

西方發願文

妙境長老主講

一心歸命，極樂世界，阿彌陀佛，

「歸命」，「命」字就是阿彌陀佛慈悲的教導，就是命令。「歸」就是聽從阿彌陀佛的命令，聽信聽順您的教導。「一心」就是專心，不是三心二意，沒有其他的雜念。專心聽從極樂世界阿彌陀佛的教導，這是指所歸命的人。阿彌陀佛所居住的地方就是極樂世界。在阿彌陀佛經中釋迦牟尼佛告訴我們：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」這是說極樂世界的處所，距離我們居住的世界有這麼遠。這件事在今天應該是容易相信的事情，因為今天天文學的發明，知道虛空裏面有無量無邊的星球。在佛法中講，無窮盡的虛空裏有無窮盡的世界，這樣的說法和今天的科學家所說是相吻合的。所以我們應該是容易相信。這是一個理由。其次呢？我們相信釋迦牟尼佛的法語。釋迦牟尼佛是功德圓滿的聖人，他說的話決定是真實不虛的，所以也是可信的。

「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土眾生無有眾苦，但受諸樂」所以叫做極樂世界。我們讀阿彌陀佛經或是無量壽經，就會知道阿彌陀佛國所以名為極樂世界的原因。就是在阿彌陀佛國世界的人，不老不病，也可以說不會死。那個世界的人，衣食住都是自然的，不像我們這個世界的人要去找工作，來維持生活。所以阿彌陀佛國名曰極樂。我們這個世界有很多很多不如意的事情，像怨憎會苦，這個怨家啊！我不願意和他在一起，就非在一起不可！這是非常痛苦的事情。我和我親愛的人願意在一起，非要分離不可！這也是痛苦的事情。我有所不足，我要去希求能夠滿我所願，偏不能滿願！求之不能得。這一切的苦很多很多的！但是阿彌陀佛國沒有這些事情，所以名為極樂世界。

痛苦和快樂這件事，當然是我們日常生活中，常常經驗的事情。但是觀察一下，究竟是什麼原因會苦？什麼原因會樂？我們多數還不是太明白的。佛在世的時候，曾經對一位比丘提出一個問題：「在離這裏很遠的地方，在樹林子裏，有人把樹砍倒了，並偷跑了，你心裏感覺怎麼樣？」比丘說：「我不感覺什麼事情，他偷跑不偷跑，與我沒什麼關係。」「若是把你的衣服和鉢搶跑了，你心裏感覺怎麼樣？」「那我心裏不同意不歡喜！」釋迦牟尼佛問：「為什麼那棵樹被人偷跑了，你不在意；而你的衣鉢被人偷跑了，你又不同意？」原因在什麼地方？佛說：「就是你沒有執著的關係。衣鉢是你生活所需，你愛著它，你執著這是我的！所以人家若是不合道理地搶跑了，你心裏面就會不快樂。那棵樹被人偷跑了，因為你對它沒有執著，沒有執著那是我的！如果那棵樹是你的，你有這個執著的時候，沒有得到你的允許就偷跑了，你也會感覺到不舒服。」從這裏可知道，心裏面感覺到不快樂，與你內心的執著有關係。

若按一般的情形說，我們到殯儀館去，看見天天有人死掉了，心裏面也不感覺什麼事情，無動於心。但是若是我的父親、母親、兄弟姊妹，我親愛的人若是死掉了，我心裏面會痛，心裏面感覺就不同了。道理也是一樣，就是你對這件事

有執著了，有愛著心了。所以若是違背你的心，你就會痛、會苦惱了。別人的父母兄弟姊妹死掉了，你心裏面沒有事，就是因為你沒有執著、沒有愛著的關係，所以心裏面不感覺到苦。

從這日常生活上的事情，我們仔細去觀察苦和樂的原因，就在於我們的心執著不執著的關係。如果我不往生阿彌陀佛國，就在娑婆世界這裏。而娑婆世界有很多的苦，但是你心裏面不執著呢？苦即非苦。現在說極樂世界都是樂，而沒有苦，沒有生老病死苦、沒有愛別離苦、沒有怨憎會苦，沒有這些苦惱的事情。也是因為阿彌陀佛國那些人聽佛說法，修學聖道，沒有執著心了，所以心裏面不苦。

那樣的話，我們不求生阿彌陀佛國，我就在這裏修學聖道，破除我的執著心。那也是可以！所以我們要是受持讀誦金剛般若經、摩訶般若波羅密經、大智度論，受持一切大乘的經典，乃至阿含經都可以。你要能破除你一念的執著心，那你就是聖人了。那娑婆世界就是阿彌陀佛國了。道理是這樣子。

