

【淨心與淨土】

淨界法師講述

〔第一卷〕	一
《淨心與淨土講記》	一
【前言代序】	一
【甲一、前言】	九
乙一、眾生的心靈力量	九
〔第二卷〕	一八
丙二、轉化生命	二〇
〔第三卷〕	三九
乙二、佛陀的加持力量	四四
乙三、心力與佛力結合	四九
【甲二、正文】	五三
乙一、觀佛號功德以生信心	五四
丙一、消除災障（光明無量願 12）	五四
〔第四卷〕	五八
丙二、增長福德（聞名得福願 43）	五九
丙三、善根堅固（聞名不退願 47）	六四
丙四、十念必生（十念必生願 18）	六八

丙五、臨終接引（臨終接引願 19）	七二
乙二、觀淨土殊勝以啟願力	七六
丙一、遠離惡道（不更惡道願 2）	七六
丙二、國土莊嚴（一切嚴淨願 27）	七九
〔第五卷〕	八四
丙三、衣食自然（衣服隨念願 38）	九〇
丙四、身心安樂（樂如漏盡願 39）	九四
丙五、聞法歡喜（隨願聞法願 46）	九七
丙六、具足五通（神足無礙願 9）	一〇〇
〔第六卷〕	一〇三
丙七、壽命久遠（壽命無量願 13）	一〇四
丙八、功德圓滿（一生補處願 22）	一〇八
乙三、依攝心專注以立行持	一一二
【甲三、結勸】	一二三
乙一、具足歸依之心	一二三
乙二、培養專注之念	一二四
【迴向文】	一二六

〔第一卷〕

《淨心與淨土講記》

淨界法師 講述

【前言代序】

這次學人要跟大家討論：淨土宗的修學理論和方法，課程的主題是《淨心與淨土》，這個主題特色在哪裡？它的宗旨是什麼？在上課之前先跟大家作一個說明。回顧中國兩千年的佛教歷史，我們會發覺中國佛教在這兩千年當中，出現了很多祖師大德；佛教從印度傳到中國，大乘思想得以在中國發揚光大，這當中的一個主要理由是什麼呢？就是「宗派」的建立。祖師們把整個大乘的經典，根據它的內容性質，分成了大乘八個宗派，讓一個初學者，能夠很快進入佛法內涵，減少很多摸索的時間，因為佛法實在包含太廣，不像基督教只有一本聖經；佛教大藏經就有一百多冊，用一輩子的時間，也學不懂，學不完。祖師們為了方便眾生入門，就把它分成了大乘八宗，

讓每個人依照自己的根性，選擇相應的法門，這樣修行才容易上路。但是宗派的建立，雖然給中國佛教帶來很大的力量，卻也產生了負面的影響，尤其到了明朝末年，宗派之間

成為一種門戶之見。也就是說，宗派建立之後，因為門戶之見的影響，彼此之間不能夠互相學習、互相融通。正如藕益大師說的：「分河飲水」，同一條河水，雖然水的性質是一樣，但是飲東邊水的人，跟飲西邊水的人，各立門庭，彼此不相往來。因為這種情況，形成整個佛教思想的對立。

有鑒於此，所以永明延壽大師（淨土宗第六祖），提出了「禪淨雙修」的思考。禪觀的主軸是強調「心靈的力量」，透過止觀把心力開展出來；淨土宗是偏重「佛力」，我們能夠往生西方淨土，是來自阿彌陀佛本願的攝受。而在永明大師之前，心力跟佛力是不相為用的，強調心力就不強調佛力，強調佛力就忽略了心靈的力量，這是很遺憾的事情。

永明大師認為：「心力」跟「佛力」是不可以分開的！

我們要知道阿彌陀佛不可能主動救拔我們，必須要用心的力量去感應，好比你今天用錄音機放佛號，這個錄音機放一輩子的佛號，也不可能有滅惡生善、離苦得樂的功能。為什麼？因為錄音機沒有心靈的力量、沒有明了性。佛號一定要經過「心」的推動，才能夠產生滅惡生善的效果，所以我們不能忽略心靈的力量。這就是為什麼一百多人打佛七，同樣一句佛號進入不同人的心中，會產生不同的效果，因為心力不同！

其實，永明延壽大師所提出的「禪淨雙修」，它的具體方法，並沒有清楚說出來。到了

明末的蕩益大師，他的代表著作《阿彌陀經要解》，才把禪淨雙修的思考，很明確、很清楚的說明白。

在《阿彌陀經要解》當中，蕩益大師提出了「三力不可思議」。蕩益大師告訴我們：當我們的心跟佛號接觸能念的心跟佛號一接觸，即能產生三種力量：第一個、「心力不可思議」，第二個、「法力不可思議」，第三個、「佛力不可思議」，這三種力量同時現前。在《阿彌陀經要解》當中，蕩益大師主要是強調「心力不可思議」；他認為沒有心力，就不可能有法力，也就不可能有佛力。

《阿彌陀經要解》中的「心力」是指什麼呢？就是「自性功德力」，也就是我們真如本性的力量。為什麼我們真如力量，沒有辦法完全發揮出來？因為我們一直被「妄想」所誤導，不斷的被過去錯誤的想像所干擾。所以你應該知道怎樣去開顯真如的力量，才能把心靈的潛能發揮出來。其次，「法力」是指「名號功德」。雖然說我們有心力，但是沒有阿彌陀佛的攝受，我們的修行是入道多辛苦；由於心力去啟動法力，才感應阿彌陀佛的本願功德力。

因此，「念佛」有三種力量：自性功德力、名號功德力，跟阿彌陀佛的本願功德力，是以這三力來成就淨土的功德。如果你能夠明白這三種力量，那麼《阿彌陀經要解》的整個修行理念，你大概就清楚了。

它的中心思想就是以「心力」為根源。以心力來帶動法力，以法力來感應佛力！

我想沒有一個人，臨終時是顛倒而能往生的。不管你平常念佛念得多好，臨命終時，只要你的心力不現前，還活在心中的顛倒想，就不可能往生，因為淨土宗強調臨終必定要正念分明。

淨土宗不管你過去做過什麼，它要求你臨終時要保持正念；如果臨終的時候心力不現前，法力就不現前，佛力便不現前。當然蕩益大師也強調：臨終的正念從什麼地方來？是要靠平常的正念而來，所以才說：沒有平時的正念，絕無臨終的正念！因此，我們現在念佛，除了把佛號念得清楚之外，如何保持心中的正念，遇到所緣境心不貪戀、意不顛倒、正念分明，這一點很重要！

當你生起顛倒的時候，就算佛號進入你的心中，也很難產生強大的力量，所有的佛號，一定是在正念分明的情況下，進而產生感應的力量。我再說明一次：沒有一個人是在顛倒中往生，不可能，這樣阿彌陀佛根本沒有辦法救你。所以：淨土宗的感應道交是怎樣呢？是我們自己準備好了（確實具足信、願、行），才能與阿彌陀佛相應。

好比一個人躲在房間裡，太陽根本照不進來，應當先求自己走出來，才能享受到阿彌陀佛的光明，所以要先走出心中的妄想，佛陀才能救拔我們。我們今天修學淨土，有一個

很重要的觀念：佛陀有再大的加持力，都是應機而示現；你有一分的準備，祂給你一分的功德；你有三分的準備，祂給你三分的功德；你有十分的準備，祂就給你十分的功德。所以「能感」的是心，「所應」的是阿彌陀佛的大悲願力；也就是說我們的信、願、行是能感之機，阿彌陀佛的加持是能應，二者有互相呼應的關係。

菩薩的心，本是清涼的，為什麼呢？因為祂向內安住於畢竟空，所以外境怎麼變動，祂心中不動；但是菩薩的他受用，如何救拔我們呢？偈云：「菩薩清涼月，遊於畢竟空；眾生心垢淨，菩提影現中。」所以古德云：「則知眾生淨念，彌陀定放光明；心水不淨，菩薩圓通月境亦不現矣……」我們要知道：佛教的「他力加被」，是有條件的；是你心垢淨，才能感召菩薩影現中。當你在起顛倒的時候，阿彌陀佛不可能跑到你的心中，把你從顛倒妄想中救脫出來；是要你走出顛倒妄想中，才能與阿彌陀佛相應。我們修淨土法門，一定要很清楚，自己要有正念，才能夠啟動佛力、啟動法力！

因此，如何從心靈的淨化，進一步能往生淨土，需要做一些什麼準備工作？這就是我們今天的課程內容。

《淨心與淨土》

《淨心與淨土》這個思想是根據《阿彌陀經要解》擇其精要，彙編而成的。藕益大師的

《阿彌陀經要解》整個淨土思想，包含了三力：心力、法力、佛力，我們把它分成三大科來說明：

◎將述此義，大科分三：

甲一、前言

乙一、眾生的心靈力量

這一段是談到眾生心靈的力量，到底我們心靈有哪些力量？

乙二、佛陀的加持力量

這一段是佛陀的加持力量，前面是講心力不可思議，這是講佛力不可思議。

乙三、心力與佛力結合

這一段是本文的主要重點，就是我們如何把心力跟佛力結合；也就是說：我們如何透過心中的觀照跟憶念，把阿彌陀佛的功德啟動出來。前面強調，能念的心不可思議，所念的佛也不可思議，但是你的心力是主動，所以你的準備工作很重要。修學淨土，不要在意佛陀在那裡？不管是十萬億佛土，二十萬億佛土……這些都不重要，其實佛陀是遍滿法界，祂隨時都存在，也無所不在，只要你準備好（具足信、願、行），就能得到祂的加持力。這就是心力跟佛力的結合。

甲二、正文

甲一、「前言」是把心力跟佛力的關係作一個簡介，這一科才是重點。如何產生心力呢？修淨土的人，有三種心靈力量必須要建立起來：

乙一、觀佛號功德以生信心

念佛人，對於名號的功德，要有強烈的皈依心，不只是口誦耳聽而已。你的心跟佛號接觸時，那是「一心歸命、通身靠倒」，善導大師說的：「至心信樂」。這種至心信樂、順從本願的相貌，到了本文再詳細說明，總而言之，你要記住這是一種真實的信心。

乙二、觀淨土殊勝以啟願力

很多人念佛是有信心，但是沒有願力；念佛，到底要去哪裡？去西方淨土。西方淨土是怎樣的情況？他完全不知。要知道：我們不可能對一個陌生地方，產生強大嚮往的願力，不可能，不合乎唯識學的邏輯推理。一定是了解之後，才產生意樂、產生好樂，我們不可能往生到一個你完全不了解的地方。所以我們對於極樂世界的依正莊嚴，要有一些基本的認識，這樣才能產生一種決定往生的願力我一定要往生！這個往生的願力，來自於智慧的觀照，所以蕩益大師把「信心跟願力」判作智慧的觀照，這是屬於「觀照力」。

乙三、依攝心專注以立行持

當信、願具足之後，就可以開始培養念頭專注於佛號上，這個專注力簡單講就是：自己念佛給自己聽，如此才能把心收回來，以音聲來攝心。這就是我們修淨土的人，需要準備的三種的力量：信心、願力，跟一種專注力；也就是「觀照力」跟「專注力」。

甲三、結勸

乙一、具足歸依之心

乙二、培養專注之念修

學淨土宗的人，非單是念佛就表示你是修淨土，一定要有皈依的心，包括你對名號功德的信心，包括你對淨土莊嚴的願力，「信願具足」這樣來念佛，才可以說你是修淨土。所以這個皈依的心很重要，等到後文，再詳細說明。

【甲一、前言】

(分三：乙一、眾生的心靈力量・乙二、佛陀的加持力量・乙三、心力與佛力結合)

乙一、眾生的心靈力量

(分二：丙一、創造生命・丙二、轉化生命)

丙一、創造生命

- ┌ 諸法因緣生，諸法因緣滅；
- └ 我佛大沙門，常作如是說。

- ┌
- └ 緣……………所造的業力（業種子）

- ┌ 性界受三恆轉易，根隨信等總相連；
- └ 動身發語獨為最，引滿能招業力牽。

生命的產生和形成，從佛教的角度來看，必有其因果，所以：「諸法因緣生，諸法因緣

滅；我佛大沙門，常作如是說」，每個人的生命經歷都不一樣，各有各的酸甜苦辣。生命的出現，一般凡夫認為只是一個「偶然」，你會活得很快樂，或是活得很痛苦，表示你的運氣好，或運氣不好，所以凡夫的思想生命就像風吹掉落的樹葉，這片落葉可能往東飄，也可能往西飄，沒有任何理由，人的生命只有今生，沒有來世的思想，也沒有過去世的思想，死後一切都沒有，造成一種及時行樂的心態，這個我們叫作「斷滅見」。

外道，解釋生命現象是一種「常見」，認為生命有一個大力的主宰者，比方說「上帝」，比方說「神我」，無所不在的控制著我們；也就是說，我們沒有辦法決定自己的命運，是上帝決定的，這叫作「常見」。

但是佛教的生命觀認為生命是有因緣的；你會遇到什麼人？跟什麼人結婚？他為什麼作你的兒子？你為什麼作這份工作？「事出必有因」，一定有過去的因緣，沒有一件事情是偶然出現的，每一件事情都有它背後的條件跟理由。既然是「諸法因緣生」，那麼可以再進一步的探討，什麼是「因緣」呢？

佛教的因緣觀，從大乘的思想來看，生命的主因就是我們心中的「思想」；它的助緣，也就是我們所造的「業力」。這個地方大小乘，解釋因緣是有所不同的；小乘的生命觀是偏重「業力」，叫「業感緣起」；大乘是偏重「思想」，是由你的思想來決定你的生命。

比方說：你今生的富貴，小乘的解釋是認為因為你過去有布施的善業，所以得富貴的果報；今生的你，是由過去的你創造出來的，所以你今生的快樂、痛苦，基本上跟你今生沒有絕對的關係。你今生快樂跟痛苦，不能怪今生的你，因為今生只是在承受果報，要怪怪誰呢？怪前生的你，這只能認命。現在的快樂、痛苦，是你過去的業力來決定的。

大乘佛法認為：你的果報是你前生的「思想」創造出來的，你今生會富貴，因為你前生經常產生布施的思想；行為不是重點，而是你面對這件事情：你的想法才是重點。

在大小乘經典當中，強調業力、強調思想都有，但是你看天臺宗的判教，你會發覺，所有的經典，只要層次越高的，被判作圓教、頓教法門的，都是強調心念 萬法唯心。

當然，兩種說法都對，都是佛說的，但是以天臺宗的判教是認為：業力，只是方便說。天臺宗認為最圓滿的教義應該是：「應觀法界性，一切唯心造」，是思想決定你的生命。如果我們一直相信業力，這會有什麼問題呢？你的生命就很難產生大轉變跟突破，很難改變生命。修淨土宗的人，一定要強調生命是由思想來決定的，否則一個造了五逆十惡的人，臨終十念怎能夠往生呢？那表示「業性本空」嘛！

善導大師說：我們這念心跟佛號接觸時，最重要的就是「至心信樂」，這是往生的關鍵。臨命終時，當你佛號現前的時候，是不能動任何念頭的，乃至說：我是業障凡夫，怎麼敢

往生？那都不行，都是障礙。一切的障礙，都是自己在障礙自己；不能往生，跟阿彌陀佛沒有關係，跟別人也沒有關係。淨土宗是大乘的圓頓思想，你必須相信：「心力不可思議」！過去一念的迷，生死浩然；臨終的一念悟，輪迴頓息，整個生命就是以「心力」作主軸，才可能帶業往生。

如果你有志於往生，你要絕對的相信，生命是由你的心靈創造出來的，這不是光靠嘴巴講，而是要很真實的相信：當我的心念改變，我的生命就改變！為什麼？因為每一法，都空無自性。

臨命終時，當你的心安住佛號時，你要相信：諸法因緣不生，只有佛號生。以天臺宗的思想是：佛號為法界，一切法趣佛號；一切法跟佛相應，其他九法界就不現前。如果你不相信心靈的力量可以主導生命，臨命終時惡業現前就很麻煩。一個人最大的障礙是什麼，諸位知道嗎？就是我們無量的過去，如果生命從今生才開始，修行就很容易。你看看阿賴耶識的可怕，唯識學說：「恆轉如暴流」啊。我們在過去的無量生命當中，累積很多負面的情緒、負面的思想、負面的業力，每個人都要背負累世的因果，阿賴耶識不斷的變現出各種妄想……所以臨命終時，你肯定會有很多不同的想法，你怎麼能夠把心好好的守住，不隨妄轉？如印光大師所說的：「心常覺照，不隨妄轉」。如果你相信帶業能夠往生，就必須相信：生命是由你心靈力量決定的！

修淨土宗的人，對於人生的基本正見，雖然我們背負著過去的阿賴耶識，但畢竟那只是一種虛妄相。《楞嚴經》上說：為什麼我們在無量的生命當中，打那麼多妄想，最後還是可以成佛呢？因為妄想都不真實，它只是一個假相，沒有辦法染污你的清淨本性，我們的本性才是真實的；真實的永遠是真實的，虛妄的永遠是虛妄的，不管你妄想打一千遍、一萬遍，還是虛妄的，這是不能改變的。

曇鸞大師說：臨終十念之所以往生，因為你安住「真如」保持正念，那是一種真實的功德；你過去打那麼多妄想，那是一種虛妄相——真能破妄，所以臨命終時，你要掌握你的心念；你的心念沒有掌握好，就很麻煩，因為它才是生命的主導者。剛剛有講過，世間上沒有一件事是偶然的，包括臨終的正念，也不是無中生有，是靠你平常不斷的訓練自己，能夠在妄想當中，走出妄想就是「不隨妄轉」。當我們知道生命的因緣，是由心力創造出來的，那麼「心力」到底是怎麼回事呢？在唯識學上說：『性界受三恆轉易，根隨信等總相連』。

我們的心，通於善、惡、無記三性；這個「界」是指三界欲界、色界、無色界；「受」是感受苦、樂、捨，三種感受；「性」是講因地造業的「因緣」，「感受」是業的「果報」。也就是說：在三界當中，我們的心念不斷地變化，一下子起善念，一下子起惡念；一下子墮到三惡道，一下子到人天……完全是由心來主導。

「根、隨、信」，這個「根」是指根本煩惱，「隨」是指隨煩惱，這兩個都是煩惱；「信」

是善根。就是說：我們每個人的心念，在造業的過程中善惡摻雜，有時候早上起善念，晚上起惡念，念頭的生起也不是固定的，它是變化的。

第二段：『動身發語獨為最，引滿能招業力牽。』

「心」的造業力最強，它能夠發動你的身、口去造業。所以你的身、口只是一個工具，真正造業者是你的「心」，那麼心造什麼業呢？比較重的叫「引業」，比較輕的叫「滿業」，當我們生命結束的時候，就牽引我們去得果報。這一段的整個主要思想，是告訴我們：我們的生命是由思想、由心念來決定的！

一、從你現在的果報，可以反觀你過去的思想。比方說：你今生很富貴，你前生一定有很多布施的思想，對於物質世界，你喜歡跟人家分享；比方說你長得很莊嚴，你前生一定有很多持戒的思想。所以說：今生的你，是由你前生的思想創造而來的。

二、那我的來生是怎麼樣呢？你也可以自己觀察。一個人到了四十歲，除非有很大的突破，否則來生的相貌，大概已經差不多了。在你這一生經歷的過程當中，你經常生起什麼樣的想法？你有一些財物，你很喜歡跟人家分享，來生富貴的相貌已經畫出來了；別人刺激你，你不選擇對立，你選擇忍辱，來生的莊嚴相貌大概也畫出來了。因此，現在是過去的果，同時又是未來的因，你今生的思想它已經影響你來生的果報，由此構成一種輪迴

性 | 過去創造現在，現在也創造未來。

中國歷史上，有一位「商紂王」，他是一個亡國之君，他有一位忠臣叫「箕子」。有一天，這位箕子大臣，在侍奉商紂王吃飯時，發現商紂王特別喜歡一雙象牙筷子，箕子在旁邊看得一清二楚。一個有智慧的人，從每一個動作事相當中，懂得會事入理，看得到別人的內心狀態。他就告訴商紂王說：「大王！您這雙筷子是從什麼地方來的？」他說：「這雙筷子是諸侯國供養我的。」箕子說：「這雙筷子是不吉祥的東西，你要趕快把它捨掉，否則會有亡國之禍。」商紂王回答說：「這不就是一雙筷子！」不願聽從箕子的勸諫。後來，不出所料果然走上亡國。

當然有人就問箕子，當初怎麼知道這雙筷子會亡國呢？箕子說：我看到的是他用筷子的心情。當一個人的心，開始住在外境，就會產生一種強大的等流性，不會停止的。只有佛弟子才知道自我反省、自我觀照，踩煞車；你看一般世間人，他造惡業的時候，像滾雪球，越造越重；佛弟子聽聞道理之後，他會迴光返照，自我反省。所以箕子知道，這個人不會自我反省，他今天用這個筷子，過了幾年他會覺得：哎呀，我這個碗不對勁了，這個碗跟筷子不配，要找一個象牙做的碗。再過一段時間，他又覺得：哎呀，這個桌子跟碗也不配了，要做一個高級的桌子。再過幾年，他覺得：房子跟桌子也不配，又要建造一個華麗的屋子……到最後就亡國了。所以，從一個小因緣，就可以看到整個生命的緣起，這跟

神通沒有關係，諸法因緣生，看他的因地發心就很清楚。

當然，生命的等流性，對有些佛教徒是例外的，因為佛教徒有自覺力。所以佛教徒跟非佛教徒差別在哪裡，諸位知道嗎？你說你學佛之後也造惡業，他沒學佛也造惡業，二者不同。沒有學佛的人造惡業，沒有迴光返照的力量，他是一直造下去；學佛人，他造惡業之後，回去做功課，會產生自我反省、自我調整自覺、自省、自調。

菩薩戒的精神是什麼，諸位知道嗎？菩薩戒的根本思想不是說：我受了菩薩戒，我不造惡業。那你不造惡業，你就是佛陀了。菩薩戒的戒體，事實上就是「增上慚愧」「雖作惡業，速即能悔，若墮惡趣，終不久留。」

