

無量壽經（一次宣講）一句句佛號都是成佛之道（第十集） 1987/10 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0010

請掀開講義，二十二頁第四行。上一次講到四種念佛，前面三種是持名、觀像、觀想，最後一種是實相念佛。在我們修學過程當中，前面三種都可以在初學的時候來學習。實相，初學的人下手比較上難，但是我們不能不知道。到什麼時候我們才會用這個方法來念佛？我跟諸位說明白，到你念到一心不亂的時候，不亂以後的念佛，可以說統統是實相念佛；沒有得到一心不亂以前，你想學也學不到，這是不必勉強去學習，不要勉強。我們看看什麼叫實相念佛的意義，諸位就曉得了。

「實相念佛。遠離生滅」，生滅是講的生滅心。生滅心是什麼？是我們的念頭，你看一個念頭起來，第一個念頭滅了，第二個念頭又起來了。如果你生滅心離開了，你那個心是常住真心，換句話說，你用常住真心來念佛，那就是實相念佛，所以這個絕對不是我們初學人能夠做得到的。像在禪家講，禪家必須明心見性，見了性以後他是這個境界。所以由此可知，我們念佛這個成就能不能達到禪的成就？能，因為實相念佛就是禪。所以禪家講的是「大徹大悟，明心見性」，就是實相；教下講的「大開圓解」；密宗講的「三密相應」；我們念佛人講的「理一心不亂」，統統是這個境界。底下說了一些，可以說都是屬於生滅法，像「有無、能所、言說、名字、心緣等相」，這個心緣就是心的念頭，攀緣內外種種的境界。

「專念自性本具天真之佛」，這個就是禪家講的見性，見性成佛，或者像我們淨土裡面所說的「唯心淨土，自性彌陀」，見了性。見性之後是自他不二，彌陀跟我是一不是二，自他不二，是入這樣的

境界，這個才見到諸法實相，就是一切萬法的真相徹底明瞭了，徹底證實了。

「實相念佛、圓覺之性，雖然眾生本具，但因妄想念念生滅，而不能觀。」可見得這個實相理體，也就是實相念佛，這是我們每一個人本來具足的，不是從外面來的。實相是自己真性具足的，念佛也是自己真性具足的，除了自性之外，別無一法可得。這些話都是稱性而談，如理而說，與一切一乘圓教的大經完全相同。雖然是本具，可是現在我們得不到受用，為什麼得不到受用？就是我們自己迷失了自己的真性，迷失了諸法實相；諸法實相就是自己的真性，所以我們不但迷了性，相也迷了。所以說相上要徹悟了，性上一定悟了，見了性，沒有不悟一切法的實相的。這是我們迷了之後，心裡頭就出了一個幻相，這個幻相就是生滅心，就是我們所講的妄想執著。「而不能觀」，這個觀是見，就是你見不到性，見不到實相。

「故佛告父王，諸佛本德，真如實相等，非是凡夫所行境界，故勸父王持名念佛也。」佛勸他父親，就是淨飯王。勸他父親學佛學什麼法門？學念佛法門。四種念佛用什麼方法？用持名念佛。這個我們此地講得很多，持名它能夠暗合道妙，道妙是什麼？就是實相。所以在此地諸位同修必須要知道，這個觀像、觀想難，成就之後也麻煩。譬如這個十六觀，觀想念佛，我過去在台中求學的時候就曾經請教過李老師，因為那時候我對《觀經》也很有興趣，我蒐集的《觀無量壽經》註解有七、八種，而且還有好幾種圖畫，《觀經》的這個圖。李老師就告訴我不學這個，他說什麼原因？他說你好不容易觀成，觀成之後你腦子裡頭印象非常深刻，到了西方極樂世界去，還要把這個相去掉，要把它洗得乾乾淨淨，你這個心性才能顯得出來。為什麼？「本來無一物，何處惹塵埃」，你本來無

一物的清淨心裡頭落那麼多深刻的印象，這個事情是很麻煩。所以我想想是很有道理。他說你想，那個相從你阿賴耶識裡去掉容易，還是一句名號去掉容易？那當然是名號，名我們曉得是假名，很容易去掉的。所以到了究竟處，那一句阿彌陀佛也沒有。