但是仔細反省我們自己，我每天讀金剛經一遍，或者讀二遍，讀法華經一遍、讀華嚴經一遍，但是你的執著心去沒去掉？可能還沒去掉。沒去掉的原因是什麼呢？就是你對經裏面的義，沒能夠深入地聞思修。只是唸唸那個文，小小地接觸它的義。但是你聞思修的功夫還不夠，你一念的執著心還沒去掉，那你還是要受怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、老病死苦，不受還不行的！這樣說你還是要唸阿彌陀佛、求生阿彌陀佛國才可以，到了那裏雖然還沒有開始修行，但已經沒有怨憎會苦、愛別離苦，也沒有求不得苦、老病死苦。因為阿彌陀佛國有阿彌陀佛和諸大菩薩發菩提心無量劫來修學六波羅蜜，造成了清淨莊嚴的阿彌陀佛國。那麼我們就藉阿彌陀佛的光明，也可以到那裏享受這種殊勝莊嚴安樂的事情。

或有人謂，阿彌陀佛和觀世音菩薩、大勢至菩薩以及清淨大海眾菩薩，同一願力，廣行六波羅蜜，普渡眾生，無量的功德莊嚴創造了阿彌陀佛國。而我也沒有久遠以來栽培那麼多的功德，我怎麼可以到阿彌陀佛國去呢？是的，這是一個問題。佛教是講因果的，為什麼你沒有造那麼多的因，怎麼可以享受那個果呢？這個問題可以這樣解釋：我們在生存的時候相信淨土法門，我們能夠受持三皈五戒十善，持戒清淨，一心地唸阿彌陀佛的名號、唸阿彌陀佛經，一心不亂地禮拜佛，我們也可能做種種功德的回向。這個時候我們就是和阿彌陀佛的願力相應了，那麼我們臨命終時心不顛倒，就可以往生阿彌陀佛國。

又譬如，我是很貧苦的人，但是我和一個大富翁是朋友，他有時候請我到他家去吃飯。到了他家，我和他平等地享受，也就是這樣意思。所以我們能夠唸阿彌陀佛名號，這個信願行，還有其他的功德，那麼我們就和阿彌陀佛做朋友了。所以臨命終時心不顛倒，阿彌陀佛就把我們接到阿彌陀佛國去了。原因就在這裡。雖然我們的功德很少，但是到了阿彌陀佛國以後，若繼續地栽培呢？慢慢地，就和阿彌陀佛國的清淨莊嚴相稱合了，你就有資格在那裏居住了。譬如說我們這個世界上的國家，你是臨時來的客人，但是你也可以申請居留權。再進一步按照它的規定申請公民，就變成公民了。我們往生阿彌陀佛國的人也有這種情形，初開始時，你在這裏唸佛一心不亂，往生到阿彌陀佛國去，你未必是聖人。到了阿

彌陀佛國，聽阿彌陀佛說法，再要用功修行，慢慢地轉凡成聖，成爲聖人，那就是阿彌陀佛國有資格的人民了。

「阿彌陀佛」翻個無量壽、無量光。是極樂世界說法的主人。這位佛名之爲無量光佛，也名爲無量壽佛。「阿彌陀」翻個無量。在阿彌陀經中釋迦牟尼佛告訴我們，阿彌陀佛名之爲無量佛，什麼無量呢？「光明無量、壽命無量」。

因爲光明無量，所以名爲無量光佛。光明無量這件事呢？釋迦牟尼佛也是佛，佛佛道同。但是釋迦牟尼佛的光明有二種：一種是常光，常光並不是無量，是有限量的。但是他若是度化眾生的因緣，需要這樣時，那釋迦牟尼佛放光也是無量。而阿彌陀佛在因地的發願，他的光明無量。十方世界有相信阿彌陀佛淨土法門，願意唸阿彌陀佛名號的人，阿彌陀佛的光明就攝照於他。不管有多遠，光明都無障礙的，能夠普照這一切唸佛的人。所以阿彌陀佛的光明無量。這是一個解釋。

第二個解釋，光明也表示阿彌陀佛的智慧光明無量，那就不是有相的光明。這樣和十方三世一切佛一樣，也都是智慧無量。但是立名爲阿彌陀佛呢？只有西方極樂世界阿彌陀佛立這個名字。

無量壽，說阿彌陀佛的壽命是無量的，這裡有二個意思：我們看觀世音菩薩大勢至菩薩授記因，那麼阿彌陀佛還有涅槃的一天，而觀世音菩薩繼續在那裏成佛。這樣說，阿彌陀佛的壽命還是有限量，但那個限量是太長遠了。所以也名之爲無量壽。

阿彌陀佛有入涅槃的一天，那表示阿彌陀佛的應身佛，應化眾生所現的身相，他的壽命是有時間性的。阿彌陀佛在未成佛的時候，他無量劫來修學的無量無邊的功德所成就的壽命，那是無量劫的，那是真實的無量。所以名爲無量壽佛。

