

上
淨_下界法師主講

淨
心
與
淨
土

淨土教觀學苑
妙法蓮心學院

印贈

【目錄】

序言	1
甲一、前言	1
乙一、眾生的心靈力量	1
丙一、創造生命	1
丙二、轉化生命	2
丁一、總說	2
丁二、別示	3
戊一、受用與造業	3
戊二、一心具足二門	3
戊三、一心修三觀	3
乙二、佛陀的加持力量	5
乙三、心力與佛力結合	6
甲二、正文	7
乙一、觀佛號功德以生信心	7

丙一、消除災障（光明無量願 12）

丙二、增長福德（聞名得福願 43）

丙三、善根堅固（聞名不退願 47）

丙四、十念必生（十念必生願 18）

丙五、臨終接引（臨終接引願 19）

乙二、觀淨土殊勝以啟願力

丙一、遠離惡道（不更惡道願 2）

丙二、國土莊嚴（一切嚴淨願 27）

丙三、衣食自然（衣服隨念願 38）

丙四、身心安樂（樂如漏盡願 39）

丙五、聞法歡喜（隨願聞法願 46）

丙六、具足五通（神足無礙願 9）

丙七、壽命久遠（壽命無量願 13）

丙八、功德圓滿（一生補處願 22）

乙三、依攝心專注以立行持

甲三、結勸

.....	1
.....	4
.....	5
.....	1
.....	3
.....	2
.....	1
.....	2
.....	2
.....	1
.....	1
.....	8
.....	1
.....	1
.....	5
.....	1
.....	1
.....	2
.....	1
.....	0
.....	7
.....	9
.....	6
.....	9
.....	9
.....	4
.....	9
.....	4
.....	9
.....	9
.....	0
.....	8
.....	5
.....	8
.....	1
.....	7
.....	6
.....	7
.....	1

乙一、具足皈依之心	1
乙二、培養專注之念	4
	7

序言

這次來跟大家討論淨土宗的理論跟修學的方法。

這次的主題是《淨心與淨土》。那麼，這個主題的特色是什麼？它的宗旨是什麼？我們在上課之前跟大家做一個說明。

當我們去回顧中國佛教兩千年的歷史，我們會發覺，中國佛教在兩千年當中出了很多的祖師大德。印度的佛教傳到中國，基本上是把大乘佛教發揚光大了。這當中主要的原因是什麼呢？就是宗派的建立。祖師們把整個大乘的經典，根據內容性質的不同分成了大乘的八宗。這樣子，讓一個初學者很快能夠進入狀況，減少很多摸索的時間。因為佛法實在太廣大了。你看基督教，一本《聖經》。而佛教是一百部的《大藏經》，可以說是一輩子學不懂，也學不完。這個甚深廣大的佛法，祖師把它分成了大乘八宗，我們可以很快地去選擇自己相應的法門，很快地上路。

但是，宗派的建立雖然給中國佛教帶來了很大的力量，但是也有它負面的影響，尤其到了明朝末年以後，形成了宗派之間的一種門戶之見。也就是說，宗派建立以後，因為門戶之見的影響，彼此之間不能夠互相地學習，不能互相地融通，正如滿益大師所說的，「分河飲水」。同一條河，水的性質是一樣的，但是你東邊飲的水

跟西邊飲的水彼此不互相往來，叫分河飲水。這種情況就使令整個佛教的思想因為過度的區隔而產生對立。這是一個非常遺憾的事情。

有鑒於此，在整個佛教當中，永明延壽大師（就是淨土宗的第六祖）提出了一種禪淨雙修的思考。禪觀的主軸是強調心靈的力量，透過止觀把心力開展出來；淨土宗是偏重佛力的。我們知道，我們能夠往生淨土，是彌陀本願的攝受。在永明大師之前，心力跟佛力是不互相往來的，強調心力的就不強調佛力，強調佛力的就忽略了心靈的力量。這是一個非常遺憾的事情。到了永明大師，他認為心力跟佛力是不可以分開的。我們都知道阿彌陀佛不可能主動救拔我們，一定要用心靈的力量去帶動它。你今天用一個錄音帶放佛號，這個錄音機，它把佛號念一輩子，它也不能夠滅惡生善，它也不可能離苦得樂。為什麼？因為錄音機沒有心靈的力量，它沒有明了性。一聲佛號，一定要經過一個明了的心性去推動，才能夠產生一種強大的滅惡生善的效果。所以我們不能忽略心靈的力量。這就是為什麼我們一百多人打佛七，同樣一句佛號，進入不同的心中產生不同的力量，因為心力很重要。

事實上，我們看，永明延壽大師提出了禪淨雙修的思考，但是具體的方法永明大師並沒有清楚地描繪出來。反倒是到了明末的蕩益大師，在他的代表著作《彌陀要解》裡，針對禪淨雙修的思考提出了一個很明確的方法。《彌陀要解》提出了三

力不可思議。藕益大師告訴我們說，當我們的心跟佛號接觸的時候，你念一句佛號，能念的心跟佛號一接觸的時候，啪！三種力量產生：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。三種力量同時現前。

那麼在《彌陀要解》當中所強調的是什麼呢？強調心力不可思議。它認為，沒有心力就不可能有法力，也就不可能有佛力。在《彌陀要解》當中的心力是什麼呢？就是自性功德力，我們真如本性的力量。那麼這個地方，我們會探討，為什麼很多真實的真如力量我們沒有發揮出來，因為我們一直被妄想誤導，被我們過去的錯誤想像不斷地干擾。這個地方我們要怎麼去開顯真如的力量，把心靈的力量發揮出來。第二個，法力。法力就是名號功德。我們有心力，但如果沒有阿彌陀佛的攝受，我們的修行就是很多辛苦，入道多辛苦。所以要由這個心力去啟動法力，最後去感應彌陀的本願功德力。

所以它是三種力量：自性功德力、名號功德力跟彌陀的本願功德力。它以三力來成就淨土的莊嚴。你把這個三力搞清楚了，《彌陀要解》的整個修行理念你大概就清楚了。但是，它的主軸思想是以心力為根源的。也就是說，我們一定是釋放一種心靈的皈依——你的信心、你的願力、你念佛的專注力。信心、願力跟專注力，這三種力量一定要釋放。你的心裡一定要釋放出三種資糧，才能夠啟動彌陀的本願

功德，才能夠成就淨土的莊嚴。以心力來帶動法力，以法力來感應佛力。

我想，我們沒有一個人是在臨命終的時候是在顛倒的狀態往生的，不可能。不管你平常念佛念得多好，你臨命終的時候只要心力不現前，還是活在你心中的顛倒想，你就不可能往生，因為淨土宗是強調正念分明。我們淨土宗不管過去你做過什麼，但是它要求你臨終的時候要保持正念。你臨終的時候心力不現前，法力就不現前，佛力也就不現前。

當然，藕益大師也強調平時的正念。臨終的正念從什麼地方來？從平常的正念而來。藕益大師說，沒有平時的正念，你絕無臨終的正念。所以，我們現在在念佛當中，除了把佛號念得清楚以外，你如何保持心中的正念，遇到所緣境能夠心不貪戀、意不顛倒、正念分明，這一點是很重要！你生起顛倒了，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，一定在你正念分明的情況之下才能夠產生強大的接引力量。

我再講一次，沒有一個人是在顛倒當中往生的，不可能！因為阿彌陀佛沒辦法救你。所以，淨土宗的感應道交是怎麼樣呢？是我們準備好了，彌陀才來救我們。我們一個人躲在房間裡面，太陽是照不進來的。我們一定是要走出一「房間」，才能夠去享受彌陀的光明。我們一定要走出心中的妄想，佛陀才能夠救拔我們。如果彌

陀可以主動救拔我們，那我們不用打佛七了，我們就等彌陀主動救拔我們就好了。

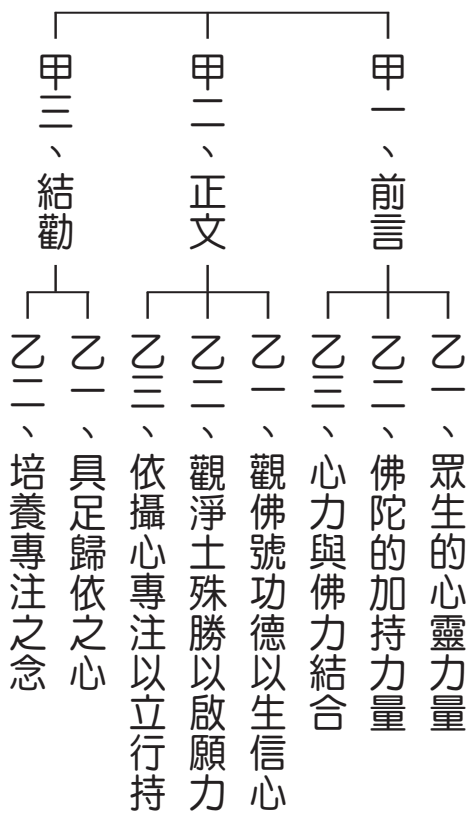
所以，我們今天在修淨土宗，要有一個很重要的觀念：佛陀有再大的加持力，他永遠是居於一種被動的配合地位。你有一分的準備，他給你一分的功德；你有三分的準備，他給你三分的功德；你有十分的準備，他給你十分的功德。所以叫能感的是心，所應的是彌陀的大悲願力。我們是能感，我們的信願行為能感，彌陀是能應。所以彌陀的功德是一種被動的配合，它不能主動地去救拔我們，不可以。

所以，我們看那個感應道交，是「菩薩清涼月，常遊畢竟空；眾生心垢淨，菩薩影現中」。前半段是描繪佛菩薩自受用的功德，自受用。菩薩的心是清涼的。為什麼呢？因為他安住在畢竟空。所以外境怎麼動，他心中不動。這個是強調菩薩的自受用。

但是菩薩的他受用，他怎麼救拔我們呢？這句話很重要——「眾生心垢淨」，然後，「菩薩影現中」。我們佛教的他力的加被，是有條件的加被，是你自己要「眾生心垢淨」，然後才「菩薩影現中」。阿彌陀佛不能夠無條件地救拔我們，不可能。你要起顛倒的時候，他不可能跑到你的心中把你從顛倒的妄想當中救出來，不可能。你要走出顛倒的妄想，彌陀才能夠產生加持。所以，我們修淨土宗的修行人一定要很清楚這個因果關係：你自己要正念，你才能夠啟動佛力、啟動法力。

這個地方我們要講的就是，如何從淨化內心最後成就一個淨化的淨土，我們為了臨終的正念應該做一些什麼樣的準備。我想這個是我們要準備的，這是我們課程的主要內容。

《淨心與淨土》這個主軸思想，我們是根據《彌陀要解》，擇其精要，把它編出來的。蕩益大師《彌陀要解》的整個淨土宗思想，是透過三力——心力、法力、佛力。我們把它分成三大科。

第一大科的「前言」，我們談三個方面。第一個是「眾生的心靈力量」。到底我們的心靈有哪些力量，這個是我們要瞭解的。第二個是「佛陀的加持力量」。前面是講心力不可思議，這段是講佛力不可思議。第三段是我們的重點，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，把彌陀的功德啟動起來。我們剛剛強調，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的，佛是被動配合的，所以我們自己的準備工作很重要。淨土宗，你不要管佛陀在哪裡，你說十萬億佛土、二十萬億佛土，那個都不重要。其實佛陀是遍滿法界，他隨時存在，你什麼時候準備好，他就什麼時候對你產生加持。佛陀的加持是超越時空的，他沒有什麼空間、時間的觀念。所以重點不在於十萬億國土、二十萬億國土，重點在你準備好了沒有。這是心力跟法力、佛力的結合。

我們看第二大科，正文。

前言是把心力跟佛力的關係做一個簡介，第二科就是重點了。首先，我們怎麼來產生心力呢？我們在淨土宗有三種心靈的力量要建立起來：

第一個，觀佛號功德以生信心。念佛的人，你對名號功德要有強烈皈依的心，不是只有聽聲音而已。你那個心跟佛號一接觸的時候，那是一心歸命、通身靠倒，就是善導大師說的「至心信樂」。那麼這個至心信樂的相貌，這個順從本願的相貌，

我們到本文再說明。總而言之，你要具足一種真實的信心。

第二個，觀淨土殊勝以啟願力。很多人念佛，他是有信心而沒有願力的。你說，欸，念阿彌陀佛，你到底要去哪裡？去淨土。那淨土長得怎麼樣子？完全不知。我們不可能對一個陌生的東西產生強大的願力，這不可能，這不合乎唯識學的邏輯。我們一定是瞭解了，才能夠產生喜樂、產生好樂。我們不可能往生到一個完全不瞭解的地方去，不可能。所以很多人是有信心但是往生願力不強。他對娑婆世界很熟悉，對極樂世界很生疏，這個是不吉祥的。所以，我們對於極樂世界那種依正莊嚴要有一些基本的認識，才能夠產生一種往生的願力——我一定要往生。這個往生的願力來自於一種智慧的觀照，所以滿益大師把信心跟願力判作智慧的觀照，這是屬於觀照力。

第三個，信願具足以後，我們就可以開始「依攝心專注以立行持」，就是開始去專注培養自己的佛號。這個專注力，簡單地講就是自己念、自己聽，以音聲來攝心。

這個就是我們在淨土宗要準備的三種的力量，信心、願力跟專注力。這三種，也就是一種觀照力跟專注力。

第三，我們看結勸。

「結勸」有兩個重點：第一個，具足皈依之心；第二個，培養專注之念。

其實你念佛並不表示說你是修淨土，你念佛也只是說你會念佛而已。淨土宗的人，一定要有一種皈依的心，包括你對名號功德的信心，包括你對淨土莊嚴的願力。信願具足你才能念佛，才可以說你是在修淨土宗。所以這個皈依的心是很重要的。這個皈依的心包括你的信心，包括你的願力。這個到了本文我們都會詳細說明。

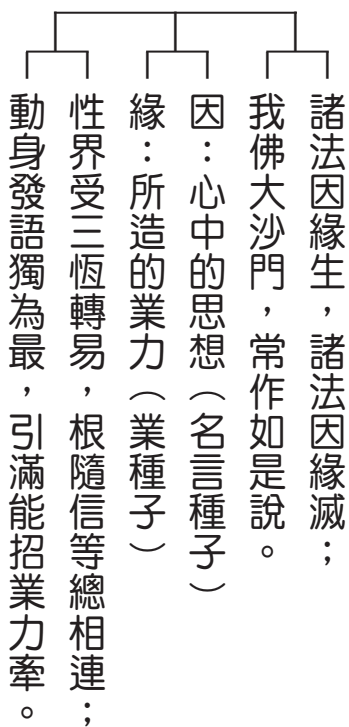
甲一、前言（分三）

我們看正文，先有一個前言。這地方有三科：第一，眾生的心靈力量；第二，佛陀的加持力量；第三，心力與佛力的結合。

乙一、眾生的心靈力量（分二）

首先我們看第一科，眾生的心靈力量。心力當中，我們有兩段：第一個是創造生命，第二個是轉化生命。

丙一、創造生命

生命的產生，從佛教的角度是說，「諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門，常作如是說」。

我們每一個人的生命都是不一樣的，每一個人各有各的酸甜苦辣。當然，一般的凡夫認為生命的出現只是一個偶然。你會活得很快樂，你會活得很痛苦，那表示你的運氣好或運氣不好。所以凡夫的思想是斷滅的。他認為生命就像風一吹，然後掉下一個樹葉。這個樹葉可能往東也可能往西，但是沒有任何理由，所以你生命只有今生嘛。所以，在一般人的思考當中沒有來世的思想，也沒有過去的思想，認為生命只有今生，所以造成一種及時行樂的心態。這個我們叫斷滅見。

外道對生命現象的解釋，是一種常見。它認為生命是由一個大有力的主宰者，比方說上帝，比方說神我，來控制我們。也就是說我們自己沒辦法決定，是上帝決定的。這個叫常見。

佛教的生命觀是認為，生命是有因緣的。每一件事情、每一個人，會在你生命中出現，你會遇到什麼人，你會跟什麼人結婚，他為什麼做你的兒子，你為什麼做這個工作，佛教說事出必有因，一定有過去的因緣。沒有一件事情是偶然出現的，生命沒有偶然這件事情。所以說，每一件事情都有它背後的條件跟理由，諸法因緣生。

我們可以再進一步探討，那什麼是因緣呢？我們看佛教的因緣觀。大乘的思想認為，生命的主因是心中的思想。那麼它的助緣呢？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，我們叫做業感緣起。大乘的思想是偏重思想，它認為你的思想決定你的生命。比方說你今生富貴，小乘的解釋是認為說，你因為過去生有布施的善業，所以你富貴。小乘的思想是認為，今生的你是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，因為你今生是在承受果報。要怪就怪誰呢？怪前生的你。所以佛教的因果觀是三世的，過去跟現在這是一塊，現在跟未來又是一塊。所以，從過去跟現在這一塊，我們是怎麼樣呢？是在承受果報。這一塊當然我們佛教是認命了。

但是，我們在認命當中，同時又在創造來生。身為「今生」，我們是同時在承受過去的業力，也同時在創造未來。所以，從今生跟過去來說，這個叫做受報；從今生跟來生來說，這一塊叫造業。小乘的思想認為說，今生的快樂、痛苦是你過去的業力決定的。

大乘不這樣認為。大乘認為說，你的果報是你前生的思想創造的。你今生會富貴，是因為你前生經常產生布施的思想。他認為行為不是重點，你面對這件事情的

想法才是重點。

所以說，在我們的大小乘經典當中，強調業力的、強調思想的都有。但是你看天台宗的判教就會發覺，所有的經典，只要這個經典的層次是比較高的，被判作圓教的、頓教的法門，都是強調心念的，萬法唯心的。如果這個經典是判的比較基礎的，比方說阿含，比方說方等，層次比較低的，就會強調業力。兩個都對，都是佛說的，但是天台宗的判教認為「萬般皆是業，半點不由人」是方便說。整個天台宗的思想認為，最圓滿的思想應該是「應觀法界性，一切唯心造」，思想決定你的生命。如果我們一直相信業力，這樣有什麼問題？你的生命很難產生很大的轉變跟突破，你很難改變。

修淨土宗的人，一定要強調生命是由思想決定的，否則你很難解釋，一個人造了五逆十惡，臨終十念還能夠往生。那表示業性本空嘛。所以，依善導大師講的那個「至心信樂」，你臨終把佛號現前的時候，那是不能動任何念頭的。乃至於你說，啊，我是業障凡夫，我怎麼敢往生？那這不行了，障礙！我們的障礙都是自己障礙自己，淨土宗不能往生跟阿彌陀佛都沒有關係，跟別人都沒有關係。

淨土宗是一個大乘圓頓思想。你要相信心力不可思議——我們過去「一念迷，生死浩然」，我們臨終的時候，「一念悟，輪迴頓息」——整個生命就是以心力做

主軸，你才可能帶業往生的。

所以說，在整個佛法當中，如果你有志於往生，你要絕對相信，生命是由你的心靈創造出來的。這不是嘴巴講講而已，你要很真實地相信：當我心念改變的時候，我的生命就改變。為什麼？因為我空法空。臨命終的時候，當你的心安住佛號的時候，你要相信：諸法因緣不生，只有佛號生，因為你的心安住在佛號。所以天台宗認為：以佛號為法界，一切法趣佛號；一切法跟佛號相應，其它九法界不現前。

如果你不相信你心靈的力量可以主導你的生命，你臨命終的時候很麻煩。

我們一個人最大的障礙是什麼？諸位知道嗎？就是我們無量無邊的過去。如果生命從今生開始，這是很好修行的。你看阿賴耶識很可怕，唯識學裡說，它是一恆轉如暴流」啊！我們過去的生命當中累積很多負面的情緒、負面的思想、負面的業力，我們每一個人是背負過去在修行，你逃不掉阿賴耶識的。阿賴耶識也饒不過你，它會不斷給你妄想。不錯，你過去打過什麼妄想，它還給你什麼妄想。所以，在臨命終的時候你肯定有很多很多不同的想法。但是你怎麼樣？能夠把你的心念好好地掌控，不隨妄轉，印光大師說的「心常覺照，不隨妄轉」。所以，你要能夠相信帶業能夠往生，你肯定要相信生命是由你心靈的力量創造出來的。這一點我們在後面會說明。

一個修淨土宗的，對人生的基本正見：雖然我們背負了過去的阿賴耶識，但是那都是一種虛妄相。《楞嚴經》說，我們在無量的生命當中打那麼多妄想，為什麼我們仍然可以成佛呢？因為那個妄想都不真實，它只是一個假相，它沒辦法染汙我們的清淨本性，因為我們的真如本性是真實的。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，它還是虛妄的。這個不能改變的。

所以曇鸞大師說，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。你過去生打那麼多妄想，它是一種虛妄的東西，真能破妄。所以說，臨命終的時候就是你要掌握你的心念的時候。你的心念沒有掌握好，你就很麻煩了，因為它是生命的主導者。

當然，你臨命終能夠掌握心念，就表示你平常是操作得很熟悉的。我剛剛講過，世間上沒有一件事是偶然的，包括你臨終的正念也不是天上掉下來的，是你平常不斷地訓練你自己，面對妄想的時候你能夠從妄想當中走出來，能夠不隨妄轉。

我們知道生命的因緣是由心力創造出來的，我們看第三段。那麼心力到底是怎麼回事呢？

在唯識學上說：「性界受三恆轉異，根隨信等總相連；動身發語獨為最，引滿能招業力牽。」

說我們的心，它通於這個「性」，善、惡、無記三性。這個「界」是三界，欲界、色界、無色界。這個「受」是感受，苦、樂、捨三種感受。在整個生命當中，這個性當然是講因地的造業的因緣，感受是約著果報。也就是說，在三界當中，我們的內心是不斷地變化的，一下子起善念，一下子起惡念；我們的果報，一下子到三惡道，一下子到人天，完全是由心來主導的。

「根、隨、信」，這個根是根本煩惱，隨是隨煩惱，這兩個都是煩惱；這個信，「信等」，就是善根。也就是說，我們每一個人的心念，在造業過程當中是善惡摻雜的。有時候你早上起善念，晚上起惡念，念頭也不是固定的，它的體性是變化的。看第二段。「動身發語獨為最，引滿能招業力牽。」

它的造業力最強，它能夠驅動你的身體、發動你的口業去造作業力。所以你的身體跟口只是工具，其實真正能造業的是你的心。那麼心造什麼業呢？造引業和滿業。比較重的叫引業，比較輕的叫滿業，這個業力在臨終的時候就牽引我們去得果報。

這一段主要的思想是告訴我們，你的生命是由你的思想，由你的心念決定的。你從你現在的果報可以去檢查你過去的思想。比方說你今生很富貴，你前生一定打了很多的布施的思想——你遇到物質的世界，你喜歡跟人家分享，你打了一種布施

的思想。比方說你長得很莊嚴，你前生一定起了很多持戒的思想。所以說，今生的你是由你前生的思想創造的。

我來生是什麼樣呢？當然你也可以檢查。一個人到了四十歲，除非你後面有很大的突破，你來生的相貌大概已經畫得差不多了。從你今生當中遇到外在的人事經常生起什麼樣的思想，就能看出你的未來。你有一些財物，你很喜歡跟人家分享，你來生富貴的相貌已經畫出來了；別人刺激你的時候，你不選擇對立，你選擇忍辱，你來生莊嚴的相貌大概畫出來了。

所以說，你在受果報的時候同時也在創造來生，你今生的思想其實已經在決定你來生的果報。所以生命構成一種輪迴，過去創造現在，現在也創造未來。從你心中的想法，你大概可以預測來生是怎麼樣。

在中國歷史上有個商紂王。商紂王這個人是一個亡國之君。他有一個忠臣叫箕子。有一天，箕子這個大臣在侍奉商紂王吃飯。商紂王在吃飯的時候出現一個很奇怪的相貌：他特別喜歡那個象牙做的筷子。他拿那個筷子在夾菜的時候，那種感受特別歡喜。箕子在旁邊看得一清二楚。一個有智慧的人，他從每一個動作、事相當中，他會會事入理，他會看到你的內心狀態，他也可以知道到底是什麼道理。所以箕子看了以後，他是有智慧的，他不會只看到這個表象，他說，大王！你這個筷子

是從什麼地方來？大王說，這個筷子是諸侯國供養我的。箕子說，這個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。商紂王說，不就是一雙筷子嘛！他不聽箕子的勸諫，後來果然走上了亡國之路。

當然有人就問箕子說，你當初怎麼透過這雙筷子就知道會亡國呢？箕子說，我看到他用筷子的那個表情，我看到他的內心世界，他對那個筷子深深地執著。一個人的心開始住在外境的時候，他是產生一種強大的等流性，他不會停止的。

所以你看，只有佛弟子才能夠自我反省、自我觀照，他能夠踩煞車。而一個世間人，他造惡業的時候是一直造下去的，滾雪球一樣，肯定越造越重。佛弟子聽聞了道理以後會迴光返照，自我反省。箕子知道這個人肯定不會自我反省。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，這個碗跟這個筷子不配合了。他肯定找一個象牙做的碗。再過一段時間，他覺得，欸，這個桌子跟這個碗也不配合了。做一個高級的桌子。再過幾年，他覺得這個房子跟桌子也不配合，他肯定造一個華麗的屋子。到最後肯定亡國嘛。所以他從小的地方的一個因緣，看到整個生命的緣起。其實這個跟神通沒有關係，因為「諸法因緣生」嘛。