也就是說：菩薩的戒體有什麼作用呢？就是當他造惡業之後，能夠馬上如法懺悔，他的自我反省力量特別強，觀照力也強，就是這樣所以未來得果報，業力不會那麼重雖墮惡趣，終不久留。再看看我們周邊有些人，業障現前的時候，拜幾部八十八佛，誼，就過去了；表示他因地造業的時候，有慚愧心。有些人業報現前，果報很堅固，表示他造業的時候，惡心很堅固，沒有慚愧心。

事實上，生命當中有很多負面的力量，我們必須要概括承受，因為我們過去在造業時，烙下了很多邪惡的思想；但是現在我們已然學佛，有很多清淨的善根，比方說止觀的觀照

力。那麼我們怎樣利用善根，來面對我們的妄想？這是個問題。也就是說怎樣把妄想轉成善根，怎樣去改變我們的思想，以提昇我們的生命。

願以此功德 莊嚴佛淨土・上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心・盡此一報身 同生極樂國

〔第二卷〕

上一堂課我們講到佛教的生命觀，是從「因緣」建立的諸法因緣生。佛法把因緣分成三部份來觀察，就是：過去的因緣、現在的因緣，跟未來的因緣。對於過去跟現在的因緣，我們叫作「承受果報」，佛教徒對於承受果報，要看破、放下，修行不是把心思放在這一部份。下根人才活在過去，過去無法改變啊，你能回到過去，去改變你自己嗎？真正要把握的是你的未來。你說我很痛苦，我怨天尤人，業力就能改變嗎？不可能。所以打妄想也沒有用，不如好好持咒念佛，創造一些善業力更好。

過去的業力，你作不了主；未來，你可以作主。有很多人錯用心，花太多時間想要去改變過去，生命就這樣浪費掉，忘了自己應該設法去創造未來，卻把心思放在一個無法改變的地方。其實，你不要費心，該來就來，該走就走，對於過去只有一句話「概括承受」，認命；今生該做什麼，你還做什麼，因為「欲知前世因，今生受者是」。你必須明白這一點。

也許你會說：佛教徒這樣不是很消極嗎？遇到什麼事都認命。你只說對了一半；佛教徒對於過去很消極，但是對於創造未來就積極了，我們如此不懈積功累德、懺悔業障……就是著眼在未來！一個人的心，老是想著過去，這樣不吉祥，不能進步；你要經常想到來生、想到未來就有希望了，因為修學淨土就是為了未來。

你看淨土宗的最高指導原則是什麼？「我今暫作娑婆客，不久蓮池會上人」，他把今生當作過客；我們現在把它當真，等到臨終時就放不下。所以淨土宗的人，時時刻刻想到淨土，把今生當做通往極樂淨土的跳板，「我今暫作娑婆客，不久蓮池會上人」，這才是我們今生最重要的使命。

總之，對於因緣觀過去的思想創造今生的你，這部份就不要費心了；但是轉化生命就要注意了，當你在受用今生的果報時，你用什麼樣的思想來面對，這就很重要，會影響到你的未來。所以你應該怎樣利用你今生的生命，去創造你未來的生命生命的轉化，轉化的關鍵在哪裡呢？凡聖之別，聖人之所以成聖，凡夫之所以變成凡夫，關鍵就在「流轉門」跟「還滅門」。

丙二、轉化生命

性界受三恆轉易 — 〔 流轉門……「觸」、作意、受、想、思。（凡）
還滅門……「作意」、觸、受、想、思。（聖）

「作意力」—「真如」 — 〔 空觀—發明真空體性
假觀—發明隨緣妙用
中觀—發明空有不二

什麼叫『流轉門』？他的內心世界是：觸、作意、受、想、思。「觸」就是接觸，心跟外境接觸時，產生「作意」，然後產生一種「感受」，可能是快樂的感受，然後在感受的情境當中，打了很多的妄想，之後產生「思」，就開始去造作了。

也就是說：凡夫的心念，是由你所接觸的環境來決定，回到家裡就開始放逸，去佛堂就很用功，所以你的心永遠做不了主，你的心是外境決定的。接觸三寶的因緣，你的善根就現前，遇到染污的環境，你就放逸，完全依你所接觸的環境來決定。

聖人就不是這樣，他是先「作意」，作意就是「智慧」的觀照。不管遇到什麼環境，能自我

要求；修行人的特點是懂得迴光返照，不向外攀緣。諸位要知道：你一旦向外攀緣，就跟過去的業力結合，外境是怎麼產生的？那是過去的業力所顯現的。你去攀緣外境，那你一定活在阿賴耶識。你活在外境，你就生起很多的感受、生起很多的妄想，然後又繼續造業……構成一種惡性循環，起惑（煩惱）→造業，造業之後得果報；得果報之後又起另外一個煩惱，就是一種輪迴性。為什麼我們一生又一生……流轉到現在還是這個狀況呢？就是我們活在一種等流性、輪迴性，前生打什麼妄想，今生還打什麼妄想，怎麼可能改變呢？

我們要知道一個觀念：你的生命要改變，只有一種情況，就是：你自己想要改變，沒有其他情況。佛陀不能改變你，佛陀只能說法讓你了解道理，讓你自己去改變。佛法的整個中心思想在「自覺」，你要不覺悟，誰也救不了你！我們看佛陀有無量的功德，佛者覺也，為什麼以「覺悟」作根本呢？因為所有佛菩薩的功德，都是因為覺悟才去布施，因為覺悟才去持戒，因為覺悟才修忍辱……所以整個波羅蜜的行動力，來自於覺悟。

同樣的道理，我們為什麼要受戒，諸位知道嗎？就是啟動這個「作意」產生觀照。你說：「誤，我不受戒，我照樣能夠做善事。」我相信如果你不受戒，在某一個條件之下，你也會起好念、作善事，但是你不可能在所有的環境中，都做好事，不可能。受戒是什麼意思？就是：不管遇到什麼情境，我一定要斷惡、修善、度眾生。沒有受戒是「想要」斷惡、修善、度眾生，「想要」是說你作不了主，是外境決定的；你不要刺激我，你刺激我，我會

罵你。受戒的人是自我要求，你對我怎麼樣，那是你的事，我對我自己負責，他知道迴光返照，不讓惡事相續下去。所以受戒的人，他的特點是：面對每一件事情，能夠迴光返照憶念他的戒體，就是不忘初心。所以受戒是把你「想要」斷惡修善，提升到「一定要」斷惡修善。

其實，淨土宗也是這樣，你不能活在我想要往生，那表示你不會往生，因為你是有條件的臨終的時候，環境要很好、有人來幫忙助念、外境沒人來刺激……很多修學淨土的人，平日就很少培養心力，使令我們整個功德，完全由外境來決定，自己做不了主。

《楞嚴經》上說：一個沒有經過心靈訓練的人，永遠是活得很被動，因為你活在「觸」，接觸什麼環境，就起什麼想法，那就是佛陀說的：譬如空中的羽毛，可上可下。所以我們現在要訓練自己，遇到事情，要記得「迴光返照」自覺、自省、自調，唯有經過觀照力，才能夠把善根啟動起來。

其實，我們的善根已經足夠用了，多生多劫，我們聽聞了很多佛法、參加很多共修，平常也做了很多定課……那些善根跑去哪呢？諸位知道嗎？佛陀告訴我們這叫『金剛種子』，善根是不會退失的，即便你造了什麼惡業，都不會退失。我們無量劫來造了那麼多的善惡業，哪裡去了？潛伏在阿賴耶識中，唯識學以「種子」為喻。也就是說：你必須把你心中的善根喚醒。我們現在很少去喚醒自己的善根，碰到事情就直接反應，照你平常的習

慣，想做什麼就做什麼，縱使栽培了善根，對你一點也沒有作用。

我們現在要學習，遇到事情反應慢一點；《楞嚴經》說：「不迷、不取、不動。」修行人不能反應太快，反應太快會跟你過去的習氣走，遇到事情先觀照，把你的善根種子引出來——迴光返照。你有這種「迴光返照」能力，才可能把你的善根慢慢啟發出來。我們現在栽培很多善根，都沒有拿出來用，都在睡覺，都是妄想在做主。現在，我怎麼把善根啟發起來？要記住這四個字：「迴光返照」就夠了。遇到事情，不要去管外境對錯，先反觀你的內心；只要你有觀照，善根就會起作用，你不觀照，一味地向外攀緣，它就消失了。

佛陀開示了很多清淨法要，我們不懂得拿出來運用。問題在這裡。只會急著去聽聞佛法，栽培善根，卻忽略了如何運用善根，事實上運用善根也很重要。雖然平常聽經的時間很少，如何將本身所具備的善根好好運用，這是重點。怎樣把善根啟發出來呢？就是「作意」不斷的提醒自己向內安住，所有的因緣法，都是你內心變現的。這當中的作意力，主要就是觀照「真如佛性」，也就是觀照現前一念心性空、假、中三觀：

一、空觀 — 發明真空體性：觀想你「本來無一物，何處惹塵埃」，我們的本性是本自清淨的，這是破除心中的妄想。

二、假觀 — 發明隨緣妙用：向內觀照「假觀」，觀照我們的內心，只要念頭一動，就有

隨緣的作用，開顯心性的功德信願持名、布施、持戒、忍辱等等，這些都是假觀。

三、中觀 — 發明空有不二：「中觀」是把空觀跟假觀做一個平衡，真空不礙妙有，妙有不礙真空。

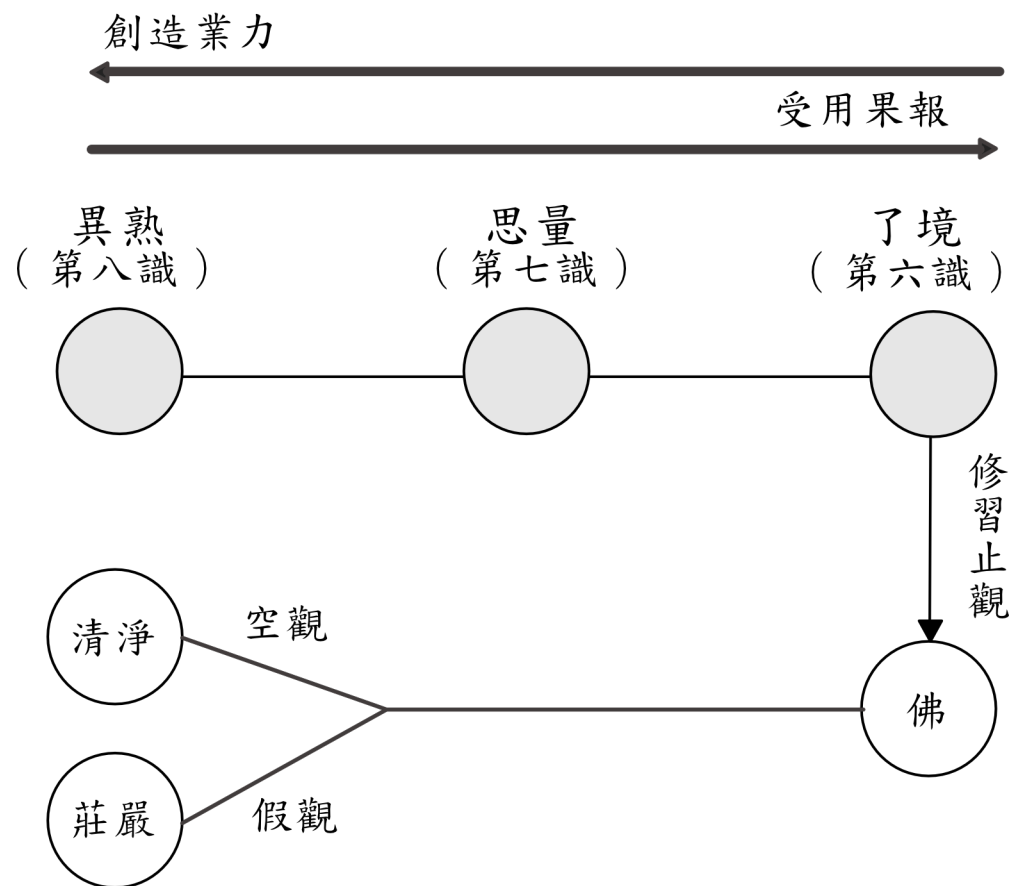
我們可以這樣解釋：「空觀」，主要是空掉過去的想法。我們過去的想法大都是不如法作意，所以修行第一件事情做什麼？先大死一番！佛經告訴我們：沒有經過佛法薰習的人，過去的想法都叫「顛倒想」；你可能是一個好人，但是好人並不表示是個「道人」；你可能會生起善念，但是善念並不表示正念。所以學佛要先空掉過去。

「假觀」，是創造未來；憶念名號的功德、憶念淨土的殊勝，把這個妄想破壞之後，重新建立念頭，就是假觀；由這個假觀的因緣，來啟動我們的信心，啟動我們的願力。

內心當中，以空觀否定過去的顛倒想，以假觀來引導未來、創造未來，這是一種整體觀照空、假、中三觀。其實主要是在空、假觀，因為中觀就是空、假的平衡。一個是安住真如，正念真如；一個是順從本願。

接著看附表一，在生命當中，如何來啟動我們的善根呢？

附表一：「受用與造業」

附表一，首先將生命的現象作一個解釋。生命是怎麼回事呢？有三個主題，唯識學分成：異熟、思量、了境。

第一個「異熟」：是指「第八識」。第八識能夠成熟過去的善惡種子變成五蘊的身心，可能是一個男人的五蘊身心，或者是一個女人的五蘊身心，這都是從第八識變現出來的。也就是說，事出必有因，因為我們過去有善惡種子，才会有今生的身心世界。

第二個「思量」：當第八識把果報變現出來之後，「第七意識」的思量，就對身心世界產生一種堅固的執取，執著有一個自我。你是一個女人，就以女人為自我；你是一個男人，就以男人為自我；是一隻螞蟻，就以螞蟻為自我；不管變現什麼果報，就會在這樣的因緣果報當中，產生一種自我意識，這就是第七意識的作用，也是一切痛苦的根源。

第三個「了境」：是指「第六意識」，當這個果報變現了，自我意識也產生了，就開始去受用外境。在受用外境的過程當中，它有兩種選擇：一、活在一種「直覺性」的受用，什麼叫「直覺」呢？就是當外境刺激你時，令你感到快樂，你就一昧的追求；當外境的罪業顯現，使令你產生痛苦，你就一昧的排斥；你的心是向外攀緣的，這叫直覺性的反應。這樣的生命是從第六意識，回到第七意識，再回到第八意識去。

也就是說：我們從第八識而來，你又熏回到第八識去，這叫作：「種子起現行，現行又

熏種子」，形成一種生命的輪迴力量，永遠活在十二因緣中無明緣行、行緣識……到生老病死，又產生另外一個無明……所以一個人最可悲的是什麼？活在直覺的等流思想；你的生命，每天身口意造作，都是在加強生死輪迴的力量。臨命終的時候，為什麼我們跳脫不了自己的妄想？因為你平常就把它栽培起來，如果你還是依這樣的想法來思考的話，想要離開三界就很困難。

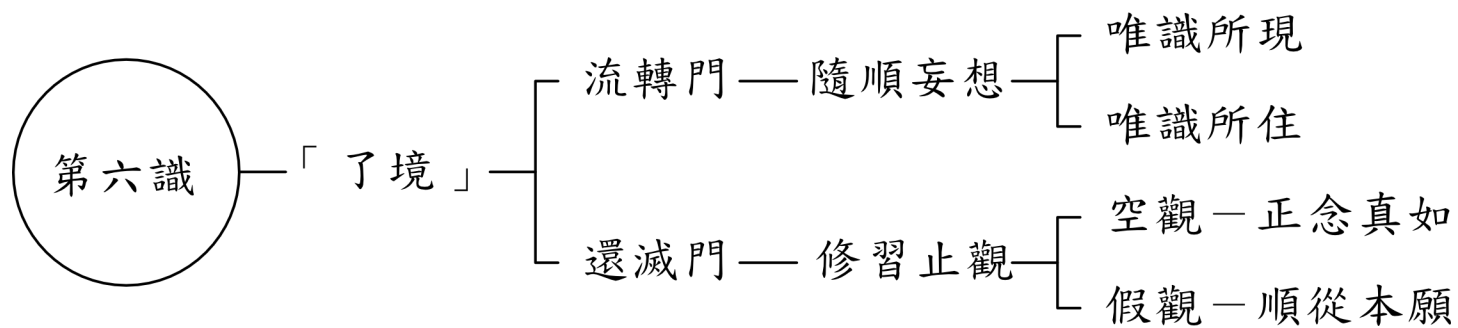
反之，如果我們遇到問題，不管外境怎麼樣，選擇迴光反照、自我反省、自我調整諛，生命就產生變化了，你開始擺脫阿賴耶識了。當我們正式修習止觀，進入到一種覺悟的佛性，你的生命在十二因緣當中，開始逆轉了，無明滅則行滅……我們之前的生命叫作「順生死流」，只要你開始懂得自我反省，你就逆生死流了，生死力量，也就隨之慢慢淡薄。

《楞嚴經》上說：我們一念心性有二個開關，一心二門，叫「不二法門」。如果你的生命是向外攀緣、活在外境，就啟動生死之門，你的來生只有一種情況，就是繼續生死輪迴。如果你是選擇迴光返照，就能開啟解脫之門、菩提之門。這二個門，在我們心中同時具足，一心具足染淨二門，看你如何選擇。

佛陀不能主動拔除我們的痛苦，宗喀巴大師說：「佛非水洗衆生罪，亦非手拔有情苦；非將己德移於餘，唯為說法令解脫。」佛陀不能把功德送給你，也不能用甘露水洗淨你的罪業；你陷在痛苦當中，佛陀也不能以祂的大悲把你的痛苦拔除……佛陀出世做什麼呢？「唯為

說法令解脫」，佛陀把真理宣揚出來，當你聽聞之後，靠你自己去反省、去開啟解脫之門。佛陀只是一個增上緣，生命要不要改變，是你自己決定的。我們看附表二，就更清楚了：

附表二：「一心具足二門」

第六意識在受用外境時，包括了「受用」跟「想像」，也就是受用果報以及產生很多善惡的想像。我們這一念心，可能會隨順妄想，「唯識學」對於妄想的產生，分成兩種：第一個，「唯識所現」：《楞嚴經》叫作「循業發現」。比方說一盆水，人道有善業，看到的是水；鬼道眾生看到是火，天人看到是琉璃地。也就是說，如果你的心識是善業，你看到的生命是美好的；你的心識有罪業，你看到的外境都是痛苦的。好比同一家人生活在一起，吃同樣的飯菜、住同樣的房子，有些人活得很快樂，有些人活得很痛苦，這怎麼解釋呢？這跟你內心的善惡業有關係。所以唯識所現的部分，我們無法作主。

其次，「唯識所住」：當我們的心跟外境接觸，產生感受跟想像，第一念不能怪你，佛陀制戒是從「第二念」。因為「第一念」是過去的等流習性，從這個地方制戒，強人所難。但是妄想產生的時候，你沒有迴光返照，還繼續的、相續的安住在這個地方，這就是唯識所住，就制罪了。

我們不可能完全沒有妄想，你說我修到沒有妄想，那你可能連妄想在哪裡都沒有發覺。我們只能做到不隨妄轉。連等覺菩薩都還有點微細的妄想，只有佛不打妄想，我們是帶業修行，怎麼會沒有妄想呢？

什麼叫「臨終正念」呢？不是說臨終不打妄想，不是這個意思；是說臨終妄想生起時，你能夠迴光返照「不隨妄轉」，這叫「正念分明」。所以唯識所現、妄想的生起不可避免，但是不能住在妄想。那怎麼辦呢？我們應該啟動自己的觀照力，以空觀正念真如，啟動真如的力量；以假觀順從阿彌陀佛本願，啟動往生的願力。

在修行當中，「安住」是很重要的，《金剛經》說：「云何應住，云何降伏其心」，我講一個實際的公案，給諸位參考；這個公案是我們在讀佛學院時，老和尚說給我們聽的：過去上海，有一位林居士，事業做得很大，到了晚年，專修淨土。因為年紀大了，開始為來生準備，就拿了一部分財產，蓋了一個念佛道場，每天參加共修，很精進。後來生了一場病，臨終的時候，因為平常跟很多人結緣，所以有很多蓮友來為他助念。他本身有善根，

加上外在的助緣又特別好，內因、外緣都具足，所以正念現前，安祥念佛，一心求生淨土。

但是他娶了兩個太太，跟小老婆感情很好，在這個時候，小老婆剛好現前，小老婆沒有學佛，就向他哭訴說：「你不能往生啊！你走了之後，我怎麼辦？」因為林居士對小老婆的感情沒有放下，平常沒有起觀照，堅固的執取種子還在。諸位都知道，有種子、又有外境的刺激，心境結合，一定會起現行。所以小老婆哭泣的聲音，就喚醒林居士對小老婆的愛著，結果當下整個心念一變，相貌就改變了，臉色變得不好看，就往生了。

