

我們這一次給大家介紹，時間很短，我們的重點是與經義會通，曉得它哪一首偈子是指經文的某一部分。另外一個著眼點，就是如何在我們日常生活當中能夠用得上，學以致用，我們學了之後要有用處，這就沒有白學了。

偈文一共分成五個段落，也就是「五念門」，這是天親菩薩修淨土的方法。五念門第一首偈，我們剛才念的，這首偈就包括了三門，前面兩句是禮拜，第三句是讚歎，第四句是發願，他要求生西方極樂世界，他發願，這是第一首。第二首是天親菩薩說明依經造論與佛陀的教學相應，就是他寫的這篇文章是有根據的，是以淨土三經為根據，不是隨便說的，所以說文章它有依據。第三首一直到第二十三首，一共有二十一首偈，這是五門裡面的「觀察門」。他不說「觀想」，他叫「觀察」，意思是在我們生活當中，行住坐臥都能夠觀想，觀西方極樂世界阿彌陀佛及菩薩海會。觀察裡面分成三部分：國土、佛、菩薩，觀這三種的真實功德莊嚴。你能常常這樣作觀，你自己一定可以得到像佛菩薩一樣的真实功德，將來決定得生，《楞嚴經》上說，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。

「觀想」這個方法有非常深奧的理論，這些理論佛在大乘經典裡面說得很多，我們千萬不要把它看輕了，不要以為這是我們在打妄想，決定不是的。就是世間人常講，妄想也會成真！天天在想，事相上它就起變化，為什麼？你要懂得一切法的本質你就了解了。宇宙人生這一切法從哪兒來的？佛在經上跟我們講得很清楚，「唯心所現，唯識所變」。識是什麼？識就是在想，識就是分別，分別就是想，不想就不分別了，想就有分別。所以宇宙萬有從哪兒來的

？想來的，想什麼就變什麼，這個奇怪得很。我們中國俗話也說「日有所思，夜有所夢」，夢中境界從哪來的？是你在打妄想打來的。除了佛與大菩薩之外，幾乎統統都有想；真正到沒有想，在大乘圓教，總到八地以上，八地叫不動地。由此可知，七地以前還有想。如其想六道輪迴，為什麼不想西方極樂世界依正莊嚴？六道輪迴是我們自己造的，西方極樂世界也是我們自己造的。我再說得淺一點，同修當中常常跟我說，煩惱很多，你如其想那些不如意的事情，為什麼不想一點快樂的事情？你念頭一改變，你的生活情趣就不一樣，何必老想著那些不如意的事情？經上說得很明白，「凡所有相，皆是虛妄」，何必去搞這些虛妄的妄想！這個話很有道理。

一切法裡面唯有佛真實。在淨土三經，《無量壽經》裡面給我們說得太詳細了，講的三種真實。第一種「真實之際」，真實之際就是禪宗講的真如本性，大徹大悟、明心見性，見性就是見到本際。本際要拿現代哲學的術語來講，就是宇宙人生的本體，叫本體論，佛法裡面講本體就是真實之際。這是《無量壽經》裡面首先跟我們宣布的，這一部經就是真實之際。第二句講「住真實慧」，誰住真實智慧？阿彌陀佛。我們依照這個經典理論、方法來修學，我們自己就是住真實慧。你看看從凡夫一下就把你提升到如來果地上的境界，這不可思議！這是慧。第三個是「惠以眾生真實之利」，利益就是福報。這個經，智慧到了頂點，福報也大到了極處，就在這一個法門一部經裡面我們圓圓滿滿統統得到了。用什麼方法去得到？觀察非常重要，這是第四門「觀察」。在這個地方修，將來就能夠成就，不但將來成就，現在得到的功德利益都不是我們想像當中所能夠明瞭的。末後這一首，就是第二十四首，是「迴向門」，所以它總共是五門。

