

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》節要習講—老實念佛，速證菩提
悟道法師主講（第七十九集） 2022/11/18
華藏淨宗學會 檔名：WD12-001-0079

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開《修華嚴奧旨妄盡還源觀》第十四頁，從第一行，「四者」這裡看起：

【四者。普代眾生受苦德。謂修諸行法。不為自身。但欲廣利群生。冤親平等。普令斷惡。備修萬行。速證菩提。】

上一堂課，第四條『普代眾生受苦德』沒有講完，我們今天接下來講。「普代眾生受苦德」，眾生受苦無量，常懷悲憫救度之心，令眾生離苦得樂，希望一切眾生都能離苦得樂。普代眾生受苦，本師釋迦牟尼佛當年出家修行，成道之後說法度眾生，所示現給我們看的三衣一鉢、日中一食、樹下一宿，這個就是普代眾生受苦的一個具體表現，這是舉出這個例子。代眾生苦，方方面面很多，就是時時刻刻要想到眾生的苦。

所以蓮池大師在《竹窗隨筆·湯厄》第一個故事，他自己親身經歷的，他洗澡熱水燒得很滾燙，不小心燙到腳，腳踝、小腿、大腿都燙傷了，醫治方法又不對，所以治了兩個月，這個燙傷才醫好。他在這個當中體會到人受到苦難的時候，他就在這兩個月當中反省，回想自己受這個難，就想到平常沒有事的時候，每一天能吃飯、能上床下床、能走路，跟人談話、吃飯、喝茶等等，這是大福報。所以沒有事就是大福報，每一天可以過著這樣自在的日子，是大福報。受了這個燙傷，他感觸到，就聯想到一切眾生從地獄、餓鬼、畜生，到現前人間，還有種種正在受苦受難的人，所以就發起要度脫這一切苦難眾生的心，發了這個菩提心，這就是普代眾生受苦

德。所以蓮池大師這個湯厄，被燒的熱水燙傷了，他反省，發心，就是普代眾生受苦德，普代一切眾生受苦。『謂修諸行法，不為自身』，修種種的法門，那不是為自己，一切為眾生，這個是總綱領，那非常重要。「不為自身」，『但欲廣利群生』，是為了一切眾生，也是我們一般講「眾生無邊誓願度」。自己有成就，就能夠利益無邊的一切眾生，幫助一切眾生。

道場必須建立在三皈、五戒、十善、六和敬的基礎上，這個是講到建道場。建道場也不是為了自己，為大眾，不是為自己建的。所以我也常常跟我們道場的住眾講，說我們建道場不是為我一個人建的，我一個人哪裡需要這個道場？有個地方住，遮蔽風雨就可以了，何必蓋一個大的道場。現在我們成立很多佛堂，都是為大家，方便當地的同修來共修。所以建道場也不是為自己，也是為眾生、為大眾。真正的道場，必定是建立在三皈、五戒、十善、六和的基礎上，這個才是真正的道場。現在這樣的道場就很難得看見了。首先要反省我們自己的道場，有沒有做到三皈、五戒、十善、六和？我自己反省想想，沒做到。這是一個道場的標準，這個標準我們總是要明白，雖然做不到，但是要明白這個標準在哪裡？有了這個標準，我們修行就是不斷的往這個標準靠近，這樣就對了。如果這個標準沒有了，不曉得在修什麼，修到最後都是盲修瞎練，「以盲引盲，相牽入火坑」。所以真正的道場，諸佛護念，龍天善神擁護。每天有定課，真正發心，不懷疑、不夾雜、不間斷。如果能夠做到這三個條件，說實在話，一句佛號就行了，這句佛號就能夠幫助我們成佛了。

如果還有懷疑、還有夾雜、還會間斷，這句佛號念的功夫不得力，這樣的念佛人，在現在的社會，這樣的人是佔絕大多數。我們先不要看別人，先回頭反省自己，我是不是這種情形？想想我自己

