

請掀開講義第十二頁第四行，就是第三大段「一經宗趣」。這就是說明本經就是《無量壽經》的宗旨歸趣。第一條就是把這宗趣的定義給我們標識出來。

【宗謂宗旨。又修行之要徑也。趣者。趣向。歸趣也。體是理。宗是行。是故依經宗旨。明其所為。識其所求。究其所至。名之為趣。】

這可以說很簡單的把「宗趣」這兩個字的意義說得很明白、很清楚。前面是討論本經的體性，體性明瞭之後，一定要知道這部經的宗趣，就是修行的方法。前面是理論的依據，有了理論的依據，我們應該要怎樣做法。

『修行』。這兩個字一定要把它認識清楚。修是修正，行是行為。行為裡面包括思想，所謂是身、語、意三業的行為。行為有了錯誤，把它修正過來叫做修行。從前面這幾次我們在一塊研究的，要是以本經教義為標準，可以說我們身語意三業的行為就有很多很多的錯誤，要依照佛在經上講的理論，一樁一樁的修正過來。完全沒有缺點，這個人就是佛；還有一些缺點，缺點不太多，這叫菩薩；如果缺點很多很多，那這叫凡夫。佛、菩薩、凡夫可以這樣子來區別。佛是我們世間法常講「完人」，一絲毫缺點都沒有，這是完人。

這「修行」兩個字我們把它認識清楚，因此這個修行絕對不是在形式上。真正的修行是在起心動念。我們六根就是眼耳鼻舌身接觸外面六種境界，色聲香味觸法，六根接觸外境，我們心動了，這心動就錯了，為什麼？前面我們念過「覺心不動」，動了是什麼？

動了是迷，迷才會動！覺心不動。這些都是非常非常重要的修行綱領。只要我們自己動了心，自己就要知道我又迷了，我又錯了。怎麼辦？趕快把它修正過來，用什麼方法修正？本經教給我們的方法很好，「阿彌陀佛」。就是第一個念頭動了，動了心，第二個念頭換成阿彌陀佛，這句阿彌陀佛就把你動的那個心伏住，又恢復到平靜。

尤其這句佛號功德不可思議，前面跟我們說過，這句阿彌陀佛就是我們自己的本覺理體，就是真如實相。如果依照天親菩薩《往生論》裡面所說的，那就是「真實智慧無為法身」，這句名號就是真實智慧無為法身。所以一般人念佛不曉得念佛號的好處，不知道這個意義，雖不知道，他要是認真去念也有功德。他心念到相當清淨的時候，這個境界自然現前，所以他一定是有成就的。這個宗旨就是修行的原則，修行的綱要。

『趣』是『趣向』。我們依照這個方法來修，修的結果是什麼，『歸趣』就是結果。底下再給我們解釋體，前面這一章。本經的體性是講理，講理論。『宗』這是講行，講修行。『是故依經宗旨』。依照這部經典所指示我們的宗旨，也就是我們依照這個法門修行最高的指導綱領，或者說指導的原則，這就是宗旨。下面這三句話說得很好。『明其所為』。明是明瞭。所為就是所作，知道我現在在做什麼。『識其所求』。識是認識，也是明瞭的意思，知道我求的是什麼。『究其所至』。究還是明瞭。這是中國文字之美，三個字不一樣，意思是一樣的，意思是相同的，如果用三個相同的字，在文字上就不好看。所以三個不同的字，意思是一樣的。究其所至是目的，我知道我現在是在修什麼，我曉得我的願望是什麼（求就是願望），我也知道我將來達到目的是什麼，統統曉得，清清楚楚、明明白白，這叫趣。他把宗跟趣解釋得很清楚。底下這一條就

把本經的宗趣、綱領指出來，然後再加以解釋，再說明。

【本經以發菩提心。一向專念為宗。】

這就是修行的方法。

【以圓生四土。逕登不退為趣。】

這就是我們所求，我們的歸宿，我們想要達到的。這個宗與趣是清清楚楚、明明白白，一共是四句話十六個字。下面就分開來解釋，先說宗就是『發菩提心，一向專念』。第三「明宗」。

【經云。三輩往生之人。莫不以發菩提心。一向專念為因。】

這是在本經上，經文明白的告訴我們，上輩、中輩、下輩，其他的因緣不相同，但是『發菩提心，一向專念』，這句經文是三輩統統都有。由此可知，發菩提心一向專念是非常重要的修行方法。這個經文上這樣說的，可以說已經是我們很好的依據。阿彌陀佛在四十八願裡面，也是明白的這樣告訴我們，那我們就根本一絲毫的懷疑都沒有了。

【第十九願是發菩提心。第十八願是一向專念。】

四十八願這十八願、十九願是大願的中心，最重要就是這兩願。

【故知發菩提心。一向專念。是彌陀本願之心髓。】

『本願』就是四十八願。四十八願的中心，四十八願的精髓就是這個兩願。

【全部大經之宗要。】

這個『大經』就是《無量壽經》。整個這部《無量壽經》的宗旨、精要就是在這兩句話。

【往生必修之正因。方便度生之慈航。】

我們要想求生西方極樂世界，那你就必定要修學。這個『必』是非常肯定的語氣，一定要這樣修法，不能夠不修的。下面這句是

『方便度生之慈航』。前面這句是講我們自性，後頭一句是講我們要利益一切眾生，我們也要用這個法門來幫助其他的人。

【本經所崇。全在於此。】

『崇』是崇尚，推崇，就在這兩句經文。

【修行要徑。唯斯捷要。】

『捷』是快捷。『要』也就是最重要的。

【故為本經之宗。】

所以修行的方法在這個經裡面，可以說講得很明白、很清楚。現在這個問題就是發菩提心，什麼叫做菩提心？菩提心要怎麼個發法？這不能不知道，不知道你修淨土的綱領就抓不到。底下這段都是《往生論》上的話：

