

華嚴念佛三昧論講記複講—信願很重要 悟道法師主講
(第十四集) 2023/8/9 華藏淨宗學會 檔名：
WD20-059-0014

《華嚴念佛三昧論講記》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開《華嚴念佛三昧論》第九頁第二行，從第二句看起：

【不入此門。所念之佛終非究竟。以不識法身自性故。將謂別有故。】

上一次我們學習到這一段經文。『不入此門』就是不入這個法門，這個法門就是指華嚴念佛三昧法門。如果沒有入華嚴念佛三昧這個法門，『所念之佛終非究竟』，你所念的佛就還沒有達到究竟圓滿。為什麼？因為『不識法身自性故』。華嚴念佛三昧主要就是教我們認識自己的法身，自己的法身跟諸佛如來、一切眾生的法身都是平等的。所謂心、佛、眾生三無差別，這是諸佛如來的法身，也就是我們自己的法身，自己的法身跟諸佛如來、跟一切眾生無二無別。這個就是認識法身自性，這樣念佛就是華嚴念佛三昧。入了華嚴念佛三昧的法門，念佛就達到究竟圓滿；如果不認識法身自性，我們念佛還是不究竟。「此」，這裡黃念老也給我們做一個註解，「此就是《彌陀要解》」。「此門」，這個此，他引用《佛說阿彌陀經要解》，這是我們中國佛教淨土宗第九代祖師藕益大師的註解，他註解《佛說阿彌陀經》，稱為《佛說阿彌陀經要解》，重要的註解，在《要解》裡面對法身自性講得很詳細。「以及我所作的《淨土資糧》」，這個地方「我」就是指黃念老，他舉出《彌陀要解》以及黃念老他自己所著作的《淨土資糧》。他有一本書叫《淨土資糧》，《淨土資糧》當中引用《彌陀經要解》。

《彌陀經要解》，蕩益祖師註解信願行。因為我們長期聽經的同修都知道，一部《佛說阿彌陀經》，修行的宗旨就是信願行三資糧，這稱為三資糧。信願行，我們一般對信都沒有深入的去了解，去認識這個信（信心），但是提到這個信，大家都知道，做什麼事情要有信心，人與人之間彼此要有信任，現在流行用的信用卡，所以講到信，大家也都有這些概念。學佛，我們一般叫信佛。我們現在看到全世界佛教徒也不少，聽說有五億多人，全世界五大宗教好像排名第三。第一名是天主教、基督教、猶太教，加起來好像二十多億人；其次就是伊斯蘭教，有十幾億人；佛教，全世界佛教徒，北傳、南傳、藏傳、顯密、大小乘，加起來聽說五億多人，排名第三。信佛的人似乎也不少，但是對於「信」這個字真正深入了解的人，實在講就不多，這個就少數了。大多數的人當然有信，不相信他怎麼會來接觸佛教？又怎麼會來皈依？當然有信。這個信是不是達到經典講的信？這個就有待我們進一步來探討。當然這樣的信也是最初的，初步，有這個信心來接觸佛教，想要來學習佛法，這個心當然是有，不信的人根本他也不會來，他看都不想看。所以這個信的層次也很多。

蕩益祖師在《彌陀要解》講的這個六信，講得就很深入，它就不是一般的信，講得很深入。信，他講了六個，第一個，六信當中的「信自」，這是第一個。過去家師淨老早年在講席當中講到《彌陀要解》，他也特別提出來，佛教的信，特別是《彌陀經要解》，蕩益祖師註解的信這個字，第一個是信自，信自就是信自己。這跟其他宗教不相同，其他宗教你要信他，不是先信自己，是先信他，先信有個上帝，先信有神，先信他，不是信自，佛教不一樣。所以這個六信講得很深入，第一個要信自，自是自性，法身自性，你要相信自己有法身自性，第二個才是信他。這個六信講，信自、信他

、信因、信果、信事、信理，你看講了六信。所以這個信，它很多層次的，第一個講信自。不相信自己有法身自性，這個不相信，「信願行者，信願不具足」。信願行三資糧，第一個是信，第二個是願，願從信當中生的；你不相信，你怎麼會發願求生西方？不相信有極樂世界，不相信自己能往生極樂世界，你怎麼會發願？不會發願，不可能發願。

