

諸位法師，諸位同修，請掀開經本第十四面，從第二十九段看起：

【七七、初想不得亂想多境，即難得定。或一日二日，或一月一年二三年等，無間日夜，行住坐臥，身口意業，常與定合。唯萬事俱捨，由如失意聾盲痴人者，此定必即易得。若不如是，三業隨緣轉，定想逐波飛，縱盡千年壽，法眼未曾開。即得定心，彼諸莊嚴，一切顯現。】

這一段裡面教我們用功，修學念佛三昧，也就是《彌陀經》上講的「一心不亂」。要想達到這個境界，大師在此地教給我們，這個初學，我們的心力一定要集中、要專一。所以說『初想不得亂想多境』，這個樣子很難得力，功夫不容易得力。我們看學佛的同修當中，用功不得法的人很多，他確實很用功，他就是這個功課太多、太雜，什麼經都念，什麼咒也念，所有佛菩薩名號他統統都念，唯恐念漏掉了佛菩薩會責怪，常常這樣想的。我曾經見到，在台灣、在國外也常常見到，他的早晚課要兩個多小時，念《金剛經》、念《普門品》、念《彌陀經》，還要念大悲咒、十小咒，諸佛菩薩名號統統念，忙得不亦樂乎，告訴我，很忙。這種念法就是此地講的「亂想多境」。

佛在許多經論裡面教導我們，特別是在《華嚴經》上，《華嚴經》雖然講的無量三昧，但是任何一個三昧佛都教我們要專修，唯有專修才能成就。千萬不要以我們自己的小心量去看佛菩薩，那就錯了，那我們就真的得罪了佛菩薩。我念阿彌陀佛，沒有念釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛一定很生氣、很怪我了。佛菩薩還會生氣，那跟

我們凡夫有什麼兩樣？你這個想法就是把佛菩薩看成凡夫，看成跟我們一樣的小心量，你想想看，你造不造罪業？諸佛菩薩最歡喜的就是看到你用功專一，無論你念哪一部經，或者念哪一尊佛、哪一尊菩薩的名號，只要專一，一切諸佛菩薩看到都生歡喜心。為什麼？你能成就。你能把你的妄想分別執著打掉，能得到三昧現前，就是你功夫真正有成就，這個才是諸佛菩薩歡喜的，喜歡見到的。你學得太多、學得太雜，你就很難得定，這個定就是我們講的一心不亂，或者講功夫成片，你不容易得到。

底下就是說明，不論時間長短，無論我們用什麼樣的功夫，要記住一個大原則，就是要與定相應。怎麼與定相應？決定這個心裡面妄念少、妄想少、貪欲少了，這個與定就相應，就合了。如果我們的功課做了很久，這心裡依舊是亂成一團，妄念很多、煩惱很多，那就要記住，必定是我們用功不如法，才会有這個現象。用功如法、用功得力，決定是煩惱輕智慧長，這是一定道理的。此地講『一日二日』，這是時間短的，二年、三年是時間長的。無論時間長短，一定是『行住坐臥』，也就是說一切時、一切處所，我們的身語意業，身禮佛，專禮一尊佛，我們修淨土的專禮阿彌陀佛；口稱名，專念阿彌陀佛；這個意，心裡專想阿彌陀佛，這樣就對了，身語意統統都對了，都與這個法門相應。

可是諸位也得聽清楚，我們在課誦本裡面，早晚課裡面，或者參加法會，參加佛七，這一開頭都有三稱本師釋迦牟尼佛，我們專修的人要不要念？要念。這叫不忘本，三稱本師釋迦牟尼佛，這個法門是釋迦牟尼佛教給我們的，所以三稱釋迦牟尼佛是紀念老師，不忘老師對我們的教誨。阿彌陀佛念得愈多愈好，念完之後，我們也要念三聲觀世音菩薩、三聲大勢至菩薩，三稱清淨大海眾菩薩。這是我們對於西方世界諸上善人，那些都是我們將來的同參道友，