【發心有二義。先須離三種與菩提門相違法。】

這三種我們要離開，要能夠遠離，你的菩提心，發菩提心才沒有障礙。第一個：

【依智慧門。不求自樂。遠離我心貪著自身故。】

一切眾生菩提心所以發不出來，他第一個障礙就是這個障礙。為什麼？他貪圖『自身』，貪圖名聞利養，這是菩提心的第一大障礙！換句話說，這就是迷，這就不是覺悟。菩提是梵語，翻成中國的意思是覺悟。菩提翻作覺，菩提心就是覺心。前面我們讀過覺心不動，《圓覺經》上說的，心動了就不覺。你看起一念貪著，這個心就動了，就不覺了，就迷了，菩提心就沒有了。所以，這個文章我們看起來很容易，念過去好像很容易懂，自己想想很不容易做到。不但對於世間一切法不動，心不動，出世間法心也不能動。你心動，動就是不覺。譬如說我們今天，這在佛門裡很普遍的現象，這是諸位自己一定要知道，我們自己修學這個法門，我們很歡喜、很高興，看到別人修跟我們法門不一樣的，我們心裡看到就有點不舒

服，甚至於不以為然，這是你心動了，心動就是不覺，菩提心沒有了，我們用什麼心在念佛？用迷惑顛倒的心在念佛，不是用覺心。

所以我們在講席當中常常提示「清淨心，平等心，慈悲心」，你能夠與這三心相應，這是菩提心，這才對。不是說邪正是非不分，邪正是非是要分、是要清楚，但是決不能動心。不能看到正法我就歡喜，邪法我就討厭，這不可以。這個歡喜心、討厭的心都是煩惱。歡喜貪心，討厭是瞋恚心，都動了煩惱。如何在一切邪法、正法、順境、逆境裡面修清淨心，平等心，就在這個境界裡頭完全不動心，完全清清楚楚、明明白白。這個眾生修正法，好，修邪法也好。要這樣才行！為什麼說修邪法也好？他緣如此！換句話說，他業障。那個業障不消除怎麼辦？菩薩大慈大悲不像我們動感情，我們比不上菩薩，我們在境界裡動感情；菩薩在境界裡不動感情。無論是邪正，無論是善惡，他都心境平等，沒有一法不平等，為什麼？前面理上講過「凡所有相，皆是虛妄」。

正法是個相，實實在在沒有高下，法門真的是平等，沒有高下。真如本性裡面，我們前講的理體裡頭，不但沒有善惡，沒有邪正，連迷悟都沒有。你看六祖大師在《壇經》裡講得多乾脆，佛法是不二法，二法就不是佛法。佛是什麼？覺。覺心不動！不動當然就是一法，一動心就是二法，二法就不是佛法。你說有迷、有覺，迷與覺是二法，二法就不是佛法；你說有邪、有正，邪正是二法，二法也不是佛法。所以他在現在的光孝寺，就是六祖剃度的地方，他在那裡遇到印宗。那個風吹幡，風動幡動。那個風幡堂已經沒有了，那個堂不在了，但是那個旗杆還在，掛那個旗杆的還在。我到那裡去看有兩隻旗杆，那個堂那邊現在都是瓦堆。

印宗就問六祖，知道他從黃梅來的，是五祖的傳法弟子，就向他請教，五祖平常跟大家說法有沒有講禪定解脫？這是禪宗裡頭很

重要的。六祖回答，可以說是完全沒有回答他這兩句話，他說：禪定、解脫是二法，佛法是不二法，二法就不是佛法。處處點醒印宗法師會歸自性，只要能守住這個清淨心，就是真正的佛法，真實的佛法。所以我們念佛人念到真正如法，不管什麼境界現前，「阿彌陀佛」，統統歸到這個。正法阿彌陀佛，邪法阿彌陀佛，沒有一法不歸到阿彌陀佛來的。阿彌陀佛是個大冶爐，所有一切法統統歸到這兒來，平等歸一了。他一切法統統會歸自性，心決定不隨外境所轉，我們自己才真正得受用，這個受用叫稱性。經上常講「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，怎麼相應？這就相應，這就是覺，這是真實智慧，無為法身。沒錯，就是這個。說真實智慧在哪裡？就是這個。『不求自樂』。自己得到真正的快樂。這個快樂是清淨心。清淨心是真樂，決不是求外面的榮華富貴，名聞利養，不是求這個。所以『遠離我心貪著』。不但於世間法不貪，於佛法也不貪著。

