

諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛。上一集我們講到善導大師給我們開示，一尊佛所說的就等於所有十方三世一切諸佛所說的，一尊佛所制定的戒律就是十方一切諸佛所制定的，絕對是一樣，佛佛道同。所以我們這集這一段善導大師又跟我們說：

疏【一佛所化。即是一切佛化。一切佛化。即是一佛所化。】

『化』是教化，諸佛如來心同願同，無論在因地上發的什麼願，歸納起來總不外乎四弘誓願。「眾生無邊誓願度」，一切諸佛都發願度眾生，願相同；「煩惱無盡誓願斷」，諸佛如來煩惱都斷盡了，斷煩惱相同；「法門無量誓願學」，智慧圓滿，佛佛也同，沒有一樣不同。所不同的就是一切諸佛跟眾生的緣不相同，緣是因地上所結的，結的緣不相同，除此之外沒有一樣不相同。所以一尊佛幫助一個眾生成佛，佛歡喜，一切諸佛看到都歡喜、都讚歎。我們再看下面的開示：

疏【即彌陀經中說釋迦讚歎極樂種種莊嚴。又勸一切凡夫。一日七日一心專念彌陀名號。定得往生。】

『一日七日』是《彌陀經》上講的若一日、若二日到若七日，七天專修。中國人念佛打佛七，佛七就是從《彌陀經》上來的，希望在七天中將身心世界一切放下，專心專念彌陀名號求生淨土，這是佛七的意義。

疏【次下文云。十方各有恆河沙等諸佛。同讚釋迦。能於五濁惡時。】

『惡時』是指時代不好，歷史所謂的黑暗時代。

疏【惡世界。】

世界是處所，處所不好，這個地區造惡的人很多，苦難很多，叫『惡世界』。

疏【惡眾生。】

造五逆十惡的眾生很多。

疏【惡見。】

見解的偏邪。

疏【惡煩惱。惡邪無信盛時。】

『無信』就是不守信用，言而無信。彼此互相詐騙，妄語、兩舌、惡口、綺語，都是「無信」，沒有信用。『盛時』表熾盛的時代。這幾句話就是講我們現前這個世界，煩惱很重，造惡業很多，人與人交往都沒有信用，不講道義，只有利害而已。這是現在這個世界叫五濁惡世，濁惡到極處。在這個時代裡面：

疏【指讚彌陀名號。勸勵眾生稱念。必得往生。即其證也。】

這是用《彌陀經》裡面的經義來證明，證明他這段話所說的就是《彌陀經》中十方佛共同讚歎釋迦牟尼佛。《彌陀經》我們念的是羅什大師的翻譯本，羅什大師是翻譯六方佛讚，這一段。玄奘法師翻譯的是十方，六方跟十方是一樣，六方講得比較簡單，十方講得比較詳細。在《無量壽經》第二十三品也記載十方佛讚阿彌陀佛。

疏【又十方佛等。】

佛慈悲到了極處。

疏【恐畏眾生不信釋迦一佛所說。】

十方佛，無緣大慈，同體大悲，慈悲真正到了極處，恐怕眾生不相信釋迦牟尼佛一尊佛所說的。恐怕一尊佛說的，大家的信心還不夠。釋迦牟尼佛一個人勸勉我們不就可以了嗎？十方佛恐怕我們

對一佛所說的還不能完全相信，所以才共同來給我們證明。

疏【即共同心同時。各出舌相遍覆三千世界。說誠實言。汝等眾生。皆應信是釋迦所說所讚所證。】

這段文非常明顯的把《彌陀經》上，六方佛讚的話為我們重複說一遍。經典上凡是一句話重複很多遍都是非常重要的開示，多次重複就是希望我們好好記住，不能夠忘記。「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，世尊說《彌陀經》本來的經名就是這幾個字。羅什大師翻譯這部經，把阿彌陀佛的名號作為經的名稱，他的用意非常之好，教你一看到這個經題（經的題目），你就念一聲佛號，這是羅什大師的苦心，教我們看到就知道念一聲佛號，種一個金剛種子。他的好心也不違背經義，經義就是勸我們念阿彌陀佛，直接以佛名作經名。真正的經名，世尊定的就是六方佛稱讚這一段，不可思議功德，是真的不可思議功德。

