

《淨土集·觀無量壽佛經疏菁華》。諸位同修及網路前的同修，大家晚上好，阿彌陀佛。請大家翻開經本第四十七頁，我們從第四行第四段看起。將這段經文念一遍，念一段，來對對地方：

【四、至誠心。至者真。誠者實。】

我們從這裡看起。今天是三重淨宗別院每個月例行性的佛七，今天是佛七第一天。現在在國曆也是二〇一五年（公元二〇一五年）一月十一號。我們接著上一次學習的「觀無量壽佛經疏菁華」，上次學到第三段，今天這是第四段。這段是給我們解釋經文裡面『至誠心』這三個字，這三個字我們在經典上常常看到，有的經典講得比較簡單，講「至心」；《觀經》講得詳細一點，講「至誠心」。在《無量壽經》我們看四十八願，四十八願第十八願，「十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」，這個十八願講到志心信樂。至心在《觀經》講叫至誠心，簡單講叫至心；至心就是至誠心，至誠心簡單講叫至心，這在經文上看到。

善導大師給我們解釋什麼叫至誠心，讓我們對至誠心有個概念，這裡下面兩句也是解釋「至誠」這兩個字。『至者真』，解釋「至」這個字，什麼叫至？就是真，也就是我們平常講的真心。真心有它的一個層次的，如果講到究竟圓滿，明心見性你才見到真心。凡是沒有脫離阿賴耶識都叫妄心，但是這個妄當中也有真假，這是阿賴耶識來區分的真心、妄心。譬如說十法界，十法界我們現在是在六道法界的人法界，六道法界上面有四聖法界，合起來叫十法界，這十個法界的眾生都是用阿賴耶識，阿賴耶識就不是真心，是妄心。這個妄心用得正確，跟真心相似，不是完全真的，那就到四聖

法界，我們現在講的聲聞、緣覺、菩薩、佛。這個佛是天台宗講「相似即佛」，就很像真佛，但還不是真的，因為他還用阿賴耶識。一定要破一品無明，證一分法身，用真如自性。會用真心那就超越十法界，就入一真法界，在天台宗六即佛講，這叫「分證即佛」，雖然是分證，他是真的，他用真心。這個真妄，阿賴耶跟真如這個心，在《楞嚴經》、《圓覺經》，《楞嚴經》說得最詳細，為我們分析真妄，這個標準就高了。在入一真法界前還沒有能夠用真心，用阿賴耶識，阿賴耶識用得很正確，完全依照佛的指導，依教奉行，跟佛就很相似，叫相似即佛。相似的真心，不是用真心，還是妄心，但是它這個妄心用得正、用得對，所以他超越六道，在四聖法界。十法界，我們六道法界的心跟四聖法界這些佛菩薩、阿羅漢、辟支佛來比，他的心真，我們心妄；六道跟他同樣用阿賴耶識，他用得正，我們用偏了，在六道，用正了超越六道，但是統統還是用阿賴耶識這個妄心。我們六道裡面，三善道跟三惡道比，三善道的心比三惡道要真、要誠。我用這個，大概是一般經教講的真心。我們淨土這個真心，最高的當然是明心見性；但是沒有明心見性，四聖法界的也能往生淨土，六道法界也能往生淨土，乃至三惡道眾生他的善根成熟了，他也能往生淨土，這是講他的層次上有些差別。

『誠者實』，實就是真實，實就是不欺，不是虛妄的，虛妄的叫做不實。合起來講，真誠兩個字它有很多層次，這是從一般經教來講。下面善導大師是就本經的一個教義，來給我們解釋至誠心。我們接著看下面的經文：

【欲明一切眾生身口意業所修解行。必須真實心中作。】

到這裡是一段，這兩句經文。這一段給我們講，『欲明』就是我們要明瞭，『一切眾生身口意』三業所修，他所修的，他所理解的，他所實行的，也就是他的行為，他心裡理解的跟他的行為。所

修的解跟行『必須真實心中作』，這個真實就是至誠，真實心就是至誠心；必就是必須、必定，需要從真實心中來作。下面給我們解釋，如果不是從真實心中作，那就是虛妄的。什麼虛妄？下面給我們解釋：