《華嚴經》末後，「善財童子五十三參」，這五十三位善知識是我們修行人的好榜樣。這五十三個人，代表我們現實的社會，有出家的、有在家的。五十三位菩薩都是法身大士。五十三個裡面五個出家，其餘有四十八位是在家的。你看在家多，出家少。這些人裡面男女老少統統都有，而且是各行各業，他們所修學的是各種不同的法門，裡面還有外道的，我們今天講邪教，外道的。代表外道的有好幾個，像勝熱婆羅門、伐蘇蜜多女、甘露火王、遍行外道，有好幾個，在菩薩眼光當中一律平等，那是什麼？真正是一個好榜樣，做出來給我們看，沒有一個人心不清淨，他表的那個相——外道。外道，他心也清淨，這是真正值得我們尊敬，他修學他自己這個法門，他絕不毀謗其他的法門。在那裡我們看到外道，他不謗正法，修正法的人也不謗外道，他們可以和平共存，所以真正能夠導致

天下太平，互相尊重。這了不起，這真正叫有道！這是第一條，我們應當要知道。

學佛的人眼光要遠大，這一生的辛苦、勤苦是很短的時間。佛在經文裡面說得很清楚，就是一生勤苦也不過是須臾間爾！將來我們所得到的幸福真正是永恆的，所以這一生的勤苦值得。第二：

【依慈悲門。拔一切眾生苦。遠離無安眾生心故。】

前面一條純粹是對自己說的，人都有貪心，這一條是我們處事待人接物的原則。對自己來講要做到無貪，對一切大眾來說要慈悲。慈悲心很難發，這是個障礙。『無安眾生心』。也就是不肯幫助一切眾生得到身心安穩。自己不願意做，這個心要遠離。所以菩薩在在處處幫助一切眾生得到身心安穩，這就是『拔一切眾生苦』。第三：

【依方便門。憐愍一切眾生心。遠離恭敬供養自身心故。】

大經上佛告訴我們，菩薩要做一切眾生不請之友。現在一個人，他雖然是個很好的人，如果這個眾生對他禮貌欠周或者供養太少，他就不願意教，他就要走了，這個現象我們見過。甚至於還有出家的法師，在外面講經先談好價錢，我在這裡講一部經，你要對我有多少供養，這個事情是真有不是假的。供養少了，他就不講，他不願意來；甚至於供養少了，他心裡不高興，講經也打折扣，馬馬虎虎，敷衍了事，就這麼過去。這諸位要知道，他佛法再通達，經教再熟悉，所謂是講得天花亂墜，他的貪瞋痴慢沒有斷，煩惱沒斷；換句話說，他的菩提心發不起來。菩提心真正要是發出來，不但那個眾生沒有供養，對你沒有禮貌，你反而去恭敬他，反而去供養他，請他來聽佛法；不但我要法布施，我還要財布施。這是真的，這不是假的，菩薩發心確實是如此，這是人之所難。

天親菩薩告訴我們，這種心要遠離。這是不必要人家恭敬供養

。當然這是對於什麼？對於初學佛法的人，不知道佛法的好處，不曉得恭敬，不曉得供養。如果是懂得佛法的人，久學之人，那如果人家對你不恭敬、不供養；換句話說，他根本就不歡迎你來，那可以不要來，可以不必來。但是如果對一個初學的，他們完全不知道佛法，這決定不能見怪，不可以，我們要倒過頭來供養他。所以這裡頭有事有理，我們都要搞得清楚。這是方便門，要真正能夠憐憫一切眾生。

【次須知三種順菩提門。】

前面這三種是障礙菩提心的，叫我們要遠離；後面這三種是順菩提門的，我們要培養。實在講這三種就是前面三種反過來就是了，你能夠遠離就是的。所以第一個是無染清淨心，第二個是安清淨心，第三個是樂清淨心。這三種都用清淨，你才曉得清淨心是多麼重要；換句話說，我們念這一句阿彌陀佛修什麼？在現前上來講就是修清淨心。心淨則土淨，西方極樂世界是淨土，心不清淨不能往生，心清淨了沒有不往生的，誰也攔不住，為什麼？他感應道交，他自自然然感應。第一：

【無染清淨心。不為自身求安樂故。菩提是無染清淨處。】

可見得就是前面的第一條反過來，一個修道的人，無論在什麼時候，無論在什麼處所，他心都是清淨的，於世出世間一切法他都不染著。《金剛經》上告訴我們，「不取於相，如如不動」，就是這個意思，於一切法不染著。這裡面最重要的就是決定『不為自身求安樂』。所以自身是隨遇而安，無論在哪個地方都自在、都歡喜。第二個是：

【安清淨心。為拔一切眾生苦故。】

『拔一切眾生苦』。諸位要曉得，自己本身是一個眾生，要先從拔自身苦做起，自己這個苦拔掉了，一切眾生的苦你才曉得怎樣

能夠拔除。自身的苦不能拔除，你去幫助眾生，往往是叫那個眾生苦上再加苦，不但沒有幫助他拔苦，反而加了苦。這是『安清淨心』。第三種：

【樂清淨心。欲令一切眾生得大菩提。生彼國土故。】

這就是首先自己要發堅定的願心，願生西方淨土，先要自己願意去，然後才能幫助別人。幫助哪些人？我們一般講的緣分，要幫那個有緣之人。有緣人裡面還要幫助緣熟之人，他的緣熟了。緣熟的人是一個什麼樣的人？他要聽了這個經，聽了這個法門決定信受；換句話說，他這一生一定往生，這是緣熟的。有緣，緣沒熟，這就是修其他一切大乘佛法的人，這是與佛有緣，與佛沒有緣他怎麼學佛？他不是學的這個方法，他學的另外的方法，這是有緣人，我們要幫助他。像黃念祖老居士，勸一切學密的人，勸他念《無量壽經》，念《彌陀經要解》，念《普賢菩薩行願品》，勸他念這三種經，求生西方極樂世界，這就幫助有緣之人。