我們現在是用這一句阿彌陀佛，把我們的自性念出來，把我們的實相念出來。《觀經》是用觀想的方法，所以他成就不容易，成就之後要把那個相掃除也不容易。所以這四種念佛裡面，持名念佛跟實相相應，因為持名持到極處了，你把那個名捨掉了，就是實相。比觀想跟觀像要容易得多，確實是如此。所以他勸他父親都是用持名念佛的方法。告訴他，實相境界高，絕對不是凡夫初心下手能做得到的，做不到。因為我們的心妄念太多了，沒有辦法做到。我們看到佛勸他父親用這個方法，我們對這個方法也就能深信不疑了，也就能肯定這個法門之殊勝。如果不是最殊勝的法門，釋迦牟尼佛不會用這個法門勸他父親。

「四種念佛，持名念佛，最為方便究竟，故稱為徑中之徑。」這是四種念佛的方法比較，持名最方便、最容易。最方便、最容易，我們承認，這一句阿彌陀佛誰不會念？最難以相信的就是後面這兩個字「究竟」。最究竟，什麼叫究竟？要成圓教的佛果才算是最究竟。這個持名念佛，確確實實幫助我們圓滿的證得無上正等正覺，這是圓教的佛果。你說這個法門最方便、最穩當、最快速，大家都不懷疑。是懷疑在哪裡？就懷疑在最究竟，懷疑這個。可是它是真的，它決定不是假的。所以古德稱這個法門叫「徑中徑又徑」，徑是小路、直路，就是最近的一條路。在佛法裡面講，修行的徑路是大乘，大乘比小乘快，比小乘要徑；大乘裡面是禪宗，又是最徑的，所以禪宗就稱為徑中之徑；淨土比禪還要快速，不但快速，更究竟圓滿，所以稱為徑中徑又徑。徑路，徑路裡頭還有一條最徑的

路，這是講淨土法門。此地講「徑中之徑」就是最後的這個徑路，淨土法門。淨土法門，這四種方法裡頭，持名方法是最徑的路，觀像跟觀想都相當困難，實相就更不必說了。

「四種念佛，難易懸殊，深淺似異，實則事理不二，淺深相即。若是圓人看來，稱名暗合道妙，初步即是到家，故持名念佛又何異於實相念佛。」這個「暗合道妙」就是持名與實相有密切的關係，持名功夫成熟了，不知不覺就入了實相。不像觀像跟觀想，觀像跟觀想，必須把你那個阿賴耶識的印象要洗乾淨，洗淨了，實相才能現前。所以持名，這個名字丟掉，比那個相離開要容易得很多。這個四種確實有難有易，確實是有難易；乍看起來好像裡面也有淺深，其實不然。方法上有難易沒錯，淺深，裡面統統都有淺深，四種念佛都有淺、都有深，而不是說觀想比持名要深，其實不然，持名也有很深的地方。持名念佛，念到見思煩惱斷了，這個就是事一心不亂；念到破一品無明，那就是理一心不亂了。連觀像也是如此，觀像、觀想都要伏煩惱、斷煩惱，斷見思、斷塵沙、斷無明，統統要經過這個歷程。所以這個地方給我們講，「實則事理不二，淺深相即」。各有淺深，淺深是看修行人的功夫，而不是在方法。

「若圓人看來」，這就是圓教根機的人，在他的觀察之下，持名與實相相應。所以「初步即是到家」，初步是我們開始學，我們現在發心念佛，發願求生淨土，這是初步；這個到家就是成佛。這是真的，我們這個地方心一發，極樂世界阿彌陀佛就知道了。我們這裡動一個念頭他就曉得了，他清清楚楚、明明白白，而且七寶池中就有一個花苞（蓮花）生出來了。你要退了心，他也清清楚楚。為什麼？那個花苞沒有了，滅掉了，花枯掉了，枯到最後沒有了。西方極樂世界誰變的？我們自己心變現的，就是《觀經》裡面最有名的兩句話，「是心是佛，是心作佛」，心作心是，確實是如此的

。如果我們發心之後，精進不懈，我們七寶池裡這朵蓮花愈長就愈大，光色就愈好。所以這蓮花誰培養的？自己培養的。阿彌陀佛有沒有給我們幫忙？阿彌陀佛給我們幫了忙，幫什麼忙？七寶池是阿彌陀佛的，我們在那裡下個種子而已。實際上這個蓮花怎麼長法，阿彌陀佛幫不上忙，為什麼？他不能培養，他只提供那個七寶池給我們去種蓮花，只是如此而已。將來我們往生，他就拿這個蓮花來接引你。我們上面供的這個接引像，你看左手拿著一朵蓮花，右手垂手是接引，左手是蓮花。蓮花誰的？你自己成就的蓮花，不是阿彌陀佛的，因此我們自己念佛要努力、要認真。

