

「眾生念佛，佛在眾生心內，佛念眾生，眾生在佛心中。」這以下這段經文是講心、佛、眾生三無差別，這就是《般若經》裡面所說的「諸法實相」，是講宇宙人生的真相。經上常常講迷、說悟，迷就是迷失了這個真相，悟就是明白了真相。迷悟雖然不同，真相從來沒有改變過，真相就是真相，從來沒有改變過，絕對不是說因為你悟它就有，迷它就沒有，那就不是真相了。所以，事實的真相無關於迷悟。但是迷悟它受用就不相同，你悟了，你的受用是自在，是得大自在，迷了就有痛苦，迷了有煩惱，悟了的人沒有煩惱，真正是離苦得樂。所以，苦樂、憂喜、煩惱、清淨這些東西從哪裡生的？從迷悟上生的，真相裡面沒有；換句話說，沒有煩惱也沒有菩提，沒有歡喜也沒有憂惱，沒有這些。真相裡面沒有，迷悟裡面產生的，這都叫不正常的現象。這個意思非常之深，是要很細心的去體會。實在講體會只能夠體會表層的意思，如果要想得到真實的受用，那是要有相當深度的體會才行。

這個四句是正說，在每一句裡面就把這三項就說明白了，有眾生，念就是心，有佛，心、佛、眾生。這個地方尤其難得的，是將念佛成佛原理給我們說出來，「眾生念佛，佛在眾生心內」。我們要問，眾生不念佛的時候，難道佛就在眾生的心外嗎？可不可能？不可能。你念佛，佛在你心內，你不念佛，佛還是在你心內。差別在哪裡？你念佛的時候你心內之佛是清清楚楚、明明白白，前面說了，「心一憶也，佛佛全彰」，彰顯出來。你心裡不念佛的時候，心裡雖然有佛，你自己覺察不出來；換句話說，那個佛不起作用。有沒有佛？有，不起作用，你心裡念佛的時候這個佛起作用。由此

可知，心裡頭本來佛，這是性德，本性裡面本來具足的德能，就是六祖開悟的時候他所說的「何期自性，本自具足」。念佛佛現前，這叫修德；性德是本來有的，沒有修德它不能現前。

這是在十法界舉一個法界說，這是講心佛眾生沒有差別，實在講這一句已經把十法界統統含攝圓滿。因為眾生，就是除佛之外，包括了九法界，菩薩、緣覺、聲聞、天、修羅、人、餓鬼、畜生、地獄，九法界都叫眾生。十法界裡面說真實話，只有佛是真正覺悟，究竟圓滿的覺悟，除佛之外都是迷。只可以說他迷有輕重，菩薩迷得最輕，緣覺其次，聲聞又其次，迷得最重的是地獄，只是迷情輕重不同而分出來的。所以，這一句就說明了十法界依正莊嚴的原理，十法界從哪裡來的，一句話就說出來。宇宙人生從什麼地方來的？心變現的，心要是悟就變四聖法界，心要是迷就變六凡法界，一切唯心造。《華嚴》上說「應觀法界性，一切唯心造」，心是宇宙人生的本體。

所以，不僅僅佛在我們心內，十法界依正莊嚴統統在我們的心內；換句話說，就看你念什麼，你念什麼就變什麼。為什麼？十法界依正莊嚴是我們的性德，何期自性本來具足，統統具足的。我念佛，佛就現前，就作佛；念菩薩，你就作菩薩；你念天，你就生天；你念人，你將來來生得人道；你念貪瞋痴，你來生就變三惡道。統統是你自己一念之心變化而有的，不是從外頭得來的。這是佛法，不僅淨土的原理，整個佛法的原理不出這個。我們真正明白這個道理，十法界是可以自由選擇的。你要想到餓鬼道，你就把貪心增長，貪心是餓鬼道；你要想下地獄，瞋恨心增長；變畜生，愚痴心增長。所謂愚痴就是是非善惡搞不清楚，糊裡糊塗的，畜生迷惑顛倒，糊裡糊塗的。我們今天真正明白這個道理，細細看這個世間人，世間人造三惡道的業太多了。就是他心裡頭念，他念什麼？他念