告訴他這個，他願不願意接受，那是他的事情，他要願意接受，來發心兼修，他也很可能往生。善導大師說：雜修之人，一萬人當中也差不多有四、五個可以往生。看看他是不是那一萬人當中的四、五個。如果他不肯修學這個法門，也給他阿賴耶識裡頭種了種子，種了善根，這個善根總有一天會成熟，為什麼？他與佛有緣，與阿彌陀佛有緣。這是給這些有緣的眾生，我們要幫助他。這是樂事，清淨心裡面幫助一切眾生念阿彌陀佛最快樂無比。為什麼？這是一切諸佛菩薩度生的本願，我跟佛同心，我跟佛同願，我跟佛同行，怎麼不快樂？當然快樂！

第三種沒緣的、沒有善根的。沒有緣的，要不要幫助？要幫助，怎麼幫助法？用種種善巧方便使他眼睛看到阿彌陀佛，耳朵聽到阿彌陀佛，所謂一歷耳根，永為道種，給他種上種子。這是對於沒

有緣的，沒有緣的給他下種子；有緣的接引他，誘導他；根熟的直接幫他往生，這才符合普度一切眾生。

像這種方法，我們淨宗學會應該要開始做。怎麼做法？在報紙上登廣告。我們那一天講經那個廣告，那麼大的一塊多少錢？一百多塊，登一天？登三天是不是？我們就可以一個月登一次，一個月登三天，登什麼？就是「南無阿彌陀佛」大字，多少人看報紙一看到，他阿賴耶識裡頭就種下去了，這個種子就種下去了。或者是《無量壽經》裡面經文，那很容易懂的，我們現前馬上用得到的，摘錄幾句登在下面。上面南無阿彌陀佛，大字，底下《無量壽經》的經文或者是祖師的語錄，節一點點刊上去。一個月一次，一次可以登三天，我們就讓它登三天，一個月一次；以後錢多了一個月就兩次，我們半個月一次；將來財力再雄厚，我們一個禮拜登一次，這樣會度很多很多的人。將來再有方法，能夠把這個翻成英文，登在英文報紙上去，可以度一些外國人，讓外國人阿賴耶識裡也種下這個種子。現在登的是中文報紙，對象是中國人，能夠看得懂中文的；希望將來擴大能夠在美國最暢銷的大報紙，我們買它的廣告。這個效果非常非常之大，真是一歷眼根，永為道種。

過去民國初年，呂碧城居士翻譯的淨土四經，他是翻成英文的。他不是整個翻的，他是摘錄翻的；就是經裡頭重要的、節要翻的，不是翻全經。像我們這樣一條、一條的寫出來，那很好，一次給他看一條，看一條，上面那種大字—「南無阿彌陀佛」，南無阿彌陀佛大字。我覺得這個工作，我們一定要認真的去做。我們絕不宣揚自己，我們宣揚的是佛法，不宣揚自己。目的就是叫大家能對於西方極樂世界阿彌陀佛有個印象，這個印象在佛法裡講就是種子，幫助這些外國人，這個錢花得是很值得的。再看底下這一節。

【元曉師云。發菩提心。是明正因。】

『明』是說明。『發菩提心』是說明往生的正因。

【又云發心有二。一隨事發心。如四弘誓願。二順理發心。信解諸法實相而發心者。】

元曉是唐朝時候的人。他不是中國人，他是韓國人，當時在中國留學，非常有成就，以後回到韓國弘揚淨土宗。他有《無量壽經》的註解。『隨事發心』就是四弘誓願。四弘誓願第一個「眾生無邊誓願度」，一定要發這個心，諸位要曉得發這個心能不能做得到？都可以做得到，只是程度上的不同。譬如我剛才講的，我們在報紙上刊登南無阿彌陀佛的，這我們可以做得到的。如果我們再有能力，好像我們是租借一個道場，臨時租借一個場地，我們辦個幾天的講座，這是可以做得到的。如果再有力量，我們可以建一個道場，有個永久的道場來弘揚佛法，這也是可以做得到的。

甚至於還有這個方法，咱們不要重視，不搞這個形式的道場。這都是將來我們淨宗學會要動腦筋做的，我做什麼？我搞廣播電台，我在廣播電台上買個時間，一個星期或者是二次，或者是三次，一次一小時，我們來講經。從廣播電台上講經，這我相信我們能做得得到，因為費用不大。如果電視台，恐怕那個費用要多，我們目前力量還不能夠負擔。可是諸位要知道，如果在廣播電台做個相當長的時間，聽的人將來多了，真正有錢的人他知道這個事情，他要發心把錢送來，我們就可以在廣播電台上來做節目。這個效果都非常之大，把佛法送到人家家庭裡面去。