念佛，為什麼念不好？說個老實話，我們對於世緣、佛法沒有真放下，所以念不好。就是你分別執著、牽腸掛肚的事情太多了，所以你這個佛就念不好。你果然能把一切都放下了，取西方極樂世界實在是非常的容易，一點都不難。我們看許多的同修，三年取得西方極樂世界，往生的時候預知時至、無疾而終、如入禪定那個樣子，不知道有多少人，可見得這個事情真的是不難。為什麼人家三年能行，我們三年不行？因為我們的顧慮太多了，也就是想得太多了。這個想的，或者替自己想的，或者替別人想的，實在講全都錯了。真正念佛人他什麼都不想，他只想一樁事情，我要到西方極樂世界去，除這一念之外他什麼都不想，這樣的人就決定成功。如果還想我明天怎樣、我明年怎樣，那個事情就麻煩；還要想到妻子兒女、家親眷屬，那就糟了，那就很大的障礙。

所以諸位現在也許年輕，你有很多責任放不下，這是說得好聽一點你責任，佛法講得不好聽叫業障，你這是業障放不下。到你年歲老一點，將來你小孩都可以自立、獨立了，你就應該統統放下。統統放下，用個三、五年的時間專心去念佛，這才是一個辦法。這個想法，實在講也有相當的危險性，為什麼？誰知道自己能活多久

？這是個真實的問題，我想到十年、二十年，我還能活個十年、二十年嗎？人命無常，哪一個能保證自己還能活多少年？縱然是年輕，年輕也不行。俗話說「黃泉路上無老少」，你去看看台北善導寺那個大殿底下供的骨灰，多少年輕人！可見得這個事情無關於年齡。所以想到這裡，我們就不得不要留意了。這一生，真正覺悟的人，取淨土，上上策，那你真是永遠解脫了，真是一了百了了，從此以後不再輪迴了，不再搞生死遊戲了，不再搞這個了。再要到這個世間來，是佛菩薩的身分，乘願再來的，那不是凡夫了，這個就得大自在了。

所以我們一定要覺悟，這就是這個法門，初步就是到家。其他的法門，初步就是初步，不能說初步就是到家。因為這個法門，即使是下下品往生也是圓證三不退，圓證三不退那就是到家。這個的確是我們往生到西方極樂世界，阿彌陀佛神力的加持，使我們立刻就能成就。前面也跟諸位同修說得很明白，也說了很多次，就是念佛這個方法非常的巧妙，我們能念的這個心就是始覺心，始覺；所念這句阿彌陀佛是本覺，所以我們念佛，念念始覺合本覺，這個力量就大了。這種力量不但能破見思，而且能破無明。所以修其他的法門，見思、塵沙、無明是一步一步的去斷、去破。念佛這個法門，是把見思、塵沙、無明同時破。如果不是同時破，往生西方極樂世界怎麼能圓證三不退？如果從斷惑上說，我們要是斷三界八十八品見惑，這才能證得位不退；再斷三界八十一品思惑，這才可以證到行不退；再能破一品根本無明，才能到念不退，這叫三不退。雖然三不退，還不圓，圓滿的三不退是等覺菩薩。西方極樂世界，一生到那裡去的人就圓證三不退，換句話說，見思、塵沙、無明他都要破，他要不破，他怎麼能圓證三不退？所以這個念佛的功夫不可思議，這個就是始本相應，始本不二，所以才有這樣殊勝的功德，

這是其他法門沒有辦法相比的，連禪都沒有法子比。

底下引《疏鈔》上說，「《疏鈔》云：實相云者，非必滅除諸相，蓋即相而無相也。」這是蓮池大師給我們解釋實相。實相是不是要滅外面的現象？不是的，外面這個相你滅不掉的。你不要看到經上常常說，像永嘉大師《證道歌》上講「覺後空空無大千」，覺了以後這個大千世界什麼都沒有了。他前頭一句話說「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，我們聽了這兩句話會心裡慌張，一覺了什麼都沒有了，好像作夢，夢一醒了之後什麼都沒有了。將來我們自己一覺了，什麼都沒有了，這個佛我們還要學它幹什麼？這個解釋是依文解義，照字面上的解釋，這個解釋錯了，所謂是「依文解義，三世佛冤」，三世諸佛都喊冤枉，你把他的意思弄錯了。「覺後空空無大千」，是什麼無了？你阿賴耶識裡，心裡面那個印象沒有了，是無的這個相，不是外面相沒有了，是裡面的相沒有了，裡面不著相了。

