

「中峰三時繫念法事全集」第一〇六集的播出。諸位觀眾大家好，阿彌陀佛。上一集我們講到心現識變，都是自己。就像作夢一樣，夢境都是自己心現識變，沒有一樣東西是心外之法，所以說心外無法，法外無心。心在哪裡？心在諸法。法在哪裡？法就是心現的，心跟法是一不是二。阿難找心找在哪裡？實在講他根本不知道，不但真心不懂，妄心也不懂。你若一樣懂，一切都懂。你若懂得真心就知道妄心，你徹底了解妄心，你就明白真心。宇宙是一，活活潑潑，是自己，就是我們自己，自己對自己哪有不愛護的道理！所以佛法說「同體大悲，無緣大慈」，慈悲沒有條件的，也沒有等級，不分種族，平等的。

因為遍法界虛空界是自己心現識變的，所以裡面一切萬事萬物都是自己，怎麼不愛惜？我愛惜我的眼睛，一粒灰塵都不能讓它污染，我愛護我的身體。在這裡明白了，我愛護遍法界虛空界一切剎土眾生，這是菩提道，為這個求生淨土，這就是究竟圓滿無上菩提的佛果，我為這個目的求生淨土。這是如來本願，一切諸佛如來希望一切眾生快快成佛，與如來的本願完全相應。我們接著再看第三時慈雲懺主的淨土文：

【佛昔本誓。若有眾生。欲生我國。志心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。】

我們看這一段。這段是說阿彌陀佛在行菩薩道的時候，我們在《無量壽經》讀到，他出家之後，這是法藏比丘，在自在王佛面前發了四十八願，『本誓』就是指四十八願。四十八願每一願都是接引十方世界一切眾生往生淨土。這一願，此地就是提起第十八願。

四十八願實在講是以第十八願為中心，第十八願說什麼？十念必生，這個十念是講臨終十念。即使這個人一生都沒有接觸過佛法，臨命終的時候有一個人教他念佛，他就能接受，真正肯念，求願往生，都能得生，這個法門不可思議。臨終才遇到善知識勸他念佛求生淨土的，這是過去生善根福德因緣在這一生臨終的時候才成熟。這是一生當中沒有緣遇到佛法、遇到淨土法門，到臨終的時候才遇到，在那時候善根福德因緣具足，這種人有。但是我們現在已經學佛了，接觸佛法，也修學淨土法門很多年了，我們必須在平常要認真努力念佛。

所以蕩益大師在《彌陀經要解》的一段開示也非常重要，有人說臨終再念就好，反正一念、十念都會往生，到要死的時候再念。蕩益大師的回答說，如果沒有平常一日至七日的功夫，怎麼會有臨終一念、十念？臨終一念、十念怎麼會得力？所以這功夫還是要在平常，除非他一生都沒有遇到佛法，沒有遇到淨土法門，沒有人告訴他，那就沒辦法。所以有很多人看到十念必生，產生這個錯解。

所以現在日本有一個宗派叫「本願念佛」。實在講古人、古大德提倡本願念佛沒有錯，決定正確。現在人修本願念佛是投機取巧，抱僥倖的心理、投機的心理，這個不能往生，沒有誠意。四十八願他統統不要，專門只要十八願，這個錯誤。這樣阿彌陀佛發第十八願就好了，他發其他四十七願做什麼？那不就多餘了！所以日本的本願念佛對第十八願誤會很深，所以都抱著一個投機取巧這種心態，當然這就不能往生。我們在前面看到中峰禪師的開示，發願。這個法門是信願行三個條件，願要與四十八願願願相應，中峰禪師講得很清楚、很明白。這個話不是他一個人講，古來祖師大德都是這麼說的。我們在大乘教裡面懂得這個意思，《華嚴經》上常講一即一切、一切即一，這是佛法裡頭不變的一個基本原則，那你就曉

