

「中峰三時繫念法事全集」第一百集的播出。諸位觀眾，大家好，阿彌陀佛。上一集我們講到繫念法事第二時懺悔偈，我們念一下，跟前面有一點差別：

【往昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋痴。從身語意之所生。】

這個跟前面第一時完全一樣。差別在第四句：

【一切罪障皆懺悔。】

這個有差別。這不是求，這是『皆懺悔』，求懺悔也可以。前面是「今對佛前求懺悔」，前面第一時這一句是「今對佛前求懺悔」。第二時裡面就是『一切罪障』要「皆懺悔」，一切罪障我統統懺悔，差別在這個地方。一次比一次懺得徹底，為什麼？你第二時比第一時有悟處了，有了進步，從這個懺悔偈上也看出你有進步。發願還是一樣：

【眾生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。】

懺悔發願要依普賢菩薩。普賢菩薩，跟前面一樣，前面有介紹了，代表一切菩薩修因證果裡面的理論與方法，普賢菩薩一個代表。如果說兩個，跟文殊合起來，那普賢是代表三昧，文殊代表般若。如果是一個就完全都代表。再看末後這段開示，最後這段開示：

【上來懺悔發願已竟。】

這句是總結前面的，總結。

【具行猶人具眼目。願如日月燈光明。依光照燭見分明。行者方能達前境。】

這一句是總說，不一定是修念佛法門的，可以說在佛法裡面，

無論大小乘，無論修學哪一個法門、哪一宗派，這是原則，總的原理原則；不但通一切佛法，也通一切世間法，一切世間法也不例外。這幾句話我們得要懂，『具行』，「行」是修行，修行是修正錯誤的行為，叫修行。錯誤的行為很多，真的是「人非聖賢，孰能無過」。聖賢是諸佛如來、法身菩薩。法身菩薩以下的，你說聲聞、緣覺、權教菩薩、十法界裡面的佛，不能說沒過失，世間的聖賢就更不必說了。中國古籍裡面所記載的世間聖賢，就像堯舜，還不能保證自己完全沒過失，何況其他人？

所以修行是非常重要的一个科目，這樁事情要落實在日常生活當中，起心動念，言語造作，點點滴滴要懂得，時時刻刻有高度的警覺；知道自己念頭一起，曉得這個念頭是善念、是惡念，知道這個念頭該不該起。如果沒有必要，就是善念，也就是說就算是善念，最好第二念也用南無阿彌陀佛，起這個佛念，這個好！讓二六時中心裡頭有佛，念裡頭有佛，形象上都是佛。我心是佛心，行是佛行，身就是佛身，這個才好，要真修。

具行，這裡比喻就好像一個人有了眼目，你有好的眼睛。有好的眼睛在黑暗的地方看不見，白天有太陽，陽光，晚上有月光、有燈光，你才不至於迷失方向。「光」好比是願，所以行不能離開願，行要離開了願就盲目了；換句話說，他不知道方向，不知道目標。你雖然很精進、很努力在行，到底要行到哪裡？要走去哪裡不知道。好像一台車開出去，油門一直加，一直往前開，但是沒有目標、沒有方向，不知道要開到哪裡，茫茫渺渺。

所以說『願如日月燈光明』，這就說明行跟願分不開。正是蕩益大師所說的，能不能往生淨土，全在信願之有無；有行沒有願，有願沒有行，都不能往生。在其他法門裡面，有行無願，或者有願無行，都不能成就，你這一生白修。充其量，阿賴耶裡面落下一個

善根種子，在這一世當中決定不起作用，這就是李老師往年常講的，該怎麼生死還是怎麼生死，你依舊受業力所轉，你做不了主。所以說『依光照燭見分明，行者方能達前境』。你必須要有願，願就是光明，願以導行，你才能有成就，你才能達到你自己所期望的目標，果德。懂得這個道理，修行才有結果，念佛的人也不例外。