所以第一個必須要先信，信願不具足就不能往生。所以在《彌陀要解》蕩益祖師給我們註解，往生的條件是決定於信願之有無。你有沒有真信？有沒有發願，願生西方？這個三資糧是決定往生的條件，也是決定能不能往生西方的一個關鍵，在信願之有無，有沒有真信？有沒有發願？真願意去西方，真相信有極樂世界，真相信自己具足真信切願，念佛就能往生，這是先決條件。念佛功夫的淺深，決定你的品位，這裡講「念佛的深淺決定你的品位」。這個口語，黃念老講的跟先師淨老和尚講的，口語上不一樣，意思完全相同。念佛的功夫比較深，往生品位就高；念佛功夫比較淺，往生品位就比較低。所以能不能往生不是在於你念佛功夫的淺深，在於有沒有信願；你有真信發願，當然你會念佛。實在講，信願真切，肯定會一心念佛，功夫也會深入。此地講，「所以，信願不足，念得再好也沒用」。印光大師也特別在《文鈔》強調這個信願，印光大師也是推崇蕩益祖師的《彌陀要解》，他也是根據《彌陀要解》來講。《彌陀要解》講，沒有信願，你佛念得再好，念到風吹不入，雨打不濕，也沒有得生的道理。因為你沒有信、沒有願，你沒有發願願意往生極樂世界，這樣念佛功夫再好，也不能往生。因為自己不願意去，也不相信有極樂世界，當然不相信就不會發願。

所以如果沒有信願念佛，佛念得再好，這個就不是二力法門。《彌陀經》、《無量壽經》講的、《觀經》講的，基本的淨土三經

都講二力法門。二力就是自力、他力，自己信願行，這個要自己；他力就是阿彌陀佛四十八願的接引，佛慈悲願力的加持，這是他力。借助阿彌陀佛的慈悲大願，攝受接引我們往生極樂世界去作佛，所以這個法門叫二力法門，兩方面的。一般通途法門，主要都是靠自力，當然也有一些靠他力，但是不是很多，主要還是自力，雖然也有求佛力加持，主要還是自力比較多、比較為主的。因為其他法門靠他力加持，還要自力的修行，比如說密宗，你也要修到三密相應，修到斷煩惱、斷見思才能出六道，破塵沙無明才能出十法界。這個條件，修任何法門都是一樣的，沒有帶業能成就的，唯有淨土法門可以帶業往生。不要說塵沙無明，見思惑一品也沒斷，只要具足信願行這個條件，臨終就蒙佛接引，往生到極樂世界，到極樂世界，換一個環境去斷煩惱。到極樂世界斷煩惱就容易、就方便，環境好，老師好，同參道友好，諸上善人俱會一處。

所以往生到極樂世界只有進，不會退。在娑婆世界修行進一退九，進一步退九步，大風大浪，大起大落。當然在娑婆世界，如果你能突破，這個環境也成就自己淨業、道業突飛猛進。佛在《無量壽經》跟我們講，娑婆世界修一天等於極樂世界修一百年。為什麼？因為在娑婆世界不好修，你能夠修一天，那個功夫勝過在極樂世界修一百年。極樂世界沒有這些惡劣的環境來考驗，它都是非常好的環境。我們這個環境非常惡劣，人事環境、物質環境都非常惡劣，在這麼惡劣的環境還能夠修行精進，當然進步也就相對的高；反過來講，你要退步也會退得很遠，甚至墮落，這是娑婆世界的一個情況。極樂世界雖然沒有娑婆世界這麼多障緣，他有進無退，因此不會像娑婆世界大起大落，但是他總是一直在進，不會退，所以叫不退轉，圓證三不退，這是極樂世界它的特色。因此我們一般人如果沒有遇到淨土法門，一生當中要超越六道是不可能的。因為一生

當中你修行，無論你修哪個法門，你要修到斷見思惑就不容易；不是說做不到，太稀有了，幾億人當中難得有一個、兩個，那真的是太稀有，絕大多數人都辦不到。更何況我們在末法時期，這麼惡劣的環境，真的是進一退九，甚至一步都很難進，都是在退。

