

請掀開講義第二十三面第六行，這是玄義的第五大段，「所被根器」。被這一個字是念破音字，不念「貝」而念「匹」，跟「披」是同一個意思。台灣話裡面講「加披」是對的，這個音是很正確。我們看第一條：

【疏鈔云。前三非器。謂無信者。無願者。無行者。反是皆器。】

『器』是根器，這是一個比喻，原本這個器就是器皿，譬如我們要供養人茶水，必須要有個茶杯，這個杯就是器，有這個器才能夠接受。佛法裡面把一切眾生，用這個字來做比喻能夠接受佛法的，依照佛法修學的，就稱之為「法器」，能夠接受如來教法的這些人。蓮池大師在《疏鈔》裡面告訴我們有三種人是『非器』，就是不能接受這個法門，除這三種之外，都能接受。由此可知，這個法門所被根器之廣，是任何法門所不能比的。哪三種？第一個是『無信』，他不相信這個法門，這就沒有法子了；第二個是雖然相信不想往生，這也不是淨宗法門的對象；第三種雖然他也信，他也想往生，但是他不肯念佛。這個『行』就是念佛，不念佛也不行。所以這就是說明淨宗修學三個基本條件是信、願、行。換句話說，具足這三個條件都是這個法門的根器，也就是說，修學這個法門一定得到成就。下面是對信願行有一個簡單的解釋，這個解釋非常重要。

【信謂信生佛不二。是心是佛。是心作佛。】

藕益大師在《要解》裡面將這個「信」字解釋得很詳細、很圓滿。他為我們說出六種，這個地方只說了一種，而這一種是六種裡面最要緊的，這就是要相信自己，相信自己在這一生當中能成佛，

這個信心非常重要。我們看到不少學佛的同修確確實實缺乏這個信心，他總自己感到一生造的罪業很重，我這樣子怎麼能成得了佛？不但不能成佛，如果要生到極樂世界跟這些菩薩在一塊都感覺到很慚愧，都不好意思，這一種念頭是決定不能往生。所以往生西方淨土有強烈的自信心。佛在許多大乘經論裡面告訴我們這個事實，眾生與佛不二，這是從體性上來說的。差別在哪裡？佛悟自性，我們是迷了自性，只是迷悟不同而已，而自性則無二無別，完全是一樣的。成佛就是悟了自性，就是覺悟、明瞭自性，這就叫成佛。由此可知，成佛是眾生理所當然的一樁事，所以何必客氣不敢承當？那就錯了。

在《觀經》裡面把淨宗的原理，佛用兩句話為我們宣示出來了，這兩句話就是『是心是佛，是心作佛』。是心是佛是性德，本性本來如是，底下這一句是修德，雖然你本來是佛，沒錯！可是你要不修，你就不能成佛，一定要修。本來是佛，現在又肯修行作佛，那這個佛是做定了，決定成就。本來是佛，現在不肯修行，那就沒有法子了，自性佛不能現前，所以是心作佛。淨宗修學的原理就是根據這個道理來的。我們現在是生死凡夫，為什麼會落到這個地步？就是是心在作生死凡夫，那就沒話說。生死凡夫是怎麼作的？是妄想、執著所作的。我們一天到晚打妄想，一天到晚是人我是非、貪瞋痴慢，搞這些東西。這就是是心作凡夫、是心在作六道。我們的虧吃在這個地方，而不曉得同樣一個道理，我們把這個念頭轉過來，我們作佛就成佛，這是淨宗修學成佛的原理。所以底下說道：

【眾生念佛。定得往生。究竟成佛。】

就是根據這個原理、這個事實真相而說的。所以成佛沒什麼希奇，成佛沒什麼了不起，個個人本來是佛，這一定要曉得的。但是成佛就得大自在，永遠離苦得樂！這一樁事情就在我們一念之間，

