

大家吉祥，阿彌陀佛。

我們昨天談到「一經宗趣」，這個趣是我們的趣向、歸宿。而我們往生就是圓生四土，徑登不退。我們昨天講到這個「四土」，常寂光土。常寂光土，昨天我們談到了「常」是法身德，法身常住。成德想到，我們世間人常常說認識自己，那認識自己假如從佛門看是認識真我，真正的我，其實就是我們的自性的三德祕藏，我們真明白，真正認識自己了。所以常、寂、光三個字就是我們本有的德能，本自具足的，不是修來的。為什麼我們現在不能受用？因為有妄想、執著不能證得，只要把這個障礙去掉了，那我們這個法身就恢復了。法身常住，常住它就不生不滅。法身，一切法都是我的身，它就不來不去了。這個來去，它還有一個對待，它是一體的，不來不去，不垢不淨，這是形容法身德，它也是一切萬象的理體，就是一切法都是從這個法身所變現的。

寂，我們看註解裡面講，「解脫德，塵勞永寂故」，這個紛紛擾擾都沒有了。解脫是自由自在，我解脫了。我們現在覺得不自在、不自由。自由自在是本性裡本來具足的，我們現在為什麼不自由？為什麼不自在？因為我們成天自己伏不住妄想。俗話說「抽刀斷水水更流」，好像這個念頭止不住，做不了主了。所以真正要達到自由自在，從哪裡得來？從清淨心裡得來的，所以從這個寂，寂靜，從寂得來的。寂是心裡一念不生，一個妄念都不生，那就不會被妄念纏縛住了，這才能自在、自由，就解脫了。

「塵勞永寂故」，塵是指染污。五欲六塵都是染污，五欲是財、色、名、食、睡；六塵，色、聲、香、味、觸、法。六根所對的

境界都染不上，你都不染著了，那你的心清淨了，這五欲六塵就跟你絕緣了。其實我們在看這個六塵，色、聲，我們所見容不容易染著？容不容易落印象？聲，聽一些聲音，我們看年輕人聽一些很躁動的音樂，他也很沉迷，很想聽。就像自己反思，以前看電影也看很多，這電影裡面很多暴力、色情的東西，當時候自己也沉迷其中，看了那麼多好萊塢的電影。所以這個六塵要不染，這個得靠自己警覺性很高。香、味，都容易染著。觸，還有法，六塵這個法對的就是我們的六根，眼耳鼻舌身意。我們這個意很厲害的，你面對一切外境，它可以想、聯想，甚至於不是外面的境界，它想以前的事，它也可以妄想紛飛。

所以這些妄想都能夠止住，讓心清淨，這個都要自己下功夫。甚至於一開始的時候，找一個比較清淨的地方，就像佛門說阿蘭若，代表連牛叫聲都聽不到的地方。你說我們假如剛開始學了，那就在五欲六塵裡面練，可能也不容易。所以佛門的教學都有它的善巧在，都有它應機的方法在，這個我們自己要去體會，這樣我們要護念自己、護念別人才能夠契得了機，不然護念自己變打腫臉充胖子，那可不行。

我們前面提到，佛在《四十二章經》裡面說了，假如還有一種習氣跟色欲一樣，那人就出不去了。可見這個色欲所產生的染著是很厲害的，出不去就解脫不了，出不了輪迴。我們投胎都跟色欲有關，這色欲還沒有放下。這個色欲當中，你看六根接觸六塵，色，見到；聲，音聲；香，你看那機場裡面都賣香水，甚至於那種香水聞了都會讓人家起邪念，你看香；味、觸、法。在這種色欲的境緣當中，這個愈染愈嚴重，所以得我們自己很清楚，要放下這些東西。

當然，有同修聽到這裡他就表達了，那我要斷欲了，但是他已

經成家了。黃老首先問他，你另一半同不同意？有時候一聽完一個道理，可能又產生了一個執著，不能體恤到另一半。所以學佛最重要不能產生執著，尤其儒家的基礎就非常重要了。不知道大家還記不記得，我們提到印光祖師教導，「念佛之人，必須事事常存忠恕，心心提防過愆，知過必改，見義必為」，這段話其實是滿重要的，「方與佛合」，跟佛相應、相合。假如不能這樣處事，那跟佛不相應，「決難感通」。剛剛這一句是做人的態度，假如做人的態度都提不起來，那怎麼去修菩薩道、怎麼去成佛？

所以為什麼我們近代修學很難成就？好像在一百年前，儒家、道家的基礎還有的時候，成就的人多。因為修行要有基礎，這個我們都要會觀察。我們現在儒跟道沒學過，甚至於我們生出來的時候，還對儒、道、傳統文化誤解，都不了解、都誤解，怎麼可能有這個基礎？所以儒家特別強調忠恕之道，「忠恕違道不遠」，這個代表忠恕跟真心相應。可是這個忠恕我們不能只當一個詞來背，它要落實在生活、工作、處事待人接物之中。用我們比較容易理解的話，忠，嚴以律己；恕，寬以待人。只要這個心態沒有提起來，我們的心就跟真心不相應了，就是分別執著的妄心在做主。所以現在難難在哪？聽什麼就執著什麼，自己又不覺得不對，所以那個錯誤的認知就一直影響自己的心態。不知道不對，那就是最嚴重的問題。比方說一個人傲慢，他不覺得自己傲慢，要護持他那不可能，因為他不覺得他有這個問題。我慢高山，法水不入，障礙住了。

所以佛門提到，捨身容易捨見難。我們觀察真正學得執著的人，勸他很難，而且他覺得他對，甚至於他開口閉口都是老法師說什麼。說實在的，一個正確的心態，你要跟人溝通是要靠真誠。所謂「成事在理不在勢，服人以誠不以言」，你看這都是儒家的教誨。成就一件事，不是說你有多高的權勢，是在你要做的事符合真理，

真正符合大眾的需要，這你能夠把事做成。「得道者多助」，孟子說的，「失道者寡助」。這個我們都能觀察到，人都隨著自己的固執，甚至是狂妄，最後「寡助之至，親戚畔之」，連親戚都不支持他；「多助之至，天下順之」，他的這種一心為公、一心奉獻，慢慢很多的人感召來了。所以成事在理，不在權勢。可是我們觀察自己的心態，好像覺得我提升個什麼我就能管誰了，他都有這些認知，所以對於名、利、權位特別在乎。這個都是過去今生的習氣，這個都要看得到。

服人以誠，真誠，不以言，不是用言語的強勢，很多引經據典，我懂的經典比他多多了，一個一個搬出來，要把人家壓下去。這個人家怎麼會心服口服？不可能。現在變成什麼？明明是要用言語壓人家，還把老法師給抬出來，要讓老法師背黑鍋。「心生種種法生」，心態錯了，引的是《華嚴經》、引的是《無量壽經》，那還是不對。所謂「邪人行正法，正法亦邪；正人行邪法，邪法亦正」，他慢慢慢慢會把它轉過來。

所以我們從我們現在修學的狀況，就知道扎好儒家、道家的基礎確實很重要。忠恕我們不容易提起來，「心心隄防過愆」，警覺性也沒有那麼高，一些言語行為的習慣也沒有很好的去觀照、去修正，很容易又學到相上。最重視什麼？重視念佛、重視聽經，可能不夠重視在一言一行當中的觀照，還有進一步的修正。觀心為要，從起心動念處修重要，不然有一關破不了，習氣使然，渾然不知，隨順十惡業了自己不知道。尤其其中有一條，妄語挺容易犯的，在犯的時候自己不知道，講習慣了。