當然，生命的等流性對佛教徒是例外的，因為佛教徒會自覺。所以，佛教徒跟非佛教徒差在哪裡，諸位知道嗎？

欸，你學佛以後你也造惡業，他沒學佛的也造惡業。不同！沒有學佛的人造惡業，他沒有一種迴光返照的力量，他是一直造下去；學佛人造惡業以後，他回去做功課，他會產生自我反省，他會產生自我調整，自覺、自省、自調。

所以你看菩薩戒，菩薩戒的精神是什麼諸位知道嗎？受了菩薩戒跟沒受菩薩戒有什麼不同？菩薩戒的根本思想不是說，哦，我受了菩薩戒，我不造惡業。你不造惡業，那你就是佛陀了。受了菩薩戒的戒體，就是增上慚愧，「雖作惡業，速疾能悔；若墮惡趣，終不久留」。

就是，一個菩薩，為什麼他有菩薩戒體呢？他造了惡業以後，他馬上能夠懺悔，他那個自我反省的力量特強，他的觀照力強。所以他未來得果報的時候不會那麼重，「若墮惡趣，終不久留」。你看我們現在有些人，他得果報的時候，他業障現前，他八十八佛拜幾部，欸，過去了。因為在因地造惡業的時候他有慚愧心。而有些人業障現前的時候，那個果報很堅固，因為他造業的時候就很堅固，沒有慚愧心。

所以說，在整個生命當中，我們的生命內心當中有很多負面的力量，我們必須要概括承受。我們過去生有很多邪惡的思想，這個你是逃不掉的。我們過去在造業的時候落下了很多邪惡的思想，但是我們學佛，我們也有很多清淨的善根，比方說我們的止觀，觀照力。現在就是說，我們怎麼用善根來面對我們的妄想，這是個問

題，你怎麼把妄想轉成善根。

這個就是怎麼去改變我們的思想，造成生命的轉化。

我們講到，佛教的生命觀是從因緣建立的，說「諸法因緣生」。按照佛教解釋因緣的習慣，佛陀是把因緣分成三塊來看，就是過去的因緣、現在的因緣跟未來的因緣。我們看經典，佛陀在解釋因緣的時候是分成三世的因緣來觀察的。

我們現在是叫做現在吧？那我們從現在對望過去，過去跟現在這一塊的因緣我們叫做承受果報。佛教徒對承受果報，你看佛陀的開示，只有讓你看破、放下，佛陀不把心思放在這一塊。你說我很痛苦，我要幹麼幹麼，佛陀說你在浪費時間。所以，下等人是活在過去。你活在過去，但過去不能改變。你能夠重回到過去來改變你自己嗎？不可能。你能夠回到昨天嗎？當然不可能。所以，下等人活在過去。

中等人活在現在，上等人是活在未來。你真正能夠把握的是你的未來。你說我很痛苦，我怨天尤人。你一天到晚怨天尤人，業力就改變了嗎？不可能的。所以說佛教徒明白，埋怨沒有用，打妄想也沒有用，該來的就會來。這件事情做了以後到底是成功還是失敗？你整天打妄想，但它不會因為你打妄想而改變。你該成功就會成功，你該失敗就會失敗，你打妄想是白打的。你把打妄想的心來好好持咒念佛，創造一個善業力，更好。所以，佛教徒對今生，「凡事盡心盡力，成敗交給業力」。

佛教徒對今生的成敗是要放下的，因為這個是跟過去有關係的。

我再講一次，過去的業力你做不了主的，但是對未來你是可以作主的。我們現在很多人都錯用心，我們花太多的時間來改變過去，結果把我們的生命浪費掉了。你忘了你應該是要去創造未來的，所以你把心思放錯了，你把心思放到一個你根本不可能改變的地方去了。

我們再講一次，過去跟現在這一塊你不要費心了。該來的就來，該走的就走；該是我的業，我承當；不該是我的業，我緊張也沒有用。所以我們對過去只有一句話，概括承受，認命！你今生該做什麼你還做什麼，不要把今生的成敗得失看得太重，因為這個在前生都注定了，「欲知前世因，今生受者是」。我們今生的生命有一半的使命是來還債的，這點你要認識清楚，不要怨天尤人，也不要打太多妄想，該怎麼做就怎麼做。

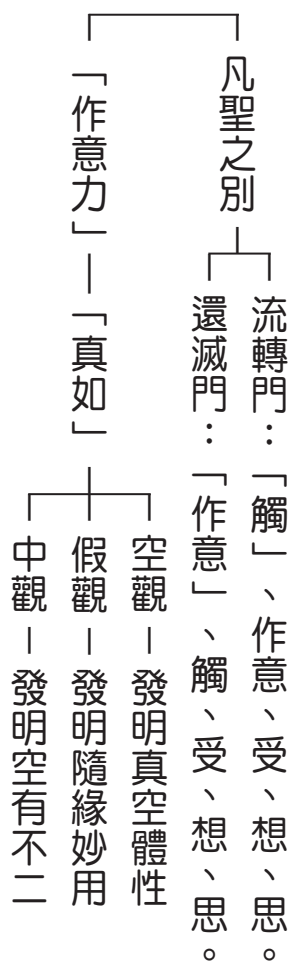
如果你說佛教徒很消極，遇到什麼事都認命，那你只說對了一半。佛教徒對過去現在這一塊是很消極，但是他對創造未來那可積極了。要你積功累德，懺悔業障，積集資糧，就是在著眼未來。你一個人要注意反省一下，如果你的心老是在想過去，這就不是吉祥的。如果你一天當中所想的都是跟昨天、前天有關係，不吉祥。一個人要經常想來生，想未來，你就有希望。所以佛教徒要把心思放在未來這一塊。

淨土宗是活在未來。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。」他把今生當作客了。我們現在把它當真，到臨終的時候走不開。所以淨土宗的人是時時刻刻把心活在淨土的，他把今生當作通往淨土的一個跳板，他的心態是這種心態。你看，「我今暫作娑婆客，不久蓮池會上人」，我暫時住在這個旅館，但是我的目的是要回家的。

所以，因緣觀的心態，過去生叫創造生命，過去的思想創造今生的你，這一塊你就不要費心了。但是轉化生命要注意了，你今生在受用果報的時候，你用什麼樣的思想來面對你的生命，這點是你要注意的，因為這會影響到未來。

丙二、轉化生命（分二）

丁一、總說

那麼，前面的過去創造今生這一塊，我們就不談了，瞭解一下就好了，認命了。關鍵在哪裡呢？在於你怎麼利用今生的生命去創造你來世的未來，生命的轉化。

轉化的關鍵在哪裡呢？我們看「凡聖之別」。就是聖人之所以成聖，凡夫之所以變成凡夫，關鍵就是在這個流轉門跟還滅門。

什麼叫流轉門呢？他的生命的內心世界是觸、作意、受、想、思。觸就是接觸；你的心跟外境接觸的時候，產生一種作意；然後產生一種感受，一個可能快樂、也可能痛苦的感受；然後在這個感受當中，你又打了很多的妄想；這個妄想以後就產生一種思，就是造作，你就開始去造作了。凡夫的心念是由他所接觸的環境決定的。如果說，回到家的時候我就開始放逸，在佛堂的時候我就用功，這樣你的心是做不了主的，你的心是由外境（觸）決定的。你接觸到三寶的因緣，你善根就現前，到了染汗的環境你就放逸，這完全就是觸決定的。

但是聖人不是這樣。作為一個修行人，他是先作意，再觸、受、想、思，就是智慧的觀照。我不管遇到什麼環境，重要的是我會自我要求。修行人的特點來自於他迴光返照，他不向外攀緣的。諸位要知道，你一旦向外攀緣，你就跟你過去的業力結合了。外境是怎麼產生的？那是過去的業力。你去攀緣外境，你就糟了，那他被阿賴耶識抓得死死的，你肯定活在阿賴耶識。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——惑（煩惱）、造業、造業以後得果報，得果報以後又起另外一個煩惱……就是那種輪迴性。我們一生一生在娑婆世界流轉到現在，為什麼還是這副德行呢？就是我們活在一種生命的等流性、輪迴性當中。你前生打什麼妄想，你今生還打什麼妄想，那你怎麼可能改變呢？問題是你不想改變嘛。

我們要知道一個觀念。你生命要改變，只有一種情況，諸位知道是什麼情況嗎？就是你自己想要改變，沒有其他情況。佛陀不可能改變你。佛陀是說法讓你瞭解，讓你自己改變。佛陀能夠進入到你內心去改變你的妄想？不可能嘛！佛法的整個主軸思想在自覺，你要不覺悟，誰也救不了你。問題在這兒。

所以你看，佛有無量功德，為什麼以覺——「佛者，覺也」——以覺悟來作根本？因為所有的佛菩薩的功德，都是因為他覺悟才去布施，因為他覺悟才去持戒，因為他覺悟才修忍辱。他整個生命的波羅蜜的發動力來自於覺悟。

我們為什麼要受戒，諸位知道嗎？就是啟動這個作意，就是觀照。你說，欸，我不受戒，我照樣能夠發好心，說好話，做好事。我相信。我相信，你不受戒，在某一個條件之下你會做善事，你會起好念，但是你不可能在所有的外境當中都做好事，不可能。

所以受了戒是什麼意思？就是說，我不管遇到什麼環境，我一定要斷惡、修善、度眾生。你沒有受戒，是我「想要」斷惡、修善、度眾生，我想要。你說我想要，就是說你做不了主，讓外境決定了。沒有受戒，你可不要刺激我，你刺激我，我是會罵你的。這是沒有受戒嘛。受戒的人不可以這樣。受戒的人那是自我要求了。你對我怎麼樣，那是你的事，我只對我自己負責。他就迴光返照。你罵我，我認為說這是我的業，我該還就還你。但是我要讓這個業停止了，不能再相續下去了。所以受戒的人他的特點來自於，他在每一個人事上多了一個迴光返照，憶念他的戒體，就是不忘初心。所以受戒是怎麼樣呢？把你的那個「想要」斷惡修善，提升到「一定要」斷惡修善。

淨土宗也是這樣，你不能老是活在「我想要往生」。我想要往生，那表示什麼？表示你大概不會往生了。因為你是有條件——你要假設你臨終的時候環境很好，你要假設有人幫你助念，你要假設外境沒有人刺激你。所以我們淨土宗的人很少培養心力，我們的整個功德完全取決於外境來決定，你做不了主。

《楞嚴經》講，一個沒有經過那種心靈訓練的人，永遠是活得很被動的，因為他活在觸，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，是可上可下了。所以說我們現在要訓練自己，遇到事情，你要訓練自己迴光返照，自我

反省，自覺、自省、自調。你經過觀照，才能夠把你的善根啟動起來。

其實我們現在善根是足夠用了。諸位知道嗎？我們多生多劫以來聽聞很多的佛法，參加很多的共修，平常做很多定課。那些善根哪去了，諸位知道嗎？佛陀常常告訴我們叫金剛種子，善根是不會退失的。即便你造什麼惡業，它也不會退失的。我們無量劫來造了那麼多的罪業，可也造了很多善根，那善根哪去了呢？在睡覺，在阿賴耶識裡睡覺。就是唯識學講的「種子」，在那個地方睡覺。你現在必須把它喚醒。我們現在不是說要趕快再去造作善根，當然這個也很重要，但更重要的就是說，你要把你心中原有的善根喚醒，就是「主人翁，你要醒一醒啊！」

我們現在很少人去喚醒自己的善根，遇到事情直接反應，依平常的習慣性，想幹什麼就幹什麼。所以你栽培的善根對你一點都沒有用。

我們現在要養成新的習慣，就是遇到事情慢一點。《楞嚴經》說不迷、不取、不動。修行人不要反應太快。諸位知道嗎？反應太快不好，因為反應太快，你肯定跟你過去的習氣走。如果你想改變的話，遇到事情先不要反應，先觀照一下，把你的善根提升起來，先迴光返照你今生的目的到底是什麼——你是要求往生的！你有這個迴光返照，你才可以把你的善根啟發起來。我們現在很多善根都沒有拿出來用，都在睡覺，所以，妄想作主，小人得志。

所以現在我相信，諸位，以你們的善根，求生淨土綽綽有餘。重點就是怎麼把你的善根啟發起來，你只要記住四個字，「迴光返照」就好。遇到事情，不要去管外面對錯，你要告訴自己，觀照你的內心，向內心中求，你的善根就啟發起來了。善根，只要你觀照它，它就起作用；你一不觀照它，它就消失掉，你要向外攀緣它就消失掉。

所以說，佛陀開示了很多法藥，但是我們吃進去以後，沒有把它拿出來用，問題在這兒。你的戒定慧的善根，平常用的時間很少很少。我們會急著去栽培善根，聽聞佛法，但是我們忽略了去使用善根。使用善根比栽培善根更重要。你一生當中聽經的時間很少，所以怎樣在日常生活中使用這些已栽培的善根對你來說才是重點。那怎麼把善根啟發起來呢？就是作意。不斷地提醒自己，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，主要就是向你的真如的佛性中——向內觀照，就是一念心性。一念心性當中，天台宗提出空假中三觀。空觀發明真空的體性，觀想你「本來無一物，何處惹塵埃」。你的本性是本來清淨的，這是破除心中的妄想。第二個，向內觀照，假觀。觀照你內心當中，只要念頭一動就有隨緣的作用，開顯你心性的功德——信願、持名、布施、持戒、忍辱等等，這個是假觀。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。

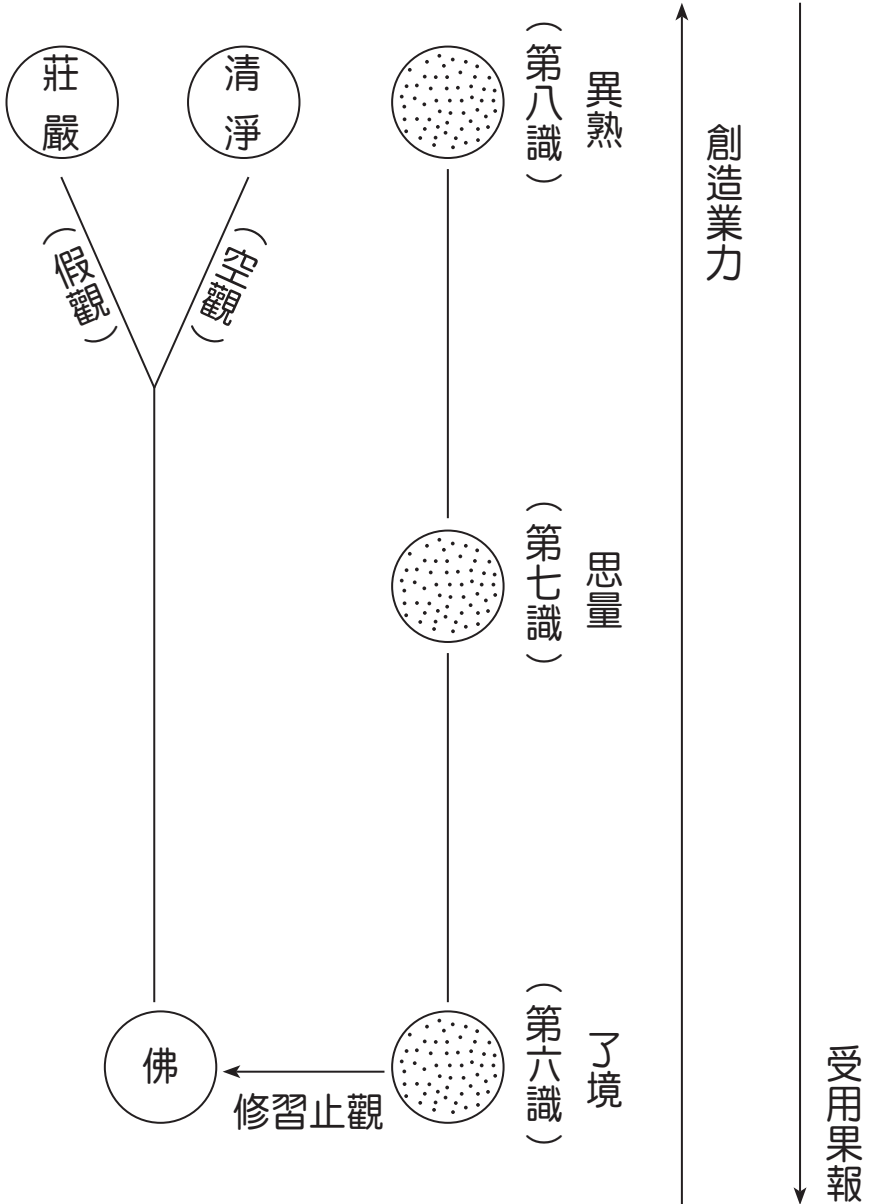
我們可以這樣講，空觀主要的是在空掉過去的想法。佛陀告訴我們，我們過去的想法大部分都不能用。所以你看修行人，第一步一定怎麼樣？大死一番。所以佛陀告訴我們說，我們沒有經過佛教訓練的人，過去的想法都叫「顛倒想」。你可能是一個好人，但是好人不表示你是個道人；你可能會生起善念，但是善念不表示正念。所以佛教徒是怎麼樣？先空掉過去。

假觀是創造未來，憶念名號的功德，憶念淨土的殊勝。把這個妄想破壞以後，重新去建立一個念頭，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。

所以在內心當中，是由空觀來否定過去，由假觀來引導、創造未來。這整個觀照，主要是空假中三觀。其實主要是空、假，因為中觀其實就是空假的平衡。就是第一個，正念真如；第二個，順從本願。

丁二、別示（分三）

戊一、受用與造業

我們在生命當中，如何啟動我們的善根呢？首先我們把生命的現象做一個解釋。生命是怎麼回事呢？有三個主題，唯識學分成異熟、思量、了境，生命是我們的三種心態創造出來的。

第一個，異熟，就是第八識。第八識能夠使令過去的善惡種子成熟，轉化成你今生的五蘊身心。你是一個男人的五蘊身心，你是一個女人的五蘊身心，都是從第八識變現出來的。也就是說，事出必有因，你過去肯定有這個善惡的種子，你才會有的今生的身心世界的果報。

第二個，思量，就是第七識。第八識把這個果報變現出來以後，第七識的思量對今生世界產生一種堅固的執取，而執著有一個自我。你是一個女人，你就以女人為自我；你是一個男人，就以男人為自我；你前生是一個螞蟻，你就以螞蟻為自我。我們在生命當中，不管變現什麼果報，我們肯定會在果報當中產生一個自我意識，這個是第七意識的作用。當然這是一個痛苦的根源。

第三個，了境。我們再看這個了境，第六意識。第六意識就是說，當這個果報也變現了，自我意識也產生了以後，它開始去明了外境，去受用外境。

在受用外境的過程當中，它有兩個選擇：

第一個選擇，它活在一種直覺性的受用。什麼叫直覺呢？就是外境刺激你的時

候，你感到快樂，你就一味地追求；當外境是罪業因緣在顯現的時候，你產生痛苦，你就一味地排斥。你的心是向外攀緣的，這叫直覺性的反應。那你的生命又從第六意識回到第七意識、回到第八識去了。你從第八識而來，你又回到第八識去，叫做種子起現行，現行又熏種子，形成一種生命的輪迴的力量。那就很糟糕了，你永遠活在十二因緣當中，無明緣行，行緣識……到生老病死又產生另外一個無明。

所以我們一個人最可怕的是什麼？活在你的直覺的等流思想。你的生命，每一天的身口意的造作都在加強輪迴生死的力量。你看我們臨命終的時候，為什麼跳脫不了自己的妄想？因為你平常就把它栽培起來，它是我們自己創造的。這妄想是你自己栽培的，是你自己把它變這麼大的。所以，如果你遇到事情的時候還是根據過去的思想來思考，那你要離開三界很難，因為你不想改變，問題在這兒。

第二個選擇，我們遇到事情的時候開始（我現在不管外境怎麼樣）選擇迴光返照，自我反省，自我調整。欸，生命產生變化了，你開始擺脫阿賴耶識了，我們到另外一個情況。你看，修習止觀，進入到一種覺悟的佛性，開始向內。向內，你的因緣是從十二因緣當中開始怎麼樣？逆轉了。無明滅則行滅，行滅則識滅……我們以前生命叫做順生死流，對不對？你只要開始自我反省的時候，你怎麼樣？逆生死流，你的生死的力量慢慢淡薄、慢慢淡薄……

在《楞嚴經》上說，我們一念心性有兩個開關，你的心是同時具足一心二門的，叫不二法門。你遇到事情，你習慣性地把你的生命向外攀緣，活在外境（叫觸），你啟動了生死的門。生死之門打開了，你的來生只有一種情況，就是生死輪迴，沒有第二種情況，因為你自己把這個生死的門打開了。第二個，我們遇到事情的時候，我們選擇迴光返照，就打開了解脫之門、菩提之門。

所以，這兩個門在心中是同時具足的，一心具足染淨二門，看你要把哪一個門打開了。

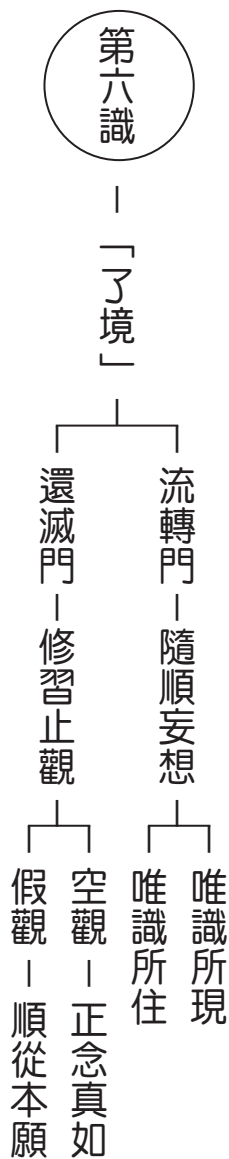
佛陀不能主動救拔我們，我們要知道，佛陀只有「唯為說法令解脫」。你看宗大師說，「佛非水洗眾生罪，亦非手拔有情苦，非將已德移於餘……」。佛陀不能夠用他的甘露水洗你的罪業，「佛非水洗眾生罪」。「亦非手拔有情苦」，你在痛苦當中，佛陀也不能用他的大悲手把你的痛苦拔掉。「非將已德移於餘」，他也不能把功德送給你。

那佛陀出世幹什麼呢？「唯為說法令解脫。」佛陀把他的真理宣揚出來，你自己讀了以後，你自己自我反省，自我開啟你的解脫之門。所以佛陀只是一個增上緣。你的生命要不要改變，是你自己說了算，你自己決定的，看你要不要把你自己的善根啟動起來。

當我們開始啟動善根的時候，我們開始往空觀的清淨心、假觀的莊嚴的淨土心，往這個方向跑。所以我們可以知道，其實你的生命有兩種可能性：第一個，你選擇向外攀緣，活在你的直覺性的想像，你打什麼妄想，你就住在這個妄想，跟它跑，那你就是輪迴性。第二，遇到妄想的時候，你迴光返照，不隨妄轉，憶佛念佛，你就啟動了解脫之門。這一部分佛陀不能幫我們，所以生命是你自己決定的。

戊二、一心具足二門

我們看附表就講得更清楚了。就是第六意識在受用外境的時候，這個「了」就是包括了受用跟想像。這個「明了」包括，第一個，受用果報；第二個，產生很多善惡的想像。

我們一念心，你可能會產生流轉門，就是隨順妄想，就是所謂的唯識所現、唯

識所住。唯識學把妄想的產生分成兩種：

第一個叫「唯識所現」。唯識所現，在《楞嚴經》上叫做「循業發現」。循就是遵循的循，業是業力的業。什麼叫循業發現呢？比方說一盆水，我們的業強，我們看到的是水，善業強嘛。但鬼道眾生看到的是火，天人看到的是琉璃地。所以，唯識所現就是說，你的心識當中有善業，你看到的生命，生命是美好的；你有罪業，你看到外境就是痛苦的。你看我們一家人吃同樣的飯菜，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？這跟你的內心世界——內心的善惡業有關係。所以唯識所現這部分你不能作主。

但是，「唯識所住」你可以作主，你不能住在你的妄想。當我們的心跟外境接觸，產生一定的感受跟想像的時候，第一念不能怪你。佛法不責怪你的第一念，所以佛陀制戒是從第二念制起，因為第一念是你過去的等流習慣，從這個地方制你，強人所難。所有的戒律都是從第二念開始製定的。第一念邪念，不犯戒。但是，妄想產生的時候你沒有選擇迴光返照，而是繼續相續地安住在這個地方，那麼就開始制罪，從第二念開始制罪，就是從唯識所住。

也就是說，我們不可能沒有妄想。你說我修到沒有妄想，那是騙人的。那可能是你沒有發覺妄想，你連發覺妄想都沒做到。我們是能做到怎麼樣呢？不隨妄轉，

不是說沒有妄想。其實連等覺菩薩都還有點微細的妄想，只有佛完全不打妄想。我們是帶業修行，怎麼會沒有妄想呢？阿賴耶識在後面不斷地釋放妄想。

我們臨終怎麼叫正念呢？不是說臨命終不打妄想，不是這個意思。臨終打妄想的時候，你自己能夠迴光返照，不隨妄轉，這叫正念分明。正念分明不是沒有妄想，是你自己能夠做到不隨妄轉。所以，「唯識所現」我們是不可避免，當業力要顯現果報的時候、顯現妄想的時候不可避免，但是你不能住在那個地方。