夏蓮居老居士他晚年所編的《淨修捷要》與《寶王三昧懺》就

是根據這個意思而編的。我們今天希望這種修行方法能普遍，但是提倡這種修行方法如果不懂得「五念門」，你就無從下手。要懂得五念門，一定要去研究《往生論》，因為五念門是這個論裡頭提出來的。所以他在《淨修捷要》緣起裡面說得很清楚，他說「庚辰之歲」，那一年他生病，「病中發願，敬集經文」，恭恭敬敬來會集經文。這裡面還有祖師大德的教誨，就是編這兩種懺，這兩種懺根據經文，根據祖師大德對我們的教訓。「作為簡課」，簡課就是《淨修捷要》，目的是幫助初學，使自己與同修們都能夠在三業之間得到感應，三業就是身、語、意，使我們三業能與佛菩薩相應。

相應，顯密都說，密宗裡面尤其著重，密宗裡面講瑜伽，瑜伽是梵語，翻成中國的意思就是相應。什麼叫相應？簡單的說，我們自己的心像佛心，跟佛的心就相應了。佛是怎麼存心，我也怎麼存心，佛怎麼用心，我也怎麼用心，心相應了。佛怎樣說話，我也怎樣說話，我們語就相應了。佛是什麼樣的行持，我們也跟佛一樣的行持，我們的身就跟佛相應了。這叫身、語、意三業相應。跟佛的身、語、意都一樣了，自自然然不知不覺你就成佛了，這叫相應。所以《無量壽經》裡面，也特別教給我們要修相應的法門。

因此，《淨修捷要》就包括禮拜、讚歎、觀察、作願、迴向，這五種統統包括在裡面，包括在一拜當中。它總共是三十二拜，每一拜裡面五門具足，這個很難得。三十二拜的觀察，幾乎把淨土三經等於說在三十二拜當中又溫習了一遍。當然它不是背誦經文，是把三經的義趣我們在心裡面想過一次，就是觀想了一遍。每一天早晨修一次，晚上修一次，等於三經早晨溫習一遍，晚上又溫習一遍，這個方法非常之好。在一拜當中，因為它有觀想，你的妄念就不容易起來，如果在禮拜裡面沒有觀想，禮拜還是會打妄想。所以他加上觀想，曉得凡夫妄想不容易斷，與其妄想不如想經裡面的教訓

、境界，這個用意很好。這個方法容易叫修行的人得到正念，所以是正念現前。總共三十二拜，需要的時間不長，時間很短，所以發願提供給同修們做參考，希望這個方法能夠普遍利益一切同倫，就是志同道合者。

剛才說過，佛經的偈子雖然與中國的詩歌非常相似，實際上有不同的地方。哪些地方不同？在中國詩歌裡面，或者我們講五言詩、七言詩，這是律詩、古詩，我們都能夠發現到，一個完整的句子裡是講一樁事情，要說一句裡面講幾樁事情，是很少看到的，但佛經偈子裡往往是如此。譬如說偈頌，剛才我們用五言的方法念下去，實際上它的意思不是這樣的。你看第一首裡頭，『世尊，我一心歸命』，「我一心歸命」是一個意思，『盡十方無礙光如來』是一個意思，他把它分段了。所以它的意思，往往上面一句的後頭幾個字，跟下面一句的前面幾個字連起來，是一個完整的意思。像這種情形，佛經的偈頌裡常有，在我們中國詩詞裡不常有。他為了句子整齊起見，是五個字一句。

「世尊」是佛的稱號，簡單的說，世是世間，世間包括天上人間，天上人間沒有比佛更尊貴的，沒有比佛更值得大眾所尊敬的，所以稱佛為世尊。這樣說法還不夠圓滿。佛憑什麼值得大家尊敬？我們要把所以然的道理搞明白。第一個，佛煩惱斷盡了，佛沒有煩惱，這一點我們比不上他。大乘經上給我們說得很明白，欲界的眾生煩惱最重，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，這個不能細說，細說兩個鐘點講不完，統統具足，欲界。色界天以上的，這是說學禪真正得到禪定的人，學教真正成就止觀的人，他的煩惱輕，不像我們這麼重。而且佛告訴我們，上二界沒有瞋恚，看到不如意的事情，心裡還不高興，這不行！色界、無色界天去不了。因為初禪以上的人瞋恚心沒有了，這我們自己要反省。我們遇到不如意的事情，