五逆十惡，即刻就要墮落地獄的眾生，一回心轉意念佛求生就能往生不退成佛，這個功德是真正不可思議！比起一切經裡面所說的不可思議，意思深廣得太多太多，真是不可思議。誰說不可思議？一切諸佛。不是釋迦牟尼佛一尊佛說不可思議，一切諸佛都說不可思議！一切諸佛都稱讚，一切諸佛都護念。所以我們不讀這部經，不讀善導大師這樣圓滿的開示，我們對於事實真相不能透徹明瞭，這句佛號雖然念了，真的是若有若無，若信若疑，一會兒信，一會兒又懷疑，心不定，所以功夫不得力，感應不能現前。換句話說，十方佛想加持你、保佑你，你拒絕不接受，那有什麼辦法？如果你誠信不疑，認真的去念，你就得到一切諸佛的護念。這個世間無論什麼大災大難，你都能夠免除，因為有一切諸佛護念，無量的龍天善神保護你。你想要真正得到這個利益，沒有別的，真誠、深信不疑、專修專弘，你就得到了，你跟經上所講的就完全相應。下面

這幾句話很重要：

疏【一切凡夫。不問罪福多少。時節久近。但能上盡百年。下至一日七日。一心專念彌陀名號。】

這一句話重要。罪少，善人，造罪業比較少的人是善人；罪多的是惡人，造罪業比較多的是惡人，惡多善少。『時節久近』，這是講你修行，或者你是老修行，修了好幾十年；或者是今天第一次才聽到的，這是「近」，初學，都不問這個。不管你是老修、初學，罪少、罪多，善人、惡人，這都不管。換句話說，這個法門要求的條件不高。『但能上盡百年』。這個上下是講緣分，我們現在遇到這個法門，我們緣分好，應該盡形壽來受持。在你這一生，有一天的壽命，你就念一天阿彌陀佛，決定將這句佛號念到底，這是說「上盡百年」。譬如說你活到一百二十歲，二十歲開始念，念到一百二十歲，念一百年，這個百年就是說盡我們這一生，不管你念多久，一直念到這一生臨終。

『下至一日七日』。這就是緣分較薄的，臨命終前一天或者三天，或者七天，那時他才聽到這個法門，聽到之後，他就發心專念求生淨土，一樣能夠往生。這就是說緣分較薄。他在世的時候都沒有機會聽到這個法門、遇到這個法門，沒有人給他介紹，他沒有這個機會遇到。到臨終前幾天，或者前一天，或者快斷氣那個時候，像本經說的下三品往生，到臨命終時才聽到，這樣念佛迴向，一念十念也能夠往生。『一心專念彌陀名號』，「一心專念」這四個字非常重要。大勢至菩薩給我們講「都攝六根，淨念相繼」，這八個字怎麼講法？一心專念就是。一心就是清淨心，二心就夾雜，雜就不清淨。所以淨念就是一心念，決定沒有夾雜。專念就是只念阿彌陀佛，不用在阿彌陀佛之外再加上別的佛菩薩名號，不再加，這是專念。

現在問題來了，我們大家在一塊共修的時候，共修的儀規上，前面有一首開經偈，還得要念三稱本師釋迦牟尼佛，這不是夾雜嗎？對的。共修的儀規是勸導你念佛，是勸你念佛，前面加三稱本師釋迦牟尼佛是表示不忘本。這個法門誰教給我們的？本師釋迦牟尼佛教給我們的，所以我們在修學法門之前三稱本師釋迦牟尼佛，道理在此地。如果這是一個專修的道場，那釋迦牟尼佛的名號，甚至於前面這些偈讚、誦經、迴向，後面三皈依都可以免掉，在什麼地方看？佛七，打佛七。佛七這七天是專修，走進念佛堂就是一句佛號，除了一句佛號以外，什麼都沒有，一點都不夾雜，真的是一心專念。專修的念佛堂裡面就是一句佛號，這我們都必須要知道。所以我們在打佛七，真正打佛七就是一句阿彌陀佛。