但是我們想一想爲什麼壽命是無量？在經論上的解釋，簡單地說有二個原因：一個是慈悲，能令人壽命長。有慈悲心壽命就會長。譬如說我們漢文佛教徒談到放生，有人捉了一條魚、一隻鳥，要殺害牠，我們發了慈悲心，把牠放走了。你用慈悲心來做這件事，你的壽命可能會長遠了，可能現在你的壽命就增長了。但是另外有一個問題，人家說放生壽命會長，你就願意放生；而我們同類的人有了困難時，請你幫幫忙，「我不幫忙！」這個人放生時的慈悲心有問題。你對禽獸有慈悲心，爲什麼對人沒有慈悲心呢？這樣的慈悲心得到的壽命不多。如果你對人也有慈悲心、對禽獸也有慈悲心，這樣你的壽命會長。所以壽命不是自然的，是自己的慈悲心創造的。這是一個原因。

第二個原因是智慧。爲什麼你有慈悲心？就是從智慧來的。你有智慧時，感覺到「己所不欲，勿施於人」。別人用這樣的態度、事情來對付我，我心裏面不歡喜；我用同樣的事情來對付他人，他人也不會歡喜。所以這樣思惟「己所不欲，勿施於人」，那你就發了慈悲心。所以慈悲就是從智慧來的，而由於智慧廣大，你的壽命也就長了。

在金剛經靈驗記上，曾經有一件事，在梁武帝時，有一位法師，相命先生說他壽命短，他後來就常常讀金剛經，壽命就變長了。讀金剛經能令你延長壽命，

這可見金剛般若波羅蜜就是智慧，智慧的力量能令你壽命變長。這也可以解釋成念金剛經能滅你的罪，罪消除了，壽命就長了。總而言之，有慈悲心壽命長，有智慧也能使壽命長的。

我們佛教徒初開始來到佛法裏，我們要受三皈五戒，不殺生不偷盜不邪淫不妄語不飲酒。爲什麼我要不殺生呢？不偷盜、不說謊話呢？有二個原因：第一個原因是善惡果報的問題。我做這種有罪惡的事情，將來會得到不可愛、很苦惱的果報。第二個原因呢？是慈悲。因爲我有慈悲心，所以我不殺生不偷盜不邪淫不妄語。說謊話欺騙人，可知這人沒有慈悲心。若是有慈悲心，會用謊話傷害別人嗎？

所以持戒是因爲慈悲心的關係。因爲慈悲心所以能夠持戒清淨。當然持戒清淨也與智慧有關係。我不願得惡果報，那就是智慧，所以我要持戒清淨。我若不持戒，要殺人就殺人，要偷盜就偷盜，那就是沒有智慧了。傷害別人同時也傷害了自己。這種沒有智慧的人，不會得無量壽。所以釋迦牟尼佛大慈大悲制這個戒律，就是給你無量壽、無量光、以及智慧，也叫你發慈悲心。

阿彌陀佛在沒有成佛之前，他有發這個願，他希望他有無量的光明、有無量的壽命，所以成佛的時候名爲無量佛。

願以淨光照我，慈誓攝我，

這是先表明自己內心的希望。「願」就是我的希望。希望以淨光照我，就是阿彌陀佛清淨的光明來攝照我。

若是我們用功修行，或者唸阿彌陀佛名號，唸阿彌陀經、金剛般若波羅蜜經、法華經、華嚴經，如果你三業清淨地受持，若是蒙佛的光明照耀你的身心時，你會有輕安樂的感覺。阿彌陀佛大慈悲心的光明，有不可思議的作用，不同於毒龍用瞋心發出來的光明會令你致命，而是會有快樂的感覺。如果我們的身體有病痛，你時常地唸佛拜佛或者是唸經，要能召感到佛菩薩的光明照到你的身體，你的病痛立刻就會好了。所以「願以淨光照我」。

「慈誓攝我」，慈悲的誓願來攝受我，就是我有這樣的願求生到極樂世界，您老人家慈悲的誓願來接受我的願。「攝我」也就是接引我。「誓」是決定的意思。譬如說我們發願「眾生無邊誓願度、煩惱無盡誓願斷、法門無量誓願學、佛道無上誓願成」，這個願發得未必有具足「誓」的意思。我心裏面想「煩惱無盡誓願斷、眾生無邊誓願度」只是唸唸文就是了，你真實願意度眾生嗎？你真實願意斷煩惱嗎？而阿彌陀佛的願是決定的，他的大慈悲決定是要度化一切眾生，離苦得樂。「慈能與樂、悲能拔苦」他是決定要這樣做。所以您老人家決定的慈悲心，要接引我到阿彌陀佛國去。

我今正念，稱如來名，

「我」是發心唸佛的人的自稱。當然在日常生活中，人與人之間語言、思想的溝通，都說「我…怎麼怎麼地…」是常用這個字的。在佛法上講，我們的生命體是由色受想行識組合的，這個生命體假名爲我，假立名字，名之爲「我」。就是大家彼此間思想、語言溝通上有這個方便，所以用這個字，並不是表示我們的

