

請翻開講義的第七面，倒數第二行，經文。

【譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。】

這一段是比喻，一個人專憶的是比喻佛，佛念眾生時時刻刻都不忘，可是眾生不肯念佛，這就是專忘，這個比喻好懂。我們繼續看第二個比喻，比這個比喻來得更為深刻。

【十方如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。】

底下這一段是用母子來比喻，所以凡是做母親的人，對於這個比喻體會一定是很深。母親對於兒女是時時刻刻掛在心裡，可是兒女要是出門之後很少能夠憶念母親的。佛在此地用這個比喻，佛念眾生，實在講超過父母，父母念兒女是一生、是一世的，佛念眾生是生生世世，所以這個恩德之大沒有法子形容。誰知道？唯有諸佛菩薩知道，凡夫不知道阿彌陀佛憶念法界一切眾生，不知道這樁事情。

【子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。】

這個意思就是說，如果兒子思念母親，像母親念兒子一樣的心情，他的感應就非常殊勝。世間法，世間感應尚且如此，何況佛與眾生？佛念眾生，是希望眾生早一天脫離苦海，早一天圓成佛道。佛的心願，眾生長劫迷惑顛倒，不但時時憶念，從來也沒想到還有佛在這裡念我。佛的掛念，那是真實的，跟世間人不一樣。世間如果兒女不孝，母親對他思念也許會淡一點，佛對眾生不然，縱然是謗佛、毀佛、滅佛，墮落在惡道受苦，佛思念他從來沒有減少一分

，佛是以清淨心、平等心念一切眾生。

註解後面一小段，講到高齊大行和尚云。大行和尚教給我們四個字，這四個字也是念佛很好的開示。「信憶二字，不離於心。」我們對於阿彌陀佛，對於淨土的信仰、憶念，要常常放在心裡。「稱敬二字，不離於口。」稱敬就是稱念、恭敬，恭敬稱念不離於口。「任意早晚，終無再住娑婆之法，此為念佛第一要策。」高齊，是南北朝時代高歡建立的王朝，他的國號稱齊，歷史上因為齊國很多，加上他的姓，冠上他的姓，區別這是南北朝時候的北齊。

【若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。】

這一段，我們註得比較多，這是這章經裡面重要的一部分。前面有兩句說，「彼佛教我，念佛三昧」，那一句很重要。《無量壽經》云「一向專念」，這是講念佛的方法，《觀經》云「一心繫念」，《彌陀經》云「一心不亂」，這是淨土三經裡面告訴我們應該要怎樣稱念。「即此中專心憶念」，三經與本經雖然文字不同，意義是很接近的，可以說是沒有差別。「及下攝根淨念」，這個「下」是指底下的經文，這章最後的經文有兩句「都攝六根，淨念相繼」，這都是念佛重要的綱領。「果能心佛分明」，分明就是清清楚楚，心裡面想佛，憶是想佛、憶念，口裡面稱佛，清清楚楚、明明白白。「唯此一念，更無餘念。」一切時中，心裡面只有這一句佛號，只有一尊阿彌陀佛，除此之外，其他念頭都沒有，這就叫念佛三昧，這就叫一向專念，這叫做不夾雜。如果我們還念其他的，那就夾雜了。這個法門的殊勝，實在講是一切法門都不能比的，這是真實的事情。其他法門給諸位說它是屬於漸修，有層次的，按部就班的修學。譬如你們此地擺的《菩提道次第論》，它就有次第，有下次道、中次道，到上次道，它有等級的，這個方法也能收到很好的效果，但是時間要長，還得要善於用心。

我過去初學佛的時候，指導我的老師是章嘉大師，這是密宗一位大德。在中國邊疆上密宗四大活佛，諸位現在只知道達賴，達賴是前藏，西藏的前藏，後藏是班禪，另外是蒙古，內蒙就是章嘉，外蒙是哲不尊丹巴，這是邊疆上四大活佛。我算是很有幸，親近章嘉大師三年，大師當時教我就從《菩提道次第論》下手，這是宗喀巴大師的著作。宗喀巴是明朝初年時候的人，距離我們現在差不多有六百多年了，是西藏黃教的領袖，很了不起。他的著作跟我們中國天台賢首的四教儀、五教儀，是屬於同一個性質的，裡面告訴我們修行的要領、次第。淨宗之妙，妙在哪裡？它妙在用一句佛號攝心，心清淨了，次第、界線就沒有了。心清淨了，戒具足了。戒律再多，它的精神只有兩句話，「諸惡莫作，眾善奉行」。諸位想想，一天到晚心裡想阿彌陀佛，口裡念阿彌陀佛，身體禮阿彌陀佛，哪裡還有惡？諸惡都沒有了。所以這個「諸惡莫作」，小乘戒，小乘戒就圓圓滿滿。這一句佛號是善中之善，沒有比這個更善的。所以心裡面憶佛念佛，這是儒家所講的「止於至善」，大乘菩薩戒就圓滿了，一句佛號，圓滿三聚淨戒。

可是你要懂得念佛的原則，不懂得原則要領，雖然念，不具足。為什麼？一面念佛，一面還胡思亂想，那就不行了，那你這一句佛號戒定慧統統沒有了。如果這一句佛號，真的是身心清淨，戒定慧三學圓滿具足。所以念佛是屬於頓教，它不是漸教。即使法相唯識宗的開山祖師窺基大師，也將《阿彌陀經》判作頓教，頓教是頓超，沒有次第的，我們看經典裡面教給我們，確確實實是如此。所以念佛人最重要的就是心口一如，佛號要相續，這樣念佛就是永明延壽大師講的「有」淨土。你心裡頭有淨土，你將來必定得生淨土。他老人家講的「有禪有淨土」，注意那個「有」字。我們今天有沒有？自己問自己就曉得了，你心裡頭是不是真有阿彌陀佛？真有

