

這一次講座，因為時間只有七天，很希望同學們將《圓通章疏鈔》真正能夠有些了解，希望沒有講到的這些部分自己要看。問題盡量的都在《疏鈔》上，就是《疏鈔》以外的問題最好我們不問，我們把時間專注在這一門上。

問：這位同學他提的是，曾經聽過師父的《十四講表》，裡頭說不持咒，在平常功課是否可以念佛為主，持咒為助行？

答：這個經裡告訴我們「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」，不假方便就是不需要用別的幫助。這個意思就是說不必持咒、不必參禪，就是一句佛號就能叫你明心見性、大徹大悟，所以它是主張專修的。持咒，我們這裡面有往生咒，它與這個相應，所以念往生咒不在此限，可以念往生咒，其他的咒的確可以不必要。大悲咒是念觀音菩薩的，是與觀音菩薩求感應的。但是真正感應一定要自己生起大悲心才有感應，執持大悲咒而沒有大慈悲心是不會有感應，這點諸位要知道。大悲咒，有很多人講念大悲水可以治病，很靈驗的，那個持咒的人一定心地非常慈悲，真正發大悲心，他就會有感應。如果持大悲咒，雖然念得很好，念得很熟，他沒有慈悲心，他念的大悲水沒有感應，可以試驗一下就曉得。所以大悲咒，一定是要把自己的大悲心給念出來。念阿彌陀佛是把自己的佛性念出來，大悲心當然在其中，清淨、平等、慈悲。所以，理事都要明瞭。

問：第二個問題，十地菩薩尚有一分無明，而如觀音、文殊菩薩，皆已成佛，而現菩薩相度化眾生，為何仍有一絲無明？

答：菩薩裡面，通常經上講有三類，第一類就是一般的菩薩，

雖然發了菩提心，並沒有證得，這個我們叫名字菩薩。確實發了菩提心，修六度萬行，沒有入境界，也就是《金剛經》上所講的四相沒破。《金剛經》說得很明白，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，那不是真菩薩，那叫名字菩薩，這是第一類。第二類真菩薩，破了四相，從初住位到等覺位，這是真正的菩薩，叫實教菩薩。我們前面講過的實、頓，實教菩薩。第三類他已經成佛了，他成了佛，所以叫倒駕慈航，再退到菩薩的位次來，為了度化眾生。所以有三類。佛退到菩薩位上來的時候，他沒有無明，他就是佛，以菩薩的身分出現而已。你問的像文殊、普賢、觀音之類的，這是已經成了佛的，再退回菩薩地位上，他沒有無明。我們通常講還有一品生相無明沒破，那是指真正的等覺菩薩，十地菩薩，他不是倒駕慈航的。

觀音、文殊、普賢，有沒有？有，因為同名觀音菩薩的很多，同名普賢菩薩的也很多。我再舉個比喻給你說，菩薩是通名，像你們在學校裡面稱教授，教授是通名，觀音菩薩、普賢菩薩還是通名。他說教授，他什麼教授？國文教授、數學教授，你說是不是通名！國文教授有多少人！張、黃、李、趙很多，不是指一個人。所以觀音菩薩不是指一個人，普賢菩薩也不是指一個人。就好像在學校念書，我們講國文教授，不是指一個人。學校那麼大，每個班級都有國文，國文教授很多，英文教授也很多，數學教授也很多，不是指一個人。所以，同樣是觀音菩薩，有等覺的觀音菩薩，有十地的觀音菩薩，有十迴向的觀音菩薩，有成了佛倒駕慈航的觀音菩薩，不一樣，這個我們要曉得。譬如說你修觀音法門，你依照觀世音菩薩三經來修學，你就是觀音菩薩。你是什麼觀音菩薩？你是初發心的觀音菩薩，你不是那個倒駕慈航的觀音菩薩，但是名稱一樣，都是觀音菩薩，這個要知道。我們現在一稱觀音菩薩，大家都會想到

阿彌陀佛旁邊的觀音菩薩，那個沒有無明，那是倒駕慈航的。

問：這位同學，他說常聞虛空中的念佛聲，應以何心境待之，依此念佛聲而念，或以自心而念？

答：如果你常常念佛，這個境界是好境界；但是你如果執著這個境界，那就變成魔境了，所以不能執著。我們常常聽到空中，我們自己確實沒念佛，但是佛號清清楚楚、明明白白，我們可以跟著它一道念，或者不跟念專聽都好。不要以為這很奇怪，這個感應，一般念佛人念到功夫成熟，決定有。而且這個境界現前，證明你念佛功夫得力了。這個念佛的音聲是從自心生起的，我們只要不執著它，就是好境界。不要以為這是很了不起的感應，我自己怎麼樣，不要起這個心，以平常心看待就好。通常真正用功，以清淨、至誠念上三、五天，這個境界就會現前。

