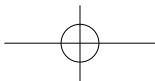
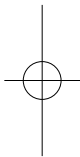
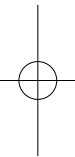
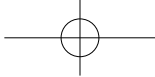

淨空老法師 講述
香港佛陀教育協會 恭敬整理

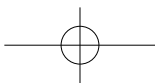
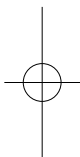
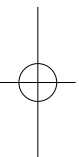
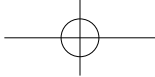
發菩提心一向專念

恭錄自《二〇一四淨土大經科註》
第三〇六至三一五集

目錄

前言	一
一、淨土宗意，首在凡夫	三
二、出家在家，皆上品生	四八
三、發菩提心，真誠爲體	八九
四、菩提真心，往生根源	一二七
五、賢公表法，三作證轉	一六三
六、早生信願，同登淨土	二〇〇
七、捨妄歸真，成就忍辱	二三四
八、一向專念，彌陀聖號	二七一
九、但具信願，皆淨土行	三〇六
十、持名念佛，暢佛本懷	三四〇

前言

淨土法門是一乘了義、萬善同歸、三根普被、凡聖齊收的微妙法門。《無量壽經》是淨土法門的第一經，所教導的持名念佛法門圓滿直捷，方便究竟；以彌陀果覺作眾生因心，以果為因，因果同時，心作心是，不可思議！所以本經是如來特例多次宣說，究竟暢佛普度眾生的本懷；不僅是淨土群經的綱要，一大藏教的指歸，也是現在未來一切有情離苦得樂、究竟菩提的法要。

《無量壽經》的修行宗旨，就是「發菩提心，一向專念」。依此宗旨修行，才能成就往生淨土、一生成佛的妙果。所以「發菩提心，一向專念」正是彌陀本願的心髓，淨土大經的宗

要，往生必備的正因，方便度生的慈航，其重要性不言而喻。

上淨下空老法師第四次宣講《無量壽經科註》，深入淺出，開闡奧旨，宣演妙義，暢快淋漓，發人深省。尤其講解第二十四品《三輩往生》的經文「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」時，特別有助於淨宗學人生起深信、切願、篤行，是修學淨土法門的極佳指導。

本文謹摘錄淨公講解「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」經文的內容，以饗大眾。希望藉此增進淨宗同修對《無量壽經》的實修，從而成就淨土法門的妙行，最終實現往生成佛的妙果。這是我們衷心的期望！

公元二〇一六年三月香港佛陀教育協會敬識

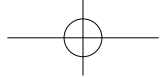
一、淨土宗意，首在凡夫

請看《淨土大經科註》：「又《無量壽經鈔》曰：憬興明許三輩九品，凡夫往生。故彼釋云」，這是憬興大師的話，第一，「凡小往生」，第二，「大聖往生。言凡小者，指三輩」。念老集註引用了很多憬興大師《無量壽經鈔》裡面的話。明許，明是明白，一點都不含糊，明明白白允許，也就是同意這個說法。三輩九品都是凡夫往生，說得非常好。

《遊心安樂道》也說：「又四十八願，初先為一切凡夫，後兼為三乘聖人。」為三乘聖人，是四十八願最後的五願，前面統統是為凡夫。這是淨宗無比殊勝的幫助眾生度脫的方法，一定

一、淨土宗意，首在凡夫

三

要知道。「故知淨土宗意，本為凡夫，兼為聖人」。聖人是指阿羅漢以上的，那是附帶的，主要是度六道輪迴裡面的眾生。上面二十八層天，下面無間地獄，阿彌陀佛悲憫這一類的眾生。這類眾生非常苦，生生世世在六道當中，冤冤相報沒完沒了，苦不堪言。所以彌陀所發的大願心，是以度這些人為主的。

羅漢以上的這些聖人是附帶的，阿羅漢沒有明心見性，雖然脫離六道，沒有脫離十法界，只要遇到這個法門，學習這個法門，他要想向上提升非常容易，真的是萬修萬人去。為什麼？這些聖人有智慧、有定功、有神通，他們完全明瞭。依照通途的法門（就是普通法門），要想脫離十法界很不容易，能遇到淨土法門，他這一生保證成就，而且成就比我們高，比我們快。為什麼

麼？他知道狀況，他有智慧。我們雖然學這個法門，還不免有懷疑，這個懷疑障道，怕的是臨命終時障礙往生。實際狀況是被障礙的人數太多了，一萬個念佛人當中，真正能往生的只有二、三個人。原因何在？絕大多數都是被煩惱習氣障礙了，臨終最後一口氣還念著這些事情，他就去不了。

所以最關鍵的就是臨命終時，一念、十念都能往生。往生的條件就是信願，真正相信，真正願生極樂世界，願意親近阿彌陀佛，條件就具足了，臨命終的時候，阿彌陀佛決定來接引。只要十念或者是一念都能往生，生凡聖同居土下下品。行不行？行。蓮池大師、蕩益大師給我們做出了榜樣。他們在世的時候，有人向他請教，你念佛往生，什麼樣的地位就滿意了？大師說，

一、淨土宗意，首在凡夫

五

我只要下下品往生就很滿意了。大師是表法給我們看的，下下品就真滿意了，爲什麼？做阿彌陀佛的好學生，到西方極樂世界，一切從頭學起，扎下深根，將來結大果。這是真正的智慧，真正的福報。人只要有這種心，他心多清淨，不跟人爭品位，連極樂世界品位都不爭、都放下了，一切隨順自然，好！

所以只要掌握著四個字，「信、願、持名」，持名就是念佛。這句佛號常常放在心上，常常放在嘴上，口不念的時候，心裡面佛號沒斷。心裡面只存阿彌陀佛名號，沒有雜念，沒有妄想，沒有起心動念，沒有分別執著，這就是真正念佛人。往生西方極樂世界，不想品位，我們有理由相信，他的品位很高，想品位的人，品位仍沒有他高。爲什麼？品位是個雜念，他念佛還有

一個雜念沒捨掉；不要品位的人沒有這個雜念，這一念也沒有了，是真心、純心。我們搞清楚、搞明白了，在世間學蓮池、蕩益大師，近代的咱們學海賢老和尚。老和尚一百一十二歲往生，他二十歲出家，師父教他念這一句佛號，他念了九十二年。我相信他是高品位往生，生實報莊嚴土。

東晉遠公大師建立淨土宗，所依靠的就是一部《無量壽經》，那個時候，《彌陀經》和《觀無量壽經》還沒有翻譯出來。大師傳記裡面告訴我們，他一生見極樂世界、見阿彌陀佛四次，我們相信這絕不是假話。我們有理由相信，海賢老和尚見極樂世界、見阿彌陀佛不止四次，九十二年，如此長的時間，估計至少至少也是十次以上；換句話說，極樂世界常常去遊玩，阿彌

陀佛多次見面。因為他在光碟裡面自己說：我很多次求阿彌陀佛帶我到極樂世界去。阿彌陀佛勸他，你修學的功夫不錯，在這世界多住幾年，給佛弟子做個好榜樣，特別是給念佛求生極樂世界的人做好樣子。

所以我感覺到，他的壽命沒有那麼長，那麼長的壽命是阿彌陀佛給他的，要叫他表法，多住幾年。我們有理由相信，阿彌陀佛一定跟他說，什麼時候我來接你往生？等到有一天你看到《若要佛法興，唯有僧讚僧》這本書，阿彌陀佛就來接引。這樁事情對賢公老和尚而言是很困難的，為什麼？大家都知道這位老人他不認識字，沒有念過書，誰會帶書給他看？不可能嘛！每一個人去看老和尚都是帶一點吃的東西，送一點用的東西，不可能帶

書給他看。

沒有想到二〇一三年一月，真的有一位居士帶了這本書去看望老和尚。老和尚看到有人帶書來了，他就特別警覺地問他，你這是什麼書？他說，這本書叫做《若要佛法興，唯有僧讚僧》。老和尚一聽高興得不得了，趕快到房間裡面去穿袍搭衣，穿得整整齊齊出來，拿著這本書，要人給他照相。他的弟子告訴我們，老和尚一生沒有主動要求人給他照相的，這是第一次，他如此高興！照了這張像，三天之後他就走了。在我想這是阿彌陀佛告訴他的，這本書出現，你的表法任務就圓滿了，佛帶他到極樂世界去。預知時至，自在往生，往生沒有叫人助念，他沒有告訴人家。白天在田裡幹了一天工作，很辛苦，夜晚就走了。第二

一、淨土宗意，首在凡夫

九

天老和尚沒起來，到房間一看，他走了。這是做榜樣給我們看。我們也要發願，在世間還有一天，這一天還沒走，那我要做個好榜樣給其他同學們看。自行化他，自行就是化他，化他就是自行，是一不是二。

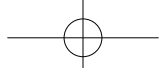
所以，第二十四品是「三輩往生」，下面一品是「往生正因」，這兩品非常重要，告訴我們，如何修才能夠往生到極樂世界，親近阿彌陀佛。首先要明瞭，這種方法主要是對我們凡夫說的，不是對聖人。大乘、小乘其他這些法門的修行人，小乘有羅漢，從初果到四果，大乘有菩薩，從初信位到十住位，那些是附帶的。在這上面能夠認清楚就對了。我們要感恩念老的開示，說得如此詳細，無非是幫助我們斷疑生信。

下面引用《遊心安樂道》曰：「又四十八願，初先爲一切凡夫，後兼爲三乘聖人。」這和《無量壽經鈔》所說的完全相同。「故知淨土宗意，本爲凡夫，兼爲聖人也」。他度眾生，主要要是度六道眾生，有小乘、聖人遇到此法門，他也不拒絕，統統得度。但是要記住這兩句話，「本爲凡夫，兼爲聖人」，阿彌陀佛開淨土法門，建極樂世界，是爲六道眾生而做的。「更據本品」，《無量壽經》會集本這一品，「本品開口便道曰：十方世界諸天人民」，不只娑婆世界，十方所有一切諸佛刹土，裡面的六道眾生，諸天人民就是六道眾生，「其有至心願生彼國，凡有三輩」。那三輩統統都是爲諸天人民而建的，不是爲阿羅漢、辟支佛、菩薩建的，這裡頭我們有分。

一、淨土宗意，首在凡夫

一一

「經中三輩，只是十方之諸天人民，未言菩薩聲聞」，菩薩是大乘，聲聞是小乘，不是為他們。「故知三輩所指」，三輩是指哪些人？「首在凡夫。但經中亦兼為聖人，如《菩薩往生品》中，十方世界諸菩薩眾，當往生者，但說其名，窮劫不盡」。菩薩往生的比凡夫多，為什麼？菩薩沒有懷疑，阿羅漢也沒懷疑，他們真的是一心稱念，就像海賢老和尚一樣，這一句佛號，一切時一切處未曾丟失，沒有中斷過。所以這一段是明白告訴我們，阿彌陀佛極樂世界是為我們凡夫建立的，我們要感恩。

底下一句經文「捨家棄欲，而作沙門」。「捨家」是出家，「棄欲」是離欲，欲就是七情五欲，這是世間人最難放下的，最難放下的都能放下，其他就不必說了。所以，一切欲（欲

望)都是假的，都不是真的。欲望能不能得到？給諸位說，得不到。第一，身是假的，身剎那生滅，不是真的。彌勒菩薩告訴我們，這一彈指，時間很短，多少次的生滅，講我們身體跟整個宇宙。就是惠能大師開悟末後一句，「何期自性，能生萬法」。萬法是全宇宙，整個宇宙。

整個宇宙是從哪裡來？我們自性變現出來的。自性是什麼？真心，佛稱自性，佛教傳到中國來之前，中國古聖先賢叫它做本性，本性本善，《三字經》第一句，「人之初，性本善」。這個性能生萬法，這個性人人都有，雖有，不起作用；不是不起作用，它真起作用，起作用咱不知道。它要是不起作用哪來的萬法？當然起作用。就是我們迷了，用的是妄心，不知道自己有個

一、淨土宗意，首在凡夫

一三

真心。佛陀教育的目的、宗旨就是教我們明心見性，這是佛教教學的宗旨，把我們的真心找回來。真心是光明的，明代表智慧，無量智慧，明心。真心有無量智慧、無量德能、無量相好，一切都無量，一切法都是自性變現的。所以佛教我們要明心，恢復明心，見到自性，就是真心。

我們今天被妄心障礙住了，妄心在前面，真心在背後，妄心做主，真心不起作用。妄心是什麼？妄心是念頭，念頭是生滅法，前念滅了後念就生了。世尊在《華嚴經》中告訴我們，整個宇宙，包括十法界，遍法界虛空界一切諸佛刹土，沒有例外的，佛說，十法界依正莊嚴，「唯心所現，唯識所變」，識是妄心，這個心是真心。真心能現，真心不生不滅，它不是生滅法。妄心

是生滅法，妄心是識，八識五十一心所，佛經裡面說得很詳細，妄心，妄心能把真心所現的境界轉變為十法界，轉變為六道輪迴。所以，用妄心就有六道，就有十法界；用真心，十法界跟六道都沒有了，知道它是假的。真心沒有生滅，遇到緣就現法界虛空界，沒有緣不現。不現，不能說它沒有；現，不能說它有。迷了真心，妄心就現前，妄心就做主，妄心把本性所現的一真法界，轉變成十法界，轉變成六道輪迴，這是事實真相。真相明瞭之後，佛教我們，假的全捨掉，真就現前。統統放下，假的全放下了，恭喜你，你就明心見性了。

所以爲什麼佛勸我們放下？我們就是被這個東西障礙了，自己不曉得。現在佛告訴我們了，我們真聽話，真把它放下，

不放在心上，心上只放一尊阿彌陀佛。爲什麼？我們到極樂世界去，其他地方都不要了。世法、佛法統統放下，一門深入，長時薰修，這是佛法學習最重要的理念。方法呢？讀書千遍，其義自見。我們不用讀書，我們用念佛，佛號不間斷，佛號不曾丟失，佛號沒有夾雜，就能夠明心見性。這真正難爲了海賢老和尚給我們做榜樣，他九十二年念佛，明心見性，大徹大悟。證明一門深入、長時薰修是真的，證明一句佛號，修念佛三昧。三昧修成功了，明心見性，往生到極樂世界，生實報莊嚴土，功德圓滿。

記住，不認識字，不認識字有好處，心清淨。認識字的人看的東西多，頭腦都亂掉了，不清淨，妄念太多，看到、聽到了都受干擾。咱們向老和尚學習，看得很清楚，不受干擾，聽得很

清楚，也不受干擾，就是一句佛號，除佛號之外，什麼都不放在心上。這叫功夫，這個功夫要是到家，就見性了。老和尚用多長的時間達到這個境界？我的估計是二十年，明心見性。跟釋迦牟尼佛當年在世，在菩提樹下打坐，夜睹明星，大徹大悟，是平等的境界；跟六祖惠能是平等的境界。

他不說，這是師父教給他的，師父跟他說，「明白了」，其實明白就是大徹大悟，「不能亂說，不能說」，所以他一生不說。偶爾也露一句半句，「我什麼都知道，只是不講」。什麼都知道就是大徹大悟，這就偶爾透了一點信息。所以，一句佛號能達到究竟圓滿，一部經亦如是。如果佛號能夠攝心，就不必念經了，學海賢老和尚這個門道。如果還有疑惑就讀經，祖師大德教

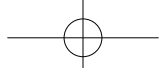
導我們，讀書千遍，其義自見。

你每天把《無量壽經》念十遍，一天十遍，十天一百遍，一百天一千遍，一年三百六十五日，大概三、四千遍。一年讀下去，你的懷疑就斷了。非常有可能，如果念到功夫成片，你會見到阿彌陀佛，或在定中，或在夢中。佛會告訴你，你的壽命還有多長，等到你壽命到的時候，阿彌陀佛來接引你往生。你心定了，極樂世界已經掛號，已經註冊了，有你的名字，不會錯的。在這種狀況之下，就有不少人抓住阿彌陀佛不放了，要求阿彌陀佛，「我壽命不要了，我現在就跟你去」。佛很慈悲，會告訴你，「好吧，一個星期之後我來接你」，「三天之後我來接你」，跟你約時間，到時候佛一定來接你。爲什麼不馬上就帶你

走？叫你做榜樣給人看，你可以向人宣布，阿彌陀佛告訴我，三天之後來接我往生。大家一定會驚訝，三天時間不長，等著看，三天真往生了，他相信了。這就是度化眾生，他會度很多人，很多人看這個樣子，極樂世界真有，不是假的，阿彌陀佛真有，四十八願接引眾生是真話不是假話。

海賢老和尚都給我們表這個法。他壽命是佛幫他延長的。他的壽命，在我們正常看起來，看他師父，看他師弟，看他的母親，周邊這些人，應該也就是七、八十歲。到一百一十二歲，這是阿彌陀佛幫他延長的。告訴他，看到這本書，佛就接引他往生。這個細節他沒有告訴人，他只告訴人說，「佛來通知我，要接引我了」，什麼時候他自己知道，不說，不願意別人干擾，安

安靜靜自己走了。到第二天早晨，別人發現，已經走了，發現老人走了之後全身柔軟，不可思議。

所以這部經上所說的，首在凡夫，兼為聖人，「如《菩薩往生品》中，十方世界諸菩薩眾，當往生者，但說其名，窮劫不盡」。一個一個名字說給你聽，多少人，說一劫也說不完；換句話說，十方世界往生極樂世界的菩薩太多了！六道眾生也不亞於菩薩，比菩薩更多。拿我們世界做比喻就知道了，這個世界修念佛法門的人有多少。就算像李炳老所說的話，一萬個念佛人大概有三到五個往生，那十萬個念佛人就有三十、五十個往生。根據全球宗教調查，全世界佛教徒大概有五億，五億裡面，修淨土的人最多，就算一半吧，二億五千萬人。一萬人五個往生，其實不

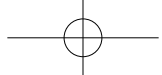
少，這數字很可觀，對我們來說這是喜事。

後面說，捨家棄欲，而作沙門，要不要出家？出家是爲了棄欲，離欲，沙門就是出家人。《毘婆沙論》曰：「家是煩惱因緣」，出家是「滅垢累，故宜遠離也」。玄暉法師告訴我們，「出家造惡極難，如陸地行船。在家起過即易」，犯過失很容易，「如海中汎舟」。六十五年前我跟方東美先生學哲學，他給我講了一部哲學概論，最後一個單元佛經哲學。當時我非常訝異，我說佛教是宗教，宗教是迷信，又何況佛教是多神教，這意味著是低級宗教。高級宗教只有一個真神，低級宗教什麼都拜，到寺廟裡大大小小的不知道有多少，屬於低級宗教，它怎麼會有哲學？

老師告訴我，你還年輕，你不知道。釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，佛經哲學是世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。他學佛沒有老師，他在家裡學，沒有一天不讀經，最喜歡《大方廣佛華嚴經》，特別把這部經介紹給我，我也很喜歡它。老師告訴我，二百年前，中國城市、農村大大小小的這些佛教寺廟，裡面一些出家人，都是有道德、有學問的，你跟他們學佛都有成就。可是現在他們不學了，你學佛到哪裡學？這指示我門路，要從經典當中下手。

在那個時代，佛經沒有人印，書店裡買不到。台灣只有兩間書店印一點佛書，台中的瑞成書局，台南的慶芳書局。所印的都是經懺佛事所需要的，種類少，數量也少。那些儀規我們都用

不上，所以我們要到寺院去借藏經，藏經有時候不能離開門的，在裡面抄，利用星期假日去抄經。這是那個時候的情況。現在更難了，想學佛不容易，我們那個時候學佛，還有一些好老師，在家，像方東美先生、李炳南老居士，通家。他們真幹，經論裡面所說的，他們能夠落實在生活上，落實在工作，他用上了，真的是法喜充滿，像孔子《論語》說的，「學而時習之，不亦說乎」。

可是，有不少出家人就不是真正學道，他們不讀經，以經懺佛事法會為主，把出家當作一種行業。玄奘法師是古人，不是現代人，現代人出家造惡也很容易，在家、出家造業的多，有深入研究經教的不多。能夠依教奉行，真正修行的人，修行，行

一、淨土宗意，首在凡夫

二二二

是行爲，修是修正，把錯誤的行爲修正過來，叫做修行。修行的標準就是經論，與經論相應的，這是正確的，好的行爲，佛菩薩的行爲；與它相違背的，是凡夫的行爲，是在六道輪迴中造業。業有善有惡，善業，來生生三善道，惡業，來生生三惡道。修正行爲，行爲有三大類，起心動念是意業，念頭在造業；言語，口業；身體動作是身業。行爲再多總不出這三個範圍，身、口、意。經典裡面所學的，就是幫助我們修正錯誤的行爲。最明顯的，一入佛門你就接觸到的，三皈依、五戒、十善，這是必須要受的；出家的時候，沙彌戒、比丘戒、菩薩戒。五戒是不殺生、不偷盜、不邪淫、不飲酒、不妄語，這跟中國傳統所說的五常完全相同。

中國傳統文化的根是倫理、是道德，倫理是道，五常是德。道是自然，大自然的規律，不是人爲的，不是哪個人創造、發明的。「父子有親」，父子的親愛是天性，這不是人發明，不是人規定的，是自然的。父母對兒女，兒女對父母，這是屬於道，所謂倫常大道。「君臣有義」，君就是現在所謂的領導，臣是被領導，領導跟被領導要有義。義是什麼？義是理智，義是禮貌。「夫婦有別」，男女結成夫婦，這是大自然的，不是哪個人規定發明的。「長幼有序，朋友有信」。

所以，仁義禮智信這五個字是德，隨順大自然，不能違背大自然，否則災難就來了；隨順大自然，那就風調雨順。所以德是隨順自然之道，五常是德，仁義禮智信。仁，不殺生，跟佛家

一、淨土宗意，首在凡夫

二五

合起來，仁是仁愛、仁慈，仁者不殺生；義者不偷盜；禮者不邪淫；智者不飲酒；不妄語是信，跟人往來說實話，不欺騙人。所以五常跟佛家所說的五戒完全相同。再擴張一點就是十善，十善是五戒再擴大，講圓滿了。爲什麼？最容易造業的是口，所以口就加了一條。身，不殺生、不偷盜、不邪淫；口，不妄語、不兩舌（兩舌是挑撥是非）、不綺語（綺語是花言巧語騙人）、不惡口（惡口是說話粗魯，讓人家聽了不舒服），口說四條；意是不貪、不瞋、不痴。這叫十善業。學佛，這是必須要修的根本法。人人都能夠守住三皈、五戒、十善，人人都是好人。

三皈是三條最高指導原則。皈依佛，佛是覺悟的意思，覺而不迷。如何皈依？我從迷回過頭來依覺悟，這叫皈依佛。什

麼叫皈依法？法是正知正見，我們從錯誤的見解、錯誤的思想回過頭來，依正確的見解、思想。這到哪裡去找？經典就是的，聖賢的經典都是正知正見，多讀聖賢書你就明白了。皈依僧，僧是出家人，出家人真正有修行、有道德、有學問，我們經教上不懂向他請教，他是我們指導教授。現在亂了，亂成一團。所以我們在《壇經》中看到，六祖惠能大師講三皈依，就不講皈依佛、皈依法、皈依僧。他說皈依覺、皈依正、皈依淨，底下再解釋，佛者覺也，法者正也，僧者淨也。佛是覺悟的人，我們要跟他學；法是正知正見，就是經典，經典所講的都是正法，沒有偏，沒有邪；出家人都是心地清淨，戒律都守得很好，經教也學得不錯，我們學經教有困難，去向他請教。這是三皈依。現在三皈依只是念念，沒落實；講傳統文化五倫、五常、四維、八德，也是說說

一、淨土宗意，首在凡夫

二七

而已，沒做到，不亦悅乎你得不到。所以，學了之後最重要的是習，學而時習之，時是時常，不要間斷。一切時一切處，你要能做到，要能落實，才能得到法喜，身心清淨，真快樂、真自在。

此地，我們看到「出家造惡極難」，這是兩百年前，不是現在。「又出家修道易為，如海中汎舟。在家修福甚難，如陸地行船」。這些都是古大德所說的話。為什麼要出家？出家的道場都建在深山裡面，很不方便，登山走路非常辛苦。為什麼建立在那？與世間隔離，修行人居住在那裡心地清淨，他們很少下山。有許多好的出家祖師大德，在山上一住就是十幾年、二、三十年不下山，他心是定的。中國四大名山，我只去過家鄉的九華山，是地藏菩薩道場。再就是四川峨眉山，我陪同南洋的宗教團體去

訪問過兩次。其他，東天目山、西天目山我去過。山路都很難走，現在修了馬路，車可以開上去，變成觀光旅遊地區，那就不能修行。真正修行人要與這些斷絕，居住在山上，走路很辛苦，一般人他不願意上山來，所以說無事不登三寶殿。

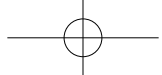
現在由於交通便捷，資訊發達，山上也有電視，全世界發生的事情，在電視上都可以看到。所以，住山跟住在都會已經沒有兩樣了。從古至今所發生的變化太大了，我們經歷了這個過程，從我學佛到現在六十五年，一年比一年嚴重。也就是外在的染污、內心的浮躁，內外都障礙你清淨，都障礙你平等，都障礙你覺悟。所以《無量壽經》經題上學習的目標，清淨、平等、覺很難得到，這是不能不知道的。

一、淨土宗意，首在凡夫

二九

下面說，「然有心出家而身不出家」，在家學佛的居士，這一類人。還有「身出家而心不出家」，這是指出家人，表面上現出家相，但是他的心還留戀紅塵，甚至於名聞利養（財色名利），他沒有放下。這屬於身出心不出這一類的。「今身心俱出家」，此經所說的是身心俱出，所以「捨家棄欲」。「又《無量壽經起信論》」，這部《起信論》是彭際清居士所造的，也就是《無量壽經》的註解。他說，「一切眾生由愛渴故」，愛渴是有妄念、有雜念，「因有幻身」。這要往深處講，簡單的說，先有念頭，因為有念頭，才有物質身相。現在量子力學家證明了，物質是從哪來的？從念頭生的，跟佛經所說的相同。佛在經上常說，「相由心生」，相就是物質現象，心就是念頭，「一切法從心想生」，又說「境隨心轉」，境是物質環境，是跟著念頭轉，

念頭善它就善，念頭不善它就不善。善的念頭他就生天，色界天、欲界天，欲斷了之後，生色界天，色界天高。如果欲重，情欲不能斷，那就三惡道，愈往下面去愈重。所以於一切法一定要知道，幻，假的，不是真的。知道是幻，就不要把它放在心上。放在心上，你被環境轉了；不放在心上，環境跟著你的心轉，那就對了。

所以修行，多年來常有人問我，如何修法能得到真正的利益？我只簡單告訴他，用真誠心，我們日常生活用真心，不要用妄心。真心如何做？從持戒開始，養成習慣，就是五戒。不殺生，最好不吃眾生肉，素食好。我學佛六個月明白了，就開始吃素，我吃素六十五年了，身心健康，沒生過病，沒有住過醫院，

一、淨土宗意，首在凡夫

三一

清心寡欲。所以大乘、聖教，聖教是中國傳統文化，都能夠幫助我們身心健康，自在快樂。夫子所說的「學而時習之，不亦說乎」，大乘所說的，菩薩法喜充滿，常生歡喜心，是真的不是假的。永遠歡喜，他沒有憂慮，他沒有犯愁的事情，因為他全放下了，這個世界與自己無關，住在這個世界還不離開，那是大慈大悲，幫助苦難眾生，幫助他破迷開悟，幫助他離苦得樂。能幫上忙，眾生有福；幫不上忙，我已經盡力了，障礙重重，眾生沒福。所以我們統統盡心盡力，在佛法講無量功德，無論做成功、做不成功都是無量功德。爲什麼？做不成功原因不在自己，是在外頭緣不具足，有人障礙，有人破壞。佛法說論存心，你的心盡到了，力不從心是外緣不足，功德是圓滿的。不一定要完全兌現，功德圓滿，兌不了現，功德也圓滿，盡心盡力。有這個緣

分，你不能盡心盡力，雖有功德也不圓滿。

「由幻身故，因有國土」，這就是世界眾生界的成就。「捨家棄欲，愛渴淨故，幻身亦淨；幻身淨故，國土亦淨」。就這幾句話，二十個字，說得多好！捨家棄欲，心清淨了；心清淨，身就清淨；身清淨，居住的環境就清淨了，國土就是我們居住的環境。有真正修行人住在我們這個地方，此地就不遭災難，縱然有災難，這個地方最輕。所以，對於真正修行人要恭敬。

哪些是真正修行人？前幾天有幾位出家人到這來看我，我們也很熟。我就問他，你們寺廟周邊有沒有一些念阿彌陀佛的阿公阿婆？他一天到晚真念阿彌陀佛，你問他什麼都不知道。他告訴我有，你問他什麼，他回答都是阿彌陀佛，好像除了阿彌陀

一、淨土宗意，首在凡夫

三三三

佛之外，他不會說第二句話。一般人都瞧不起這些鄉下不認識字的老太太、老阿公，年歲老了，只會念阿彌陀佛。我告訴他，那些是寶，要尊重他，爲什麼？他們真念佛，將來真往生，他真的是一生成佛，我們不如他，他心清淨，他沒有煩惱，他就一句佛號。這些人要恭敬他、保護他，他缺少什麼東西，要幫助他一點，吃的穿的供養一點，有他們你這個寺廟災難少。這是真修行人，我們出家人比不上他。他們往生真有把握，我們差遠了，還搞六道輪迴，不能往生。所以不能小看這些阿公阿婆，往前面再一看就曉得了，那是極樂世界的菩薩，回頭看看自己，沒有辦法脫離六道。

所以這幾句話要注意。由愛渴故，因有幻身，由幻身故，

因有國土。捨家棄欲，愛渴就清淨了，幻身亦淨。心清淨了，身就清淨；身清淨，我居住的環境就清淨，國土就清淨了。現在地球上災難太多，不曉得什麼時候發生，不知道在哪裡發生，所以沒有安全感，這個生活多痛苦！怎麼辦？你要真正覺悟了，就是一句阿彌陀佛，二六時中佛號不斷。我們能夠這樣做，所居住的地方都沾光，此地災難少，這也是我們積一點小功德，報答這個地方眾生恩，報答土地恩。

下面引《大般若經》，「菩薩摩訶薩，志性好遊諸佛國土，應遠離居家。故知出家爲淨土正因，以遠離不淨故」。《大般若經》中這幾句話告訴我們事實真相。菩薩指三賢菩薩，摩訶薩指十聖菩薩，就是大菩薩與小菩薩。他們的志趣、他們的志

一、淨土宗意，首在凡夫

三五

性，喜歡遊覽諸佛國土。到極樂世界你就看到了，極樂世界每個人確實是志性好遊諸佛國土。他如何遊？分身、化身，像阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛時時刻刻化無量無邊身，到十方世界去接引念佛眾生往生淨土。他要去接，那些人不知道極樂世界在哪裡，一定要等到阿彌陀佛接他，他才能往生。我們將來往生亦復如是，一定要等待阿彌陀佛來接引。

可是到了西方極樂世界，花開見佛，智慧、神通、道力幾乎跟阿彌陀佛平等。這不是自己修的，是自性露出來的。自性如何會露出來？阿彌陀佛四十八願和無量劫修行功德加持、幫助你，你自己沒有修行功夫，自性智慧德能也能出來。所以，不能不感謝阿彌陀佛！有此能力，和阿彌陀佛相同，也能現無量無邊

身，遊覽諸佛國土。諸佛無量無邊，你要化無量無邊身，每一個國土都去，每一尊佛都拜。拜佛是修福，聽佛講經說法是開智慧，所以極樂世界人福慧雙修。諸佛如來指導你，不是菩薩，菩薩是同學，老師是佛。因此，到達極樂世界，就到達一切諸佛刹土了。這個事實真相決定不能不知道，爲什麼？你不知道，今天想念這尊菩薩，明天想那句佛號，結果到最後還是搞六道輪迴，一處都去不了，那就可惜了！真正明白之後，我什麼都不要求了，我只求阿彌陀佛，只要到達阿彌陀佛，就到達一切諸佛刹土，我全得到了。多少人不明白這個道理，不了解事實真相，把這一生耽誤了。

古大德教導我們，「一門深入，長時薰修」，這恩德多

一、淨土宗意，首在凡夫

三七

大！你用心專一，就決定往生；你還要學這個法門那個法門，多學一點，結果到最後亂了，一處都去不了。所以「一門深入，長時薰修」，是東方大乘佛法和中國傳統文化古聖先賢教導我們學習的理念，決定要遵守。就是一門深入，長時薰修，無論世法佛法都相同。亦即今日所謂的希望你做專家，不希望做通家，通是樣樣都通，樣樣都不通，都知道一點皮毛，不精，沒有深入。一門通是對的，我只專攻一門，一生就搞一樣，十年、二十年、三十年，成爲世界頂尖專家學者。走一條路才正確，會走到目的地，同時走好多條路，原地踏步，走不通。你別說精通了，入門都不行，頂多學一點皮毛常識，這個道理要懂。

同參道友結伴去旅遊，你說多快樂！這個旅遊是遍法界虛

空界一切諸佛刹土，不是普通地方，最高的階層，到佛國土，佛來歡迎你，修福修慧，福慧雙修。一天、二天、三天統統遊盡了，換句話說，一切諸佛所說的一切經，你全都學會了！不是三藏十二部，不是八萬四千法門，那太少了。所以我們才曉得，生到極樂世界真的得大圓滿，什麼都得到了，真的沒有一樣欠缺。此地焉能不去？故知出家為淨土正因，要心出，不在乎身，心出身不出，要注意這個。遠離不淨，心清淨則外面環境清淨，為什麼？境隨心轉，這很重要。我們身心清淨，環境哪有不淨的道理？

底下這一段，唐朝海東元曉法師，海東就是現在的韓國，韓國的淨宗大德，「於《遊心安樂道》」，《遊心安樂道》這

一、淨土宗意，首在凡夫

三九

本書是元曉法師著作的，「無量壽經，說三輩因」。這三輩因，「上輩之中說有五句」，這五句是上輩的。「一者捨家棄欲而作沙門，此顯發起正因方便」。這是很明顯的發起正因方便，真正想離開六道輪迴，往生到極樂世界，現在去出家作沙門。這也是做榜樣給別人看，因為最難捨的是家，家裡面的親情比什麼都難捨。欲是欲望，名聞利養，七情五欲，統統放下。作沙門就是出家。兩百年前確實是如此，最近一百年不同，變質了，什麼都變了，連佛法也變了，不像從前那麼純，那麼乾淨。

「二者發菩提心，是明正因」。菩提心是什麼？《觀經》中說三個：第一、至誠心，真誠到極處，就是菩提心；第二、深心，祖師大德註解好善好德，這是真心，真心好善好德；第三、

是迴向發願心，那是利他、度眾生的。至誠心、深心、迴向發願心。《起信論》中也說了三心，跟這裡說的不同，《起信論》第一、直心，直心是道場；第二、也是深心；第三、是大悲心。把兩者合起來看，意思就很明白。直心就是真誠心，真誠心就是直心，和《大學》所說的誠意、正心很相同。直心，《大學》裡面所說的正心，如何正心？要想正心，先求誠意。所以，真誠是連在一起。深心是自受用，大悲心是他受用，大慈大悲救苦救難。深心自受用，深心是什麼心？深心是清淨心，《無量壽經》經題上的平等心、覺心，這完全是自利。有清淨平等覺才能幫助苦難眾生，自己沒有清淨平等覺，如何幫助別人？所以，深心是自受用，大悲心，慈悲，是他受用。

一、淨土宗意，首在凡夫

四一

我早年在美國，到處講經教學，在美國遇到黃念祖老居士之後，念老勸我建立淨宗學會。淨宗學會的名稱是夏蓮居老居士提出來的，在大陸沒有建立，念老勸我說，你在國外有如此好的法緣，要到處建立。所以那時我們在美國、加拿大一共有三十多所淨宗學會。現在估計還有十幾所。淨宗學會建立之後，我就提出修行基本的要求，定了五個科目：第一個科目，淨業三福；第二，六和敬；第三，戒定慧三學；第四，六波羅蜜；第五，普賢菩薩十大願王。我們學佛弟子必須把這個落實，這就是戒律。又簡單，又容易，一切時一切處，起心動念、言語造作，對照對照，是否相應？相應真學佛，不相應把佛丟掉了、忘記了。所以要真幹，一定要真落實，之後菩提心才發得起來，菩提心是覺而不迷，這是正因。

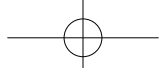

「三者專念彼佛，是明修觀」。修觀是《十六觀經》中所說的，《十六觀經》最後的一觀，第十六觀就是持名念佛，我們就專取最後這個修學方法，老實念佛。老實念佛是第十六觀，這是十六觀裡面最重要的一觀。古印度跟中國人有些地方相同，把最好、最精彩的擺在最後，印度佛法亦如是，最重要的是最後。中國人也是如此，文藝表演，壓軸戲是最好的，讓你不能不看，你要是離開了，最精彩的沒看到。所以最精彩的擺在後面。真正會看戲的人，前面他不去，他半當中去，他看最後的，最後是最精彩的。所以第十六觀持名念佛，是十六觀的關鍵，最重要的，專念彼佛。

第四，「作諸功德，是明起行。此觀及行即為助業」。

一、淨土宗意，首在凡夫

四三

「元曉師以念佛爲助業，此說未穩」，就是不穩當，前已於明宗章裡說過了，就不再重複。念佛不是助業，是正行。蕩益大師說得好，淨宗法門的正行是四個字，真簡單，海賢老和尚一生就抓住這四個字。第一、「信」，信極樂世界真有，阿彌陀佛真有，佛絕不騙人，對他要真誠的相信，不能有絲毫懷疑。第二、「願」，願是真願意往生極樂世界。往生極樂世界好處太多了，說不盡，如此好的地方爲何不去？不知道，現在知道了，釋迦牟尼佛爲我們介紹，完全搞清楚、搞明白了，下定決心非去不可。有信、有願，阿彌陀佛接引你去往生，條件就足夠了。