也是，念佛還是有懷疑、還是有夾雜、還是有間斷。這個是在念佛人當中佔絕大多數。因此家師淨老勸念佛人，每天聽經四個小時，念佛八個小時。為什麼念佛還聽經？聽經幫助你明白道理，了解事實真相，懂得修學的理論方法，幫助你斷疑生信，幫助你一心專念，功夫不間斷，聽經的目的在這裡，主要斷疑生信。如果沒有斷疑，總是有懷疑，不是懷疑自己，就懷疑佛，或懷疑其他的，這個懷疑很難排除。懷疑主要的因素，還是對於修學的理論方法沒有真正搞明白、搞清楚，因此有疑就很正常，就做不到老實念佛。不能老實念佛就夾雜，夾雜這些妄念，常常間斷。所以我們天天要接受佛菩薩在經典裡面的教誨，這是有必要的。如果確實沒有懷疑，真正放下了，世法、佛法都放下，一心專念，那這個肯定功夫成就，這個也沒有懷疑的，真放下了。真放下就是老實念佛。這個老實念佛，講起來容易，要真正做到，也不是人人都能做到，只有少數人能做到。絕大多數人都不能做到老實念佛，為什麼？放不下。為什麼放不下？有懷疑，對世出世法疑問很多，碰到事情也不曉得該怎麼處理，疑馬上就來了。所以不能不聽經聞法，這個非常重要。

所以家師淨老過去在講席當中也常常講到，釋迦牟尼佛成道，他主要的事業是什麼？天天講經說法，講經說法四十九年，一天講多久？二時講經。古印度一時是我們現在的四個小時，二時就八個小時，就講八個小時。早上出去托鉢，中午回來吃飯，腳洗一洗，整理整理，打坐，就開始講經。這樣長期薰修，大家就斷疑生信了，所以沒有看到釋迦牟尼佛帶大家打個禪七、做個法會，沒有，在經典上沒有看到，看到的都是講經說法。為什麼沒有看到佛領眾修行？因為修行並不難，難在信心，難在有懷疑，這個難。《彌陀經》講「難信之法」，其實佛法都是難信。所以佛法實在講，難信易行，信比較難。你真正生起信心，修行就在生活上，沒有離開現實

生活。真正明白，就知道怎麼修了，也不用佛來帶領，自己就知道怎麼修了。所以這也就是國父講的一句話，「知難行易」，要知道比較難，真正知道、明白了，實行起來就不難。佛法也是同樣的道理，特別是淨土法門，難信易行。真正都放下了，一心專念，這個必定成就。

念佛的方法很多，印光大師《文鈔》裡面記載著一篇靈巖山寺雲水堂牆壁上寫的很簡單念佛的方法。印光大師的弟子德森和尚用這個方法很得力。他這個方法就是根據《佛說阿彌陀經》上講的，「青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光」。這個我們做三時繫念、打佛七，主要都是念《佛說阿彌陀經》，這四句經文我們都念得很熟悉，「青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光」。每念一句佛號就想到蓮花，口裡念阿彌陀佛，想到青色青光，青色的蓮花就出現了；再念第二句阿彌陀佛，黃色黃光，黃色的蓮花就出現了；第三句，赤色赤光，紅色蓮花就出現；第四句，白色白光，白色蓮花出現。所以印祖《文鈔》裡面有記載，在蘇州靈巖山寺雲水堂牆壁有這樣的一個念佛方法。德森和尚用這個方法，他念得很得力，這個能攝心。心裡不打妄想，口裡念阿彌陀佛，心裡想到的是蓮花。念第三句阿彌陀佛，就赤色赤光，紅色蓮花；第四句阿彌陀佛，白色白光，這樣念下去，周而復始。就是阿彌陀佛，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，這樣輪流念。這是一種方法，德森和尚用這種方法他很攝心。但是不一定每個人用這個方法都能攝心。

念佛的方法很多種，我們現在講的是講持名念佛，有的念六個字的、有的念四個字的。六個字，有念一音的、有念二音的，也有念六字四音的。我們現在做三時繫念法會，持名念佛是六字二音、四字五音，我們採用這個音調。有道場念六字二音、四字四音，有