所以也有祖師強調，從哪裡修起？從不妄語始。什麼時候容易妄語？自己推卸責任的時候容易妄語，自己有怕失去名利權位的時候就容易妄語，好自己面子的時候也容易妄語。包含我們可能還沒

有到妄語，也有可能好這個面子，人家一提我們什麼，首先就趕快要去解釋，其實這個都是我們對自己面子太在乎，才會有這樣的應對。都要從這些細節處觀照，因為修行、修行，修正行為，修行不能在相上做樣子。我拜了多少佛、我念了多少佛、我讀了幾部經，這是手段，所有的手段就是為了修我們這顆心，愈來愈真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，甚至於說愈來愈仗義、見義必為了。

我們觀察有人學佛之後愈來愈只管自己了，敦倫盡分反而更忽略了，我要修行，我要解脫，這個都會不知不覺產生執著的點。成德也見過，每一天念《無量壽經》念很多部，都已經破萬了，但是一接觸，人家說什麼他很難接受。然後人家一聽到你念那麼多了，又讚歎，這一讚歎他又覺得自己很不簡單。有一次請他跟大家分享分享心得，分享完，其實他分享的別人有沒有聽懂我不知道，成德確實是聽不懂他在講什麼。可能其他聽的人程度都比我高，但我確實是覺得他的表達我聽不懂。他才剛開始跟人家分享，他也從來沒有上台去講過課；成德在場，成德剛好那時候應該講課也有十四年了。他剛開始講，成德是分享了十四年，他講完之後，好幾個人都上去讚歎他，他也沒有來跟我討論一下。

所以不簡單、不簡單，真正要將老人家的教誨去落實，除非是真有心人，真的不揀擇老法師教的東西，不然都是老人家這個我喜歡聽，我就挑這個。聽老人家的東西要全聽，不能挑著聽。以講學來講，老法師說，我們給大家做報告，聽的人都是監學，給大家做報告。老法師說，講完了，與會的有一些老修，要主動的去跟人家請教，看哪些部分還可以再提升。這些很可能我們都聽了十遍、二十遍，可是真正我們有機會分享、上台了，真的會問一些長者、老修嗎？就不一定了。

所以這個「依教奉行」是四個字，但是要真做，除非真的有放

下自己的面子，真的有放下自己的傲慢，不然這一句要做到都不是很簡單。那你一句真做透徹了，很可能就達到觸類旁通。

成德比方跟大家提到忠恕，忠恕的心我們一直在境界當中練，一直提起來，忠恕的心跟聖賢的心相應，他們講的很多話，你可能一接觸能體會到一些，你還沒有看註解，你就能體會到那個意境。可是假如我們沒有忠恕的心，沒有在生活當中練出來，可是我每天都在備課、都在聽經、都在讀經，說實在的，那分享出來的東西，其實也是學術的傳統文化、學術的佛教，不是從他的忠恕的心流出來、從他自己的真誠流出來，攝受力有限。所以我們看真修的人，我們去觀察老人家一講話，大家都很專注，他那種攝受力自然就出來了。你去看一個學者在上面講，他也引經據典，你看底下的人也很難說很專注在聽。這個都是無形的磁場，但它是存在的。所以看那看不到的東西，聽那聽不到的聲音，知那不知的事物，這個都要用自己的悟性去體會到。

剛剛跟大家提了忠恕，那我們得觀照自己有沒有隨時在用忠恕。聽到「我要解脫」，所以不能染，那這個馬上斷欲。那可能是一個聞法的機緣，調動起自己只想自己的習氣，調動起自己做什麼事都是很衝動、很猛，用力過猛。用力過猛，這也是菩提道上一定要克服的。就是孟子說的，「其進銳者，其退速」，他進得很快，遇到挫折了，幾乎就提不起勁來了。過與不及，其實人有時候過了之後，一遇挫折了，一下子就調到不及了。本來都是衝在最前線的，遇到挫折了，永遠消失掉了，不再弘法利生了。這都是性格裡面太偏執了，我們說極端。血型，我們現在世間說四種，A型、B型、O型，還有A B型。一般來講，A B型比較容易極端。大家不要聽完我這句話，開始「誰是A B型？誰是A B型？調查一下、調查一下」。好好念佛，不要多事，用心像鏡子，自己去打聽就不像鏡子

，未來勿將迎，已過勿留滯。成德就是A B型的。我對A B型挺熟悉的，為什麼？因為我們家三個孩子都是A B型的。我自己感覺，確實A B型的性格裡面比較容易極端。所以我們學佛了，要學圓融的德行、智慧，稜稜角角都要把它磨圓。所以有這個二的，A B它是雙了，就容易出現極端。

星座裡面也有，有雙子，雙魚可能我覺得比較沒有那麼明顯，雙子比較明顯。我今天剛好聊到這，但是你們不要下去開始去研究星座，這不是我的意思。

因為人你什麼時候出生，你那個八字，這個跟過去的性情應該都是分不開的，所以每個人人生出來性情都不一樣。你看在同一個家庭，父母也沒偏心，但是每個孩子教出來差異很大，因為他本身自己帶來的，父母只是一個助緣而已，對他的影響有多少，也是自己決定的。

而成德是雙子座的，所以我這個二又乘二，大家就知道我在修行的路上挑戰還是不少的，一下子到A，一下子到B，一下子又是雙子，所以性情上猶豫不決的情況非常的明顯。但是他在相對當中，你比方說雙子，他的思惟很快，所以風象星座的人學佛挺多的，他思惟快，佛陀那個講法痛快淋漓，他高興；但思惟快，定力不夠。我們說定慧等持，思惟快的人，他就容易定不住；比較定的人，他可能思惟就沒有那麼快。你比方說他一念佛，他太定了，馬上就夢到周公了。像我們思惟快的，這睡覺不好睡，思慮太多了；比較定的人，躺下去兩分鐘就聽到音樂響起，睡得很甜了。

所以我們剛剛說這個三德祕藏，我們本有這個法身、般若、解脫三德，這是真正認識自己。我剛剛跟大家講的，那個都不是真正的自己，那個都是放得下的。本覺本有，一定可以恢復；不覺本無，一定可以去掉。修行人不能講一句話，「我這個人就是這樣」，

講外行話，自己砸自己的場子，不覺本無，一定可以去掉。而且「哎呀，對不起，我這個人就是這樣」，這種話也不對，給自己找藉口。所以認識清楚了，該恢復的要恢復，該放下的要放下。在境界當中，不對的念頭起來了，不對的性情、態度起來了，「不怕念起，只怕覺遲」，要調整。

所以這個忠恕重要。包含我們都聽過不少人，比方說她一聽吃素好，不能再造殺業了，不然吃牠半斤還牠八兩，她一聽激動了，回去之後，這個太太說了，「我從今天開始不給你們煮肉吃」。一下全家炸開來了，還沒有感受到佛法的好處，已經感受到佛法對家裡面翻天覆地的影響。

所以成德觀察，我們學佛的人，家裡面很支持他的比例不算太高。你說明明佛法這麼好，覺悟之法，他學了之後，他依教奉行，家裡的人應該認同、歡喜，理上絕對是這樣。學傳統文化，絕對家裡的人支持。哪有說我們學了之後，你孝順，你父母反對，不可能；你學了之後，友愛兄弟，你兄弟反對你，不可能；你學了之後，愈來愈體恤人，家裡人反對，「你不要這麼體恤我，我好難受」，那也不可能。所以都是學到相上了，甚至因為學產生了更堅固的一些認知、執著，自己又覺得自己對，那就麻煩。

