

淨空法師講述

劉承符老居士記

無量壽經玄義

親聞記

大勢至菩薩念佛圓通章

佛陀教育基金會 印贈

認識佛教

淨空

◎佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。

◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。

◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。

◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。

◎佛教的修行綱領是覺正淨。覺而不迷，正而不邪，淨而不染。並依戒定慧三學，以求達到此目標。

◎修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土。佛之教化能事畢矣。

精要十念法

謹提議以 淨空法師宣說之簡要必生十念法，為淨宗學人今後之一般自修與共修之常規。茲說明於后：

自修者，即是日中九次之念十聲佛號法。是晨起與睡前各一次，日中三餐各一次，午前開工及收工各一次，午后開工及收工各一次，共計九次。每次稱念十聲四字或六字彌陀名號，原有日常定課可照常行之。

共修者，凡講經、開會、聚餐等無特定儀軌之集會，在共同行事之始，而行此十念法。亦即是約同大眾合掌同聲稱念十聲「南無阿彌陀佛」，而後始進行講經、開會、用餐等活動事宜。

按此自修與共修之十念法，有其特殊之法益。試舉如下：

一、此法簡單易行，用時少而收效宏，確實切要，可久可廣。

二、為「佛化家庭」之具體有效方法。

例如：於家庭中三餐時行之，則舉家之成員或信或不信皆蒙攝持不遺。且有佛化親朋鄰里，普及社會之大利益。

三、以簡單易行，一日九次，從早到晚，佛氣不斷。一日生活之中，佛念相繼，日復一日。久能如斯，則行人之氣質心性將呈逐漸清淨，信心與法樂生

焉，福大莫能窮。

四、如能隨順親和，稱念十聲佛號，便有祛除雜染，澄淨心念，凝聚心神，專心務道，以及所辦易成，所遇吉祥，蒙佛加佑，不可思議等等之功德。

五、自修與共修，相資相融，資糧集聚，個人之往生在握，而共同之菩提大業，亦共成焉。

六、此法可以二法名之。試姑名之。

一為「淨業加行十念法」，是對已有行修定課者言，因此法是在原有之課業上加行之故。

一為「簡要必生十念法」，是指適於目前以及今後淨業學人中大部分無定課者言。因現今社會遞變，匆忙無暇，局礙多難故。而此法易集資糧，信願行之，平易圓具。而「都攝六根，淨念相繼」之標準，亦甚符合無缺。因每次念佛時間短，易攝心及不懈怠故。又以九次念佛之功行，均衡分布貫穿於全日，全日之身心，不得不佛。亦即全日生活念佛化，念佛生活化。總而言之，此法簡要而輕鬆，毫無滯難之苦，如此法大行，則淨業學人幸甚！未來眾生幸甚！諸佛歡喜。

南無阿彌陀佛

一九九四年諸佛歡喜日美國淨宗學會四眾同倫敬勸

淨空法師於一九九二年六月二十九日開始，在美國加州克波亭諾市德安乍學院主講全部佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經，爲期十二週。現場錄音，集有錄音帶六十卷。承蒙淨公囑張德聲居士賜寄一套，至深感纫。承符雖未親赴加州道場聽經，但錄音帶則是淨公親口宣說，亦等於承符親聞，故本文題目仍標明親聞記。此次根據錄音帶所記，務求詳實，並順文整理，仍分段落，以資醒目。間有數處似應加以補充，不敢冒充法師之言，遂標明符按二字，雖嫌添足，但對初機或有說明作用。在下現年八七，腦筋不受使喚，乖誤難免。倘所記文字有差，尚祈海內外前輩慈悲，惠予指正，以減我業障，無任感荷。

淨空法師講

劉承符老居士記

無量壽經玄義親聞記

佛陀教育基金會 印贈

諸位同修：今天我們有這樣殊勝的機緣，在美國第一次講無量壽經全部經文，甚爲難得。我們每週講六次，共十二週，大概有一百多個小時，對於大經的研究，在時間上是夠用了。經本帶來很多，大家可以人手一冊。這個小本子是這部經的講義，也就是概要。從前道場講經先講玄義，在講經之前先說概要，使大家對於全經要旨先有一個印象，然後講入正文就容易懂了。

無量壽經在台灣、新加坡、香港，我講了很多遍，都留有錄音帶。各位聽多了，覺得每次講的都不一樣。經典與學校教科書不同，教科書只有一個意思，也只有一種講法。佛經不同，其含義深廣無比，可以深講，也可以淺說。後來講的與前幾次講的不一樣，乃是境界不同，所謂後後勝前前，每次講經都會有新的意義發現。這個講義是七年前在華藏圖書館講經時記錄的。編寫這本資

料，完全依據夏蓮居老居士的會集本，同時又參考李炳南老師在該會集本的眉批，與黃念祖居士的詳解本。黃居士今年（一九九二）三月往生了，乃是佛門中很大的損失。此次擬將黃居士最後一次修訂的註解本印二萬冊。但困難是在校對，有時校對十餘次仍有錯誤。打算先印五千本，分發出去，希望各位善知識發現錯誤，惠予指出，以便訂正。

學佛一定要先認識佛教，全世界每一階層都認為佛教是六大宗教之一。佛教本來不是宗教，但是後來變成宗教了。何以說變成宗教呢？佛教在現在的社會中有五種不同的形態：第一是宗教。第二變成了學說，稱之為哲學。第三變成了邪教，學說不會害人，變成邪教則有弊無利。第四佛教變成作秀，從事表演，外表熱鬧，捨本求末。第五認真修學，探求真理，依教奉行。佛教對於九法界的眾

生實施一種究竟圓滿的教育。中國古人喜簡，把佛陀教育四個字簡稱為佛教。佛家本身所說的宗教又與世間所說宗教大不相同。佛教傳來中國之後，因其教義博大精深，絕無一人可以完全修學圓滿的，各有所修學的經典，分爲大小十宗，宗又有派。一般說來，宗指禪宗，教指禪宗以外的各宗派。宗稱宗門，教稱教下。宗門修行不從文字下手，其他均須依據經典修學。學禪要上根利智之人，其修學手段與其他各宗全不相同，必須很聰明，我們所說的天才兒童屬之。

如欲學佛必須先了解佛教之宗旨何在，應否學習，以及值不值得學習。佛教宗旨，若依經典的術語說，在明瞭諸法實相。用現代話說，即一切法的真相。一切法又可分爲二大類：一個是人生，一個是宇宙。佛教是說明宇宙人生的真相。人生即本人自己，我以外

都屬於環境，例如人事環境、物質環境、自然環境。對自己與一切生活環境的真相若是不明白，就是迷惑顛倒，乃是凡夫。佛了解，所以稱佛爲覺者，如此而已。除此之外，佛與凡夫平等不二，絕無高下。凡夫如想覺悟，佛只是提供他的經驗與修學方法，告訴我們，我們靠自己努力，他不能幫我們開悟。佛是老師，我們與佛只是師生的關係。

今天我們研究的經典屬淨土宗，淨土宗乃十個宗派之一。其他宗各有其專門依據的經典，無須詳說。就整個佛法而言，有三個宗是共同科目。一是律宗，無論何宗何派不能不守戒律。二是法相唯識宗，講的是理論，乃佛教教義的基礎。三是淨土宗，淨土是歸宿，不管修什麼法門，都以淨土爲最後的歸宿。

馬祖法名道一，在中國佛教史中，他是一位革命家。佛在世時

都是自修，個人修個人的，沒有共修。在經典中找不到佛打過一次佛七或禪七。佛說法四十九年，講經三百餘會，一生都在教學。佛法傳到中國，從漢到唐七、八百年，法久生弊，漸漸趨向於研究討論，而少真正修行。馬祖與百丈志同道合，乃提倡共修。以前如東晉時代，慧遠在廬山建蓮社，與一百二十三人共修，但未建立制度。到了馬祖建立了一個完整的叢林制度，等於佛教大學。叢林的方丈相當於學校校長，維那師相當於訓導長，首座和尚相當於教務長，當家師相當於總務長。叢林的主要精神是依眾靠眾，互相監督勉勵。百丈是禪宗大德，訂立早晚課誦，晚課念阿彌陀經並念佛號。修行人臨終時亦念佛求生淨土。

淨土宗經典最初只有三經一論：(一)阿彌陀經，(二)觀無量壽經，(三)無量壽經，(四)往生論。咸豐年間有位魏源居士，很了不起的一位

佛學家，他將華嚴經普賢行願品附在三經之後，作為淨土四經。普賢行願品十大願王導歸極樂，與無量壽經經義頗為吻合，如無量壽經一開端就說「咸共遵修普賢大士之德。具足無量行願。」所以魏居士確實有慧眼、有見識。民國初年印光大師把楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章提出來，併入前四種作為淨土五經。我在李老師會下主修楞嚴，至少也講過七、八遍，但始終沒有體會到這一章的重要性。它是整個楞嚴經的精華，這一章很短，只有二百四十四個字，實在說是淨土宗的心經，而且也可以說是一大藏教的心經。

佛在大乘經裏告訴我們，由凡夫修行成佛要三大阿僧祇劫才能成就。李老師在台中講佛學概要時，解說阿僧祇劫的數字，他說萬萬為億，萬億為兆，用兆作單位，上面是一千，下面八個萬字，這麼多兆，還要乘上三倍。我們今天聽到這個天文數字，想學佛能有

成就不是一生的事。經上講小乘人能有成就，須天上人間七次往返。人間壽命短，天上壽命長。忉利天天王就是中國人講的玉皇大帝，其他宗教講的上帝。忉利天一天是人間一百年，他們看我們朝生暮死，壽命只有一天，太可憐了。忉利天的壽命是一千歲，合人間若干萬年。（合人間三千六百五十萬年）。彌勒菩薩在兜率天，兜率天一天是人間四百年，他的壽命是四千歲，合人間五十六億七千萬年。往上還有化樂天、他化自在天，再往上四禪十八天，上面還有四空天，壽命要用劫算。人生不是只有今生，若只有今生，死了就完了，人生並沒有多大問題。人是輪迴的，有過去，有未來，迄無休止。

世出世間一切法皆有前因後果，今天如聽到這個法門，願意聽，一聽就歡喜，還願意修行，證明過去生中曾經親近過佛法，只

因我們生生世世都在修，已經修了無量劫，但是都不算數，生生世世都在幼稚園未入一年級。沒有一次考試及格過。什麼標準叫及格呢？依小乘講，初果須陀洹，大乘稱初信位菩薩。三大阿僧祇劫是由初信位算起，必須把八十八使見惑斷掉才有資格到初信位。思惑是思想的錯誤，如斷盡即證阿羅漢，聽起來太難了。任何一個法門都要斷見思二惑，見思二惑又稱為煩惱障。有沒有不需要斷煩惱就能成佛的法門呢？有，只有這個念佛法門才行。念佛法門叫易行道，其他法門必須斷煩惱才能出三界。但是也不要看得太容易，雖然不講斷煩惱，也要伏煩惱才行，把它控制住，不讓它起作用。這是一個特別法門，是一個真實法門。然而什麼人才能接受這個法門呢？第一種是諸大菩薩。華嚴會上十地菩薩始終不離念佛。第二種是凡夫中善根福德非常深厚的人可以接受此法門。這種人是過去生

中曾供養無量無邊一切諸佛如來，現在接受這個法門的人，諸佛如來必定會來加持。等他修學幾年之後，他會感覺諸佛菩薩冥冥中來護持。一切諸佛如來菩薩普遍勸導眾生修學這個念佛法門，所以這是一個一乘了義之法，也是佛法中最真實法。佛說五乘是方便說，其實只有一乘佛法。

佛是學位的名稱。學校有學位，羅漢等於學士，菩薩等於碩士，佛等於博士。達到佛的果位，要智慧究竟圓滿，即全知全能。全知全能也是人類的本能，本能不是外來的，佛教我們恢復我們的本能。佛說「一切眾生皆有如來智慧德相。但以妄想執著而不能證得。」我們的本能不是真失掉，而是迷失了。怎樣迷失呢？有妄想，智慧失掉了；有執著，德能失掉了。這個事實真相，如佛不說，我們永遠不會知道，佛的教學無非是教我們斷妄想執著。修學

總樞紐是在定，大乘五十一個位子就是定的工夫深淺之不同。淨宗叫一心不亂，一心是定，不亂是禪。禪與淨只是方法手段不同，目的則一。

常聞佛具足無量智慧、無量德能，此二句話究竟是事實還是讚歎？如果是事實，我們要問，一個造極重罪的人，照佛經說應墮地獄，佛是否有能力使其立刻成佛，如其不能，則佛並沒有無量智慧德能。根據淨土經典說，佛確有此能力，問題就看對方信不信，接受不接受，這個法門就是念佛往生。阿彌陀經講的很明顯，如有人能於一至七日念佛，一心不亂，即能圓滿成就。可惜這種殊勝法門，很少人相信。

諸佛如來所說一切經法，無非引導我們體會到真實法門，就是此處所說的一乘了義。法華經說「唯有一乘法。無二亦無三。除佛

方便說。」真實法就是一乘了義，就是念佛法門。

以教學對象來說，例如小乘經是以根性淺的人爲對象，並不包括根性深厚的人。大乘經是對根性利的人說的，其對象是菩薩，不包括小乘，都偏在一邊，不能涵蓋全部。念佛法門從上上根到下下根都包括在內，利鈍全收，平等攝持。一個法門能令一切眾生平等得益，才算是了義。唯有淨土五經才能擔當得了一乘了義的名稱。

超出三界非常困難，經中說，必須斷盡八十八品見惑、八十一品思惑才行。見惑是錯誤的見解，第一是身見，以身爲自己，認定身是我，是錯誤的，欲知其詳請參閱楞嚴經有詳細解釋。第二是邊見，也就是相對的觀念，一切法有大有小，有長有短，有善有惡。六道眾生是生活在邊見之中，我們俗話說，就是一種偏見。第三是戒取見，非因計因。在禪定中，看見牛死生天，他以爲人不如牛，

於是他也學牛，耕田吃草；學牛一定變牛，不能生天，不知牛在過去生中，曾造作生天之因，這就是俗話所說的成見。第四是見取見，非果計果，未證謂證。例如外道說生天可得永生，不會再墮落，此種見解實屬大謬。天人壽命雖長，縱能生到非想非非想天，壽命有八萬大劫，命終仍入輪迴。第五是惡見，又稱為邪見，即不正見，撥無因果。除上項四類外，其餘錯誤見解均屬於此類。迷惑是思想上的錯誤，共有五個，即貪、瞋、痴、慢、疑。

佛菩薩在悟，我們在迷，迷悟只在一念之間。一念這個名詞很不易懂，念頭很複雜，一念是清淨的。禪家說：萬法歸一，一歸何處。萬法歸一之一字是任何一。華嚴經說「一卽是多。多卽是一。」因此八萬四千法門，門門平等，任何一法都能教你明心見性，對任何法門都不能分別執著。我們無始來，心理精神思想見解受到

污染的程度，人人不一樣。有些法門修起來很容易，有的很難，總之要對機。一般人學佛總難免有些障礙，例如參禪不能得定，不亂想就打瞌睡。學密口念咒、手結印、心觀想，而三密不能相應，亦不容易。咒語在大藏經中刊載不少，但以方言關係，音不準確，殊少效驗。咒語有許多是鬼神的言語，另有一部份只有聲音，並無含義。佛在世時，教人念咒可以治病。人身如機器，那個經絡有障礙，用聲音振動其障礙部位，使其暢通，亦合乎科學精神。咒語一定要口傳，佛教到現在已有三千年，輾轉口傳，音質有變，到今天已經不大靈了。李炳南老師抗戰期間在後方從青海西藏的活佛學了兩百多個咒語，沒有一個靈的。他曾學隱身咒，他說：我念了十幾遍隱身咒，但是你們還能看見我。他花了八年時間學密，到最後無效。又學了八年禪，亦未得定，所以全部放棄。後來因緣殊勝，遇

到印光大師，乃專修淨土。他希望我們不要走他的冤枉路，再不要浪費時間。只有念佛法門，不要斷見思煩惱即可出三界，不但一般人難信，佛菩薩都說難信。

四土是有界限的，我們只能見到凡聖同居土，見不到其他三土。西方極樂世界很特別，四土都在一起。一切諸佛刹土沒有這種情形，很不可思議。生到西方後，你所接觸的人全是佛菩薩與諸上善人，所以不會退轉。

華嚴雖圓，如果不是最後十大願王導歸極樂，它也不能稱為究竟圓滿，華嚴到最後歸於淨土。禪宗雖屬頓教，也沒有七天就能成就的。連唯識學的開山祖師窺基大師都說淨土是圓頓大法，不可思議之微妙法門。淨土三經中阿彌陀經與無量壽經都提倡念佛，觀無量壽經教的方法有觀想、觀像、持名，但它把持名擺在最後，學佛

同修要特別注意，佛經中常把最好的放在最後，十六觀中把持名排在最後。

楞嚴經有二十五位菩薩代表不同的修持方法，六根六塵六識叫十八界，後面加上七大，共二十五大類，說明一切眾生修學不出此二十五類。觀世音菩薩是耳根圓通應排在第二，但把他排在最後，表示最重要的。此外大勢至念佛圓通章也是特別法門，也放在最後。所以楞嚴會中講特別法門是講兩個，不是講一個。大勢至念佛法門能普遍契合盡虛空徧法界所有一切根機，觀音耳根圓通特別適合於我們娑婆世界。密宗儀規太繁，參禪躺在床上不能參，念佛行住坐臥均可念，念佛念到念而無念，念到能所雙亡，即入了佛的境界，一超直入，這是很難體會。其他法門修因得果不同時，唯有念佛是因果同時，所以淨宗又叫蓮宗。植物都是先開花後結果，蓮花

特別，因果同時，因此用蓮花代表淨土宗。

佛說「一切法由心想生」。自己微細的思想，自己不容易發現。我們的世界就是由心想生。「心作心是」出在觀無量壽經，是淨宗理論的核心。佛是自己的真心，本來是佛，現在又念佛，怎麼不成佛？

一聲阿彌陀佛就是本師釋迦牟尼佛於五濁惡世所得之阿耨多羅三藐三菩提法。這句話是藕益大師的發明，以前沒有人說過。無上正等正覺即是成佛之法，佛法的修學目標就是這一句。三菩提是正覺，三藐三菩提是正等正覺，阿耨多羅是無上。正覺是羅漢，正等正覺是菩薩，無上正等正覺即稱為佛陀。佛在五濁惡世成佛的方法就是念佛。念佛成佛的法門是諸佛如來修行的境界，只有佛與佛才能完全理解，這個法門不要看經典不多，分量很少，諸大菩薩都不

能理解，且難相信。我們今天能信能解，乃是諸佛的威神加持所致，否則聽也聽不懂，說也說不出來，這話說的一點都不誇張。彌陀身是法性身，西方極樂世界是法性土。我們這個世界是法相土。動物有生老病死，色界無色界壽雖長，還有生滅，不是永生。土地屬礦物有成住壞空。以天文望遠鏡看、有的新星球形成了，也有的星球爆炸毀滅了，所以世間不是永恆的。相有生滅，性無生滅。唯識學講阿賴耶識是有生滅的，所有一切的現象都是阿賴耶識的相分，屬於心法，心法是有爲法，有爲法會變的，會變的就不是真實的，不會變的才是真實的。一句阿彌陀佛就是法性身土的名號，也是自己真如本性的名號，所以說自性彌陀，唯心淨土。

佛所說大乘經典都是佛從自己真如本性裏說出來的，沒有什麼不一樣，其差別即在圓不圓。譬如月亮，初三、四有月亮，不亮；

十三、十四有月光，很亮，但不圓滿。佛說的大藏經全是真的，但有圓滿有不圓滿。那部經最圓滿？首推無量壽經。古德稱讚無量壽經說：眾生能發心專念，皆可往生，明確簡要，稱淨宗第一經。因其直捷中之直捷，方便中之方便，絕待圓融，不可思議，利濟眾生，此經爲最。

觀經云：「是心是佛，是心作佛。」吾人能念之心，卽是如來果覺，卽是本來成佛。此心持名，卽是「是心作佛」。本來是佛，現又作佛，是故當下卽佛。直捷了當，方便究竟，奇特殊勝，不可思議。這段文字，意義至爲深廣。淨宗修學依據的理論，就在這兩句經文，「是心是佛，是心作佛」。通常學佛者對於「佛」字的概念很含糊。前面說過，佛就是自己的真心。真心顯露謂之佛，真心有障礙迷惑就是凡夫。凡夫在迷，真心並未失掉。佛是覺者，以月

亮作比喻，我們如初一的月亮，佛如十五的月亮，菩薩如十三、十四的月亮。不但佛是心，沒一樣不是心。在唯識學中謂之同生性與異生性。同生性是與諸佛如來同用真心，如圓教初住以上的菩薩，破一分無明，見一分本性。異生性完全不同，你的自性光明絲毫未透露，就是真心未能起作用，六道凡夫、羅漢、辟支佛、權教菩薩的真心也都未透露出來，均謂之異生性。凡夫是異生性，用的是妄心，而不是真心，妄心變化太大，靠不住的。如真了解真妄，待人處世便自在。十法界依正莊嚴全是真心變現出來的，心念佛就作佛，念什麼就作什麼。

（符按）關於「同生性」與「異生性」兩個名詞似不易懂。「異生」二字為凡夫之異名，謂凡夫執異見而生，由無明故，隨業受報，墮種種趣中，色心像類，各各差別，故名異生。異

生性是使人成凡夫之本性。此「性」字非指佛性，乃指見思煩惱種子，迷惑顛倒，起貪瞋痴，造殺盜淫成了習慣性。至於「同生性」則恰好相反，一切聖者同見真空之理，不起我見，同斷二障，同證勝果。

宋朝末年趙子昂是畫馬專家，他天天想馬的姿態、馬的動作。有一天他在屋裏睡覺，太太一掀開帳帘，看見一匹馬。所以一心念什麼就變什麼，關鍵就在一心。既然知道這種事實，為什麼不念佛，你能念的心就是佛。佛在華嚴經、圓覺經中都說，一切眾生本來是佛，不過是迷失了，迷失有時間性，一旦覺悟，即時成佛。一切眾生皆有佛性，既有佛性，一定可以成佛。我們遇到這個法門，依教奉行，能否成佛，關鍵在於你相信不相信這兩句話，「是心是佛，是心作佛」。如果你念佛不懷疑、不夾雜、不間斷，一定成

功。假如念佛還想參禪、想學教、又想學密，就是夾雜。一夾雜，心就不淨。一定要「都攝六根，淨念相繼」。平常六根皆向外緣，要把它收回不再向外攀緣。習慣喜歡看電視，現在不看了，專心念佛。佛在遺教經中說：「制心一處，無事不辦。」，一天到晚念阿彌陀佛，日常在社會上應處理的工作，仍負責照做，並不是不管。做完了不要再去想，立時把佛號提起來。有人說從事各行各業，不想那兒行。須知妄想是第六意識分別心起作用，不想反而處理得恰到好处。禪家說：參禪不可用心意識參。處世待人也不應當用心意識，不分別、不執著、不落印象，純用理智，不用情識，這樣處理業務必更正確更圓滿。