貪瞋痴，念貪瞋痴變現的就是三惡道。

念五戒、念十善，這是人天道。今天有幾個人心裡頭常常存的是五戒？五戒在中國儒家講就是五常，常是常道，「仁義禮智信」。仁慈，己所不欲，勿施於人，仁慈；義是道義、義務，是不講求報酬的，我們對別人的恩惠，幫助別人並不要求任何的報酬，這是義；禮是禮節、禮敬；智是理智；信是信用，不欺騙別人，不欺騙自己。這是人道，六道裡面來生能夠得到人身。如果五常、五戒有欠缺，你來生就得不到人身。天道比人道的道德水準要高，他要修十善業道，要修四無量心，四無量心是慈悲喜捨，這才能生天。聲聞天天想的是四諦，緣覺想的是十二因緣，菩薩想的是六度萬行，佛想的是清淨、平等、慈悲。就是看你自己一天到晚你想什麼，想什麼就變什麼，所以十法界依正莊嚴是你心裡頭想出來的。佛法裡頭有一派專門說明這個道理，就是法相唯識宗。

「佛念眾生，眾生在佛心中」，這句是決定沒有問題的，佛菩薩沒有不念眾生的，只有眾生不念佛。佛菩薩不可能不念眾生的，念念為一切眾生，念念願眾生早成佛道，早證菩提。可惜的是眾生辜負佛菩薩，不念佛。諸位要是把這個道理參透，真正明白，你才曉得我們為什麼要念佛，八萬四千法門，為什麼不修別的法門，來修念佛法門。念佛是直接成佛，修別的法門是間接成佛，拐彎，念佛是直接成佛。修別的法門，修到一個相當階段，回過頭來還是要念佛，為什麼？你不念佛不能成佛。像《華嚴經》，他們修，修到什麼地位？修到初地菩薩，這時候初地菩薩想成佛了，開始念佛。所以十地，從初地到十地這十個位次，始終不離念佛，始就是初地，終就是法雲地第十地，從初地到十地統統修念佛法門。八萬四千法門修到最後還是念佛。

我們很幸運，我們一開頭，這是因緣殊勝，古德講的「無量劫

來希有難逢的因緣」，我們遇到了，真正希有難逢，一開頭我們就念佛，念佛就成佛。不拐彎抹角，不必經歷三大阿僧祇劫、無量劫，也不必經歷十信、十住、十行、十迴向、十地，不要經過這些階級，從凡夫地一下就成了佛，一步就登天。這個法門的好處在此地，幾個人知道？沒人曉得！佛法展現在我們面前，你看《大藏經》這麼大的分量，淨土五經是第一寶藏，無比的殊勝，但是人不識貨。不要說一般人不識貨，我學佛的時候還不是也是不識貨，如果要識貨我早成佛了。我學了三十多年，就是因為不識貨，所以受了三十多年苦難，受了許多的折磨。一直到現在，很幸運，才恍然大悟。我讀《華嚴經》開悟的，悟什麼？悟念佛法門是成佛的第一法門，悟念佛成佛是十方諸佛度眾生的第一法門；換句話說，一切法藏裡面我找到了真正第一寶藏，悟的是這個。

真正明瞭之後，我一切都放下了，專修專弘。現在還有人請我講《楞嚴經》，不講，不講《楞嚴》；講「大勢至圓通章」可以，講這一章行，講全部的經，或者講另外一章，我都不願意講了。華藏講堂的同修叫我《華嚴經》也不要講了，我答應他了，《華嚴》不講了。《華嚴》講什麼？講十大願王。所以我們這個講座圓滿，那邊還是星期二、星期四講經，就是講《普賢行願品》裡最後的一卷，十大願王導歸極樂。從此以後就專講淨土五經，專弘淨土五經，其餘的不講了；換句話說，我們已經識貨了，我們講第一等的，其次的我們不講了，留給別人去講，那講的人很多。