【是以念佛之人。若不發願往生。縱有功行。亦成虛設。以不順佛故。】

這句對我們念佛人來說很重要。你發心念佛，好，念佛一定要發願求生西方淨土，為什麼？如果不發願求生西方淨土，縱然你念佛有很深的功夫，我們說你念到功夫成片，你也落空。一落空就怎麼樣？你還是隨業流轉。你功夫成片還沒有斷煩惱，還是出不了六道輪迴。念佛是善業，善業是不是生三善道？這也不一定。如果你只是口善，心行不善，你生不到三善道。但是不管你生哪一道，你還有一點福報，如果罪業很重，墮到地獄道，你這個福報存在。什麼時候離開地獄道之後，到其他道的時候，福報還會現前，變成世間有漏福報。

中峰禪師雖然是禪宗大徹大悟，他是念佛往生西方極樂世界的，所以他勸我們，他自己是真修。為什麼？因為你『不順佛故』，佛的願你違背，佛的願是希望你到極樂世界去，佛的教誨你也違背，這真正是背師叛道。修這個法門，如佛之願，如佛之教，那才叫尊師重道。禪師這些話，說實在的是對我們講的。

【今爾亡靈。當知此意。】

形式上好像是對亡靈、對鬼神說的，實際上是對我們人講的。就是說亡靈尚且發願往生，我們人要是不能發願往生，說實在話，連鬼都不如！連鬼都不如，你還是個人嗎？話裡頭有話，你要會聽；意思裡面有意思，是意在言外。你要懂得弦外之音，你才会有悟。

處，你才會有受用，所以一定要真做。後面是一首讚佛偈，做為這一時的總結：

【阿彌陀佛。無上醫王。巍巍金相放毫光。苦海作慈航。九品蓮邦。同願往西方。】

這個讚的內容非常懇切。

【南無蓮池會菩薩摩訶薩。】

下面我們接著看第三時，第三時的誦經、念咒跟第一時完全相同，都是迴向『蓮池會菩薩摩訶薩』。我們現在從開示看起，第三時第一段的開示：

【十萬餘程不隔塵。休將迷悟自疏親。剎那念盡恆沙佛。便是蓮華國裡人。】

這首偈是中峰禪師無比真誠懇切的勸導我們，也是囑咐我們，這個機緣太難得了。無量劫來希有難逢的一個機會，我們今天遇到了不可以錯過，錯過，對不起中峰禪師這樣懇切的勸導。『十萬餘程』，這是講《彌陀經》上的一句經文，我們娑婆世界距離西方要過十萬億佛國土，那邊有世界叫做極樂世界。現在給你講「十萬餘程」，這麼遠的距離。『不隔塵』，「塵」是最小的，微塵。多遠？連微塵都沒有間隔到。這說明什麼？說明遠近不二，空間突破了，沒有遠近，沒有遠跟近。西方極樂世界在哪裡？就在此地，一塵都不隔。我們講距離，隔了還有一里路，還有半里路，甚至隔一公尺，還有一公分，這個「不隔塵」連一公分也不到，沒有間隔。

下面這一句話說得好，『休將迷悟自疏親』，關鍵在什麼地方？覺悟，轉迷為悟。前面禪師說得好，「阿彌陀佛即是我心，我心即是阿彌陀佛」，極樂世界就是此方，「淨土即此方，此方即淨土」，十萬餘程不隔塵，你看前後相應。關鍵就是迷悟，迷了，十萬億佛國土，有這個距離，悟了之後就在眼前。佛有沒有妄語？沒有