下面第三是「念佛」，就是一句阿彌陀佛，一句接著一句。這是往生到極樂世界品位高下，念佛功夫深的人地位高，念

佛功夫淺的人地位低，這就說到九品三輩。三輩九品中沒有功夫，只有信願，臨終一念十念往生，生凡聖同居土下下品。等於說到極樂世界，像讀書從小學一年級開始讀起。如果在這個地方修行，念佛的功夫深，念到功夫成片，功夫成片是什麼？心裡只有阿彌陀佛，沒有妄想、沒有雜念，沒有分別、沒有執著，他往生極樂世界是生方便有餘土，下三品往生。凡聖同居土好比小學，方便土是中學，他到極樂世界插班到中學去了。念到事一心不亂是方便土的上品上生。念到理一心不亂，那就升級，實報莊嚴土去了，最高的一層，它不是中學，它是大學。念佛功夫淺深是主品位高下。由此可知，念佛多少沒關係，深信切願有關係。無論如何，我一定要到極樂世界去，念頭堅定，絕不拐彎，絕無改變，非去不可。人人都能往生，五逆十惡，真正發願求生，業

一、淨土宗意，首在凡夫

四五

障都能消除。那業障本來是墮地獄、變餓鬼的，因為強烈的往生願望，把惡業止住了，有惡業它不會發作。這個善願，有阿彌陀佛接引，決定成就。所以，信、願要懇切。

信、願的懇切，懷疑的人很多，很難很難。用什麼方法？讀經，把經讀上幾千遍、幾萬遍，你的信心完全堅定了，保證往生。機會難得！佛說的都是真話，「人身難得，佛法難聞」。得人身，聞佛法，佛法裡面無量無邊，又聞到淨土，淨土又聞到夏蓮居會集本，遇到黃念祖老居士的集註，這是經典當中的頂尖，第一當中的第一，機會多難得！抓住決定不放！我到極樂世界去，這世界是旅館，我住幾天而已，一切於我不相干，把它當旅館看待。什麼時候走路，立刻就去了，毫無牽掛，這才行。多做

好事，這就是作諸功德，這個功德也是正修，它能幫助我們建立往生的正因。斷惡修善，幫助一切眾生認識傳統文化、認識大乘、認識淨宗，幫助阿彌陀佛接引大眾往生，這都是正因，是好事！像阿彌陀佛對待海賢老和尚一樣，讓他多住幾年，做好榜樣，我們亦如是，這是阿彌陀佛最歡喜的事情。我們必須要真正嚮往西方，永遠脫離六道輪迴，阿彌陀佛選什麼人？就選這樣的人。絕不是貪戀此地名聞利養，我們幫助阿彌陀佛接引更多的人往生，目的是在此。

第五，「願生彼國，此一是願」，前面四個都是行，「行願和合」，乃得往生。這是唐朝時候的韓國元曉法師所說的，說得很好，他早年也是在中國留學，這些人多半都是善導大師的學

一、淨土宗意，首在凡夫

四七

生。

二、出家在家，皆上品生

請看《淨土大經科註》：「上」，上面所說的，也是前面所講的，「《起信論》以出家為淨土正因」，這是《無量壽經起信論》。元曉師說得很好，「以出家為顯發正因之方便」。兩個說法稍異，「而後說較穩」，黃念老認為元曉師說得更好、更妥當。這是顯發正因，用出家人做代表。「若兼究《觀經》」，我們再來研究《觀無量壽經》，「則上三品未言出家」，沒有說出家這個字樣，「中品上生言修行諸戒，中品中生言若一日一夜持

沙彌戒、若一日一夜持具足戒」，這兩句話是指出家人，沙彌是未受具足戒的出家人，比丘是已受具足戒的出家人，「該經」，是《佛說觀無量壽佛經》，「九品中唯此二品確指出家」，確實有此經文。

「但本經反之」，《無量壽經》跟它所說的相反，「上輩言出家，中輩則謂不能行作沙門」，那就是在家學佛，不是出家學佛。「蓋以眾生機緣無量差異，因地修行萬別千殊，人人有異，各各不同」。佛菩薩教化眾生因材施教，沒有定法。無有一法不是佛法，佛常說八萬四千，這不是數字，代表圓滿，全都包括了。實際上就是指無量法門，這和八萬四千是同一個意思。因為一切眾生人人都不一樣，各個不同。所以佛說法也沒有一樣，

二、出家在家人，皆上品生

四九

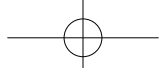
完全是契機契理。契理是與自性決定相應，沒有違背自性。契機正好適合此人的程度，程度淺的說淺顯的；程度深的談深奧的，同一個問題，同一個法門，有各種不同的解釋。

念老底下說，「概括而粗分輩品，略顯位次。竊思應病與藥，隨機說法，故未可拘於一格，死於句下」。這幾句話說得好，佛在經典中所說的確實是粗分輩品，講三輩九品，意思是每個人用功淺深、發心大小不相同，所以佛的說法就不是確定，而是概略。應病與藥，隨機說法，這兩句話是活的。大夫給病人治病，開處方的時候，用什麼藥，用多少分量，每個人不相同。同樣是感冒，藥方也許相同，分量不同，感冒重的，他的量就重一點；感冒很輕的，藥的分量可以少一點。所以學佛最怕的是拘於

一格，死在句下。經典中是這樣說的，你不曉得經典是為誰說的、在什麼時候、什麼狀況之下說的，哪裡是一定？佛說法句句都是活的，沒有一句是死的，活活潑潑，要我們在其中去體會。

念老說，「竊計」，竊是黃念老謙虛，計就是思惟想像，「無量壽會上，阿難當機」，當機的人是阿難尊者，「並有大比丘萬二千人」，比丘是修小乘的，加個大字就是迴小向大，他們學菩薩行，有一萬二千人，「比丘尼五百人，如是出家大德」，這都是出家的大德，「皆應上輩往生」。「且以本經乃淨土第一經，所示」，其中所開示的、所說的，「乃正宗典範」，換句話說，是淨土宗最重要的經典，乃淨土第一經，所示是正宗典範。「出家修行得上輩生，乃合常情」，這是正常的一樁事，大家都

能同意、都沒有懷疑。「佛故契此因緣，而說上輩生者，出家棄欲而作沙門」，這是經文。「至於《觀經》」，當機者又不相同，「則大異於是」，與此大大的不相同，爲什麼？「當機者實爲韋提希夫人」。此地的當機者是阿難尊者，以及與會大比丘萬二千人。這些地方我們要注意，然後才曉得佛說法是活活潑潑的，什麼人來他就說什麼法，沒有一定，無有定法可說。

《觀經》當機者是韋提希夫人，「阿難、目連侍佛左右，釋梵諸天虛空雨花。會中唯阿難、目連爲大權示現之比丘，餘無出家之眾。於此會上當機聞法並上輩往生者，主要是韋提希夫人等在家人。故佛應其機緣，於上品生中皆未言出家也」。這是《觀經》所說的，要曉得《觀經》當機者是什麼人，《無量壽

《經》和《觀經》不相同，所以說的也就不同。於此會上當機聞法並上輩往生，主要是韋提希夫人等在家人，故佛應其機緣，於上品生中皆未言出家，在家能不能上品往生？能！上品關鍵在棄欲，你的欲望丟掉多少，這在大乘教中說得很多，佛跟眾生的差別是，佛煩惱斷盡了，凡夫煩惱統統具足。什麼煩惱？總的來說三大類：第一是無明，第二是塵沙，第三是見思。無明煩惱就是起心動念，凡夫不知道，它太微細了。念頭細到什麼程度？彌勒菩薩告訴我們，一彈指有三十二億百千念。百千是十萬，三十二億乘十萬，三百二十兆。一彈指三百二十兆個念頭，我們怎麼會知道？這就在面前，現實的環境，我們眼看到的、耳聽到的、鼻聞到的、身接觸到的，統統是在這種高頻率之下產生的幻覺，念頭存在的時間是三百二十兆分之一秒，它的壽命如此，我

二、出家在家，皆上品生

五三

們無法覺察到。

剛才說一彈指是三百二十兆，那一秒鐘可以彈多少次？有人告訴我，七次。三百二十兆乘七，這是一秒鐘，是二千二百四十兆分之一秒，一秒鐘二千二百四十兆個念頭，找不到兩個念頭是完全相同的。我們現在好像看到這幾個小時、幾天你沒有變樣子，其實秒秒都不一樣。我們看得很近，好像沒有什麼差別；看整個地球，那差別大了；再看銀河系，差別更大；再看遍法界虛空界，你就會看到（沒有一個念頭相同）沒有一個畫面相同，畫面是念頭變現的，念頭是能現，畫面是所現。畫面就是物質現象，它是從念頭而來的。大乘經典常說「從心想生」，這句話重要。真正懂得了從心想生，我們的心善良，所現的境界就善良；

我們的心不善，所處的境界就不善。外面的環境，大乘經典中佛說「境隨心轉」。外面的境界也是剎那剎那在變，跟念頭所變的頻率差不多。

所以《般若經》中說，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，這叫實相，實相是事實真相。我們現在把事實真相看錯了，以為它真有，以為我能夠得到，以為我能夠控制，其實全是假的。你能夠控制，能夠得到（你的身壽命到了，都沒辦法控制），你能控制讓身不死嗎？能叫世間常住嗎？極樂世界就是永遠不死，沒有生老病死。往生到極樂世界是化生，不是去坐胎，是變化生。那些往生的人是坐著蓮花去的，蓮花是從哪裡來的？是我們在這個地方念阿彌陀佛求生淨土，極樂世界七寶池裡面就

二、出家在家，皆上品生

五五

有一朵蓮花出來。這朵花不會錯誤，每個人念的它自有標名，自己的名字就在蓮花上。我們往生的時候，阿彌陀佛拿著這朵蓮花來接引我們，我們坐到蓮花裡面，蓮花合起來之後就產生變化，佛拿著這朵蓮花帶回七寶池，放在七寶池裡面等待花開。

花什麼時候開？人在蓮花裡面他有變化，把我們這個身體完全改變（這個身體是阿賴耶的相分，阿賴耶的境界相），花開之後，阿賴耶的相分完全轉變成自性所現，法相變成了自性所變的。自性所變的不生不滅，惠能大師見性，性是什麼樣的？第一、清淨，沒有染污；第二、不生不滅。所以在極樂世界花開見阿彌陀佛，身是法性身，不是法相，那個相完全轉變成性，轉變成不生不滅。不生不滅稱之為無量壽，無量壽就是不生不滅的意

思。菩薩要修行到這個境界，多長時間？很長很長，經典中用無量劫來形容，不是短時間能做到的。眼見色，耳聞聲，鼻嗅香，舌嘗味，佛樣樣清楚明瞭，沒有起心動念，這就是佛。我們一接觸就起心動念。佛不起心、不動念；菩薩有起心動念，沒有分別、沒有執著；阿羅漢有分別，沒有執著；凡夫見色聞聲，有起心動念、有分別、有執著，這叫六道凡夫。六道十法界，是從分別執著來的。如果我們於一切現象都不起分別、不起執著，不但六道沒有了，十法界也沒有了，剩下就是轉識成智，轉八識成四智，自然就轉了。這一轉我們就變成法性身，所感的是法性土，不到極樂世界去，在我們世界生釋迦牟尼佛的報土，在華藏世界。《華嚴經》所說的，跟極樂世界差不多，釋迦牟尼佛的報土。一切諸佛都有報土，佛是住在報土教化眾生，阿彌陀佛也不

二、出家在家，皆上品生

五七

例外。這要搞清楚、搞明白，決定不能懷疑，懷疑會變成我們往生的障礙。

我的懷疑斷不掉怎麼辦？有兩種方法都行，一個是讀經，一個是念佛。中國古人所說的，「讀書千遍，其義自見」。你就老老實實念這部《無量壽經》，念一千遍就能斷疑生信；一千遍還有疑惑，再念一千遍；還有疑惑，再念一千遍，念上五千遍、一萬遍，懷疑沒有了。念經是修定，修三摩地。三摩地是印度話，翻成中文的意思是正定，就是禪定，我們用讀經的方法修禪定。你念佛求生有禪有淨土，信願持名是淨土，一心去讀經，讀經不能想經典中是什麼意思，只是字念得清楚，句子念得清楚，沒有念錯、念漏掉就可以了，不許想經典中的意思。想經中

的意思是妄想，得受用很少，只可以說跟阿彌陀佛結個法緣，不想是修定。八萬四千法門，門門不相同，亦即門道不相同、方法不相同，統統修一樁事情：禪定。所以《金剛經》中說「是法平等，無有高下」，統統都是修定，定得到之後開智慧，智慧就明瞭了，就能證果。菩薩的位次總共有五十二個階級，像念書一樣，從一年級要念到五十二年級才畢業。愈往上面去愈難得、愈不容易，這得真幹。

淨土法門是特別殊勝法門，爲什麼？他得到阿彌陀佛本願威神加持，阿彌陀佛無量劫修行的功德加持我們，四十八願加持我們，所以快速通關，一生就成佛。一生我們也能相信，爲什麼？在世間一生不長，是有壽命的；到達極樂世界壽命很長，無

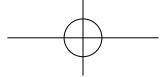
二、出家在家，皆上品生

五九

量壽，當然一生成就，沒有第二生。無量劫、三大阿僧祇劫都不在乎，你的壽命比劫長多了。所以極樂世界不能不去。不用這個方法行不行？行，沒有定法。這個方法是最普通、最方便、最容易的方法。

修其他的方法，學儒能不能往生極樂世界？能，只要你發心迴向，求生西方極樂世界，不是不行。爲什麼？每一種法門，包括每一種宗教，到最高峰都是見性，所以看經典要細心。我們說往生極樂世界，基督教說生天堂，天堂跟極樂世界有沒有差別？沒有差別，同處異名，是同一個地方，我們稱它極樂世界、華藏世界，基督教稱它爲天堂，伊斯蘭教稱它爲天園。真正修成了，我們到極樂世界，他真的修到天堂，在極樂世界看到他：你

怎麼到這裡來了！他們修的是天堂，他看我們到天堂去了；我們看他到極樂世界來了。原來是同一個地方，不同的名稱，妙極了！所以宗教可以整合統一，宗教是一不是二，殊途同歸，用不著去爭論。你不如我，我比你好，全都去不了，因為你心生分別，起心動念，分別執著，那是六道凡夫，凡夫心到不了天堂和極樂世界。

「棄欲」二字比什麼都重要。一定要放下煩惱、放下習氣，以大慈悲心，心包太虛，量周沙界，以如此的心胸處事待人接物，這是真菩薩，他真往生。在家人修成跟出家人無二無別。本經在開篇，釋迦牟尼佛舉出十六正士，這是十六位等覺菩薩，統統是在家人。他們的地位跟文殊普賢、觀音勢至是平等的，是

二、出家在家，皆上品生

六一

同一個階位，但全都是在家人。由此可知，佛法確實是平等法，無論男女老少，各行各業，只要依照這個理論方法去修，沒有一個不成就、不往生的，生到極樂世界等於成佛，在極樂世界必定成佛。這個理和事，本經說得很透徹。所以不能小看這部經，理事太深了，深到連菩薩都不敢相信，何況阿羅漢？這部經典中所說的這些菩薩羅漢，實在說都是諸佛如來的化身，所謂「一佛出世，千佛擁護」。好比舞台表演，阿彌陀佛做主角，諸佛如來都來當配角，此表演才演得殊勝、才演得成功。佛與佛之間決定沒有嫉妒、障礙，決定沒有自讚毀他，能夠平等對待，和睦相處。我們要把平等對待、和睦相處，落實在生活，落實在工作，落實在處事待人接物，這是真學佛。

下面念老引用《觀經》經文。「又《觀經》曰：韋提希與五百侍女」，皇宮之中這五百名女孩子，「聞佛所說，應時即見極樂世界廣長之相」，感應真的不可思議，不但見到極樂世界、見到阿彌陀佛，下面還說，「得見佛身及二菩薩」，觀世音菩薩、大勢至菩薩。「心生歡喜，歎未曾有，豁然大悟，逮無生忍」，得無生法忍，不可思議。此地說豁然大悟，得無生忍，是說韋提希夫人。「五百侍女，發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國」，真發無上菩提心。阿耨多羅三藐三菩提是印度話，可以翻譯，爲何不翻？這是尊重不翻。這是學佛的終極目標。學佛就希望得這個，翻成中文的意思，「阿」翻作無，「耨多羅」翻作上，「三」翻作正，「藐」翻作等，「菩提」翻作覺。如果統統翻成中文更簡單，阿耨多羅是無上，三藐是正等，三菩提是

二、出家在家，皆上品生

六三

正覺，無上正等正覺，六個字。真發心，底下說得很好，願生彼國，願生彼國才是真正發心，否則不叫阿耨多羅三藐三菩提，發心求生極樂世界，才是真正的無上正等正覺。

「世尊悉記」，世尊（釋迦牟尼佛）為她們授記，亦即預先告訴她們，「皆當往生」，等於是釋迦牟尼佛做保證，妳們個個都能往生。「生彼國已，獲得諸佛現前三昧」，往生到極樂世界，就得到諸佛現前三昧。三昧是正受、禪定，此禪定當中，你就見到十方世界諸佛如來。這就是自性遇緣現相。在此地是《觀經》中說的，惠能大師可以給我們做證明，能大師開悟的時候說了五句話，末後那句話，就是諸佛現前三昧。「何期自性，能生萬法」，萬法就是全宇宙，整個宇宙。從哪裡來？自性所現。這

跟此地所說的諸佛現前三昧意思完全相同，可見得惠能大師大徹大悟、明心見性，見性成佛是真的，不是假的。

海賢老和尚也入此境界，如何知道呢？入此境界想見極樂世界，極樂世界現前；想見阿彌陀佛，阿彌陀佛現前，稱現前三昧。海賢老和尚入此境界，他雖然不說，偶爾也露出一句、二句，但是聽者沒在意，沒有聽出來。我們能體會得到，這是因為經典看得比較多，他這一說，跟佛經中所說的相應。賢公老和尚就是一句佛號，這更難相信！他不認識字，沒有念過書，一生沒有念過一部經典，沒有聽過一次講經，他為何能有如此高的品位？一心不亂。我們念佛同學要學他，這是最好的榜樣。這一點都不難，難的是這一句佛號要保持住，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿

二、出家在家，皆上品生

六五

彌陀佛，一句接著一句不中斷。口裡不念沒有關係，心裡還是要念。心裡只有一尊阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，統統放下。身心世界一切放下，只有這一句阿彌陀佛，諸佛現前三昧你就見到了。法門不可思議，成就不可思議。

一位凡人，甚至於煩惱習氣很重，造作很多罪業都不怕；五逆十惡，墮無間地獄都不怕，只要我現在一念回頭，三昧就現前，就能得到阿彌陀佛加持，一切諸佛護念。誰能相信？諸佛如來相信，和淨土緣特別深的人相信。一個人罪業很重，不往生淨土，決定墮阿鼻地獄，宋朝瑩珂法師就是個好例子。想到地獄苦，嚇到了，地獄太苦了，馬上回頭，求阿彌陀佛救我。具足信願，一念十念，阿彌陀佛都來接引往生，真是慈悲到極處。阿彌

陀佛憑什麼來接引你？就憑著你本來是佛，所以他來救你，你本來不是佛，他也沒有辦法。因為你本來是佛，你迷了，現在一念回頭，他真幫助你，真成就你，讓你回歸自性。這其中含著整個宇宙一切眾生，包括十法界、六道，都是唯心所現、唯識所變。不是別人，是自己，自己誠意正心所現的是三善道、是四聖法界，自己的妄心、煩惱所現的就是三惡道。六道輪迴是自己念頭變現出來的，只要把自己念頭調整，問題不就解決了嗎？一定要以真誠心，儒家所說的誠意正心。

但是意要如何誠？要有智慧，理智超過感情的人，意就誠；不能超過，就沒有真誠。如何能教我們的理智超過感情？佛法所說的，日用平常當中依智不依識。用理智而不用感情，這是

二、出家在家，皆上品生

六七

修行，真修行前提是要放下。儒家說格物，格物是放下，物是欲望、物欲，七情五欲要放下，要放得乾乾淨淨，六道就是它所製造的，能夠斷掉，六道就不存在了。所以佛法說放下，儒家說格物致知，格物就是放下，格是格鬥，跟自己格鬥，跟自己的欲望去做一個戰爭，把它打敗。不受物欲的誘惑，不受物欲的干擾，此人能學佛、能學聖賢。欲望多的人困難，他沒有辦法入門。所以至關要緊的是要把我們的欲望降低，愈低愈好。

釋迦牟尼佛為我們表現的，他全部的財產是三衣一鉢；他的生活，日中一食，樹下一宿；一生沒有建道場。當時在世的時候，印度十六大國王都是他的皈依弟子，拜他做老師，所以他常常到宮廷之中作客、講經說法。那時給他建一座大道場，建立

金碧輝煌的寺廟很容易，但是他不要，不接受供養。爲什麼？我們今天明白了，他是做給現代人看的。現在人拼命建廟，勞民傷財，心不在道上，心在名聞利養上。所以佛給我們做了一個榜樣，確確實實是對世間名聞利養完全斷絕，身心清淨，自然健康。夜晚佛在大樹底下打坐休息，風吹雨打、日頭曬，他身體好無所謂。我們今天住慣了房屋，要是樹下打坐，即使是坐一個晚上，第二天就進加護病房了，所以和他身體比差遠了。經典中常說，他的常隨弟子一千二百五十人，都和他一樣。除常隨弟子，還有臨時跟他的弟子肯定很多。我的看法，圍繞在他身邊的弟子不會少過三千人，這三千人都是樹下一宿、日中一食，得大自在。身心沒有負擔，統統放下了。所以他的知見，他的想法、看法正確，沒有自私自利，沒有是非人我，真正肯定遍法界虛空界

二、出家在家，皆上品生

六九

跟自己是一體，一切法統統是自性變現出來，是一不是二，此觀念非常重要。

「生彼國已，獲得諸佛現前三昧。無量諸天，發無上道心。可見《觀經》會上，當機之眾純是大乘根器，又皆是在家發心。如是諸人，定可上輩往生。且韋提希夫人悟無生法忍於現世，必是上品上生極樂佛土」。這是真的，因為當時她就證無生法忍，韋提希夫人根器深厚聞法就能夠證得。「足證上輩生者，不限於出家之眾」。很明顯這些婦女們到極樂世界是上品上生。「復顯淨宗妙法破盡規格」，這統統都不依這些規矩，破格了。破盡規格，「至極圓頓，不可思議」。

「又《報恩論》中曰：劉遺民三度見佛」。在東晉時代，

跟慧遠大師在一起共修者。廬山東林念佛堂是慧遠大師建立的、淨土宗最早的一座道場，他邀集志同道合一百二十三個人，在一起念佛求生淨土。以虎溪爲界，大家不越虎溪，亦即統統在道場結界不出去。他三次見阿彌陀佛，佛將他的衣服蓋在他身上，手摩他的頭頂，此人往生「自當上輩，非出家也」。遠公大師是淨土宗開山祖師，他們一百二十三個人，有出家、有在家人，統統是念佛求生淨土。劉遺民三度見佛。遠公是四次見佛，最後一次是佛來接引他，在接引之前曾經三次見佛、見到極樂世界。「而凡蓮宗諸祖，及維摩、賢護等，一切緇素名德之往生者，例推可知矣。」有例子，這些在家上上品往生，蓮宗諸祖當然上上品往生，這是代表一個時代念佛往生的榜樣。親近祖師、在一座道場共修的這些人，往生到極樂世界，我們相信上品往生的人不少。

二、出家在家人，皆上品生

七一

「晉代劉遺民，與廬山遠公同會念佛者也。往生在遠公前。遠公臨終，方從定起。見阿彌陀佛，身滿虛空。圓光之中，有諸化佛。觀音勢至，左右侍立。又見水流光明，分十四支，回注上下，演說苦、空、無常、無我之音。佛告遠曰」，阿彌陀佛告訴遠公大師說，「我以本願力故，來安慰汝。汝後七日，當生我國。」這是阿彌陀佛來接引，七天之前現身，告訴遠公大師，七天之後來接引你。這些文都記載在慧遠大師傳記之中。「又見社中先化者」，即蓮社比他早往生的人，有「佛陀耶舍」，這是印度的出家人；有慧持法師、慧永法師，這也是出家眾；還有「劉遺民等」，其他名字就未列，「皆在側」，都看到了，這些人跟著阿彌陀佛一起來接引往生。他們見到遠公，給遠公問訊說：「師早發心，何來之晚。」遠公發心求生淨土比我們早，可

是我們比你早往生，跟著佛一起來接引。「劉遺民生前三度見佛，逝後隨佛來迎遠公。是則居士上品生之又一證例」。說這些話目的就在說明，在家居士有上品上生的，真實不虛，在《高僧傳》《淨土聖賢錄》之中都看到。

「《華嚴》中：善財參五十三善知識。在家人實居多數。」我們都要知道，這些都是在此地鼓勵在家同修，在家同修可以上品往生。現在末法時期，社會混亂，地球災變異常，能否上品上生？能。海賢老和尚就是好例子，他的母親八十六歲念佛往生，預知時至，自在往生，都給我們做榜樣、做證明。所以只要我們自己努力，真肯放下，就真能往生。連法門都要放下，只能學一門，不能學兩門。我們進到大殿，只能進一個門，不能

二、出家在家，皆上品生

七三

同時走兩個門進去。必須要放下，一門深入就對了。現在我們看到不少同修，念佛求生淨土，還要學禪，還要學教，還有學密的。學得如此多，往生極樂世界能否成就？這些可以學，但是臨命終時只有念佛，其他的都放下，佛才能來接引你。你在臨命終時又念佛，又持咒，又在修定就去不了，沒有那麼多時間。所以平常要練成一門，一門就包含一切門，也就是持名。此事黃念老在《淨修捷要報恩談》之中說得非常清楚。《報恩談》是他老人家一生學佛，最後的心得報告，內容把全部佛教都包括了，好！那是佛學常識，多看幾遍你對於什麼是佛教全都明白了。他真的是用最短的時間把全部佛法介紹給你，告訴你如何修，這一生肯定成就，出家在家都無妨。

實在說我跟黃念老認識，記得在一九九〇年代初，我第一次到北京看望他。他就告訴我，古時候念佛往生，出家人比在家人多，男眾尤其多，第二是出家女眾，第三是在家男眾，第四是在家女眾；現在不相同，倒過來，念佛往生最多的是在家女眾，第二在家男眾，第三出家女眾，第四是出家男眾。我們冷靜去想一想，看看周邊，真的沒說錯。爲什麼？真爲生死求生淨土，在家女眾覺悟、真幹了，真能放下，她只要放下家務、放下情執，她就能往生。男眾的外緣多，有名聞利養，有種種障礙，放不下，所以在家男眾擺在第二位。出家女眾果然能夠身心世界一切放下，她能往生。男眾還有不少爭名逐利、煩惱習氣沒有斷，身出家心沒出家，不但不能往生，還造了許多惡業。這是我們細心觀察就能看得到的。

二、出家在家，皆上品生

七五

此地念老舉的例子好。《華嚴經》中善財童子參訪五十三位善知識，在家菩薩佔多數，出家的只有幾個人，多數都是在家的人，男女老少各行各業統統都有。是用這五十三人代表整個社會男女老少、各行各業，如何修《華嚴》，把《華嚴經》的理論、方法，落實在生活，落實在工作，落實在處事待人接物。所以《華嚴》非常了不起，活學活用，無論男女老少，什麼樣的性別、身分，從事任何行業，統統用上。五十三是舉例子，社會各行各業全用得上，自己身心修養用得上，家庭用得上，事業用得上，社會用得上，治國平天下統統可以用上，是釋迦牟尼佛教化眾生的根本法輪，說得圓滿，說得究竟。經典有一定的深度，分量很大，三種翻譯本，除了其中重複的之外，有九十九卷。過去我們曾經宣講過兩次，遺憾的是緣都不具足，沒有講完。我第二

遍是在新加坡講了很多年，記得總共講了四千多小時，只講了全經的五分之一。所以我講得很細，如此細講這一部經講完需要二萬小時，真正是大經。

我是跟方東美先生學佛的，他不是在家居士，他是哲學家、是台灣大學的教授，我跟他學哲學，他在末後一個單元講佛經哲學，我是從這入門的。他老人家把《華嚴經》介紹給我，他勸我讀《華嚴》，讀《疏鈔》《合論》。這兩部註解都是唐朝時候的，《疏鈔》是清涼大師，《合論》是李通玄李長者，這兩部參考書非常有價值。我是八十五歲停講的，八十五歲不定什麼時候往生，沒時間，所以專講《無量壽經》。年歲大了，超過八十歲，要為來生著想，這一生已經結束，來生怎麼辦？應該要想這

二、出家在家，皆上品生

七七

種事情，那就是萬緣放下，一心專念阿彌陀佛。還有一點時間和體力，幫助大眾就是專講《無量壽經》，其他的經教統統放下了。萬緣不能不放下，不放下不去不了，要去決定要放下。在世間遇到對大眾有真實利益的工作要隨喜，不能不做；不是真正利益大眾的有別人去做，我們就不要操心。一定要肯定，像海賢老和尚常常勸人，「好好念佛，成佛是大事，其他全都是假的」。我們要記在心上，時時刻刻提醒自己。這都是說明在家人學佛念佛往生極樂世界上輩三品是可以得到的，例子很多。

「密宗中噶居派祖師為居士，因祖師是白衣，故俗稱白教」。在密宗也形成一個宗派，現在家相，中國一般稱為居士，也就是白衣，所以稱為白教。藏傳有紅教、黃教，這是白教。

「維摩居士」，他是古佛再來，「乃金粟如來示現」。佛陀當年在世同時有兩尊佛，釋迦牟尼佛示現出家，維摩示現在家。佛派他的弟子舍利弗、目犍連去聽維摩居士講經說法，進入講堂，維摩居士在講台上，舍利弗、目犍連都是出家比丘，他們要頂禮三拜、右繞三匝，跟見佛的禮節完全相同。不能說他是在家人，我是出家人，就比在家大。在家人在講台上講經，代佛說法，他就是佛。佛教是教育，老師第一大，它屬於師道，尊師重道。釋迦牟尼佛的學生也要尊師重道，到維摩居士那裡聽經是接受教誨，那是老師，所以禮節跟聽佛講經完全相同。

「賢護等十六正士均是在家菩薩，為本經菩薩眾中上首」，我們展開經本就看到，第一品是序品，第二品就是「德遵

二、出家在家，皆上品生

七九

普賢」。這十六位正士，正士就是菩薩，是明心見性的法身菩薩，做本經菩薩眾當中的上首，「故未可但從出家在家之相而生分別」。我們學佛學尊重、讚歎，他修學得很如法，讚歎，不如法不說，也不能把這些不如意、不如法的事情放在心上。心是空寂，真心沒有東西，沒有物質現象，也沒有念頭（念頭是精神現象）。不像阿賴耶有念頭，自性沒有念頭，所以它的相是一片光明。在本經自性的樣子稱為常寂光淨土，一片光明。光明裡面沒有物質現象，沒有精神現象，也沒有自然現象，什麼都沒有。但是能現全宇宙的現象。佛經典中所說的話周到，遍法界虛空界，就全都包了。自性是一片光明，有緣就現相，沒有緣不現相。有緣現相不能說它有，無緣不現相不能說它無，說它有無都錯了。所以言語道斷，心行處滅。何時能見性？一念不生就見性。沒有

妄想，沒有雜念，沒有分別，沒有執著，自性就現前。惠能大師如何見性？就是這個功夫，他見色聞聲，六根接觸六塵境界，沒有起心動念，沒有分別執著，那是真心。

諸位要記住，真心沒有起心動念、沒有分別執著。這就是佛法最高的境界，《華嚴》稱為妙覺如來，在等覺之上。這是圓滿的回歸自性，簡而言之，回歸常寂光，融入常寂光。我們從常寂光（即自性）流出來，之後很不幸迷失了自性，把自性變成阿賴耶，阿賴耶變現出十法界、變現出六道輪迴，我們在其中輪轉無量劫，時間太長太長了，把回家的路忘得一乾二淨。佛菩薩憐憫我們這些迷惑顛倒的人，來送消息給我們，我們有真心，有真性，有無量無邊智慧、德能、相好，自性本自具足。只要回頭，

二、出家在家，皆上品生

八一

只要回歸你就證得，證得稱爲無上菩提、妙覺如來。我們成佛了，要問釋迦牟尼佛、阿彌陀佛給我些什麼？什麼也沒有給。你所有的全是自性本自具足的，沒有一樣是外來的。

大乘《楞嚴經》中說，「圓滿菩提，歸無所得」。無所得才得到無量無邊無數無盡一切法，自性本具。能大師說得好，「本自具足」。大乘菩薩明白此道理，所以他向外求，他向內求。如何求法？禪定。心裡一念不生是禪定，沒有妄念，沒有妄想，當然沒有分別執著。分別執著是很粗的妄想，無始無明煩惱，是最微細的妄想。很難得，現代的量子力學家知道了，雖然知道其存在，物質現象搞清楚，精神現象還在研究、發展。我們有理由相信，二、三十年之後會搞清楚，對我們有很大的幫

助，對佛的經教肯定，不再懷疑了。

學聖賢的教誨、經論，最重要的條件是：第一、真誠（有懷疑就失去了真誠），第二、恭敬。只有真誠恭敬能學佛、能學宗教、能學中國傳統文化，沒有真誠恭敬，無論如何學，學一輩子，都是學一些皮毛常識，真正的一樣也沒得到。爲什麼？真誠恭敬是根，種子放在土壤中，把它種植下去，它會生根。這個根就是誠敬，真誠、恭敬，沒有此根，種下去之後爛了，長不出植物，它不生根。真誠心、恭敬心，人人都有，它不是外來的。爲何失去了？迷了，真心迷了之後變成妄心。妄心是貪瞋痴慢。貪瞋痴慢是假的，自性中沒有，真心中沒有。可是孝悌忠信、真誠恭敬自性中有。儒家所說的五倫、五常、四維、八德，自性中

有。佛家所說的三皈、五戒、十善、六和、三學、六度、十願，都是自性本有的，不是從外來的。只要見性就全都恢復了，德行往外流露，那就是真修行人，真的菩薩佛陀再來。每一個人只要回頭，回歸自性，都是佛菩薩，都是聖賢。

「賢護等十六正士均是在家菩薩，為本經菩薩眾中上首，故未可但從出家在家之相而生分別」。特別是在現在，整個世界變了，秩序亂了，佛門也亂了。我親近的都是在家人，李炳南老居士是在家人，我有三位老師，方東美先生還不是佛教徒，是哲學家。他一生功夫用在《華嚴經》中，晚年最後階段，輔仁大學請他在博士班開《華嚴經》。那時他的學生有五十多人，我送了五十多套《華嚴經》，每位學生一套。這一套是圓滿的，有

《六十華嚴》《八十華嚴》《四十華嚴》，一共一百多冊，跟同學們結緣。李炳南老居士是在家居士，他是印光大師的在家弟子，淨土是跟印光大師學的。只有章嘉大師是出家人，是藏傳的活佛，他在內蒙古。中國藏傳的四大喇嘛（四大活佛），西藏是達賴、班禪，蒙古是哲布尊丹巴和章嘉，章嘉是內蒙，哲布尊丹巴是外蒙。他們走了之後，影響我最深的，夏蓮居老居士、黃念祖老居士也都是現在家相。念老走了，漢傳老一輩的法師，早些年還有幾位，現在一位都沒有了。

「本經謂上輩生者，出家棄欲。《觀經》上品不言出家。韋提希夫人是在家女人，得上品生」。經典中雖然沒有說，有一位在家女眾，她是上品往生。還有「五百侍女亦上品生」，在她

二、出家在家人，皆上品生

八五

周圍照顧她、伺候她的宮女也跟她一起往生。「兩經並不相違。蓋韋提希夫人已是心出家也」。心出家比身出重要，心真出了家才是真出家，不分男女老少，身是形式。早年章嘉大師說，「佛法重實質不重形式」。此地就是這個意思，不重形式重實質。實質是在家女人發了大心，信願持名，求生淨土，無上菩提心，她往生極樂世界，萬緣放下，當然生實報莊嚴土。這是上品往生。「例如我國南方以米為主食」，念老舉例而言，「北方則以麵粉為主食。米麥雖異，但其能作為主食則一也」。

「是故上品往生，心出家之在家人亦能也。次如《觀經》中上品，中中品是出家人，《無量壽經》則謂在家人亦可也」。三輩九品，每一品的人都有在家、出家人。能否往生，蕩益大師

說，在信願之有無。只要你真正相信，真正願意往生，沒有懷疑，真想去，往生的條件就具足，阿彌陀佛一定來接引你；至於品位高下，祖師大德們很多都主張功夫淺深，很有道理。功夫淺深，實在就是放下多少。要能夠念佛把無明煩惱放下，斷了，當然是上三品；無始無明沒斷，分別執著斷了，就是中輩往生；如果分別執著還有，這是下輩往生，這很合乎道理。上輩往生是法身菩薩，中輩往生的是三賢菩薩，下輩往生的包括六道眾生。證得初果就是往生方便有餘土，凡夫往生是凡聖同居土。祖師說，雖然是同居，他是同居淨土，我們是同居穢土，不相同。所以心出家之在家人也能上品往生。中上品，中中品，《觀經》是說出家人，《無量壽經》則謂在家人亦可。

二、出家在家，皆上品生

八七

「兩經合參易明真實之義。是故應善體聖心，切莫死執文句」。這兩句話重要，這八個字。善體聖心，聖是釋迦牟尼佛，佛講這部經用的是什麼心？不要執著在言語，不要執著文字，它是活的，不是死的。佛在什麼環境，對什麼人講是不相同！跟孔老夫子一樣，根性不相同，應機說法，這是好老師。所以不要執著文句，《大乘起信論》說，不要執著言說，不要執著文字，不要執著名詞術語，不要執著你所體會的意思，然後你才能活用，才有善巧方便。有執著就不行，死在句下，只有這個講法，沒有第二個講法，不知道佛法是活的。因為自性是活的，自性流出來的當然都是活的，沒有一句是死呆板的。「捨家棄欲，應著重於心出家，則此兩經並無二旨。」把《觀無量壽經》跟《無量壽經》相對照，這兩種不同的說法，慢慢我們就會合、就了解了，

統統能說得通，並沒有矛盾，這就對了。

三、發菩提心，真誠為體

請看科題「發心專念」，請看經文：

「發菩提心。一向專念。阿彌陀佛。」

今天，我們在一起學習的這段經文，是全經最重要的一段。今日在此地學習稀有難逢。前面說極樂世界正報、依報，三種莊嚴，佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴（亦即生活環境、學習環境），十方世界沒有能夠相比的。我們明白了，不再懷疑，真正