所以，問題就在前面兩句，眾生要念佛，你的佛性就現前。念佛成佛，這點希望大家要特別的注意。你念佛，佛也念你，你與佛感應道交；你不念佛，佛雖然念你，不能感應，不起感應作用，你本身有障礙，不是佛有障礙，是你有障礙。下面這個四句是反顯，從反面來說。

「是心作佛，心不念而佛不作，即佛顯心，佛不稱而心不顯。」這四句話說得很好。「是心作佛」是修德，如果說「是心是佛」那是性德，就是本來具足，是心作佛就是六祖所說的能生萬法，它能生佛，就是自己要作佛。作佛怎麼個作法？要念。你心不念，佛就不作，你就不能成佛，你心不念佛你就不能成佛，就不能作佛。所以成佛、作佛這個名詞要拿現代的話來說，就是恢復我們自己的本能，本能就叫做佛，我們自己的本能。我們自己本來是萬德萬能，無所不知，無所不能，這是本能，作佛就是恢復本能，恢復真性，稱性起用，這叫做佛。一定要把這個意思清楚明白的了解，不能誤會。還有許多人不願意作佛，為什麼？你為什麼不願意作佛？「作佛有什麼好處！作了佛，一天到晚在那裡盤腿不動，坐在那裡，天天受人供著拜。」他以為作了佛就像佛像，一天到晚不要動，讓大家拜。這個佛有什麼意思？這沒有意思！所以他不願意作佛，他說作佛太苦了，一天到晚坐在那裡不動，讓別人來禮拜。這是誤會。所以作佛，實在講做究竟圓滿、快樂幸福的人，那才叫真正的佛。他連佛的意思都沒搞清楚，他要搞清楚，哪個不願意作佛！誰不願意自己幸福，誰不願意自己圓滿、快樂？都願意。佛才辦得到，不是佛，做不到。所以要把佛的意思搞清楚，我們要作佛，心要念佛。

「即佛顯心」，因為佛就是心，佛就是我們圓滿的真心，一絲毫迷惑都沒有。如果心有一點點迷惑，就不能叫佛，那只能叫菩薩，不能叫佛，佛心是一點迷惑都沒有。你看等覺菩薩，像觀世音菩薩、大勢至菩薩，等覺菩薩的心還有一品生相無明沒破，那就是迷，還有一分迷情沒破。他那一分迷情破了，就不叫菩薩，就叫佛。由此可知，佛就是我們的心，我們心裡完全不迷這就是佛，心要完全迷了那就是地獄。所以，十法界來講的話，意思就是這樣的，好

像菩薩，有九分覺悟一分迷，這是菩薩；緣覺，有八分覺悟二分迷；聲聞，我們講阿羅漢，有七分覺悟三分迷，迷悟上分的。天人，天人有六分覺，有四分迷；人間是一半一半，五分覺五分迷。十法界是這個分法的。所以說佛是完全覺悟，沒有迷，地獄是完全迷，沒有覺悟，所以他受苦的時間太長了，這個分法。餓鬼是一分覺九分迷，畜生道是兩分覺悟八分迷，就這麼回事情。十法界就是迷悟不相同，迷悟的程度不相同，而有這個現象，這些現象是本來具足的。從修德上來講，能顯真性，能生萬法，即佛能顯心。顯心用什麼方法？念佛、憶佛，心裡想佛，口裡念佛。「佛不稱而心不顯」，稱就是稱念，我們不稱念，我們的真性、覺性不能完全顯現出來。