阿彌陀佛那就恭喜你，你是「有」淨土。如果阿彌陀佛在自己心中或有或無，有的時候想起來有，有的時候就忘掉了，那這個不行，這個往生就不保險了。一定要真有！真有的人，在睡夢當中都會常常夢到阿彌陀佛，因為他常常思念。

講到『見佛』，「見佛」有現前見佛，有當來見佛。現前有定中見、有夢中見，定中見是你在念佛止靜的時候，我們念佛有的時候繞佛累了會坐下來，坐下來心裡面佛號還是不間斷，口裡雖然不念，但是心裡面佛號沒有間斷，或者在這個時候你見到阿彌陀佛了，見到西方極樂世界依正莊嚴，這是屬於定中見。其次，夢中見，這個都是屬於現前。當來見佛，這是講將來，將來也有兩種，一種是臨命終時，佛來接引，這個時候你見到佛；另外一種是你生到西方極樂世界，你天天見阿彌陀佛，這個都是屬於當來見的。這個裡面講「華中見」，那就是生到西方極樂世界。

「須知但念彌陀，即是念一切諸佛。」這個意思前面跟諸位說過了。「但念此經，即是念諸佛一切經。」這個前面沒說，諸位一定要知道，所以佛法是平等法，我們學佛最重要的就是清淨心。心不清淨，在佛法裡面無論哪一個宗派、無論哪一個法門，都得不到利益。念佛要我們一心專念，讀經也要一心專讀，你學哪一部經，你一生都不要改變，你才能入得了門。今天想學這個，明天想學那個，這就夾雜了，這就亂了，你的心得不到清淨，定不下來。換句話說，你縱然一生很勤苦的修學，你所得到的是佛教的皮毛常識，真正殊勝的利益你決定得不到。

所以中國古人修學，為什麼他們成就那麼多、那麼快速？古人成就，我們在《高僧傳》、在《居士傳》裡面看到，《居士傳》是在家學佛的，《高僧傳》是出家學佛的，快的三、五年就開悟、就證果了，慢的十年、八年也開悟證果了。現在我們修學的時間來說

，比從前人超過很多很多，但是講成就上來講是一無所成。也許說不學佛的時候你頭腦還清楚一點，愈學愈糊塗、愈學愈複雜、愈學愈顛倒，原因在哪裡？歸根結柢一個原因，是沒有遇到善知識，這一點非常重要。古人遇到一個好老師，一生就跟一個老師學，他才能專。兩個老師就不專了，兩個老師教的一定是兩條路，三個老師一定是三條路，四個老師就是十字街頭，你就無所適從，今天歸根結柢的病根就在此地。可是我們能不能怪老師？也不能全怪老師，自己也要負很大的責任，自己對老師不相信，所以要到處多親近，多親近就亂了。學佛在第一個階段，最忌諱的就是這樁事情。

我學佛有一點成就，就是得力在專，沒有到處去學。介紹我學佛的是方東美先生，我跟他學哲學，這是過去台大很有名的一位教授，我的佛學是從哲學裡面講到佛經哲學，他教我最後一個單元是佛經哲學。他告訴我，全世界談到哲學最高峰是佛經哲學，而且告訴我，這是人生最高的享受。我是被他這一句話打動心了，因為我從前總是看佛教是迷信，對佛教有很大的排斥力量，決定不能夠接受，所以我是從哲學裡面入佛門的。接觸到佛法，我的因緣很殊勝，不到一個月，我認識了章嘉大師，初期修學，他老人家指導我三年，三年他圓寂了。以後朱鏡宙老居士介紹我認識李炳南老師，我到台中去拜訪他，想跟他學。他給我提出三個條件，三個條件你好好的考慮考慮，你能夠接受，就到我這兒來；不能接受，那你就另找高明。第一個條件，他說你到我這邊來，要以我為老師，你就只能聽我一個人講經說法，除我之外，任何法師大德講經說法一律不准聽，這第一個條件。第二個條件，你看書無論看什麼書，看佛書、看普通的書，不經過他同意不准看。第三個條件，那個時候我跟章嘉大師學了三年，章嘉大師教你這三年我不承認，統統作廢，從今天起入我門來，從頭學起。你們如果遇到這個人提出這三個條件

，你們能不能接受？這太專制了、太跋扈了，我想了想，最後還是接受了。這三個條件，當時不知道，到以後才曉得中國自古以來，教學講師承，就是這樣條件。為什麼只能聽一個老師，不能聽第二個人的？教你專，教你修清淨心，你聽到別人跟你講那個方法、那條門路，再聽到那個，那老師還教什麼？不能教了。所以把所有外緣統統給你切斷，老師對你負完全責任，他要把你從迷往覺悟這條路引出來。老師最後說，我的條件有時間性，五年，五年之內決定要遵守。依照他這個方法，半年效果就感覺到了，感覺到什麼效果？煩惱少了，妄念少了，心清淨了，智慧增長，領悟力特別的快，也特別的深刻，他把你所有外緣都給你堵死了。

諸位你們能不能遇到這種老師？遇到這個老師，聽不聽話？所以師承就是這個樣子。在這個老師會下學什麼東西？學清淨心、學平等心，求根本智。這個根本智就是無知，般若無知，不要求有知，求無知，就是求這個，這是根本智，這是奠定修學的基礎。這個基礎打穩了，這老師就說你畢業了，你可以出師了。我們中國俗話講出師，就是現在講畢業了，可以出去參學了。這一開放參學，什麼人講經說法都可以聽，什麼書都可以看，統統可以接觸，一點障礙都沒有，為什麼？你有能力辨別是非，有能力認識真假邪正，你有這個能力。所以你接觸的愈廣，你的智慧就愈大，成就後得智，無所不知，你不會受人騙、不會上當，不會走上歧途、不會走上邪路。所以在老師會下的時候，學這個本事的，這叫師承。我們讀《華嚴》，《華嚴經》最後善財童子做為一個修學的示範，就是修學的榜樣，善財的師承是文殊菩薩，他在文殊菩薩會裡面也是這三個條件。等到畢業了，畢業是什麼？有能力辨別真假邪正、是非得失利害，你有這種能力，老師就放你出去了。所以在老師會下是訓練這個能力，這種本事，這通常叫法眼淨，法眼清淨。這才讓你出去