發菩提心這一句話有多種解釋。藕益大師說，真正發心求生西方極樂世界就是發菩提心，這種解釋容易懂。古大德對於發菩提心

有幾種說法。依起信論說，菩提心包括三種心，直心、深心、大悲心。觀無量壽經說，菩提心是至誠心、深心、迴向發願心。說得越多越搞不清楚。藕益大師講得比較明白，真想求生淨土乃是無上的覺悟。你想成菩薩、羅漢、或人天福報，不是圓滿的覺悟，如真覺悟，不但世間事不會留戀，連佛法也要放下。

四十八願中之第十八願講十念必生，古大德有一個比較。佛四十九年說經，那一部經屬第一？在理論上、修學上、因果上說，大家公認華嚴經是第一，華嚴與無量壽經相比，無量壽經乃是第一，因華嚴部頭雖大，如不到最後求生淨土就不圓滿。無量壽經是阿彌陀佛與釋迦牟尼佛二佛所說，其第六章發四十八願是阿彌陀佛說的，所以第六章是淨土宗經典最原始的根據。無量壽經是四十八願的詳盡說明。四十八願中第十八願最重要，它是四十八願的核心，

達到佛法至高無上的巔峰，九法界眾生均能平等得度，這個法門特別殊勝，是淨宗之特色。

黃念祖老居士的無量壽經註解寫出之後，傳到美國來，我與他尚未見過面，他把這部書託一位同修帶給我並叫我寫篇序文。我在序文中有一句話說：「這一個法門是十方三世諸佛如來度眾生成佛道的第一法門。」黃居士看到之後，至為歡喜讚歎。他說：「這一句話不容易說出來，真正認識這部經的人不多。」夏蓮居老居士會集這部經之後，寫了三首偈，末首最後有兩句：「佛說難信誠難信，萬億人中一二知。」未遇到黃念老之前，在台灣海外弘揚此經，只有我一個人，勢力非常孤單。好在若干年來還講了許多大乘經論，旁人雖不高興也不好意思說我什麼。等我遇到黃念老之後，才遇到了一位知心人。在大陸弘揚此經也只有他一個人。若能對於

此經眞明白眞認識，然後信心才能堅定，往生淨土就有把握了。

彭紹升居士，清朝乾隆時人。父爲兵部尙書，貴族家庭，以童子身未滿二十歲考中進士，不作官，學佛，很有成就，是一位在家大德。他所節校之無量壽經只用康僧鎧的一個本子，簡略其文字，讀起來很舒暢，可惜未參考其他四種版本，實爲美中不足。此本在台灣有流通。丁福保無量壽經箋註是根據彭居士本。他另外還寫了一部華嚴念佛三昧論，對於淨宗甚爲通達，他說：「此經闡揚者少，實以無善本故。」因當時無量壽經共有五種譯本，文字互有參差。學佛的人無從取捨，所以大家都奉持秦譯小本阿彌陀經。王龍舒居士亦曾作過會集本，名爲大阿彌陀經，收在大藏經，可惜他只根據四種原譯本。大寶積經無量壽會品他未見過，所以他的會集本有遺漏也不圓滿。清朝咸豐年間魏源居士亦有會集，包含五種，但

取捨不當，並依自己的意思改動經文。印光大師最反對，他說這個例子不能開，你的學問再好也不能改經，若學人均如此，則以後經本可能改的面目全非。夏蓮居老居士是位大通家，博學多聞，宗說俱通，且爲密宗大德，顯密圓融，會集本經極爲圓滿。去歲我在邁阿密講經，有許多外國人參加聽講。曾居士翻譯。題目是「認識佛教」，講了五天。外國人當中有神通的，曾居士把書上的夏老相片給他們看。他們說此人在世時不太出名，乃大菩薩再來，身體是透明的。以上所說除身體透明無從證明外，其餘說的全對。據說夏老往生前曾有暗示說：這本無量壽經會集本將來是由海外傳到中國，而且日後會傳徧全世界。他講的話，現在全要兌現了。夏蓮老確實是一位再來人，爲了會集本經，他掩關三年，稿經十易，並經慧明老和尚印證，極其慎重。梅光羲居士與夏老是同學，也是一位

了不起的佛學家，他是黃居士的舅父，也是李炳南居士的老師，我是向李老師學的，說起來我與黃念老也有一段因緣。梅居士在本經序文中有幾句話很懇切，他說：「夏老教眼圓明，深於文字，專功久修，遍探原譯，洞窺諸本，網羅各藏，於五種原譯內，玄義微言，深文奧旨，無一語而不詳參，無一字而不互校，務使精當明確，鑿然有據，無一義不在原譯之中，無一句溢出本經之外，皆光義與慧老法師所目睹者也。故其精誠所感，屢現瑞徵，茲恐駭俗，姑不具引。」黃念老一生之願也是希望這部會集本，大放光明，常照世間。現在這本經已經印了三十幾萬冊，似乎可以滿夏黃二老之願了。

本經之殊勝在於契理契機。經典的教學是否合乎我們現前的需要，如法門很好，學了就能馬上得到利益才是最殊勝的經典。佛所

說一切經典都有理論的依據，都是由真如本性中流露出來的言語文字，依密教說就是真言。諸佛如來住真實慧，希望眾生也住真實慧。在理上講是平等的，在事上講並非平等，確有高下，必須破一分無明，證一分法身，才能住真實慧。教下如不大開圓解；學禪如不大徹大悟，明心見性；密宗如不三密相應，顯密融通，都不能住真實慧。華嚴會上四十一位法身大士住真實慧，權教二乘無份。無量無邊法門中，如選中念佛法門即是住真實慧。這個法門是一生成佛的法門，怎麼那麼巧你就碰上了。華嚴經說：「十地菩薩始終不離念佛」，惟有真實的智慧才選擇這個法門。我們今天也選這個法門，認真修學，我們不輸給他們。

往生西方極樂世界有三個條件，即信、願、行。文殊、普賢法身大士往生也是這三個條件，我們往生西方的因與法身大士等覺菩

薩相同，因平等，果就平等，生到西方享受果報亦相同，四土三輩的果報都是相同的。其他法門就不一樣，兩個人同參禪，彼此修行不同，果報亦不同，只有淨土法門，因同果亦同。把自己心安住在一句佛號上就是「住真實慧」。我們與十方世界等覺菩薩無二無別。

「開化顯示真實之際」，佛法教學內容是教我們明白宇宙人生的真相。「惠予真實之利」，佛開示我們希望我們轉凡成聖。世間所有一切利益都是假的，若說世間有利可圖乃是迷惑顛倒。三界之內無利益可言，三界之外才有，但有圓滿有不圓滿。生到西方世界受用利益與諸佛相同，四十八願說的非常清楚，第一、生到西方我們與阿彌陀佛身體相貌完全相同。正報相同，依報也相同。這種說法，許多人不相信。佛絕無妄語。金剛經說：「如來是真語者、實

語者、如語者、不誑語者、不異語者。」絕不會騙我們。華嚴會上諸菩薩果位不平等，智慧德用不平等，西方世界凡聖都平等。世尊四十九年講經最契機的就是本經。華嚴只度四十一位法身大士，權教二乘無份。此經上度等覺菩薩，下度地獄眾生，一律平等得度。其他法門對眾生並非平等得度。我們業障深重，生到西方文殊普賢與我們平起平坐，與一切如來也是平起平坐，都是阿彌陀佛的學生。觀音勢至是古佛再來，現在是以等覺菩薩身份示現，我們與他們是同學還會退轉嗎？

淨宗之妙在乎不離世法而行佛法，無論從事於何種行業，事務繁簡，男女老少，都可修持，極其方便。修行方法只有一句阿彌陀佛名號。工作時不須要思考的都可以同時念佛；須要思考的，把佛號放下，等事作完，立刻把一句佛號提起來，一切時一切處都無妨

礙。同時自己修行還可以影響旁人。手裏拿著念珠念佛，他人看見也念一聲阿彌陀佛，這個金剛種子就種上了。社會念佛人多，以大多數人的力量，可以避免許多災難。

佛的法運有一萬二千年，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。今年（一九九二）是佛曆三〇一八年，正是末法時代第二個一千年的開始。將來佛法滅盡時，這一部經再多留世間一百年。屆時眾生有極重的業障遇到這部經都能得度。所以這一個法門是此界他方一切有情，離苦得樂，究竟菩提之法要。

今年年初在新加坡講經，李木源老居士告訴我：新加坡有一位老太太，半年前聽到這個法門，念了半年，預知時至，坐著往生了，這是最近的事，往生並不需要很久的時間，問題你是不是真心。眞心想去，若對這個世界還樣樣捨不得，就沒有希望了。念佛

求生乃自己一生當中唯一優先的大事，世間法夾雜不得，出世法也不能夾雜，就是一句佛號，連觀想都不要。世間一切都是假的，只要走得灑脫就行了。一句佛號念到底，念得一心，其他都是輪迴生死業。世間法照常做，樣樣不妨，不要掛在心上，念念掛著阿彌陀佛。宋朝黃打鐵就是一個實例。

概要（十門開啓——玄義）

1 教起因緣

下面談到本經的概要，黃念老完全依照清涼大師華嚴疏鈔的十門開啓——玄義爲根據。第一條教起因緣。佛爲什麼出現在世間？又爲什麼爲我們講經說法四十九年，其動機與目的何在？原因確有好多，其最主要的是以一大事因緣故。世間聰明人知道世間很苦，生活不好過，古今中外都無例外，但無辦法改善。第一等聰明人對問題發現了，始終找不到解決辦法。上面一大事因緣之「一」字，就是一心，也就是一心不亂的一。在所有問題中，第一是念頭，妄想太多了，如何降伏？金剛經上長老須菩提問佛，「發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住，云何降伏其心。」金剛經詳解有幾百家之多，如找不到解決辦法，金剛經就不契機了。如用我們的辦法，如問「應云何住」，一句阿彌陀佛就解決了。再問「云何降伏其心

「，一句阿彌陀佛也解決了。另外這個「大事」就是生死輪迴的大事，比上面的「一」還難。佛家說受有五大類，苦樂憂喜捨，世間禪定所謂四禪八定，不是一心，只伏住妄念而已，屬於捨受，好像是定，其實不是。其得定有時間性。非想非非想天的壽命有八萬大劫，期滿其定自然消失，妄念仍然起來，不究竟。大乘經上說的是真實的定。楞嚴謂之性定，即楞嚴大定。世間人作不到，沒有能力入這個境界，所以佛才來到世間，告訴我們這個念佛法門。但世間人以爲太容易了，不相信。現在社會上人士聽騙不聽勸，說真的不相信，說假的反而有許多信徒。相信正法的人太少了，實在是悲慘的現象。

這部經是佛四十九年教化眾生之重心，十方世界罪業深重的眾生，若能信能行，十念即能往生，乃是對眾生無比的利益與恩惠。

善導大師在觀經四帖疏說：「佛說這個法門，主要的對象是專度凡夫，兼爲菩薩。」此法門無階級、無次第。小乘有四果四相，大乘有五十一個階位。這個法門無階位，一生到西方就究竟成佛。如眞信，成功不要經歷三乘，三乘是修學的階段，也不要經過三大阿僧祇劫。眞正工夫精誠得力，七天就能成功。淨土聖賢錄中宋朝瑩珂法師只念了三天三夜，眞求真念，一心一意求阿彌陀佛，阿彌陀佛來了，對他說：你的陽壽還有十年。瑩法師說：我業障太重，經不起誘惑，恐有墮落，十年壽不要了。佛說好，三天後接你。他告訴大家這個消息，無人相信，因他是一位破戒比丘，但看其說話態度，又不像騙人。到了第三天上早課時，他對大家說：今天不要照往常課誦，請大家改爲念佛送送我，念了不到一支香，他說西方三聖來了，就往生了。他相信因果報應，他是一位破戒比丘，心想若

不往生一定墮地獄，所以對這個世界毫無留戀。

黃念老根據古大德的敘說，將這部無量壽經歸納幾個重點，第一是稱性極談，如來正說。這句話對本經說，恰如其份。華嚴法華均是一乘圓教大法，稱為經中之王。我國每個佛教宗派均尊之為根本，顯其重要性。藕益大師在彌陀要解中說：「絕待圓融，不可思議，華嚴奧藏，法華秘髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此也。」，所以整個佛法之重心即是本經。華嚴法華也是從此經流露出來的，一切諸佛也是由這部經而成佛的。唐朝時日本一位大德道隱法師說：五濁惡世，造惡之時，其難非一，特此一門，至圓至頓，而且由其簡易直捷，則出世之正說偏在斯經。現在我們這個世界濁惡到了極點，心地污染比自然污染更嚴重，可怕至極。在此濁惡之世，能遇到這部經，真可謂如貧得寶。

有人常常在想，現在專修淨土，只供一尊阿彌陀佛，從前供的佛菩薩會不會怪我呢？這種念頭已把佛菩薩當作凡夫，把他們看低了，這個罪過可不小。應知供養不是請他們享受，供花供果就聯想到因果，供水表示清淨心，提醒我們清淨平等。供燈表示光明，我們心要正大光明。油燈表示燃燒自己，照亮別人。供養是警惕自己，佛菩薩並不需要這些。佛菩薩在世間莫不是捨己爲人，明白此意才是莊嚴自己。如認爲佛菩薩貪圖我們的供養，乃是大錯特錯。經此反省就是覺悟，悟後起修，修正我們的行爲、思想、過失、見解，一天修一項，三年就成爲一位賢人。真正修善行，鬼神都敬畏。

無論修學什麼法門，越簡單越容易乃是最好的法門。黃念老把這個法門比作全自動傻瓜照相機，人人能照，而且不必對光圈，每

張都照的很好。佛爲救世而來，幫助一切眾生快快成佛，用其他法門都能達到此目標，但是時間長，所謂夜長夢多，障礙難免。前文有簡易直捷出世之正說一語，好像學校裏有主修科有選修科。這是如來教化眾生成佛的主修科，所有一切眾生平等得度，即謂之正說。道隱又說：百萬阿僧祇因緣以起華嚴之典，一大事因緣以成法華之教，亦唯爲此法之由序也。這幾句話，若非真正過來人說不出。佛經分序分、正宗分、流通分。華嚴法華在一代時教中只是序分，本經才是正宗分。我年輕時，李老師苦口勸我學淨土，我雖不反對，而不甘心不情願。從民國六十年開始在台北講華嚴經十七年，講到一半，起了一個疑問，想到華嚴會上文殊普賢學什麼法門？善財修什麼法門？熟讀華嚴之後才知道，原來他們全是修淨土，而且四十一位法身大士也都學這個法門，十大願王導歸極樂，

令人當生成就。若不是講華嚴十七年不會相信。看到道隱的話，使我極爲感動。這個法門，修很容易，相信太難了。

楞嚴經也是一部大經，玄奘大師在印度十七年未見到過。印度人把此經當國寶，不傳給外國人，且不准流通出去。智者大師講法華經，體會到法華三昧，發明了天台家特有的止觀，即天台教觀。當時有一位印度法師見到智者的止觀，他說這個方法與楞嚴頗爲相近。智者聞後在天台建築了一個拜經台，向西方禮拜，希望楞嚴經能傳到中國來，拜了十八年一直到他圓寂，這種精神真了不起。唐朝印度般刺密諦法師好幾次偷偷帶了楞嚴經到中國來，都被印度海關查到。最後一次他把經文寫成小本，又把手臂剖開放在裏面，等疤痕長好，帶到中國。出家人到底與世間人不同，犯了國法親自又回印度向當局自首，接受處分。當時翻譯楞嚴經是在廣州，潤文由

房融擔任，他是武則天的宰相，因犯錯被貶到邊地廣州。恰好有此機緣參加譯經工作，他的文字一流。一切經文字之美，首推楞嚴。楞嚴經主要是講楞嚴大定，不是普通定而是如來果地上的大定，又稱為性定。經中有二十五位菩薩修的都是楞嚴大定，代表無量無邊的法門。大勢至菩薩代表的是念佛法門。「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」「憶」是心裏想，凡夫一天到晚胡思亂想，結果感到六道輪迴的果報。若把念頭轉過來，一天到晚想佛念佛，現前就能見佛。淨宗初祖慧遠大師一生見過三次西方極樂世界，其所見的境界與經中所講的完全相同。從未告訴過任何人，到最後臨終時佛來接引，才告訴徒眾。

「淨念相繼……自得心開。」淨念相繼是方法，要用清淨心去念，雜心亂心念佛就得不到效果，必須專心念。更不能懷疑，也不

能夾雜。夾雜、心就不淨。許多同修不懷疑可以做到，不夾雜做不到。世間名聞利養、五欲六塵要一切放下。相上要，性上不要。事上要，理上不要。事事本來無礙，心有牽掛則有妨礙。「相繼」是不斷，自得心開即禪宗大徹大悟的境界。淨宗手段簡單容易而且穩當，奇妙疾捷莫過於此。往生極樂的因是信願行，文殊普賢與五逆十惡所修因是一樣，全是信願行，如果你有神通，即能知五逆十惡的人，他今生造惡，但從前多生修了不思議的善行，不然不會到臨終時遇到善知識。

末法時代眾生的錯誤知見太多了，且有陰魔干擾。魔有四大類：(一)五陰魔，色受想行識。(二)煩惱魔，天天打妄想。(三)死魔，壽命短。此三種屬本身的。(四)天魔，外面境界誘惑我們，受其干擾，身心則不安穩。什麼是正見，一心念佛，求生淨土，乃是唯一的正

見。若是懈怠或退轉，或改學其他法門，這一生就沒有出三界的希望。楞嚴經說：「不作聖心，名善境界，若作聖解，即受群邪。」修學稍有執著就錯了，無論世法或佛法，統統不要執著。金剛經說：「凡所有相，皆是虛妄。」假如有人說：哪有一句佛號就能成就？釋迦佛講此法門是善巧方便，不是真的。說此語者可能是魔，你若信心動搖，就被魔控制住了。今天我看到一本雜誌，說十往生經阿彌陀經都是假的偽造的，西方世界是太陽神。造謠的人很多，使一部份人喪失信心，實在可憐可憫。謗法之罪甚重，將來墮入地獄，永無超生之望。多年來往生的人我們親眼見的、親耳聞的，有許多站著走的，坐著走的，預知時至不生病的，這些人均可作證明。林看治居士寫的近代念佛感應親聞記，其中有一半我都認識。我在台中跟李老師十年，那些人我都見過，一點都不假。

（符按）前引楞嚴經：「不作聖心，名善境界，若作聖解，即受羣邪。」出自楞嚴經第九卷，有十段文都有這四句。其大義是講五陰魔，色受想行識各有十種，總共有五十種陰魔。修道人修到相當程度，暫時得到一種很好的境界，如身能出礙，可穿牆透壁，或能看到自己身內的五臟，或於黑夜看見遠方的市井街巷，或聞到空中說法的聲音，或看見諸佛世界。這全是在修定當中內心發出光輝，暫時顯露出來的幻境，不是真聖果的境界。這時候一定要如如不動，不去理他，不要生歡喜心，若稍有貢高自滿之心，就被魔所控制，可能把你搞得頭昏腦脹，不知自己是老幾，所以說若作聖解，即受羣邪。

十往生經云：「若有眾生念阿彌陀佛，願往生者，彼佛即遣二十五菩薩，擁護行者。一切時，一切處，不令惡鬼惡神得其便也

。」這段經文內有一句話很要緊，即「願往生者」，是感應的關鍵。行者一定有這個意願，必定感得佛遣二十五位菩薩日夜保護。信願行中「願」是關鍵。藕益大師要解中說：「能否往生在信願之有無，生到西方品位高下在乎念佛工夫之深淺。」彌陀經說：「若有善男子、善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子、善女人，皆爲一切諸佛之所護念。」這比十往生經說的更爲明白更爲肯定，不但二十五位菩薩，而且十方一切諸佛都來護念。一個真正求生西方之人，其身光明周邊四十里範圍內妖魔鬼怪都不敢來犯，這是真實的。

佛在其他大乘經中說的最高境界是無念與無生。教下常說的無生法忍，遠非凡夫所能作到，亦無法受其益。圓教八地菩薩離一切心意識分別始名得無生法忍，也就是真證得無念與無生。通常如仁

王經所講的，七地菩薩可證得下品，八地菩薩證中品，九地菩薩證上品，這裏的標準比較嚴格，以八地爲標準。無生法忍的含義必須明白，如真正證得此境界，看一切法沒有生滅。生滅是幻相，不生不滅是真相。我們爲什麼看一切法有生有滅，佛常說一切法是從分別心而來的，你的心有生有滅，你看到一切境界也有生滅，可見一切法唯心所變，唯心所轉。心清淨了，外面境界就清淨了。佛教我們要從能變能轉下手，外面境界是所受所轉，不關緊要。凡夫境界所有一切法都是生滅法，到了大聖八地以上的境界一切法是不生不滅者，可見此乃聖者之所難。小乘羅漢稱聖人，大乘圓教初住菩薩破一分無明證一分法身，稱爲法身大士。十住十行十回向三十個位子，加地上一至七地，三十七個位子，想證到無生法忍，稱爲聖者之所難，凡夫何能達到。佛預知末法時期的眾生罪業深重，乃建立

西方極樂世界形象，叫你去想去求，尙不能達到，仍對世間留戀，不肯放下。若叫你無念無生，離相以求，焉能做到？念佛法門，指方立相，攝心專注。我們這個心一天到晚打妄想，把它收回來專想阿彌陀佛。這一句佛號包含之內容無量無邊。第一必須把經念熟，想他當初的發心、求學、修行、建立極樂世界、接引眾生。想久了與彌陀功德就相應了，把他的功德變成自己的功德。如不能念全部就念第六章四十八願，念到自己的心願與彌陀的本願合一，把阿彌陀佛之行持變成自己的行持，樣樣學阿彌陀佛如何對人、對事、對物，學得完全一樣，你就變成阿彌陀佛了。不想的時候就念佛號四個字「阿彌陀佛」。想是非人我、過去未來，就是造六道輪迴業。念頭一轉，再不搞六道輪迴了。一切法從心想生，口念佛，心想佛，當然成佛。持名念佛，入有得空，念到最後，自然達到忘能忘

所。一切諸佛讚歎的就是凡聖同居土，十方罪報眾生多數生到凡聖同居土。西方雖有四土，很難劃分，如學校有小學生、中學生、大學生、博士班，都在一起上課，難分界限，爲其他諸佛世界所無，所以說一生一切生，生到凡聖同居土，也等於生到其他三土。