得四十八願每一願必定包括其他四十七願，少一願，這個一願就不圓滿，就有欠缺。

所以現在人不懂這個道理，以為四十八願，我只要第十八願一願就可以，臨終十念必生，其他都不要了。你這個一願孤立了，裡頭沒有其他四十七願，這一願就不能成立。為什麼說古大德提倡不錯？古大德四十八願，他知道第十八願裡頭圓滿含攝其他四十七願，一願也沒缺少，那行，那個沒錯。現在人不懂，這說得不好聽，誤導眾生，錯誤引導眾生，讓這些好心念佛求往生的眾生到最後不能往生，這是誤導。這樁事情古來祖師大德不斷的提醒我們，唯恐我們錯會意思，以為臨終十念，那就到臨終再念就好，現在念得那麼辛苦做什麼？平時不用學佛了，吃喝玩樂，到臨終再念就行了，何必平常那麼辛苦？好像念佛有這麼便宜的事情。

古來大德告訴我們，臨命終十念往生必須具備三個條件，你到臨終的時候能不能具備這三個條件？第一個條件，臨終的時候頭腦清清楚楚、明明白白，不迷惑、不顛倒，這一點你能做得到嗎？你仔細去看病得很重的人，快要往生的人，快要走的人，你去看看他，大多數連他家裡的人他都不認識，病得迷惑顛倒。《地藏經》說閻浮提眾生臨命終時，眼耳更無見聞。眼睛也看不到，耳朵也聽不到，連自己的親人都不認識，迷迷糊糊。在這種狀況之下，這個十念、一念不起作用，不會念。連他的兒子、孫子都認不得，都不知道，他還會知道阿彌陀佛嗎？不可能，人已經昏迷了。所以這頭一個條件非常困難。這我們平常可以去觀察，有幾個臨終的時候頭腦很清楚？臨命終時清清楚楚、明明白白，這是很大的福報，你有沒有這個福報？你能不能保證你要走的時候走得很清楚？你能不能保證自己這樣？

尤其現在，現代的社會我們常常聽到老人痴呆症，如果得到老

人痴呆症就完了，西方極樂世界就沒有希望了，去不了，西方極樂世界沒有一個痴呆的人。《彌陀經》上講得很清楚，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，換句話說，凡是往生西方極樂世界的人都是大善根、大福德。大善根、大福德他會痴呆嗎？哪有這種道理！痴呆是業障現前。所以佛、菩薩、祖師大德教我們在生前修福修慧，你有福有慧，臨命終時才清清楚楚、明明白白，才不會痴呆。頭一個條件，你想想看你有沒有這個把握。

第二個條件，在這個關鍵的時候，快要走了，一口氣就要斷了，這個時候你遇到善知識來勸你念佛，這個時候要有人來提醒，你能不能在這個時候遇到這樣一個人提醒你？如果這個時候沒人提醒，縱然頭腦很清楚也不能往生。這個時候要有人提醒，沒人提醒，自己也不知道要念佛，這就是我們今天講的助念，助念很重要，所以頭腦清醒還是要有人助念才能往生。頭腦不清醒，助念也有利益，什麼利益？幫助他消業障，但是往生沒把握。幫助他消業障這肯定是有，這我們在《地藏菩薩本願經》裡面的經文，我們都會讀到。臨命終時，家中眷屬為臨終的人念一尊佛的名號，或者一尊菩薩的名號、辟支佛的名號，都可以幫他消業，有這個利益，但是往生就沒有把握。往生必須頭腦要清醒，這是先決條件。頭腦清醒，有人助念，有人提起，這就有可能往生，所以助念很重要。如果自己真正有功夫，可以不需要人助念；自己沒有這個功夫，助念就很重要，旁邊要有人提醒。這第二個條件，要遇到有人來幫助。

所以我們過去，也有人往生的時候人家不知道，到被人發現已經往生，像在這種情形之下，助念就超過那個時間。當然往生之後的四十九天內一直幫他念佛，對他消業障、增福慧當然是一定有幫助。但是最關鍵就是臨終那口氣，將近要斷還沒斷的時候，那個助念是關鍵。我們臨終的時候，是不是那個時候有人提醒？有人幫助

