

請掀開講義第二頁，看第七個小段，「又真實心中身業合掌禮敬四事等供養彼阿彌陀佛及依正二報」。三業，前面說過口業，接著講身業。大師的開示他每一段裡面分善惡兩條，善是勸我們修，惡是勸我們斷，身業也是這樣的。合掌是表一心，諸位要知道，恭敬就是一心，一心就是恭敬，一心是真誠，真誠心就是真實的禮敬。在形式上這是表法，通常我們十個指頭表散亂，把散亂的心都捨掉，合成一心，合掌是代表一心不亂。這要表裡一如才行，表面上這掌合得很好、很如法，一點錯誤沒有，心裡還胡思亂想，心相就不相應了，重要的是要真正相應。這是禮敬。

四事供養，佛在戒經裡面告訴我們，對於三寶的供養，佛常講四樁事情。三寶住持在這個世間，必須要有他生活的條件，沒有生活的條件就不能住在世間。生活條件，我們曉得，衣食住行，佛給我們講的，因為是在那個社會不是今天的社會，今天的社會跟古時候不一樣，釋迦牟尼佛要今天來給我們講供養，講的就不相同了，這是從前社會，比較單純。四事供養第一個是飲食，第二個是衣服，衣食；第三個是臥具，晚上要睡眠，要鋪蓋；第四個，生病的時候要醫藥。所以佛講這四種是住世生活最低限度的條件。

飲食，佛世的時候是托鉢。托鉢假如一天去托三次，在家人看了就討厭，這個修行人簡直不像修行人，沒有隔一會兒又來要東西吃了。因此托鉢那個時候是日中一食，這是我們一定要曉得，日中一食的緣起何在，為什麼要日中一食。印度在那個時候宗教非常發達，佛在經上記載的，除佛教之外，其他宗教大的派別有九十六種，可見得宗教非常興旺。所有的這些宗教徒都是日中一食，佛弟子

一天要吃三餐，信徒就瞧不起。為什麼？佛法沒有他們這些外道高，人家一天吃一頓，他一天吃三頓，跟我們凡夫一樣。所以在這種情況之下，要接引廣大眾生，令一切眾生對佛法生恭敬心，那也不能夠表示兩樣。所以佛的制度也是日中一食，這要知道的。

日中一食的條件是在心清淨，為什麼？飲食是我們身體能源的補充，身體是一部機器，機器必須要有能量來推動，熱能，能從哪裡來的？飲食是能量的補充，這個機器運作就很正常了。但是每個人的體質不相同，有些機器是耗燃料的機器，換句話說，要大量的補充；有些機器是省油的機器，補充一點點它就用很久。到底這個能量消耗到哪裡去了？這是諸位必須要知道的，百分之九十五消耗在妄念上；換句話說，妄想愈多你補充就愈多，你就要吃得多。你要是吃得不够，一定要學日中一食，一定要學持午，學好看，大概不到半年、一年，你身體就完了，身體就垮了，這是一定要曉得的。不可以勉強，不要學好看，不要學面子。所以有很多人來跟我講要日中一食，你何苦來？

心地清淨，妄想少，煩惱少，他消耗東西就少。所以吃一餐的人跟吃三餐，那個一餐的量是相等的。假如說我們一餐吃一碗飯，日中一食的人也是吃一碗，這是正常。假如把三餐東西合在一餐吃，在我想不要三年，腸胃病就來了，一身的毛病都來了。這是想發心持午的同修要注意，不可以勉強。幾時心地清淨，自自然然需要量少了。實際上也可以吃三餐，三餐少吃就好。何況真正用功的人，特別是禪堂，中國的佛法是釋迦牟尼佛滅度之後一千年傳到中國來，這一千年就是像法時期，像法時期是禪定成就，所以中國的禪風就非常之盛。禪堂不但吃三餐，還有三道點心，一天要吃六、七餐。為什麼這樣吃法？因為真正用功要保持不飽不飢，你吃太飽了，昏沉；飢餓了，心裡面發慌，都不能用功。所以真正用功要少吃

多餐，一次吃一點點，保持不飢不餓，這是用功最好的時候，這是我們必須要曉得。即使念佛堂用功也是如此，你這個心、情緒才穩定，心才能夠定得下來。這是我們講到四事，飲食裡頭特別要注意這點。