那怎麼辦呢？

我們應該啟動自己的觀照力。從止觀當中，從空觀憶念真如，啟動自己的真如的力量；從假觀來順從本願，來啟動我們來世的往生。

在修行當中安住是很重要。《金剛經》講「云何應住、云何降伏其心」，其實安住力比調伏力更重要。我講一個實際的公案，諸位參考一下。

這公案是我們在讀佛學院的時候，老和尚說給我們聽的，是他親自看到的一個因緣。說過去在上海有一個林居士，他事業做得很大，到晚年以後他修了淨土。一個人修了淨土以後，就開始思考來生的問題了。因為年紀大了，今生也活得差不多了，太陽快下山了，他已經不再思考今生了，就開始為來生準備，他就開始要念佛了。那麼他念佛，把他的財產拿一部分，買了一個很大的園林，蓋了個道場，叫

頤園。他不但是買道場，他自己也每天參加共修，很精進。

後來他晚年生了一場病，就往生。臨終的時候，因為他平常跟很多人結緣，結了很多善緣，所以臨終有很多蓮友幫他助念。他自己也迴光返照自己的善根，外在的助緣也特別好。內因、外緣都具足，所以他正念現前，臉色非常的紅潤安詳。

但是後來發生什麼事情？他娶了兩個太太，他跟大老婆基本上沒什麼感情，但跟小老婆感情特別好。在臨終的時候，他的小老婆剛好現前。他的小老婆沒怎麼學佛，就哭啊，說哎呀，你不能往生啊，你走了以後我怎麼辦？因為林居士平常對於小老婆的感情沒有對治，平常沒有觀照，所以他那個種子，是一種堅固的執取的種子，一直都在。諸位知道，有種子，又有外境的刺激，心境結合，它肯定起現行。所以，這小老婆哭泣的聲音，那種帶有感情的哭泣的聲音，就喚醒了林居士對這個小老婆的愛著。結果他當下就整個心念一變，相貌也跟著改變了，臉色就不好看了，就往生了。

往生以後沒多久，他兒子做一個夢，夢到他投胎變成一隻小狗，投胎到香港去了。夢中他把那個投胎的環境描繪得很清楚，還說這個狗是白色的狗，頭上有個黑點。他兒子到那個地方去找，真的找到這條狗，把牠要回來，並且把牠送到諦閑老法師的道場去放生。

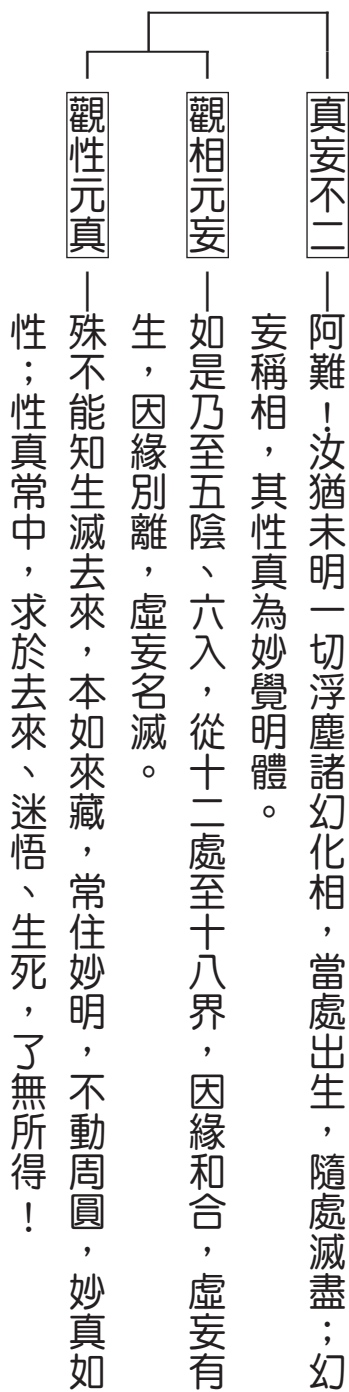
這個公案是說什麼呢？

就是說，我們一個人平常打了很多妄想，但是也栽培了很多善根，問題是你臨終是善根起現行還是妄想起現行，這部分我們做不了主，關鍵點是讓你安住真如。妄想本不可怕，但是你如果堅固地住在妄想，它就變得很有力量。所以說，我們怎麼樣擺脫妄想的執取跟干擾，關鍵就在這個地方。所以我們剛開始，其實在修行當中要先修空觀，你要先做到不隨妄轉，然後再能夠憶佛念佛，這才堅固。

戊三、一心修三觀

在第三段當中，這個一心三觀很重要。我們怎麼樣去喚醒我們的善根？空假中三觀。

這是《楞嚴經》的一段經文。

我們看第一段，這個地方告訴我們怎麼安住。不管你修什麼法門，你一定要安住真如。

這個地方先講，這個真如的心跟打妄想的心，其實這兩個是同時存在的，是不是。佛陀說，阿難！你還不瞭解，我們心中有很多很多的妄想，這個妄想像什麼呢？像空中漂浮的灰塵，它是不斷地上上下下不斷變化的。這個妄想像什麼呢？像魔術師所變化的虛妄之相，它是虛妄的假相，不真實的。那麼這個變化又不真實的妄想是從什麼地方來呢？是「當處出生，隨處滅盡」。因為你的業力的和合，所以就有這樣的外境來刺激你。外境你不能怪它，因為你過去造這個業，業力和合的時候就出現這個妄想，當業力消失的時候這個妄想就消失掉，所以它的相狀是妄想。但是它的本質卻是我們的「妙覺明體」，妙覺之體、妙明之體，是我們的真如佛性。

也就是說，妄想，你要不執取，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」。所以妄想跟真如，兩個是同一個東西。你起煩惱，你就變成魔王；你要回到佛堂憶佛念佛，你就變成佛陀。同樣一個東西，那麼問題就是怎麼轉。我們怎麼把妄想轉成真如呢？

那麼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」，這是五蘊身心，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一個假相。妄想跟你過去是有關係的，是你生命點點滴滴的一個累積。

過去有一個年輕人，跟一個女孩談戀愛，談了三年準備結婚的時候，突然間這個女孩嫁給另外一個男眾。這個年輕人就受不了，沒辦法接受，就生病了。因為他是心病，醫生也看不到。

後來有一個行腳僧走過他的門口，他的父母親看到很高興，就把這個出家人請到他們家裡面，希望這個出家眾為這個年輕人開示。這個行腳僧入定一觀察，哦，原來這麼回事。他就叫年輕人說，你先睡一覺，你很辛苦了，睡一覺吧。這年輕人睡覺的時候，在他夢中就出現一個影像。他發覺自己跑到一個大海的岸邊，海邊有一個沙灘，沙灘上有一個女眾的浮屍。這個女眾可能是跳海自殺，海水把她的屍體打到岸邊來。然後他看到有一個人從這個屍體旁邊走過去，看到女屍，充滿了悲憫的心，講了一些祝福的話就走掉了。第二個人走過來看到這個女屍，也產生悲憫的心，講些祝福的話，把他的夾克脫掉蓋在女屍身上，也走了。第三個人走過來的時候，看到這個女屍，不但起悲憫的心，還挖了一個洞，把女屍埋好，把洞恢復原狀以後，講了很多祝福的話，他才走掉。年輕人醒來以後，這個禪師就跟他講，說你看到了，你是第二個人。你當初看到這個女屍的因緣，你把你的夾克脫掉蓋在女屍

身上，所以她陪你陪了三年。她現在嫁給第三個人，那個幫她挖土的人。你應該知道是怎麼回事了。

所以我們今生是怎麼樣呢？你今生跟什麼人結什麼緣，遇到什麼事，事出必有因，我們是看不到過去而已。當然我們也不必需要看到過去，反正認命就得了。你知道又怎麼樣？你知道也是要認命。知不知道不重要！不知道，你要認命，知道了你還能怎麼樣？知道了你還是要認命。

因緣的假相會不斷地出現，但是假相不見得會干擾我們。你一執著，它就干擾你；你不執著，它自然會消失掉。今生的因緣到底會不會產生障礙，是你決定的。「唯識所現」的時候，你如果對它產生「唯識所住」……這個年輕人要是沒有遇到這個禪師就糟糕了，他就活在自己的妄想裡。他總是憤憤不平的，為什麼她會這樣子？他走不出他的妄想，誰都救不了他。臨命終的時候，如果你生起一個妄想，你又住在這個妄想，我告訴你，佛都救不了你了。我們一定要有一定的方法，你要走出你心中的妄想，你才能夠去受用彌陀的光明。這很重要！所以我們要知道，今生所出現的假相是事出必有因，跟過去有關的，知道就好，把它放下。

在這個假相當中我們怎麼去安住呢？看下一段。這一段很重要。

「殊不能知」，佛陀說，很多的生死凡夫，之所以一代一代地輪迴，因為他不

知道，在這個生滅去來的身心的假相的背後，它的本質是如來藏性的，真如本性的，它是常住的，妙明的，是不動的，是周圓的。它具有四種功德，常住、妙明、不動、周圓。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。

這個地方非常重要！佛陀在《楞嚴經》中把生命分成兩部分：一個叫因緣假相，一個叫真如佛性。因緣假相是變化的，真如佛性是不動的，常住、妙明、不動、周圓的。我們一般人是活在假相裡，就是活在過去的因緣裡，所以我們被它牽著走，造成一種生死輪迴的惡性循環——過去造了一個業力，業力變成假相，又活在假相當中，又產生另外一個煩惱。所以《楞嚴經》當中的觀念是告訴我們什麼呢？把心帶回家，從因緣的假相的安住回到真如本性的安住。

這句話很重要！我再把它念一遍：「性真常中，求於去來、迷悟、生死，了無所得！」《楞嚴經》的人生觀，正念真如，就是說，你要站在一個「本來無一物」的角度來面對人生的假相。說，欸，我臨命終的時候，我憑什麼能不隨妄轉？跟你的心中安住的點有關係，憑你是不是安住了。我再講一次，站在「本來無一物」的角度來對人生，你本來沒有這些東西的。

在新加坡有一個人，他特別喜歡他的小兒子，肯定過去生結過善緣嘛。他對這

個小兒子的假相就是永遠放不下。後來我告訴他說，其實你本來沒有這個小兒子，你本來沒有的。你本來有嗎？你本來沒有。我們本來都沒有這些東西的。

我們要知道人生是怎麼回事。《楞嚴經》講一個觀念，我們怎麼看人生才能夠不會被它所轉呢？

就是「來無所從，去無所至」。《楞嚴經》看今生，是認為今生的生命是沒頭沒尾。你本來沒有，後來也沒有，就現在有而已。「因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅。」你今生生命是本來就有的嗎？不可能！自然外道才認為是自然有，佛教是講因緣有。既然是因緣有，它就是有時間性的。諸位要知道，你今生的所有的東西，你本來是沒有，你本來是清淨本然的。那是你造了很多業，業力去熏習真如，它虛妄顯現。

所以我們今生的生命是什麼？本來沒有，死亡以後也沒有，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的，生命是讓你來歷練的。如果你把今生的生命當真，那你臨終要往生就很難了。你跟今生的因緣咬得死死的，你臨終要把它拔開來，談何容易呢？如果你對今生的因緣假相還是咬得很緊，還是堅固地住在那個今生的假相，我告訴你，臨命終你要拔開它，你拔不開的。你說，欸，我平常咬得很緊，臨終自然會鬆開。沒有那回事情！你要慢

慢鬆開對今生的執取。

《楞嚴經》的人生觀是認為，你本來就沒有煩惱。從本來沒有煩惱的角度當中對治煩惱，從本來就沒有罪業的角度來懺悔業障，從本來就沒有生死的角度來了生死，這叫稱性起修。這句話你們聽懂了嗎？

我再講一次，如果你認為本來有煩惱再對治煩惱，那就很辛苦了。這個是事修，沒有理觀，你不是它的對手。你如果站在煩惱是真實的、你本來就有煩惱的角度來對治煩惱，那你糟了！它是無始劫熏習所成，你今生修行的那些功夫，根本就是小孩子跟大人打架，你根本不是他的對手。

所以智慧的觀照很重要，這叫善巧啊。般若波羅蜜，就是善巧力。你要告訴你自已，你本來就沒有這個妄想，這是安住真如。你要站在真如的角度來看妄想，它是緣生緣滅的，你理它幹什麼呢？你今生所有的東西都不是你本來有的，都是因緣的假相。你過去沒有，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，讓你從過程當中去積功累德，去創造未來，如此而已。你要不斷地這樣思惟，正念真如，意思就是說，你要經常把心帶回家，你對今生的所有的身心世界才能夠慢慢地鬆脫、慢慢地鬆脫，你臨命終的時候才可能正念分明。放下心中的執著是慢慢來的，理可頓悟，事要漸修。所以你要不斷地迴

光返照，你本來無一物，從「本來無一物」當中建立你的生命觀。這就是所謂的憶念真如。

我們這次課程有三個憶念：憶念真如佛性，憶念彌陀功德，憶念淨土的莊嚴。三種憶念，達到臨終的正念。

啟發我們心靈的力量，第一個最重要，就是憶念真如。憶念真如只有一句話，你要不斷地問自己，你從什麼地方來？諸位要知道你從什麼地方來，你的生命的原點是什麼。

從佛法的角度，以《楞嚴經》的角度來說，我們是從真如佛性而來，我們從本無一物的空性而來，我們也回到空性而去。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。當然，我們可以說是從前生的業力而來，但不是從前生的果報而來。

我們是從什麼地方來，諸位知道嗎？你知道你的本來面目是什麼嗎？清淨本然，周徧法界，是本來無一物的，我們從「本來無一物」而來。你一個人不知道你從什麼地方來，你很難修行的，你在這個因緣當中轉不出去的。問題在這個地方，你轉不出去，你找不到家嘛。從嚴格的標準來說，你還不知道你從什麼地方來，說明你

這個人的修行是還沒有上路，你在市區中打轉，你還找不到高速公路，入道多辛苦。你一定要找到你的本來面目，你的生命才能夠產生根本的反轉，你才能夠在因緣假相當中做到不迷、不取、不動，做你該做的事情。

當然，佛法也不是說，既然因緣假相是假的，那我就把它否定掉。不對！不能執著，也不能否定，叫就路還家。該來讓它來，但是你只把它當作一個歷練的對象。佛法不能夠否定因緣，你逃不掉的，關鍵是你面對因緣的時候怎麼調整你的心態，這叫轉識成智。

我們回到「轉化生命」。

所以說，我們講到這個心靈的力量，主要是有兩塊：空觀和假觀。我們瞭解到，我們是由過去的因緣所創造的，我們也瞭解到我們也同時在創造未來。但是第一件事情，佛法要面對因緣之前，先把心帶回家。我們不能馬上去處理因緣，因為因緣太複雜，業力太強。我們是先修空觀，把心帶回家以後，再重新面對因緣。你要先回家。否則，你一開始就面對因緣，你肯定被因緣帶著轉，那個力量太強了。你要徹底地瞭解你本來沒有這個因緣的，然後要瞭解人生只是這個因緣暫時的假相，你才有辦法去處理好。所以空假中三觀，第一個肯定先修空觀，消滅你的執取，你才有資格修假觀，面對因緣，借假修真。

所以《楞嚴經》當中，佛陀在跟阿難尊者對答的時候，他不斷地說，阿難尊者！你不要老是活在現在的因緣，要經常問自己，你從什麼地方來，當我們把生命回歸到原點的時候那是什麼。我們現在會被現前的因緣所迷惑，你要先跳脫今生，迴光返照——你從什麼地方來？你找到家，你才能真實地安住，才能不隨妄轉。這個叫正念真如。

你對生命的態度是在平常就要建立起來的。你不能說，欸，我到臨命終再來想。不可能！你平常沒有這樣作意，你臨命終的時候是生不起這樣的想法的。如果你不憶念真如，你臨終的時候所起的任何一個妄想都可能影響到你，都可能干擾到你。你把今生當真了，妄想怎麼會放得過你？隨便一個妄想就把你帶走了，你的佛號也就完了。佛陀不能救一個顛倒的人。

所以你一定要徹底地瞭解今生是怎麼回事。我從空性而來，我也將往空性而去，今生只是一個暫時的因緣和合的虛妄的假相，本來就沒有這個東西——我本來沒有這個色身，我本來沒有這個想法。幾十年後我釋淨界的色身也沒有了，我這個釋淨界的想法也沒有了，跑到哪裡去了？跑到空性而去。我從空性而來，也將往空性而去，所以今生只是一個暫時的假名假相假用，如此而已。

你一定要建立這樣的人生觀，站在本來無一物的角度來面對因緣，你才能夠不

隨妄轉。這就是我們說的第一道，心靈的力量，或者講真如的力量。這是我們第一件要做的——憶念真如。

《楞嚴經》上說，我們的真如佛性，清淨的佛性，始終沒有離開我們，但是我們一直忽略它的存在，我們習慣跟著妄想走，這是不對的。所以真如佛性只要你憶念它，它就會產生作用。所有的善根都要你憶念它，它才能夠產生作用的。如果你不憶念它，真如變成永遠在睡眠狀態，那就很可惜了，那你的心中就妄想作主了。你活在妄想，你的生命就活在完全的不確定當中。到底能不能往生？很難講，就看你臨終的因緣了，你完全做不了主了，你生命裡你講的都不算。

所以我們要從生命的被動狀態轉成主動，就我說了算，那你肯定要把心帶回家。你回到真如本性，你的生命就完全操之在我。外境干不干擾，歸外境；我要不要安住，我要不要住在這個外境，歸我。你必須要做到這一點。這就是印光大師常說的「心常覺照，不隨妄轉」。覺照什麼？覺照真如。

當然，可能真如對我們來說很生疏，但是你必須試著踏出第一步。其實它對我們永遠不生疏，它生生世世陪著我們，只是我們一路以來都忽略它的存在。

你不斷遇到事情，遇到事情的時候先想：何期自性本自清淨，我本來沒有這個因緣；雖然本來沒有這個因緣，我還得要去面對它。你先思考說我本來就沒有這個

東西，再來面對的時候，你的心是平靜的，它不是執取的。

我很喜歡這個杯子。這杯子有沒有錯？沒有錯，它是一個業力的顯現。但是要告訴我自己，我本來沒有這個杯子，是暫時的因緣顯現。你看這個心態就不同了。我本來就沒有這個杯子，但是我也不排斥這個杯子，我必須用這個杯子來修行，來喝水。

所以，你必須從本來無一物當中去建立你的人生觀。你不會執著，但是你也不用排斥，該怎麼做你還怎麼做，你臨命終的時候才能不會被妄想所干擾，被妄想所抓住，就是不隨妄轉。

所以，臨終的正念不是沒有妄想。我跟你保證，你臨終肯定有很多很多的妄想。過去打的妄想，今生打的妄想，它一個都放不過你的，臘月三十算總帳。你平常對某一個人有什麼樣的想法，對某一件事有什麼樣的執取，它肯定都起現行，你對治不了。你只有告訴你自己，這些都是本來沒有的，都不是你本來有的。你只有一個方法，把心帶回家，沒有其他的方法，就是不迷、不取、不動。

當然這個地方有些人會比較生，但是如果如果你掌握這樣的方法，你會很快地從妄想裡面跳出來。如果這個方法你沒有用，你就從事相對治，妄想來了就用佛號來對治，那你肯定入道多辛苦。所以，只有事修沒有理觀，那到最後你肯定不是它的對

手，因為你念佛只有今生的幾十年的因緣，你的妄想是無始劫打的妄想。

很多的修行是要掌握方法，不能硬幹的。我跟你保證，你不正念真如，你就是直接用佛號對治妄想，你會修得很辛苦，而且效果很差。你對治一個妄想，又出現一個，對治一個，又出現一個……你就疲於奔命了。

你如果不用正念真如的方式，就表示你跟阿賴耶識宣戰，你跟你無始劫來的那個大倉庫宣戰。你能夠調伏了阿賴耶識嗎？不可能！我們過去有多少的生命，我們打了多少的妄想，你今生幾十年的小小的功夫，就敢跟阿賴耶識宣戰，那你肯定是失敗的。修佛法是要有善巧智慧的。

但是，你觀察「本來無一物」的時候，你的心跟真如結合在一起的時候，那完全不同。那你看阿賴耶識完全是一個假相，那你完全是從被動轉成主動了。所以這個方法，憶念真如，是很重要的，它可以讓你達到不隨妄轉，心不貪戀，意不顛倒，正念分明。

這樣的基礎建立了，我們後面才講到說憶念名號功德，憶念淨土的莊嚴。我們佛法是先破壞再建立的，佛法是先否定再肯定。你一定要擺脫過去，你才有辦法創造未來。如果你跟過去的妄想糾纏不清，那你就沒有所謂的未來可言，你根本沒有資格談未來，那就不是你說了算了。你過去是什麼習慣，你還那麼做，那你就活在

過去的等流性，你哪有什麼未來可言？算命先生肯定把你算得死死的。正念真如，你才能夠擺脫過去。一個人不擺脫過去，就沒有資格講開創未來，不是你作主的。

擺脫過去最好的方法就是把心帶回家，正念真如，沒有其他更好的方法。把你的真如本性喚醒，安住在真如，觀察這人生是一個因緣和合的假相，輕輕地走過去就好了，不要有太多的停留跟執著，該面對的面對，該做什麼做什麼，不要排斥它，但是也不能執著它。你要利用這個假相來創造未來，積功累德，講到如何發揮我們內心深處的心靈的力量，就是真如的力量。有關法力跟佛力，我們後面再來說明。

淨土宗的修學，它的特色是一種本尊相應的法門。我們一般的聖道門，所有的功德都是靠自己的心靈力量去修六波羅蜜而成就的。那淨土法門的功德呢？包括我們現世的安樂，包括我們來生所受到的淨土，完全是彌陀本願的攝受、本願的加持。所以，身為一個淨土宗的修學者，我們要做的唯一的一件事情，就是感應道交。我們心靈的力量跟彌陀的大悲願力，必須要能夠心心相印、感應道交。我們所做的就是這件事情，特別是在臨終的時候。所以我們自己的準備很重要。

我想，身為一個淨土宗的修學者，我們不要管佛陀是什麼時候現前。其實佛陀是隨時存在的。我們應該深信諸佛皆充滿，當我們準備好的時候，佛陀是隨時感應道交的。

對於感應道交，祖師大德講出一個譬喻，說是「千江有水千江月」。月亮其實是經常存在的，當我們的水平靜的時候，它自然印在水上面。所以，我們自己做好準備，是一個非常重要的工作。

有一個西藏的喇嘛，有一天去外面弘法，回程的時候在一塊石頭上面救了一隻凍傷的小老鼠。他把這隻小老鼠帶回自己修行的山洞，給牠食物，給牠溫暖，小老鼠又活過來了。從此以後，這隻老鼠就陪著這位喇嘛上師一起修學，牠也活得很快樂。但是這當中有一個不足的地方，就是喇嘛上師除了小老鼠以外，他還養了一隻貓。這老鼠看到貓就渾身不自在，剛開始也是忍著，但是久了以後牠就跟上師說，師父啊！我實在沒辦法接受這隻貓，你可不可以用你的神通力把我也變成一隻貓呢？那就圓滿了。牠師父就用神通力把牠變成一隻貓，這個時候牠就覺得那種恐懼消失掉了。

但是，這隻貓有一天到外面去，看到一條大狗，牠又很害怕。牠回來就跟牠師父說，師父！你乾脆把我也變成一條大狗好了。於是牠師父又把牠變成一條狗。變成一條狗以後，牠的恐懼也暫時消失了。但是這條狗有一天跑到森林當中，看到老虎牠又很害怕。牠說，師父！你乾脆把我變成一隻老虎得了。牠師父又用神通力把牠變成一隻大老虎。牠覺得自己很威風自在，百獸之王無所畏懼。但是有一天這隻

老虎從外面回來的時候，一進門突然間看到貓，牠嚇得渾身是汗。

牠覺得很奇怪，我已經變成一隻大老虎了，為什麼看到貓還害怕呢？牠就問牠師父。牠師父說，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，不是我的神通可以改變的，那是你自己要突破的。

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，但是他唯一不能做的事情就是改變我們的內心。不可以！佛陀可以創造很多的因緣，可以說很多很多的道理，但是所有的事情都是我們自己去做的。佛陀不能改變我們，諸位要知道，佛陀可以影響我們，佛陀可以創造很多讓我們進步、成長的因緣，但是他唯一不能做的就是來到我們的內心世界去改變我們，這是做不到的。

也就是說，我們想要改變，唯一的方法就是自己願意改變。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。佛教講的因緣，在大乘佛法就是指你的思想，每一個思想對生命都有一種引導的力量，邪惡的思想引導我們到三惡道去，善良的思想引生到三善道去。

在淨土宗，你要跟彌陀感應道交，也有它相應的思想，我們講臨終的正念。從淨土宗的角度，我們要跟彌陀感應道交，必須要具足三種主要的思想，或者講三種憶念：第一個，憶念真如；第二個，憶念彌陀；第三個，憶念淨土。

