

繫念就是掛念。掛念什麼？掛念西方極樂世界，掛念阿彌陀佛。也就是說把我們心裡所有的牽掛都放下，換成阿彌陀佛，換成西方極樂世界，這就行了，這是人人都可以做得到的。換句話說，從今以後咱們什麼都不想，專想阿彌陀佛，專想西方極樂世界，就這麼回事情，這樣就能往生。所以這個法門攝機才廣。

說到「性」，性是根本的意思，是原因的意思。這個意思說明彌陀淨土它是隨順法性，不違背一切諸法的根本，這個根本就是現在所謂的本體，不違背本體。這個事很難懂，也非常的奇妙。佛除了在本經給我們說出之外，《華嚴經》上有說過，跟《華嚴經·寶王如來性起》意思相通，所以我們從大經上能夠得到證據。法藏菩薩就是阿彌陀佛在因地的稱號，於世自在王法會當中，他是世自在王佛的弟子，那個時候他就悟入無生法忍，他就悟入了。這個也叫做在經論裏常講的「聖種性」，這個時候他就是聖種性的菩薩，從自性當中發出的四十八願。不像我們凡夫，我們凡夫發願是從意識心裡面發的，所發的願它會變，會隨著自己情緒變，會隨著外面環境變，這就不真實了，這個願不是真實的願。不像我們在《無量壽經》裡面讀到的，法藏比丘他發的願，不管在什麼樣困苦艱難之下，他永遠不退轉，他不改變，他那個願是從自性裡面發出來的。從這一點來看，法藏在因地的時候就不是凡夫，凡夫做不到的。所以有人說，法藏比丘在那個時候他已經證了十地菩薩，這個說法能說得通。

憑四十八願建立西方淨土，這叫極樂世界。所以極樂世界是清淨因，是與法性完全相應的因緣所得的，也就是我們常講「果中說

因」，這個因就是性。又說性是必然的意思，是不改的意思，極樂世界所有一切諸佛剎土去往生的人，沒有一個不是清淨色身、清淨心，所以他所得到的清淨平等無為法身。《無量壽經》也給我們說，也講得很清楚，「清淨法身，無極之體」，經上並沒有說這是上品才能得到，或者是中品有差異，沒說。沒有說，換句話說，下品往生也是得的是清淨法身，無極之體，這我們在《無量壽經》裡面讀到的，所以那個世界是平等的世界。

四土三輩九品是有，我們只可以說理上有，事上沒有分別。事上就是四土三輩九品找不到界限，不像他方世界，他方世界四土三輩九品的界限是清清楚楚的，它有界限的；西方極樂世界四土三輩九品是有的，雖然是有，界限找不到。你每天所看到的，凡聖同居土下下品的這些人，天天跟等覺菩薩在一起。等覺菩薩是實報莊嚴土，上上品生的，凡聖同居土是下下品生的，天天在一塊兒，生活完全一樣，所以界限分不清楚。因此在事相上看，西方極樂世界是平等世界，這我們在四十八願願文裡面讀到，釋迦牟尼佛在《無量壽經》跟我們講得很清楚。

還有一種說法，「性」也可以講「積習成性」，這個意思好懂。這個性就是講習性，不是本性。習性是講法藏菩薩集結無量的功德，這就是我們平常講的修行，他有修功。他修行的功德與自性相應，所以習性跟本性相應，這個很難得，我們一般凡夫習性跟本性不相應。你看孔老夫子講性多半是講本性，《論語》裡面兩次講到，講到「性相近」，講到性，孔老夫子認為沒有多大的差別，很接近。但是孟子跟荀子講性是講習性，所以孟子講性善，荀子講性惡，善惡是習性，不是本性，本性裡面沒有善惡。六祖講「本來無一物」，那是本性，有了一物，這是習性，不是本性。我們從這一點去看，法藏比丘在因地的習性如同本性，他的習性跟本性相應，這

在禪家講就是明心見性，見性成佛。所以，讚歎西方極樂世界正道，它不是邪道。心正、行正、語正，「正道大慈悲」，這大慈悲第一是建立極樂世界，第二個是接引一切眾生往生彼國，這個因緣是出世善根所生的。