所以這個捨身容易，我可以為正法犧牲，很多人可以做得到，捨見難。這個我都遇過，可以一天只睡四個小時、五個小時，完全為大眾服務，可是他的認知不對，你怎麼勸勸不動。比方說跟人對立起來了，他又是長輩，我得善巧提醒他，我就剛好這幾句教誨非常好，這幾句教誨就是不要跟人對立起來，不要瞋恨心重。結果他一看，他馬上，「你看他們就是這樣！」我還要提醒他，他一看，你看他們就是這樣，其實他當下瞋恨心已經起來了。真不容易，所以修行人這個高度的警覺性重要。



剛剛是跟大家從我們說這個色欲是很嚴重的習氣，它那個染著度很高，我們延伸到可不能一聽這個又執著，沒有去顧及到另一半、顧及到客觀的狀況。用力過猛，對自己、對別人可能都有負面效應。所以不能太激動，要很冷靜的循序漸進的去做，善巧方便的去做，要能體恤人心，不能苛刻要求。所以念念為他人著想，你不能一聽欲望要放下，就忘了念念為他人著想這一句。所以法跟法之間它是圓融的，我們一舉起這一法，另外一法就顧不到了，那個是舉起這一法的時候產生執著點，所以顧不到另外一法。

所以你的心清淨了，五欲六塵就跟你絕緣了，雖然天天接觸它，而不染著，那這就高明了。我們前面講到的「即相離相」，你就在這個境界裡面，但你心上沒有，修行就是往這個清淨的目標在走。

那十二因緣裡面，十二因緣就是我們整個為什麼會輪迴，講得很細。其中這十二個輪轉裡面有三個：愛、取、有，因為愛產生取，因為取產生有。可是你從愛把它斷了，你就不輪迴了；或者你從取把它斷了，你也不會輪迴了；或者你有取，但是你沒有有，你也把輪迴斷了。所以功夫下在這裡，他心裡頭沒有「有」，這個就有味道了。所以我們以後要觀照，自己要觀照，那是我的，這個念頭一起來自己要觀照到，要放下了。比方說我們出家了，你看老法師在講經的時候都強調，只有使用權，不要有所有權。這個就是很重要的心態，所有，我的，我所有，這個是六道的因，出了家盡搞輪迴，那就麻煩了。

諸位同學，你們出了家沒有？依《維摩詰經》說的，「發菩提心，是名真出家」。所以四弘誓願真正發出來，這個就是發菩提心了。我們前面講發菩提心，一向專念，我們隨著學習的，真把眾生無邊誓願度要發出來。

心上沒有有了，「塵勞永寂」，所以日常生活中處事待人接物一塵不染，也沒有勞苦、也沒有勞累。所以這每一個字其實都能夠讓我們來觀照，當信佛經語深，這個都不能滑過去。你看一個「塵」，我們對外境有沒有愛、取、有；一個「勞」，我們自己有沒有好累、好忙、好辛苦。世間的人稍微做了一點工作，很疲倦、很勞累，為什麼？因為心不清淨，心要是清淨，再多的工作量也不累。這個李炳南老師給我們表演，他做三到五個人的工作，精神很好，看老人家九十幾歲照的照片精神抖擻。

老法師，記得成德當時候剛開始學的時候，有聽《阿彌陀經要解》，師父站著講，在美國。站著講一天站多久？四五個小時有，甚至還有站八九個小時的。老人家那時候六七十歲了，精神好。心清淨，作而無作，無作而作，所以他不累，他身在做，他心裡沒有做。老法師這裡舉了個例子，像現在機器人二十四小時不間斷，它不會累，因為它沒有妄念，這個是比喻。所以百分之九十以上的能量耗在念頭上，因為有妄念會累、會老。你的心要真正清淨，那就不疲不厭不倦，身體就健康強壯。這個是本能，不需要用藥物，也不要練氣功，都不需要。近代科學家說念力的祕密，念頭不是妄念都是正念，你身體就很好。所以這個是從根本修，練氣功、用藥物來幫助，藉外面的力量來刺激身體的反應，而且時間也比較短。所以影響最大的還是念頭，因為身體、物質是念頭變的，念頭相續產生物質現象，所以從根本下功夫。

心清淨了，身體也長住在世間，那是願力。我們看到海賢老和尚活到一百一十二歲，他心清淨，但他活那麼長他有任務。老和尚在這裡舉個例子，像大迦葉尊者，釋迦牟尼佛告訴他，別人可以入涅槃，你不能入涅槃，你要替我辦一件事，釋迦牟尼佛把袈裟交給他，衣鉢交給他，等彌勒佛下生的時候，交代他把這個東西交給彌

勒佛。大迦葉尊者現在還在人間，三千多年了，在雞足山，有機會去，心誠，應該會遇到迦葉尊者來護念你。彌勒佛要五十六億七千萬年以後才下生成佛，他等到這個時候。大迦葉尊者命很長，因為他心清淨，他有寂定的功夫。所以我們要修長壽、要修不老，長生不老藥就在《無量壽經》，真正念佛就恢復無量壽了。所以好好修，不但長生，而且不老、不病，還有不死，是活著去的，看到阿彌陀佛跟著走了。就像我們海賢老和尚，一百一十二歲，最後一天還工作了一天，然後說：「幹完我就不幹了。」當天晚上就走了。這個是我們的學處。所以我們心要清淨，可是念頭很多，不怕，「妄想千般都不管，一聲佛號要分明」，「境緣無好醜，佛號一掃過」，真肯念，三五年我們的心也會清淨下來。

這段話讓成德想到了一點，佛陀讓大迦葉尊者，你不可以入滅，你要等五十六億七千萬年以後，你把袈裟交給彌勒佛，把衣鉢交給彌勒佛。諸位同學，假如是你，你幹不幹？我早一點入滅，清淨多好。曾經聽老法師說，「我沒有人，我一個學生都沒有」。學習上，老人家，我一個學生都沒有；工作上，我沒有人。我們當弟子的聽到這個要省思，我是聽經的時候聽到，假如是在老人家面前聽到，那我得要磕頭磕到流血才行，太懺悔了，居然讓師父給我講這樣的話，那太不孝了。

所以現在不容易不容易在哪？找到聽父母話的人就不容易，找到能聽老師話、聽領導的話不容易。當然這個聽領導的話，也不能又執著說領導說什麼我就幹什麼，是領導一心為公，你要盡力配合他，不能有自己的設想、打算，要君臣一心為人民服務、為眾生服務。對領導，我們要念著他的栽培之恩、知遇之恩。那領導也還在修行的話，我們又不是遇到堯舜禹湯，那是聖王，同時兼天子，他是聖人兼天子，我們做臣子也要「進思盡忠，退思補過，將順其美

，匡救其惡」。甚至於我們現在遇到的父母、老師，也不是說他完全修行都圓滿了。所以為什麼傳統文化會讓人詬病？因為我們學的人沒學圓融，也偏執，「你們愚忠，你們愚孝」，我們表現出來讓人家不能接受了。