生命體裏有真實的我。

「我今正念」正念可從兩方面來講。「念」就是現在這一念明了心，它與所緣境相應，把所緣境明了地顯現在心裏，就叫做念。這裏面有想念的意思，譬如說我想念我的父親、母親，我心裏面一念呢？我的父親母親的面貌就顯現出來了。

而現在這個「念」，是阿彌陀佛慈悲的本願，有釋迦牟尼佛的讚歎，所弘揚的淨土法門，顯現在我心裏面。

「正」，這時候沒有貪瞋癡這一些染污的心，就叫做正念。若是你的貪心、瞋心、疑惑心、高慢心動起來，各式各樣的染污心出現的時候，阿彌陀佛的淨土法門就不能出現在心裏頭了，那就不叫做正念，就是染污心了。說我現在正念阿彌陀佛的慈悲，正念淨土法門，意思就是我不願意在娑婆世界長住了，我願意到阿彌陀佛國去，這是您老人家的願力，要接引我到阿彌陀佛國去，也是釋迦牟尼佛這樣稱揚讚歎阿彌陀佛的。你心裏面有這些正念，要契合這個正念，就是隨順這個法門，也願意往生到阿彌陀佛國去。也就是這個正念現前了。

「稱如來名」由心裏面稱念阿彌陀佛名號。「正念稱如來名」就是你心裏面不要有其他的雜念，由心裏面通過口，唸阿彌陀佛名號，唸出聲音，然後由自己的耳，把這個聲音又聽回去，心裏面很分明地唸阿彌陀佛。就是這個佛號一句一句很分明地這樣唸，就可以名之為「我今正念，稱如來名」。

但是蕩益大師的《阿彌陀經要解》又有不同的解釋。他說你唸阿彌陀佛的時候，與願相應。「應當發願願生彼國」就是我願意到阿彌陀佛國去，我願意離開娑婆世界。你唸阿彌陀佛的時候，你有這樣的願，那就叫做與願相應。如果我只是分明地唸，沒有願生阿彌陀佛國的願，只是唸佛唸完了的時候，我才唸發願文，願生阿彌陀佛國，當然也是可以。但是「我今正念，稱如來名」有與願相應的味道。一方面唸阿彌陀佛名號、一方面願生阿彌陀佛國，我不願在娑婆世界長住了，有厭離娑婆世界的意思。這叫做與願相應。

如果你願意這樣唸，我相信容易一心不亂。因為你這樣唸，心裏面懇切，誠心很容易發出來。誠懇心發出來了，雜念就不容易進來，你容易得一心不亂。

為菩薩道，求生淨土，

我唸阿彌陀佛名號，心裏不是只唸阿彌陀佛名號，我心裏是有希圖有所求的，「為菩薩道，求生淨土」我願意往生到清淨的極樂世界去，幹什麼呢？「為菩薩道」。

「菩薩」，菩提薩□，就是勇猛精進希求聖道的人，名為菩薩。「為」者，求也。「為菩薩道」為了希求成就菩薩的聖道，我願意求生到阿彌陀佛國去，並不為了阿彌陀佛國生活很快樂，不需要工作，才到那兒去。是為了希求聖道，我願意到阿彌陀佛國去。這是符合唸阿彌陀佛淨土法門的本意，即我們在娑婆世界信佛皈依三寶，受持五戒、比丘戒、比丘尼戒乃至菩薩戒，但是我不在這裏求聖道，我先到阿彌陀佛國求菩薩道。

我初出家的時候就讀過印光老法師的文鈔，也讀過其他人宣揚淨土法門的文字，說是大寶積經云：「末法亦依人修行，罕以得道」沒有按照佛說的三十七道

品去修行，所以罕以得道，只有唸阿彌陀佛淨土法門才可以成道。後來我有了分別心，就是我們佛教徒讀經論，也可以為人講，但我不照那上說的修行，我是唸阿彌陀佛求生淨土的。這就表示在這裏是不求菩薩道的，就是唸阿彌陀佛到阿彌陀佛國去求聖道。

我們求生阿彌陀佛國的人可能是感覺那個地方安樂，而到阿彌陀佛國求聖道的心，我們有沒有？我想不是很多。這個意思是我們漢文佛教唸阿彌陀佛國求生淨土的人，在這個世界是不求聖道的。

什麼叫做求聖道呢？初開始受戒，學習經律論，修學止觀，觀察「若菩薩有我相人相眾生相壽者相，即非菩薩」這是修無我觀；「菩薩於法應無所住行於布施」，「應無所住」就是觀一切法空了。修我空觀、法空觀，修六波羅蜜，這就是修止觀了。你先要學習戒做基礎，然後修我空觀、法空觀，還要修止，這樣子就是求聖道了。什麼叫做求聖道呢？就是現在想要得無生法忍！