念佛工夫初級的工夫成片，生凡聖同居土；中級的得事一心不亂，生方便有餘土；再往上叫理一心不亂，生實報莊嚴土，證得無念無生。一句佛號念到底，方法沒有兩樣，一直到成佛都不要改變。暗合道妙，巧入無念，卽凡成聖，至哉妙用，不可思議。念佛人如下了決心，就已經成佛了，決心一下就是聖者，不是凡夫。往生是活著去的，不是死了去的，看見佛來，我要跟他走了，福報大工夫好的，臨終無病，會向大家說明，他決定往生。如業重工夫淺，家人看其嘴唇在動，但無聲音，他想告訴大家，但無氣力說

話，這種情況也一定往生。丟了這個生滅惡濁的身體，變成金剛不壞身。果能下定決心求生西方，一絲毫迷惑都沒有，就是大菩提心。從初發心到成佛是一條直線，最近之路。古德說：成佛近路是大乘，大乘中禪是近路，禪與淨相比，念佛是最近之路。

參禪不容易，也不穩當。真得禪定之人心地清淨，不會爲外面境界所轉，所謂八風吹不動，讚歎毀謗他，他心裏明白而絕不動心。遇順境不生歡喜心，遇逆境沒有厭惡心。如有，定功就失掉了。定沒有，那裏來的慧。

「一心不亂」是羅什大師翻譯阿彌陀經中之譯文，屬意譯。玄奘大師依梵文直譯，文字不同。但一心不亂並未翻錯，如有錯，玄奘必提出糾正。然而此四字給初學帶來困擾。他們想念佛標準要到一心不亂，談何容易，我們作不到。若依無量壽經的經文就比較明

確易懂，經中說：「發菩提心，一向專念阿彌陀佛。」這一句是淨宗修學的綱領。我們念佛工夫只能先求打成一片，一片是只有一句佛號，如還有雜念，還有憂慮牽掛，妄想分別，則往生無望。往生時首先是見到佛光。佛光一照，把你的工夫加了一倍，得事一心者，一加持就變成理一心。發菩提心就是發徹底覺悟之心，一心一意求生西方極樂世界，願見阿彌陀佛。一個方向專念阿彌陀佛，這句佛號隨時隨處都可以念，不必拘於一切形式，行住坐臥都在念，並不妨礙工作。永明、善導兩位大師都說萬修萬人去，如修而去不了，是你自己念佛不如法。

我們現在正在末法時期第二個一千年之開端，以後還有九千年，佛法就沒有了。佛法爲什麼會滅，如同大夫看病，藥對症，藥到病除。如眾生的病太嚴重，藥力無效，也用不著吃藥了。末法垂

盡，業障深重的眾生遇到這部經還管用，我們現在還未到最末期，這個法門當然管用。多作好事，廣修供養，普賢菩薩說：「諸供養中，法供養最。」，若想印經就專印此經，弘揚佛法，只勸人念佛，弘揚此經是第一殊勝。以今天社會來說，濁惡彌深，眾生根性愈來愈下。風俗習慣，思想教育，道德民情，社會安全，一年比一年差。如不是夏蓮居老居士用十年時間，重新編集此會集本，集五種原譯本之大成，我們今天就得不到這部無量壽經。將來到最後保留一百年的就是這個本子。六年前我提倡印這個本子，到現在估計大約已印了三十幾萬冊，出乎我意料之外。現在大陸、香港、新加坡到處都印，已經流通到全世界。黃念老說：世尊垂慈，仍特留此經以作慈航，正顯本經興起之勝緣，持名法門之妙用。佛恩深重，粉身難報。這幾句話，真是誠諦之語，一點虛誇都沒有。

2 本經體性

佛所說一切經均有正確理論作依據，我們當然相信。世間人著書立說多半是由意識心流露出來的，其所說的理論是否正確合乎真理，很難評定。往往前人發明的真理被後人所推翻，足見任何理論均屬片面而非整體。假如佛所說的經教也被人推翻了，則佛法亦等於世間法，就不足為貴。佛所見是周圓的、整體的，不是推想。過去佛未來佛所見到的都是一樣，所謂佛佛道同，後佛不會推翻前佛的理論。佛與我們不同，我們看用眼識，聽用耳識。佛與大菩薩是用真心。識心所見的不大可靠，用真心才能見到事實真相。一切大乘經皆是由真心流露出來的。佛所講的經有的圓滿，有的是局部，因眾生根性程度不同故有差異。

實相是佛學名詞，以現代話說，就是事實真相。事實真相擺在面前，我們看不到，佛能看到。佛用真心照見萬事萬物，我們是用妄心。大乘經常說「真心離念」，有念頭不是真心，真心沒有妄念。心中一點妄念沒有，心就平等。冷靜觀察，凡夫對人、對事、對物、對宇宙，各有各的看法，全不一樣，因為妄想有多少深淺之不同，所以看法也大有差別。佛的心平靜如水，一點波浪都沒有。凡夫心是動的，起伏不定，所以對外境界迷惑顛倒。佛經所說的是對我們本身以及我們的生活環境的真相。在世間我們所接觸的不外三大類，對人、對事、對物。假如覺悟了，我們的思維造作就沒有差錯。若迷在境界中，想法、看法、作法都不會正確。其結果就是沉淪在六道輪迴。這是自作自受，不是佛菩薩、上帝、閻王爺的安排。我們無始以來不能解決的問題即是把心恢復清淨，這是徹底的

辦法，從此以後不再受輪迴之苦，修學的關鍵就在此。大乘經中所解釋的實相，越看越糊塗，初學的人實在難以了解。經中說：「實相無相」，又說「實相無不相。」「實相」二字用言語文字說不出來，也想不出來。同時佛又恐怕學人執著言語文字，所以說了許多同義名詞，如真如、本性、圓覺等等。馬鳴菩薩在大乘起信論中對真如（即實相）之解釋說：「一切諸法唯依妄念而有差別，若離心念，則無一切境界之相。是故一切法從本以來，離言說相，離名字相，離心緣相，畢竟平等，無有變異，不可破壞。唯是一心，故名真如。」言語不要執著，文字是言語的符號，名詞術語是工具，更不能執著。心緣是思考，不能想，思想是意識。佛說法是由真如本性流露出來的，我們的思想言語是由意識心想出來的。佛法無量法門統統是修定，修的是清淨心、平等心。淨土宗將阿彌陀佛一句名號

念到底，把一切妄想分別執著統統滅掉，恢復清淨平等覺。參禪無論參話頭觀心，與密宗的持咒三密相應，也是達到這個目標。所以說「法門平等，無有高下」。

（符按）上面馬鳴菩薩大乘起信論中所說的真如實相定義很明白，但初機同修似仍不十分了解，其難就難在不能以言語文字形容。古人說，說是一物即不中。同時佛不讓人執著，所以在佛經中提到很多的名詞，同是指的這一樣東西。在下平時讀書所記同義名詞有七十二個之多，略舉幾個如下：

真如、實相、理體、真性、真諦、真心、法身、法界、法性、法體、佛性、本性、淨性、實性、圓覺、本覺、如如、大圓鏡智、不二法門

以上名稱雖異，所指都是一個東西，而且各經論提到真如一

詞，亦不一致。華嚴說法界，法華說實相，阿含說涅槃，圓覺說圓覺，楞伽說如來藏，涅槃說佛性，解深密經說真如或無為。哲學家知道有這麼一個東西，但不知其詳，稱之為本體，與本體相對的是現象，如佛家所說的性與相。性相要圓融才合乎中道。唯物論者只重物質，不重精神，把理體精神完全抹煞，所以蘇聯、東歐實行其政策七十餘年，已完全瓦解。佛家又說，凡夫著有，二乘著空，均有偏差，必須空有不二，性相圓融。學者如只在名相上打轉，無異說食數寶，應依文字般若，起觀照般若，證實相般若，才能切實了解如來真實義。

「凡所有相，皆是虛妄。」所有一切現象不能執著當真的，此話是破著相。但是不著相又是病態，空有兩邊都不執著，不執著也不執著，心才能恢復平等。在修學上另有一個意思，凡所有相，皆

是虛妄，是說心裏的妄相，佛法稱之爲法相唯識，我們很難了解。聲聞、緣覺都無法了解，菩薩要修到七地以上才能見到諸法實相。不得已須從比喻上說：我們說眼見，見到教室內許多同修，是眼見嗎？眼無分別如照相機，眼球內有底片如銀幕，第六意識去分別，第六意識見不到現場，只見到銀幕。銀幕是眼識的相分。眼識的相分傳送與第六識的相分，第六識的見分緣第六識自己的相分，這才對外面完全了解。現場的相分是阿賴耶識的相分。七地以上的大菩薩轉阿賴耶識成大圓鏡智才見到現場，七地以前的菩薩均無此能力。如看電視是看銀幕，不是直接看到現場，乃是轉播。六根起作用，不曉得轉了多少次，研究法相之後，才知道佛法有極微妙高深的心理學，比現代的心理學高明多了。

「若見諸相非相，卽見如來。」這個如來就是自性。非相卽是

不再分別執著，而內外境界明明白白。六根接觸外面境界不執著，不是無外境。離開一切分別執著，即是轉識成智。言語文字是指路牌，佛法不在經本裏。佛說一切經等於地圖，按經本線索去找，找到真的地點，這個地圖才有用。圓覺經說：「諸幻盡滅，覺心不動。」佛法講虛實，永遠不變是真實的，如變化消失是虛妄的。這個桌子，放三百年三千年，它會化成粉末，也可能變為化石，不是真實的。星球也會消失，星球也有生滅。世間事物沒有一樣不變的，什麼東西不變，虛空不變。佛說虛空是相似真。佛滅度三千年，虛空仍如往昔。真心是覺心，不動也不會變。妄心會動也會滅。每人均有真心，成佛是真心現前。真心具足無量智慧、無量德能、無量才藝、以及大家所羨慕的無量神通，這都是自己本來有的。妄心一動把真心蓋住了，真心不起作用，虧就吃在這個地方。

佛教我們如何恢復本來的真心，說明事實真相，如何恢復是我們自己的事，旁人幫不上忙。阿彌陀佛爲我們創立一個很好的修學道場，其最大長處是無量壽，有足夠的時間修學，又有最好的老師十方諸佛，並與各位法身大士作同學，人事環境最美滿，物質環境更甯說了。在這個娑婆世界要辛苦工作，拖家帶眷，煩惱無邊。在西方世界，物質享受超過了他化自在天。修行人不必斷惑證真，只要把妄念打掉就行了，也不要一心不亂，愈求心愈亂，只要一句佛號一直念下去就成功了。

所有名詞術語都是爲了說法方便而用的。佛經中很多術語不易了解，如佛說離與卽是一樁事，又說空與有也是一樁事，要我們用不執著的心去對待一切境界，心就平等了，一切現象樣樣清楚，但不執著。執著就不平等，不平等就造業。萬法一如，萬法平等，以

無分別心面對生活環境就對了。

往生論上有一段文：「莊嚴佛土功德成就，莊嚴佛、菩薩，功德成就，此三種成就願心莊嚴應知。略說入一法句故；一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無爲法身故。」莊嚴佛土是集十方世界一切究竟圓滿美好之大成，給我們一個修行的環境。此段文句之重點即是一法句，其意義即清淨句，清淨句者謂真實智慧無爲法身；清淨心起作用即是真實智慧。古大德說，環境很重要，一定要有一個清淨道場，在這裏修行定有成就。古人多在深山建道場，目的在遠離紅塵。現在交通方便，天下名山也都變爲遊覽觀光區。再加上電視廣播、報紙雜誌，更加嚴重污染，談何修行。處在現在這個時代，應當儘可能保持心之清淨，心清淨即真實智慧。一切萬法都是自己，這話實在難懂。以作夢論，夢境中之山川人物是自己變

現的，盡虛空徧法界都是自己入了這個境界變出來的。

慈悲用現在的話說就是愛心，但凡夫講的愛有感情有執著在裏邊，不是真愛，是虛情假意，它會變的，慈悲是永遠不變的。

彌陀要解云：「實相無二，亦無不二，是故舉體作依作正，作法作報，作自作他，乃至能說所說，能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生，能讚所讚，無非實相正印之所印也。」實相無二，亦無不二，這兩句話理與事非常之深。實相無二，亦無不二，二與不二，同前面講的空有一樣，是一不是二。無二即前面講的一，一就是真心，無二也是真心。所有一切萬事萬物是由一個真理生出來的，就是真心自性，是能變的，不二是多，是所變的。一切萬事萬法都是真心變現出來的。能作夢的心是一，而夢境不同是二，能作夢的心是一個，所以說二而不二，不二而二。一個從能

上說，一個從所上說，一個從體上說，一個從相上說。本體是自己的真心本性，整個宇宙都是自心本性變現出來的。西方世界亦不例外，舉體就是真心自性。作依作正，依報是西方極樂世界的環境，正報是我們自己將來往生到西方極樂世界。作法作報，法是法身，報是報身。作自作他，自是自己，他是西方有阿彌陀佛與無量菩薩。能說所說，能說是這部經第六章四十八願是阿彌陀佛說的，其他是釋迦牟尼佛說的；所說是西方世界依正莊嚴。能度所度，能度是這個法門，所度是六道濁惡眾生。能信所信，能信是我們自己的信心，所信是諸佛的教誨，西方世界的事實真相。能願所願，能願是我們自己發願求生，所願是我們希望到達西方世界見到阿彌陀佛，參與諸上善人的法會。能持所持，持是受持，能持是我們信願持名，所持就是一句阿彌陀佛聖號，這是修行的關鍵。能生所生是

講極樂世界。能讚所讚是講一切諸佛如來。換句話說，盡虛空徧法界，森羅萬象，統統是真心自性變現出來的，無非實相正印之所印也。

本經云：「開化顯示真實之際。欲拯群萌，惠以真實之利。住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。」佛在一切經典中說三個真實不常見。第一句是把宇宙人生之真相告訴我們。第二句是佛的願望，幫助一切迷惑顛倒的眾生，給予最真實的利益，即介紹這部無量壽經。第三句是接受佛的教訓，真誠發願，信受奉行。本經所說三種真實乃是住真實慧，也就是發菩提心，一向專念阿彌陀佛。

3

一經宗趣

宗謂宗旨，又修行之要徑也。趣者趣向，歸趣也。體是理，宗是行。前面是釋迦牟尼佛爲我們說這部經，根據他親眼所見的無量佛剎中最殊勝圓滿的真實狀況介紹給我們，不是佛的推想假設。我們聽了之後，心嚮往之。這一章中是給我們說明修行之綱領與原則。趣是目標，一般人縱然對前面道理不太深解義趣，果能依此方法修行，均可達到目的。還有一類善根深厚者，不懂真理，聞而生信，依教奉行，亦可得度。

本經以「發菩提心，一向專念」爲宗，以「圓生四土，逕登不退」爲趣。「圓」是圓融，無先後次第，只要一生到西方，即可圓成佛道。我們雖然是凡夫，生到凡聖同居土之後，同時其他諸土亦皆圓滿，所謂一生一切生，且能圓證三不退。這種利益，十方世界找不到的，故稱第一殊勝。說到求生淨土的方法，要「發菩提心，

一向專念阿彌陀佛。」無論上中下三輩往生均須發菩提心，此是以四十八願中第十八、十九兩願爲依據，其接引對象，上至等覺菩薩，下至地獄眾生，均包括在內。修學方法往生西方之因則相同。一切諸佛世界都不平等，其所修的因很雜，唯有西方極樂世界平等，因爲都是以念佛求生西方淨土爲因；因相同，果報亦同。雖有三輩九品，而其神通道力、依正莊嚴都是一樣。一切物質享受也與阿彌陀佛相同。古大德曾說過，四十八願最重要的一願是第十八願，教我們念阿彌陀佛，十念必生。十念有兩個說法：（一）臨終十念。（二）早晚十念，十念是盡一口氣念，不管念佛號多少，念十口氣，必須有恆。定課一天不間斷即合乎專念。平常念叫散課，早晚念叫定課。觀全經大義，深深體會到古大德卓越的見解，如不把這種事實搞清楚，就不會死心塌地的執持名號。但是知道這種事實真

相的人太少了。我們有幸遇到這個法門，切不可輕易放過，一生中決定有成就。

十方一切諸佛如來都幫助阿彌陀佛，因為西方極樂世界等於一所大學，阿彌陀佛是校長，十方諸佛要成就彌陀大願，在十方世界招生，把學生送到西方求學。阿彌陀佛與諸佛有一個共同目標，希望眾生人人成佛。千經萬論乃是權說，到最後都歸到西方淨土。

菩提是覺悟，是本心，也是真心。若想發菩提心，須先離三種與菩提心相違法。第一、依智慧門，不為自樂，遠離我心貪著自身故。古時有人看到西方極樂世界，而仍然對娑婆世界捨不得，依舊留戀。所以我們腦筋要清醒，依智慧不可依感情。我們總想幫助最親愛的家人眷屬，如果我們不出三界就沒有能力幫助他們，一口氣不來，再見面都困難。到了西方，縱下品往生，能力智慧大大的提

升，有阿彌陀佛本願威神加持，會令我們親見自己的家人眷屬落在何道，受到什麼果報。只要他們覺悟，勸導他們學佛肯接受，就是他們的根性成熟了。所以要先想辦法生到西方，得到三明六通就有能力超度生生世世的六親眷屬。第二、依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生故。在此世界的人都是以自己利益為前提，必須發慈悲心，捨己為人。第三、依方便門，憐憫一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故。布施供養是無條件的，如希望眾生供養，心不清淨，是為裨販如來。此種人無論在家出家，如不往生，定墮地獄。如印佛教書籍，在後面印上「版權所有，翻印必究」八個字，就表示心量狹小，不肯度眾。靠版權能賺幾個錢，真是因小失大，愚不可及。

另外還有三條順菩提門：第一是無染清淨心。不為自身求安

樂，名聞利養，五欲六塵，均不染著。善財五十三參，到處參學，仍然保持自己堅定信心，不爲外界所轉，這是定成就。對各種法門統統了解，不會受外面各種學說所動搖，心中永遠清淨。第二是安清淨心，爲拔一切眾生苦故，乃是慧成就。不再有妄念有希求，只安住在一句佛號中，無論什麼境界都不動，這是以自利爲主。第三是樂清淨心，是他受用，安之後才有樂。能幫助諸佛如來，以殊勝的佛法介紹與一切世間是大快事，世出世間無有任何樂事可與此相比。

元曉法師，唐朝時韓國人。他說發心有二：一爲隨事發心，一爲順理發心。隨事發心，如四弘誓願。佛教我們發度眾生之心。世間所有一切善法之所生處卽善根，善根是不貪不瞋不痴。我們很想精進，但仍然懈怠，精進不起來，沒有推動的力量。想到眾生苦海

無邊，我就不敢懈怠。我若早一天成就，他們就少受一天苦。自己要想速有成就，必須先斷煩惱，煩惱斷了之後再修學。古人修學好像很容易，十年八年就有成就。我們現代人修一輩子也沒有用。並不是我們的聰明才智不如古人，實因我們犯了很大的錯誤。一入佛門學得太多，心就亂了。古人是一門深入。從前無印刷術，請佛經要手抄。老師傳法只一部經，專精；專精破煩惱障。我在台灣有一位鄰居方豪先生，政大文學院院長。他是天主教堂神父，初中未畢業，一生精力專攻二十五史中之宋史，成爲宋史權威，是專修成功的例子。佛法修學亦復如是，學任何宗派都怕夾雜。從前叢林是專科大學，不是門門都有。如天台山專修法華，五台山專研華嚴，長安大慈恩寺專研唯識。各有各的專長，全是一門深入，佛家常講一經通一切經通。一部經能斷煩惱，妙極了。煩惱輕，智慧就增長，

等煩惱斷的差不多再出去參學，就可以踏上法門無量誓願學的路子。今天恰好相反，對於不太喜歡的眾生不度，煩惱也不斷，專修無量法門，所以一事無成。

我這一生非常幸運，所遇老師均用古老方法教學。最初學佛是拜方東美先生，他先問我以前學過哲學嗎？看過哲學書籍嗎？我說都沒有。他叫我到他家裏上課，當初想不出爲什麼，後來才明白，以前我是一張白紙，並未受到污染，只能向他一人學，不能上學校，這樣的老師可遇而不可求。後來向章嘉大師學，他住在青田街八號，也叫我到他家學，同方東美先生一樣。章大師圓寂後乃親近李炳南老師，在李老師座下不是個別上課，但他對我約法三章：一、只可聽他一人講，不可聽其他人說法。二、看任何書須經他核准。三、以前所學一概作廢，從頭學起，聽他一人指導。此三條件

如不接受，可聽便。來者不拒，去者不留。如我今天也用這個方法，學生馬上就走了，可能還說你有什麼了不起，善知識多的很。李老師給我五年時間，我自動要求延長學習五年，完全根據他的指導，不違背他的原則。

西方有四土三輩九品。功夫深的，理一心不亂，生實報莊嚴土；功夫淺的，事一心不亂，生方便有餘土。功夫最低的叫功夫成片，生凡聖同居土。品位低成佛時間長，品位高成佛快。果能深信切願，乃徹底無上的覺悟。這一句佛號從深信切願裏生出來的，若無信願則如古人說，喊破喉頭也枉然。若對世間名聞利養放不下，種種情愛障礙身心即無救了。知道毛病就要痛下決心，先放下得失之心，得到的全是假的，失掉了更好，我去西方本來不要，不操心不牽掛，把世間法甩得乾乾淨淨，多一事不如少一事。修種種功

德，盡量做，心地不沾染，絕不著痕跡。

觀經云：「若有眾生，願生彼國，發三種心，即便往生。一、至誠心，二、深心，三、迴向發願心。」這三種心其實就是一心。一心有體有用。至誠心是真心，深心是自受用，迴向發願心是他受用。真心到了極處，在世間處世以至誠待人，世法吃虧，在西方世界佔了便宜，這個帳要會算。如果計較眼前小利，西方就去不了。西方人沒有一個不是真誠的，我要同他們一樣，不自欺欺人。深心是好德好善，世出世間一切善沒有比念佛更善的。把所修所行一切功德，迴向眾生，迴向菩提，迴向實際。這個心與諸佛度化眾生之心相應，心同佛心，願同佛願，解同佛解，行同佛行，與阿彌陀佛相同，與釋迦牟尼佛相同，與十方三世一切諸佛相同，決定可以往生。

菩提心義云：「此菩提之心，成佛之本，大事因緣莫過於此。」「菩提心是真實徹底覺悟之心，所以能包藏一切諸佛功德法，實際上就是真心本性，具足一切無量智慧、無量功德、無量德能，如六祖開悟時說：「何期自性，本來具足。」諸佛菩提心開發出來了，我們的菩提心被障礙住了。大乘經上常說，明心見性，見性成佛。見了性就成佛，雖然不是圓滿報身佛，但亦具足無量德能。四十一位法身大士均有能力示現各種身份度人。圓教初住以上菩薩就有此能力。大乘起信論中所說之境界是初開悟的境界，破一分無明，證一分法身。楞嚴經上觀世音菩薩耳根圓通章，他是圓教初住菩薩，華嚴會上的觀音是第七迴向善薩，法華經普門品中之觀音是等覺菩薩。四十一位法身大士都可稱為分證佛。