佛陀在世，那些弟子不是凡夫，表面上看起來都是阿羅漢，其實裡面有很多是古佛再來、大菩薩乘願再來，幫助釋迦牟尼佛接引眾生的。所謂是「一佛出世，千佛擁護」，像唱戲一樣，釋迦牟尼佛唱主角，他唱配角，到後台可能唱配角的是他的老師、是他的學長，都不一定。所以舍利弗、目犍連都是古佛再來，他們日中一食，他一天不食也沒關係，人家定功成就。我們要學習，一定要知道自己的功夫，知道自己的能力，這樣做就最好，千萬不要勉強，不要作假。昨天跟諸位說，真實心中求，不可以有虛假之心，不可以有雜毒之善，那就壞了，那是決定不能成就。

佛法實在說是欺瞞不了人，怎麼說欺瞞不了人？你一生表現精進，好像外表看起來是賢善精進，看你臨終時怎麼個走法，你走的相不好，那就是假的，所以到臨終尾巴都露出來了。平常往往我們瞧不起的，沒瞧上眼的，人家臨終的時候，預知時至，沒有病，坐著走、站著走的，那個時候我們感覺得非常驚訝。真正修行人不露在表面，為什麼不露在表面？露在表面大家恭敬，這一恭敬，福報都沒有了，報掉了。沒有人恭敬，人家瞧不起你，好，福報一分都沒有捨掉。我們中國俗話講積陰德，福德都不暴露在外面這就叫陰德，陰德報得厚、報得長遠。一點點小小的好事情唯恐別人不知道，這個讚歎一句，那個讚歎一句，全報光了，福善都沒有了，報光了！這是我們要記住的。

四事供養是供養阿彌陀佛，阿彌陀佛在西方極樂世界，他要我們的供養嗎？我們佛堂裡供養阿彌陀佛的形像，無論是塑造的，無

論是彩畫的，他需要我們供養嗎？我們對他的供養是表示一點敬意。真實的供養，《行願品》裡面說得好，「一切供養中，法供養為最」，我們知道是法供養。法供養裡面第一條，依教修行供養，佛在經上怎麼教給我們，我們統統把它做到，這四事供養阿彌陀佛依正二報就真正具足了。佛教我們做，我們就照做，佛教我們應該禁止的，我們就決定禁止，這就對了。這四事供養一定要知道如何去修。

再看底下一段，「又真實心中」，句句都離不開真實，「身業輕慢厭捨此生死三界等自他依正二報」。真正修行人，無論出家、在家，要學著節儉，這很重要，我們自己能儉省一分，我們對於佛法就能多貢獻一分。真實的貢獻不在形式，不在道場的莊嚴，不在香火鼎盛，不在信徒很多，不在這些，一定要講求實際。所謂實際，真正同修，這個同修很難得了，志同道合，人數不在多，也就是我們常講重質不重量。《西方確指》這個小冊子許多同修看過，覺明妙行菩薩教導的弟子只有十二個人，他十二個人就是一會，個個成就，這個不得了，這叫真正的莊嚴。

在我們中國古代，淨土宗初祖慧遠大師，東晉的時候在廬山建第一個念佛堂，人數只有一百二十三個人，不算多，這一百二十三個人也是個個都成就。那個時候淨土經典剛剛到中國，最早翻譯的就是《無量壽經》，遠公大師所依據的是《無量壽經》，《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》還沒有翻譯出來，在那時候淨宗就是一部經典，就依這一部經典建立廬山蓮社。所以後人尊稱《無量壽經》是淨宗第一經，就因為這一段的歷史。依據這一部經論修行，我們在《往生傳》裡面看到，在《淨土聖賢錄》裡面看到，真實的功德、真實的利益、真實的成就。所以道場要重質不重量，修行貴專精不貴雜多，雜多沒有好處。