末後這兩句是總結。「則知念佛一門，誠為見性成佛之妙法矣。」禪家最高的目的是明心見性，見性成佛，咱們念佛也是見性成佛。再跟諸位說，禪宗裡面見性成佛，成的什麼佛？這個大家疏忽了，沒搞清楚，成什麼佛？密宗裡面講即身成佛，成的什麼佛？也沒搞清楚。如果你要是搞清楚了的話，比不上念佛成佛，念佛成佛是成圓教佛。禪宗裡面見性成佛，是成的藏教佛、通教佛、別教佛，不是圓教。如果他能成圓教佛，那「十地菩薩始終不離念佛」就不必要，他要念佛幹什麼？他能成圓教佛，他為什麼還要念佛？不必念佛了。十地菩薩始終不離念佛，換句話說，禪宗最高的境界只能達到別教佛，這個諸位要知道、要明瞭。密宗成佛，成的佛比禪宗的佛還要低一級，一般講藏教佛，他那個程度只等於阿羅漢而已。諸位要看《印光大師文鈔》裡面那些開示，倓老法師有些著作裡頭也講到，都說得很清楚、很明白。所以，跟念佛成佛不能比。佛，天台講有四種佛，藏通別圓，我們要曉得他成的什麼佛。

現在在大陸上黃念祖老居士，在禪、在密他的造詣都非常之深

，他是密宗受過灌頂的金剛上師。現在他也不修密，他也不參禪，他專門念佛。為什麼？他明白了。他是金剛上師，他不傳法，誰要跟他學密他不教，不傳法，他勸人念佛。這就是給人第一等法，最殊勝的真實利益。所以要曉得，念佛一門真正是見性成佛的妙法。古人說，《華嚴》、《法華》都是《無量壽經》的序分，是《無量壽經》的引導，你才曉得念佛法門之殊勝。它是大乘當中的大乘，一乘之一乘，了義之了義。這絕對不是淨土宗的大德故意抬高自己的身分，不是！如果你這樣想法，那你錯了，吃虧的是你自己。這是給大家說的真實語，說的真話，絕對不是誇大。因為淨土宗的這些大德，說老實話，最初都是不相信淨土，都是排斥淨土。你看看印光大師的傳記，印光大師在二十歲的時候根本就不相信佛教，學佛根本就不贊成淨土。到最後佛法真正搞通、真正明白了，這才識貨，才曉得淨土殊勝，無與倫比。

底下這一段是註解，這註解很長，註得非常之好，大家自己去看，你們看到有不明白的地方，提出來問。我們再看底下一段，在二十二頁第三行，第二行是它的科題，小題目，「別顯此章所詮」，此章就是《念佛圓通章》。

「所以十二如來，號曰三昧，勢至菩薩，標為圓通」，這四句是一段。十二如來後面有說，就是十二光如來，諸位可以看一看，在第四十九面，十二如來的名號在此地，四十九面第三行，「大彌陀經云，無量光佛，無邊光佛，無礙光佛，無對光佛，炎王光佛，清淨光佛，歡喜光佛，智慧光佛，不斷光佛，難思光佛，無稱光佛，超日月光佛」，就是這十二如來，後面我們再跟諸位說明。這個十二如來都稱光，光是光明。經上有兩種說法，十二如來都是阿彌陀如來的別號，可是在本經裡面說，這十二如來相繼出世，這個說法這就不像是阿彌陀佛。那我們曉得，十方世界同名同號的佛很多

，阿彌陀佛與觀世音菩薩、大勢至菩薩，阿彌陀佛在沒成佛之前，他們三個人是同參、是同學，都親近過古佛這十二如來，所以他成佛之後，他也有這十二如來的別號。這個別號是表示師承，是有淵源的，有師承淵源的，他是繼承十二如來之法，是十二如來的傳人。有這個意思。