問：這位同學有三個問題，第一個問題，「凡所有相，皆是虛妄」，難道這一切現象都是假的？又我們如何去觀照自己的起心動念？

答：這個問題是從《金剛經》上來的，「凡所有相，皆是虛妄」這是事實，這是真的，不是假的。佛在三千年前給我們說破這個事實真相，現在我們的科學家證明了，證實凡所有相，皆是虛妄。所有一切現象，現在科學家明瞭都是像原子、電子、基本粒子組合的，根本就沒有這些現象存在。只有什麼東西存在？那個基本的粒子存在，只是它的排列方式不一樣，排列方程式不同，看到森羅萬象。所以，一切現象就是這些東西緣聚，聚就有相，散了就沒有相。譬如我們這棟房子，我們從最粗的地方來講，這房子是一些鋼筋、水泥、磚頭、石子，依照我們構想把它排列出來現的相。如果這些材料堆積在那邊，你不承認那是房子，把它排起來就是相了。排起來還是那麼多的物質，把它拆下來堆在那一堆還是那麼多的物質。

，所以物質不生不滅。

相有、相無是虛妄的，不是真實的。佛法裡面講真實，真實是永遠不變的，永遠存在的，那是真實；凡是有變化、凡是有生滅的都不真實。所以一切的現象都是一些基本的物質，我們現在講基本物質，緣聚緣散而現的現象。你不能說現象不存在，現象確實存在，現象也確實是有；雖然它存在，雖然它有，它不是真有，它不是永恆的存在，它是暫時的存在，剎那剎那在變化。如果我們從科學更深入去觀察，這些基本粒子、原子、電子存在不存在？也不存在。現在科學家明瞭了，原來是波動，連物質都不能存在。這就是物質可以變成能量，能與質是一不是二，這就更深入，與佛經裡面講的「凡所有相，皆是虛妄」完全相應。所以，這一切現象有，就如同我們作夢一樣，夢有沒有？有，是不是真的？不是真的。

佛把這個事實真相告訴我們，告訴我們有什麼好處？好處太大了，我們可以生活在這個世間得到真正的快樂，真正的自在。為什麼？不要去執著，不要去計較，不必患得患失，何必那麼認真計較？假的，不是真的，何必自己找自己的煩惱？才真正能夠做到隨緣不變，不變隨緣，真正實踐恆順眾生，隨喜功德。希望在這個生命過程當中，把我們的真心、把我們本性完全顯露出來。我們的真心、本性不能顯露，就是誤解了這些虛妄，把它當作真實，在這裡面產生無量無邊的煩惱，障礙真性的顯現。所以，說出真相有很多的好處。

觀照是修行功夫的第一個階段，觀照就是覺，禪家用這個名詞。禪家在修行有三個階段，第一個階段是觀照，第二個階段是照住，第三個階段是照見。《心經》裡面「照見五蘊皆空」，那是入最高的階段，那是明心見性。觀照就是提起覺心，譬如我們講念佛，前一堂跟諸位講的，「不怕念起，只怕覺遲」，覺就是觀照。我第

一個念頭起來了，這個不怕，第二個念頭馬上換成阿彌陀佛，這叫觀照。到我們只有一句佛號，一切妄念沒有，那就是照住，照住就是三昧，就是念佛三昧。在禪宗講，照住就是得禪定。再往上去照見，那是破一品無明、證一分法身，就是我們常講的明心見性、大徹大悟，那是照見。照見不容易，相當不容易，修禪的人得禪定，照住，這是有人能夠做到。但是觀照，這是一般初學用功夫的可以說普遍都能做得到的。

所以這是修行的三個階段，它也是從綱領上說法，無論在哪一宗無論在哪個法門，都有三個階段。像念佛裡面不講觀照，觀照、照住、照見，不用這個名詞，它講功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，跟禪家的境界相同。功夫成片就是禪家講的觀照，事一心不亂就是照住，理一心不亂就是照見，用的名詞術語不一樣，事實的境界是一樁事情。