實在講我們自己修學能夠體驗得出來，自己修行，心地一天比一天清淨，一天一天很難看得出來，一年一年比非常容易覺察到，我今年比去年是不是清淨了？今年比去年我煩惱是不是減少了？今年比去年我智慧是不是增長了？然後進一步，一個月一個月的檢點，再來一個星期一個星期檢點，這功夫真正在增進，真正得力了，這要知道。居家生活只要能過得去就行了，我們有多餘的財力、多餘的力量用來弘法利生，幫助別人認識這個法門。為什麼在一切法門裡面我們特別強調認識這個法門？實在說只有這個法門我們一生當中能夠超越輪迴，因為它的特色是帶業往生。其他任何一個法門修學都必須要斷見思煩惱才能出得了三界，見思煩惱不斷決定一樣輪迴，這個事情就麻煩了。如果名利心、五欲六塵的念頭沒有斷，決定在欲界，連色界天都得不到。所以才知道那些法門古德稱之為難行道，這個法門稱為易行道，這是我們特別強調的原因，依據這個法門決定得度，這一生決定了生死、出三界。

對於三界果報絕無貪戀，這是非常重要的因素。你們日常生活太豪華了，居住的房子像宮殿一樣，他心裡有貪愛，臨命終時會產生障礙，這個也捨不得，那個也留戀，好了，阿彌陀佛不等你，他走了，這個機緣就錯過了。縱然我們有福，有福給大家享，自己不要去享受，一切都是節儉總是好的，生活寧願苦一點，苦一點什麼？他有出離之心，常常有求生淨土的念頭，不想在這個世間多住，這個心好，這個心在臨終往生的時候減少障礙，對這個世間沒有一絲毫的貪戀，一心向道。身業要做的。

「又真實心中意業」，意業是講的思想、念頭，「思想觀察憶念彼阿彌陀佛及依正二報，如現目前」。這就是我常常勸同修們要讀經，經要念得多、要念得熟，為什麼？這個憶念才如現目前。經文不熟你憶念什麼？你憶念不出來，所以經一定要熟。古人修學，

實在講古人的方法比我們好，我們現在把古時候這個好的方法捨棄掉了，非常可惜。古人修學所謂五年學戒，這戒不是戒律，是老師的教誡，遵守老師的教誡，為常住服勞役，是學的這個。這個五年是福慧雙修，從根本修，求根本智。根本智成就之後，然後再求後得智，《般若經》上所講的「般若無知，無所不知」。他頭五年修什麼？修無知。諸位想無知是什麼？無知是定。無知心才清淨，把一切妄想、知見統統打掉，清淨心現前。

方法各宗各派不一樣，禪宗用觀心、用參話頭，教下用止觀，密宗裡面用持咒，我們淨土宗用念佛。所以叫你經只念一部，一部經念幾千遍、念幾萬遍，那是定心的，絕對不跟你講這個經的意思，一講經的意思就叫打妄想。所以大家讀經的時候不要研究經裡面的義理，你就一直念下去，為什麼？修定。讀經是修根本智，根本智是無知，般若無知；根本智得到之後心清淨了，像一面鏡子一樣，它起作用是照見，照見就無所不知，就快速了。我們要想達到這個境界，如現目前，一定要懂得如何去修根本智。

所以一部經念到底，我勸大家一部經至少要念三千遍，三年的工夫，一天念三遍，念三千遍，念三年。三年當中除這一部經之外，任何經典都不看；世法裡頭不看電視、不看報紙，什麼都不看，為什麼？讓心定下來，讓清淨心現前，這才管用。三年以後你再去看經，再去聽講，那不一樣，聽個幾次就開悟了。我們聽幾十年都不開悟，什麼原因？是用不清淨的心來聽，不清淨的心來看，看一輩子、聽一輩子都是糊裡糊塗的，不但不開悟，往往還把話聽錯，意思會錯，糟糕不糟糕？看經文意思看錯了，聽也聽錯了，冤枉！你要知道根本的原因，就是心地清淨、不清淨。所以教我們，我們讀一部經，就常常想經裡面所說的境界，就是憶念西方極樂世界依正二報，想這個好。《觀經》上講，「心想佛時，是心即是三十二

相八十隨形好」；佛在大乘經上常講，「一切法從心想生」。所以常常想佛，人這個臉慢慢就變成佛，他常常想佛，相隨心轉。所以一個人心中念念都是慈善，他的相貌就慈祥；心中念念有惡念，他這個相貌人家看到就可怕。相隨心轉，你想久了，相貌會變的。