我們也要打個招呼，也要結結善緣，這就對了，這是正確的。這迴向求願往生。

大師在此地給我們舉了一個例子，什麼樣的人功夫快速得力？專心一志，萬緣放下的人。他放下到什麼程度？就像一個失意的人一樣，像一個消極灰心到了極處了，像這麼一個態度。他對這個世間一切統統放下，一心一意就念阿彌陀佛。日常生活當中，因為他精神集中，所以對外面的事情都不關心，視而不見、聽而不聞，如聾如盲，到這個樣子，這樣的人這個定容易得到。過去禪宗裡面參禪的人，往往到了這個時候，這是開悟之前的狀況，到這個時候碰到善知識給他一提醒，往往他就從這個地方開悟。念佛人也不例外，在這個境界裡面容易得念佛三昧。教下也是如此，這個研究經教，研究得像個如痴如呆，那種人豁然他也開悟了，叫大開圓解。這是說用功的一個狀況，他不是真的盲、不是真的聾，他是整個精神意志集中在一處，會有這麼一個現象，舉這一個例子。

這個實在說也要有緣分，也要有福報，古時候寺院叢林是培養人的場所，栽培人的場所，成就人的場所，有這個機會。今天就難，今天就相當困難，任何一個道場，你要修成如聾如盲，人家說你神經不正常，要遷你單，趕你出去了。所以在現在這個環境裡面，我們看到這段文，想想古時候可能，現在這個機緣福報真的不如過去，除非你自己家裡有清淨佛堂，家人護持，還勉強。可是現在每個人工作都繁忙，誰來護持你？所以相當不容易。今天用功全靠自己日常生活當中，自己真正心地上做功夫，外面還要跟大家不能脫節，裡面功夫綿密不斷，這樣功夫成就，比此地講的是更高明，更要高明、更要殊勝。當然比從前人是來得更艱難、更要辛苦，這是一定的道理。

『若不如是』，要不能這樣專精修學，『三業隨緣轉』，「三

業」是身口意，會隨著外面環境轉，自己做不了主，那這個問題就嚴重了。我們真正用功的人，我們的三業不隨外境轉，對外面境界要看得破、要放得下，看破、放下還要隨緣、還要不動。大乘法裡頭常說「隨緣不變，不變隨緣」，你就成就了。這個兩句話我在早年講席裡面我把它說成四句，這是四個層次。如來果地上是不變隨緣，所以佛能夠在九法界「隨眾生心，應所知量」；也就是說，眾生希望是什麼身、什麼形相，佛就現什麼身、現什麼相，隨眾生的意念現身說法，他不變，不變隨緣。菩薩是隨緣不變，跟大眾合光同塵，學，學一個不動心，在一切境界當中，物質的境界、人事的境界裡面去鍊心，鍊如如不動，所以菩薩是隨緣當中學不變。這個二乘阿羅漢跟辟支佛，他們是不變不隨緣，小乘他不變、他不隨緣，他也不接觸這些大眾，所以當自了漢。我們凡夫是隨緣隨著變，這問題就嚴重了，這隨緣隨著變。所以我們要學菩薩隨緣裡頭學不變，隨緣裡面學看破、學放下，那就是真功夫，那是真正會用功的。所以三業不可以隨緣轉。

這三業隨緣轉，就『定想逐波飛』，我們這個心當然就定不下來，心裡面妄想就非常之多了。『縱盡千年壽』，這是說長時間，如果這樣的修法，縱然讓你修一千年也沒用處，你的法眼也沒辦法開，就是你的功夫不能得力。這樣的修行難道一點好處都沒有了嗎？好處有，有福報，你所得的是人天或者說是六道裡面有漏的福報，你修的是福，沒有定、沒有慧，福不能了生死、不能出三界。六祖大師在《壇經》裡面都說得很好，這個生死苦海福不能救，真正能了生死出三界一定要定、要慧。

我們往生西方淨土也是要定、要慧，所以最低限度的功夫，我們常講功夫成片，這個才能夠有把握往生。所謂功夫成片，就是心裡頭除了阿彌陀佛之外，確實沒有其他的妄念，這就成了一片。如

果還有其他念頭在，往生西方極樂世界就沒有把握，怕的是其他念頭阻礙、擾亂了正念，這個求願往生就達不到。所以我們知道這個關係厲害，功夫一定要在平常養成，這個諸位要記住。我們這個法門是大乘法、是菩薩法，我們在事上樣樣都應付到。這裡叫放下是叫你心放下，不是叫你事放下，事放下那就錯了。事不妨礙，事事無礙，礙的是心。所以心裡頭不能執著，心要清淨，心要不染，就對了，就正確。所以這個要會用心、要會用功。看破，我們自然就放得下。所以說放不下，實在說並沒有看破，也就是說，事實的真相沒搞清楚。事實真相搞清楚了，你自然會放下，心裡頭不沾染，心地清淨，只有阿彌陀佛，這樣就決定得生。