【不得外現賢善精進之相。內懷虛假。貪瞋邪偽。奸詐百端。惡性難侵。事同蛇蝎。】

到這裡是一段。這一段給我們解釋什麼不是真實心中作，不是真實心中所做的這些行為都是屬於虛妄心中作。這裡第一句跟我們講，『不得外現賢善精進之相』，不得就是不可以，不可以在外表表現的是賢人的樣子、善人的樣子，而且表現得很精進，精進就是很用功。有人念佛很用功，念二十四小時都沒有睡覺，有的甚至念到兩天、三天的都有。外表他表現得賢善精進，我們一般人看到也都非常讚歎，會非常讚歎他，這也就是我們一般講在外表裝模作樣，就是表現這樣，很精進、很賢善這樣的一個樣子。但是內心跟外表完全是相反的，內心『內懷虛假』，虛就是虛妄的、假的，不是真的。為什麼內懷虛假？因為『貪瞋邪偽』。貪瞋邪偽就是我們一般講的內心還是貪瞋痴，邪偽就是痴，又叫邪見。『奸詐百端』，奸詐百端就是都是在欺騙人。『惡性難侵』，貪瞋痴慢這些煩惱並沒有降伏，用的心都是貪瞋痴、邪見。「奸詐百端」，這個心不正。「惡性難侵」，惡的習性很難改變。『事同蛇蝎』，這是形容心有三毒煩惱。蛇跟蝎我們都知道，都有毒的，這是形容我們內心貪瞋痴慢這些三毒煩惱沒有放下，沒有放下自私自利，沒有放下這些貪瞋邪偽，心裡還是充滿了貪瞋痴，常起惡念，三毒煩惱不斷的增長。這個心態雖然念佛，就不是真實心在念，是虛妄心在念。下面講：

【雖起三業。名為雜毒之善。亦名虛假之行。不名真實業也。

】

『雖起三業』，三業就是身口意三業，雖然發起身口意三業在精進用功修行，外面表現的賢善之相，但是內懷虛假，裡面跟外面不相應。『名為雜毒之善』，他外表表現的是善，很用功，但是內心有夾雜三毒煩惱，夾雜貪瞋痴慢這些煩惱，這就叫「雜毒之善」，夾雜毒的善。『亦名虛假之行，不名真實業也』，也叫做虛假之行，就不是真的，因為心不是真實心，所以業就不是真實業。我們接著再看下面：

【若作如此安心起行者。縱使苦勵身心。日夜十二時。急走急作。如炙頭燃者。眾名雜毒之善。】

『若作如此安心起行者』，若作就是用這樣的心來發起修行，這樣的人。『縱使苦勵身心』，就是修苦行，勵是勉勵，勉勵身跟心一天到晚修苦行。『日夜十二時』，十二時是古代計算一日一夜的時間。我們中國古代就是分十二個時辰，一個時辰是現在的兩個小時，分子丑寅卯這樣的時辰。日夜十二時就是我們現在講日夜二十四小時，西洋用小時。『急走急作』，急就是很用功、很精進，形容很急，在做這些修行的功夫。『如炙頭燃者』，炙頭燃就是他用力，用力到什麼程度？像頭被火燒了。我們頭被火燒了，我們會趕快去滅火，那種緊急的狀態我們可以想像得到，你馬上要去滅，是形容非常急、刻不容緩那樣的用力。這叫『眾名雜毒之善』，他雖然這麼用力，但是他的心態不對，不是真實心，是虛妄心，心態不對，夾雜這些貪瞋痴，這叫「雜毒之善」。

【欲迴此雜毒之行。求生彼佛淨土者。此心不可也。】

這一段也是重點。就是我們希望這一生能往生到西方淨土，用這樣的心就不可以，跟阿彌陀佛的心就不相應。因此我們念佛，必定要有一個正確的心態。我們上次跟大家分享李師公雪廬老人打佛

七的開示，就是我們要伏惑，念佛念到伏惑。伏惑就是貪瞋痴慢煩惱沒斷，但是我們用佛號，念佛的功夫把這個惑，煩惱惑業給它降伏住，給它控制住，它不會發作，這樣就有把握這一生帶業往生。如果這個惑伏不住，那就沒有把握；沒有把握，完全看臨命終最後一念，那一念是不是真的提得起來。如果臨命終四大分離，煩惱習氣比較強，提不起這句佛號，這一生就不能往生到西方，要等到來生來世，看哪一生哪一世能夠伏住煩惱，那個時候就能往生到西方。我們現在能夠有功夫把煩惱伏住就有把握，臨終就有把握；如果我們平常伏不住煩惱，臨終沒把握。要看臨終那個時候的運氣，那個時候自己的善根福德是不是會現前，有沒有因緣，得到好的同參道友來提醒、來助念，好的增上緣。如果遇到善根福德因緣在那個時候具足，也是可以往生，關鍵就是臨終各人的善根福德因緣不一樣。因此我們修行，當然也是平常有這個功夫，有把握，這是最好的。

『欲迴此雜毒之行，求生彼佛淨土者，此心不可也』，夾雜這些三毒煩惱，用這樣的心來修行，要求生西方淨土，用這個心是不可以的，也就是說用這個心跟佛的心就不相應，不能起感應道交。所以我們必須功夫成片伏煩惱，去西方就有把握。我們再看下面這段：