我們講心靈的力量，講到憶念真如。我想我們每一個人的臨終正念，最大的敵人就是心中的妄想。我一再地提醒大家，不要忽略你的妄想。你平常可能感覺不出它的存在，但臨終的時候它肯定要你的命，因為它不會放過你。阿賴耶識是我們的一個大倉庫，它把我們過去生所造的業，把我們過去所打的任何一個妄想都記錄下來，臨終的時候它會跟你算帳。特別是那些我們很熟悉的妄想，你一天當中經常出現的妄想，你要注意，這個叫做熟境界，臨終肯定出現的。

所以我們必須有一套方法來化解自己的妄想。注意！我們不講斷煩惱，你斷不了它的。

化解妄想的主要思想觀念是來自於印光大師說的「心常覺照，不隨妄轉」。妄想存在，但是你不要住在妄想，它對你就沒有影響了。我們想要做到不隨妄轉，就必須要看清楚妄想的本質。所有的過失就是來自我們的愚癡，我們對妄想不認知，所以就馬上跟著它走了。

在《楞嚴經》上說，我們要看看到妄想的本質，必須有一個動作，就是你經常要迴光返照。妄想最喜歡你順著它向外攀緣，你一攀緣，它就有辦法治你了，你就變得很被動，你肯定心隨妄轉。一個人的六根經常向外攀緣，那就被妄想牽著走了，你臨終肯定是心隨妄轉，阿彌陀佛救不了你。

所以我們要學習自己迴光返照。在《楞嚴經》裡面，佛陀經常告訴阿難尊者說，對治妄想最好的方法，就是你要問妄想一句話：你從什麼地方來？妄想最怕這句話。因為妄想是沒有根的，它只是一個假相。

你說，我的心跟外境接觸，我產生了貪煩惱、瞋煩惱，這是一個妄想，它不斷地干擾我，揮之不去，怎麼辦？

你不要急著對治，你迴光返照。你問這個妄想：你從什麼地方來？你說，欸，是他刺激我的，妄想從外境而來，他生！佛陀說不對。他是外境，他怎麼生起你的妄想呢？你內心跟外境這是兩回事。如果外境一定可以生，那為什麼一切的聖賢遇到外境的時候，他不打這個妄想？如果外境一定可以生起妄想，那應該放諸四海皆准。但事實上，聖人遇到這個境界他心不動。所以說，他不能生。說，欸，我自己生起的。如果沒有外境刺激你會生嗎？自也不能生。自也不能生，他也不能生，共也不能生，是故知無生。

其實，妄想的本質是本來沒有的，那只是我們過去的業力成熟了，《楞嚴經》叫做循業發現。你有這個業力，你看到這個因緣，你就打這個妄想。你要沒有這個業力，你不可能打這個妄想。所以它只是一因緣和合，虛妄有生，因緣別離，虛妄名滅」，它是一個假相。在《楞嚴經》說，它是一個沒頭沒尾的假相，「來無所從，

去無所至」。妄想打完了以後，它到哪裡去了呢？這個妄想還沒有生起之前，它到底又在哪裡呢，未生之前它在哪裡？未生無潛處，生已無去處。所以妄想是沒有開頭也沒有尾巴的，它就是你業力成熟的當下出現的一個剎那剎那生滅的假名、假相、假用，如此而已。它是沒有根源的。

所以，當我們憶念真如的時候，我們憶念「何期自性本自清淨」，妄想消失了，就像太陽出來的時候烏雲消失掉。烏雲本來就沒有自體的。所以，憶念真如能夠讓我們做到不隨妄轉。我們沒辦法斷妄想，但是當你不隨妄轉的時候，你提起佛號，你就有自在力了。

所以，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，妄想，它生歸它生，它去歸它去，你要保持不迷、不取、不動，你就做這件事情就好。

當然，這是一種智慧，不迷本身就是智慧。你要知道它是一個因緣和合的假相，是我個人的業力循業發現。所以，一個人要成長，要保持自己的生命不斷進步，最重要的，一定要經常向內迴光返照。如果你經常去攀緣外境，把所有的成敗得失都歸咎於外境，你很難進步的，你永遠活在過去。你昨天是怎麼回事，你今天還怎麼回事，你明天肯定還是這種德性，生生世世就順著這個生命的等流性在走。直到你遇到了佛法，直到開始迴光返照，你的生命才正式改變。

所以，在整個修學當中，我們要試著把我們的六根迴光（它本來是向外的，心光是外泄的，《楞嚴經》講心光外泄），把這個光、這個觀照力拉回來觀照自己——其實都是我的心的業力顯現出來的，就是即空、即假、即中。即空，它本來是清淨的；即假，因為我有這個業力，所以我顯現這個妄想。

所以，我們遇到妄想出現的時候，唯一的方法就是懺悔，因為這是我的業力，跟別人沒有關係，別人只是一個助緣而已。你沒有這個業力，你不可能產生這種不舒服的感受，不可能。佛法講自覺，這最重要，自我覺悟。你不覺悟，佛拿你一點辦法都沒有。一個人要跳火坑，佛陀都救不了你的。當你開始自我反省的時候，自覺、自省（自我反省）、自調，你就永遠保持進步。

保持進步是佛法當中非常重要的一個關鍵。我現在不夠好，但是我不斷地在往好的方向走——你這個人是充滿了潛力。所以，一個人要讓生命保持一種向上的動力。我們最怕這個人是往下的，學佛剛開始很不錯，後來慢慢地變成平等，到最後越來越差。你越來越差，我們會看不到你的未來。

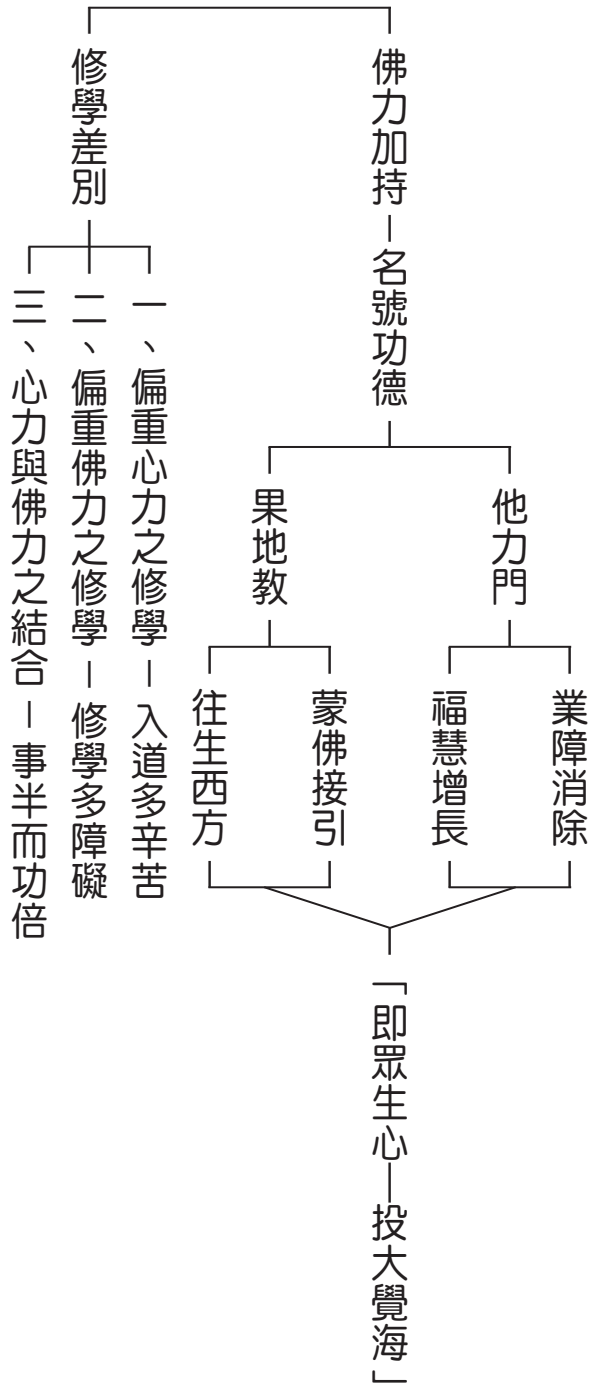
佛教是重視未來的。你現在煩惱很重，你現在業障很重，都沒關係，只要你掌握了方法，只要你不放棄努力，至少你是保持不斷增加，你就是有希望的，因為你掌握了正確方法。

我們在前面講到心靈的力量，就是說，我們心靈最大的力量就是調伏妄想、安住真如，能夠不受妄想的牽引。我們常說「一切業障海，皆由妄想生」，我們都是自己障礙自己的。透過前面的迴光返照、正念真如，我們開始從妄想當中跑出來。走出你心中的妄想，面對彌陀的光明。你要走出來；如果你老是待在房子裡面，太陽是照不到你的，說實在的，照不進來。阿彌陀佛有大悲願力，但是你只有走出你的妄想，你才可以感應道交的。

這個是我們花了很多時間來解釋的，如何發揮我們心靈的力量。

我們說明了佛陀對我們的加持力。前面講自力，這個講他力。我們看佛力的加持。

乙二、佛陀的加持力量

我們講一心歸命極樂世界阿彌陀佛，那誰代表阿彌陀佛呢？淨土宗的所觀境是什麼？名號！淨土宗的阿彌陀佛的代表者是誰？就是那個音聲，你自己所創造的音聲。這個叫「名以召德」。當你創造一個音聲的時候，這個音聲就代表阿彌陀佛全部的功德，因為它是一個音聲佛事。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。但是音聲是阿彌陀佛最主要的扮演角色，因為我們娑婆世界眾生容易受音聲所影響，受音聲所感動。你看我們佛教界，持咒、念佛、唱梵唄，都是以音聲來啟發我們的善根。阿彌陀佛的方法也是一樣，他是以名號來代表他的功德。

當我們的心跟這個名號接觸的時候，會產生兩種加持力：第一個，他力門；第二個，果地教。他力門是約著現世的安樂，所謂的業障消除、福慧增長；果地教是約著臨終的接引，蒙佛接引、往生西方。我們說明一下。

當我們的心聽到自己的聲音的時候……一句彌陀念、誦、聽，念從心起，你自己要有皈依的心；聲從口出，靠你嘴巴的震動，創造一個音聲；然後音從耳入。所以，當你自己創造一個音聲，你聽到自己音聲的時候，你跟阿彌陀佛已經是產生一念的相應，一念相應一念佛。這個佛號的相應代表什麼意思呢？代表你的生命產生兩種的功德加持：第一個，你今生業障消除、福慧增長；第二個，這句佛號已經對你的往生產生了一種接引的力量，為你的往生備好了一種加持的力量。

這樣的一個傳承，在淨土宗來說其實是兩部分。我們說明一下。

在龍樹菩薩的時代，就是佛滅度以後七百年，龍樹菩薩是把整個大乘佛法判作難行道跟易行道。難行道是唯靠自力，所以修行起來是困難長久的，譬如我們講步

行走路，過程很困難，時間也很長。而易行道是仰仗佛力，譬如坐船，它的過程順利而短暫。所以在龍樹菩薩的時代，他的難行道、易行道的判教是鼓勵大家念佛的。你看《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，早期的念佛人不是求生淨土的，而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，他憶念佛號來破障，佛號幫他消除業障，幫他破除障礙。所以，在早期的思想當中，念佛，並沒有明確的求生淨土的思想。從我們的角度來看，他只把彌陀的功德啟發了一半，就是啟發了他力加持這一塊，至於臨終的果地教，並沒有明顯地開顯出來。

其實在《阿彌陀經》也好，《無量壽經》也好，淨土的傳承是包括了現世的安樂，更重要的是包括了來世的解脫，所謂的臨終接引，包括十八願、十九願這兩塊。

這個果地教，這個「果地」指的是誰呢？是淨土的依正莊嚴。

到了北魏的曇鸞大師，他的淨土思想開始提出一個「五濁惡世」的概念。曇鸞大師在整個淨土宗的貢獻是不可磨滅的，因為他認為念佛不應該只是消業障而已，更重要的是要為菩提道求生淨土。

那麼，他的理由是什麼呢？

他認為這個時代叫末法時代。也就是說，正法時代已經過去了；相似法，不是

很純，起碼是個像法時代，也過去了。那麼我們正式進入了末法時期。末法的時期就是五濁惡世的到來，就是我們身心世界汙濁的力量慢慢增長，就有兩種情況出現：第一個，我們的善根是障深慧淺。我們之所以生長在末法時代，表示我們善根淺薄，煩惱粗重。這是大家的共業。

第二個，外在的邪惡因緣多，包括軟硬二賊。硬賊就是它表面上障礙你修學佛法，作種種的障礙。軟賊就是恩愛的眷屬，他跟你過去結了很多的善因緣，當然他喜歡你，你也喜歡他。這個也是障道，軟賊。

也就是說，到了末法時代，我們本身的善根就淺薄，而外在的環境對我們又產生一種不利的影響。正如印光大師說的，譬如逆水中的魚——這條魚本來體力就羸弱，又是游動在逆水當中！所以我們不應該在三界當中繼續地流轉下去了，我們要正式地思考，應該到淨土去，換一個好的環境來行菩薩道。

這樣的一個思考，就把淨土宗的念佛從早期的只是消業障增加到一種求生淨土的思想，所謂「為菩提道求生淨土」。

所以他勸勉所有的資糧位的初心菩薩，不應該在娑婆世界歷練。他提出一個理由說，譬如小樹未成，這個樹是一個幼苗，歷經暴雨，終為所折。你是一個菩提幼苗，卻說我一定要在娑婆世界生生世世的歷練！你講這句話當然精神可嘉，但是叫不自

量力，因為你是一個幼苗，放在暴風雨裡面一摧折，結果這個幼苗善根就退轉了。所以對資糧位菩薩來說，不是你改變眾生，是眾生改變你，就因為我們的善根太薄弱。所以到末法時代，曇鸞大師提出了一個淨土的思想。

到印光大師就把這兩個思想結合起來，他力門、果地教。他說，其實淨土宗應該包括了他力門，他力的加被，消業障；也應該包括了求生淨土的思想，叫果地教。所以他提出了「即眾生心，投大覺海」，就是說，我們的心在念佛的時候，應該毫無選擇地、全部地投入彌陀的功德海當中，所謂的跟阿彌陀佛結為一體，啟動了他力門，也應該啟動果地教。

到了印光大師這個時代，就把念佛的定位講得很清楚了，包括業障消除、福慧增長，也包括了蒙佛接引、往生西方。而且到了末流，其實淨土法門更重要地是偏重來生。修淨土宗的人一般來說跟修密宗的人是不太一樣的。淨土宗對今生的經營是有限的，他大部分的時間是為來生這一塊做準備的，所以淨土宗把果地教是看得比他力門更重要。

我們看「修學差別」。整個大乘的修學，我們可以分成三類：

第一個，偏重心力的修學，入道多辛苦。你完全仰仗自力，阿彌陀佛的四十八願你完全都不採用，你也不想跟他感應道交，那你自己是要面對無始的煩惱罪業，

那很辛苦。

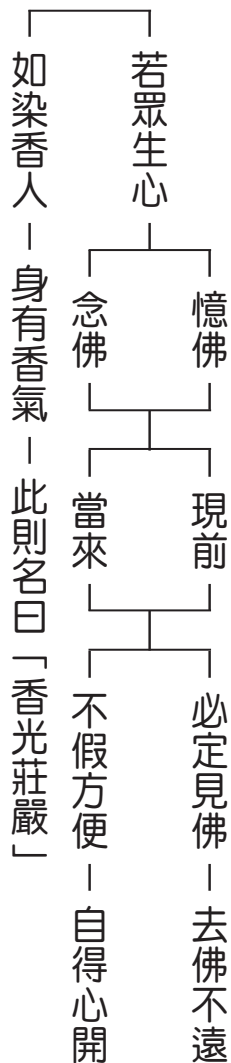
第二個，偏重佛力的修學，修學多障礙。我們一味地向外攀緣佛陀的功德，而不知道把自己準備好，那麼你自己就很難去解脫你心中的妄想障礙，你會障礙重重。

第三個，最理想的方式是心力跟佛力的結合，所謂的事半而功倍。我們一方面能夠做一些正念真如的理觀，調伏妄想，不隨妄轉，一方面憶佛念佛。這樣子就是我們說的禪淨雙修，理事無礙，事半而功倍。

這個地方就是講到佛陀有兩種的加持力。

乙三、心力與佛力結合

我們再看第三段。這當中我們就正式講到心力跟佛力的結合。

這段經文，蕩益大師說，整個淨土宗修學的綱要就在這段話裡面。這段話把淨土宗的因跟果講得很清楚。

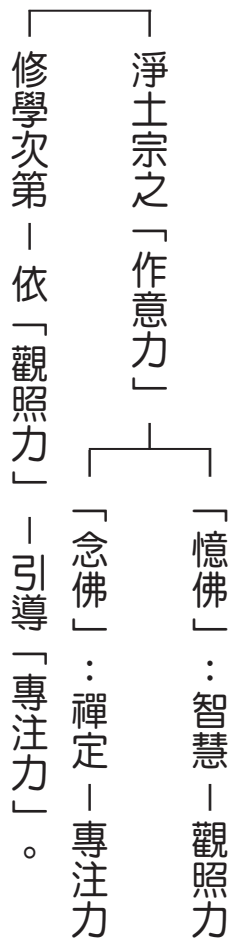
我們看，淨土宗的因地是什麼。「若眾生心，憶佛念佛」，是淨土宗的因。我們要感應道交，要做兩件事：第一個，憶佛；第二個，念佛。念佛是比較偏重在持名，一種止的專注力。憶佛是偏重於兩個：第一個，憶念名號的功德；第二個，憶念淨土的莊嚴。憶念名號的功德叫做成就信心，憶念淨土的莊嚴就成就我們往生的願力，這兩個都是屬於憶佛。由這個信、願的憶佛，而帶動了持名的念佛，這三資糧是我們的一個淨土的因。

那麼這樣子有什麼好處呢？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，把彌陀的功德轉成自己的功德。所以滿益大師說，淨土宗的修學就是轉他成自，就是把彌陀的功德轉成你內心的功德，透過你的憶佛念佛轉他成自。

你透過憶佛念佛，你就不必假借其他的方便，你自然能夠心開，業障消除，開啟智慧。這以下講出一個譬喻。

「如染香人，身有香氣。」我們本來身體沒有香氣，但是我們到大殿去跟香氣接觸，就可以把外在的香氣轉成自己身體的香氣，這個叫香光莊嚴。我們跟香在一起，跟光明在一起，我們身上也能夠沾染香氣跟光明。

我們前面講到作意，生命的改變來自於你如理作意。淨土宗的作意力就是憶佛

念佛。憶佛是一種智慧的觀照，念佛是一種禪定的專注。〈念佛圓通章〉是屬於《楞嚴經》的二十五圓通其中一章，它這個憶佛，其實這個「佛」是包括內在的佛性，就是真如。所以從這個地方來說，這個憶佛應該包括了三種的憶念：憶念真如、憶念彌陀、憶念淨土。這個是整個淨土宗的觀照力。

由這個觀照的信願，帶動了持名的專注。前面那個觀照是理觀，這個是事修。從淨土宗的次第，是先有觀照力才有專注力的，這一點要知道。一個人是先有眼睛，你要確定你要往哪裡去，才有腳的行動。

我必須再講一次一個很重要的觀念，不是你念佛就表示你修淨土宗。修淨土宗跟念佛沒有直接的關係。你心中沒有信願，沒有對名號產生強烈的信心，沒有往生的願力，你只是念佛而已。

我在台灣遇到一個一貫道的道友。他說，師父，你們寺廟有沒有打佛七啊？我說有啊，你想參加嗎？他說對啊，我想參加。那我說你對阿彌陀佛名號的功德、對淨土的莊嚴瞭解嗎？他完全不相信。我說，既然你不相信你念佛幹什麼？他說，師父啊，你不知道，我做生意工作很忙，但是我忙完以後我念佛，我感到安定。他用念佛來安定內心。當然，這樣子阿彌陀佛對他產生一個未來得度的善根。但是他今生要產生強大的救拔，不可能，因為他的心態沒有準備好。所以，這種念佛我

們不叫做淨土宗的念佛，這個只是叫做念佛而已，因為他沒有觀照力，他這個佛號缺乏一種前導的力量，沒有信心跟願力兩大引導的力量。沒有這個引導力量，他就不可能往彌陀的本願去感應，頂多就是念佛讓來生有點福報，栽培一點善根，如此而已。

所以這個佛號前面的兩大引導者——信心跟願力是很重要的。所謂的一即眾生心，投大覺海」，你要把每一句佛號都投入到彌陀的功德大海當中，那你的信願是缺一不可了。

在清朝有一個老菩薩，這老菩薩以前是做生意的。她先生往生得早，所以她一個人做生意，把子女撫養長大，很辛苦。到晚年，她相信了淨土法門，專心念佛，就把事業慢慢交給她的子女去做了。但她念了幾年，她總是覺得不相應，總是覺得她的心跟佛號好像有點距離，那種心心相印、感應道交的感覺一直生不起來。

然後她就請教她的師父，我念佛念那麼久，為什麼跟佛號還是不相應呢？她師父說，那你是怎麼念的？她說我就是念佛，有時候兒子請教事情，就交待一些事。她師父說，你沒有真正地念佛，你心沒有真實地去跟彌陀產生強烈的皈依，你還是活在你心中的攀緣跟妄想當中。

那怎麼辦呢？她師父說，你現在遇到什麼事情，你要講三個字：隨它去！你要

放下你心中的妄想。就是說，這個老菩薩以前是住在妄想中念佛，所以她佛號的加持力有限。她後來就修「隨它去」，把自己封為「百不管」，慢慢地不隨妄轉以後，她開始真實地萬緣放下，一念提起，後來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，修行人要想做到放下外境，更重要的是要放下心中的妄想。走出你心中的妄想，才能面對彌陀的光明。所以你的心力，你的觀照力，是很重要的。

淨土宗，我再講一次，是把來生看得比今生重要。這件事情如果不影響你往生，你可以做；這件事情做了以後，你今生會產生很大的快樂，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來生往生重要的時候，就是考驗你自己對彌陀的皈依的心了。所以淨土宗是寧可要保持臨終的正念，也要犧牲今生的安樂。要有這種決心的人才有資格叫做一心歸命、通身靠倒。

所以，你心態沒有準備好，你佛號很難念得好。佛號是要念到心心相印的，不是說你數量多就好。數量再多，如果你的本質都是妄想，你一千個妄想還是個妄想。不可能說，我念一萬個妄想，變成是真實的感應。不可能！妄想就是妄想。就是《楞嚴經》說的，你拿沙去煮飯，煮了半天，叫熱沙，因為本質是沙嘛。你沒有產生真實的皈依的心，你怎麼感應道交呢？「一念相應一念佛，念念相應念念佛」嘛。

所以說，我們一定要有觀照力引導，產生強烈的信願，然後來帶動這個佛號，這個才叫做「若眾生心，憶佛念佛」，也才能夠成就今生的臨終的見佛。是這個意思。這個地方也講到這個心力跟佛力的結合，我們是用心力來啟動佛力的，心是主動，佛力是被動。

甲二、正文（分三）

前面的前言，只是把心力跟佛力的關係做一個概念的介紹，這以下我們講到正文的地方，就講到三科：第一個，觀佛號功德以生信心；第二個，觀淨土殊勝以啟願力；第三，依攝心專注以立行持。就是信、願、行。

乙一、觀佛號功德以生信心（分五）

我們的信心，主要是要去觀察。觀察名號的功德，才能斷疑生信。在整個四十八願當中，我們提出了五個地方來觀察。就是我念佛，我怎麼去對名號產生信心而產生強烈的皈依呢？我們從四十八願當中提出五點的觀察。

丙一、消除災障（光明無量願¹²）

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。

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

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，直接用光明來照射我們。

這段經文是說，「設我得佛」，假設我成佛以後，我身上的光明……佛陀的光明有兩種，一個叫常光，一個叫放光。常光就是他經常顯現在身上的光明，比方說我們看佛像，他後面的頭頂上面有一個圓圈，那個叫做常光。那就是不管他放不放都經常存在的，這叫做常光，恆常的常。第二個是放光，就是有特殊的因緣，眾生有那個需要。一般都是佛陀在說法之前，眾生有障礙，佛陀放光；或者講經講到一半，對這個難信之法眾生開始疑惑顛倒的時候，佛陀也放光，讓眾生起信心。這叫放光，就放的時候才有。但這個地方的光明是指的什麼？指的是常光，就是阿彌陀佛他身上恆常的光明。

這光明當然是有限量。他說，即便是有限量，它照耀的最低限量也不能夠少於百千億那由他（那由他也是一個億），就是百千億億諸佛國。我們看佛陀在經典講話的口氣，都是以一個佛國一個佛國為單位，那是很大的。一個佛國表示什麼？一個三千大千世界。也就是說，阿彌陀佛的光明是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。