『即得定心』，這個心清淨、功夫成片、得力了，西方極樂世界的依正莊嚴，如果那個緣分到了可以見到。這就是《楞嚴經》上所講的，「現前當來，必定見佛」，有緣殊勝的現前見佛。臨命終時佛來接引也是現前見佛，因為人並沒有死，並沒有斷氣，佛菩薩來接引，他清清楚楚、明明白白，所以這個還算是現前見佛。當來，那是生到西方極樂世界，那當然沒有話說，那是與諸佛菩薩可以說永遠不分開的。再看底下一段：

【七八、諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好。是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生，是故應當一心繫念，諦觀彼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。】

這一段文是《觀經》裡面非常重要的一段，是我們念佛、成佛理論的依據，為什麼念佛會成佛？道理就在此地。這一段文裡面，實在說跟《華嚴經》上所講的完全相同，《華嚴》說得多，說得詳細；《觀經》經文少，說得簡單扼要，我們容易記住、容易憶持。

『諸佛如來是法界身』，「法界身」就是我們常講的法身，法身沒

有形相，法身是一切法的本體，虛空法界都是法身，沒有一樣是離開了法身，一切現象都是法身顯現的。

我們用個比喻來說，這個講很難懂，現在我想每一家都有電視，每天都會看看電視，我們用這個做比喻。這個法身就好比電視那個螢幕，那個螢光幕就是法身，裡面的那些影像就是報身、應化身，你們想想看，怎麼樣變它有沒有離開螢幕？離開螢幕它就沒有了。所以這個法是無所不在，它是不生不滅，它也不來不去。就像那個螢幕一樣，螢幕確實不動，動的是裡面的影像，影像怎麼動，螢幕不動。所以法身不動，十法界依正莊嚴隨它怎麼動，法身不動。我們也有說用虛空來做比喻，說虛空不動。其實虛空也不是真的，虛空也是法身變現出來的，不過它不像一般一切法的生滅現象那麼顯著。到你將來破了無明之後，你就會發現原來虛空也有生滅的，並不是真的是不生不滅的，所以它雖然是無為法，相似無為，不是真正的。真正的無為只有一個，叫真如無為，就是此地講的法界身，這是真正的無為法。

『入一切眾生心想中』，一切眾生的心想沒有離開它，這是理，就是這麼一個道理。所以一切諸佛念眾生，就是指的這樁事情，一切諸佛都在我們每個細胞、每個念頭裡面，就是細胞是物質，念頭是心理活動。我們今天講心理、生理，心理、生理的本體就是法身，就是如來法界身。『是故汝等心想佛時』，我們這個心裡一想佛，與佛當然相應，因為佛根本就沒有離開我們。無始劫以來，無論我們在哪一道，無論我們受什麼身，無論我們打什麼妄想，佛沒離開我們。就好像我們看電視，電視裡面那個影像千變萬化，沒有離開螢幕。「心想佛時」心就變成佛，佛三十二相八十種好，心就變成佛了；同樣一個道理，我們心想菩薩，心就變成菩薩；這心想人天，這心就變成人天，想什麼變什麼。

也許諸位想，我沒有想鬼，為什麼會變鬼？其實是因為你想鬼你不知道。怎麼想鬼？貪想就是鬼，鬼貪，我們這個貪的念頭強，鬼的樣子就現前；瞋恨的念頭強，地獄相就現前了。所以我沒有想鬼、沒有想地獄，為什麼會變鬼、變地獄？實在講你想你自己不知道。所以明白這個道理，就曉得念佛重要。十法界有，十法界從哪裡來的？是我們心裡念頭變現出來的。佛這個大乘經裡面把這些道理說得非常詳細，大經上講這總綱領，萬法唯心，萬法唯識，心能現相，識能變相，所有一切變化是識的作用，識就是分別。所以真心能現境界，妄識能變境界，十法界是識變的。法相唯識宗不承認外境，它承認識，識是能變，唯識。其實所有一切法相都是唯識變現出來的，十法界裡面，佛也是法相，佛是我們心變的，六道也是我們自己心變的。明白這個道理，這個十法界因，這親因緣我們統統具足，將來想到哪一道去，這個權在自己不在別人。所以這十法界隨我選擇，我喜歡選擇哪一道就可以到哪一道。如何選擇法？選擇一個專念就成功，你就成就了。