？這也很難說，這要看因緣。這第二個條件，要有人提醒。

第三個條件，人家提醒你立刻就信，就能接受，就依教奉行，在這個關鍵的時刻，一點懷疑都沒有，馬上就接受，馬上放下，願意往生西方，這個世間一切放下，真正做到身心世界一切放下，一心求願念佛往生淨土，這能往生。但是如果人家提醒，心裡有懷疑，憂慮牽掛，這個世間還放不下，有的還想到子孫，想到我的財產還有多少沒有處理，想要再多活幾年，這也沒法子，有人助念也不能往生，他沒有這個願，他不願意往生西方，跟佛的願就不相應。這談何容易！確實不簡單。所以頭腦清醒，有這個條件，又遇到別人提醒你，勸你念佛，你還半信半疑，到那個時候怎麼可能一聽馬上就相信？怎麼可能馬上就發願？這也不簡單，所以十念必生在理論上講是一點問題都沒有，事實上有困難。

但是事實上這種人有沒有？有，真正是億萬人當中難得有一個。這我們在《淨土聖賢錄》有看過，臨終一念十念往生，像唐朝張善和一生殺牛，一生也沒有遇到佛法，當然不知道要念佛。一生殺牛，殺業就造得很重，到臨命終時，快要死的時候，牛都來討命了，牛頭人身，牛頭人很多，圍過來要討命。這就是他一生殺的牛，這個時候到他臨終，人運氣衰弱了，快要走了，這些冤親債主全到了，要跟他討命。這是地獄相現前，非常恐怖，他就喊救命，看到這些牛頭人看了非常恐怖，喊救命。剛好有一位出家人從他家門口經過，聽到裡面怎麼有人在喊救命？進去看看，看到張善和，說很多牛頭人要跟他討命，請人救命。這個時候這位出家人拿一把香，讓他拿在手上，說你快念阿彌陀佛，快發願求往生西方極樂世界。這個時候張善和香接過來，毫不躊躇，一心念阿彌陀佛，念了十句說牛頭人沒有了，這個出家人說你趕快再念，再念沒多久說阿彌陀佛來了，就命終了，跟阿彌陀佛往生到西方。這是臨終一念十念往

生的，這是符合《觀經》下品往生的，下三品往生。這種人是有，但是真的億萬人中難得有一個、二個，很少數，很少。

這種人往生，我們看來好像他很幸運，他臨命終時，一生造這麼重的惡業，臨終頭腦還清醒，又遇到善知識來開導他，勸他念阿彌陀佛，快求往生西方極樂世界。聽了之後，他馬上不懷疑，沒有躊躇，就相信，就發願，願意求往生西方，這個世間一切放下，就肯念佛，雖然在很短的時間，他信願行具足。這種人不是偶然的，我們只是看到他這一生沒有修，看到現前這一生他沒有修行，而且造惡業，但是過去生中他有修。這個人過去生中生生世世都修念佛法門，念佛善根積得很深厚，沒有往生到西方極樂世界。但是已經修很久了，不知道修幾生幾世都是修念佛法門，所以善根福德累積很深厚。只是在這一生當中沒有遇到善緣，他遇到的緣都是惡緣，所以就迷惑了，所謂是近朱者赤，近墨者黑。近紅的，他就變紅的；近黑的，他就變黑的。

這是各人遇緣不同，有人一生當中遇到善緣，有人遇到惡緣，遇到善緣他造善業，遇到惡緣就跟人家造惡業。這是這一生沒有遇到佛法，受環境的污染。但是到臨命終時，有人這麼一提醒，他過去生中深厚的善根福德立刻現前，這接上了，跟過去生修的接上了。他是這麼走的，這也不是偶然的。這個講法符合善導大師在《觀經四帖疏·上品上生章》裡面所講的，他說往生西方極樂世界四土三輩九品總在遇緣不同。這句話講得好，總在遇緣不同。你這一生沒有遇到善知識，沒有遇到好的因緣，縱然過去生中有深厚的善根福德，還是不能現前，這個緣也很重要。

所以我們自己如果真正要能夠有把握往生極樂世界，臨命終時有把握清清楚楚、明明白白，那你從現在開始就要下功夫，要做準備工作，這個功夫就是斷惡修善。斷惡修善是福報，你真正有福報

，臨終沒有病苦、清清楚楚是屬於福報，你要有福。現前有福不要去享受，你把你的福報享盡了，臨終沒有福。現在有福報，這個福報讓別人去享，供養大眾，福報就更大了。我們希求福報到什麼時候享？臨命終時享。臨命終時心不顛倒，意不貪戀，心不錯亂，清清楚楚、明明白白，這是無比殊勝的大福報。因為這個關口的時刻裡面，關係到我們來世，你來世走向佛道，不是在六道。