。迷了確實有空間，空間就有遠近；悟的時候，空間沒有了。這是很難得，感謝現代科學家給我們說明空間在某一個條件之下等於零，現在科學家有這個發現。

距離在某一種條件之下，統統等於零，什麼條件？悟。科學家不知道什麼條件，只說在某一種條件。佛跟我們說，悟，條件就是悟。迷了就有距離、有遠近；悟了就沒有，悟了，空間就等於零。科學家這個發現好，我們拿到這兒用上了，要不然這個境界很難說得清楚。還好科學家現在有這個理論，科學還有個公式，這個公式要把它記起來，實在講就是迷悟。「休將迷悟自疏親」，就是這個希有難逢的機緣千萬不要錯過。親疏在一念之間，疏，疏遠是迷，親就是覺悟，悟了就是親，親近；迷了就十萬億程了，很遙遠。

『剎那念盡恆沙佛，便是蓮華國裡人』。前面兩句是從理上講的，後面兩句從事上講的。理，我們一下不能夠悟入境界，沒有關係，你只要信願持名求生淨土就行了。印光大師一生教人，家師還給他刻一個印章，「印光大師傳法印」，刻了這麼一個印，他的法印是什麼？是他一生說得最多，寫得最多，真的，自行化他，他就是這四句十六個字，「敦倫盡分，閑邪存誠，信願念佛，求生淨土」。老法師一生真的做到了，也如是教人。這十六個字，在家師心目當中的看法，是印光祖師自行化他的心傳，傳心法印。這一個是他最高的指導原則，家師也說過，說印祖的法印肯定在世尊末法九千年不能變更。一定要遵守這一個指導原則，我們一生當中必定往生淨土。

「敦倫」，前面兩句世間法，佛法建立在世間法的基礎上，在世間不能做個好人，你怎麼能往生極樂世界？你要往生極樂世界，你在世間一定是個好人。好人的標準，印光祖師這兩句話，「敦倫盡分，閑邪存誠」，這是世間好人的標準，就是我們佛法裡面講的

善男子、善女人。你要先要取得善男子、善女人的標準，然後念佛，信願念佛，你才能往生。

『剎那』，這是指極短的時間，指什麼？指一句佛號，阿彌陀佛。一句阿彌陀佛念要多久？最長一秒鐘。我們普通人念這句阿彌陀佛，一秒鐘。這一秒鐘是『念盡恆沙佛』，這個意思我們現在能夠體會到一些。蓮池大師在《疏鈔》裡面告訴我們，念一佛（這一佛就是阿彌陀佛），無異念一切諸佛。就是你念這一句阿彌陀佛，把十方三世一切諸佛統統念到，一尊佛都沒有漏。念一佛就是念一切諸佛，這個意思好，這是真的不是假的。怎麼知道是真的？我們在《彌陀經》上看到六方恆河沙數諸佛讚歎阿彌陀佛，這個讚歎就是念阿彌陀佛，一切諸佛都念阿彌陀佛，那我們念阿彌陀佛就把一切諸佛統統念到。所以念這一句阿彌陀佛，十方三世一切諸佛都生歡喜心，一切諸佛都護念，《彌陀經》可以做證明，六方佛就是證明，這還得了！哪一個法門能跟它相比？實在找不到。

所以你只要把印光祖師這十六個字能做到，中峰禪師這首偈就是為你做的，你『便是蓮華國裡人』。你現在雖然還沒去，你肯定能去，一點懷疑都沒有。等於說已經在西方極樂世界報名註冊了。像我們現在移民，你已經拿到移民簽證、拿到永久居留簽證，肯定就去了，你隨時都可以去。拿到簽證，你就是極樂世界的人。這一首偈好，做得真好。再看下面開示：

【合塵背覺。栽荊棘於七寶園林。捨妄歸真。列珠網於四生門戶。】

我們先看這一句，『合塵背覺』是我們六道凡夫，我們的心是妄心，妄想分別。跟什麼合？跟五欲六塵合，念念都是五欲六塵。這像什麼？像『栽荊棘於七寶園林』，「七寶園林」是我們的真如本性。我們真如本性裡面現在遍栽著荊棘，荊棘就是講的起惑，起

了迷惑、造業、受苦，苦報。荊棘就比喻惑業苦，三障。三障在我們真如本性裡面生起來的，就是你違背了自性覺，你不覺悟，迷惑顛倒，念念都是五欲六塵。這一句講的是這個意思，六道凡夫個個都是這個樣子。