正道也就是平等大道。所以我們學佛，諸位要是想真正用功，真正想學佛，學什麼？學平等心。《維摩經》上給我們說得很好，平等心是道，清淨心是道，因為一切法本來平等，一切萬法本來平等。今天我們看到一切法為什麼不平等？不是一切法不平等，是我們的心不平等。心不平等，看一切法就不平等，這個叫迷，是我們把一切諸法的實相看錯了，我們看錯了。諸佛與那些大菩薩們，諸位讀《楞嚴》就明瞭，他們的看法跟我們的看法不一樣。他們用平等心，看到一切法無有一法不平等，所以平等是諸法的體相。淨土由大慈悲心生，大慈悲心就是彌陀佛道的正因。所以修行，如果我們把整個綱領提示出來，實在講只有三句話六個字，「清淨、平等、慈悲」。慈悲是德用，不用學的，自然流露出來，只要你得到真正的平等、清淨，大慈悲心自然流露。所以我們真正要想學的，實在講就是平等、清淨，學這個，在一切法裡面學平等、學清淨。

慈悲，佛在經論上通常給我們講有四種，有四種慈悲。從最底下一層講，第一個叫「愛緣慈」。這是一切凡夫都有的，順著自己意思，我喜歡他，對他很愛護，這叫愛緣慈，一切眾生統統都有的。第二種叫「眾生緣慈」，這在佛法叫小慈悲，前頭的愛緣在佛法裡頭算不上慈悲，那是自私自利的。眾生緣慈是小慈悲心，眾生緣慈在我們凡夫看就很不容易了，能夠推己及人，儒家所講的「己所不欲，勿施於人」，這是眾生緣的慈悲，想自己也會想到別人，這個叫小慈悲。

第三種叫「法緣」，這是中慈悲，法緣是菩薩有的。菩薩通達

一切諸法，通達諸法，平等了，但是他自己還沒有修到平等。他知道平等，從平等這個理生出來的慈悲，他這個境界沒達到，他理上達到了，也就是他解悟，而沒有能夠證悟。佛法裡講開悟，悟有解悟、有證悟，解悟是大開圓解，自己的境界沒達到，但是理上明瞭了，從理上生的慈悲。雖然不是真正平等，但是接近平等，相似的平等，這是中悲。第四種是如來的，叫「無緣慈悲」，無緣就是沒有條件的。菩薩講慈悲還有個條件，什麼條件？一切眾生平等，還有這個理論作依據的，有這麼個條件。到了如來果地上，條件沒有了，沒有條件，真正到達心境一如，生佛不二，萬法一體，《華嚴經》上講「一即是多，多即是一」，入了這個境界，這個叫大慈大悲。完全從清淨心、平等性裡面自然流露出來的，所以這叫做正道大慈悲。大慈悲就是出世善根，所以說『出世善根生』。

後面這兩句『淨光明滿足，如鏡日月輪』。這兩句是第四個意思，就第四種，「莊嚴形相功德成就」，也就是說西方極樂世界種種形色相狀。在《無量壽經》第十二章，夏老標了一個標題，標題叫「光明遍照」。這裡面有幾句經文說，「佛告阿難，阿彌陀佛威神光明，最尊第一」，這是釋迦牟尼佛給我們說的。實在講成了佛，佛佛道同，佛佛平等，哪裡還有第一、第二！諸位要曉得，這個第一、第二是從形相上說的，形相上確實不一樣，阿彌陀佛極樂世界跟十方一切諸佛世界不相同。也與阿彌陀佛最初的本願相應，我們在經上看到，他當初見世自在王佛發心要出家的時候，他發願作佛，不但發願作佛，而且希望將來自己的國土依正都要勝過諸佛。所以在成就，果地上，果然是滿了願，經上對他的讚歎「光中極尊，佛中之王」。我們通常在一般晚課，八十八佛裡頭也念到「法界藏身阿彌陀佛」，這不是容易事情。對一切諸佛沒有用「法界藏身」這四個字來讚歎，阿彌陀佛是法界藏身，這也就是大經裡所講的

「光中極尊，佛中之王」。

這是十方諸佛所不能及，彌陀光明遍照十方恆沙剎土，佛光普照之處就是攝受一切眾生，一切眾生接觸到佛光，沒有不得度的。這個不僅在《無量壽經》是這麼說，大乘經論佛給我們講得太多了。佛光既然是遍照恆沙國土，為什麼我們見不到？諸位要知道，絕對不是佛光不照我們，是我們自己障礙了佛光，見不到佛光。什麼障礙？經上常講的二障，煩惱障、所知障，這是兩種大障礙。所知障是迷惑，煩惱障是造業，業障！換句話說，有煩惱心就不清淨，有所知心就不平等。這個事情是很嚴重的問題。所以古德的教學法跟我們現在不相同，我在這一年當中深深的體驗到。現在有許多地方請我講經，我不去了，不像從前那樣熱心到處東跑西跑，其實那不是熱心，那是胡鬧，無知，迷惑顛倒！於自於他都沒有好處，現在才真正覺悟，非常的慚愧。到六十多歲才覺悟，才回頭，實在是很晚了。