讚菩提心曰：「若人求佛慧，通達菩提心，父母所生身，速證

大覺位。」理論上無問題，事實上一般人很難達到這個境界。歷代學人以禪宗論，六祖座下成就的人太多了，明心見性者有四十三位，可謂空前絕後。其他祖師座下有三五人或一二人已經算了不起了，可見禪宗成就之難。淨宗修行不要斷惑，即能橫超三界，其修行有成就者比禪宗多多了。

華嚴經云：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。」佛家說三世怨，今生修善，來生享福，第三世必墮落，這就是魔業。世間人作好事，佛並不讚歎，因為搞不好必落三世怨。現在社會上發大財者皆是前世修來的，他今生如再對社會有貢獻作大布施，來生還有大福報。若是今生只圖享福，福報享盡，必然附帶作了不少惡業，來生定受苦報。假如他有智慧，不忘失菩提心，則來生的果報完全不一樣了。

念佛求生淨土，目的是超出生死輪迴，其最要緊的就是最後臨終一念。人生在世不要求現前福報，把這個福報留到最後臨終時，佛來接引，無疾而終，乃是最大的福報。這種例子聽到很多。台南有位老太太站著走的。台北蓮友念佛團李濟華老居士在會中講經一個多小時，講完坐在客廳籐椅上走了。念佛要保持心無雜念，修行多年，到最後改學其他法門，或臨終時貪戀世間的財產親眷，往生則無望矣。

阿彌陀佛是梵語，譯為中國話是無量壽、無量光，以佛家術語說，就是豎窮三際，橫徧十方。壽代表時間，光代表空間，豈不是把一切法都包括在內嗎？這個名號即一切自性圓滿的德號，也是法界圓滿的名稱。念這個名號所有一切諸佛如來無量無邊的法門都在裏邊，一個也未漏掉。圓滿涵攝一切，橫豎交馳。阿彌陀佛名號是

法界本體的名號，包括阿彌陀佛法身，阿彌陀佛的淨土，所以稱之爲自性彌陀、唯心淨土。不要分別自他，沒有界限。只有一句佛號，沒有雜念，不但彌陀與我合成一體，十方三世一切諸佛亦與自己成爲一體。念佛人多，明白事實真相的人不多。

阿彌陀佛是性德，念阿彌陀佛是修德，性修不二。性是本覺，修是始覺，始本不二。生佛不二，西方確有一阿彌陀佛，我們的自性也是一尊阿彌陀佛，所以一爲事念，一爲理念。說一念相應一念佛，心中沒有執著謂之相應。道理完全明白，心裏無執著，亦無疑惑，謂之相應，爲理念。道理不明白，而不疑惑，亦爲相應，爲事念。能達事一心不亂或理一心不亂，在形式上分不出，而境界上確屬不同。理念如不能見性，還屬事一心不亂，事念如果念得見性就是理一心不亂。到見性時忽然開悟，如大勢至圓通章上說，不假方

便，自得心開，一開悟，理統統明瞭了。理一心就是法身大士，故持名功德不可思議。此法比其他方法好，簡單容易，隨時隨地可修，能得諸佛之護念，在修學過程中遠離一切魔障，古人讚歎之爲特別殊勝。七地以上之大菩薩才能圓證三不退，如有真發心念佛，真正願生淨土，他現在雖是凡夫身，諸佛看他是聖人，他不久就要圓證三不退。

頓是快速，七天就能成功，乃是眞事。前年華盛頓D.C.周廣大先生病危，遇到龔振華居士勸他念佛，他念了三天三夜，臨終時看到西方三聖從雲中下來，接他往生，他自己說的，不會臨死騙人。今年年初在新加坡講經，李木源居士說，有一位男居士也是臨終時遇到善知識，也念佛往生了。三年來我們曉得的已有十幾位。光是我們口頭勸，人家還不大相信，現在真有這麼多人作出榜樣，

就不得不信了。學佛無論何宗何派，任何法門，最後目標都歸到華藏世界，華藏世界的菩薩全被普賢菩薩接引到西方極樂世界。

本經以「圓生四土，逕登不退」爲趣。我們生到西方極樂世界凡聖同居土，同時也生到其他三土，此之謂圓生，其他世界無此例。娑婆世界也是凡聖同居土，而不同於西方同居土有四種情況：第一暫同。小乘人證果之後就不住在此世界，他們灰身滅智。諸佛菩薩也與我們同居，但度盡有緣的眾生之後，他就走了；西方同居土諸上善人都與我們在一起。第二難遇。雖有聖者不易相會；虛雲老和尚朝五台，三步一拜，路上生病，苦不可言。途中遇到一位出家人，似乞丐，名文吉，照顧他一路。到五台後打聽，據說是文殊菩薩化身；西方世界諸菩薩與我們天天見面。第三稀少。此娑婆世界聖者如珍寶，而西方聖者無量。第四所作不同。我們起心動念都是

造六道輪迴之業，西方人全是破無明煩惱，圓成佛道。

密宗是開了智慧才能學，內心清淨，一塵不染。普通人學他一定墮地獄。嚴格說，八地菩薩才有資格學密，是正科生，圓教初住菩薩可以旁聽，不是開玩笑的，一定要搞清楚。我學佛，章嘉大師不傳我密宗。密宗的內容，他給我談了很多。密是最高的佛法，也是最殊勝的佛法。

法身佛所居之土名為常寂光土。要解云：「實相之體，非寂非照，而復寂而恆照，照而恆寂。照而寂，強名常寂光土；寂而照，強名清淨法身；故知身土不二，皆屬強名；寂照同時，非思量境。」西方四土說到常寂光土乃完全說事實真相。說真的我們很難理解，說假的反而容易懂。因為我們生生世世都是在虛假的环境中討生活，習慣成自然。講真的太生疏了，所以說現在的人認假不認

眞。眞相必須離念，一念不生，不生也不生，就是常寂光的境界。眞境中身與土皆不可說，也不可以想像，不可思議，因其不落在八識範圍之內。我們日常生活出不了八識，第六識分別，第七識執著，第八識落印象。眞的境界不分別、不執著、也不落印象，此之謂不可思議。西方四土是圓融的，從理事圓融、理事不二上講，我們現在何嘗不是，此種現象就在眼前，我們不覺得而已。問題是在我們有分別有執著。淨土中人不用心意識，絕無分別執著，也不落印象。一方面是他們自修的工夫，念佛得力，一方面是佛菩薩的加持。常寂光土是在華嚴經上所說四種法界中之理法界，其餘三土爲事法界。理事不二。從理上說、寂照等名詞都加不上，因爲名相是由分別執著建立的。

佛教傳入中國之前，中國已有兩位聖人。老子與孔子是同時期

的人。佛教正式傳到中國是東漢明帝永平十年，公元六十七年，由朝廷派使節前往西域禮請來的。非正式的是公元元年，西漢末期已有西域佛教徒從絲路隨商隊來到中國。另外野史記載春秋末年秦漢時代已有佛教傳來，但在正史無可考。老子說：「道可道，非常道，名可名，非常名。」常名是沒有名，常道是沒有道。無名亦無道是常寂光。說法身，說淨土，是非常不得已，強用的名詞。如認為有常寂光土與清淨法身是錯了，若說沒有常寂光土與清淨法身也錯了。自己的心清淨到了相當程度，才能體會到這種事實真相。寂是定，一念不生。照是明了，萬事萬物樣樣通達明了。

（符按）老子道德經，文義古簡，深隱難明。只聽法師前面簡單數語，初學恐未盡能領會。茲將明末四大師之一憨山大師所著老子道德經解一小段照錄於下，似有助於同修之加深了解。

其言曰：「所言道（指第一個道字），乃真常之道。可道之道（指第二個道字），猶言也。意謂真常之道，本無相無名，不可言說。凡可言者，則非真常之道矣，故非常道。且道本無名，今既強名曰道，是則凡可名者，皆假名耳，故非常名。此二句，言道之體也。」

心如果清淨，看宇宙人生真相清清楚楚，謂之照見。寂是最深的定。常是永遠不變。佛有三身，我們雖亦有三身，因為迷惑顛倒，不起作用。一般人執著這個肉身是自己，其實一切萬法一切物質與非物質都是我們的自身，迷失自性的人很難了解。佛不得已用夢作比喻，作夢時，整個夢境就是自己，心變成夢境。經云：「心外無法，法外無心」。也可以說，心外無夢，夢外無心。夢中山河大地就是自己的法界。法身大士能達到此種境界，與我們完全不一

樣。凡夫有妄想分別，他沒有。他生起平等的大慈大悲，對諸佛菩薩與作惡眾生一律平等看待，覺得是他自己，覺得極其自由自在。我們有無量的塵勞煩惱，心定不下來；假如要想得到真正的自在，須由禪定中求之。現在所修的是用一句阿彌陀佛聖號以達到最圓滿的禪定。佛在大集經中說，念一句佛號是最上深妙禪。這並不是淨土宗學人自己抬高身價說的，一切法由內心求，心生萬法。要由能生的心上求，不要從外面所生的一切法上求。外面的是枝葉。淨宗就是修自心，求一心不亂，心淨則土淨，淨土是自性變現的，誰也不能障礙。修行中，寂是關鍵，光是作用，智慧徧照，寂就生光。寂是體，照是用，照是體，寂是用，可互爲用，不必執著誰爲體、誰爲用。

蓋覆自性德能的就是無明，無明是不明瞭，對自己的環境與過

去現在未來均不明瞭。等破了一分無明之後，對宇宙人生過去現在未來才能看到真相。破一分無明即證得一分真心，其地位即是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。等破到四十一品，最後一品生相無明破了就成佛。但他不肯破，爲了拯救苦難眾生，有能力破而不破。這真是大慈悲，捨己爲人。而在他個人法身全顯，已是等覺菩薩的境界。凡夫要修到等覺菩薩，絕非三大阿僧祇劫所能修到的。說三大阿僧祇劫是方便說，三大阿僧祇劫成的佛是藏教佛。華嚴說成佛要無量劫。今天這個念佛法門七天就能成佛，連菩薩都不相信。菩薩不相信，我們爲什麼相信，因爲我們看到某人念佛往生，無疾而終，事實俱在，在事上是相信了，但在理論上仍搞不通。今天有人一聞而信，專心念佛，乃是多生來已經修了若干劫。既然修了若干劫，爲什麼仍作凡夫，因爲他對世間事放不下，依舊流落在娑婆世

界，實在太冤枉了。

念佛人善根福德之深厚超過一般菩薩聲聞，能往生是自然的趨勢，絕非僥倖。生到西方以後，雖說成佛須無量劫也不在乎，因為是無量壽有足夠的時間修學。在娑婆世界，佛法淵博，若想搞通，絕非一生或幾十年所能辦到。佛講三大阿僧祇劫或無量劫是說學佛的人，在修學過程中進的少退的多，才拖延這麼長時間。生到西方不退轉，從凡夫證到圓教佛果地位也不需要三大阿僧祇劫。一般說來，百分之九十以上時間都浪費在退轉上。西方世界第一壽命長，第二環境好，在娑婆世界遇到知見不相同的人會被其誤導。西方老師是阿彌陀佛，同學是諸大菩薩，天天同他們在一起，沒有退轉的機緣。不退有三：

第一位不退，入聖流，不墮凡夫。佛說成佛須三大阿僧祇劫是

從這裏算的。諸位同修已供養無量無邊諸佛如來，已修了無量劫，生生世世修，從來沒有一次證得位不退。位不退是小乘初果，大乘圓教初信位菩薩。等於學校的一年級。天天讀書，未上學，無學籍，不算的。我們修了無量劫而從未入一年級。雖無學籍而所修善根福德仍在。今天遇到這個法門即誠信不疑是當然的。明白這個道理，切須放下一切，專心念佛，不要辜負自己以往的功德。

第二行不退。斷見思，伏塵沙，恆度生，絕不會再墮入聲聞緣覺。

第三念不退。破無明，顯佛性，念念流入如來覺海。這是法身大士也是分證佛。

位不退、藏教要到初果。小乘三藏是經律論，精通三藏得到初果位子，再經過三大阿僧祇劫成佛。通教要到見道位，別教要到初

住位，別教是大乘，與小乘完全不同。通教是前通小乘，後通大乘。圓教要到初信位菩薩才位不退；圓教在四教中最為殊勝。

行不退、通教是菩薩，小乘無份。別教十回向菩薩，圓教是十信位菩薩才行不退。

念不退、通教無份。別教初地，圓教初住才念不退。以上是娑婆世界學佛證果的狀況。

要解云：「五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品，皆證三不退。」五逆十惡造的罪業極重，臨終遇到善知識勸他念佛，他立刻相信接受，一念十念也能往生，也能圓證三不退。這一點是最難相信的。不但不信而且也不服氣。理太深，一般菩薩都見不到，何以文殊普賢相信呢？應知文殊普賢早已成佛，乃古佛再來，示現菩薩身份，幫助眾生理解這個法門，以便度脫。我們造惡不少，總

比五逆十惡好多了，他們可以得到這種利益，我們一定也可以得到。

藕益大師何許人，我們不知道，而印光大師是大勢至菩薩化身，人皆知之，記在永思錄中。印光對彌陀要解讚歎說：即使古佛再來，爲彌陀經作註解，也不會超過其上。此話出於大勢至菩薩之口，藕益大師若不是觀音再來，也許是彌陀再來，故要解所說，卽等於佛說。

不退之因緣：一是佛力攝持。二是佛光有滅罪之功，有破除無明之作用。三是任何處所均有說法之音，並可隨心所欲，想聽法華就說法華，想聽華嚴就說華嚴。水、鳥、樹均能說法，爲理想的修學環境。四是以諸菩薩爲善友。外無魔邪，內無煩惱。如這一生死心場地的念佛求往生，決定要去，你現在就是菩薩，旁人看不出，

諸佛菩薩護法龍天看得出；而且不是小菩薩，西方世界統統修普賢行，等於普賢菩薩。五是壽命永劫，與佛齊等。有以上種種因緣，西方世界之人故不退轉。

只有西方極樂世界才有三不退。圓教初信到十信，當中有八個位子，很難修。圓初信等於小乘初果，小乘四果阿羅漢等於圓教七信位菩薩。佛說小乘須陀洹修到羅漢要天上人間七次往返；天壽長，要很久才能證到羅漢。羅漢比十信位差遠了。十信再升一級才到初住。西方只要一到卽圓證三不退。只有等覺菩薩才有這資格。降低標準要到八地才圓證三不退，哪有凡夫一下子就證到八地菩薩？可是這是佛說的，決定是事實！由此看來，世間事全不要緊，全心全意專作這一件事。只憑信願行，一句佛號，就能圓證佛果。把這個法門介紹給一切眾生，功德太大了。

4 方便力用

佛出現在世間只有一個目標，就是幫助眾生解決生死大事。自古以來，世人亦有發現輪迴問題，但如何發生？如何超越？始終無法明瞭。諸佛出世有三種利益：第一、說經。令眾生破迷開悟，早證菩提。把宇宙人生真相為眾生說出，此之謂法布施。從佛教誨，依教奉行，漸漸開悟，亦可以成就究竟圓滿的智慧。第二、諸佛如來有身相光明，無量相好。佛對我們加持，佛光普照，從未間斷，但是我們業障太重被煩惱蓋覆著感覺不到。假如稱念觀察，皆能滅罪消業。人生苦短，不過百年，剎那而過。一生中日子過得有無意義，有無價值，對社會國家有什麼貢獻，恐怕一般人皆曰無可奉告。凡夫心量大概只顧自己的身家，實在太小了。一定要學佛的心

量，心包太虛，量周沙界，要超度盡虛空徧法界的一切有情。今天我們不能成佛乃是心量狹窄，兩個人都互不相容。佛在大小乘經典裏常常提示，欲救度苦難的眾生就是勸導眾生念阿彌陀佛生到極樂世界。其他三十二應身度生的工作，我們比不上佛菩薩，而勸人念佛可以做到。佛菩薩隨時在冥冥中加持我們，我們也要接受才行。如兒憶母，必有感應。憶佛念佛，必能見佛。第三、佛勸父王行念佛三昧。人皆愛父母，都希望父母能離苦得樂，而第一殊勝法門卽是勸其念佛生西。經中說：「佛告父王，一切眾生，生死中念佛之心，但能繫念不止，定生佛前，一得往生，卽能改變一切諸惡，成大慈悲。」這是世尊大慈至孝，唯勸父王念佛。雖然法門平等，無有高下，但有些法門頗爲難學，並非凡夫之所能，唯有專心念佛，不要牽掛世間事，簡單容易，最爲契機。

念佛有四種：第一、持名念佛。方便直捷，成功迅速。善導大師是淨土宗第二代祖師。他說：「唯有徑路修行，但念阿彌陀佛。」他是阿彌陀佛再來，其他尚有永明延壽、國清寺豐干和尚。佛菩薩的化身很多，這幾位都已表露身份，我們才知道，可能還有不少未露身份者，無從猜測。第二、觀像念佛。把佛像深深的印在我們腦海中，也可以說印在我們的八識田中。但離開佛堂即間斷，不如持名方便。第三、觀想念佛。觀經說：「以我心目，想彼如來。」佛說一切法由心想生。必須依照經上所說的方法、理論、境界去觀想，不能有差錯，否則就是打妄想。如落日觀，睜眼閉眼，太陽均在目前。其次是觀地，平坦透明，觀成之後，我們的地如琉璃，與世人所見不同，把穢土完全變成淨土。但以境細心粗，觀想難成，均不如持名。第四、實相念佛。相對的現象都是虛妄的，如

生滅、有無、能所、言說、名字、心緣等相，要一律離開，專念自性本具天真佛，這是法身大士的境界。我們有妄心，念念生滅，離不開是非人我。未能證得理一心，念得再好都屬於前面三種念佛。圓初住、別初地以上的菩薩才能用實相念佛，明心見性。

佛門所有宗派不外覺、正、淨，亦即佛法僧這三個門。禪宗性宗走的是覺門。教下如華嚴、天台、法相、唯識、律宗都是從正門入，均屬正知正見。淨土與密宗是由淨門入，修清淨心，但淨與密不同之處，淨宗依十六觀經想西方依正莊嚴與佛的自行化他，無量功德。而密宗觀想是觀佛菩薩的神通道力，如沒有好老師指導，觀想錯了，容易入魔境。愈高的境界愈不易分辨。佛與魔只在一念之間，凡夫搞不清楚。楞嚴經說的最清楚，所以將來到法滅時，楞嚴先滅，因為楞嚴是照妖鏡。

印光大師的小道場只有三間房，一間供佛，只有一尊佛，一杯清水，佛像後面有一個大「死」字。簡單就容易放下。以苦爲師，對世間毫無留戀。將來佛來接引，走的也瀟灑，沒有一絲毫捨不得。

蓮池大師說，實相不是外面的相，外面的生滅有無都不相干，心裏的分別執著礙事，外面的境界離不開。疏鈔云：「實相云者，非必滅除諸相，蓋卽相而無相也。」佛說了許多法相名詞，我們明瞭其意思就行了，不要執著，亦不要思維，悟多少算多少，不要被佛的法語污染，世間法不染了，而染上佛法，一樣的使心不清淨。

（符按）法師說：「不要被佛的法語污染，世間法不染了，而染上佛法，一樣的使心不清淨。」這幾句話真是苦口婆心，同修應懇切遵行。但是不要誤會法師的意思，以為佛說的話也

不要聽。其真意是叫我們專心念佛，如自己的才料不夠勿學其他法門。譬如欲學唯識，須先熟讀六經十一論，縱然研究通了，想生到兜率天內院，同彌勒菩薩在一起也不容易，因為他的門檻太高，現在虛雲和尚同天台山融鏡法師、寶華山聖心和尚、志善和尚、紫柏尊者都在兜率內院，我們那有資格，所以不如念佛，又快捷又穩當。在下半年老，來日無多，絕對接受此項開示。但中、青年同修如有空餘時間，最好多看看些大乘經論。梅光羲居士在本經序文中有云：「理既未明，信何能深，信尚未堅，而欲使之一門深入，不惑他歧，難矣。」年輕人料理俗事，愈簡單愈好，不必搞什麼應酬、旅行、露營、打麻将、打橋牌，要放下一切，每天至少勻出一小時以上研讀大乘經典，深入了解其真實義。念佛生西要靠信願行三資糧。如對

於佛經的精髓奧義有深入之理解，足以增強信心。否則信不真，願不切，行則難免吊而郎噹，可能永遠脫不了輪迴。聽法師上頂言論，聯想到古大德訓示弟子的言行，往往出人意表。如丹霞燒佛，某大德說佛經是擦瘡紙。其用意無非教信徒不要執著文字相，不要心外求法，這是祖師們施教的苦心。他們可以如此說如此作，我們可不能學，我們若把佛像佛經都燒了，就要在無間地獄門口排隊了。

5 所被根機

疏鈔云：「前三非器，謂無信者，無願者，無行者。反是皆器。」能信能願肯念佛者皆能成就。淨宗之信與其他宗教之信不同。在達拉斯遇到幾位基督教人士，他們認為基督教信上帝，信了

就生天堂，與佛教淨土宗信是一樣的。我說不然，基督教信上帝是信他。我們是先信自己，然後信他。要解說「信生佛不二」。第一先信自己，然後信他。佛是心變的，如心欲作佛自然可以成佛。佛說一切法從心想生。能變的是一個心，所變的是十法界。世人想錯了，他想人死了變鬼，他的阿賴耶識中常存這種思想，所以死後多入鬼道。本來生佛不二，若不想作佛，則六道很難超越。如想往生西方，必須發願離開這個娑婆世界。現在科技進步並不是好現象，帶來的副作用，爲害殊甚。根本原因就是現代人不重視教育。中國古老教育以及佛教教育均專注於倫理與道德。今天不要倫理道德，遂致社會混亂，此是非常嚴重的問題，一旦崩潰，卽無法收拾。現在正在加速崩潰中。果眞要想辦法恢復，收效亦在三十年之後。李老師往生前幾天說：世界已亂，即使佛菩薩來也救不了。

這話一點不錯，現在一天比一天亂，由電視、報紙可以看到真是五濁惡世。唯一辦法就是積善修德，共業中有別業，應知斷惡修善，積功累德，才能在亂世中倖免於難。若再能依經典之教訓，發願求生淨土，乃根本解決之道。更須熟讀歷史，鑒往知來，尤有助益。

唐朝以後一千多年來很少有人講解無量壽經，民國二十一年幸有夏蓮居老居士，用數年時間，把五種原譯會集成這一最善本的無量壽經。李老師在民國三十九年講過一次，只印一千本。五十八年我到台北又印二千本。當時李老師謂時機尚未成熟，未允我講。等他往生後爲紀念他印了一萬本。他的眉批簡單扼要，重點均標出，至爲珍貴。淨土法門所被根機，自古以來說法不一。在善導大師以前，古德說上品上生者是四地至七地菩薩，上中品是初地至四地菩薩。善導大師在觀經四帖疏中批判前說，他說如來說此十六觀法，