再跟大家講清楚、講明白一點，七寶園林就是我們六根的根性，在眼叫見性，在耳叫聞性，在鼻、在舌、在身叫覺性，在意叫知性；見聞覺知是七寶園林，性德、性能，但是迷了。迷了之後就變成六識，在眼叫眼識，在耳叫耳識，在意叫意識。你看，把自性、性德一迷就變成八識，這叫做「合塵背覺」，就是我們現前的現象。

回頭就好了，一回頭，『捨妄歸真』。「捨妄歸真」就是轉識成智，把妄想分別執著放下、捨掉，恢復見聞覺知。永遠保持見聞覺知，絕不墮落在意識，也就是決定不讓六根在六境裡面起心動念、分別執著。起心動念、分別執著就壞了，就迷了。見色聞聲，不起心、不動念、不分別、不執著，這是捨妄歸真。大家一定要曉得，起心動念、分別執著是妄，你要把這個捨掉。

性（性德）裡面，決定沒有起心動念，決定沒有分別執著。就好比說『列珠網於四生門戶』，「四生門戶」是六道輪迴。在六道輪迴裡面，五濁惡世裡頭，有寶珠羅網，這是極樂世界依報莊嚴，性德的顯現。性德在哪裡？性德就在五濁惡世。

【縱橫萬法。圓裹一心。】

到這裡是一段，這兩句是總結。『縱』是講時間，『橫』是講空間。佛門當中常說「橫遍十方，豎窮三際」，或者說「豎窮三世」，縱就是豎，直的。這個地方講「縱橫」，就是講時間跟空間，時空裡面所有一切萬法，一切萬法都離不開時空，都在時空裡面。時空萬法，『圓裹一心』，「裹」是包裹，圓圓滿滿的包住。誰包

住？一心，不出一心，不離一心。我們念佛專門就是求一心，你看高明到極處。我們功夫的目標就是一心不亂，一心縱橫萬法，圓裹一切。這一段從理上講的，從理論上講。有理一定有事，下面接著落到事相上去。我們看底下一段：

【非思量處。阿彌陀佛。坐斷六根。無造作時。清泰故鄉。橫吞八極。破群昏如果日麗天。療眾病如善見神藥。】

這是一段。這是落到事相上，這裡頭最重要的是『非思量處』、『無造作時』，覺跟迷差別就在此地。迷的時候，妄念紛飛，我們平常講胡思亂想。他的思想從來沒有停止過，晚上睡覺還在那裡想，所以他才有夢境。如果沒有思量，他就不會作夢。夢是怎麼回事情？你的阿賴耶識的活動沒有停止，所以剎那不住。我們凡夫對於粗的念頭知道，這個生滅知道，微細的念頭不知道。極其微細的念頭，阿賴耶識裡面的種子，這個生滅佛在經上講八地菩薩才見到。八地菩薩是不動地，《仁王經》裡面講無生法忍，他是中品無生法忍，七地是下品，下品無生法忍還沒見到，中品無生法忍見到了。見到才能斷，見不到，你到哪裡斷？所以這是見道而後才修道，道沒有見到，你修什麼？這一點我們要學。「非思量處」，你看阿彌陀佛他到這個境界。

所以『坐斷六根』，這就是說六根不再起作用。這個六根是指六根裡面的識，六識永遠不起作用。識不起作用，根起什麼作用？法性的本能。法性的本能是見聞覺知，見聞覺知遍法界虛空界。我們今天科學家用科學的方法實驗，證明植物、礦物也有見聞覺知，是法性的本能。植物、礦物是不是迷？也是迷。所以它見聞覺知不能遍法界虛空界。你看它見，它也能見，給它寫個愛字，讓水去看，太遠還不行，要貼在水瓶上，愛字要貼在罐子上，大概要經過一小時水才反應出來，它有反應。它也在迷，它比我們人迷得還厲害