《孝經》裡面提得很清楚，「諫諍章」說的，「士有爭友，則身不離於令名；父有爭子，則身不陷於不義……故當不義，則爭之。從父之令，又焉得為孝乎？」所以是父母為我們好，我們還不一定聽話；老師為我們好，我們也不一定聽話。《格言聯璧》說：「竭忠盡孝，謂之人」，人格裡面最重要的，忠孝。《感應篇彙編》有很大一個部分就是講這兩個字，佔了很大的篇幅，這個我們都要去體會到。

所以我們得表好法，做個好兒子、好學生、好下屬，進一步作之君、作之親、作之師。而且要把好兒子做好，也得作之君親師，父母才相信你。不然他覺得你還是個孩子，他怎麼可能肯接受你的提醒？你要做得讓他安心了、認可了，甚至於是覺得你的修行比他好，你再勸他，比較容易接受了。所以每一個角色，在五倫的每一個角色，真正要把它做得很圓融，君親師的精神一定要展現出來。

我們看，「光，般若德，智光遍照故」。光是光明、是智慧。智慧也是我們的性德，也是我們本性裡具足的，不是外面來的。所謂「從門入者，不是家珍」，你從外面學來的，那不是珍寶，內心裡面恢復的是珍寶。我們不只圓滿具足，而且跟諸佛如來無二無別，完全是平等的，可惜我們有無明煩惱蓋覆住了本性，雖然有般若智慧，透不出來。所以我們現在要放下妄想、分別、執著，它就能夠透出來。一透出來，那我們也都是佛知佛見、入佛知見。

這個是跟大家談到「涅槃三德，如來密藏」。

等覺大士他是歷盡了四十一品無明，更破最後一品生相無明，

所以他的法身全顯。因為入了圓教的初住位，我們說十信，這個還沒有見性，接著十住、十行、十迴向、十地、等覺，這四十一個階位，他無明是破了，還有無明的習氣在，他是在放下這個無明的習氣。在佛經裡面比喻，這一罐酒，裡面沒有酒了，甚至於你還給它烘乾了，再聞一聞還是有酒味。確實沒有酒了，習氣還在。那這個怎麼辦？慢慢放著，放著放著最後就沒有了。這是法身大士他們還有四十一個階位，慢慢最後到了等覺菩薩，然後破最後一品無明，然後「法身全顯，圓證三德，徹本心源，究竟清淨，證入常寂光土」。

但是常寂光土，我們在《淨修捷要》第四拜，「一心觀禮，清淨法身，遍一切處，無生無滅，無去無來，非是語言分別之所能知，但以酬願度生，現在西方極樂世界，常寂光土，接引法界眾生，離娑婆苦，得究竟樂」。常寂光，眾生以清淨心感它，它現清淨相，它也是應的；眾生以染污的心感它，它現染污的相，就是應以什麼身得度，即現什麼身而為說法。就像朱鏡宙老居士他提到，他雖然聽到很多佛門的道理故事，他還是半信半疑。你看這個念頭還是有染污，半信半疑。結果有一天晚上打麻將很晚，回去半夜了，結果走啊走啊，前面有一個女的，走了一二個小時了，他起個念頭，這麼晚了，怎麼還有個女的在這裡走？結果一看沒有腳，把他給嚇了一大跳，後來就開始相信佛法了。後來老居士說這個女鬼可能是觀世音菩薩變的，來度他的。你看恆順眾生，用什麼方法讓他能夠轉變他的認知、讓他相信，這個也都是感應。

我們再看第三，「凡夫帶業往生同居土，以親聞佛訓故，無退轉故，壽命無量故。故必於此一生，圓斷諸惑，圓淨四土」。前面這個說明了為什麼他能夠圓斷諸惑、圓淨四土，因為他可以親自聽到阿彌陀佛的教誨。這個我們感覺一下，有親近過老和尚的應該有

一個感受，見到老和尚，聽他講話，我們其他的妄念沒有，他老人家的這種慈悲威德攝受的，離開了就不一定能保證了。這是親聞佛教誨。而且這個環境，諸上善人，不會退步。這所有的緣都是讓我們提升的，那不會退步，「無退轉故」。再來，「壽命無量」，不會死。死很厲害，死魔讓我們修行要從頭再來，所以不能再死了，要往生。因為極樂世界凡聖同居土有這樣的殊勝，雖然我們是帶業去的，但是還是可以一生成就。生了同居，亦是即生上三土，所以是圓生四土。我們看，生了，那跟觀音菩薩、大勢至菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩都在一起的。

「又此土修行難，退緣多故。故修道者多如牛毛，得道者少如麟角也。」接下來這一段也講到極樂世界跟我們娑婆界的不同。極樂世界成佛易，因為沒有退轉。極樂世界勝於十方者，最凸顯的首在帶業的凡夫，他一往生，「一生彼國，便不退轉」。這是極樂世界殊勝的地方，首推最殊勝的地方。

這個不退這裡有說明，「有三」。第一個，「位不退」，他證得這個位置了，「位不退—入聖流，不墮凡夫」。像小乘初果，他就是位不退，他不會再變成凡夫了。第二，「行不退—斷見思，伏塵沙，恆度生」，他這個度眾生的願行不會退了，所以「不墮二乘」。那這個也不簡單。當時舍利弗尊者聽了佛講大乘的殊勝，他捨小向大，也發菩提心。結果有個天神就變成一個小孩來給他考試，然後就哭得很傷心，「我媽媽病得很重，醫生說要用眼珠做藥引才治得好」。舍利弗當下把眼睛挖下來，「來，你拿回去給你媽媽治病」。這小孩說：「你的心太急了吧，我是需要左眼，不是需要右眼。」舍利弗尊者又把另外一個眼睛抓下來。結果這個小孩看了一下，這個東西太髒、太臭了，就把它扔在地下了。結果舍利弗說：「眾生太難度了。」所以要能保持菩提心、菩薩道，這才是行不

退。「縱使身止諸苦中，如是願心永不退。」接著，「念不退—破無明，顯佛性，念念流入如來覺海」。這種境界那就是見性了，他般若智慧起用了。

接著第五，「此土修證三種不退」。以位不退，我們後面會講到分教，有賢首宗，還有天台宗，天台宗分藏、通、別、圓，位不退是藏初果，通見地，別是初住，圓是初信位；行不退，通的菩薩，別的十向，圓的十信；念不退，那是別教的初地，圓教的初住。這個後面我們再說明一下，都也順道了解一下。

第六，「要解云：『五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，皆得三不退』」。這不可思議，五逆十惡，十念往生，還是三不退。很多菩薩不相信，就是這個原因。「又『了此，方能深信彌陀願力。』」所以一定是靠彌陀的願，不然他的業那麼重。「信佛力，方能深信名號功德。」這個名號就是阿彌陀佛的大願大行在果地上的成就，然後讓我們在因地上修，念這一句佛，就攝阿彌陀佛果地上的功德。「方能深信名號功德。信持名，方能深信吾人心性本不可思議」，因為我們前面也提到了，這一句阿彌陀佛也是眾生本具之理性，一念相應一念佛，念念相應念念佛。

好，我們先休息一下，謝謝大家。

大家吉祥！這一段期間剛好跟大眾在交流，都會提到考試沒有愈考愈簡單的。我們想一想自己讀書的過程，發了一張考卷，這以前都會的，怎麼還發這個考卷給我寫？所以考試沒有愈考愈簡單的。講給大眾聽，現在想想確實是這樣。不只講給別人聽，也是提醒自己，確實考試絕對沒有愈考愈簡單的。菩提道上，關關難過，關關要過。就像剛剛跟大家講的，最重要的是勸自己，不是勸別人。剛剛才跟大家分享到般若，還有解脫，塵勞永寂，所以不會勞累。自己現在覺得還挺累，所以這個功夫差太遠。很抱歉，剛剛中場休