『是心作佛，是心是佛』，心作心是，這是念佛成佛基本的原理。『諸佛正遍知海，從心想生』，這是講諸佛無量無邊的智慧，「正」是正確，沒有錯誤，「遍知」是無所不知，「海」是形容、是比喻他這個智慧非常廣大，海比喻深廣。所以「諸佛正遍知」是「從心想生」。諸位要知道，不是打妄想，打妄想就迷惑顛倒；定，叫你想一個，天天守住一個境界，不可以亂想，不可以多想，叫你專想，專心想一個，你才能夠得定。這個定心起作用就是智慧。我們凡夫心是亂的，所以起的作用，佛法裡面叫「世智辯聰」，就是世間的聰明智慧，不是佛法裡面講的智慧，不是的。佛法裡頭講的智慧是從定心裡面生起來，這是不一樣之處。

『是故應當一心繫念』，你明白這個道理，曉得這個事實了，

那就應當要「一心繫念」，這就對了，要一心。「繫念」這兩個字用得很好，我們平常人講，你心裡有牽掛，這個牽掛就是繫念的意思。我們把牽掛的對象換一換，世間事不要再牽掛，專門牽掛阿彌陀佛，專想阿彌陀佛，專想西方極樂世界。這個世間我們也不能破壞世間法，佛法常說，「佛法在世間，不壞世間法」，不壞世間法是大慈大悲。佛跟眾生接觸是「慈悲為本，方便為門」，所以對於世間法我們也統統做到，也會做得圓圓滿滿。心地清淨，絕無牽掛，一心牽掛極樂世界阿彌陀佛，這叫菩薩行，這個人叫真正修行，真正用功。『諦觀』，這就叫我們觀佛，『彼佛』，「彼佛」是西方極樂世界阿彌陀佛。下面這個名稱是梵語，是音譯的，『多陀阿伽度』翻成中國就叫如來，『阿羅訶』翻成應供，『三藐三佛陀』就是正遍知。這就是如來有十個號，這裡翻了三個，其他的省略掉了，就都是稱讚阿彌陀佛的。阿彌陀如來、應供、正遍知，翻成中國意思就這個意思，這就我們一心要諦觀。

「諸佛三身同證，悲智果圓，等齊無二」，這些事跟理我們都必須要知道，知道之後我們的疑慮就可以斷了，心就真正清淨，沒有懷疑。佛為我們說，不能不說三身。佛給我們講三身，我們就執著一個三身，那佛都叫苦，為什麼？著相。三身是什麼回事？一而三，三而一。佛三身，我們這個身是不是三身？也是三身，從體上講是法身，從作用上來說，我們現在這個身也是報身，佛是智慧的報身，我們是業報，從前造的善業、惡業，咱們這是個業報身。這是跟佛不一樣的，佛是清淨報身，我們是骯髒、污穢的業報身。應化身是起作用，我們處事待人接物這身體的作用，也就等於應化一樣。所以一即是三，三即是一，為了說法方便起見，容易叫你領悟，一說成三，真正明白了，三就是一。所以我們的了解搞清楚、搞明白了，疑惑就沒有了，叫斷疑生信。《金剛經》上說得好，「信

心清淨，則生實相」，那就好了，所以信心清淨生實相，實相就是念佛三昧。《金剛經》上講的實相，在本宗就是理一心不亂，理一心不亂就是念佛三昧。可見得真正功夫成就，確實是在斷疑生信。

諸位還必須要記住，牢牢的記住，決定不能懷疑，西方極樂世界確實有，跟經上講的完全一樣，樣樣都是真實的，比我們這個世界真實。我們這個世界剎那在變化，人有生老病死，植物有生住異滅，礦物乃至地球有成住壞空，所以我們這個世間的有是暫時有，不是永恆的有。西方世界是永恆的有，那個地方的人不老，前面跟諸位介紹了，一生一切生，他生到西方極樂世界不是一個小孩慢慢長大，那小孩慢慢長大，那就有生有滅。所以一生到西方極樂世界，那個相就跟阿彌陀佛完全一樣，沒有生滅相，沒有改變，不是從小長大，慢慢會衰老，所以他不老。西方世界沒有老人，沒有病人，也看不到有人死，沒有，統統沒有。到他方世界去度化眾生他身去不去？他根本就不去，他什麼去？化身去了，你說這個多自在！他可以一個身變化無量無邊身，這個化身到十方世界去供養諸佛，聽佛說法又去教化眾生，回來之後是一個身，無量身變成一個身，那才叫得真正大自在。