【何以故。】

『何以故』就是說這是什麼緣故，把這個理由、原因給我們說明，為什麼用這樣的心要求生阿彌陀佛西方淨土不可以，是什麼原因不可以。

【正由彼阿彌陀佛因中行菩薩行時。乃至一念一剎那三業所修。皆是真實心中作。凡所施為趣求。亦皆真實。】

這一段就跟我們說明了，為什麼用這樣雜毒之善的心念佛求生

西方淨土不可以。『正由彼』，彼就是西方極樂世界。『阿彌陀佛因中行菩薩行』，他還沒有成佛是法藏比丘，發願修菩薩道、行菩薩行。在因地當中修菩薩行的時候，他是用什麼心來修？『乃至一念一剎那三業所修，皆是真實心中作』。一念一剎那，這形容極短暫的時間，身口意三業都是從真實心中所做的，所作所為都是從真實心中。『凡所施為趣求，亦皆真實』，不管做什麼都是真實的。這也就是我們淨老和尚在講席當中常常講的，一真一切真，一假就一切假。所以我們淨老和尚常講，我們用禮敬佛的心去禮敬一切眾生。禮敬一切眾生的心跟禮敬諸佛的心沒兩樣，對佛用真心，對一切人都是用真心；對善人用真心，對惡人還是用真心。不是說我對佛用真心，對眾生我就用妄心，那個對佛的真心也不是真的，那也是妄的，因為一真就一切真，一妄就一切都妄，是這樣的。所以你對佛真心，對所有的人、對所有的眾生都是一樣，一個心，這才是真正叫真實心。一念一剎那三業所修，都是從真實心中作的。

現在淨老和尚一直勸我們看海賢老和尚的光碟，已經勸了一段時間。最近我也下定決心，因為我在台北都有放，在雙溪也播放，三餐播放。我們這個地方只有佛七來，佛七來，大家來參加佛七也沒有時間看，所以我就想利用吃飯的時間來看。老和尚要求是一天看三遍，大家來這裡參加佛七只能看兩遍，兩遍也好，比沒有看好。我們看海賢老和尚，老和尚講這個愈看，每一遍看的體會都會不一樣。他就舉出東北哈爾濱劉素雲居士她的心得，她已經看了一千多遍，她一天看七、八遍。她兩點多起來，去拜拜佛、運動運動，然後就聽，她一天聽七、八遍，已經聽了一千多遍。她給師父報告，就是現在每聽一遍都有新的感受、新的味道。

我們根據我們老和尚觀察海賢老和尚這個光碟，這個老和尚他的所作所為就是跟這裡講的完全是相應的，一念一剎那三業所修，

都是從真實心中作，他沒有一點虛假，他也沒有貪瞋邪偽。因為他都給人家欺負，他也不去欺負人，都是被人欺負，修忍辱。收電費的去給他收電費，有一次他說這個月怎麼比上個月多那麼多錢出來？就被打了兩個耳光，他趕快錢拿出來給那個收電費的，不敢跟他辯論。旁邊的居士看了看不過去，說要找他理論，他說不要了，就給他算了。修忍辱，這樣的一個行為表示他沒有瞋恨心。換作我們一般人早就打起來了，但是他沒有，這也是值得我們學習的。

他行住坐臥，一句佛號沒有片刻丟失，就是這裡講的一念一剎那都沒有忘記那句佛號。在文化大革命的時候規定不可以念佛的，也不可以拜佛。不可以念他就不念出聲，在心中默默的念，人家沒聽到；不能拜佛，晚上他兩點多就起來了，大家還沒有起床，他就偷偷的拜，他還是拜、還是念。而且文化大革命的時候不可以吃素的，煮出來的菜都有肉，有肉他就跟六祖一樣吃肉邊菜，挑那個來吃。他在經歷那樣的大風大浪，從清朝，然後民國成立，然後軍閥割據，然後再日本入侵中國八年抗戰，八年抗戰完再來個國共內戰，國共內戰完之後再來文化大革命，你看他經歷多少，幾個朝代，經歷多少大風大浪，他一句佛號始終沒有丟失掉，這一點我們是無法跟他相比的。那種境界真正是大風大浪；應該說巨風巨浪，還不是大風大浪，是巨風巨浪，像海嘯一樣的，但是他這句佛號，他沒有退心，一直念到一百一十二歲往生。顯示他從他師父教他念這句佛號開始到他往生，他一開始就是從真實心中作，一直到往生，沒改變。如果不是從真實心中作那不可能，早就退心了。我們不要說巨風巨浪、大風大浪，小風小浪就不曉得我們吹到哪裡去了，這點我們是不如他的。所以我們多看他的光碟，對我們念佛會有幫助。下面，我們再看下面的解釋：