三、發菩提心，真誠為體

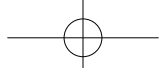
八九

發願求生淨土，此願如何發，如何求生，此乃全經最關鍵的經文。佛在此地告訴我們，本師釋迦牟尼佛教我們發心專念。菩提心如何發，專念如何念，經文很簡單，就是這八個字，加上下面一句，也不過十二個字。念老的註解，『發菩提心，一向專念阿彌陀佛』，「此為全經之綱宗，已詳論於明宗章矣」。這句話是全經的總綱，亦即淨土宗的宗旨，最重要關鍵的核心。念老舉蕩益大師《彌陀經要解》說，「《彌陀要解》以信願持名為《小本》之宗」，小本《阿彌陀經》，蕩益大師在註解《阿彌陀經》時說，這部經是以信、願、持名為教學的宗旨。宗有三個意思，主要的、重要的、尊崇的。《彌陀經》主要的是說什麼？重要的是說什麼？崇高無上的是什麼？是信願持名，信願就是此地說的發菩提心，持名就是一向專念阿彌陀佛，意思相同。

「本註（《無量壽經》的註解）則以發菩提心，一向專念爲宗」，大本小本宗旨相同。「信願即《觀經》中之三心」。發菩提心，菩提心是什麼心？「一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心」。菩提心，我們要問問，自己是否發了？念老接著說，信願就是《觀經》所說的三心。在大本中文字用得更簡單。三心，第一、至誠心，第二、深心，第三、迴向發願心。何爲至誠心？根據善導大師的《四帖疏》解至誠心，「至誠心者，真實心也」。世出世間一切法，都要用至誠心才能得到。我們學佛幾十年，得到什麼？這是從根本上求。經教裡面所說的我們沒得到。我們讀得很熟，講得頭頭是道，沒有去落實。我們用的是妄想、雜念、分別、執著，用的是此心。這是六道凡夫心，學習佛菩薩的經教也不能脫離六道輪迴。爲什麼？我們用的是輪迴心，輪迴

心就是生滅心（亦即念頭），前念滅後念生，一個接一個，日夜不間斷，晚上作夢他還在造業，我們用的是這個心，求大乘佛法不相應，求小乘佛法也不相應。

佛教主要是大乘傳到中國來，小乘經也傳來了，學習的人很少。《大藏經》中的四阿含是小乘經。早年章嘉大師告訴我，中國大藏經中的小乘經，跟南傳巴利文小乘經對照、相比，大概南傳的比中國多五十幾部。三千多部經只多五十幾部，可以說小乘經全部傳到中國來了。大乘佛法全傳到中國來了，南傳佛教沒有大乘經，印度也沒有，大乘完全移植到中國來了。歷代有成就之人不少，出家的比丘、比丘尼，在家的優婆塞、優婆夷，一直到上個世紀末還有。出家的海賢法師我們沒見過面，聽說過，真

實不虛。我相信還有，我們不知道。這些真正修行、成就之人，沒有名聞利養的心，他不需要宣揚，默默的做出來給有緣人看到。何為有緣人？跟佛菩薩用同一個心的是有緣人，這個心就是此地說的菩提心。

菩提心的體，菩提心的根，就是真誠，此地說至誠，真誠到極處為至誠，也就是真實心，真心，不是妄心。真心是什麼樣子？明心見性的人就見到，就把它找回來，應用在日常生活當中，工作裡面（家庭、事業、社會）處事待人接物用上了。真，不是假的；實，不是虛妄的，叫真實。這個解釋還是不容易體會。四書中的解釋我覺得很好：「誠意」，什麼意思？不自欺也，不欺騙自己，這就是真實。一般人很容易欺騙自己，欺騙自

已成了習慣，沒有感覺，原因何在？從小沒有人教。我算是比較幸運，趕上傳統文化最後一班車。時間太短了，只有七、八個月，是六、七歲的時候，現在有個模糊的印象。我的弟弟小我六歲，他就完全不知道，連個模糊印象都沒有。民國初年中日戰爭爆發之後，我們過著流浪、逃難的生活，日本人在後面追，我們在前面跑，機關槍的聲音都能聽到，我們經過那樣的日子。那時中國傳統的氣氛還有，講學的人沒有了，像私塾這種學校沒有了。我在傳統私塾念書大概就七、八個月，以後改了學制，政府在農村辦短期學校，兩年畢業，所編的是新課程，私塾千百年遺留下來的教科書不用了，這些教科書就是《三字經》《百家姓》《千字文》，是必修課程。

因緣生居士把從前私塾中的教科書會集起來，大約有二十種，印成一套書，有七冊，總名稱是《聖學根之根》，根本的根本。我們現在希望能夠恢復漢學，就把老教材統統搬出來教。新的就不要編了，我們如何編都編不過古人。爲什麼？古人用至誠心，我們今天用妄心。至誠心裡面沒有是非、沒有善惡、沒有虛偽，往深處說，沒有起心動念，外面有感，自然有應，應不通過思考，思考是妄心，亦即他沒有分別、沒有執著，你問，他就直接答覆你。現在學佛難，念佛不能往生，原因何在？沒有發菩提心，一向專念是假的不是真的，佛號常常丟掉、常常忘掉，妄念時時刻刻現前，生煩惱不生智慧，所以念佛的人多，往生的少，道理在此地。起心動念都是把自己利害擺在第一位，只考慮於我有沒有好處，於我有沒有損害。每個人都考慮自己的

利害得失，事業如何會成功？縱然成功，細心觀察，是一時、是短暫的，禁不起考驗，禁不起社會風氣影響，自己做不了主。

古人苦口婆心教我們，家和萬事興！不和就不會有成就。不和的地方，我的選擇就是離開，否則我們的定力有限。沒有很深的定力，不能不受影響；定慧不足，只有找深山，找人跡不到之處，一個好的環境幫助我們修行。道場人多是非多，你就不能不受影響，不受影響那是有功夫的人，有定有慧。近代我們就學海賢老和尚，他定慧具足。一生住在一座小廟，茅蓬，也有四、五人共住在一起，不是修同一個法門。這些長者都給我們做出榜樣，各人修各人的，法門不相同，所依據的經典不相同，能夠在一塊和睦相處，互相尊重，互相尊敬，互相讚歎，沒有批評。在

一起共修五、六年，有修禪的，有修淨的，有修教的，有修密的，四個人個個都有成就。都是釋迦牟尼佛傳下來的，懂得此道理，恭敬心就生起來；不明此道理，我的法門比你殊勝，你不如我，互相在比高下就壞了，全功盡棄，如何有成就？

這一次難得，我在香港聽說大家要辦學，這是我們多少年的期望，就是宗教回歸教育。釋迦牟尼佛在世為我們示現的是辦學，他老人家示現、表演，三十歲在菩提樹下大徹大悟、明心見性。開悟之後，他就在鹿野苑教學，把他的至親，憍陳如這五比丘，跟他都有關係，不是父親指派的，就是母親指派來陪他、保護他的，加上釋迦牟尼佛本身，六個人。所以把這五個人找回來，他自己從持戒、得定、開慧，把他的開慧跟大家做報告，開

三、發菩提心，真誠為體

九七

始教學了。開始教的時候講阿含，這是小學，釋迦牟尼佛辦小學十二年。這些人小學的根扎下去了，向上提升就辦中學，一條龍的學校，中學方等講了八年。再向上提升大學講般若，般若是釋迦牟尼佛主要講的一部大乘經典，真實智慧。真實智慧從何而來？從真實心流出來。妄心流出來的是煩惱、是習氣，而且有無始劫以來的習氣，不是這一生，生生世世，根深蒂固，沒有智慧習氣轉不過來。唯有智慧觀照，把習氣照破，知道這是假的，不是真的，才能把它放下。

習氣一般講五大類，貪、瞋、痴、慢、疑，慢是傲慢，疑是懷疑，這五種習氣是從無始劫累積下來的，一世比一世嚴重，用現代的話說，這習氣一年比一年嚴重。見思煩惱習氣斷掉了才

證阿羅漢，才超越六道輪迴，實在是太難！阿彌陀佛慈悲，想出救度這些苦難眾生，簡單容易成就的法門，這就是淨土宗。淨土宗是阿彌陀佛建立的，我們根據阿彌陀佛的大願大行，向他老人家學習，真容易也真不容易！不容易的是煩惱在干擾你；容易的是只要你不受煩惱干擾，自己能做主，這一生當中決定得生，那是真信。真信的「真」字重要，我們的信都不是真信，因為我們對這個世界還貪戀，還不肯放下，煩惱習氣非常深重，只可以說跟阿彌陀佛結個緣分，來生後世遇到了再接著修。來生後世等多久，那得問自己，如果自己心行不善，欲望的觀念很強，貢高我慢、目中無人、自以為是，這些煩惱習氣會把你拉到三途。一到三途，無論是畜生、是餓鬼，地獄就不必說了，佛在經典中說（佛說老實話），三途一墮五千劫。我們失掉了人身，下一次再

得人身要五千劫以後！環境如是，我們度眾生度不了，佛菩薩都無可奈何，最重要的是度自己。

我們如何能夠真正往生極樂世界？往生極樂世界容易，只要你能夠萬緣放下。從哪裡放下？從起心動念放下，眼見色、耳聞聲、鼻嗅香，六根接觸六塵境界不起心不動念。真正做到不起心不動念，成佛了，法身菩薩，不起心不動念就回歸自性。起心動念是阿賴耶，是妄心，在六道輪迴。不起心不動念成佛；起心動念，沒有分別執著是菩薩。我們起心動念，接著就分別執著，就造業，造什麼業？輪迴業，善業三善道，惡業三惡道，三善道、三惡道統出不了六道輪迴。真正明白，搞清楚，會害怕。才知道彌陀這個法門的妙、高，信願持名！這法門能救我，

能救一切眾生，上度等覺菩薩，下度阿鼻地獄眾生。只要你能信，只要你願生，只要你肯念這句阿彌陀佛，一句阿彌陀佛念到底，別換題目。

黃念祖老居士晚年，最後一次為同學們講解蓮公所編的《淨修捷要》，這是修淨土最簡單的課誦本，只有三十二拜。三十二拜拜些什麼？蓮公說得很清楚，可是初學人看不懂，念老講解傳下來了。《淨修捷要報恩談》，講得很詳細，看起來分量不少。這部書我們要把它當作《無量壽經》，它的價值跟《無量壽經》相同，完全根據《無量壽經》，是《無量壽經》最簡單的介紹。我們要學這個，我勸大家至少要念一千遍，你就老實、聽話，你就會真幹。如何能做到老實、聽話、真幹？這部書念一千

遍，自自然然老實了。爲什麼？你得到阿彌陀佛加持，真正通達整個佛法了，釋迦牟尼佛四十九年所做的全知道了，那是小本的佛學概要、佛學概論，你會死心塌地選擇信願持名，往生淨土，決定得生極樂世界。

真的要萬緣放下，幫助佛法常住世間，幫助佛法弘揚光大，幫助一切眾生引導入門，這都是菩薩的事情。菩薩事業可不可以做？不能做。爲什麼？做了之後你還是搞三途。你要不怕墮三途就去；你要怕墮三途不能做。到什麼時候可以做？六根接觸六塵境界不起心不動念，或者是有起心動念，你有能力控制住不分別、不執著，則可以兼著做，不妨礙往生。如果還有，說明七情五欲沒斷，還有貪瞋痴慢疑，這就不能做，你要做肯定會墮

三途。這是我勸你的老實話。我這一生是在這個境界裡磨鍊出來的，順境我掌握住，沒有貪戀，能捨，能放下。我學海賢老和尚，就抓住這句佛號。要真幹，不真幹不行！真幹你會嘗到法喜，法喜充滿，常生歡喜心。自己清清楚楚，跟大家在一起和光同塵，一絲毫不染著。要隨緣不攀緣，一生不做勉強事情。有三寶加持，有祖宗保佑，我們有些想法、願望還都能實現；這是祖宗保佑、三寶加持的力量，不是我們自己有大智慧、有大福報，我們的智慧、福報是這一生修的。完全求感應，我在台中十年，老師教我四個字，「至誠感通」。感是感應，通是通達沒有障礙，用的是什麼？真誠到極處。

至誠心，真實心，是世出世間一切善法的大根大本。學庸

三、發菩提心，真誠為體

一〇三

說得好，不自欺，我不再欺騙自己了，就會有成就。把過去的習氣統統放下，重新做人，依照佛菩薩的教誨，我用真心，不用妄心。什麼是真心？真心沒有念頭，有念頭就是妄心。阿賴耶含藏種子，末那堅固執著，第六意識善於分別，妄想、分別、執著不能用，否則永遠搞輪迴。對人處事要用什麼心？把每個人都看作阿彌陀佛化身，阿彌陀佛示現來教我、來考驗我、來督促我的，我會有成就。要是把自己看得高高在上，別人是凡夫，連佛法都不懂，還在造業。他造業，我跟著他造業；他不懂，我懂了嗎？我懂了就不跟他造業了，我跟他一起造業哪來的懂？他表現得好，我嫉妒他；他表現得不好，我欺負他、瞧不起他。特別是心浮氣躁，一年一年膨脹。所以好老師想找學生，找不到；慢慢好老師也沒有了，有好學生，找不到好老師。

我們對老師感恩戴德，生生世世永遠不會忘記。我自己生長在貧農的家庭，我記得小時候，我們家只有兩畝地，種一點很有限的糧食，不種糧食的時候就種菜，僅僅維持最低的生活，沒有機會念書，念書繳不起學費。我很有幸在大家庭住過一年，那是我七、八歲的時候，已經記事了。所以對於中國古老的大家庭，兄弟十個不分家，還看到這樣一個印象和概念。抗戰勝利之後，這種大家庭大概在全國一家也找不到了。我們老家安徽，江南江北還有一點跡象，還沒有磨滅，老房子還在，聽說現在政府把它修復起來，做爲古蹟文化來保護，是觀光旅遊的景點，看看中國古老的家庭；舊的建築還在，人沒有了。不容易！從小聽那些受過教育的人說，宗教是迷信，所以我們從小就不願意接觸宗教。雖然我小時候母親上廟燒香拜佛，她也不懂什麼叫佛，熟悉

的就知道佛教有阿彌陀佛、觀音菩薩，其他就不知道了；道教的城隍廟，母親會帶著我們一起去。以後自己上了小學之後，老師說那都是迷信，我們聽老師的話，信以為真。

我二十六歲遇到方東美先生，這是人生第一次大轉彎，找到一條正路，老師給我們講清楚、講明白，以前沒聽說過。我跟他學哲學，最後一個單元是佛經哲學，那時我就很訝異，佛教是宗教、是迷信，而且是宗教中的低級宗教，因為佛教是什麼都拜，高級宗教只有一個真神，低級宗教是多神教、泛神教。由於不了解，產生很大誤會，認為它是泛神教、多神教。方老師告訴我，釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，大乘經典是世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。學佛是什麼？孔子所說的，

「學而時習之，不亦說乎」。佛所說的，法喜充滿，常生歡喜心。如果你真的學佛，真的如是。因為人人都是佛，個個都是佛，他們絲毫缺點都沒有，做多少好事沒有缺點，幹盡壞事也沒有缺點，都是舞台表演的。表演一個善人，是表演的；表演一個惡人，演得很成功，他是平等的。我們把世間看作舞台，學生是我自己，其他統統是老師來教我，來幫助我回頭、幫助我開悟、幫助我回歸自性，從早到晚都跟聖賢菩薩在一起，你不快樂嗎？真學到東西。

古人的話真實不虛，只有我一人是凡夫，凡夫得恩惠、得利益，時時刻刻想到統統是老師、統統是善友。孔子說：「三人行，必有我師。」三人行是自己一個，一個善人，一個惡人，善

人，他哪些地方好，我要跟他學善；惡人，他造了惡讓我看，我反省那些惡不能造，統統是來表演的。一個教我善法，一個教我改過自新，他做出榜樣來給我看，我自己知道善惡，我就懂得如何處理此問題，看到不善，回頭想想我有沒有，要是有決定不能做。那是我的老師，我不能輕視他，他要是不在我的面前表演，我如何知道自己有過失？如何知道自己會懺悔、會改過？不可能。所以對此要感恩，縱然是冤枉我也感恩，因為能讓我認真反省，我真的有沒有此過失。我感恩他讓我做這一次提醒和反省，等於老師制定的功課，我們認真學習，才能契入聖賢境界，入菩薩佛果。所以真誠心多重要！我們天天念，自己欺騙自己，自己欺騙眾生。

阿彌陀佛派遣海賢老和尚住世表演，給我們做出念佛求往生的榜樣。老和尚一天到晚歡歡喜喜，見到每個人都笑咪咪的，法喜充滿，常生歡喜心。老和尚心目當中沒有一個惡人，你打他、罵他、侮辱他，老和尚都感謝你。從來沒有責備過人，有人偷他辛辛苦苦種的玉米，被他看見了，他就告訴那個人：沒關係，揀大的掰。這些地方我們要學習。他爲什麼要偷？他需要糧食，沒有錢買，我這裡有多餘的，盡量拿。此人第二次見老和尚就乖乖的，對老和尚尊敬。所以《來佛三聖永思集》也要多看，多看長智慧。看老和尚那種快樂自在，法喜充滿，一百一十二歲自己還爬樹摘柿子，招待信徒。對待人，人人都是好人，事事都是好事，你只要沒有分別執著就看出事事是好事，都是來幫助我們消業障、增福慧，來考我們的定功，考我們的六和，考我們的

六波羅蜜。冤枉、錯怪你，造謠生事，你會不會生氣，會不會有怨恨？若是還有就不及格，這是老師來考試。真正搞明白了，老師教我再做一次深層的反省，有則改之，無則加勉。所以，小孩也是老師，老人也是老師，善人是老師，惡人也是老師。

發菩提心的人，以這種心態處事待人接物，把人都感化了，他在此地住上三年五載，把這個地方的人全都感化了。所以，學了不做出來有什麼用處？不做出來就得趕緊往生極樂世界，到極樂世界去接受阿彌陀佛的教誨，大徹大悟之後是法身菩薩，你自然就幫助阿彌陀佛在十方世界教化眾生，像海賢老和尚這樣的表法。我們一回頭立刻就看到，原來全世界所有一切眾生都是佛菩薩派來表演的，連樹木花草、山河大地都是佛菩薩派來

幫助我們的，我們蒙在鼓裡不知道。什麼原因？沒有誠意。真實心、至誠心就看出來了，看出之後，感恩的心生起來了，對佛菩薩感恩，對祖宗感恩，對一切眾生感恩，對一切萬物感恩。這是至誠心。

第二，「深心」。什麼是深心？「深信心也。深信有二：一者，決定深信自身現是罪惡生死凡夫。曠劫以來，常沒常流轉，無有出離之緣」。這是真的，細心觀察都在眼前，遇到聖賢教誨，遇到佛菩薩的經教，遇到善知識來幫助我們學習多難，現在更難。我六十五年之前想學沒有緣，沒想到方老師能撥出星期的時間，給我上兩個小時課，沒有繳一分錢的學費，我很感恩！他認真教學，讓我們消除了過去那種誤會，對佛陀、聖賢教

誨的恭敬心才生起來。

如果不是這一拐彎，我可能早就不在世間了，因為壽命只有四十五歲。我四十五歲那年真的害一場病，一個月，自己心裡有數，壽命到了，所以我也不找醫生，也不吃藥。台大兩位同學、師大一位、政大一位，四個女孩子輪流照顧我，我在病重的時候，每天吃一點稀飯鹹菜，念佛求往生。我相信醫生只能醫病，不能醫命，壽命到了就乖乖的準備走。如此念了一個月就康復了，病就好了。從那時到現在，我七十九歲生了一場病，四天，那是在北京訪問，我住在旅館裡，沒住醫院。我心裡也有數，很多人都過不了七十九歲，方東美先生是七十九歲走的。所以我相信佛菩薩給我延壽，從四十五延壽到七十九，很滿意了。

那時在北京認識幾位老中醫，讓我吃中藥，三天就恢復了，之後我就回到香港，養了兩個星期，就恢復講經教學，一直到現在沒生過病。身體留在世間幫助阿彌陀佛接引初機。

現在遇到一個緣，遇到中國傳統文化，如果無人繼承，發揚光大，傳遞給下一代，此文化很可能會滅亡，這是很令我們擔心的一樁事情。中國傳統文化要是在世間消失，是人類的大不幸，人類就會走向黑暗，此問題很嚴重。若是有緣要做，我自己年歲太大了，沒有能力做，但是我希望有人做，希望年輕人認真努力，一生做出這樁大事情。正如張載所言，「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」，這是了不起的一樁大事業。有人肯發心，我全心全力當護法，我來護持他，這是大

三、發菩提心，真誠為體

一三三

事。現在有一點眉目，英國人在做，非常難得。我們在一起談過十多個小時，我所說的他都能聽得懂，都能相信而不懷疑。這所學校想和我們合作成立一所古漢語的漢學院。目的非常簡單，培養一批有能力認識漢字、文言文的年輕人，能夠讀《四庫全書》，我的目的就達到了。《四庫全書》我購買了很多，不會失傳了，但是需要傳人，需要真正把一生的精力、時間奉獻給古漢語，把五千年傳統文化延續下去，造福全人類；不但造福現前全人類，造福往後千年萬世。大事因緣無過於此，我們要認識。

昨天南昆大的副校長來看我，我們也談得很歡喜，我跟校長約了，過幾天校長要來看我，南昆大要做。圖文巴是一個好地方，在此地培養三、五十位種子老師，很有意義，我們而努力來

做。發菩提心就沒有障礙，有佛菩薩幫助。我們終極的目標、最後的歸宿是往生極樂世界，求生淨土。所以我們搞很小的團體，只有三十人到五十人，我們真幹。我們有個小念佛堂，也只能容納三、五十人，那是我們希求的歸宿，西方極樂世界。在此地我們幫佛陀弘揚大乘，使大乘興旺起來，我們幫助祖宗把文化的傳承繼續傳下去，這是我們的深心，菩提心。深心，善導大師《四帖疏》說得真好，這些都要把它記住。

「二者，決定深信」，這四個字重要，前面第一開頭也是決定深信，第二開頭也是決定深信，「彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生，無疑無慮」，沒有疑惑，沒有顧慮。「乘彼願力，定得往生」，對阿彌陀佛、對極樂世界要信得過。海賢老和尚出現

在我們這個時代，就是教我們要真正相信阿彌陀佛、相信極樂世界，真實不虛。他用一百一十二歲，念佛九十二年，真功夫給我們做證明，他沒有妄語，我們若是不相信，那就是佛經所說的闍提。闍提是沒有善根，佛來了也沒用處。真正相信阿彌陀佛四十八願，攝受遍法界虛空界過去現在未來一切有緣眾生。你得相信，若是不相信，攝受眾生中不包括你。因為你還有懷疑和顧慮，就不是有緣眾生。有緣眾生無疑無慮，這才真正能修淨土，真正能成就。

那我現在有疑、有慮，疑慮去不掉怎麼辦？我就給你介紹這個，好好去念一千遍，疑慮都沒有了，真有效果，天下第一本好書。從前印光大師為我們介紹，《安士全書》是近一百年當中

第一本好書。我今天介紹給大家，此書是最近這一百年當中第一本好書，不能不讀，讀了之後你才能夠死心塌地，信願持名，必生淨土，必定往生。所以乘彼願力，定得往生。

第三，「迴向發願心者，從真實深信心中，以所修一切善根迴向，願生彼國」。我們現在修行，將一切所修的功德，我不求別的，只求生西方極樂世界。我不希求人間的富貴，不希求名聞利養，世間一切包括人間、天上，天福我也不求，十法界我也不求，我只求往生極樂世界。迴是回歸，向是方向，方向是西方，目的、目標是極樂世界，我只有這一個願望，這個願望念念不間斷，句句佛號都是此方向，都是此目標。所以念佛法門，古德有所謂不迴向法門，因為它是總迴向，一個方向、一個目標，

除此之外沒有所求，迴向如是，不迴向亦復如是。每一句佛號之中都有迴向，每句迴向之中都有阿彌陀佛、信願持名，平常日常生活當中斷惡修善，一切功德都迴向往生極樂世界，六道之中天上人間統統放下了。

「由上可見《要解》所謂之信願，即《觀經》之三心」，三心就是菩提心。「《觀經》之三心，即本經中菩提心。故知今經之發菩提心，即《彌陀要解》之信願」，真相信，真願意往生。若不是這三種心，至誠心、深心、迴向發願心，那就與《要解》所言不相應，不可不知。「又一向專念即持名也。由於阿彌陀經大小二本，原是一經。是以兩者之宗，實應一旨也。」小本《阿彌陀經》、大本《無量壽經》是一同部經，宗旨、取向皆相

同。小本說得簡單扼要，便於讀誦；《無量壽經》是大經，分量多，說得詳細、清楚而明白。

雖然如此，若是沒有人為我們解釋，還是體會不到。黃念老為此經做了詳細註解，經和註解都是會集的，妙！經是五種原譯本會集成的，未改動一個字，所以說經是真經，不能懷疑。句句都是五種原譯本的原文原字，未曾改動，怎麼能批評它是假的、是偽造的？這個罪過很重，千萬不可。註解亦如是，是不是黃念祖居士註解的？念公會說不是，我是抄來的，是從佛說的經論上抄來的，從祖師大德註解中抄來的，祖師大德有修有證，可以相信。每一段他都有括弧，標明出處，這是負責任。因此註解是集註，集佛經和祖師大德的註疏來註解這部《無量壽經》，都

是幫助我們斷疑生信。所以大小本宗旨相同。

「發菩提心已詳述於明宗章中」，這就不必多贅，前面講過。現在補充的是《淨修捷要報恩談》，黃念老註這部經是集註，那是他的心得報告，是集註的補充，如此才能看出他圓滿的心得報告。因此要跟註解合起來看，就很容易懂得，那說得比這更詳細、更透徹。那部書真的完全是心得報告，不是公開講演，聽眾只有常常接近他的五、六個人，在他家裡的臥房。臥房就是客房，他就一間房間，一張床鋪、一個書桌，再就一個書架，擺滿了註解的一百九十三種原本。我曾經到他的房間去看過，看了很佩服，我說，你這些參考書是從哪裡找來的？他說是感應，佛菩薩幫忙找來的。不但他想要的統統找到了，沒有想到的也來

了，成就這一部科註註解。這部註解正知正見、佛知佛見，很重要！這兩本書就能救釋迦牟尼佛末法九千年一切眾生，我們要相信。

下面他再從《安樂集》中說明菩提心，部分錄取幾條，「以便參會」，參是參考，會是會和，多找幾種本子來看。「道綽大師」，《安樂集》是道綽大師所作，「於發菩提心有四番議論」，這四番都在此地說出來。「第一，顯菩提心之功用」。《安樂集》說，「第一、出菩提心功用者。《大經》云」，《大經》就是《無量壽經》，「凡欲往生淨土，要須發菩提心為源」。長江、黃河都有源頭，把水源找出來。往生到西方極樂世界，那是蓮池海會，蓮池海會的源頭在哪裡？在菩提心。換句話

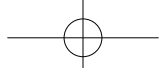

說，蓮池海會是阿彌陀佛在因地發大菩提心的果報，這個事實真相我們不能不知道，因此發菩提心就非常重要。

「云何？」爲什麼？「菩提者，乃是無上佛道之名」。菩提是梵語，翻成中文意思是覺悟。這不是平常的覺悟，平常用大徹大悟來翻譯菩提，大徹大悟還不能盡其義。明心見性，這才是大徹大悟，這就是無上菩提，大徹大悟、明心見性達到究竟圓滿了。換句話說，如同惠能大師所形容的，見性，性就是真心，真心就是菩提心。我們就用菩提心，惠能大師說，菩提心「本自清淨」，從來沒有污染過，這是真心。污染的是妄心，很可憐，我們用妄心，妄心污染。真心無論在任何時候，一切時一切處，從來不污染。第二、「不生不滅」，真心沒有生滅，有生滅的是妄

心，不是菩提心，菩提心不生不滅。第三、「本自具足」，具足什麼？無量智慧，無量功德，無量德能，無量相好，無量莊嚴，這本來就具足。菩提心外無有一法，一切法都是菩提心內本有的，有緣現出來，沒有緣它沒有，不是消滅，無緣的時候不能說它沒有，有緣現相不能說相是有，它無有二邊都不著。「本無動搖」，菩提心沒有動過，像大海一樣，大海還有風浪，水還在那裡動，菩提心的大海沒有風浪，是靜的，水沒有看到它動的現象，沒有動搖。最後一句「能生萬法」，萬法就是全宇宙，過去現在未來統統都是它所現的。自性所現，你要是見性了，哪有不知道的道理？一切諸佛都見性了，一切諸佛都達到究竟平等，這尊佛跟那尊佛所見的完全相同，沒有絲毫差別。

我們見性也入此境界，跟諸佛完全相同。那是一切萬法的本體，淨宗的名詞叫常寂光（最好就用常寂光，土都不要，土是配四土講的，它就是常寂光），無處不在，無時不在。我們今天也在常寂光之中，所以諸佛如來看得清清楚楚，看出我們起心動念，你只能瞞自己，自己欺騙自己，佛菩薩瞞不住的。只要是法身菩薩，他已經入到其中了，雖然他沒有圓滿，而是局部；局部所起的作用遍照，他的光弱一點、小一點，只要證得法身，全都照到了。法身就是常寂光。所以佛有三身，法身、報身、應化身。極樂世界有四土，常寂光沒有物質現象，沒有精神現象，連自然現象都沒有，不但是我們言說沒有法子表達，言語不能表達，心想也想不出，言語道斷，心行處滅，這是自性。

中國古聖先賢達到，到此境界即是圓滿成佛。我們如何知道？《大學》開篇中說道，「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」，這是不是大菩提心？是不是極樂世界？明德就是自性，明是光明，無有障礙，圓滿的智慧。惠能大師所說的本自具足，第一、是具足無量智慧；明德，明就是無量智慧，自性本有的。明明德是什麼？現在明德迷了，明德是真心，現在不明是妄心，教學的目的是明明德，再使明德恢復光明，那不就是證入常寂光嗎？證入常寂光之後，起的作用就是親民，普度眾生。我現在回到常寂光，還有許許多多眾生迷惑顛倒，我要如何去幫助他們統統回常寂光，這是親民。後面止於至善，我們今天幫助大家往生到極樂世界就是止於至善，因為他決定證到常寂光，決定能明明德。搞清楚，看明白，原來是一家。

阿彌陀佛在極樂世界爲一切眾生說無量法門，說八萬四千法門，須知如此多法門是同一個法門。爲什麼？進去是一個，像我們這些房子，有幾個門戶出口，隨便進來都是證得圓滿。外面有佛教、有基督教、有伊斯蘭教，那是外頭的門，進來是一樣。我們稱它極樂世界，基督教稱天堂，伊斯蘭教稱天園，是同一個地方。將來，他要是修行修成功了，到他的天堂，我們到極樂世界，他叫天堂，是一處，不同的名字。所以我在英國，跟十一個宗教的朋友們在一起聚會，大家都嚮往著宗教大團結，這是好事！我送他們四句話，「眾神一體，宗教一家，平等對待，和睦相處」。我們到英國，也要幫助他們團結宗教。

四、菩提真心，往生根源

「道綽大師於發菩提心有四番議論。第一，顯菩提心之功用」。知道功用就知道爲何要發菩提心，爲何要修菩薩行。菩提心的功用太大了，說之不盡，爲什麼？因爲菩提心能生萬法，萬法是全宇宙。菩提心就是真心，菩提心就是自性。全宇宙從何而來？《華嚴經》中說，心現，此心即是菩提心。菩提心是真心，不是妄心，真心能現，妄心能變，妄心是阿賴耶；換言之，我們不能生真心，一定就生妄心。若是兩種心都不生，則是常寂光境界，那就圓滿了。不可能不生。在十法界中，包括一切諸佛刹土，一切諸佛刹土包括在十法界最高的佛法界。佛法界之中，像極樂世界，又分四土，同居淨土、方便有餘、實報莊嚴、常寂光

土，全是心現的。若非諸佛所現，而是菩薩、聲聞所現的呢？那兩種作用都起，真心、妄心同時起作用。真心現的是方便土、實報土，妄心現的是六道輪迴，欲界、色界、無色界這三界，是識變的，妄心所變現。妄心是依真心變的。妄依真，真不依妄，由此可知菩提心的重要。

菩提心是真心，再說一句淺白的話，大家容易懂，用真心的是真人，用妄心的是假人，假人就不是人，真人才是人。學佛為什麼？我們希望從假人回歸到真人，這就是學佛。佛跟菩提意思相同，菩提翻作覺，佛翻作覺者，覺悟的人稱佛，覺悟的人用菩提心。不但通出世間法，還通世間法。世間法所謂的老實人，老實人很可貴，老實人是說真話的人，沒有妄語，不自欺。老實

人就是用妄心裡面他還有真心的成分存在，還有那一點點非常珍貴。

若是遇到聖賢教育，聖賢教育就抓住這一點，慢慢把虛妄的習氣淘汰乾淨，回歸圓滿的真性，那就是成佛、成聖人了。這樁事情一切眾生沒有離開。十法界依正莊嚴，無非是真心和妄心交錯在一起，所現出的境界，亦即事實真相。它就在眼前，六根接觸六塵境界，當相即是，就是不悟。悟了就沒事，不悟就造業，起心動念造業，言語造業，動作造業。業有善、惡、無記，無記是說不上善惡，像口渴喝一杯水，說不上善惡，稱無記業。無記業沒有報，但是它有問題，什麼問題？迷惑顛倒，他不覺悟。所以貪瞋痴之中，他沒有貪、沒有瞋，他有痴。這些我們學

佛的同學，尤其是學大乘，要搞清楚、搞明白，然後回光返照，就把自己的問題找到了。然後改正過來，就叫修行，行是行爲，修是修改、修正，修正我們錯誤的行爲，回歸無上菩提，回歸自性，這是真修。

《安樂集》中說，「第一出菩提心功用」，把菩提心的功用說出來。「《大經》云」，凡是說大經都是指淨土大經《無量壽經》，「凡欲往生淨土，要須發菩提心爲源」。源是根源，如果沒發菩提心，不能往生。菩提心重要，「菩提者，乃是無上佛道之名也。若欲發心作佛者，此心廣大，周遍法界。此心究竟，等若虛空。此心長遠，盡未來際。此心普備，離二乘障」。這幾句話說出了菩提心的作用。我們反問自己，完全明白了。第一，

我們確確實實沒有發作佛的心。所以如何學，學幾十年，學一輩子，學無量劫，都還是做凡夫，因為我們就是做六道凡夫的心。這是嚴重的迷惑顛倒，還自以為是。起心動念、言語造作無不是業，造輪迴業。你造的善是三善道，造的惡是三惡道，出不了六道輪迴。爲什麼？沒有出離六道輪迴的心和願望，還要在其中鬥爭堅固。如果不鬥爭，這世界怎麼會如此混亂、有這麼多的災變？這是花報現前，果報在來世，太可怕了！這件事情生生世世沒完沒了，愈迷愈嚴重。

看道綽禪師這幾句話，沒發心作佛，作佛的心廣大，周遍法界。我們起心動念都想自己的名聞利養，都想自己的利害，放不下。有幾個人想到周遍法界？比三千大千世界還大，三千大千

世界一佛土。再小一點，誰起心動念想到全球的苦難眾生？沒人想到。誰想到這一個國家、地區？也沒人想到。起心動念都是自己，頂多只想到與你住在一起的家人，這個圈子多小！真叫小人，沒有大心量。真心是周遍法界的，真心是大菩提心，是作佛的。惠能大師為何能開悟？好好讀《壇經》，你會發現他念念想作佛，念念想度眾生。自己再苦，他沒有感覺到，他法喜充滿，常生歡喜心。像我們看到孔老夫子很苦，沒有地位、財富，家境不是很好，過著普通平民的生活，無人能與他相比，因為他快樂。樂從何而來？學、習，他學古聖先賢。堯舜禹湯、文武周公是孔夫子學習的對象，特別對周公敬仰、佩服。這些人是他的榜樣，心量大！《華嚴經》中說，我們的真心多大？心包太虛，量周沙界，量是能包容，包容遍法界虛空界。真心、自性，能生能

現，能容能包。中國古時候稱之為大人，大人第一個心量大。

「此心究竟，等若虛空」。心空跟虛空平等。虛空中什麼也沒有，能大師說，「本來無一物」。我們今天心不是虛空，心裡面裝的東西太多，差不多快裝滿了。你要在那裡坐一分鐘、兩分鐘，觀察你的妄想、雜念，前念滅後念生，念念相續，未曾中斷過，連睡覺還作夢，心裡妄想、雜念太多太多了。真心跟虛空一樣，一個念頭都沒有，連佛的念頭都沒有。我們今天念佛求生淨土，為什麼？在我們此地要想得清淨心難，恢復真心不容易。我們只裝阿彌陀佛，我只想到極樂世界。你要裝兩個東西就進不去了，你就完了。你說，我又想到極樂世界，我又想學地藏王菩薩，行不行？說「行」是騙你的、不負責任的。給你講真話「不

行」。你要修地藏菩薩，地藏菩薩是你的本尊，你就不要念佛，專念地藏菩薩能成功。你雖然不能脫離六道輪迴，不會墮三惡道，地藏菩薩會加持你。如果功夫用得力，真正走戒定慧，你會得三昧，會開悟，能證果。證得小乘須陀洹，初果，天上人間七次往返，證阿羅漢，超越六道輪迴，你是走這條路。兩條路合在一條，走不通。

一句阿彌陀佛，確實就包括圓滿究竟的諸佛菩薩、無量法門，念佛可以。爲什麼？你不要去念他，他在佛號裡面，不在佛號外面，佛號包括他。所有一切諸佛菩薩，一切大小乘經典，宗門教下，顯教密教，統統在這一句阿彌陀佛名號之中。你老老實實念這一句，全都念到了，一樣不缺；你要在裡面添一點、加

一點，就把它全部破壞了。我給大家說真話，不可以，我學了六十五年明白了。特別是在最近，我喜歡看黃念祖老居士的《報恩談》，我看了將近一百遍，真正搞清楚、搞明白了。佛號功德不可思議，大家聽得耳熟，也都會說，不知道什麼意思，所以功夫不得力。這一句佛號之中夾雜多少妄想、多少雜念、多少分別、多少執著，所以佛號不得力。海賢老和尚念佛，聲聲得力，句句得力，因為他沒有妄想，沒有雜念，他只有清淨、平等、覺。清淨平等覺是自性，性德。清淨心喜悅，法喜是從內往外透，不是從外來的，是自性所生的，稱性德，法喜充滿。遇到有緣眾生，或是同參道友，或者是學生，他能聽得懂你的話，他向你學習，不亦樂乎。也有不少人沒有這個法緣，自己功夫成就了怎麼辦？早一天往生淨土。