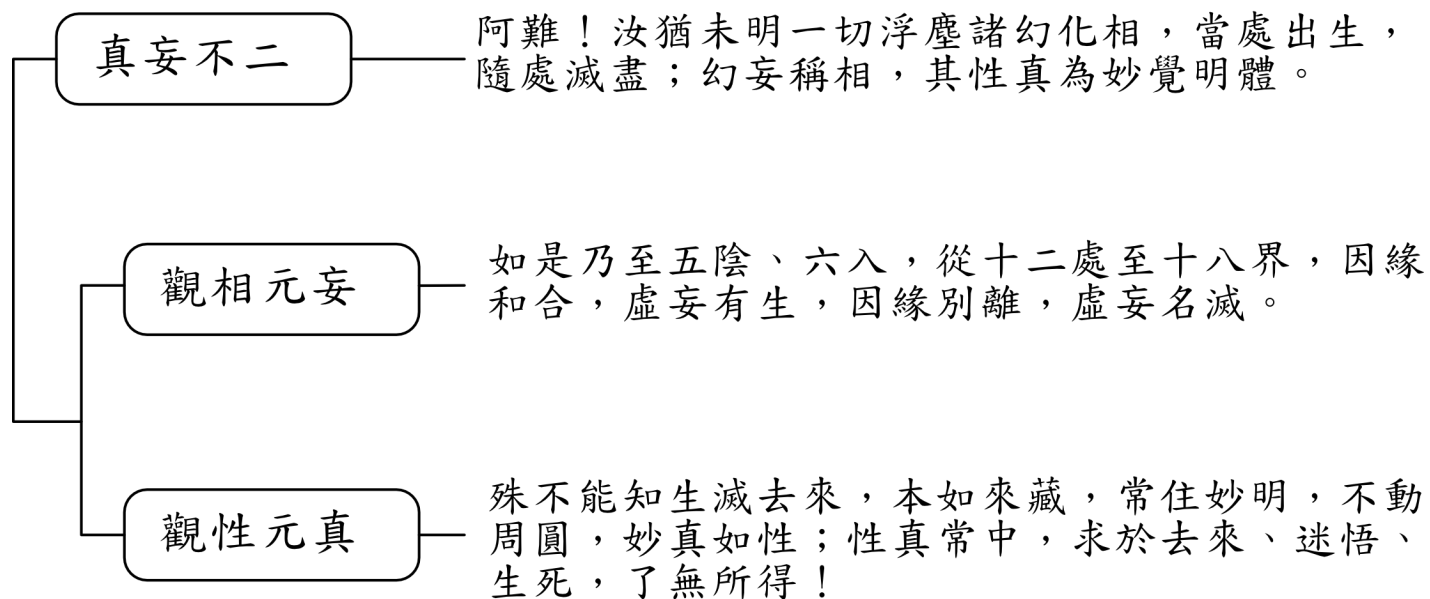
往生之後，沒多久他兒子作了一個夢，夢到他投胎為一隻小狗，還把投胎的地方描繪得很清楚，他兒子循著去找，才把這隻狗要回來。這隻狗是白色的，頭上有個黑點，他的兒子把牠送到諦閑老法師的道場去放生。

這個公案給我們什麼啟示呢？就是說：我們一個人，平常打了很多妄想，也栽培了很多善根，問題是：臨終緊要關頭是善根起現行，還是妄想起現行？這部分我們做不了主。如果你一直是住在妄想，它就變成很有力量，所以平常如何擺脫妄想的執取，重點在這個地方。也就是說我們剛開始修行，應該先修空觀，先做到「不隨妄轉」，這樣憶佛、念佛才能堅固，才有解脫的力量。

下一段，附表第三，這個「一心三觀」很重要。我們怎麼樣去喚醒我們的善根，看空、

假、中三觀：

附表三：「一心三觀」

我們如何安住真如，不管修什麼法門，一定要「安住真如」。真如的心跟打妄想的心，其實二個是同時存在的，是不二的。佛陀說：阿難，你還不了解，我們心中有很多很多的妄想，這些妄想像什麼呢？就像空中飄浮的灰塵，上上下下，不斷的變化。就像魔術師所變化虛妄之相，是不真實的。

這個虛妄又不真實的妄想，是從什麼地方來呢？「當處出生，隨處滅盡。」它是因為業力的和合，以及外境的刺激而出現的；當業力消失，妄想也就消失了。雖然它的相狀是虛妄，但是它的本質卻是妙覺明體妙覺之體，妙明之體，也就是我們的真如佛性。

妄想你不執取它，它當下就是真如；你要執取，它就變成妄想。「一念方動烏雲遮，一念不生全體現」當你起煩惱時，你就變成魔王；當你回到佛堂憶佛、念佛，你就變成佛陀，二者其實都是同一個東西。問題是：我們怎樣把妄想轉為真如呢？

看下一段：妄想的本質是什麼呢？『如是乃至五陰、六入，從十二處至十八界。』這是指五陰身心，它是：『因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅。』所以妄想是因緣所創造出來的假相，跟過去的生命有關係，是從生命點點滴滴累積而成的。

過去有一位年輕人，他跟一個女孩戀愛交往三年，已經準備要結婚了，突然這個女孩子變心嫁給另外一個男眾，這個年輕人承受不了，就生病了，無法接受這個事實。因為他是心病，醫生也治不好，後來有一位行腳僧路過他家，他的父母親很高興，就把這位出家人請到家裡坐，希望這位出家眾能為年輕人開導。這位行腳僧入定一觀察：哦，原來是這麼回事，就叫年輕人先睡一覺。這位年輕人在夢中出現一個景象：他發覺自己走到大海的岸邊，沙灘上有一具女眾的浮屍，屍體被海水沖到岸邊來。這時候，有一個人走過來，看到這個女屍，充滿了悲憫心，講了一些祝福的話就走了。第二個人，走過來看到這個女屍，

也產生悲憫心，講了一些祝福話，還把他的夾克脫下來，蓋在女屍身上，也走了。第三個人走過來，看到這個女屍，不但起悲憫心，還挖了一個洞，把女屍埋好，講了很多祝福的話，才走掉。

年輕人醒來之後，行腳僧就對他說：「你看到了喔！你就是第二個人，當初你看到這個女屍，脫掉夾克蓋在她身上，所以她陪你三年，她現在是嫁給第三個人，那個幫她埋屍的人，你應該知道是怎麼回事。」

所以我們今生跟什麼人結什麼緣、做什麼事，事出必有因，只是看不到過去的因緣而已。這些因緣假相，在生命中會不斷的出現，你一執著，它就干擾你；你不去執著，它自然會消失。就像這個年輕人，要是沒有遇到這位禪師，就糟糕了活在妄想之中，總是忿忿不平，為什麼她會這樣子？如果走不出他的妄想，誰都救不了他。等到臨命終時，你生起這個妄想，又住在這個妄想，那誰也救不了你。

我們這一生所出現的假相，事出必有因，跟過去有關，知道就好，要放下。在這個假相當中，應該如何安住呢？看下一段，這一段很重要！

『殊不能知生滅去來，本如來藏，常住妙明，不動周圓，妙真如性；性真常中，求於去來、迷悟、生死，了無所得！』

佛陀說：生死凡夫一次又一次的輪迴，是因為不知道在生滅去來的身心假相當中，它的本質是如來藏性、真如本性的常住、妙明、不動、周圓，具足這四種功德，它是微妙不可思議的真如佛性；在真如佛性當中，去看生命的去來、迷悟、生死，都了無所得。

佛陀在《楞嚴經》中，把生命分成二部分：一個叫「因緣假相」，一個叫「真如佛性」，因緣假相是變化的，真如佛性是不動、常住、妙明、周圓的。我們一般人是活在因緣假相中，造成生死輪迴的惡性循環過去造了一個業力，業力變成假相，活在假相當中，又產生另外一個煩惱……所以《楞嚴經》告訴我們要「把心帶回家」，從因緣的假相回到真如本性而安住，這句話很重要：「性真常中，求於去來、迷悟、生死，了無所得！」

《楞嚴經》的人生觀就是「正念真如」，也就是：你要站在一個本來無一物的角度，來面對人生的假相。說：臨終的時候，我憑什麼能不隨妄轉？這跟你心中安住與否有關係，你是不是真實的安住了？

我在新加坡，有一位居士，特別喜歡他的小兒子，因為過去生結善緣，所以對這個小兒子的假相，永遠也放不下。我告訴他說：「其實，你本來沒有這個小兒子。我們本來都沒有這些東西。」我們要知道人生是怎麼回事，《楞嚴經》講到一個觀點：我們怎麼看人生，才不會被它所轉呢？就是：「來無所從，去無所止。」《楞嚴經》認為生命是沒頭沒尾，你本來沒有，後來也沒有，只是現在暫時有而已因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅。

你今生的生命，是本來就有的嗎？不可能，外道才說自然有，佛說是因緣有；那麼「因緣有」是有時間性的，諸位要知道，你今生所有的一切，本來是沒有，本來是清淨本然，那是因為你造了很多業，業力去熏習真如，它才虛妄顯現。所以我們今生的生命是「本來沒有」，死亡之後也沒有，後來也沒有，所以生命是什麼？沒頭沒尾。這表示什麼意思呢？表示：生命不是讓你來受用，生命是讓你來歷練的。如果你對今生的因緣假相，還是執取得很緊，還是堅固的住在假相中，那你臨命終想要跳脫它，不太可能。

《楞嚴經》的人生觀認為：你本來就沒有煩惱，從本來沒有煩惱的角度來對治煩惱；從本來沒有罪業的角度來懺悔業障；從本來沒有生死的角度來了生死，這叫「稱性起修」。這句話你們聽懂嗎？如果你認為本來有煩惱再來對治煩惱，那你會很辛苦，只有「事修」而沒有「理觀」。你不是煩惱的對手，它是無始劫熏習所成，你今生的修行那點功夫，根本是小孩子跟大人打架，不是它的對手，所以智慧的觀照很重要，這叫善巧，般若波羅蜜就是善巧方便。要告訴你自己：你本來就沒有這個妄想，安住真如；要站在真如的角度來看妄想，一切都是緣生緣滅。你今生所有的東西都不是本來有的，都是因緣的假相，過去沒有，未來也沒有，未來總有一天也會變成沒有，所以生命只是一個暫時的過程，應當從過程當中積功累德，去創造美好的未來。

當你不斷地這樣正念真如，經常把心帶回家，對今生的身心世界，慢慢的鬆脫，慢慢

的鬆脫……臨命終才有可能正念分明。因為放下心中的執著是需要慢慢來，理可頓悟，事要漸修。你要不斷的迴光返照，從本來無一物當中，去建立你的生命觀，這就是所謂的「憶念真如」。

我們這次的課程有三個憶念：憶念真如，憶念阿彌陀佛名號的功德，憶念淨土的莊嚴。以這三種憶念，來達到臨終的正念。

第一個，啟發我們心靈的力量，最重要就是「憶念真如」。憶念真如只有一句話：『你從什麼地方來？』諸位要知道，你從什麼地方來？生命的原點是什麼？

以《楞嚴經》的角度來說，我們是從真如佛性而來，從本來無一物的「空性」而來，也回到「空性」去。當然你說我從前生而來，不對，你前生不是長這個樣子，你前生的色身不是這個樣子，你前生的想法也不是這個想法，我們不是從前生的果報而來的，雖然我們從前生的業力來，但並不是從前生的果報來。是從什麼地方來，諸位知道嗎？你真實的本來面目是什麼嗎？是清淨本然周遍法界，本來無一物，我們是從本來無一物而來！

如果，你不知道你從什麼地方來，你會被困在這些因緣當中，轉不出去，因為你還找不到自己的家，表示你的修行還沒有上路，入道多辛苦啊！一定要找到你的本來面目，你的生命才能產生根本的扭轉，才能在因緣假相中：不迷、不取、不動，做你該做的事。

當然佛法也不是把因緣假相全部否定掉，這樣也不對，不能執著，也不能否定，叫作『就路還家』，該來的就讓它來，把它當作人生的歷練，調整好你的心態，這就是轉識成智。

再回到我們的主題：轉化生命。我們講到心靈的力量，主要有兩個部分：第一個、了解我們是由過去的因緣所創造的，而且我們當下也在創造未來。但是面對因緣，首先把心帶回家。有些事情，不是馬上去處理，因緣太複雜、業力太強時，要先修空觀，把心帶回家之後，再重新面對因緣。否則一開始就面對因緣，容易被因緣所轉。空、假、中三觀，先修「空觀」，消滅你的執取，才開始修假觀面對因緣，借假修真。

在《楞嚴經》中，佛陀跟阿難尊者對話時，佛陀不斷問阿難尊者：不要老是活在現在的因緣，要阿難尊者反觀：你從什麼地方來？當我們把生命回歸到原點時，那是什麼？會被現前的因緣所迷惑嗎？你要先跳脫今生，迴光返照你從什麼地方來？找到自己真正的家，你才能夠真實的安住，才能夠不隨妄轉，這叫正念真如。

其實這樣的態度平常就要建立起來，不是等到臨命終時再來想。如果你不憶念真如，臨終的時候，任何一個妄想都可能影響到你，都可能干擾到你，你把今生當真的，妄想怎麼會放得過你呢？只要有一個妄想生起，你的佛號就被破壞了，佛陀無法救拔一個起顛倒的人，所以這是我們要做的第一件事情：憶念真如。

《楞嚴經》上說，我們的真如佛性、清淨的佛性，都沒有離開過我們，我們卻一直忽略它的存在，總是習慣跟著妄想走，這是不對的。所以真如佛性只要你憶念它，它就產生作用，所有的善根都需要靠你去憶念它，才能夠產生作用；如果你不去憶念它，它就永遠處於休眠狀態，那就很可惜了。

我們的生命要從被動轉成主動，就必須做到印光大師說的：「心常覺照，不隨妄轉」，覺照什麼呢？「覺照真如」。當然「真如」對我們來說，可能很生疏，但是你必須試著踏出第一步，因為它生生世世陪著我們，只是我們一路來，都忽略它的存在。如果這個方法你沒有用，是用事相來對治，以佛號來壓制妄想，那你一定入道多辛苦，而且效果很差。

只有事修沒有理觀，絕對不是妄想的對手，出現一個，對治一個……你會疲於奔命的。如果這樣的觀念能建立起來，才能講到後面：憶念名號功德，憶念淨土的莊嚴。總之，一定是擺脫過去，才有辦法創造未來，如果你跟過去的妄想還糾纏不清，就沒有所謂的未來可言。擺脫過去最好的方法，就是把心帶回家正念真如，沒有其它更好的方法，把你的真如本性喚醒，安住在真如！

願以此功德 莊嚴佛淨土・上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心・盡此一報身 同生極樂國

〔第三卷〕

淨土宗的修學特色，它是一種本尊相應法門，一般的聖道門，所有的功德，都是靠自己修持六波羅蜜而成就的。淨土法門的功德，包括我們現世的安樂，以及來生所受用的淨土，完全是仰仗阿彌陀佛本願的攝受加持；所以身為一個淨土修學者，我們要做的唯一事情，就是「感應道交」。我們必須把心靈的力量，跟阿彌陀佛的大悲願力，能夠心心相應，感應道交，特別是在臨命終時，更是重要。

一個淨土修學者，不管阿彌陀佛什麼時候現前，都要深信阿彌陀佛無所不在，當我們準備好，隨時隨地都能與佛陀感應。祖師大德講出一個譬喻說：「千江有水千江月」，意思是說，月亮已經存在，當水平靜時，自然水中有月，所以為自己做好準備，是一個非常重要的工作。

有一位西藏喇嘛，有一天去外面弘法，回程的時候，在一個小石頭上救了一隻小老鼠，是一隻凍傷的小老鼠，他把這隻小老鼠帶回修行的山洞，給牠食物、給牠溫暖，小老鼠又活了過來，從此以後，這隻老鼠就陪著喇嘛上師一起修學，牠活得很快樂。但是這個當中有一個不足的地方，就是喇嘛上師除了小老鼠之外，身邊還養了一隻貓，這隻老鼠看到貓就感到渾身不自在。牠剛開始也是忍著，但是久了之後，實在忍不住，只好向上師求說：

「師父啊，我實在對這隻貓沒辦法接受，你可不可以用你的神通力，也把我變成一隻貓呢？那就圓滿了。」牠的師父很慈悲，就用神通力把牠變成一隻貓，牠的那種恐懼心馬上就消失了。

但是，這隻貓有一天到外面去遊玩，看到一隻大狗，又感覺很害怕，回來又跟牠師父求說：「師父啊，你乾脆把我變成一隻大狗好了。」牠師父又把牠變成一隻狗，當牠變成一隻狗，牠的恐懼也暫時消失了。

但是，當這隻狗跑到森林遇到老虎時，牠又很害怕，再向師父請求說：「師父啊，你就把我變成一隻老虎吧！」當牠變成一隻大老虎，牠就覺得自己威風自在了，百獸之王啊，無所畏懼。但是有一天，這老隻虎從外面回來的時候，一進門看到貓，突然嚇得渾身是汗，牠覺得很奇怪，自己已經變成一隻大老虎了，為什麼看到貓還會害怕呢？

就去問牠師父，師父說：「我可以改變你的外表，但是我改變不了你的內心，你無始劫來對貓的恐懼，不是我神通可以改變的，那是你自己要去突破的！」

這個公案到底是什麼意思呢？就是說，佛陀有無量無邊的功德跟能力，但是祂唯一不能做的事情，就是改變我們的內心。佛陀可以創造很多的因緣、可以宣說很多的道理，但是所有的事情都要我們自己去做。諸位要知道：佛陀可以影響我們，佛陀創造很多讓我們

進步、成長的因緣，但是唯一做不到就是：走進我們的內心世界，去改變我們。換句話說，我們想要改變，唯一的方法就是自己願意去改變！

「諸法因緣生」，生命是有條件才會出現的，不是無中生有的，事出必有因。佛教講「因緣」，大乘佛法是指你的「思想」，每一種思想對於我們的生命，都有一種引導的力量，好比邪惡的思想引導我們墮到三惡道，善良的思想引導我們到三善道，我們想要跟阿彌陀佛感應道交，也要有相應的思想，所謂的「正念」。

從淨土宗的角度來說，要跟阿彌陀佛感應道交，必須具足三種主要思想，或者講三種憶念：第一個，憶念真如。第二個，憶念阿彌陀佛。第三個，憶念淨土。

上一堂課我們講到心靈的力量憶念真如；臨終的正念，最大的敵人，就是心中的妄想。我一再的提醒大家：不要忽略你的妄想，你平常可能不太感覺它的存在，但是臨終時它一定會出現的，阿賴耶識是我們生命的大倉庫，我們過去所造的業、任何一個妄想，全都記錄下來。特別是我們很熟悉的妄想，經常出現的妄想，這個叫「熟境界」，臨終一定會出現，所以我們必須用智慧、用方法來突破，就是印光大師說的：「心常覺照，不隨妄轉」。妄想雖然存在，但是你不住在妄想，它對你就沒有影響。

在《楞嚴經》裡，佛陀告訴我們，對治妄想最好的方法，就是「反觀妄想」 | 「你從什

麼地方來？」妄想沒有根，只是一個假相；如果外境可以生起妄想，那應該放諸四海皆準，事實上聖人遇到境界，他心不動，所以說它不是「自生」、也不是「他生」、也不是「共生」，是故知『無生』；《楞嚴經》叫作「循業發現」因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅。它只是一個假相，是在業力成熟的當下，出現一種剎那剎那生滅的假名、假相、假用，如此而已，所以妄想是沒有根源的。只要我們憶念真如，憶念：「何其自性，本自清淨」，妄想自然消失，就像太陽一出來，烏雲就消失掉。所以憶念真如能夠讓我們不隨妄轉，雖然我們沒有辦法斷除妄想，但是只要能夠不隨妄轉，這時再提起佛號，就有自在力了！

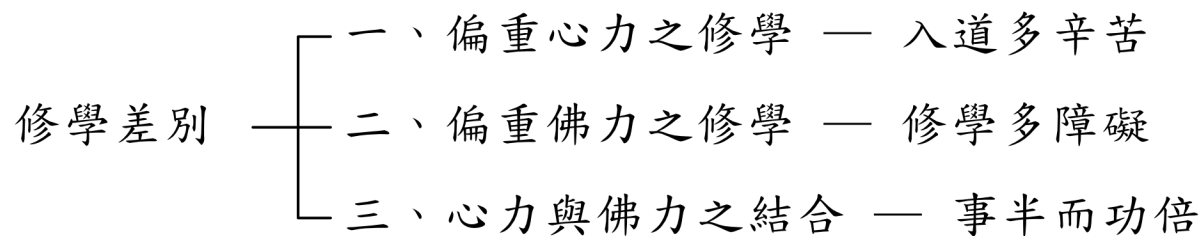
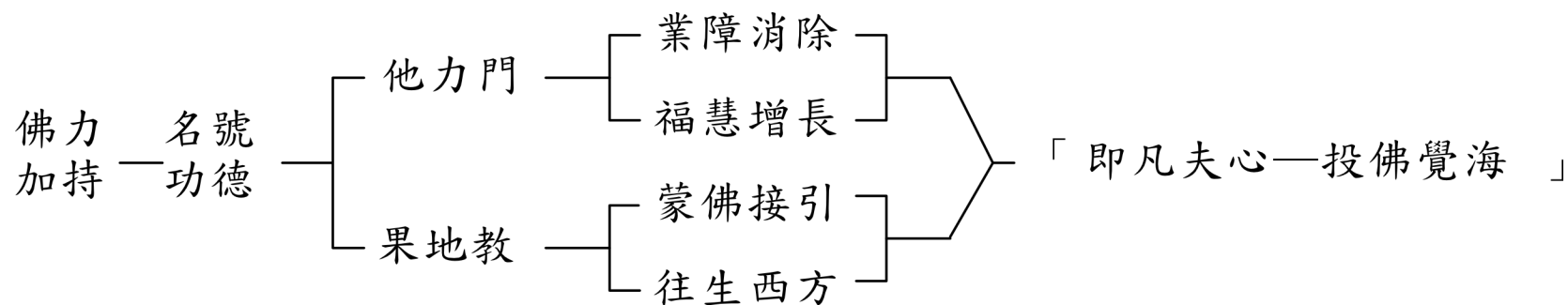
其實，憶念真如主要的目的是：破除我們心中對妄想的執取；也就是說，對境生起妄想時，你要保持不迷、不取、不動，就做這件事情就好了。當然，這也是一種智慧的觀察，因為「不迷」本身就是智慧，你要知道它是一種因緣和合的假相，全是我個人的業力循業發現。

所以一個人想要保持進步，一定要經常向內迴光返照。在整個修學當中，都必須經過收攝六根的過程：我們的心本來是習慣向外，心光是外洩的，現在把它拉回反觀自己，一切都是業力顯現出來的即空、即假、即中。「即空」，心本來是清淨的；「即假」，因為我有這個業力，所以才會顯現，當妄想出現時，唯一的方法就是多懺悔，因為這是我自己的業力，跟別人沒有關係，別人只是一個助緣而已。自覺、自省、自調，你就永遠保持進步。