【真實心中制捨自他諸惡及穢國等。行住坐臥。想同一切菩薩

制捨諸惡。我亦如是。】

『真實心中』，『制』就是控制，『捨』就是放下，自己跟別人造的惡業，就是給它控制不要去造，放下不善的惡業。『及穢國等』，穢國就是國土不清淨的。《彌陀經》講，我們這個世界是「五濁惡世」，五濁就是穢，穢就是污染。劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，五濁惡世，這五種就是污染非常嚴重的一個時代，佛勸我們要放下，求生淨土。這個也要真實心中作，也不能用虛假的心；真的它才起作用，虛假的心不起作用，不相應。『行住坐臥，想同一切菩薩制捨諸惡，我亦如是』，就是行住坐臥觀想，「同」就是相同，跟一切菩薩相同、一樣，菩薩怎麼修，怎麼來控制自己的惡業惡念，怎麼來捨棄這些諸惡，菩薩怎麼修，我也如是的修，也就是跟菩薩學習。像海賢老和尚，現在淨老和尚勸我們跟他學習，我們看了光碟，我們就跟他學習，在整個生活當中他怎麼修的，怎麼待人處事接物，這都是我們學習的地方。「我亦如是」，我也要學得跟他一樣。再看下面的經文：

【真實心中勤修自他凡聖等善。】

這一句是講從真實心中勤奮，『勤』就是認真努力來修學。『自他凡聖』，自是自己，他是別人，凡是凡夫，聖是聖賢，羅漢、菩薩『等善』，凡是善的我們都努力來修學、來效法。

【真實心中口業讚歎彼阿彌陀佛及依正二報。讚歎一切眾生三業所為善。】

『真實心中口業讚歎』，從真實心中生起口業讚歎彼阿彌陀佛，以及依正二報。這個讚歎，我們打佛七，念完《彌陀經》，包括做三時繫念都有念「讚佛偈」，那個讚佛偈就是讚歎『彼阿彌陀佛及依正二報』，那首讚佛偈就包括了。但是我們念了沒感應，因為我們不是從真實心中去念的，我們都是從虛妄心去念的，虛妄心念

就沒有感應，古大德講「喊破喉嚨也枉然」。我們口業是在讚歎，但是心中就不是那麼一回事情。真實心中，因為跟前面講的相應，所以李師公雪廬老人給我們開示念佛是伏惑，這個煩惱控制住。這個標準在所有法門來講是最低的，我們淨土有了這麼一點功夫也就可以帶業往生，有把握往生。在其他法門是不及格的，在淨土法門就算及格了，這是這個法門它的一個特色。

『讚歎一切眾生三業所為善』，也就是讚歎一切眾生，他三業所為的善業我們讚歎，如果他不善我們就不能讚歎。所以讚歎一定是善的方面，不善的就不讚歎；也不去批評，也不去攻擊，否則我們自己就造業。就是不說，我們也不要讚歎，不要去批評，但是善的方面我們就要讚歎，鼓勵大家做善，要這樣來修學。我們再看下面一段：

【五、真實心中意業思想。觀察憶念。彼阿彌陀佛及依正二報。如現目前。若非善業者。敬而遠之。亦不隨喜也。】

這個是從『真實心中意業思想，觀察憶念』，都要講真實，講真的。「真實心中意業思想，觀察憶念」，思是思惟，哪是善、哪是惡，去觀察哪是善、哪是惡。思想，自己內心的思惟，儒家講慎思、明辨就是思想，想這個是善還是惡。觀察，對外面的一個觀察，看自己、看別人所作所為哪些是善、哪些是惡。這裡是教我們思想、觀察、憶念『彼阿彌陀佛及依正二報，如現目前。若非善業者，敬而遠之，亦不隨喜也』。如果不是善的，敬而遠之，也不要隨喜，因為他那個是不善的，不可以隨喜，也不要讚歎。你就敬而遠之，不要跟他學習，不要跟他湊在一起，他做不善的你去參加他的，這不對的。敬而遠之就好，也不要隨喜他不善的。

