

慧淨法師講演集（三）

序

本書是慧淨法師十年前演講文字記錄的合輯，由於十幾年前曾編有同一類別的《慧淨法師講演集》一、二，今延用其名，續之以「三」。

本書是從二〇〇六年三月到二〇〇七年十二月，地點是在台北淨宗寺（中華淨土宗協會），所開示內容非常豐富卻也扼要簡明，多角度、多層次地闡發彌陀大悲救度不捨一人、眾生稱名必定往生的真諦，最後還附有關於念佛往生和念佛生活之常見問題的解答。

由於這些開示，是法師當時以閩南語針對年齡稍大、文化層次不高的念佛蓮友們所作，故而相對於前兩本「講演集」，本冊的教理性沒那麼強，且為了讓聽眾迅速瞭解教義，法師演講時引用了諸多佛經典故或發生在今天的活生生的案例。總之，全書非常通俗易懂，明白易曉。

法師的開示，其風格如同法師的為人，樸實無華，真切自然，沒有華麗動人的詞藻，

也完全沒有欲求吸引聽眾的矯飾，只是如實地將內心體會到的彌陀救度的箇中滋味向外直陳而出，如此自然流露之語恰是最能打動人心，也恰是最堪讓人反覆讀、持久讀的。然而法師的開示，卻又絕非完全自說自意，凡所出語，必有所依，必有出處，經文祖語、經中典故，歷朝先賢名句與演講白話所敘自然交織一處，無縫貼合，如同光光相融、無所滯礙之狀。靜靜讀之，阿彌陀佛救度眾生之馨香與光明，自然入鼻觸身，不由感發行人一向專稱之志，同時，書中字裡行間所流露出的念佛人獨有的謙卑、柔和、恩慈一切等人格特質，也自然在潛移默化中感化所有讀者從之如流。

淨土宗編輯部 謹識
佛曆二五六二（二〇一八）年二月

總 目 錄

一、乘本願船	登涅槃岸	一
二、念佛眾生	攝取不捨	三四
三、以佛為念	以淨為歸	五九
四、阿彌陀佛	是何等佛	八九
五、念佛成佛	即是佛教	一二一
六、念佛方能消宿業		一四九
七、一切眾生	皆有佛性	一七二
八、阿彌陀佛的救度		一九六
九、守愚念佛	彌陀住頂	二一六
十、彌陀名號	不可思議	二三六
十一、信佛救度念佛名	命終直入涅槃城.....	二六五
十二、萬行不憑憑念佛（一）		二九四
十三、萬行不憑憑念佛（二）		三一七

細目錄

一、乘本願船 登涅槃岸	一
國王與乞丐的譬喻	一
大石乘船的譬喻	三
罪業深重 攝取無礙	五
臨終病苦 無礙往生	一〇
植物人往生的故事	一五
現場問答	二〇
二、念佛眾生 攝取不捨	三四
外孫引導念佛 外婆安然往生	三四
慈悲加佑 令心不亂	三九
大命將終 悔懼交至	四一
萬善功德 盡在名號	四二
念佛開智慧消業障	四三
專心念佛與散心念佛	四五
四種念佛方式	四六
熟處轉生 生處轉熟	四七
殊勝又容易的法門	四八

淨土宗的特色.....	四九
現場問答	五二
三、以佛為念 以淨為歸	五九
四門遊觀的典故	五九
四不久保的典故	六二
山海空市與四不可得	六五
臨終三位	六八
臨終三隨	七一
念佛人的重業.....	七二
臨終眷戀 障礙往生.....	七三
臨終念佛 蒙佛護佑.....	七七
現場問答	八〇
四、阿彌陀佛 是何等佛	八九
阿彌陀佛是本願成就的佛	九〇
阿彌陀佛是救度眾生的佛	九二
阿彌陀佛是光明攝取的佛	九五
阿彌陀佛是臨終來迎的佛	一〇一
要因彌陀的救度而歡喜	一〇四
悟峰法師念佛延壽	一〇五

念佛聲調有力 病人感應道交	一〇七
三件感應事蹟 啟發念佛信心	一〇八
念佛十念記數 妄想雜念減少	一一〇
現場問答	一一二
五、念佛成佛 即是佛教	一二一
諸惡莫作 眾善奉行 自淨其意	一二一
心淨國土淨 心淨眾生淨	一二二
以淨為歸 以佛為念	一二三
阿彌陀佛的本願——念佛往生願	一二四
真實的利益	一二五
三根普被 利鈍全收	一二七
疑彌陀救度 為最大之惡	一二八
信彌陀救度 為無上信心	一二九
威神功德不可思議	一三〇
明來暗去 暗去明來	一三一
千歲閻室 光若暫至 即便明朗	一三三
一切諸佛所護念經	一三四
經道滅盡 特留此經	一三五
文殊菩薩「願生偈」	一三六

普賢菩薩「願生偈」	一三七
觀音摩頂授記 慧日弘揚淨土	一三八
法照大師的念佛因緣	一四〇
念佛法門是一切法門之王	一四三
華嚴奧藏 法華秘髓 盡在念佛	一四四
現場問答	一四六
六、念佛方能消宿業	一四九
荒山古厝 獨自念佛	一四九
小蛇靜聽 晚課佛號	一五〇
念佛之人 自有護持	一五二
連日夢蛇 醒見毒蛇	一五二
慈心念佛 蛇有感受	一五三
慈心念佛 化解冤孽	一五四
兩種方式 化解冤債	一五五
念佛功德 超越一切	一五六
蜈蚣附身 念佛超度	一五七
色不異空 空不異色	一五九
治業障病 唯功德藥	一六一
專念彌陀 具足萬善	一六一

為鼠說法 皈依念佛.....	一六三
一切眾生 悉有佛性.....	一六四
學佛人應有的觀念.....	一六五
信機與信法.....	一六六
體佛愛心 懺自業障.....	一六七
現場問答.....	一六八
七、一切眾生 皆有佛性.....	一七二
一切眾生 佛性相同.....	一七二
心佛眾生 三無差別.....	一七三
慈心救蟻 沙彌延壽.....	一七四
今生禍福 前生已定.....	一七七
隨緣消業 莫造新殃.....	一七八
增福延壽 全憑名號.....	一七九
橫超直入 一生成佛.....	一八一
「蟻王報德」的故事.....	一八二
誠懇禱告 螞蟻搬家.....	一八四
凡事真心 凡事愛心.....	一八七
有因有緣 世間相聚.....	一八八
愛生護生 廣結佛緣.....	一八九