，出去之後《華嚴經》裡面五十三參，五十三參成就無所不知。所以老師不是完全專制，開頭一定要專制，就像教小學生一樣，他還不懂事，還無知，沒有能力辨別利害得失，要嚴加管教，等到他有能力了，像上大學有能力了，這就不管了，完全開放。

今天你遇不到師承，你這一生想成就，簡直就是不可能的事情。這是難！我們這一代人修學為什麼費這麼多時間、費這麼多精神，一無成就？原因在此地。補救的方法不是沒有，今天法師很多，大德很多，哪一位是真正善知識？真正善知識決定不會自我宣傳的，真正善知識都非常謙虛，你去問他，我什麼都不知道，我樣樣不如人，謙虛，對人尊敬。到哪兒去找？沒有緣分找不到。有一個方法，找古人。在中國最初依古人作老師的是孟子，孟子是以孔老夫子作老師，但是孔老夫子已經過世了，不在世了，孔子的書在，孔子的弟子在，他依孔老夫子作老師，就是依孔夫子的著作，以這個為師，不明瞭的地方去問孔夫子的學生，向他們請教，這是以古人作老師。孟子開這個例子，以後在中國歷代，用這種方法成就的人很多很多，幾乎每一個朝代都有。

在我們佛門，大家非常尊敬的蕩益大師，蕩益大師就是私淑蓮池，他想找個善知識，他自己學識修養也很了不起，看看一般人也不見得看得滿意，對蓮池佩服，但蓮池已經往生了，蓮池大師的著作在，他就專念蓮池大師的著作；換句話說，跟一個人學，跟定了，學一家之言，從這裡扎根成就了。如果我們懂得這個方法，那就很好辦，在我們這一生當中求成就就不難了。在古大德當中，我們最敬仰的是哪一位？最佩服的是哪一位？一心一意跟他學，學得跟他一模一樣，這就成功了。跟定一個人，一切大德之中，我跟諸位推薦，決定不會錯的，哪一位？阿彌陀佛，以阿彌陀佛作老師。阿彌陀佛在哪裡？《無量壽經》就是阿彌陀佛，我們就學這一部經，

要把這一部經裡面所說的統統做到，你就是阿彌陀佛真正的學生。一部經通達了，所有一切經全都通達，沒有一樣不通，一經通一切經通，你的心是定的。跟一個古來的大德學，我們學得跟他一模一樣，也不過是祖師大德而已，距離佛還很遠；我直接跟阿彌陀佛學，學得不像，但是還可以像個觀世音菩薩。這是我跟諸位介紹一位真正善知識，決定不錯。所以要重視師承，沒有師承是決定不能成功的，這關係非常非常之大。

「諸佛心者，清淨平等，大慈悲是也。」我們學佛，學阿彌陀佛，希望我們的心跟阿彌陀佛一樣，願跟阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛什麼心？清淨、平等、覺，就在經題上。我們的心如果也是清淨、平等、覺，那你就跟阿彌陀佛同心，阿彌陀佛的願是四十八願，你能夠把四十八願變成自己的本願，你跟阿彌陀佛同願。經上教給我們，應該做的我們統統都照做，不可以做的我們統統不做，你就跟阿彌陀佛同行，同心、同願、同解、同行，距離阿彌陀佛就很接近了。這是「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」

第五小段，「有一生念佛，不生淨土者」，這種人多。我們念佛的目的就是求生淨土，為什麼不生？這對我們的關係很大很大，為什麼不生？我們一定要知道這個原因，然後問問自己有沒有這個障礙？如果有，趕快把它消除，使我們在這一生當中往生西方極樂世界沒有障礙。這個地方完全從綱領上提示，不生的原因：「念佛不精誠故」，這個不精就是有夾雜。有夾雜、有懷疑，你的心就不真誠，換句話說，我們還有憂慮、還有煩惱、還有妄想、還有雜念，這樣念佛就很難得念佛三昧，換句話說，很難得清淨心。第二是「生疑不篤信故」，對這個法門有時候相信，有時候懷疑，信得不够真切。「無有往生願故」，口裡說往生，心裡面實在是貪生怕死，這個不能往生。七情五欲，貪念不斷。這是略舉幾條，這幾條只

要有一條存在，都會妨礙你往生，雖然念佛很勤苦，不能往生。這是我們一定要注意到的。

「念佛人要自知宿世今生，種善不種善，作惡不作惡。」過去怎麼會知道？過去從習氣上知道，習氣是過去生中的，今生我們的思想、我們的見解、我們的造作，善與不善，都應該清清楚楚，應該要明瞭。「如是知己，善者增修，令其圓滿。」知道哪些善行，善行要教它增長，善要增長；哪些是不善的，不善趕快把它斷掉。