息躺了一下就睡著了。沒有作而無作，所以還是累，這是有很大的成長空間，很多功夫得要下才行。跟大家表示抱歉，阿彌陀佛。

第七，我們看到「極樂不退之因緣有五」。第一個，「彌陀大悲願力攝持」。這個還沒往生，真念佛人都感覺到了，佛光明照十方國，無所障礙。

第二，「佛光常照」，所以我們「菩提心增進」。稱名即是遇光時，我們在念著阿彌陀佛、阿彌陀佛，佛光常照。「一心觀禮，無量光壽，如來世尊，光明普照十方世界，眾生有緣遇斯光者」，現在就能遇，「垢滅善生……所有疾苦莫不休止，一切憂惱莫不解脫，如是威神光明，最尊第一，十方諸佛所不能及」，所以他是光中極尊，佛中之王，佛光常照，我們菩提心增進。

第三，「六塵水鳥悉演妙法，增其正念」。六塵，「德風」，風也說法，「華雨，妙香天樂，泉池林樹，寶網靈禽，色光聲香，遍滿佛土」。六塵水鳥悉演妙法，所以沒有退的緣，皆是念佛、念法、念僧，增其正念，「或樂說法，或樂聽法，或現神足，隨意修習，無不圓滿」。

第四，「純諸菩薩以為勝友，外無魔邪，內無煩惱，故不退」。我們讀著讀著，我們現在外魔內障無人不具。釋迦牟尼佛知道這個五濁惡世久後轉劇，勸我們趕緊求生淨土，「宜各勤精進，努力自求之」，「當勤精進，生安樂國，智慧明達，功德殊勝，勿得隨心所欲，虧負經戒，在人後也」，輪迴路險，趕緊去。

再來第五，「壽命永劫與佛齊等」。

這個提到極樂不退的主要五個因素，這都是增長我們的信心，確實是圓生四土，徑登不退，這是我們《無量壽經》的歸宿、趣向。

第八，「彌陀悲心至極，聖智無倫」，悲心至極，一切皆成佛



，這是他老人家的願。「聖」是他的德行，「智」是他的智慧，無與倫比，「從而流現此凡夫易生之同居淨土」。這個話很有味道，阿彌陀佛為什麼可以成就極樂世界，尤其是凡聖同居土的殊勝？因為他悲心至極；再來，「於無量劫，積植德行」，所以聖智無倫，同居土也是大願大行之所成就。

「行人不須斷惑消業，只要信願持名，下至十念，皆得往生，橫出三界，永離諸苦，位登不退，一生補佛。超情離見，不可思議」，不是一般的這種情見、見識所能理解的，「是乃十方世界之所無，故為千經萬論所同讚者也」。因為極樂世界這個凡聖同居的殊勝十方世界沒有，所以千經萬論甚至於十方諸佛都要讚歎。這個就讓我們體會到了，因為十方諸佛也是慈悲，他希望他的學生趕快成佛，所以當然也勸他的弟子趕緊往生西方極樂世界。

而在公案當中也有講到帶業往生。在印祖的開示裡面就說了，我們說生死海，你要渡過去，那我們有業，就好像一顆石頭，你怎麼過生死海？要過，一下就沉下去了。佛就像個大願船，只要你肯上船，他一定幫你渡過這個生死輪迴苦海，但是是我們要肯上船。所以「往生與否，在信願之有無」。

這個帶業往生很多人懷疑，不相信。過去曾有一位國王請教那先和尚，說念佛帶業往生，此事甚難令人相信。那先和尚回答說：「大王，如果將一塊巨石放在水面上，會沉下去嗎？」國王回答：「那當然會沉下去。」那先和尚說：「如果要巨石不沉，可能嗎？」國王說：「不可能。」和尚又說：「如果將巨石置於一個巨船上，不就不會沉下去了嗎？」國王聽了以後忽然有所領悟，了解到，若仗阿彌陀佛之力，那就像巨船一樣，巨石自可不沉。所以我們是仰仗阿彌陀佛的大願船來出離生死海，然後同赴西方極樂世界參加蓮池海會。這個大願之所成就，彌陀悲心確實是至極，聖智無倫，

他這個智慧流現出我們剛剛說的，六塵水鳥悉演妙法，這都是善巧方便，增長極樂世界每一個眾生的善根、菩提心。

我們看第九，「往生同居，便是橫生上三土。證位不退，亦即圓證三不退。念念普利群生，心心流入覺海，是為本經之趣」。往生就是阿惟越致菩薩了，所以往生其實就橫生上三土了，這是無比的殊勝。而且去了念念都是普利群生，因為清淨海會眾菩薩都跟阿彌陀佛同願，我們在那樣的環境，在這麼殊勝的助緣之下，自己的念也都是普利群生。我們說入芝蘭之室，久而不聞其香，就自自然然，你遇到的緣都是「其中多有一生補處」，你一定都是往這裡不斷提升的。

第四，我們剛談完了「一經宗趣」，接著我們談「方便力用」，進一步談度生的方便產生的大的受用，作用在哪。

首先談到了，《大毘盧遮那經》，毘盧遮那就是指法身佛，華藏世界華嚴三聖，就是毘盧遮那佛、普賢菩薩、文殊菩薩這三聖；極樂三聖，這個大家也熟悉，阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩；還有娑婆三聖，本師釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、地藏王菩薩。我們地藏菩薩悲願深切，佛不在世的期間到彌勒佛來，地藏菩薩承擔起弘法利生的重擔。

我們看這個經裡面講了，「菩提心為因，大悲為根，方便為究竟」，方便顯出他的究竟智慧，太善巧了。所以大乘佛法也不離慈悲為本，方便為門。你看這些經句都是呼應的，慈悲為本，所以大悲為根；方便為門，方便為究竟。而老法師開示到，最巧妙的方法沒有一定，我們說沒有定法，在日用平常當中把善巧用出來，這個完全顯示你的智慧。所以在哪裡看到智慧？表現得善巧方便。

剛剛跟大家提到，我們修學不能出現執著，一執著，自己有障礙，家裡人也不認可。所以要能夠恆順眾生，隨喜功德。在這個時

代，這八個字太重要了！現在眾生也不是從小學聖教的，都很有性格，你一不恆順，他不高興，他就不來親近佛法。所以我們有同修很可貴，知道吃牠半斤還牠八兩，但是也要恆順眾生，不然會反效果。所以用的方法假如不善巧方便，適得其反，就麻煩了。所以開始自己先帶動，不要求別人，我吃素。然後開始鍛鍊什麼？提升自己的廚藝，把一個豆腐可以三吃、可以五吃、可以十二吃。然後在吃飯的時候煮得很香，「你那個可不可以給我吃一點？」「沒問題，沒問題」。慢慢慢慢，不露聲息，把他們吃的習慣慢慢轉過來。這個就透出了他的善巧方便，透出了他的柔軟，「柔和質直攝生德」。這是恆順眾生。