此世界沒有緣，極樂世界有緣，極樂世界以外，緣更多、更深，因為生到極樂世界就是生到一切諸佛刹土。你沒有障礙，你有智慧、有道行、有神通，你能分身、能變化，分身無量無邊，和阿彌陀佛相同。這不是你修成的，這本事從何而來？阿彌陀佛四十八願加持，你的神通差不多和他相同，無量無邊身。到十方世界去拜佛、供佛，供佛修福，聽佛講經說法修慧，福慧雙修。到極樂世界福慧雙修不是在一處，不是在一尊佛面前，是在無量無邊世界，無量無邊諸佛面前。你一天的修證，信解行證，在我們世界無量劫也比不上。這就是《論語》前面三句話。沒有緣的時候往生淨土，我們往生淨土就是跟此地之人結緣了。因為人家看到你往生，表演做榜樣給大家看，沒有生病，自在往生，說走就走，看到的人跟你就有緣，現身說法。真實不虛，做出來

給你看。

距今四十年前，香港有一位老居士，是何東爵士的夫人，何世禮將軍的母親。何世禮將軍一家是虔誠的基督徒，母親念佛，他們夫妻很孝順，家裡設了佛堂，專門給母親念佛。母親很聰明，非常開明，我們一家人宗教自由，信什麼都好，彼此不相干涉！老太太往生，告訴她兒子，招待新聞記者來採訪我往生的信息。她沒有生病，時間到了，說走就走，全家學佛了。高明！最後一招把全家基督徒統統變成佛教徒，並沒勸他，你們要學佛，告訴他哪個宗教都好，佛教他真正看到，全學佛了。現在東蓮覺苑道場就是她的故居，是她從前所住的房子，捐給佛教做道場。要有真本事，走的時候給你看佛法是真的還是假的。那時候

沒有電視，有無線電廣播，在報紙上統統都刊登，老太太這一招。所以我們要做好樣子給人看，現前看你歡喜，這一生沒有發過脾氣，沒有嫉妒過人，沒有批評過人，這就了不起，這是菩薩，是阿羅漢，凡人做不到。最後臨終給大家做好榜樣。海賢老和尚是標準的好樣子，住世一百一十二年，念佛九十二年，不認識字，沒念過書，一天經沒聽過，一部經沒念過。很奇怪，我聽說他勸很多人要聽淨空法師講經。一百一十二歲表法圓滿，阿彌陀佛接他到極樂世界去了。他的心量，真的是周遍法界，等若虛空。

菩提心真心，真心不生不滅，「此心長遠」，無量壽，「盡未來際」是無量壽。「此心普備，離二乘障」，二乘是難度

的人不度。大乘菩薩真發菩提心，難度的人也有善巧方便去度他。善巧的心行是什麼？菩薩決定令一切眾生歡喜心，才能度化眾生。所以他有定力、他有智慧、他有神通，他會表演得非常周到，讓不信的人產生信心，具足信心的人發往生的大願，發願的人必定得生，這是離二乘障。二乘是聲聞、緣覺，通常合起來稱小乘，跟菩薩差別就是一個發大心，一個沒發大心。發心往生極樂世界是菩提心，因為到極樂世界，必定成佛。

「若能一發此心，傾無始生死有淪」。生死有淪這四個字是說六道輪迴，六道輪迴是生死大海，輪轉在其中出不來。佛在經教中說，一淪三途，多長時間？五千劫。我們相信佛沒有妄語，佛的話實實在在，佛也不嚇唬人。佛的句句話都是真實話，

你能聽、能接受，好；不能接受，也好。總而言之，這句話在你阿賴耶識中變成永遠不壞的種子，做爲你來生後世無量劫以後，遇到佛法能信能願的種子。但是此種子成熟要經無量劫，不是五千劫。真的所謂「人身難得，佛法難聞」，才有一點概念。有此概念，你會發憤圖強，會突破難關，會勇猛精進，有一生成就的，有來生後世成就的，這都了不起。

「所有功德迴向菩提，皆能遠詣佛果，無有失滅」。所謂是一歷耳根，永爲道種，阿賴耶裡面結成佛法種子，多生多劫之後都會起作用。下面是黃念老的解釋。「茲粗釋云：首引《大經》，以明功用。《大經》者，《無量壽經》，淨影、道綽、善導諸家稱之爲大經，天臺稱之爲大本」，大本、大經都是指《無

量壽經》。「此菩提心實爲往生淨土之源。源者，本也」，根本。長江、黃河流了幾千里出海，源頭在哪裡？根源很重要。成佛作祖，普度眾生，根源在菩提心。「故知，若不發此心，縱然勤修，亦似無源之水、無本之木，終不能往生也」，說得很好！你此心未發，雖很勤快，很努力，修行幾十年，還是沒有源頭的水，總是小流、小溪，成不了大江大河，因爲沒有源。無本之木，本是根，沒有根的樹長不大。所以，沒有菩提心，佛念得很好，不能往生。念佛的人多，往生的人少，我們就從此地完全明白了。

甚至於李炳南老居士在世的時候，今年是他往生三十週年，時間過得真快，我們這些學生給他做個紀念。我離開老師的

時候，台中佛教蓮社蓮友將近五十萬人，是一個很龐大的團體，蓮友遍及台灣省從南到北。老師常常警惕我們，一萬個蓮友當中，真正能往生的只有三、五人而已，換言之絕大多數人不能往生。原因何在？此地一看都明白了，沒有發菩提心，心量很小，不能容忍。還在搞幫搞派，那時候已經有了，哪些人跟他們志同道合，常常在一堆。那都是沒有菩提心，都是修福、求人天福報的。雖能得到，不能出輪迴。既然不能出輪迴，我們造業，肯定是惡業多、善業少，惡業重、善業淺；換言之將來我們的前途，三惡道的時間長，三善道的時間短。不能不知道，否則就白學了。

「云何以下，申明其義。蓋菩提者，覺也。無上覺即佛

也。是故菩提即無上佛道之名。發心作佛即發起是心作佛、是心是佛之心」，這了不起！「是心是佛，是心作佛」，這兩句是《觀無量壽經》的經文，是淨土宗理論的依據。為何念佛能成佛？佛說我們本來是佛，現在迷了，只要回頭。迷跟菩提是恰巧相反，菩提是覺，覺而不迷是佛，迷而不覺是凡夫。我們很不幸墮落做凡夫，六道輪迴無量劫搞到今天，很幸運又遇到佛法。遇到佛法要不能夠徹底明瞭，我們還有懷疑，這一生不能成就。真搞清楚、搞明白，沒有懷疑了，萬緣放下，一心稱念，決定得生，這一生就成功了。緣難得！無量劫來何時會碰到一次？比中特獎難太多了。發心作佛，就是發起是心作佛、是心是佛之心，此心，心作心是，心是心作。

「能發如是心者，本來是佛。此作佛之心，即本來是佛之心」。所以下面說，此心廣大，此心究竟，此心長遠，此心普備。念老註解簡單扼要。「廣大」，豎，從時間說，「豎窮三際」，三際是過去、現在、未來，無有漏掉，統統包括；「橫遍十虛」，虛是虛空，十方，東南西北、四維上下，稱為十方。豎窮三際，橫遍十方，這是我們的心。真心如是，妄心亦如是。妄心跟真心是一不是二，為何說妄？從覺的這邊說是真，從迷的那邊說是妄，實際上是迷悟不同，大小沒有差別。迷了就是輪迴心，搞六道輪迴；覺悟了是法界心，遍法界虛空界，真心，本性。

所以，此心能「豎窮三際，橫遍十虛」，能「究極真際，

窮盡法源」，這兩句話很重要。實際是什麼？際是邊際，真是真如，真是真心，真是真相，一真一切真。究極實際，宇宙人生的真相、宇宙萬法的真相全明白了。窮盡法源，法是世間法、佛法，全明白了，你成佛了。因為智慧、德能、相好都是自性本有的，不是外來的。所以只要肯老實、聽話、真幹，老師是不是佛菩薩沒關係，菩薩還跟羅刹學。甚至於他不是學佛的人，他懂佛法，他讀過經，聽過講演，記得幾句，他能說不能行，你能說能行就成功了。老師能說不能行，學生能說能行成就了，老師還繼續搞六道輪迴，學生倒轉來去度老師，為什麼？報恩。學生能成就是老師教的，對老師報恩，對老師尊重。如果你要是輕慢老師，批評老師，說老師不行，你自己就不行了。為什麼？你墮落了，你用妄心，轉眼就迷了。悟了像佛陀一樣，對貧窮到乞丐，

真正是無知，沒接受過教育，沒有文化的乞丐，佛對他尊敬。佛對他尊敬的心，跟尊敬十方諸佛是同一個心，裡面沒有情，沒有染污，沒有分別，沒有執著，他用真心。

用真心，萬事萬法無一不是佛，動物都是佛，植物也是佛，礦物也是佛。禮拜山河大地，他是性德的流露。覺悟的人跟我們看法不相同，我們迷惑，有分別、有染淨、有執著，覺悟的人沒有。阿羅漢執著都沒有了，了不起，不能瞧不起阿羅漢，六道凡夫比不上他，他五種見惑、五種思惑斷了。我們一品都沒斷，身見、邊見、見取、戒取、邪見沒斷，斷了就證須陀洹。佛比儒高，儒家說博學、審問、慎思、明辨、篤行，佛法講信、解、行、證四個字，與此十個字意思相同。儒家的證包括在行之

中，沒有特別拈出來；但是佛說得清楚，你雖然修行，沒有證果，做得不夠圓滿，未做到究竟處。這四個字比五條十個字詳細、清楚。我們有沒有信？不能說沒有信；有沒有解？不能說沒有解。信和解根都不堅固，很容易受到外面境界動搖。所以，行沒根沒本，證沒消息。念佛法門要念到功夫成片，信是真信，他決定往生。他心中只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，萬緣真放下了。如果我們這些事都沒搞清楚，功夫從何而來？甚至什麼叫功夫都不知道，功夫是否得力更不必說了。實在不得已，自己明白了，就一個方向、目標，學古大德，專求淨土，希望往生。往生到極樂世界即是證得了究竟大圓滿。

其中「長遠」二字，「明寂真常，永離生滅」，這四個字

是自性本有的性德。明是光明，大光明藏，常寂光，寂也包在其中，常也包在其中。常是不生不滅。真，它不是虛偽的，而是真實的。十法界依正莊嚴是虛偽的，不是真實的。真實的，佛只說，實報莊嚴土是真實的，實報，那是真實的。因為它是自性變現的，沒有通過阿賴耶的變，它只有心現，沒有識變，所以它是真的。那個地方人是無量壽，沒有生滅現象。方便有餘土要除極樂世界，因為極樂世界四土都是心現，沒有加識變，不可思議，太特殊了！我們為何到極樂世界？就爲了這個。也就是說，十方一切諸佛世界有退轉，極樂世界四土都不退轉，無量壽。你有無量的神通，有無量的分身，每天到十方世界諸佛如來那裡去供佛聞法，福慧雙修。所以你到西方極樂世界成就自然知道，時間不會很長。因爲老師是一流的老師，諸佛如來，不是菩薩，太多太

多了，個個都是老師。他們每個人講經教學你都去聽，從頭聽到尾，一堂課不缺。你是分身、化身去的。像我們現在不能分身，不能化身，不能同時去辦兩樁事情。他們可以同時辦無量無邊的事。

所以這個心，明、寂、真、常，永離生滅，不生不滅。現相不能說有，不現不能說無，有無是對立的，在極樂世界，所有一切對立全都化解了，無有對立。我們學佛要真幹，沒到極樂世界，還在此地就把對立消除，對往生有大幫助。我們學著這一生不跟人對立，他跟我對立，我不跟他對立，可以做得到。不對立就沒有競爭，當然更沒有鬥爭，心不但清淨，平等了，清淨是小乘，平等是菩薩。等是完全相同，平是統統都是自性流出來的，

四、菩提真心，往生根源

一四九

自己的自性。自性只有一個，十方如來、阿彌陀佛跟我同一個自性，無量無邊一切眾生，有情無情，也是同一個自性。只有學佛的人真正明瞭，真正證得了，遍法界虛空界跟自己是一體。一體，你若不愛它，就是不愛惜自己身體；你糟蹋一切萬物，就是糟蹋自己的自性。所以，只有明心見性的人，證得究竟大圓滿，他對於外面境界，實際上對他自己自性所變現的萬法，清淨、平等、真誠的慈悲，「同體大悲，無緣大慈」，也就是菩薩心腸。他對人沒有自己，人就是自己，物就是自己，萬法就是自己。我們如何把這些教義融通，身心消化，在生活當中，起心動念、言語造作與它合而為一，這就是法身菩薩的修行，惠能大師的修行，明心見性大德們的修行。沒有是非人我，沒有善惡，沒有邪正，一切妄想分別執著統統沒有，就是大圓滿。

「普備，具足一切」，能生萬法，能生遍法界虛空界，「無欠無餘」，欠是缺少，沒有缺少、漏掉的。到自性之中求，向內不向外。「如是之心，功德不可思議。若能一發此心，便能傾盡無始以來生死與諸有沉淪」。此心不發不覺得，發了之後，作用就現出來。傾是說時間快速，心一發，剎那之間。盡是一個不漏。無始以來的生死斷了，與諸沉淪，沉淪是六道輪迴，六道沒有了，你就超越六道，超越十法界。諸有，有是說三有，諸有包括十法界，沉淪是說六道輪迴，就是十法界和六道。這一段意思是說滅罪，消業障，無量劫以來集結的罪障，統統消除了。消除之後，「更以功德迴向菩提」。業障消除了，才能把消業障這些功德迴向菩提。「定能上證佛果」，決定能夠證得無上的佛果。「所有功德，決不唐捐，無有損失與消滅」。「道綽大師此

語」，他能說出此話，就值得我們今天把他老人家名字排列在祖師牌位上。按照順序他是淨宗三祖，其來有自。此言幫助我們化解多少疑問、顧慮，只要真看懂了，你的顧慮、疑問一掃而光。

黃念老對道綽法師所言的評論，「直截道出菩提心之功用，超出情見，微妙難思」。菩提心的作用，文字不多，說得很清楚、很明白。對學人產生很大的鼓勵，知道用真心好，為什麼要用妄心？這句話是關鍵。何為真心？何為至誠？《大學》中說，「至誠者，不自欺也」，不欺騙自己。無量劫來至今，起心動念都是欺騙自己、欺騙別人，虛而不實。從今日起接受三祖道綽大師的教誨，我們生活用真心、學習用真心、工作用真心，待人接物都用真心。真心表現在外面，就是「同體大悲，無緣大

慈」。首先，眾生苦難要幫助他化解（拔苦），然後再幫助眾生得樂。幫助眾生離苦得樂、破迷開悟，統統落實在教學。中國古聖先賢說，教學爲先，無論做什麼都是教學爲先。宗教是首開教學之先，無論任何宗教。宗教之中有大聖大賢，都是菩薩，同體大悲，救度眾生。救眾生的理念和方法，就是慈悲爲本。慈悲是眞愛。爲何不說愛？世間人聽到愛，他就產生情，情愛是煩惱，所以佛法換個名詞叫慈悲。慈悲是什麼？慈悲之中有智慧，愛裡面有智慧，愛裡面有道德而不是感情。感情是六道輪迴的根，一旦黏上了，出離很難。換言之，佛法的愛是慈悲，慈悲是眞愛，世間人所說的愛是假愛、是情愛，情是假的，情會變，今天愛，明天就不愛了。世間人結婚是情最濃的時候，黏得很緊；過幾天離婚了，情完了，完全消失掉了。所以它是假的，有生有滅是假

的，慈悲是真的，永遠不變，這個愛叫做慈悲。

我們得認清楚，佛陀的教誨。我這一生最感激方東美先生。他若不是爲我指出一條路，我苦惱一生，早就不在世了。他改造了我的命運，就是一部《哲學概論》，篇末「佛經哲學」。我聽懂、聽明白了，下定決心專搞此門。章嘉大師勸我出家，勸我學釋迦牟尼佛，我真幹。釋迦牟尼佛一生教學，從三十歲開悟了開始。我從三十三歲，出家就在外面講經，教佛學院。多半是居士們的團體，在台灣有很多蓮社，散布在全島各地，我經常去講經。一部經可以講十多遍，熟能生巧，巧是悟處。遍數多了有悟處，後面補充前面、改正前面。不能中斷，要天天講。沒人聽怎麼辦？那個時代錄音機剛剛發明，有居士送我一台錄音機，我

很喜歡。我講給它聽，然後我講完了再打開來，它再講給我聽。我的功課就一天都不缺，旅行都不缺，隨身帶。這是我學習的方法，自己講自己聽，自己來改正，自己提升自己。

念老末後數言說得好，道綽大師此語，直截道出菩提心的功用，超出情見，微妙難思。學佛最怕的就是情，情見出現就麻煩了，最難斷的是情。情不是好東西，苦不堪言，可是人卻喜歡受此苦，受此折磨，是迷惑到底，迷惑到所以然了。佛法要把情變成智，實在說情和智是一樁事情，覺悟了稱智，迷了稱情。所以情見二字，使無量眾生輪迴六道。佛法淨宗不例外，淨宗經典的超出情見最高明，是從根上超越。教我們用真心，不要用妄心，妄心是情，真心是智，起頭就學著用理智，不用感情。理智

是清淨、平等的，是覺而不迷，能讓我們時時刻刻在菩提道上，不至於迷失方向；情見一生就迷了，麻煩就來了，不是走邪路，就是走彎路。

下面，「引密宗《菩提心論》以為佐證」，證明這樁事情。《菩提心論》中說：「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。」真心之中包含、儲藏著什麼？一切諸佛功德法，一切諸佛無量劫修行集聚的功德，都在真心之中。所以，只要你明心見性，見到真性，一切諸佛功德法全都受用到，等於是他們的資料你都看到、都用上了。這就是大徹大悟，明心見性，見性成佛。所以，佛菩薩、古聖先賢不教我們向外求，向內，佛法稱為內學，印度人叫內明。明是智慧，五種

智慧，這門智慧是從內，不向外，是內明。佛教傳到中國之後，其學習方法、學習理論，我們的老祖宗、古聖先賢全盤接受，亦即依戒定慧的次第。戒是幫助你得定，定是幫助你開智慧，目的是開智慧。必須通過禪定，小定小智慧，大定大智慧，大徹大悟是究竟圓滿的大定，自性本定，圓滿智慧。自性本定惠能大師證得了，他開悟的時候第四句話，「何期自性，本無動搖」，自性就是真心，真心不動，沒有搖晃過。所以，你要想自性之中的智慧、德能統統透出來，能起作用，先要回到自性本定。然後你就知道，萬法是從何而來？自性所變的，你對萬法、過去現在未來全通達了。

一切智，無一漏掉，一般人不能相信。科學家、哲學家都

四、菩提真心，往生根源

一五七

說人類智慧是有限的，不可能一切知，不可能樣樣都知。我們得恆順眾生，不能跟他抬槓，他若能聽，就說一點給他聽，不能聽，到此為止，歡歡喜喜，滿面笑容。持戒，不但現在有很多人，古時候就有，自己戒學得不錯，持得很好，拿自己這把尺常常去量別人：「此人破戒了，那人沒持戒了」。這罪業很重。唐朝時候，法相宗在中國建立，此宗派印度沒有，初祖是玄奘大師，二祖是窺基大師。窺基是玄奘大師勸他出家的，他的身分是高幹子弟，他的伯父尉遲敬德是唐太宗的大將、元帥，他是尉遲敬德的侄子，人非常聰明。玄奘大師希望他出家，他跟大師開玩笑說，你答應我三個條件我就出家。玄奘大師問他，哪三個條件？第一、我歡喜讀書，我要帶一車喜歡讀的書。玄奘大師說，好。第二、他生活很優裕，過慣了榮華富貴的生活，要帶一車黃

金。第三、我要帶一車美女。三個條件玄奘大師都答應他，他出家了，其實他是菩薩再來的。所以這三車法師就出了名，一車黃金、一車書、一車美女。

終南山的道宣律師對他就輕慢，雖然經講得好，但是戒律不清淨，戒為無上菩提本，他認為他不持戒。玄奘大師能同意他出家，說明玄奘大師的道行比他高，道宣律師比不上。有一天，窺基大師從道宣律師律宗道場終南山經過，順便到山上去參訪。道宣律師聽說他來參訪就得炫耀一番，道宣律師日中一食，感得天人送齋，天人送齋飯給他。讓窺基大師看看，天人給我送供養。上山談了很久，吃飯時間過了，天人沒來，道宣律師很失望。他們走了之後，第二天，天人來送供了，他就責備他，為什麼

麼昨天中午你沒有來送飯？他說，昨天有大乘菩薩在此地，滿山的天神，不讓我進去。道宣法師聽了此言直流汗，感到慚愧。換言之，現在學戒是戒在外表，窺基大師的持戒是持在內心。六根接觸六塵境界，不起心、不動念，不分別、不執著，就是圓滿的大戒。這是玄奘大師、窺基大師他們做到的，道宣律師未達此境界。這個故事非常值得警惕，我們要是拿著持戒去量人，此人不能持戒、那人不持戒，如果他是佛菩薩、羅漢再來，你不就是謗佛、謗法、謗僧？毀謗三寶的罪業是無間地獄。古時候就有，現在可能更多，我們不能不知。

真心之中包含著一切佛法，一切諸佛的功德法都在菩提心中。「若修證出現」，就是大徹大悟、明心見性，「則為一切

導師」。舉六祖惠能大師為例，惠能大師修證出現了，如何知道呢？他的報告如同現在的博士論文，只有五句，「何期自性，本自清淨；何期自性，本不生滅；何期自性，本自具足；何期自性，本無動搖；何期自性，能生萬法」，這就是他的報告。五祖召見是考試，五祖聽後，真的開悟了，衣鉢給他，教他趕快走。衣鉢他拿走了，那是最後一個博士學位。可是沒有人服，認為是被他偷去的，要搶回來。他在獵人隊中躲藏十五年，十五年之後，大概不少人也不在世了，剩下來的人也淡薄了，不再惹這些麻煩，他出來弘法利生，為一切眾生的導師。

「若歸本，則是密嚴國土」，密宗所說的密嚴國土就是極樂世界，密宗最終還是歸極樂世界，「不起於座，能成一切佛

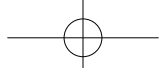
事」。「菩提心之功用，焉可思議」，菩提心的作用真正不可思議。此乃四段中開示的第一段，說明菩提心的功用。第二段說明菩提心的名、體。名字是相，有名有相一定有體，說菩提心的體。這四段在此地，就是說明何為菩提心，菩提心的意思，為何要發菩提心，不發行不行？這一段文討論此大問題。因為，有菩提心才能往生，沒有菩提心念佛也不能往生。能否往生決定在菩提心之有無，念佛功夫淺深，那是往生之後，四土三輩九品地位不相同。我們今天最重要的，就是能夠到極樂世界，別管品位，學蓮池、蕩益大師，只要到極樂世界，同居土下下品往生我也願意。等於說到那邊去念小學一年級我也幹，因為那邊人無量壽，保證拿到博士學位，時間長無妨，因為有壽命。壽命短就不行了，在我們世間不行，極樂世界行，首先取得往生資格。真信、

切願就是菩提心，換言之，菩提心幫助我們真正相信淨土，最大的願望、第一志願，我要到極樂世界去見阿彌陀佛。這是作用之中的第一個作用，無比殊勝的作用。

五、賢公表法，三作證轉

第二，出菩提名體。「然菩提有三種：一者，法身菩提。二者，報身菩提。三者，化身菩提」。下面再解釋，「言法身菩提者」，何為法身菩提？大乘經之中常見，「所謂真如、實相、第一義空。自性清淨，體無穢染。理出天真，不假修成，名為法身。佛道體本，名曰菩提。」這是法身，相當於現代哲學所說的

本體，亦即全宇宙從何而來、根據是什麼，這是法身。身的意思就是本體，法是萬法。禪宗六祖惠能大師開悟時說，「何期自性，能生萬法」。萬法是宇宙，圓滿的宇宙，完全的宇宙，我們給它建立一個名號，稱為法身。

一切法都是從此身所生所現，所以佛法之中沒有造物主，中國傳統文化也未提及造物主。傳統文化中《易經》是最重要的一部經典，其中談及八卦，所謂「道生一，一生二，二生三，三生萬物」，與佛法所說的非常接近。這不是迷信，而是事實真相，本來如此。是否有人見到？有，禪宗大徹大悟、明心見性，見性是見到法身，見到宇宙的本體。能生萬物的法身包括如此多的名相，此地只是略舉數端。佛在講經教學隨口而出有幾十、上

百種之多，名詞術語說同一樁事情。爲何不用同一個名詞？怕我們執著，因爲本體沒有名字，稱任何名字都不恰當，所以用許多名相來表達，眾多的名相是一個本體所現，從眾多名相當中體會本體。本體說不出來，離言說相；絕不是一個名相所能表達，它不是名字相。我們只有用真誠心去體會，何爲真誠心？此地所說的法身就是真誠心，真誠到極處，恍然大悟。明白之後，說不出來。明白人跟明白人，你說他懂，他說你懂。未曾見性的跟見性的人在一起，無論見性之人如何說，你也無法體會，含糊籠統的接受，不是完全明瞭。

完全明瞭是見性，像惠能大師在五祖面前，五祖給他講《金剛經》，講到「應無所住而生其心」，五祖明瞭，他也明瞭

了。明心見性，性是什麼樣子？說來聽聽。他說了五句，「何期自性」，沒有想到自性，「本自清淨」、「本不生滅」。清淨就是從來未曾染污過。人人都有自性，我們的自性和諸佛如來無二無別，同是一個，我們和阿彌陀佛的自性無二無別。見性成佛，佛是見性的人。只要見性的人，都稱之為佛，你見到自性你是佛，他見到自性他是佛。沒有見到自性也是佛，因為自性沒有生滅，只有迷悟不同，悟了稱之為佛，迷了稱之為眾生，天、人、六道、十法界。迷了自性時，佛為教學方便起見，假設這些名相，在教學交流當中，很容易懂得。真正契入境界，名相不可得，名相是假的。不但如此，所有一切現象是假的，物質現象、精神現象、自然現象，無一真實。

何爲真？何爲假？大乘教的標準，不生不滅是真的，有生有滅是假的。物質現象有生滅，人有生老病死，植物有生住異滅，礦物、星球、地球有成住壞空，只要是物質現象都有生滅，找不到不生不滅。它有沒有不生不滅？有，法身不生不滅。法身能現，現一切相，十法界依正莊嚴，也包括極樂世界，包括諸佛刹土，都是有生有滅的幻相。《金剛經》中說一切法，包括諸佛刹土，包括諸佛的三身，都是心現的，自性變現出來的。自性變現出來這些現象，不能說它有，不變不能說它無。何時變？有緣就變。無緣就不變，不變是隱，隱藏起來。隱不能說它無，現不能說它有，和六道十法界不相同。它是覺，此覺稱菩提，菩提是印度話，覺是明瞭究竟是怎麼回事，清清楚楚明明白白。離言說相，言語無法表達，念頭心想也想不到、緣不到，此乃事實真

相，稱實相。實相無相，從體而言，從能現的自性而言；實相無不相，是從它起用說的，它遇到緣現虛空法界，不能說它有，隱而不現時，不能說它無，稱為第一義空。

自性清淨，惠能大師說得好，我們的自性就是真心，能生萬法，從來未曾被染污，生它也不染污。染污的是妄心，三心二意，阿賴耶、末那、意識叫三心；二意不說阿賴耶，只說意識，第六意識和第七識末那。意識分別，末那染污，是妄心不是真心。自性是真心，真心清淨，體無穢染，沒有染污。所以理出天真，不假修成。它是本來有的，破迷開悟它就顯出來了，迷了的時候，它雖然在，八識緣不到，眼耳鼻舌身意，眼見不到，耳聽不到，鼻嗅不到，身體接觸不到，六根緣不到。它在哪裡？無處

不在，無時不在。它如同虛空，不是物質，也沒有念頭，也不是自然現象。它真有，它存在，但根本就緣不到。所以理出天真，天就是自然的、本來就是，不假修成。我們今天修行不是修真，真是本有的，用不著修，現在所修的就是把我們自性的障礙物去掉，天真的自性自然現前。

無論是世法是佛法，從何處下手？我初學佛之時，第一次和出家人見面，這位出家人就是章嘉大師，我向他請教。方東美先生將佛法介紹給我，使我知道佛法的殊勝與高明，我向他請教，是否有方法使我們很快契入？老師感覺到我這名年輕人心浮氣躁。所以他看著我，要看我這浮躁的習氣降下去；我也看著他，等待他老人家的答覆和教誨。我們等了半個小時，大概浮躁

的心、習氣降溫了，他可以給我說了，說了一個字，「有」。我在那等了半個多小時，等到一個字「有」。然後他又不說了，我們聽到「有」，精神振作起來，我得注意聽了。他又不說話了，必須等你浮躁之氣降到他認為可以告訴你的時候，他才跟你說話；認為還不夠就慢慢等，如同入定般，沒有任何念頭，一心一意，專注聽他老人家說話。這次等的時間沒有前面長，前面等了半個小時，這個「有」字，大概等了七、八分鐘，告訴我六個字，他說的速度很慢，「看得破，放得下」。這六個字他一個字、一個字說得非常有力。

日後我們讀儒家、孔孟的四書，《大學》《中庸》《論語》《孟子》，《大學》開宗明義所言，和我那天向章嘉大師所

請教的，似乎完全相同。「大學之道，在明明德」，明明德是什麼意思？佛說四個字，「明心見性」就是明明德，明德就是自性。自性現在迷了、不明了，佛陀的教學恢復明德，明明德就是明心見性，見性成佛就畢業了。明明德之後還有嗎？有，你大徹大悟、明心見性之後作佛，佛要教化眾生。教化眾生就是「親民」，民字代表六道、十法界眾生，要幫助他們個個都明明德，這是大乘佛法。《大學》所說的，「止於至善」就是覺行圓滿，自己明明德圓滿，教化眾生明明德也圓滿。從何處下手？從「格物致知」，格物就是放下，致知就是看破，這是章嘉大師教我的。格是格鬥、是格殺、是格除，就是放下；物是什麼？欲望。你起心動念、言語造作都沒有離開七情五欲，七情五欲是煩惱習氣，要把煩惱習氣妄心放下，妄心放下，真心就現前。

四書《大學》《中庸》《論語》《孟子》中所說，與大乘佛法境界是否相同？相同，名詞不一樣，中國人稱明德，印度人講自性、真如、法身，真如就是自性，說了許許多多的名詞，都是說這樁事情。從何處下手才能證得？放下所有的欲望。因為自性之中沒有欲望，只要有欲望自性就被染污了，只要有欲望自性就迷了。沒有欲望，甚至於連身都要放下，是假的不是真的；念頭亦復如是，也要放下。念頭是妄想、分別、執著，自性之中沒有。它起來是一片烏雲，蓋住了自性，把它趕走、放下，它不起作用，自性就現出來。要放得徹底，這是真正修行人。

從事相上修，這是佛陀教育中的兒童班、幼稚園。從幼稚園慢慢提升，釋迦牟尼佛當年開悟之後，教學從此開始。到鹿

野苑去度五比丘，目的是教他們來當助教。佛有五位助教，佛教阿含，辦小學，憍陳如尊者這五人能聽懂，輾轉教化眾生。佛陀的小學，《阿含經》講了十二年。以後訓練了一千二百五十五位比丘，換言之，佛陀有一千二百五十五位助教，展開普遍廣泛的教學。小學辦了十二年，向上提升講方等，方等經好比是中學八年，加上前面總共二十年，這是扎深根。根深蒂固，才教大學，釋迦牟尼佛一生教化眾生最主要的就是在此階段，多少時間？講般若二十二年。般若是智慧，沒有前面的功夫無法開智慧，前面十二年著重在戒律，方等八年著重在定，因戒得定，因定開慧，智慧開了，才能夠接受般若，般若二十二年。最後八年研究所講法華，是教這些學般若的菩薩再提升一層，直至成佛。成佛的《法華》、開智慧的《楞嚴》，佛門弟子聽得耳熟，要明了其

義。我們學佛法要按此順序來學，釋迦牟尼佛一生沒做過經懺佛事，他老人家在世一生教學，開悟之後教學，一直教到八十歲圓寂，整整教了四十九年。三十歲開始，八十歲圓寂，中國人講八十，外國人算實足年齡，七十九歲。所以他老人家是一位道道地的教育家，老師。中國有位老師，孔夫子；印度有位老師，釋迦牟尼佛。

宗教教育非常重要，宗教教育維繫了西方的文明。西方人今日不相信宗教，東方人把老祖宗孔子、孟子、釋迦牟尼佛的教誨丟棄了，結果就是今日社會的狀況，社會動亂、地球災變頻繁。現在很多有心人，見面的時候問我，這世界還會不會有和平、會不會有安定？多少人在關心。西方的歐洲漢學家，對於中

國傳統文化研究著力很深，他們對中國文化的認知超過我們。瑞典高本漢提醒我們，「漢字不能改」，漢字是中國的文字學，要保存而不能廢除，「文言不可廢」，要保存，「經書必須讀」。古聖先賢的經書，中國圖書分爲四類，第一是經；第二是史（歷史）；第三是子書，諸子百家；第四是文學。《四庫》分爲經、史、子、集。經是聖人所說的，如同在佛經之中，佛教的經典是佛跟菩薩說的。中國人把關很嚴謹，佛所說的稱爲經，菩薩所說的稱爲論。論就是經的註解、講解。子是一家之言，他沒有到大徹大悟，但是他所說的很有道理，對社會有正面的影響，幫助我們修身、齊家、治國、平天下。文學是詩詞歌賦，給生活帶來情趣，帶來幸福快樂的人生。分這四大類，佛法也是如此分，但是佛法對於文學不是很重視，對於倫理、道德、因果非常重視。

法身是本有的，除去一切虛妄，真實就現前，它是不生不滅，虛妄的都是有生滅，有生有滅不是真的。換言之，我們對法身二字要有正確的概念。法身之體，法身的根本，就叫菩提，因為它覺而不迷，從來沒有迷過。現在迷了，不是它迷，是眾生迷了，眾生對於境界以為是真的。我們來到世間，第一個得到人身，都認為這身體是我，這是錯誤的，身體不是我。我不生不滅，不生不滅的是法身，法身是我，肉身不是我。我們現在藉假的肉身，要把真身找回來，這是修道，是證得無上菩提。所以菩提是佛道本體、佛道的根本，這叫菩提，這叫法身。

其次，報身。「言報身菩提者，備修萬行，能感報佛之果」，報身是修得的，修到何時報身現前？明心見性、大徹大悟

之時。因為你往生到極樂世界實報莊嚴土，不求往生極樂世界，肯定是往生到釋迦牟尼佛的實報莊嚴土——華藏世界，娑婆世界的法身菩薩都住在此地。所以它是修成的，修六度萬行就能感得報身的佛果。「以果酬因」，稱為報身。「圓通無礙」，叫做菩提。他圓滿通達無礙，世出世間一切法，過去、現在、未來，你向他請教，他都能為你解答、都能教導你。法身菩薩，法身大士，他們的智慧是從自性流露，不是學來的。

最後，「言化身菩提者，謂從報起用，能趣萬機，名為化身」。化身是什麼？釋迦牟尼佛三千年前在印度降生，示現八相成道，教化眾生，住世七十九年，稱為應化身。因為他示現和我們人一樣，有入胎、出胎，從小孩慢慢長成，經過此階段，求學

修學、開悟證果、教化眾生。他能以化身教化一切眾生，化身無量無邊，你跟他有緣，他就現身來教你、度脫你。幫助眾生、成就眾生，眾生根性不同，有時一位眾生要多生多世才能覺悟，不是一生就成就的。佛菩薩慈悲生生世世不離開你，有機會他就教你，你想走覺悟的道路，他就來幫你。若沒有此念頭，他暫時不理你、看著你；有覺悟之心，他就來了。「益物」，物是人物，包括九法界，九界眾生，益是利益，圓是圓滿通達，稱為菩提。這些人在人道，中國歷代諸佛菩薩、祖師大德應化在世間，代不乏人。大乘佛教在中國，八大宗都有祖師大德出現，都是化身。儒和道也不是凡人，幫助大乘佛法鋪墊根基，因為儒道代替了大乘，中國沒有小乘。儒和道比小乘容易學，是本土文化，直接通大乘，此實驗做成功了。所以小乘經教、道場，唐朝中葉之後就

沒有人學了，隋末唐初還有俱舍宗、成實宗，唐朝中葉之後，真的完全是被儒道取代了。

第二明菩提之名、菩提之體，分成法報化三身而論。「法身菩提，即是真如、實相與第一義空。自性清淨，體無穢染。此即禪宗六祖於聞無住生心，豁然大悟時，所云何期自性，本自清淨也」。這是有證明的。「即何期自性，本自具足。因本自具足，故不假修成」。自性本來具有，所以不需要修，道理在此地。五祖聽後就把衣鉢傳給他，他就是第六代祖。並且對他開示，「不識本心，學法無益」。識是認識，識本心三字就是大徹大悟、明心見性。若不識本心，所學的是佛學常識，不起作用，意味著依舊搞六道輪迴。由此可知，佛法的教學宗旨在何處不可

不知，如果不知道教學的目的和宗旨，我們決定得不到學習的真正利益。「若識自本心，見自本性，即名丈夫、天人師、佛」。他就成佛了，就是天人的老師。佛無論現怎樣的身分、工作，用意全在教學，幫助別人覺悟，他教這個。惠能大師當時尚未剃度，只是寺廟的一名義工。一發此心，他就成爲祖師了，他沒離開此廟，他就是祖師了。「正可爲《菩提心論》中，若修證出現，則爲一切導師：不起於座，能成一切佛事」，這是事證。此段舉惠能大師做證明，法身，確實是如此。

下面說報身。「法身本具，乃性德也。修德有功，性德方顯。故備修萬行，功德莊嚴，得報身佛果。報身圓明具德，通達無礙。故曰圓通無礙，名爲報身菩提」。我們讀了之後對菩提心

有個概念，最重要的要發心。若是不知道如何發法，經論中說了如此之多，不能消化、不能透徹明瞭，怎麼辦？從經論，註解就是論疏。我們所用的經是夏蓮居老居士會集本，註解是黃念祖老居士的集註，統統是會集的。念老用了八十三種經論、一百一十種祖師大德的註解，內容非常豐富。