阿彌陀佛的光明有三個特點：

第一個，它是無有限量。他的光明特別的廣大。你看釋迦牟尼佛的光明是一由旬，四十華里而已。阿彌陀佛的光明是百千億億諸佛國，它沒有限量。

第二個，它沒有障礙。我們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，沒有一個東西可以障礙它。

第三個，他的光明是攝受眾生。臺大電機有一個教授，他做一個試驗說，打坐的人身上有強大的能量，會放出光明。他用電子儀器照，沒有打坐的時候身上的光明是微弱的，一打坐身上光明很強。但是你一念佛的時候那個光明更強。為什麼？因為你某種光明是彌陀在照你，有一部分的光明是彌陀給你的。所以我們一般人的光明不能跟眾生分享。你打坐打得很好，那是你自己的光明。但是阿彌陀佛的光明，因為他本願的力量，他可以跟眾生分享，他能夠攝受一切的念佛眾生。

在念佛感應的故事，講到在四川有一片竹林子，這竹林子裡有一個老人家。年輕人到都市工作了，他就守在這個茅蓬裡面，每天編竹器。他有一天編著編著，到晚上要睡覺的時候，突然間聽到窗外有兩個鬼在聊天。其中一個鬼說，哎呀，我明天要解脫了。怎麼回事呢？他說明天有一個賣煤炭的，他早晨把煤炭賣了以後，下午要走到這個地方，肯定來這邊喝水。我就趁這個機會把他拉下來做我的替身，我就解脫了。另外一個鬼說，哎呀，那真是恭喜你了。

這個編竹器的老人聽得很清楚，所以隔天到了下午的時候，他一邊編竹器一邊就老是往窗外看，看看是不是有人過來。到下午，真的是有一個人，挑著沒有賣完的煤炭，走到這個大石頭的地方，把擔子一放，就在石頭上歇腳，歇完腳以後就跑去水邊喝水。但是喝了很久也沒事，走回來挑著煤炭又走掉了。

到了晚上，這個編竹器的人又聽到兩個鬼在一起講話。一個說，欸，你不是要解脫了嗎？怎麼還在呢？另一個說，哎呀，真是的，那個賣煤炭的人真的來了，他也跑到河裡面喝水。他喝一口水就說，哎呀，這個水真好，阿彌陀佛！喝一口水，阿彌陀佛！他念阿彌陀佛的時候身上放光，我不敢靠近啊，所以就把握這個機會白白地給錯失了。喝水就喝水，幹麼念阿彌陀佛！

其實應該這樣講，阿彌陀佛光明是本來就存在的，四十八願是本來存在的真實功德，所以我們看這個「不取正覺」，意思就是說，假設我沒有這種功德，這個功德力不能現前，我就不成佛。那麼現在成佛了，所以這四十八種力量是經常存在的。

也就是說，你只要把你的因緣準備好了，你就可以啟動彌陀的光明。你念南無阿彌陀佛，其實阿彌陀佛的光明就開始攝受你，這叫感應道交。好像說這個倉庫經常存在，你掌握它的密碼，你就可以把門打開。那麼這個密碼是什麼？就是佛號。所以當我們念一句佛號的時候，我們要深深地相信，你已經安住在彌陀的光明當中。

了。

這是我們第一個觀察，觀察名號的功德。

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會產生不同的功德。

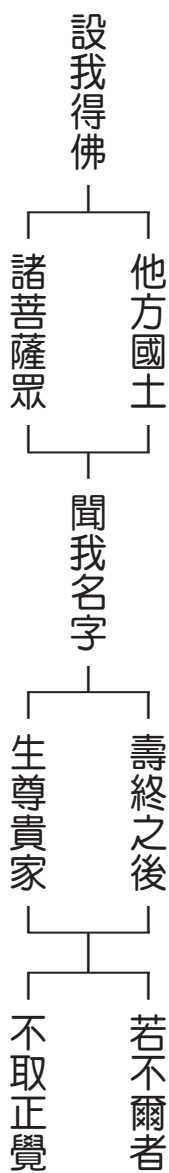
我們所要建立的第一個心態就是一種真實的信心，你要百分之百地相信彌陀一定可以救拔你，對這一點不能有一丁點的懷疑。比方說，我們在黑暗當中、在恐懼當中心中感到不安穩，這很正常，但是當你念佛號提起來的時候，你如果還是感到不安穩，那表示你沒有真正在念佛，你還是活在你的妄想當中，你是在假設佛陀不能救拔你。所以你可以測試一下你跟阿彌陀佛的那種感應的力量，就是說，當你在一個非常黑暗的、未知的環境當中，你心中恐懼的時候，你把你的本尊功德佛號現出來試試看，你還恐懼嗎？如果你還是恐懼的，那表示你沒有真正地皈依，很清楚。如果你本來是恐懼的，但佛號現前的時候，你相信阿彌陀佛的光明會把事情安排到最好，那你就真實地皈依了。這個馬上可以測試出來的。

當然，我們之所以恐懼，是因為我們對名號不瞭解，所以說愚癡是所有佛法裡面最大最大的過失跟障礙。你可以煩惱重，你可以業障深，只要你真實地瞭解佛法的道理，佛法多的是良藥，一定可以救拔你。但是你要愚癡、顛倒，沒有善根，佛

陀就拿你一點辦法都沒有。善根最主要的就是信。信、進、念、定、慧五種善根，以信為本。阿彌陀佛的光明是隨時存在的，但是阿彌陀佛要對你產生加持的力量，你要有信心。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。所以這一點一定要知道，你的信心不能有任何的動搖。當然這個要不斷地提醒、不斷地作意、不斷地聞思，做心理建設。

丙二、增長福德（聞名得福願⁴³）

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。

前面是偏重在今生的消除災障，這一段的經文是偏重在來世的福德。說這個人念佛的時候，他可能並不是想要求生淨土，他只是用念佛來增長福德、消除災障的，那麼這樣子，聞名得福，還是有它的效果。

我們看彌陀是怎麼發的願。

「設我得佛」，就是假設我成佛以後。當然，阿彌陀佛發願的那個時候，發願的當下，這個願只是一個虛願（空虛的虛）。但是這個願，因為彌陀成佛了，所以這以下已經是變成一個實願，一個真實的願力。那可不是一句話而已，那是一種真實的功德。

他說，在「他方國土」，什麼叫他方呢？就是極樂世界以外的國土。那麼這個願攝受的根機是誰呢？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，也應該包括了聖位的菩薩。但是從經文來看是偏重加持凡位的菩薩。

那麼這個菩薩做什麼事呢？「聞我名字」，他的因地。這個「聞」，古人解釋叫「聞持」，執持名號的「持」。就是說你聽聞以後，你是有一點信心，而且是怎麼樣？受持不失。你說你聽完，你心中平常的佛號根本留不住的，那不叫聞持。你每一天一定要有一定量的佛號，肯定有一定的相續力，專注力、相續力。也就是說，一天當中這個佛號在你的內心世界要有某種程度的相續，叫做聞持。你對它有信心，並且你對它有一種憶持力，這兩個條件缺一不可。

你經常在共修當中或者定課當中能夠把佛號受持而不失，這樣子有什麼好處呢？以下講它的功德。

在一期生命結束以後，「生尊貴家」。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。你因為有權勢、有財富、有學問而受到世人的恭敬、讚歎，這是生長在那種大富長者的家族。「若不爾者，不取正覺」。

為什麼阿彌陀佛發這個願呢？為什麼要福報大呢？古人解釋說，因為在菩薩道當中，福報大能夠受人尊敬，有利於度化眾生。如果我們走聲聞法的路線，你看聲聞人阿羅漢，他穿的都很簡單，但是你看所有的菩薩，文殊菩薩、普賢菩薩，肯定身上是掛瓔珞的。

在《八大人覺經》裡面也講到一個觀念說，菩薩不能讓自己太貧窮了，因為「貧苦多怨，橫結惡緣」。你太貧苦了，人家看不起你，你就很難弘揚佛法了。所以菩薩要福慧兩足，因為你福報大，你講話有攝受力。你這個福報的力量，再加上你的正法的智慧，這個法能夠弘傳出去。

當然，你福報要用對地方，你拿去放逸那就不對了，要用福報來弘護正法。因為你福報大，你就受到別人的尊重，所以你宣揚佛法的時候人家容易聽得進去，是這個意思。

這個地方我們解釋一下。龍樹菩薩說佛陀有兩種功德，一者善根，二者福報。

佛陀的善根是不能跟你分享的。你說你念佛以後，突然間阿彌陀佛把智慧送給你，不可能！智慧不能夠輸送的。比方說你對阿彌陀佛的信心，比方說你對阿彌陀佛的願力，善根這一部分，只要跟佛法聞思有關係的東西，佛陀不能輸送給你。但是佛陀的福報可以跟眾生分享。佛陀在因地所修的波羅蜜的善業力，他的福報是可以跟大家分享的。

所以這個地方就是說，我們等於是分享彌陀的福報。你平常也沒做什麼布施、持戒，只是每天念佛，即便你沒有求生淨土，但是你信心具足，而且有一定的定課，來生「生尊貴家」。

這個地方的福報，我們要揀別一下，跟世間的福報還有所不同。

在《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，是一種輪迴性的。什麼叫輪迴性呢？因為我們在修福報善業的時候，在布施、持戒的過程當中，我們心中是夾帶愛取煩惱的，我們多少會期望因為這樣的善業而去招感來世的安樂，對來世的安樂有所期待，這樣子就構成印光大師說的——善中有惡，因為愛取煩惱就是一種惡法。那這有什麼問題呢？就是說，你用有所求的心、有所得的心來修善業，來生變成一個大富長者，但是因為你在因地善中夾雜惡念，你肯定放逸，因為你前生就把因種下去了。那麼福報一放逸

的時候，善根就退轉了，就造業，到第三世就墮落到三惡道去了。這就是印光大師說的三世怨，就是說，第一生造善，第二世的時候享受福報乃至放逸，第三生的時候墮落三惡道。印光大師說，第三世的三惡道其實跟你第一世是有間接關係的，因為你修善的時候夾雜了愛取。雖然說你第三世的墮落是因為第二世的放逸引起的，但是你在因地的時候，第一世就種下去了。

所以在《楞嚴經》上說，我們凡夫修善叫輪迴性的，善中有惡、惡中有善。你開始造善的時候夾帶惡念，你也沒發覺，到第二世的時候肯定放逸；放逸的時候，第三生就墮落到三惡道。在三惡道的时候你起慚愧心，惡中有善，因為你多少有善根，起慚愧心。起慚愧心，開始又修善，又從三惡道出來。從三惡道出來以後，又開始修善。修善的時候，又夾雜愛取，又開始放逸，又開始墮落。墮落以後又起慚愧心……變成一種循環，人、天、三惡道的循環。我們以有所得的心來修學，就是在人、天、三惡道裡面不斷地輪迴，叫輪迴性的善業。我們沒辦法造出一個完全百分之百清淨的善業，不可能，因為我們菩提心跟空正見不具足。所以我們凡夫所修的善業叫輪迴性的善業，有這個三世怨的危機。這個是約著我們的業力成就的福報。但是念佛成就的就不同了。憶佛念佛所成就的福報，這個就不是輪迴性，這個叫菩提性，因為它是彌陀本願攝受的。這個福報是完全清淨的，你得果報的時候不

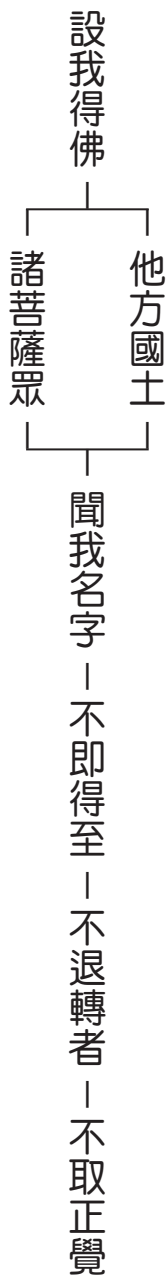
會放逸。

《楞嚴經》很重視因地發心。你做什麼事，用什麼心態來做，你的結果是肯定不同的。《楞嚴經》上說，你用沙去煮，煮了很久，叫熱沙；你用米去煮，變成飯。所以在佛教當中，修善業是一回事，你的心態的準備是很重要的。

這個地方的福德，它的意思，並不是我們的善業所成就的那個福德，而是因為聞持彌陀的名號所成就的，所以這個地方的福報是清淨的，是隨順於菩提的。也就是說，你在福報現前的時候，你會用福報繼續地去積功累德，去增上。這個叫做「聞我名字，壽終之後，生尊貴家」。這個福報是彌陀本願攝受的福報，不是我們一般所修的善業那種輪迴性的福報。

丙三、善根堅固（聞名不退願47）

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。

前面是講世間的福報，這個地方講出世的善根。就是說，我們聞持名號，但是我們也不見得往生，那麼對我們來生有什麼好處呢？就成就這種不退轉的善根。

這個地方，他加被的根機也是屬於他方國土，就是極樂世界以外的國土的發菩提心的菩薩。這個菩薩能夠聞持，這個地方跟前面一樣，他聽聞以後能夠有一定時間的受持，受持我的名號，能夠相續受持而不忘失，那麼他就能夠馬上成就不退轉，對無上菩提成就不退轉。

我們在菩薩道最嚴重的問題，凡位菩薩就是善根的退轉。你看我們學佛，剛開始的時候看到三寶很恭敬，但慢慢地看到三寶就沒有感覺了，好像覺得跟三寶有點距離，再一段時間三寶的因緣就消失掉了。為什麼？因為這個善根是生滅法，你不進就退嘛。就是說，我們平常沒有在三寶當中熏習，慢慢善根就退轉了。那麼這個時候，在這個地方的意思就是說，我們聽聞受持阿彌陀佛的名號，能夠成就不退轉。

關於這個「不退轉」，在滿益大師的《彌陀要解》提出了四種不退：第一個是「位不退」，初果聖人「證入聖流，不墮凡地」，就是階位不退。第二個是「行不退」，「恆欲度生，不墮二乘」。他的菩提心堅固了，他的菩薩之行不退，他不墮落於二乘。第三個是「念不退」，就是初地以上的菩薩，「心心流入薩婆若故」，中道的智慧不退。位不退、行不退、念不退。

本來一般的判教都是判作三不退，但是滿益大師他就另外提出一個，叫做究竟不退。他說一個人經常念佛，「不論至心散心，有心無心，或解或不解（對名號功德理解或不理解），但令彌陀名號一歷耳根……假使千萬劫後，畢竟因斯度脫」。

我們看滿益大師解釋這「不退」，他是偏重在第四個，究竟不退。就是說，阿彌陀佛的音聲有一個很特別的地方，只要你聽到這個音聲一次，這個音聲就從你的耳根浸入到你的阿賴耶識去了，變成一個種子。這個種子代表什麼意思呢？你產生一種跟彌陀感應的力量，他的本願在默默地加持你。當然不一定今生表現出來，但是在生生世世的流轉當中你跟阿彌陀佛就好像中間牽了一條線一樣，你跟他的因緣永遠存在。這叫究竟不退。「如食少金剛，決定不消」，滿益大師說，就像一個人吃金剛鑽石，你吃下去沒辦法消化，一輩子放在腸胃裡面的。就是佛號一歷耳根，「如食少金剛，決定不消」。

佛陀在世的時候，有這麼一個「究竟不退」的公案。說是有一個老人家，年紀大了以後在家裡面待著，他的子女對他也不孝順，他也很感慨，辛苦了一輩子，年紀大了還看子女的臉色，他就想出家了。想出家以後來到寺廟，舍利弗尊者、目犍連尊者用神通力來觀察他的善根，看他過去八萬大劫都沒有善根。因為佛陀說過沒有善根不能度化，度化也沒有用，浪費時間，所以就請他回去。這個老人家哭得很

厲害，說我在家裡面子女不要我，來出家，僧團也不要我。就在寺廟外面哭。哭著哭著，佛陀就回來了。佛陀當然明知故問了，說你為什麼哭呢？他說我想出家，裡面的師父也不讓我出家。佛陀說，那沒關係，我親自為你剃度。佛陀為他剃度。剃度以後他如法修學，後來證得四果阿羅漢。

這個時候弟子就問了，佛陀！不是說沒有善根不能出家嗎？佛陀說，他在八萬大劫之前是有善根的。你們阿羅漢只看到八萬大劫。八萬大劫之前他是一個樵夫，上山砍柴的時候遇到老虎，跑到樹上去。老虎一叫的時候，他突然念一聲「南無佛」。一歷耳根永為道種，所以他跟佛陀結下一個得度的因緣。

我們跟佛陀結緣這件事情非常重要，佛陀度化眾生是看因緣的，佛陀度化眾生有親疏淺深的差別。我要問大家一個問題，關於「諸法因緣生」。你說這個老人家去寺廟出家，僧團不接受，他在外面哭，為什麼哭著哭著佛陀就剛好回來？為什麼我們在這邊哭的時候佛陀都不會來？你知道為什麼嗎？因為他跟佛陀有結緣了。不是佛陀偏不偏心。你在三界流轉當中如果跟佛陀完全沒有結緣，這件事情非常不吉祥。

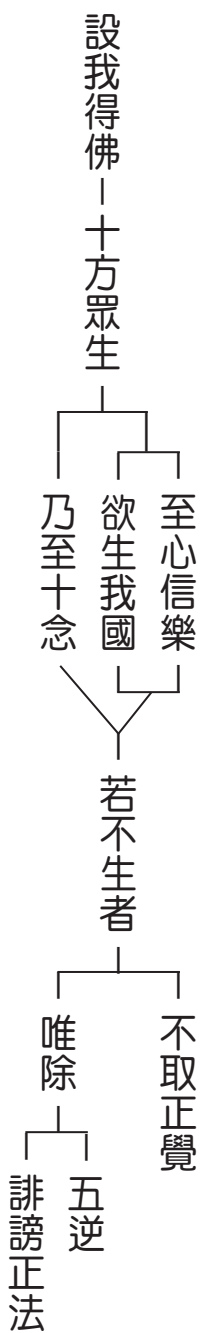
你可以煩惱重，你可以業障重，但如果你跟三寶沒有結緣，你就沒有希望，你完全沒有希望。我們寧可要你善根強，只要根利，遮重都沒關係，最怕的就是你完

全沒有善根。就算你煩惱輕薄，你是世間上的好人，都沒有用。智者大師講有四種人：根利遮輕，最好，善根強、煩惱淡薄，這個人肯定馬上成就聖道；第二個，根鈍遮重，這個最糟糕；第三個，根鈍遮輕，沒有善根，但是他也沒有什麼煩惱，這是世間的好人；第四種是根利遮重，善根強，煩惱重，這個人還是有救的。

這地方就是說，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他的名號。你要去供養他，你還得有機會。但是，你把他的名號不斷地憶念出來，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，因緣成熟的時候佛陀就會出現。這個就是一種善根的支持。前面的消除災障、增長福德、善根不退，都是約著我們沒有往生的角度來說，約著在生死當中的離苦得樂。但這以下的第四跟第五，這十八、十九願，就是說他不是只有信心而已，他必須有願力，所以這個名號成就一種臨終的接引，包括十八、十九的臨終接引。前面的念佛都是偏重在信心，這以下是願力。

丙四、十念必生（十念必生願¹⁸）

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。

這十八願在四十八願當中的地位太重要了，善導大師說它叫願王，是願中之王。因為淨土宗有這十八願，才把淨土宗變成三根普被、利鈍全收。這句佛號的功德能夠普遍地加被到上至文殊普賢、下至五逆十惡，就是因為有十八願的關係。所以善導大師對十八願是讚歎有加，他認為這個是所有彌陀本願的核心思想。這個願我們就根據善導大師的解釋來說明。

「設我得佛」，下面善導大師把這段願文分成三段：第一個，根機；第二個，法門；第三個，利益。

先看根機。這個願所加被的根機是誰呢？是十方眾生。這個十方眾生，善導大師解釋說，就是我們一般的罪惡生死凡夫。他加一個「罪惡」，不是生死凡夫而已。他說這是什麼人呢？就是罪惡生死凡夫。說罪惡生死凡夫是善惡摻雜，這個人平常遇到好因緣就修善，但是遇到惡因緣的刺激他可也去造惡，所以叫做善惡摻雜的罪惡生死凡夫。這個地方是指的這個願所加被的根機：他不是完全造善，是善惡摻雜

的罪惡生死凡夫。

那麼這個人他修什麼法門呢？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。

這個信願行三資糧當中，善導大師特別重視「至心信樂」，他認為這個是主軸的思想。至心信樂這句話，善導大師用四個字來代表，叫做「順從本願」。印光大師叫做「一心歸命」，意思是一樣的。他說，念佛的時候，你的關鍵點，要放下自我意識，要完全把心百分之百地順從彌陀的本願，你不能有任何一個你自己的看法。

對順從本願，善導大師提出兩個標準。什麼叫順從本願？

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，你要好好地向內去反省一下我們是什麼人。我們是罪惡生死凡夫，生生世世在三界當中不斷地流轉，累積很多很多的生死罪業，即便從今天開始不吃飯也不睡覺，每天好好地拜懺、修止觀，修到死為止，我還是不可能成就的。不是我不要，是根本就沒辦法成就。就是你今生盡最大的努力，你還是不可能了生死。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眾生，無疑無慮，乘彼願力，定得往生」。你要百分之百相信我自已不能，那誰能夠幫助我呢？阿彌陀佛的

四十八願。他每一個願都是為眾生而發的，那麼他一定可以救拔你到淨土去，他一定可以。

這個地方，順從本願，善導大師提出了兩個障礙。就是說，什麼叫不順從本願呢？比方說你念佛的時候，你說哎呀，我業障深重，我不能往生。善導大師說你沒有順從本願，你念佛還打妄想，你還活在妄想當中。比方說你念佛的時候，你說，我福報不夠，我不能往生。你沒有順從本願，因為你活在你的妄想當中。

所以，以善導大師的標準，你念佛的時候不能有妄想，即便有妄想也不能夠安住在妄想，要住在佛號。所以他這個順從本願的標準是很高的，你對彌陀的本願必須是完全靠上去的。如果你心中還安住在妄想，以善導大師的標準，你沒有真正地順從本願，你在抗拒本願。是你自己抗拒本願，不是彌陀本願沒辦法救你。是你自己把你自己障住了，你抗拒本願。

由於「至心信樂」的關係，也就是說，你佛號一旦提起來的時候，你的心是百分之百地順從，隨順、服從彌陀本願，你完全皈依在彌陀本願的攝受之下。然後你能夠「欲生我國」，具足要求生淨土的願力。然後「乃至十念」，這個乃至十念是約著臨終的十念。不過這個地方「十念」，曇鸞大師解釋說，你也不一定說要肯定就剛好念十聲佛號，就是一種相續的稱念，一種相續的力量，乃至淨業成就。當

然，十念，看這個意思應該時間不是很長。

「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、破和合僧、出佛身血，或者是誹謗大乘佛法、撥無因果等等。一個是罪業，一個是邪見。不過蓮池大師說，這個四十八願的第十八願，即便你造五逆十惡，誹謗正法，只要你至心地懺悔，斷相續心，還是可以往生。

這個地方，這個四十八願就描繪出一個淨土宗的重要的思考，就是隨念往生的思想，就是從十八願建立起來的。也就是說，淨土宗不重視佛號的多寡，你看，「乃至十念」，即便說不是十句佛號，那從佛陀口氣來看也不是指很多句佛號。這地方就是說，重點在隨念往生，臨終的正念現前。所以這個願，歷代祖師把它判作一個往生的最低標準，就是畫出一條紅線，往生一個最低最低的標準，只有十句佛號。但是這個標準的重點在於「至心信樂」，核心思想在這四個字，產生一種強烈的皈依，他完全靠這個信願。

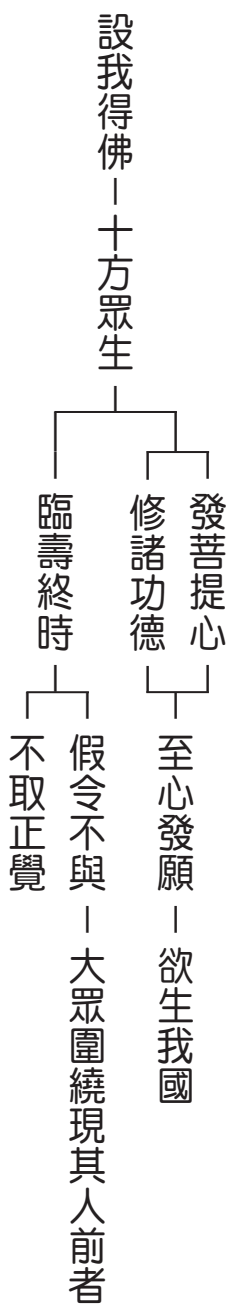
你看善導大師解釋十八願，他花了百分之九十的篇幅來解釋「至心信樂」，「欲生我國」和「乃至十念」是輕輕地帶過去而已。老人家是認為這個願的精神思想在至心信樂，在順從本願那四個字。也就是說，你必須要走出你的妄想，百分之百地靠到彌陀本願上；只要你活在妄想，你就不是順從本願，叫做抗拒本願。這個就是

我們講帶業往生的主要的根據，所謂隨念往生，帶著業種。這個是帶業往生是帶業種，不能帶現行。

丙五、臨終接引（臨終接引願 19）

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。

前面的第十八願，在中國祖師的判釋，善導大師除外，善導大師認為這個十八願是不可思議的，但是滿益大師等其他祖師的看法是認為，這「十念往生」是比較偏重中下根的，「臨終接引」是比較偏重在上根根器的。