如果根據《佛說阿彌陀經》，佛七是根據《阿彌陀經》來修的，《阿彌陀經》執持名號就是四個字「阿彌陀佛」念七天，七天就是一句佛號，其他都沒有，這就符合《彌陀經》若一日、若二日、若三日到若七日，符合經典的標準。但是我們現在佛七當中多多少少都有多一點儀規，多祖師大德的像大迴向，迴向文。第一枝香有唱讚，蓮池讚、《彌陀經》、往生咒、讚佛偈、六字佛號、四字佛號，晚上有大迴向，這是一般佛七。如果要照《彌陀經》經典裡面講的佛七，這些可以說都沒有。《彌陀經》裡面，打佛七就是只有念佛，這是最標準的。像我們現在佛七的儀規，有蓮池讚、《彌陀經》、往生咒、讚佛偈、六字佛號、四字佛號，迴向、三皈依，這在平常念佛的時候就很適合。打佛七最好能夠依照《彌陀經》的標準來修是最理想，因為佛七主要是剋期取證，就是一日到七日要達到一心不亂的目標。要達到這個目標，當然沒有夾雜才有可能達到；如果又唱讚，又誦經，又念咒，又迴向、皈依，這難免就夾雜。所以真正佛七只有一句佛號。如果不是在打佛七，當然我們平常的功

課，這是可以。這是平常的功課，平常念佛道場的功課，像一般佛門的早晚課，這是平常。打佛七就是剋期取證，能夠照經典的標準才能達到預期的效果，這點在這裡我們也要知道。所以我們能夠專修，念佛堂就是一句佛號，這個我們都必須要知道。這樣修行：

疏【定得往生。必無疑也。】

依照這個方法來修行，必定沒有疑惑，決定往生。

疏【是故一佛所說。即一切佛同證。誠其事也。此名就人立信也。】

『誠』是真誠，確實是這樣，完全是事實真相。『此名就人立信也』，以上所說的，我們對佛才真正信佛。所以諸位一定要記住，菩薩以下為我們所說的與三經一論不相應的就不採取，不要去信他，我們的信心才能成就，功夫才會得力，往生才有把握。真正相信佛語，這就對了。

疏【次就行立信者。】

前面是就人，我們對人有信心。像剛才舉的這個例子，諦閑老法師那個徒弟是對人有信心，他相信諦閑法師決定不騙他，所以三年念成功了。『次就行立信者』：

疏【然行有二種。一者正行。二者雜行。】

什麼叫『正行』？什麼叫『雜行』？我們一定要辨別清楚，然後自己反省，我們到底是「正行」、是「雜行」？要認識自己，要了解自己，這很重要。

疏【言正行者。專依往生經行行者。是名正行。】

這是正行的標準給我們說出來。『專依往生經』，現在就是五經一論，專門依這個經修就可以，這是『正行』。五經一論如果嫌太多，這裡面隨便選哪一種經專修都行，不必要五經都修，取一種就可以。如果年歲大了，工作很繁忙，沒有多餘的時間，我們在五

經裡面選短一點的。最短的，是《大勢至菩薩念佛圓通章》二百四十四個字，就選這個。如果有時間，工作不會說很繁忙，最好選《無量壽經》，為什麼？《無量壽經》對於淨土，無論是性相、事理、因果，每一方面都有講到，把西方極樂世界介紹得很圓滿、很清楚，同時也把我們娑婆世界現在的情況說得很詳細，這是非常好的一部經典。道理明白，事上也清楚，然後一心一意的修學，使我們自己心願解行都能夠與經相應，這樣就決定往生，這是修行。下面說：