怎麼去思想、觀察、憶念彼阿彌陀佛及依正二報如現目前？現在我們淨老和尚在宣講《無量壽經》，夏老居士的會集本《大經科

註》，這個科註是他的學生黃念祖老居士的註解，我們老和尚給它分科來講《大經科註》。這部《無量壽經》是我們淨宗學會主修的一部經典，如果我們要落實這一段，建議大家讀《無量壽經》。《無量壽經》把極樂世界的依正莊嚴講得非常清楚，歷史由來也交代得很清楚，還有我們娑婆世界的現狀也描繪得非常的詳細，你就知道什麼是善、什麼是不善。讀個一千遍，你自己心裡思惟的、思想的，跟外面觀察的就一目了然。你讀的遍數多了，你深入了，你就知道怎麼去思想、觀察、憶念，你就會捨棄不善的，去求清淨的世界，自自然然你就放下。所以《無量壽經》會集本對我們現前這個時代，修學淨土法門的同修是幫助非常之大。現在很多人在排斥，不能接受，這就不是善業。因為這個反對排斥的人，他本身是為反對而反對，他也不是在弘揚《無量壽經》，他對《無量壽經》也沒有修學，也沒有深入的去研究學習，這樣對《無量壽經》的弘揚沒有幫助，反而有障礙，這就錯了。

這個經我讀了幾百遍，感覺非常契合現代人的根機。極樂世界的依正莊嚴講得很詳細，雖然我們還沒有往生到極樂世界，但是極樂世界好像歷歷在目，講得很詳細；講到後面，三十二到三十七品，說我們娑婆世界的現狀也是非常清楚。整部經讀下來，每個人他怎麼樣，你一看就很清楚，對自己清楚，對別人也清楚，他對在哪裡、錯在哪裡，好像一個明鏡一樣，照得非常清楚。所以這部經對我們幫助很大，應該天天讀誦是最好。現在雙溪跟華藏，我規定每天都是要讀一遍，至少。在台北早上不能讀，在雙溪是四點半要讀的，四點半做早課要讀一遍，在台北就下午兩點到四點，天天要讀。十齋日除了讀《無量壽經》，再加一部《地藏經》，上午讀《無量壽經》，下午讀《地藏經》，十齋日，我們現在長年就是這樣。因為我自己讀了這個經很有感受，所以我就規定我們自己道場這樣

來讀誦。讀了你會有很深的感受，就能夠修學這一段講的。我們再看第六段：

【六、深心。即是深信之心。決定深信自身是罪惡生死凡夫。曠劫以來。常沒常流轉。無有出離之緣。】

這一段給我們解釋深心，前面是解釋至誠心，這一段解釋深心。因為《觀經》講了三種心，前面講發三種心就能往生到西方，第一個至誠心，第二個深心，第三迴向發願心，這是第二個。『深心，即是深信之心』，這講到「信」這個字。《彌陀經》講信願行，我們讀《彌陀經》，釋迦牟尼佛就是勸我們深信發願，行就是念佛。所以信願行，我們第一個是信。《彌陀經》跟《無量壽經》，佛都跟我們講，淨土這個法門是難信之法。淨土這個難信，應該說是難信中之難信。佛法對已經開始接觸佛教的人，還沒有正信的人，還算是難信之法，一般人難信。這個話為什麼這麼說？如果你是真正深信，你就會依教奉行；還不能依教奉行，表示這個信沒有深入。

信這個字我也給它分四個層次。第一個是迷信，迷信就是你對這個理論、方法、境界還沒搞清楚你就相信、就接受了，對這個理論、方法不了解，這個時候的信屬於迷信。但是這個迷信，他如果是真實心中去念，往往這些阿公阿婆，他也沒有聽經，什麼道理他也不懂，像海賢老和尚，他也沒有聽過一部經，也沒有念過經，他只是會念一句佛號，他的師父就教他一句佛號，跟鍋漏匠一樣，就念一句南無阿彌陀佛，他真老實念，他不了解，但是念到明心見性他就什麼都知道了。所以我們看到一些阿公阿婆不認識字的，迷信，迷信他也真能成就，迷信到最後他就不迷了。因為他迷的這樁事情它是正確的，他不是迷那個錯誤的，只是現在不了解。但是他念到明心見性，他什麼都懂了，大勢至菩薩講的「都攝六根，淨念相