所以諸位要曉得，「凡所有相，皆是虛妄」，佛是教我們把裡面這個分別的相、執著的相、落在心裡這個印象，這是虛妄的，是說這麼一樁事情。所以大徹大悟的人他不著相，跟凡夫不一樣，凡夫著相。所以《金剛經》上說得很好，「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，那不是真菩薩，那是假菩薩。所以菩薩有真的、有假的，假的什麼？叫權教菩薩；真的，叫實教菩薩，真實的。真實的菩薩必定不落印象，沒有分別執著，不落印象。還有著相的，像菩薩修六度，他發菩薩心，行菩薩道，他有眾生可度，他也有很多度眾生的方法，這個四相都全在，這樣的菩薩叫權教菩薩。如果我們用天台六即法來說，名字菩薩、觀行菩薩、相似菩薩都著相的，到分證菩薩就不著相了。所以《金剛經》上所講的那個標準是分證以上的菩薩，那是真的不是假的。在我們這邊講，像

前面的四種念佛來說，實相。到實相，那是真的了，就是分證位了。前面三種，要看功夫淺深，不能講他是哪個地位的。譬如持名，有名字持名的、有觀行持名的、有相似持名的、有分證持名的、有究竟持名的，所以功夫淺深不相同。但是實相它是有一個絕對的標準，他決定是分證以上的才是實相，因為相似以下他見不到實相的，這是很要緊的一樁事情，我們不要誤會了。所以真正到契入實相這個境界，那是自在的，那個受用也是非常的莊嚴。

在我們心沒有清淨的時候，換句話說，你還有分別執著妄想，佛就制定了許多戒律，叫你這個不能做、那個不能做。戒律是規範哪些人的？規範這些人的。假如到心真正清淨，契入實相了，試問問還有沒有戒律？沒有了，沒有戒律。你看佛對於初學的人戒律，像你一出家，沙彌十戒就十條，不准你唱歌、跳舞，也不准你去觀聽。你要看看經典上佛講經的時候，佛在講經，大眾在聽經，天樂盈空，天上的天女又跳舞又唱歌來供養，佛教我們不准觀聽，他為什麼要觀聽？你看看敦煌的壁畫，你看到佛講經說法的時候，空中、地面上多少天女在散花，在歌舞，在供養。諸位要曉得，那是入實相的境界，他可以。為什麼？他不動心，他心裡頭決定沒有執著，確確實實沒有相，即相而無相，因此他就沒有障礙，所以說理事無礙，事事無礙。可是一有分別執著就有礙，你沒有分別執著不落印象，就沒有障礙，就事事無礙。所以一定要明白這個道理。

我們自己沒有達到這個境界，那就是初學，一定要守戒律。為什麼？因為你著相，這個著相就是六道輪迴的根本。你要著的善相，就造三善道；你要著惡相，你就造三惡道，那你自作自受，這個果報是沒有法子改變的。所以當你還有分別執著落印象的時候，佛就勸你，你多著一些好的相，少著那些不好的相，你在六道輪迴裡面還有三善道受生，不墮三惡道。所以佛是好意的、善意的來勸導

我們，我們要遵守，是為我們自己好。說這些話，實在講非常重要，知道戒律是佛家教學的一種手段，對初學的人說。因此你不能夠死在戒律之下，你要死在戒律之下，你就著了戒律的相。你對戒律分別執著，換句話說，你的果報就是在三善道，這是不可以不知道的。佛法這個戒律它是手段，它不是目的，是幫助你得定的，哪些事情禁止不讓你做的，使你心清淨；哪些善事、功德的事情讓你做的，是教你修福，真正是福慧雙修，它是幫助你得定。所以因戒生定，因定開慧，慧才能破無明、斷煩惱。諸位要曉得，定只能伏煩惱，石頭壓草，壓住，不能斷根，慧才能斷根。不開智慧，煩惱是斷不了的，定功再深，只是伏煩惱而已。

那個修禪定的，修四禪八定，那個功夫都不得了，他一盤腿甚至於幾年都不出定，他有這樣的功夫，那個禪定功夫多深！不是說三天、五天不出定。像虛雲老和尚二、三個月不出定，這都不是很深的。真正深定，一坐坐個二、三年，坐個幾十年都有。你看玄奘大師那時候到印度去，在路上就遇到一個老人，入定的，那個定了恐怕很多很多年。因為他坐在那個地方，人身上都長樹了，鳥都在頭上做窩了，你想想看這個定多深。玄奘大師看到他的時候，這個人很了不起的人，用引磬在他耳朵上敲，叫他出定。出了定之後見到玄奘大師，玄奘大師告訴他，你趕快到東方去投胎，等我取經回來之後，在中國弘法利生。他也很聽話就去了，這個人就是窺基大師。所以玄奘大師從印度回來，窺基大師二十歲了。他去了十九年，二十歲，所以他的前身是了不起的人，都是有來歷的。