所以要把這個地方這些理跟事都搞清楚、都搞明白，我們心就定了，這個地方非去不可，到那個地方一切才叫真正得到。這個世間什麼都得不到，連這個身體都得不到，身體如果真能得到，哪一個不想年年十八？你會衰老，可見你身得不到，身都得不到了，何況身外之物？所以你仔細想想，豈不一場空！統統是假的。所以我們佛法裡頭常講「要借假修真」，現在這個假身，借這個假身修真的，修真的身。到西方極樂世界蓮花化生那個身那就是真的，永遠不生不滅，那才是真的。這是說佛的三身，悲智果圓，等齊無二，就是一即是三，三即是一。再看底下一段：

【七九、心遍故解法界，身遍故解法界，無障礙故解法界。】

這個三句也非常重要。心能緣虛空法界，我們可以想像得知，這個身也遍法界，我們就很難理解了。剛才跟諸位講的法身，法身盡虛空遍法界，這有一點可以能夠體會到。這個報身、應化身是法身變現的，體既然盡虛空遍法界，它的作用怎麼會不遍虛空遍法界？所以我們說觀世音菩薩千處祈求千處應，一切諸佛如來無不如是，叫感應道交。《楞嚴》裡面把這個事情講得很清楚，隨心應量，「隨眾生心，應所知量」，眾生有感，佛菩薩就有應。所以是盡虛空遍法界無處不現身，無時不現身，『身遍故解法界』。『無障礙故解法界』，這是佛與大菩薩們的境界，我們通常講大菩薩，這個標準都是講法身大士，圓教初住以上、別教初地以上這樣的大菩薩，他們破了無明，證了法身，就是此地所講的境界。

可是像我們這樣的凡夫，一品煩惱都沒有斷，要在此界他方修行，想修到圓初住的境界太難，真的不容易。想想我們自己，佛經上所說的，我們在座每一位同修，你們過去生中，無量劫之前都學佛了，不是三個阿僧祇劫，無量劫。無量劫都修行念佛搞到今天，今天這個程度自己清楚、明瞭，你才曉得多難！佛經上常講這個要三大阿僧祇劫成就，這三大阿僧祇從哪一天開始？是要從你修行證得初果須陀洹那一天開始算起，算三大阿僧祇劫。初果須陀洹，也就好像我們佛教的學校一年級，你上了一年級，然後告訴你，明年二年級、後年三年級，知道你過多少年可以畢業了。你根本就沒有上學，那遙遙無期，那不能講的，談不上的。初果要斷三界見惑八十八品，八十八品見惑斷盡才能證得小乘初果須陀洹，從這一天算起，三大阿僧祇劫，可以破一品無明，證得法身。

由此可知，我們無量劫來一直到今天，雖然生生世世修行，從來沒有一生斷過八十八品見惑的，所以落到今天這個地步。你才曉

得這多麼困難，多不容易！這一次又遇到這個特別法門了，這法門殊勝，法門特別，不必斷惑，帶業往生，生到西方極樂世界，這是阿彌陀佛四十八願本願威神的加持，我們不必斷惑，到達西方極樂世界，我們的智慧、神通、能力就像這些法身大士差不多了。這個智慧、能力不是自己修的，是佛加持，阿彌陀佛加持的。所以我們也有能力分身到十方世界供佛，十方世界去接引有緣的眾生，這種智慧、能力統統都有了。一直到我們自己本能恢復，這才不必阿彌陀佛加持。可是阿彌陀佛非常慈悲，縱然你本能恢復，自己智慧、能力真正恢復，那就是說，在西方極樂世界自己功夫自己提升，真正提升到實報莊嚴土，即使到等覺位，阿彌陀佛還是慈悲攝受加持，這佛的慈悲不可思議。這就是為什麼十方世界那些大菩薩們，甚至於華藏世界的文殊、普賢等覺菩薩，還要求生西方世界，就是這個道理。