再來，隨喜功德。比方說他愛護小動物，隨喜，雖然他還在吃肉。你不要人家愛護小動物，你說：「那你都愛護小動物了，不要吃肉了」，他又生煩惱了，隨喜功德。他偶爾還跟著你去放放生，「功德無量，功德無量。你看放了之後，你有沒有看那個魚都不忍離開，還回頭在給你打招呼」，隨喜功德。所以在吃素的問題上，以至於在護念親戚朋友要慢慢放下五欲六塵的時候，都要懂得恆順眾生、隨喜功德。

我們以很熟悉的公案「舜在雷澤」，他怎麼轉這個地方的風氣的？他沒有批評，見人家禮讓讚歎，自己帶動。「以舜之明哲，豈不能出一言教眾人哉。乃不以言教而以身轉之，此良工苦心也。」看起來苦心、慈悲，這慈悲裡面有智慧，不二。為什麼？因為舜王他德行好，以後的人德行不一定有他這麼好，但是用他這個方法都沒問題。假如他當時候是用勸的，也有效果，可是後面的人沒他的德行，用嘴巴講不行了。舜這個方法讓我們二千五百多年之後的子孫都可以效法。

我們了凡先生也是大悲為根，方便為門，點出了這個公案來提

醒我們，在末法時期怎麼處事待人接物，這難道不是了凡先生的智慧善巧嗎？「吾輩處末世」，我們這些同輩現在都處在末法時期，明朝已經是末法時期了，「勿以己之長而蓋人，勿以己之善而形人，勿以己之多能而困人。收斂才智，若無若虛。見人過失，且涵容而掩覆之」，這恆順，不跟他對立，不跟他頂。「一則令其可改，一則令其有所顧忌而不敢縱。」人他有良心，他在吃肉，你在吃素，你又不講他，他的良知也會起作用。一則令其可改，一則令其有所顧忌不敢縱，「人家都吃素了，我還吃這麼多肉，少吃點吧」。有所顧忌，他就有這種心態，自然。這不是要求來的，要求他就有一種控制。

我們看到現在很多父母為什麼很頭大，孩子都不聽我的。因為你要控制，他下意識就是我不舒服，我不要讓你抓著我。很可能你是為他好，但是你這種氣勢就讓他不舒服。而且說實在的，教也者，長善救其失。知其心，然後可以救其失。我們想想，十五六歲的孩子是什麼心？什麼狀態？你們應該回想一下，還很近吧。賈同學就稍微遠一點，我就更遠了，我就更遠。一晃三十多年過去了，但是想起來初中生活歷歷在目，跟著同學，颱風要來了，逞強好勝，逞強，還跑去露營。結果那次露營果然果報現前，一台摩托車不見了，而且還是租的，每個人賠五千塊錢。那種年代現在想起來，那個場景還很熟悉。人生太短，一晃就過去了。我覺得那也是佛菩薩加持，教訓我們一下，不然太囂張了，都沒有體恤父母會不會擔心，還跑去露營。

那個年齡，說我們是小孩很不高興，我們自己要當個大人又當不像，就是這種心態。父母要理解就懂得順勢，他想當個大人的時候，有時候恆順他一下，結果碰一鼻子灰回來，幫他擦擦傷口，安撫安撫他。你不要他碰了一鼻子灰回來，「就是不聽我的話」，那

他下次就不找你了。恆順眾生。他在那個年齡有一些善根出來了，讚歎他，隨喜功德。

所以這八個字用在哪？用在日用平常當中。所以佛法就是生活，而且每一個字真是佛經語深。善、巧、方、便，善裡面沒有惡，純淨純善，絕對沒有帶自己目的，沒有帶自己的名利在其中，這是講用心；巧，巧妙，高度的智慧，有德行、有智慧才會巧妙；方是方法；便是便宜，便宜就是恰到好處，合情、合理、合法，剛好安排得皆大歡喜。我們在處理人事問題常常會出現兩難，這個時候就是在境上練我們怎麼善巧方便。

我們接著看剛剛這一段，「故知度生之方便，正是諸佛大願之結歸，大智之顯現」。我們讀著這個句子，你看阿彌陀佛、諸佛的大願，他要三根普被，一切皆成佛，所以這個善巧方便是大願之結歸，而且是他圓滿智慧的顯現，他「萬德之所莊嚴」，整個西方極樂世界也是阿彌陀佛萬德成就的、萬德莊嚴的，他「果覺之究竟處」，他的果覺真是究竟圓滿、究竟善巧方便。「繼體性宗趣後」，我們接著「論本經方便勝妙之大力大用」。其實這些都加深我們的信心，對阿彌陀佛的智慧、慈悲、方便體會愈深愈感恩，愈不願辜負，愈有信心，真信就帶動切願。我們這兩個禮拜都是為了理明，把宇宙人生真相搞清楚，六道太苦了，不能再搞了；極樂世界太殊勝了，可以徑登不退，一定要去。

談到這個方便力用，黃老接著引底下的教誨來說明。「諸佛出世有三種利益」，第一，「說經」，主要以講經來度生，四十九年說法不中斷，「法施利益，令眾生破迷開悟，早證無上菩提」。它這個出處，「如《觀佛三昧經》云：佛告父王：諸佛出世有三種益。一者，口說十二部經，法施利益」，我們能聽到佛說法，「能除眾生無明暗障，開智慧眼，生諸佛前，早得無上菩提」。

第二，「諸佛如來有身相光明，無量妙好。若有眾生稱念觀察，若總相，若別相，無問佛身現在過去，皆能除滅眾生四重五逆，永背三途。隨意所樂，常生淨土，乃至成佛」。所以能見到佛身，那是很大的因緣、福報。我們看阿難尊者，他一見到佛的相，應該不是三十二相，光是這個「佛面猶如淨滿月」，你看他就生歡喜心，就發心要出家了。這個出家的心要發出來，也是很可貴的。這個總相、別相，觀察到佛的相好，增長善根，所以很殊勝的。

「三者，勸令父王行念佛三昧。」這一點也很重要，用我們人間人去體會，恩德最大的父母，一定要報恩。我們看到佛到忉利天講《地藏經》，這部經開講，十方諸佛都到，很多佛都是地藏菩薩曾經度脫的，都已經成佛了。地藏菩薩「地獄不空，誓不成佛，眾生度盡，方證菩提」。這麼重要的經典，為報母恩宣講，而且特別相應。因為要開顯自己本有的心地寶藏，心地的無量智慧、德能、福報，怎麼開顯？孝親尊師。佛不只在說法，不只是說《地藏經》而已，他也在表演報母恩給我們看。對父親也是，一定要幫助父親了脫生死。「父母離塵垢，子道方成就」，這是蓮池大師教導我們，這些話都跟佛的行持完全相應。

三者，勸令父王行念佛三昧。結果佛陀的父親說了，「父王白佛：佛地果德，真如實相」，現在我們讀這個就比較不那麼陌生了，我們的本經體性就是在談實相，「真如實相，第一義空，何因不遣弟子行之？」他父王很有善根，佛已經成佛了，他不能念頭上我兒子、我兒子，所以他的父王是以弟子來稱呼自己的，要把情執放下。怎麼不遣弟子行之？「佛告父王：諸佛果德，有無量深妙境界，神通解脫」，確實如此，但「非是凡夫所行境界」。我們前面講到，《華嚴》、《法華》圓頓，但是沒有到極圓極頓，它究竟，不夠方便，因為根器不夠修不了，所以非是凡夫所行境界，「故勸父