心裡還不痛快，換句話說，你決定是欲界，色界天都沒分，這還能出得了三界嗎？色界有十八層天，無色界有四層天，六道裡頭往上去還有二十二層關，沒法子，不能突破，這是要講真實的功夫。

佛與大菩薩這些煩惱統統斷盡，智慧圓滿，給諸位說，真實的智慧，佛在經上說，每個人都有。《華嚴經·出現品》佛給我們講得最清楚、最明白，他說，「一切眾生皆有如來智慧德相」。六道裡面，從非非想天到阿鼻地獄這一切眾生，沒有一個不是佛，個個都是佛；他有如來智慧德相，個個都是佛。所以《華嚴》、《圓覺經》裡面，佛說「一切眾生本來成佛」，你本來是佛，本來具足智慧、德能。可是現在事實上我們是凡夫，我們本來是佛，為什麼會變成這個樣子？佛下面又說了，「但以妄想執著而不能證得」，這是把我們的病根一語道破，我們的病根就是會打妄想，就是有分別執著。這個把我們害慘了，使我們自己本來具足的智慧德能不能起作用，被障礙住，就是妄想執著障礙住了。妄想是什麼？妄想是無明煩惱；執著就是見思、塵沙煩惱。或者在二障裡面講，妄想就是所知障，分別執著就是煩惱障，所知和煩惱把我們本有的智慧德能障礙住了，不能現前！佛二障破了，二障沒有了，不但煩惱斷盡，連習氣也沒有了，所以他本性裡頭本來具足的智慧統統現前。智慧不必求，障礙去了，它自然就透出來，這才稱世尊。他真正能夠利益一切眾生，真正能夠幫助我們，所以為人間天上所尊重。

這個地方這個稱呼是指「本師釋迦牟尼佛」。我們從稱呼上諸位要體會真實，我們稱佛是稱他做老師，稱本師，他是我們根本的老師。所以我們學佛的人自稱為三寶弟子，我們跟佛的關係是師生關係，我們要把佛菩薩當作我們老師來看待，這就沒錯了，你才真正能夠得到佛法教學的利益。不能把他看作神明，看作神明就錯了，那你對佛法完全不了解。佛法是釋迦牟尼佛的教學，是釋迦牟尼

佛的教育，佛嚴格的講是教育，是教學。正如同我們中國古代孔老夫子當年在世情形一樣，不過孔老夫子教學的內容僅限於世間法。六道裡頭他只講一道：人道，其他的他很少說，天道偶爾說一說，很少說。所以他的教育是一世的，也非常了不起！「始從胎教」，教育從什麼時候開始？母親懷孕的時候就開始，到「慎終追遠」，一世的教育，一生一世的教育。

釋迦牟尼佛的教育不僅是一生一世，給我們講過去世，給我們講未來世，所以佛的教育是三世的教育。給我們說明人有前生，人有後世，絕對不是只有這一世的，不是一生一世，這一點我們同修都能夠理解。如果把這個意思擴大來講，也可以說這個「世尊」是指十方三世一切諸佛如來，為什麼？因為我們在三經裡面都明顯的看到，十方三世一切諸佛，沒有一尊佛不弘揚這個法門，沒有一尊佛不講淨土三經。所以，這個世尊可以說成是十方三世一切諸佛如來。