所以自力、他力，這個我們要搞清楚。淨土法門是二力法門，他可以帶業往生，橫超三界，這是所有法門都沒有的，這是淨土法門的特色，所以稱為二力，兩方面的力量。其他一般法門都要偏重在自力，雖然也可以求佛力加持，你自己修行也要達到斷見思惑才能出六道，再斷塵沙無明才能出十法界，這個是偏重在自力。淨土法門是自力、他力，自力的方面就是信願行這三個條件，具足這三個條件，我們見思惑一品也沒斷，這樣帶業往生，往生到極樂世界，到極樂世界再去斷。分兩個階段，第一個階段在我們這個娑婆世界要具足信願行這三個條件，不需要達到斷見惑、斷思惑、斷塵沙無明，就是沒斷，但是起碼見思惑要能伏，伏就是說把它控制住，我們念佛的功夫把貪瞋痴慢伏住了，這樣具足信願就保證往生。

我們學習到這個地方，我們對信願行，在我們念佛人來講，也不能不深入的去探討。雖然不用斷煩惱，可以帶業往生，但是對於信願行三資糧，我們也不能疏忽。不要以為我現在相信念佛法門，我也天天在念願生西方，念迴向偈，也都在念佛，打了佛七，甚至念得幾天幾夜不睡覺，以為這樣就是信願行具足。這樣的念佛人，實在講還不在少數，念到最後不能往生。因此我們這一生要真正能往生極樂世界，對這個信願行，我們不能不深入的去探討，這個很重要。藕益祖師的《要解》是得到印光大師極力的推崇讚歎，印光大師讚歎藕益祖師說：釋迦牟尼佛自己來給《佛說阿彌陀經》寫個註解，也不能超過《彌陀要解》了。這個話不是印光祖師，別人他說不出來的，別人也不敢這麼講。這個話講得有沒有過分？沒有，

恰如其分。「信願不具足，念佛念得如銅牆鐵壁，風吹不入，雨打不透，也不能往生」，可見得，我們這一生能不能往生，信願是關鍵。因此我們不能不在信願上深入的去探討、去了解，來檢驗自己到底我的信願具不具足？不是說我們口頭上念迴向偈，念願生西方就有願，這個都不是經典上講的信願的標準。

「很多人都犯這個毛病，就是想念，省事，但不去檢查檢查信願是不是夠，老貪戀世間。」黃念老這段話我們上一次也講過，因為這個很重要的，一個關鍵性的開示，我們多聽聽、多薰習，幫助我們深入體會什麼是願。不然我們天天在發願，以為這樣我們就有願，事實上不是如此，願是心裡真正發願。很多人都有這個毛病，包括我自己過去也是一樣的，有犯這個毛病，反正念佛就好，管那麼多幹什麼？就想省事，反正念佛就好，何必麻煩再去檢查到底自己的信願夠不夠？就不會認真努力去省察自己，到底我的信到什麼程度？我是不是真的發這個願？如果老是貪戀這個世間，這個願就有問題。這句就是重點，我們為什麼不發願往生極樂世界？就是對這個世間放不下。先師淨老和尚在講席當中是講了幾十年，看破放下、看破放下，不厭其煩的重複一直講、一直講，為什麼一直講？我們就是沒放下，甚至自己也勸別人放下，自己就放不下。為什麼放不下？貪戀這個世間，貪戀這個世間的名聞利養，我們一般講名利，名利放不下。先師淨老和尚在講席當中常講財色名利，講得更詳細。一般都講名利，實際上包括財色名利，世間人不都為這個？這個放不下。為什麼放不下？看不破，貪戀、留戀。這個世間放不下，願生西方就有口無心。心裡對世間的一切放不下，口中念迴向偈，願生西方就是有口無心；有口無心，當然跟極樂世界、阿彌陀佛就不相應。佛是真願意接，我們不是真的願意往生，這個就不相應。佛一直盼望我們眾生發願到極樂，他必定來接引，眾生還不想