廣播電台可以說普遍的，他沒有事情，在外面在開車的時候都能聽經，都能聽到念佛佛號的聲音。這我覺得比建一個道場還有意義。道場建了不能弘法，如果建的這個地區，別的人到這裡太遠了，不能來，反而效果不大。所以今天效果最大的，我覺得就是廣播電台是最好，這個效果很大，我們一定要走這個道路。像我們所講

的這些東西，我們把它好好的整理，再把它好好的精簡，轉帶子的時候，囉嗦的東西我們就把它洗掉，湊成精簡的音帶就可以拿去廣播。東西不多沒有關係，譬如我們一樣東西能夠播個十次、八次，這是一個單元；這十次、八次播完了，我們從頭再來，重複的去播。為什麼？有許許多多不同的聽眾，這要知道。這是真正在弘法利生，我們什麼都不求，什麼也不需要。我們自己籌募一筆經費來做這個事情，這做得很有意義。

我們今天看到建道場的人太多了，建道場幹什麼用？如果我有一千五百多萬，我決定不蓋一個寺廟。我會跟電視台訂一個合同，我跟你講多少年的經，我讓你每天給我廣播，把佛法送到每個人家裡去。不必要你來聽，也不必要你拿紅包來供養，用不著，不必要，把佛法送到你家裡去。我覺得這比蓋一個大廟的效果太多太多，真正利益許許多多的眾生。所以我的做法跟他的做法不一樣。

這是四弘誓願第一個，真正想怎樣去幫助眾生。度眾生，拿現代的話來說幫助他們，幫他破迷開悟，幫他離苦得樂。離苦要離究竟苦，究竟苦是什麼？生死輪迴！這要不脫離，那你幫他那點小忙，他今天沒得吃，請他吃一頓；沒得穿，送幾件衣服給他，這個東西不是永久辦法，這苦的根源沒斷。根源是六道輪迴，要能夠幫助他出離六道輪迴，要幫助他在一生當中真正證得不生不滅，這是真實的果報。只要我們存心，我們念念當中有這個心願，我們就會想出很多方法來幫助人。你看你們的車上，車上貼個阿彌陀佛，無形的就幫助很多人。你那個車一停，人家一看到「南無阿彌陀佛」，他念一句，他眼睛看一句，他阿賴耶識都種了種子。這些都是方法。

四弘誓願第二條是斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」；第三條是「法門無量誓願學」；第四條是「佛道無上誓願成」。後面這三願都

是為了第一願。我要度一切眾生，我自己有煩惱度不了眾生；我自己知道的法門不多，我也度不了眾生；我自己要不成佛道，我雖然能度眾生不能圓滿，為什麼？等覺菩薩我就度不了，我跟等覺菩薩同等地位你就度不了他，要成了佛才能度等覺菩薩，所有一切眾生都能夠得度。所以後三願是為第一願而發的。四弘誓願是以第一願為主要。簡單的講，斷煩惱就是德行，學法門就是學問，品學兼優，品學兼優才能夠服務社會，才能夠幫助一切眾生。成佛道是講品學達到最高處，沒有比它更上的。這是依事發心的。

依理發心比以事還要圓滿，還要堅固。『順理發心』是『信解諸法實相』，這一句那個字眼就是實相兩個字。信解諸法容易，信解諸法實相不容易，能夠信解諸法實相的是什麼人？圓教初住以上的菩薩，這不是普通人。所以前面講隨事發心容易，一般人都能發這個心，真正明達實相而發心的不是普通人，真正覺悟的人，他當然不一樣；換句話說，他這三種清淨心都得到了。為什麼？因為清淨心就是實相。

【元曉師等以發菩提心為正因。念佛為助行。】

這是這些大德們，他們對於淨宗的修學看法是這樣的。

【善導。靈芝。與日淨宗諸家則以持名為正行。發心為助行。】

這就形成了兩派。這兩派所主張的恰恰相反，但是差異並不大，一個發菩提心，一個是念阿彌陀佛。哪一個是正？哪一個是助？就是正助他們的看法不相同，可是都沒有離開發菩提心念佛，都沒有離開。

【蓮池大師和會之曰。】

蓮池大師這個話在《彌陀經疏鈔》裡面。

【還以持名為正行。復以持名為發菩提心。】

蓮池大師這非常了不起的人，是淨土宗中興的大德。他把古人這兩種見解合而為一，正助都是持名，持名就是發菩提心。這個意思跟後來蕩益大師所講的完全相同。蕩益大師講發菩提心，他在《彌陀經要解》裡面說的，真正發願求生淨土，這個心就是無上菩提心。那我們念阿彌陀佛為什麼？就是為了求生西方淨土，所以你真正念佛求生西方淨土，這個「無上菩提心」就在其中。所以是『正行』，也是發菩提心。蕩益大師跟蓮池大師的說法完全相同。