所以這個十念千萬不能錯會，不能有僥倖的心理。現在有不少修本願念佛的，你們自己要多想想，最好多看經、多讀經、多聽經，經多讀幾遍，經多聽一點，了解這些道理。世間法存僥倖的心理都不能成就，何況成佛的大法！僥倖的心，投機取巧，哪有那麼便宜的事情！自己要多想想。這是引用佛的誓願，我們今天的願望跟佛的誓願相應。

『若有眾生』，這個範圍很大，遍法界虛空界一切諸佛剎土裡面的六道眾生，主要是對六道眾生講的。『欲生我國』，「欲」是你願意、你嚮往，希望生西方極樂世界。下面講的是條件，你必須要具備『志心信樂』。「志心信樂」就是這篇文裡頭一句「一心歸命」，一心歸命才是真正的志心信樂。志心可以當作真誠心講，也可以當作志願，我的願心，志心就是願心。我對於西方極樂世界相信，真正有西方極樂世界，真正有阿彌陀佛接引往生的事，相信自己真正有條件往生極樂世界，具足這三種信，這才叫信心成就。

「樂」是愛好、歡喜，就是有信有願。藕益大師在《彌陀要解》裡頭告訴我們，往生西方世界的條件就是信願，真信切願必定得生。

下面講念佛功夫淺深是關係你品位高下，念佛功夫深的人品位高，念佛功夫淺的人品位低，品位高下在念佛功夫的淺深，得生與否在信願之有無。這信願行三個條件，臨終十念，這個十念是行，也具足了信願行。即使臨終一念，那一念也是行，這條件相應。信

願真切，一念十念都可以往生西方。所以能不能往生關鍵在信願，品位高低關鍵在持名功夫深淺。這是我們念佛能不能往生西方極樂世界主要的三個條件，少一樣都不行，我們一定要清楚明白。

後面這兩句話我們很熟，很熟悉，『若不生者，不取正覺』。我們常常念《無量壽經》四十八願，每一願底下都有這兩句話。佛曾經發過這個願，如果眾生他具足這個條件，他不能往生，法藏菩薩他就發願，我不成佛，我不會成佛。「成正覺」就是成佛。法藏菩薩現在在西方極樂世界成佛了，就是阿彌陀佛，成佛到現在已經十劫；換句話說，他四十八願願願都兌現。有一願不能兌現，他就不成佛，這個話的意思很深，一定要曉得。一願不能兌現就不能成佛，不是只有第十八願一願，四十八願願願都要兌現。中峰禪師在這裡開示講得好，一定要與四十八願願願相應，你這個第十八願就相應了。怎麼能夠專取一願，捨棄其他四十七願，阿彌陀佛要怎麼成正覺？佛經義理都講得非常圓滿，我們自己要仔細去讀誦、去觀察，不可以看偏了。你要是看偏差了、錯解了，你這一生想往生西方極樂世界的願望達不到，你落空了。我們再看下面的文：

【以此念佛因緣。得入如來大誓海中。】

由於佛曾經發過這個願，我們現在發心跟阿彌陀佛的本願相應，我們今天認真念佛。釋迦牟尼佛當年出現在我們這個世間講經說法四十九年，其目的是幫助我們在這一生當中圓滿成佛，這是佛心，這是佛的意思。但是佛教化眾生最難得的是隨緣，佛不攀緣，我們在經教裡面看到普賢菩薩的十願，你看「隨喜功德，恆順眾生」。隨喜、恆順，佛對一切眾生沒有一絲毫勉強，所以你喜歡什麼法門，他就跟你講什麼法門；你喜歡修什麼法，他就教你修什麼法。他不曾給你介紹說這個法比那個法好，你看一切經裡頭佛從來沒有說過這個話。隨順個人的根性，隨順個人無始劫以來的緣分。