【正由心到故身亦隨到，身隨於心，故言是法界身也。法界是所化之境，即眾生界也。】

這個『眾生界』就是我們常講的九界眾生，有時候我們講十法界，十法界也可以包括在其中。為什麼？佛法界裡面，天台大師告訴我們，佛有四種，有藏教佛、有通教佛、有別教佛、有圓教佛，除了圓教這一個位次之外，那是真正究竟圓滿，其他的這個三種佛都是屬於十法界裡面的佛法界，也可以算到這個眾生界裡面，「眾生界」包括他。所以法界就是眾生界，就是十法界。

【身是能化之身，即諸佛身也。】

這個『佛』是究竟圓滿佛，而不是別教的佛，不是通教、藏教，這個佛是圓教佛，所以他能夠教化十法界的眾生。

【八十、是心作佛，依自信心緣相如作也。是心是佛，心能想佛，依想佛身而現，即是心佛也。離此心外，更無異佛者也。】

這也是我們常常聽到人家說，「唯心淨土，自性彌陀」，我們也常聽人家講。但是有很多人把這兩句話誤會了，認為既然是「唯心淨土，自性彌陀」，我們何必還要求生淨土，還要去見彌陀？那他對於這兩句話實在錯會了意思，他並沒有真正理解。淨土是唯心，我們現在這個穢土是不是唯心？也是。彌陀是自性，我現在這個身是不是自性？也是自性，都是自性變現出的境界。所以心作心是，一定要把理、事都搞清楚、搞明白。但是西方世界是法性土，阿彌陀佛是徹底覺悟的人；我們現前的處境，自己是迷惑顛倒，我們居住這個世界是染污、雜垢變現出來這個依報，苦樂受用迥然不同。就好像作夢一樣，我們每個人都有作夢的經驗，在一個人是天天作惡夢，每天晚上緊張嚇得冷汗直冒嚇醒了，這好過嗎？這舒服嗎？一個人天天做好夢，快快樂樂，那不一樣。在我們娑婆世界作惡夢，天天作惡夢，到西方極樂世界去天天作美夢，那個不一樣。為什麼不捨惡夢，天天去作美夢？從這個淺顯比喻當中我們要曉得。

所以『是心作佛』，我們一定要作佛，剛才講過了，心能作佛、能作菩薩，十法界都是心作的，我們為什麼不作佛？怎樣作佛？『依自信心緣相如作也』，自己一定要有堅定的信心。所以我們佛法，尤其淨土宗講的信願行，跟其他宗教講的信不一樣。我在美國，有一次有幾位基督教的牧師來訪問我，這些牧師也都是台灣去的，我們見面也都是非常歡喜。他一開口就說，我們都一樣，我們基督教建立在信心上，你們淨土也在信心上，信就得救，你們信就能往生。我跟他講不一樣。他說怎麼不一樣？我說你們第一個信一定要信上帝對不對？是的。我說我們這個信不是的，信自己，我們信自己才能成佛，信阿彌陀佛不能成佛，要信自己才能成佛；你們信自己不能得救，一定要信他才能得救。我們是信自，第一個要信自己，信自己能成佛，信自己能往生，這個念頭重要。第二個才信阿

彌陀佛，阿彌陀佛來幫助我們，自己沒有自信，阿彌陀佛再慈悲幫不上忙。阿彌陀佛能幫助自信心堅強的人，他可以幫得上忙。所以頭一個要自信心。

「緣相」，緣阿彌陀佛的相，這個相是廣義的，狹義的講也能講得通。每天想阿彌陀佛的相，我們根性劣，煩惱重，阿彌陀佛的真身，經上講得很清楚，但是我們想不出來，佛有無量相，相有無量好，我們從哪裡想起？沒法子想。所以我們只想三十二相八十種好，想這個佛相還可以，我們力量還能做得到，就想這個相。常常想佛，要把你的念頭轉過來，這個很重要。這個經上也說得很好，說的比喻說得好，《大勢至圓通章》講的，「如子憶母」。實在講兒子想母親現在少了，母親想兒子的多，兒子長大了把母親忘掉，可是母親一輩子都不會忘記兒女，她常常想在心裡。如果用這種念頭去想阿彌陀佛，這一定得生淨土。