的念六字四音的。同樣六字四音，音調也有不同；六字二音，音調也有不同。或者是清念，像我們老和尚在世講經的時候，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，念十句，這個是一音。所以持名念佛這個方法，音調也有很多種。但是有一個總的原則，就是無論你念六字、四字，你念幾音的，原則就是每一句、每一字，都要心裡念得清楚、口中念得清楚、耳朵聽得清楚，這個是總原則。無論你用哪一種方法來念，總是要清楚明白，不能念得含含糊糊的，字句模糊，又沒有音節、又不連貫，這個念法是錯誤的，這個就不能攝心。所以這個方法沒有一定，因人而異，自己可以選擇看哪一種比較適合自己，哪一種方法能攝心，那你就用那一種。妄念太多不容易攝心，散亂心念佛，效果不彰，效果不明顯。我們總是要愈念妄念愈少，這樣功夫就得力了。

所以現在有念佛機，也是一個輔助，我們錄下來，自己念，也可以自己聽，或者聽別人念的也可以，只要字句清楚，你念得歡喜、念得攝心、念得妄念少了，就採用那一種方法來念。現在念佛機有好幾種音調，但是總是我們依一種，不要一下念這一種，一下念那一種，這樣也很難攝心。所以現在我們道場都是根據三時繫念，以前早期在景美華藏圖書館打佛七，六字二音、四字五音，念了三十幾年，大家也都習慣了。這個方法就沒有一定，大眾在一起共修，只能採取一種，這樣才能整齊。個人自己念，你自己喜歡念哪一種，也是要選擇一種長時間的念。如果到道場共修，一定要配合道場，人家那邊念幾音，你要跟著念幾音的，你不能跟他不一樣。所以過去三重有道場為了念六字四音跟四字四音起了爭執，後來我就勸他們再去弄個道場，一個專念六字四音的，一個專念四字四音的。喜歡念六字四音的，你就去他的道場；你喜歡念四字四音，就在這個道場，這樣才把這個事情擺平。否則一派要念六字四音，一派

要念四字四音，一天到晚就是在爭這個，那怎麼能念到一心不亂？所以道場只能採用一種。所以有很多念佛堂它念佛的音調不一樣，儀規也不太一樣，你喜歡哪一種，去專修就會得力。總是這個是我們念佛的原則，不能換來換去的，所以一心專念，一向專念，這樣我們功夫才會成就。

『冤親平等』，這個要包容我們平常很不願意接納的人。這一點也不容易，為什麼不容易？我們有四相，《金剛經》講的，有我相、人相、眾生相、壽者相。我們凡夫都有四見、四相。有這個四相，有我，就有人，就對立起來了；有人就有眾生，就有壽者，念念不斷，分別執著，那怎麼會平等？你想平等也平等不來，你四相宛然，四相宛然就做不到怨親平等。所以一部《金剛經》就是講四相，教我們破四相的理論方法。所以要修這一句，要深入學習般若。四相不要說破了、斷了，就是四相比較淡化了，才能慢慢做到怨親平等。不然你一個心總是對待在那裡，他是我的冤家對頭，怎麼能平等？冤就是冤，親就是親，平等不來。沒有深入般若經典，做不到，這是講真話。我們在這裡常講要怨親平等，也勸別人要怨親平等，但是自己都做不到，怎麼去勸別人能做到？為什麼做不到？如果你硬要去包容你很不願意接受的人，勉強，還是不平等。勉強就是心不甘情不願，怎麼會平等？所以平等心是真心，平等心是佛心。平等心是佛法界第一個因，佛法界沒有分別了。他為什麼沒有分別？因為他破四相了，佛不但破四相，還破四見了，當然他不會有分別了。我們四相宛然，怎麼會沒有分別？沒有深入金剛般若，特別是江味農老居士的《金剛經講義》，我們對這個總是不了解，做不到，做不到對人、對事、對一切萬物沒有二念，沒有二心，做不到這個。做到這個就是佛，佛才做得到。所以佛是平等，四相、四見他都破了，他能做到怨親平等。