疏【何者是也。一心專讀誦此觀經。彌陀經。無量壽經等。】

對著經本叫『讀』，不對經本叫『誦』，背誦。念得很熟，不用經本也能夠念得一字都不漏，一個字都沒錯，背誦，念得很熟。這個『等』，就是現在新編的《普賢菩薩行願品》，這是在《華嚴經》，在《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》，還有另外一部《往生論》，五經一論。所以淨宗依據的經典不多，在各宗裡面來講分量最少，容易攝持。

疏【一心專注思想觀察憶念彼國二報莊嚴。】

一天到晚不要胡思亂想，胡思亂想是造六道輪迴。你想要離開六道輪迴，天天還在造六道輪迴業，這樣怎麼能離開六道輪迴？想要真的離開六道輪迴，就決定不造六道輪迴業，這一點重要。如何不造六道輪迴業？決定不打妄想，決定不貪圖名聞利養、五欲六塵，這樣我們就不造輪迴業。這個事很難，我們很想要這樣做，做不到。起心動念就是這些念頭來，這也難怪，這是無始劫來的習氣，它自然就現前，斷不掉。佛在這個經上教給我們的方法妙極了，你不是要想嗎？想阿彌陀佛，想西方極樂世界，你想這些。想這些是造淨業，將來果報在西方極樂世界，用這個代替妄想。所以經要熟，經不熟就想錯了、想偏差了。所以經一定要很熟，我們起心動念

，心裡面浮現出來的印象都是西方極樂世界依正莊嚴。『二報』就是依報、正報，這兩種果報的莊嚴，想這個，念這個。

疏【若禮。即一心專禮彼佛。】

我們每天禮拜，禮拜很重要，禮拜是修敬，十大願王裡面第一條：禮敬諸佛。在這個社會，我們要敬人、要敬事、要敬物，敬從哪裡修？禮佛當中去修，修一個敬心，修一個恭敬的行為。同時禮拜又是最好鍛鍊身體的方法，身體運動。禮佛，我們專禮阿彌陀佛，沒有禮別的佛，別尊佛也不會怪我們，如果那尊佛要見怪，不禮也罷，為什麼？跟凡夫一樣，還有分別，還有執著，還有嫉妒，連世間人都不如。世間一個君子、好人都不會去嫉妒別人，都不會去見怪人，哪有佛菩薩會見怪人的道理？你想到佛菩薩會怪你，你的罪業就重了，為什麼？你看不起佛菩薩，你把佛菩薩當作壞人來看待，不得了，這個心態就造罪業，這罪很重。自己不好，還以為佛菩薩跟我差不多，你這個思想見解就是造很大的罪業，錯誤了。平常我們一般人造罪業，造重罪，往往自己不知道，這個意念就造下很重的罪業，把佛菩薩當作凡夫來看待。

禮佛，我們專禮阿彌陀佛，專念阿彌陀佛，求生淨土，一切諸佛看到都生歡喜心，你這一生修行才真正對了，完全對了，這樣才會成就。到處去拜，拜好多佛，佛看到搖頭，錯了，還是搞六道輪迴。縱然你有所得，不過得一點人天福報而已。如果用現代事實來看，恐怕人天福報都得不到，福報是有，到哪裡享受？到三惡道去享受。畜生道，變成富貴人家的寵物，寵物很有福報，你看貓、狗比人的福報還大，人還得伺候牠。所以古人說狗奴才，做狗的奴才，做貓的奴才，寵物比人的福報還大，人要去伺候牠。這就是前生修福，修痴福，連人天福報都沒有，得不到。餓鬼道，變成鬼神，受人祭祀。如果聰明正直，到鬼道，還是正神。如果不聰明、不正