大概也有十年，十年前我在香港講經，我母親到香港來見我，我們第一次見面，離開大陸三十六年音信不通，見面就跟我說，常常想我。我就告訴她，不要想我，想阿彌陀佛，想我就壞了，把想我這個念頭去想阿彌陀佛，將來我們才永遠在一起。我也想阿彌陀佛，妳也想阿彌陀佛，這個才會永遠在一起。妳想我、我想妳，都要搞六道輪迴，將來不曉得到哪去？誰也找不到誰。所以這個念頭轉過來非常重要。我送她一尊阿彌陀佛像，掛在她房間的，叫她天天看、天天想，這就對了。所以說「自信心緣相如作也」。

『是心是佛，心能想佛』，這個想久了、想熟了，佛就現前。你看我們中國古人祭祀，實在講古人祭祀那個主祭的人要齋戒三天才能去主祭。齋戒三天就是專想，古時候這個祭祀對象都是祖先，都是祭祖先。主祭的人這個三天像閉關一樣，關在一個關房裡面，飲食有人送給他，他這三天一切都放下，專想被祭的鬼，鬼是祖先

，就是已經過世的稱之為鬼，這個被祭祀的，專想他。或者是他自己的父母，或者是他的祖父母，要想他過去在世音容、一舉一動，想三天。就祭神如神在，到祭祀的時候真的彷彿聽到他咳嗽的聲音，彷彿覺察到他的動作，真的叫感應道交。

我們念佛的人也是這樣想佛，這個憶想成功，你會常常覺察到佛在我們身邊。佛在身邊那個好處就多了，什麼災難都遇不到，什麼樣妖魔鬼怪都不敢沾邊，這佛在我們身邊。佛從哪裡來？心想生，真的，我們這裡想，佛菩薩就有感應。剛才講了，佛的法身無處不在，眾生這個想就是感，眾生有感，佛就有應，感應道交，這是真的，這不是假的，這叫念佛。所謂口念心想，想佛，想佛的樣子，就是我們家裡供這個佛的樣子，最好。所以我們請一尊佛像家裡面去供，請什麼樣的佛像？自己看了很喜歡，很喜歡，想就特別容易。請一尊佛像，這佛像看到不太喜歡，那個想就很困難。佛沒有一定的相，你喜歡什麼相他就現什麼相，供那尊像是你最喜歡的這尊像。你很喜歡你常常會想他，這個印象就深了，常常就浮在身心的面前，那個功夫容易得力。

『即是心佛也』，所以佛是心裡頭變現的，就是自性彌陀，自性彌陀就是西方極樂世界的真佛。不要懷疑，不要說這是我心裡想變現的，恐怕不是極樂世界的阿彌陀佛。你這一懷疑就壞了，縱然往生也往生到邊地，也得耽誤五百年你才能見佛聞法。所以決定不懷疑，就是有感就有應。『離此心外，更無異佛』，同樣的一個道理，離此心外別無一法，盡虛空遍法界一切法都是自心變現，這是不變的真理，統統是自心變現的。真正把這個理搞清楚，把這個事搞清楚，你才會肯定一切眾生跟自己的關係非常密切，你那個大慈悲心就生起來了，不會討厭這個、喜歡那個，不會，大慈悲心就生起來，清淨平等。為什麼？所有一切萬法全是自心變現的。就好像

我們作夢，我們夢中夢到許多的人、許多的事物，那都從哪裡來的？還不都是自心變現的。離開了自心哪有夢？夢裡所有一切人全是自心變現的，夢是意識心。

我們現前境界，十法界依正莊嚴，是我們真心變現的，是八識分別才有這個差別現象。如果轉八識成四智，這十法界就是一真法界。所以一真法界裡頭，確實有種種不同的境界，眾生心的分別。佛菩薩心裡沒有分別，佛菩薩心看是一樣的；眾生心看不一樣，眾生有分別、有執著。佛菩薩沒有分別、沒有執著，所以法界是一相，法界是平等。一有分別執著法界就變了，實在講變成什麼？無量無邊。佛也是說法方便起見，把無量無邊的法界歸納成十法界。實在講十法界，每一界裡頭都是無量無邊。換句話說，不僅是一個人一個法界，你要說一個人一個法界錯了，一個念頭一個法界，我們早晚念頭都不同，早晚法界就不一樣，真的是一個念頭一個法界，這個法界就是從念變現出來。所以知道這個原理，知道這個事實，我們心就定了，真正知道如何用功，如何能夠達到自己真實的願望。好，今天我們講到此地。