怨親平等特別要學金剛般若，你看《金剛經》舉出歌利王割截忍辱仙人身體這個公案，忍辱仙人不但沒有生瞋恨心，還發願將來成佛，第一個度歌利王。忍辱仙人是釋迦牟尼佛的前生，歌利王就是在釋迦牟尼佛會下第一個得度、證阿羅漢的憍陳如尊者，憍陳如前生就是歌利王。這個真的是怨親平等了。在《金剛經》佛講得很清楚，他說當時如果我還有四相，歌利王給我割截身體，一塊肉一塊肉的割，我肯定會生瞋恨心的。當時歌利王給我割截身體，我一點瞋恨心都沒有，因為沒有四相了，沒有我相、人相、眾生相、壽者相，都沒有了，所以他才不生瞋恚。他說如果有四相，肯定會生瞋恚心的，有四相就對立了。所以要破四相、破四見，就是佛了。喜歡六波羅蜜，他就入菩薩法界；喜歡十二因緣，他就入緣覺；喜歡苦集滅道，四聖諦法，他就證到聲聞；喜歡上品十善，慈悲喜捨，四無量心，他能生天道；喜歡五戒、中品十善，那生人道；喜歡十善業道，也喜歡做善事，認真修行，但是他夾雜傲慢、好勝、嫉妒，他還是做好事，但是他有這個心，將來果報就是做阿修羅，因為他有做善，墮阿修羅道。人、天、畜生、鬼道，都有阿修羅。起心動念，你跟哪一道相應，自然就去了。貪心墮餓鬼，瞋恚心、嫉妒心重，墮地獄道。所以這個起心動念，你是動什麼念頭，就跟哪一道相應，自自然然就去了，沒有有人在安排，都是自己業力在牽引，自己起心動念，自自然然就去那一道了。這個十法界，跟哪一道的法界相應，他自然去了。不是什麼人在安排，不是上帝安排，也不是閻羅王安排，都是眾生自己業力在安排。

一心專念阿彌陀佛，發願求生極樂世界，那就是跟極樂世界相應，跟阿彌陀佛相應。你要想到極樂世界親近阿彌陀佛，你專修，自己要有信心。藕益大師在《彌陀經要解》講，念佛人能不能往生，決定在信願之有無；品位高下，決定在念佛功夫的深淺。這是我

們在《彌陀要解》看到的，能不能往生，就在我們有沒有真信發願、求生西方？相信不相信有西方極樂世界？相信了，有沒有發願要往生極樂世界？放下娑婆世界，有沒有真正放下？真正願生西方，那肯定是真正放下娑婆世界，放下萬緣了。如果這個世界還放不下，那個願不是真願，不是真正的發願。所以這個信願，我們要明白它的標準。信就是不懷疑；願，願離娑婆，欣求極樂，就是取捨，要取極樂世界，捨離娑婆世界。所以我們修淨土，有取有捨；修禪宗，無取無捨。但是修淨土，這個取捨如果到極處，跟無取無捨也是一樣，這個在《彌陀經圓中鈔》註解有講到。品位高下，決定在念佛功夫的淺深。往生，我們淨宗同修大家都聽過有九品，其實這個品位，四土、三輩、九品，每一土都有三輩九品。這個如果細分就很細了，這個品位高下的層次也無量無邊，也很多，大致上分就是四土、三輩、九品。四土、三輩、九品，為什麼有這些差別？這是各人念佛功夫的淺深。就是念佛功夫比較深，你品位就比較高，最高就上品上生，其次上品中生、上品下生，再來中品上生、中品中生、中品下生，下品上生、下品中生、下品下生。這個分九品，九品都在念佛功夫淺深不同而有差別。