我們如果沒有這樣做，當然也受戒、學戒，就是每天做功課唸阿彌陀佛，但不修止觀，我求生阿彌陀佛國去。這就表示我在這裏不求聖道，我到阿彌陀佛國去求聖道。歷代祖師宣揚唸阿彌陀佛求生淨土的法門，也就是爲了接引這類人。

反過來說，你在這裏求聖道，就是初開始學習戒、然後學習佛法、修止觀，也就是聞思修了。修止觀也幫助你持戒清淨，因爲止觀是調伏貪瞋癡，讓你有智慧見到第一義諦，一個斷惑、一個證真。這樣的方法是因爲你持戒，你才能這樣修行。而這樣修行也能幫助你持戒。

持戒這件事啊！你心裏的貪瞋癡太厲害，戒是不能持的。你需要修四念處來調伏這一念心，心裏不貪不瞋不癡，然後戒就清淨了。戒清淨也幫助你修止觀，它們是互相增上的。

「爲菩薩道」若你不斷煩惱，你行菩薩道利益眾生，未必做得理想。你要一方面學習戒、一方面修止觀來調伏內心的煩惱，這樣子菩薩道可能會好一點、會莊嚴一點。

我們在這裏天天也唸經，我唸金剛經、楞伽經、大般若經，但是不能修止觀，這是什麼意思？就是根性太鈍了！不能用修佛法來調心，怎麼辦呢？生死海怎能渡過去？釋迦牟尼佛慈悲！阿彌陀佛慈悲！歷代祖師慈悲！告訴你唸阿彌陀佛名號、一心不亂，臨命終時心不顛倒，往生阿彌陀佛國。到了阿彌陀佛國，還是要學習金剛般若法門，然後才能得聖道的。

受戒、持戒清淨是佛教徒修學一切法門的基礎。持戒的意思就是一切的惡事不可以做，若做了就破壞你修學聖道的身份。所以在日常生活中，舉心動念，都要用慈悲心來發動、用智慧來發動。不能用貪心來發動、也不能用瞋心來發動。你若用貪瞋癡去發動這件事，表面上說是慈悲智慧，那都是假的。你心裏面的事情是真的。你心裏面的動機，一定要是清淨莊嚴才可以。

「願以淨光照我，慈誓攝我，我今正念，稱如來名」，指發願的人現在用功修行的情形，是現在的願。「爲菩薩道，求生淨土」，是將來的願。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺

我願意唸阿彌陀佛求生淨土，是與阿彌陀佛的本願相應的。援引阿彌陀佛的本願，來契合他現在「我今正念，稱如來名」修行的根據。我只是稱念阿彌陀佛名號，用什麼功德來成就我到阿彌陀佛國這件事？

「佛昔本誓」，阿彌陀佛過去世當法藏比丘初發心時，有這樣的誓願，名為「昔」。現在成佛，是由過去的願力而成就，所以過去的願叫做「本」。什麼願呢？「若有眾生，欲生我國」假設有這樣的眾生，他的內心很誠懇地願意往生我成佛的世界。「志心信樂」，有信、願兩個意思。「志心」就是願的意思，他願意往生我成佛的世界。「信樂」是有願的原因，因為他相信有阿彌陀佛在極樂世界轉法輪，有這樣的本願來攝化十方世界的眾生，他相信這件事也有這樣的歡喜心，願生阿彌陀佛國。「乃至十念，若不生者」，「乃」是超略之詞，就是他方世界的眾生，願意阿彌陀佛的世界，他能夠發無上菩提心，能修學六波羅蜜、三十七道品，種種的度化眾生。「乃至」就包括這麼多意思。這就是說他有廣大的德行，但是也有人做不到那麼多的德行。「乃至十念」唸阿彌陀佛，這是最少的了。

「十念」慈雲懺主的解釋，每天禮佛後，在阿彌陀佛像前，誠懇地唸阿彌陀佛名號，一口氣不論唸多少聲都算一念，直到十念。有的解釋唸阿彌陀佛十聲就算十念。這樣唸阿彌陀佛名號，臨命終時就能往生阿彌陀佛國。

「若不生者，不取正覺」如果這個人念佛乃至十念，他不能往生阿彌陀佛國的話，阿彌陀佛是「不取正覺」，就是法藏比丘不成無上菩提。但是法藏比丘已經成佛了，所以知道「若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念」，是決定能往生阿彌陀佛國的。這是在無量壽經中四十八願的第十八願，這兒把第十八願的文引來，就是證實「我今正念，稱如來名」，這是往生阿彌陀佛國的因行，由此因得彼果。

但是阿彌陀經說要一日乃至七日一心不亂，臨命終時心不顛倒，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，就接引他往生阿彌陀佛國。那裏唸阿彌陀佛的程度要比這裏高得多，也是難了一點。