「惡者對治，令其除滅。」下面提供一點資料給大家做參考，「以念佛相好，對治昏沉」。我們念佛的時候精神提不起來，打瞌睡了，想佛的相好，可以能夠防止昏沉。「以念佛修因證果，無量智慧功德，對治妄想。」妄想不是多嗎？轉個念頭，想阿彌陀佛修因證果，想阿彌陀佛四十八願普度一切眾生，把念頭轉過來想這些。這是個很好的方法，不必把妄想消除，妄想換個對象，這個方法很有效。「以平等法性，空寂無為，對治惡境。」我們學佛人有時候遭遇到逆境，不如意的環境，這時我們怎麼處理？諸位要曉得，人的一生，你沒有能夠明心見性，沒有能夠超越輪迴，你受業力的支配。佛家說得很好，「欲知前世因，今生受者是」，我前世到底造的是善是惡？我這一生的遭遇就是，這一生的遭遇是前生種的因，今生受的果報。「欲知來世果，今生作者是」，想想我來生怎麼樣？我這一生當中思想、見解、言語、行為，就是來生的果報。因果通三世，知道這個事實，我想我的生活美滿，樣樣如意，那只有一個方法，多做善事，不做惡事，決定斷惡修善，你一定能夠得到好果報。

《了凡四訓》是一面明顯的鏡子，你多念念，自然就明瞭了。命運是自己造的，命運自己可以改變，不操在別人手上，操在自己的手中。但是如果更深一層的觀察，三界六道就像《金剛經》上所

說的，「一切有為法，如夢幻泡影」，都不是實在的。唯一的真實法，那就是西方極樂世界，這是真實的，所以聰明人，真有智慧的人，捨棄一切虛妄，一心專求真實。這是我們為什麼找到這個法門之後，能夠把世出世間法統統捨掉，道理在此地。如果不捨掉，對於我專求西方，它產生一定的障礙，障礙這一生不能往生，這就大錯特錯了。

這個法門得來真正不容易，確確實實難信之法。我在年輕的時候，我的宿根，過去生中所修，佛法裡頭常講「修慧不修福」，我是屬於這類的人，有聰明、有智慧，一點福報都沒有。我在修學過程當中，一天吃一餐飯，人家都說我很用功，全看錯了，哪裡是用什麼功？沒飯吃。人家有福報吃三餐，我沒有福報吃一餐，沒飯吃，這是給諸位講真話。所以人家說，他很了不起，日中一食。我說我有錢一天吃七餐。沒有福報，也沒有壽命，這是看相算命都說我活不了四十五歲，我也很相信。我二十六歲學佛，時間表就定在四十五歲，沒有了，壽命沒有了，所以很精進。為什麼？預知時至，所以不敢打妄想，真用功。這一生這點福報，這個壽命是這一生遇到佛法修來的。我也沒有求，是福也不求、命也不求，它自自然然延長了。延長就算了，讓它延長吧！這一切都隨緣了。所以命是自己造的，命是自己改的，只要專修善業，不造惡業，世間法裡面你自自然然得到善果。「以念佛菩提，威勢力持，本願功德，不為世間事務牽纏。以念佛相好光明萬德莊嚴，不為一切病苦所惱。」我們還是受時間限制，這些我都把它省略掉，不能詳細說了，後頭還有很長，這些提供諸位同修做參考。我們遇到什麼困難，一定有方法解決，這個方法非常正確，非常有效，決定不能懷疑。這一懷疑，效果完全沒有了。諸佛菩薩的感應全在清淨心，虔誠心、恭敬心才能得感應、得加持。

「存心念佛，廣大功德，無有不成，深重業障，無有不滅也。」這是講消業障。這一點許多同修都很在意，業障太重怎麼個消法？聽說這裡念個咒可以消業障，那裡去拜個懺可以消業障，對，經咒、懺法統統能消業障。清朝乾隆康熙年間，有一位大德慈雲灌頂法師，這位法師著作非常之多，大藏經裡面收集了不少，他有《楞嚴經》的註解，他這個註解叫《楞嚴經灌頂疏》。《楞嚴經》裡面楞嚴咒從來沒有人註解過，灌頂法師把楞嚴咒都註出來了，都說出來了，很了不起的一位法師。他在《觀無量壽經》註解裡面說了一句話，六道眾生，最重的業障，所有一切經懺咒的力量統統失效，都救不了的，還有一個方法，阿彌陀佛，你專念阿彌陀佛能消得掉。這就是告訴你，這一句阿彌陀佛，一切經論所有方法消不了的業障，這一句阿彌陀佛能消，你就曉得念佛的功德多大！可是人家不相信、不肯念，這就叫真正迷惑顛倒，真正業障深重，明明好辦法可以消業障，他不相信，他要找那個第二流、第三流、第四流的，消不了的那個東西來用它。不識貨，真是可憐！佛菩薩眼睛看的「可憐愍者」，第一個法寶擺在面前不認識，你說這多可憐，這不知道！這是講念佛消業障力量之大。

「或有宿障深厚，及不善用心，容有魔起，須當辨識，凡所現相好，不與經合者，不與本所行合者，所現境相久久不滅，或謝去更來擾亂，凡是令心識動亂，煩惱增重，眾多妨礙，不利定心者，悉屬魔作。」這是教給你辨別佛與魔的方法。現在這個世間，《楞嚴經》上說的，「邪師說法，如恆河沙」。邪師分幾大類？《楞嚴經·清淨明誨》裡面給我們分了四大類：第一類是魔，第二類是鬼，第三類是妖，第四類就是怪。妖魔鬼怪在這個世間也講經說法，也在這兒度眾生，把眾生度到哪裡去？都把他變成妖魔鬼怪，把他變成他自己的信徒子孫，他也有神通，他也有相當的能力，你要不