但爲常設眾生，不干大小聖也。五濁凡夫，但以遇緣有異，致令九品差別。其機者則一切善惡大小凡愚也。我們知道善導大師是阿彌陀佛再來，他的話應可信賴。又蓮池大師彌陀疏鈔云：「明信位初心，有四種機：以禮懺滅罪被初機，以修止觀被中機，以求生淨土被上機。初謂業障眾生，中謂凡夫二乘，是知淨土是大乘菩薩所修矣。」佛家常說，學佛的人分上中下三根。拜佛、拜大悲懺、拜水懺、拜梁皇懺，這是下等根機，參禪修止觀以及學教是中等根機，求生淨土不但是上等而且是上上根機。禮懺所得的功效只是人天福報，還要持戒精嚴，才能得人身，否則福報在三途，如土地公、閻羅王、城隍以及外國人養的小寵物，此皆過去生中拜懺的。若兼修五戒十善可得人天身。修禪、學教、學止觀很不容易超越三界。倣虛老法師說，他一生中聞得禪定者有之，而參禪開悟者未見過。得

禪定並不稀奇，可生四禪天。將來天福享盡，依然墮落，惟淨土念佛法門可帶業往生，不退成佛，此乃上上根機，爲大菩薩所修。

藕益大師說：持名法門深妙，破盡一切戲論。戲論就是研究討論，如兒戲開玩笑，沒一句真話。念佛念到心地清淨，即超越一切法門，你可以說佛四十九年說法均屬戲論。只一句佛號就包括一切，其餘觀心、參話頭、機鋒對答全叫戲論。念佛法門只有馬鳴、龍樹、智者、永明可以擔當，其餘等而下之者未必能竭誠接受。中國八大宗派都是由馬鳴、龍樹傳下來的，他們是八宗祖師、古印度大菩薩。智者大師天台宗祖師，永明延壽大師參禪大徹大悟，明心見性，晚年回過頭來專弘淨土，成爲淨土宗第六代祖師。他也是阿彌陀佛再來。此段故事在諦閑的傳人寶靜法師所著彌陀要解親聞記中敘述極詳。持名一法至圓至頓，無論什麼法門都集中在這一句佛

號之中。所以法相宗祖師窺基大師也說念佛法門爲無上大法。一日至七日成功，爲一切經論所無，只要一直念下去，不需要借助於其他方法，自然得到心開。淨宗念佛求開悟比禪宗容易，禪宗純靠自己力量。淨宗一下手卽得到十方諸佛菩薩之加被護持。聽到此法門立時發願信受奉行就是大菩薩，生到西方卽圓證三不退，其智慧德能等於八地以上的大菩薩。現在雖未去而是決心必生者，縱不能稱爲法身大士，亦可稱爲肉身大士。佛把他自己所修的成佛法門直接傳授我們，實爲慈悲到了極點。我們爲什麼發心學此法門，讀了無量壽經之後才恍然大悟，原來我們在過去生中曾供養無量無邊諸佛如來，其善根福德之深厚，只有佛知道。今生遇到殊勝因緣，當生卽可成就。

參禪有工夫能知過去未來，如圓澤法師，曉得來生到那一家投

胎，儘量避免，不與未來父母見面。有一天一位同參約其出外參訪。走到一處，遇見一位婦人懷孕三年。圓澤對友人說：我之所以不願走此水路就是這個道理。三天後你來看我，我會對你一笑。過了三天同參來看此婦，見到小兒，果然見了同參就笑。參禪不能超出三界，如念頭一轉改爲念佛，則生死可了。有人博通經藏，也知道念佛法門之優異，講彌陀經也講得頭頭是道。他勸你往生，但他不肯往生。可見善根福德一點都不能勉強。

6 藏教所攝

佛所講得經典很多，總分爲三大類，卽經律論三藏。佛經又稱爲契經，契者上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。經藏主要講定學，如小本阿彌陀經講「一心不亂」，大本講「一向專念」。律

藏包括全部戒律，卽生活規範。每一地區、每一國家皆有其特殊的風土人情。佛爲印度當時當地的四眾弟子就衣食住行方面，制定應遵守的生活規範。佛滅後一千年，佛教傳到中國，古印度的風俗習慣與中國不同。印度高僧來到中國，把佛陀的教義與中國固有文化及當時生活狀況融合在一起，立刻就被中國人接受。舉個很明顯的例子，印度出家人實行托鉢乞食，中國僧人則自炊。衣服採用中國古時服裝，也就是海青的式樣，以代替印度的僧服。僧眾大集會時所穿的袈裟已比印度式的改小。道場建築採用宮殿式，迎合民眾的心理。因中國人崇拜皇帝，皇帝所住皇宮爲四方所景仰，寺廟建築若仿倣皇宮，必受群眾之敬重。百丈禪師立清規，實乃大規模的修改戒律，亦卽生活儀規的現代化。不適用的條文加以刪改，使其本地化，但是根本戒絕不更動。每一個地區或單位有其自己制定的規

章細則。論藏是研究討論。佛滅度後諸弟子與菩薩等聚集解釋經文之著作。另外一種分法是將佛經分爲聲聞與菩薩二藏。本經屬大乘經，應歸菩薩藏。

佛說法分五個時期。第一是華嚴時。佛成道後最初三七日說華嚴，是在定中說的，許多人不相信，認爲佛開始說經是先說阿含經，大乘非佛說。定中說法，在中國可以找到例子。智者大師有一天誦法華，誦到藥王本事品，入定到靈鷲山，看到釋迦牟尼佛正在講法華經未散。智者所說當然不虛，可知人在定中沒有時間之限制，即見到一時，一時這個名詞含義包括過去現在未來。

（符按）上文提到智者大師定中親見釋迦牟尼佛仍在靈鷲山講法華經未散。此件公案若對一般人言，恐怕都會疑信參半，此乃不可理解之事。讀到本經所述極樂世界情況，更屬玄之又

玄。經文國界嚴淨第十一曰：「佛語阿難：彼極樂界，無量功德具足莊嚴。永無眾苦、諸難惡趣魔惱之名。亦無四時、寒暑、雨冥之異。復無大小江海，丘陵坑坎，荊棘沙磧，鐵圍，須彌，土石等山。惟以自然七寶黃金為地，寬廣平正不可限極。微妙奇麗，清淨莊嚴，超逾十方一切世界。」阿難在會中聽完佛說這些話，他也發生疑問，最後佛告訴他，「眾生業報不可思議，諸佛世界亦不可思議。」，此不可思議四字，就是不可想像，亦不可言說。佛家常說「言語道斷，心行處滅」，就是這種境界。黃念祖居士在無量壽經註解中曾有一段極為精當之言論，他說：「相對論物理學中，於三維空間之坐標上，加入時間，作為第四維。兩者相互聯繫，而構成四維時空連續區。四維空間之實況，當人之思念未徹底脫離妄想執著之前，

則無法了解。」，他又說：「佛經中指出欲界天中，天人皆有天耳、天眼等通，能預知眾生未來死此生彼之種種情況，正因欲界天乃四維及維數更高之空間，而色界天及無色界天維數又高於欲界天。現科學家已承認十一維空間，圓滿佛陀之維數應為無限大，法身遍滿種種空間無有障礙。」由此可見我們人類是生活在三維空間，而我們看不見的天人、羅漢、菩薩、佛是在四維以上空間，境界不同。因此推想西方淨土是另外一個維數空間，我們看不見而已，不能因為看不見就懷疑它是一個幻想；它不是烏托邦而是真實有，與我們境界不同，所以生活方式、飲食起居，不能拿我們人類的習俗與之相比，更不能以凡夫的常識推測佛菩薩的境界。經云：「以生滅心，測圓覺海，無有是處。」維數空間不同，境界就不一樣，我們是血肉之

身，有生有滅。而極樂世界維數高，乃蓮花化生，是精神之身。經中說他們是清虛之身，無極之體，故壽命無量。天人的維數空間比我們高，亦非血肉之身，最低的欲界四天王天的壽命也有九百多萬年。在下最欣賞的就是本經受用具足章中所說的，「若欲食時，七寶鉢器，自然在前，百味飲食，自然盈滿，雖有此食，實無食者，但見色聞香，以意為食，色力增長，而無便穢，身心柔軟，無所味著，事已化去，時至復現。」這樣隨意自在，不必到超級市場推車買菜，亦不必燒飯、作菜、洗碗、清理垃圾，真是方便之極。此不過姑舉一例，本經中尚有光明徧照、壽命無量、寶樹徧國、菩提道場、堂舍樓觀、泉池功德、超世稀有、德風華雨諸章，所述之極樂景象，玄妙之極，已超出想像之外。假如維數空間將來再有進一步研

究成果，證明佛經所述不虛，是所厚望。

第二是阿含時。講華嚴後接著講阿含十二年，屬小乘教育，等於小學，爲眾生先打好佛學基礎。

第三是方等時。廣演四教，均被眾機，說了八年，等於中學。

第四是般若時。講了二十二年。最大部頭的經是大般若經，有六百卷之多，內容豐富，等於大學。般若心經只有二百六十個字，是六百卷大般若經的精華。

第五是法華涅槃時。最後八年講法華，開權顯實。一日一夜說涅槃。

佛教教義，博大精深，傳到中國以後，即能與中國文化融洽無間。主要原因是中國智識分子士大夫階級已經先有一個儒學作基礎，一接觸大乘教義即能悟解。因爲儒學思想有的地方已超過了小

乘思想，所以中國特別容易接受佛法。在方等時期佛說過無量壽經，其後佛又說多次，似不能侷限於某時。佛對於淨土法門講演多次，其重視之態度，可以推知。

判教、天台宗立四教，藏、通、別、圓。賢首宗立五教，小、始、終、頓、圓。判教雖不同，各有其理論的依據，後世皆尊重之。隋唐以後雖有多家判教，但皆不傳。淨影疏曰：「今此經者，爲根熟人頓教法門。云何知頓，此經正爲凡夫人中厭畏生死，求正定者，教令發心，生於淨土，不從小故大，故知是頓。」此淨影疏是淨影寺沙門慧遠所撰。此慧遠又名小慧遠，非晉朝慧遠。他判無量壽經爲頓教法門，因其主要對象是凡夫厭惡生死，發心求生淨土，卽能成就，故知是頓。華嚴所具備的特色，如六相十玄諸義，本經亦具足，所以無量壽經可稱頓中之頓、圓中之圓。

蓮池大師當年作彌陀經註解，頗費苦心。那個時代禪宗風氣很盛，對淨宗往往有輕視之表示。在這種情況中，要想弘揚淨土，必須先把這些障礙破除，使大家心悅誠服，認識淨土法門。疏鈔之作，引用華嚴法華大乘經典之處頗多，其目的無非欲將阿彌陀經提升與華嚴法華具同等地位。做這項工作，如對於淨宗沒有真正深入的體會是做不到的。

在中國佛教界提到大乘圓教或一乘圓教的經典，一致認為一是華嚴，二是法華，三是梵網。殊不知本經與阿彌陀經不僅是一乘圓教，更是圓頓之極。黃念祖居士依據疏鈔義，專論本經中事事無礙之相，取探玄記所說十玄次第，引證經文。探玄記是六十華嚴的註解，賢首大師所作。清涼是賢首的學生，清涼註解八十華嚴，他的老師註解六十華嚴。引證經文，以明本經實具十玄，證明他與華嚴

教義沒有兩樣，所以稱爲中本華嚴，華嚴經爲大本華嚴，阿彌陀經爲小本華嚴。

7 部類差別

阿彌陀經經文說的簡單，無量壽經內容詳細，所以疏鈔說：「文有繁簡，義無勝劣。」小本彌陀經現有三種：一爲姚秦鳩摩羅什大師所譯，文字流暢，屬意譯，後世流通最廣。二爲唐朝玄奘大師所譯，依梵文格式，力保原義，屬直譯。三爲民國夏蓮居老居士將秦唐二譯作一會集本，更據六朝人手書石刻的襄陽石經，於一心不亂之下，尙有「專持名號，以稱名故，諸罪消滅，卽是多善根福德因緣」二十一字爲秦譯所遺漏者補入會集本。此二十一字意義非常重要。至於秦譯何以佚失此二十一字，是否昔時手抄漏列，已無

可考。另外復有同類之經典，凡屬倡導憶念彌陀，願生極樂之經典，均屬圓類，但其中尚有親疏之別，以持名念佛爲親，其他觀想、觀像等爲疏。至於經典中附帶提及淨土往生極樂之文字，古德舉出二百四十餘種，亦有參考價值。

8 譯會校釋

譯指原譯本，會校指根據原譯所作之會集本，釋指註釋。本經原譯本自漢迄宋有十二種譯本，宋元之後僅存五種，此五種之名稱如下：

- ①佛說無量清淨平等覺經。後漢月氏沙門支婁迦讖譯於洛陽。
- ②佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經；一名無量壽經；一名阿彌陀經。吳月氏優婆塞支謙譯。

③佛說無量壽經。曹魏印度沙門康僧鎧譯於洛陽白馬寺。永嘉四年壬寅。

④無量壽如來會。唐南印度三藏菩提流志譯。

⑤佛說大乘無量壽莊嚴經。趙宋沙門法賢譯。

其餘七種佚失譯本之名稱與譯者，可參考本經概要小冊，茲從略。以上十二種譯本歷時八個朝代，印度傳來的原經貝葉不同，歷次翻譯故有多種版本。佛經翻譯最多的版本首推無量壽經。釋迦牟尼佛以一大事因緣出現於世，唯一目的就是要眾生了生死出輪迴，最妥當、快速、容易的方法就是這部經所說的念佛求生淨土法門。佛在世時多次演講此經，故梵本傳寫亦有多種，而每種詳略不同，五種譯本文字差別亦大。爲便於讀誦，會集諸譯實有必要，自宋迄今各大德所輯之會集本共有四種：第一是王龍舒居士之大阿彌陀

經。第二是彭際清居士所節校之無量壽經，他是滿清乾隆時人，其身世已詳前文。第三是清咸豐年間魏源（承貫）居士用五種本所編之會集本，比其他本好。所遺憾者間有改動經文，並非善本。第四是夏蓮居老居士所會集之「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」是最善本，會集經過，已詳前文。我搜集五種原譯本與四種會集本合併印成一冊。依照印祖意見，詳細核對各譯本文字，只有夏老居士之會集本完全根據原文校輯，未更動一字，稱之爲最善本並非溢美。

9 總釋名題

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經

（一）佛字是音譯，其義爲自覺、覺他、覺行圓滿。凡夫迷惑顛倒

爲不覺。小乘聖者是自覺，不肯覺他，爲自了漢。你若與他有緣找他，他也肯教你。若無緣，他就不幫忙。菩薩自覺覺他，爲不請之友。心量大，主動弘法，不怕辛苦，而覺行尙欠圓滿，迨圓滿卽成佛。佛是平等的，所有眾生皆有佛性，皆能成佛。圓覺經說，一切眾生，本來是佛。因迷失了自己成爲凡夫。佛說法四十九年，無非教我們恢復本來面目，打破自己的迷惑而已。圓滿菩提，歸無所得。

(二)說。佛以度生爲願，今眾生機熟，堪受淨土大法，故今樂說，以暢本懷。

(三)大乘。大乘是對小乘說的，小乘人只求自利，而對他人無慈悲心。大慈大悲由平等心生，佛心是平等的。佛對眾生應機說教。佛在世時，任何人遇到佛沒有不得到利益的。佛滅度後，弟子代代

相傳，一代不如一代。早期傳法大德多數證到三果，隨唐以後證果者少。唐朝在六祖會下得禪定開悟者有四十三人。慧遠大師在廬山同參道友念佛得度者一百二十三人。元明以後，對教理研究有發明者有之，真正修行有成就者甚少。民初尚有得禪定者，一坐數天不起來，開悟者未聞。世間禪定爲四禪八定，生四禪天及四空天，壽命長，快樂無比，但福報享盡，仍入輪迴。真正覺悟者，絕不羨慕天福，唯一目標是超越三界。眾生機緣成熟，佛宣講這個法門，眾生聞而信受奉行，一生成佛，乃是大乘中之大乘。

(四)無量壽。無量壽含義無量。梵文阿譯爲無，彌陀譯爲量。此無量指一切無量，智慧、德能、才藝、壽命均無量，都是本來俱足的。六祖在五祖會下開悟時說道：「何期自性，本來具足，何期自性，能生萬法。」我們所求的無量以壽命爲第一，如壽短，什麼都

幹不成，所以無量壽的壽字有代表性。佛法又稱為內學，反求諸己的學問，從自性裏面生出來的，心外無法。

(五)莊嚴。莊嚴是集真善美慧之大成。本經所顯示的是究竟圓滿的莊嚴，提倡非常完美的修學原則。以此方法從事於世間學術或任何行業都能輝煌發達，無論思想、見解、言行各方面都能達到莊嚴的程度。西方極樂世界是新建立的清淨國土才十劫，人人都是移民過來的。入境的條件必須心淨，心不淨念佛也去不了。上等的移民是理一心不亂，中等的是煩惱障破了，所知障未破，下等的二障未破但能控制；雖有障不起作用，如石頭壓草，可以帶業往生。符合以上條件都能去。美國移民法若照此規定實施，則美國當下就是人間淨土。人會死，死後到那裏，不限於地球。佛說三千大千世界（簡稱大千世界），一個大千世界有十億個太陽系。依黃念祖居士

說範圍更大，他說一個日月所環繞的，佛經說是一個單位。其實太陽環繞的中心是銀河系，銀河的中心就是須彌山，也就是現在天文學家所說的黑洞。照黃居士說大千世界有十億個銀河系，這個大宇宙就是我們活動的範圍。

（符按）佛說一個三千大千世界是一尊佛的教化區，照彌陀經上說：東方亦有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恆河沙數諸佛。其餘西南北上下各方各有恆河沙數諸佛，可見宇宙中有無數恆河沙數的三千大千世界。不要說三千年前佛說這種境界，有人會不相信，到現在還是有人懷疑。除地球上有人類外，還有這麼許多世界，而且佛都能叫出名字來，實在不可思議。一九九二年七月在報上看到一段消息，標題為遙遠銀河大黑洞能裝十億顆太陽。其文曰：「美聯

社華府九日電：天文學家新近找到一個有十億顆太陽那麼大的宇宙黑洞，存在於距離地球三千萬光年以外的銀河系裡。夏威夷大學天文學院科學家約翰·柯曼地說，位於NGC3115銀河系中央的黑洞體積之大，比任何一個先前探測到的黑洞都要大一百倍。探測到這個黑洞的是柯曼地和密西根大學天文教授道格拉斯·李奇斯東。他們計算出環繞NGC3115中心的星球數量，然後測量這些星球的運動速度，從而探測出這個銀河系黑暗中心的重量和體積。NGC3115銀河系由六分儀星座組成，亮度適中，但天文學家推測這個銀河系很可能曾是最明亮的銀河系之一。李奇斯東說：這個銀河系比我們的銀河還大上好幾倍，可是它的星球多數非常古老。那裡沒有氣體，除了星球如常環繞運轉外，沒有其他活動。也正因為這樣規律的運轉，兩

名天文學家才計算得出這個黑洞的體積。他們注意到星球運轉到靠近銀河中心時，變度加快，顯示銀河中心有一股極強大的引力。如果沒有這個引力中心，整個銀河系就會四分五裂。這個大黑洞裡的物質大概能填滿整個太陽系，但是黑洞的密度極高，其質量比太陽還大十億倍。」，看了這段新聞，知道世界之大是無限的。佛五眼圓明，所見皆真，所說各方世界佛名，乃真實有，絕非杜撰。

(六)清淨平等覺。淨宗所修行的目標是清淨平等覺，我們身口意三業要清淨，所有言行造作出不了這三業，要遠離錯誤的行爲與一切污染，因思想見解受污染，所以想法看法都錯了。法門平等無有高下，一門通，一切門通，必須一門深入，二門、三門就失敗了。選法門看自己的根性、智慧、知識程度以及生活狀況。選對了即無

障礙，使生活更美滿更幸福。佛開這麼多法門就是讓我們選擇，如不會選，佛只教這一個念佛法門，只要相信發願一心專念就行了。我們見到參禪者應當恭敬，因法門平等，須有自知之明，安份守己，恭敬旁人，不可貢高自大，自以為是，否則縱然成功也不會長久。佛法八萬四千法門所修的都是定，全是修的自性清淨心，只是方法手段不同，切不可自讚毀他。否則心就不清淨，其結果念佛不能得一心，參禪不能得禪定，學教不能明理，持戒也不能得定。定是清淨平等心，因定生慧，對一切法自然恭敬，對自己修學的法門自然沒有自卑感。

平等覺有四種解釋：

①平等普覺一切眾生。眾生根性、智慧、能力、修行功夫不平等，但此念佛法門特殊，乃是如來果地上的法門。一般經論均為修

因致果，惟此法門，以果爲因，從果地上下手。此法門難在難信，若冷靜思維，不難體會到其真實義。眞肯念佛，信願行具足，與如來果地接近。一切菩薩修學到最後都是用這個法門成佛的。平等成佛是跟釋迦牟尼佛平等，同阿彌陀佛平等，同十方三世一切諸佛平等。

②以平等法覺悟眾生。平等法是什麼？就是佛講的這一部無量壽經。有人問初學佛要由那一部經學起。楞嚴經上佛所說最初方便就是修學的步驟。如小乘到大乘，由方等到般若、法華、華嚴。經典如此之多，宗派如此之雜，學那個法門好，須有好老師善知識指導。唯獨這個法門是平等法，初學也可以修，比選大小乘經論容易得多。況且經論學了之後未必能馬上派到用場。此經學了之後，由初發心一直到成佛都用得上。如同一本教科書，幼稚園可用，博士

班也可用。故稱之爲平等法。介紹此法門與眾生絕無誤導。

③平等覺指如來之正覺。羅漢爲正覺，菩薩爲正等正覺，佛爲無上正等正覺。有三個階段並不相等，唯此處之平等覺是指佛心而言，心佛眾生三無差別是平等的。十法界凡聖統統平等，唯有真正平等才算成佛。

④平等覺爲極樂世界教主之聖號。阿彌陀就是平等的意思。阿彌陀佛看到此時眾生成佛的機緣到了，希有難逢的機會，願助眾生一臂之力。佛的唯一希望就是希望眾生立刻成佛，此乃佛之度生本願。機緣到了，他非常歡喜，教導眾生成佛之道。我們神通、道力、福德雖不如他人，但得到這本無量壽經相同。根據一個理論、一個方法，修行是一樣的。因同果也同，縱然下下品往生，生到西方統統與阿彌陀佛一樣，也是無量壽，乃是真平等。