現場問答	一九〇
八、阿彌陀佛的救度	一九六
黑奴小孩與船長的故事	一九六
阿彌陀佛 是何等佛	一九九
阿彌陀佛是大慈大悲的佛	一九九
無緣大慈 同體大悲	二〇〇
拔除輪迴苦 給與涅槃樂	二〇一
阿彌陀佛是無量壽佛	二〇三
阿彌陀佛是無量光佛	二〇四
阿彌陀佛是無礙光佛	二〇五
未言先知 未求先應	二〇六
鸚鵡聞法的故事	二〇八
恆沙功德 盡在名號	二一一
不可思議 無上法門	二一二
現場問答	二一三
九、守愚念佛 彌陀住頂	二一六
念佛有現當二益	二一七
求神庇護 心誠則靈	二一八
彌陀主動前來 為十方眾生做主	二一九

名即體 名體一如	二二〇
念佛化解 累劫業障	二二二
現世常得安穩 臨終任運往生	二二三
傳閃老菩薩 走路時往生	二二四
淨土門還愚癡生極樂	二二六
愚夫愚婦 顛蒙念佛	二二七
潛通佛智 暗合道妙	二二七
往生決定 已是極樂聖眾	二二九
同修外婆往生紀實	二三〇
此岸到彼岸 純粹靠他力	二三三
不可喜好玄妙 尋奇覓巧	二三四
十、彌陀名號 不可思議	二三六
關於《佛說阿彌陀佛根本祕密神咒經》	二三六
「南無阿彌陀佛」等同三藏十二部	二三八
不可思議 功德名號	二四〇
如來智慧海 深廣無涯底	二四一
甚深祕密 殊勝微妙	二四二
無上真實至極大乘之法	二四四
無上最勝微妙陀羅尼	二四六

二十八字偈 讚歎名號功德	二四七
歡喜踴躍 至心稱念	二四八
以煩惱身 受無比樂	二四九
修行人憂道不憂貧	二五〇
念佛方能消宿業	二五一
現當二益 六字全收	二五二
阿字十方三世佛	二五四
彌字一切諸菩薩	二五四
陀字八萬諸聖教	二五五
讚佛偈的內涵	二五七
《大經》華光出佛之文	二五九
《如來會》華光出佛之文	二六一
念阿彌陀佛 即是念十方諸佛	二六二
十一、信佛救度念佛名 命終直入涅槃城	二六五
淨土宗的根源 即是第十八願	二六五
第十八願內容 機法二種深信	二六五
世間法與出世間法	二六七
三界六道中 常沒常流轉	二六八
雖然學佛修行 依然貪瞋煩惱	二六九

五戒不清淨 無法生人道	二七一
十善圓滿 生於天界	二七三
天人壽終時 還墮三惡道	二七三
佛陀度化親弟弟 難陀終證阿羅漢	二七四
憑自力難出六道 依佛力往生淨土	二七八
佛救度眾生 平等無差別	二七九
稱彌陀名號 入極樂報土	二八〇
機法二種深信 決定往生淨土	二八一
四十八願一一願言 願生稱名必定往生	二八三
極樂無為涅槃界 隨緣雜善恐難生	二八四
故使如來選要法 教念彌陀專復專	二八五
眾生稱名念念不捨 彌陀光明攝取不捨	二八六
現場問答	二八八
十二、萬行不憑憑念佛（一）	二九四
佛事門中 不捨一法	二九五
佛陀愛功德 為弟子穿針	二九六
靜則一念不起 動則萬善相隨	二九七
萬行不憑 三種含義	二九八
彌陀名號 萬德結晶	二九九

一向專稱 決定往生	三〇〇
此岸到彼岸 念佛最殊勝	三〇〇
具正知正見 堪稱學佛人	三〇一
學佛之人 眾善奉行	三〇三
隨緣消舊業 更莫造新殃	三〇五
眾生有漏之善 不生無漏淨土	三〇七
三輪體空 無漏之善	三〇七
菩薩所緣 緣苦眾生	三〇八
應無所住 行於布施	三〇九
凡夫人天諸善 皆是顛倒虛偽	三一〇
求生極樂世界 才是根本解脫	三一二
專念阿彌陀佛 具足往生淨業	三一三
往生極樂 自度度人	三一五
往生當憑 念佛一行	三一五
十三、萬行不憑憑念佛（二）	三一七
解脫生死輪迴 人生唯一大事	三一七
一心專念彌陀 決定往生極樂	三一八
具足眾善不念佛 非往生正因正行	三二〇
常懷慚愧 仰謝佛恩	三二一

稱名念念不捨 是為正定之業	三二二
夾雜就是二心 不是一心專念	三二三
擇依善導 傳承純正	三二四
攝生三願 救度眾生	三二五
名體一如 生佛不二	三二六
第十八願機法一體 第十九願迴向往生	三二六
第二十願是結緣願 善根已種果遂來生	三二八
專念南無阿彌陀佛 為得大利無上功德	三二八
以成佛功德 明念佛利益	三二九
故使如來選要法 教念彌陀專復專	三三〇
經典無人說 雖智莫能解	三三二
凡夫業習煩惱深重 無法自力超凡入聖	三三三
發願往生專稱名號 彌陀光明攝取不捨	三三四
光明名號 一體不離	三三五
彌陀夢中開示 攝取不捨之義	三三六
專憑彌陀一佛 專憑念佛一行	三三九

一、乘本願船 登涅槃岸

今天在場的蓮友大多已上了年紀，但恐怕大家對教理還沒有深入瞭解，雖然平常念佛，願生極樂世界，可是內心還會有某些懷疑與不安。所以今天利用這個時間和諸位老菩薩座談，是希望能幫助大家解除心中的疑惑，讓大家對於「必定往生」的信心就像金剛鑽一般，堅定不變。

國王與乞丐的譬喻

我們現在生活的這個世間是娑婆世界，釋迦牟尼佛怎麼看這個世界呢？佛陀曾用一個「國王與乞丐」的故事來譬喻說明。

國王是一國之尊，權威最上、地位最高、勢力最大，而且從小在宮廷長大，幼年時就聘請全國最優秀的老師來教導，受最好的教育；而且擁有最多的財富，享有最高的尊寵，穿戴的是金銀珠寶，吃的是山珍海味。

現在，國王要到海的對岸，坐的船是用黃金七寶打造的，可以說，不論內或外，國王都擁有最高價值的東西。

有一個乞丐，既沒有住的地方，穿的衣服也是從垃圾堆拾回來的，乞討不到食物的時候，只能撿餒水桶的東西吃。這個乞丐也要到海的對岸，可是他沒有錢坐船，只能抱著一根浮木，順著潮流漂過去。

同樣是從此岸到彼岸，一邊是國王坐的豪華金船，一邊是乞丐抓的浮木，可是在波濤洶湧的大海中，巨浪一來，不論是坐金船的國王，或是抱浮木的乞丐，同樣都將沉到海底，喪命海中，不能到達對岸。就地位、學問、權力來說，乞丐跟國王根本不能比，但是就「不能到達對岸」，無法脫離生死輪迴這個結果而言，兩個人的命運都一樣，沒有什麼差別。