「又真實心中意業輕賤厭捨此生死三界等自他依正二報」。這個意思容易懂，是從真實心裡面捨離五濁惡世。這個捨離絕對不是消極，有很多人不明這個道理，以為什麼？求生西方極樂世界都是很消極，都是自了漢。往往人聽了之後，覺得他講得很有道理，就退了心，要積極來行菩薩道。這積極行菩薩道幫助一切眾生，這個意念是值得敬佩，問題是你有沒有能力？我們到西方極樂世界是幹什麼？成就智慧、成就德能。我真正有能力了，我再回到娑婆世界來度眾生，我有能力、有本事幫助他們。現在是自身不保，你能幫助誰？所以往生是真正的積極，絕對不是消極，往生是大乘法，不是小乘人。

「不善三業，必須真實心中捨，又若起善三業者，必須真實心中作」。這兩句是總結，處處要用真實心，決定不能用虛假，別人用虛假心來對我，我還是用真實心對人。為什麼原因？我知道唯有真實心才能與西方世界阿彌陀佛相應。人家虛情假意對我，我也虛情假意對他，那就上當了、就壞了，他墮落輪迴，我們跟他去了，這是非常可怕。寧願吃虧上當沒有關係，為什麼？我統統都要捨，我上什麼當？吃什麼虧？一定要知道，你捨得愈乾淨，你往生的品位就愈高。「不簡內外明闇」，內是指內心，外是指外緣，明是顯著，闇是別人不知道自己心裡面的事情。「皆須真實，故名至誠心」，善導大師給我們解釋的就很詳細、很明白、很清楚，我們自己知道怎樣去做。

再看這個第二段，解釋深心，「言深心者，即是深信之心也，

亦有二種」。《大乘起信論》裡面跟我們解釋深心解釋得簡單，說「樂集一切善行故」，樂就是愛好，喜歡修集一切善行，這是深心。換句話說，深心就是好善好德，這個心是深心，這是自受用。善導大師給我們講深信之心，這個說法表面上看好像是不一樣，其實善導大師說的跟馬鳴菩薩講的完全相同。我們深信阿彌陀佛的大願大行，深信淨土依正莊嚴，豈不就是愛好修集一切最勝第一眾善！世出世間一切善法到了登峰造極就是這一句佛號。佛在《大集經》上講，這一句阿彌陀佛就是「無上深妙禪」，這一句阿彌陀佛就是無上神咒，所以一句佛號，性相、顯密全都包括了，真的是止於至善。所以你明白這個意思，你就曉得，善導大師講的跟《起信論》上講的意思完全相同，大師講的比馬鳴菩薩更為具體、更實用。

它有兩種，「一者決定深信自身」，相信自己，「現是罪惡生死凡夫」，人有這種覺悟，這是真的覺悟，真實的覺悟，確實是罪惡生死凡夫。我們從早到晚，惡念多善念少。什麼是惡念？自私自利的是惡念，誠心誠意幫助別人是善念。幫助別人還是為了自己，那個善中又雜了毒，叫雜毒之善，虛偽之行，就不真實。所以一定要覺悟自己的業障、習氣很重，確實是在三界六道輪迴生死的凡夫。「曠劫已來」，無量劫一直到今天，「常沒常流轉」，這個沒就是墮落三惡道，常常墮在三惡道，常常在六道裡頭輪迴。「無有出離之緣」，這是最重要的一句，沒有出離六道的機會，沒機會，真可憐。縱然遇到大乘佛法還是出不去，這是實實在在，怎麼出不去？所有一切大小乘經論裡面佛都給我們說得很明白，見思煩惱斷盡才能超越三界。三界輪迴怎麼來的？就是見思二惑變現的境界。你只要有這個因，它就有果報；你要把這個因消除了，這個果就沒有了，才能出離。

我們想想，我們有什麼本事斷見思二惑？這是很現實的問題擺在我們面前，我們有能力做得到嗎？經念得熟，修行再好，沒有用處，這表面的。見惑五大類，身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，思惑貪瞋痴慢疑，哪條我們能斷得了？斷個一條、二條還不行，得全斷才能出離輪迴。所以一切大乘經典，說實在話，只是給我們種善根而已。要想見思煩惱不斷就能超越六道輪迴，給諸位說，只有念阿彌陀佛求生極樂世界這一條路，沒有第二條路。你相信了，你就有福了，不但我恭喜你，一切諸佛菩薩都恭喜你，你這一生出離之緣遇到了；你不相信，你出離之緣還沒有遇到，這是決定要相信的。