前面的十八願所攝受的是一個罪惡生死凡夫，但臨終的時候他卻對彌陀的本願功德產生百分之百的皈依，他能夠完全順從本願，他相信自己沒有能力，相信彌陀

一定可以救拔他，所以他能夠念念之間感應道交。但這個「臨終接引」，這十九願的態度是不同，加被的根機也不同，我們看。

他說，「設我得佛，十方眾生」，這個十方眾生是誰呢？是「發菩提心，修諸功德」的眾生。這個菩薩有一種願作佛之心，而且有願度化眾生之心。

菩提心有兩種，一個是悲增上的菩提心，一個是智增上的菩提心，菩薩是有兩種的。智增上的菩提心，他的四弘誓願是怎麼發呢？他是從「佛道無上誓願成」，他是以佛的功德為所觀境，所以他只好「眾生無邊誓願度」，他只好「法門無量誓願學」，他只好「煩惱無盡誓願斷」。他是以「佛道無上誓願成」為他的主軸思想，以上求佛道為根本。這個人是智增上的，法行人。也就是說，他雖然發了菩提心，他雖然上求佛道、下化眾生，但是初階段他偏重在上求佛道，這是智增上的菩薩。他大部分的時間應該都在佛堂用功的多。

另外一種是悲增上的菩薩，他的四弘誓願是以「眾生無邊誓願度」為主軸。他因為要「眾生無邊誓願度」，所以他只好斷煩惱、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」為引導的。這種人，在共修的時候看得到的時間少，但是你到義工團隊去看他，他大部分時間做義工。這是悲增上菩薩。總而言之，這兩個菩薩都是發了菩提心，不管是悲增上的、智增上的。

而且，他不只是發願，他還有行動——修諸功德。他不斷地積集六波羅蜜的福德、智慧兩種資糧，並且以他福慧兩種資糧「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，而且他還有福德、智慧，是有資糧力的菩薩。但是他看到五濁惡世障深慧淺，充滿了惡因緣，所以他為菩提道而求生淨土。他的整個因緣是這樣子的，跟前面的罪惡生死凡夫臨終「至心信樂，欲生我國，乃至十念」是不同的。

這個人臨壽終時，阿彌陀佛假設不跟蓮池海會的諸大菩薩，包括觀世音菩薩、大勢至菩薩而現在其前的話，不取正覺。

十八願跟第十九願的差別，我們看在整個中國的十三代祖師的傳承當中，善導大師這一系是偏重十八願的，因為十八願而提出了三業專修的思想：身業專門禮拜阿彌陀佛，口業專門稱念阿彌陀佛，意業專門觀想、皈依阿彌陀佛。三業專修，萬修萬人去。

但是蕩益大師跟蓮池大師的看法偏重十九願，是強調圓修的思想——以信、願、持名為正行，以一切的六波羅蜜為助行，他們提出了正助合行的思想。他們認為念佛不能夠廢除六波羅蜜，因為你要福慧雙修。蕩益大師認為說，你為什麼求生淨土？你是為了成佛而去的。你要成佛，你肯定要把你的菩薩種性弄好。所以我們看蕩益

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的思想。這個沒有什麼對錯，你是什麼根機的，你就修什麼法門。

第十八願的核心思想在哪裡呢？在「至心信樂」，在信心。第十九願的核心思想在「至心發願」，在願力。還是有所偏重的，雖然三資糧都具足，但是兩個思考模式不一樣。一個是對彌陀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。一個是願力，一個是信心。當然這就看你的根機，你適合十八願還是適合十九願，這兩個都是阿彌陀佛發的願，都可以，都可以啟動彌陀的接引。這個地方我們要揀別專修、圓修。

還有一個叫雜修，雜修就不可以了。就是今日張三，明日李四，你的目標也不明確。今天有人講禪宗你就修禪宗，明天講密宗你就修密宗，你對彌陀的信願本身是不具足的，那這個就是雜修了。今日張三，明日李四，方向不明確，那這個就不行了。

乙二、觀淨土殊勝以啟願力（分八）

前面的五個願都是在觀察名號功德，名號功德包括了我們現世的消災，來世的福報、善根，也包括臨終的接引。這以下是對淨土的觀察，「觀淨土殊勝以啟願力」。這個很重要，你往生的願力就是來自你對淨土的瞭解。我們如果對淨土很生疏，願力不可能很真切。

那我們怎麼去觀察淨土的殊勝呢？這以下提出了八點的觀察。

丙一、遠離惡道（不更惡道願？）

設我得佛，國中天人，壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。

設我得佛——國中——
                  ┌——天
                  └——人
                  └——壽終之後——復更——三惡道者——不取正覺

在我成佛以後，極樂世界的天、人……因為極樂世界沒有三惡道，所以極樂世界只有兩道，你到了極樂世界要麼是天，要麼是人，這兩道的人跟天。你在這個極樂世界待過以後，壽命終了了，然後，你在未來的生命當中假設又到了三惡道——

跑到地獄、餓鬼、畜生的話，阿彌陀佛就不取正覺。

也就是說，在你的生命當中，只要你去過一次極樂世界，一次就夠了，你以後不可能到三惡道去了。即便你過去生當中還有很多三惡道的罪業，但那個罪業不能得果報，彌陀本願攝受故。

在整個菩薩道的過程當中，你看大乘經典，佛陀是警告所有的菩薩，你不准墮三惡道。他的理由是什麼，諸位知道嗎？不只是因為有痛苦而已。你要說三惡道很痛苦，菩薩受一點苦也沒什麼大不了；關鍵在於善根的障礙，善根的遮障太厲害了。

你們兩個同時發菩提心、受菩薩戒，兩個同學，一個人不小心到三惡道去了，你一出來以後你的善根面目全非了。我們作為一個人，在六道裡面受一點苦，但在苦當中會啟發我們的出離心、道心，所以人世間的苦某種程度會啟發菩提心，它對善根是有加分效果的。但是三惡道完全不同，三惡道的苦你真的是白受，而且那個苦受完以後你善根還隱沒了。

所以你看，佛陀把這個三惡道判作八難之一。你從三惡道出來，你的善根就完全被遮蓋，就是一個愚癡眾生了。所以印光大師說，一個人從三惡道出來，第二次墮落的可能性很大，因為他善根隱沒了嘛。

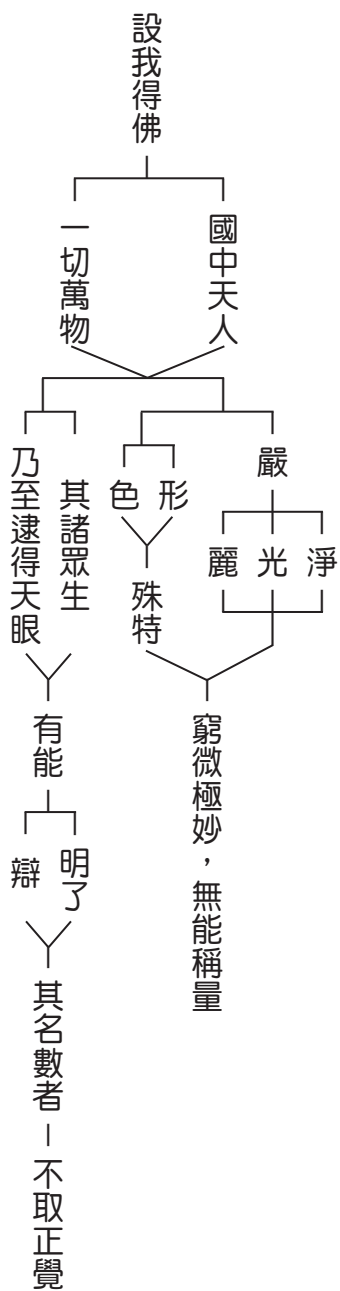
理論上，從自利的角度，你要證得初果以上才能夠永遠地遠離三惡道危機。也

就是，初果聖人，即便他的過去還有殺盜淫妄的罪業沒有去受報，但是因為他的初果的定共戒的力量，他也不可能到三惡道去。

那麼極樂世界呢？阿彌陀佛的意思就是說，你到了極樂世界，即便你悲心特重，你要很快能夠回入娑婆，那麼在你回入娑婆以後，你三惡道的業也不可能得果報了。你要麼在人間，要麼在天上，只有兩種情況而已。這是第一個保證。這是極樂世界的「無有眾苦，但受諸樂」，起碼先離開痛苦，離開這種障道的因緣。

丙二、國土莊嚴（一切嚴淨願 27）

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，辯其名數者，不取正覺。

前面是偏重在離苦，這以下後面的七個偏重在得樂。這個「國土莊嚴」就是在二十七願的「一切嚴淨願」。

這段願文對極樂世界的依報莊嚴做了一個綱要式的描繪。我們怎麼去瞭解極樂世界這個依報的環境呢？

「設我得佛，國中天人，一切萬物。」「國中天人」是約著這個能受用的人。「一切萬物」是指他所受用的環境，這個偏重在環境，依報國土。它的環境是怎麼回事呢？這以下提出兩點，第一個約著它的本質，第二個約著它的數量。先看本質。

它的本質是「嚴」。這個「嚴」是一個總相，就是無量的莊嚴。極樂世界莊嚴有三種的功德。它的別相，第一個，「淨」，清淨。我們娑婆世界的莊嚴是帶有染汙的，你看到珍寶你會起貪婪心，它那個莊嚴當中是不清淨的，帶動煩惱的。極樂世界的莊嚴是帶動我們的善根的，帶動我們戒定慧的，所以它清淨。第二個，「光」，極樂世界是光明。我們娑婆世界的珍寶是不能放光，頂多你用光明照它，它能夠反射光明。但極樂世界的珍寶是能夠主動放光的。所以極樂世界沒有所謂的晚上這件事情，因為它所有的寶物都是放光。第三個，是「麗」，美麗，它特別的美麗。清淨、光明、美麗，叫做莊嚴。

它的形狀跟顏色也特別的殊勝奇特，為世間所希有。

總而言之，這個莊嚴是怎麼回事呢？「窮微極妙。」精純微妙不可思議，不但不能用口業來稱嘆，乃至於不能用內心去思惟測量。

這個地方是指的它的本質。

看它的數量。

「其諸眾生，乃至逮得天眼」，這個眾生就是往生的這些三乘的聖賢，即使他成就了天眼通，對於這樣的依正莊嚴也不能夠很清楚地去明了。這個「明了」是約著內心，第六意識的明了。也不能用口業去稱述。也沒辦法去明白，也不能稱述它的名稱、它的數目有多麼的廣大，沒辦法去稱述。也就是說，我們到極樂世界，我們在受用這個果報的時候，這個叫做日用而不知。我們受用果報的時候，你說，欸，你到極樂世界一趟，你描繪描繪給我聽聽看。描繪不出來！這個就是如人飲水冷暖自知。

描繪不出來是什麼意思？諸位知道嗎？因為它是一種不思議境。我們過去生造了一個善業，這個善業得一個安樂的果報，這是可以描繪的；你到了天界去，天界是怎麼回事，你可以講得清清楚楚明明白白。但是極樂世界是什麼？是「即眾生心投大覺海」，你等於是一個凡夫的心進入到彌陀的整個法身的涅槃的功德海，你怎麼描繪呢？佛的境界你有辦法描繪嗎？連等覺菩薩都不能描繪的。

所以這個果地教，我們要把果地教弄清楚。就是說，我們一般的修學叫因地教，你修到什麼程度你就有多少果報。你有布施，你就有富貴；你有持戒，你就有尊貴身；你有忍辱，你就莊嚴。你有修就有，沒修就沒有，這叫因地教，每一個果報都要靠你自己一步一步地去修學。極樂世界叫果地教，就是它的功德是本來就成就的，彌陀的本願功德本來就成就的，我們是靠跟彌陀感應道交而進入到彌陀的功德海去受用。所以那個功德是沒辦法去稱量，沒辦法去描繪的。

蕩益大師把極樂世界的依報莊嚴用四個字做代表，叫「勝妙五塵」。這個殊勝是怎麼回事呢？蕩益大師說是約著它的安樂來說的。到極樂世界，你有種種的莊嚴的安樂，叫殊勝。勝妙這個「妙」，這個微妙的意思，蕩益大師說，你到了極樂世界，接觸這樣一種寶物的時候，它是演說妙法、增長善根，它有不退轉的力量。你到極樂世界七寶池八功德水，在那個地方沐浴的時候，你自然增長你的善根。你到極樂世界的寶樹之下經行的時候，「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」。你說我現在不想去佛堂拜佛，也不想講堂聽阿彌陀佛開示，我現在想一個人靜靜地在樹下經行，也增長善根！也就是說，你眼睛所看到的色塵、耳朵所聽到的聲音，它在安樂當中心念之間在增長你的善根。這個叫做果地教，就是你進入到彌陀的一種殊勝的功德

海當中。這個跟我們一般的有漏業力的國土是不同的。

諸位！你可以看果地教這個思想，跟業感緣起的因地教，你可以比較。窺基大師不是有一個《阿彌陀經通贊疏》嗎？他解釋極樂世界依報莊嚴的時候提出來，他說彌勒淨土跟阿彌陀佛淨土的差別，從依報的環境來說最大的差別是什麼？

彌勒淨土是業感緣起，它是兜率天，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。理論上來說，嚴格來說，彌勒淨土不能叫淨土，只有佛陀才叫淨土，「三賢十地住果報，唯佛一人居淨土」。彌勒菩薩是等覺菩薩，他還沒有下降，還沒有成佛。所以彌勒淨土在我們的定義就是穢土中的淨土。只是說，因為有彌勒菩薩說法，相對於諸天那種放逸的境界來說，彌勒淨土好多了，因為它有彌勒菩薩說法。但是它那個國土本身是個穢土，它的本質是個穢土，它是個業感緣起，眾生有漏業所感的。所以，你到彌勒淨土裡面，你一不小心，你會放逸的。對裡面的天人、宮殿，你要是不小心的話，你會產生放逸、貪愛的。

極樂世界不可能有這種事情發生，不可能。它的國土的本質，不是我們業感所成就的，那是憶佛念佛而顯現出來的，它不是業感緣起。所以我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，完全是無漏的，一個是穢土中的淨土。它們的本質是不同的。我們慢慢地觀察來培養我們的信願。

佛陀在經典當中告訴我們說，我們的生命就像是一個無止盡的水流。這個水流是從過去流到現在，也會從現在流到未來，它不可能停止的，它是相續而變化、變化而相續的。為什麼這個水流有時候跑到人天去，有時候跑到三惡道去？是誰來主導這個水流的方向呢？主導這個水流的力量有兩個。

第一個，就是我們的業力。我們過去所造的身口意的善惡的業力，會主導這個水流是往人天的方向跑，還是往三惡道的方向跑。但是業力的影響只是一個表層的影響，不是主要的因素，它畢竟是一個枝末的因素。

第二個，最主要的因素，就是來自於我們內心的思想，我們善惡的思想。思想是主導這個水流的一個主要力量。在大乘佛法的因緣觀裡面，強調「應觀法界性，一切唯心造」。我們今生之所以富貴，是因為我們過去生有布施的思想；我們今生之所以貧窮，是因為我們過去對財富喜歡自己占有，不喜歡跟人家分享，有慳貪的思想；我們今生之所以莊嚴，是因為過去我們有忍辱的思想。所以，我們的思想是深深地影響了我們生命的水流。

身為一個凡夫，我們生命的水流有一個特點，就是它有一種等流性，它有一種習慣性的力量。所以，當我們沒有學佛的時候，我們的生命是不可能改變的。你看看經典裡面講到，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，你今生還慳貪；他前生喜歡布施，他今生還是喜歡布施。這個水流是有一種等流力量的。

直到有一天，你遇到了佛法，你的生命才真正地改變，否則我們的那個水流不可能改變，你昨天是怎麼回事今天還怎麼回事，你今天是什麼相貌明天還是什麼相貌。我們從昨天、今天跟明天的觀察，可以擴充為前世、今生、來生的觀察，因為今天是從昨天來的，明天是從今天來的。這個昨天、今天、明天的思考，擴大起來就是前世、今生、來生。所以，我們最有可能的改變，就是遇到佛法以後產生一種自我的覺悟、自我的觀照。

所以，當我們遇到佛法，我們明白了生命的真理，知道生命是由自己的思想所創造的。我們要改變生命，唯一的方法是改變自己的思想，沒有其他的選擇。

當我們學佛以後，我們進入一種矛盾的狀態。我們過去有一種等流性的思想，學佛以後有一種覺悟的思想，所以我們學佛人經常是怎麼樣？真妄交攻。有些事情是我們「喜歡」做的，但是有些事情是我們「應該」做的，我們往往在我喜歡做什麼、我應該做什麼之間產生衝突。我喜歡做什麼，那是過去的習氣；我應該做什麼，這是一種智慧的觀照。所以，當你的生命從「我喜歡做什麼」而提升到「我應該做什麼」，你的生命開始進步了。如果你一天當中都活在我喜歡做什麼，那你的生命

沒什麼變化。你前生是生死輪迴，你來世還是生死輪迴。

所以我們必須要加強智慧的觀照。你一定要告訴你自己：我應該做什麼。我現在不想去拜佛，但是我強迫自己——不能拜，要他拜！因為我現在是拜佛時間到了，我一定要去拜佛。所以我們修行就是不斷地跟自己的習氣抗拒，跟自己過去所殘留下來的等流習氣做一種抗拒、做一種轉變，你必須克服你過去的思想。

從淨土宗的思考來說，我們所積累的無量無邊的邪惡的思想中，對我們往生最大的障礙是什麼？貪戀娑婆。這是一個非常嚴重的障礙。

為什麼阿彌陀佛的四十八願救不了我們？阿彌陀佛花了很多時間去準備這句佛號，他花了無量劫的時間，把所有的功德攝持在這句佛號讓我們來憶持，但是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。

所以我們必須透過一種觀照力，把這個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，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真理，淨土宗也不例外。如果說思想不改變也可以往生，那樣淨土宗就不是佛教徒了，那表示諸法是他生，離開一念心有一個外在的主導者來主控我的生命，那這跟上帝的思想是一樣了。外道的感應道交是向外攀緣的——你說了算，我的生命是你決定的；我到天上去、到地獄去是某某人決定的，諸法是他

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，這是有大乘佛法每一個宗派的共識。不相信諸法因緣生，你就不是佛教徒了。

那麼因緣是什麼？就是你的思想。所以，我們自己的思想準備好了，阿彌陀佛的光明才能夠照耀我們。你自己要站起來，阿彌陀佛才能夠對你產生救拔，所以轉變我們的思想就變得很重要了。

那我們的思想應該怎麼轉變呢？我們必須從經典的學習而生起三種的觀照：

第一個，觀照真如。真如本性在我們的心中已經沉睡太久了，所以禪宗常說：主人翁啊，你要趕快醒一醒，不能再睡下去了！我們內心當中經常是認賊作父，把妄想當作我們的本來面目；其實，妄想只是我們過去不斷地造作留下的一種習氣而已。所以當我們不斷地憶念「何期自性，本自清淨」，不斷地憶念「本來無一物」的時候，這個妄想慢慢地就會消失掉，它只是一個「因緣和合，虛妄有生」的假相。所以，當我們不斷地觀照真如的時候，它能夠慢慢地息滅妄想的力量，對我們臨終的正念是有幫助的。

第二個，觀照名號的功德。一個淨土宗的人，當你佛號現前的時候，你要百分之百地皈依。你要相信阿彌陀佛一定有足够的力量救拔你，你要訓練自己對名號是百分之百地皈依。淨土宗沒有百分之九十九，百分之九十九你就失敗了。

我要提醒大家一個觀念：如果你求生淨土，還停留在「我很想要往生」，你大概不會往生了。因為我們面對的是一個無始的妄想，而你這種決心是不決定的。所以你看，所有的祖師強調信心，他都加一個「真實」之類的詞——要發起真實的信心。蕩益大師說真實的信心，印光大師說要生起決定的信願。

為什麼要強調真實？為什麼要強調決定呢？因為淨土宗重視這個東西，感應道交的關鍵在這裡。感應道交跟你念佛的數量是沒有關係的，但跟你的皈依的心是有關係的。所以我們必須讓自己從一種「我想要往生」而提升到「我一定要往生」才有希望。淨土宗的決心是沒有百分之九十九這回事的。

當然，對信心的栽培，你只有不斷地觀照，沒有其他的方法，它不會從天上掉下來，佛陀也不可能送給我們。你透過不斷地如理作意，如理觀照——我們前面提出了幾點，阿彌陀佛的名號能夠消除災障、增長福報、增長我們的善根，臨終的時候能夠感應彌陀的接引。你不斷地觀照，你就熟嘛。你對每一件事情不斷地去思惟，它就會產生一定力量，叫數數熏習。所以說信心是從我們點點滴滴的觀照栽培起來的，通過對名號功德的觀照，我們對阿彌陀佛的名號產生堅定的信心。

第三個，對淨土莊嚴的觀照。這個地方很多人忽略了。我們不要忘了，我們念佛的目的不是要消業障，我們是為了求生淨土的。淨土宗的思考，以蕩益大師的《彌

陀要解》，他是怎麼思考的？你看《彌陀要解》對整個往生淨土的規劃，是我們想要求生淨土，但是我做不到，所以我必須靠佛號的幫助。所以他是怎麼樣？他是先有目標才有過程的。很多人念佛他沒有目標，念佛幹什麼，他還不知道，反正就是念佛。這種沒有方向、沒有目標的念佛，你的佛號只是成就人天福報，你不可能求生淨土，因為你沒有往生的願力。很多人對淨土的莊嚴是非常陌生的。我們不可能往生到一個陌生的地方，不可能。你陌生，你怎麼會產生意樂呢？

諸位很多是從外面移民而來的，有從臺灣過來，有從中國大陸過來。你來美國之前，如果對美國一無所知，你會來到美國嗎？不可能嘛。你一定活在過去的等流性。你一定要思惟美國的功德，這個地方民主、自由，依報環境也特別好，你一定思惟它的功德，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是非常陌生，而你對娑婆世界是如此的熟悉，那你來生只能去一個地方，當然去你熟悉的地方，熟境界嘛。所以說，我們對一個陌生的東西產生強大的願力，這不合乎唯識學的思考，不可能。一定是熟悉，你才能產生好樂。所以我們一定要透過對淨土莊嚴的不斷地瞭解、思惟，慢慢培養我們「為菩提道求生淨土」，產生往生的願力。

所以，當我們的生命水流從過去流到現在，過去怎麼走的已經不重要了，因為

你改變不了過去，往者已矣。佛法是重視未來，你看看佛教徒是重視未來的，來者可追，未來有無量的可能性。

所以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。你三種準備都做好了，臨終你佛號提起來，當下「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。因為你的心態準備好了，阿彌陀佛的功德隨時準備跟你感應道交。

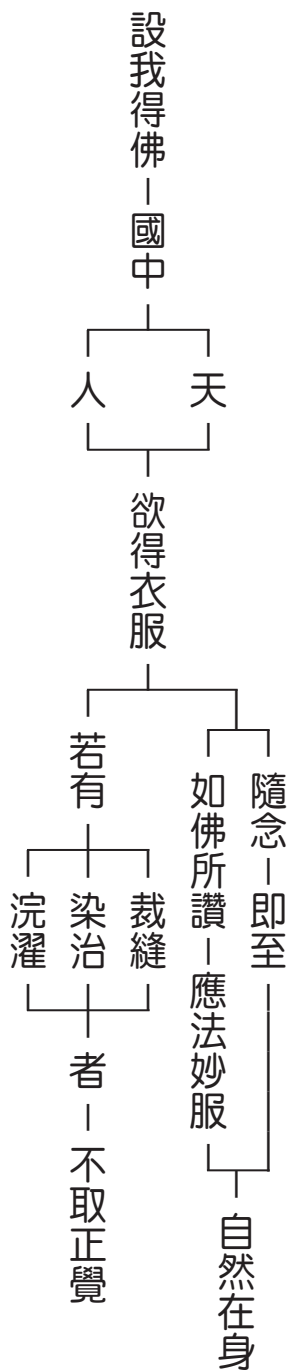
所以，修淨土宗，你不要向外追求。阿彌陀佛這一部分他早就準備好了，問題是你準備好了沒有。「眾生心垢淨，菩薩影現中」，這句話很重要！你準備好了，佛陀隨時準備跟你感應道交，他比我們還急。問題是他做不了主，他不可能改變我們，他比我們還緊張，他的大悲心重。

所以我們應該透過學習，慢慢地、慢慢地透過聽聞佛法、如理思惟來修正自己的思想。這個時候你再憶念佛號，你真實地百分之百地感應道交，現世消除災障，臨終往生淨土。所以，我們這個課程主要的目的就是做好往生的準備。

丙三、衣食自然（衣服隨念願 38）

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。

我們這一科講到觀察淨土的殊勝來啟發我們的願力。有關淨土的殊勝，前面我們講到兩科，包括它能夠「遠離惡道」，以及它的「國土莊嚴」。這個地方是第三科，講到衣食的受用。

衣食受用是一個很現實的問題，因為我們凡夫到一個地方一定要怎麼樣？穿衣吃飯。那麼極樂世界的穿衣吃飯，這種衣食的受用是怎麼回事呢？我們看第三十八願，「衣服隨念願」的描述。