。我們人很遠就能看到，看到愛字，我們遠遠就能看到，我們就有反應，看到我們就有反應。水，你要把它貼得那麼近，要那麼長的時間它才有反應。這就是說植物比我們迷得重，礦物比植物又迷得重。

《楞嚴經》上講的，純情變成植物、礦物。《楞嚴經》上講的一個情、一個想，純想上升，純情下墜。純情是什麼？執著，過分的執著，但是性能並不喪失。再嚴重的執著，譬如礦物，這是很難轉變。礦物裡面的水，我們給它訊息，一小時之後有反應。大概泥沙石頭，你給它這個訊息，可能要十小時、二十小時，甚至於三十個小時，它有反應，你看著它反應。當然極其微細的反應，我們見不到。所以有人用水果、用米飯、饅頭來做實驗，兩個星期，反應非常明顯。這是說礦物，這不是植物，植物是花草樹木，那個感應也相當靈敏，確實有見聞覺知。法性的本能、法性的具德，它沒有喪失，也是被迷情蓋覆住。雖蓋覆，還是有作用，還是會相當明顯。

在這個地方，我們要是真正懂得了，就是盡量少思量，心裡不要胡思亂想，就是盡量少打妄想，妄想愈少愈好。但是怎麼樣？妄想止不住，問題在這裡，想止，止不住。沒有妄想就成佛了，但是這個東西我想放下，放不下，我想丟掉，丟不掉，不但丟不掉，愈想愈多，愈丟愈多。這怎麼辦？佛教給我們一個好方法，念阿彌陀佛。念頭一起，趕緊阿彌陀佛、阿彌陀佛，就保持這一念。你要把念頭斷掉，斷不掉，現在淨土就是用這念阿彌陀佛代替一切妄念，這個方法好。這一念還沒斷，這就叫帶業往生。到西方極樂世界修行一段時期，連這一念都沒有了，就成功了。到理一心不亂，連念佛這一念都沒有了，明心見性，見性成佛。

成佛之後還是念念在念阿彌陀佛，不是說成佛就不念了，還是

念。那個時候念跟現在念，完全不一樣。那個念是什麼？為人演說，為一切苦難眾生做榜樣。給眾生看，你們要想成就，要像我這個樣子，念佛。釋迦牟尼佛在《彌陀經》上示現的，他就是念佛證得無上菩提，所以那是做榜樣給別人看，是利他。現在我們沒有到理一心不亂是自利。自利也利他，利他也自利，自他不二。所以到無思量處，要達到這個標準，我們就要用一句佛號，二六時中，一天到晚，念念心裡就是一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼念頭都沒有。

那你會問，這個事情麻煩，我們日常生活當中，許多事情都不知道，光念這句阿彌陀佛，事情來了怎麼辦？怎麼處理？這個我們不用擔心，你真的念頭歸到這句佛號，智慧就開了，無論什麼事情不必要事先知道，你一接觸馬上就明瞭，你自然有很妥善的方法把它解決，不用思考，不用事先知道。事先知道，要怎麼思考，到後來事情還是做錯，這是凡夫。諸佛菩薩處理大眾這一切複雜事物，哪一樁事情佛做錯了？沒有，從來沒有一樁事情做錯，什麼原因？智慧。他心清淨，沒有污染，沒有雜念。「坐斷六根」，「坐斷」是形容，不是真的斷了，這是說六根裡頭的六識不起作用。

無造作時，『清泰故鄉，橫吞八極』，「清泰」是極樂世界，「八極」是八方，我們中國人常講四方四維，加上、下就是十方。「橫吞」就是整個包括，全部包括了。極樂世界怎麼形成的？極樂世界的人沒有造作，也就是說他沒有分別、沒有執著，「非思量處」，沒有妄想；合起來講，沒有妄想，沒有分別，沒有執著。極樂世界的人，不但是阿彌陀佛，極樂世界縱然是下下品往生的，我們在經上讀到釋迦牟尼佛給我們介紹，他每天聽經聞法，每天出去參訪十萬億佛。其實那個十萬億不是數字，就是十方世界一切諸佛菩薩道場，他都去參訪、去供佛，聽佛說法，供僧，幫助佛教化眾生