有一些人誤會修念佛法門是小乘，他們說我們是自了漢，逃避現實，無慈悲心，認為世界太苦了，趕緊自己躲避起來。且念佛法門只能度知識水準很低，能力很差的人，聽到這些話希勿自卑。佛在經中特別說明，此法門不但不是小乘而且是大乘中之大乘，真實究竟圓滿的大乘。在華嚴會上，文殊普賢都修念佛法門，這些菩薩水準低嗎？我們今天效法他們大菩薩還算錯嗎？自己要有判斷能力，看人家幾本書，聽幾句閒話，心就動搖了，這是根性尚未成熟。善財五十三參，廣學多聞，仍然一心歸向淨土而不變更自己的本願。

無量壽是本體、是自性、是理體、是宇宙萬有的本體。莊嚴是現象，佛經講十法界依正莊嚴，現在的新名詞為宇宙人生。莊嚴是現象中極其美好。清淨平等是用，無論自受用或他受用，守此原則

才能得到自在幸福。自在幸福美滿是從清淨平等心來的。世間事不平等不清淨，別人對我不平等不清淨是外面的事情，不要叫外面事擾亂我的心。佛家說八風吹不動，風是外面的境界，外面有一點風吹草動，心就動搖了，工夫還是很淺。應知修行不能得力，還是要搞六道輪迴。不但世間事不能動心，連佛菩薩也不能動搖我們。佛這麼說你就這麼走，那麼說你就那麼走，你就被佛玩弄了。佛說許多法門是對旁人說的，不是對你說的。佛並未冤枉人，而是修行人自己冤枉自己。

佛法講契機，四教經典各有其適合不同程度的人為對象。若以根性而言，我們煩惱重、缺智慧，似應屬於下下根。讀六祖壇經，知道六祖所教的對象是上上根。但有一種經典適合於一切高下程度，如中國人念的四書，七歲入學讀四書，到鬍子白了還念四書。

外國找不到這樣的教科書。佛教其他各宗亦均有修學層次，唯獨淨土經典適合所有不同根機，程度不同而得益則同。

本理立教，依教奉行。教即教學或稱教科書，包括學習與方法。教學有理論為依據，尤以此經有深廣理論的基礎。佛希望我們依照經典的理論與方法修行，修行的目的是以經典的理論變為我們生活的實踐，無論何經，其理論均可證實。本經經題所說「佛說大乘」是教，依「無量壽」之理體，宣眾生本具之大經（即指本經）。諸佛如來所證的理體與境界亦為我們自性中具足的。「莊嚴清淨平等覺」是行，修行的依據，即一句彌陀，莊嚴自心。前面已談過莊嚴是真、善、美、慧，我們的心是妄心，一天到晚打妄想，亦無善，亦無美。修行即是用一句阿彌陀佛名號修清淨心，同樣用一句阿彌陀佛名號修平等心，還用一句阿彌陀佛名號修覺悟之心。再

說：真心用阿彌陀佛名號來修，善心、美心、慧心都是用阿彌陀佛名號修。這樣殊勝的法門，在一切經典內找不到。其他經典有專修清淨心者，有專修斷煩惱者。一句阿彌陀佛是一修一切修。

無量壽是理，表三際一如，三際卽三世，過去現在未來。三際是一，才是無量壽，如分開，壽再長，終有盡時。我們的心超越時空，沒有時間限制。涅槃是梵語，其義爲滅妄想、滅煩惱、滅生死輪迴，連十法界也沒有了，到此境界卽見到常住法身。一切萬法不生不滅，萬法就是自體，無量壽就是自己的眞如本性，所以說涅槃常住之法身本體，亦卽眾生本具之佛性，是心是佛之本心，實際理體也。見佛是見到本性，禪家說明心見性，見性成佛。淨宗學者未達到此種境界，也能到西方極樂世界，以佛菩薩作老師，再跟老師學，幫助我們明心見性，一生必定成佛。

「發菩提心，一向專念」，是本經修行的方法。菩提心是真正覺悟之心，心中無妄念即是覺心。一句阿彌陀佛，不夾雜、不間斷、不懷疑，念念覺悟，一念相應一念佛，什麼都不想，除自己在生活上必須處理者外，其餘一概不管，一心專念阿彌陀佛，求生淨土，乃是天下最聰明的人。

記於美國華盛頓州西雅圖市

淨空法師講
劉承符老居士記

大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

佛陀教育基金會
印贈

大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

劉承符

淨空法師於一九九二年十月十九日在加州德安乍學院講楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章，爲期一週餘。承法師托張德聲居士賜寄講經錄音帶八卷，播放敬聽，摘要紀錄，供同修核閱。

各位同修：這次講經法會選的是楞嚴經中重要的一段經文——大勢至菩薩念佛圓通章。古人說：開慧的楞嚴，成佛的法華。佛在大乘經論中常講一闡提不能成佛，一闡提是斷了善根的人。佛講到法華經時，又說一闡提也能成佛，就是說人人皆可成佛，這才把佛

法講到究竟圓滿，所以說成佛的法華。

大凡佛教經典傳到中國，皆由印度高僧大德或居士到中國傳教帶來，另有中國學生赴印度留學返國時帶回。這些留學生在印度都沒有見到楞嚴經，因當年執政的王朝視此經爲國寶，不准流傳到外國。唐朝時印度有一位高僧般刺密帝法師，曾先後兩次偷運此經出國，皆被海關查出受阻，最後他把經典抄在很細的絹屬之類的東西上，將手臂剖開，放進去，等傷口長好，偷運到中國來。在中國翻譯完成之後，再回到印度接受該國政府法律的制裁，其運經過程，艱難如此。

隋末唐初天台宗大德智者大師，根據法華經經義發明三止三觀學說。當時有一位印度高僧說：三止三觀與楞嚴教義頗爲相似。智者大師聞後，很希望楞嚴亦能早日傳到中國，於是在天台山築了一

座拜經台，天天向西方禮拜求感應。拜了十八年一直到他老人家圓寂。翻譯此經是在廣州，參加人數不多。當時武則天的宰相房融，因犯過失被貶到廣州作地方官，恰好有此機緣參加譯經工作，擔任筆錄。他的文章最好，若以文學眼光看，佛經文字之優美，首推楞嚴。

世尊講此經時說出五個題目，其題名是：

- 一、大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十方如來清淨海眼。
- 二、救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海。
- 三、如來密因修證了義。
- 四、大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒。
- 五、灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。

譯經大德就五個題目中取十九個字「大佛頂如來密因修證了義

諸菩薩萬行首楞嚴」，作為本經中文譯本的經題。我們現在分為七個段落介紹：

一、大。大是讚歎之詞，此大是無限的，非相對的。大即衆生心，心攝一切世間出世間法，故稱為大。心很難解釋，佛家說真心與妄心是一個心，非兩個心。覺了是真心，迷了是妄心。妄心只局部起作用。九法界衆生迷悟程度深淺不同，迷得重的是地獄衆生，迷得輕的是菩薩。世間指六凡，出世間指四聖，十法界全是由心變現出來的。華嚴說：應觀法界性，一切唯心造。這個性字指本體，心是體，十法界是現象。覺悟之後，其心必清淨平等，絕無人我是非。一切萬法皆是心性之流露，華嚴經稱之為一眞法界。其他經典有稱之為實相、佛性、圓覺、眞如，本經說如來藏，所指的都是這一個心。佛說了這麼許多名詞，其用意是教我們不要執著。馬鳴菩

薩在大乘起信論中說：離言說相，離名字相，離心緣相。心緣相就是執著。

十方無盡，空間無限大。三際莫窮，三際是時間，過去現在未來。空間與時間就是十法界的本體，本體就是我們的心，乃無限大。十法界怎麼來的，以及宇宙人生之真相，現在科學家哲學家宗教家研究摸索，迄無結論。這個問題唯有楞嚴說得最清楚，講得實在透徹。楞嚴雖只有六七萬字，有其相當深度。語言有限度，講不清楚，表達不出來。思維範圍雖廣，亦無法達到其究竟。離開言語思維可以領悟，但也說不出來。楞嚴經可以引導你入這個境界，達到親證的程度。這種修成的工夫謂之首楞嚴大定。得到以後，一切宇宙人生一切萬法，前因後果，來龍去脈，你就都明瞭了，這叫作開智慧的楞嚴。

楞嚴經一開始有一大段經文叫七處徵心，世尊問阿難，你的心裡在那裡。阿難很聰明，他說了七處，但都被佛否定了。他才承認自己是迷惑顛倒，佛就在六根門頭指出真心的體用。在迷爲如來藏，悟了謂之修證了義，了是明瞭。念佛法門是了義中之了義。經中說修楞嚴大定，舉出二十五位菩薩作代表，均各證得明心見性，二十個方法是大類，展開來就是八萬四千。大勢至菩薩代表念佛方法修楞嚴大定，在二十五個法門中稱爲第一殊勝，修學圓滿之後稱爲首楞嚴王。

佛法中絕無秘密可言。秘密不是好事情，總是見不得人的事。佛家講密是深密，有高度圓滿的智慧才能明瞭。一句阿彌陀佛名號即是密因，依此方法修行得到念佛三昧，證到事一心不亂，你可以理解少部分，證到理一心不亂，你可以明瞭大部份，但不徹底，等

到成佛才能徹底明瞭。二十五個法門只有這一門最合乎我們的修學，其他法門雖好而門檻很高，我們修學不能當生成就。念佛法門最適合於此時代的衆生，智淺福薄，障礙又多。但是單單死在名號之下也不行，應以佛號爲正修，還要有助修，如觀經之三輩九品，修三福，以及普賢十願。念佛不能不孝順父母，尊敬師長，不能沒有慈悲心，不能不修十善，以念佛求生西方極樂世界爲總目標，稱爲大行。如來果地上所得的定稱爲首楞嚴大定。密因是理，了義是教，萬行是行，楞嚴是果。這一個經題已把教理行果四項都包括進去了。

二、佛頂。佛頂是比喻，表此法門的殊勝微妙。佛頂與平常人不一樣，佛頂有一紅色凸出來的肉髻，能放光，無人能看到，故稱爲無見頂相，乃三十二相之一。華嚴法華如佛全身，楞嚴經如佛之

頂，顯示圓頓尊妙，在所有佛法中爲最殊勝，依此法修乃直趨成佛之路。

三、如來密因。如來密因即指正因佛性，依涅槃經說：正因佛性是離一切邪非之中正眞如，依之成就法身之果德。這就是指本性而言，此乃人人本有，個個具足，惟凡夫迷而不自知，楞嚴經上指的二根本中之眞本。兩種根本，在凡夫是生死根本，迷了就顯出生死輪迴。在佛菩薩是菩提涅槃根本。我們六根都離不了他，山河大地及一切衆生都是他，這話聽起來很不容易了解，外界山河大地人物與我們有什麼關係呢？當你在夢境中，山河大地人物從那裡來的。夢是心現的，整個心化成夢境，不是外面有什麼東西跑到夢裡來的。能變的是心，所變的是虛妄之相。作夢時有山河大地，醒了一切都沒有了。然而眞心所現的一切境界相，似乎時間長一點，因

其有相續相，所以你不感覺剎那生滅之現象。

楞嚴經中佛教阿難在六根門頭眼耳鼻舌身意上去作工夫。頓悟後乃知六根即真心本性起的作用。在眼叫見，在耳叫聞，在鼻叫嗅，在舌叫嚐，在身叫觸，在意叫知。見聞覺知是真心的作用，迷了的時候還是起作用，不過悟了的人起作用永遠不迷。迷的人第一念是真心，如第一眼所見，第二個念頭起分別，夾雜有好醜善惡就迷了。離開一切妄想執著，還是看得聽得都清清楚楚，所以見色聞聲不要分別執著，不起心動念即與佛菩薩完全一樣。佛在世時有人向佛請教各種解不開的問題，佛立時答復，毫無思考。所謂般若無知，無所不知，無知是根本智，無所不知是後得智。以妄想執著研究佛經是把佛法當作世法，永遠不會開悟。

正因是本性，了因是真實的智慧，眞智與事實真相完全符合，

絕無一絲毫差誤，方謂之實證。如爲推理所得，就靠不住了。一般人認爲修禪修密都不能不讀楞嚴，其實修淨土更不能不讀楞嚴。大約在民國五十一年，我住在圓山臨濟寺。有一天幾位台大學生同一位老師，（日本人、台大客座教授），來找我談佛法。這位教授問我平時修什麼法門，我說平常修念佛法門，主修楞嚴經。他又問一句，楞嚴與淨土有什麼關係？其態度還似乎帶點傲慢。我一聽就知道他不通。我反問他一句，觀世音與大勢至菩薩與淨土有什麼關係？問得他無言可答，頗爲尷尬。這兩位菩薩是西方三聖。楞嚴經最重要的經文是觀世音菩薩耳根圓通章及大勢至菩薩念佛圓通章。楞嚴經與所有大乘佛法均有密切關係，任何宗派均不可不讀楞嚴。文殊菩薩檢選耳根圓通爲明選，其實暗中是選念佛。二十五圓通排列順序，未選上的是按順序排，被選上的列到最後。這同唱戲一

樣，最好的戲排在最後作壓軸戲。楞嚴經二十五圓通排在最後的是兩個不是一個。耳根應列第二而列在最後。七大，地水火風空見識，大勢至念佛法門是見、根大。他應在彌勒前面，但現在把大勢至列爲第二十四，列在彌勒之後。文殊選念佛是契法界衆生之機，觀音耳根圓通是契此娑婆世界衆生之機。我在台中跟李老師十年，主修楞嚴。我對念佛深信不疑是由講華嚴才完全了解。

四、修證了義。因信起觀曰修，即以觀行爲修，非歷事造修。以解悟爲證，非歷位取證。觀是禪宗所說的觀照，六根接觸外面境界不迷謂之觀照，不起心動念無分別執著謂之觀。有善惡是非取捨即不是觀，不是由經歷位次一步一步修得來的，修行到達一定的標準就會起作用，即獲二種殊勝，一爲上與諸佛同一慈力，其最大的力用是救護一切衆生，對自己能除一切災害。二爲下與衆生同一悲

仰，其能力與十法界一切有情衆生，自然能感應道交，佛菩薩不可思議感應，其能力是由證了義得來。雖說得來，而實際上是自性本來具足的德能作用，性德必以修德才能顯發。

發三用第一是三十二應，三十二應只是大類。凡夫有個錯覺，認爲佛菩薩有一定的相貌，有人問觀世音菩薩是男是女，問這話的人對佛法一定是外行。真正證得修證了義無相貌可言，可隨類化身，應以何身得度者即現何身而爲說法，佛菩薩無妄心妄念分別執著，隨衆生心，應所知量。佛菩薩可現種種身，天堂、地獄、畜生、餓鬼均可現同類身。我們也有這種能力，自性迷了，這種能力就失掉了。佛法修行無論那個宗派，修行樞紐都在禪定，也就是修清淨心。第二是十四無畏，包括世出世間一切法通達樣樣明了，在任何場合沒有畏懼之心。佛在世時對任何問題均能詳細解答，沒有

人能難倒他。有人認為大學者對於瑣碎的小事未必全知道，有人問佛牧牛的問題，佛也給他說了一套辦法，大藏經裡有一卷牧牛經。第三是四不思議，也是證了義之後發三用之一，這種情況，修行到了相當程度自然就有了，不必求。

符按：四不可思議乃佛家術語，謂如來有四不可思議之事，非小乘所能知。一世界不可思議，二眾生不可思議，三龍不可思議，四佛土境界不可思議。

用根不用識，選耳根爲了義中之了義。衆生根性不同，楞嚴修行法門分二十五大類，文殊觀察世間人的根性，在六根中以耳根最利。佛在世時四十九年教化衆生，全是講經叫大家聽。春秋時代，孔老夫子亦以講說教學訓示弟子們。所以文殊菩薩選擇法門時，教

我們用六根，不用六識，特選耳根，最契合衆生之機。古時人老實，尊師重道，對老師的話深信不疑。現代人不如古人，對任何人所說都打一個問號，所以現在人一生所學是知識而非智慧。知識與智慧有很大差別。你仔細研究六祖壇經，六祖沒念過書，開悟之後，世出世間什麼事都通達。他的智慧是開悟後得到的，所謂一修一切修。

從性起修，沒有階段，一修一切修。耳根對耳識，不用識而用耳根之聞性。在眼則用見性。現在難題來了，聞性與耳識差別在那裡。知道以後才可以學。唯識學中說，第六意識的作用是分別，第七識的作用是執著，第八識的作用，以現代話說是記憶，在佛經中說含藏種子。佛告訴我們把識捨掉，用根中之性。性與識不一樣，性不分別不執著不落印象。如鏡子照東西清清楚楚，而絕不落印

象。用識如用照相機，其中有底片，留有印象。離開一切分別執著，萬法決定平等，心才清淨，清淨心叫了義。今天採用大勢至菩薩的方法念佛，佛號從心裡生出來，口裡念出來，耳根再聽進去，與耳根圓通也有密切關係。用這種方法念，容易攝心。果然淨念相繼，就是念佛三昧。工夫淺的叫成片，工夫深的叫一心不亂。

五、諸菩薩萬行——緣因助修。緣是增上緣，六度萬行幫助我們修學。十信在圓教中並無地位，因其進進退退。初住菩薩在大乘法中即證得三不退，為真正的佛弟子。十行位菩薩修六度萬行，其目的是在淘汰自己無始劫來的習氣。如布施是斷自己的慳貪習氣，自己慳貪習氣完全斷掉了即是修行圓滿。十回向是回佛事而向佛心，佛心就是自己的心。我一切的修為，為的是明心見性，顯發自性、性體、性德、性量。回向實際，回向菩提，回向衆生。三賢位

圓滿之後，有四加行，修圓滿之後即登地。四加行是四種修行方法，其目標是泯心佛而滅數量，使自己的心達到清淨的地步，把一切念頭都滅掉，如心中還有佛或其他數量，即有一物，心就不清淨，心清淨才能登地。登地以後才能顯出真如本性。等覺菩薩還有一品生相無明，等破了之後即達妙覺，自性完全顯露叫作成佛。圓頓行人功夫行業惟在初發心，所以說初發心即成正覺，在理上說是對的，事上說煩惱習氣未斷。乾慧以後即任運流入如來妙莊嚴海。乾比如水乾，佛法以貪愛比作水，以瞋恚比作火。乾即是沒有七情五欲。愛水乾了，智慧即現前，已達三空之境。乾慧是在十信與初住之間，俟破一分無明之後，即證初住地位，乃成法身大士。以後即任運自然，與法性相應，入如來妙莊嚴海，不會退轉。止觀並運亦稱妙禪那。在經中阿難提出他所了解的三種定爲奢摩他、三摩

地、禪那。這三種定是修學過程中三個階段，至修行圓滿大定，阿難不知道。佛告訴他這三種定之外，還有一個圓滿大定稱為首楞嚴大定，是如來果地上所證的，其他是菩薩證的，奢摩他、羅漢就能證得，菩薩可以證到三摩地及禪那。

六、首楞嚴。佛形容首楞嚴是一切事究竟堅固，世出世間萬事萬法皆有變化，即使是西方極樂世界亦不例外。自己的真心本性才是究竟堅固。自性是能變，萬法是所變。一切現象是所變的，能變的是真的，所變的是幻化的。宇宙如何產生的，生命如何起源的，全世界科學家哲學家都找不到。假如世間能找出答案，佛就不必來到世間。佛說真的我們不容易懂。佛說所有現象當處出生，當處滅盡。這是真話，一切現象從心想生。永嘉大師證道歌說：夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。森羅萬象是由心想生，開悟之後一切事

實真相就全明白了。法華經說：世間相常住。就是沒有生滅，也無過去現在未來三世。我們明明看到人有生老病死，植物有生住異滅、礦物有成住壞空，事項遷流，何以說沒有生滅呢？心中有念，有前念有後念，念念相續不停，一切現象都是由相續心想中生出來的，但這種真話我們聽不懂。七趣中除六道外，又加一仙道。五魔由於我們有五陰，楞嚴說有五十種陰魔，障礙我們的身心修持。如你知道他，他就不會妨礙你。

奢摩他、三摩地、禪那三種定是清淨心程度不同而假設的名稱。例如清淨心被染污了十分，若去掉兩三分叫奢摩他，去掉六七分叫三摩地，去掉八九分叫禪那，十分全去掉叫首楞嚴。一分清淨有一分功德，等到究竟圓滿即首楞嚴究竟堅固。

交光大師明朝人，與蓮池大師同時代，也是修念佛求生淨土。

他寫了一本注疏名楞嚴經正脈，解釋楞嚴與古德說法不同。前面我曾提過，當年智者大師發明三止三觀，有印度來華高僧見到智者大師，認為大師三止三觀之說與楞嚴經修行方法頗為相似。因此以後歷代學者均以天台止觀配合楞嚴經所說的三種定，把奢摩他看作止，三摩地是觀，禪那比作止觀不二。以三止三觀附和楞嚴。交光大師一反舊說，認為三止三觀是以意識心修的，而楞嚴則是用根中之性修的，發揮了楞嚴真正的意義。他在作注疏時生一場病，見到阿彌陀佛來接他往生，他對阿彌陀佛說：自古以來的注解都沒有把楞嚴真實義發揮出來，我現在正在作楞嚴經的注解，我想等注解作好再去，佛就准他了。他對楞嚴大定解釋為性定，其說法是：

(1) 此是妙定，正以性本自具，天然不動，不假修成。衆生本性並未失掉，真心不動，把迷情認為是真心，乃是認賊作子。覺是不

動，迷是動的，此之謂妙定。

(2) 此是圓定，前面說過，萬法無非實相，皆是本來不動。

(3) 此是大定，一切凡夫個個不無。佛的心未動，我們的心也未動。楞嚴經有很長的一段經文即十方顯見，我們的見性不動，見性不迷，不來不去，不生不滅即本性。眼識是動的，見性是不動的。解悟以後要修行，把妄想習氣淘汰乾淨，性德全體大用可完全現前，信心可不動搖，對念佛往生決無疑惑。

七、經（略）

符按：法師講經數十年，每講經題時必講「經」字，衆弟子耳熟能詳，所以法師講到「經」字即略而不談。但首次聽到錄音帶者亦不乏其人，簡單說明，似仍有必要，茲略

補述之。

「經」字是通題，「經」字梵語叫修多羅，譯成中文叫契經。契者、上契諸佛所證之理，下契衆生可度之機。「經」字又有貫、攝、常、法四義。貫者貫穿全經所說之義理，成爲一個有系統的教義，如用一根線把珠子串起來一樣。攝者攝持衆生應度之機。衆生善根機緣成熟，一聞此經即能信受奉行。常者常住不變，萬古常新，不論到任何時代都能適應，普度衆生。法者法則規矩也，上下古今均可遵照，依教奉行，均可得度。