認識他，你就上當了。如何辨別佛與魔？這個地方最簡單告訴你幾個方法，你要好好的記住這幾句的開導，你就有能力辨別了。第一個是魔有神通會現相，他現的相不與經相合，這不是佛境界，不與我們自己修行的法門相應，這是魔境。譬如前面跟諸位同修報告的，前年周廣大居士，念一天一夜，見到地藏菩薩出現，這個與本修行不相應。我們是求生西方極樂世界的，臨終一定是西方三聖來接引，忽然是地藏菩薩來，這不相應。不相應，不理他，這個就對了。或者是現的這個相現得很久，它不滅，這是魔境，佛菩薩感應現相，時間都不長，而且不會見了再現，常常見，天天見，這就不是好現象了。偶爾見一次，這個是真的，常常見就是假的，就不是真的。相消失了，消失以後再來，來了會擾亂自己的身心，或者自己看到生歡喜，或者起傲慢，覺得我很了不起，你看我念佛都常常看到佛，你們都看不到，這是貢高我慢，這是擾亂你，你的心不清淨，這都是魔變現的，都不是真實的。所以底下說了一個總綱領，凡是教你心識動亂，凡是增加你的煩惱，我們學佛主要是修清淨心，他教你心不清淨，教你心不平等，這全是魔在作怪。如果是佛菩薩，必定是幫助你得定，幫助你開慧，這是佛菩薩。所以菩薩為什麼不常常現相給你看？一現相，你就完了，你受不了。一現相，我不得了，天天跟菩薩在一起，你們都不行。你起這一念就墮落了。所以佛菩薩愛護你，不常常跟你見面，隔個三年五載再跟你見一次面，鼓勵鼓勵你，絕對不常常跟你見面的，就是這個道理。

修淨業人有三種力，這不能不知道的。第一個是「念力」，我們念佛的力量不可思議。第二個是「本有佛性力」，念是始覺，本有的自性是本覺，所以念佛的人這一句佛號就是始覺與本覺相應，始本不二就是究竟覺。第三個是「諸佛本願威神加持力」，這個諸佛是一切諸佛，只要是個真正念佛人，十方三世一切諸佛沒有一尊

佛不加持你的，這個自己要真的知道、要真有信心、真的明瞭，你才肯死心塌地念這一句佛號。念佛的功德利益殊勝，你這一生當中必定得到。

「經云：若有得聞彌陀名號者，阿彌陀佛，住其人前，魔不能壞彼正覺心。是故但當一心念佛，莫疑慮也。」末後這一句是：「心淨佛現，心垢佛滅，心迷佛隱，心悟佛顯。」所以假如我們見到佛了，想想我的心淨不淨？我的心裡面煩惱憂慮很多，佛忽然現前了，這就不是真的，不相應。不相應而現前，那是妖魔鬼怪變現的。《楞嚴經》裡面講五十種陰魔，他變現出來的境界，你要沒有相當的定力智慧，你沒有能力辨別他到底是佛是魔，你分不出來。所以經典上許多的開示，都是幫助我們辨別境界的，到底哪是真、哪是妄？哪是邪、哪是正？一定要認識清楚。下面經文是：

【去佛不遠。不假方便。自得心開。】

這個『去佛不遠』是接著前面修因說的。『不假方便，自得心開』，這兩句是說明果證。「事念見三身佛，理念見自性佛」，理念與事念，藕益大師《彌陀經要解》裡面講得很詳細，蓮池大師《疏鈔》裡頭也給我們說得很多，都可以參考。「念佛法門，即勝異方便」，勝是殊勝，是第一殊勝，所有一切法門都不能為比。異是超異，跟其他一切法門不相同，它是方便當中的方便。「故不假餘方便門以助顯也」，就是這一句阿彌陀佛念到底，連觀想都用不上。所以古大德有修行的，一天十萬聲佛號，他也不念經、也不念咒，以這個為定課，一天念三萬聲、五萬聲的太多太多了。他也不拘一切的儀式，一天到晚手不離珠，口不離佛，這是一個真正念佛人。「念佛即是念心，心佛無別，自他不二，故不需心外他佛作方便也。」這是給我們說明所以然的道理。為什麼念佛人不需要用其他法門來幫助？道理在此地。佛就是自己的真心，就是自己的本性，

一心念佛自然心開意解，這個心開就是禪宗裡面講的大徹大悟，明心見性，見性成佛。禪宗用的方法很多，淨宗就是這一句佛號，所以它的方法簡單、容易、穩當、快速。

「自得心開，以念佛心，入佛知見。圓滿菩提，歸無所得，是證成佛果。所謂但得見彌陀，何愁不開悟。」末後這一句，是勸我們死心塌地念這一句佛號。我在剛才也跟諸位提起了，我年輕的時候好高騖遠，對於大乘經論都愛好，樣樣都喜歡，樣樣都想學，所以在早期我自己沒有道場，到處遊蕩，哪個地方請我講經，想聽什麼經，我就給他講什麼經，講的經論很多，不專。老師勸我學淨土，我不敢反對，接受是接受了，沒有認真的去學。為什麼沒有認真？總覺得淨土太淺顯了，比不上《華嚴》、比不上《法華》、比不上《楞嚴》、比不上法相，所以對這個淨宗很馬虎，不認真。到什麼時候才真正識貨？換句話說，不認真就不識貨，擺在面前不認識它，不重視它。

我認識淨宗，實實在在是得力於《楞嚴》、《法華》、《華嚴》，特別是《華嚴經》，我講《華嚴》講了十七年，有一次忽然想到，華嚴三聖是毘盧遮那佛、文殊菩薩、普賢菩薩，這華嚴三聖。毘盧遮那佛那就不說了，想到文殊、普賢他二人修什麼法門？善財童子是文殊菩薩的學生，他又修的什麼法門？忽然之間有了這麼一個疑問。在《華嚴經》裡仔細去找，原來他們統統是念佛求生西方淨土。我看到這一樁事實，非常驚訝！這不是普通的菩薩，你們在這裡學密的很多，密宗的開山老祖普賢菩薩，普賢菩薩自己修什麼？念阿彌陀佛求生淨土。你看看，為什麼教你們學密？你們不是念佛的根器。念佛人是什麼？他這一生成佛。文殊菩薩看你們的程度很差，這一生成不了佛，教你別的法門。如果你這一生真正成佛的機緣成熟了，必定教你念佛。所以我從《華嚴》上看到這個事實，