在窺基大師的阿彌陀經通纂疏上解釋這個道理，他說你發心唸阿彌陀佛名號，願意唸到一心不亂，臨命終時心不顛倒，往生阿彌陀佛國。這是指精進的人說的，不怕辛苦不怕難精進唸佛的人開的功課。而四十八願裏這一願所說的，是為懈怠的眾生開的功課，你能唸十念念佛，也能往生阿彌陀佛國。

以此念佛因緣，得入如來，大誓海中

因為四十八願的第十八願，有這樣的願開示我們，精進地唸佛乃至十念唸佛，「以此因緣」唸佛。唸佛就是往生阿彌陀佛國的因緣。「得入如來，大誓海中」那這樣的用功修行，就契入了阿彌陀佛四十八願裏面的境界，和阿彌陀佛廣大的願力相契合了。我能這樣用功，我是決定能往生阿彌陀佛國的了。

乘佛慈力，重罪消滅，善根增長

這底下又向阿彌陀佛有所求，求什麼呢？是希望佛的慈悲的力量，常能加持我，「重罪消滅」。「重罪消滅」分二種，就是我在發願以前乃至多生以前，所造的罪過都能夠消滅，使令它不障礙我念佛、往生極樂世界；第二個意思說，由乘

佛慈悲的力量，使令我的道心堅固，我不要再造罪，即名「重罪消滅」。

所造之罪也有多少種的差別，若是我們造罪的時候，心裏明明白白地、很歡喜地去造這個罪過，這個罪就不容易滅的。要是我們不願意造罪，另外有一種力量威脅我們不得不造罪，這個罪比較容易滅。

「善根增長」，應該是「乘佛慈力，善根增長」。善根就是一切善法的根本，即在我們明明了了的分別心裏面，也不貪、也不瞋、也不愚癡。一切善法都是由無貪無瞋無癡的清淨心發出來的。善根增長就是，乘佛慈力使令無貪無瞋無愚癡的清淨心的力量，能夠逐漸地增長強大，不被一切煩惱所動搖。

或者解釋為，善根就是信進念定慧。我們對阿彌陀佛國的依正莊嚴，阿彌陀佛的慈悲願力，接引十方世界的眾生的事情，我們深信不疑，那就叫信的善根。進就是精進，不怕辛苦，我能夠禮拜阿彌陀佛、讚歎阿彌陀佛、稱念阿彌陀佛的名號，今天也這樣做、明天也這樣做，功課不會缺少，那就叫精進。念就是心裏面沒有貪瞋癡的染污心，清淨心能夠常常現前，那就叫做念。定就是一切的色聲香味觸法、煩惱，都不能夠擾亂你的清淨心，你的心明靜不動，那就叫做定。慧就是你能夠明瞭一切因緣生法都是有變化的，不是永久的，通達無常的道理，那就是智慧。能通達一切法裏面我不可得、都是畢竟空寂的、如幻如化的，有因就是有果的，這都叫做智慧。

智慧有二種作用，一個是能斷煩惱，一個是能見真理。信進念定慧也是一切善法的根本，它能夠發生建立一切善法，所以也叫做善根。

我這樣念佛是契合佛的本願，同時也願意蒙佛的加持力，使令我的罪過消滅、善根增長。這個善根增長、重罪消滅就是，現在這一念心刹那刹那地相續下去，時時地蒙佛加被重罪消滅，不造一切罪；時時地使令我的信進念定慧能得增長，是指現在說的。

若臨命終、自知時至

就是這個生命體，由過去世的業力，使令我們繼續地生活而不死亡，那個力量就叫做命。命終就是那個力量結束了，這個身體就不能生存了。我們的身體分二部份，一個是生理的組織，一個是精神性的了別性。這二種東西組合起來不分離的力量，就叫做命。命的力量結束了的時候就是死亡了。

「自知時至」自己就會知道死亡的時候到了。如果你能夠誠心地唸阿彌陀佛，你的善根增長重罪消滅，自然會有這樣的感應，就是知道自己什麼時候死了。知道這件事啊！自己要有鑑別的能力，如果你求生阿彌陀佛國的願還不是那麼懇切、猶豫不決，也不是完全地一心不亂，信心亦不具足，若你說你什麼時候能往生阿彌陀佛國，你自己要反省那個分別心未必是真實的。你一定要「我決定願生阿彌陀佛國！」這個願要懇切，唸佛要特別地誠懇，而且內心時時地清淨，你達到這個程度，你心裏能夠預知我什麼時候往生阿彌陀佛國，這樣的預知能力是可信的。