天親是菩薩，上一次跟諸位介紹過，他是四加行位的菩薩，這個地位相當之高，三賢位的頂頭，初地之下，他再往上升一級就登地，就是初地菩薩。三賢是十住、十行、十迴向，十迴向到十地這個當中有個四加行，他就是四加行位，僅次於初地，這樣高的果位。登了地，《華嚴經》上講得清楚，「十地菩薩始終不離念佛」，從初地到十地，加上等覺十一地，十一地我們一般說話說整數，零頭就不要說了，所以說十地是個整數，實際上是十一地。這十一個位次統統都是念佛求生淨土，這《華嚴經》上說的。因為到這個地位，他把宇宙人生一切的真相完全通達明瞭，諸佛如來的教法他也認識清楚了，這個時候他選修的法門當然是諸佛如來第一法門，第一法門就是念佛法門，所以登地以上統統修學這個法門。

天親菩薩知恩報德，體會到這個真實義之後，為了自行，為了

化他，自行化他是真正報佛恩的表現。這才啟白世尊，才在釋迦牟尼佛面前提出他自己的心得報告與願望，報告的內容就是這部論。同時他發願求生淨土，這個願不是一個輕易之願，不是小願，這個願是無比的大願，為什麼？一生成佛。還有什麼願比這個願更大？沒有！一生成佛是大事！唯恐自己做不到，要求佛神力加持，如果沒有佛的神力加持，我們說這一生能成就，很難！這是真的。

佛菩薩與眾生的感應有四種，在此地附帶跟諸位說一說。第一種，「顯感顯應」。我們求佛，我們自己很清楚我們要求佛，很明顯，這是顯，眾生有感，佛就有應。佛應也很明顯，你自己能夠覺察得出來，這種感應就是顯感顯應。第二種是「顯感冥應」。我們求佛菩薩，佛菩薩有沒有應？有應。雖有應，我們不能覺察，即所謂冥冥當中保佑你，真的保佑你，你自己覺察不到，是真有感應。第三種感應是「冥感顯應」。好像我並沒有求佛菩薩，佛菩薩怎麼就來了，我就見到了，有這種情形。那是你意識裡面有求的願，但是這個願並不強烈，你自己不知道。這個願必定是你多生多劫所修的善根現行，自己不曉得，佛就來應；我們感的人是冥感，佛應是顯應。第四種是「冥感冥應」。這種情形很多。我們自己求願不明顯，我們自己不覺得，佛菩薩保佑我們，真保佑，我們也不知道覺察。生佛感應有這四種情形。因此這樣的大事，我們不能不求感應，一定要求佛。這是他提出這篇報告的動機。

下面說，「我一心歸命」，我們先講一心。修行密要就在於一心，也可以說，修行修什麼行？就是修一心。通常我們在講席當中，把修行的綱領依三歸依說覺、正、淨，覺則不迷，正就不邪，淨就不染。但是，覺正淨都從一心當中得到，如果你是二心，覺正淨三個字決定沒有。這三個字，或者是任何當中的一個字，或者兩個字，或者三個統統具足，全都要一心。你看一心多重要！一心就是

不二法門，《維摩經》上講的不二法門，不二就是一，二就不一。

本宗本經所主張的，《彌陀經》上講的一心不亂。淨宗修什麼？就是修一心不亂。你要知道這樁事情，認真去修一心不亂，沒有一個不成就的。所以今天我們念佛的人多，成就的人少，什麼原因？修錯了。口裡雖然一天到晚念這句「阿彌陀佛」，心裡頭胡思亂想。他不知道，這一句「阿彌陀佛」就是叫你修一心的。不管你心裡面起什麼念頭，心裡一動念頭，趕緊拉回來，拉到阿彌陀佛來，使你整個的心一天到晚只有一念，「阿彌陀佛」這一念，沒有其他的第二念，這個叫做修一心。心淨則土淨，這叫修淨土，也可以說是修淨心，修清淨心，心土不二，這叫修淨土。這一句「阿彌陀佛」是這樣子念法的。