這個地方就說明了，我們到了極樂世界以後，我們這個衣服受用的情況。

說是一「設我得佛」，國中的天跟人這兩道的眾生，他心中生起一種希望。什麼希望呢？他希望穿某一種衣服，可能是拜佛的衣服，或者是修行的衣服，或者是運

動的衣服等等。這衣服是怎麼產生呢？是「隨念即至」。就是說，你心中想要什麼樣的衣服，馬上就心想事成，它馬上出現。

這衣服的整個格式、相貌，是「如佛所讚，應法妙服」，這個衣服是正如佛陀所稱歎的那種如法的、莊嚴的服裝。它「自然在身」，這段經文的關鍵在「自然」這兩個字，就是你不用去造作，不用去追求。假設在衣服顯現的過程當中，還需要去裁縫（裁縫就是決定布料的大小）、染治（去決定它是什麼顏色）、去浣濯（穿過以後還要去洗滌），那就不取正覺。

當然，我們往生淨土的很多是凡夫，帶業往生的。意思就是說，這一段經文對法身菩薩可能幫助不大，但對我們生死凡夫這個是很重要的，因為我們有穿衣吃飯的習慣。以我們娑婆世界來說，我們一生當中，福報特別大的不講，以正常的福報，你一天當中付出八個小時的時間，大概就是為了這個人身的吃、穿、住三件事情。你為了解決你今生穿衣、吃飯、住宅的問題，大概把你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吧？你工作的目的就是換取美好的受用。哪一個人說，我為了工作而工作？當然也是有，少。

《大智度論》對我們娑婆世界追求衣食的相貌，講出一個偈頌，描繪得很透徹。說我們娑婆世界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，

說是一「諸欲求時苦」。這人生的受用在追求過程當中是很辛苦的，因為你要追求，別人也得追求，要競爭，你必須付出比別人更多的精神體力。一個有成就的人，除了他的智慧以外，別人在休息的時候、在放鬆的時候，他必須要努力地去讀書、去工作，他的付出是比別人多的。所以諸欲在追求的過程當中是辛苦的。

等到你中年以後，你的目標達成了，你是不是高枕無憂呢？未必。「得時多怖畏。」福報大的人他不一定安定，因為他知道，他的福報得來不易，但失去是容易的。娑婆世界的福報是不安穩性的，它隨時會破壞。可能你今天睡著了，明天起來你財產就少掉一半，有可能。因為我們的生命是怎麼樣？諸行無常嘛。娑婆世界的生命是動態的，我們是活在動態的生命當中，不像佛陀是大般涅槃，是靜態的。佛陀是昨天是這麼回事，今天還這麼回事，明天還是這麼回事。佛陀的生命是一條線的，常樂我淨。我們凡夫是怎麼樣？生滅變化，虛偽無主。變化不可怕，生命的變化不可怕，可怕在諸法無我。其實諸行無常不可怕，最可怕的是那個無我——它要怎麼變化，不是你說了算，你做不了主。

所以我們娑婆世界的人對明天是沒安全感的，因為你不知道你明天會變什麼樣。你只知道你會變化，但是往哪一個方向，是往好的方向變還是往壞的方向變，你完全沒有說話的餘地。諸法無我，無我就是沒有主宰性。所以，你得到了快樂，但你

不見得安穩，你心中是「得時多怖畏」。你看福報大的人，很多是要靠安眠藥才睡得著覺，他壓力比我們大。所以你得到以後，你在快樂當中是帶有怖畏的。

不管你福報多大，你總有一天要死掉，生命的受用都是暫時的，人生是個過客，所以你死亡到來的時候，「失時懷熱惱」。你失掉的時候，你是憂愁苦惱。福報越大的人，死亡到來，他的痛苦比我們這些沒有福報的人更厲害，因為他失掉的比我們更多。因為人生的結果都是一樣的，就是你什麼也沒帶走，我什麼也沒帶走，結果是一樣的。過程不一樣，結果是一樣的。所以當福報大的人失去的時候，死亡到來的時候，非常憂惱的。

所以說，「一切無樂時」，我們一切時都沒有快樂。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，因為每一個快樂都夾雜很多的障礙。你看你追求的時候，快樂夾雜了辛苦；得到的快樂，夾雜了擔憂怖畏；你失掉的時候，憂愁苦惱。你在追求的過程、得到以後、失掉以後，都找不到一個完全百分之百的安樂。

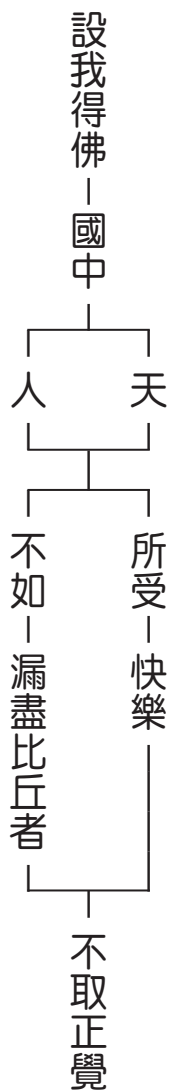
但極樂世界不同，所以阿彌陀佛看到這個問題就知道，欸，眾生為了衣食的追求，不但浪費很多時間，把自己的心思弄得很辛苦、很擔憂、很怖畏，所以阿彌陀佛就規劃他的國土，衣服叫「自然在身」，你不用追求。你沒有追求，你就不產生

執著。這是思食得食，思衣得衣。你覺得你要換一件衣服，原來的自然消失掉。那吃完東西呢？餐具也自然消失掉。這樣子就減少我們很多的起心動念，這叫衣食自然。這個地方把極樂世界衣食的受用描繪出來。

丙四、身心安樂（樂如漏盡願 39）

設我得佛，國中天人，所受快樂，不如漏盡比丘者，不取正覺。

前面的整個願都是在描繪我們所受用的這些依報的環境，這個地方就講正報的身心。在極樂世界你得到的這個果報體是怎麼回事呢？我們看這三十九願，樂如漏盡願。

這個地方就描繪說，我們臨終的時候以信、願、行三資糧去感應彌陀的本願，然後往生到極樂世界，到極樂世界會得一個果報體，這個果報體是一個三十二相、八十種好的五蘊身心。那麼這個五蘊身心是怎麼回事呢？我們看這段經文就知道。

說你在極樂世界得一個果報，這個果報體的「所受快樂」，就是你這個色身跟內心所感受到的快樂，假設比不上「漏盡比丘」的話，就「不取正覺」。

在《無量壽經》裡面說，極樂世界的果報體，它的快樂，這個「漏盡比丘」是怎麼回事呢？就是說，一個世間的國王跟轉輪聖王比起來，那是一個乞丐跟國王的對比；轉輪聖王跟諸天的天王比起來，那也是乞丐跟國王的對比；天王的快樂跟阿羅漢的滅盡定的快樂比起來，又是乞丐跟國王的對比；阿羅漢的滅盡定跟極樂世界的果報體比起來，又是一個乞丐跟國王的對比。所以這個極樂世界的快樂是怎麼樣？它是一種漏盡，就是安穩的。

我們娑婆世界的快樂是不安穩的，所以我們娑婆世界叫做快樂，我們沒有資格叫做安樂。只有什麼叫做安樂？就是你修行佛法，你在拜佛的時候、打坐的時候產生那個內心的法喜，那種安定的法喜才有資格叫做安樂。你說，欸，我很喜歡吃麵條，我吃了以後很安樂。不對！那個叫快樂。那怎麼叫安樂呢？那是一種躁動相，因為貪愛的煩惱在活動，對不對？

極樂世界的快樂為什麼叫「如漏盡比丘」呢？就是說那種快樂是一種寂靜相，它是隨順於涅槃相的一種快樂，它不像娑婆世界那種跟貪瞋煩惱相應的快樂。我們娑婆世界叫做身心快樂，極樂世界叫身心安樂，安穩性的快樂。安穩性的快樂是不

障道的，娑婆世界的快樂是障道的，因為你快樂的過程當中是夾帶煩惱，障道。所以你看我們娑婆世界常說一句話，佛陀說，富貴求道難。當然富貴沒有錯，我們佛法中說外境都沒有錯，問題是你在富貴的時候，你的那個快樂會產生貪愛的心，凡夫的問題在這裡。你帶一點貧窮，反而容易有出離心。

但是「富貴求道難」這句話到了極樂世界不成立，不能成立。在極樂世界，富貴還是可以求道，因為它那種安樂是寂靜相。阿彌陀佛提供你充足的飲食、充實的住處，給你身心很多的安樂。但是這個安樂又不會引生你的煩惱，是這樣子的，是一種寂靜的安樂。

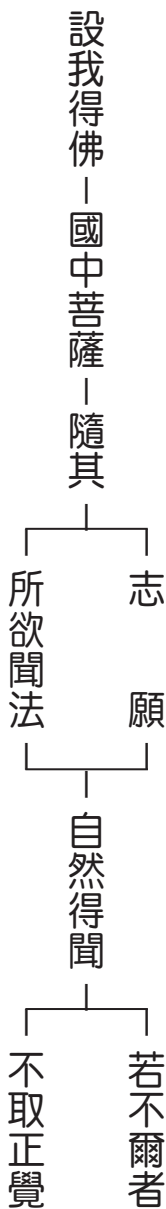
所以滿益大師說，我們觀察極樂世界，你要看極樂世界是「好夢者也」，極樂世界是「醒夢者也」。它是一個美好的安樂相貌，而且它本身又是一個解脫相。我們娑婆世界安樂道跟解脫道很難同時具足，很難。你要快樂你就放逸，你追求快樂就必須要犧牲你的解脫；你要解脫，你就必須要減少飲食、減少睡眠，好好地克制自己，就要犧牲安樂。在娑婆世界，你要在快樂跟修道當中選擇一個，這是事實。不管你福報多大，你選擇了快樂，你就犧牲了解脫。因為，你快樂就肯定放逸，放逸的話就沒辦法都攝六根，就沒辦法修行。只有極樂世界能夠把安樂道跟解脫道結合在一起，它可以讓你在安樂當中產生念念的念佛、念法、念僧之心。這個是很特

別的，這是我們娑婆世界做不到的。所以我們看極樂世界，從這個願我們可以看到，哦，他身心快樂還能夠安穩地修道，這個叫做身心安樂。

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。

丙五、聞法歡喜（隨願聞法願 46）

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。

前面都講到世間的受用，你的衣食、你的住宅、正報的身心是怎麼回事，這個地方講聖道。你在極樂世界不是享受安樂而已，你是要增上的。增上的主要因素，當然聽聞佛法是重要的因素。我們看這個地方，在極樂世界學習佛法的相貌是怎麼回事呢？是隨願聞法。

前面的極樂世界的觀察，我們看到了極樂世界是沒有三惡道的，而且他的國土、

住宅的房子是七寶所成，經常放出光明，衣食自然，身心安樂，都是講到有為的受用。這個地方正式講到這個無為的聖道的修學。

說極樂世界的人吃飽喝足了以後，他開始做些什麼事呢？就是「國中菩薩，隨其志願，所欲聞法」。他現在的心中希望聽聞，或者是他心中需要聽聞哪些佛法，他的志向、他的希望馬上能夠實現，「自然得聞」。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，都能夠很自然地聽聞到他所相應的法門。「若不爾者，不取正覺。」

這個地方蕩益大師在《彌陀要解》講得很清楚，說極樂世界的五塵叫勝妙五塵。我們娑婆世界的五塵是業感緣起的，有漏的業力，因為我們在以前造業的時候，心中是一種貪愛的心，貪愛當來的果報。我們為什麼要持戒？因為我們希望透過持戒讓來生得到尊貴身。我們為什麼要布施？因為透過布施讓來生有福報。所以我們心中是有貪愛的。這個貪愛的因地種下以後，我們來生得果報的時候，這個五塵就引生放逸。

諸位看止觀的書就知道，每一個止觀的人都要息諸緣務，都要都攝六根。你看打佛七，你眼睛不能亂看，你一旦亂看你佛號就念不好。你耳朵不能亂聽，亂聽的話你佛號也念不好。所有的止觀都要都攝六根，沒有一個例外。你看禪宗，到了禪

堂以後，那個話頭一提起來，經行的時候，你眼睛亂看，那個糾察是，啪！打下去：看什麼看！哪一個磚塊是你的？對呀，哪一個磚塊是你的？他的目的就是打掉你的那個攀緣心，都攝六根嘛。

在極樂世界，你不用都攝六根，很奇怪。極樂世界的修行是，你眼睛看那個花，欸，你看這個花以後你智慧增上！你耳朵聽這個音樂，聽一聽，欸，道業增上！因為在極樂世界的整個佛法是放在五塵當中，所以極樂世界是不用都攝六根，很奇怪，「自然得聞」。它是勝妙五塵，殊勝微妙的五塵。你眼睛看一看以後，自然皆生念佛、念法、念僧之心，耳朵聽聞音樂以後也自然皆生念佛、念法、念僧之心。

所以古德說，你到極樂世界，等於是進入到佛的大般涅槃所變現的一個國土，「即眾生心，投大覺海」。你到佛陀的功德海，你還要都攝六根嗎？不可能嘛，對不對？所以到極樂世界他是在一個很自然的情況當中修學。

我們在娑婆世界修學是很不自然，強迫自己，不能念要他念，不能專要他專。強迫就是不自然，我們不能隨心所欲。我們想要看這個東西，不能看；我們想聽這個聲音，不能聽。你肯定要把六根收攝，要迴光返照。

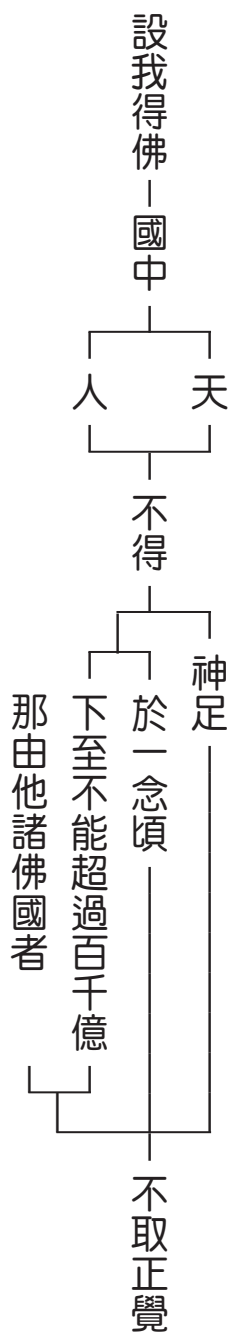
但極樂世界的國土所提供的，是在一種很自然的過程當中讓你聽聞佛法，讓你增長善根，這個地方跟娑婆世界不一樣。我們娑婆世界當然也可以聽聞佛法，但是

你聽聞佛法的過程當中是非常不自然的，你要勉強自己的。

丙六、具足五通（神足無礙願9）

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。

這個五通當然牽涉到我們整個果報的妙用。阿彌陀佛規劃國土，他當初的規劃是認為說，到了極樂世界以後，當然有些人不喜歡到處跑，可能只是待在極樂世界，但是有些人是喜歡到十方世界去遨遊的。阿彌陀佛也考慮到這些人的需要，所以他提供你這個果報體，除了能夠身心安樂、道業增上以外，他還給你「具足五通」，方便你親近十方諸佛。就是這個果報體的功能特別強大。我們看經文就會容易清楚。「設我得佛」，就是假設我得佛以後，國中的天跟人這兩種眾生「不得神足」，

他能夠具足神足通。假設他在一個短暫的「一念頃」（一念頃就是很短暫）——在很短暫的時間當中，這個神足通的最低程度不能夠超越百千億億諸佛國的話，不取正覺。

這個地方的五通是用神足通做代表。我們可能要用對比的方式，大家就容易瞭解。

在娑婆世界的神足通是由禪定生起的。一個阿羅漢，不是普通阿羅漢，而是具足三明六通八解脫的大阿羅漢，比方說目犍連，比方說舍利弗尊者，他們的神通能夠飛越到一個佛國，一個三千大千世界。你看目犍連尊者，有一次在聽法的時候他打一個妄想，他說佛的音聲到底可以傳到多遠？他用神足通飛到另外一個世界，他還聽到佛的音聲，結果他飛不回來，後來他憶念佛陀的功德才回來。所以一個大阿羅漢他的神足通只能夠飛越一個佛國，就一個三千大千世界。

但是你往生到極樂世界以後，他提供你的果報體表示什麼呢？他的果報體可以提供你到百千億億諸佛國。

那麼這個神足通，這個五通的意思，古德解釋四十八願的時候說，為什麼阿彌陀佛要規劃這五種神通的果報呢？他說有兩層意思：

第一個是堅固我們的菩提善根。古德解釋說，因為你有神通，有這個天眼通跟

宿命通，你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。從神通當中你在極樂世界看到了某一個人造惡業，結果當下墮落到三惡道去，你也看到某一個人布施持戒，沒有多久他往生到天界去了，那麼這個時候你對因果的因緣道理更加地深信不疑。當然我們對佛陀是有信心，他說的話我們相信，但是你從這個實際的印證，你的信心更加地堅定。所以，有神通的人能夠看到眾生的善因招感安樂的果報，惡因招感痛苦的果報，這能夠加強你的菩提心，對你修行的動力是有幫助的。

其次，他能夠親近十方諸佛，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，你單單往生到極樂淨土，你這不是自我設限嗎？滿益大師說，你說的不對，你的想法是不對的。滿益大師反駁這些錯誤的思想就是用這個神足通。他說，你生極樂世界就是生十方世界嘛，因為他的果報體提供你遨遊十方世界。有人說，十方諸佛你應該都全部皈依呀，你要廣泛地親近十方諸佛啊，你怎麼只選擇阿彌陀佛呢？那是我們的一個前方便嘛。我們先到極樂世界去，表面上好像只是親近一尊佛陀，但是極樂世界的神通力是可以提供你到百千億億諸佛國。所以滿益大師說，生極樂就等於生十方世界，這個道理是一樣的。表面上你生到極樂世界，但是你的果報體可以到十方世界參學的。如果你喜歡到藥師佛等諸佛的

地方參學，《阿彌陀經》也說，供養他方十萬億佛，吃完飯的時候還回來經行。你供養十方諸佛，當然肯定十方諸佛跟你說法，他也不曾白白受你供養。

所以說，你到了極樂世界以後，你的所緣境是開闊的，果報體特別強大。他的五通，我們今天只是舉出神足通，那其他的五通都不得了。那個果報體的那種功能，那是不可思議的。我從臺灣到美國，可以坐飛機，但是坐飛機要坐十幾個小時啊。神足通那不得了，那是一念即至。所以這「具足五通」為我們增長善根、親近諸佛、修學法門提供了一個很方便的果報體。

作為淨土宗的修行者，當我們的明了心跟佛號接觸的時候，我們可以啟動兩種功德：第一個，啟動彌陀現世的加持，所謂的他力門；第二個，啟動果地教，能夠得到臨終的往生。但是這兩個地方都要有條件的，所謂諸法因緣生，每一件事情出現都是有條件的。

也就是說，當我們具足了對名號的信心，你相信阿彌陀佛一定可以救拔你，你去接觸名號的時候，阿彌陀佛的確能夠用他的無量光、無量壽來加持你，讓你消災免難，讓你福報增長，這的確是可以的。因為佛陀的福報是可以跟眾生分享的，這點是做得到的，只要你信心具足。第二個，你必須具足往生的願力。那這個時候，你願力又具足，你就可以啟動彌陀四十八願當中有關往生淨土的功德。如果你只有

信心而沒有願力，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莊嚴的觀察，來培養我們對淨土的好樂、對淨土的欣求，才能夠把這個佛號的功德全部地啟發起來，而不只是啟發一半而已。

丙七、壽命久遠（壽命無量願¹³）

設我得佛，壽命有能限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

壽命久遠對我們來說相當相當的重要，非常重要！這個「壽命久遠」，我們解釋一下。

阿彌陀佛他的願是怎麼發的呢？說是極樂世界的人民的壽命，如果是有限量（當然壽命是有限量，因為壽命是有為法；除了法身以外，凡夫的壽命肯定是有限量的），那麼這個限量到底是到多少呢？下至，就是它不能夠低於，百千億億劫，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。

這個願對我們是相當重要的。所有東西的價值必須以存在作基礎，存在才有價值。你說這個講堂，欸，不錯哦，燈光不錯，空間也規劃得很好。但是它所有的好，前提是這個講堂必須存在。一旦這個講堂不存在了，它上面的燈光、它的格局、它的莊嚴全部都不存在了。所以古人說，壽者，福之基也。壽命是所有福報受用的基礎。你說，欸，你福報很大，結果你死掉了，那麼什麼都沒用了。

這個時候我們當然很關心。我今天花了很多的時間，我減少我的飲食，減少我的睡眠，我拼到一個極樂世界的果報，這個果報體，身心安樂，自然聽聞佛法，具足五種神通，那麼我受用這個果報的時間有多長呢？這個很重要。不要說我還沒成佛，這個壽報就結束了！你看佛陀為什麼不要我們到天上去？時間太短，完了以後就掉下來。

這個壽命，當然對我們娑婆世界是一個很大的障礙，就是分段生死，分段生死的障礙。我們資糧位的菩薩，所有的修行，從資糧位到加行位這一關是最難的。滿益大師說，我們的整個成佛之道的因緣當中，吾人一大事因緣，三界生死，最難透脫，是分段生死。滿益大師說，一個人把三界生死跳過去了，後面成佛之道就一帆風順了。

其實，我們成佛過程當中，最困難的就是從凡夫跳越三界這一塊，這是最難的。你跳過去以後，後面就像佛陀說的，就像船離開地心引力。你看我們的船要離開陸地，前面這一塊是最難的，它還要把你吸回來，你要用力劃。但是當它離開地心引力以後，它自然地往前走了，風向就帶著它往前走。這一塊就是我們的三界生死。

那麼三界生死為什麼難呢？因為它有分段生死把我們中斷了。諸位想想看，你能够坐在這個地方聽聞佛法，你沒有善根行嗎？你想想看。諸位是多生多劫聽聞佛法栽培善根。我們身為一個法師，我們的功能就是一個小鬧鐘，我是喚醒你的善根。既然諸位有善根，為什麼到現在還在這個地方，還是這副德行呢？因為我們前生很多很多的善根被死亡中斷了。你看，你前生的時候，三十幾歲遇到佛法，啊，恍然大悟，原來生命是這麼回事，開始用功；到七十歲、八十歲，身心世界調到最好，夕陽無限好，可惜近黃昏，結果死掉了；死掉以後，來生又開始糊里糊塗，莫名其妙過日子；到了三十幾歲又醒過來，偶然的機會聽到某一個法師說法，把你的善根喚醒了，又開始用功，到八十幾歲又死掉了……你要修到什麼時候？你這個水煮得快開了又關掉、快開了又關掉！所以，我們的問題就是不能把每一世的善根累積起來，這是一個問題，就是退轉。為什麼？因為死亡的問題對我們來說太厲害了，我們的壽命太短了，一旦死亡我們就忘掉了前生，隔陰之迷嘛。

所以，有些人他發願要在三界裡面生生世世地歷練，我要提醒大家，你要注意死亡的問題。其實很多西藏的轉世的喇嘛，他轉到後面不見得比前世好，這是事實。真的，善根是會退化的，不見得你今生修得比前生好，不見得。諸位要知道，不見得。因為在三界的生死當中善根是不能累積的。你不要以為今生修得比前生好，不一定，因為我們可能會把前生的善根忘得一乾二淨。我們前生的有些善根，今生可能還在你阿賴耶識的牆角的地方，還沒啟發起來，因為你沒有因緣，你還沒有遇到你相應的善知識，有可能的。所以死亡對我們來說是一個無可奈何的障礙。

但到了極樂世界不同。極樂世界的壽命夠長，你可以把你每一天的善根點點滴滴地累積起來。你說我這個人就喜歡懈怠，我走得比較慢，人家拜佛拜一百拜，我只能夠拜五十拜。沒關係，阿彌陀佛的壽命夠你用了。正常的時間三大阿僧祇劫可以成就，他給你無量無邊阿僧祇劫。你慢慢來，沒關係。你只要不離開極樂世界，你遲早到等覺菩薩。所以說，我們在三界裡面流轉，一個很大的障礙就是死亡的問題。這第一個。

第二個，退轉的問題。我們現在的時代是什麼？叫減劫。諸位知道嗎？減劫，減少的減。我們的劫有增劫、減劫。佛陀不在增劫出世，因為增劫的人我慢心特重，我慢心太重。減劫就是什麼？一代不如一代，善根一代不如一代。你看你兒子很不

順眼，對不對？你爸爸看你也很不順眼。沒辦法，一代不如一代，這是一個趨勢，因為我們現在在滅劫嘛，五濁惡世越來越濁。你看，我們跟懺公師父比起來，我們很慚愧。但是我看到我的學生，我也覺得看不順眼。我推想懺公師父看我也很不順眼，這是沒辦法的。

諸位！你們要知道，如果你對現在的三寶很失望，我保證你來生更失望。我不相信明天會更好，我不相信。這句話是騙人的，我認為這句話有誤導眾生的嫌疑。這句話不合乎佛陀說的末法時代的這個思考，不對。來生不會更好，你要相信。所以今生是你唯一的希望，如果今生這個環境你都衝不過去，你來生更難了。我不騙你。你來生遇到的善知識肯定比不上今生，你來生學佛的環境肯定比今生障礙多，不要對來生有所期待。我跟你講，你今生這樣的因緣，這麼好，你都衝不過去，你來生更難了。因為它這個環境是什麼？它是往墮落的方向在走，整個時代是往這種退轉的方向走。這是滅劫嘛，這五濁惡世肯定是越來越濁的。有可能物質的生活會越來越好，有可能，但是不隨順於聖道。