身無病苦，心不貪戀，意不顛倒，如入禪定

這還是乘佛慈力「身無病苦」！「身無病苦」有二個意思，一個是我臨命終

時身無病苦；一個是我從現在一直到臨命終的時候，身體不要有病。輕微的病可能你飲食有問題，或這個氣候的寒熱有問題，或者是你工作的份量不是你所能荷擔的，這都會在身體有反應，你稍能夠調一調，或醫生幫助一下，這問題就解決了。要是過去世的罪業，殺盜淫妄的事情很多，而現在要是得病，這病就不容易好的。現在我希望佛慈悲，我「身無病苦」，就是我們唸阿彌陀佛，信願行的工夫不是那樣地堅強，就是道力很淺薄，如果病的苦惱太重了，我們的正念不容易維持，所以希望佛慈悲，我不要有病苦，這樣我的身體輕鬆一點，正念也容易維持。要是已得聖道的人，身有病苦沒有關係，他的聖道的力量能夠不與病苦相應，雖然有病苦，心裏面沒有痛苦的感覺。聖人有這種力量，我們凡夫不可以。

「心不貪戀」我的心對色聲香味觸的欲不要愛著。平常時要在佛法中取得智慧，觀察欲是苦，心就不執著了。而這裏是乘佛慈力令我心不貪戀，這可見唸阿彌陀佛的人完全靠阿彌陀佛，自己就不肯從經律論中獲得聞思修的智慧，來調伏自己的煩惱。就是要靠佛慈悲令我身體沒有病苦，佛慈悲加持令我心不貪戀。

「意不顛倒」貪戀就是顛倒，但是又說了一句就更明顯一點。顛倒就是搞錯了。平常唸阿彌陀佛、願生阿彌陀佛國，臨命終時反倒不願意念佛了，也不願意求生阿彌陀佛國，你說糊塗不糊塗呢？這叫做顛倒。希望佛佛慈悲，令我臨命終時不要糊塗，還是正常地願生阿彌陀佛國。平常還是要多閱讀經論，從經論上獲得智慧，你心裏就不糊塗。日常生活時就不糊塗，時常地保持正念，時常地正念分明。

「如入禪定」在臨命終的時候，就像入了禪定似的。禪定就是前五識不動了，不去攀緣色聲香味觸。第六意識就是唸阿彌陀佛，求生阿彌陀佛國，那就是禪定。現在說「如入禪定」並不是真實的，只是相似的。雖然沒得禪定，但是心裏也不攀緣色聲香味觸，只知道專心地唸阿彌陀佛名號，求生淨土。這時候心不貪戀，也不顛倒，就和禪定相似。

我們能發心唸阿彌陀佛、求生淨土，自己要有個功課表，唸阿彌陀佛名號、禮拜阿彌陀佛、唸阿彌陀佛經、也可以唸無量壽經。時時地栽培自己願生極樂世界的願，叫它懇切有力。但是有可能的話，不妨也靜坐，修不淨觀、數息觀、無我觀、法空觀、唯識觀、性空觀都是好。你用靜坐的方法來調心的時候，心裏面不散亂、不攀緣色聲香味觸，令心不貪不瞋不癡，使令這一念心明靜而住。你時常這樣訓練自己，你這個心不貪戀，也不顛倒的力量就加強了。在臨命終的時候，就會「心不貪戀，意不顛倒，如入禪定」。

那麼你心裏這樣明了，有多少定力，你對淨土法門的信願行就不容易有障礙，你就容易往生阿彌陀佛國了。常常靜坐對唸阿彌陀佛、求生淨土是有增上的力量，幫助你心不顛倒、正念分明，往生阿彌陀佛國了。

我們說念佛的時候心不散亂，怎麼想這句話？我就唸「南無阿彌陀佛……」這樣唸的時候，心裏不散亂顛倒。你可知道不唸阿彌陀佛的時候，心裏也不散亂、也不要顛倒，也有這個意思啊！「若一日乃至若七日，一心不亂」這裏面也包括這個意思。

唸佛的時候心不散亂，不唸佛的時候心裏也不散亂！那就有靜坐的意思在裏面。不唸佛的時候叫心明靜而住，也不散亂、也不昏沈。不昏沈叫明、不散亂叫靜。不散亂、也不昏沈，心裏明明白白地寂靜住。你這樣訓練自己就加強你「心不貪戀，意不顛倒」的力量了。還有加強一件事，就算身體有點病痛，但是平常你能訓練靜坐，它有一個攝心的方法，心在所緣境上寂靜住，能減輕你病痛的苦惱，也有這個力量的啊！

佛及聖眾，手執金臺，來迎接我，於一念頃，生極樂國，花開見佛

你在臨命終時，心像在禪定那樣相似，就是心裏面明明白白地，沒有其他的顛倒妄想。這個時候，你就很容易有信願行的功德出現，很容易地就唸阿彌陀佛了，也就和阿彌陀佛的願力相感應。所以阿彌陀佛及「聖眾」，觀世音菩薩、大勢至菩薩和清淨大海眾菩薩，就來放光接引你。