我們初學不能完全消化，又想得到利益，如何修法？海賢老和尚給我們做出榜樣。他用什麼方法？他不認識字，沒有念過書，一生未曾聽過人講演佛法，沒有念過一遍經書，他靠的是一句佛號，給我們做證明。他一句佛號念了九十二年，一百一十二歲往生。二十歲出家，師父就教他一句阿彌陀佛，告訴他一直念下去，「明白了，不能亂說，不能說」。師父所說的這句話可不

簡單，若不是大徹大悟、明心見性，此話說不出，師父是佛化身來的。他有成佛的條件，老實、聽話、真幹，這就是一生成佛必須具備的條件，他三個條件統統具足。所以老師對他就特別欣賞，師兄弟再多無法成就，他能成就。果然，他從二十歲剃頭那天開始念佛，佛號就沒有中斷，除了睡覺佛號中斷之外，平常無論幹什麼工作，心裡面佛號一句接著一句，九十二年不中斷。他念到什麼功夫？念到大徹大悟、明心見性，就一句佛號，真實不虛。

大家如果能夠把黃念祖老居士最後的一份報告《淨修捷要報恩談》，這部書從頭到尾念一百遍，你就明白、相信了。你能夠如法炮製，向海賢老和尚學習，也念這句佛號，我相信你這

一生決定往生淨土，到西方極樂世界決定一生成佛，你的事情就解決了。不難，難在這句佛號不間斷才行，間斷就不行，信心堅固，往生的願望懇切。他念佛多久取得往生資格？最多五年，他決定能去成，阿彌陀佛來接引他，頂多二十五歲。如果是一般狀況要三年，像他那種個性，佛號不間斷，頂多一年他就取得了。取得爲什麼不去，壽命那麼長？那是阿彌陀佛加持給他，阿彌陀佛不讓他去，叫他在世間表法，做榜樣給大家看，給佛門弟子看，給淨宗弟子看。我估計他的壽命應該也只有七、八十歲，不可能有一百一十二歲，這都是阿彌陀佛加持的。他不負阿彌陀佛的期望，他做得真好，確實是修行人的好榜樣。

章嘉大師所說的，佛法重實質不重形式。他是一位重實質

不重形式的修行人，一句佛號念到底，為末法時代做證明，這個時代社會動盪，人心無有依靠，做任何事情都難以成就，念佛亦復如是，他來給我們做證明。第一、是他自己本身見阿彌陀佛，我估計十次以上。初祖慧遠大師一生見阿彌陀佛、見極樂世界只有四次。我估計他得功夫成片頂多五年，二十五歲，以後如此長的時間，到一百一十二歲，見阿彌陀佛十次不稀奇，到極樂世界十次也不稀奇。告訴我們極樂世界真有、阿彌陀佛真有，四十八願度眾生是真實不虛的。堅定我們的信願，勸我們信願持名求生淨土。

第二、為我們表法，這應該是阿彌陀佛特別的囑咐，淨宗有災難。最近這二十年當中，反對會集本的人太多了，批判依

照此會集本修行的人太多了，許多人聽到這些批判，不敢學這部經，放棄這個經本，改學康僧鎧的本子，對我們依會集本、依黃念祖老居士科註產生懷疑，喪失了信心。此問題很嚴重，所以他來給我們做證明。一定是阿彌陀佛教他，什麼時候見到《若要佛法興，唯有僧讚僧》這本書，阿彌陀佛就接他往生。所以他天天盼望。誰會送書給他？沒有人，因為他不認識字，一生沒有念過書，所以不可能有人送書給他。沒想到二〇一三年，就有一位同修帶來一本書，老和尚一看到有人帶書來就問他，這本書叫什麼名字？他就說，這本書書名叫做《若要佛法興，唯有僧讚僧》。老和尚聽到之後，高興得不得了，從來未曾如此歡喜，趕快回到房間，穿袍搭衣，邀請別人給他照相。老和尚一生沒有主動要求別人給他照過相，這是他一生第一次，所以大家感到很驚訝。二

○一三年一月，照完相之後三天就走了。這是給我們證明，因為這本書就是為這樁事情而寫的。引經據典詳細地告訴大家，夏蓮老會集本，每一個字都是佛說的、都是真經，他會集沒有敢改動一個字，都是原譯本裡面的原字，他只是把它重新排列、組織，字字句句都有根據。念老的註解亦如是，每一段註解都註明這一段文的出處，不是他自己的意思，不是經論裡面的文句，就是祖師大德的開示，字字句句都有依據，真實不虛，證明此註解中的字字句句，正知正見，難得稀有！

第三、證明我們依照這部經、這部註解修行沒有錯誤，我們就放心了。很難得，真的起到此效果，我們要感謝老和尚，若不是老和尚，再過幾年我們可能信心都會動搖，老和尚如此表

法，我們死心塌地，再也不會動搖了。我們得到的這部經、這部註解，都是無量劫來稀有難逢的一天，我們遇到了。所以從報身流現出化身。化身就多了，「隨機化現，妙用無窮。故曰益物圓通，名爲化身菩提」。海賢老和尚也不例外，也是佛菩薩化身再來，阿彌陀佛委託他，就他這個好樣子，多留幾年，多影響幾年。這是第二段，菩提心之名，菩提心之體，體就是自性本具的般若智慧、無量智慧。

第三段、「顯發心有異」。雖然都是發心，發心不相同，「今謂行者修因發心具其三種」。此發心三種要注意，我們要學。前面都是道綽法師的話，他應該說是淨土宗第三代祖師，第一是慧遠，遠公大師，第二曇鸞，第三道綽，第四是善導。道綽

大師原文，「顯發心有異者，今謂行者修因發心具其三種：一者，要須識達有無。從本以來自性清淨」。《六祖壇經》惠能大師開悟的第一句話。要認識有無，這不容易。《金剛經》中說，「凡所有相，皆是虛妄」；「一切有為法」，有為法就是有生有滅，「如夢幻泡影」。又說「一切法畢竟空、不可得、無所有」。《金剛經》這些經文非常重要，若是能夠通達、明白，你當然能放下。放下什麼？有無都放下。有是有為法，一切法不外乎這兩類，一是有為，一是無為。《百法明門論》就是將此說得清楚、明白，有為法九十四種，無為法只有六種。先放下有為，再放下無為，有為無為統統放下，就明心見性了。因為有為法障礙自性，不能見性。有為中見思煩惱、塵沙煩惱，無為法中有無明煩惱，根本煩惱。有為無為統統放下，六道、十法界都沒有

了，一切諸佛刹土，除實報土存在之外，方便土、同居土都不存在了。

所以，這一句話重要，通達有無，統統放下，自性清淨就現前了。雖然自性清淨他還修，這是表法、示現，是勸導大眾修行的，緣修萬行。佛在經教所教的，都能夠依教奉行，表演給眾生看，什麼身分？如《華嚴經》五十三參，男女老少、各行各業，全是法身菩薩在表演。無論你是什麼身分，男子女子、老人小孩，無論從事哪種行業，《華嚴經》中佛菩薩來做榜樣給你，就在生活當中修行、就在工作當中修行、就在處事待人接物當中修行，華嚴境界。《華嚴經》妙不可言，非常可惜我們移民到澳洲來，這部經就停講了。當時在新加坡講了三年，我們離開

新加坡十五年了，如果沒有離開，這部經講圓滿，無量功德，是非常偉大的貢獻。總是緣不具足，它有障礙，眾生沒有如此大的福報，障礙我們大經不能圓滿。我們到此地來，改講《無量壽經》會集本，也很難得，因為這部經是中本《華嚴》。《華嚴經》是大本《無量壽經》，《無量壽經》細說就是《華嚴》，《華嚴》略說就是《無量壽經》，《阿彌陀經》是小本，這三部經是一部經。我們要認識，要依教修行。

「八萬四千諸波羅蜜門等」，緣修萬行。緣修萬行都收在一句佛號當中，諸位好好去讀黃念祖居士的《報恩談》就知道了。這一句佛號是八萬四千法門，這句佛號是圓滿諸波羅蜜，佛號功德不可思議，千萬不要丟失，否則太可惜了。「三者，大慈

悲爲本。恆擬運度爲懷」。有般若智慧，還要有大慈悲，大慈大悲。沒有大慈大悲，你不度眾生，有大慈大悲又有智慧，你才有能力、有德行教化一切苦難眾生。如何教化？做出最好的榜樣就是教化。早年，我們在美國成立第一所淨宗學會，實際上在美洲我們第一所淨宗學會是在溫哥華，加拿大淨宗學會。聖荷西的淨宗學會是第二所，在美國是第一所。

我寫了緣起，提出行門五個科目，第一，《觀經》所說的淨業三福，是修行最高的指導原則，一定不能丟開，要真修。第一福、「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。換言之，不孝父母、不敬師長，修行沒根，沒有善根，不能成就，一定要堅固的善根。下面修十善業，還有一句，我們用道家的《感

應篇》取而代之，就是慈心不殺。第一條四句話，孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。這是做人的根本，能夠依教奉行，來生不會墮三惡道，決定是人天福報。從此基礎向上提升，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。我們對具足眾戒在家只講五戒十善、出家講沙彌律儀。從這再向上提升，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。淨業三福我們要做到，否則淨業的果報往生淨土沒分。韋提希夫人與她的五百宮女全都做到了，所以她們順利往生，而且往生的品位高，韋提希夫人證得無生法忍，七地菩薩。我們要相信，經論中句句都是實話，絕無一句欺騙人的話，不能不學。有此最高指導原則，如何落實？落實

在六和敬。我們住在僧團中，四個人以上在一起共修就是僧團，要修六和，家和萬事興，然後三學、六度、普賢十願。這是在美

國淨宗學會成立的當天，我做的報告。我們在行門要把這五個科目認真做到，才是釋迦牟尼佛的弟子，才是阿彌陀佛的弟子。

「又據《淨土論》，天親菩薩的《往生論》說，「今發菩提心者，即是願作佛心」。這句話問得好，你不想作佛？不想作佛，那就另當別論，想作佛就要有度眾生的心。如何度眾生？給眾生做好榜樣，像海賢老和尚一樣，起心動念、言語造作，都是在勸一切眾生作佛。往生到極樂世界去作佛，作佛度眾生。度眾生跟作佛是分不開的，哪有佛菩薩不度眾生的道理？只聽說聲聞，阿羅漢、辟支佛有不度眾生的，佛和大菩薩沒有不度眾生的，他唯一的一樁事情，就是度眾生。要度眾生，就要攝取眾生，生有佛國土的心。那就是專門修這一門，專門弘揚這一

門，專門勸大家念佛往生淨土，把淨土這一部經講清楚、講明白、講透徹，如同他到極樂世界去參觀過，真正相信，沒有絲毫懷疑，這才行。「今既願生淨土，故先須發菩提心也。」切願往生之心。我們要發大願，決定要往生，不往生不能成佛，不能成佛度不了眾生，此心非常重要，此心難能可貴。此心一發，諸佛護念，龍天善神就幫助你。因為你不是為自己，而是為眾生。

下面這一段長文，是念老的解釋，「釋曰：發心有異者，謂有兩類。初者，行者於因地中，具發以下之三種心。一者，須識有無，與了達從本以來，自性清淨」。「至於識達有無，實為悟心之玄關」，識是認識，達是通達。世出世間一切法，何為有、無？對此若沒有認識，你煩惱蓋得很重，不容易開悟。老祖

宗教導我們，「讀書千遍，其義自見」。對於識達有無的人而言，用「讀書千遍，其義自見」，方法極妙。真的，一千遍念完他悟了，我常說小悟；再念一千遍，中悟；再念一千遍，大悟；再念一千遍，大徹大悟。爲什麼？念一千遍是修定，只讀此書，字沒有念錯，句子沒有念漏，什麼意思不管它，只是一遍一遍的念，念上千遍、萬遍，其義自見，就通了。爲何通了？因爲你肯定了，定起作用開智慧，自性本具的般若智慧統統現前。這個智慧是十方三世世法佛法一切通達明了，成佛了。

此方法妙絕，懂得這個方法，我想學，沒有老師不要緊，照這個方法，無師自通，是真通不是假通。通了之後再去請教高明，請高人給你印證是否真開悟了。找不到高人怎麼辦？有辦

法，古大德中高人多，看古人的註解。註解一看，跟自己悟的完全相同，證明你悟的是正知正見；如果你悟的跟古大德註解不相同，那就把註解放開，再念一千遍，古大德給你做證明。這一部註解好，不是黃念老自己的意思，是八十三種經典、一百一十種祖師大德註疏裡面所說的，難得，它可以給我們作證。所以，真正大徹大悟再看此註解，完全通達明瞭，沒有絲毫障礙，你講這部經跟釋迦牟尼佛無二無別。所以識達有無非常重要，能夠放下，自性清淨心就現前。

「二者，緣修萬行，八萬四千諸波羅蜜門等」。用什麼方法修？我們淨宗學院所提出的五個科目就是緣修，就是八萬四千波羅蜜門濃縮，五個科目展開來就是八萬四千波羅蜜門，不可思

議。「三者，大慈悲爲本。恆擬運度爲懷」。念念都想著如何幫助眾生脫離六道輪迴、脫離十法界，往生極樂世界作佛。「此之三因，能與大菩提相應」，所以稱發菩提心。念老的解釋，發心有異是兩種。第一種，行者於因地中，具發以下三心。識有無，自性本淨，識達有無。無就是《心經》當中所說的，「從無眼耳，乃至無智亦無得，一連串之無字也」。有要放下，無也要放下，有無二邊都放下。又即《大涅槃經》，「如是逆順」，逆是無，順是有，「入超禪已。復告大眾」，釋迦牟尼佛所說，「我以佛眼，遍觀三界一切諸法，無明本際，性本解脫。於十方求，了不能得。根本無故，所因枝葉，皆悉解脫。無明解脫故，乃至老死，皆得解脫。以是因緣，我今安住常寂滅光」，常寂滅光，通常我們省了滅字，稱常寂光，「名大涅槃」。無明解脫故，入

大涅槃。「此乃世尊最後慈悲微切之垂示，亦即永明大師願於無量劫，剝皮爲紙，析骨爲筆，用血爲墨，以書此文，用報慈恩者也。無明本無，枝葉何有，達妄本空，真性自顯。此即知無之要義也」，知無的意思就是如此。

「至於知有者，宗門常曰：必須知有始得。又傳大士《心王銘》曰：水中鹽味，色裡膠清，決定是有，不見其形。心王亦爾，身內居停。面門出入，應物隨情。自在無礙，所作皆成。銘中以譬喻，明當人各各有心王。決定是有，應物隨情，發揮妙用，但不見其形」。這些話句句都非常重要，句句都是開悟的話。如果不懂意思，我們在迷，沒有開悟；如果悟了，句句都清楚，句句都了然，很得受用。宗門是講空，怕你執著空，墮在空

裡面，所以講知有。教下都講有，怕你執著有，所以講空。教學不相同，眾生根性不相同，執著不相同。佛無有法可說，破執著而已，你執著有，佛講無、空；你執著無、空，佛給你講有。到最後，空有二邊都放下，空有二邊都現前。現前如如不動，不生不滅，此境界微妙，是諸佛大徹大悟的境界。

《涅槃經》曰：「一切眾生，皆有佛性。知有者，即是知有此佛性。」這句話重要。所以《華嚴經》中說「一切眾生本來是佛」，真的本來是佛。現在是佛，誰見到了？諸佛、法身菩薩見到了。你沒有證得法身不知道，證得法身你就知道。眾生跟佛是一體，佛有無量智慧，眾生也有，本自具足；佛有無量神通，你也有，本自具足。爲什麼不從本上去找？從枝枝葉葉去找就錯

了，千辛萬苦，無量劫來都沒有摸到。大乘經中，教我們從根本找，找到你就生大歡喜，就成佛了。

六、早生信願，同登淨土

「《心燈錄》云：所以古德都要人知有。若不知有，總是虛妄。」上面解釋知無與知有，「以明識達有無」，識是認識，達是通達，何為有、何為無。若不通達此事實真相，就無法入佛門，無法提升自己。凡夫執著有，認為十法界、六道輪迴是真有，佛說，這些全是假的。可是其中最重要的，如同《起信論》所言，「離言說相，離文字相，離心緣相」，才真正有識達。如

果執著，給你說空你就執著空，給你說有你就執著有，這麻煩很大。即使諸佛如來也無法教給我們，因為黏著了。所以《起信論》中說，一定要離開，不執著言說。文字是言說的延續，其作用和言說是相通的，言說不能執著，文字就不能執著。此乃真正的佛法，不能說有，不能說無，才能真正體會到真相。相仿佛是有，其實它不存在。此事被現代量子力學家發現了。量子力學家知道，所有一切的有為法，有生有滅，常人不知，生滅之頻率多高。

佛在經典中說，佛問彌勒菩薩，「心有所念」，凡夫心裡起了念頭，此念頭中有「幾念幾相識耶」？有幾念、幾相、幾識？彌勒菩薩回答說，一彈指，舉手彈指之間，有三十二億百千

六、早生信願，同登淨土

二〇一

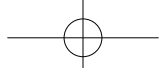

念。單位是百千，一百個千是十萬，十萬乘三十二億，結果是一彈指三百二十兆。三百二十兆次的生滅，指的是我們六根所接觸的六塵境界。在如此高的頻率之下，所有現象，無論是物質、精神（精神就是念頭）、自然現象，沒有兩種現象是相同的，沒有兩個念頭是一樣的。於是真相現出來了，物質現象不可得，精神現象也不可得，自然現象亦如是。所以「凡所有相，皆是虛妄」。這些現象存在的時間，一念有如此多。一個現象，實際此乃細念，微細的念頭，一念就產生一個現象。那一秒鐘產生多少？一個現象存在的時間是二千二百四十兆分之一秒。亦即，一秒鐘其生滅已經達到二千二百四十兆次，我們無法想像，不可思議。言語道斷，心行處滅，此乃事實真相。物質現象如是，精神現象亦如是，乃至於自然現象無不如是。

佛在《般若經》中說，一切法無所有，畢竟空，不可得。

我們今天看電視的畫面，它有色相，也能發聲音，此色相的頻率多高？一秒鐘一百次，從前黑白電視是五十次。早年電影院中播放的影片是動畫片，一秒鐘二十四次。在放映機裡面，放映機快門打開，此畫面打在銀幕上，立刻就關閉起來，再打開第二張、第三張，一秒鐘二十四張。這就把我們欺騙了，它看起來好像很逼真、存在，其實是一秒鐘二十四張。今天的彩色電視，一秒鐘一百張。我們現前的環境，我們眼見耳聞的境界，是一秒鐘二千二百四十兆次的生滅。我們如何知道？全都把它當真了。事實真相是不能說真，也不能說妄，因為它根本不存在，全是假相。《般若經》所說四句話，我們要牢牢記住，事實真相如是，一切法無所有，畢竟空，不可得。其中是否有真妄？沒有。是否

有善惡？沒有。是否有是非？沒有。畢竟空，不可得。

所以爲何佛、菩薩、羅漢能放下？此地所說的識達真相，他們知道有無，有不存在，無也不存在。有無是我們對於此境界所起的幻覺，將它認錯了，真相是什麼？真相無所有，不可得。我們以爲有，以爲它真存在，這是迷了，稱爲無明。執著，執有、執無就是無明，無明就造業，在境界中生起七情五欲、貪瞋痴慢疑，這就是業。業本來沒有，所有一切現象是假的，業當然不能存在，可是你以爲它有，吃大虧了。爲什麼？因爲我們造業，把自性所現的一真法界，實報莊嚴土，變成十法界、變成六道輪迴，以爲真有，虧吃大了，墮落在迷幻之中出不來。所以佛慈悲，首先就教導我們要知有、知無，有無都不存在，要知道有

自性。但是自性不生不滅，它是真心。何爲真心？它沒有無明、塵沙、見思煩惱，三種煩惱都沒有。他是在真常境界裡面生活，是真實不虛的。真常，我們用惠能大師開悟時所說的五句話，在此之中得到一個概念，略知一二。

真心，就是它真實存在，這些相是它所現的。真心只現，我們說真相，一真法界，即是極樂世界，是華藏世界，也是密嚴世界。此境界之中，沒有起心動念，沒有分別執著，是真的。淨土宗稱之爲常寂光，它在哪裡？它無處不在，無時不在，它是一切萬事萬物的本體，萬事萬物就是從它出現的，能生能現；全宇宙萬事萬物是它所生所現。所現的一切現象不能說它有，不現的時候不能說它無，這是真相。如果在其中有一念執著，這一念

的執著則念念都是執著，這就迷了。那一念是無明，不明瞭就是無明，明瞭執著這個明瞭，沒有把明瞭放下，那個明瞭就是不明瞭。佛說法不容易，會聽就會開悟，爲什麼？不執著。不會聽的不會開悟，他執著，把經典上所說的那些統統都記住，這變成業、變成障了。把自性本有的般若智慧障礙住了，智慧不能現前，現前的全是煩惱習氣。

《心燈錄》中所言，都是解釋知無、知有，「識達有無」。下面念老說，「識達，謂識心達本」。心是真心，本是本體，一切萬法的本體，你要認識真心，要了解萬事萬物本來面目。「了達」，了是明瞭，通達，「從本以來自性清淨」，真正通達明瞭。此句跟惠能大師的五句話完全相同，一即是五，五即

是一，自性清淨、自性不生不滅、自性本自具足、自性本無動搖、自性能生萬法。遍法界虛空界從何而來？自性變現出來的，能生能變。這個變現出來的現象，淨宗稱之為常寂光，常就是不生不滅；寂就是清淨的意思，無為；光是一片光明，無處不在，無時不在，全宇宙都在常寂光中。沒有緣它不現，一片光明，法身菩薩知道，大徹大悟，明心見性，他見到常寂光了。見到常寂光，就是見到遍法界虛空界，過去現在未來，橫遍十方、豎窮三際，他無一不曉。

佛陀的教育是要教每個人都成就大徹大悟、明心見性，佛陀的教育就圓滿、畢業、成佛了。還在菩薩地位，沒有徹悟，還是學生，學業尚未圓滿，還得繼續努力。阿羅漢是小悟，剛剛開

六、早生信願，同登淨土

二〇七

悟。菩薩有五十一個等級，像讀書一樣，一年級、二年級、三年級，最高五十一年級。大乘教裡稱之爲十信，好比小學；十住好比是中學、初中；十行好比高中；十迴向好比大學；十地好比研究所；等覺好比博士班。以此做比方，大家有個概念。佛門的課程，八萬四千法門，絕不是一所大學能夠與之相比。八萬四千是數字，它是表法，表無量無邊，無有窮盡，佛教大學開的課程無量無邊，沒有數字能夠形容。可是它有妙，妙在何處？無量無邊的法門，只要一門通了，一切就通了。如同這個大廳、大房子，有許許多多門都能進出，從外面看是八萬四千法門，任何一門走進來都相同，得到的是圓滿。不是說你走此門進來，只能看到一間房間，其他看不到，進來全部都看到，全部都通達了。所以佛才說，法門平等，無有高下。爲何有如此多法門？眾生根性不相

同，迷的境界有差別，淺深有差別，各個不相同，契機很容易成就，不契機很難，入不進去，所以八萬四千法門。這是一般的法門，普通的法門。

其中還有個特別法門，跟一切法門性質不相同，就是淨土法門。其他法門成就很慢，課程很多，時間很長；淨土法門很單純，一個科目，一個法門，難信，很容易成就，只要真信，這一生決定成就。這一門稱易行難信之法。易到何等程度？就念這一句佛號，念成功了，往生到極樂世界，無所不知。生到極樂世界，彌陀大願之中所說，皆作阿惟越致菩薩，阿惟越致是法身菩薩，換言之，生到極樂世界等於七地以上。七地是證無生法忍，不但知道有無，知道得很透徹、很有深度，法身裡面的大菩薩。

六、早生信願，同登淨土

二〇九

這是一般勤修、苦修八萬四千法門的菩薩們不能接受、不能相信，迷在十法界、六道輪迴無量劫，哪有如此便宜就出去了？所以稱易行難信。誰能相信？真的相信並不簡單，大乘經中佛常說，過去無量劫中曾經供養無量諸佛，此生得人身，遇到此法門，他就得諸佛如來的加持。加持力量幫助他能信，不懷疑，依此法門修行，此生就成就了。淨土法門成就的人多，自東晉以來，遠公大師在廬山建第一所念佛堂，一直傳到今天，世世代代依此法門修行成就者不勝枚舉，真的是萬修萬人去。但是，我們也常聽說，念佛的人多，往生的人少，原因何在？真正接受、不懷疑，一句佛號念到底的人，此是過去生中供養一切諸佛如來，緣成熟了，如此多的佛加持你。你還有懷疑，換言之，你供養諸佛如來還不夠多。現在這一生當中，修不少法門，念很多佛、菩

薩、羅漢，那就是你還在積功累德，在此階段，沒有成熟。若是真正相信，一點不懷疑，就成熟了。

「此正相當於《大乘起信論》中之直心。直心者，正念真如法也」。這是知有知無，識達有無。直心，正念真如。宗門用參究，教下用止觀，淨土宗裡一向專念，都是正念真如法。海賢老和尚就是最好的榜樣。祖師大德傳授給我們的法門、方法，「一門深入，長時薰修」、「讀書千遍，其義自見」，也是直心正念真如。只要功夫深，效果就出現了，效果是智慧透露了，有小悟、有大悟、有大徹大悟。小悟是小乘，聲聞緣覺，大悟是菩薩，大徹大悟是佛陀。

「二者，緣修萬行」，相當於《起信論》所說的深心，

六、早生信願，同登淨土

二二一

「樂修一切諸善行」。樂是愛好，歡喜。緣修萬行，這裡用的字，緣，人人都不相同，所以佛法教學確確實實是無有定法可學。老師教學生完全是應機授予，他是什麼根機，就用什麼方法教他。一位老師教十名學生，用十種方法，個個契機，個個成就。孔夫子當年在世，學生當中有成就的七十二人，這七十二人是緣修萬行，全都成就了。弟子三千人中只有七十二人真正成就，成阿羅漢、菩薩，用佛經的術語來說容易懂。孔子是什麼境界？和釋迦牟尼佛層次相同，讀《論語》就能明了，那是佛的境界，不是小乘。我們此生要成就，與緣有關係，緣修萬行一定成就。佛法重實質不重形式，緣修是講實質，不講形式，只要懂得修，就會有成就。這是第二，相當於《起信論》所說的深心，樂修一切諸善行。

「三者，大慈悲爲本，相當於彼之大悲心，欲拔一切眾生苦故。是以此之三種發心，正《起信論》之三心」，《起信論》所說的直心、深心、大悲心。大悲心很重要，大悲心就是現在一般人所說的愛心，佛法沒有說愛，是說慈悲，這兩個字都是愛心。悲是拔苦，幫助眾生離一切苦難，這是悲心；慈是與樂，幫助他得樂。幫助眾生離苦得樂，此心稱慈悲心。所以大慈悲爲本。相當於彼之大悲心，欲拔一切眾生苦。是以此三種發心，正是《起信論》三心。「此之三因能與大菩提相應。故知發如是之心，即是發大菩提心也」。

「次者引《淨土論》，即是《往生論》，「謂菩提心，即願成佛度生，攝取眾生往生淨土之心。此心初看似較前心易

於發起」，好像比前面所說的容易發起，而實際上它也是有很深的深度，並不容易。特別是現前社會，疏忽了傳統的教育。為何大乘佛法傳到中國，其他地方沒有？剋實而論，佛法承傳是平等的，釋迦牟尼佛離開人世間之後，弟子們不止三千人，從四面八方傳播佛法。現在從歷史、地理中都能夠考證出來，四面八方弘揚，唯獨在中國這一支生根了，不但如此，而且真正發揚光大。從印度傳來的小乘有俱舍宗、成實宗，此二宗現在沒有了，南洋南傳的是屬於這兩個宗派，大乘八個宗都是從印度傳來的。法相唯識是在中國建立的，其初祖是玄奘大師，二祖是窺基大師。淨土也可謂是中國建立的，慧遠大師。禪宗是達摩從印度傳過來的，達摩是第二十八祖，在中國是初祖。

「蓋以淨土往生法門，實為難信之法，信心未生，何能發心」。此言說得好！中國人自古以來都重視教育，教育從什麼時候開始？從母親懷孕胎教始。懷孕的十個月當中，母親的思想沒有惡念、邪思，都是正知正見，母親的言語柔和，母親的活動都如理如法、守規矩。《弟子規》所說的一百一十三樁事情，父母統統都做到。孩子尚未出胎，未離開母體，他已經受到最好的教育。這名小孩子生下來好教，有德行，有聰明智慧，聽話，也就是老實、聽話、真幹，這是在懷孕之時就培養出來。出生之後，他睜開眼睛會看，他豎起耳朵會聽，他已經在學習，父母教他。父母的言談舉止，他在模仿，他在學習，學一千天，也就是三歲。從出生到三歲，母親承當兒女第一任的老師，根扎下去了。古諺語有言，「三歲看八十」，他天天看，看一千天，就變成他

六、早生信願，同登淨土

二一五

的習慣了。從思考問題到言語動作，向父母學習，全學會了。三歲他所學的倫理、道德教育的根扎下去，根深蒂固。待六、七歲上學，老師教他就很好教。老師不好當，他是學生的榜樣，要繼續表法。最初是父母給他打下基礎，現在讓老師再幫助他長成。

於此過程當中，有許多經典、大聖大賢的教學，這些文字要讓小朋友讀誦，對著書本是讀，不對書本是誦，誦就是背誦。如何背誦？學生還很小，智慧未開，記憶力很好，所以只教他記，督促他的遍數。古人教導我們，「讀書千遍，其義自見」，這部書從頭到尾，學生是否念滿一千遍，是以此為標準。一天念十遍、二十遍、三十遍，學生的進度不相同。有的很聰明，念幾遍就會背了；有些差一點，念十幾遍才能背；還有更差的，要念

二十遍才會背，每個人不相同。所以重視緣不相同，聰明、記憶力好的，遍數念多，速度加快，進度是每個人不同。這一部念完了，再學第二部，不能同時學兩種，只能一種一種的背。

譬如《大學》《中庸》《論語》《孟子》四書，先讀《大學》，念滿一千遍；再念《中庸》，念一千遍；再念《論語》，念一千遍；再念《孟子》，也念一千遍。孩子念得滾瓜爛熟，有時候一千遍他會悟，他懂得其中的意思，他能說給老師聽。老師再跟他一起研究，提升他的智慧，提升他的見解。老師要懂得教學，不能講給學生聽，否則，他完全是變成記誦之學。老師最重重要的是幫助學生開悟，小悟、中悟和大悟。要讓學生讀，讀一千遍有一千遍的悟處，再讀一千遍又有悟處，跟前面不相同。如果

一天念十遍，一年就三千部，年年向上提升，真的可以到大徹大悟；大徹大悟到不了，也能夠到大悟。大徹大悟是聖人，大悟是賢人、菩薩，小悟是阿羅漢、辟支佛。這是古人學習的理念，教學的理念，跟現在不相同。古人學此終極的目標是聖人、賢人、君子，聖賢君子的教育。這個教育的根扎下去，到了十四、五歲再學佛經就很容易契入。

古來許多祖師大德，十幾歲就出家，學習經典，他有傳統文化的基礎，有這個根他學習不難。學習的方法不變，小時候在家裡所學的，讀書千遍，出家跟師父所學的還是讀經千遍。千遍讀下來之後再講給老師聽，有些講得不錯，確實有悟處，老師跟他在一起研究討論，幫助他提升，教他上講台，為大眾講經說

法教學。一代一代的人才不是這樣培訓出來的，不是偶然的。凡是上台講經都是開悟的人，沒有開悟不能上台，也不能做註解。古時候教學嚴格。現在問題是根沒有了，問題嚴重。現在縱然我們辦漢學院、佛學院、辦佛教大學，老師絕大多數都是半路出家，中年才學佛出家。我接觸佛法是二十六歲，三十三歲出家就開始講學，根柢不夠深。我學佛七年，出家講經教學，古人至少都是十五年以上，我跟他們比少一半。

所以今天我們想到，如何來辦一條龍的學校，從幼稚園辦起，小學、中學、大學一直辦下去。這也是所特殊學校，可以向教育部申請，我們來提案。這種學校採取封閉式，因為社會是大染缸，嚴重的染污，所看、所聽、所接觸的都是在觸動你的邪思

六、早生信願，同登淨土

二一九

邪念、邪說邪行，此問題嚴重。所以今日社會動亂，災難頻繁，根本的原因在教育。古人教與學的環境好，學生上私塾，是封閉式的。課堂裡面至少是二、三個小時，多半都三、四個小時，當中沒有休息，讓你聚精會神，一門深入，長時薰修。三年五載養成習慣，到老還是少成若天性，習慣成自然，他收到這種效果，所以能成大器。

「信心未生，何能發心」，此心發不出來，首先要有信心，斷疑生信。「如《阿彌陀經》云：十方諸佛，稱讚本師，於五濁世，為諸眾生，說是一切世間難信之法。」特別是在現在社會，真是難！「又本經《獨留此經品》曰：若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難」，沒有比這更難的。這些都是說明，

能信淨土，實在是一切世間難中之難。「於此難信能信」，這是大智。「順此信心，發成佛度生同登淨土之願，即是發菩提心也」。我們今天有這個緣，緣抓住了，能否成功自己沒把握。我們依靠祖宗，求祖宗保佑，依靠三寶，求佛菩薩加持，讓這所學校辦成功。包括我們現在有幾處興建漢學院，也有幾處在興辦一條龍的私塾，私人辦學，做實驗點。做成功，成效出來，大家相信了。漢學院相當於一般大學，而且還有博士、碩士學位。課程如何認定？目的是什麼？實在說我們的目的非常單純，就是培養一批將來真正是承傳中國傳統文化的一流的教師，讓這些人來繼承傳統文化，把傳統文化發揚光大，再傳給後世，我們的願望很單純。

六、早生信願，同登淨土

二二二

所以課程我們就選擇《群書治要》《國學治要》。因為，這兩部書是古大德在四庫裡面擷取的精華，這兩樣學會了就有能力學《四庫全書》。在《四庫全書》中喜歡哪一種，就選擇一部，用十年的時間去專攻，十年之後你就變成漢學專家。你專攻這一部通了，沒有學的也能貫通，所以一經通一切經通，一門通達，門門都通。如同大乘經典所言，法門平等，無有高下。對於聖賢典籍要有開悟才管用，不開悟不行，絕對不是記問之學。我們把目標定在此地，全心全力在推動。

後面說，能信是大智慧，而且是大福報，「順此信心，發成佛度生同登淨土之願」，往生極樂世界。去跟阿彌陀佛學習，極樂世界老師是阿彌陀佛，同學是諸大菩薩，到那邊去拿極樂世

界的博士學位。極樂世界的博士學位是地上菩薩（十聖），碩士學位是三賢，十住、十行、十迴向，博士學位是十地，到極樂世界去拿。然後才有智慧、能量、神通，幫助遍法界虛空界一切諸佛如來教化眾生。發如此的大願、大心。「但能真實信受，自然能發如上之心。是又為淨宗之殊勝方便」，淨土宗無比殊勝的方便法門。「如《彌陀要解》云：深信發願，即無上菩提。是以念佛之人，必宜早生信願，是即發菩提心也」。海賢老和尚為我們做出最好的榜樣，他二十歲本著自己的根性，他具備老實、聽話、真幹這三個條件，所以師父特別教導他，老實念佛。教他一句阿彌陀佛，囑咐他一直念下去，他真的老老實實念了九十二年。念到法身菩薩的境界，禪宗所說大徹大悟、明心見性的境界。他沒有念過書，不認識字，可是無論是什麼經，你問他，他

六、早生信願，同登淨土

二二三

好像都懂，都能解釋、說出一番大道理，教人佩服。

我們同學當中也有兩個人，學海賢學得很像。劉素雲居士一生專攻《無量壽經》，她每天念十幾、二十遍，念了二十年，熟透了。還有一位是北京的小林居士，最近六年專攻《大乘起信論》，我聽過他兩堂課，講得很道地，很難找到能夠跟他比較的。《大乘起信論》他念了三千多遍，其義自見。培養真正有成就的善知識，弘法利生，無論在家出家，方法是相同的，「因戒得定，因定開慧」。三千遍是持戒，三千遍之後就得定。三千遍書念下來，妄想、雜念、分別、執著都沒有了，你得定，定能開慧，也就是經典所說的意思全懂了。現在學習沒有老師了，上一代這些高人都往生了，現在全靠自己無師自通。依照此方法，一

門深入，讀書千遍，就能夠無師自通。要持之有恆，用真誠心、用恭敬心、用清淨心，一定能成就。真正成就之後，你才能教人，講經是幫助廣大的群眾，幫助他們認識聖賢教育，認識大乘佛法，目的在此地。認識之後，你才會選擇一門專攻、深入。中年以上都來得及，甚至於老年，對淨土真能生起信心，都能往生。此法門殊勝方便，無與倫比。所以要發心，否則我們光陰空過了真可惜！能夠把光陰抓住，一分一秒都不放鬆，此人必定成佛，往生就是成佛。

念老最後兩句話勸念佛人，必須宜早生信願，愈早愈好，真信真願，就是發菩提心。第四段，「問答解釋」。此問答是念老假設的。「問曰：若備修萬行，能感菩提，得成佛者，何故

《諸法無行經》云：若人求菩提，即無有菩提，是人遠菩提，猶如天與地。」問題來了，針對你前面所提出的，要備修萬行，能感菩提。那經典中說，若人求菩提，即無有菩提，此話怎講？「釋曰：有人根據《諸法無行經》中所云，若人求菩提，即無有菩提可得，此求者乃遠離於菩提，如天與地之相隔遠。既然如此，今何云，修萬行，能得菩提之果，而成佛耶？以下作答」，下面作答。此問答看起來似乎很容易懂，實際上問得很深。下面答覆，「菩提正體，理求無相。今作相求」，你現在著相求，「不當理實」，跟菩提的理體不相應。「故名人遠」，所以舉比喻說你跟菩提距離愈來愈遠了。「是故經言菩提者，不可以心得，不可以身得也。」

下面解釋：「菩提真正之本體，契理，則無一切相。理者，實際理體，亦即真如實相。行人若作相以求，意存菩提之果，與求菩提之法，此均是法執，即是作相。自離於理體之實際，故云不當理實。此人則遠離於菩提也。」這幾句話的意思講得很深。「經言」，佛經說，「菩提者，不可以心得，不可以身得」。身是物質現象，心是精神現象，你的身得不到，心也得不到。如何求法？此地就解釋給我們說，「菩提真正之本體，契理，則無一切相」。何為理？實際理體，名詞都很難懂，也就是真如實相。真如實相，大乘經典中常說，我們對此有概念，何為真如，何為實相，其真實義我們無法理解。