信願行，在中峰國師《三時繫念》，他的開示也是很有道理。蕩益祖師在《要解》給我們講，往生關鍵的條件在信願，品位高下是在念佛功夫。你有真信切願，你念佛功夫差一點，你縱然沒有念到功夫成片也能往生，這個是臨終一念、十念，有真信切願也能往生，只是品位不高。但是現在問題，我們是不是做到真信發願求生西方？有沒有發這個心？真正的信心、真正的願心，有沒有生起來這個心？真正的信，就是不懷疑，他沒有懷疑了。真正的願，就是對這個娑婆世界真放下了，一點都不牽掛，不但世間法放下，佛法也放下了，是真願，對這個世間不再留戀了。我們有沒有具備真信

發願這個條件？我們如果仔細反省，以這個標準，恐怕也不多。為什麼？《彌陀經》、《無量壽經》佛都跟我們講過，這個法門叫難信之法。行不難，行特別是持名念佛，三歲小孩、八十老翁都能念，這個不難，但是難在信，所以稱為難信之法。你不能真正的相信，那當然也不能真正發願，這個就沒有把握往生了。要看臨終最後一念，特別是那個時候能生起真信切願念佛。如果臨終最後一念，能夠生起真信切願念佛，一念、十念也能往生。如果生不起信願念佛的心，這一生也是跟淨土結個法緣，來生來世，看哪一生、哪一世因緣成熟了，那個時候才能往生西方。

中峰國師這個開示，也有讓我們去深入的一個地方。中峰國師他不講信願行，我們一般講信願行，他講信行願，他的願跟行倒過來了，倒過來也不無道理。中峰國師在《三時繫念》給我們開示，「信而無行，即不成其信」。就是你信，沒有通過念佛的行，你這個信心總是有懷疑，不是真信。不是真信，就是半信半疑，也不能說完全不信，但是這個信當中有夾雜懷疑。這個懷疑，我們也可以理解。到底西方極樂世界有沒有？我也沒見到，這個肯定會有懷疑的。如果你見到阿彌陀佛了、見到西方極樂世界了，肯定就不會懷疑了，真見到了。你怎麼見佛、見西方極樂世界？你要透過行。行是什麼？《佛說阿彌陀經》講，「若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日」，到若七日，「一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」，這是《彌陀經》的經文。另外舉出《楞嚴經》的經文，《楞嚴》云，「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」。《楞嚴經》還有一段經文講，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。中峰國師舉出《楞嚴經》「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」，跟《阿彌陀經》「執持名號，一心不亂」，這段經文，能夠做到經上講的，這個才是正行，

正確的行，做到行的標準。我們一般講，你念到功夫成片，再高，事一心，理一心。功夫成片，跟阿彌陀佛極樂世界就有感應了。念到事一心，斷見思惑，那當然更殊勝。念到理一心，破無明，那就自得心開了。不但見到極樂世界，十方諸佛世界都見到了，當然他就不會有懷疑，他就真信了。真信，肯定真願，真正發願求生西方。所以說「信而無行，即不成其信」，就是要透過行，來證實我們相信的這樁事情。

「行而無願，即不成其行。」這個行，怎樣功夫才會得力？我們念佛功夫要得力，要有個推動的力量，我們現在講推動的力量。這個推動的力量就是願，願力在推動。願什麼？願生西方、願見彌陀、願見極樂世界。你這個願，強烈的願，我願見阿彌陀佛、願見西方，怎樣才能見到西方極樂世界、見到阿彌陀佛？要念佛，要念到功夫成片、一心不亂，所以就一向專念、一心專念，懇切的念。甚至打個佛七，他達到功夫成片、一心不亂，伏惑，伏見思惑，他就見到佛、見到極樂世界了。所以這個行，沒有願力的推動，那個行也不會認真去念佛、也不會老實去念佛，這個行的功夫也就不得力了。所以他這個信行願，大家看這一篇開示，它中心在那個願。你看，信沒有透過行，不能成就他的信心；但是行如果沒有願力的推動，那個行的功夫他也不得力，不會認真念佛，所以關鍵還是在一個願。往生極樂世界，你真正願生極樂世界，這個是主要的動力，念佛功夫得力的一個動力。有了真願，真信真願，念佛功夫差一點，也必定往生極樂世界，這個毫不懷疑。這個講到念佛。