【徹悟禪師云。】

『徹悟』雖然是禪宗的大德，他到晚年專修淨土，念佛求生西方極樂世界。這是禪宗的一位大德，他有《語錄》流傳後世。《語錄》裡面多半都是勸人念佛的，他有句話說：

【真為生死。發菩提心。以深信願。持佛名號。】

這幾句話也是在語錄上的，《徹悟禪師語錄》。與本經的宗旨完全相符合，就是「發菩提心，一向專念」。我們再看第十四頁，這個地方引用到蕩益大師的話：

【蕩益大師云。信願持名為一經要旨。】

這是《彌陀經要解》上的話，此地講『一經』就是指的《阿彌陀經》。

【信願為慧行。持名為行行。】

他講得很明白，你能夠相信，你能夠發願，這是真實智慧。如果沒有真實的智慧，你不可能相信，你也不可能真正的發願。因為你能夠真正的信願，你跟文殊、普賢沒有兩樣。所以我們如果也要具足這樣的信願，與這些大菩薩實在說沒有兩樣。諸位細細去想想，應該能夠體會。所以這的確是大智慧，因為有很多人誤會，認為念這一句佛號沒有什麼了不起，充其量有定而已，不承認淨土宗有智慧。很多人誤會，他不了解。因為淨土宗講一心不亂，念到心清

淨有一點定而已，決定沒有智慧，教下研究這些經論他有智慧。殊不知他那個智慧說個不客氣的話，世智辯聰而已，不是真實智慧，真實智慧在信願。

所以無論是哪一宗，哪一派的這些大德，他真正有成就最後都回歸淨土。像馬鳴、龍樹、永明延壽禪師、智者大師，前面提的徹悟禪師，這些人沒智慧嗎？沒有智慧他就不會念佛求生淨土。所以念佛求生淨土，可以說是世出世間第一等智慧的人，沒有第一智慧不可能相信這個法門。尤其經上一再跟我們說，這個法門難信之法，沒智慧怎麼能相信？《彌陀經》上尤其講得清楚「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，善根就是智慧。要有大善根、大福德、大因緣，這一生當中才能夠不退成佛。

【得生與否。全由信願之有無。品位高下。全由持名之深淺。
】

這兩句話非常非常重要，這是蕩益大師的名言。能不能往生就決定在信願，生到西方極樂世界品位高下，就決定在持名。你看人家持名沒有說「全由持名之多寡」，不是這樣說法的，是在『持名之深淺』，持名不在多少，在功夫的深淺。功夫深的是什麼？我前面跟大家講過，所有一切法只要你六根一接觸就融到阿彌陀佛裡頭去，這個功夫深；於世出世間一切法你的心都平等了，心達到平等清淨，這個功夫深。心雖然有一點點清淨，但是還不能完全平等，這個功夫就淺。心清淨未必平等，心平等必定清淨。由此可知，這個平等很重要。

萬法平等，為什麼說萬法平等？因為一切法都是自性變現出來的，沒有離開自性。就好像我們作夢一樣，夢中所有一切境界，都是自心變現的，決不會外頭有個人跑到你夢裡頭去的，沒有的。你作夢，夢到別人，那是你自己心裡變現的，絕對不是那個人跑到你

夢裡面去的，沒有這回事情，你要明白這個道理，是你自心變現的。

佛告訴我們盡虛空遍法界，無量無邊諸佛剎土一切眾生，都是我們真如本性所現之物。《華嚴》講的「唯心所現，唯識所變」，沒有離開自性。正法是自性，邪法還是自性；佛菩薩是自性，餓鬼、地獄、畜生還是自性；一性無二性，不但一切有情眾生是自性變現出來的，無情的物質也沒有離開自性。所以你看《華嚴》到最後，真是講到平等。他講參訪善知識，到最後講什麼？桌子善知識，板凳善知識（大概那時候沒有椅子，所以板凳善知識），香爐善知識，蠟台善知識，這才真正說明《華嚴經》上講的「情與無情，同圓種智」，統統是自性變現之物。所以你從它體上去看，平等的，體都是自性。從相上看，不平等，體上看平等。

賢首大師舉個例子說，「以金作器，器器皆金」，你不要看那個樣子，你看樣子不平等，有的是鏈條，有的是鐲子，有的是戒指，有的是杯子，有的是瓶、碗，種種樣子不一樣，不平等；你看它的質料全是黃金，平等的，除了金之外沒有第二樣東西。這是拿金比作自性。所以看萬法平等，從哪裡看？從性上看。性體上決定平等，性體上沒有迷悟，性體上沒有善惡，性體上一法不可得，這叫明心見性。所以真正見了性的人心清淨平等，真正是大慈大悲，因為他的慈悲沒有條件的。稱性的慈悲叫大慈大悲，它與性相應了。我們這一句佛號要跟性相應，也就是這一句佛號決定平等，跟法性完全一樣；也就是這一句佛號是從真如本性裡面流出來的。因此一切境界一切現相，一遇到這一句佛號都融到心裡去、都平等了。這是真實受用，這個念佛功夫深。念佛聽到那個不念佛的人就討厭他的人，那很淺，那功夫很淺薄。所以這是講『品位高下』，就是三輩九品全由持名之深淺。

【故慧行為先導。行行為正修。如目足並運也。】

信願好像前面領導我們，指路的。持名是正行，持名是開步走，這樣才能走得到。信願好像眼睛，持名念佛好像兩條腿。眼睛看的方向沒錯，兩條腿就會走去、會走到。

【又曰。】

這是蕩益大師說的。

【深信發願。即無上菩提。】

這句話也是了不起的名言，蕩益大師前面兩句話就是「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺」，這是古人沒說過的。印光大師對於他這幾句話批評，完全是阿彌陀佛的意思，被蕩益大師說出來了。『深信發願』就是『無上菩提心』。