佛教是重視未來的，你現在煩惱很重、業障很重沒有關係，只要掌握了方法，不放棄努力，就有希望了。

前面講到心靈的力量，事實上心靈最大的力量，就是：調伏妄想、安住真如。經上說：「一切業障海，皆由妄想生」，從前面的迴光返照、正念真如當中，我們開始走出心中的妄想，進入阿彌陀佛的光明；雖然阿彌陀佛有大悲願力，但是必須走出你的妄想，才可能與阿彌陀佛感應道交；這是我們上一堂課所解釋的內容：如何發揮我們心靈的力量。接下來，我們要說明佛陀的加持力，這是講「他力」。

乙二、佛陀的加持力量

我們常說：「一心歸命極樂世界阿彌陀佛」，誰代表阿彌陀佛呢？淨土宗的所觀境是什麼呢？就是「名號」！淨土宗「阿彌陀佛」的代表者，就是你所稱念出來的佛號，這叫「名以召德」。

當你創造一個佛號聲，這個佛號聲就代表阿彌陀佛全部的功德，因為阿彌陀佛是法界身，入一切眾生心想中，阿彌陀佛可以用任何方式出現，比方說色塵、比方說音聲、比方

說各式各樣的六塵……因為娑婆世界容易受音聲所影響、所感動，因此佛門中持咒、念佛、唱梵……都是以音聲來啟發我們的善根。那麼阿彌陀佛也是一樣，祂是以名號來代表祂的功德，當我們的心跟名號接觸的時候，自然會產生二種加持力：第一個：他力門。第二個：果地教。

「他力門」，是約著現世的安樂，所謂業障消除、福慧增長；

「果地教」，是約著臨終蒙佛接引，往生西方。

當我們的心去聆聽佛號的聲音時一句阿彌陀佛，念、誦、聽。「念從心起」，念佛時內心要有一種皈依的心；「聲從口出」，要靠你嘴巴的振動，創造佛號聲，然後「音從耳入」。當你創造一個音聲，聽清你自己的音聲，一定沒有妄想，這時候你跟阿彌陀佛已經產生相應一念相應一念佛。這個佛號的相應，代表什麼意思呢？表示你的生命，已經產生二種功德的加持：第一個，今生業障消除、福慧增長；第二個，這句佛號對你臨終產生接引的力量。關於淨土宗的傳承，我們在這裡也說明一下。

在龍樹菩薩時代，就是佛滅度之後七百年，龍樹菩薩把整個大乘佛法判成「難行道」跟「易行道」。「難行道」唯靠自力，所以修行方式是困難長久，譬如我們用步行、走路，這種修行過程很困難，時間也很長。「易行道」是仰仗佛力，譬如坐船，它的修行過程順利

而短暫。所以在龍樹菩薩的時代，他是鼓勵大家念佛，好比《十住毘婆沙論》也強調：「多障眾生念佛觀」。但是早期的念佛，偏重在啟動「他力門」，也就是說早期的念佛人，不求生淨土。只是在修止觀的過程當中，遇到了身心的障礙，乃至於外在的鬼神障，憶念佛號幫助他破障、消除業障。所以早期的念佛思想，並沒有明確的求生淨土，以我們的角度來看，只是把阿彌陀佛的功德啟發一半，只有加持這一部份。事實上，《佛說阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》對於淨土的傳承，應該是包括了現世的安樂，更重要的是包括來世的解脫，臨終佛來接引。

那麼果地教的「果地」是指什麼呢？是指「淨土的依正莊嚴」。因為到了中國北魏的曇鸞大師，他開始提出五濁惡世的概念。曇鸞大師對於整個淨土宗的貢獻，是不可抹滅的；他認為念佛不應該只是消業障而已，更重要的是「為菩提道求生淨土」！

他的理由是什麼呢？他認為這個時代叫「末法時代」，也就是說「正法時代」已經過去，「像法時代」也過去了，正式進入了末法時期。末法時代就是經上所說的五濁惡世，眾生污濁的力量漸漸在增長，會有兩種情況出現：

第一個，我們之所以生長在末法時代，表示我們的善根淺薄，煩惱粗重，這是大家的共業。第二個，外在的邪惡因緣特多，包括軟、硬二賊：硬賊就是用種種方法障礙你修學佛法；軟賊就是恩愛的眷屬，在過去生中結了善緣，他喜歡你，你也喜歡他，這也是一種

障道。

也就是說，到了末法時代，我們本身的善根淺薄，外在的環境又對我們產生一種不利的影響，正如印光大師說的，譬如逆水中的魚，因此不應該繼續留在三界中，應該快到淨土去，換一個好環境行菩薩道比較好。這樣的思考，就把早期的念佛消業障，提昇到求生淨土的思想，所謂的：「為菩提道求生淨土」。所以他勸勉所有資糧位的初心菩薩，提出一個理由說：譬如小樹未成，經歷暴雨，終為所折。意思是說：你只是一棵菩提幼苗，你一定要在娑婆世界生生世世歷練，雖然精神可嘉，但是這叫不自量力。因為我們的善根太薄弱，遇到惡因緣，很容易退轉。

所以到末法時代，曇鸞大師提出了淨土的思想，到了印光大師就把這兩個思想結合起來他力門、果地教；淨土宗應該包括「他力的加被」消業障，也包括求生淨土，所以提出了：「即凡夫心，投佛覺海」！

也就是說：當我們在念佛時，應該全心投入阿彌陀佛的功德海中，跟阿彌陀佛結為一體，啟動他力門，也啟動果地教。其實淨土法門，來生比今生更重要，淨土宗對於今生的經營，是為了來生做準備，所以把「往生淨土」看得更為重要。因為，整個大乘佛法的修學，可以分成三類：

第一個，偏重心力之修學，入道多辛苦：如果，你完全仰仗自力，阿彌陀佛的四十八願功德力，你都完全不採用，你不想跟祂感應道交，寧可自己去面對無始的煩惱罪業，就會修得很辛苦。

第二個，偏重佛力之修學，修學多障礙：如果，我們一昧的向外攀緣佛陀的功德，不知道把自己準備好，你就很難解脫心中的妄想障礙，修行也就障礙重重。

最理想的方式是：

第三個，心力與佛力之結合，事半而功倍：如果，我們一方面做正念真如的理觀，調伏妄想不隨妄轉；一方面憶佛念佛，這就是我們說的「禪淨雙修」，理事無礙，事半而功倍。

我們再看第三段，正式的講到「心力跟佛力的結合」。

乙三、心力與佛力結合

「若眾生心，憶佛念佛，現前當來必定見佛，不假方便，自得心開；如染香人，身有香氣，此則名曰香光莊嚴。」

淨土宗之「作意力」——
┌ 憶佛……智慧——觀照力
└ 念佛……禪定——專注力
修學次第 — 依「觀照力」— 引導「專注力」

這段經文，藕益大師說出整個淨土宗修學的綱要，把淨土宗的「因」跟「果」講得很清楚，我們看淨土宗的因地是什麼？「若眾生心，憶佛念佛」，是淨土的因，我們想要感應道交必須做二件事：第一個憶佛，第二個念佛。

「念佛」比較偏重持名，是一種「止」的專注力。

「憶佛」有二個內容：憶念名號的功德、憶念淨土的莊嚴；憶念名號的功德是成就信心；憶念淨土的莊嚴，是成就往生的願力。

這二個都是屬於憶佛。由信願的憶佛，而帶動了持名的念佛，這三種資糧就是我們淨土的因。

這樣有什麼好處呢？看果地的功德：「現前當來必定見佛」。所以念佛人主要是見佛把阿彌陀佛的功德顯現出來，這個「見」也可以說是「顯現」，把阿彌陀佛的功德轉成自己的功德。所以蕩益大師說，淨土宗的修學就是「轉他成自」把阿彌陀佛的功德，轉成你內心的功德；只要透過憶佛念佛，就不必假借其它的方便，自然能夠心開意解，業障消除，開啟智慧。以下講出一個譬喻：「如染香人，身有香氣」，就是我們本來身體沒有香氣，但是我們到大殿去，經常跟香氣接觸，就可以把外在的香氣，轉成自己身上的香氣，這叫「香光莊嚴」。

這地方我們解釋一下：淨土宗的「作意力」就是「憶佛、念佛」，前面講到「作意」，生命的改變來自如理作意。憶佛是一種智慧的觀照，念佛是一種禪定的專注。其實《大勢至念佛圓通章》，是《楞嚴經》的二十五圓通其中一章，它的憶念包括了憶念內在的佛性，就是『真如』。所以從這個地方來說，「憶佛」應該包括了三種憶念：憶念真如、憶念阿彌陀佛、憶念淨土，這是整個淨土宗的觀照力。由這種觀照的信願，帶動了持名的專注，次第上是先有觀照力才有專注力，這一點要知道。好比一個人先有眼睛，確定要往哪裡去，才有腳的開始行動。

這點很重要，我再講一次：不是念佛就等於修淨土，修淨土跟念佛沒有直接的關係，你心中沒有信願、對名號沒有產生強烈的信心、沒有想要往生的願力，你就不可能往生到西方淨土。

我曾遇到一位一貫道的道友，他問說：「師父啊，你們寺廟有沒有打佛七？」我說：「有啊，你想參加嗎？」他說：「對啊，我想參加！」我就問他說：「你對阿彌陀佛的名號功德，對淨土的莊嚴了解嗎？」他完全不相信。「你不相信，那你念佛幹什麼？」他回答說：「師父，你不知道啊，我做生意工作很忙，但是忙完之後我念佛，心裡感到很安定。」他用念佛來安定內心，當然這樣只是種下未來一個得度的善根，但是他今生想要產生強大的救拔力，是不可能的。所以這種念佛，我們不叫淨土宗的念佛，因為他沒有觀照力，他的佛號缺少一種引導的力量，沒有信心跟願力的引導力量，要往生淨土是不可能的事。

清朝有一位老菩薩，這老菩薩以前是做生意的，因為先生往生得早，所以她一個人做生意，很辛苦才把子女撫養長大，到了晚年她就專心念佛，把事業交給她的子女去做。念了幾年，她總覺得不相應，她的心跟佛號好像有距離，就是沒辦法跟阿彌陀佛心心相應。她就去請教她的師父說：「我念佛那麼久，佛號怎麼還是不相應呢？」師父問說：「你是怎麼念的？」她說：「我就是一邊念佛，有時就交代兒子一些事情。」師父說：「你沒有真正的念佛，你的心沒有真正產生強烈的皈依，你還在攀緣心中的妄想」。她說：「怎麼辦呢？」

師父教她說：「你現在遇到任何事情，要講三個字：『隨他去！』要放下你心中的妄想。」也就是說，這個老菩薩以前是住在妄想念佛，所以佛號的加持力很有限。之後，她就專修「隨他去」，慢慢慢慢……不隨妄轉，她真實的萬緣放下，一心提起佛號，沒多久，就自在往生了，在《淨土聖賢錄》稱她為「百不管老人」。

所以，修行人除了放下外境，更重要的是放下心中的妄想，心力很重要。淨土宗，它把來生看得比今生重要，如果這件事情，不影響你往生，你就可以做；如果這件事情做了之後，你今生會得到很大的快樂，但是會犧牲來生，你就不能做了！當你面臨抉擇，今生安樂重要？還是往生淨土比較重要？就在考驗你對阿彌陀佛皈依的心。所以淨土行者，他寧可犧牲今生的安樂，也要保護臨終的正念，有這種決心的人，才有資格叫做：一心歸命，通身靠倒。

如果你心態沒有準備好，佛號也很難念得好！念佛，是要念到跟佛心心相應，不是講究數量多，數量多你的本質都是妄想，妄想就是妄想。就像《楞嚴經》說的，你拿沙去煮飯，煮了半天叫熱沙，不能叫熱飯；你沒有產生真實皈依的心，如何感應道交呢？我們一定要有觀照力的引導，產生強烈的信願，然後來帶動這個佛號，這才叫作：若眾生心，憶佛念佛，能夠成就臨終的見佛，是這個意思。這個地方是講到心力跟佛力的結合用「心力」來啟動「佛力」！

【甲二、正文】

(分二：乙一、觀佛號功德以生信心・乙二、觀淨土殊勝以啟願力)

前面甲一前言，只是把心力跟佛力的關係，做一種概略的介紹，以下我們講到正文有三科，就是淨土法門的「信、願、行」三資糧：

第一個、觀佛號的功德以生信

第二個、觀淨土莊嚴以啟願力

第三個、依攝心專注以立行持

所謂的「信心」，主要是觀察名號的功德，才能夠斷疑生信；在整個四十八願當中，我們從五個地方來觀察。就是說我們如何對名號產生信心、產生強烈的皈依呢？從阿彌陀佛的四十八願當中，我們提出五點的觀察：

乙一、觀佛號功德以生信心

丙一、消除災障（光明無量願 12）

經文

設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

消釋

設我得佛 — 光明 — $\left[\begin{array}{l} \text{有 限 量} \\ \text{下 至 不 照 百 千 億} \\ \text{那 由 他 諸 佛 國 者} \end{array} \right] - \text{不 取 正 覺}$

佛陀對我們眾生的加持，有兩個方法：第一個是顯神通，第二個是放光。放光是比較直接的方式。這段經文是說：假設我成佛之後，我身上的光明……佛陀的光明有兩種：一個是「常光」，一個是「放光」。「常光」是經常顯現身上的光明，比方說我們看佛像，祂的頭頂上面有一個圓圈，那個叫常光，經常存在的就叫做常光。第二個是放光，就是遇到特殊的因緣，一般都是佛陀說法之前，眾生有障礙，佛陀放光，或者講經到一半，這個難信之

法眾生開始疑惑時，佛陀也放光，為了要讓眾生生起信心，這個叫放光。

這地方的「光明」是指什麼？是指「常光」，就是說阿彌陀佛身上的光明，就算是有限量，最低的限量也不能夠少於百千億那由他；「那由他」是一億，就是「百千億億諸佛國者」。佛陀在經典中，都是以一個佛國為單位，那是很大的世界，一個佛國表示什麼？一個三千大千世界。換句話說，阿彌陀佛的光明能夠照了百千億億的三千大千世界，假設不如此的話，不取正覺。

其實，阿彌陀佛的光明，有三個特點：

第一個，無有限量：祂的光明特別的廣大。釋迦牟尼佛的光明是一由旬，四十華里，阿彌陀佛的光明是百千億億諸佛國，沒有限量；因地願力不同。

第二個，無有障礙：一般的日月光明遇到牆壁，是照不過去的，阿彌陀佛的光明可以通過牆壁，沒有任何東西可以障礙它的光明。

第三個，攝受眾生：台大電機有一位教授，他用電子儀器做一個實驗說：打坐的人，身上有強大的能量，會放出光明；沒有打坐，身上的光明就比較微；但是你一念佛，那個光明更強。為什麼？因為阿彌陀佛的光明，是祂本願的力量，可以跟眾生分享，能夠攝受一切念佛眾生。

在念佛感應錄中，有講到一個故事：四川某地有一片竹林子，竹林裡住一個老人家，因為年輕人都到城市去工作，他就守在茅棚裡面，每天編竹器過活。有一天晚上，他睡覺的時候，突然聽到窗外有二個鬼在聊天，其中一個鬼說：「啊呀，我明天就要解脫了！」另一個鬼問說：「怎麼回事呢？」「明天有一個賣煤炭的，他早晨把煤炭賣了之後，下午會走到這個地方，他肯定會來這裡喝水，我就趁機把他拉下水，做我的替身，我就解脫了。」「啊呀，那真是恭喜你了！」這個編竹器的老人，聽得很清楚，到了隔天下午，他一方面編竹器，就老是往窗外看，看看是不是有人過來。

到下午的時候，真的有一個人，挑了一些沒有賣完的煤炭，就走到大石頭旁，把擔子一放，歇歇腳，之後就跑到水邊喝水……但是喝了水也沒事，又挑起煤炭走掉了。到了晚上，這個編竹器的老人，又聽到二個鬼在一起講話：「誒，你不是要解脫了嗎？怎麼還在呢？」「啊呀，真是的！那個賣煤炭的人真的來了，也跑到河邊喝水，但是他每喝一口水就說：『啊呀，這個水真好，阿彌陀佛！』喝一口水，『阿彌陀佛』。他念一句阿彌陀佛，身上就放光，我不敢靠近啊，就把這個機會給錯失了，喝水就喝水，幹嘛要念阿彌陀佛呢！」

其實，阿彌陀佛的光明本來就存在，四十八願的真實功德本來就存在，所以這裡的「不取正覺」，意思是說，假設他沒有成就這種功德，他就不成佛。那麼現在他已然成佛了，所以這四十八種力量當然是存在的，你只要把你的因緣準備好，就可以啟動阿彌陀佛的功德。

當你念「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」阿彌陀佛的光明就開始攝受你了，就好像這個寶庫已經存在，只要掌握到它的密碼，就可以把寶庫之門打開，這個密碼是什麼？就是「佛號」。所以當我們念一句佛號時，我們要深深的相信，自己就已經安住在阿彌陀佛的光明當中了，這是第一個觀察觀察名號的功德！

願以此功德 莊嚴佛淨土・上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心・盡此一報身 同生極樂國

〔第四卷〕

我們在念佛之前的心理建設，是很重要的，因為你用不同的心態來念佛，就會產生不同的功德。那麼我們所要建立的第一個心態，就是建立一種真實的「信心」，必須要百分之百的相信，阿彌陀佛一定可以救拔我，不能有一點的懷疑。比方說在黑暗當中、在恐懼當中，心中會感到不安穩，這很正常；但是當你將佛號提起來，你還是感到不安，那表示你沒有真正念佛，你還活在你的妄想中。所以你可以自己測試一下，你跟阿彌陀佛的那種感應力量，是不是真實的建立起來了。

當然，我們之所以恐懼，可能是我們對於名號不夠了解。愚痴是佛法修學當中，最嚴重的過失跟障礙。如果你煩惱重、業障深，只要讓你了解佛法的真實道理，你一定可以得救；要是你愚痴顛倒，沒有善根，佛陀拿你一點辦法都沒有。這個善根最主要的就是：信、進、念、定、慧；這五種善根，以「信」為本「佛法大海，信為能入」，你要以真實的信心去念佛，阿彌陀佛的光明才能夠現前。這一點一定要知道。你的信心絕對不能有任何的動搖。

丙二、增長福德（聞名得福願 43）

經文

設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，壽終之後，生尊貴家，若不爾者，不取正覺。

消釋

設我得佛——

[他方國土]	>	聞我名字	——	[壽終之後]	>	[若不爾者]
	諸菩薩眾						生尊貴家				不取正覺	

前面的願力，是偏重在今生消除災障，這一願是偏重在來世的福報。可能這個人念佛，並不是想要求生淨土，只是用念佛來增長福德、消除災障的，那麼這樣的聞名得福，還是有它的效果。我們看阿彌陀佛所發的願：

「設我得佛」，假設我成佛之後，當然阿彌陀佛發願的當下，只是一種虛願，還未成佛，但是現在阿彌陀佛已然成佛了，所以這些都已經變成實願，一種真實的願力，具有真實的功德。

祂說「他方國土」，什麼叫「他方」呢？就是極樂世界以外的國土。他的根機是誰呢？是諸菩薩眾，就是發菩提心的菩薩，這個地方應該包括了凡夫菩薩，也包括了聖位菩薩，從經文來看，是偏重凡位菩薩。

這些菩薩做什麼事呢？「聞我名字」，這個『聞』，古人解釋叫「聞持」，就是說你聽聞之後，不但有一點信心，而且還能夠受持不失。也就是說，這個佛號在你的內心世界，有某種程度的相續，叫做聞持，你對它有信心。其次，你對佛號有一種憶持力，這兩個條件缺一不可。你經常在共修當中，或是在定課當中，能夠把佛號受持而不失。

這樣有什麼好處呢？以下講它的功德，在了一期生命結束後，「生尊貴家」。所謂「尊貴家」，在古人的解釋當中，包括三種：第一個，有權勢；第二個，有學問；第三個，有財富，三種具足。那麼你因為有權勢、有財富、有學問，受到世人的恭敬讚歎，「若不爾者，不取正覺」。

對於這一段文，古人解釋說：為什麼阿彌陀佛要發這個願呢？為什麼需要福報大呢？因為在菩薩道當中，你福報大才能夠受人尊敬，而且有利於度化眾生。你看聲聞眾的阿羅漢，他們都穿得很簡單，但是所有的菩薩，文殊菩薩、普賢菩薩……身上都是掛瓔珞。《佛說八大人覺經》也講到一個觀念說：菩薩不能讓自己太貧窮，因為「貧苦多怨，橫結惡緣」；你太貧窮人家看不起你，你很難弘揚佛法，所以菩薩要福慧二足。因為福報大，講話就有

攝受力！你以福報的力量，再加上本身的智慧，正法就能夠弘傳出去。因為你福報大，就會受到別人的尊重，宣揚佛法人家會聽得進去，是這個意思。

龍樹菩薩說佛陀有二種功德：一者善根，二者福報。佛陀的善根是不能跟眾生分享的；你說你念佛，希望阿彌陀佛把智慧送給你，不可能的事；但是佛陀的福報，可以跟眾生分享，佛陀在因地，所累積的波羅蜜善業力，祂的福報可以跟大家分享。所以這個地方，我們等於是分享阿彌陀佛的福報，平常你也沒有做什麼布施、持戒……但是只要你肯每天念佛，即便你沒有求生淨土，來生也一定生尊貴家。

這裡的福報，我們要揀別一下，它跟世間的福報還是有點不同。《楞嚴經》上說，一個沒有發菩提心、沒有成就空正見的菩薩修習善業力，由善業力所成就的福報，是一種「輪迴性」。什麼叫「輪迴性」呢？因為我們在修學善業的時候，心中夾雜愛取煩惱。我們期望因為這樣的善業，而招感來世的安樂，對來世的安樂有所期待，這樣就形成印光大師說的「善中有惡」。

因為愛取煩惱本身就是一種惡法，這會有什麼問題呢？就是：用有所得的心來修善業，來生變成一個大富長者，但是因地當中，有夾雜惡念，所以你肯定會放逸；那麼一放逸，善根就退轉，就造業了，到第三世就墮落到三惡道去，這是印光大師說的『三世怨』。也就是說：第一生造業，第二世享受福報，產生放逸，第三生墮落三惡道。印光大師說：第三