大勢至菩薩念佛圓通章。大勢至啓教之人也。念佛修淨土之教，二十五位菩薩每人不同，大勢至教我們專修念佛法門，求生淨土。他是淨宗初祖，夏蓮居老居士首先在淨宗捷要一書中提出大勢

至菩薩爲淨宗初祖，在虛空法界提倡念佛法門只有大勢至菩薩。一句阿彌陀佛念到底，從初發心一直到成佛不改變，成佛之後還是念阿彌陀佛，在十方世界廣度衆生也是用這一句阿彌陀佛，稱之爲淨宗初祖，名實相符。以念佛心，入無生忍。一般說圓教七八九地菩薩才證到無生忍。都攝六根，淨念相繼，此二句是念佛的方法。不假方便，自得心開，不要借任何方法幫助，心開即與禪宗大徹大悟相應，與密宗三密相應即身成佛相應。自得心開是理一心不亂，入三摩地是證得首楞嚴大定。大勢至與觀世音兩位大菩薩現居此娑婆世界，對念佛人攝取不捨，令離三途，得生淨土。念佛是方法，有智慧才能念佛。世間聰明人未必有智慧。聰明是世智辯聰，爲八難之一，八難中任何一難均障礙修道，障礙出三界，障礙了生死、出輪迴、成佛道。性體周徧爲圓，妙用無礙爲通。又妙智所證之理曰

圓通。用念佛的方法，可以達到圓通的境界。

釋經文

大勢至法王子，與其同倫，五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言。

思益經云：「我（大勢至菩薩自稱）投足之處，震動三千大千世界及魔宮殿，故名大勢至。」思益經的全名是思益梵天所問經。大勢至菩薩的名號是由菩薩威勢而建立的，他在西方三聖中表智慧。究竟圓滿的智慧才有最殊勝威德，這種威德能震動大千世界，也震動了魔宮殿。觀經上說：「此菩薩行時，十方世界一切震動，此菩薩坐時，七寶國土，一時動搖。」意思是說菩薩智慧威德與思益經相彷彿。此皆就菩薩自利方面說的。悲華經說：「願我世界，如觀

世音，等無有異。」寶藏佛言：「由汝願取大千界故，今當字汝得大勢。」這是說菩薩的大願。

佛在經上說，西方極樂世界阿彌陀佛將來也有般涅槃的時候，其時間非常長。佛說假如十方世界衆生都證得辟支佛，皆有大神通如目犍連，儘萬億歲也計算不出來阿彌陀佛的壽命。極樂世界非常奇妙，並無正法像法末法與滅法時期。阿彌陀佛入滅之後，觀世音馬上成佛接任。觀音入滅，大勢至接著成佛。如有人懷疑，佛也入滅，我們去到那裡作什麼？所謂入滅乃是應身入滅，法身不生不滅，報身有生無滅。在西方世界凡聖同居土與方便有餘土，見到的是阿彌陀佛的應身，實報莊嚴土見到的是報身，常寂光土見到的是法身。世尊在經中常說，凡夫修成佛果須三大阿僧祇劫，生到西方即得無量壽，所以不必怕阿彌陀佛入滅。

觀經云：「以智慧光普照一切，令離三途，得無上力。」以慈悲利他說，楞嚴經說大勢至有三大德，即能念大勢佛（上求），能攝六根妄（中修），能接念佛人（下化）。具此三德，威勢之至，故名大勢至。大勢佛即阿彌陀佛。大勢至修行是用淨念相繼一句佛號念到底。十方世界一切念佛求生極樂世界的人到臨終時，他與阿彌陀佛同來接引。其威神智力在所有菩薩中沒有比他再高的，故稱為至。法王子是補處菩薩的稱號，如世間之太子，他是後補佛。第一後補佛是觀音，他是第二後補佛。這一句佛號含義非常深遠，乃世出世間威德勢力到達了巔峰。智慧是自性本來具足的，六祖說：何期自性，本來具足。本來具足的叫性具或性德。凡夫迷失了。性德必須靠修德才能顯露，性德顯示究竟圓滿才真正成佛。大勢至用什麼方法修證性德之顯露，就是念阿彌陀佛，由此可知這句名號之

功德不可思議。同倫用現代話說就是同志。世間同志有名無實，古人對此下一定義，同學叫朋，同志叫友。真同志要心同、願同、解同、行同。華嚴說八十四同或八十八同，太繁了。大勢至與阿彌陀佛完全相同，十方世界凡發心念佛者與大勢至都是同倫。五十二是類別，十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺共五十二階級，由初發心一直到成佛，不要改變，所有修念佛法門的人，均可稱為大勢至菩薩，並與大勢至菩薩同倫。

法門平等無有高下，只要對機，全是好的。但是根性不夠利的人恐怕事倍功半，難有成效。只有這個念佛法門人人能念，行住坐臥都可念，時時刻刻可以不間斷，幫助我們超出生死輪迴，所以念佛的人都有無上的真實智慧。

十信：一般人對於為什麼學佛，為什麼要作佛，不太了解。佛

是自己的真心，也是自己的本性。成佛是成就自性圓滿的智慧。佛就是心，本來具足萬德萬能。金剛經說：信心清淨，則生實相。清淨的信心程度不同，所以有十個階段，十信位修滿即入初住，初住是大乘初步。

十住：住在三昧，即住在清淨平等覺，保持常住真心，不會退轉。觀佛實相即是看自性。六祖說：何期自性，能生萬法。他的性德透露出來，親自明瞭宇宙人生真相。

十行：行念佛法門，只念一句佛號，以難信易行之法度念佛人，念佛工夫愈深，對於念佛愈有體會。

十回向：回念佛心，所有一切功德，回向佛心。通常回向三處：一、回向實際，實際即事實真相。二、回向菩提，菩提是真實的智慧。三、回向衆生，自己成就之後，尚有許多人迷失自性，希望他們

統統覺悟。回向是把自己一切的積功累德都不要了，給一切衆生。此乃破我執，回向的利益是在破二執。

十地：地即佛地，回向圓滿即入佛地，與佛的距離愈近。親證的地位與佛的果地接近。等覺即等於圓滿佛。念佛是如來果地上的功德。念佛是上上人，也是人中之芬陀利花。

我憶往昔，恆河沙劫，有佛出世，名無量光，十二如來，相繼一劫，其最後佛，名超日月光。

大勢至菩薩把他的師承告訴我們，在無量劫前有一尊佛，名無量光，有十二位如來相繼一劫。在無量壽經第十二章中有云：「阿彌陀佛，光明善好，勝於日月之明，千億萬倍，光中極尊，佛中之王，是故無量壽佛亦號無量光佛。」在理上講，佛佛道同，絕無高

下，稱之爲佛中之王，光中極尊，似乎與教義不符。應知在理上講是平等的，事上並不平等。成佛證果之後，以當初在因地發願不同，在相上講諸佛與阿彌陀佛就不能比了。諸佛看到阿彌陀佛所發四十八願之成果以及極樂世界的莊嚴，當然一致擁護讚歎，都要幫助阿彌陀佛在十方世界引導衆生到西方極樂世界，不必再自己另起爐灶了。無量壽經並舉出十二如來的名稱，略說如下：(1)無量光佛表眞智慧。(2)無邊光佛表解脫平等一如。(3)無礙光佛表體寂用妙自在。性體清淨寂滅，用妙、起作用是妙自在。體寂即性空，用妙即妙有。(4)無等光佛是由大悲心建立的，拔衆生苦無對等者。亦號(5)智慧光，除無明垢，惠眞實利。惟有眞正智慧能破無明，無明就是糊塗。自己是迷是悟，由此亦可觀察，時時刻刻幫助他人，念念利益衆生即是智慧。眞實利益即是勸人念佛，往生之後所有無明都破

盡了。(6)常照光等於諸佛之放光，普照法界。阿彌陀佛常光遍照法界。寂而常照，寂是清淨心，照是平等心，亦即大慈悲心。念念要普度衆生而心不染著。(7)清淨光是三業無染，決不執著，把福德變成功德，以清淨心修福德，如修布施，能作到三輪體空，且作得非常積極。(8)歡喜光，慈令安樂，給與一切衆生安樂。(9)解脫光，離相普益，大小乘均談到，解是把心中千千萬萬的結解開。小乘只斷見思即出三界，大乘除見思外，還有塵沙無明。(10)安隱光，與首楞嚴一詞很接近，乃一切事究竟堅固之義，離生滅相，有生滅即不安隱。在理上說，真心本性是不生不滅，人人具足。凡夫雖有不得其用，有生滅念頭作障礙，冤枉受六道輪迴。以上十項均屬常光，以下二光係屬放光。(11)超日月光，佛之光明超過日月。(12)不思議光，古大德說此光有五不思議：(一)橫超三界，不俟斷惑。阿彌陀佛之光

普照一切，但我們並未見到，亦未感覺。現在有定功的人可能看到，此光與清淨心成正比例。妄念不斷決超不出六道輪迴。禪家不過把見思惑壓著，不能出三界，不斷煩惱而可以出三界只有念佛。

(二)即生西方，橫具四土，非由漸進。所有大乘法修因證果均有次第，其他世界均有四土，不在一起。凡聖同居土有凡夫也有聖人，有覺悟的凡夫真正修行人而工夫不到家不能超越。另有菩薩羅漢示現在此地度化衆生。如見思煩惱斷了，超越六道即入方便有餘土，在三界之外。假如破一品無明，證一分法身，即入實報莊嚴土。前面二土是阿賴耶識變現出來的，阿賴耶的相分。實報莊嚴土是法性土，真如本性變現出來的。常寂光是理，貫通於其他淨土，實際上只有三上。但極樂世界四土在一起，程度不同而在一起，所以一生一切生。凡夫生同居土，小乘羅漢回小向大生方便土，菩薩生實報

土，到了西方統統在一起。(三)但持名號，不假方便。不要修其他法門，亦不要讀其他經典。唯靠一句佛號，其他什麼都不要。(四)一七爲期，不藉多生時劫。把世出世間一切事全都放下，誠心念佛，七天即可成就。(五)持一佛名，即爲諸佛護念，不異持一切佛名。一切諸佛讚歎極樂世界依正莊嚴，佛講這一部無量壽經是學佛的主修課程，其他經典都是補助的。以上十二佛是古佛，阿彌陀佛成佛不過十劫，古佛與今日之阿彌陀佛同名同號。在中國古代父母爲兒女取名是對兒女的希望。佛的名號是由其智慧德能與教化衆生方法手段上建立的，所以佛的名號有相同的。

彼佛教我，念佛三昧。

無量壽佛教大勢至菩薩念佛三昧。三昧是梵語，義爲正受，念

佛念得非常歡喜，念得精神飽滿，愈念愈精神，是得到念佛三昧。

凡夫享受有五：苦、樂、憂、喜、捨。欲界天以下，五種皆有。沒有這五種就是正常的生活。色界天苦樂憂喜均無，只有捨受，分八個等級，四禪八定。因其定不能保持永久，石頭壓草，是暫時的。如把根拔掉即成三昧。

念佛有事理，事念即一心憶念，不管事或理，關鍵皆在一心，有雜念妄想即非一心。一般人多半以雜心念佛，如真能一心，一七二七即能得三昧。理念，念即始覺，佛即本覺，始本相合，始本不二，名為念佛。理念即實相念佛。初學之人很難，仍應以事念下手，從事一心念到理一心，圓教初住以上的屬理念，十信以下均屬事念。

念佛有四：一為實相念佛，即念自性佛。諦了自心真性。不用

心意識，我們作不到。二爲觀想念佛，如十六觀，心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好。心想佛即變成佛，想什麼即成什麼。想我這裡有病，那裡有病，果真是各處是病。天天想煩惱，你的煩惱如何斷得了。十六觀修任何一種均能成就，前十二觀皆觀想，第十三觀是觀像，最後第十六觀是持名念佛。三爲觀像念佛。觀綵畫塑鑄之佛像。經云：「起立合掌，一心觀佛。」家裡要有佛堂，要有空餘時間，不能離開佛堂。四爲持名念佛。一心執持名號，不懷疑、不夾雜、不間斷。這就是大勢至菩薩所說的淨念相繼。善導大師在觀經註疏中開示我們，非常詳盡，要信佛語，特別是往生經。除淨土三經外，尚有普賢行願品與大勢至念佛圓通章。即使古佛再來，如其說法與以上諸經有所抵觸，即不要相信。

梵語三昧，此云正定，亦云正思。世間四禪八定不能稱爲正定

正思，因其不能保持永久，暫時伏煩惱而非斷煩惱。正思維已離開妄想。凡夫起心動念無非是罪，善惡混雜。一心念佛即是念佛三昧，其境界有淺深不同，工夫不一樣。讀古今傳記，很多念佛三年即能生死自如，隨願往生。看看這個世界有緣否，如尚有可度之機緣，不妨多留一個時期，否則可以早日往生。

念佛三昧亦名一行三昧，亦名諸佛現前三昧，般若三昧，普等三昧。古來祖師大德將釋迦牟尼佛在世講經三百餘會之一代時教分門別類，稱為判教。天台宗分八教，賢首宗分五教。此處是依賢首宗分為小始終頓圓。念佛三昧有事念與理念。凡重在事項上即屬於初級的小教，等於小學，其他宗小不能通大，此法門有次第但亦圓融。一行三昧，六祖在壇經中說的很詳細，他所傳的禪屬頓悟。禪宗所說之禪非六度中之禪定，而是六度中之般若波羅密。在壇經一

開始，六祖叫人總念摩訶般若波羅密多，明確指出禪宗修的是摩訶般若波羅密多。一行是專注之意，淨宗法門從事念能入理念，亦屬一行三昧，屬頓悟。悟後起修，不見得人人可以頓證。念佛雖然比不上禪宗之頓悟，而在頓證上超過禪宗，一在悟上超勝，一在證上超勝。但悟了不一定能證得，所以古德說，但得見彌陀，何愁不開悟。見到阿彌陀佛自然就開悟，所以念佛要比禪宗殊勝。諸佛現前三昧係大乘終教的境界，念一句阿彌陀佛即包含一切諸佛名號，一尊佛不漏。阿彌陀經本來經題是一切諸佛所護念經。一切諸佛都爲衆生講阿彌陀經，佛講經是應機說法，主要經典均已譯成中文，其中最契機者首推阿彌陀經，三根普被，利鈍全收，使衆生平等得度，所以善導大師說：如來所以興出世，唯說彌陀本願海。佛既只爲這一件事而出現於世，爲什麼還說其他種種法門，只是因爲衆生

不相信這個法門，唯有這一個法門是一生成佛的法門。他這一生成佛的機會到了，他才能專心相信這個法門，但是這種人太少了。般若三昧在華嚴判教中判爲大乘始教，初住菩薩真正是大乘開始，初住破一分無明，證一分法身，故說是大乘始教。諸位有機會可閱讀大乘啓蒙的書大乘起信論。此論是圓教初住菩薩的課本，我們當然看不懂。小乘羅漢辟支佛見思煩惱斷了，超出三界六道輪迴，三德之中只獲得解脫德，得到自在。其餘法身德般若德均未證得。十住是大乘的開始，十地是大乘之終，第十地稱爲法雲地。再看金剛經也是大乘始教，提到菩薩的標準，經中說：若菩薩有我相人相衆生相壽者相，則非菩薩。離了四相才算是入門，前半部是離相。後半部說：世尊說我見人見衆生見壽者見，即非我見人見衆生見壽者見，是名我見人見衆生見壽者見。見是念頭，乃不起心不動念，後

半部是離見。一句佛號當下即契入這個境界，四相四見都沒有了，方法簡單，也是大乘始教。最後是普等三昧，普是普遍，廣大無邊，等是平等，盡虛空徧法界，絕無差別之相，真正究竟圓滿。把南無阿彌陀佛譯爲歸依無量覺，就是普等三昧。把阿彌陀佛所證得的無量功德變成我們自己的修因，因賅果海，果徹因源，因果不二。我念是念我心中之阿彌陀佛，阿彌陀佛是念佛心中之衆生。衆生心與佛心是一個心，一心無二心，立刻將諸佛圓滿功德在一念心中與自己融成一片。由此可知一句佛號具足小始終頓圓。

念佛三昧，古稱徑路，而持名一法，徑而又徑，易行疾至，稱其名號，本願如是。此方人心雜亂，必令專心一境，乃得往生。我常常要求各位念無量壽經三千遍，是修清淨心，用堅定清淨信心再執持名號，能達到明心見性，得無上菩提，一生可以做到。倓虛老法

師在香港某道場佛七中的開示，有一個錄音帶，他有天津口音，我聽了三十遍才完全聽懂。有善根的人聽此帶即能往生。我將此帶令人作成磁片再製成錄音帶。有人專念一句佛號，站著走的，坐著走的，有真人真事，他們能作到，身心世界都放下了，什麼都沒有，我們善根不夠標準，自己應知道，還三心二意就不夠標準。佛法也不想，世事更不想。什麼事照作，作了不去想，心裡只有一句阿彌陀佛。又如觀想與觀像，按照十六觀經，觀日落，睜眼閉眼，還有太陽。縱然觀成，乃是著相，到了西方必須把相拿掉，但去掉相也不容易。

譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見，二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。

初喻是佛念衆生，而衆生並不念佛，若彼此都憶念就感應道交。父母念子女只是一世，來世彼此不能相逢，縱相逢也不認識。佛對衆生是生生世世憶念不斷，其對衆生之心只有證果之人才能體會到。佛說一切法從心想生，這話是真理也是事實。世出世間一切法均由心想生，衆生是佛心中之衆生，諸佛是衆生心中之佛，心心相同。如非自性變現的，可能沒有感應。起心念佛時，這個心就變成三十二相的佛心。心是主宰，念佛念久了，心就慈悲，相貌也柔和了。看相的常說，相隨心轉。善導大師在觀經註解中說：九品往生總是遇緣不同。一聽到念佛法門，馬上相信接受，死心塌地的念佛，乃是善根成熟的人，他這一生念佛一定得力。如善根尚未成熟的人，遇緣很有關係。遇到善友臨終一心不亂，念佛往生，可能促動其過去宿根，專心念佛，速得成就。

十方如來，憐念眾生，如母憶子，若子逃逝，雖憶何爲。

母子喻最爲親切，母親無有不想念兒女的。自古以來，母皆痴心，知道兒女不想她，她偏偏放不下心。比喻佛爲母親，而且不止一世。

子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。

此喻乃母子雙憶不離，自然感應道交，必能見佛往生。我們要深深體會，爲什麼念佛一定會往生，爲什麼十方如來徧讚彌陀。高齊是歷史上南北朝時代高歡建立的王朝，其國號曰齊。當時有一位大行和尚說，信憶二字，不離於心，稱敬二字，不離於口。不要想別的，連大乘佛法都不要想。大乘是叫我們超越輪迴的，然而你能

超越嗎？超越輪迴要靠斷煩惱，不斷煩惱，所有智慧稱爲邪智慧，只有增長邪知見。清涼大師說，有解無行，增長邪見。佛說七情五欲不斷，你的果報仍在欲界，不能到色界，斷了五欲才能到初禪天。若人家對你說了一句不好聽的話，你心裡還有點不高興，你就到不了初禪天。安世高大師傳記中有一段文說，他有一次到江南九江度他的同學。這位同學作龍王，過去是出家人，明經好施。有一天到外面托鉢，飯菜不好，心裡很不中意，因此一念瞋恨心，死後落在畜生道，變爲大蟒蛇，在九江作龍王。因其明經故，有智慧，很靈，香火極盛。惟瞋心重，那個船夫不拜他，他就把他的船弄翻，叫他受點罪。所以等蛇身壽命終了，必下地獄。各位想想，托鉢不滿意，起了一點瞋恚心，尙遭此報，我們應當有所警惕。修行就是要把貪瞋痴丟得乾乾淨淨，修清淨心，修平等心，修慈悲心，

修歡喜心，才能真把自己的毛病習氣修正過來。所有一切法門不是不好，我們實在沒有辦法斷煩惱。一句佛號可把貪瞋痴慢五欲六塵降伏住了，不怕念起，只怕覺遲。念頭才一動，第二個念頭就是念佛號，念念相續，念佛得力不得力就在這個地方。萬不可佛號照念而煩惱仍然起作用，樣樣都認真，樣樣放不下。明理才能放下，才能伏得住煩惱。要在平時培養，第一先須讀經，經中佛將宇宙人生世出世間真相告訴我們。讀經目的在看破放下，然後這一句佛號幫助我們超越三界。大行和尚提出信憶稱敬四個字，看看往生傳歷代念佛往生的人，大概都已經把這四個字作到了。再檢點自己，若作不到，只能待諸來生，而來生能否得人身，能否遇到佛法，都成問題。所以這個機會一定要把握住，絕不能放鬆。

若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。

無量壽經上說，一向專念。觀無量壽經上說，一心繫念。羅什大師翻的阿彌陀經上說，一心不亂。三經在文字上彼此不同，在義趣上相同。經典教導我們重要的修學綱領，其殊勝功德利益，若想得到，一定要懂得修學方法，才能滿我所願。由經典中仔細觀察，其重點即在一心，不僅在念佛時一心，在日常生活中亦須一心，念佛不過是訓練一心之手段而已。唯此一念，更無餘念。念念相續，成就三昧，一切時，一切處，順逆境界中均能保持一心。念佛工夫成片，即有力量降伏煩惱，謂之事一心，亦能生到凡聖同居土。古大德讚歎這個法門，就是讚歎這一點，就憑這一點小功夫就能超出三界。

現前當來，必定見佛。見佛有夢中見與定中見。定是心不散亂。華嚴經上善財訪問鬱香長者，這位大德喜歡逛市場，到那裡去

修定。又如敦煌壁畫，佛講經說法，天上有天女載歌載舞。高級修學與初級不一樣，初學一定設法遠離社會的紛擾，此大小乘不同。現在修學若能成就即比古人高強。如修不成，退的也快。其次是夢中見佛亦是非常好的瑞象。但偶爾見之則可，若常常見恐是魔境。學淨土法門有佛菩薩加被，魔不敢來誘惑。楞嚴經說之最詳。念佛人臨命終時，必蒙阿彌陀佛來接，如見其他任何佛菩薩來都不要跟他走，只等阿彌陀佛，其他好境界亦不必理會。淨土宗初祖慧遠大師臨終時說：一生曾三次見過阿彌陀佛，也見到西方極樂世界，與經上所說完全相同。

一心一意專念淨土五經，全念亦可，任選一種亦可。念佛人多而往生者少，其原因是口念而心未念。心中清淨平等、大慈悲，就稱之爲心念佛，因爲心與佛心同。心與願均與佛一樣就是眞如本性

現前，念佛是因，成佛是果，亦即等於禪宗之明心見性，見性成佛。我們用一句阿彌陀佛即可作到。這個佛是分證佛，不是圓滿報身佛，只是初住分證佛，還有四十二個階級才能圓滿。