佛陀這個譬喻讓我們知道，我們住的這個世間，是「六道輪迴」的世間。「六道」就是苦，而且涵蓋非常廣，所以說「苦海無邊」。在無邊的苦海中，從我們「人的眼光」來看，有能力高低、根器深淺，以及智、愚、善、惡、貧、富的差別，但從「佛的眼光」

來看，六道眾生的命運都一樣。這一生因為過去世的福德因緣和合轉世為國王，未來世卻也可能因緣和合而墮入地獄。也就是說，一個人可能因行善積德而上天堂，或者因為修持很好，轉而出生在六道境界最高的非想非非想天，壽命八萬四千劫，不過畢竟還在「六道」之中，壽命一到，仍將隨著過去的業繼續輪迴。他有可能墮入地獄，等地獄的果報受盡，可能再出世做人，遇到善因善緣行善積德，又出生在色界天或無色界天……。總之，只要還沒有脫離「六道」，就一定會再輪迴，上升或下沉只是時間早晚而已。

大石乘船的譬喻

《那先比丘經》有一則「大石乘船」的譬喻。

有位國王向阿羅漢請教佛法，國王問阿羅漢：「如果一個人一生中沒有遇到佛緣，不知道學佛修行，也沒有遇到善緣，以便行善積德，反而遇到惡人惡境，導致他一生作惡多端，十惡、五逆、謗法，無有慚愧。論理應該墮落阿鼻地獄，可是這種人臨終的時候念幾句佛號，就能脫離地獄之業而往生淨土，這種法我信不來。」

國王又說：「一個人在生的時候，只是殺害一條性命，死後就要墮入地獄，這種法我也信不來。」

阿羅漢聽完國王的話就問說：「如果拿一粒小石頭放到水面上，它會浮在水面還是沉下去？」國王回答：「當然會沉下去。既然是石頭，不管多小顆都會沉到水底。」

阿羅漢又問：「假如放一百顆石頭在船上，它會沉下去嗎？」國王說：「當然不會，因為是在船上。」

阿羅漢就說：「同樣的道理，一個一生作惡多端的人，罪業非常沉重，就像那一百顆石頭，照說一定會沉入水底，不可能浮上來。可是如果他臨終時念佛，靠著佛慈悲願力的救度，而沒有墮入阿鼻地獄，這就好像把一百顆大石頭放在船上不會沉落一樣。一生只殺害過一個人，罪業相對沒有那麼重，但因為他沒有靠佛的力量，所以就隨自己的業力墮入地獄，就好像一顆石頭雖然小，因為不是放在船上，所以就隨著這顆小石頭的重力沉入水底。」國王聽完這個譬喻，恍然大悟，從此相信念佛可以往生淨土。

罪業深重 攝取無礙

娑婆世界又稱為「五濁惡世」，五濁惡世的眾生，內心都充滿貪瞋癡慢疑的業力種子，只是有的善多惡少，有的惡多善少，甚或一生作惡多端，不曾行善積德，可是絕對沒有一生都行善積德，不曾做過壞事的人。因為眾生之所以出生在這個娑婆世界，都有共同的業，共同的本質。

所以學佛的人，尤其是我們修學淨土法門的人，要自覺是一個五濁惡世的罪惡眾生，就像剛才譬喻裡說的大石頭，必須靠著阿彌陀佛的本願船，才能從六道苦海的此岸，到達涅槃的彼岸。

任何人、任何修持，如果不是仰憑佛力，都將如石頭一般沉入海底——再度輪迴。

要怎樣靠阿彌陀佛的本願呢？真正至心「願生極樂世界」，一心專念「南無阿彌陀佛」，就是靠阿彌陀佛的本願力，就已經坐上阿彌陀佛的本願船了。這樣的人，決定往生極樂世界。因為有彌陀的本願力，所以不因我們煩惱重、罪業深、妄想多就不能往生。

如果認為，雖然念佛，但是有雜念、煩惱，所以彌陀的救度是不定的，若有這種想法，就是懷疑阿彌陀佛的本願力，就不是真正學我們這個法門的人。同樣的，如果認為，道心很強、修行境界較高，而且行善積德，這樣往生較為可靠，有這種觀念的人，也不是學我們這個法門的人。

真正信受彌陀救度的人會這樣想：雖然自己有罪業，但是罪業不能阻礙阿彌陀佛對我的救度；即使我有功德，但是這對阿彌陀佛的救度，也不增加分毫。我們生生世世以來，曾學過佛，也曾行善積德，但是因為沒有靠佛的力量，所以輪迴至今。因此就我們這個法門來說，真正的善就是信受彌陀救度，真正的惡就是對阿彌陀佛救度的懷疑。

大部分的人應該有這樣的經驗，就是不念佛的時候沒什麼妄想雜念，一旦念佛，妄想雜念反而多了，這是自然的現象。因為我們凡夫的本性就是煩惱、妄想雜念，沒有打坐、念佛之前，感受不深，甚至完全沒感覺，誤以為自己沒有妄想雜念；一旦打坐、念佛，才發覺原來自己貪慾的心、瞋恨的心、妄想的心非常熾烈，好像燃燒的大火，好像翻滾的海浪。

凡夫這些貪瞋癡慢疑的業力，以及所展現出來的業習，對往生是不是有阻礙？要怎麼面對或克服呢？這可以分兩個層面來說：

第一，就最根本來說，能克服就克服，不能克服是業力使然，常懷慚愧，不要苦惱，因為這就是我們凡夫的本質。即使感覺心清淨的時候，業習也並沒有斷根，可是這對一個「信受彌陀救度，願生彌陀淨土」的人來說，完全不礙往生。就像剛才所說的，石頭若沒有船來承載，一定沉下去，既然已置於船上，雖不能改變石頭的本性，一樣到達彼岸，因為往生是靠載運石頭的船。

第二，我們是佛教徒，是學佛的人，一般人尚且需要具備善良的人格德行，何況是厭離娑婆、欣求極樂的念佛人？所以對於世間的善良德行，應該盡量去做；劣根惡習，則應勤於懺悔修正。

所以我們念佛要往生西方極樂世界，發覺自己有妄想雜念，是正常的、自然的，不用煩惱，因為這不會阻礙阿彌陀佛對我們的救度。就好像我們走在路上，身邊有熙來攘往的人群和車輛，可是沒關係，我們還是一步一步走我們的路。在念佛中，也念佛，也

有妄想，念佛妄想、妄想念佛，互相交雜，但是沒關係，我們只要把這句佛號一直念下去，不管是雜念或妄想，都不能阻礙阿彌陀佛對我們的救度。因為一個修持淨土法門、願生極樂、專念名號的人，平時就已經在阿彌陀佛的光明攝取當中了。