「手執金臺，來迎接我」阿彌陀佛手執金臺，來歡迎你到阿彌陀佛國去了！我們人臨命終的時候有四個階段，第一個階段就是你的內心明明白白地，我要唸阿彌陀佛就唸阿彌陀佛。第二個階段呢？不是太明白了，就是接近於悶絕的狀態，但還沒有悶絕。就是你心識的明了性，特別地微弱。第三個階段就是悶絕了，前六識完全都沒有了，只有阿賴耶識。第四個階段就是中陰身出來了，前六識統統都有，心裏面明明白白地。最好在第一個階段時往生阿彌陀佛國，心裏面如入禪定、明明白白地，就看到阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩和清淨大海眾菩薩來放光接引。但是別的人看不見，你能看見。別的人若能看見，那就更殊勝了。

若是明明了了的這個時候，還沒有現前，就表示你糊塗了，你沒有感應了。到了極微弱的時候，也更是沒有力量唸佛了。悶絕的時候更是不行了。中陰身出現的時候，若有人助念的話，中陰身能聽到。但是中陰身像有神通似的，它就願意到投胎的地方去，所以它要是一下子就到很遠的地方去了，我們唸阿彌陀佛，它就聽不到了。如果中陰身出現，它還沒有走，那時候唸阿彌陀佛有效。

所以要是我們平常唸阿彌陀佛，你要努力地栽培自己，在第一個階段的時分，明明白白地、如入禪定，阿彌陀佛放光接引，往生淨土。最好是這樣子，我們知道往生淨土的這個人是誰？不是這個臭皮囊！這個臭皮囊是在這裏結束了，它不到阿彌陀佛國去，是中陰身。這個身體一剎那滅了，這個中陰身到阿彌陀佛國去。到了阿彌陀佛國去，就是蓮花化身，不再是中陰身了。

「於一念頃，生極樂國」就是極短的時間內，就能生到阿彌陀佛國了。這是阿彌陀佛的力量，我們沒有這個力量到阿彌陀佛國去。我們只能夠做到臨命終時，心不顛倒、正念分明，還能知道唸佛，願生阿彌陀佛國就不錯了。要是完全我們自己，臨命終時東西南北都知道了，你知道那裏是阿彌陀佛國啊？所以非要阿彌陀佛來接引，我們才能去的啊！

花開見佛，即聞佛乘

「花開見佛」先住在八功德水裏的蓮花，再由你功德的深淺，或者很快就開了，或者要等到多少天才開。開了以後，你的眼耳鼻舌身意能很分明地見阿彌陀佛還不容易，有可能雖然見佛還不是太分明。見到阿彌陀佛之後，「即聞佛乘」

就聽佛爲你說法了。「即聞佛乘」有自己的願望的意思，希望佛爲我說大乘佛法。但是這件事不一定，有可能有的人是小乘根性，你就不能聽佛說大乘佛法，只好說小乘佛法。但是小乘佛法是大乘佛法的前方便，你先學習小乘佛法進步了，然後會回小向大，終究可以得無上菩提。所以大乘小乘統起來，都可以名爲佛乘。

[頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願](#)

「頓開佛慧」也是我們的願望，就是一下子我們就得到佛的智慧了。「廣度眾生」在那裏要聽聞佛法，也一樣要修六波羅密、奢摩他、毗婆舍那，來增長智慧、斷煩惱、見真理。初得無生法忍的菩薩，很多的功德還不足，你說你要廣度眾生，因緣還不夠。其中有一樣事，就是語言的問題，要到第九地菩薩，才能解決語言的問題。他有四無礙辯，就有辭無礙辯，言辭無礙，一切眾生的語言都會說，也都能聽，也都能講。所以「頓開佛慧」那麼容易？不是啊！很多的功德你都要具足，才能得到佛智慧。這樣你才能廣度眾生，就是要到八地菩薩以後，才能在十方世界，隨類現身說法。到第九地，才得到四無礙辯。

「廣度眾生，滿菩提願」我原來在凡夫的時候，就發了願要廣度眾生，但是我們辦不到，我們能度化誰？度自己都不容易啊！可是到阿彌陀佛國「頓開佛慧」的時候，那就能廣度眾生了，就能圓滿自己在初發心的時候的無上菩提願了。

[十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，摩訶般若波羅密](#)

前面「一心歸命，極樂世界，阿彌陀佛」，「歸命」是皈依的意思，也有頂禮的意思。這裏是皈依三寶，我一心歸命「十方三世一切佛」，這是佛寶；「一切菩薩摩訶薩」，這是僧寶；「摩訶般若波羅密」是法寶。佛即是法，法即是眾，都是無爲性，三寶是無差別的境界。所以皈依三寶，大慈大悲，滿我所願。

Q 往生阿彌陀佛國之後，還是要修四念處等三十七道品，此時如何觀身不淨

A 什麼叫做四念處？身受心法，這是四念處。觀身不淨是我們這個世界上的人，我們是胎生。當然這個身體是臭穢不淨的，但是我們自己不知道不淨，我們會生種種的顛倒妄想，佛菩薩慈悲告訴我們