世的三惡道報，其實跟第一世是有間接關係的，因為你修善的時候，夾雜著愛取煩惱；雖然第三世的墮落來自第二世的放逸引生的，其實是第一世種下惡因的。

所以《楞嚴經》上說，我們凡夫修善叫輪迴性，善中有惡，惡中有善。你剛開始造善的時候，夾雜惡念，你也沒發覺，第二世福報現前的時候，肯定會放逸，結果第三世墮落到三惡道。在三惡道受苦時，你又起慚愧心，惡中有善，因為起慚愧心又開始修善，又從三惡道解脫出來。三惡道出來之後，又開始修善，又夾雜愛取……變成一種人、天、三惡道的循環；這就是所謂輪迴性的善業。因為我們的菩提心跟空正見不具足，所以凡夫所修的善業，就有三世怨的危機，這是約著我們業力所成就的福報。

但是念佛所成就的福報，就不同了；憶佛念佛所成就的福報，這個不是輪迴性，這叫「菩提性」，因為那是阿彌陀佛本願所攝受的，這個福報是清淨的，不會使你放逸墮落。《楞嚴經》很重視因地的發心，你用什麼心態來做事，結果肯定是不同的。《楞嚴經》說：你用沙去煮，煮得很久，叫熱沙，你用米去煮，才能變成飯。所以在佛教當中，修善業是一回事，你的心態才重要。這個地方的「福德」，並不是善業所成就的那種福德，而是聞持阿彌陀佛的名號所成就的，所以這個福報是清淨的，是隨順於菩提的；也就是說你在福報現前時，你會運用福報繼續去積功累德，去提昇自己；這叫做「聞我名字，壽終之後，生尊貴家」。我們看第三科的「善根堅固」。前面是講「世間的福報」，這裡是講「出世的善根」，

就是說我們聞持名號，雖然我們也不見得往生，但是對我們來生修行有什麼好處呢？

丙三、善根堅固（聞名不退願 47）

經文

設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，不即得至不退轉者，不取正覺。

消釋

設我得佛——

┌	他方國土	┐
	諸菩薩眾	

聞我名字——不即得至——不退轉者——不取正覺

這一願所加被的根機，是屬於他方國土，就是極樂世界之外的國土的發心菩薩。這個菩薩能夠聞持，相續受持我的名號而不忘失，就能夠決定成就不退轉無上菩提。

凡位菩薩在菩薩道上最嚴重的問題，就是善根的退轉。好比我們剛開始學佛，看到三寶時，會很恭敬虔誠，慢慢的時間久了，就沒有感覺了，好像跟三寶有點距離；再過一段時間，三寶的因緣就消失掉了。為什麼？因為善根是生滅法，不進則退。所以我們平常沒有在三寶當中熏習，善根就會慢慢退轉。這個地方的意思是說，只要我們聽聞、受持阿彌陀佛的名號，就能夠成就不退轉。

所謂『不退轉』，在藕益大師的《阿彌陀佛要解》中，提出了四種不退：

第一個、位不退：這是初果聖人，入於聖流，不墮凡地，階位不退。

第二個、行不退：是指恆度生不墮二乘，他的菩提心堅固，他的菩薩之行不退，不墮落於二乘。

第三個、念不退：是指初地以上的菩薩，心心流入薩婆若海，全歸中道的不退。

那麼「位不退、行不退、念不退」，這三種就是一般的判教基準。藕益大師另外提出了「究竟不退」：他說一個人經常念佛，不論是至心或是散心，不論是有心、無心，或解、不解，阿彌陀佛名號一經耳根，假使千萬億劫，畢竟因此而得解脫。這個就是究竟不退。

我們看藕益大師解釋「不退」，比較偏重第四個「究竟不退」，就是說：『阿彌陀佛』名號的音聲，有一個很特別的地方：只要你聽到這個音聲，這個音聲就會從你的耳根，進入到你的阿賴耶識去，變成一個種子。這個種子代表什麼意思呢？致使將來跟阿彌陀佛產生一種感應的力量，祂的本願默默的加持著你。當然，不一定是在今生表現出來，總之在未來生命當中，你跟阿彌陀佛之間的因緣永遠存在，叫「究竟不退」。「如食少金剛，畢竟不消！」

藕益大師說，就像一個人吃了金剛鑽石，永遠沒有辦法被消化掉一樣。佛陀在世的時

候，有這麼一個「究竟不退」的公案：

有一個老人家，年紀大了之後，家裡的子女對他很不孝順，他很感慨，就想要出家。來到寺廟，舍利弗尊者就用神通力觀察他的善根，一看，八萬大劫都沒有善根，心想佛陀說過沒有善根的人不能度化，度化也沒有用，不能證道，就請他回去。

這個老人家很傷心，家裡子女不要他，僧團也不要他，就在寺廟外面哭泣。哭著哭著……佛陀就回來了，佛陀當然明知故問，說：「你為什麼哭呢？」他回答說：「我想出家，裡面的師父不讓我出家。」佛陀說：「那沒關係，我親自為你剃度。」剃度之後，如法的隨佛修學，證得四果阿羅漢。這時候弟子就問佛陀：「佛陀不是有說過：沒有善根不能出家嗎？」佛陀說：「你們（阿羅漢）只能看到他過去八萬大劫；事實上八萬大劫之前，他是一位柴夫，有一天在山上砍柴，遇到老虎的追趕，慌張的爬到樹上去，老虎一叫的時候，他驚嚇念了一聲『南無佛』，一入耳根，永為道種。」所以他跟佛陀結下了一個得度的因緣。

跟佛陀結緣這件事情非常的重要！佛陀度化眾生是看因緣，佛陀度化眾生有親疏淺深的差別。我可以問大家一個問題：「諸法因緣生」，你說這個老人去寺廟出家，僧團不接受，為什麼他哭著哭著佛陀就剛好回來，為什麼我們在外面哭的時候，佛陀不回來？你知道為什麼嗎？因為他跟佛陀有結緣，不是佛陀偏心。如果你在三界流轉當中，你跟佛陀完全沒有結緣，這件事情就非常不吉祥。你可以煩惱重，你可以業障重，但是你跟三寶沒有結緣，

你就沒有解脫的希望了。修行最怕的就是沒有善根，你就算你煩惱輕薄，是世界上的好人，沒有善根，那也沒有用。

智者大師說有四種人：

一、根利遮輕，善根強，煩惱淡薄最好，這個人肯定很快成就聖道。

二、根鈍遮重，這個最糟糕。

三、根鈍遮輕，沒有善根，但是也沒有什麼煩惱，這是世間的好人。

四、根利遮重，善根強，煩惱重，這個人還有救的。

也就是說，我們跟阿彌陀佛結緣、跟十方諸佛結緣，最快的方式就是憶念祂的名號，你把它的名號不斷的念出來，創造一個音聲再聽回去，這叫做究竟不退「聞我名字，不即得至，不退轉者」，在你未來的生命當中，當你因緣成熟時，佛陀就會出現，這就是一種善根的加持。

我們看第十八願的：「十念必生」。前面的消除災障、增長福德、善根不退，都是約著我們現生的角度來說；以下第十八、十九願，是說名號的功德能夠成就臨終的接引。前面的念佛都是偏重在信心，以下是有願力。

丙四、十念必生（十念必生願 18）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。

｜ 消釋 ｜：

設我得佛 — 十方眾生 — $\left[\begin{array}{l} \text{至心信樂} \\ \text{欲生我國} \\ \text{乃至十念} \end{array} \right. \bigg\rangle$ 若不生者 — $\left[\begin{array}{l} \text{不取正覺} \\ \text{唯除} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{五逆} \\ \text{誹謗正法} \end{array} \right]$

第十八願在四十八願中，實在太重要了，善導大師說叫作「願王」，是願中之王。淨土宗因為有第十八願，才形成三根普被，利鈍全收；這句佛號的功德，能夠普遍的加被，上至文殊普賢，下至五逆十惡，因為有第十八願的關係。所以善導大師對於第十八願讚歎有加，他認為這就是阿彌陀佛本願的核心思想，我們這一願，就根據善導大師的解釋來說明：

善導大師把這段願文分成三小段：第一個根機，第二個法門，第三個利益。

一、根機：這一願所加被的根機是誰呢？是十方眾生。這十方眾生，善導大師解釋說，是指我們一般的罪惡生死凡夫，他加一個「罪惡」，不只是生死凡夫而已。「罪惡生死凡夫」意思是善惡摻雜，就是這個人，他平常遇到好因緣修善，但是遇到惡因緣的刺激，他也是造惡，所以叫做善惡摻雜的罪惡生死凡夫。這個地方是指這一願所加被的根機，不完全是造善的凡夫，而是善惡摻雜的罪惡生死凡夫。

二、法門：這樣的人，他修什麼法門呢？他修三個法門：第一個「至心信樂」，第二個「欲生我國」，第三個「乃至十念」。

在信願行三資糧當中，善導大師特別重視「至心信樂」，他認為這個是主軸思想。「至心信樂」這句話，善導大師用四個字來代表，叫做「順從本願」。跟印光大師「一心歸命」的意思一樣。他說念佛的時候，關鍵點是要放下自我意識，完全百分之百的順從阿彌陀佛的本願，不能有任何自己的看法。

順從本願，善導大師他提出兩個標準：

第一個，你要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。就是說，你要好好的向內反省，我們是什麼人啊？我們是一個罪惡生死凡夫，生生世世在三界當中，不斷的流轉，累積很多很多的生死罪業，就算從今天開始，不吃飯也不睡覺，每天

好好的拜懺修止觀，直到命盡為止，我還是不可能成就聖道。不是我不要，是根本沒辦法成就，就算我今生盡最大的努力，還是不可能了脫生死的，這是第一個認識。

第二個，你要決定深信，彼阿彌陀佛四十八願，攝受衆生無疑無慮，乘彼願力，定得往生。你要百分之百相信我自己做不到，誰能夠幫助我呢？阿彌陀佛的四十八願，祂每一個願都是為眾生而發的，祂一定可以救拔你到淨土去。

這是順從本願的標準，善導大師也提出兩種障礙，叫作不順從本願：比方說：你念佛的時候，啊呀，我業障深重啊，不能往生。善導大師說，你沒有順從本願，你念佛還打妄想，你是活在妄想當中！

比方說：你念佛的時候，你說你福報不夠，你不能往生。你沒有順從本願！因此，以善導大師的標準，念佛的時候，不能有妄想，即便有妄想，也不能住在妄想，要住在佛號。他這個順從本願的標準是很高的，對於阿彌陀佛的本願力是完全的靠上去，如果還住在妄想，以善導大師的標準，你沒有真正的順從本願，你是在抗拒本願！是你自己抗拒本願，不是阿彌陀佛不救你，你自己把你自已障住了，因為你抗拒本願！

由於「至心信樂」的關係，佛號一旦提起來，你的心是百分之百的隨順服從阿彌陀佛的本願，你完全皈依在阿彌陀佛本願攝受下。然後「欲生我國」，你有懇切求生淨土的願力，

最後「乃至十念」……這個「乃至十念」是指臨終的十念。不過這個「臨終十念」，曇鸞大師解釋說，也不一定是剛好十聲佛號，就是一種「相續的稱念」，乃至淨業成就。

三、利益：「若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法」，除非你是造了五逆的重罪：殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破合和僧；或者誹謗佛法、撥無因果等等，一個是罪業，一個是邪見。不過蓮池大師說，即便你造五逆十惡、誹謗正法，只要能夠至心懺悔，斷相續心，還是可以往生。

這裡，說出了淨土宗的一個重要思考，就是「隨念往生」的思想，也就是從四十八願建立起來的。淨土宗並不重視佛號的多寡，你看：「乃至十念」，即便不是十句佛號，從佛陀的語氣來看，不是念很多佛號，重點在「隨念往生」臨終的正念現前。所以這一願，歷代祖師把它判作為往生的最低標準，就是只要十句佛號。

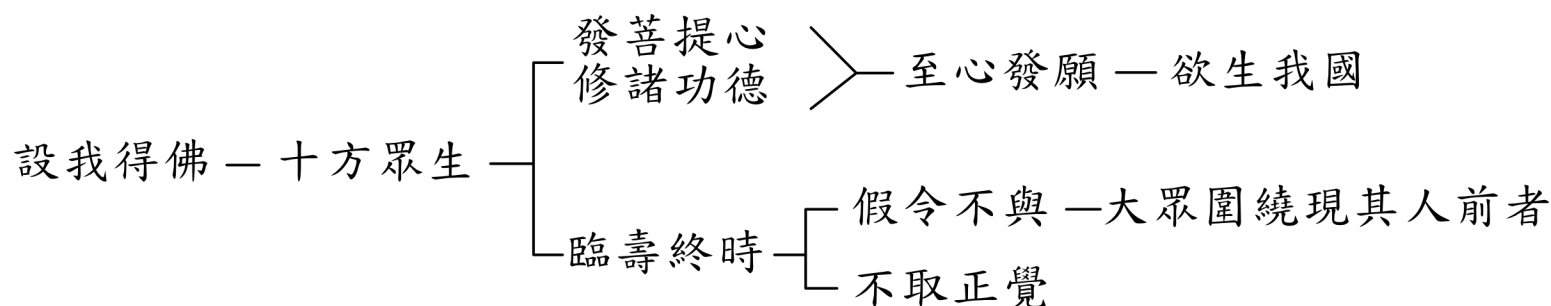
但是，這個標準的重點在於「至心信樂」，核心思想是在這四個字，產生一種強烈的歸依，完全靠著強大的信願而往生。善導大師解釋四十八願時，大部分的篇幅，都在解釋「至心信樂」，他認為這一願的精神在「至心信樂」，在「順從本願」那四個字。也就是說，你必須走出你的妄想，百分之百的靠倒阿彌陀佛的本願上，只要你活在妄想，你就不是順從本願，叫做抗拒本願。這就是我們淨土宗「帶業往生」的主要根據，所謂隨念往生，帶著業種，不能帶現行，是帶業種。我們再看第五的「臨終接引」，這是第十九願。

丙五、臨終接引（臨終接引願 19）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，十方眾生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

前面的第十八願，在中國祖師的判釋中，善導大師認為這一願是不可思議，但是藕益大師及其他祖師是認為「十念往生」比較偏重於中、下根器的人，「臨終接引」，比較偏重上等根器的人。

第十八願，它所攝受的是一個罪惡生死凡夫，因為臨命終時，對阿彌陀佛的本願功德，

產生百分之百的歸依，他能夠完全順從本願，相信自己沒有能力出離，相信阿彌陀佛決定可以救拔他，所以念念之間感應道交。而「臨終接引」這十九願的態度不同，他的根機也不同。

「設我得佛，十方眾生」，這個十方眾生是誰呢？是指「發菩提心、修諸功德的眾生」，這個菩薩他有一種願作佛之心，並且有願度化眾生之心。

「菩提心」有二種：一個是「悲增上的菩提心」，一個是「智增上的菩提心」。

智增上的菩提心，他的四弘誓願是怎麼發呢？是從「佛道無上誓願成」，是以佛的功德為所觀境，所以才「眾生無邊誓願度」、「法門無量誓願學」、「煩惱無盡誓願斷」；他是以「佛道無上誓願成」為他的主軸思想，是以上求佛道為根本。也就是說，雖然他發了菩提心上求佛道，下化眾生，但是初階段他偏重在「上求佛道」；因為智增上的菩薩，是先著重自利之功德。

另外「悲增上的菩薩」，他是以「眾生無邊誓願度」為主軸，為了「眾生無邊誓願度」，所以他斷煩惱、修法門、成佛道，為利有情願成佛，他的思考是以「眾生無邊誓願度」為主導。這樣的菩薩他大部分時間做義工，跟眾生打成一片。

總而言之，這二種菩薩都是發了菩提心，而且不只是發願，還有行動力「修諸功德」，

不斷的積集六波羅蜜的福德、智慧二種資糧，以這兩種資糧：「至心發願，欲生我國」。他有成佛度眾生的願力，有這樣理想的願景，而且是有福德、智慧資糧的菩薩，因為五濁惡世障深慧淺、充滿了惡因緣，所以他為菩提道而求生淨土，他整個求生淨土的因緣是這樣子。跟前面的罪惡生死凡夫，臨終「至心信樂，欲生我國，乃至十念」不同。像這樣的行者臨命終時，假設阿彌陀佛不跟蓮池海會的諸大菩薩，包括觀世音菩薩、大勢至菩薩……現在其前的話，不取正覺。

第十八願跟第十九願的差別，在整個淨土宗十三代祖師傳承當中，善導大師這一系，偏重於第十八願。因為第十八願而提出「三業專修」的思想身業專門禮拜阿彌陀佛、口業專門稱念阿彌陀佛、意業一心觀想歸依阿彌陀佛，三業專修，萬修萬人去。

但是蕩益大師跟蓮池大師是偏重於第十九願，強調「圓修」的思想，以信、願、持名為正行，以六波羅蜜為助行，他提出了「正、助合行」的思想。認為念佛不能廢除六波羅蜜，必須福慧雙修；你為什麼求生淨土？是為了成佛而去的，那你想要成佛，一定要把你的菩薩種性先建立起來。所以蕩益大師的圓修思想，是以第十九願為軸心，開展出「以一門而圓攝百千法門」的正助合行思想。這沒有什麼對跟錯，你是什麼根機，你就修什麼法門。

八至於第十八願，它的核心思想在哪裡呢？在「至心信樂」在信心；這第十九願的核

心思想在「至心發願」在願力。雖然三資糧都具足，但是二種思考模式不一樣，一個是對阿彌陀佛本願，百分之百的至心信樂；一個是對淨土的莊嚴，產生強烈的好樂。當然這是看各人的根機，不論是第十八願，或者是第十九願，都是阿彌陀佛所發的願，都可以啟動阿彌陀佛的臨終接引。

這個地方我們要揀別專修、圓修，還有一個叫「雜修」今日張三，明日李四，目標不明確，今天有人講禪宗你就修禪宗，明天講密宗你就修密宗，對於阿彌陀佛的信願不具足，這個就不行了。

乙二、觀淨土殊勝以啟願力

前面的五個願，都是在觀察「名號功德」包括了現世的消災，來世的福報善根，也包括臨終的接引。以下是對淨土的觀察，「觀淨土莊嚴以啟願力」，這個很重要，你往生的願力，來自你對淨土的了解，如果我們對淨土很生疏，所發的願力就不可能很真切。我們怎麼去觀察淨土的莊嚴呢？以下提出了八點來觀察：

丙一、遠離惡道（不更惡道願 2）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，國中天人，壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

設我得佛 — 國中 — $\left[\begin{array}{c} \text{天} \\ \text{人} \end{array} \right] \rangle$ 壽終之後 — 復更三惡道者 — 不取正覺

先看第一「遠離惡道」，這是四十八願第二個願（不更惡道願）：說：在我成佛之後，極樂世界的天人，在極樂世界待過，壽命終了，在未來的生命當中，假設又墮到了三惡道

地獄、餓鬼、畜生的話，就不取正覺。也就是說，在你的生命當中，只要去過一次極樂世界，你未來的生命就不可能墮到三惡道去，即便你過去生，還有很多三惡道的罪業種子，那些罪業都不會得果報，因為有阿彌陀佛的本願攝受。

在整個菩薩道過程當中，佛陀在大乘經典裡，警告所有的菩薩，不要墮入三惡道，理由是什麼，諸位知道嗎？不是只有痛苦而已，菩薩受點苦沒有什麼大不了，關鍵在於善根的障礙，善根的遮障太嚴重了；萬一你不小心墮到三惡道去，出來之後，你的善根就面目全非了。在人道受一點苦，還會啟發我們的出離心、道心，所以人世間的苦，對於善根是有加分效果；三惡道的苦完全不同，受完苦之後，你的善根也被隱沒了，佛陀把「三惡道」判作八難之一，所以印光大師說，一個人從三惡道出來，很可能第二次會再墮落，因為他善根隱沒了！

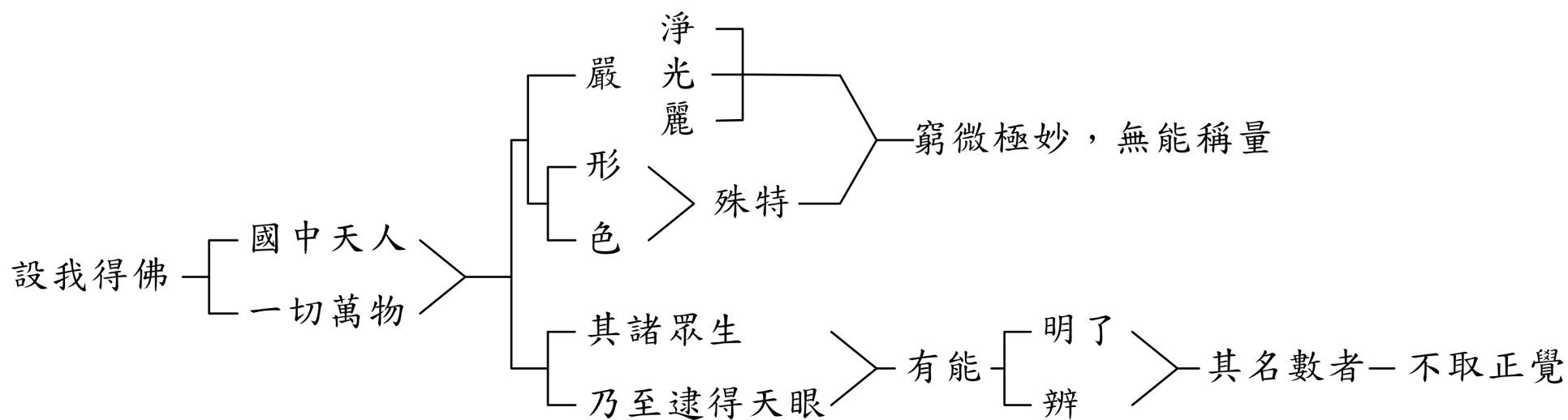
理論上，從自利的角度來看，必須證得初果以上，才能夠永遠遠離三惡道危機。也就是初果聖人，即便他過去還有殺、盜、淫、妄的罪業沒有受報，但是因為道共戒的力量，也不可能墮到三惡道去。那麼你到了極樂世界，即便你悲心特重，很快的就回入娑婆，你宿世三惡道的業也不會得果報。這是極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，可以離開痛苦的保證，離開這種障道的因緣。再看第二個「國土莊嚴」，前面是偏重在「離苦」，後面的七個願，偏重在「得樂」。國土莊嚴就是第二十七願的一切嚴淨願：