關鍵就在『念佛』，我們肯念佛就行了。念是心裡頭真有佛，而不是在口裡頭，口裡面有佛，心裡面還打妄想，還想是非人我、貪瞋痴慢，這不叫念佛，這不相應，心裡頭要真有佛。真有佛，其他雜念就沒有了，所以叫一心稱念，二心就不行，一定要一心稱念。

我們學佛學了不少年，對這樁事情多少也懂得一些，可是念佛的時候總有妄想、總有雜念，這怎麼辦？這個事實真相我們必須要認識清楚，我們的妄想雜念作的時間太長、太久了，無始劫以來生生世世我們的心就是在作妄想，就是在作雜念，現在要想一下把它轉過來，當然不可能，習氣太重、太重了！現在我們曉得這個原理，曉得這個事實，這是心在造作。現在不想再造作妄想雜念，現在專造阿彌陀佛，這是我們現在明白了。明白叫始覺，你開始覺悟了。從此之後，要能保持著這個覺悟，不再迷了，那我們成功就有指望。

怎樣保持？就是把這一句佛號抓緊，「都攝六根，淨念相繼」。我們全部精神貫注在這一句佛號上，念茲在茲。在念佛的時候起妄想不怕，起妄想是正常的，這妄想跟念佛可以同時，彼此不相礙。只要我們專注在佛號上，不要理會妄想，不要理會也不要著急，也不要害怕，那麼我們念佛的功夫得力了，這個得力還是靠薰習；換句話說，我們要培養念佛的習慣，培養念佛的習氣。這個習氣要培養成了，妄想雜念自然就少了。少了我們就曉得我們念佛功夫得力了，這樣才能夠往生。所以這個關鍵是在念佛，念佛成佛。

念佛人決定得生淨土，一生淨土，一定是『究竟成佛』。成佛上面加個究竟，就是說明這個佛是圓滿的佛果，像天台家所說藏通別圓。那個藏教佛、通教佛、別教佛都不圓滿，圓教才究竟圓滿。我們生到極樂世界成的是哪一種佛？是圓教的究竟圓滿佛，這的確是無比的殊勝。我們要相信。這非常、非常重要，這就是信自己！

所以淨宗裡面講信，跟一般宗教講信，是大大的不相同，它是建立在自信心的基礎上。其次我們再講信他，他是誰？他是講釋迦牟尼佛、阿彌陀佛。西方極樂世界是釋迦牟尼佛為我們介紹的，我們相信釋迦牟尼佛決定沒有妄語，他所說的一定是事實，我們信得過他；我們相信世尊所講的阿彌陀佛在因地所發的四十八願，願願都真實，願願現在都兌現了，沒有一願是虛假的。我們信他是信這個，從這個地方建立信心。再講到「願」。

【願謂厭離娑婆。欣慕極樂。如子憶母。必欲往生。】

信真的成就了，真正建立了，那個功德就很大。像《金剛經》上所說的「信心清淨，則生實相」。實相就是真如本性，信心清淨就明心見性。可是禪宗明心見性，見性成佛，成的什麼佛？大概是藏教佛、通教佛，最多也不過是別教佛，圓教沒有法子，那個究竟圓滿佛距離他見性還遠之遠矣。我們知道見性的菩薩破一品無明就見一分真性，這就是見性的菩薩，所謂見性成佛。自性裡面有四十一品無明，他才破一品，後面還有四十品。四十品破盡了，才叫究竟圓滿佛。所以他往後那個位次，就是《華嚴經》上講的四十一位法身大士，他一步、一步向上提升，遠之遠矣！唯獨到西方極樂世界容易，很快就能夠圓滿，他不必要經歷這麼多次，也不必經歷很長的時間，他就能成就。所以覺悟的菩薩們，沒有一個不願意求生淨土的，除非他是沒有遇到這個法門，遇到這個法門決定求生。