這就是如果我們想在戒律修戒要得定，你要不把戒捨掉，你的定怎麼得到？就好像我們爬樓梯，我們上樓，第一層樓是戒，第二層樓是定，第三層樓是慧，我們必須要從第一層才達到第二層；我到第二層了，我第一層捨不得離開，那你第二層永遠上不去；上到

第二層了，你再看到第三層，定也要捨掉，你才能開慧。否則的話，你永遠墮在定裡頭，像二乘人阿羅漢就是如此，所以佛呵斥他焦芽敗種，墮偏空，墮在偏真涅槃。偏真涅槃就是大定，他入了定，他不想出來，他不想出定，那個定中自在是很自在、很舒服的，那是真正的享受。這個就是一定要明瞭，戒律是手段，禪定也是手段，真正的目的是開智慧。

我們要問，佛與菩薩當然是入了最高的境界，他們持不持戒？他們持戒。為什麼到最高的了，底下這一層還不捨掉？不是不捨掉，要是都捨掉了，就不慈悲了，這個正是他大慈大悲。他的確捨掉了，他要不捨掉，他決定到不了三樓，他真捨掉了。捨掉為什麼又在表面上裝這個樣子？他內心裡頭沒有，外表裝得那個樣子，為什麼？接引眾生，接引初機。他要教初機，教人家持戒，他自己不持戒，那人家說，你都不持戒，你叫我持戒，恐怕這個戒律是假的。所以佛的持戒、修定，是做樣子給別人看的，他內心裡有沒有？內心裡絕對沒有，內心裡就是此地講的即相無相，他那是做給別人看的。所以以身作則，自己給眾生、給初學的人做一個榜樣，這叫身教，做樣子給大家看；絕對不是他還執著戒律，不是的。所以這個情形我們曉得，顯示出佛菩薩大慈大悲，處處都是為眾生著想，為初學的人著想。所以他要嚴持戒律，比我們做得還要嚴格。

「又持名即是甚深般若」，這個意思的確很多人不懂，甚至於有很多法師他們都批評淨土，說淨土頂多只有定（你們念佛念到一心不亂，一心不亂他曉得這是定），他不承認念佛人有智慧，他不承認，他只承認念佛念到相當功夫可以得到一點定，哪裡曉得念佛裡頭充滿了智慧。「念得純熟，萬緣齊放，能所頓空，即是無住。」這個無住，就是《金剛經》上所說的「應無所住，而生其心」，不但是智慧，金剛般若智慧。所以你就是想修金剛般若智慧，就用

一句阿彌陀佛名號，就可以能夠證得。當然也得要念到相當一個程度，要念到純熟。純熟的樣子是什麼？就是於一切境界不執著了，就是放下，就純熟了。真正放下了，一切都不執著，這個就純熟了。心裡面乾乾淨淨，什麼都沒有，這叫無住。無住，換句話說，就是無牽無掛、無憂無慮，這個心就跟太虛空一樣。所以無住是真心，真心顯露了。

「於此之時，一句佛號，朗然明白，相續不斷，即是生心。故暗合道妙」，到這個境界，再持這句佛號，這就是前面四種念佛的實相念佛。雖念這句佛號，他執不執著？他沒有執著，所謂講三輪體空。他決定沒有能念的我，他還有這個觀念，那他就錯了，他就有我執了。天天念佛，沒有一個能念的我，也沒有所念的佛號，他要執著我還有個佛號好念，那他就有法執。假如我這句佛號都不念了，不念，他就著空了，他就執著空了。所以他這句佛號念得清清楚楚、了了分明，既沒有我執又沒有法執，既不著空也不著有。因為有佛號，不著空；雖有佛號，沒有執著，他也不著有，空有二邊都不執著，法執、我執統統破盡了。這就是最高的般若智慧的流露，也就是《楞嚴經》上大勢至菩薩那個念佛的方法，「都攝六根，淨念相繼」，就是這個境界。