王行念佛三昧」。

這個是佛出世三種利益。那我們一了解，佛勸他父親念佛、修念佛三昧，那一定是最好的方法了，最善巧的方法介紹給自己父親，那大家就會很重視念佛三昧了。

下一段說到了，「佛告父王，一切眾生，生死中念佛之心，但能繫念不止，定生佛前」。這個繫念很重要，我們看《淨修捷要》，夏老很用心，第十五拜，「一心觀禮，萬德洪名，能滅眾罪，果能一向專念，自然垢障消除，不但道心純熟，且可福慧增長，臨命終時，聖眾現前，慈悲加祐」，佛放光加持你，「令心不亂」，不是說這個人自己念到一心不亂，他只要有真信切願，佛就來接他，佛一出現就放光照他。

所以我們讀《阿彌陀經》，鳩摩羅什大師翻的是「一心不亂」，玄奘大師翻的就是強調繫念，不是強調一心不亂，而且是「令心不亂」。所以鳩摩羅什大師是意譯，玄奘大師是直譯，這也是玄奘大師的良苦用心，怕我們誤解了，「得要念到一心不亂，好難」。所以這裡我們也看到佛在勸他的父親，你看都點出來了，「但能繫念不止，定生佛前，一得往生，即能改變一切諸惡」。首先，那裡沒有惡緣，所以不會產生惡念、惡言、惡行；再來，「成大慈悲」，旁邊都是諸上善人，我們本有的慈悲都在這些緣當中增長。

「此乃世尊大慈至孝，勸父之言，唯勸念佛。可見種種行門，非不殊勝，但非凡眾之所能修，唯有繫心念佛法門，最是應機。」尤其現在到末法了，「當來一切含靈，皆依此法而得度脫」，「億億人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死」，所以最是應機。「但能依教念佛，定能往生」，定能往生，萬修萬人去。「一得往生，便能轉惡成善，念佛之方便妙用顯示無餘。」所以這裡彰顯了方便妙用，勸父王其實也是勸一切眾生。

而這裡面我們這一段話很重要的，「但能依教念佛」，得要依教奉行，不能不念，要老實念，「三字真傳老實念」。而能夠依教念佛，首先他有尊師重道，老實聽話。不可少善根福德因緣得生彼國，所以要有善根。善根表現在哪？尊師重道，不糟蹋佛陀一片良苦用心，不糟蹋師父上人、夏老、黃老、海賢老和尚、李炳老、印祖種種祖師一片苦心。

第四，「念佛有四種」。接下來又可以更彰顯持名念佛的善巧方便。「據上經中釋尊勸父王念佛，謂一切眾生在生死中，念佛之心繫念不止，佛意所指之念佛」，繫念，「乃四種念佛中之持名念佛」。念佛有四種：持名念佛、觀像念佛、觀想念佛、實相念佛。

我們看到，「持名念佛，即本經所宗稱念阿彌陀佛」，就是一向專念。「善導大師曰：『唯有徑路修行，但念阿彌陀佛。』因其方便直捷，成功迅速也。」

下面有提到念佛法門以外的，「餘門修行名豎出三界，如蟲生竹中」，那個竹子一節一節，牠得一節一節咬咬，才能出得去，所以「豎出則難，故稱難行道。但念佛如蟲橫出竹中，易於透脫，是橫出三界」，徑登四土，所以「稱易行道」。比喻成徑路，「因其方便直捷，成功迅速也」。

我們接著看「觀像念佛」。觀這個佛像，「以供養聖像，注目觀視，然像去還無」，一直看著像可以修，沒看著像，不是那麼容易修了，「因成間斷，故其方便不如持名念佛之隨時隨地可修」，行住坐臥、穿衣吃飯都可修。

第三，「觀想念佛」。「如觀經所說：以我心目，想彼如來。」可是問題是如來的相這個境界很細，可是我們的心跟目比較粗，「妙觀難成」。這個我自己有時候也想想一個佛相出來，好像也想得挺用力的。「故不如持名方便易行，不問上智下愚，無論苦樂忙



閑，人人能念，個個可行。」這是凸顯出還是持名容易。

第四，「實相念佛」。「遠離生滅」，就遠離一切對待，絕待圓融，這個才是實相的境界，所以得要遠離對待，「遠離生滅、有無」，我們前面探討的四句百非就落進去了，所以遠離有無；遠離「能所」，能跟所又是二了；還要遠離言說相、遠離名字相、遠離心緣等相，「專念自性本具天真之佛」。「實相念佛，圓覺之性，雖然眾生本具」，但因我們妄心念念生滅，那很難，「而不能觀」，就沒辦法實相念佛。「故佛告父王，諸佛本德，真如實相等，非是凡夫所行境界，故勸父王持名念佛也。」

「四種念佛，持名念佛，最為方便究竟，故稱為徑中之徑。」念佛法門已經是徑路了，持名念佛是徑中之徑。

那我們知道念佛是徑中之徑，而且它也非常殊勝，我們看下面說到，「四種念佛，難易懸殊，深淺似異」，好像感覺持名念佛比較淺，實相念佛比較深，「實則事理不二，淺深相即。若是圓人看來，稱名暗合道妙」，這個我們前面提到了，巧入無生，所以「初步即是到家」，初步即是到家，念即見佛成佛時，初步即是到家，三際同時無先後，「故持名念佛又何異於實相念佛」。所以蓮池大師的《疏鈔》說了：「實相云者，非必滅除諸相，蓋即相而無相也。」我們當下在念這句阿彌陀佛，就是離一切相，什麼念頭都沒有，離一切相，就應無所住；一聲接著一聲，即一切法，而生其心。所以蓮池大師這段也是讚歎，持名念佛又何異於實相，所以這個法門頓，這個法門彰顯次第不礙圓融，圓融不礙次第，初步即是到家。

我們前面跟大家就夏蓮居老居士一段話一起交流過，念佛、處事都要用第一念，不要用第二念。真的能這樣去用功，太殊勝了，真的跟持名念佛又何異於實相念佛就很相應了。

第六，「又持名即是甚深般若」，這個在江味農居士的《金剛經講義》裡面開解得好，「念得純熟，萬緣齊放，能所頓空」，能所都放下了，「即是無住。於此之時，一句佛號，朗然明白，相續不斷，即是生心。此本眾生行不到處」。為什麼說眾生本來是達不到的？因為一般這個境界叫做無生，應無所住而生其心，這個境界是法身的境界，一般是要正入無生，得要先斷見思，再斷塵沙，最後破無明，才能到這個境界。所以「此本眾生行不到處」，因為我們一品見惑都破不了，但「茲以念佛故，暗合道妙，不行而行，無到而到。句句是佛知見，念念放般若光」。「念佛即是自心現，自心現時方念佛」，自心現了放般若光，所以「念佛號即是念實相也」。「持名念佛，無異實相念佛。」

這段給我們很大的信心，不然我們又生起一個高下見，「我們這個持名念佛低，實相、觀想、觀像高」，那個感覺又是一種障礙。

接下來第七，「小本有『一心不亂』之文，今本不云『一心不亂』，而專主『一向專念』」，這個是《無量壽經》它「所宗更為明確，更契眾生根機」，因為一向專念，有心人都做得到，「彌顯慈尊恩德」，所以就彰顯出來世尊的慈悲護持，開講這部《無量壽經》。