菩薩有智慧，我們沒有智慧，遇到這個法門還不想去。為什麼不想去？對這個世間有貪戀，捨不得！這就麻煩。雖然信了，也不能成就。所以一定要把這兩個世界、兩個生活環境要搞清楚、要搞明白。真正搞清楚、搞明白了，這個地方就放得下。為什麼不願意去？為什麼放不下？沒有搞清楚。這個世間有財產捨不得放下，要是搞清楚了，西方世界那個財富比這兒多，不曉得多多少，這就肯

去。住的房子比這裡要大，我們這個地方住的房子鋼筋水泥造的，西方極樂世界的房子是七寶造的，不能比！這個世間有親人，親情放不下，殊不知西方世界親人比這邊多，這一點不假。所以必須要搞清楚、搞明白，我們就很願意捨棄這個世界，所以是『厭離娑婆』，不願意在這個世間、在這個六道裡面再受苦，再去受這些折磨。對於西方世界依正莊嚴清清楚楚、明明白白，當然你就歡喜，你羨慕，你很想去。

下面這是個比喻，『如子憶母』。比喻欣慕之心，像小孩念父母一樣。他沒有別的心願，只希望回到母親的懷抱。要有這樣的熱情。『必欲往生』。必定想生極樂世界。要有這樣的願，非常懇切的願。有願還要行。

【行謂從願起行。】

『行』就是佛在本經裡面教給我們「一向專念」，無有間斷。就是大勢至菩薩在《念佛圓通章》裡面教給我們「都攝六根，淨念相繼」，都攝六根就是一向，淨念相繼就是專念。這個樣子，三個條件都具足了。

【以上三事。號為資糧。信願行三。缺一不可。】

這是往生西方淨土的條件，三個條件。這三個條件具足了，沒有不往生的。往生西方極樂世界，決定一生成佛，這是真實的成就，任何一個法門都沒有法子跟淨土相比。其他大乘法裡面，雖然有很好的理論，也有善巧方便法門，它能幫助我們的只是成羅漢、成菩薩、成權教的佛果而已，像藏通別佛，這是跟西方淨土不能比的地方。所以一定要具足這三個條件。這三個條件具足了，無論是智愚或者是在社會上貴賤、男女老少，一律沒有差別，平等的往生，平等的成佛。

【淨土法門，奇特殊妙。】

『殊』是殊勝，『妙』是微妙。

【當機之說。亦有三例。】

這樣殊勝奇妙的法門，要什麼樣的條件、什麼樣的資格才能夠修學？這就是『當機之說』。這個說法大概是自古以來有這麼幾種講法。這幾種講法都列在此地給我們做一個參考，我們一定要清楚、要明瞭。

【一上輩往生。唯是菩薩。唐善導大師以前之古德。多認為上品上生者。是四地至七地的菩薩。上中品是初地至四地的菩薩。從上上至中上四品。凡夫絕分。】

說那個不是凡夫。像《華嚴經》上，文殊菩薩、普賢菩薩、華藏世界四十一位法身大士，他們生到西方極樂世界，大概是上上品、上中品、上下品、中上品，大概這四品是他們去往生的。善導大師以前這些高僧大德是這個講法，這是我們在古德註疏裡面都能夠看得到的。第二種說法：

【本為凡夫。兼為聖人。】

這個講法是善導大師講的。在《高僧傳》裡面記載的說善導大師是阿彌陀佛化身再來的。彌陀化身再來的，那麼善導大師的話就是阿彌陀佛自己說的，這是決定錯不了的。阿彌陀佛建立西方淨土，為誰？是為凡夫不是為這些菩薩們。善導大師《四帖疏》，這個《四帖疏》就是《觀無量壽經疏》，我們曾經講過，他這一段話特別是在「上品上生章」裡頭講的。「上品上生章」他的註解註得特別詳細，把古人這種說法完全駁斥了，我們縱然不能夠讀《四帖疏》的全部，至少要把「上品上生章」多讀幾遍，這是增長我們的信心。