《金剛經》上講「應無所住，而生其心」，無住是體，本體，沒有跡象，一塵不染；六祖說「本來無一物」。生心就是生智慧，就是你般若智慧往外面透。這個生心，生什麼心？就是這一句佛號，這句佛號是無量覺。如果只有無住，沒有生心，那是定，定裡頭沒有慧；只有生心，沒有無住，那是狂慧，那個更麻煩，那個就是邪慧，不是真正的智慧。真正的智慧是從定裡面生出來的，從無住裡面生心，那是真正智慧，這個諸位要曉得。所以我們講我們有聰明智慧，你想想，我們那個聰明智慧從哪裡生的？從妄想心生的，

從分別心裡頭生的，所以這個不是真智慧，佛講這叫世智辯聰，是世間的聰明智慧，不是佛菩薩的智慧。佛菩薩的智慧是從清淨心裡面生出來的，就是能生的心不一樣。所以一定要從清淨心生的智慧，這是真正的般若智慧。所以底下就做個總結了。

「句句是佛知見，念念放般若光，念佛號即是念實相也。」可見得這個法門之妙，這個法門的殊勝，不可思議，有幾個人曉得。我們念這個佛號，「阿彌陀佛，阿彌陀佛」，有幾個人知道，句句佛號都是入佛知見。你看《法華經》裡面所講的最高的境界，「開示悟入，佛之知見」。入佛知見，換句話說，就是成佛了。由此可知，我們這句佛號，句句佛號都是你成佛之道。這個成佛不是說將來成佛，現在就成佛，所以妙妙在這個地方。可惜這個法門沒有人懂，沒有人弘揚。

我這次在新加坡，新加坡佛法很興盛，但是沒有人弘揚淨土。今天早晨新加坡那邊打個電話過來，要我在今年安排一個較長的時間，給他們去講一部經。淨土法門很不容易聞到，我想今年我去住一個月，一個月一天講兩個小時，有六十個小時，我給他講一部《無量壽經》。不能像我們這樣詳細講，像我們這樣詳細講是講不完的，只是簡簡單單的給他介紹《無量壽經》。念佛號就是念實相，與本宗最高的方法相應，所以持名與實相相應。

「小本有一心不亂之文」，小本是指《佛說阿彌陀經》，鳩摩羅什大師翻譯的，若一日到若七日，「一心不亂」。「今本不云一心不亂」，今本是指大本《無量壽經》。《無量壽經》跟小本《彌陀經》是同部，內容完全一樣，一個說得詳細，一個說得簡單。因為一心不亂的確不是平常人能做得到的，羅什翻「一心不亂」也沒有翻錯。但是《彌陀經》梵文本文裡面不是講的一心不亂，你看看玄奘大師的譯本就曉得了。玄奘大師這個譯本，他是直接從梵文裡

譯過來的，所以的確保存梵本的本來面目。羅什大師是意譯的，不是直譯，不是直接照一個字一個字的意思這麼翻過來的，不是的，他是意譯的。所以意譯的就完全用中國的文法、中國人的說法，像講個故事給我們聽，我們聽了很歡喜，所以他的文字我們念起來很順口。玄奘大師譯的文字，我們念得就不太順口，因為它是外國文法，我們念就不太順口。玄奘大師的譯本不是「一心不亂」，叫「繫心不亂」。繫心跟一心大不相同，一心境界很高，繫心我們平常哪個人都做得到的，繫心就是你心裡常常掛念著就行了，這個很容易做得到。我們只要常常把西方極樂世界、把阿彌陀佛掛在心上就行了，所以這很容易做得到的，人人都可以做得到的。所以梵本的《阿彌陀經》跟《無量壽經》裡面的確是相同的。

所以，大本「專主一向專念」。一向專念跟繫心不亂那個意思很接近，所以它只教給我們專就是了，專一。所以善導大師教給我們，你要真正想求往生，想到西方極樂世界去，你身專禮阿彌陀佛。如果年歲大的，行動不太方便的，你拜佛就少拜幾拜，最好能拜十二拜；早晨拜十二拜，晚上拜十二拜，慢慢的拜，拜阿彌陀佛。如果年輕，身體強健的，最好能拜四十八拜，或者拜一百拜，這都很好，對你身體有好處。拜佛是個很好的運動，年歲大的多運動運動，對身體健康有很大的幫助。就是身專禮阿彌陀佛，口專念阿彌陀佛，不要講那些不相干的話；講那些不相干的話，為什麼不念佛？所以人家叫我們，我們怎麼答應？「阿彌陀佛。」他跟我們講話，我們聽聽這個話不太要緊，「阿彌陀佛」就好了，不要跟他講了，就跟他講「阿彌陀佛」就好了。實在很要緊的話，我們就跟他說一說；不太要緊的，他跟我們講，我們跟他「阿彌陀佛」；不管他講什麼，統統回答他「阿彌陀佛」，這樣就好。口專念阿彌陀佛，心裡專想阿彌陀佛。他說你要這樣去修，一百個人修，一百個人往