直，修一些痴福到鬼道變妖魔鬼怪，有福報，但是他是邪鬼邪神，但是還是很多人去拜他，福報也很大，就搞這個去了，那就大錯特錯。

疏【若口稱。即一心專稱彼佛。】

『口稱』是念，嘴專念阿彌陀佛名號。

疏【若讚歎供養。即一心專讚歎供養。】

『讚歎』是勸別人。我們自己念佛，勸人念佛，我也要像一切佛菩薩一樣讚歎西方淨土種種功德莊嚴，使聽的人能夠相信、能夠接受。我們對佛的供養，就是《行願品》上所說的，「一切供養中，法供養為最」。法供養裡面第一條「依教修行供養」，我們能把佛的教訓都做到，這叫真供養，這是對於佛的供養。除此之外，我們誠心誠意將這個法門、經典介紹給一切大眾，勸導他修學這個法門，這是對一切眾生最殊勝的供養。專供養，專讚歎：

疏【是名為正。】

這是正行。再看底下一段：

疏【又就此正中。復有二種。】

『正中』有兩種，淨宗裡面常講正助雙修，正修是正，助修還是正，正助雙修都是正，為什麼？它不是雜行，它是正行。我們看：

疏【一者一心專念彌陀名號。行住坐臥。】

『行』是你走路，『住』是站著，坐著，『臥』是躺著，我們身體一天到晚總不外乎這四種方式，「行住坐臥」，離不開這四種方式。

疏【不問時節久近。念念不捨者。是名正定之業。順彼佛願故。】

一天到晚行住坐臥，佛號決定不中斷，這是淨念相繼，佛號不

中斷。念佛，出聲念可以，不出聲念也可以。出聲念久了會累，我們的嘴沒有法子一天二十四小時一直念，這做不到。所以念一段時間，累了就要停下來。心裡默念不出聲，這時時可以念；大聲念也可以，小聲念也可以。也有一些地方說，大聲念佛見大佛，小聲念佛見小佛，你就拼命大聲念，你要見大佛。我們要是看善導大師這段開示，讀了之後，聽到講這些話的人，我們就一笑了之，笑一笑，為什麼？經上沒有這個說法，淨土三經裡面，佛沒有說你大聲念見大尊佛，小聲念就見小尊佛，沒有這個說法。生到西方極樂世界，見到的佛都是平等相。四十八願裡面沒有說，你念大聲，你到西方極樂世界去見大佛，沒有這個說法，西方極樂世界是平等的世界。所以菩薩所說的與經上不相應的，我們不必接受，不必採納，這樣就對了。一心一意去念，大聲也好、小聲也好，出聲也好、不出聲也好，都好，要非常自在，念得身心很舒暢，這就好。這叫『正定之業』。

疏【若依禮誦等。即名為助業。】

像前面拜佛專拜阿彌陀佛，稱讚供養，屬於助行，所以這個助行還是屬於正行，是正行裡面的助行，這個正行有正中之正、正中之助。正助雙修都是屬於正行，這一點我們一定要記住。什麼叫雜行？我們看下文。請看經本二百二十七頁最後一行，從第四個字看起：

疏【除此正助二行已外。自餘諸善悉名雜行。若修前正助二行。心常親近憶念不斷。名為無間也。若行後雜行。即心常間斷。雖可迴向得生。眾名疏雜之行也。故名深心。】

前面說明正行，正行裡面又有兩種，一種是專念名號，專持名號，這屬於正定之業。第二，我們禮拜專禮阿彌陀佛，這一類包括前面所講的稱歎供養，都是屬於助行。我們常講正助雙修，正助兩

種都是屬於此地所說的正行。正行之外，我們所修的一切善業都叫做雜行，這是我們一定要把它辨別清楚。

下面就談到得生淨土的問題。這個法門最重要的就是經上所說的「淨念相繼」，這是持名念佛最重要的綱領，能不能得生就是這一句，我們是不是真正能做到？淨念相繼就是不懷疑、不夾雜、不間斷。淨念相繼，相繼就是不間斷，沒有中斷。此地所講的『無間』就是不間斷，就是淨念相繼。『若修前正助二行』，「正助二行」就是三業專精。『心常親近憶念不斷』，功夫不間斷就是相續，三業專精是淨念，這就是淨念相繼，決定得生。