「二者決定深信彼阿彌陀佛四十八願攝受眾生，無疑無慮，乘彼願力，定得往生」。對於淨宗這個法門要生起決定的信心，沒有一絲毫的懷疑，沒有一點的憂慮。一個真正修淨土的人，二六時中，就一天到晚，心裡頭只有阿彌陀佛，其餘一切隨緣度日，順境好，逆境也好，順逆不關心，我統統都好。為什麼？我一心一意專注的就是西方極樂世界，這個世間一切的一切與我統統不相干。我在這個世間有緣，我把這個殊勝第一的法門介紹給他；沒有緣，我念我的阿彌陀佛，他做他的事業，彼此各個不相妨，他也不妨礙我，我也不妨礙他，這就對了，不能有一絲毫牽掛。過去的已經過去，不要再想，明天，明天還沒來，想它幹什麼？真正會用功的人就抓住現在這一刻。古德常說人身難得，佛法難聞，正法的機緣剎那就過去了，問題你會不會掌握到？絕對不要想，今天在這裡聽《彌陀經》，明年我還來講《彌陀經》，靠不住，也許這是最後一次。你常常作如是觀，你才會對法是無比的珍惜，這就產生效果，才會珍惜它，才會尊重它，才會認真的學習它。這個法門修行關鍵，決定不懷疑、不夾雜、不間斷，沒有一個不成功的，而且成就可以說都

是無比的殊勝。

再看底下一段，「又決定深信釋迦佛說此觀經三福九品定散二善，證讚彼佛依正二報，使人欣慕」。這段開示是大師註解《觀無量壽佛經》，這是淨土三經之一，所以說我們要決定深信，釋迦牟尼佛為我們說這一部《觀無量壽佛經》。經的內容，三福九品定散二善，就把這部經的內容全部說出來了。三福九品是屬於散善，念佛是屬於定善。這個念佛在《觀經》裡面跟我們講了三種，觀想念佛、觀像念佛、持名念佛。執持名號是《觀經》教給我們的方法，三種念佛所求的是一心不亂，就是念佛三昧，它求定。所以諸位要曉得，我們念佛是修定，是求定的。雖然這一句佛號，三學六度，一切法門具足，但是一切法門裡面最主要的一個法門是定，也就是念佛三昧，主要的是求這個，這個我們不能不知道。如果在《無量壽經》經題上，就是修清淨心，「清淨平等覺」，它是修清淨，念佛的人心一定要清淨。平常或者有些事情不得不想，你自己要提高警覺，不得不想的那些問題依然是打閒岔，依然是擾亂清淨心。

如果你心地真正清淨了，什麼都不必想，這個事情一來、一接觸，像鏡子一樣，心裡一照，清清楚楚，一點差錯都沒有，你處理會處理得恰到好處，哪裡要想？凡是想都叫妄想，不是智慧，智慧是不起心、不動念的，起心動念統統叫妄想。妄想就是造業，妄想就是製造六道輪迴，哪裡能出得了三界？不打妄想，不生煩惱。煩惱很可怕，煩惱是魔障。《八大人覺經》跟我們講四種魔，煩惱是魔，起煩惱的時候魔來障礙，魔不在外面在裡面，自己要有警覺。用什麼方法來破魔？一句阿彌陀佛，心裡頭有妄念起來了，南無阿彌陀佛，妄念沒有了；心裡面起煩惱，有貪瞋痴慢了，一句阿彌陀佛，貪瞋痴慢沒有了，這個方法妙極！所以釋迦佛在這部經裡面給我們做證明，證明經典上所講的全是事實，讚歎阿彌陀佛，讚歎西

方極樂世界，念了之後真的使人羨慕、嚮往。這一句是讚。

「又決定深信彌陀經中十方恆沙諸佛證勸一切凡夫決定得生」。
《彌陀經》受持讀誦的人很多，在中國，就是禪宗晚課也念《彌陀經》。《彌陀經》上十方諸佛，經文上講「如是等恆河沙數諸佛」，羅什大師翻譯是六方，玄奘大師翻的是十方，「各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言，汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，這是《彌陀經》本來的經題。