光是慧，慧裡頭一定有定，三昧就是定，「號曰三昧」，這個三昧是什麼三昧？念佛三昧，註解裡說「十二如來號念佛為三昧者」。這個註註得很好，在二十二面第五行最後一句開始。「十二如來號念佛為三昧者」，我們看這一段，「凡夫垢心，混若黃河」。黃河諸位沒看過，不過現在探親，好像觀光的也不少，我們在大陸每個旅遊的地方，都看到很多我們台灣同胞，都是講台灣話的。旅行團我這次看了很多，每到一個地方，很多我們台灣同胞去大陸旅遊。你們有機會看到黃河，黃河跟長江都一樣，因為它河底是泥沙，所以水是混濁，不清淨。你看下去水是黃色的，所以叫黃河，它不是清的，泥沙太多。古大德就拿這個來比喻我們凡夫的心，心不清淨。怎麼不清淨？心裡一天到晚是非人我、名聞利養、貪瞋痴慢，心怎麼能清淨得了？心裡頭真正沒有是非人我了，沒有名聞利養、沒有貪瞋痴慢，心就清淨。我們心裡這些東西太多了，所以不清淨，凡夫垢心，不清淨。

「外道妄想，逸如奔馬」，像野馬一樣，這也是比喻。外道妄想多，外道並不完全指佛門以外的，包括我們學佛在內，學佛的人一天到晚在那裡打妄想，這是佛門裡面的外道。譬如我也接觸不少人，現在還有很多人在想我過去是怎麼樣的，過去我是不是學佛的，我是不是參禪的，將來我會怎麼樣，這都叫打妄想。甚至於教下，教下走入佛門的外道很多。我舉個例子，非常明顯的一個例子，諸位就曉得。在很多年以前，大概總有二十多年前，我們大專講座

也有一個同學，學了幾年，很認真，他能夠講唯識的《百法明門》。有一年師大中道社請他講唯識，講《百法明門論》，他也是跟我學的，他來告訴我他去講《百法》。我就提醒他，我說《百法》那經上是明門，注意那個「明」字，我說我恐怕你到那裡講，百法不是明門，是黑門，黑暗。怎麼會講成黑暗，不是光明？這個《百法》一百法，你要講得叫人聽了之後開悟，這就明了；如果講了之後叫人天天在想什麼是八心王、什麼是五十一心所，那就壞了。為什麼？妄想！本來眾生妄想就很多了，你何忍心又增加他一百個妄想，這哪裡叫明門？這不是黑門是什麼？明明是黑門。佛講的是百法明門，到你嘴裡頭一講是百法黑門，不是明門。所以教下要不開悟，都叫做妄想。

清涼大師在《華嚴經疏鈔》解釋題目裡就說，「有解無行」，你對佛法懂得很多，有解，沒有行，行是什麼？你所解的理與你的行不能相應，不能融成一體，大師說「增長邪見」。就是我剛才跟諸位說的意思一樣，這百法，他不能把百法變成他自己的智慧，變成他自己的生活行為，那又增加一百個妄想，就增長邪見。祖師又說，「有行無解，增長無明」，就是盲修瞎練，很用功，真正在那裡幹，道理不懂，方法不知道，境界一塌糊塗，增長無明。所以，佛法講「解行相應」，要有解有行，念佛也是如此。可見得這個很重要，希望大家要注意這個問題，不能偏重在哪一邊，解行要並重，一定要把你所體會到的變成真正的智慧。

《百法》說的是什麼？說的是宇宙人生的綱領、真相，明瞭之後你真正覺悟，真正覺悟之後，你才能夠把身心世界一切放下，那是《百法》的目標，所以說明門。《百法》讀了之後，還是放不下、還是看不破，那就是名符其實的增長一百個妄想，增長一百個邪見。這是我舉一個例子說。所有一切經典你要是不會，禪宗常講的

會不會，「會麼」，會是領會，真正的覺悟；你要不會，那你不是增長邪見就是增長無明，這點不可以不注意。這個十二光如來這是念佛三昧，即心不染污，心裡也沒有妄想。「故說三昧，欲令返染成淨，捨散入寂也」，返染成淨是對凡夫說的，捨散入寂是對外道講。「勢至菩薩標念佛為圓通者，小乘七生斷惑證真，權教三祇具因滿果，故說圓通，欲令速證疾成，圓超直入也」。這是說圓通，勢至菩薩標圓通。