古德的教學實在講就是一門深入。幾十年前，我讀唐大圓的書，他講的話我記得，但是沒有把他當作金玉之言來看待。這一次再想想，他老人家的話，他在民國初年說的，對於中國的教育，他認真的做了一番批評。他說我們中國古時候的教育，著重在根本智，根本智就是著重在讀誦，求根本智。西洋風氣侵入到中國之後，中國人迷失了自己，學習西洋的方法，他說西洋的方法所得的是知識，不是智慧。他講得很正確，是知識，西洋人沒有智慧。中國從小開始讀書就是叫你背書，背誦，而且背誦只背誦一種。背誦的目的是訓練根本智，並不是叫你理解這個經的經義，這跟佛法到中國來，佛門的教學法觀念完全相同。佛門一入門，五年學戒，那是什麼戒？不是戒律，五年學戒說戒律，那就錯了。五年守老師的教誡，對於老師百分之百的依從，老師叫你念一本書，你這個五年乖乖的

就念下去，不求解義，沒有講解，就是叫你讀。實在講，他的用意就是戒定慧三學一次完成。一入佛門，先用五年的時間奠定戒定慧三學的基礎，然後才開始學習，這樣學法的。

所以我這一次來了之後，以後到美國來的時間，縱然來，時間會縮短，會很少。我在新加坡告訴大家，那時候演培法師請我到他那裡去講演，演培是當代了不起的大德，我稱他作老師，我跟他學過。我勉勵新加坡的年輕人專心跟他學，用什麼態度學？如我過去跟李老師，拜李老師作老師的時候，李老師提出三個條件。第一個條件，就是只可以聽他一個人講經，任何法師、大德講經不准聽，只聽他一個人的。第二個條件，我要想看書，不管看什麼書，佛經、世間書，都要經過他同意，要向他報告，他要答應，他如果不同意，不准看。第三個條件，更苛刻了，他說我從前所學的他承認，一律作廢，從今天起，入我門來，從頭學起。這三個條件。如果三個條件不能接受，那就算了，不勉強。講經，隨便來聽，來者不拒，去者不留，那可以。做學生不行，做學生要遵守這三個條件。我想想還是答應了。所以我告訴大眾，希望大眾認真去親近演公法師。

我講完之後下台，演公拉著我的手，到他的客廳裡說，我小時候做沙彌在觀宗寺，也是這三個條件，那個時候我們心裡不服，好像太專制了，以後是真正得到利益，才知道這個教學法的好處。現在諸位想想，用這三個條件能夠招學生嗎？一個都招不到，學生還要毀謗你，你有什麼了不起！法師多得很，你專制，我到別的地方聽去。這叫做師承，所以我學佛還沾到一點師承的邊緣，相當不容易！

所以學，換句話說，就是要專。在這個時代找不到老師，這是真的，李老師曾經給我們說過，沒有老師，找不到老師，怎麼辦？

私淑古人，依古人做老師。譬如說我們依印光法師做老師，我們下定五年的決心，一般時間都是五年，李老師那時候要求我也是五年。我五年真正得到他的利益，我報他老人家的恩，我守他的戒條守十年，時間加一倍，我跟他十年才離開他。如果我們跟印光法師，依印光法師做師父，《印光法師文鈔》在，我這五年或者是到十年，我就念《文鈔》。除他老人家之外，我統統不看，統統不聽，你就是印光法師的學生，這個了不起！

實在講這樣子五年下來，人心定了，心清淨了，只要你心定下來，心清淨下來，你的眼睛就放光，彌陀光明你就會見到，光明遍照見到了。否則的話，我們這個心亂，亂修、雜修。今天跑這個道場，明天去看那個法師，搞得一塌糊塗。你們看看《文鈔》，看看《永思集》裡頭，有不少印光法師的學生，歸依的徒弟，偶爾到廟裡去看看師父。印光法師來，見到他一定把他大罵一場，問他，你來幹什麼？他說我來看師父。「師父已經見過了，還有什麼好看的。」罵回去。浪費時間、浪費精神、浪費錢財，不回家好好的念佛，到處亂跑。這是一個好老師，這是真正的善知識。這樣的善知識，今天我們佛門提到印光法師，沒有人不尊重的。有沒有人讚歎他的？沒有。為什麼？印光法師那個作風，信徒都跑光了，一個都沒有了。現在大家要信徒。印光法師不要信徒，印光法師要自己身心清淨，叫一切眾生各個身心清淨。清淨心裡面自然具足了戒定慧，三學增上！由此可知，我們自性清淨了，與佛光就相應。佛的光明，自性光明，這裡面也沒有界限，才真正證實了生佛平等，自他不二，圓滿自性遍照法界，才能入這個境界。