經典中，佛陀對我們開示說：阿彌陀佛的光明無量無邊，照滿大宇宙；阿彌陀佛的光明不受任何阻礙，不受山河大地的阻礙，不受一切眾生貪瞋癡妄想雜念的阻礙，只要眾生願生極樂、專念名號，阿彌陀佛便即時以光明來照護他。

照護，就是使他現生逢凶化吉，遇難呈祥，令他增長福慧善根，臨終就接引他到極樂世界。從開始稱名直到臨終，都處在阿彌陀佛的光明之中，都安住在阿彌陀佛的本願船之內，不會被遺漏掉，也不會被冤家債主、天魔外道所妨礙。

阿彌陀佛為救十方眾生而發四十八大願，其中根本願就是第十八願。第十八願說：

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。

這一願就是阿彌陀佛要救度我們的廣大願心，也是決定救度我們的保證。

「十方眾生」，包含聖人凡夫、善人惡人、出家在家、會修行不會修行、心清淨心不清淨……都是阿彌陀佛救度的對象。阿彌陀佛是將功德全部白白送給我們，沒有任何條件和標準。不過阿彌陀佛說：「你要真心想來我這個極樂世界，真心給我救，此後真心專念這句名號。不管你念這句名號的時候，心清不清淨，有沒有妄想雜念，統統不管。只要隨個人的根器念這句名號，有時間的人多念，沒時間的人少念，較精進的人念多一些，較懈怠的人念少一些。」若是真心願生西方極樂世界，真心專一念這句名號，不管是什麼根機，阿彌陀佛說：「必定要使他往生極樂世界。」如果這樣的眾生不能往生極樂世界，阿彌陀佛就放棄成佛，也就無法成就「南無阿彌陀佛」。

阿彌陀佛現在已經成佛了，所以我們看到「阿彌陀佛像」的時候，要想：「我們往生的功德已經成就了，因為這尊就是『若不生者，不取正覺』的阿彌陀佛成佛的佛像。」

稱念「南無阿彌陀佛」名號的時候，心底應該知道：「我們往生的功德資糧已經成就了，因為阿彌陀佛第十八願說：『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。」這句名號是『若不生者，不取正覺』的阿彌陀佛已經成佛的名號，豈不是證明我們往生的功德資糧已經成就了？」

瞻仰「極樂世界圖」時，心底也應該歡喜地想：「啊！我們往生已經決定，往生的功德資糧已經成就，因為這就是阿彌陀佛為了要脫離輪迴、成就佛道的十方眾生所完成的淨土。」

所以不論看到佛像，聽到阿彌陀佛的名號，或看到極樂世界的圖像，都要歡喜認定——這就是我們往生決定的證明。

臨終病苦 無礙往生

念佛人最擔心的就是：現在身體還健康、頭腦還清楚，所以能夠念這句佛號，萬一身體老邁、神識昏沉，甚至得了老人癡呆症，或記憶力衰退，不曉得要念佛，這樣會影響往生嗎？答案是——不影響往生！

因為這是身體的病苦，並不是我們內心失去信心、願心，不願意往生極樂世界。所

以臨終的時候，不管清醒、昏迷，或是意外死亡，都決定往生西方極樂世界。十方眾生根器各別、業障也個個不同，但是阿彌陀佛的救度平等無差別，而且是主動而來。阿彌陀佛的智慧神通不受阻礙，阿彌陀佛知道我們十方眾生的業力，時間一到，阿彌陀佛就現身來接引我們了。

阿彌陀佛大慈悲、大智慧、大神通，怎麼會不知道凡夫臨終時，有可能昏迷，有可能業障現前，或受病苦折磨而念不出佛號呢？這些阿彌陀佛都知道。而且臨終時雖然肉體器官昏迷，但是我們的心並沒有昏迷呀！這時候，心也一定是在念佛；即使沒有念佛也沒關係，因為阿彌陀佛一定會來接引我們。

經典向我們保證：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

一個念佛的眾生，阿彌陀佛的光明永遠攝取不捨，一直到臨終顯現迎接我們。

《阿彌陀經》說：

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。

所以，臨終病苦，念不出佛沒有關係，因為這並不是需要念佛的時候。「至心信樂，欲生我國」的念佛人，是活著清醒的時候，念念不捨；臨終、病危念不出來，沒有關係。我們心中仍然安穩地、靜靜地，等待阿彌陀佛來迎接，在斷氣之前，阿彌陀佛一定會現前接引。

《阿彌陀經》說：

如是等恆河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。

善導大師於《觀念法門》解釋說：

若不依此證得生者，六方諸佛舒舌，一出口以後，終不還入口，自然壞爛。

善導大師自古以來，被公認是阿彌陀佛的化身，在唐朝示現為高僧，弘揚念佛往生

極樂世界的淨土法門。所以善導大師對淨土法門非常的清楚、深入，他所說的字字句句，都是真理，能夠啟發我們的信心，解除我們的疑惑。

十方諸佛為我們保證念佛決定往生，我們就要心安如山。如果我們懷疑十方諸佛的保證，表示我們懷疑釋迦牟尼佛，認為釋迦牟尼佛所言虛假；懷疑釋迦牟尼佛，就是懷疑阿彌陀佛的本願，認為阿彌陀佛的本願也是虛假的，這樣的疑惑是真正的謗佛、謗法。而相信一佛，等同相信一切諸佛，也就是對三寶真正相信。所以，我們信這個法是具足非常廣大的信心，同樣的，疑這個法也是非常深重的罪過。

學淨土的人，首先要對這點瞭解，不然疑惑等於就是疑法，疑法就是謗佛，而且會使我們一生念佛，都不能得到安穩、喜樂。

我們「迴向偈」的內容是：「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國。」我們所往生的淨土是安樂的地方，不只往生以後安樂，現在修持這個法門的同時，也是安樂的。

「安」是內心非常安穩，「樂」是內心非常喜樂，所以這個法門是安樂的法門。如

果對往生有懷疑、內心有苦悶，表示還沒有真正瞭解這個法門；沒有真正瞭解這個法門，當然就不可能正確的行持了。

生老病死是生命的自然循環，在座蓮友大多上了年歲，身體難免會有病痛，甚至接近臨終，因此對這一點，更要有清楚的認識。否則豈不是一邊念佛，一邊內心掙扎，產生微細的猶豫嗎？對這一點，大家應該認真面對。因為此時的微細猶豫，臨終時就會放大，甚至強烈到成為主宰。人活著的時候，意識是我們的主人；臨終的時候，意識漸漸消失，內心的業力就變成真正的主人。所以心中有懷疑，現在就要解決，等臨終才想解疑，恐怕就來不及了。