『普令斷惡』，修行首先是斷惡，然後才能修善，這是初步下手前方便。惡要是沒有斷，我們所修一切善法就善惡混雜，功夫不得力，就是有夾雜。但是我們一般凡夫斷惡修善，你還沒有修到純淨純善，總是善惡夾雜，善惡混在一起。怎麼樣讓這個善慢慢增長

、惡慢慢減少，這個功夫就進步了。善惡，經教裡面的標準是《十善業道經》，這是善惡的標準。十善反過來就是十惡。印光大師在《文鈔》裡面勸導初學，無論是在家出家，必須從深信因果下手，教我們從《了凡四訓》、《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》下手。這就是「普令斷惡」，真正相信因果報應，不但我們惡的事情不敢做，惡的念頭都不敢起。報應的道理跟事實都是真的，古大德講「不是不報，時辰未到」，為什麼會有這種現象？一生造作惡業的人，他沒有受到惡報不是說沒有因果，我們凡夫只看到一世，如果看到他過去世，看到他未來世，你能看到過去、未來，你就沒話說了。因為這個因果是通三世，不是只有這一生、這一世，他有三世。

這一生造惡的人，我們沒有看到他的惡報，看到他還滿享福的，這是過去生中他有修大善，這一世在享他過去生修的大善、大福報。這一生造作許多惡業，他沒有惡報，他這一生享受的是過去生中修善業的福報。但是這一生如果不知道再做善業，造惡業，對他過去生中的福報也是會有打折扣的，虧損很多。造惡業，損福，減損掉了，因為過去生修的福報很大，雖然虧損很多，還有餘福。比如說這一生他能賺到一百億台幣，他用不如法的手段，折福了，折損五十億，他賺到五十億。但是他不知道他命中原來比這個更多，因為造惡業，做不如法的事情，打折扣了。雖然打折扣，他福報還有，所以他沒有受到惡報。造作惡業的人，對他過去生中的福報有打折扣，虧損很多，有餘福，他這一生福報享完，來生苦報就現前，這一生所造的惡業來生受報。我們不知道他過去生，以為他造惡沒有受報，產生誤會了。他的報在後面，這時間沒到。看到修福的人，心善、行善，可是看到他一生窮困潦倒，受盡折磨，什麼原因？過去世造很多重的罪業，這一生果報成熟，要先受這個報。這一

生當中懂得修福，也在做好事，有沒有替他消災？有，他本來受的苦要比這個超過很多倍，現在已經是重罪輕報。他的罪報報完，這一生修的福報它就現前。因果通三世，我們知道這個事實真相，心就平了。所以在日常生活當中，從哪裡修？從起心動念修。

『備修萬行』，「萬行」是善行，菩薩所修的。菩薩所修八萬四千細行，這個地方用一個「萬行」代表。八萬四千細行是十善業道展開的，《弟子規》一展開也是八萬四千細行。『速證菩提』，對我們學佛的人來講，比什麼都重要。用什麼方法「速證菩提」？用念佛往生西方淨土的方法，我們到極樂世界親近阿彌陀佛。在這個世間確實要萬緣放下，什麼時候放下？現在就要放下，不能等。世尊時常提醒我們「人命在呼吸間」，人命在呼吸間就是說，你身體還好好的，也不能保證你下一口氣就能吸得進來，一口氣不來，這一世就結束了。到那個時候你還來得及嗎？對自己來說，要把念佛當作第一樁大事。《華嚴經》上佛勸我們「不求五欲」，五欲是財色名食睡；「不求王位」，不求做國王。這個王位也包括高官、官位、社會上的地位，這個都不求。「不求富饒」，也不求財富；「不求自樂」，自己安樂是小乘，自了漢，不顧別人。「不求大名稱」，也不求知名度。活在這個世間一切隨緣，恆順眾生，隨喜功德，安分守己，老實念佛，我們這一生才能真正做到速證菩提。

好，這節課時間到了，我們就學習到這裡。下面這段經文，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！