問：第二個問題，「一切有為法，如夢幻泡影」，有沒有其他積極的意思？

答：有，有積極的意思，這積極的意思成就你的智慧，成就你的定力。你曉得「一切有為法，如夢幻泡影」，這跟前面「凡所有相，皆是虛妄」意義相同的，這是你真正智慧現前，你真正認識一切法的真相，這是智慧。真相認識之後你決定放下，放下跟諸位說不是事放下，心裡頭放下。心裡面再不會受這一切法的影響，說得更淺一點的，不會在一切法裡頭有得失的觀念。我得到也是虛妄的，失掉還是虛妄的。譬如你作夢，你夢裡面得到黃金，或者你夢裡頭什麼東西被別人搶去了，都是假的！真正覺悟了，我在作夢，那很自在，得失的心沒有了。如果我們在世間得失的心沒有了，你就好自在，你煩惱沒有了，你真正就快樂。實在講這個世間無得亦無失，沒有得失，得失是個妄念，是個錯誤的想法。你看在《百法明

門》裡面，得失是屬於不相應行法，二十四個不相應行法第一個就是得，得的反面就是失，一樣的意思，不相應行法。不相應行法拿現在的名詞來說，就是一個抽象的概念，不是事實，事實上沒有，只是個抽象的概念，絕非事實。所以你真正明白了，你把這個放下，沒有得失，這人好自在！

而我們在世間一切受用，這是因果，「一飲一啄，莫非前定」，你命裡有的，我想不要，不可能，你不要它還是會來；命裡沒有的，我想去求，你也求不到。這樁事情諸位好好念念《了凡四訓》，《了凡四訓》真正念通了，你會非常自在，非常快樂。你曉得你命裡所有的一切丟不掉，一樣都丟不掉，誰也搶不去；你命裡沒有的，怎麼強求求不到。一個人能夠安分守己，心情是定的。所以，袁了凡能夠跟雲谷禪師在禪堂裡坐三天三夜不起一個念頭，他不是禪定的功夫。雲谷禪師佩服他，了不起，你很難得，三天不起一個妄念。袁了凡說了老實話，我的命給人算定了，我起妄念也沒用處。雲谷禪師說，我本來以為你是功夫了不起，原來你還是個凡夫。袁了凡可以說是標準的凡夫，我們連標準都夠不上，很可憐，他那樣才算是個標準的凡夫。聖人是什麼？聖人是明白事實真相，他只不過是相信自己的命運，不會強求，安分守己度他的一生，就真正得到快樂，沒有煩惱，沒有憂慮。

所以，這有它積極方面的意義。更積極的是造福，袁了凡遇到雲谷禪師之後，才了解命運有，但是命運不是不變的，命運是操縱在自己手上的，自己可以創造命運，可以改造命運。以後他真正改過來，完全改過來。所以，命運是自己創造的，自己可以改變的，這是它積極的意義。懂得這個道理，我們可以成佛，我們可以成菩薩。我們成佛、成菩薩之後，可以在十法界裡面乘願再來，普度眾生，幫助一切眾生圓成佛道，這是最積極的意義。

問：第三個問題，雖知有三惡道，三途苦，但若眾生不覺察其苦，那麼受果報之時痛苦是否存在？

答：存在的。現在他不覺察，他為什麼不覺察？他迷得太深。譬如那些吸毒的，他認為吸毒很樂，他沉迷在那裡面，他不覺察；一旦毒品來源沒有了，他的苦立刻就覺察到了，他天天在吸他不覺察到，一天不吸那就不得了。他會不會有斷的時候？有斷的時候，必定有斷的時候。到他覺察痛苦的時候，他已經後悔來不及了。所以，今天一天到晚心裡想貪瞋痴的，他想得很高興，將來墮到三途，這個苦了。墮三途他知不知道？知道，這個時候後悔來不及了。必須要他果報報盡，那個罪要受完，就好像判刑的人一樣，一定要把他服刑的期間服滿，他才能夠出頭，這是很苦的事情。

問：這位同學有六個問題，上品上生是否淨土法門當中最高的境界？

答：這是在修行過程當中是最高的，不是證果最高的，是修行裡面最高的。證果比這還要高，那是到西方極樂世界之後；這是講我們到西方極樂世界，到達的時候上品上生是最高的。

問：第二個問題，持名念佛至三輪體空，是否為實相念佛？

答：是的。但是這個相當不容易做到，因為三輪體空的時候，連三輪體空這個觀念都沒有；如果自己還覺得有三輪體空這個念頭存在，你已經沒有空，三輪沒空。所以，這是相當高的境界。譬如六祖講「本來無一物」，你還覺得本來無一物，你已經有了，你有一個本來無一物，你還是沒有到無一物，還是有一物的境界。所以，真正入三輪體空，連三輪體空都沒有，跟六祖講的「本來無一物」是同一個境界，這個時候是實相念佛。