不過，只要我們願生極樂世界的心是懇切的，並且專稱這一句名號，即使有懷疑也沒關係，因為臨終時阿彌陀佛會出現，看到阿彌陀佛，凡夫的疑心當下就會消除，好像光明一到，黑暗立即消失。

淨土法門講「信、願、行」，三種資糧，缺一不可。信是信什麼？信的內容在哪裡？剛才所說的就是信的內容。也就是願生極樂世界，只要專一念「南無阿彌陀佛」，就必

定往生，而且往生不是臨終才決定，現在就已經決定了。因為臨終阿彌陀佛必定現身來接引，豈不是現在就安穩、現在就往生決定！如果現在沒有決定，哪有臨終的決定？既然臨終決定了，豈不是現在也決定。

所以，石頭再大，只要放在船上，就不會沉到海底；如果不是放在船上，再小的石頭，也一定沉下去。

植物人往生的故事

和大家分享一個我親身所見的例子。

我有位表姐夫，生平沒有吃素、沒有皈依、沒有念佛，也不懂佛理，不過心腸非常好。因為受父親的影響，從小就立志要跟他父親一樣當老師，作育英才、教化人生。

「人有善願，天必從之」，後來他真的考上師範學院，畢業就當了老師，而且非常盡責，很快就從主任升到校長。

表姐夫對學生非常照顧，常去貧戶的學生家探訪，送東西，拿金錢補助他們，就像

對待自己家人一樣。在他的教職生涯中，曾獲得很多嘉獎，包括教育部送匾褒揚，得到當時領導人的召見，可見他多麼有愛心，對教育多麼盡責。

在學校要舉辦百年大慶那年（也就是他六十三歲往生那年），可能因為擔任校長，操勞過度，忽然心肌梗塞，送醫急診時已無氣息，臉色、皮膚也部分轉黑了。

表姐夫有五個女兒，他都非常疼愛，五個女兒對父親也很孝順。她們一聽到噩耗，趕到急診室時，悲痛地喊了一聲「爸」！表姐夫的心臟突然間又跳動了！家人非常高興，希望還有第二次奇蹟出現，因此不放棄治療。可是他卻一直沒有醒過來，就像植物人一樣。

進入加護病房第三天，表姐找到加護病房為表姐夫簡單開示佛法，要他念佛。當時表姐和女兒都在旁邊，都希望他早日清醒康復，所以我不太敢講往生的事，主要都是說念佛會消業障、增福報、延壽命，壽命未到就會早日康復，壽命若到也會順利安然被阿彌陀佛接引，往生極樂世界。

不過我也利用機會小聲對他說：「表姐夫，你受過高等教育，是個知識分子，這時

候應該分判，能活過來自然很好，如果活不過來，就要好好想想：人死後如果沒有未來的世界、沒有生死輪迴，那就可以一了百了，可是如果還有未來的世界、有六道輪迴的話，你可以去哪裡？你要去哪裡？如果沒有念佛往生極樂世界，難道要像一般人隨業去六道輪迴？既然你現在醒不過來，何不好好想想：是不是該萬緣放下？不放下，又能做什麼呢！你從現在開始一心念佛，等於也是在這邊修行。如果這樣做沒有功效，你也沒有損失，可是如果有功效，自然會消你的業，讓你早一日恢復健康。倘若壽命已到，也可以讓你往生極樂世界，得到永恆的生命，解決六道輪迴的苦痛。所以念佛對你有百利而無一害，是無本生意，毫不損失的。」

此後的四十天，加護病房一天三次探病時間，每次三十分鐘，前十五分鐘家屬為他按摩、說貼心話；後十五分鐘，就陪著父親合掌虔敬大聲的念佛。他的女兒們雖然過去沒有學佛、沒有信仰，可是這段期間，只要聽說哪裡祈求靈驗、哪裡有法會，她們都會去參加。

表姐夫往生那天早上，她的三女兒剛好去參加一個消災法會，法會中的唱念她跟不

來，就閉眼靜坐著念「南無阿彌陀佛」。忽然間，她看到父親坐著蓮花，從空中慢慢降下，停在加護病房的床鋪上。這時床鋪上沒有枕頭，也沒有棉被，是空的，旁邊也沒有儀器，就是一個空的加護病房。父親的臉向著她，充滿慈祥、圓滿、滿足，笑一笑就消失了。

法會結束時已是中午，她接到家裡電話，說父親已經病危，要她趕快回去。當天下午四點，表姐夫就斷氣了。表姐夫因為肝臟和腎臟敗壞，不能排泄，所以斷氣時腹部脹得很大，可是助念到隔天早上，入殮的時候，面相端正慈祥，身體非常柔軟，膨脹的肚子也消了。

她女兒看到這個情形，覺得很奇特，就很安慰、很歡喜地跟我說：「師父，我昨天在法會靜坐念佛的時候，看到爸爸坐著蓮花，從空中緩緩下降。」我說：「這就是瑞相，因為坐蓮花就是往生的一種證明。」

我進一步又問：「穿什麼衣服？」她說：「穿出家人的衣服。」我指著自己身上的衣服問：「像我穿的這種嗎？」她說：「不是，是另外一種。」（她用右手從左邊肩膀向右

胸下面一劃，顯示是身披袈裟；因為她沒學佛，不知道那是袈裟。）這就證明她所看的不是幻境而是真實。

我又問：「有頭髮嗎？」她說：「沒有頭髮，是光頭（表姐夫生前不曾剃過光頭），而且面相很好看，沒有苦惱，帶著滿足的微笑。」我說：「是不是端正、圓滿、莊嚴、慈祥？」她說：「是！是！就是這樣！就是這樣！」

這麼說來，我這個表姐夫有往生嗎？有！是靠他念佛的功力嗎？不是！

表姐夫雖然心腸好，但是沒有吃素，沒吃素就是吃其他眾生的生命，來維持自己的身體，將來也是要墮落三惡道的。他也沒有皈依過，沒有念過佛，也沒有拜懺、朝山，而且送醫後已成植物人，但是他依然往生極樂世界。這就表示阿彌陀佛的救度是主動、平等、沒有任何條件的，而且隨時隨處都存在，是任何人、任何時候、在任何處所都有希望，都能夠往生的。

所以，唯有這個法門是所有修行者最後的希望，最後的安慰。

我先講到這裡，大家有什麼問題，可以提出來。

現場問答

問：請問「合掌叉手念南無阿彌陀佛」是什麼意思？

答：這是《觀無量壽經》下品上生所說的。是說一個人一生作眾惡業，無有慚愧，臨終時看到地獄的火燒起來，心中非常恐怖驚慌，就像在大海浮沉，期望有人來救，身邊有木頭或草根，他都想抓住。