，忙得不亦樂乎。

這怎麼叫「無造作時」？確實他忙得不亦樂乎，但是他沒有動一個念頭，沒有起心動念過，沒有分別執著過。眾生有感，他就有應，感應完全是自然的，確實不起心、不動念、不分別、不執著，這才有應。我們今天沒有辦法，做不到，什麼原因？我們這種本能被障礙住，被業障障礙住。業障是什麼？業障就是妄想分別執著，我們這些東西放不下，這些東西障礙了，障礙了我們的性德，障礙了我們的性能。西方極樂世界下下品往生的人，雖然一品惑都沒斷，但是他得到阿彌陀佛本願威神加持，他自性的德能沒有被障礙，他起作用，所以他能夠在十方世界自由自在的示現，這是很不可思議。

我們要學，學不到怎麼辦？老實念佛，求生淨土，到了極樂世界，這個境界就現前。所以我們今天讀了這一段經，在現前怎麼落實？隨緣而不攀緣。絕對不要想我要做什麼、做什麼，就是不要事先去計畫這些，一切事情水到渠成。就是說因緣成熟的時候，自然就成就。有這個機會，覺得這個事情是好事，我能力還可以做得到，我們就全心全力去做；能力做不到不必去打妄想，因為我們現在還沒有能力去做，沒有那個因緣，不要打妄想，這個念頭就不起。有這個能力，我們有這個能力來做這個好事，但是這個好的事情已經有人在做，有人做就好，我們沒有必要爭著做，也不需要理會，有人做就好。所以好事誰做都好，只要是好事，利益眾生的事情，誰做都好，只要有人做就好。這是我們一個學佛人、念佛人，對世間做好事的心態，這就叫隨緣而不攀緣。

凡是超過我們的能力範圍，我們做不到的勉強去做，沒錢去借錢，欠了一身債，這就叫攀緣，這就錯誤，造成很多壓力，使心地不清淨。做這種好事，就如同古大德講的好事不如無事，好事情不

如沒事情。為什麼？做這好事，心不清淨，不是順其自然，不是因緣成熟做的。因緣還沒有成熟，勉強去做。因緣沒有成熟，好比水果，水果成長一定要有個時期，才能成熟水果。這個水果如果還沒成熟，還不熟就採下來，採下來也不能吃，時間還沒到。

所以佛門常常講到時節因緣。時節因緣如果到了，就是因緣成熟的時候，如果沒有人做，我們有能力當然義不容辭，就是說我們也不能推辭，我們要盡心盡力把這個事情做好。如果沒有能力，別人有能力，我們可以勸有能力的人做，我們隨喜功德，這個功德也是平等的，也是一樣的。這點原則我們一定要曉得，才不會為了做好事，不知道時節因緣，不知道自己的能力到什麼程度，勉強去做，搞到最後確實妨礙我們的道業，妨礙我們的清淨心，事情又做錯了，做得不好，這非常要緊。所以真的好事，又沒有人做，我有力量做，那我就隨喜，隨我們的力量去做，這就很好。這樣做法，得大自在。

所以在現在生活當中，要學隨緣而不攀緣，你就得大自在。看破、放下、自在、隨緣，這是家師寫的對聯，這是下聯。下聯是看破、放下、自在、隨緣、念佛，上聯是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。這是家師傳給我們，我們要認真照這個原則學習，學到得心應手，我們就很自在。愈做信心愈足，愈做愈感謝老師的教誨，這樣就對了。這集的時間到了，我們就報告到這裡，下面下一集再繼續跟大家報告。謝謝大家的收看，阿彌陀佛。