實相是真相，用比喻來說，譬如在電視機前面，我們面對

著畫面，此畫面的真實相是什麼？此畫面真實相是無相。因為此畫面是動畫，如電影動畫片一般，前個動畫片打在螢幕上，時間很短，一百分之一秒。我們還來不及看，它就跳動了，第一張沒有了，第二張出現，第二張沒有了，第三張出現，一秒鐘一百張，這是它的真相。我們並沒有看到它跳動，其實它是在跳動。才一百張、百分之一秒，我們就被迷惑了，所看到的是妄相、假相。《金剛經》中說它是夢幻泡影，不能說沒有，也不能說有。真如實相，這是釋迦牟尼佛教學不得已方便說個名相，說個名詞，但是此概念不可執著。一執就變成法執了。執有兩大類，一是人執，一是法執。人執，執著這身體是我，執著這名字是我。有這個執著，是六道凡夫，是輪迴心、輪迴事，六道輪迴就是由此而來的。你有人我執、有法我執，從執著中變現出的虛幻不實

的境界，阿賴耶的境界相。

如何才能知道真相？一切執著統統放下，真相現前。真相現前還有一個麻煩，根本無明不破，雖然知道有真相，還是看不到真相。我們說得粗淺一點，這是起心動念。我們眼見色，馬上起心動念；一起心動念，分別執著馬上就產生了。在面前就出現兩樁事情，一是我喜歡、我愛，一是不喜歡、我不愛，此念頭就產生，就造業了。屏幕上所現的相是假的，是生滅相。屏幕雖然不生不滅，它沒有相，如同常寂光無處不在、無時不在，是一片光明。這一片光明不能說它無，因為它遇到緣就能現相，我們把頻道按下去相就出來。我們把屏幕比喻作常寂光，把色相比喻作十法界、六道輪迴，用這個比喻比較容易體會，容易產生一

六、早生信願，同登淨土

二二九

個概念。此概念都不許可你分別執著，否則就造業，你喜歡的是善業；不喜歡的是惡業。起心動念就造了，這是意業。業有身口意，身、口所造的業容易明白，起心動念不容易知道，統統在造業。特別是意業，意業是一秒鐘造二千二百四十兆次！你一個不高興、一個瞋恚心，雖然幾秒鐘過去了，一秒鐘二千二百四十兆次，死後到閻王那裡算帳是這麼算法的。真的太可怕了，我們不能不知道。

所以，佛菩薩教給我們淨念相續，這也造業，造淨業，造往生極樂世界的業，這個業造熟了，阿彌陀佛來接引你往生。咱們不造別的業，念念都是阿彌陀佛，我讓此念頭一個接著一個，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，不讓它中斷。因為

它一中斷，別的念頭就進來了，念佛的功夫就被夾斷了，就被染污，功夫就不能成片。這是不可不知。所以，有求的心都是妄心，我們求生淨土也是妄心，但是這個妄心好，你往生到極樂世界就用真心了。爲什麼？不是你的功夫提升，是阿彌陀佛他老人家無量劫修行的功德，再加上四十八願的加持，你的菩提心現前，實報土現前，原因在此地。你在一生當中很短的時間就能修成，一般人大多數三年功夫成片，有壽命不要了，求佛帶你往生，佛就接引你去了。三年走的人太多太多了，那不是他的壽命，沒那麼巧，而是佛力加持，佛來接引你。

幾年前深圳有一位黃忠昌居士，他年歲不大，聽說念佛三年能往生，他說我試驗試驗，如果真能走我就想走。他閉關兩年

十個月，還差兩個月滿三年往生了。他自己說，他壽命不要了。所以，確實能滿人願。往生到極樂世界，就是法身菩薩，阿惟越致菩薩。真正的阿惟越致是七地以上，證得無生法忍。所以菩提要不要？要求，又不能著相。菩提的意義就是真如、自性，我這一生學佛，我要見性，我要明心。佛菩薩在經典教給我們的要認真努力學習，而且又不能執著。佛法妙就妙在此地，佛法跟世間法的差別就是在這裡，世間法容許你有執著，容許你有強烈求的心、願，佛法不可以。要求，但是不能著相，著相就是世間法，不著相就是佛法，佛法跟世間法差別在此地。

證得佛法之後，還是一樣的穿衣、吃飯，沒有離開世間法。但是，跟世間人不同，世間人有分別、執著。學佛的人雖然

穿衣吃飯，甚至於交際應酬，他沒有分別、執著。再高一等的，他不起心不動念，那是佛與大菩薩，不但沒有分別執著，起心動念都沒有。世間人幹的事情他一樣幹，他不造業，因為起心動念就造業，他沒有起心動念。不造業的是佛法，就是念佛。念佛起心動念也造業，往生西方極樂世界凡聖同居土；如果不起心不動念，往生極樂世界實報莊嚴土；方便有餘土有起心動念，有分別沒有執著。所以，求一句佛號不間斷，然後再求不起心不動念、不分別不執著，那個很細很難，我們先求不執著。真正不執著了，再提升不分別，最後再提升不起心不動念。不起心不動念生實報莊嚴土；起心動念，有分別，沒執著，方便有餘土；起心動念、分別、執著統統都有，生凡聖同居土。極樂世界雖有同居土，但是只有人天兩道，沒有修羅，沒有餓鬼、地獄、畜生。極

六、早生信願，同登淨土

一三三三

樂世界是同居淨土，跟我們此地不相同，我們是同居的六道，它只有兩道。

底下說，「求菩提之法」，這是法執，他還是著相，「作相」就是著相、執著相。「自離於理體之實際」，著相和自性不相應，和理體不相應。「故云不當理實」，它和真實的自性，和理不相應，不當也就是不相應。「此人則遠離於菩提」，這一句話解答了，此人跟真正菩提不相應，所以說他遠離於菩提、大菩提、真實菩提心。

七、捨妄歸真，成就忍辱

「今謂行者雖知修行往求，了了識知理體無求，仍不壞假名，是故備修萬行，故能感也」。前面念老所說，修行人在今日而言佔大多數，幾乎是百分之九十以上，對於如何修行、修行所依據的理論、修行的心態、修行的方法、修行的效果都含糊籠統，沒有清晰的概念。其中原因相信不少人都能理解，就是修行沒有依靠。佛法廣大無邊際，法門無量，經典中常說八萬四千法門，你是依哪一門？有人明瞭，不止依一門，他可以同時依好多門，天台、賢首、三論、法相乃至於禪、密、淨土。中國大分十個宗，各個宗之中還有派別，愈分愈細。

即使是淨土宗也不例外，中國的淨土宗是一個宗派，傳到日本變成十多個宗派。每個派別依據的經典、修學的方法都不完

七、捨妄歸真，成就忍辱

二三五

全相同，而且都有依據。甚至於還有一個派別只依《無量壽經》四十八願第十八願，稱本願宗。都是唐朝時候從中國傳過去的，日本當時的留學生很多，那是中國佛教黃金時代，十個宗派都有高人，祖師大德。這些日本、韓國、越南的留學生到中國很用功，學到真東西，回去之後又建立許多宗派，一千多年來有成就。可是，現在大多數有名無實，原因何在？只會讀經，不求解義，煩惱習氣未能斷了，所以走偏、走邪了。念佛的人有，往生的人稀有，真如李老師所說，一萬個念佛人，真正能往生的三、五人。這是六十年前說的，現在隔了半個世紀，應該是一萬名念佛人，能往生的一、二人而已。只怕再過六十年之後，一萬名念佛人往生的可能一個都沒有，需要二萬、三萬才可能有一、二人。這是大問題，不是小事。念佛真正能往生，才叫究竟圓滿。

如何才能符合往生的條件？本經說得很好，「發菩提心，一向專念」，就能往生。本願念佛只注重一向專念，疏忽了發菩提心。經典中說得很清楚，何為菩提心？《觀經》中說，第一，至誠心，真誠到極處。換言之，往生是大事，要用真心，不能用妄心，妄心與它不相應。真心從三方面說，第一從體上講，就是真誠心；第二從相上說，就是深心；第三從作用上說，就是迴向發願心。《起信論》中說的大悲心，換言之，大慈大悲救護一切苦難眾生，這是菩提心的他受用，深心是自受用。深心是深信心，對於西方有極樂世界、有阿彌陀佛深信不疑，沒有絲毫懷疑；還要有求生淨土的心，此心要深。統統都是從真實心中作，不是用妄心。這一句是概述，全說到了，我們真正要往生極樂世界，做阿彌陀佛的弟子，從現在起就要用真心，不能用妄心，菩

七、捨妄歸真，成就忍辱

二三七

提心是真心，真心就是菩提心。

中國儒家學術的代表就是四書，四書是《大學》《中庸》《論語》《孟子》，這部典籍宋朝朱夫子把它合在一起，稱為四書，是儒家的概論、儒學概論。儒學的概要可以代表全部儒家學術，《大學》說方法，《中庸》說理論，依照此方法、理論去修行，修是修正，行是行為，起心動念、言語造作叫做行。我們的起心動念、言語造作錯了，錯在與自性相違背，把它修正過來，讓它回歸自性就對了。自性是什麼？儒家《大學》開篇所言「明德」，明德失掉了，現在再找回來，所以上面再加個「明」字，「明明德」。明德是名詞，上面的明是動詞。明德一切眾生都有，是平等的，不但人有，有情的眾生都有。何為有情？我們今

天講動物，有生命的統統有。無情的眾生也有，何為無情？植物、礦物。礦物，大是山川，小是塵沙，統統有，而且自性是一個。

惠能大師開悟時說，「何期自性」，自性就是本性、明德，「能生萬法」，萬法是指全宇宙。整個宇宙的全體是從哪來的？自性變現出來的。自性就是真心，自性就是明德，明德變現，真心變現。所以我們要用真心，不能用妄心，妄心是假的，妄心有生有滅，真心不生不滅。惠能大師用五句話描繪真心，一切眾生的本體，一切眾生都是從這裡生的：第一句「本自清淨」；第二句「本不生滅」；第三句「本自具足」；第四句「本無動搖」，它沒動過，自性本定；末後一句「能生萬法」，十法

七、捨妄歸真，成就忍辱

二二九

界依正莊嚴是它生的，是它變現的。大乘佛法說，十法界是心現識變，又說，無量無邊不可思議的諸佛刹土，無量無邊統都是自性變現的，離開自性無有一法可得。

這是事實真相。說明遍法界虛空界一切諸佛刹土，無量無邊的諸法，跟我是一體的關係。道家說，「天地與我同根，萬物與我一體」，也是說此事。一切法從自性生，一切法最終還融歸自性，完全回歸到自性，成無上的佛果，成佛才究竟。菩薩是向著此目標前進，尚未達到。法身菩薩則達到了，尚未達到全體，如同初三、初四晚上有月光，不圓滿，是真實不虛的，一定要到十五才圓滿，圓滿是佛，不圓滿是法身菩薩。沒有見到真正月光，見到相似的，叫權教菩薩。晚上我們看到池塘裡面的月光，

不是眞月，而是假月，無論你看到是一半或是圓滿，都叫相似，在佛家稱權教菩薩。至於聲聞、緣覺，剛剛接觸到，才碰到邊緣。

所以大乘教頭一堂課，就是教我們認識何爲眞、何爲假。前面所說的知有、知無，大乘教中這是最重要，知有，有是假有不是眞有，無也不是眞的無，有無都是自己迷失了自性，迷失了眞心所產生的幻覺。這幻覺不能說它有，也不能說它無，眞正了解了，爲什麼？都不可以執著，執著就錯了，不執著就對了。所以現相別執著它有，不現相不能執著它無，心要清淨。心本來是清淨的，清淨是沒有染污，知道眞心中沒有生滅現象，亦即沒有前念滅後念生，這是阿賴耶的現象，是妄心不是眞心。空、有都

七、捨妄歸眞，成就忍辱

二四一

不能執著。所以萬法是一體。說佛，執著有個佛錯了；說眾生，執著有個眾生也錯了。一切法都不能執著，你就會覺悟，會得三昧，會開悟。有分別，有執著，三昧跟開悟做不到，你永遠是六道輪迴中的眾生。

輪迴苦不堪言，不要說六道，我們現前得人身，是六道裡的人道，你快樂嗎？你幸福嗎？你心安嗎？你事實真相明白了嗎？全都沒有。那是苦難眾生。我們在這一生之中只有兩個字，一個苦，一個難，這是真的。你說幸福、美滿，那是幻相、假相。今天世界，確確實實貴而不安，富而不樂。不安，惡業，有恐懼；不樂，苦。這是我們現前感受到的現實的狀況。佛教給我們，有是假有，不可得；空是真空，也不可得。真空遍一切處、

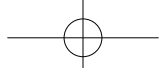

遍一切時，它沒有物質現象，也沒有起心動念。佛告訴我們，目前只是兩種狀況，一種是覺，一種是迷。覺只有佛陀，跟覺很接近的是法身菩薩，權教以下都不覺，不覺有淺深差別不同而已。沒有這些概念，而且還要相當深度，爲什麼？你在日常生活當中，一切處、一切時未曾失去覺照才管用。

念佛人也不例外，從早到晚二十四小時，念念心中有阿彌陀佛是覺！阿彌陀佛忘掉就迷失掉了。要趕快找回來，佛號繼續不斷。爲何會斷？習氣、煩惱。習氣煩惱不是一生一世的，過去無始，未來無終，生生世世養成習慣了。此習慣就是雜念，胡思亂想，不該想的有，該想的也有，總而言之，不該想的佔多數，該想的少分。一天二十四小時，如果能有一小時想你該想的，就

七、捨妄歸真，成就忍辱

二四三

會有大成就，其他的二十三個小時是妄想，這起作用。至於諸佛如來，完全是正覺，沒有一個妄想。法身菩薩可能還有幾個無始無明的習氣沒斷，法身菩薩有四十一個等級，這就是他煩惱習氣輕重不相同，地位愈高愈輕，地位愈下煩惱習氣愈重，但是他們除了習氣之外，其他的真放下了。所以，他不住十法界，住一真法界。在極樂世界是一真法界，華藏世界也是一真法界，密宗的密嚴淨土也是法身菩薩所修行的處所，名稱不相同，實際上無二無別。這些原理原則我們要有深深的認識，有深信就有深刻的認知。菩提心中說的深心，前面是覺，覺要管用要深心，深信心，要深覺不是淺覺。

再下面大慈大悲，那是度眾生的心。幫助十法界諸佛刹土

之中，許許多多迷惑顛倒、尚未覺悟的六道眾生、十法界眾生，幫助他們離苦得樂，所有一切佛法就是為這個。無量無邊的法門都是幫助眾生破迷開悟，迷破了，苦就離開；覺悟了，樂就現前。所以佛陀教育宗旨、目標是什麼？是離苦得樂。儒家聖賢教育目的是什麼？跟佛說的相同，《論語》首句就說明，「學而時習之，不亦說乎」，悅是快樂，他離苦得樂，跟佛法所說的完全相同。大悲心幫助眾生離苦，慈心幫助眾生得樂，大慈大悲，聖賢教育跟佛菩薩教育完全相同。這個教育我們要不要？當你知道，就真想要。你不知道，知道得不清楚，還有疑惑，深心生不起來；真正搞清楚、搞明白，深心生起來了。

釋迦牟尼佛的教學有層次，他分五個階級（等級），最初

七、捨妄歸真，成就忍辱

二四五

阿含十二年，是小學扎根教育；然後再提升，八年講方等，方等好比是中學，依照前面阿含的基礎向上提升，上面跟大學相接；般若是大學，講了二十二年。佛法是般若，翻成中國文字是智慧。佛法是最高智慧，怎麼會是迷信？說迷信不就搞錯了嗎？今天學術界認為佛法是迷信，所以許許多多人產生誤會，把這門教育疏忽了。我在年輕時亦如是，二十六歲以前以為宗教都是迷信，還好沒有把儒家列入宗教，所以儒書還讀了一點，其他宗教典籍從來未曾看過、聽過，也不想接觸。是方東美先生救了我，這是緣分成熟，我跟他學哲學，他把佛教介紹給我，「釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家」，我們學哲學，得要跟哲學家接近，他是最偉大的哲學家；「佛經哲學是全世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受」。我是這樣入佛門的。

入佛門很難得，接觸到的老師是章嘉大師。老師教我，你要學佛首先要認識釋迦牟尼佛，否則你會走很多彎路，甚至於走上邪路，教我讀《釋迦譜》《釋迦方志》，即釋迦牟尼佛的傳記。我們讀後才知道，釋迦牟尼佛是一位教育家，一生修學，學什麼？真的是學最高的哲學，現在說不但是最高的哲學，還是最高的科學。科學、哲學達到登峰造極就是佛學，妙極了。其目標是在見性，明心見性。它不是知識，而是智慧。智慧是自性本有，不是從外來的。知識向外求，智慧向內求，不能向外求，向外求不到，一定向內求。可是今天這種言論一般人不能理解，他不會贊成，他反對你。那要找真正有緣人，佛法說再來人，過去生中無量劫來，累積修學的智慧功德，此生又來人間又遇到佛法。因為這樣的人他能信，他不懷疑，他真幹，真成就。

七、捨妄歸真，成就忍辱

二四七

根性最爲厲害無比的，是相信淨土宗，這是一門大智慧，許許多多三賢、大菩薩都不如，他們還要搞無量劫，善根深厚的人一生圓滿，一生就成佛了。幾個人相信淨宗？我在這一生當中所看到的不超過十個人，他真幹，真正依教奉行，信願持名求生淨土。不是真實智慧、不是大智慧做不到。爲什麼？他真有菩提心，他生活用真心，工作用真心，待人接物用真心。何爲真心？真誠心。何爲真誠心？《大學》中有一句話解釋誠的意思。不自欺。回頭想想，我們自己常常騙自己，自己說了不算數。我要信願持名求生淨土，信之中有懷疑，不能完全相信，願裡面捨不得離開娑婆世界，還貪戀身體，或者還希望學更多法門，這都是欺騙自己，這是不老實、不誠實。

海賢老和尚就是一句佛號，一生沒有看過一本書，不認識字，沒有讀過一部經；沒有聽過一次講演，就是一句阿彌陀佛老實實念到底。工作也念佛，他的工作是種田、種地，這是用勞力，不是勞心的，所以不礙念佛。他是我們念佛人最好的榜樣，一句佛號念到功夫成片，念到事一心不亂，念到理一心不亂。理一心不亂就是法身菩薩，所以他往生極樂世界生實報莊嚴土，他不在方便、同居土。一生真的是大慈大悲，看到別人有苦難了，主動去幫助。他種地，所以有很多糧食，種很多水果樹、蔬菜，大量送給這些需要的人，救度在飢餓邊緣的人，當地人稱他為大善人。那是菩薩行，六度之中的布施、忍辱、禪定、精進，九十多年的耕種是修禪定。他沒有想到另外找個比較輕鬆的事業來做，到臨走那天的白天還幹了一天，在菜園之中整地、澆水、拔

七、捨妄歸真，成就忍辱

二四九

草，幹到天黑，晚上就往生了。真正是一日不作一日不食，做如此好的榜樣給我們看。臨走這天晚上他在自己臥房中念佛，第二天早晨人家推門進來，已經走了。這是我們的好榜樣。

我們應當把菩提心落實在生活中，亦即用真心不用妄心。現在社會，人家都欺騙我們，對人都是虛妄的，我用真心豈不吃虧？眼前是吃虧，過些年就不吃虧了。爲什麼？再過些年，你到極樂世界去了。他們又搞六道輪迴去了，搞六道輪迴，肯定是三惡道的機會多，三善道的機會少。因此，用真心的人便宜可佔大了，這不能不搞清楚。所以現前縱然是人家毀謗我、侮辱我、欺負我、陷害我，統統是好事。何爲好事？對自己而言，我沒有把這些事放在心上，沒有受到環境干擾。這是忍辱波羅蜜，成就你

的忍辱波羅蜜。沒有這些人來惹麻煩，如何知道你能忍辱，你忍辱到底到了什麼階段。

文化大革命的時候，虛雲老和尚一百多歲，被一班人打得很重，把他裝在袋子裡拳打腳踢，要把他打死，結果肋骨斷了好多根。還好他沒死，被人救活，後來知道肋骨斷了好多根，沒有開刀，用中藥恢復了。老和尚沒有怨恨，修忍辱波羅蜜，對他自己而言是忍辱程度提升了。這不是凡夫能忍的，也不是天人能忍的，是佛菩薩、忍辱仙人所忍的，和忍辱仙人被歌利王割截身體無二無別。我們今天受一點苦難都受不了，怨天尤人，這如何能成就？我們至少也要學虛雲老和尚，再向上提升一點就是忍辱仙人。為何能忍？知道那些來殺害的人是誤會，是迷惑顛倒，不

知道事實真相。他若真正知道老和尚是好人，不是壞人，他就不會了。誤會以為他是地主、是惡霸，拿著佛教來欺騙善良眾生，所以要置他於死地。其實，人家點點滴滴的那些供養是真正種福田，因為他是一位真正有修行、有德行的人。如何能說他是欺騙老百姓，說他是迷信呢？這是很大的誤會，很嚴重的誤會。老和尚是明白人，所以心中沒有絲毫怨恨，你把他打死，他也不會怨恨你，否則他不能往生。他不怨恨你，他就往生兜率內院，彌勒菩薩把他接走了。這是事實，理和事都要明瞭。如果有心去求就是錯的，我有心去求菩提，此地主要說，求菩提之法，求菩提之果，這都是法執，你落在妄想、分別、執著之中，這是錯誤的。

「今謂行者雖知修行往求」，要不要求佛法？要求，要親

近好的老師，要跟真正善知識求法。但是，這句重要，「了了」是很明瞭，認識、知道「理體無求」，自性本體中沒有求，它與本體不相應。所以「仍不壞假名」，知道假名假相是假的，我還用這些來修大菩提心，這是正確的。「是故備修萬行，故能感也」，感應道交，諸佛菩薩現身，現化身來幫助你。虛老和尚四十七歲朝五台山，把朝山的功德迴向父母，他三步一拜，從普陀拜到五台，三年才走到。當中有兩次生病，都在曠野、深山之中，沒有人家，他病倒了，感得文殊菩薩化身為一名乞丐，乞丐是居無定所、到處討飯的，以此身分來救他。兩次都是這名乞丐把他救好，乞丐到外面討飯來餵他，找一些草藥，煎一些草藥來給他治病。到五台山之後才知道，他是文殊菩薩化身。你有真心能感，佛菩薩就有應，感應道交，絲毫不爽。此事不是騙人的，

七、捨妄歸真，成就忍辱

二五三

我們有能感，菩薩就有能應。

「是故《大智度論》云：若人見般若，是則為被縛」，被纏縛住了。一個人說他見般若了，此人見沒見？沒見。般若沒有現象，如何見到？它不是物質現象，眼見不到；它不是心理現象，第六意識想不到，所以你被煩惱纏縛住了。般若是假名，是個名詞，你以為真有。佛告訴我們般若有沒有？真有。般若是梵語，翻成中文意思是智慧。智慧在何處？在自性之中。惠能大師說，「何期自性，本自具足」。具足無量智慧（即般若），具足無量的德能，具足無量相好。換言之，本自具足、圓滿具足在何處？就是極樂世界。你到極樂世界，就見到本自具足，是自性般若中變現出來，不是外來的，外面沒有法。所以大乘教中常說

「心外無法，法外無心」，法是心現、識變的。在極樂世界，你六根所接觸的境界全是般若，即經典中所說無非般若，無一不是。在諸佛刹土之中，你要說你見般若，人家聽了笑笑，知道你是淺學，還被纏縛，還沒入門。纏縛是煩惱，你被煩惱纏縛，讀了幾部般若的經典，誤會以為你見般若，這是錯誤的。

「若不見般若，是亦為被縛」。你說沒有見般若，也是被煩惱纏縛住了。「若人見般若，是則為解脫。若不見般若，是亦為解脫。」另外一人他修般若而不見般若，見到體了。他說見、說不見都是真正般若波羅蜜現前，怎麼說都對，因為不著相了。記住一個總原則，六根接觸六塵境界，眼見得清楚，耳聽得清楚，鼻嗅得清楚，身覺觸得清楚，沒有起心動念，沒有分別執

七、捨妄歸真，成就忍辱

二五五

著，這是真解脫、真見般若。如果有見般若的念頭，有解脫的念頭，都沒有見，都不是真的，你尚未入門、還沒見到。見到的人說見、說不見，都是相同的；沒有見到的人說見、說不見，是真的沒見到。

下面是龍樹菩薩的解釋，「是中不離四句者爲縛，離四句者爲解」。「今祈（求也）菩提但能如此修行，即是不行而行；不行而行者，不違二諦大道理也。」下面解釋，何爲「不行而行，即無求而求」，求而無求。「雖知理體無求，菩提無得，仍備修萬行，以感菩提，妙契中道，故能相感而相契也。」說出了真實的意思。今天回過頭來問，我們念佛人想求生淨土，是用有求的心去求，還是用無求的心去求？用有心的心去求就著相了，

用無心的心去求也著相了，此地若是沒搞清楚，雖念佛不能往生，損失很大。我們用有相的心，能否往生？能往生。因為這個法門是帶業往生，可以帶著我們虛妄有求的心往生極樂世界，到極樂世界就轉變，妄就變成真，這是在極樂世界轉變的，不是在我們世界轉變的。所以，此法門是易行道。你用有相去求，修其他八萬四千法門有障礙，若是執著無相也進不去。必須把執著放下，有相、無相都不要去理會，才是正確的。

「次者，《安樂集》依《淨土論》，《安樂集》是道綽法師所作的，《淨土論》是天親菩薩的《往生論》，「指出，凡欲發心會無上菩提者，先須遠離三種與菩提門相違法」。這一段好，是《安樂集》所說的。「一者，依智慧門，不求自樂，遠離

七、捨妄歸真，成就忍辱

二五七

我心貪著自身故。二者，依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故。三者，依方便門，憐愍一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故。是名遠離三種菩提門相違法」。下面解釋，「釋曰：三種相違之法，即文中：一、我心貪著自身。二、無安眾生心。三、恭敬供養自身心。此三者必須遠離也」。

這一段很重要。我們念佛的人，要想在這一生當中成就，這是三大障礙。第一，貪著自身。誰不貪？誰有願心隨時隨刻可以捨身求生淨土？我能否做到？這條很重要。第二，我能否以善巧方便來安眾生心？現在地球迫切需要，常言道，貴而不安、富而不樂，現在世界大富大貴之人，他不安，他不樂。爲什麼？根本原因就在貪著自身，他的願心是希望在世間多活幾年，時間愈

長愈好。對於修行人而言，住在這個世間，時間愈長愈辛苦。如果是菩薩就無所謂，因為他心清淨，他不染著，世間無論發生任何事情，他都沒有放在心上。他心上無事、清淨，不受世間一切法干擾，所以他的心清涼自在，隨時可以往生，隨時也可以住在此間，有緣多住幾年，無緣他就走了。

何為有緣？海賢老和尚是阿彌陀佛命令他多住幾年的。所以一百一十二歲不是他本來的年齡，我認為他本來的年齡應該跟他的母親、師兄弟差不多，七老八十（七、八十歲），這是正常的，後面延到一百一十二歲是阿彌陀佛給他的壽命。給他一個任務，讓他表法（即是做榜樣），給佛門弟子做個好榜樣，給淨宗弟子做個好榜樣，他做到了。此任務完成佛就來接引他，也就

七、捨妄歸真，成就忍辱

二五九

是他看到《若要佛法興，唯有僧讚僧》這本書，他的任務就圓滿了。終於在二〇一三年，有一位老和尚的皈依弟子，帶著這本書上山，他看到了。這是很不可思議的事情，因為老和尚不認識字，沒有念過書，怎麼可能帶書給他？這是無法想像的。他看到有人帶一本書，就問他這本書的名字？大家就告訴他，這本書叫《若要佛法興，唯有僧讚僧》。老和尚一聽歡喜無量，趕緊回到寮房，把他最心愛的紅袈裟披在身上，要求有照相機的人給他照一張照片。這個舉止，老和尚一生，之前沒有前例。人家找他照相，他都是被動的，邀請他不拒絕，從沒有主動要人照相，這是頭一次。沒想到照了這張照片之後，三天後他就走了。

他來給我們表此法，總結佛法在世間，第一、釋迦牟尼佛

所傳的法真實不虛，與一切諸佛無二無別；第二、爲我們證明西方極樂世界真有，阿彌陀佛真有，因爲他親眼見過，他見過阿彌陀佛，見過極樂世界，而且不止一次，我估計九十二年至少是十次以上。淨土宗初祖廬山遠公大師，他老人家在世間，一生見到極樂世界、阿彌陀佛只四次，遠公走的時候是七十歲。他從二十歲念佛，到一百一十二歲，九十二年至少見過十次以上，給我們證明這不是假的，而且證明一句佛號念到底，念到功夫成片就能往生。他是提升了，因爲他有阿彌陀佛的囑咐，要他表法，否則不帶他往生。爲什麼要這本書？這本書是好書，爲我們證明夏蓮居老居士的《無量壽經》會集本是真經，這部經書中字字句句都是釋迦牟尼佛所說，沒有改動一個字。

七、捨妄歸真，成就忍辱

二六一

第二、證明黃念祖老居士的集註是正知正見，不是邪師說法，這裡面採取、會集了八十三種經論、一百一十種祖師大德的著作，是正知正見。第三、爲我們證明，我們二十多年來就依會集本，依靠黃念老居士的註解來學習，別人說我們錯了，不准我們修，這位老人給我們來作證這是正確的，我們依這部經、依這部註解來學習，來修行求生淨土，是真實不虛的，給我們來作證轉。我們完全放心，死心塌地，一生這一部經就夠了。如果有人來向你請教，佛法是什麼，如何答覆？佛法是離苦得樂。儒家的孔老夫子也是一句話，不亦樂乎！跟佛意思相同。悅是喜悅，快樂，從內心往外發，不是外面的。佛法也是從內心往外發，喜樂是自性本具的性德向外流露。

具體而言，我爲你介紹一部書，是黃念祖老居士最後留下來的著作《淨修捷要報恩談》，這是老人家一生學佛最後的心得報告。報告的文字並不長，包括了全部佛教，大乘小乘、宗門教下、顯教密教全在其中。若是把它學會了，這是佛學概論、佛學概要，全都懂得了。而且你會對淨土宗死心塌地，因爲這一句佛號、這一部《無量壽經》全部包括了。《報恩談》真的是介紹會集本，使你對於會集本產生堅固的信心。你每天老老實實念一遍《無量壽經》會集本，念一萬聲佛號，沒有一個不往生的。一部經不難，初學之人大概頂多兩個小時就念完了。念一年就念得很熟了，念三百多遍差不多會背了，速度就快了。剛剛需要兩個小時，一年之後念一遍一個小時，再念一年，兩年之後只需半個小時。

七、捨妄歸真，成就忍辱

二六三

劉素雲居士給我們表法，她一天念十個小時，我估計是念二十遍，她念一遍半個小時，其他的時間念佛號。專修淨土，一部《無量壽經》，一句阿彌陀佛，二十年沒間斷，她有沒有開悟？肯定有。古人說「讀書千遍，其義自見」，自見就是開悟，沒有大悟也有小悟，這就很夠用了，應付所有人來提問題，你都能解答，小悟就有此能力。還有一位胡小林居士，他最近六年學一部《大乘起信論》，念了三千多遍。他告訴我，一千遍跟一千遍不相同，第一個一千遍有很多悟處，他都懂了；再念一千遍，悟得更深更廣；三千遍以後，幾乎沒有障礙。他現在講《大乘起信論》，我聽過兩次講演，講得很好，佛門當中講《大乘起信論》的能夠到他的程度不多見了，我沒聽說過。所以古老的方法，無師自通。我們要在此時代，幫助眾生安樂。

現代社會是一片混亂，有一些國家領導人和我見面的時候問我，這個世界還會有和平嗎？這個話說得重，對於世界是否能有和平，喪失了信心，這是危機的根本。十年前，是國家領導人問我的，不是普通人。記得當時我說，你能把四樁事情做好，世界就和平了。他說哪四樁？我說，第一個、國家跟國家，平等對待，和睦相處；第二、政黨與政黨；第三、族群跟族群；第四、宗教跟宗教，這四者都能做到平等對待，和睦相處，世界就和平了。他聽後一言不發，我們沉默了七、八分鐘，我說這是難、非常棘手，但並不是沒有辦法，如果我們從宗教下手，團結宗教，使宗教回歸教育，宗教互相學習，於是宗教會影響政治、會影響政黨、會影響族群，世界和平可以實現。對方聽到歡喜，我們才開始討論這些問題。十八年前，一九九八年、一九九九年

七、捨妄歸真，成就忍辱

二六五

我住在新加坡，把新加坡九個宗教團結起來，做得很成功。當時的總統王鼎昌伉儷，對我們所做的非常歡喜，非常讚歎。

今天我們回到澳洲圖文巴小城，非常歡喜，非常難得，這裡大大小小一共有十七個宗教，都團結起來了，確確實實宗教與宗教之間，互相尊重，互相讚歎，互相關懷，互助合作。這次大家要我回來看看，我們已經團結起來了，我們共同的目標，是要把圖文巴打造成世界上第一個多元文化、多元族群、多元宗教和諧示範城市。好！最近三年，市長帶著宗教團體在聯合國做簡報。去年、前年我都參加了，很難得！這座城市土地面積很大，正在擴張。我告訴台灣的同修，圖文巴的土地面積差不多有半個台灣大。此地將來要發展，現在機場已建好，我聽說今年下半年

客運即可通航，將來到澳洲，不必經布里斯本，到圖文巴，此地是澳洲的大門。市長告訴我，將來這座城市的居民，他們規畫的標準是八十萬人的大都市。現在所有道路、地下的設施，都是按照八十萬居民的標準來設施。所以這座都市前途無量，我在此地做這個報告，歡迎大家移民到圖文巴，此地將來是樂園，是和諧示範城市。我們希望在一生當中得到平安、得到快樂、得到幸福，這座城市帶頭。

所以安眾生心重要，要常常放在心上，這是大慈大悲。第二、要遠離的是，「恭敬供養自身心」，這是修身。《大學》所言，「自天子以至於庶人，壹是皆以修身爲本」。修身從哪裡開始？要把供養自身心的念頭放下，這是很大的障礙。在佛法中

七、捨妄歸真，成就忍辱

二六七

通常說的五種見惑，首先就是身見，把身當作自身，當作自己。此人到世間來幹什麼？追求身心的快樂，滿足身心的欲望。現在這是普世的概念，亦即地球上的人皆是此概念。此概念會毀滅自己，會毀滅文化，會毀滅地球，這並非自救救他，而是自毀毀他，非常可怕。希望我們同學，在此地建立信心，這是與菩提心相違背的。我們今天需要《安樂集》所說的這三條。依智慧不自樂，求自樂的人沒有智慧，他的真誠心被欲望蓋覆住了，智慧不能現前，他能現前的全是煩惱，即喜怒哀樂愛惡欲，七情五欲，不生智慧。所以要生智慧就不求自樂，對於身心的快樂都要放下。

我們求道，道要向聖人求，也就是我們要有足夠的、完全

的時間，去聽聞傳統文化儒釋道三教的教誨，要跟佛菩薩學習。人數不會多，是少數當中的少數，聚集志同道合的人，在一起研究聖賢的典籍，提升自己的境界。從君子開始，君子提升是賢人，賢人提升是聖人。佛法從小乘提升為權大乘，權大乘提升為實大乘（真實的大乘），從實大乘提升為法身菩薩，再上去就成佛了。這是真樂，是不亦悅乎！所以幫助眾生離苦得樂是菩提心，遇到機會一定要做。多年來，我們也是晚年才遇到此機會，就是漢學。真正有人懂得，我們在一起交流、做報告，他們能接受、能相信，而且是深信，主動願意跟我們合作。我還沒有像他如此熱心，被他逼著我不能不做，要不做對不起他。這是英國一位大學校長，我們要合作辦漢學院，培養一批學生。真正「為往聖繼絕學，為萬世開太平」，這是菩提心。

七、捨妄歸真，成就忍辱

二六九

我們要找一批志同道合的人，人數不會多，三、五人不少，一百、二百也不算多，這批人學漢字、文言文。課本我們採取《群書治要》《國學治要》，這兩部書是四庫的精華篇，也是中國傳統文化的精華，我們以此做課本。深入經論，然後就有能力閱讀和講解《四庫》，有能力把它翻譯成現代白話文，再翻譯成全世界各個國家的文字，讓每個國家的人民都能讀到中國古聖先賢的智慧，他們是如何經營一生幸福美滿、家庭快樂、事業順利、社會安定、國家富強，世界安定和諧，永遠不會有戰爭。我們遇到此緣，不能不做。安眾生心，把供養自身心完全放下，切莫計較，就會快樂無比。如顏回般，簞食瓢飲，別人認為很苦，他快樂無比，得到夫子的讚歎。是真正發菩提心之人，才有如此的受用。

八、一向專念，彌陀聖號

「《安樂集》續云：菩薩遠離如是三種菩提門相違法，即得三種隨順菩提門法。」遠離前面所說的三種跟菩提相違背的，第一，「我心貪著自身」，身見很重，愛惜自己的身體，貪圖利養，此心現在世間人連小孩都有。從小到老，誰不貪著自身？我們要知道，凡是貪著自身名聞利養，與菩提道就相違背；換言之，他沒有辦法學佛，無論學任何法門，即使易行難信之門，念佛法門，都無法成就，不可不知。第二、是沒有慈悲心，「無安眾生心」。佛門弟子一定要有如同佛菩薩般的大慈大悲，時時刻刻念著幫助眾生離苦得樂，幫助眾生離苦是悲心，幫助眾生得樂是慈心，我們是否有？諸佛菩薩、佛門善友所在之處，起心動念

就是幫助眾生離苦得樂，此乃安眾生心。若無此心，則非佛弟子，縱然在佛門，是虛而不實的。第三，「恭敬供養自身心」，不是恭敬供養三寶，不是恭敬供養眾生，而是恭敬供養自己，這是錯誤的。我們反省，學佛數十年，出家居住在佛菩薩的道場，貪圖別人的恭敬，貪圖別人的供養，恭敬是屬於心，供養是屬於身，偏重在物質上，有此念頭不好。這三樁事情是沒有慈悲心，有貪圖恭敬供養的心，有貪著自身的心，這是六道輪迴心，脫離不了六道輪迴，不可不知。