丙二、國土莊嚴（一切嚴淨願 27）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，國中天人，一切萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。其諸眾生，乃至逮得天眼，有能明了，辨其名數者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

這一願，把極樂世界的依報莊嚴，做一種綱要的描繪。我們怎麼去了解極樂世界的依報環境呢？看經文：

「設我得佛，國中天人」，這「國中天人」是約能受用者。這「一切萬物」是指所受用的環境，這裡偏重在環境依報國土，它的環境是怎麼回事呢？以下提出兩點說明：第一個，約著它的本質，第二個，約著它的數量。

一、本質：它的本質是「嚴」，「嚴」是個總相，就是無量的莊嚴。極樂世界的莊嚴，有三種功德：

（一）清淨：我們娑婆世界的莊嚴帶有染污性，好比你看到珍寶，你會起貪婪心，在莊嚴當中會帶動煩惱；極樂世界的莊嚴是帶動我們的善根，帶動我們的戒定慧，所以它是清淨的。

（二）光明：娑婆世界的珍寶不能放光，極樂世界的珍寶，能夠主動放光，所以極樂世界沒有晚上與黑暗，因為它所有的寶物都會放光。

（三）美麗：極樂世界的依報環境特別的美麗。

清淨、光明、美麗，所有叫做莊嚴；它的形狀跟顏色也特別的殊勝奇特，為世間所稀有。總而言之，這個莊嚴是怎麼回事呢？「窮微極妙」，精窮微妙不可思議，無法用口業來稱歎，乃至於不能用心去思惟測量，這是指它的本質。

二、數量：「其諸眾生，乃至逮得天眼」，這個眾生是指往生的這些聖賢，即使成就了

天眼通，對這樣的依正莊嚴，也不能夠很清楚的去明了。這個「明了」是約著內心第六意識的明了性；沒辦法去明了，也無法陳述，它的名稱、數目，有多麼的廣大。

也就是說，我們到極樂世界，在受用這些果報時，叫做「日用而不知」。

你說：誒，你到極樂世界一趟，描繪給我聽聽看……描繪不出來，如人飲水冷暖自知。因為它是一種不思議境。如果我們過去生造了一些善業，這些善業得安樂的果報，這是可以描繪的。你到了天界去，天界是怎麼回事，你可以講得很清楚；但是極樂世界是什麼？以凡夫心，投佛覺海——是凡夫進入阿彌陀佛的整個法身、涅槃功德海，怎麼描繪呢？佛的境界，我們有辦法描繪嗎？連等覺菩薩都無法描繪。所以這個稱為「果地教」。

我們一般的修學叫「因地教」，你修到什麼程度，就有多少果報。你有布施就得富貴報，你有持戒就有尊貴身，你有忍耐就得莊嚴……這叫因地教，每一個果報都要靠你自己一點一滴的去修學。極樂世界叫「果地教」，它的功德是阿彌陀佛的本願功德所成就的，我們靠跟彌陀感應道交，而進入阿彌陀佛的功德海，去受用這些果報。所以，這個功德是沒辦法稱量、沒辦法描繪的。藕益大師把極樂世界的依報莊嚴，用四個字來做代表叫：「勝妙五塵」。

藕益大師說：這個殊勝是怎麼回事呢？是約著「安樂」來說。到了極樂世界，你有種

種的莊嚴安樂叫殊勝。勝妙這個「妙」，是微妙的意思，蕩益大師說你到了極樂世界，你接觸這些寶物，它能演說妙法、增長善根，有不退轉的力量；你到極樂世界七寶池、八功德水，在那個地方沐浴，自然增長你的善根；你到極樂世界，在寶樹下經行，微風吹動諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂同時俱作，聞是音者，自然皆生念佛念法念僧之心；你說我現在一個人靜靜的在樹下經行，也是增長善根。

也就是說：你眼睛所看到的色塵、耳朵所聽到的聲音……它在安樂當中，念念之間，都在增長你的善根，所以叫作「果地教」，這跟我們一般有漏業力的國土是不同的。

諸位，可以看窺基大師的《阿彌陀經通贊疏》，他解釋極樂世界依報莊嚴，提出說明：彌勒淨土跟阿彌陀佛淨土的差別，它們依報環境最大的差別是什麼呢？彌勒淨土是「業感緣起」，那是修十善業所成就的，所以你到彌勒淨土你有放逸的可能性。嚴格來說彌勒淨土尚未達到究竟淨土，唯佛有淨土三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。彌勒菩薩是等覺菩薩，他還沒有降生、還沒有成佛，所以彌勒淨土，我們的定義是：穢土中的淨土。因為有彌勒菩薩說法，相對於諸天來說，那種放逸的境界，彌勒淨土好多了，因為他有彌勒菩薩說法。但是那裡的國土，本身是個穢土，它是業感緣起，是眾生有漏業所感的。

極樂世界的本質不是業感所成就的，那是阿彌陀佛願力成就而接引眾生往生的真實報土，不是業感緣起。所以希望大家把彌勒淨土跟西方淨土做一個揀別；一個是純粹的淨土，

是淨土中的淨土，是完全無漏的；一個是穢土中的淨土；二者本質不同。

願以此功德 莊嚴佛淨土・上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心・盡此一報身 同生極樂國

〔第五卷〕

佛陀在經典當中告訴我們，生命就像是無止境的水流，這個水流從過去流到現在，也會從現在流到未來，不可能會停止的。它是相續而變化，變化而相續，主導這個水流的力量有兩個。為什麼生命的水流，有時候往人天去，有時候往三惡道去，是誰來主導水流的方向呢？

第一個，「業力」：就是我們過去所造的身、口、意的善惡業力，它會主導生命的水流方向。但是這種業力的影響，只是一個表層的影響，並不是主要的因素。

第二個，主要因素，就是來自於我們內心的「思想」善惡的思想。

大乘佛法的因緣觀強調：應觀法界性，一切唯心造。我們今生之所以富貴，因為過去生有布施的思想；我們今生之所以貧窮，因為過去對於財富喜歡自己佔有，有慳貪的思想；我們今生之所以莊嚴，因為過去有忍耐的思想。所以我們的思想，深深影響生命的方向。

身為一個凡夫，他的生命水流有一個特點，就是它有一種「等流性」，有一種習慣性的力量；如果我們沒有學佛，我們的生命是不可能改變的。經典裡面有講到，很多人前生喜歡生起什麼思想，今生還是生起什麼思想。你前生是慳貪的習氣，今生還是慳貪；他前生喜歡布施，今生還是喜歡布施……這個水流有一種等流力量，直到有一天遇到了佛法，你

的生命才可能真正的改變！

我們可以從昨天、今天跟明天的觀察，擴充為前世、今生、來生的觀察；因為今天是從昨天來的，明天從今天來的；所以，當我們遇到佛法之後，產生一種自我的覺悟、自我的觀照，明白了生命的真理，知道生命是自己的思想所創造的，所以要改變生命唯一的方法，就是改變自己的思想！

但是……我們過去那些等流性的思想，學佛之後，開始轉變，產生一種覺悟力，這時候真妄交攻，有些事情是我們喜歡做的，有些事情是我們應該做；喜歡做什麼，那是過去的習氣，應該做什麼，是一種智慧的觀照。如果你的生命從一種「我喜歡」做什麼，而提升到「我應該」做什麼，你的生命就開始進步了。所以我們必須要加強智慧的觀照，一定要告訴自己，我應該做什麼我現在不想去拜佛，但是我要強迫自己：不能拜，要它拜。修行，就是不斷的跟自己過去的習氣抗拒，跟自己過去所遺留下來的等流習氣，做一種抗拒、一種轉變。

從淨土宗的觀點來看，對我們往生最大的障礙是什麼？「貪戀娑婆」；這是你心中最大的障礙。為什麼阿彌陀佛的四十八願救不了我們？阿彌陀佛花了很長的時間來成就這句佛號，把所有的功德攝持在這句佛號，讓我們憶持，我們卻不能把阿彌陀佛的功德啟發起來？因為我們思想有障礙，我們貪戀娑婆。所以必須透過觀照力，把貪戀娑婆的思想，轉成一

種欣求極樂的思想。

如果我們的思想不改變，你念佛是不能往生的，因為不管你是什麼宗派，都不能夠否定「諸法因緣生」的道理，淨土宗也不例外。如果思想不改變，也可以往生，那表示諸法是「他生」。離開這一念心，有一個外在的主導者，在主控我們的生命，這跟上帝的思想就一樣了。外道的感應道交是向外攀緣，我的生命是他決定的，我升到天上去、我墮到地獄去，是他人決定的諸法「他」生；佛教徒沒有這種思想，外道才有這種思想。佛法告訴我們，諸法因緣生，這是佛教所有宗派的一個共識。那麼「因緣」是什麼？就是你的思想。應該怎麼樣轉變我們的思想呢？按經典上學習，必須生起三種觀照：

第一個，觀照真如：

真如本性在我們心中已經沈睡太久，所以禪宗常說：主人翁啊，趕快醒一醒啊，不能再睡下去了！我們心中，經常是認賊作父，把妄想當做我們的本來面目，其實妄想只是我們過去的造作，所留下一種習氣而已。當我們不斷的憶念「何期自性，本自清淨」，不斷的憶念「本來無一物」，妄想自然就會慢慢慢慢消失掉；因為它是「因緣和合，虛妄有生」的假相，所以當我們不斷的觀照真如，就能夠息滅妄想的力量，這對我們臨終的正念是有幫助的。

第二個，觀照名號的功德：

一個修淨土宗的人，當你佛號現前的時候，要相信阿彌陀佛名號有足夠救度的力量；所以你要訓練自己，對於名號百分之百的歸依，就百分之百必定往生！淨土宗沒有百分之九十九，一分之差，也算是失敗者。你看蕩益大師談到信心，要生起「真實的信心」，印光大師說要生起「決定的信願」，為什麼要強調「真實」呢？為什麼要強調「決定」呢？因為感應道交的關鍵在這裡啊！感應道交跟你念佛的數量沒有關係，跟你歸依的心有很大的關係。當然信心的栽培，只有不斷的觀照，沒有其它的方法，佛陀不可能送給我們。透過不斷的如理作意，觀照阿彌陀佛的名號功德，它能夠消除災障、增長福報、增長我們的善根、臨終的時候能夠感應阿彌陀佛的接引……你不斷的生起觀照，你就熟了。每一件事情只要不斷的去思惟，就會產生一定的力量，這叫數數熏習，所以透過對名號功德的觀照，我們對阿彌陀佛的佛號，產生堅定的信心。

第三個，對淨土莊嚴的觀照：

這個地方有很多人忽略了，我們不要忘記念佛的目的，不是為了消業障，而是為了求生淨土。淨土宗的思考，以蕩益大師《阿彌陀經要解》的意思，整個淨土的規劃是我們想要求生淨土，但是我做不到，所以必須靠佛號的幫助。所以是先有目標才有過程。很多人念佛沒有目標，問說念佛為什麼，他也不知道，反正就是念佛，沒有方向、沒有目標的念

佛，最後佛號只是成就人天福報，因為沒有往生的願力嘛。很多人對於淨土的莊嚴非常的陌生，這樣怎麼產生意樂呢？

諸位很多是從國外移民來的，有從台灣過來的、有從中國過來的……你來美國之前，你對美國一無所知，你會來到美國嗎？不可能嘛。你一定要思惟美國的功德，這個國家民主、自由、依報環境又特別好……經過思惟，才能夠突破過去，移民到這個地方來。改變不是容易的，如果你對淨土的莊嚴非常陌生，對娑婆世界是如此的熟悉，那你來生只有去一個地方，當然是去你熟悉的地方，熟境界嘛。所以我們必須先了解淨土的莊嚴，慢慢培養為菩提道求生淨土，產生往生的願力。

當生命的水流，從過去流到現在，過去怎麼走已經不重要，因為改變不了過去，往者已矣啊。佛法是重視未來，來者可追，未來有無量的可能性，我們必須要透過觀照真如、觀照名號的功德、觀照淨土的莊嚴，來為臨終的正念做好準備。這三種準備，你都準備好了，再提起佛號，則當下一念相應一念佛，念念相應念念佛；問題是你準備好了沒有？祂比我們還急，祂的大悲心重嘛。所以我們應該透過學習，聽聞佛法，如理思惟，來修正自己的思想，這時候你再憶念佛號，真實的可以百分之百的感應道交，現世消除災障，臨終往生淨土。其實我們這個課程，主要目的就是做好往生的準備。

好，這一段是講到「觀察淨土的莊嚴」，來啟發我們的願力。前面二科，淨土的莊嚴包

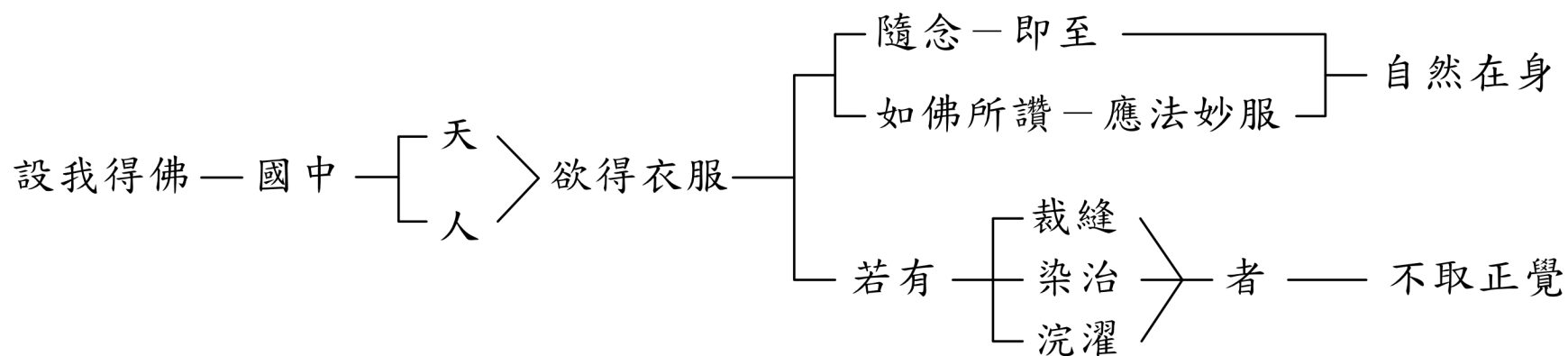
括能夠遠離惡道、還有它的國土莊嚴；這裡是講到衣食的受用。衣食的受用是很現實的問題，那麼極樂世界的衣食受用，是怎麼回事呢？我們看第三十八願 | 衣服隨念願：

丙三、衣食自然（衣服隨念願 38）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，國中天人，欲得衣服，隨念即至，如佛所讚，應法妙服，自然在身，若有裁縫染治浣濯者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

這一願是說明我們到了極樂世界之後，受用衣服、飲食的情況。

設我得佛，國中的天人，心中生起一種希望，什麼希望呢？希望穿某一種衣隨念即至，如佛所讚應法妙服，自然在身。可能是拜佛的衣服，或者是休閒的衣服，或者是運動的衣

服等等，那麼這些衣服隨念即至。也就是說，你心中想要什麼樣的衣服，馬上就心想事成。這些衣服的款式相貌，是：「如佛所讚，應法妙服」，就是正如佛陀所稱歎的那種如法的莊嚴服裝。

「自然在身」，關鍵在『自然』二個字，就是不用你去造作、追求。假設在追求的過程當中，還需要去裁縫（決定布料的大小），染治（決定顏色），浣濯（要去洗滌的），不取正覺。

這段經文，對於法身菩薩可能幫助不大，但是對我們生死凡夫，卻很重要，因為我們有穿衣吃飯的習慣。以娑婆世界來說，福報特別大的不講，正常人一天當中，有八個小時的時間，大概就是為了人生的吃、穿、住三件事情。為了解決今生的穿衣、吃飯、住宅的問題，你把你這一生當中，最寶貴的時間都犧牲掉。我想我們很少人是為了工作而工作？工作的目的就是為了換取美好的受用。

智者大師把娑婆世界追求衣食的相貌，講出一個偈頌，其中描繪得很透徹。他說娑婆世界眾生，為了讓自己生活過得好一點，為了追求衣服、飲食、住宅的快樂，「諸欲求時苦」，在追求的過程當中，很辛苦的。因為你要追求，別人也得追求，要競爭啊，所以你必須付出比別人更多的精神體力。一個有成就的人，除了智慧之外，別人在休息、在放鬆的時候，他必須要努力的去讀書、工作，付出的比別人還多，所以是很辛苦得來的。

等到中年之後，你的目標達成了，是不是高枕無憂呢？未必！「得時多怖畏」。福報大的人不一定安穩，因為他的福報得來不易，要失去很容易。娑婆世界的福報是不安穩性的，隨時會破壞，可能你睡一覺起來，你的財產就少掉一半，有可能。因為諸行無常。娑婆世界的生命是生滅變化，虛偽無主。在變化的生命當中，最可怕的是「無我」，沒有主宰性，它要怎麼變化，你做不了主。所以得到時不見得安穩，心中是「得時多怖畏」。你看有些福報大的人，是靠安眠藥才睡得著覺，他壓力比我們大。所以你在快樂當中，是帶有怖畏的。

但是，不管你福報多大，當死亡到來時，你總有一天要失掉它。生命的一切受用都是暫時的，人生只是個過客，所以「失時懷憂惱」，失掉的時候，你是憂愁苦惱，更痛苦。人生的結果，大家都是一樣，什麼也帶不走，只是過程不一樣，結果都一樣。所以福報大的人失去的時候，都會非常憂惱痛苦。

最後，智者大師的結論是：「一切無樂時」，一切都不是真正的快樂。你看：追求的過程是辛苦的，得到的時候是怖畏的，失掉的時候是憂惱的，人生沒有真正的快樂，因為它每一個快樂，都夾雜很多的障礙。

極樂世界不同啊！阿彌陀佛看到這個問題，知道眾生為衣食的追求，不但浪費很多時間，還把自己的心思弄得很辛苦、很擔憂、很怖畏。所以，阿彌陀佛就規劃祂的國土，叫「自然在身」。你不用追求，就不會產生執著思食得食、思衣得衣。這樣，就減少我們很多

的起心動念，這叫衣食自然。

我們看丙四的「身心安樂」。前面的每一願，都是在描繪所受用的這些依報環境，這一願是講到，正報的身心。極樂世界所得到的果報體，是怎麼回事呢？看下一個：樂如漏盡願。

丙四、身心安樂（樂如漏盡願 39）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，國中天人，所受快樂，不如漏盡比丘者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

設我得佛——國中—— $\left[\begin{array}{l} \text{天} \\ \text{人} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{l} \text{所受——快樂} \\ \text{不如——漏盡比丘者} \end{array} \right] \text{——不取正覺}$

這一願描繪說，因為臨終的信願行三資糧，感應阿彌陀佛的本願接引，往生到極樂世界。到了極樂世界你會得一個果報體，這個果報體是具三十二相，八十種好的一個五蘊身心。這個果報體的「所受快樂」，就是身心所感受到的快樂，假設比不上漏盡比丘的話，不取正覺。在《無量壽經》上說，極樂世界的果報體，祂的快樂是怎麼回事呢？好比說，人世間的國王跟轉輪聖王比起來，那是乞丐跟國王的對比；轉輪聖王跟諸天的天王比起來，那也是乞丐跟國王的對比；那麼天王的快樂跟阿羅漢滅盡定的快樂比起來，又是乞丐跟國王的對比；那麼阿羅漢的滅盡定跟極樂世界的果報體比起來，又是乞丐跟國王的對比。所

以極樂世界的快樂，它是勝於漏盡的安穩樂。

娑婆世界的快樂，並不安穩。除非你修行佛法拜佛、打坐，內心所產生的法喜，那種安定的法喜，才安穩。你說：我很喜歡吃麵條，吃了以後感覺很快樂。不對，那種躁動相，有貪愛的煩惱在活動，不是真正的快樂。

為什麼說所受快樂如漏盡比丘呢？因為那種快樂是一種寂靜相，隨順於涅槃相的一種快樂，不像娑婆世界跟貪瞋煩惱相應的快樂。極樂世界身心的快樂，是安穩性的快樂；安穩性的快樂不會障道，娑婆世界的快樂會產生障道，因為在快樂的過程當中夾帶煩惱，所以佛陀才說：「富貴求道難」。富貴本身沒有錯，所有的外境都沒有錯，問題是你在富貴當中，會產生貪愛心，凡夫問題在這裡啊。但是「富貴求道難」這句話，到了極樂世界就不成立，極樂世界的富貴還是可以求道，因為它那種快樂是寂靜相；阿彌陀佛提供你充足的飲食、住處，給你身心很多的快樂，但是這種快樂，不會引生你的煩惱，是一種寂靜的安樂。

蕩益大師說：我們觀察極樂世界，要知道極樂世界是「好夢者也」，極樂世界是「醒夢者也」，它是一種美好的安樂相貌，又是一種解脫相貌。娑婆世界的安樂道跟解脫道，二者很難圓滿具足。你要是快樂你就放逸；要追求快樂，就必須要犧牲解脫；你要解脫，就必須要減少飲食、減少睡眠，就要犧牲安樂。這是事實。不管你福報多大，你選擇了快樂，

你就犧牲了解脫，因為你要快樂，你一定會放逸；你若放逸的話，就沒辦法都攝六根，就沒辦法修行了。只有極樂世界能夠把安樂道跟解脫道結合在一起，可以讓你在快樂當中，念念的念佛、念法、念僧，這個是很特別的，是我們娑婆世界做不到的。