去，還留戀這個世間，這個就口頭上念，心裡沒有真正發願，跟阿彌陀佛四十八願就不相應，不相應當然就不能感應佛來接引。

願是什麼？下面黃念老給我們提出來，「願是欣厭，厭離娑婆，欣慕極樂」。這個「厭」不是討厭，如果是討厭，一天到晚生煩惱，那也不是真正厭這個意思。這個厭就是不留戀的意思，不留戀、不貪戀這個世間，也就是先師淨老常講的放下。他真放下，這個才是厭，對娑婆世界這些名聞利養、五欲六塵統統放下了，這個叫厭離娑婆。厭離娑婆，我們換一個話來講就是放下娑婆，放下娑婆世界這些自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，放下這些，這個放下就叫厭離娑婆。不是說一天到晚很討厭，一天到晚生煩惱，這個就不對。看這個不順眼，看那個不順眼，那就變成討厭，那個是煩惱，那個不是這裡厭離的意思。這個厭離就是不留戀、不貪戀，對娑婆世界這一切名聞利養、五欲六塵不再貪戀、不再留戀，全都放下，徹底放下，這個叫厭離娑婆。「欣慕極樂」，對極樂世界心裡心心嚮往。「慕」就是仰慕。欣慕極樂世界，就是希望早一天到極樂世界跟阿彌陀佛學習，才有能力回到娑婆世界度有情。去極樂世界也不是自己貪圖享樂、逃避現實，不是！就是因為看到娑婆世界眾生太苦，自己也是苦海當中的人，苦海當中的人幫助不了苦海當中的眾生，唯一的辦法就是自己發願先到極樂世界學習，再來幫助阿彌陀佛教化眾生，那個時候就有能力，就有本事。所以「欣慕極樂」是這個意思，我們也不能搞錯。

有很多人誤會，念佛人往生極樂世界是小乘，沒有慈悲心，逃避現實，不顧娑婆世界的苦難眾生，這是極大的誤會。縱然你是五逆十惡，下下品往生極樂世界，到那邊也是會發菩提心，遇到阿彌陀佛，阿彌陀佛肯定不會教他做一個自了漢，你要發願度眾生。在這個娑婆世界還沒有發菩提心，到那邊阿彌陀佛肯定教你發菩提心

，這個在《觀經》下品就有，見到佛就肯定發菩提心。這些我們都必須知道。所以有很多人對西方淨土誤會很大，這個問題也就是沒有聽《無量壽經》，沒有讀《無量壽經》。我們看阿彌陀佛四十八願，哪一願是為自己？每一願都是為十方眾生。往生到極樂世界所有的人，阿彌陀佛也肯定勸他們要發願利益一切眾生，阿彌陀佛絕對不會教這些學生做個自了漢就好了，肯定不會。所以極樂世界是大乘法門，《無量壽經》稱為「佛說大乘」，不是小乘，怎麼會是自了漢？怎麼會是逃避現實？這個多讀《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀經》，才不會有這個誤會。

所以如果沒有信願，老是對娑婆世界留戀不捨，放不下，這個願就不具足。「六信，頂多能信事，有一個極樂世界，有一個阿彌陀佛，念佛能往生，就信到這。」黃念老講六信，一般人頂多就是相信到這裡，就是頂多能夠信事，有這個事實，真有一個極樂世界，有一尊阿彌陀佛，我們念佛人能往生，一般都是信到這裡。六信當中，「信事、信理、信自、信他」，你信事、信他，這個信就很低層，信得很淺。「不是法身境界的佛」，不是相信法身境界的佛。「而是看成一個化現度眾生的佛」，化身佛，不是法身佛，「不是圓滿究竟的境界」。這個信就信到這裡，只相信化身佛，他不是相信法身境界的佛，他還沒有信到這裡。「當年在印度，有人見佛，只見黃面比丘」，有人看到釋迦牟尼佛跟一般的出家人、比丘一樣，而且臉還黃黃的。「有人見佛種種光明、種種殊勝」，有人見佛就不一樣，他見到佛有種種的光明、種種的相好，這些種種殊勝的情況。「有人見佛像塊黑炭」，還有人見到更差的，看到佛好像烏漆墨黑的，好像黑炭一樣，「這就是他自己的心量」。佛他沒有心，沒有意識，我要現一個什麼相給你看，佛沒有心，完全是依眾生心來現的，眾生各人他自己的心量不一樣，所以看到佛的相也不