《無量壽經》也稱《阿彌陀經》，所以這個經題也是《無量壽經》的經題；換句話說，也是《觀無量壽佛經》的經題，這三經都是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」。什麼人稱讚的？十方一切諸佛稱讚的，不是一尊佛、兩尊佛，一切諸佛護念。我們要想求佛菩薩保佑，怎麼個求法？念阿彌陀佛，念《阿彌陀經》，一切諸佛自然就保佑你，他護念這個經、護念這個法，當然護念受持之人。三經都跟我們講，一切凡夫，包括我們自己在內，只要依照這個方法修行，你這一生當中決定得生。決定得生，那就希望同修們力取上品，我們怎麼生到西方極樂世界？一定要上品上生，下定決心要爭取。這個爭取就是認真的修學，世出世間一切法我統統放下，決定清淨心中捨，捨得乾乾淨淨，我們這一生就沒有白來，這一生就沒有白過。

再看底下一段，「又深信者，仰願一切行者等」，這句話不可以輕易看過。善導是阿彌陀佛再來，是淨土宗第二代的祖師，在唐朝那個時代，中外學人對大師無比的尊敬，這不是一個普通人。他對於我們用什麼樣的心態？仰願，一切行者就是一切修淨土的人，這兩個字是尊敬到了極處。真實大德不輕初學，對於初學的人非常尊重、非常的禮敬，我們在這看出來。不止一句，後頭這個句子很多，真誠懇切的教導我們，對我們這麼樣的尊重。底下這個三句是

中心，「一心唯信佛語，不顧身命，決定依行」，一心一意我只相信佛說的話，相信釋迦牟尼佛在淨土三經裡面所說的，相信十方一切諸佛對於釋迦牟尼佛的讚歎證明，不顧身命，決定依照這個經典來修行。

「佛遣捨者即捨」，遣就是教給我們，佛教我們哪些要捨掉、哪些放下，我們就放下、我們就捨掉，這聽話了。「佛遣行者即行」，佛教我們捨什麼？身心世界一切放下，萬緣放下；佛教我們行的是什麼？信願持名，我們真信切願老老實實就念這句佛號，這就是佛教給我們的，我們就照做。「佛遣去處即去」，佛教我們到哪裡去？到西方極樂世界去，叫我們去我們就去，一點疑惑、憂慮都沒有。這叫做「隨順佛教」。此地這個佛是廣義的，不是狹義的，狹義的是指釋迦牟尼佛的教導，廣義的是十方三世一切諸佛如來都是這樣教，我們隨順一切諸佛的教導。「隨順佛意」，佛對於眾生的意願就是如此。「是名隨順佛願」，佛的願望，佛的意旨。「是真佛弟子」，《無量壽經》上有，「如來第一弟子」，真正發願念佛求生淨土是佛的第一弟子，這才是佛的真弟子。

「又一切行者，但能依此經深信行者，必不誤眾生也」，這個語氣非常肯定，必定不會誤你，你依照這個法門修學絕對正確，不會錯誤。「何以故？佛是滿足大悲人故」，佛的大慈大悲心是圓滿的、是究竟的。「實語故」，佛所講的句句話是真實的，沒有一絲毫虛妄，這就是大師為什麼教我們一心唯信佛語。「除佛已還」，佛以下是等覺，等覺菩薩以下我們要認清楚，「智行未滿」，他的智慧、他的修行沒有圓滿，等覺菩薩還有一品生相無明沒破，如來果地的境界他沒有完全了解。「在其學地」，他還在學，他沒有畢業。「由有正習二障未除，果願未圓」，就是講等覺菩薩還有一品生相無明沒破，就是正習二障他還沒有除盡，他的果、願還沒有達

到圓滿。

「此等凡聖」，就是等覺以下的凡夫、聖人。「縱使測量諸佛教意，未能決了」，這是為什麼我們要一心唯信佛語的原因在此地，等覺菩薩所說的沒有佛那麼究竟，沒有佛說的那麼透徹明瞭，何況等覺以下。「雖有平章，要須請佛證為定也」，這些菩薩、羅漢、緣覺也會講經說法，也教化眾生，他們所說的、所行的確實有些能夠跟佛平等，章是明顯，也說得很透徹，說得跟佛一樣。但是他沒成佛，他所說的、所教導的一定要請佛給他證明，佛不給他證明都不作數。佛給他證明，我們就可以相信他；佛沒有給他證明，我們就不能相信他。