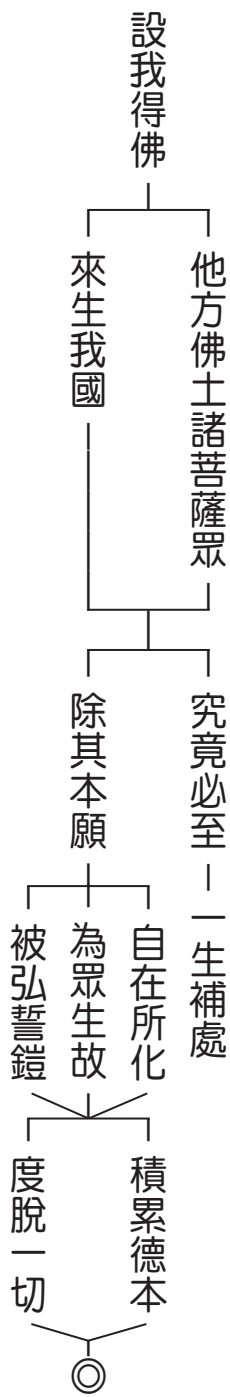
所以，求生淨土，你要拖著對你是沒好處的，越早去就越好。你雖然說，我善根強，怕啥！你善根強，但也要有善知識的啟發嘛，有內因力也要有外緣力，你得要住持三寶來啟發你，對不對？你看來生的住持三寶太差的話，你空有善根，你所

有的善根都在睡眠狀態，沒有人啟發你，那你也是沒有用啊。那你看看過去生，你看很多很多的大修行者，到隔世都退轉了，他遇不到他相應的善知識嘛，他善根沒辦法啟發。

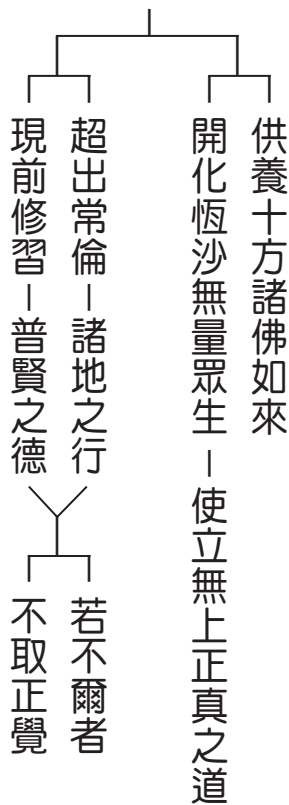
所以說在這個地方，極樂世界所提供的這個壽命是很重要的，它能夠讓我們善根增長，不會因為死亡的問題產生中斷。

丙八、功德圓滿（一生補處願²²）

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，開化恆沙無量眾生，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。

◎遊諸佛國，修菩薩行

「功德圓滿」等於是把整個極樂世界的功德做一個總結。前面是講過程，在過程當中你衣食自然、身心安樂、具足五通、壽命久遠。這個地方講到結果，說到了極樂世界我最後的結果是什麼。

這個地方等於是把極樂世界的往生的人民他最後的結果，做一個比較詳細的描繪。

說「設我得佛，他方佛土諸菩薩眾，來生我國」，就是在極樂世界以外的這些發菩提心的菩薩，他以這個清淨的信心跟堅定的願力，在臨終來憶念我的名號，那麼跟我的本願功德感應道交，受生到淨土來。來到淨土，他有兩個選擇：

第一個，究竟必至一生補處。有些人在極樂世界，他是希望能夠長久待在極樂世界。這種人一般來說是偏重智慧的菩薩。就是他能夠在極樂世界一直待著，他不

急著回入娑婆度有情。那麼他在極樂世界一直待著，他可以把壽命全部用完為止。他最後的結果是怎麼樣呢？達到一生補處的等覺菩薩。比方說文殊菩薩，比方說普賢菩薩等等，他可以修到這種程度。當然他應該有時間也會親近十方諸佛，又回到極樂世界。他等於是不急著度化眾生，他以先成就聖道為主。這種是屬於智增上的。

另外一個，叫做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。」有些人大悲心特別重，他一到極樂世界，大概「花開見佛悟無生」以後，他就趕緊要回到娑婆世界，來度化他過去有緣的眾生。

那麼這種人一回到娑婆世界，他是怎麼回事呢？

「自在所化」，他肯定是具足教化眾生的善巧方便。一個菩薩，不是說你想教化就教化，教化眾生需要兩個方便力：第一個，你要有神通力；第二，你得有辯才。這兩個缺一不可。對於邪見眾生，先用神通，調伏他的高慢；對於比較理智的眾生，說法度化他。佛陀度化眾生就是靠神通跟辯才兩種。這就是所謂的自在所化。

「為眾生故，被弘誓鎧。」他以這個大悲利他的心，依止四弘誓願，入於生死的魔軍當中。以四弘誓願為鎧甲，入於眾生的生死魔軍當中。幹什麼呢？一方面，從自力的角度是積集自己的福德、智慧兩種的功德；從利他的角度，來廣泛地度化

眾生，來開啟眾生的智慧，弘護正法，開人智慧，把眾生心中的光明開啟起來。

那麼這個人他是怎麼個做法呢？具體是怎麼做呢？什麼叫「積累德本，度脫一切」？這兩句話具體是怎麼實踐呢？下面就解釋這兩句話。

說「遊諸佛國，修菩薩行」。這個人到了極樂世界參訪過一次，他到十方諸佛國土修菩薩行，就做兩件事：第一個，「供養十方諸佛如來」，親近十方諸佛，修福修慧；第二個，「開化恆沙無量眾生」，來到苦惱的眾生世界，來開示、度化眾生，「使立無上正真之道」，把眾生的正知正見建立起來。

所以，你到極樂世界以後，你回入娑婆，你同時可以供養十方諸佛如來，同時教化無量無邊的眾生。這個時候，你在供養諸佛、在教化眾生的時候，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。」你從極樂世界回來，有超越一般其他諸地（就是十地）菩薩之行。跟其他的十地菩薩相比，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、最為難得的就是普賢之德——時空無盡的願力，時空無盡的善巧。你看《華嚴經》讚歎菩薩的功德就是以普賢為根本，說「十方如來有長子，其名號曰普賢尊」。十方諸佛的長子指什麼？是馬上要繼承佛位的，就

是普賢之德。他每一個願都是「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」。

我們一般的行菩薩道是有時空障礙。說我在美國弘法，我就不可能到新加坡去弘法。我們是有空間、時間的障礙。普賢菩薩沒有這種障礙，他時空無盡。你到了極樂世界以後，你回入娑婆，你還能夠很快地成就普賢之德，而普賢之德正是成佛的根本，那種時空無盡的願力，那種廣大無邊的善巧。

所以，你到了極樂世界，你等於是兩個選擇：第一個，你一直在極樂世界待著，你就到等覺菩薩，你再回入娑婆。當然這個選擇，阿彌陀佛尊重。第二個，你說壽命太長了，我不要了，我趕緊要到娑婆世界去，眾生都等著我去度他。那麼你回入娑婆的時候，一方面遊諸佛國，一方面度化眾生。而你在極樂世界參學過以後，你具足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、善巧也比別人好。這是彌陀本願的攝受。

這個地方等於是把極樂世界的整個依正莊嚴做一個總結。

乙三、依攝心專注以立行持

前面第一科講信心，第二科講願力。下面第三科講專注，這是講念佛。信、願、持名。

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產生信心，我們也如實地觀察淨土的莊嚴產生願力，那表示什麼？表示你有資格念佛了。你已經把心態準備好，你有資格念佛。

那麼念佛，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，然後到片狀的相續。關於專注力，印光大師提出了三個方法：一句彌陀念、誦、聽。我們念佛的人有三個次第：

念從心起。每一個佛號，要從你內心的皈依心生起。如果你嘴巴念佛、心打妄想，你這個佛號是從嘴巴生起的，不對，叫做「口念彌陀心散亂」。這個叫做佛號從嘴巴生起，不可以的，你要念從心起。

聲從口出。靠你的嘴巴的震動，要創造音聲。念佛的人一定要出聲，因為它是

以音聲來代表彌陀的功德。它是你的皈依境，你卻不出聲，你不出聲就變成法塵，第六意識緣的是法塵，而法塵不是音聲，不是所緣境。我們看所有的經典，執持名號都是聽音聲的。你自己不創造音聲，那怎麼辦呢？你的所緣境在哪裡呢？所以，不管你是大聲小聲，你起碼要聽得到你自己的聲音。或者金剛持也可以，嘴巴震動。黃念祖老居士很強調金剛持，因為這樣不會太辛苦，你嘴巴震動能夠創造聲相。如果你念佛連嘴巴都不震動，你很難攝心。連嘴巴都不震動，那表示你的所觀境是第六意識的法塵，這個跟佛陀的開示是相違背的。佛陀講的是聽音聲，不是看法塵，因為法塵是闇鈍相，很難捉摸的。音聲是比較明亮，它所緣境比較明亮。如果念佛人你嘴巴都不動，不可以。即使你靜坐，嘴巴都要動，止靜的時候嘴巴都要輕輕的動。要念，念從心起；要聲從口出，要誦。

第三個，聽到你的聲音。念佛人不要聽別人的聲音，只能夠聽自己的聲音。你聽別人的聲音，你的心向外攀緣。不管是一百個人念佛，還是兩百個、三百個人念佛，你只聽你自己的聲音，這才是你的所觀境。

當我們把這個佛號經過三種操作——念、誦、聽以後，你聽到你的聲音，你叫做一念的相應，成就專注力。然後你把這個專注力變成三三四、三三四。諸位應該清楚了，讓念佛有節奏，三句、三句、四句，三句、三句、四句。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，再停頓一下；南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，四句煞板，剛好形成一個循環。因為追頂念沒頭沒尾，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……印光大師說，沒有節奏。沒有節奏不容易攝心，很難攝心。「三三四」會構成一個節奏，有節奏的東西會把心攝住，它不容易跑掉。所以這個地方印光大師說，用三三四把這個佛號攝住，讓它不會跑掉。

總而言之，我們這個地方強調一個觀念，念佛你要有一種信願。念佛人，你要把心力放進去。心力不可思議，簡單地說，就是念佛要帶一點氣勢。

我現在考大家一個問題，考大家業力的問題，看大家佛法學得怎麼樣。業感緣起，最基本的業力的問題。唯識學講，業有增長業跟不增長業。如果有一個人念佛，比如說我們打佛七，他第一天念一百聲，第二天念兩百聲，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，第二天變六百聲，第三天變五百聲……最後一天變一百聲。他們兩個數量是不是一樣？你覺得某甲容易往生、還是某乙？

某甲。對！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，那個勢頭越造越大。所以越靠近臨命終的業越容易得果

報，因為他業是越造越大。你看，懺悔為什麼會把業對治？因為懺悔，它次數在減少，它變成不增長業。

諸位要知道，如果你做一件事情，你是越做越多，不管是善業惡業，這個地方你要注意，它肯定臨終會得果報，會現前。你造一個業是越造越多、越造越多、越造越多。念佛的人，如果你去年是念三千聲，今年變成兩千聲，明年換成一千聲，這個是不吉祥。越念越少，越念越沒有氣勢，越沒有力量。所以你必须讓你的整個業是怎麼樣？造增長業。

念佛，你一定要有一種意樂。當然，氣勢不是說你念大聲就有氣勢了，不是這樣，是心靈的那種皈依的心要強。所以念佛你要不斷地提升自己，不斷地進步。我們不希望大家進步很快，但是每天進步一點點，總而言之就是讓你的生命變成活水。修行，老參最怕一潭死水，念起來沒感覺，糟糕了！

我要提醒大家，我們不是進步就是退步，發心容易相續難，勇猛心易發，恆常心難持。其實初學者要衝很容易，你在這個跑道上跑，剛開始跑很快的不一定就能夠早到。所以你必须讓你自已念佛每一天都保持意樂，每天進步一點點。重點不在於那個數量，而是那種心態是不斷地在增長，你就有希望。你必须讓淨土的念佛變成增長業。在唯識學上說，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！

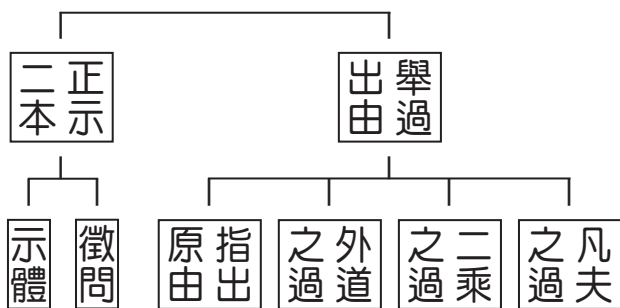
所以這個地方就是說，你必須要不斷地學習，不斷地熏習，讓你對阿彌陀佛的功德，對極樂世界的依正莊嚴的功德不斷地產生意樂。不要把佛號念得好像很沉悶，好像有念又好像沒有念，好像沒有念又好像有念，糟糕了！你沒有那個氣勢，這個是不吉祥的，不吉祥！因為所有的業都是心在造，心的意樂失掉，這個業的力量就薄弱了。

所以這個地方我要提醒大家，我們必須讓業變成增長業，你必須對佛號永遠保持歡喜心，對往生淨土永遠保持好樂的心，這個是很重要！不管用什麼方法，你可以多多聽聞經典，看看祖師的開示，總而言之，你要保持一種強大的信心跟願力，你就有希望。如果這兩個心態沒有了，你念佛就糟糕了，沒有力量了。信願是前導，滿益大師講了，信願是一個前導者。這兩個前導者失掉了，佛號就沒有方向了，可能變成人天福報。

為什麼要正念真如，提出它的理由。這段出自《楞嚴經》，說一個人依止妄想的過失。我們看這個地方有兩大段，我們先看第一段「舉過出由」，舉出它的過失，說明它的緣由。總共四小段。

佛告阿難：一切眾生，從無始來，種種顛倒，業種自然，如惡叉聚。諸修行人，

不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺，及成外道，諸天魔王及魔眷屬，皆由不知二種根本，錯亂修習。猶如煮沙欲成嘉饌，縱經塵劫，終不能得。

佛告阿難：一切眾生，從無始來，種種顛倒，業種自然，如惡叉聚。

諸修行人，不能得成無上菩提，乃至別成聲聞緣覺。

及成外道，諸天魔王及魔眷屬。

皆由不知二種根本，錯亂修習。猶如煮沙欲成嘉饌，縱經塵劫，終不能得。

云何二種？

阿難！一者，無始生死根本，則汝今者，與諸眾生用攀緣心為自性者；二者，無始菩提涅槃，元清淨體，則汝今者識精元明，能生諸緣，緣所遺者。由諸眾生，遺此本明，雖終日行，而不自覺，枉入諸趣。

這個地方是說，我們一個人沒有正念真如、只是活在心中的妄想有什麼過失。有四種過失。

第一個，看凡夫的過失。說「一切眾生」，這個是偏重造惡的凡夫。他無始劫來根據自己的習氣，「種種顛倒」，這個地方是起煩惱；「業種」，是講造業；「自然」，是講果報。他遵循他內心的煩惱去造業，後來得些痛苦的果報，就像惡又聚。這個惡又聚是印度的水果，一生出來就三個水果同時具足，就比喻惑、業、苦，有一個就有其他兩個。凡夫活在邪惡的妄想當中。

看二乘。「諸修行人」，這個地方講二乘人。他思惟四諦十二因緣，不能夠成就無上圓滿的佛果，他也活在妄想，他活在法執的妄想，活在偏空的妄想，他也沒有真正地去憶念真如。以大乘的佛法來說，二乘人還是打妄想。

「及成外道，諸天魔王及魔眷屬。」這個是講造善凡夫。造善凡夫為了追求人天果報，追求感應神通，變成魔王，變成魔眷屬。他雖然布施、持戒、忍辱，但是心中還是有所執著，有所得。

這三種人就是不知道內心「二種根本」而「錯亂修習」，「譬如煮沙，欲成嘉饌」。你把沙要煮飯，煮一輩子必定是沙，因為你還是活在妄想當中。

那麼這二種根本是什麼呢？

云何二種？

阿難！一者，無始生死根本，則汝今者，與諸眾生用攀緣心為自性者；

二者，無始菩提涅槃，元清淨體，則汝今者識精元明，能生諸緣，緣所遺者。由諸眾生，遺此本明，雖終日行，而不自覺，枉入諸趣。

二種根本，先看生死的根本。眾生的生死根本是什麼？攀緣心。攀緣心就是說，我們的心跟外境接觸的時候，先產生一個感受。如果你是善業起現行，你會產生快樂的感受；如果你罪業起現行，你產生痛苦的感受。下一個，你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，把它當作你的本來面目，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，這個就是標準的攀緣心。

《楞嚴經》的正念真如，就是要走出你心中的妄想。你要走得出來，不隨妄轉。這個不隨妄轉就是說，我們無始劫來菩提涅槃的清淨的根本，就是清淨心。那麼這個清淨心是怎麼回事呢？「識精元明，能生諸緣」，我們一念的清淨心，由於過去業力的熏習產生妄想；「緣所遺者」，這個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。你看我們凡夫在這個物質的世界，他可以創造太空梭，創造飛機，什麼都可以想得到。但是他一輩子想不到他有真如本性。為什麼？

因為他向外攀緣，他怎麼找得到呢？一個人沒有聽聞佛法，即便他可以把所有的事情都創造出來，但是他永遠找不到真如佛性，因為方向錯誤。真如佛性是需要迴光返照的。

所以，眾生「遺此本明，雖終日行，而不自覺，枉入諸趣」。眾生因為遺失了這個清淨的本性，雖然終日在那個地方活動，而不能夠自我覺悟，不能夠迴光返照，自我覺察，枉入諸趣。

這個「枉」字特別重要！冤枉地流轉生死。這句話什麼意思呢？生死為什麼冤枉呢？

從《楞嚴經》的角度，我們流轉生死是不正常的，不應該流轉生死的。心性本來不應該流轉生死的，它清淨本然啊。從《楞嚴經》的角度，我們流轉生死是我們自己操作錯誤，不應該這樣子的。你看古人講一句話，說「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，一個人迷惑顛倒的時候，他看到了自己到人間、到天上去。他跟著自己的妄想走嘛。跟著妄想走，就是好的妄想帶他到天上去，不好的妄想帶他到三惡道去，再好一點的妄想帶到偏空涅槃，但是本質都是妄想，沒辦法成佛。因為你本質是妄想，你本質是沙，你怎麼能夠煮出飯呢？但醒過來的時候，空空無大千。

那有人就問了，夢裡明明有六趣，但覺後空空無大千，那到底有沒有生死輪迴，

生死輪迴到底有沒有？

諸位道一句，有沒有？

答案是——很難講。

很難講！你要繼續跟著妄想，對你來說就是有；你要覺悟了就沒有，就這麼回事。我怎麼知道你有沒有？對不對？你還是喜歡活在妄想，那對你肯定是有，來生就有無量無邊的生死等著你；你開始迴光返照，妄想慢慢消失了，你三界的生死就消失了嘛。所以，有沒有是你決定的，是你說了算。

有一個禪師，晚上打坐以後要從禪堂回到寮房休息。走著走著，回到房間之前，不小心，呱呱，踩到一個軟軟的東西。他一想，哎呀，糟糕了，我踩死一隻蛤蟆！他感到非常懺愧，回去以後不敢馬上睡覺，就在佛堂懺悔、拜佛。拜完以後睡覺的時候，感到不安又恐懼，總覺得那個蛤蟆的靈魂不斷地向他抱怨，說你走路怎麼不小心一點，把我給踩了，所以一夜沒有睡好覺。第二天早上，早早起來做早課，早課也沒有做好。後來天亮了的時候，他的徒弟在那掃地，說，哎呀，師父！你寮房前面怎麼有個踩爛的茄子？他聽了以後，通身清涼。你看他昨天晚上一直活在心中的妄想，住在自己的妄想當中。其實我們凡夫難道不是這樣嗎？活在你的妄想。

所以《楞嚴經》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，那都是因緣和合的假相。妄想不自生，亦不從它生，不共不無因，是故知無生。妄想本來就沒有，那是一個因緣的假相。你不隨它轉，它就消失掉。但是你住在妄想，那它可厲害了，它就展轉增盛，那你未來的事情還有很多要處理了。

所以這個地方的正念真如就是說，你必須走出你的妄想，你才能夠面對彌陀的光明。

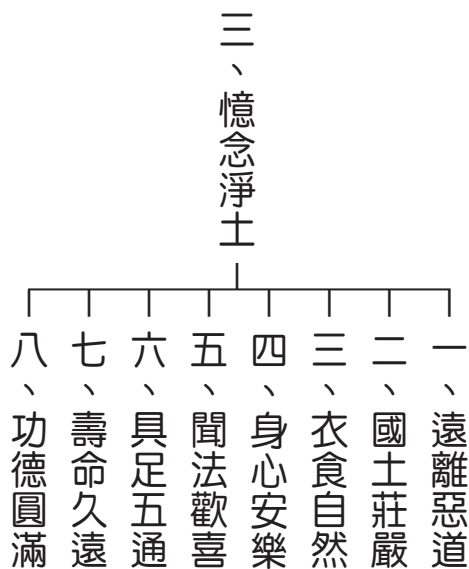
淨土宗修學之「三種憶念」

一、憶念真如

- 一、破除妄想
- 二、開顯真實

二、憶念彌陀

- 一、光明無量
- 二、增長福德
- 三、善根堅固
- 四、十念必生
- 五、臨終接引

淨土宗的修學有三種憶念，就是你必須要去觀照三個東西：

第一個，憶念真如——破除妄想，開顯真實。這個地方是有助於我們保持正念。

第二個，憶念彌陀。我們在這個地方提出五點：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，包括臨終的往生，阿彌陀佛的名號都幫你準備好了，你只要用信心去憶念他就好了，其他你都不要想。憶念彌陀的功德，產生百分之百的信心。

第三個，憶念淨土，產生百分之百的願力。我們到了淨土有什麼好處呢？有八

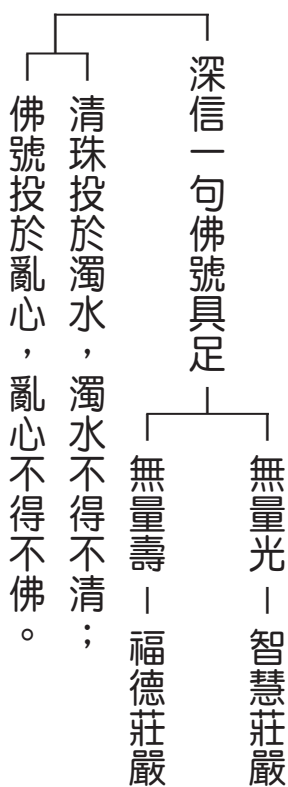
種好處：遠離惡道、國土莊嚴、衣食自然、身心安樂、聞法歡喜、具足五通、壽命久遠、功德圓滿。

透過這三種憶念，你就可以念念之間把臨終的正念準備好。這三個憶念準備好，佛號一帶動起來，就馬上相應了。

甲三、結勸（分二）

我們看總結的地方。總而言之，我們念佛有兩個重點：第一個，你要具足皈依之心；第二個，培養專注之念。

乙一、具足皈依之心

具足皈依之心就是信願。你要深信一句佛號具足無量光、無量壽，無量光，所以智慧無量；無量壽，所以福德無量。

這個佛號，它的譬喻就是什麼呢？「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於

亂心，亂心不得不佛。」這個地方的意思就是說，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。

曇鸞大師解釋十念必生，說我們無始劫造了非常的生死罪業，怎麼十念就能把它消滅呢？曇鸞大師說，因為你以前造業是用虛妄的心攀緣虛妄的境，心境和合而造了虛妄的業，不管你造多少，它的本質還是虛妄。而阿彌陀佛的功德是真實功德，所以你用真實的心憶念真實的功德，它的本質就是真實，雖然少但是它是真實，真能破妄。你看這個房間黑暗很久，但不管你這個房間黑暗多久，千年暗室一燈即明。光明能夠破除黑暗，難道光明還要等到多久嗎？對不對？

所以你要相信，你念佛的時候是怎麼樣？隨順本性、隨順真如、隨順彌陀的本願。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。你憶念真如是把心帶回家。你不管怎麼弄，你的本性還是清淨。所以在念佛的時候，你是在用一種隨順本性的心來念佛。

所以這個地方要知道，我們念佛的時候是一種真實的功德。你即使造了非常的生死罪業，它畢竟是一種虛妄的境界，真實可以破除虛妄，就好像光明能夠破除黑暗一樣，不管這個黑暗有多久。我們這個信願栽培起來以後，念佛就容易了。

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。

我們產生強烈的皈依，就以一句佛號當作法中之王。修所有的法門都可以往生，但是念阿彌陀佛是最直接了當的，它具足無量光無量壽的無邊的功德妙義，在臨終具足十念就可以往生。

不要去在乎這人世間短暫的因緣。人世間是夢幻泡影，不管你今生過得滿不滿意，它總會過去，它只是一個過程。人世間沒有必要執著的，好壞都是一場夢而已，重點是你來生要去哪裡。