有一生念佛並不能往生者，其原因大致有四：第一是念佛不精誠故，一才精，二就夾雜了。歷代祖師大德都是通宗通教，等認識淨土之後，把其他的都放下，專修淨土。蓮池大師所有著作中之精華是彌陀疏鈔。藕益大師最重要的著作是彌陀要解。印光大師晚年只一部阿彌陀經，一句佛號，旁的什麼都沒有。第二是生疑不篤信故。雖修淨土亦肯念佛，但不能完全相信真能往生。只要有一點疑情存在，臨終時若有福報，身無疾苦，腦筋清楚，只能生到邊地。福報差的，神智不清，疑障起來，即不能往生。若想破除此種疑障，必須深入研究經教與參考往生事實。第三是無有往生願故。不

願往生而反而念佛，把念佛當作修福，將來作一個多財鬼，還有的想生天堂，希望將來享天福，求人天福報。第四是不能斷貪愛故。貪圖三界六道中之種種享受，凡夫貪世間五欲六塵，天上人貪天界清淨福報，色界無色界貪禪定享受。有貪必成障礙，不能往生。

真正修淨土，魔不敢來擾亂。第一念力，即本經所講憶佛念佛。第二本有佛性力，所念的佛是自性佛，清淨平等大慈悲就是佛。第三諸佛本願加持。十方三世一切如來本願威神加持力。魔再有力量也不能來擾亂。

習氣是多生多劫帶來的，如常起惡念，常作惡夢，皆是過去之惡業，要認真修懺悔法門，老實念佛是真懺悔。念佛相好，對治昏沉，念佛功德，對治妄想。一生順逆境不定，想金剛經說一切有爲法，如夢幻泡影。世間之榮華富貴是牽掛，有人請我作大梵天王我

都不幹。病苦也是退緣之一，不要去想，想佛的相好莊嚴。清朝慈雲大師在觀經直指中說，世間人業障深重，所有一切經咒懺法都不能消除時，最後這一句佛號可以消掉，最有效的方法是念佛。

去佛不遠，不假方便，自得心開。

事念、念到一定功夫，即入了理念，可以見到法身同報身佛。功夫不到家所見的是應化身佛。祖師大德在疏論中，講到念佛念到事一心不亂是指上品事一心，見思煩惱斷了，見到應化身佛。如念到理一心不亂，見到報身佛法身佛，所謂見性成佛，就是見到自性佛，佛心平等清淨，自性確實與佛一樣。

佛心平等，決無分別執著，願同佛願。佛所說一切經皆由自性中自然流露出來的，如入了此境界之人，展開佛經，看其所講的與

自己的見解全同，因為自他平等。

一句佛號乃是勝異方便，不假其餘方便法門以助之。念佛即是念心，心佛無別，自他不二，故不需心外他佛作方便。如自他是二法，就不是佛法，此六祖所說的。壇經所說的全是原理原則，任何大乘法也不能違背他所說的原理原則。

如染香人，身有香氣，此則名曰香光莊嚴。

前面大勢至菩薩已將修學方法以及修學效果都說出來，今天將此法門之名稱告訴我們。初二句是比喻，後二句把這個法門名稱說出來叫香光莊嚴。身近佛身（戒），心開佛心（定慧）。佛的言語造作都是由清淨心引發出來，決無過失，可以作世間的戒律。以真心論，佛心與衆生心無二無別。佛完全覺悟，覺的相是定，迷的相

是動。心不動謂之定。其作用爲真實智慧。凡夫的聰明智慧是用想像，用思維，用推想，謂之世智辯聰。定心如鏡，靜若止水，見到事實真相，亦可見到過去未來。三世十方爲不相應行法，用現代話說是抽象的概念，並非實在。

佛在世四十九年教學的綱領，有定有慧即心開佛心。我們言語動作能與戒律相應謂之身近佛身，如染香人。佛所說一切法因人因事因地不同，無量無邊，如能掌握其中心思想，一切言行即與佛法相應。大藏經有數千卷，無法普遍讀誦，我們所能常常學習者不到五十部。現代人都忙，不可能有充分時間研究大經大論。無量壽經字數不多，包括了一切原則理論，能熟讀這一部經，深入理解就算很好了。

華嚴說：菩提心香能除貪恚痴等熱惱。菩提者覺也。菩提心能

對治貪瞋痴慢疑邪見，能令衆生具足智慧，清涼無有煩惱。菩提心體用廣大，包含太虛。今天我們變得小氣，只顧自己身家，所以流轉六道，不能出離。六道是從迷中生的，若是不迷，大千世界也沒有了。凡聖只在迷悟之間，四聖是覺，六道是迷。真正覺悟即能超越六道。

虛雲老和尚一年洗一次澡，剃一次頭。聽說他身上有一股香氣，衣服也有香氣。我們三天不洗澡，氣味就難聞了。我們到廟裡，如看到掛有香光室的扁額，就知道它是念佛的道場。

我本因地，以念佛心，入無生忍。

念佛法門與任何法門不同。一般法門皆修因證果，因果不同時。念佛法門是因果同時，名爲徹果賅因。這個佛號不僅是阿彌陀

佛果地上的德號，也是十方諸佛如來所證得的果號，我們以果作因，與任何法門不同。念佛重在心念，而口念也不能廢，心口要相應，要一如。光喊沒有用，一定要口念心應，不可用分別意識心念，以都攝六根一心不亂而念。楞嚴二十五位菩薩都是法身大士，他們沒有妄心，真心已經顯露。我們雖然達不到他們的境界，而總要學，最重要的是老實念佛。方法很多，過去蘇州靈巖山寺有一塊石碑刻了一首偈，教人念佛的方法，不要計數，只觀想蓮花的色香光。根據阿彌陀經所說七寶池中有蓮花，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。第一句念阿彌陀佛，心想蓮花的青色青光，念第二句時心想黃色黃光，第三句想赤色赤光，第四句想白色白光。依次周而復始，輪流觀想，用此方法即能都攝六根，不必計數。印光大師說此法門與經典相應。

悟是悟入，有解悟證悟之分。斷疑生信，謂之解悟，而煩惱習氣未斷，仍然障礙清淨智慧，障礙往生成佛，要真正契入佛的境界。楞嚴講宇宙人生的真相修行方法與次第，比任何經都詳細。華嚴講修行有五十個位子，而楞嚴講六十個位子，比華嚴細。楞嚴在十信位之前有一個三漸次。三漸次是修行基礎，如大學預科。第一是修習，目的是先除掉煩惱習氣之助緣。例如修行人要斷五辛。五辛是蔥、蒜、薤、韭、興渠（即洋葱）。都是不好的助緣稱之爲葷菜。生吃易動肝火，熟吃增長荷爾蒙，能引起性衝動。第二是真修，真修是用真實心修，一定先要持戒，守四重戒殺盜淫妄，尤以大妄語爲甚，未證謂證。如永明延壽大師是阿彌陀佛再來，身份一露就圓寂。布袋和尚出現在南宋時代，是彌勒菩薩再來，他自己說出，說了就走。說了不走一定是冒充的。第三是增進，以定慧力

斷除惡源，不斷求進步，把自己煩惱習氣遠遠離開，然後才入十信位。縱然證到十信圓滿，仍然屬於解位，並未見性，對宇宙人生真相尚未親自見到。初住以上破一分無明，見一分本性，才算實證。十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺稱為證入，乃四十二位法身大士。小聖已證入人空，而未入法空，不過解悟，能破我執，不能破法執。

仁王經入無生法忍的標準相當高，要到七八九地才算是證入。以真正淨念除滅邪見妄想以及心理精神思想見解上的各種染污。從前看世界是五濁惡世，現在心清淨了，看世界是清淨世界，心清淨世界也清淨，一切法從心想生。心是樞紐，內外法空，一切無生，乃是七地以上的境界。修學綱領不得不知道，在念佛時什麼都不要想。有人說念佛反而妄想更多，這只是平常不覺得而已，並不是平

常沒妄想。念佛時西方依正莊嚴都可以想，不只是蓮花，但只要想一項，目的在打掉雜念。

華嚴云：「無生忍者不見有少法生，亦不見有少法滅。」說明無生法忍之現象。你什麼時候看到盡虛空徧法界不見有少法生，亦不見有少法滅，你就證得無生法忍境界。無生無滅才是真相，有生有滅是我們的錯覺。但這不是我們親證的境界，我們很難了解。總之，我們與佛菩薩的心不一樣。佛菩薩心不動，不動的心是真心，所見的是真實相。我們是生滅心、妄心，所以見的是虛妄相，等我們修定修到相當程度親自證到之後，才能明白這個理論。大乘經說，佛不度衆生。他只把自己親證的真相說明，我們若能親證是我們自己的修功。

無生、無來、離欲、無作、無願，均是空，是從理上講的。無

滅、無盡、無去，是不空，從事上講的。離垢、無別、無處、寂靜、無住，空而不空，乃是用中。事是有體是空。事是那裡來的，佛說萬法因緣生。任何一法之生起有無量因緣。因緣所生即無自體、即是空。空不當無講，空是有，因為我們六根接觸不到只好叫他作空，而他是真有。如把事實搞清楚，即可用中，不偏於空理也不偏於假相。

儒家講中庸之道，但沒有佛法透徹。朱熹，宋朝人，也是學佛的，對佛學下了不少工夫。他編四書一定受了華嚴的啓示，但我尚不敢肯定。因四書的架構與華嚴非常相似。華嚴最大的特色，有理論、有方法、還帶表演。善財五十三參就是表演，把理論應用到日常生活方面。四書的架構也是如此，中庸是理論，大學是方法，論語孟子是表演，說明聖賢如何把中庸之道應用到日常生活中。孔子

一生待人接物都守中庸之道。古時帝王均以中和治天下，北京皇宮的三大殿名稱是太和殿、中和殿、保和殿。

今於此界，攝念佛人，歸於淨土。

此三句說明菩薩來到此世界的任務是教導衆生，依教奉行，人人都有機會覺悟宇宙人生真相，圓成佛道。這種教化衆生之事亦可稱爲如來家業。此界是五濁惡苦的世界，無量壽經形容爲五痛五燒。生活在現在這個時代，濁惡的程度加快加深，無論中外，感到人性的貪瞋痴慢不斷增長。在各地旅行觀感所及，更覺得非常可怕。濁惡已到了相當的程度，後果難免發生災難，現代人應有所警覺。

淨土是指西方極樂世界，不在地球上，不在太陽系，亦不在銀

河系。黃念祖老居士認為銀河系不過是一個單位世界而已。一尊佛的教化區有一百億個銀河系。他這篇文章附錄在無量壽經註解的後面。在我們這個大千世界之外的西方，間隔有十萬億個佛土，有一個廣大的極樂世界，是阿彌陀佛的教化區，距離我們地球乃是天文數字，以何法能達到呢？各位讀些大乘經典，就知道若想到達極樂並非難事。因為盡虛空徧法界皆是我們心性變現之物，不論距離多遠，總不會超出我們心的範圍。既然在心性之內，一念之間即可達到。念力的快速周徧，絕非任何物質所能相比。光的速度每秒可達三十萬公里，而心的念力在一剎那間不要一秒即可周徧無盡的虛空法界。佛告訴我們這是人類的本能。佛只教我們恢復我們自己的本能，如果說佛能給我們什麼東西，那是騙人的話，所以說佛法中無絲毫迷信。

地球在太空中非常渺小，其他宗教信仰天國，天不只一個，佛說天有二十八天，每層天各有其環境生活情況，佛經述之極詳。我們真正的活動空間，範圍極廣，太空中每一個星球都與我們有關係。有同學告訴我：西方科學家用科學方法，追溯一個人的過去，證明人確有轉世，有些人前生是某地方人，有些人是由畜生道來的，更有由別的星球投生來的。空間是無限大，地球的人自然可以往別的星球投生。就事上講，此界是旅居，淨土是家鄉。旅居與家鄉要以時間論，在這個世界的人是暫時性的，到西方之後，壽命無限，時間長才是家鄉。迷了失去方向，覺悟了沒有一個不回頭的，統統都要來到西方。

大勢至菩薩以本願威神力加持念佛人，而念佛人依然有煩惱、有退轉、有變心的。這不是菩薩願力有問題，而是自己的業障習氣

太重。佛菩薩無意念強迫一個人硬要如何作，他如有此念頭，他的心就不清淨。佛菩薩是老師，我們應當誠懇接受他的教誨而行。這一章經只有二百四十四個字，明瞭其含義，依其理論方法修學，即是大勢至菩薩的加持。依此修學必不退轉，自然工夫得力，臨終他必來接引。

有五法門見五土佛，古大德有此一說，特記於此，提供大家參考，但不一定要學，以後他人講到，我們不會陌生，自己修行仍應以佛說爲準則。此五法門爲(1)憶想外境念佛。(2)攝境歸心念佛。(3)心境互融念佛。(4)心境雙泯念佛。(5)圓融無盡念佛。

具信願行三資糧，聞思修三妙慧，始名念佛人。若是口念佛，心裡胡思亂想，大勢至不會理會的。修淨土要具備淨土的條件，三資糧。真正「信」有阿彌陀佛，全誠懇「信」。「願」學阿彌陀

佛，真「願」生西方淨土。「行」是念這一句阿彌陀佛聖號。日常生活方面遵照佛所教誨的各項成規。此爲正助雙修，還要具聞思修三妙慧。所謂聞，表示接觸，耳聞聲，眼見色，見聞覺知，以一個聞字作代表，均稱聞。思表示明了，非思考，思考是第六識。一接觸就明了，明了之後，修行決定不迷，聞思修是同時的。這是菩薩修行之法，往生多半生實報莊嚴土，屬理一心不亂。藕益大師說，念佛從有念最後一定到無念，從事念最後一定到理念。

淨宗學會要求念佛人要具五德、三福、六和、三學、六度、十願。一向專念，求生淨土。依佛爲境，心願解行，一一同佛是真念佛人。這是我們這些年來所提倡者，在此惡濁世界如何起心動念，處世待人接物，依然令我心地清淨無染，而能成就智慧功德，乃當前的要課題。第一是五德，作人的大根大本。此乃大成至聖先師

孔夫子一生處世待人的態度。孔門弟子們大家一致認為老師有五德，即溫、良、恭、儉、讓，以儒家思想為基礎，建立無上的大乘佛法，然後再學其他。三福、學佛不能沒有福報，佛是二足尊，福足慧足，足是圓滿之義。三福出自觀無量壽經，共有三條，所有一切大小乘佛法均不能沒有這三福。(1)「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」佛法傳到中國，為什麼普遍為朝野所接受，而且不斷的發揚光大，是有道理的。佛法的基礎是孝親尊師，儒家亦如是。儒家所稱的多是原則，較略。佛教經典豐富，可補儒家之不足。歷代帝王不論其作為如何，均以孝治天下。世界四大文明古國，三個都滅亡，唯有中國已存在五千多年，其原因即是在孝親尊師之理念上。維護此道統之基礎即是建立祠堂。古時祭祀，目的在慎終追遠，其效果是民德歸厚。千多年之遠祖都不忘記，現在的父

母那有不孝順的道理。五千多年未被淘汰消滅，就是用孝道維護。沒有父母不希望子女好的，沒有老師不希望學生好的，子女學生均能接受教導，努力上進，百年大計的教育工作就成功了。所以家庭的和諧，社會的安定，國家的富強，世界的大同，都建築在孝道上。看歷史、治國如遵照孔夫子的教導，能遵行二三成，國家必大治，如與孔子教導相違時國家必動亂。再把孝敬擴大之，以孝順父母之心擴展為孝順一切衆生，以敬重師長之心擴展到敬重一切衆生，這叫大孝，心量拓開，有孝敬才能生大慈悲心。(2)「受持三歸，具足衆戒，不犯威儀。」三歸是歸依三寶。佛教的三大綱領：一、覺而不迷，二、正而不邪，三、淨而不染。修學的方法，我們選念佛法門，都攝六根，淨念相繼。戒律是生活的規範，威儀是禮節。(3)「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」三福是對於自己修行

方面說的。六和是指團體方面，大家相處的原則。第一是見和同解。意見相同，減少爭執，即所謂共識。以前老死不相往來，不見面沒關係。近代科技突飛猛進，交通資訊便捷，如何建立共識，以維持人類和平相處最爲重要。英國歷史哲學家湯恩比在日內瓦會議中說：要建立今後世界的和諧共識，最後用中國的孔孟學說與大乘佛法，方屬有效。中國于斌樞機主教參加此會，他回國後就提倡祭祖，天主教之祭祖由此而來。因孔孟思想是溫和的，孝親尊師沒有人反對，無論中外這種思想均可以建立共識，所以天主教教宗於大公會議後，通知各地天主教負責人要主動找佛教對話，吸收其經驗。我恰好適逢其會，于斌主教在輔大後邊多瑪斯神學院內籌設東亞精神生活研究所，所內研究員爲神父修女，均限大學畢業或神學院畢業，服務三年，請我至該所授課，他們主動要研究佛教，學員

不多，旁聽者倒有八九十人。第二是戒和同修。第三是身和同住。第四是口和無諍。第五是意和同悅。第六是利和同均。三學是戒定慧，以及六度十願，學到普賢十願乃登峰造極。心量擴大，願行亦廣大無邊。例如第一個願禮敬諸佛，一切衆生都是佛，衆生皆有佛性，既有佛性，遲早會成佛。無情衆生也是佛，植物礦物它們都有法性。華嚴說：情與無情，同圓種智。對一切人一切事物都要盡心盡力盡責。學佛同學一定要把佛法應用到日常生活中。譬如桌子是物，擦得乾乾淨淨，擺得整整齊齊，就是對它恭敬。凡事認真負責就是禮敬。一向專念，求生淨土。依佛爲境，心願解行，一一同佛是真念佛人。存心願望對諸法明瞭，以及日常行爲造作均應以佛爲標準，只要依照無量壽經去作，就是真念佛人。

楞嚴經第五卷中，佛問諸弟子，最初發心，悟十八界，誰爲圓

通，從何方便，入三摩地。叫學生回答。共有二十五位菩薩回答，把無量無邊法門歸納爲二十五大類，每一類有一個人代表。大勢至菩薩代表念佛法門。他對佛說：

佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯爲第一。

二十五圓通，門門第一。法門並無高下，譬如病人，各人症候不同，用藥自異，而藥能對症就是第一。無論那個法門，對自己修學非常適合契機，就是第一。圓通是圓融之義，通是通達無礙，圓滿通達即大徹大悟，無論學過與未學過都能明了，能知過去未來，且能知道別人的境界。因別人的心與自己的心是一樣的，到此地步即謂之神通。通有六種，其中之一是他心通，因爲心是一個。現在

我們不知道他人的心境，因有障礙。譬如水，有波浪，照不到外面狀況。若是心地平靜，本能就恢復了，不是修來的也不是學來的，你本性沒有的你一樣也得不到。

大勢至爲什麼說無選擇，他是外不選六根相，內不擇六根性。六根相六根性包括所有一切法門，他都無選擇，他只是都攝六根，淨念相繼。眼不向外面攀緣，乃至意不緣法，並且唯依一精明心，不行六根用故。前面是相上捨，我們還可以作到。後面則是在性上捨，我們就難了。

餘念不生曰淨，念而無念故。欲求淨念成就，都攝六根就圓滿了。此二句相輔相成，可以互爲因果。只有一句阿彌陀佛，念久了這句阿彌陀佛也不執著。不停的念，無有念，亦無無念。有念與無念都沒有，謂之無念。有念無念都不執著。凡夫執有，二乘執空，

菩薩兩邊都不執著，謂之中道。一心繫佛曰念，常常想佛教我們的教誨、理論、方法、境界，存養於心中，不想別的事，謂之一心繫佛。

梵語三摩地此云等持。凡夫有人我、是非、高下，離開一切分別執著即平等了，我心平等即與諸佛菩薩平等，以清淨平等心即能照見萬法，乃是真實智慧。平等心亦叫禪定，亦即無量壽經講的清淨平等覺。從事上講叫念佛三昧，從理上講就是自性佛。藕益大師說：念佛法門，別無奇特，只深信力行為要耳。佛言：「若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪。」此句出自大集經，念佛與參禪，在成就上無二無別。天台云：四種三昧，同名念佛，念佛三昧，三昧中王。都是讚歎念佛。蓮池大師說：一句彌陀，賅羅八教，圓攝五宗，只貴信得及，守得穩，直下念去，誓無改變，決定得生。一得

往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。蓮池大師生於明朝萬歷年間。最初學教，後來參禪。儒家道家的基礎深厚，晚年專心念佛，爲淨宗第八代祖師。蕩益大師又說：真能念佛，放下身心世界，即大布施。不復起貪瞋痴，即大持戒。不計是非人我，即大忍辱。不間斷不夾雜，即大精進。不復妄想馳逐，即大禪定。不爲他歧所惑，即大智慧。

談到布施，在修行方面至爲重要。因此我想起我的學佛因緣都很好，所遇都是高手。我二十六歲學佛，先向方東美教授學，一接觸到經典即拜訪章嘉大師向其請教。第一次同他見面，也不懂什麼禮貌，當面就問他：大乘佛法很好，有無好方法叫我很快的入進去。他看我，一句話不說。他看我，我也看他。看了半小時之後，他說了一個字「有」。說了之後，又不講話了，大約又等了五分

鐘，他又說：「看破、放下」。他整個形態都在定中。我又問：從那裡下手呢？又等了很久，他說了兩個字「布施」。第一天見面兩個多小時只說了這幾句話。最後辭別，他送我到門口，他說：我今天給你講了六個字，希望你好好作六年。我後來確實依照他的話作到了。菩薩六度，布施第一。什麼都要放下，菩薩從初發心到成佛，只有一個布施。

無量壽經玄義親聞記·大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

功德主名錄

委印文號：101470

一一、○○○○元：「李添福、李春生、黃玉鳳、李昱儒、李庠穎」。

九、○○○○元：「往生者江樂素、往生者江魏孀人、往生者江嵩連、往生者江姜孀人、往生者江進廷、往生者江盧羔、往生者江城宗、往生者江季純、往生者江黃印、往生者江海宗、往生者江芳義、往生者江林足、往生者江榮乾、往生者江林樞、往生者江鳳甲、往生者江黃阿珠、往生者江鳳响、往生者江春養、往生者江介清、往生者彭焰才、往生者彭邱錦妹、往生者彭耀相、往生者彭江定妹、江新光、彭招妹、江常綱、江東陽。」。

三、○○○○元：賴玉嬌。

二、○○○○元：「石邱素琴、石志明」。

一、○○○○元：劉章遠。陳瑞玄。汪德勝。

以上共計新台幣：二八、○○○○元，恭印一、○○○○本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者同向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

~~~~~

佛曆二五五六年／西元二〇一二年十月

恭印：一〇〇〇本

流水號：10769
書號：CH355-14

無量壽經玄義親聞記・大勢至菩薩念佛圓通章親聞記

發行人：林國營

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)三三九五一—一九八 傳真：(〇二)三三九一一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九四九九

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三—三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。(二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237

仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