【善導大師四帖疏。破前說曰。】

這個『破』就是駁斥古來大德這個錯誤的說法。

【如來說此十六觀法。但為常沒眾生。不干大小聖也。】

這個話說得很清楚、很明白。如來是釋迦牟尼佛，《十六觀經》是釋迦牟尼佛講的，而《觀無量壽佛經》裡面講到修行方法，就是世尊所說的十六種觀想的方法。這裡面包括觀想念佛、觀像念佛、持名念佛，統統都在這部經裡面。而佛的意思是為『常沒眾生』。什麼叫常沒？就是六道輪迴裡面的生死凡夫，所謂的是「頭出頭沒」。到三善道來投生，這是把六道比喻作苦海，這個頭伸出來，吸一口新鮮空氣，再一下又再到那個海底下去了，不知道多久再冒出來一次，這個海底就是三惡道！所以諸位一定要曉得六道凡夫，決定在三惡道的時間長，在三善道的時間短。三善道好比我們休假出去旅遊，時間很短，三惡道才是老家，住在那個地方時間太久了，餓鬼、地獄、畜生。這是我們一定要清楚、一定要明瞭。

佛何以這樣肯定的為我們說？佛對於這個事實是親眼所見，不是猜測的。他是現量境界，他看得太清楚、太明白了。佛說出這個道理，我們仔細想想也滿合理的。人為什麼會墮三惡道？造作的惡業，輪迴的形成原理就是迷惑、造業感得的果報。惑業苦，這是輪迴的來由。惑業苦裡頭斷一條，輪迴的現象就沒有了。所以永嘉大師說「覺後空空無大千」。由此可知，六道輪迴是我們迷了才發生的這個現象，真正覺悟了，這個現象就沒有了。

那我們想想我們從早到晚，從年初一到臘月三十，我們起心動念、言語造作是善多還是惡多？冷靜仔細想一想，就覺得佛的話有道理，我們確確實實惡念多，造的惡事多，好事少！惡造得多，惡的念頭強，佛說輪迴是強者先牽，哪一個念頭強先受果報，我們惡念強！哪些是惡念？貪、瞋、痴。所以佛說這叫三毒。貪的念頭強就餓鬼道去了，貪心變餓鬼，瞋恚心強就墮地獄，愚痴強就變畜生。愚痴就是迷惑顛倒，真假、邪正、善惡、是非不能辨別，把假的

當真的，真的看作假的，這叫愚痴！

我們看看現在這個社會，不要看別人，看看我們學佛的這些同修們就看出來了。說實在話，一個人看自己很難，自己有什麼毛病不容易覺察，看別人！別人就是自己的一面鏡子，看別人，再回過頭來想想自己，容易發現自己的過失。這個方法也是佛在經上常常教導我們，我們自己有沒有把假的當作真的？很可能我們就犯了愚痴自己不知道。我們舉個最淺顯的例子來說，我們學佛，把佛菩薩的形像當作神明來供養，這個事情太多、太多了，這就是迷惑，這就是愚痴。自己以為拜佛，佛會保佑我，將來還變畜生，你說冤枉不冤枉！拜佛會拜到畜生道裡去，原因就在此地。

過去慈雲灌頂法師為《大勢至菩薩念佛圓通章》寫了一個註解叫《大勢至念佛圓通章疏鈔》，我們過去講過，這個本子我們也印過很多次，不難看到。他末後為我們說出念佛人一百種不同的果報，第一條就是念佛人下地獄。我那個時候做學生的時代，在台中跟李老師的時候，我看到這本書第一條念佛人墮地獄，我就嚇一跳！我就向李老師請教，這怎麼回事情？念佛再不好，不應該墮三惡道，這不應該墮地獄。李老師說這個問題很嚴重，這是個大問題，他說我不跟你一個人答覆，我講經的時候跟大家解釋。念佛人心裡面還有嫉妒，還有瞋恨，墮地獄！是嫉妒、瞋恨心墮地獄，不是念佛墮地獄。念佛人要把貪瞋痴念掉，那就行，那才能往生。念佛人口裡念佛，心裡面還充滿貪瞋痴，來生還是在三惡道。所以灌頂大師講一百種不同的果報，我們不能不知道。