同。「念佛人信他的心量，就像當年印度人把佛看成黑炭差不多。」這是黃念老講，念佛人只相信他(相信阿彌陀佛)，這個心量也就像當年印度人把佛看成黑木炭差不多，這個就是信得很低了。「這樣念，信不足，願也不足。」如果是這樣的信來念佛，這個信心不足，願也不足，信願不具足，不達標，沒有達到經典上講的標準。

「如蕩益大師的話」，如果信願不足，如同蕩益大師講的話，你佛念得風吹不入，雨打不透，也不能往生，因為信願不具足。往生西方先決條件是信願要具足，信願不具足，佛念得再好也不能往生，他力就變成自力了；本來是偏重他力，這個信願就偏重他力。自力就是要有信願，如果信願不具足，佛念得再好就變成偏重自力，他力就沒有了，特別法門就變一般法門，跟其他法門就沒兩樣。

下面黃念老舉出一個在中國大陸發生的例子。「中國佛學院有學員告訴我」，在中國佛學院（在現在的北京），當時有一個學院的學生告訴黃念老說，「國清寺有一個和尚」，國清寺是在浙江天台山，是很有名的，國清寺，國清寺有一個和尚，「他聽到什麼聲音、風聲、雨聲等等都是念南無阿彌陀佛」。這個念佛念到聽到風聲也是南無阿彌陀佛，聽到下雨的聲音也是南無阿彌陀佛，等於說二六時中都在念南無阿彌陀佛。就像念佛機一樣，時時刻刻他聽到的聲音都是阿彌陀佛，無論聽到什麼聲音就是南無阿彌陀佛，風聲、雨聲、車聲、人聲，統統是南無阿彌陀佛。我們看到這樣念佛，功夫太好了、太高了！「他佛號念得很好」，但結果怎麼樣？「結果他找根繩上吊，吊死了」。這個也是跌破眼鏡了，佛號念得這麼好，也不至於去自己上吊自殺。這個當然對我們念佛人來講，就有很大的疑問。

過去在台灣也有這個例子，也是我認識的。早期有一批開計程車的，大概有一、二十個，他們當時也響應我們淨老和尚提倡的一

日一夜念佛，二十四小時，他們一個月共修一次。早期也借樹林的海明寺修，還有佛陀教育基金會十二樓的佛堂，修二十四小時，就是念佛二十四小時，晚上不睡覺，一天一夜。其中有一個姓許的居士，他不但念一天一夜，他還念到三天三夜。念了三天三夜不睡覺，第四天還去上班，繼續開車，精神還很好。我們聽到這個許居士他念得這麼好，應該往生西方是沒問題。這個大概十幾年前的事情，後來我聽說跳樓自殺了。這個也是讓我們跌破眼鏡，怎麼念佛功夫那麼好，這個我真的是自嘆不如，我自己的精神、體力沒有他們那麼好。能夠念二十四小時、念七十二個小時不眠不休，還能夠去開車，這個念佛功夫相當不錯，這些方面我都自嘆不如。但是念佛念到這樣，怎麼會自殺？念得不如他的人都不會去自殺，怎麼他念得這麼好會去自殺？這也是我們不太敢相信的事情，但事實上是發生了，跟國清寺這個和尚的例子也是一樣的。在過去大陸上有這個事情，在台灣我認識的人當中也有這個，其他還有。這個並不是說他念佛的問題，是他信願有問題，是有在念，念的功夫也不錯，但念到最後上吊了、跳樓了。

後來我們聽先師淨老和尚講，還有黃念老再講這個來補充說明，我們大家就知道，他佛號念得這麼好，為什麼會自殺？就知道問題出在信願不具足。「信、願不具足，不行」，念得再好也不能往生。這個也證明了藕益大師的話，你佛號念得風吹不入，雨打不透，也不能往生。這個事情，我們相信藕益祖師，包括蓮池大師，或者更早，祖師會這樣註解，也說明當時的念佛人就有這個問題了，不然祖師怎麼會特別註解這一段？肯定當時有很多念佛人不注重信願，只是一直念佛，不注重信願。你自己念佛，如果沒有念到「不假方便，自得心開」，或者念到一心不亂，這個念佛當中伏不住煩惱，靠自力，也就功夫不得力。當然念佛都有功德，這個功德被自