「若稱佛意，即印可言，如是如是」，得到佛的同意，他的說法、行法可以流通。「若不可佛意者，即言汝等所說，是義不如是」，佛就告訴他們，你們所說的不是真正的意思，不是真正的事實，這就不能流通。「不印者，即同無記無利無益之語」，凡是沒有得到佛的印可，等覺菩薩所講的也是毫無意義，沒有利益。「佛印可者，即隨順佛之正教」。佛法非常開明，佛絕不專制跋扈，所以佛經有五種人說，除佛之外有佛弟子、有仙人，有五種人說。但是其他四種人說都要得佛的印可，佛給他印證、許可，那就是等於是佛說的，這個我們可以相信、可以學習。

可是諸位要知道，善導大師為什麼在這裡跟我們說這麼多？密意難思，唯恐我們這一生誤入歧途，把這一生往生的機會失掉，那就太可惜了。大師這個裡頭的用意叫我們專信淨土三經，三經以外很多是菩薩說的都不要去聽他的，密意在此地。那些大乘經典，諸佛菩薩、羅漢所說的，佛都印可了，佛雖然印可，他說菩薩境界沒錯，沒有給他講佛的境界。三經是講佛的境界，所以等覺菩薩說不出的，這要知道。所以一再強調「一心唯信佛語」，不可以聽信菩

薩的。你看到許多大乘經典，信心動搖，你這一生機會失掉了，來生還搞六道輪迴，這才冤枉。善導大師的苦口婆心我們要能夠體會得到。

「若佛所有言說，即是正教、正義」，這個正是決定正確的教導，決定沒有錯誤；正義，義是義理，正確的義理；「正行」，行是修行，講修行的方法；「正解」，解是見解；「正業」，業是事業，菩薩的事業是教化眾生，也就是講經說法。在古代，出家人的事業就是弘法利生，不住持道場的；住持道場是佛法傳到中國來之後，隨著中國國情之不同，不得已權變的方法。因為印度那個時候出家人是日中一食，樹下一宿，他不需要道場，哪個地方有樹木，晚上在那打坐一晚就過去了，吃飯的時候到外頭托鉢，他沒有道場，沒有一絲毫的累贅。雖然有很多精舍、道場，那是居士們建立的，居士們管理，出家人從來不問，只是在那個地方講經說法，講完了就走路。釋迦佛一生是這樣的生活，沒有道場。所以出家人沒有財物，身心真的清淨，他所有的財產三衣一鉢，那就他的財產，除此之外他什麼都沒有。印度是屬於熱帶，三衣就足夠，晚上睡覺的時候衣就當被蓋，白天就披在身上，生活非常簡單。

佛教傳到中國來之後，在中國早期這個制度，道場是國家建立的，有些是大臣、豪富長者他們建立的，由在家人管理，出家人只是修道，我借你這個場地修道。出家人自己管理道場，這個很晚，早期都沒有，所以他身心清淨。這些歷史我們都要知道。雖然現在時代不斷在變，今天要用釋迦牟尼佛那個制度是決定行不通。佛無有定法可說，佛是恆順眾生，隨喜功德，但是恆順是外表，相在恆順，內裡面不是恆順的，所謂是隨緣不變，裡面不變。這個不變是決定不染污，對一切順境絕對沒有一絲毫貪戀，對於惡境沒有一絲毫的瞋恚，心永遠是清淨的，永遠是平等的，這不變。外表一切隨

緣，裡面這是決定不變的，這是我們必須要曉得、要學習。所以這是正業。「正智」，智是智慧，是真實的智慧，不是世間的聰明；世間聰明是學佛的障礙，八難的世智辯聰，世間聰明智慧是學佛的障礙，這是真實的智慧。這說明佛有這麼多的大德。