所以阿彌陀佛發願是度我們六道眾生的，四十八願每一願都是度六道眾生的，『不干大小聖也』。「大聖」就是大乘的菩薩，「小聖」就是小乘的羅漢，小乘初果到四果，大乘像前面所引的四十一位法身大士，善導大師說與他們不相干，這個法門專度凡夫。他

這個說法，我們仔細去看看經，相應，說得很有道理。因為我們在《無量壽經》上看到的。現在我們讀的這個本子第二品一開端「賢護等十六正士」，那是在家人，在家菩薩！他們的人數佔了十六個人，絕大多數。這個意思就是顯示出，這部經、這個法門對象是在家的同修、是六道凡夫。底下：

【又云五濁凡夫。但以遇緣有異。致令九品差別。】

這一句話說得非常、非常好！可以說將我們的疑惑徹底解除了。為什麼往生會有九品？善導大師說：九品無關我們的根性，當然更與大小乘沒關係。不像前面講的要登地的菩薩才能往生，才是上三品往生，那我們是博地凡夫，那往生只有凡聖同居土下下品之分，往上去沒我們分。這樣說法實在講跟西方世界的教義相違背，為什麼？西方世界是平等世界，這樣說法就太不平等了，這個差別太大，哪裡能夠算是平等法？何況這個平等在經題上就列上「清淨平等覺」。所以西方世界是平等世界，阿彌陀佛度化眾生的法門是平等法門。九品差別怎麼來的？是遇緣不同。這個話說得我們覺得是有道理，遇到的緣，機緣不一樣，所以才有差別。機緣很難得，這與過去生中善根福德因緣統統有關係，就像小本《彌陀經》上所說的「不可以少善根福德因緣得生彼國」，這個意思是一樣的。

過去生中有善根、有福德，這一生才遇緣殊勝。殊勝的緣是我們能遇到這一部經典。學佛的人很多，特別是在過去，過去在古時候印刷術沒有發明、沒有發達，得一本經書相當不容易。在民國初年，有許多學佛的同修還是手抄佛經，經書買不到。要想求一部經典怎麼辦？只有找大的寺廟，這大寺廟裡面有《藏經》，藏經樓就像圖書館一樣，去借。在一般習慣上來講，《藏經》都是不能夠離開藏經樓的。你可以借出來在裡面抄，所以用的是手抄本。不像現在，現在是印刷術太發達了，每個人家裡面都可以供一部《大藏經

》，這是從前人連作夢也不敢想的。經本得來不容易，你要遇到這個經本，特別是《無量壽經》。《無量壽經》自古以來傳下來一共有五種不同的原譯本。這五種不同本子裡面內容有出入，所以這個本子唐以後很少人依《無量壽經》來修行，大家都依《阿彌陀經》。原因就是因為它的本子太多，不曉得依哪一個本子好。五種本都能夠看到，那相當不容易，這就是緣的問題。

現在我們的緣比古時候要殊勝得太多、太多！正因為原譯本多，讀一種不能夠明白圓滿的意思，五種本都讀，本子都找不到，所以古德才有會集的這個想法。最早會集的是宋朝的王龍舒居士（王日休居士），這是最早的會集本，叫《大阿彌陀經》。以王居士的地位、財富，學佛，《無量壽經》這個原譯本他只看到四種，還有一種他都沒有機會能見得到。由此可知，古時候這個經書見到之難。所以他那個本子是四種原譯本的會集本。在唐朝翻譯的《大寶積經》裡面的「無量壽會」，這一會這個本子，王龍舒居士沒見過。這個會集就不圓滿，少一種！而《大寶積會》裡面有一些經文，是其他四種本子裡頭都沒有的，那這就很重要了。