第五首裡面也有兩樁功德莊嚴：

【備諸珍寶性。具足妙莊嚴。無垢光燄熾。明淨曜世間。】

前面兩句是「莊嚴種種事功德成就」。這個意思是說，西方極

樂世界的依報環境，也就是我們今天所謂物質環境，物質環境的豐富、至勝。《無量壽經》第十九章，講「受用具足」，給我們講得很清楚，極樂眾生，「受用種種，一切豐足」。豐是豐富，足是滿願，想什麼就得到什麼，不像這個世界非常之艱苦，生活不容易。西方極樂世界是思衣得衣，思食得食，經上講，宮殿、服飾，香花、飲食，一切需求，應念現前，無不具足。我們讀了的確非常的羨慕，跟我們眼前生活簡直不能相比，我們這兒太苦了，他們那裡太自在了。這裡面的關鍵就是要自己真正能夠相信，釋迦牟尼佛決定沒有妄語，阿彌陀佛的願是真實的，不是假的，往生西方極樂世界容易，不難。

我們台北圖書館最近有一位陳居士往生，悟本也認識他。悟本曉得這個人，平常沒人瞧得起他，看起來不怎麼樣，他真往生了，預知時至。他有什麼本事？也就是最近兩年，聽我講《無量壽經》，他聽得很歡喜，他來問我怎麼修法，我就告訴他，你每天一定要念一部《無量壽經》，念一萬聲佛號。他年歲大了，七十多歲，退休了，時間有的是，他每天念一部經，念三萬聲佛號，走得清清楚楚明明白白。我們圖書館有十幾個同修，臨終的時候給他助念，他是預先知道時候，不但曉得哪一天，什麼時候都知道，有很好的瑞相，兩、三年的功夫。所以，我們看《淨土聖賢錄》，看《往生傳》，真正一切放下的，往往在很短的期間他真有成就。

這陳老居士在台北，他只聽我一個人講經，我並沒要求他，他其他道場都不去。而且是只聽圖書館，我在台北兩個道場，他只到景美去聽，杭州南路他一次都沒去過。我那邊也有十來個人是兩面跑的聽的，我們也不好講他。因為我在圖書館是專門講淨土，講《無量壽經》、《阿彌陀經》，一個星期有四次，兩次是《無量壽經》，兩次是《彌陀經疏鈔》。杭州南路是專講《普賢菩薩行願品》

，他《行願品》不聽，他只聽《無量壽經》跟《彌陀經》。他專，專念阿彌陀佛，所以不專，不能成就。善導大師說得很好，他說雜修的人，真正講往生，一萬個人當中難得有三、五個；專修的人一個都不漏，一百個人修，一百個往生，一千個人修，一千個人往生，要專修！

我們今天真正明白這個道理，真正希望見阿彌陀佛往生淨土，再要是雜了，那自己害了自己，所以決定不能幹。我今天在每個地方人家請我講經，我的經就是五經一論，就是六樣，其他什麼經請我講我都不講了，為什麼？我也要專。我勸的那些人都往生了，到最後我自己去不了，這是怎麼也說不過去。所以我也要專。道場要是請我去講經，我得要看看，它如果是專修的道場，哪怕是一個人，我都去，他請我我一定去。如果它是雜修的道場，今天請這個法師，明天請那個大德，我不去。我去了沒有意思，去也是擾亂他們，何苦！沒有去的必要。他要專修，那我們一定要盡心盡力幫他忙，成就他。沒有專修這個願望，那實在是用不著，現在講經的法師、大德太多了，有的是，不是請不到人，很容易請到人。

這就是看到西方極樂世界這麼好，決定能去得成，不管什麼樣的人，連五逆十惡的人都能往生，這個法門真廣大。所以古德，蓮池、蕩益大師講，這是如來徹底悲心，真是大慈悲到了究竟圓滿處，造五逆十惡，只要你一回頭，你還是一定往生。我們在《觀經》裡面看到下下品，造五逆十惡的，才真正明白，往生西方極樂世界是兩種因緣。第一種因緣是積功累德，就是我們現在所修的。用什麼方法積功累德？信、願、行，真信切願，一心念佛，這就是積功累德。