在那個心情之下，遇到善知識為他解釋阿彌陀佛的救度，而且只要他合掌稱念「南無阿彌陀佛」，就可以獲得阿彌陀佛的救度。他一聽，就非常懇切的合掌稱念「南無阿彌陀佛」，當下地獄之火就消失，阿彌陀佛帶著蓮花現前。「慰言罪滅我來迎」，安慰地說：「善男子！以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」可說是「火化紅蓮」，他即時坐上蓮花，往生西方極樂世界。

合掌就是叉手，叉手就是合掌，表示他內心的懇切。

下品下生也是這樣的往生。下品下生往生，就能夠證明任何人都能夠往生。為什麼？

下品下生之人是五逆十惡謗法，臨終才念佛，而且才念了幾句佛號。我們是現在就開始念佛直到臨終，雖然我們煩惱深、罪障重，但沒有像下品下生那麼嚴重的罪業，他都能夠往生，我們怎麼不能往生呢！

那些下品下生的人，信、願、行都非常粗淺，可是他們卻能往生，這就表示往生不是靠自己的功行，是因為「南無阿彌陀佛」具足了信、願、行。只要念佛，阿彌陀佛都會現身來迎。下品下生的人臨終當下，心中必然六神無主，只有驚慌恐怖。善知識在短的時間，為他解釋名號的意義，他不可能有時間去詳細思維這個道理，可是只要他「懇切」希望能夠得救，好像在水中浮沉痛苦的那個人一樣，不管是木頭也好，大樹或大船都好，只要遇到就想抓住。

不過，這也由於他們過去世的善根成熟，所以臨終遇到的是好人；不但是好人，而且是佛門中的善知識。這位善知識所介紹的，不是其他難以解脫的法門，是能夠當下解脫的法門；而且不但解脫，還能往生極樂；不但往生極樂得到成佛的無量光壽，而且得到可以廣度眾生的佛身。

所以在座的諸位今生能夠遇到這個法門，也是宿世有很深的善根，大家要好好珍惜。除了一生專修這個法門不變，也要做一個「奉公守法、為世良民」的世間善人。如果連世間基本的善人德行都做不到，別人一看念佛人竟然是這樣，就讓人失去學佛的心了！而且也可以反觀，如果連基本德行都沒有，或是做不到卻沒有慚愧心，怎麼會是一個深信機法的念佛人呢？

當然，我們都是業障深重的凡夫，雖然念佛，可是念佛的心，小到只有四、五寸的白道而已，而貪慾的心、瞋恨的心、妄想的心，卻廣大得像無邊的大海。但是我們仍然要時時提醒，反觀自照，這樣自然就會常懷懺悔，心漸漸柔軟。另外，也會因為知道像我們這樣的人，竟然現生就能夠獲得彌陀救度，解脫六道生死輪迴，而生起感恩的心。

問：念佛的人遇到家庭、事業、感情或者人際方面的種種苦境、災難，應該要以什麼觀念、心態來面對呢？

答：應以「還債、感恩」的觀念來看待。

佛陀說：「欲知前世因，今生受者是；欲知未來果，今生做者是。」過去行好或做壞，我們已經不記得了，可是檢討我們現世所受是苦是樂，環境是好是壞，就知道過去世是善是惡。所以今生若惡緣逆境多，表示過去有造下欠人的業，這世才有這樣的果報，這豈不是在「償還」嗎？

另外，要有「感恩的心」。今生未學佛便罷，既然有因緣學佛，就要知道即使現在自己正承受著果報，可是這是「重報輕受」；如果不是重報輕受，可能要償還的更多，所以要「感恩」有這個機緣讓我們還債。

另一方面要想，我們往昔造下的深重罪業，今生今世就會停止，不再繼續下去了。因為不管此世所受的果報多或少，都是宿世的重報輕受，之後我們就要往生到極樂世界，永遠不必再受業報；他日若再回來，是倒駕慈航，來這裡救度眾生啊！能有這樣的觀念，自然就不太會與人計較、憤恨、或爭強鬥勝，而較能逆來順受。

念佛人凡事都應先檢討自己，如果沒有過去的因，就沒有現在的果；點點滴滴都是自己造成的，沒有可怨、可計較的對象。如果能這樣想，心就會比較平和，否則一定會

不平、不滿、計較，是是非非越來越多。

問：沒有修行的時候過著享樂、隨心所欲的生活，比較沒有煩惱，反而皈依三寶有心要修行之後，事情變得更多。請示法師是什麼原因？

答：有可能是剛才所說的「重報輕受」。我們宿世以來造了殺人、偷盜、邪淫、誹謗的罪業，今生今世就要解脫生死輪迴，所以過去的業會全部顯現，但那是「重報輕受」。就好像現代的「排毒餐」，吃了以後身體隱藏的病會顯發出來，這是一種自然的現象，病顯發出來之後就不會有重病了。這是一種可能性。

另外，也可能是自己造成的。有很多人學佛，可是自己該盡的責任義務，卻忽略或放棄了，因而產生負面的作用。譬如有的家庭主婦學佛，早上趕道場，下午趕法會，晚上趕共修，家庭沒有好好整理，小孩也沒有好好照顧，引起家人的反感，發生衝突，而產生種種的障礙，這種情形自己就要檢討。

我們學佛，應該讓家人也感到愉悅，對佛法產生好感，使他們因為自己學佛的改變，

而肯定佛法。如果能這樣，不但不會有阻礙，更為自己與家人帶來福報，學佛要這樣比較圓滿。否則，雖然念佛願生極樂世界，但肉體還存在的時候，生活就會有苦惱。

問：臨終時，如果業障現前要怎麼辦？

答：就是剛才所說的，以「還債」「感恩」的心來對待。

不過，比較重要的是，平常就要交代家人，甚至白紙黑字寫清楚，告訴他們將來自已有病痛時，「小病求醫生，大病求往生」，也就是大病或病重時就不要急救了！希望能在安然、平靜中斷氣，請子孫在旁邊念佛。如果能事先做這樣的安排，不但往生時較沒有障礙，而且也能使家人結佛緣、種善根。

當然，如果真的信受彌陀救度，是現在就往生決定，非關臨終的順或不順。只是如果有事先交代，臨終會比較安然、自在、莊嚴，子孫晚輩知道長輩的心意，心中也較篤定，而臨終者也可減少不必要的急救折磨。所以我們念佛人要如何處理自己的後事，最好先交代家人，並且清楚寫下來。

很多老人家忌諱聽到「死」這個字，但我們念佛人不但對「死」字不忌諱，還要面對「它」，這樣才可以解決「它」。如果現在不敢面對，要等到將來，恐怕就來不及了。

所以學佛人，尤其是念佛人，不貪生、不怕死，肉體敗壞火化之後，骨頭可以磨成粉，也不需要放入骨灰罐或晉塔，可以用灑葬的方式和眾生結緣。我們的靈魂不在墓穴、骨灰罐、牌位上，都要去極樂世界了，還看重這些嗎？如果執著墓地，就是孤魂野鬼，到時隨業受報，那就很悲慘了。