所以一直到民國初年，夏蓮居老居士，這最近的會集我們現在所採用的，這是一個最完整的會集本，是五種原譯本的集大成。我們現在人有福，因緣殊勝，這遇緣好！這是你遇到的本子圓滿、完備。第二這緣要理解得透澈，要有人給我們詳細講解，使對全經的義理了然於胸，清清楚楚、明明白白，這緣殊勝；第三有好的同參道友，大家在一塊認真的修學，如教修行，這個緣就具足了。這些因緣要具足，這上品上生！所以九品往生裡面，上上品往生我們有分，特別是現代人確確實實是有分，問題就是你肯不肯修。在緣上來講具足，往生的品位不高，這個怪自己，決不能怪別人。怪自己哪裡犯的過失？沒有能夠如教修行。佛所講的沒去照做，這往生的

品位就低了。所以九品差別是在遇緣的不同。

【又云其機者。則一切善惡大小凡愚也。】

這一句話也說得很好！這是善導大師為我們做了一個總結。在這一句話裡面，他把『一切善惡』這四個字就是說明六道的凡夫，六道凡夫裡面的「善」就是三善道的，「惡」就是三惡道的。這是阿彌陀佛主要接引的大眾。大乘菩薩、小乘聖者是附帶的。底下這『凡愚』是通指六道的眾生，六道都是凡夫。

【大師之說。上契聖心。下洽群機。】

善導大師這個說法跟古大德的說法完全不相同，確確實實與經義相吻合。經是佛說的，確確實實說的是佛心裡面的話，沒有違背佛的意思。『下洽群機』，洽是融洽，群機就是從上上到天下，上上是指等覺菩薩，下下是指地獄眾生，這就是常講九法界一切眾生；菩薩對佛來說也是眾生，九界眾生。淨土法門，普度！

【實大有功於淨土。】

善導大師這個說法，對淨宗確確實實是莫大的功德。令一切眾生起建了信心，發願求生淨土。

【故中日諸師多承此說。】

這特別是在日本。日本在隋唐時候派了很多出家人到中國來留學，而這裡面不少人都是善導的學生。他們學成回國之後，所以淨土宗在日本是很有影響力的一個宗派。他們對於老師非常尊敬，超過我們中國。中國一般寺廟裡面，善導大師的像還不多見，可是在日本寺廟裡頭，善導大師的像就很多，很多寺廟的名稱用「善導寺」。我們台北善導寺是日本人建的，紀念善導大師。所以你看到善導寺，這淨土宗的道場。這都是說明善導大師對於日本、對於韓國的佛教影響很深。再看第三種說法：

【專接上根。傍及中下。】

說淨土法門的對象是專門對上上根的人。

【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。】

這個說法是蓮池大師講的，這是我們淨宗中興的大德，他生在明朝末年。這是《彌陀經疏鈔》裡頭說的。『明』是說明，『信位初心』，初發心的，對於佛法有信心，很想修學。大師講這眾生有上中下三等根器。『禮懺滅罪』。依照大小乘經典的方法修行，修禮拜、修懺悔，我們常講經懺。這個經懺諸位要知道，不是現在寺院裡頭超度死人的經懺，不是這個。這個「經」是講讀誦經典。像在我們台灣，台北華嚴蓮社聽說每個月都有一定的時間，大家在一起讀誦《華嚴經》，這是讀經。禮懺，很多寺院裡面也有一定的時間舉行拜大悲懺，這最普遍的。在台灣還有拜梁皇懺、水懺，淨土宗的有淨土懺，修地藏法門的有地藏懺，修《法華經》的有法華懺，這個懺儀很多，幾乎重要的大乘經典都有修行的方法。這古大德編的，編的修行的方法，通常講行法，修行的方法。這是對初機的，也就是說對下等根機的，教給他們修行的方法。