我這一次離開新加坡，從香港經過，到香港大嶼山看看能慈老法師，這個老法師今年八十多歲了，現在在大嶼山住茅蓬，專念阿

彌陀佛。我有三年沒有見過他了，今年去看他。離開的時候，他送我到門口，告訴我一句話，咱們兩個西方極樂世界再見。特別告訴我，你在外面弘揚淨土，一定要勸人每天至少要念一萬聲佛號。話說得非常之懇切。而且跟我講這一萬聲佛號不必記數，記時就行了，大概念滿兩個小時就可以念到一萬聲。真正慈悲！

所以一生當中，一定要把求生淨土當作我們第一樁大事，其他的都是雞毛蒜皮，不足稱道的小事，何必去計較？何必去認真？應當放下，專心念佛。大經裡面告訴我們「發菩提心，一向專念」，發菩提心就是發求願往生的心，藕益大師在《要解》裡說得很好。所以，經不可一日不念，念經的時候不要求解義，就一直念下去。念經就是修定，念經也是念佛，《楞嚴》上說得很清楚，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。經講的西方極樂世界依正莊嚴，我們念經就是念西方極樂世界依正莊嚴。這個經念久了，會開悟。久了，心清淨，經文記得很熟，就能夠應用在日常生活當中。我們念頭一起，馬上就想到經文裡面的教訓，與經上的教訓相應不相應，立刻知道。真正念上三年、五年，我們的思想、言行就跟經上講的一樣，完全相應了。這樣的人哪有不往生的道理？這叫積功累德，決定往生。

第二類是懺罪往生。臨終的時候才覺悟、才後悔，真正發心懺悔，懺罪往生。像唐朝的張善和，宋朝的瑩珂法師，一生造罪業，最後才後悔，懺罪。懺罪往生的人，就是講臨命終時一念、十念往生的，在以前根本就不相信這個法門，一生也許沒有機會聽過這個法門，臨命終的時候，遇到善知識教他念佛，他一聽就相信，就接受，就悔改，就念佛求生，這樣往生的。那他品位如何？很難說。就看他懺悔的力量，三輩九品看他懺悔的力量來決定。所以，我們對於一生造罪業的人也不能夠輕視，為什麼？也許他臨終一下懺悔

往生，品位還超過我們。

我們在《觀無量壽經》看到阿闍世王，阿闍世王造的罪業是五逆罪造全了，他殺父親，害母親，把他的母親軟禁；破佛身血，跟提婆達多兩個人聯合起來，想害死釋迦牟尼佛；破和合僧，五逆十惡幹全了，他的罪業是在阿鼻地獄。《大藏經》裡面有《阿闍世王經》，阿闍世王到臨命終之前才後悔，才曉得一生真正做錯了，念佛求生淨土。他往生了，什麼品位？上品中生，我們看了幾乎嚇了一跳，他不是下品下生，上品中生。這真是我們中國古人所說的「浪子回頭金不換」，他真回頭。他回頭，是好人裡頭的好人，一般好人比不上他，他是徹底回頭，真正回頭，所以他品位一下就生那麼高。

所以我們自己縱然造作罪業，不要怕，不要常常掛在心上，要把阿彌陀佛掛在心上。懺罪它的定義是後不再造，我曉得這是罪過，我從今以後再不會有這個罪過，這叫真正的懺悔。常常想到過去過失，在那兒懊悔，這個沒用處的，這個不好。佛在經上教給我們，為什麼？你每回憶一次，阿賴耶識裡增加一次印象，就等於又再造一次，這個很難得解脫的。與其去想過去那些罪業，為什麼不多想阿彌陀佛？為什麼不去想一想《淨土三經》？這個很重要。這個說來就是人人都有資格往生，就看你懂不懂道理，知不知道方法，如理如法的修學，個個成就。

到西方極樂世界，一切所需應念現前，這是阿彌陀佛大悲大願，所以他的國土裡頭珍寶具足，莊嚴、富麗、自然。古人講，縱然是毘首羯磨天，毘首羯磨是印度人講天上手藝最巧的天神，只要他做的東西都做得盡善盡美。毘首羯磨天也比不上西方極樂世界那種莊嚴之精細，比不上，絕妙精細。