繼，不假方便，自得心開」，他能做到這一點他就開悟了，大徹大悟，這個我們還不如他。

第二個就是我們有聽經，明瞭，對經教有了解門的基礎，理解了，有正確的一個認識，這個時候的信心叫正信，正確沒有錯誤。聽淨老和尚講經，對這個理論、方法、境界有正確的認識。但是這個信還沒有深度，還沒有深入。要怎麼樣才能深入？必須要透過行。所以中峰國師在《三時繫念》第一時的開示，「信而無行，即不成其信」。信，你沒有透過行（行就是念佛），你這個信心就不能深入，也就是不能達到這裡講的深信之心，那個信心沒有深度。如果你透過行，你這個行有了功夫，譬如說伏煩惱，還有更高的斷煩惱，再高的破無明，信心就一層比一層深。我們現在如果你不要念到斷煩惱，伏煩惱，你馬上就有感應，你自己也很清楚，這時候你那個信心就深入了，不會動搖。等到臨終見到佛，那就真信了，永遠不會懷疑，因為你見到了。你現在為什麼懷疑？還沒看到。到底有沒有？我到底能不能去？我們總是有懷疑。疑，你沒有透過行，這個疑始終會存在的。所以藕益祖師在《彌陀經要解》也給我們開示，這個行，念佛是證所信，就是透過這個行，念佛的功夫，來證實你所相信的這樁事情。用念佛這個功夫來滿你的願望，你的願望就是要往生西方極樂世界，要怎麼才能去？念佛。行的功夫得力了，我們這個信願它就堅固。所以信願行缺一不可，實在講是一而三、三而一，信當中有願行，願當中有信行，行當中有信願，這個是一而三、三而一，缺一不可。

信我們大家都有了，現在我們缺乏的是中峰國師講的，「信而無行，即不成其信」。行則《楞嚴經》云：「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」。《阿彌陀經》云：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日……若七日，一心

不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」，是名正行。這個行如果不得力，我們的信心就會搖擺，就會有懷疑。所以你懷疑，要在解跟行再下功夫，懷疑就是說在聽經、在念佛，解行下功夫；信解行證，解行就是幫助你的信心深入。我們還有疑惑，功夫還不得力，聽經就有需要了。如果你功夫得力，你現在也念到功夫成片了，不用聽經沒關係，你就學海賢老和尚，一句佛號一直念下去。

我們再看下面這段善導大師的註解：『決定深信自身是罪惡生死凡夫。曠劫以來。常沒常流轉。無有出離之緣』。「決定」是毫無疑惑的，決定深信，深深的相信，「自身是罪惡生死凡夫」。這一點我們要承認，要深信我們自己本身是罪惡生死凡夫。「曠劫以來」，曠劫就是無量劫以來，「常沒常流轉」，常沒就是沉沒在六道，常就是長時間的，六道輪迴流轉，三善道、三惡道六道輪迴。從三惡道出來，好像掉在海裡面，頭伸出來呼吸一下新鮮空氣，沒多久又沉沒下去，不曉得要經過多久才會再浮上來。把六道生死輪迴比喻作苦海，常常沉沒在苦海當中，不能出頭，在這個苦海當中流轉生死，不得解脫。「無有出離之緣」，沒有出離六道生死輪迴這樣的因緣。這個是我們決定要深信自身就是這樣罪惡生死凡夫。

二〇〇九年，我在山東海島金山寺，山東大學有幾個教授退休了，來皈依三寶。當時我跟他們講了很多，我也跟他們提到，我說你要皈依三寶，就是你要相信三寶；如果不相信三寶，你來皈依三寶就沒有意義，你那個皈依也得不到皈依的真實利益，得不到。另外還要深信自己是生死凡夫，這個我們要承認。而且要知道科學家他也是生死凡夫，這個你也要認同。不然這些人都是相信科學，你相信科學家，你就不相信佛菩薩。科學家他自己還是罪惡生死凡夫，跟我們一樣，你相信他，你怎麼能出離六道生死輪迴這個因緣？

你一點辦法都沒有，你只能依三寶才能出離。如果你不想出離六道，那就另當別論，你要信誰的都可以，你也不需要來皈依三寶；但是你要出離六道，你沒有皈依三寶，那是辦不到的。天上人間沒有一個人有辦法，就佛有辦法，為什麼佛有辦法？因為他知道生死輪迴原因是什麼，他找到了。世間的科學家、哲學家，所有的宗教家都沒有找到，在古印度九十五種外道，我們講九十五個宗教都沒找到，釋迦牟尼佛找到，正確沒有錯誤，你不依靠他來指導，怎麼有可能脫離生死六道？這點我們要深信，要深信自己是凡夫，這樣我們這個信心才不會動搖。我們再看下面：

【決定深信阿彌陀佛四十八願攝受眾生。無疑無慮。乘彼願力。定得往生。】

這個是信阿彌陀佛。前面這段是相信自己，深信自己是罪惡生死凡夫，我們現在就是這個樣子，要認識清楚。『深信阿彌陀佛四十八願攝受眾生，無疑無慮』，「無疑無慮」這四個字是關鍵的，無疑就是沒有懷疑，無慮就是不用再去考慮了，深信不疑。『乘彼願力，定得往生』，我們憑什麼往生到西方？憑阿彌陀佛的四十八願。我們發願跟阿彌陀佛四十八願相應，一定會往生到西方，一定要深信這個，佛的四十八願攝受眾生是決定真實，不能有懷疑。佛發願接引，我們發願要往生，必定感應道交。所以能不能往生，蕩益祖師在《彌陀要解》講，關鍵在信願之有無。如果你深信切願，念佛功夫差一點都能往生，乃至十念，念的不多，一念、十念你都能往生，關鍵你真願意去西方。我們這個信願還不堅固，一定要靠念佛來補充，你念佛的功夫愈加深，你的信心就愈增長，你的願就愈切，信願行三資糧它是相關的。我們現在也都有信、也都有願，但是還沒有達到真信切願這個標準，還沒有達到就要靠多念佛來補充。這個就是《彌陀經》講善根福德因緣，我們要多才能往生。我