一個人在一生當中，像我們今天對這個法門歡喜，不是這一生的事情，過去生中生世學過這個法門，因為過去生有學過，這一生又接觸到就生歡喜心。另外法門你接觸很多次，歡喜心生不起來，什麼原因？生疏。以前從來沒有往來過，過去生沒有修過，所以這一生接觸很多遍還是很生疏。對淨土法門很熟悉，過去生修了很久。所以一切眾生根性不相同，志趣不一樣，愛好不相同，佛能隨順，所以佛心清淨，佛這個做法真的是度我們自己。我們自己為什麼度不了自己？我對這個法門歡喜，勸別人，你也信這個法門，他也信這個法門，他要不相信的時候，自己就起煩惱，這樣就完了，煩惱習氣一現前就墮落了。你要能像佛一樣，心胸拓開，各隨其好，不要勉強人。你介紹給他，他能接受很好，不接受也好，都好。無論你修學哪個法門都好，沒有一樣不好，所以我們要學佛這種心態。你看，我們要是學佛的心態，你的心胸多開朗，你多清淨平等，這樣來自度，自己度自己。度自己度什麼？自己煩惱消除，這就是度自己。

佛的示現，意思很深很深，讓我們看到了覺悟，我們應當向佛學習不要執著。他如果學其他的法門，我有能力幫助他。像釋迦牟尼佛有能力，你想學教，教你教；你想學禪，教你禪；你想學密，教你密；你想學律，教你律，無論想學什麼，佛都有能力教，全知全能，所以他能夠普度眾生。我們沒有那個智慧，沒有佛那個能力，只能學這個法門。

別人要學其他的法門，我們介紹給別人。家師以前也舉過一個例子，有人要學禪的，家師就把他介紹給香港大嶼山聖一老法師，這是家師認識的現代宗門的大德。這是一個好老師、好法師，是專修參禪的，參禪他是專門的，家師對他也非常景仰。如果有人想學禪，他就介紹給聖一法師。想學唯識，過去家師都介紹給新加坡演

培老法師，他是專門修學法相唯識宗的，所以家師會介紹給別人。這個人要學，不必一定要把他拉著，你去學那個法門不好，不好修，不如我這個法門，不可以這樣說法，這個說法不是佛的意思。這個說法我們自己心裡有負擔，什麼負擔？因果的負擔，自己的心不清淨、不平等。

法門平等，無有高下，不平等的是眾生的根性不平等，眾生的福德不平等，眾生的因緣不平等，法門決定是平等的。我是哪一種根性，哪一種法門適合我，自己要認識清楚，一門深入，長時薰修，沒有一個不成功的。你要想成就，這一生圓滿成佛，決定要捨棄世出世間這一切污染。煩惱習氣你要放下，這個東西障礙了我們的心性，障礙了我們的修學。真正學道功夫得力的人，他的心境永遠是清淨的，永遠是快樂的，決定不會生煩惱。

不但學道，在中國過去儒家讀書人，讀書明理。你看《論語》，這是記載孔老夫子一生的言行，第一句話就說「學而時習之，不亦說乎」。從孔子一生經驗當中，這個世間所有一切法，我們今天所講一切行業，所有一切的事業，哪一種最好？你看孔老夫子他老人家的心得，他說「吾嘗終日不食」，我一天都沒吃飯，「終夜不寢」，一晚上都沒睡覺，「以思」，我在想。想很多，想到最後，「不如學也」。學習，這是世間最快樂，任何事業，任何行業，不如學。學了以後，教，現在的話是從事於教育的行業，這個行業清高，這個行業快樂，「學而時習之，不亦說乎」。古時候的教育，學什麼？學聖賢，讀書志在聖賢。中國古人讀書求學目的是什麼？目的是自己要做聖人、做賢人，這個目的正確，我們佛法講的轉凡成聖。

佛一生從事於教學工作，教學的目的我們把它歸納只有三句，第一個是幫助一切眾生轉惡為善，這是最低，對一般普通人來說。

天分高一點的，聰明伶俐的，幫助他轉迷為悟。根性最利的，成績最好的，再提升一層，幫助他轉凡成聖，這是教育的目的。今天麻煩大了，今天教育沒有了，學校這麼多，教什麼？教名聞利養。今天學校的目的是在求名求利，不是在作聖作賢，聖賢教育沒有了。這就是世界動亂，災難頻繁，許多外國宗教裡面講的世界末日。我們看看現代社會的現象，真的就好像是末日的前兆，很可怕。這集的時間到了，我們就講到這裡，下面下一集再繼續向大家報告。謝謝大家的收看，阿彌陀佛。