我們真正的故鄉是極樂世界啊！極樂世界是阿彌陀佛為我們建設的，都登記我們的名字了！六道是隨業受報的地方，或者地獄、餓鬼、畜生，或者天人，或者人間，在其中輾轉輪迴。

我們只是娑婆世間的過客，客人要出門，準備些必須的衣物用品就可以了。所以我們學佛念佛的人，生活就是「簡樸」二字——簡單樸素。像我的精舍，只有需要看的書、需要換洗的衣服，及使用的幾項物品而已。除此以外，不會羨慕、不會收藏，有多多的東西就捐出去，東西「能用則用，可省則省」，一樣夠了就不需要有兩樣，有舊的就

不用新的，要買東西自己帶塑膠袋去裝，吃自助餐自己帶筷子，盡量要惜福。如果一個學佛念佛的人，這也要、那也要，有哪一樣是可以帶到極樂世界去的呢？

一開始，我就用「國王與乞丐」的譬喻故事來做引言，一般人看到國王都會生起欣羨之心，看到乞丐就避之唯恐不及，可是以佛的眼光來看，不管國王或乞丐，都差別不大。乞丐若是念佛願生極樂世界，就可確定不久的將來必定成佛，現在已得到無量壽了，如《阿彌陀經》所說的：

彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫。

「及其人民」，是指極樂世界的菩薩。極樂世界的菩薩從那裡來的？就是從十方世界——包括我們所往生去的。所以我們現在願生極樂，專念名號，現在就是極樂世界的菩薩之一了。

問：平常我會跟家人講六道輪迴、世間的苦，也鼓勵家人要念佛，可是我覺得家人對三世輪迴的觀念幾乎沒有，認為人死就一了百了。不知道要怎樣善巧的讓家人信受？

答：雖然有跟家裡人強調世間善惡報應，有現在世、過去世、未來世的三世因果，而且死了之後還是會繼續輪迴，但家人還是不相信，其實這是自然的反應。因為你說的是道理，但事實如何呢？他自己看不到，問身邊的人，也沒有人看到，怎麼相信呢？一般人太相信自己眼睛所看到的，覺得眼見耳聞的現象，才是唯一的真實，因此都用世俗的觀念，來推論佛經的境界與內容，你剛才說的是一般的現象。

除非是宿世善根的人，雖然沒有親眼看到、親耳聽到，可是他會相信。但這種人畢竟太少了，甚至我本身也不是這種銳利根性的人。也因為這樣，所以我們需要舉出確實有善惡報應、三世因果、六道輪迴的典故、事實、見證，給家人知道，讓他們做比較，這樣家人才可能從稍有觀念，寧可信其有，進而到真正的相信。

所以，有機會要講因果報應的故事給他們聽，拿這方面的書給他們看，像我們出版的「因果叢書」以及《念佛感應錄》，都有地獄的報應事蹟和極樂世界的感應事蹟。有事有理，以事來證理，以理來顯事，這樣比較圓滿，家人比較容易相信。倘若看了書還是不相信，也不用氣餒，因為他們的腦海已經留下種子，時機一到，種子自然會浮而出

得到利益，這也是我們出版這類感應錄的原因。

淨土法門是深入淺出，寓理於事的法門。如果希望家人相信善惡報應、三世因果、六道輪迴，並且仰慕極樂世界，發願將來往生淨土，我們就要不惜付出，盡量導引他們，無論是用說故事或鼓勵看書的方式，都會對他們有所啟發。就算當下他們可能沒有信心，但腦海中已有了種子，機緣一到，種子會開花結果，逢緣觸境就會啟發領悟。

感應故事可以印證道理，啟發信心。如果看了經典，沒有看感應事蹟，有可能只是將經典的道理當作哲學，無法進入宗教的生活與信仰。所以，因果感應事蹟對學佛的人非常重要，否則有可能永遠停留在哲學層面，不能進入信仰的世界。

問：我沒有要提問題，而是想和大家分享我母親往生的事蹟。

母親是位典型的傳統女人，她心地善良、熱心助人，從不與人計較，寧可人負她，她定不負人。雖有顆虔誠的心，常到寺廟拜拜，但從未接觸佛法，也不懂得誦經、念佛。

去年（二〇〇五）九月，母親得了帶狀性皰疹，之後引發嚴重的神經痛，痛到沒辦

法吃睡。九月十三日我帶她去醫院就診，吃了醫生開的止痛藥稍有改善，可是隔天狀況更不好，進了加護病房。母親住院的時候，我在她床頭放了一張西方三聖像，念佛機二十四小時播放，探病時間也陪著母親念佛，每天念佛迴向給母親，希望她病痛減輕，早日康復。

母親因為這次病痛，才有機緣接觸佛法，而師父也很慈悲地到醫院為我母親開示。當母親見到師父，馬上雙手合十，一直點頭禮敬師父，看來非常欣喜。師父握著母親的手說：「你既然生病，醫療方面就安心地交給醫生，而心靈則託給彌陀，只要稱念佛號，一心向佛，彌陀一定會保護你。人生是苦的，生老病死誰也免不了，現在有個地方叫做極樂世界，在那兒每個人都非常快樂，沒有病痛之苦，可以來去自如，要什麼有什麼，而且那裡光明燦爛、美輪美奐，只要一心念佛，信靠彌陀，往生後就能去阿彌陀佛的西方極樂世界。」聽完後，母親就跟著師父念佛。

母親從生病到往生大約六個月，從聆聽佛號開始，慢慢會跟著念，最後變成會和我一起拜佛念佛，甚至發願天天念佛。

有天下午，兒子打電話告訴我說外婆在醫院，情況很危急。我趕到醫院時，醫生正在急救，當時母親的心跳加快，血壓一直下降，又無法自行呼吸，醫生用氧氣罩加壓輸送氧氣，結果胃也受傷出血，後來醫生建議我們可以接回家。

因為老家在苗栗，半夜我們用救護車送母親回家，沿路一直念佛，母親始終是昏迷狀態。回到家，已是凌晨兩點，我們繼續在她身邊念佛，但是當天下午，母親奇蹟的醒了。接下來在家的十四天，是我們這些子女真正在照顧母親盡孝道的日子，因為累、忙，念佛也就斷斷續續。

今年（二〇〇六）三月一日晚上，媽媽開始昏迷，血氧一直往下掉，到第二天早上依然昏迷。大哥跟我說，安妮（母親的越籍看護，信仰回教）昨晚夢到有人來看媽媽，媽媽恐怕不行了。我立刻去問看護夢到誰來看母親，是不是長得很恐怖？她說不是！穿得很漂亮，臉很慈祥，然後她看到貼在媽媽床邊的佛像，就說：我夢到的人跟這三尊長得一樣（因為她是回教徒，對佛教的種種不熟）。我一聽，當下就放心了。