這三種心是錯誤的觀念，必須要放下，你就能得到三種隨順菩提門法，此三種與前面相反。「一者，無染清淨心」，你得到了。此心是「不為自身求諸樂」，物質、精神上的享受都不

求、都遠離。所以古代修行人，他不住在都市，他住在深山人跡不到之處，環境清淨，沒有干擾，他要求的是清淨心。這是順菩提門。「二者，安清淨心，爲拔一切眾生苦故。菩提安穩一切眾生清淨處，若不作心拔一切眾生離生死苦，即便違菩提。是故拔一切眾生苦，是順菩提門。」前面第一是在修行、學習的階段，自己尚未成就。等到自己有成就，具足戒定慧三學，這時候不能住在深山，住在深山不能幫助眾生。苦難眾生多，六道眾生皆苦，富貴人有富貴人的苦處，貧窮人有貧窮人的苦處，無有不苦。戒定慧成就之後，一定要發心幫助眾生離苦得樂。這教導我們，菩薩一定要幫助一切眾生清淨處，這要戒定、要智慧，幫助眾生離苦得樂。苦之中最重要的是生死苦，亦即六道輪迴苦。如何拔眾生六道輪迴苦？佛法有八萬四千法門、無量法門，有的能

幫助你拔此生，有的能幫助你拔來生，也有方法幫助你從今而後生生世世離苦得樂，由你選擇，你喜歡選擇哪一種就可以用哪一種，都能滿眾生之願，這是菩提。

《安樂集》中說，若不作心，作心就是現在說發心，你不發此心，拔一切眾生離生死苦，你就違背菩提。是故拔一切眾生苦，是順菩提門。其手段、方法是教育。教育從何做起？從自己做起，必須自己種種苦難都能夠遠離，做出榜樣給大家看，真快樂，一天到晚歡歡喜喜，無論生活在逆境順境、善緣惡緣，都生歡喜心。歡喜從何而來？從菩提而來。何為菩提？菩提是印度話，翻成中文是覺悟、是明瞭、是智慧。你覺悟、明白了，你有智慧，真正能通達明瞭世間的相，不再受染著，沒有染污，你不

著相，就離苦得樂。這與世間榮華富貴不相關，釋迦牟尼佛爲我們做出榜樣。孔老夫子，是大思想家、大政治家、大教育家，他一生想學周公，確實有意從政。可惜在春秋時代，許多諸侯國的國君不肯用他，周遊列國十多年，最後放棄從政，返鄉教學。

孔子未曾做過大官，也並不富有，換言之，富貴與他無分。但是春秋時代，真正一生過得幸福快樂美滿的，無人能超過孔子。由此可知，幸福、喜樂與富貴無關。孔子快樂，而且告訴我們快樂的根源，快樂是從何而來？《論語》首句，「學而時習之」，學、習，後面「不亦說乎」，非常快樂。學是教學，教也是學，學也是教，他一生教學。把別人教會了，從迷惑轉變成覺悟，快樂！繼承和學習古聖先賢的教誨，落實在生活、工作、待

人接物，發揚光大，傳給後代千年萬世。諸位想想，天下事還有比此更快樂、更幸運的嗎？沒有了。夫子常常讚歎他的學生顏回，他在物質生活方面是最苦的，吃飯連飯碗都沒有，用竹子編成簞當作飯碗；喝水沒有茶杯，用葫蘆瓢當茶杯，貧窮到這種程度。可是夫子學生有三千人，其中最快樂的是顏回。此乃說明快樂、幸福，包括健康、長壽，與富貴都不相干。

你為何學佛？為快樂、為幸福，為求得人生最高的享受，為此而求學，學中國傳統文化，學大乘佛法。是否得到？得到了。我在年輕的時候，方東美先生把佛法介紹給我。在此之前，我們對佛法誤會很深，以為它是宗教、是迷信，所以根本沒有念頭去碰它。我跟方老師學哲學，他為我講了一部哲學概論，最後

一個單元是佛經哲學，老師告訴我，釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，學哲學當然要找他；佛教的經典是全世界哲學的最高峰；學佛是人生最高的享受，此言即是夫子所說的不亦樂乎，佛門所說的法喜充滿、離苦得樂。為離苦得樂學佛，為離苦得樂學儒，孔子和佛陀確實將此傳授給我們，我們學而時習之就能得到，真實不虛。我此生感恩老師，如何報答？講經教學、依教奉行就是報答佛恩，報答老師之恩，老師給了我幸福快樂美滿的人生。我的生活、工作是傳承大法，發揚光大，再傳給後世，世世代代永遠傳承，此是真報佛恩。

學和習要成爲一體，學而不習是錯的，不習是沒有落實，沒有做到。學習不殺生，我們愛護昆蟲螞蟻，也不會傷害牠，

此乃落實。何為不偷盜？把物質的享受，除了必要的財物，每天吃得飽、穿得暖和，有間小房子遮蔽風雨，睡得好，你多快樂！全部放下。沒有絲毫干擾，沒有絲毫牽掛，身心安樂，這就是享受，是孔顏之樂、佛菩薩之樂。釋迦牟尼佛比孔子捨得多，釋迦牟尼佛只有三件衣服（三衣），吃飯一個鉢，三衣一鉢就是他的財產。夫子比釋迦牟尼佛豐富，不止三衣。春夏秋冬四季服裝，有一件、二件就夠了，三件就多餘了，應該供養別人。我們把物質的享受降到最低的程度，足夠用即可，衣可以保暖，飯能吃飽，睡眠能睡足就夠了，不需要再多的，否則累贅。要學布施，布施功德不可思議！愈施愈多，愈多愈施。任何事情適可而止，太多了就麻煩。所以儒和佛都講求中道，適可而止。

財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。我來圖文巴十多年了，我們在此地施財、施法，也施無畏，就是幫助病苦之人。圖文巴只有一所政府辦的公立醫院，我當時去參觀很歡喜。我每月捐一萬元醫藥費，一年十二萬，未曾中斷過。這是布施醫藥，果報是健康長壽。所以，我沒有參加醫藥保險，我說我不會生病。爲什麼？沒有醫藥費，醫藥費都布施給醫院買醫藥給病人。這有道理！我一生當中沒有住過醫院，在醫院看個小病也不過是傷風感冒。這是老師章嘉大師教我的三種布施。弘法利生沒有福報不行，福報從何而來？從財來；財是從財布施而來。是從一毛錢、一塊錢開始布施。因爲那時我只有這點力量，自己生活盡量節儉，留出一塊二塊、三塊五塊去布施。布施什麼？寺廟中化小緣，大家集合起來放生，印經（法布施），

一毛錢、一塊錢也收，我們就隨喜功德。真的愈施愈多，現在每年印經超過一千萬美金，錢從何而來我不曉得。

我想要印的書，如大陸同胞寄給我的《道德叢書》，我看是印光大師弘化社所印的，絕對是好的典籍。那時我在台灣，我把這部書交給世界書局印一萬套，台幣大約七百多萬。第二天就有人供養我兩張支票，我打開一看七百萬，正好印這部書。前一天交印刷廠，第二天就有人送錢來。是誰送的我都不記得，心上不要落印象，這才自在。所以愈施愈多。今年我們辦漢學院需要錢。我在香港成立「多元文化教育基金會」，專門做慈善事業、辦學和團結宗教。基金會成立兩年了，錢款支出受香港政府監督，我們有章程，與章程不相應的不可用。有同修們建廟、建

道場來找我，這筆錢不可以用。辦學、辦佛學院可以，只要是關於教育、多元文化教育，多元文化包括各種不同的宗教，可以用這筆錢，印經可以用這筆錢。慈善救濟經董事會通過可以，董事會不通過不可以，我就不用管錢了。說明章嘉大師所說的是根據經典，確實愈施愈多。

我們此地要辦一所一條龍的學校，圖文巴淨宗學院要設立一所幼稚園、小學、初中、高中、大學，一直往上去。當中不招學生，只招幼稚園的學生，升到小學，我們辦小學，升到中學辦中學，升到大學辦大學。我們還希望採用封閉式的教學，讓這些學生（孩子們）盡可能與外界少接觸。因為外界是大染缸，把人都教壞了。我們想採用封閉式的，不讓他們接觸電視、網絡，凡

是負面的資訊都不許可看，也不能聽。我們教的教材，採用古老的教材，我們找民國初年的材料做參考，重新編一套教材。小學的教材完全選用古代私塾所用的，《聖學根之根》，有將近二十種小學教材。教育的目的是培養聖賢君子，希望學生是現代的聖賢君子，是來拯救社會，延續傳統文化。真正如張子所言，「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」，我們是以這種心懷來辦學，幫助下一代。我們真的希望從幼稚園辦到研究所，這是聖賢教育。安眾生心，拔一切眾生苦，這是順菩提門。

第三，「樂清淨心，欲令一切眾生得大菩提」。我們把菩提換成智慧，大家就完全懂得了，我們此生是來幫助眾生生大

智慧，幫助一切眾生得大福報。我們的希望是在下一代，今天辦小學、幼稚園，從扎根教育做起。我們現在培訓這些老師，都是二、三十歲半路出家，沒有根，無論如何學，將來的成就比不上孩子，孩子有根。孩子是我們的希望，要認真努力為孩子做好榜樣，身行言教，才能收到教學的效果。「若不令一切眾生得畢竟常樂者，則違菩提門」，此話說得重。「令」字意思很深刻，分量很重，一定要一切眾生得畢竟常樂，不但此生得樂，生生世世得樂。如何教法？要幫助一切眾生認識淨土、了解淨土、深入淨土，淨土法門可以幫助我們一生真正得樂。佛教有大乘小乘、顯教密教，數十種之多，要用怎樣的心來看待？佛說，「法門平等，無有高下」；換言之，我們以平等心對待大小乘一切佛法，希望各個宗派都能興旺起來，都能有人才出現。因為眾生根性不

相同，某些根性要用某種法門來幫助他。所以佛陀在世做得好，佛有圓滿智慧，有大神通，他能觀機施教，所以他的教學契機，眾生普皆得度。

今天真正有德行、有智慧、有學問的大德不多了，怎麼辦呢？我們今天來培訓，我們想辦漢學院，漢學院包括儒釋道。漢學院有四個學系，第一、是漢文（文學），這是基礎，第二、是儒學，第三、是佛學，第四、是道學，儒釋道四個學系。可以說這四個學系所學的都是古漢學，主要的科目是倫理、道德、因果、聖賢教誨，培養人才。人才培養出來之後，他將來做什麼？將來教書，這些畢業的學生，學校統統聘請為終身教授，一生在學校教學。所以前面五年完全是師資培訓班，五年以後廣泛對外

招生，這些學生畢業之後都有資格教授漢學，儒釋道的師資都培養出來了。所以這所漢學院不拒絕出家人和道士，出家人、道士也能來求學，有這些課程。真正要發大心，發菩提心，幫助一切眾生離苦得樂。方法是什麼？破迷開悟。苦從何而來？從迷來的；樂從何而來？從覺來的，覺悟就快樂。

所以孔子覺悟了，他快樂。釋迦牟尼佛快樂，他覺悟了，連王位都不要，國王不當了，國王沒有佛陀快樂，他去當佛陀，不當國王。教學快樂，他教了一輩子。你若是真正了解釋迦牟尼佛，他是一位教育家，他教學四十九年，認真負責。他做不到的不說，他能說的全做到了，我們要向他學習。他辦小學辦了十二年，小乘阿含就是佛教小學。我們現在小學六年、中學六年，釋

迦牟尼佛的小學是十二年。向上提升教方等，方等是中學，八年。總共二十年，開始辦大學。大學是智慧，不是知識。智慧能解決一切問題，哪些問題？苦難的問題，你有痛苦、有災難，真能幫助你解決；不但解決現前的，還解決以後的。大學講般若，般若若是智慧，是幫助大家覺悟。佛陀的阿含著重在戒律，方等中有禪定、有止觀，著重在定學，般若著重在慧學，因戒得定、因定開慧，戒定慧三學。最後八年講法華，法華是從菩薩提升到佛陀，幫助你成佛，證得究竟圓滿的智慧。四十九年，四種不同程度的教學。

我們今天學佛沒有通過這四個等級上不去，向上上不去，向下也下不去，是教育出問題了。所以現在希望我們有共同的認

知，佛教要回歸到教育。早年方老師多次對我談過，要恢復中國叢林制度，叢林就是正式正規的大學。阿含和方等是屬於小學、中學，般若是大學，二十二年，最後佛幫助你提升，往生到實報莊嚴土。實報莊嚴土就是佛教大學，在娑婆世界稱華藏世界，《華嚴經》所說的華藏世界，就是釋迦牟尼佛的大學。如果你是明心見性，破一品無明，見一分真性，你到華藏世界去修學，不在六道、十法界。十法界之中有權教菩薩，有聲聞、緣覺，這是脫離輪迴了，小乘就脫離六道輪迴，真正幫助我們離苦得樂。我們要認識，不要誤會，一步一步幫助自己向上提升。有緣分和機會一定要幫助他人，這是修福。

我們回歸教育，辦學校最好是佛門弟子捐錢來辦，不要讓

學生繳學費、繳伙食費，統統免掉。佛的在家弟子修福，這是修大福報，我們來供養學校，我們來提倡，成立一個基金會，專門護持學校經費。這一天還有一塊錢，我捐一塊錢，有兩塊錢捐兩塊錢，隨緣隨分，快快樂樂；上街買菜還剩一點錢，捐到此地辦學，辦幼稚園、辦小學、辦中學、辦大學、辦研究所。全球佛教徒不多，估計有五億到七億。佛門弟子將來都能養成一個習慣，支持佛陀教育事業，幫助辦學，我相信這個基金會是可以做得到的。幫助建道場的人很多，聽說建一座道場都要花很多億，辦學校不需要如此多，值得提倡，值得去做。

「此畢竟常樂依何而得？要依大義門」，畢竟常樂，西方極樂世界。何為大義門？真正說出來了，「謂彼安樂佛國是

也」，此大義門就是西方極樂世界，就是淨宗法門，就是念佛法門。「故令一心專至，願生彼國，欲使早會無上菩提也」，欲使，我們懇切的期望，早一天到極樂世界聚會。生到極樂世界是什麼品位不重要，蓮池、蕩益大師說得很清楚，最重要的是能生到極樂世界，凡聖同居土下下品往生都好。等於說我們到極樂世界從小學一年級念起，完全接受阿彌陀佛的教育。發此心願，人皆能去，保證往生。極樂世界有四土三輩九品，換言之，凡聖同居土，三輩九品，我們去最下面的下下品，我滿意了，我情願！在極樂世界奠定扎根教育，從小學一年級念起，做阿彌陀佛最乖的學生，就在極樂世界扎根。我相信不只我一人有此願望，和我有同樣想法、願望之人一定很多，我們真正從扎根做起，欲使早會無上菩提。

「以上所論違菩提門與隨順菩提門，正顯發心違順之異。」我們發心是隨順還是違背？違背是假的，不能成就，隨順是真的。我們一定要隨順，要把此事做好，利益無量無邊眾生，使佛教興旺起來。我們不離開淨宗，但是我們願意幫助佛門，無論是上乘小乘各個宗派，希望統統都能夠興旺起來，都要回歸到教育，回歸到講學。經不能不講，論不能不學。經是佛說的，論是祖師大德說的，這是佛的高級學生，等於這一條龍的學校，菩薩是大學生，他可以教中學、教小學。在中國歷史上權教菩薩講經說法非常多。他沒有大徹大悟，他如何講呢？他依大徹大悟之人的著述，沒有自己的意思，你能體會得深就深講；體會得淺就淺說。所說的決定都是要有根據的，不是自己心裡想的，這是妄想，靠不住。黃念祖老居士註解的這些話是從《安樂集》中抄出

來的。說明自己沒有大徹大悟，寫《安樂集》的人大徹大悟，我根據他的、根據佛的，決定沒錯。

我們沒悟的人永遠在學習。我講經五十八年，常常提醒大家，我是在學習。學生在講台上，台下聽眾是我的老師，他是來監學的，他是來督促我的，聽聽我有沒有講錯，有沒有偷懶。我們用這種恭敬心來對待，才能成就。愈有成就愈謙虛，愈有成就對眾生愈恭敬。因為他知道一切眾生本來是佛，不敢輕慢任何人。凡是輕慢人、貢高自大的都是沒有成就，違菩提法，違背佛的教誨。所以我們做學生一輩子，開悟了才算是老師，沒有大徹大悟都是學生，天天在學。

末後一句，「凡已發菩提心修習淨業者」，若是依此標準

我們都不夠格，勉強通融，我們也就算是發菩提心修習淨業。「應常體究」，要體會、研究，「切莫自違菩提門，違失本願，自障往生也」，自己障礙自己不能往生，那就大錯特錯，我們不可不知。《安樂集》這段開示文不長，要常常看，常常記在心上。我們求生極樂世界，扯腿的人、障礙的人一定要迴避。這三種是扯腿的、是障礙的，是不讓你去極樂世界的，一定要放下。三種順菩提門一定要認真學習，一定要放棄自己的名聞利養，一定要知道吃虧、吃苦是福。海賢老和尚為我們做出最好的榜樣，他有財布施，福報很大。從何處看？他所作所為多少人稱讚，多少人效法，多少人以他為師，這就是他的大福報，受他恩惠、受他利益者多！佛加持我們，他對我們的加持和佛無有差別，我們要能體會，此地講體究。

下面這一句經文，「一向專念阿彌陀佛。《彌陀要解》」，黃念老解釋這一句，用蕩益大師的《要解》，用幽溪大師的《圓中鈔》，又用道綽大師的《安樂集》，都是經教，都是大徹大悟、明心見性的這些祖師大德，沒有說自己，此是契合此時代眾生之機（契機）。此時代的眾生傲慢、懷疑，不能相信、不肯接受，念老註解一向專念阿彌陀佛，引用蕩益大師、幽溪大師和道綽大師的講法。我們不能不服，這是讓有緣讀到這部經，有緣看到這部經，有緣聽到這部經的人增長信心，慈悲到極處。你能說黃念祖老居士沒有大徹大悟嗎？我認爲他已經大徹大悟了，他用這種方法就高明，在此時代中找不到第二人。他的用心我懂，他所選的這些就等於是他自己所說的，祖師大德已經說過了，我亦如是說。

「於一切方便之中，求其至直捷，至圓頓者，莫若念佛求生淨土。又於一切念佛法門之中，求其至簡易，至穩當者，莫若信願專持名號」。這是《要解》中的一段，說到我們現在修學的淨土法門。我們弘揚淨土、解說淨土要學念老，不用自己的話，統統用祖師大德的話，沒有人敢反對，沒有人敢懷疑，以此增長別人的信心，斷除別人的疑慮，功德無量。此法門直捷、圓頓、快速，誰不要學？見此我們求生淨土的念頭就會生起來。簡易、穩當，這又是我們想要得到的。實際說此法門簡化之後就是，簡易、穩當、直捷、圓頓，就這八個字。沒有第二部經能和《無量壽經》《阿彌陀經》相比了。我們遇到此法門，真是如同彭際清所說，無量劫來稀有難逢，我們遇到了。若是不珍惜、不真幹，那是真可惜！

早些年往生的深圳黃忠昌居士，他才三十多歲。聽我講《無量壽經》，講到這些地方，他非常歡喜，他要實驗，在深圳閉關三年，看看能不能往生？就是一部《無量壽經》、一句佛號，念累了就休息，休息好了接著念，不分晝夜，真方便。念到兩年十個月，還差兩個月閉關就圓滿，他沒有生病，自在往生。他不是壽命到了，而是有壽命不要了。見到阿彌陀佛來接引，就要求阿彌陀佛帶我往生，還有壽命不要了，真走了。阿彌陀佛很慈悲答應了。他表演給我們看，我們看到了，是真實不虛。他火化之後有舍利，建了一座舍利塔，還供養在關房那裡。簡易、穩當莫若信願專持名號。信願專持名號是蕩益大師說的「信、願、持名」，往生極樂世界的條件就是這四個字。

真相信，沒有絲毫懷疑，相信在西方有極樂世界、有阿彌陀佛，只要我們持名（專持名號）就能往生。等見到阿彌陀佛，有壽命不要了，阿彌陀佛就帶你去。還有一種是阿彌陀佛不帶你去，像海賢老和尚。實在說海賢老和尚如果求往生，二十五歲就足夠了。他二十歲開始念佛，師父傳他這一句法，五年成功，五年可以念到功夫成片。功夫成片的人，阿彌陀佛就會來透信息給他，或是在定中，或是在夢中，佛來看他，告訴他、鼓勵他，你念佛念得很好，你的壽命還有幾年，壽命到的時候佛來接引你。我相信有一些人不要壽命，跟佛走。海賢老和尚也可以走，他求了，不是沒求，阿彌陀佛沒答應他，告訴他，你修得很好，可以給佛弟子做好榜樣，給求生淨土的人做好榜樣。所以他留下來表法，表法就是做榜樣，把他留到一百一十二歲這麼久。他在世間

有沒有苦？沒有。何以見得？沒有一個人看到他哪一天不是笑咪咪的。無論他身在何處，無論他在幹什麼，他總是滿面笑容，歡歡喜喜，法喜充滿，常生歡喜心，他做給你看，這不是裝出來的，而是自然的，要細心體會。他的樂跟孔子、跟顏回的樂是一樣的，跟大徹大悟的人是相同的。他念佛九十二年，如此長的時間當中，我們有理由相信，他見到極樂世界，他見到阿彌陀佛，至少十次以上。我們淨宗第一代的慧遠大師，他老人家在世的時候，四次見到阿彌陀佛、見到極樂世界，第四次是來接引他往生，前面三次是讓他看到。

所以老和尚是三轉法輪作證轉；我們講經教學是勸轉，勸導大家，他是來給我們做證明。第一、證明極樂世界真有，不

是假的；第二、證明阿彌陀佛真有，也不是假的；第三、給我們證明，四十八願接引眾生往生佛國作阿惟越致菩薩也是真的，不是假的，讓我們對於淨土法門斷疑生信，表這個法，無量功德。再為現代人表個法，現在有許多人毀謗會集本，不承認此經是真經，說會集本是錯誤的，甚至於不應該有會集本。到底經典能否會集？宏琳法師在《若要佛法興，唯有僧讚僧》這本書裡面，有詳細的說明。老和尚往生前手捧著這本書，這本書證明夏蓮居老居士的會集本是真經，裡面每一個字都是佛說的，每一句話都是佛說的，不敢改動一個字。你要是有懷疑，就把這篇文章好好讀一讀，你就明白了。

第二、給我們作證，黃念祖老居士的集解，他也是會集

的，他用了八十三種經論、一百一十種祖師大德的著作，來註解這部經，證明這部經是正知正見，不是邪知邪見。第三、爲我們做證明，我們這二、三十年來，依照這部經，依照念老的註解，一門深入，長時薰修，讀書千遍，其義自見，爲我們作證，這沒錯，讓我們死心塌地對這部經不再懷疑了。海賢老和尚來到世間的任務是爲我們作證，讓我們對於這部經教，特別是會集本、集註，產生極大的信心、極深的願心，深信切願，我們依照這個本子學習，信願持名，往生淨土，決定是真實不虛的。

「又云」，這也是《要解》所說，「阿彌陀佛」名號「是萬德洪名」。名號功德無法想像，且不可思議，它包含我們圓滿的性德。萬德，萬字是形容詞，不是數字，代表無量無邊、無

窮無盡。那是自性，自性的性德無量無邊。惠能大師大徹大悟時說了五句話，最後一句就是說性德，「何期自性，能生萬法」。自性有多大德能？整個宇宙，遍法界虛空界，有無量無邊諸佛刹土，有無量無邊諸佛如來，在自己三千大千世界中廣度眾生，宣揚無量無邊經典法門，這都在萬德之中，沒有一樣離開萬德。所以念這一句阿彌陀佛，就是所有諸佛名號統統念到了，無一漏失。佛的名號是果德，菩薩的名號是因行、是修德，修德和本德是一不是二，一是完全證得，一是還沒有證到，正在修行。換言之，彌陀名號包含一切菩薩的修德，文殊、普賢、觀音、勢至、地藏、彌勒，一切諸菩薩的修德也在這一句名號之中，你看你多省事，一句名號全念到了。

「以名召德，罄無不盡。故即以執持名號爲正行，不必更涉觀想、參究等行，至簡易、至直捷」，把簡易、直捷說出來了，說得妙，一門就是普門。一切經典，一切諸佛如來所說無量無邊的經論，菩薩所造的論、諸佛所說的經，也在這一句佛號之中，這一句佛號包括盡了，多省事，簡易、直捷。這個簡易，海賢老和尚爲我們做榜樣，他老人家一生，師父就傳他一句南無阿彌陀佛，教他一直念下去。這一句佛號他就念了九十二年，從二十歲開始念，到一百一十二歲往生，給我們作證轉，我們要相信，對於其他的法門統放下了。我勸大家，六十歲就要放下，死心塌地一句佛號，決定往生淨土。如果你是三、四十歲，還可以學自己喜歡的其他法門。但最好是專修，不要貪多，多就是雜修，很不容易成就。六十歲之後老了，學別的來不及，統統放

下，準備往生了，這是無比重要。所以不必去學觀想，也不必去參禪，也不必去研究經教，統統放下，簡單、直捷。

「又《圓中鈔》云」，幽溪大師的《圓中鈔》，「今經所示」，今經是《阿彌陀經》，《圓中鈔》是《阿彌陀經》的註解。《彌陀經》中所說，「初心凡夫，但是有口能稱，有信能念，皆可修之」，簡單容易。初發心的凡夫發心求生極樂世界，只要他有口能念就行了，稱是稱念，有口能稱，稱佛名號；有信能念，對於極樂世界、對於阿彌陀佛相信、不懷疑，能念，皆可修之，都可以修，無人不能修。海賢老和尚不認識字，沒念過書，從小生長在農村，幹的是農活，所以他對於種田很內行。他出家之後還是種田、開荒，前後一共開墾一百多畝土地，種植的

面積很大，收成也很好。他沒有賣錢，除了小廟五、六人生活費用之外，其他統統做救災救濟，哪個地方有災難，有乾旱、水災，收成不好，他都拿去布施、拿去供養。小廟香火很少，供養不多，勉強能夠維持，他一生快樂無比，給我們做出榜樣。「故知此經所示」，《彌陀經》是小本，《無量壽經》是大本，性質完全相同，「乃至簡」，簡單到極處、容易到極處的法門。說簡說易，簡單到最簡單，簡單至極；容易最容易，容易至極，是簡易到極處的法門，我們遇到了。

「又」，也是《圓中鈔》，「若執持名號，不問閒忙，不拘動靜，行住坐臥，皆可修之。」這四句話不就是海賢老和尚的寫照嗎？海賢老和尚這四句話寫盡了。閒他念，忙他也念，忙是

在田裡面工作，工作不礙念佛，鋤頭下去阿彌陀佛，提起來阿彌陀佛，他沒有別的念頭，無論動靜、閒忙。所以他的佛號一天到晚不中斷，開口念，阿彌陀佛不斷；不開口，心裡阿彌陀佛不中斷，這就是他的功夫，他功夫到家了，念到功夫成片，念到事一心不亂，念到理一心不亂。我估計他念到理一心不亂應該是二十年，從二十歲到四十歲。他四十歲以後就是明心見性的菩薩，不是凡夫，這做出好榜樣給我們看。回頭想想我們自己的光陰浪費了，真可惜。你們大家的光陰不要浪費，要緊緊的抓住這一句佛號。睡覺的時候睡著了，佛號忘掉了，醒過來佛號就接上。最好的辦法是睡覺的時候，床頭放一台念佛機，小聲念佛，自己能聽到，聽到倦了就睡覺，醒了之後你又聽到，就又接上，這個方法好，要用方法來對治。

「故知此經所示，乃至捷至徑」，捷徑到極處，簡易到極處。下面是說明人人有分。「稱名之法，不擇賢愚，不揀男女，若貧若富，若貴若賤，皆可修之。」換言之，男女老少、貧富貴賤，人人有分。海賢老和尚給我們示現的，他的家是貧窮，沒有讀過書，但是他勞作非常勤奮，他不怕苦，不怕勞作，歡喜種田。種田不礙他念佛，所以他的念佛功夫就不中斷。要思考辦事，佛號停下來；事情辦完之後，佛號就接著念，也不算中斷，機會要抓住。「故知此經所示，乃攝機至廣之法門也」，沒有比此更廣的。這部經代表了整個佛法，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，所有大乘經到最後都勸你念佛往生極樂世界，才能圓滿成就，不可不知。故知此經所示，乃攝機至廣之法門，沒有比此更廣的了。

九、但具信願，皆淨土行

「又《遊心安樂道》云」，這是元曉大師的著作，「諸佛名號，總萬德成。但能一念念佛名者」，此一念即是一心。何為一念？此一念之中是南無阿彌陀佛，或是阿彌陀佛皆可，此一念之中沒有妄想、雜念、分別、執著，稱為一念。此一念之功德不可思議，因為此一念總萬德成，萬並非數字，而是代表圓滿，自性本具圓滿的功德，皆在此一句名號之中。幾人知道？天天讀此經，天天學習此集註之人也不知道，念頭之中夾雜著妄想雜念、分別執著，而非一念心。真是一念中具足萬德，「總念萬德」。一切時一切處，只要是一句佛號，不夾雜妄想雜念分別執著，此一念即是總念萬德，一念統統具足自性圓滿的性德。

「又」，還是《安樂道》所言，「無始惡業，從妄心生」。從妄心生，不是真心。妄心是識心，八識五十一心所，是生滅心，生滅心中有惡業。「念佛功德，從真心起」。你念這一句阿彌陀佛的功德，總萬德成，即總萬德全都念到，從真心起。「真心如日，妄心如暗。真心暫起，妄念即除」。這讓我們認識何為真、何為妄。經教之中無數次教導我們，一切要從真心起，此乃真修、真念佛。千經萬論勸佛弟子用真心，不用妄心。真心即是一念至誠，真誠到極處。什麼才算是真？沒有妄想、雜念、分別、執著就是真。用真心生活，用真心待人，用真心接物，用真心工作，最重要是要用真心念佛。這一句佛號，無量無邊的功德，一念之間完成了。希望念念如是，道業怎有不成之理？一生往生淨土，圓成佛道。下面是比喻，真心像太陽，妄心如黑暗，

九、但具信願，皆淨土行

三〇七

妄心即是生滅心，前念滅後念生，真心一現前，即無妄念，妄就歸真。此二句要記住，非常重要！真心暫起，心中才想念一句阿彌陀佛，妄念就不生。爲什麼？真心和妄念不會攪在一起，有真就無妄，有妄就無真。下文比喻，「如日始出，眾暗悉除」。太陽一出來，黑暗就消失了。

「又《安樂集》引證《觀佛三昧經》云：佛勸父王行念佛三昧。父王白佛：佛地果德，真如實相，第一義空，何因不遣弟子行之。」《觀佛三昧經》中有一段經文，釋迦牟尼佛勸他的父親修念佛三昧。父親問他，大乘經中常說，佛地果德，究竟圓滿，真如實相，第一義空，爲何不教學生修學？「佛告父王：諸佛果德，有無量深妙境界，神通解脫，非是凡夫所行境界，故勸

父王行念佛三昧。」這一段談話很好。

「父王白佛：念佛之功，其狀云何？」狀就是樣子，念佛功德是什麼樣子？「佛告父王：如伊蘭林，方四十由旬」，面積很大，一由旬四十里，四十由旬就是一千六百里，如此大的伊蘭林。伊蘭有惡臭，氣味很難聞，如此大面積的一片森林。他說，「有一棵牛頭旃檀」，牛頭旃檀是寶樹，有香氣，古時候供佛用旃檀香，中國人略稱為檀香，檀香之中最好的是牛頭旃檀，此樹林中有一棵樹。「雖有根芽」，這棵旃檀樹尚未長成樹，種子在土中才生芽，還沒有出土。「其伊蘭林，唯臭無香。若有噉其華果，發狂而死」，伊蘭是有毒的植物。「後時旃檀根芽，漸漸生長。才欲成樹」，剛剛長成一棵小樹，而不是大樹，它的「香氣

九、但具信願，皆淨土行

三〇九

昌盛」，將這片森林統統改變。「普皆香美。眾生見者，皆生希有心」。佛舉此比喻，用旃檀比喻佛的功德，用伊蘭林來比喻六道眾生，這是有毒的，氣味難聞。眾生見者，生稀有心。

牛頭旃檀不容易獲得，現在沒有了，因為沒有佛出世。佛為何在此世間出世？緣成熟，世間人人都想斷惡修善，積功累德，有此念頭之人很多，佛就出世。剋實而論，諸佛與法身菩薩無處不在、無時不在，眾生有感，佛就有應。經典中常說，法身無相，法身遍一切處、遍一切時，無時無處不在。我們今天眼所見、耳所聽、鼻所嗅的，這些境界我們都不喜歡。但卻天天見到，這是我們身語意三業都不清淨，感得果報即是眼前的六根、六塵、六識。佛勸我們修，就如同勸其父王一般，他是如何勸父

王，也是如何勸我們，所用的是平等心、清淨心，將一切眾生平等對待，一視同仁。

「佛告父王：一切眾生，在生死中，念佛之心，亦復如是。但能繫念不止，定生佛前。一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲。如彼香樹，改伊蘭林」。我們從此段經文中，深深體會到釋迦牟尼佛的慈悲，他對一切苦難眾生和父王平等看待，希望父王脫離六道輪迴，脫離十法界，往生到極樂世界，一生圓滿成佛。到極樂世界就是到梅檀林，而不是伊蘭林。一得往生，即能改變一切諸惡，成大慈悲，此言重要。我們若想斷一切惡、成一切善，只有一條捷徑，信願持名，求生淨土，就能做到。在此世間很難成就，或者說根本就無法成就，往生極樂世界，一生成

九、但具信願，皆淨土行

三一

就，不能不去！

下文說明，「所言伊蘭林者，喻眾生身內三毒」，貪瞋痴，「三障」，三毒三障「無邊重罪」。「言栴檀者，喻眾生念佛之心。才欲成樹者，謂一切眾生，但能積念不斷，業道成辦」。只要此念頭不間斷，海賢老和尚為我們做出最好的榜樣，一切時、一切處，只要頭腦清醒，心裡、口中就是一句阿彌陀佛，除這一句阿彌陀佛之外，任何念頭都放下，此即是香樹，即是栴檀。所以此四字積念不斷，業道成辦，業道是往生極樂世界，親近阿彌陀佛。釋迦牟尼佛為我們介紹十方世界無量無邊無數諸佛如來，這些諸佛如來當中，最殊勝的、最無比的就是阿彌陀佛，特別為我們介紹這尊佛，介紹給父親，希望我們此生不要

忘記，要努力積念不斷，一念接著一念，不使之中斷，我們往生淨土決定成功。

又《大悲經》中說：「一稱佛名，以是善根，入涅槃界，不可窮盡。」《大悲經》中說，一稱佛名，即是稱南無阿彌陀佛，用此善根，是通到涅槃大道，入涅槃界，不可窮盡。在《稱揚諸佛功德經》中亦有言，「若有得聞無量壽如來名者，一心信樂，持諷誦念……其人當得無量之福，永當遠離三途之厄。命終之後，皆得往生彼佛剎土。」佛在許多經論中都為我們介紹，希望我們深信不疑，發起大願求生淨土，求見阿彌陀佛。

下文又引《文殊般若經》說，「眾生愚鈍，觀不能解。但令念聲相續，自得往生。」觀是止觀，是觀想，此法難修。淨宗

九、但具信願，皆淨土行

三一三

《十六觀經》釋迦牟尼佛說了十六種，最後一種即是持名念佛，前十五種觀想念佛、觀像念佛，都不容易。稱佛名號容易，只要念聲相續，就抓住此四字，自得往生，你自自然然得往生。

「又《淨修捷要》」，此小本課誦本是夏蓮老所編，編得很好，總共三十二拜就圓滿了。所用的時間很少，約半小時，以此來做早晚課，內容非常豐富，涉及到圓滿的佛法，很好！我們製作了一盤有聲書光碟，希望同學多看多聽。因為這部書能幫助你斷疑生信，一心求生淨土。你讀了之後才曉得，名號功德不可思議，大乘、小乘，顯教、密教，無量法門都在此一句佛號之中，一句佛號全都包括，念這句佛號全都念到了。不但釋迦牟尼佛四十九年所說一切法在其中，即使是過去、現在、未來十方法

界無量無邊諸佛如來所說一切法，都不出此句佛號之外。此句佛號是大圓滿，抓住這個一切全都掌握，不必再從枝葉上下功夫。此句佛號是大根本，掌握了圓滿的佛法，一切諸佛如來所修所學所弘揚的一切法，總在此句阿彌陀佛名號之中，功德不得了！所以，夏老在《淨修捷要》中說，「六字統攝萬法，一門即是普門」。普門是廣大無有邊際，只要信願念佛，都能證得。「全事即理，全妄歸真。全性起修，全修在性。廣學原為深入，專修即是總持」。廣學是為深入，廣學深入是前面所走的，深入之後就不必廣學，就徹底放下了。

我前半生是廣學，用了三十多年時間，並未找到契合根機的法門、捷徑。我《楞嚴經》先後講過七遍，也講過《華嚴》和

九、但具信願，皆淨土行

三一五

《法華經》大意。在《華嚴經》五十三參此一大段經文之中，看到了文殊、普賢菩薩發願求生淨土，親近阿彌陀佛。我讀此段經文非常震撼，文殊、普賢是我們學教、研究經典之人最爲崇拜的菩薩。文殊所表的法是學，普賢所表的法是習，「學而時習之，不亦說乎」。文殊是廣學多聞，普賢所表演的是把所學落實到生活、工作，落實到齊家治國平天下。信解行證，文殊表信解，普賢表行證。孔夫子亦如是，《論語》開篇，「學而時習之，不亦說乎」。習是做到，學了能用在生活、工作、教學上，不亦悅乎，快樂無比。所以學和習不能離開，儒家關於學講了四個，博學、審問、慎思、明辨，後面篤行是習。這是在用在日常生活、工作、處事待人接物之中。用在家庭，家和萬事興；用在社會，社會和諧；用在治國，國家強盛；用在平天下，天下太平。聖賢的