回過頭來再看淨土經典，感受就不一樣了。我這個淨土是《華嚴經》把我引到淨土來的，以後看到善財童子五十三參，才曉得善財童子所修的是念佛法門，是求生淨土的。他參訪五十三位善知識，第一位德雲比丘，德雲比丘教他念佛法門，第一個；最後一個普賢菩薩，十大願王導歸極樂，一個頭、一個終，徹始徹終，他就是念阿彌陀佛求生淨土。

所以我看到這個事實，對淨土信心產生了，才死心塌地修這個法門，《華嚴》不講了。人家問我《華嚴》為什麼不講？我說我講《無量壽經》是《華嚴》的精髓，我並沒有離開《華嚴》。古德說《無量壽經》叫中本《華嚴》，《阿彌陀經》叫小本《華嚴》，八十卷的稱為大本《華嚴》。古人這一提示，我想一點都不錯，然後才恍然大悟。所有一切宗派無量法門，你們真正修學修成功了，將來到哪裡去？都到華藏世界，華藏世界是歸宿，毘盧性海。到了華藏世界，你們是不是就成功了？還差一點，還要遇到普賢菩薩再勸你們念阿彌陀佛往生極樂世界，你們才算圓滿成功，從華藏世界拐個彎再去。今天念阿彌陀佛求生西方極樂世界，是直路，直接去，最後的目的地完全相同，但是早晚相差距離太大太大了。念佛人到西方極樂世界，也許他成佛了，學其他法門拐彎抹角，抹到西方極樂世界才是個小菩薩，差很遠，不能相比。所以這個不深入經藏，你沒有辦法了解，你不知道這個事實真相。所以我自己非常慶幸自己。教海，自古以來講像羅網一樣，迷宮，入到教海裡面還能夠鑽出來這很難，實在不容易。我在教海裡打了滾鑽出來了，把這條路找到了，真正是千幸萬幸，把這條路找出來了，所以我對於這個法門是堅定不移，親身經歷的。下面有個比喻：

【如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。】

前面兩句是比喻，後面兩句是把名稱說出來了，『香光莊嚴』

。「香光莊嚴」是稱讚念佛之人，西方極樂世界的特色就是光明寶香，諸位念《無量壽經》都知道，西方世界是香光莊嚴。「身近佛身」這就是戒，「心開佛心」這就是定慧，「如染香人，謂以如來法身香光，莊嚴自心本覺如來」。這是說一個真正念佛的人，他的功效就在此地，將阿彌陀佛無量劫來所修圓滿的智慧光明功德變成我們自己的，這直接，不要自己歷劫去苦修，把阿彌陀佛的變成自己的，這就快了。這真正能把它變成自己的嗎？真能！為什麼真能？極樂世界是唯心淨土，阿彌陀佛是自性彌陀，既然是唯心自性，哪有不能變成自己的道理？理上來說，真的講得通。所以這個修行的法門，是有非常高深的理論基礎，它不是普通的理論。不認識、不能透徹明瞭，便對它生不起信心，唯有真正搞清楚、搞明白了，你的信心才堅定，才不動搖。

「《華嚴》云：菩提心香，能除貪恚痴等熱惱，令其具足智慧清涼。菩提心香，一念功德，普薰法界。菩提心香，若一發時，即令一切善根，永出三界。」我們繼續往底下看：「清涼《疏鈔》結成十香。」清涼大師《華嚴經疏鈔》裡面，第一個是「發菩提心香」，第二「忍香」，第三「精進香」，第四「戒香」，第五「定香」，第六「慧香」，第七「解脫香」，第八「知見香」，第九「稱法界香」，第十「忘能所香」。這是清涼大師在《華嚴疏鈔》裡面給我們說出十種，所以稱為香光莊嚴。「若能於嗅香時，起如是十種觀照，則名入香光室者。」入香光室就是彌陀境界，就是《法華經》上講的「入佛知見」，其他大乘法門裡面要想達到入佛知見，不容易，真的是很困難。念佛這個方法容易，讓我們每個人在一生當中，都有機會達到這個境界，都能成就，這是這個法門無比殊勝之處。

【我本因地。以念佛心。入無生忍。】

這是菩薩向老師（就是釋迦牟尼佛）提出的報告，他是怎樣修行成功的？他就是『以念佛心，入無生忍』，證得無生法忍。「本因，因也」，他的因就是念佛，「無生，果也。次句，徹果該因」，這是他殊勝之處。所以念佛人，他不是從因地修行，他是用如來果地做為我們的因地心。大乘法裡面常說「因赅果海，果徹因源」，這兩句話用在念佛法門裡面是非常非常的恰當，其他法門裡頭說這兩句話是理，在念佛法門說這兩句話是事，理事不二。「念佛心，述己非用分別意識而念，乃六根都攝，一心不亂念也。」這是特別解釋什麼叫念佛心？這個念佛心，簡單的講就是《無量壽經》上給我們說的「發菩提心，一向專念」，那就是念佛心。這兩句話，我們明天在法源寺有三天專講發菩提心，我們有六個小時來研究探討，怎樣發菩提心，一向專念。這是我們這一生當中念佛成敗的關鍵，非常重要。也就是此地講的念佛心，念佛心就是菩提心。

「入，即悟入，有解悟、有證悟之分。本經三漸次至十信位，解入也。住、行、向、地、等、妙，證入也，有淺深地位不等。」三漸次是修行三大綱領。佛在楞嚴會上給我們指出來，簡單的說，第一個是要把所有一切障礙的外緣要排除。第二個是要真修，把修行要當作一生當中最重要的一樁大事來辦，要認真修。第三個是增進，就是境界要不斷向上提升，好像念書一樣，年年要升級。這三個要領，可以說從初發心一直到等覺都不能離開。換句話說，首先要知道自己的過失，知道自己的毛病習氣，這個很重要。你是每一天都知道你自己的過失，給諸位說，這個在佛法普通講叫開悟，你不迷，你覺悟。迷的人，迷的人不曉得自己的過失，覺悟的人天天改過就是功夫。知道過失就是覺悟，不要把開悟看得很玄很妙、沒什麼了不起，那你就統統都想錯了。我們自己愚痴、闇鈍，不能覺察自己的毛病習氣，怎麼辦？讀經，讀經是檢點自己的身心，找自