一面念佛，還一面打妄想，一面念佛，一面還想佔別人便宜，這怎麼行！決定不相應。你這個佛號不能斷煩惱，不能恢復你自性裡頭本來具足的智慧德能。所以這麼好的一個方法，真的不是方法不好，方法好，一般人用錯了，不會用。不會用，念這個佛也有點好處，口善，口裡總是念阿彌陀佛，比罵人好多了。除這點小小的好處，真實利益得不到。所以大家一定要曉得這個佛怎麼個念法，怎麼個修法，是在起心動念之處。能夠勇猛警覺提起這一句佛號，把你那個妄念打掉，這是修行的方法。

所以不僅是淨宗，一切大乘佛法，統統都是在修一心不亂。禮佛、念佛、願生佛國、心心相續、沒有妄想，沒有雜念，這就行了。以前在此地也跟諸位同學提示過，覺明妙行菩薩告訴我們，念佛的人最忌諱的是夾雜，就是心不專。專，就是不夾雜，專一！真正求生西方的人，就是一部經一句佛號念到底。沒到西方之前，專一，到了西方之後還專一，到西方見阿彌陀佛學什麼？還學《無量壽經》，還念阿彌陀佛，你要是不改變，那你成佛就很快。

這樣行嗎？印光大師知道我們懷疑，所以叫我們念《大勢至圓通章》，把《大勢至圓通章》附在四經之後，成為淨土五經，理由就在此地。你看看大勢至菩薩一開頭，他與「五十二同倫」，就這一句話就把這個問題解答了。同倫是什麼？同志，都是修念佛法門的人。五十二是指什麼？是五十二個地位的菩薩，十信、十住、十行、十迴向、十地，這五十個位次，等覺、妙覺，妙覺就成佛。可見得他從初發心一直到成圓教的佛果，用什麼方法？就用「執持名號」這一個方法，「淨念相繼，不假方便，自得心開」，《楞嚴經》給我們說得很明白。從初發心到如來地就是一部經，一句名號，不需要任何東西來幫助。這個比什麼都快速，任何一個法門沒有這個法門快，沒有這個法門圓滿，所以這一句佛號的功德利益，我們總得要把它搞清楚。你要想把這一句名號的功德利益搞得清清楚楚，自己沒有疑惑，這一部淨土五經讀本，你從頭到尾至少要念一百遍。古人常說，「讀書千遍，其義自見」，看個一兩遍沒有用，得不到利益。一百遍念下去之後，你自然就有體會，就不一樣了，所以古人的東西要多讀！

《了凡四訓》好，印光大師一生極力的提倡，我們也曉得好，為什麼不得受用？不能夠像袁了凡那樣把整個命運都改變過來，真正在一生當中有求必應，求財得財，求富貴得富貴，求功名得功名。他命裡頭沒有兒子，求兒子就得兒子，他的壽命短，只有五十幾歲，求壽命，壽命也長了，他活到七十多歲，有求必應！為什麼你念《了凡四訓》，還是這樣子這麼辛苦？你念的遍數不夠！如果你一天念三遍，繼續不斷的念上三百遍，你看不一樣了。你就曉得在日常生活當中應該要怎麼修，修隨心所欲，有求必應，不是求不到的，是你不懂理論、方法，如理如法去求，沒有一樣求不到的。如果想取巧，每天在佛面前燒幾枝香，磕幾個頭，供幾支香蕉水果，

就什麼都求到了，這是騙人的，那是不如法！所以它有理論，它有方法，你懂理論、懂方法，有求必應。古聖先賢對得起我們，我們辜負了他們，這些典籍擺在面前，不肯去讀，不肯認真去讀，這是辜負古人。