所以從這一願，我們可以看到，除了身心的快樂，還能夠安穩的修道，這叫做身心安樂。這個地方是講正報，身心世界沒有老病的障礙，而且內心當中，經常保持一種安穩的快樂，是這個意思。

我們看第五的「聞法歡喜」。前面是講到極樂世界的受用你的衣食、住宅、正報身心的情況；這一願是講聖道，你到極樂世界不只是快樂而已，還要能夠增上，增上的主要因素當然是聽聞佛法。那麼我們看這個地方，極樂世界在學習佛法的相貌是怎麼回事呢？它是隨願聞法：

丙五、聞法歡喜（隨願聞法願 46）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，國中菩薩，隨其志願，所欲聞法，自然得聞，若不爾者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

設我得佛 — 國中菩薩 — 隨其 — $\left[\begin{array}{l} \text{志願} \\ \text{所欲聞法} \end{array} \right. \rangle \text{自然得聞} - \left[\begin{array}{l} \text{若不爾者} \\ \text{不取正覺} \end{array} \right.$

前面對於極樂世界的觀察：極樂世界沒有三惡道，而且它的住處，都是七寶所成，經常放出光明、衣食自然、身心安樂，這些都是屬於有為的受用。這裡正式講到無為的聖道修學。

極樂世界的菩薩，當他心中希望、或者需要聽聞佛法時，馬上能夠自然得聞。很自然的，在整個極樂世界的五塵當中，包括他眼睛所看到的色塵，耳根所聽到的音聲等等，都能夠很自然的聽聞到所相應的法門，「若不爾者，不取正覺」。

這個地方蕩益大師在《阿彌陀經要解》中講得很清楚，極樂世界的五塵叫作「勝妙五塵」。娑婆世界的五塵是業感緣起，是有漏的業。因為我們過去在造業的時候，心中有貪愛的煩惱，貪愛當來的果報。為什麼要持戒？因為希望透過持戒，讓來生得到尊貴身；為什麼要布施？因為透過布施，讓來生有福報……這個貪愛的因，種下去之後，等到來生得果報，這個五塵就引生放逸。

諸位看看佛法止觀的書就知道，一個修止觀的人，都必須都攝六根。就像打佛七，眼睛不能亂看，一旦亂看，你的佛號就念不好；耳朵也不能亂聽，亂聽的話，佛號也念不好了。禪宗門下修禪者，到了禪堂，話頭一提起來，經行的時候，要是眼睛亂看，那個糾察師，啪！打下去：「看什麼看，哪一個磚塊是你的？」對啊，哪一個磚塊是你的？他的目的就是打掉你的攀緣心！

極樂世界的修行，不用都攝六根，你眼睛看看這朵花……誒，你智慧增上；耳朵聽聽這些音樂……誒，道業增上。因為極樂世界的整個佛法，都在五塵當中，自然得聞，它是殊勝微妙的五塵說法。眼睛看到的，自然皆生念佛、念法、念僧之心；耳朵聽聞的，也自然皆生念佛、念法、念僧之心。所以古德說，你往生到極樂世界，等於是進入佛的大般涅槃，即「以凡夫心，投佛覺海」。你到佛陀的功德海，還要都攝六根嗎？

所以極樂世界是在一種很自然的情況下修學，我們在娑婆世界修學，就不是很自然，

必須強迫自己：不能念要它念，不能專要它專。我們不能隨心所欲，我很想要看這個東西，不能看；我很想要聽這個聲音，不能聽；修學聖道一定要把六根收攝，迴光返照。

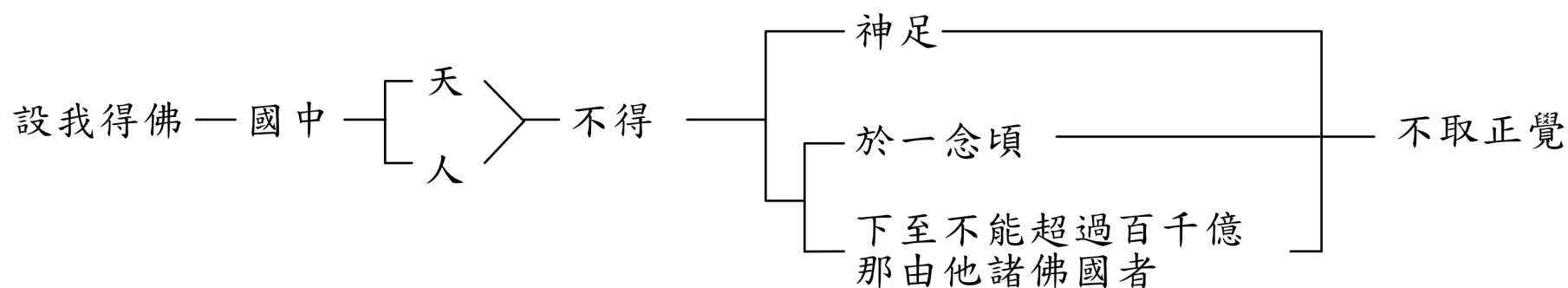
接下來看「具足五通」。這個五通牽涉到我們整個果報的妙用。阿彌陀佛當初的規劃是認為：到了極樂世界之後，有些人喜歡到十方世界去參學，所以祂提供這個果報體，除了能夠身心安樂、道業增上，還給具足五通，方便你親近十方諸佛，果報體的功能特別強大。

丙六、具足五通（神足無礙願 9）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，國中天人，不得神足，於一念頃，下至不能超過百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

「設我得佛」，假設我成佛之後，國中天人，不得神足，不能夠在很短暫時間，（「於一念頃」就是很短暫的時間當中），超越百千億億諸佛國者，「不取正覺」。神足下至不能超過百千億那由他諸佛國者這裡的五通，是以「神足通」做代表，可能要用對比的方式來說明，大家比較容易了解：娑婆世界的神足通，是由禪定生起的；一個具足三明、六通、大解脫

的大阿羅漢，比方說目犍連、舍利弗尊者，他們的神通，能夠飛越到一個佛國（一個三千大千世界）。

經典上說：目犍連尊者，有一次在聽法的時候，想要測佛的音聲到底可以傳多遠，就用神足通飛到另外一個世界，結果還是聽得到佛的音聲，但是卻飛不回來，後來因為憶念佛陀的功德，才飛回娑婆世界。所以一個阿羅漢的神足通，只能夠飛越一個佛國，就是一個三千大千世界。那麼你往生到極樂世界，它所提供的果報體怎麼樣呢？可以讓你遨遊百千億億諸佛國。

古德解釋四十八願時，說為什麼阿彌陀佛要規劃這五種神通的果報呢？有二層意思：第一層意思是：堅固我們的菩提善根。

古德解釋說，你有神通，有天眼通跟宿命通，可以預先知道眾生的苦果，而厭離苦因；預先知道眾生的樂果，而欣求樂因。你從神通當中，看到某個人造惡，當下即墮落到三惡道去；你也看到某個人布施、持戒，沒多久就升到天界去。這時候，你對因果的道理，會更加的深信不疑。當然我們相信佛陀所說的話，但是經過實際的印證，信心更加堅定，能夠加強你的菩提心，對你修行的動力是有幫助的。

第二層意思是：能夠親近十方諸佛，積集福慧資糧。

有人批評極樂世界是狹隘的思想，說：十方諸佛的國土你都不去，單單往生極樂淨土，這不是自我設限嗎？藕益大師說，這樣的說法不對！你往生極樂世界就是往生十方世界！因為它的果報體，提供你遨遊十方世界。為什麼只選擇西方淨土呢？那是我們一個前方便，先到極樂世界去，但是極樂世界有神通力，可以提供你到百千億億諸佛國，所以藕益大師說，往生極樂世界等於往生十方世界；表面上你是生到極樂世界，但是你的果報體，卻可以到十方世界參學；《佛說阿彌陀經》有說：『供養他方十萬億佛，即以食時還到本國』。你去供養十方諸佛，十方諸佛當然為你說法。所以你到極樂世界，你的所緣境是非常開闊的，因為它果報體的功能特別強大，我們今天只舉神足通，其它的神通力也都是不可思議。

總之，具足五通，對於我們善根增長、親近諸佛、修學法門，帶來很大的方便。

願以此功德 莊嚴佛淨土・上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心・盡此一報身 同生極樂國

〔第六卷〕

淨土宗的修行者，當這一念明了的心跟佛號接觸時，可以啟動二種功德：第一個，啟動阿彌陀佛現世的加持，所謂的「他力門」。第二個，啟動「果地教」，臨終接引往生淨土。

但是諸法因緣生，每一件事情的出現，都是要有條件的。也就是說，當我們具足了對名號的信心，相信阿彌陀佛一定可以救拔你，當你去接觸名號的時候，阿彌陀佛確實能夠用祂的無量的光明、無量的壽來加持你，讓你消災免難，福報增長，的確是可以的，你要信心具足。

其次，你必須具足往生的願力，如果這時候你又具足願力，就可以啟動阿彌陀佛四十八願當中，有關往生淨土的功德。如果你只有信心沒有願力，你念佛只是消業障、增福報。所以說，我們必須透過對極樂世界依正的莊嚴，來培養對淨土的好樂、對淨土的欣求，是這個道理，才能夠把佛號的功德，完全的啟發出來。

丙七、壽命久遠（壽命無量願 13）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，壽命有能限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

設我得佛 — 壽命 —

[有能限量]	— 不取正覺
	下至百千億 那由他劫者		

阿彌陀佛祂這一願是怎麼發起的呢？說：極樂世界人民的壽命，如果是有限量（壽命是有為法，除了法身，凡夫的壽命皆是有限量的）。這個限量到底是多少呢？「下至」就是它不能夠低於百千億億劫，也就是我們一般說的無量無邊阿僧祇劫「彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫」，假設不如此，不取正覺。

這一願對我們來說相當重要，所有東西的價值，必須以「存在」作基礎，因為存在才有價值。好比這個講堂，不錯喔，燈光不錯、空間也規劃得很好，但是它所有的好，必須這個講堂存在，一旦這個講堂不存在，裡面的燈光、格局、莊嚴全都不存在了。所以古人

說：「壽者，福之基也」，壽命是所有福報受用的基礎，雖然你福報很大，結果你死了，那等於什麼也沒有了！同樣的，我們今天花了很多的時間，減少了飲食、睡眠，拼到極樂世界，這個果報體身心安樂、自然聽聞佛法、具足五種神通……而我受用這個果報的時間有多長呢？這個很重要。不能說我還沒有成佛，這個壽報就結束了。

佛陀為什麼不要我們生到天上去，因為壽命太短了；這個壽命對於我們娑婆世界是一個很大的障礙，叫「分段生死」。資糧位的菩薩，從資糧位要修到加行位，這一關是最困難。藕益大師說，整個成佛之道當中，三界生死，最難透脫，就是分段生死。三界生死如果能夠跳過去，後面的成佛之道就一帆風順了，所以修行最困難就在這裡，就像被地心引力束縛著一樣，無法脫離。

為什麼在三界修行這麼困難呢？因為分段生死把我們中斷了。諸位想想看，你能夠坐在這裡聽聞佛法，沒有相當善根，行嗎？諸位是多生多劫聽聞佛法栽培善根的，身為一個法師，我們的功能就像一個小鬧鐘，是在喚醒你的善根。諸位既然有善根，為什麼到現在還是這樣子呢？因為我們前生有很多很多的善根，被死亡中斷了。比如你前生三十幾歲遇到佛法，恍然大悟，原來生命是這麼回事，開始用功到七十歲、八十歲……身心世界調得最好時，夕陽無限好，可惜近黃昏，結果死掉了。死掉之後，來生又是糊裡糊塗，莫名其妙過日子，到了三十幾歲又醒過來，在偶然機會聽到法師說法，把你善根喚醒了，又開始

用功用功……到八十幾歲又死掉了。你要修到什麼時候？

所以我們的問題是，不能把每一世的善根都累積起來，這是一個問題，我們修行最大的障礙就是退轉。為什麼？因為壽命太短了，死了之後轉世，就忘掉了前生隔陰之迷！所以有些人發願在三界裡，生生世世歷練，我要提醒大家，你要留意死亡的問題。

其實，西藏有很多轉世的喇嘛，轉世後不見得比前世好，善根是會退化的，這是事實。在三界的生死當中，要累積善根很難；我們前生有些善根，可能還躲在阿賴耶識的角落，還沒有啟發出來。如果沒有遇到相應的善知識，修行想增上是難上加難。所以死亡對我們來說，是一個相當無可奈何的障礙。

但是到了極樂世界就不同，極樂世界的壽命長，可以把你每天栽培的善根，點點滴滴累積起來。假如我這個人比較懈怠，走得比較慢，人家拜佛一百拜，我只能夠拜五十拜，沒關係，極樂世界的壽命足夠我們使用；正常的成佛之道需要三大阿僧祇劫，祂給你無量無邊阿僧祇劫，可以慢慢來，沒關係，只要你不離開極樂世界，你遲早會修到等覺菩薩。所以說，我們在三界裡流轉，就是有死亡和退轉的問題。

我們現在所處的時代叫『減劫』，諸位知道嗎？有增劫、減劫，佛陀不在增劫出世，因為增劫的人「我慢心」特重。減劫是什麼？善根一代不如一代啊！你看你兒子很不順眼，

你爸爸看你也很不順眼啊，沒辦法，一代不如一代，這是一個趨勢，五濁惡世越來越深重。我們跟懺公師父比起來，我們很慚愧，但是我看到我的學生，我也覺得很不順眼，這是沒辦法的事；所以諸位如果對現在的三寶很失望，我保證你來生會更失望！

今生是你唯一的希望，如果現在這個環境，你都衝不過去，你來生更難啦；你來生學佛的環境，肯定比今生障礙還要多，不要期待來生啊，因為整個環境是往墮落的方向走，整個時代是往退轉的方向走，不是隨順於聖道。所以求生淨土你想要拖延，對你沒好處，越早去是越好，雖然你善根強，也需要有善知識的啟發，有內因也要有外緣力。所以說極樂世界所提供的壽命很重要，它能夠讓我們善根增長，不會因為死亡的問題而讓修行中斷。

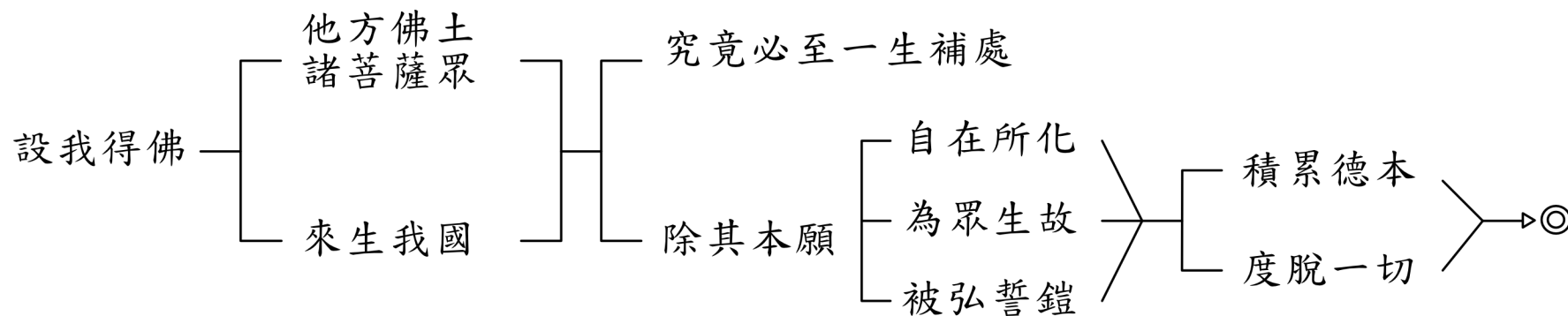
看第八「功德圓滿」，這一願把極樂世界的整個功德，做一個總結。前面是講在過程當中，你衣食自然、身心安樂、具足五通、壽命久遠，那麼到了極樂世界，最後的修行結果是什麼？

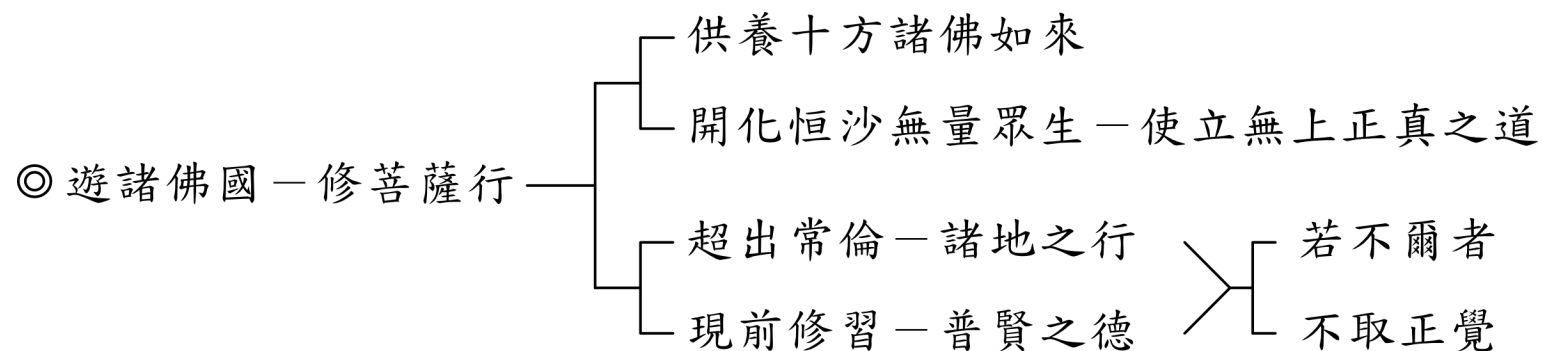
丙八、功德圓滿（一生補處願 22）

｜ 經文 ｜：

設我得佛，他方佛土諸菩薩眾，來生我國，究竟必至一生補處，除其本願，自在所化，為眾生故，被弘誓鎧，積累德本，度脫一切，遊諸佛國，修菩薩行，供養十方諸佛如來，開化恒沙無量眾生，使立無上正真之道，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德，若不爾者，不取正覺。

｜ 消釋 ｜：

這一願是把往生極樂世界者最後的結果，做一個比較詳細的描繪。「設我得佛，他方佛土諸菩薩眾，來生我國」，是說極樂世界以外的這些發心菩薩，以清淨的信心跟堅定的願力，臨終時憶念我的名號，跟我的本願功德感應道交，而往生到我的國土。他可以有二種選擇：

第一個，「究竟必至一生補處」：有些人希望能夠長久待在極樂世界修學，一般來說，這是偏重智慧增上的菩薩，最後的結果是什麼呢？達到一生補處的等覺菩薩；比方說文殊菩薩、普賢菩薩等等，他可以修到這種果位。當然他應該也會親近十方諸佛，又回到極樂世界繼續修學，他以成就聖道為先，這是屬於智增上菩薩。

另外，大悲心特別重的菩薩，他是怎麼樣？「除其本願，自在所化，為眾生故，被弘誓鎧，積累德本，度脫一切」：有些菩薩大悲心特別重，他到極樂世界，花開見佛悟無生後，

就趕緊要回入娑婆世界，來度化過去一些有緣的眾生；這種菩薩一回到娑婆世界，他是怎麼回事呢？「自在所化」，他具足了教化眾生的善巧方便。

其實，教化眾生要有二種方便力：不是你想教化，就有能力教化；第一個要有「神通力」，第二個要有「辯才」，二個缺一不可。對於邪見眾生，先顯現神通，來調伏他的高慢。對於比較理智的眾生，說法度化他。這就是所謂的「自在所化」。

「為眾生故，被弘誓鎧」，他以大悲利他之心，依止菩薩四弘誓願，入於生死的魔軍當中，做什麼呢？從自利的角度，積集自己的福德智慧兩種功德；從利他的角度，廣泛的度化眾生，開啟眾生智慧之門弘護正法，開人智慧，點亮眾生心中光明。

這個菩薩是怎麼做呢？「積累德本，度脫一切」。這句話具體的實踐是什麼呢？以下就是解釋這二句話：「遊諸佛國，修菩薩行」，這個菩薩到極樂世界參學後，到十方諸佛國土去修菩薩行，主要是做兩件事：第一個「供養十方諸佛如來」，親近十方諸佛，修福修慧；第二個，到苦惱的眾生世界，開示度化眾生，「使立無上正真之道」，把眾生的正知正見建立起來。

因此，你到極樂世界再回娑婆，不但可以供養十方諸佛如來，同時也教化無量無邊的眾生。當你在供養諸佛、教化眾生的時候，你有什麼特殊的地方呢？「超出常倫諸地之行，

現前修習普賢之德」。就是說：從極樂世界回來的菩薩，超越一般其他菩薩諸地，就是跟其他十地菩薩相比，你有一個特點叫做「現前修習普賢之德」。所有菩薩的功德最為殊勝、最為難的就是普賢之德：時空無盡的願力，時空無盡的善巧。你看《華嚴經》讚歎菩薩的功德，它以普賢菩薩為根本：「十方如來有長子，其名號曰普賢尊」。十方諸佛菩薩祂的長子是什麼？就是馬上繼承佛慧，普賢之德；祂的每一個願都是「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」……

我們菩薩道是有時空障礙的，我在美國弘法，就不可能到新加坡去弘法。一般的凡夫菩薩，行菩薩道，都有空間、時間的障礙，普賢菩薩沒有這種障礙，祂是時空無盡。那麼你到了極樂世界，回入娑婆之後，你能夠很快的成就普賢之德，而普賢之德正是成佛的根本。

所以，到了極樂世界，你有二個選擇：第一個，一直留在極樂世界，繼續修到等覺菩薩再回入娑婆，這種選擇阿彌陀佛也尊重。第二個，趕緊乘願回入娑婆世界，眾生都等著你去度；在你回入娑婆的時候，一方面遊諸佛國，一方面度化眾生，而且你在極樂世界參學過，具足了其他菩薩所沒有的普賢之德，你的願力比別人強，你的神通辯才善巧比別人好，這是阿彌陀佛本願的攝受。這裡等於是把極樂世界的整個依正莊嚴，做一個總結。