【合此信願。的為淨土指南。】

的的確確是西方淨土的指南，你只要依這個去做，決定往生。

【由此而執持名號。乃為正行。大本亦以發菩提願為要。正與此同。】

『大本』是《無量壽經》，所以《無量壽經》跟《阿彌陀經》稱為大本、小本，經文有多寡不同，義理境界沒有差別。《無量壽經》因為文字多說得詳細，《彌陀經》文字少說得簡單。這兩本經是同部，所以稱為大本、小本。

【故今以發菩提心。一向專念。為大本之宗。正是遵奉蓮池諸祖之垂教也。】

特別是蓮池大師跟蕩益大師他們的教誡，的確是以發菩提心，一向專念。底下一條是《觀無量壽經》上，佛也給我們講菩提心。這在佛教界裡頭引用的非常的廣泛。

【觀經云。若有眾生。願生彼國。發三種心。即便往生。】

這經文上說的，這三種心就列在下面，第一個是：

【至誠心。】

第二個是：

【深心。】

第三是：

【迴向發願心。具三心者。必生彼國。】

『至誠』。先說什麼叫做誠？我們一般人都講我這個心很誠。是不是我們觀念上這種誠？跟諸位說不是的。曾國藩對這個「誠」字下了個定義，這個定義可以在佛經上做個註解。他把這個誠下的定義是說「一念不生謂之誠」，心裡有一個念頭就不誠，可見得誠就是真心。心裡有個念，有念就是妄念，就不是真心。何況這上面還加了個「至」，至是到了極處。我們這個心裡一天到晚起念頭，這個心怎麼叫誠心？這是妄心，誠心是真心。

我們在《了凡四訓》，古人註解裡頭有註的，因為他裡面講畫符，講符咒，註解裡頭就提到，以至誠心畫的這個符咒就靈，不誠畫的這個符咒就不靈。所以這個符咒平常要練，練得很熟，畫的時候他這是一時的誠心。譬如說他的一道符畫下來，幾秒鐘他就畫下來，他這幾秒鐘當中他一念不生，他整個精神聚集在這裡，他這一點下去，一道符畫成了，沒有一個雜念，一念不生這個符靈，沒有別的訣竅。你要學符咒把這個祕訣學到，你畫這個符，保險一定很靈；你這一道符畫的時候，裡面打了個妄想，這符就不靈。

畫符如此，念咒也是如此，所以咒愈長愈不靈。譬如楞嚴咒，楞嚴咒很長，你從頭到尾念下來，裡頭不曉得打多少個妄想，所以楞嚴咒不靈。如果楞嚴咒從頭到尾一個妄想都沒有，至誠心念下來，這個咒的力量大！力量大是你那個一心不亂，真誠心的時間相續很久，所以它力量大，就這麼個道理。我們做不到這個功夫，所以念那個長的咒就不靈，不如念短的咒。念短咒的時候，聚精會神一

念不生，你念念看。所以古人講念經不如念咒，經比咒長，念咒不如念佛，一句阿彌陀佛六個字這容易。叫我在一句佛號裡頭，一個妄念沒有，這一句佛號靈。你用至誠心去念！我們是長久的至誠心我們做不到，但是很短暫的可以做得得到，道理就在此地。

一定要學著一念不生，一個妄念不生。他是大乘經上講的第一義諦，他沒有妄念，他也不是無念。譬如我們念個咒，那個咒念得清清楚楚，沒有念錯，沒有念掉了，沒有念顛倒了，這不是無念，也不是有念，因為你沒有妄念。所以是有念無念兩邊都離開，這是中道，這是真性的顯露。諸位要明白這個道理。我們用念佛的方法來訓練我們的至誠心，這個至誠心就是平等心，心不平等就不誠，平等心是真誠，我們用真誠的心處事待人接物，用真誠，就對於一切人、一切事不要分別執著計較，不要。他對我分別執著計較是他的，我不跟他計較。我要在這個境界裡修至誠心，修平等心，修清淨心。

『深心』，簡單講就是清淨心。『迴向發願心』。迴向是把自己所修的一切功德迴向給一切眾生，我有福，我這個福自己不享，給一切眾生大家去共享，這是迴向。迴向法界，迴向一切眾生，這就對了。發願，就是發願求生淨土，發願幫助一切眾生求生淨土，要發這個願，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂。人能夠具足這三心，一定往生西方極樂世界，為什麼？因為跟阿彌陀佛同心同願，跟阿彌陀佛志同道合，自然就相應，這是《觀經》上跟我們說的。第七小段說：

【菩提心義云。】

這是一本書。

【此菩提之心。成佛之本。大事因緣莫過於此。】

這些都是特別強調修學大乘對於菩提心的重要。

【菩提心論云。此菩提心。能包藏一切諸佛功德法故。若修證出現。則為一切導師。】

你要是真正修學，菩提心現前，所謂現前什麼？就是你能夠應用在生活上，能夠應用在處事待人接物上，這就叫現前，就叫『出現』。菩提心是每個人本來有的，是你的真心。我們講迷，迷什麼？迷了自己的菩提心。心本來是覺悟的，本來是不動的，現在在一切境界裡起心動念，這就是不覺，是迷。馬鳴菩薩《起信論》上跟我們說得很好「本覺本有，不覺本無」。迷本來沒有的，我們這個心起心動念，動的心本來沒有，本來有的是什麼？本來有的是不動的真心，覺心不動，那真心，本來有的。所以他後頭接著說，本來有的決定可以證得，本來無的決定可以斷除。這就講的妄心決定可以斷得了，真心決定可以證得。所以這個菩提心『包藏一切諸佛功德法』，因為一切諸佛功德法都是真心裡面顯露出來的。所以只要你菩提心現前，一切諸佛的功德法你統統具足。所以『則為一切導師』，這是佛稱為人天師，佛稱為導師，就是這個道理。你就有能力引導一切眾生。