問：第三是《觀無量壽佛經》中，中品、上品生者不用持名念佛，為什麼？

答：他是用觀想。因為念佛的方法在《觀經》裡面提出了三種，除了實相沒有說之外，實相太高了，決定不是凡夫能夠修行的。實相是什麼人修？是圓教初住以上的菩薩，因為他才入實相的境界。權教菩薩他還有四相，《金剛經》上說的四相，有我、有人相，你達不到實相境界；真正四相沒有了，四相空了，那是實相境界。《觀經》不講那麼高，講一般境界裡面，它講觀想、觀像、持名，這三個方法都在《觀無量壽佛經》裡面。所以它講的是觀想念佛。實在講這三種方法我們可以合起來用，三種方法裡面最方便的、最殊勝的是持名，所以《無量壽經》裡採取持名，《彌陀經》裡採取持名。你就曉得，雖然用觀想到上品，持名一樣也是能達到上品。所以，方法雖然有三種，任何一種方法都可以達到上上品，不僅是中品、上品，這是我們應當要曉得的。

問：第四個問題，《大勢至念佛圓通章》之念佛法內，是否為自力法門而不用發願求生，是否較難，指「不假方便，自得心開」？

答：這還是他力法門。為什麼？我們念這一句阿彌陀佛，就與西方極樂世界阿彌陀佛感應道交，所以這個法門是屬於二力法門。靠我們自己心想，靠阿彌陀佛的感應，是二力法門才有這樣殊勝的功德利益。如果是不發願求生是決定不能往生的，這點諸位要知道，是不能往生的，你只能夠與西方極樂世界結個緣而已，這一生不能成就，那就很可惜了。所以，《大勢至菩薩念佛圓通章》是自他佛統統念的，絕對不是只念自佛，不念他佛，自他不二！自佛與他佛當中沒有界限，自他是一不是二，這個感應才快速，它才是圓、才是頓。如果自他當中劃了界限，這就不圓了，也就頓不了，自他當中沒有界限。

問：現世是否可成就念佛三昧，證無生法忍？



答：可以，可以做得到的，證無生法忍是屬於理一心不亂。《大勢至圓通章》這個方法就是最好的指導原則，就是「不假方便，自得心開」，自得心開就是成就念佛三昧，證無生法忍，就是這個意思。所謂不假方便，不用其他的方法，就是純粹用念阿彌陀佛的方法，這個方法觀想、觀像、持名三個可以合起來用，一而三，三而一。譬如說我們念一句阿彌陀佛，我們心裡想阿彌陀佛，心裡想阿彌陀佛是屬於觀想。如果我們面前對著有阿彌陀佛的佛像，供養西方三聖佛像，我們眼睛見到，這是觀像念佛。所以，有觀像、有觀想、有持名，這三個合成一個。我跟大家介紹的，就是夏蓮居老居士編的《淨修捷要》，他就是把三個合成一個，不僅是身禮佛、口稱名、意想佛，實際上他把觀想、觀像、持名合成一個，這個方法非常殊勝。

問：持名念佛不勞觀想，與觀想、觀像念佛，誰較殊勝？

答：這個意思剛才講過了，實在講，講殊勝是持名殊勝，的確是持名殊勝。因為持名可以能夠做到不間斷。你要是純粹講觀想，依照《十六觀經》，那個相太微細了，我們心粗，相細，不容易觀成，這是難。如果專修觀像念佛，你一天到晚你要面對著佛像，那你的福氣很大，你不要工作，一天二十四小時都在佛像面前。你也不要工作，你的一切生活有人照顧，有人給你燒飯，有人給你洗衣服。否則的話，你燒飯，佛像就斷掉了，你離開佛了。那是很大的福報，這種大福報的人不多，不但是在家人很難，出家人都做不到。持名有個好處，行住坐臥不管在哪裡，我這句阿彌陀佛不斷，這個方便，所以它的確是三種念佛當中最方便的。因此自古以來，修這個法門的人都是以念佛為主，觀想、觀像來輔助。