己的煩惱習氣障礙，不能現前，又沒有信願，才會造成這樣的結果。所以我們現在透過這些實際發生的事情，看了祖師大德這些開示，我們不斷的深入去反省、去檢討這個問題出在哪裡？信願不具足。實在講，不但信願不具足，就是佛號念得這麼用功，念到這樣，聽到什麼聲音都是阿彌陀佛，實在講，這個也是功夫沒有得力；如果念佛功夫真正得力，也幫助信願。信願推動念佛，念佛反過來也幫助信願。實在講，信願行三資糧也是一而三，三而一，這個也不能給它切割，如鼎三足，缺一不可。

所以這些例子，我們多一點時間跟大家探討，這個對我們念佛人很重要。因為你看國清寺這個和尚，念到什麼聲音都是阿彌陀佛；我剛才提出來我們台灣這一位許居士，他念了三天三夜都不用睡覺，精神很好，這是不是代表他功夫得力了？這就不盡然了。還有，在這裡附帶講一講，現在比較少聽說，過去有一陣子在台灣、在大陸，還有海外流行般舟三昧。般舟三昧，早在印光祖師那個時候就有人提倡般舟三昧。般舟三昧是什麼？你念佛三個月（九十天）不能睡覺，不能躺下來休息，也不能坐著，就是經行、繞佛，累了拉一個繩子，身體靠一下，大概眯一下，精神恢復繼續再繞，這樣修九十天。在《印光大師文鈔》我看過，有人曾經想修這個般舟三昧，但是印光大師不贊成。印光大師開示，說你是真正要往生，還是只想得到一個讓人家讚歎你修般舟三昧，功夫很了不起，得到這個名聲？如果為名聞利養來修這個就大錯特錯了，印光大師不贊成。印光祖師提倡務實，根據我們現在凡夫，我們的身體、我們的體力、我們的情況來修，如果你的精神、體力都不足，勉強這樣修，恐怕會出問題，甚至著魔。台灣過去有很多修這個，修這個修到最後也不了了之了。為什麼？是不是他修那個法門有問題？這個法門都經上講的，問題在自己不知道什麼叫功夫得力。功夫得力是什麼

？就是伏煩惱、斷煩惱、破無明，那個叫功夫。淨土法門是可以不需要斷惑，但是你要伏惑。念佛功夫，你能夠伏煩惱，把貪瞋痴慢伏住，念佛功夫就得力了。所以我提出來這個居士，當時念佛我也認識他，我總是感覺上他有一個錯誤的心態，就是我念佛功夫都比大家好。你能念一天一夜，我能念三天，我精神好得不得了，不知不覺自己的貪瞋痴慢，這個傲慢煩惱增長他不知道。念佛功夫增長，煩惱同步增長，甚至超過，煩惱壓過念佛的功夫，所以伏不住惑、伏不住煩惱，到最後才會這種結果。所以這一點也很重要，也在這裡補充說明。

所以你發什麼心來念佛，這都相關的。反過來，你念佛心態對了，功夫愈深，你煩惱伏得就愈深，幫助你的信願更增長、更堅定。所以行也幫助信願，信願推動行。這一點，在先師、祖師大德沒有提到這一點，悟道自己這一點體會的心得跟大家分享。這一段講到這裡，就是證明蕩益大師的話，「所以，我們大家要讀誦大乘提高自己的信願」，讀經、聽經很重要，「也是發菩提心」。「《華嚴經》的話：忘失菩提心，修諸善法，是為魔業。這一點很重要。」「不知道法身境界，不知道自己的自性，所想到的佛，就受自己心量的限制。不知道自性，就不能信自。將謂別有故，以為佛是離開自性，另外有一個。所以常說心外求法、心外取法」，你沒有信自就變成外道，這就錯了。所以知道法身境界，知道自己的自性，這個才是念佛可以達到究竟圓滿的。

好！今天這節課時間到，我們就學習到這一段。下面我們下一堂課再繼續來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！