中等根機？比他們高，他們修禪定，『修習止觀』。止觀就是禪，在禪宗叫禪定，在教下叫止觀，比前面這一層要高。更上層的？更上層的念佛，專接上根。哪些是上根？念佛人是上根。『以求生淨土被上機』，這是確確實實的，為什麼念佛人是上根人？上根是有真實的智慧，選擇這個法門就是真實智慧。沒有真實智慧，你怎麼會選這個法門？這成佛的法門。諸位要曉得修習止觀若不能見性，就不能出三界。縱然得定，也只能夠往生四禪天，初禪、二禪、三禪、四禪，看他定功淺深，不能出三界，他將來果報在天上。那定要修不成，修不成就是未到定，有定功但是不夠，那就生欲界天。我們常常看到經上講的「夜摩天，兜率天，化樂天，他化自在

天」，都是未到定，就是他修的禪定功夫還不夠初禪，不到初禪。像考試打分數一樣，六十分及格，他只有四十分、五十分，這就生到欲界天人，位次就更低。由此可知，前面禮懺滅罪是人天福報，是修福的，大概色界天都沒分。念佛人的果報超越三界，往生淨土，所以這是上根人不是下根。我們再看底下這一段：

【初謂業障眾生。中謂凡夫二乘。是知淨土是大乘菩薩所修矣。
。】

凡是修淨土的人都是大乘菩薩，因為淨土所要求的，《無量壽經》講得很清楚「發菩提心，一向專念」。菩提心一發就是菩薩。什麼叫菩提心？蕩益大師在《要解》裡面說得好，凡夫真正發願求生淨土，他說這個心就是無上菩提心。這個講法確實蕩益大師以前這些祖師大德們沒有這個講法，沒說過，他第一次說的。他說這個話，我們細細想一想有沒有道理？很有道理。為什麼？生到淨土，古人講過「但得見彌陀，何愁不開悟」。你能夠見阿彌陀佛，這不是菩薩，見不到的！

所以真正發願求生淨土，這個心的的確確是無上菩提心。一般的菩薩不如，比不上！一般菩薩雖然發的，像《起信論》裡面講的「直心，深心，大悲心」。你發那個心見不了佛，人家這一發心就見佛，見佛比你高多了，所以的確是無上菩提心。這是蕩益大師講得清楚、講得明白、講得容易懂，我們聽了之後，覺得我們有分。《起信論》裡講的、《觀經》裡講的，講的我們聽不懂，想想自己發不出來，沒分，於是就退心了；聽到蕩益大師講的，我們就振奮起來了，覺得我也可以做得到。所以要真正發心求生淨土。

【又要解謂持名。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。】

這是蕩益大師讚歎淨宗的行法，修行的方法。持名念佛這個方

法，這個方法太深、太妙了！可是，念佛實在講非常簡單、非常容易，它的深妙處只有深妙之人才能看得出來，一般人看不出它的深妙處。唯有真正有學問、真正有見識的人他知道，這個方法簡單容易，確實深妙。下面這兩句話說得好，『破盡一切戲論』，這一句話是對教下講的。釋迦牟尼佛四十九年講經說法，如果你要是懂得念佛法門，一心念佛求生淨土了，釋迦牟尼佛四十九年所說的話都是戲論，都是開玩笑的話，都是廢話，一句阿彌陀佛把它破盡了。

『斬盡一切意見』，這是對禪宗講的，你說這就深妙了。超越了禪宗，超越了教下。宗門、教下代表釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經法，這一句佛號超越了，從理上說，深；從方法上講，妙，太巧妙了，一句佛號就超越，決定不是宗門教下能相比的。