【若歸本則是密嚴土。不起於座。能成一切佛事。】

『密嚴土』是密宗裡頭說的，也就是大日如來的剎土。古來祖師大德告訴我們，淨土法門不但是淨、禪不二，淨、密也是不二的。大日如來就是阿彌陀佛，所以密宗的祖師金剛薩埵菩薩，金剛首菩薩。密宗是金剛薩埵傳下來的，金剛薩埵就是普賢菩薩的化身，華嚴會上他以十大願王導歸極樂，他是普賢菩薩化身。黃老居士註解裡面引經據典講得很清楚，普賢菩薩。所以說『不起於座，能成一切佛事』。性德自然流露，所以諸位要曉得，你這一句佛號要念到稱性，這功夫才深。這一句佛號是包括所有一切法門，藕益大師所講的我們就真正能體會，真正能夠相信了。

【又讚菩提心曰。若人求佛慧。通達菩提心。父母所生身。速證大覺位。】

由此可知，菩提心如果真正一發，他就成佛了，這是即身成佛。『父母所生身』是我們肉身，肉身菩薩。在我們中國所代表的惠能大師，惠能大師真正是肉身菩薩。你看《壇經》裡面，他自己確確實實是明心見性，是證得清淨平等。你看他應用在生活上，《壇經》上記載的，處事待人接物非常謙卑而尊敬別人。當時在這個寺廟裡面，你看他稱那些行者，行者是什麼？是帶髮還沒有剃度的，在寺廟裡面發心要剃度還沒有剃度；換句話說是學習，年歲都很輕，像小沙彌一樣的，還不算是沙彌，六祖對於這樣的人看到都合掌尊稱為上人，你就曉得他對人多謙虛、多客氣。決沒有一絲毫自大，沒有這種態度。沒有傲慢，沒有自大，謙恭有禮。別人瞧不起他，他尊重別人，這在《壇經》上諸位看到的，這是我們要學習的。

如果我們對人態度傲慢，有點輕視別人，我們錯了，所以學佛在哪裡？就在這些地方上學。我們的至誠心、清淨心、平等心，從哪裡學？就在這地方學。能夠在一切法裡頭極不平裡面我們學平等，我們把它看平了，真正平等了，這是受用，這是念佛功夫得力。一切法都歸到這一清淨句，這一清淨句就是南無阿彌陀佛，這就是真實智慧無為法身。希望我們要認真的記取，所以這是講的在這一生當中就能夠圓滿成就。

【華嚴經云。忘失菩提心。修諸善法。是名魔業。故發心之要。不可言喻。】

『不可言喻』，沒有法子比較，沒有法子比喻。『發心』太重要了，發菩提心，這是《華嚴經》上說的，如果我們喪失了菩提心，修一切善法統統是魔業，為什麼？不能證正果。《華嚴經》把聲聞、緣覺（就是阿羅漢、辟支佛）都看作魔，為什麼？沒見性。《

《華嚴經》最低的標準是明心見性，是要破一品無明，證一分真性是他最低標準。所以四十一位法身大士，他的標準是圓教初住菩薩，這個標準就是《金剛經》的標準，《大乘起信論》的標準。

《金剛經》上破四相，「若菩薩有我相，人相，眾生相，壽者相，即非菩薩」。《金剛經》的標準很高，跟《華嚴經》的標準是一樣高的。不但有四相不是菩薩，有這四種見解都不是的，《金剛經》後半部「若菩薩有我見，人見，眾生見，壽者見，即非菩薩」，說得更深入、更圓滿，你有這個意念就不是菩薩，就不是真正的菩薩。為什麼？心不平，不平等，不清淨，所以連這個意念都沒有，這個心真正平等了。所以他要求的是無我相、無人相、無眾生、無壽者相。不但是四相破除，還無我見、無人見、無眾生見、無壽者見，四見，四種意念都沒有了，這才承認這是個真正的菩薩，也就是圓教初住以上的菩薩。為什麼？他真的有菩提心。有這四種意念，分別執著這個意念，菩提心就沒有了。菩提心剛才講至誠心，他心不誠。

我們用這一個方法就是一句阿彌陀佛修至誠心，修深心，修迴向發願心，用一句佛號修這個心。發心念這個佛號，再用這一句佛號修菩提心。所以發菩提心，一向專念，互為因果。一向專念是因，發菩提心是果；發菩提心是因，一向專念是果，互為因果，相輔相成，這樣就對了。所以古人前面那個講法都有道理，蕩益大師融會成一個，那融會的太妙了，融會的太圓滿了。我們今天講到此地，因為底下講「一向專念」，這是一個段落。