己的毛病。《無量壽經》從第三十二品到三十七品，一共有六品經，這六品當中都是檢點我們凡夫的習氣毛病，所以你常常讀，常常思惟，常常對照，就把自己的毛病找出來了。找出來之後要把它斷掉，不要多，一天改一個毛病，一年就改掉三百六十個毛病，改三年你就成為賢人，真的成聖成賢，這叫修行，這叫用功。絕對不是每一天念幾卷經念給佛菩薩聽的那叫用功，那叫欺騙佛菩薩，欺騙自己，自欺欺人，以為自己修行功夫不錯，這不是糟糕嗎？這一生當中怎麼能成就？經典佛菩薩講給我們聽的，他才不要聽。所以經典，在佛菩薩前念經典是念給自己聽的，是檢點自己身心的，用意在此地。佛菩薩面前念，這是表示自己的恭敬，見到佛像如同真佛，在佛菩薩面前接受佛菩薩的開示教誨，是這個意思，不是念給他聽的。你這樣念經叫會念，否則的話叫做白念，不會念。

「《仁王經》云：無生法忍菩薩，所謂遠、不動、觀慧。」旁邊我註了幾個小字，「遠」是遠行地，就是七地，「不動地」是八地，「觀慧」是第九地。這都是講的圓教，可見的入無生忍，它的地位高了，七地以上菩薩。「謂以真正淨念，除滅邪妄濁想，內想不起，外境自寂，內外法空，一切無生，得無生忍。又無生忍，亦名無滅忍，無住忍。」「《華嚴》云：無生忍者，不見有少法生，亦不見少法滅。無生，無來，離欲，無作，無願，空也。」這統統講的是理。「無滅，無盡，無去」，這是不空，這是講的事相。「離垢，無別，無處，寂靜，無住」，這是空不空也。「空不空，是理事實相，貴在用中。」你會用中，中是中道，那就叫佛菩薩，凡夫、二乘不會用中，凡夫著有，二乘著空，都倒在二邊去了。唯獨佛菩薩行中道，既不執著有，也不執著空，所以他得大自在，他沒有障礙，就是這個道理。

【今於此界。攝念佛人。歸於淨土。】

這一句是菩薩說出他的本願，大勢至菩薩他的事業是什麼？是在盡虛空遍法界幫助念佛人，接引他們往生西方極樂世界，這是大勢至菩薩的事業。「此界，五濁惡世界也。淨土，彌陀極樂國也。」我們首先要真正認識這個世界苦，五濁惡，「五」是五大類，「濁」是污染。現在講污染，大家體會都比較深刻，因為什麼？環境污染非常嚴重，在三十年前我們在台灣沒有聽說過什麼叫環保，沒有聽說過這個名詞，為什麼？環境污染不嚴重，大家沒注意到。現在環境污染非常嚴重，科學家提出警告，如果不能改善，五十年之後這個地球上人類不適合生存。那我們再問一問，果然能夠改善環境的污染嗎？不可能。換句話說，這個地球注定不適合人類生存，那以後到哪去？這問題嚴重了，為什麼不能夠徹底改善？佛法裡頭說得究竟、說得徹底，依報隨著正報轉，依報是環境，正報是人心。大家現在還沒有注意到，人心的污染、人性的污染、精神的污染、思想的污染、見解的污染，這些東西大家現在還沒注意到，還沒發現，這怎麼得了！這是根本。根本清淨，那個枝葉自然就乾淨；根本污染不能改善，在枝葉上去改，效果不大。所以如何能夠淨化人心，防止人心的污染，才是改善環境污染最重要的一項工作，但是我們沒有聽說全世界哪一個人提出這個警告，沒有。

「惡」是造十惡業，身造殺、盜、淫，口妄語、兩舌、綺語、惡口，意是貪、瞋、痴。我們看一切眾生造十惡業，一年比一年嚴重，我體會比你們體會要深。我每年走許許多多地方，所看到的造十惡業是一年比一年嚴重，真正可怕！濁惡到了極處。所以東西方都有預言世界末日快到了，世紀末一九九九年，還有七年就到了，不能不提高警覺，這是真的，絕對不是假的。必然有很大的災難，這個災難從哪裡來？眾生造的業所招感的果報，大家都造惡業，哪有不受惡報的道理？你們住在一個地方不動，這些年來氣候都反常

了，這個反常不是好現象，濁惡到極處。李老師在往生的頭一天，他老人家很了不起，往生的頭一天還有幾個同學陪他在院子散步，他就告訴學生：世界已亂了，佛菩薩、神仙下凡都治不了，我們只有一條生路，念佛求生淨土。這是老人家對學生最後的遺言，你要真正得生，身心世界一切放下，我們在這個世間隨緣度日，一絲毫不強求，為什麼？隨時準備回家。要一心專念。『攝念佛人』，這個「攝」是加持的意思，接引的意思。『歸』是回歸的意思。「此界的是旅居」，「的」是的的確確是事實，要體會到我們在這裡是旅行，是在住旅館，沒有一絲毫貪戀，隨時我可以離開。「淨土的是家鄉。念佛人現前蒙菩薩以大勢力加持，令念不退，臨終以願力接引，令得往生。」諸佛菩薩都給我們作了保證，只要你肯真幹，你就真正能得到保證。