歸命，一心歸命就是禮拜門。歸是歸依，歸依未必有歸命，歸命是一定有歸依，歸命是盡我的生命來歸依。所以在歸依裡面，這個意義是第一殊勝，無比的殊勝，就是盡形壽歸依的意思。這是真正禮拜，禮拜是恭敬，恭敬當中未必有歸命，歸命裡面一定有恭敬。這個恭敬是從你本性自自然然流露出來的，性德之流露。歸命誰？底下說了，「盡十方無礙光如來」。這個句子要連到底下去看，這是一句，「盡十方無礙光如來」。這一句也是讚歎門，像我們念南無阿彌陀佛，這是讚歎，念四個字，阿彌陀佛，也是讚歎，執持名號就是稱讚如來。這就是稱念佛的名號，「無礙光如來」就是阿彌陀佛，經上給我們說，「彼佛光明無量，照十方國，無所障礙」，所以稱作無礙光如來，也稱為無量光如來。經上一共講十二光，這十二光都是阿彌陀佛的稱號。

實在我們在經典裡面，經大家已經念得很熟了，都明瞭西方極樂世界的佛、菩薩，乃至於國土，一切萬物都有光明，所以那個世界是光明世界。不僅光明，更殊勝的是壽命，壽命都是無量無邊阿僧祇劫。所以總合這個意思，梵語稱阿彌陀。阿彌陀是西方極樂世界的總稱號，所有一切依正莊嚴統統包括在其中，所以這一句是讚歎彌陀如來。如果將這個意思引伸，這一句是讚歎十方一切諸佛如來也恰當，因為一切諸佛如來，沒有一個不念阿彌陀如來的，沒有一尊佛不講《無量壽經》，不勸眾生修學這個法門。在《無量壽經》跟小本《彌陀經》裡面，我們都看到十方諸佛的讚歎，這是個很好的證據。

末後這一句，作願，他發願，『願生安樂國』；換句話說，天親菩薩禮拜、讚歎、歸命，為的是什麼？為的就是想求生西方極樂世界，想到這兒去，想去親近阿彌陀如來。阿彌陀佛在四十八願裡面第四十四願到最後第四十八願，一共有五願，我們在《無量壽經》裡面可以看到。我們不要把五條一起念，一起念很麻煩，太長了，它大意說，「我作佛時，十方佛剎，諸菩薩眾，聞我名已，悉皆逮得清淨、解脫、普等三昧，諸深總持，住三摩地，至於成佛，定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意，證離生法，獲陀羅尼，清淨歡喜，得平等住，修菩薩行，具足德本，應時不獲一二三忍，於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺。」在第四十三品末後，他又說，「無量億諸菩薩等，皆悉求此微妙法門，尊重聽聞，不生違背」，又說「多有菩薩，欲聞此經而不能得」。這都是《無量壽經》上經文，我們看了這些句子，心裡面確實要有警覺。

我們今天學佛，自己冷靜想一想，有什麼成就？年輕的時候不知道，狂妄，自以為是！年歲大的人不一樣，弘一大師到了晚年，很感嘆，說了兩句話，「一事無成人已老，一文不值何消說」。到晚年，慚愧心真正生起來，覺得無論在哪方面都不如人。我們在旁邊看，弘一大師的成就已經很了不起，他自己覺得我沒有一樣比得上人，這是真實的，一點都不錯。十方世界這麼許許多多的菩薩，想求願往生淨土，還有許多菩薩想聽到這個法門，沒有機會，我們今天這個機緣遇到了。遇到了，自己要是狂妄，不相信，不能死心塌地去接受，那真是這一生的機會當面錯過。實在話，人要是真正體會到一文不值，一樣都不如人，就會死心塌地念這一句阿彌陀佛。

從前諦閑法師的念佛徒弟，念了三年，人家站著往生，他憑什麼？就憑這一點，慚愧心。他是中年出家，四十多歲才出家，一生

受苦受難，一個字不認識，什麼也不會，真是不如人，沒有一樣能比得上別人。真正體會到自己在這個世間一文不值，所以就死心塌地念這一句阿彌陀佛，他念成功了。我們今天念佛念不成功，不得力，為什麼？認為我比別人行，這些人都不如我！行在哪裡？比不上諦閑法師那個徒弟。你行行看，將來你有本事站著往生嗎？你有本事死了以後還能站三天嗎？。