們現在是不多，不多要怎麼補充？念佛。所以《彌陀經》講信願之後，接著就是要念佛，講「不可以少善根福德因緣得生彼國」，接著就是「聞說阿彌陀佛，執持名號」，執持名號就是培養補充我們的善根福德因緣，多念佛就是補充這個。再看下面這一段：

【深信釋迦佛說此經。十方恆沙諸佛證勸一切凡夫。決定得生。】

這一段是深信本師釋迦牟尼佛說這部《觀無量壽佛經》，還有包括《無量壽經》、《阿彌陀經》，這是十方恆沙諸佛證明、勸導一切凡夫，決定要得生西方淨土的；不是一尊佛，是所有諸佛都在勸，都在證實這樁事情。這個地方針對的對象是凡夫，這個我們一定要看清楚，不是對聖人，是對凡夫。再看下面：

【一心唯信佛語。不顧身命。決定依行。佛遣捨者即捨。佛遣行者即行。佛遣去處即去。是名隨順佛教。隨順佛意。是名隨順佛願。是名真佛弟子。】

這一段就是勸我們聽佛的話。『佛遣捨者即捨』，遣就是差遣這個遣，就是佛勸我們放下，勸我們放下娑婆世界，我們就放下，就捨，就放下，放得乾乾淨淨，就這個意思。『佛遣行者即行』，佛差遣我們去實行的我們就去行，就是我們去做的，要去做，你就去做。譬如說六度萬行，佛教我們修六度萬行這個行，我們就去修。像海賢老和尚他就修六度萬行，天天種菜種地，修橋鋪路做好事。他住在一個小廟，他的表現就是經上講的六度，因為他的工作都是奉獻給社會大眾的。有些老和尚他照顧，住寺廟的老和尚，照顧他們，身體病了、多病的老和尚，照顧他們一個一個往生，這些都是修六度。『佛遣去處即去』，佛叫我們去的地方就是西方，我們就去，就不要懷疑，叫我們去我們就去。『是名隨順佛教』，這是我們要學習的，『隨順佛意』，也叫做『隨順佛願』，這才是真

正的佛弟子，真佛弟子是這個標準。我們現在對照對照自己，不符合這個真佛弟子，佛叫我們捨，我們就是放不下；佛叫我們行，做不到；佛叫我們去，還不想去，這就沒有隨順佛的教導，但是這樣的念佛人是大多數。所以我們要深信，就是能夠深入的，你才會體會到，沒有深入就體會不到。

我們對這個世間總是有情執，在情執當中，親情是最難割捨、最難放下的。聽到往生，要離開家人捨不得，怎麼捨？難割難捨。這個必定要有念佛的功夫。捨我們也是要學的，不能捨也要修漸捨，漸捨就是布施，反正放得下的就不斷的放，修布施。叫我們一下捨你做不到，但是漸漸的捨，應該大家都能做得到，這是漸修漸捨。捨得愈快是愈好，不要拖泥帶水當然最好，但是要求這個恐怕有困難。講是容易，但是真的要從心裡徹底放下不容易。所以我們先學漸捨，慢慢的捨，然後一方面聽經。一般人還是要有一些輔助的，如果不是那種善根深厚的人，像海賢老和尚這樣的，我們也很難看到，這個畢竟是少數，放不下的是佔大多數。因此弘一大師在一篇《演講錄》裡面，他就「普勸淨宗道侶兼持誦《地藏經》」。他這篇演講講得也很有道理，他引用佛經祖語，引經據典，都不是他講的，引經據典，淨宗的祖師大德，蓮池大師、藕益大師。這就是一個輔助，因為你放不下，放不下親情。

另外一個方法，我建議讀《無量壽經》會集本幫助我們放下，你真讀通了，就幫助我們放下。我們現在放不下，只是那個心念你轉不過來，你卡在那裡轉不過來。為什麼卡在那裡？我們對這個事實真相認識不夠，看的深度不夠，沒有深入去觀察，你就放不下。你有深入去觀察，你到一定的深度，自然它就可以放下，它是很自然的。對西方極樂世界認識不夠；對我們娑婆世界，實在講，我們現在都看到了，你還是認識不夠。《無量壽經》，佛三千年前就給