「若多若少，眾不問菩薩人天等，定其是非也」。大師在此地給我們提出忠告，眾是大眾，不需要問菩薩、問天人來決定什麼是、什麼是非，不要去問他。特別是這個念佛往生的法門，等覺菩薩都不問，我只相信佛，佛這樣說的，我就照這樣做。等覺菩薩要提出意見，假如他講的與經上相應，我聽他的；講的跟經上不相應，我決定不聽他的。我專信佛語、專信三經，這樣的人這一生是決定往生，信心堅定，絕不動搖。「若佛所說即是了教，菩薩等說盡名不了教也，應知」。哪是佛說的？淨土三經是佛說的，究竟了義。哪些經是菩薩說的？《大方廣佛華嚴經》是菩薩說的，你們翻開經文看看，菩薩說的，佛印可；《法華經》是菩薩說的，佛點頭。何況其他的大乘經論？那些盡是不了教。這是一般判教的時候，大乘是了義的大乘，一乘大法要跟淨土三經一比它們就比下去了，就不了教；要不跟淨土三經比，它們是真實了義，是一乘圓頓大法，跟淨土經一比就矮下去。為什麼？菩薩說的。從這個地方看到善導大師對我們教導用心之苦，唯恐我們這一生把往生的機會失掉，苦口婆心的教導。

「是故今時仰勸一切有緣往生人等」，這裡又看到仰勸，我們看到這裡真的會流眼淚。有緣、有機會遇到這個經典，遇到這個法門，你有機會，你把這個機會抓住，你這一生成功了；你要把這個機會放棄了，那就可惜。「唯可深信佛語」，真的是一而再、再而三、三而四的勸導我們深信佛語。「專注奉行」，專心注念，依教修行。「不可信用菩薩等不相應教」，一切大乘經，這個教你參禪

，那個教你修止觀，那個教你持咒，好多好多，與我們這個法門不相應。這一切不相應的我們不能信，信了就麻煩了。永明延壽大師說，「有禪有淨土，猶如戴角虎」，提倡禪淨雙修，有不少人就禪淨雙修。還有不少人密淨雙修，還有不少人禪密淨三修，這都是古來祖師大德菩薩提倡的，永明延壽也是阿彌陀佛再來的。一定要知道那個時代的背景。永明大師為什麼要說這些話？那個時代的禪風很盛，大家都藐視淨土，淨土教不能發揚光大。所以永明大師去學禪，在禪宗裡面表現大徹大悟、明心見性，是個傑出的大禪師，禪宗的人對他沒有話說，他老人家回過頭來專修淨土。

明明看到學禪的人不能成就，但是他又固執，成見很深，這才用這個方便法，你有禪，再加一點淨土，那了不起了。換句話說，禪不能成就，淨土還能幫你忙，是這個意思，不是叫你兩個都修，這種苦心我們要知道。我們遇到永明大師，他絕對不會勸我們禪淨雙修。凡是菩薩不相應教，就是不是跟我們講專修、專念阿彌陀佛求生西方世界的，都會叫我們懷疑，都會造成往生的障礙。「以為疑礙，抱惑自迷」，惑是迷惑，自己又把這一生出三界、了生死、成佛道的道路又迷失了。「廢失往生之大益也」，把往生殊勝的利益喪失掉，這叫真正可惜。現在念佛這個法門雖然是很流行，但是這些知見障礙隨時隨地會遇到，怎麼辦？你要不認識清楚，你就不會捨得乾淨；果然認識清楚才捨得痛快，全盤放棄掉了，專依往生經，講往生西方世界的三經。現在又加了兩種，五經，淨土五經一論。決定不盲從，決定專修，決定得真實利益。

底下說，「又深心深信者，決定建立自心，順教修行，永除疑錯」。實在說我們過去生中，就是因為懷疑，因為發生錯誤，所以才沒有能往生；這一生如果又懷疑、又錯了，那就真可惜。蕩益大師在《要解》裡面講信講了六個，第一個要信自己，第二個要信他

，他就是阿彌陀佛、本師釋迦牟尼佛，要決定信這兩尊佛。要信事，西方極樂世界確實有這個地方，確實有阿彌陀佛，確實有十方眾生往生在那個地方修行，這是事實，不是幻想。要信理，理論上《觀經》講得非常好，「是心是佛，是心作佛」。要信因，要信果，果，西方世界依正莊嚴是果，因是信願持名，《無量壽經》上講的，發菩提心一向專念阿彌陀佛這是因，決定相信。「不為一切別解」，不同的見解，「異學」，不同的法門，「異見」，不同的知見，「異執」，不同的一些執著。有些人執著戒律，有些人執著持咒，有些人執著止觀，各有執著，我們決定不能被他動搖，決定不能為他們把自己的信心喪失，「之所退失傾動也」，這個心才叫做深心深信，決定不疑。諸位要以這樣的心來念佛，沒有不成就的。好，今天時間到了，就講到此地。