底下有一段：「有五法門，見五土佛。」古大德所說的特別錄下來，在此地給大家作參考，這一段我們就把它略過了，諸位看看就好。看末後這一段：「具信願行三資糧」，這就是往生淨土的三個條件，要真信、要真願、要真行，這個行就是念，你要真念佛。

「聞思修三妙慧」，因為這個法門是大乘法門，聞是接觸，思是明瞭，一接觸就明瞭，就不迷惑，這就叫三慧，大乘菩薩的三慧。「始名念佛人」，所以念佛人必須要具備的三資糧，三妙慧，這才是念佛人。對這個法門透澈明瞭，信心清淨絕對不動搖，一心專念，這是念佛人，這是大勢至菩薩關懷接引的對象。「淨宗學會要求念佛人，要具備五德、三福、六和、三學、六度、十願。一向專念，求生淨土。依佛為境，心、願、解、行，——同佛，是真念佛人也。」淨宗學會是夏蓮居老居士所提倡的，提倡之後沒有組織，也沒有成立，一直到我到北京見到黃念祖老居士，我們第一次見面，他把這個情形告訴我，希望我在海外、在台灣到處去勸導成立淨宗學

會，提倡專修專弘。所以我們在台灣成立了華藏淨宗學會，以後在海外，現在在台灣也有不少個會，就像古時候的蓮社一樣。天下淨宗學會各個都是獨立的，沒有統屬的關係，跟佛光山的寺廟不一樣。佛光山是一個系統，底下是分支的。淨宗學會是各個都是獨立的，我們只有聯誼，平等的聯誼，沒有統轄，沒有隸屬。所以希望每一個地方都能成立，專依淨土五經一論，專門依這個來修行，專修淨土。我們在行門上提出幾個修行的綱領，依「五德」，五德是《論語》裡面孔老夫子做為標準，「溫、良、恭、儉、讓」，夫子的五德我們要學。以這個基礎入佛法，修三福、六和、三學、六度、十大願王。所以這個綱領很簡單，很容易記。我們依這個綱領，處事待人接物就沒錯了，一心一意求生淨土，必定得生。末後一句：

【佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一。】

這個是總結的答覆。『佛問圓通』，這句話是在《楞嚴經》第五卷，這個經文我們節錄在此地：「我今問汝，最初發心，悟十八界，誰為圓通。從何方便，入三摩地」，這幾句話是佛當時問大家的。大勢至菩薩在這個地方回答，他說「我無選擇」，這一句話答得好！為什麼？因為二十四位菩薩都是有選擇的，唯獨大勢至菩薩沒有選擇，他的方法就是一句阿彌陀佛念到底，這一句阿彌陀佛就『都攝六根』，心裡什麼都沒有了，就是一句阿彌陀佛，一句阿彌陀佛就都攝六根，這個法門殊勝在此地。『淨念相繼』，淨，念要淨，不懷疑、不夾雜就是淨，相繼就是不間斷。古今祖師大德教導我們念佛，不懷疑、不間斷、不夾雜，這就是淨念相繼。『得三摩地』是證果，「三摩地」就是指的楞嚴大定，他是用這個方法證得的。這小註諸位自己看，做參考就可以了。

我們把末後兩段念一念，第七段，「滿益大師云：念佛法門，

別無奇特，只深信力行為要耳」。最重要是要你對它有真正的信心，一絲毫都不動搖，一句佛號念到底。「佛云：若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪。」這一句話是出在《大集經》裡面，是佛在經上講的。所以念佛是最殊勝的禪功，這一句阿彌陀佛，再給諸位說，如果以密教來講是無上的神咒，任何神咒都不能跟它相比的，無上的禪咒。所以世間人不知道，這一句阿彌陀佛是禪、是淨，也是密，所以這一修一切都修了。我聽說這個地方常常有密宗的上師到這兒來給大家灌頂，什麼叫灌頂？我想在座有不少人都受過灌頂的，我要問你，什麼叫做灌頂？灌了很多次，還不曉得什麼叫灌頂，冤不冤枉？如果拿幾滴水在頭上灌一下叫灌頂，那你每天晚上洗澡的時候，那灌得多舒服。那是儀式、形式，真正的意思，「灌」是加持，「頂」是無上最高的頂法。無上最高的頂法是念佛，你們每一天把《無量壽經》從頭到尾念一遍，就是十方一切諸佛如來給你灌頂一次，你不知道。因為《無量壽經》、《彌陀經》是第一頂法，你明瞭之後，這一句佛號，名號功德不可思議，你就恍然大悟，原來念一聲阿彌陀佛，諸佛如來給我灌頂一次，一天念一萬聲，一天給你灌一萬次，還得了？不得了！一切諸佛如來給你灌頂，哪個上師都比不上，你們不知道，你們不懂。

「天台云：四種三昧，同名念佛，念佛三昧，三昧中王。」都是對於念佛法門讚歎到了極處。「蓮池大師云：一句彌陀，該羅八教，圓攝五宗。」這兩句話就是把釋迦牟尼佛四十九年所說一切法門，統統包括盡了。「只貴信得及，守得穩，直下念去，誓無改變，決定得生。一得往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。」換句話說，就是古人所講的「但得見彌陀，何愁不開悟」，見到阿彌陀佛，世出世間法一切諸法圓滿通達，一切都成就。「又云：真能念佛，放下身心世界，即大布施。不復起貪瞋痴，即大持戒。不計是

非人我，即大忍辱。不間斷、不夾雜，即大精進。不復妄想馳逐，即大禪定。不為他歧所惑，即大智慧。」菩薩所修的六波羅密，一句阿彌陀佛，圓圓滿滿都包括了。所以念佛人是真修行人，念佛人是大修行人，念佛人是一切諸佛讚歎的第一弟子。願與我同學共勉之。

今天時間到了，我們到這裡就圓滿了。謝謝諸位。