剛才我說過禪宗不見性不能成就，只得禪定，這是生四禪天。縱然明心見性了，成就還是有限，見性成佛，成的什麼佛？藏教佛、通教佛，去圓教佛果，真的是遠之遠矣，不曉得還要修多久才能成就。依照佛在一般經上講的三大阿僧祇劫，第一個阿僧祇劫完成三賢位，佛說這都是從別教講的不是圓教；第二個阿僧祇劫，從初地到七地，七個位次；第三個阿僧祇劫，八地、九地、十地，三個位次，三大阿僧祇劫。縱然明心見性，所謂見性成佛，不過是破一品無明，證一分法身，別教這是初地。那麼從初地到七地一個阿僧祇劫，再到十地，兩個阿僧祇劫，成什麼樣的佛？成別教佛。別教佛的地位是相當圓教第二行位的菩薩。所以你就曉得太遠了，時間太長了，怎麼能跟念佛人比！

念佛人生到西方極樂世界，就依照《觀無量壽佛經》所說的下品往生，只要經十二劫。諸位曉得，十二劫就花開見佛悟無生了，花開見佛悟無生什麼地位？圓教初住地位，別教初地的地位。換句話說，像他們那個修行，修到這個是經過一個阿僧祇劫，在西方

極樂世界只要十二劫，他怎麼能比？這不能比。那是講下下品往生的。如果說下中品往生的，那經上講只要六劫，那時間就縮短一半了，所以真的是深、真的是妙！這兩句話不是假話是事實，超越宗門教下，教下包括了賢首宗、天台宗、三論宗、法相唯識宗，沒有一樣能比得上念佛人。

念佛之殊勝，所以念佛法門好，誰知道？馬鳴菩薩知道，龍樹菩薩知道，這兩個人是大乘八宗共祖。大乘八個宗派都是馬鳴、龍樹傳下來的，所以他是八個宗派的祖師，共同的祖師。他們知道，他們在末後都是念佛求生淨土的。在中國智者大師知道，智者是天台宗的，專門弘揚《法華經》，可是智者大師是念佛往生的，他給《觀無量壽佛經》做了個註解，後來他的學生四明尊者做了個鈔，這個註解也很有名，叫《觀無量壽經妙宗鈔》，他是念佛往生的，四明尊者也是念佛往生的。天台宗的祖師，因為智者大師提倡念佛求生淨土，所以天台宗歷代的祖師幾乎都是念佛往生的。『永明』，永明是從禪宗裡面回過頭來的，他在禪宗裡面大徹大悟，明心見性，再回過頭來專修念佛法門，求生淨土。永明在傳記裡面記載，他也是阿彌陀佛化身來的。這是我們中國兩位大德，他們清楚、他們明白。智者是代表教下，永明是代表禪宗，所以像他們這一等的人物，這一流的人物，『徹底擔荷得去』，他們能夠直下承當，一絲毫懷疑都沒有。

【因持名一法。乃至圓至頓。】

『圓』是圓滿，沒有比這個法門更圓滿的，宗門、教下都沒有這個圓滿，跟念佛人一比，他就有欠缺，所以這是圓到極處，頓到極處，『頓』是頓超，禪宗是頓，跟念佛一比差遠了！

【無上法門。非思量分別之所能及。故曰深妙。】

『非思量分別之所能及』就是不可思議，不是我們想像得到的

，不是我們推測得到的，所以說它是深妙。

【但驀直念去。】

『驀直』指一直，只要你一直念去，死心塌地一直念去。

【不假方便。】

不須要藉任何方法來幫助。

【不落思量。】

這兩句話合在一起，『不假方便』，不需要用教下的方法來幫助；「不落思量」，不需要用禪宗的方法來幫助，就是這一句佛號念到底。

【直起直用。】

指直截了當。

【自得心開。】

只要你功夫用的熟了，自自然然心開意解，跟禪宗裡面大徹大悟，明心見性，一樣的境界。禪宗的方法難，淨宗念佛這個方法容易，都可以念到大徹大悟、都可以念到明心見性。

【當下破盡戲論。蕩除一切計度分別。始能直下承當者。肉身大士也。】

這就說明誰是善根，你只要肯『直下承當』，只要肯發願求生淨土，一心念佛，你就是肉身菩薩，這個大士是大菩薩！就是前面所講的上根人不是下根人。好，我們今天就講到此地。