問：這位同學問的，如何不以色受想行識念佛？

答：這個問題我們在前面曾經講過。雖然話是這樣說，我們能

不能做到？其實是不能做到的。我們現在還是用色受想行識來念佛，這是諸位要明瞭的。用色受想行識念佛是我們凡夫初學的階段，高級的就不用。就像剛才所講的，念佛的三個階段，功夫成片、事一心不亂都是沒有離開色受想行識的。到理一心不亂，三輪體空，離開了，就不用這個了。所以經上講的，不用色受想行識念佛，那是高級的人，那是實相念佛，不是初級的，我們一下做不到。但是要明白這個道理。明白這個道理，我們念到相當程度的時候，我們能夠把這個放棄、捨掉，更升一級。假如你不明白這個道理，你死執著在色受想行識念佛，你頂多只能夠念到事一心不亂，你不可能證到理一心不亂。就是功夫到那個程度了，要肯捨，像你念書一樣，你小學畢業了，你能夠把小學捨掉，你才能升中學；你要是留戀，我小學不能捨，你永遠不能到中學。所以你明白這個道理，上面還有高的境界，達到這個層次了，我這邊要捨掉，才能夠晉升。

問：念佛與念咒有何差別？

答：這個差別很大。念佛，這個心變成佛，前面講是心作佛，心立刻十法界裡變佛法界。你念咒不一定變佛法界，咒裡頭內容很複雜，有很多咒都是跟鬼相應的。所以念咒的時候它感應特別快，特別殊勝，就是與這些天道、鬼道，因為很多咒語都是鬼神的名號，你叫他他就來了，他就現前。所以他有特別快速的感應。你跟他往來久了，關係密切了，眼前可以得一點小的利益，以後你想擺脫他的控制不太容易。就跟黑社會一樣，參加、進去容易，以後你想擺脫他很困難，往往你受這些鬼神控制，你不聽他的話，他就來找你麻煩，那你真是無可奈何了。念佛，我心變成佛心，變成圓滿的智慧、圓滿的德能，這與妖魔鬼怪不相干。所以這個不相同，差別很大。

咒裡面，往生咒就是念阿彌陀佛，這是與阿彌陀佛相應的；前

面跟諸位說了，大悲咒是與觀音菩薩相應的，這是我們知道的；六字大明咒也是與觀音菩薩相應的。如果我們遵照這個經訓，「不假方便，自得心開」，我們可以不必持咒，專念佛號就好。持咒，往生咒可以念，大悲咒也可以念。

問：第三，極樂世界是報土還是化土？

答：極樂世界很特別，不是化土，也不是報土，是法性土，這個不可思議。所以，與十方諸佛的世界不相同，它是性德的相分。十方土是不是性德的相分？是的，當然是離開性德沒有一切法，那是性德迷的相分。西方極樂世界是性德悟的相分，這裡有迷悟不相同。

問：這位同學第一個問題說，無想無念時，可以不用念佛，為什麼？會不會上無想天？

答：如果你一直能夠保持無想無念，那就到了無想天了，那個麻煩就大了。這是說我們念佛的人，不是說你一天到晚不念佛，念佛的人，早晚兩堂功課不能缺，可見得你是念佛。平常的時候保持著佛號不斷，這個好，念得愈多愈好。偶爾在我們沒有妄想、沒執著、沒有分別的時候，這個時候不念佛可以。為什麼？念佛目的就是教我們心清淨，我們心已經清淨。但是這個清淨心你保持不長久，你又會胡思亂想，念頭一起來，馬上改成佛號，念佛效果在此地，所以要懂得這個方法。如果你一直保持在無想無念，那你是修無想定，你的果報在無想天，那就錯了。

問：第二個問題，見佛有何好處？又法喜充滿的告知他人，以啟他人之信心，有何不可？

答：這告訴人是看什麼人，真正對於念佛有信仰的人，真正肯念的人，可以告訴他；對不信的人，不修念佛法門的人，不必告訴他，告訴他他會毀謗。所以這要看人，看什麼人，不是每個人都不

可以告訴的。見佛的好處前面說過了，給我們做個證明，念佛不是假的，功夫決定不會落空，佛給我們做見證。但是佛相出現的時候，現前見佛不是天天見，不是常常見；如果天天見，常常見，這著魔了，那個問題就大了。你在一生當中，見到一次、二次、三次，這好相，決定是好相，常常見到那就不是好相，這大家要注意到。魔才常常出現，佛菩薩不是常常出現，偶爾出現，當你功夫到一個階段的時候，他出現給你做個證明，你自己清清楚楚、明明白白。

問：這三十二拜每一拜念三句佛號，每一句佛號有觀想，請師父慈悲再開示一遍。

答：這個我看看，夏居士這個本子如果印來不及，我看你們人數不多，我們影印幾份送給你們好了，內容非常好，大家可以照這個去修。