第八，「本經以發菩提心、一向專念為宗，全顯兩土導師、十方如來之本心，彌陀無盡大悲之勝願，方便至極之大慈，力用難思之果德」，他得到的果報太殊勝了，不可思議，「凡聖齊收，利鈍俱被，下至十惡五逆，餓鬼畜生，但能發心專念，悉得度脫」。這個也有公案，在地獄，剛好有人念佛，一下地獄就放光明了，三惡道眾生肯念也能度脫。我們看彌陀開示：「焰摩羅界，三惡道中，來生我剎，受我法化，悉成阿耨多羅三藐三菩提。」所以「廣被一

切含靈，普惠真實之利」。

我們看到公案，有個鸚鵡念阿彌陀佛，最後葬下去開出一朵蓮花，你看畜生道。還有公雞牠也是，一隻腳站著往生了，你看這個都是給我們表法。所以「廣被一切含靈，普惠真實之利，大恩大德，大願大力，度生大用，微妙難思，如是方稱如來本懷，才是究竟方便」。所以極樂世界確實是一切佛度生的究竟方便，阿彌陀佛是主，十方諸佛是伴，十方諸佛幫阿彌陀佛招生，也都是暢佛本懷，因為就希望眾生快速成佛，這個方法究竟方便。

我們看玄義第五，「所被根機」，就是所攝受的眾生根機。「前明本經廣收萬類，普被三根。今當更明，萬類之內，如何是器。」怎樣才是法器？「三根之中，誰是當機。」進一步更深入來分析了。所以十門開啟講得細，五重玄義講得比較綱領，十門開啟講得更細。

第一，「《疏鈔》云：前三非器」，哪三個非器？「謂無信者，無願者，無行者」，那這個就沒有辦法依教奉行了。「反是皆器」，所以能信願行都是器，都對機了。「信謂：信生佛不二，是心是佛，是心作佛，眾生念佛，定得往生，究竟成佛。」這個我們在講蕩益大師的「六信」，第一個信自，信他，都在其中了。「願謂：厭離娑婆，欣慕極樂，如子憶母，必欲往生。」這是願，歸心似箭，可以回家了。「行謂：從願起行，一向專念，無有間斷。以上三事，號為資糧。」我們一般要趕遠路，要帶點糧食、帶點盤纏，資、糧，這個意思，就能到目標。所以「信願行三，缺一不可」。

「《疏鈔》復云：又復世人，雖行眾善，於彼佛土，無信行願，亦名非器。雖有諸過，於彼佛土，有信行願，亦名為器。」所以關鍵在有沒有信願行三資糧。五逆十惡臨終念佛，他這一生做了很多壞事，他有諸過，但是他臨終遇到人家勸他，他肯念，信願行具

備了，所以他也是器。一個人做了很多善事，但是他並沒有信、行、願，那也是非器。

第二，「淨土法門，奇特殊妙，當機之說，亦有三例」。「論『機』，則有『當機』與『不當機』之別。三根之中，誰最當機，古說不一，今當明究」，我們來深入探討一下。「蓋以世尊五時說法，均是隨機設教，應病與藥。一般而論，則大乘經典，菩薩眾當機，小乘典籍，二乘當機。唯此淨土，奇妙殊特，獨標一格。」一般佛陀五時說法，前面十二年講阿含，那是小乘經，小乘當機；後面般若，那是純大乘，大乘人當機。我們看到《法華經》還有五千人退席，不對機。退席，跟了佛陀幾十年的，退席，不對機。那這個法門確實是獨標一格，「古有諸說，下標三例」。依我們祖師所講的，我們來深入一下。

第一，「上輩往生，唯是菩薩」，有這個說法。「唐善導大師以前之古德，多認為上品上生者，是四地至七地。上中品是初地至四地。…，從上上至中上四品，凡夫絕分」，就是不可能有凡夫的分。這是善導大師以前的古德在說的。

第二，「本為凡夫，兼為聖人」。善導大師可以算是我們淨土宗很重要的一個祖師。「善導大師四帖疏，破前說曰：『如來說此十六觀法，但為常沒眾生』」，為了一直在這個輪迴沉淪的眾生講的，「『不干大小聖也』」。意謂佛說《觀經》中之九品往生，祇為沉溺之眾生，而非專為菩薩與阿羅漢也。又云：『五濁凡夫，但以遇緣有異，致令九品差別。』」所以總在遇緣不同，我們得珍惜因緣。而且哪怕是遇到同一個老師，看起來緣一樣，受用不一樣，因為每個人的恭敬程度不一樣。「又於《行卷偈》前，開示大無量壽經之機曰：『其機者，則一切善惡大小凡愚也。』」都當機。善導大師之說，「上契聖心」，跟阿彌陀佛的願心相應，「下洽群機」，

實大有功於淨土，故中日諸師多宗此說」。接著有舉了，如唐朝元曉大師云：「『四十八大願，初先為凡夫，後兼為三乘聖人。』故知淨土宗意，本為凡夫，兼為聖人也。」「此說之要妙，在於直顯如來度生無盡之悲願」，十方如來憐念眾生，如母憶子，我們要體會到。所以「掃盡凡夫退怯之心」，我行嗎？我往生得了嗎？我還造了不少罪業。掃盡凡夫退怯之心，「普令正信此法，發心念佛。乘佛願力，悉得往生也。」

接著第三，「專接上根，旁及中下」。這個是「疏鈔曰：『明信位初心，有四種機。以禮懺滅罪被初機，以修習止觀被中機，以求生淨土被上機。初謂業障眾生，中謂凡夫二乘，是知淨土是大乘菩薩所修矣』。又要解謂持名一法門深妙，破盡一切戲論，斬盡一切意見，唯馬鳴、龍樹、智者、永明之流，徹底擔荷得去。因持名一法，乃至圓至頓，無上法門，非思量分別之所能及，故曰深妙」，這個法門深妙。「但驀直念去，不假方便，不落思量，直起直用，自得心開。當下破盡戲論，蕩除一切計度分別。是能直下承當者，肉身大士也。」所以能真正懂得這個法門的，那也都是肉身大士也。所以「十地菩薩，始終不離念佛」，能真正完全看懂這個法門，那都是菩薩的境界，大乘菩薩。

經文當中也是提到，能信這個法門，「非是小乘，於我法中，得名第一弟子」，「皆由前世曾作佛道，故非凡人」。這個也不能看相，我們現在有在念佛了，但是我們是不是真正驀直念去，不假方便，不落思量，直起直用？我們有這麼用心的去信願行嗎？還是平常想東想西比較多？那就不能算是第一弟子。我們不能看一個相，我現在有在讀《無量壽經》了，那我就是第一弟子了。所以有時候我們也感覺到，我們修念佛法門也要謹防有一種優越感。念著念著，我還特別有善根，有一種優越感上來，這個慢心就跟著上來了

。佛法重實質不重形式，我們得對照對照這些經文我們是不是真幹了。

第三，「要解云：『故一聲阿彌陀佛，即釋迦本師，於五濁惡世，所得阿耨多羅三藐三菩提法。今以此果覺全體，授與濁惡眾生。乃諸佛所行境界，唯佛與佛能究竟，非九界自力所能信解也。』」可見念佛法門，實是無上深妙之法，唯有上根方能直下承當也」。就是他完全能透徹，那不簡單，九界自力很難信解。但是這個法門妙就妙在，這個義理你沒有完全搞清楚，甚至於你都還沒學過，你只要肯老實念，就得大利益了。一般法門都是悟後起修，我們肯念就得殊勝利益。

好，今天就跟大家交流到這裡。謝謝大家。