生；一千個人修，一千個人往生，萬修萬人去。這是善導教給我們的方法。

我們今天這個佛號念不好，想想看，就拿他這簡單三個標準，我們沒做到。我們想想，一天從早到晚，雜心閒話，張家長李家短，與我們不相干的事情也要扯上一些，這真是古人所講的「頭頭不了，帳帳不清」。這個難，這樣修行，一萬個人當中難得有一、二個往生，不容易，相當不容易。所以取淨土實實在在不難，只要你依教修行，要真正把身心世界一切放下，與我們不相干的事情統統放下，要專修，這就叫一向專念，這是我們確確實實可以做得到的。如果講一心不亂，那是我們嚮往的目標，我們不一定能做到，可是往生西方極樂世界必定是一心不亂，這我們在經上看到的。什麼時候得一心？佛來接引你的時候。我們往生的時候佛一定來接引，佛來接引的時候佛光照我們，就是佛力加持，這個時候就得一心不亂。所以這個法門叫二力法門，平常我們自己做一半的功夫，就是一向專念，或者是繫心不亂，我們做這個功夫；在臨命終時，佛來接引，佛光一照，就把我們的功夫加上去了，就加到一心不亂了。可見得鳩摩羅什翻的一心不亂是有道理的，不是沒有道理，這個一心不亂是臨命終時往生那一剎當中得到的，是佛力加持我們得到的。

「是所宗更為明確，更契眾生根機，彌顯慈尊恩德。」所以從大本這裡來看，我們從玄奘大師譯本來看，持名念佛這種方法就非常的明白，確實我們不會再有疑惑了，任何一個人都可以用這個方法修行。任何一個人只要用這個方法修行，沒有一個不成就的，沒有一個不往生的，往生到西方極樂世界沒有一個不作佛的，沒有一個不成佛的。還有些人問（這都是我遇到的人），他問成佛有什麼好處？大概在他想像當中，成了佛之後就被人供在那個地方天天去

拜去了，大概就是這個樣子。如果你們要碰到人家提出這個問題，你就反問他，你想要什麼好處？你覺得怎麼樣才好？成了佛之後一切如你所想、如你所願，我們用這個答覆他。你不成佛，你所想的、你所願的，你達不到，古人講得好，「不如意事常八九」。你要果然成佛了，是樣樣都稱心如意，你說好不好？沒有一樣事情不稱心，沒有一樁事情不如意，成佛的好處就在此地。不成佛，稱心如意就沒有那麼圓滿。你跟他講深了他不懂，這樣子答覆他，他很容易了解、很容易明白。

「彌陀無盡大悲勝願，方便至極，力用難思，凡聖齊收，利鈍俱被，但能發心專念，悉得度脫，如是方稱如來本懷，才是究竟方便。」在本經我們看到阿彌陀佛四十八願，在我們現在用的經本是二十四願，但是每一願底下它有註解，一願裡面有包括二願、三願的，甚至於包括四願的，所以二十四與四十八只是開合不同，內容完全相同。這個四十八願，就是阿彌陀佛在因地修行的時候他的理想、他的願望，而且他發了重誓，如果這個願望不能兌現，他就誓不成佛。我們曉得他現在在西方極樂世界成佛已經十劫了，可見得他這些願望樣樣都兌現了。你要真正了解四十八願，你才曉得西方世界的殊勝，十方諸佛世界裡面美好的一面，西方世界統統具足；十方諸佛世界裡所缺陷的，西方極樂世界統統沒有，這個不得了！我們這邊有三苦、八苦，西方世界沒有；我們這個地方學佛困難重重，沒有好的道場、沒有好的老師、沒有好的同參伴侶，西方世界沒有這個缺陷，真真實實的，事事如意，事事稱心。這樣的一個世界，不僅釋迦牟尼佛勸我們到極樂世界去修行去，十方三世一切諸佛，他要想度化眾生，要想叫眾生即身成佛，用什麼方法？就是用的這個方法，教你念佛往生，那是即身成佛，當生成就的佛法，就是這個法門。我們對它不認識，或者認識不清楚、理解得不透徹，

那就不必說了；真正認識、理解了，我們就覺得我們有弘揚這個法門的責任，要把十方諸佛度化眾生第一法門普遍的介紹給大家。依照這個法門來修學，可以說沒有一個不成佛的，這才稱之無盡的大悲，殊勝的大願，超過一切諸佛。