如果修『雜行』，「雜行」就是念佛裡面夾雜其他的善法，或是世間善法，或者是佛法裡面的善法。總而言之，他不是專念阿彌陀佛，專修淨土。夾雜這些善法，專精的心常常間斷，因為你心裡面念著別的善法，念別的善法這樣也能夠迴向得生。但是諸位要曉得，迴向得生關鍵就在臨命終那一剎那，那一剎那是不是念佛。如果最後這一剎那的念頭是念佛求生，這沒有問題，就得生；如果最後一個念頭心裡想的是其他的善，就不能得生。所以雜修確實不如專修，專修靠得住。雜修雖然能往生，並不是百分之百的可靠，這是我們一定要明瞭的。上面所說的叫做『深心』。總而言之，深心都是屬於自利，即使是利他，利他最後的目的還是自利，為了求生淨土，這是自利當中最殊勝的大利，最大的利益。

疏【三者迴向發願心。】

這一條這是利他，就是至誠心來對人、對事、對物。

疏【言迴向發願心者。過去及以今生。身口意業所修世出世善根。】

就是出世間跟世間的善根。

疏【及隨喜他一切凡聖身口意業所修世出世善根。以此自他所

修善根。悉皆真實深信心中。迴向願生彼國。故名迴向發願心也。
】

這一條實際上就是大慈悲心，欲拔一切眾生之苦，予一切眾生真實之樂，四弘誓願第一條「眾生無邊誓願度」，是屬於『迴向發願心』。具體的修學，大師在此地給我們說得很明白。過去我們都不知道了，過去生的事情我們都忘記了，凡夫都有隔陰之迷，雖然不知道，但是過去生中一定我們有修善根。凡夫無量劫來，善惡雜修，有善有惡，我們將善根迴向。雖然我們不曉得過去世，要是很冷靜的思惟觀察，還是能看得出來。從哪裡看？從習氣上看。我們每個人都有習氣，有他的習慣，習氣不是這一生才有的，往往一些習氣是多生多劫的。對人、對動物、對植物有愛心，有慈悲心，就是過去生中的善根，這一生中我們接受佛的教導，接受世間古聖先賢的教訓，知道斷惡修善，身口意三業修的善根。依世間聖賢的教導，所修的是世法的善根；依照佛菩薩的教導，我們所修學的是出世間的善根。這一條是講自己在這一生當中所修的。

除了自己修的之外，我們還看到別人所修的。別人所修的，我們也可以拿來自己迴向，這要懂得。怎麼能把別人所修的善變成自己的善？隨喜功德，我們能生隨喜的心，就把別人的善變成自己的善。隨喜他人，這個「他」是別人。『一切凡聖』，這別人有凡夫、有聖人，聖人是菩薩、阿羅漢，凡夫是世間的聖賢，包括二十八層天的天人，他們依舊屬於凡夫。他們所修的一切善，我們看到了、聽到了，或者我們在書本記載裡面讀到了，能在『真實深信』當中生起歡喜心，對他的善行讚歎，對他的善行隨喜。

隨喜的意義非常深廣，第一，對這個善行必須肯定才能隨喜；第二，要盡心盡力的效法。如果是現前的善行，我們應當盡心盡力成就這個善行，這是真的隨喜。不是歡喜讚歎，我們有力量沒有去

幫助他，沒有去助成他的善行，這個隨喜就不圓滿。如果我們盡心盡力隨喜，他有多大功德，你就有多大的功德，把這個功德迴向求生淨土，決定得生。隨喜的功德不可思議。這集的時間到了，我們就講到這裡。這段還沒有講完，我們下一集再繼續向大家報告。謝謝大家收看，阿彌陀佛。