學問，若不落實，則無有用處。

專修即是總持，此句南無阿彌陀佛是佛教第一總持法門，全都在一句佛號之中，這是總綱領。「聲聲喚醒自己，念念不離本尊」。此二句說得好，一句佛號接著一句佛號。爲什麼要這樣念？意思何在？喚醒自己。得功夫到家才能喚醒，要真幹。如何真幹？就是一句接著一句，不能丟掉，就有辦法喚醒自己。海賢老和尚爲我們做出最好榜樣，他喚醒了。幾歲醒過來？我看他的光碟數十遍，看來佛寺三位善知識的《永思集》幾遍，我的看法是他應該二十五歲前後得功夫成片（小成就）；再提升事一心不亂，應該在三十歲；理一心不亂，四十歲肯定拿到。得理一心不亂，就是醒過來了。功夫成片是將醒未醒，似乎醒過來，翻個身

九、但具信願，皆淨土行

三一七

又睡著了；事一心是沒有完全清醒過來；理一心是完全醒過來，大徹大悟，明心見性，就成佛了。

在極樂世界一生能辦到，在此世界也是一生辦到。那為何我們沒有辦到？佛號沒有連著，常常斷掉，念著念著忘掉了，就又胡思亂想，忽然又警覺到佛號丟掉了，趕緊接上。到何時接上之後就不再斷了，稱功夫得力；接上去還是斷斷續續，功夫不得力。怎麼辦呢？讀經是一個辦法，聽講經是一個辦法。聽要專聽，讀也要專讀一種。因為我們對治散亂心的辦法是修定，讀書千遍，其義自見，這是修定，一門深入是修定。廣學多聞是幫助信、願，我們對淨宗為何如此相信，沒有一點懷疑？我們聽多了，聽懂、聽明白了，知道此乃真實不虛，所以要聲聲喚醒自

己。多麼親切！念念不離本尊，本尊就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是我們的本尊。

「又云」，又說，「無量光壽，是我本覺」。無量光佛、無量壽佛就是阿彌陀佛，阿彌陀佛四字是梵語，翻成中文意思，「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺，覺裡面就有光，光表智慧；就有壽，壽表福報。我們希望自己有智慧，希望自己健康長壽，此二句就是教給我們，真能得到。阿彌陀佛即是無量光壽，是我本覺，他在我心中，不在心外。人人都能修，人人都能成就。為何不肯修？沒搞清楚，沒搞明白。真搞清楚、搞明白了，死心塌地一句佛號念到底，不再拐彎，不再有妄想雜念，妄想雜念統統放下，就是這一句佛號。所以，「起心念佛，

九、但具信願，皆淨土行

三一九

方名始覺」。你何時開始覺悟？念佛的時候，就是你開始覺悟。覺悟要念念不斷，不要覺了幾分鐘之後又迷了。此乃凡夫之通病、最常見的病態，此病若不治好，功夫不得力。此病一定要治好，使自己功夫得力。

「托彼依正，顯我自心。始本不離，直趨覺路」，覺路即是往生西方極樂世界。「暫爾相違，便墮無明」，暫是暫時，很短的時間把阿彌陀佛忘掉了，其他的妄念雜念起來了，即墮無明。所以念佛可以破無明，念到淨念相續，一句佛號接著一句佛號不間斷，無明破了，功夫就成片。這是念佛人功夫剛剛得力，切莫輕視，於此功夫，佛來照顧你就見到了。阿彌陀佛在夢中、在定中現身，把極樂世界的消息送給你。等於說你在極樂世界已

經註冊了，極樂世界七寶池中有你的蓮花，蓮花上有名字，阿彌陀佛大講堂裡有你的座位，座位也有你的名字，你生歡喜心，再加緊用功就可以去了。

下文又引《無量壽經起信論》，此乃乾隆時期彭際清居士的《無量壽經》註解。彭際清居士非常了不起，在家學佛，通宗通教，顯密圓融，和夏蓮老是同等人物。其《無量壽經》註解中說，「須知持名一法，最為簡要。行者初發心時，貴有定課」。這是教導我們，提供給我們做參考，此法門簡單扼要，學習者初發心，最好有定課。「每日或千聲，或萬聲，或十萬聲。從少至多，由散入定。隨其念力，俱可往生」。此話說得好，要真幹。學經教學如此多年，對極樂世界肯定了，認識了，現在最重要的

九、但具信願，皆淨土行

三二二

是要去。如何去？要信願持名。信願落實在持名中，因為不持名就是妄念，妄念雖有信願亦不能往生。所以信願必須要藉念佛，一向專念。每日定課程，夏蓮居老居士所編的《淨修捷要》好！只需要半個小時，以此做早課和晚課，早晨起來半個小時，晚上睡前半個小時，一天修兩次，不要中斷，好！平常用彭際清居士的方法好，佛號定一萬聲，念四個字，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，一句接著一句。印光大師教我們十念完全是用心記，不用念珠，一口氣念十聲，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，用此法也很好，總之念得愈多愈好。黃念祖老居士往生前半年的萬緣放下，一心求往生，每天念十四萬聲，他是計數念佛，念了半年往生了。

古今許許多多大德，都做出榜樣給我們看。海賢老和尚佛號不間斷，他確實是三種功夫完全得到，功夫成片、事一心不亂、理一心不亂。阿彌陀佛留他在世間表法，否則他早就往生了，留他數十年。爲什麼？爲幫助我們信願，幫助我們念佛，幫助我們對於夏蓮居老居士的會集本斷疑生信。此本是真經，字字都是釋迦牟尼佛所說，他會集未曾改動一字，字字是真經。黃念祖老居士的註解，把出處全都標示出來。此註解是會集經論和祖師大德的著作來解釋此經，每一段每一小節皆有來處、有出處，所以此註解是正知正見。這部經、這部註解，會留傳世尊末法最後八千年。末法一萬年，現在已經過去一千年，現在是末法第二個一千年，後面還有八千年，眾生能夠得度，脫離生死苦海，全靠這部經。希望大家多看多聽黃念祖老居士的《淨修捷要報恩

九、但具信願，皆淨土行

三三三

談》，你就明白、清楚了。真搞明白、搞清楚，你就死心塌地一門深入，這一生決定成就，到極樂世界去作佛。

「又《安樂集》云：稱名亦爾」，稱名是一向專念，「但能專至」，專到何種程度？「相續不斷，定生佛前」。語氣多肯定，念佛的好處！要專而不雜，我勸人是一部經、一部論，一部經是夏蓮居老居士《無量壽經》會集本，一部論就是黃念祖老居士的集註。海賢老和尚為我們作證，正知正見。我們用功能專至相續不斷，讀經相續不斷，念佛相續不斷，只要做到相續不斷，定生佛前，你就決定得生。

「今勸後代學者，若欲會其二諦」，二諦是真諦、俗諦，「但知念念不可得，即是智慧門」。念念相續是俗諦，同時知道

念念不可得，就是真諦，真諦不妨礙俗諦，俗諦不妨礙真諦，如此念佛是理一心不亂。如果沒有想到念念不可得，一直念下去，念念都有所得，這是事一心不亂。統統能往生，理一心不亂往生實報莊嚴土，事一心不亂往生方便有餘土。凡夫功夫不到家，臨終最後一念是信願持名，一念十念皆能往生凡聖同居土。但是，極樂世界雖然有四土三輩九品之階級，而事實上他待遇平等。是什麼待遇？統統是法身菩薩實報土的待遇，你生到極樂是同居土，可是所享受、受用的是實報土，是平等世界。這是不可思議，一定要去。為什麼？這不是自己修得的，完全是阿彌陀佛無量劫修行功德，再加上四十八願的加持，讓你一到極樂世界，智慧、神通、道力就和法身菩薩平等，皆作阿惟越致菩薩，也就是法身菩薩。此乃極樂世界無比殊勝，不可不去，否則就大錯特錯

九、但具信願，皆淨土行

三二五

了。會其二諦，此是理一心，知道念念不可得，但是他又能夠繫念相續不斷，這是功德門，智慧和功德同時具足。「是故經云菩薩摩訶薩，恆以功德智慧以修其心」，此是《安樂集》所言。

「始學」，我們初學之人，沒有破相，破相即是般若。「但能依相專至，無不往生，不須疑也」，無一不往生。知道念念不可得，而念佛功夫不間斷，往生到極樂世界品位就很高，阿彌陀佛一加持你全得到。爲什麼？你知道《金剛經》所言，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。一切法不可得，無所有，畢竟空，你對一切法不執著，或是執著比較淡，不像一般人如此堅固執著，執著很淡薄，很容易放下。這種人往生到極樂世界，利益無邊。

末後這段，「現世行人」，念老指我們現在修行人，實實在在應該「諦信此說」，對於上文所言，即對《大悲經》、《淨修捷要》、《無量壽起信論》和《安樂集》所說的要相信、要諦信，諦是完全沒有疑惑，完全接受，「不必先求離相」。知道《般若經》、《心經》、《金剛經》、《壇經》中所說的即可，不必依此方法修，還是要一句佛號念到底。「但當老實持名。依相專至，無不往生」。末後是念老說的話，「此實為眾生度生死海之指南針也」，它太殊勝了，真實不虛！

後面這段，上面「廣引經論」，引用很多經論，「以明持名念佛殊勝利益」。用意在於，讓大家知道信願持名利益無量無邊，利益太殊勝了。「至於持念而云專念」，持名念佛，把持

九、但具信願，皆淨土行

三二七

念換成專念，又說一向專念，一個方向，西方極樂世界，永遠不改變。「如《觀念法門》所云：佛說一切眾生，根性不同，有上中下。隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名。」阿彌陀佛、釋迦牟尼佛慈悲至極，我們在上中下根是屬於哪一類，自己要曉得、要清楚。上根對於經教一聽就懂，即能契入境界；中根就達不到；下根莫知所云，他聽不懂、也看不懂。但是此法門，懂不懂都無妨，只要你能信、願意到極樂世界，你會念阿彌陀佛四個字，就成功了，如此簡單容易，所以佛都勸人專念無量壽佛名。

下文假設問答，再申明其義，「問：五種因緣（指五念門），皆是淨業。何特於念佛行，專置一向之言耶？」五念門中只說持名念佛，沒有說專和一向。意思何在？「答，此有三義：

一、謂諸行爲廢而說，念佛爲立而說」。實際上意思相同，諸行是如《十六觀經》所說十六種，我們只取第十六種，其他的十五種我們不修，專修最後這一種。所以加上一向，《無量壽經》講，發菩提心，一向專念，念佛爲立，一是廢的意思，一是建立的意思，這是第一個意思。第二、「爲助念佛之正業，而說諸行之助業」。此是正助雙修，用此法之人很多。何爲正、助？念佛是正業，諸行是助業，有緣可以做，無緣不去找。第三、「以念佛而爲正，以諸行而爲傍。故云一向也」。

「下釋其義。一向專念，有下三義：一者，廢捨餘行，專立念佛」，一向專念。「單提一句佛號，一門深入，不雜他法。諸行俱廢，唯立念佛名號一法。是名一向專念」。這是第一個意

九、但具信願，皆淨土行

三二九

思，說得很清楚、很明白。第二，「唯以念佛爲正業。爲助此正業，而修諸行。念佛爲主，餘行爲助。主攝諸助，助隨於主。主助圓融，同入彌陀一乘願海。故亦名一向專念」。也是一向專念。我們爲什麼修這一切功德？幫助我們往生極樂世界，做爲往生極樂世界的助行。就像我們平常斷惡修善，斷惡是離三惡道，修善是人天福報，我不求人天福報，只求極樂世界，稱一向專念，我修一切福德，也是爲求生極樂世界，不是爲享人天福報，所以主次分明。「三者，以念佛爲正，餘行爲傍」。或者是持咒，或者是禮佛，或者是誦經，都可以有。譬如現在還有很多念佛同學身體有病，他念《藥師經》，求藥師如來幫助他恢復健康；念《地藏經》幫助他消除罪業。那都是餘行，是傍修不是正修，正修還是《無量壽經》，還是這一句佛號，這是正確的。

所以還是「一向念佛爲主」，統統迴向求生淨土，「雖不捨餘修」，亦可稱爲一向專念，此說很妥當。「是以念佛行人，莫不兼修禮拜、作願、迴向等念門」，這就是五念法。

「依據上說」，依靠、根據上文所說，「則念佛之人，或兼持往生、大悲、準提等咒」。有人誦完《無量壽經》後念三遍或七遍往生咒，此是顯密雙修，以顯爲正修，以往生咒爲助修，正助雙修是可以的。念佛亦如是，我念一萬聲佛號，之後念七遍或二十一遍往生咒，統統都符合一向專念。很多念佛人兼修禮拜、發願，很多人都發阿彌陀佛四十八願，皆可謂是一向專念。甚至於念佛之人，兼持往生咒、大悲咒、準提咒，或者兼持誦《心經》、《金剛經》等等，「只須主助分明，念佛綿密，亦皆

九、但具信願，皆淨土行

三三一

不違於一向專念也」。統統都能算一向專念，此一向專念意思很廣泛。

如果我們如經所說，其他的經論、咒語統統放下，就一句佛號念到底，一部《無量壽經》念到底，此是一向專念之中第一義，第一個意思。第二、第三個意思，可以修其他的法門，但是統統都是要迴向往生極樂世界。到底哪一種好？三種都好。因為各人根性不相同，道理在此地。有人根性很利，有人根性很鈍，無論是利鈍，只要專持一部經論，或者附帶還加幾部經論，只要目標方向不錯都行，我不求人天福報，專求往生極樂世界，都算是「不違背一向專念」。

「論曰」，彭際清居士《無量壽經起信論》把這段的意思

說得更清楚、更明白，「行者既發菩提心，當修菩薩行。於世出世間，所有一毫之善，乃至無邊功德，悉以深心至誠心迴向極樂，亦得名爲一向專念。不必棄捨有爲」。我行此善事，斷惡修善，是爲往生西方極樂世界，我把斷惡修善的功德，統統迴向幫助我往生極樂世界。念老說，「此論甚契時機」，《無量壽經起信論》很契我們這個時代人的根機，「當前世人，世事繁多，頗難摒除淨盡，終日念佛」。現在社會由於科學技術發達，人愈來愈忙碌，愈來愈沒有時間，不可能讓他從早到晚念一天佛，念一天《無量壽經》。那怎麼辦？「但能深信切願，求生淨土。事來便做，事去即念」。此八個字妙極了！確實，非常適合於現代人，無論男女老少，各行行業，事情來了我就做事情，事情做完了就念佛，念佛不妨礙工作，工作沒妨礙念佛，這是好方法。

九、但具信願，皆淨土行

三三三

「世法本無礙於佛法」，世法不礙佛法，「何況更以世出世間一切善行，以至誠心迴向極樂，故亦名一向專念」，這都是念老的話。所以很多種說法都可以參考，只要方向目標是一，統統都算是一向專念。

「據《起信論》」，根據《無量壽經起信論》，「兼行世善，尚得名爲一向專念，更何況兼修餘出世法」，當然更沒有問題。下文舉例子，「例如：蕩益大師《梵室偶談》」中說，「又禪者欲生西方，不必改爲念佛。但具信願，則參禪即淨土行也」。參禪之人若想往生到極樂世界，是否要把參禪放下改修淨土？不必要，我相信真行。爲什麼？往生極樂世界的條件只是信願，蕩益大師所言，往生極樂世界完全在信願之有無，有信有願

阿彌陀佛就接引你往生，品位高下在念佛功夫的淺深。我不用念佛的功夫，用參禪功夫，我用信願取得往生西方極樂世界的資格，到西方極樂世界的品位，我以參禪功夫同樣可以取得。「又大師曾掩關結壇」，他曾經閉關修密法，「持往生咒，求生淨土，並作長偈爲誓」。偈子說，「我以至誠心，深心迴向心，然臂香三炷，結一七淨壇」，這是七天，「專持往生咒，唯除食睡時」，吃飯、睡覺時咒就停止了。「以此功德力，求決生安養」。這種做法、修法，「足證但具往生信願」，則參禪持咒統都是淨土行。

「又著《彌陀圓中鈔》之幽溪大師」，老人家一生，「修《法華》、《大悲》、《光明》、《彌陀》、《楞嚴》等懺無虛

九、但具信願，皆淨土行

三三五

日」，天天修。「臨終預知時至，手書《妙法蓮華經》五字，復高唱經題者再」。他是否算雜修？此中記載他是預知時至，功夫成熟，知道阿彌陀佛何時來接引他往生，非常難得。因為他是修懺，《法華》、《大悲》、《光明》、《彌陀》、《楞嚴》諸經都有懺法，他統統修，懺除業障。記住，其中最重要的一句話，這些全是助修，不是正修，正修就是一句佛號，這是正確的。所以說，「修懺持經均是淨土行也」。「由是可知發菩提心，持佛名號，雖兼修餘法，亦得名為一向專念」，一向專念四個字意思非常深廣，「亦得往生。但多門兼修，總未若一門深入」。黃念祖老居士勸導我們，總不如一門深入好，一門深入簡單而不複雜，此語力量很重。「一心專至，稱念彌陀，則易使熟處變生，生處變熟」。此二句是老生常談，凡夫熟處是煩惱習氣，生處是

念佛，常常忘掉了。如何把我們熟處煩惱習氣變成生疏，把生處念佛功夫變成熟處，念念不間斷？像海賢老和尚，一天到晚，睡覺的時候，休息暫斷，醒過來就接著念，持續不斷。換言之，熟處變生，生處變熟，海賢老和尚做到了，我們應該學習。經教涉及太多、太豐富了，心不容易專注，用它來做助緣很好。因此我就用阿彌陀佛，正修是阿彌陀佛，助修也是阿彌陀佛，正助統統用阿彌陀佛。何必要用別的？

「生處轉熟，方有可能於臨終苦迫之際，提得起這一句佛號，感佛接引，而得往生」。關鍵是在臨命終最後一句。所以爲何找人助念？怕你最後這一句忘掉了，那就六道輪迴去了，很可怕！最後這一句不是佛號，也說明你信願不堅固，信願堅固就不

九、但具信願，皆淨土行

三三七

會墮落，你臨終時縱然沒有佛念（佛的念頭），你有正念，你對極樂世界阿彌陀佛信心、願心沒有喪失，只要有人提醒你一句、十句都能往生。這是古今都能找到例子，真實不虛。

「是故善導大師示曰」，善導大師說，「大聖悲憐」，大聖是阿彌陀佛，慈悲憐憫眾生，「直勸專稱名字者，正由稱名易故，相續即生」。善導大師此言說得好，為什麼？念阿彌陀佛太容易了。臨命終生死成敗的關頭，成功了就往生到極樂世界，不成就繼續六道輪迴，多可怕！所以法門愈簡單愈容易愈安全。下文說，「若能念念相續，畢命為期」，何時斷氣，何時終止，「十即十生，百即百生」，十個人修十個人往生，一百個人修一百個人往生。「若捨專念修雜念者，百中希得一二，千中希得

三四」。現在是萬中難得一二，在今天，若捨專念修雜念者，要記住不容易。所以我們多年來都是提倡專念，一向專念，我們希望不要夾雜這些誦經、念咒。遇到這些可以做、應該做的緣，沒人做的更應該做，像我們現在提倡漢學，沒人做的我們要做，此功德迴向極樂世界。爲什麼？如果漢學斷了，佛法將來會滅亡，它是佛法的根。漢學的根是漢字，佛教大乘經典完全翻譯成中文，如果將來不認識中文，大乘經典沒有人能讀！這比什麼都要。

如果一個民族文化的根要是斷掉了，湯恩比說，它頂多在世界上維持二百年，二百年後此族群會消失。文化是根，文化有根，這個根是聖學的信念，在外國是宗教，在中國是儒釋道，這

九、但具信願，皆淨土行

三三九

是不可分離的一體。所以我們對儒的復興、對道的復興有使命、有責任，這是積功累德，以此功德迴向求生淨土，這是正確的。有此緣要做，無此緣不要去求，事情來了不能推卸，要真正去做。

十、持名念佛，暢佛本懷

「總之持名念佛，是諸佛本懷，究竟方便，徑中之徑。此誠為萬古不移之論。因人臨終，萬苦交迫，除持名外，餘行難起。如《觀經》云：五逆十惡之人，應墮惡道。臨命終時，遇善知識。教令念佛。彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：汝若不能念

彼佛者，應稱無量壽佛。如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。命終之時，見金蓮花，猶如日輪，住其人前，如一念頃，即得往生極樂世界。」此文不長，非常重要。如果真正參透了，真正明白了，就會如海賢老和尚一般，死心塌地一句佛號念到底。

持名念佛，蕩益大師說了四個字，信、願、持名。信願是「發菩提心」，持名是「一向專念」，淨宗之至簡至要說盡了。這句話是十方三世一切諸佛度眾生、成佛道第一法門。如果還有懷疑，不能完全接受，這是智慧、善根、福德之不足；如果有智慧、有善根福德，一聽說馬上就接受，不再懷疑。海賢老和尚雖然不認識字，未曾念過書，可是師父給他剃度，就教他這一句南

無阿彌陀佛，囑咐他一直念下去。他能夠依教奉行，真幹，一幹就幹了九十二年，有目共睹，預知時至，自在往生。

從他老人家一生的行誼，他表演給我們看的，是菩薩再來，不是凡人。是來救度現前世界二十一世紀的苦難眾生，把我們度到何處？度到西方極樂世界，使我們有機會親近阿彌陀佛。生到極樂世界，無論是什麼地位，雖然有四土三輩九品，可是生到極樂世界之人，即使是同居土下下品往生，《觀經》所言，五逆十惡，應墮惡道之人，臨命終時，遇到善知識，勸他念佛求生淨土，他就接受，念了一聲、兩聲、十聲，真往生了。生到極樂世界，皆作阿惟越致菩薩，此言重要，阿惟越致是什麼地位的菩薩？法身菩薩，是大徹大悟、明心見性的菩薩，稱阿惟越致。一

般人要修到阿惟越致，經典中說，無量劫時間太長了，無法想像；遇到這個法門，此生就成就，太快了！在一般人不可能的事情，對你變成可能，無比稀有、難得！

所以我們要珍惜，真正把這句話搞清楚、搞明白、接受了，一切法都圓滿了。釋迦牟尼佛四十九年所說、所傳的、所期望的究竟圓滿。不但如此，即是如經上所說，十方三世一切諸佛如來，所修、所得、所證、所傳的無量法門，也在這一句佛號當中，無有欠缺，全都得到。所以說究竟方便，稱佛本懷，捷徑當中的捷徑，念老下文說，「誠為萬古不移之論」，一切諸佛皆是此說。為什麼？因人臨終，我們此生受苦，何時最苦？臨命終時最苦，萬苦交迫，除持名之外其他都難。念咒他學不會，念經經

文很長，他沒時間了。所以，除此句阿彌陀佛名號之外，其他一切行門，對他而言都非常困難，無法做到。

下文舉《觀無量壽佛經》中的一段話，五逆十惡之人臨命終時應該到哪裡？到三惡道。真的造作五逆十惡，是惡道中的地獄道。五逆，殺父親、殺母親、殺老師（阿羅漢是老師）、出佛身血、破和合僧。我們有沒有做？做了自己都不知道，五逆之中破和合僧。出家人都不例外，我的法門好、你的法門不好，就是自讚毀他。對一切學佛之人，目中無人，沒有尊重心，這是什麼罪？你在做樣子教化一切眾生，讓一切眾生瞧不起佛法，瞧不起出家人，對佛法、對出家人起分別心，失去恭敬心，這是破和合僧。破和合僧的反面是僧讚僧。今日世界動亂，動亂的程度在

過去歷史中前所未有的。我們生在此時代，兒女不孝父母，瞧不起父母，學生不敬老師，也瞧不起老師，心浮氣躁，貢高我慢，不知不覺就造了五逆十惡。嚴重的，墮無間地獄，次一等的墮大地獄，再次一等的墮小地獄，數不勝數！

我們學佛，《大方廣佛華嚴經》善財童子、五十三位菩薩做出榜樣。五十三位善知識，人人修的法門不同，皆互相讚歎，自己謙卑。我戒定慧三學修得不好，我只選擇念佛法門，其他的法師、善知識都比我好，我不如他們，這是善財童子說的。第一位善知識是吉祥雲比丘，修般舟三昧，就是專修信願持名，因此五十三參第一參是淨土法門。善友是吉祥雲比丘，八十卷經中稱德雲比丘，貞元翻譯的四十卷，吉祥雲比丘，是同一個人，翻譯

不一樣，德雲就是吉祥雲，吉祥雲就是德雲。跟此地所說的相應，持名念佛，諸佛本懷，善財童子五十三參第一參，以他開始，信願持名。

到最後一參，一個頭一個尾，五十三參第五十三位善知識是普賢菩薩。他如何教善財童子？十大願王導歸極樂，他把善財童子送到極樂世界，去見阿彌陀佛。我《華嚴經》講到此地，才真正回頭接受淨土法門。雖然我淨土五經一論都曾講過，我不修此法門，我還是走廣學多聞的路子。數十年來廣學多聞沒把握，搖搖晃晃，年歲也大了，再要繼續如此，往生沒把握，所以要放下萬緣，《金剛經》所言，「法尚應捨，何況非法」，佛法、世間法統統放下。回過頭來，學海賢老和尚，信願持名，專求淨

土，別無二念。

此地舉例，臨終之人最後遇到善友，勸他念佛法門。爲何勸他念佛？其他都來不及了，所以都不必講，他已經不能聽經、研究經教了。只有一句佛號，有信有願，他就能往生。即使是五逆十惡也能往生，往生到極樂世界，皆作阿惟越致菩薩，無有例外，他就成道，等於法身菩薩，得到法身菩薩同等的待遇，不可思議。所以善友說，「汝若不能念」，念是觀想，十六觀中前面的十五觀都不行，最後第十六是持名，「彼佛者，應稱無量壽佛」。觀想、觀像都不能用，就用持名，信願持名，念阿彌陀佛，無量壽佛就是阿彌陀佛。

「如是至心」，此時真心，不夾雜妄念，遠離分別執著，

十、持名念佛，暢佛本懷

三四七

一心稱名，「令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」。「稱佛名故，於念念中」，每一念，此聲佛號，「除八十億劫生死之罪」。你念十聲佛號，嚙氣了，那就除八百億劫生死之罪。這就是念佛功德、念佛的好處，所以能順利往生，往生無有痛苦。「命終之時」，此人往生了，「見金蓮花，猶如日輪」，日輪是什麼意思？放光，金色金光。「住其人前」，此臨終之人看到了，就在他前面，阿彌陀佛接引他往生，「即得往生極樂世界」。念老此文引經據典，皆是釋迦牟尼佛所說。

「經云臨終不能觀佛，但仍能念佛名號，是顯持名之法，實為至易也。」臨終時觀想不行，他不能作觀，痛苦逼迫著他，教他念佛行，帶他念佛好，這是助念。所以能念佛名號，是顯持

名之法實為至易。信願持名四個字，沒有比此更容易、更穩當、更簡單的。此時，臨命終最後一念，我們要用此法，此法太好了！

下文，「臨終易念」，容易念，「因得往生，是為至穩也」，別的法門靠不住，此法門穩當。「於念念中，除八十億劫生死之罪。是為至頓也」，頓是頓超，很短的時間就成功了。「五逆十惡之人，臨終十念即得往生，帶業凡夫，頓齊補處，是為至圓。」圓滿到極處，不是小成就，是大成就，大到什麼程度？讓一般人不敢想像、不能相信。此時勸你一定要信佛，不能信一般人，一般人智慧、德能、相好，一切的一切都無法跟佛相比。我們是聽佛的話，還是聽一般人的話？這是關鍵之所在，此

十、持名念佛，暢佛本懷

三四九

處不能錯，一錯那就完全錯了，你又在六道繼續搞輪迴。這一墮惡道，佛在經典中說，你在三途中輪迴多長時間？五千劫。你怕不怕？這一錯了，臨終最後一念不是念佛，是業障現前，這一下就要耽誤五千劫的時間，你才能再得人身遇佛法，這決定不能錯了！

五逆十惡，臨命終十念、一念就能往生，往生到極樂世界，皆作阿惟越致菩薩，這就是頓齊補處，補處是等覺菩薩。你要修成需經無量劫，這不是你修的，而是阿彌陀佛四十八願加持，讓你得到。所以，你還是帶業凡夫，生凡聖同居土下下品往生，可是到極樂世界，你的智慧、神通、道力，一切享受跟等覺菩薩平等，這是頓齊補處。沒人相信，天下哪有如此便宜的事

情？真有。相信的人得到了，真幹的人得到了，就是一個信、一個願，願就真幹，信就不懷疑，真成就了。所以我在八十五歲發願，一生就講這一部經。因為這部經是大圓滿經，釋迦牟尼佛當年在世四十九年所說的一切經，再推而廣之，十方三世一切如來所說的一切經，都在其中，這一部就是。再濃縮，一句佛號，一句阿彌陀佛就是。真搞清楚、搞明白了，不再拐彎抹角，一直下去就到達，非常快速。

「持名妙法既至簡易穩妥，又復最極圓頓」，圓是圓教，頓是頓超，「是故十方如來同讚，千經萬論共指」。這兩句話，印光大師在《文鈔》中多次寫過，常常掛在嘴上。十方如來同讚，共同來勸告、提醒我們，將此法門介紹給我們，殷切盼望我

十、持名念佛，暢佛本懷

三五二

們認真修學此法門。千經萬論共同指歸，歸淨土，指西方。「世之行人」，世間修行人，實實在在應該趕快「發大心」，這個大心就是「一向專念阿彌陀佛」。

所以佛門中的稱謂，我們尊敬他，稱他為大師。此稱譽不可隨便稱呼，能度眾生一生成佛者，才能稱為大師。所以習慣上，只有淨土宗的祖師稱大師，其他宗稱祖師即可，不稱大師。可以稱大士（菩薩），觀音大士、文殊大士、普賢大士，不能稱師。唯獨淨土的祖師稱大師，因為淨土法門是教你一生圓成佛道。遇到這些老師和諸佛如來無二無別，諸佛如來就是用盡方法統統把你引歸到極樂世界。

《華嚴經》到最後五十三參，普賢菩薩十大願王導歸極

樂。普賢和淨宗有何關係？普賢是娑婆世界淨宗初祖。還有比他更長的，盡虛空遍法界提倡專念阿彌陀佛，求生淨土的初祖是誰？大勢至菩薩。《楞嚴經》中說，大勢至菩薩是遍法界虛空界第一位宣揚信願持名、求生淨土的法界初祖。娑婆世界初祖是普賢菩薩，世尊講經第一部講《華嚴》，是在定中所講，普賢菩薩十大願王導歸極樂，是娑婆初祖。

中國的初祖是東晉時代，那時淨土宗經典沒翻譯出來，只有一部《無量壽經》。遠公大師（慧遠大師）就根據此部《無量壽經》，建立第一座淨宗道場，廬山東林念佛堂，今東林寺，慧遠大師是中國的初祖。日本的初祖，不是日本人，是善導大師，我們很佩服他、很讚歎他。他們從中國學成之後，尊初祖為善

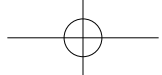
十、持名念佛，暢佛本懷

三五三

導，自稱爲第二代，二祖、三祖代代相傳，非常難得。所以各個地區都有初祖，初祖很多。美國有一位二十多歲的年輕人，他很發心想參加漢學院，專攻《無量壽經》。我就告訴他說，你將來到美國當初祖！此人很難得，很有善根。

最後這段總結，「本經以發菩提心一向專念爲宗」。宗有三個意思，第一、主要的，第二、重要的，第三、尊崇的（尊重的、崇高的）。淨宗的宗旨是什麼？最主要的、最重要的、最尊崇的就是信願持名。信願是發菩提心，持名是一向專念，所以本品的經文是「發菩提心，一向專念」。中國第九代祖師蕩益大師，把它濃縮得更簡單，「信願持名」四個字，信願就是發菩提心，持名就是一向專念。此是淨宗之宗旨。「因上二者」，發菩

提心，一向專念，「不可分割。發菩提心，信也，願也。一向專念，行也」。淨宗這三者是缺一不可的，信、願、行三資糧少一個都不能往生。一定要相信，一定要發願，真正相信、發願，你就能把世間，再有，釋迦牟尼佛所說的一切法門，你會統統放下，一向專念，決定求生淨土，不再走冤枉路。三資糧具足，一個都不缺。

「《彌陀要解》云，深信發願，即無上菩提。合此信願，的爲淨土指南」，指南是最高的指導方向，「由此執持名號」，才叫正行。如果有懷疑，對世間有留戀你就造業，那不叫正行，叫偏邪。如果將其他不是佛法的夾雜在其中，就變成邪法；雖是佛法，方向偏差，所以達不到目的地，這很重要。意思是說，

十、持名念佛，暢佛本懷

三五五

「無上菩提心，乃修淨土者之指南針。航海者，賴指南針以定方向。欲出生死苦海，直登極樂彼岸者，則賴菩提心以爲導引。故知發菩提心者，修淨業者，必不可少也」。此話分量很重。菩提心，真信真願，從何處表現出來？你真的把世間捨掉了，在此世間確實做到一無所求，好！你的真心現前了，而不是用妄心。妄心是有妄想、雜念、有分別執著，用真心，將此全放下，對人、對事、對物，一句阿彌陀佛就對了，這無比重要。

我們念佛就是求西方極樂世界，求親近阿彌陀佛，諸位想一想，還有哪一位善知識能跟阿彌陀佛相比？如此好的老師你不要就錯了。真要放下！不要爭名逐利，不貪圖享受，修行人很簡單，只要每天吃得飽、穿得暖，有小房子可以遮蔽風雨，老實念

佛，求生淨土就對了，要真幹。除非是佛給你使命，像海賢老和尚，要你表法，做好榜樣給人看，得佛力加持壽命延長了。即是教你表此法，海賢老和尚，真正像一個修行人，是好榜樣。

自己日常生活對人、對事、對物用真心，何為真心？信願持名是真心。佛號斷了就是妄心，因為打妄想了。無論是什麼念頭皆是妄想，我念本師釋迦牟尼佛行不行？我念藥師如來行不行？不行，佛沒教我們如此念法。前面說得很好，你們的本事比我大，你們敢做，我不敢做。你們認為時間還長，我是九十歲的人，在世間不長了，不定什麼時候走，念念都想到求生淨土。不要以為九十還有一百、還有一百一十、還有一百二十，那是開玩笑的話，不是真的，真的是隨時可以走。所以日日都把今日當作

十、持名念佛，暢佛本懷

三五七

我最後一天，一樣都帶不走，還想要什麼？沒有人逼我，我自己逼自己真幹。別人恭維說無量壽，那是假的，不要被欺騙了。

信願持名，佛號一句接著一句、一句接著一句，這很重要，前面說過，一定要把生處變成熟處，熟處變成生處。此話說得容易，做起來不容易。我們的熟處就是妄想、雜念、分別執著，生處就是這句佛號，老念老斷、老念老丟，這是生處，要對換一下。讓我們念佛成爲熟處，真的除了睡覺、吃飯佛號中斷之外，吃完、睡醒了佛號就起來才管用。絕不能兒戲，要幹真的。所以，何爲正行？一切皆從真實心中作，正行說法很多，現在統統都丟掉，只取一法，念阿彌陀佛就是正行；阿彌陀佛丟掉就是邪行、就是偏邪。「又由此菩提心，而持名號」，這是正行。沒

有菩提心，「雖持名號，亦非正行」。

蕩益大師在《彌陀經要解》中說，「若無信願，縱將名號持至風吹不入，雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理」。信願重要！信願從何來？大家信願都不堅固，信願要學經教，經教熟透了，讀《無量壽經》，真正修淨土之人一天至少要讀十遍。初念時念一遍大概兩小時；念一年熟了，念一遍一小時；念兩年，念一遍半小時，那十個小時可以念二十遍。爲什麼？你熟透了，信願堅固，能幫助你持名不間斷，妄想、雜念會統統丟掉，只要有妄念起都是業障，障礙你不能往生。

初學建立信心，《無量壽經》很深，怕我們依此法門修行還是有懷疑，那怎麼辦？黃念祖老居士有補充讀本，《淨修捷要

報恩談》,能幫助我們建立信心,由此下手。我們做了有聲書更方便,一天至少聽一遍,能把有聲書聽三百遍,一年三百六十五天,我相信你對於淨宗的信心、願心就能發出來。然後再念《無量壽經》就會有悟處,一千遍有一千遍的悟處,兩千遍比一千遍悟得更深、更廣,三千遍遍遍不相同。如此才能夠弘揚淨宗,真正勸人念佛,人們對你產生信心,不是道聽塗說,真下功夫。你說的話是從自性流出來,不是耳聽口說,聽者感受不相同。所以,「修淨業者,不可不知也」。

「反之」,反過來,「雖發菩提心,但無求生淨土之願行,另修他門,則非淨土之機,亦不得往生」。這種人不少,他雖然發菩提心,菩提心不是真的。菩提心是覺悟,菩提是覺悟,

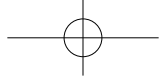
真正覺悟了。沒有真的覺悟，在佛門當中修福，來生人天福報，這不是菩提心，菩提心決定幫助你出離六道輪迴，出離十法界。小乘沒有發菩提心，他能證阿羅漢果，永遠脫離六道輪迴，沒有脫離十法界。發菩提心才能夠脫離十法界，修其他法門能得定、能開悟。

無論哪部經，你選一種，一門深入，只讀這一部經，不求解，不要求懂，只念得沒錯，字沒念錯，句子沒念漏掉。讀上一千遍，其義自見，這部經的意思你會明白，小悟，也很管用；再念一千遍，中悟；再念一千遍，大悟；再念四千遍、五千遍，大徹大悟。可是條件是要用菩提心，不用菩提心不行。菩提心，有信有願，沒有行，不念阿彌陀佛。大乘八個宗派，除淨土宗，

其他七個宗派都可以修，如果把修行的功德，迴向求生淨土，就是有信心有願也能生。但是，我覺得還是《無量壽經》好，是正行，與之相應。其他的經論到極樂世界再修，因為我的壽命很短，我到極樂世界求無量壽，樣樣都學得成功。這個方法好！我們接觸到了，不能放過。

最後的結論是把經文結放在此地，「是故經中，三輩往生，俱云」，上中下三輩往生都說「發菩提心，一向專念，蓋此實為三輩往生必備之正因」。此地總結得好，完全回歸正傳，這是必須具備的正因。本經第二十四品「三輩往生」，第二十五品「往生正因」，這是淨宗最高指導原則，黃念祖老居士的註解特別詳細，真正是苦口婆心。

淨宗脩學之

落實於淨業三福

根本在發菩提

十善業道才是多善根福德

心一向專念