「方便至極」，至極就是什麼？到了極處。這個極什麼意思？第一個，從上面來講，佛果（還不是等覺菩薩，比等覺菩薩還要高，成佛了），究竟圓滿佛，這上面到了極處；下面，下面到阿鼻地獄的眾生。換句話說，它能把阿鼻地獄的眾生叫他立刻成無上妙覺，有這樣的本事，這個叫方便到了極處，這都是真的不是假的。你看《觀無量壽經》最後這一章，下品下生那一章，那是什麼人？都是造五逆十惡之人，立刻就要墮地獄了，要墮阿鼻地獄了，經上說假如他遇到善知識，在臨命終這一剎之間他遇到善知識，這個善知識勸他念佛，他立刻就能相信，他就願意去，臨終一念、十念都能往生，一往生西方極樂世界也是圓證三不退。換句話說，把一個就要墮阿鼻地獄的人，一下把他送到西方極樂世界立刻成佛，這不是方便到了極處，還有哪一個法門能有這樣的力量？沒有了。

所以《觀經·下品下生章》，等於唱戲，那是最後的一個壓軸戲，最好的。顯示出「彌陀無盡大悲勝願，方便至極」，從這一章經裡頭完全顯示出來，我們看到沒有話說，可以說他這個法門把一切眾生度盡了。其餘的法門雖然很好，不能度盡眾生，沒有辦法度盡。我們舉個很明顯的例子，我們過去《壇經》講不少遍，你看在《壇經》裡面六祖所說的，他接引什麼人？上上根人，換句話說，不是上上根，六祖沒有能力幫助他，度不了。神秀大師所接引的大乘根人，換句話說，大乘以下的沒分。不像持名念佛，上上根人，連文殊、普賢都被度了，他們還要念佛求生西方極樂世界，那上上根人；下下根人，三惡道的眾生，地獄、餓鬼、畜生，只要肯念佛

，肯發願往生，個個都成就。所以八萬四千法門，無量法門裡頭，只有這個法門最圓滿、最究竟、最徹底，我們今天遇到了，這不是個容易事情。

所以諸位對我也得諒解，為什麼每年到國外去走，國外道場聽經沒有我們這人多，除了新加坡跟香港以外，溫哥華差不多有二、三百人聽經，其他地方沒有，人數都很少。為什麼要去？有一個肯信的、肯發願的，我們就沒有白去。為什麼？幫助那個人成佛，「佛氏門中，不捨一人」，我們要幫助他，不幫助他可惜了。就是把這個法門介紹給大家，希望大家真正認識這個法門，真正發願求生淨土，我們就等於送一個人成佛了，這是我們應該要做的。所以諸位想學講經，學什麼？學《彌陀經》最好，學《無量壽經》，就夠了。《無量壽經》跟《彌陀經》性質完全相同，比《彌陀經》詳細一點，可是《彌陀經》要加上蕩益大師的《註解》、蓮池大師的《疏鈔》，那詳細超過了本經，值得我們用一生的精力去研究，去把它發揚光大，幫助釋迦佛、幫助阿彌陀佛接引廣大的眾生。

所以他的「力」，力就是能力，這個作用不可思議。他確實有力量，能度等覺菩薩，能度地獄眾生，他有這個能力。「凡聖齊收」，聖可以說包括了十法界，十法界裡的佛，佛有藏教佛、通教佛、別教佛，都包括在其中。「利鈍俱被」，利是利根，鈍是鈍根。所以我們不怕我們的根性遲鈍，不怕，往往根性鈍的人成就反而快。那個聰明伶俐的人，什麼叫聰明伶俐？妄想多就聰明。笨人他頭腦簡單，他沒有什麼思想，反而容易成就。確實反而容易成就，他不胡思亂想，你教他想佛，他天天想佛；教他念佛，他天天念佛。這樣的人，是底下一章「所被根機」裡面我們會討論到，這是淨土裡的上上根人。一天到晚會胡思亂想，點子很多的，那是下下根人，那個不容易成就。花樣多的人不容易成就，老老實實的人容易成

就。

「但能發心專念，悉得度脫」，沒有一個不是在這一生當中永脫輪迴，圓成佛道。「如是方稱如來本懷」，十方諸佛度眾生，就是希望眾生立刻成佛，才是佛的本願。「才是究竟方便」，能教眾生立刻成佛，這叫究竟方便。你教眾生生天，你教眾生成羅漢、成菩薩，都不算究竟，一定要幫助他成佛才叫究竟。

好，我們今天就講到這一章。