我們講，三千年前這樣的人就很多，給他講六道生死輪迴他不相信，他說沒有那回事情，人死了什麼都沒有了，誰看到？他就不相信；不是現在的人才有，古時候的人就有很多人不相信。不相信，佛就講了，佛說為什麼不相信？因為沒看到，你講西方極樂世界誰看到了？他反問你。我們講沒看到，沒看到，你說是有還是沒有？他的問號很多。他講有地獄，你看到了嗎？也沒看到。佛在世的時候，這樣的人就很多。

佛講經說法，他就用近的先跟你講，先講你看到的。六道生死輪迴你看不到，西方極樂世界你也不相信，你也說沒看到，但是現在你有沒有看到白頭髮送黑頭髮的？那個父親哭兒子，父母在哭兒女，兒子、兒女比他早死的，這個你有沒有看到？應該他不敢說沒看到，因為他看得到的。父母死了，兒女在哭，有沒有？兄弟、夫婦互相哭泣有沒有？一死一生，迭相顧戀，這個你有沒有看到？看到了，這個再說沒看到那就大概眼睛瞎了、耳朵聾了，什麼都看不到。這個看到了，你相信不相信？你相信這個，後續就有得探討了，那死了之後去哪裡？生，為什麼會生？你不相信，你要講個理由不相信。這個事實真相你知道嗎？你不知道，你不可以去否定，是不是這樣？不知道、不理解，你只能持保留態度，以後來證實，這個心態才是正確的。你不可以直接說沒有，沒有看到就沒有嗎？沒有，為什麼有這些現象？這些現象怎麼來的你知道嗎？你不知道就不可以這樣講，你沒有資格講這個話。

孔老夫子，世間的聖人，世間的聖人跟凡夫他就是不一樣，人家問他死要去哪裡？他說生我都不知道從哪裡來，死我也不知道我去哪裡。他是不知道就說不知道，這個話跟你否定那是不一樣的，否定說沒有，死了什麼都沒有，什麼都沒有表示你知道。你生不知道從哪裡來，死也不知道到哪裡去，這是現前凡夫的現象是這樣沒

錯，你怎麼可以說它沒有？你說它沒有就表示你知道，實際上你是不知道，你怎麼可以說沒有？有沒有你都沒資格講。所以一般人，他那個知見都是有問題的。宇宙人生的事情如果那麼簡單，他一句話，死了就沒有了，問題就好解決了，大家統統去死不就都解脫了嗎？問題是死了後面還有，麻煩！四十九天又換一個新的環境、新的身體、新的生命。是你沒看到，你有障礙，你沒有障礙就看到了。所以我們皈依佛，三寶弟子要依佛講的為標準，不能依世間人講的，他沒看到，你依他的？佛看到了，我們要依佛的。

《地藏經》也是輔助，這是弘一大師講的。弘一大師他也是求生西方的，他講的這個對我們沒放下的人，這部經就很重要。另外如果你真正念會集本念通了，我以前念四十八願我就很想往生，十九歲就想往生，我說太好了，現在馬上去多好。我為什麼那個時候的願這麼切？去到那邊馬上就有神通了，你還怕看不到家人嗎？你在六道裡面輪迴，真的死了，各人走各人的路，他去哪裡、我們去哪裡，互相都不知道，來生來世再投胎轉世，再碰到也不認識，也忘記了。到極樂世界那不一樣，不但這一生的父母兄弟姐妹、夫妻眷屬，都看得清清楚楚；過去生生世世，無量劫的父母兄弟姐妹在哪一道，現在什麼情況，也都看得清清楚楚。四十八願念通了，九隻牛給你拉都拉不回來，你恨不得馬上去。一去馬上就有這個能力，這個便宜到哪裡找？靠自己修要修到哪一生哪一劫？這個願它就切。所以想到要看親人的就趕快去西方，你就隨時可以找得到他們。你沒有去西方，你就永遠找不到，死了你去哪裡找？你沒有神通、沒有道力，你有障礙。你要找，趕快去西方，最快速的一條道路。

知道這個事實真相，恨不得現在就走，去那邊，去跟阿彌陀佛打個招呼再回來，我們什麼統統知道，多好！不了解這個事實真相

就放不下，不想去。所以《無量壽經》，淨老和尚勸我們大家多讀就是這樣，不斷的讀，不斷的提醒，讓我們更深入的認識極樂世界、認識娑婆世界，你才能放下娑婆，願生極樂。今天時間到了，我們就先學習到這段。第六段後面還有很長一段文，我們明天晚上再繼續來學習。