看第三段，前面講「信心」，其次講「願力」，這一段講「專注」：

乙三、依攝心專注以立行持

「佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。」

都攝六根 — 一句彌陀「念誦聽」 — 專注力
淨念相繼 — 十句成片「三三四」 — 相續力

當我們開始觀察名號的功德，而產生信心；也觀察淨土的莊嚴，而產生了願力；這表示什麼？表示你有資格念佛了，你已經把心態準備好了。接著，怎麼念佛呢？當然主要是「都攝六根，淨念相繼」，就是先從點狀的專注，然後達到片狀的相續。

一、專注力：印光大師提出的三個方法，一句阿彌陀佛念、誦、聽。我們念佛人有三個次第：

念從心起：每一句佛號要從你內心的皈依生起，如果只有嘴巴念佛，心打妄想，口念彌陀心散亂，那不可以，必須念從心起。

聲從口出：靠你的嘴巴振動而創造音聲來，念佛要出聲，因為它是以音聲來代表阿彌

陀佛的功德，它是你的皈依境，你不出聲，佛號變成一種法塵，第六識法塵，不是我們的所緣境。如果你不創造音聲，你的所緣境在那裡呢？所以不管是大聲、小聲，最起碼金剛持也可以，嘴巴振動。黃念祖老居士很強調「金剛持」，這樣不會太辛苦，嘴巴振動就能夠創造聲相，如果你念佛連嘴巴都不振動，很難攝心，因為法塵是闇鈍相，很難捉摸，音聲的所緣境比較明確清楚。

音從耳入：聽你的聲音！念佛不是聽別人的聲音，是聽你自己的聲音，心才能靜下來，聽別人的聲音，心就向外攀緣了。不管是一百個人念佛、二百個念佛、三百個念佛，聽你自己的聲音，這是你的所觀境。當這個佛號經過念、誦、聽之後，聽到你的聲音，這叫做「一念的相應」，成就專注力；再把十句佛號變成三、三、四，讓念佛有節奏『南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛』，停頓一下；『南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛』；『南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛』，剛好形成一個循環。因為追頂念，沒頭沒尾、沒有節奏比較難攝心。所以印光大師說，用三、三、四可以把佛號攝住，讓它不會跑掉。

總而言之，我們要強調一個觀念，念佛要有信願，念佛你要把「心力」放進去，心力不可思議。簡單的說，就是念佛人要帶一點「氣勢」。我現在問大家一個問題：對於業力的問題，唯識學說有「增長業」跟「不增長業」，如果有一個人他的念佛是……第一天念一百

聲，第二天念二百聲，第三天念三百聲，第七天念七百聲，他的業是增長的，這是某甲。某乙剛好相反，他第一天念七百聲，第二天念六百聲，第三天念五百聲，最後一天念一百聲。他們二個數量一樣，你覺得某甲容易往生還是某乙？對，某甲，為什麼？因為他在造增長業。

唯識學上說，哪一種業最容易得果報？「增長業」，他的業越造越大，勢力就越大。為什麼懺悔可以對治業力？因為懺悔之後，它造業的次數會減少，變成不增長業！諸位要知道，如果你做一件事情（不管是善業或是惡業），你是越做越多，你要注意，臨終時它的果報會先現前。

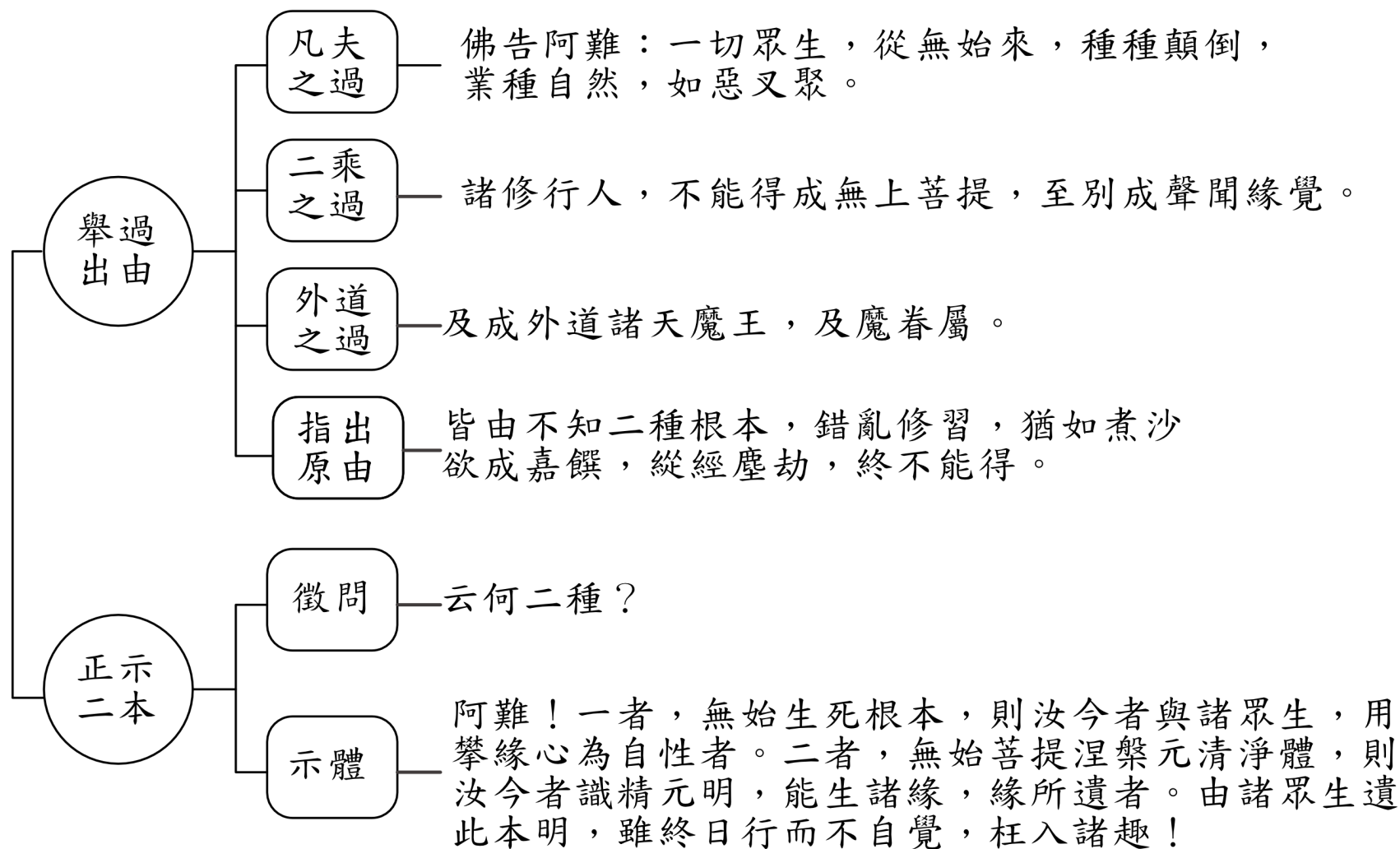
如果你的念佛是去年念三千聲，今年變成二千聲，明年、後年一千聲，這是不吉祥啊，越念越少，越念越沒有氣勢，越念越沒有力量。所以你必須讓你的整個佛號變成什麼？增長業。念佛要有一種意樂，當然氣勢不是說你念大聲、念很多就有氣勢，不是這個意思，是內心的那種皈依心要很強。所以念佛人要不斷提升自己，不斷的進步，不用進步很快，至少每天要進步一點點，總之，讓你的生命變成活水；修行最怕成一潭死水，不能突破，那就糟糕了。

我要提醒大家，我們修行不是進步，就是退步，發心容易相續難，勇猛心易發，恆常心難持；即使是初學者，要衝也很容易，但是你看跑道上，剛開始跑很快的，不一定就能

夠早到。所以你必須讓你自己，每天都保持一種意樂的心情，每天進步一點點，重點不在於數量，而是那種心態。你不斷的在增長，你就有希望，要讓自己的念佛變成增長業。唯識學上說，所有的業，最容易得果報的就是增長業，越造越多，你的勢頭越造越大。如果你念佛是越念越沒有滋味，那就糟糕了。

我們必須透過不斷的學習、不斷的熏習，讓你對阿彌陀佛的功德、對極樂世界的依正莊嚴的功德，產生意樂；因為所有的業都是由「心」所造，心的意樂失掉了，業的力量就薄弱了。所以這個地方我要提醒大家：為了讓念佛變成增長業，你必須對佛號永遠保持歡喜心，對往生淨土永遠保持好樂心，這個很重要。不管用什麼方法，可以多多聽聞經典、看看祖師的開示……總而言之，保持一種強大的信心跟願力，你就有希望了！

附表四：「二種根本」

附表四是講「正念真如」，為什麼要正念真如呢？《楞嚴經》說明一個人依止妄想的過失，分成兩大段：第一段『舉過出由』，先舉出它的過失，說明它的原由；如果一個人沒有正念真如，只活在心中的妄想，會有什麼過失？有四種過失：

第一、凡夫之過：「一切眾生」，這個地方的眾生是偏重造惡的凡夫，他無始劫來，總是根據自己的習氣，「種種顛倒」是指起煩惱，「業種」是講造業，「自然」是講果報；他依循內心的煩惱去造業，得到痛苦的果報，就像「惡叉聚」一樣。惡叉聚是印度的水果，一生出就是三個果子同時具足，如：惑、業、苦，三個同聚而生。

第二、二乘之過：「諸修行人」，這個地方是講二乘人，他思惟四諦十二因緣，不能成就無上圓滿的佛果，他也是活在法執、偏空的妄想中，沒有真正去憶念真如，以大乘佛法來說，二乘人還是打妄想。

第三、外道之過：這是講造善凡夫，為了追求人天果報，追求感應神通，變成魔王、魔眷屬，雖然行布施、持戒、忍辱……但是心中還是有所執著。

以上這三種人，就是不知道內心兩種根本，而「錯亂修習，猶如煮沙欲成嘉饌」。如果你想把沙煮成飯，煮一輩子畢竟是沙，因為你還活在妄想當中，佛道難成。

這二種根本是什麼呢？

一、生死的根本：眾生的生死根本是什麼？「攀緣心」。攀緣心就是我們的心跟外境接觸時，產生一個感受，如果是善業起現行，會產生快樂的感受，如果是罪業起現行，會產生痛苦的感受。感受之後，會產生很多很多的想像。《唯識學》上說，名言分別就是想像，然後你就住在想像當中，以它當作自己的本來面目，就跟著你的想像走。所以我們一般人是跟著感覺走，跟著自己的想像走，這就是標準的攀緣心。《楞嚴經》的正念真如，就是要我們走出心中的妄想不隨妄轉。

二、「無始菩提涅槃元清淨體」，這是清淨心。這個清淨心怎麼變成現在這樣呢？「則汝今者識精元明，能生諸緣」，就是我們一念的清淨心，由於過去業力的熏習，變現了六道的果報；「緣所遺者」，當心跟果報接觸，產生了種種妄想，這妄想所不能攀緣到的就是清淨心。

妄想可以攀緣所有的事情，好比我們凡夫在物質的世界，可以創造太空梭，創造飛機……什麼都可以想得到，但是一輩子都想不到他有真如本性。為什麼？因為都是向外攀緣，怎麼找得到呢。一個人沒有聽聞佛法，縱使可以創造一切事物，但是永遠也找不到真如佛性，因為方向錯誤，真如佛性是迴光返照而契入的。

「由諸眾生遺此本明，雖終日行而不自覺，枉入諸趣」，眾生因為遺失這清淨的本性，雖然終日在那個地方活動，卻不能夠自我覺悟，枉入諸趣。

這個『枉』字，特別重要，冤枉的流轉生死，這句話什麼意思呢？生死為什麼冤枉的呢？從《楞嚴經》的角度來看，我們流轉生死是不正常的，心性本來不應該流轉生死的，它是清淨本然啊。古德說：「夢裏明明有六趣，醒後空空無大千」。一個人迷惑顛倒的時候，一下到人間，一下到天上去……跟自己的妄想走，好的妄想帶他到天上去，不好的妄想帶到三惡道去，再好一點的妄想帶到偏空涅槃，但是本質都是妄想，都沒辦法成佛，因為本質都是妄想。都是沙，怎麼能夠煮出飯呢？但是當你醒過來時空空無大千。

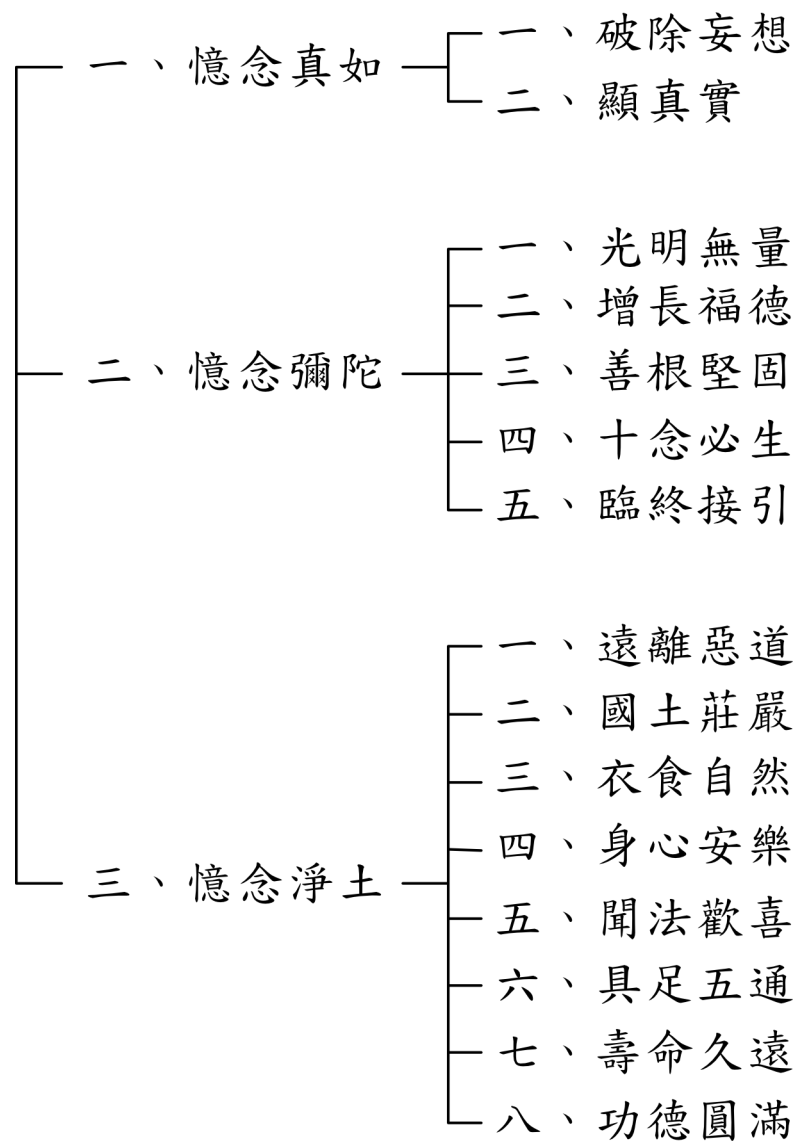
那有人就問說：夢裏明明有六趣，醒後空空無大千，到底有沒有生死輪迴，諸位知道嗎？答案是，很難講！你要繼續跟著妄想走，對你來說就是有；你要覺悟了，就沒有。也就是說，如果你還是喜歡活在妄想，未來無量無邊的生死還等著你；如果你開始回光返照，妄想慢慢消失了，你的三界生死也慢慢消失了。所以有沒有生死輪迴，是你決定的。

有一位禪師，晚上在禪堂打坐後，要回寮房休息。走著走著，回到房間之前，不小心「呱唧」，踩到一個軟軟的東西，他一想：啊呀，糟糕了，我踩死一隻蛤蟆。他感到非常慚愧，回去之後不敢馬上睡覺，就在佛堂懺悔拜佛。拜完之後回去睡覺，感到不安，總覺得那隻蛤蟆的靈魂，不斷的對他哀怨、抱怨，「你走路怎麼不小心一點，把我踩死了！」所以一夜沒有睡好。第二天，他的徒弟在那裡掃地，說：「啊呀，師父啊，您門前怎麼有一條踩爛的茄子呀」。他聽到之後，立刻通身清涼！

你看他昨天一整晚，一直活在心中的妄想、住在自己的妄想中，其實我們凡夫的心情難道不是這樣嗎？就活在自己的妄想中。所以《楞嚴經》教導說，你要問妄想：「你從什麼地方來？」它也不是外境給你的，也不是自己生起的，那是因緣和合的假相「妄想不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生」，妄想本來就沒有，那是因緣的假相，你不隨它轉，它就消失掉。但是如果你住在妄想，它可厲害了，它就輾轉增勝，你未來還有很多事情要去處理。所以正念真如，就是要你走出妄想，你才能夠面對阿彌陀佛的光明。

我們看最後附表第五，我們這次淨土宗的修學，有三種憶念，是你必須要去觀照的：

附表五：淨土宗修學之「三種憶念」

第一個，憶念真如：破除妄想、開顯真實。這個有助於我們保持正念。

第二個，憶念彌陀：我們提出五點：光明無量、增長福德、善根堅固、十念必生、臨終接引；包括現世的安樂、臨終的往生，阿彌陀佛的名號都幫你準備好了，只要你用信心去憶念祂就好，其它都不要想。憶念阿彌陀佛的功德，產生百分之百的信心。

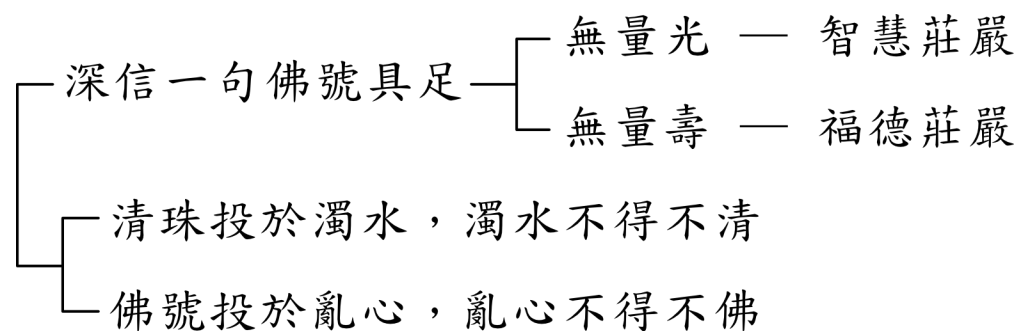
第三個，憶念淨土：產生百分之百之願力。我們往生到極樂淨土有什麼好處呢？有八種好處：遠離惡道、國土莊嚴、衣食自然、身心安樂、聞法歡喜、具足五通、壽命久遠、功德圓滿。

當你有這三種憶念，就可以念念之間培養正念，臨終的正念準備好，佛號一帶動起來，馬上就相應了。最後看總結：總而言之，我們念佛有二個重點：第一個，你要具足皈依之心；第二個，要培養專注之念。具足皈依之心就是具足信願，你要深信一句佛號，具足無量光、無量壽，無量光智慧無量，無量壽福德無量。

【甲三、結勸】

(分二：乙一、具足歸依之心。乙二、培養專注之念。)

乙一、具足歸依之心

乙二、培養專注之念

「一句彌陀法中王，無邊妙義廣含藏；

十念往生成正覺，不在世間論短長。」

我們的佛號，古德譬喻什麼呢？「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於亂心，亂心不得不佛」，意思是說：佛號是一種真實的功德，雖然我們造了很多罪業，但是罪業畢竟是虛妄的。所以曇鸞大師解釋「十念必生」，他說，我們無始劫來，造了很多的生死罪業，怎麼十念就能把它消滅？曇鸞大師說：因為你以前造業是用「虛妄的心」攀緣「虛妄的境」，心境和合造了「虛妄的業」，不管造了多少，它的本質還是虛妄的；而阿彌陀佛的功德，是阿彌陀佛的真實功德；所以你用真實的心，憶念真實的功德，它的本質就是真實的，雖然少，但它是真實的，真能破妄！

好比說這一個房間暗了很久，但是「千年的暗室，一燈即明」，光明能夠破除黑暗，對不對。所以你相信你念佛是隨順本性、隨順真如、隨順阿彌陀佛的本願……本性是不能改變的，妄想是違背本性的，以《法華經》來說，它是離家出走的小孩子；憶念真如就是把心帶回家，不管你怎麼流浪，你的本性還是清淨的。所以，你在念佛的時候，是用一種隨順本性的心來念佛，這是一種真實的功德，即使造了很多的生死罪業，畢竟都是一種虛妄的

境界，真實是可以破除虛妄的，就好像光明能夠破除黑暗一樣。

當我們的信願栽培起來之後，念佛就容易了「一句彌陀法中王，無邊妙義廣含藏；十念往生成正覺，不在世間論短長」，我們產生強烈的皈依，就以一句佛號當作法中之王。所有的法門都可以往生，但是稱念阿彌陀佛是最直截了當的法門，祂具足無量光、無量壽、無邊的功德妙義，所以臨終具足十念就可以往生，不要去在乎人世間這短暫的因緣。世間一切如夢幻泡影，不管你今生過得滿不滿意，總會過去，只是一個過程，沒什麼好執著，好壞都是一場夢而已，重點是你來生要往那裡去比較重要！

願以此功德 莊嚴佛淨土・上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心・盡此一報身 同生極樂國

【迴向文】

願以此功德 莊嚴佛淨土
上報四重恩 下濟三途苦
若有見聞者 悉發菩提心
盡此一報身 同生極樂國

原文出處：淨土教觀學苑 [http：//www.masterchingche.org/](http://www.masterchingche.org/)

講經影片：[http://bit.ly/ bit.ly/masterchingche2](http://bit.ly/bit.ly/masterchingche2)

檔案名稱：淨心與淨土__V5__橫排.docx

儲存日期：2018/4/19 5:14:00 PM

願以此功德 莊嚴佛淨土 · 上報四重恩 下濟三塗苦
若有見聞者 悉發菩提心 · 盡此一報身 同生極樂國