那天下午四點半，母親便往生了。走時只是做了幾次深呼吸，非常安祥，感覺上好

像在熟睡，一點痛苦也沒有。

母親昏迷時，我們常在她耳邊複誦師父的開示內容，並請她跟著我們一起念佛，且每隔一段時間，又再提醒，直到往生。往生後，我們家人及幾位同修幫媽媽助念二十四小時。助念時，發覺她的臉變得好秀氣，臉上的皺紋也沒了，本來張開的嘴也成半閉了。二十四小時後淨身，媽媽的身體比生前更柔軟，深覺佛力不可思議。

後來又從堂姊那兒聽到：她去醫院探病時，看到西方三聖在床邊守護著母親。我聽了好高興、好感動，因為由此印證了彌陀的慈悲，母親應已蒙受彌陀的救度，往生西方極樂世界了。南無阿彌陀佛！

答：剛才這個事證有兩個重點：第一，臨終前，外籍看護見到彌陀現前；第二，她的堂姊到醫院探望時，看到西方三聖在旁保護她的母親。

這兩點事證就可證明經典（理證）所講的「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」（《觀經》），「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」（《小經》）是真實不虛，事理互證。

阿彌陀佛於人臨終時現前，如果被我們的同修或蓮友看到，可能比較缺乏說服力，因為我們的蓮友們，本來就是念佛人，對教理有深入，對於淨土經中阿彌陀佛的現象也非常清楚，別人一定會以為只是幻景。但是今天看到的是她們請的外籍看護，而且這位看護是信仰回教，完全沒有佛教、淨土、阿彌陀佛的觀念，結果卻夢到阿彌陀佛（雖然她並不知道夢中看到的是阿彌陀佛，但當她看到西方三聖圖時，就認出來是阿彌陀佛）。由此可見阿彌陀佛有在這個家庭示現，在「其人臨命終時」，真的現前來保護、等待、接引。這段見證對我們是很大的啟發，很難得！也很值得。我們今天就講到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇六年三月二十五日講於淨宗寺

二、念佛眾生 攝取不捨

今天不是演講，而是和大家座談，有什麼疑問都可以提出來，我再為大家解答。

外孫引導念佛 外婆安然往生

首先我先說一件往生的事蹟，這件事蹟有點奇特，對老菩薩們也會有啟發。這件往生事蹟的當事人，就是我的外婆，是我親眼所見，親身所經歷。

我的外婆，於一九八六年往生，距今約二十年。外婆生長於台南市郊區，出生年代距今約一百年。當時的社會雖然生活困苦，然而民風較樸實，外婆未受教育，但生性勤儉，吃苦耐勞；而且柔和忍讓，不會跟人談是非，也不與人計較長短，有好的東西也都會分給他人。外婆不知佛法，沒有吃素，也沒有三皈依。

當時我雖然已出家多年，但家中親戚大多沒有信仰。外婆與賃居高雄的小舅同住，小舅當時在作生意，對於極樂、地獄的事情，無所見聞。

一九八六年，外婆八十四歲，因老邁體衰，加上脊椎患骨刺，因此臥床超過半年，無法下床活動。

那時我剛好住在高雄縣的山上（我一九七七年出家，一九八五年農曆二月一日離開佛光山，但還是獨自住在高雄縣山裡面），農曆五月間，我有事下山，順便到小舅家，才看到躺在床上的外婆。當時心想，外婆的壽命應將盡，如太陽西落，不可能再好了。但我感覺外婆心中定然執著放不下，因為我這位小舅再續絃，而小孩卻仍年幼。

不過，我還是送給外婆一條念珠，勸她念佛。告訴她念佛能讓身體較無病苦，若壽命已盡，阿彌陀佛會接引她到極樂世界，不再受六道輪迴。極樂世界黃金鋪地，七寶樓閣，四季如春；沒有壞人、沒有壞事；既沒有老病死的苦，也沒有任何的苦，只有身心無量的安樂。在極樂世界所有事都能如意，並有神通，可以來去自如，而最大的利益，是能和阿彌陀佛一樣無量光、無量壽。我跟外婆說，只要稱名願生，必得往生。不過，因為我住得遠，外婆是否真心願生，並常念佛，就不知道了。

過幾天，我再去看外婆，她仍然躺在床上。

我問她：「阿嬤，您有念佛嗎？」

答：「有啦！有啦！」

問：「您怎麼念？」

答：「就心裡想著、念著，反正總是這樣。」

我當時就想，阿嬤的時間真的不多了！一定要讓她有個決定能往生的環境。

可是小舅並沒有信仰，所以外婆往生的責任就在我身上了。為使外婆有必定往生的境緣，我找了兩張彌陀立像，並送到高雄裝框。預備一幅懸掛外婆面前，讓她睜眼就能隨時看到；一幅放在頭部上方，表示阿彌陀佛常在其頂，日夜護持。並拿一塊念佛的錄音帶（當時還沒有發明念佛機），請小舅購買放音機播放念佛磁帶。

總之，要使外婆眼常見佛像，耳常聞佛聲，而憶佛念佛，相續不斷。然而當時小舅因尚未學佛，不重視此事，放音機遲遲未買。

農曆六月一日，我想佛像應已裝好框，便到高雄迎請送往小舅家，當時小舅不在，大門深鎖。我就將佛像託放鄰居家，請其轉交。

回到山上後，我打電話給小舅媽，告訴她要趕緊將佛像掛上，因為外婆可能即將往生。當晚小舅返家，就立即將佛像置於外婆前後，果然外婆一見佛像，就合掌膜拜。小舅媽並說，那天早上外婆還請舅媽為其擦洗全身，更換新衣，並說明日不用再洗。

隔日（初二）中午過後，外婆雖然依舊躺在床上無力起身，然時而凝視佛像，時而合掌作膜拜狀。到三點半神情異樣，四點十分突然呈現昏迷狀態。舅媽立刻聯絡小舅回來，並輾轉請人通知我。我六點多接到通知，即於佛前祈請彌陀不捨本願大悲，接引外婆往生。隨即攜帶引磬、木魚趕往高雄，到達時已七點多。台南的大舅媽及三舅媽也趕到了，只見外婆已換妥壽衣，雖未斷氣，但已不省人事，唯存喘息。不久救護車到，準備載外婆回台南老家往生，我向外婆作簡短開示後，隨即上車，一路念佛，於晚上九點多回到台南老家。

經過一晚上一早上的開示助念，到隔日（初三）中午過後，外婆依然喘息著。我想外婆應有掛念之事，以致遲遲不能隨佛往生，便將想法向在場長輩說明。在旁助念的小舅媽當下便合掌跪下，向外婆說：

「阿婆！阿婆！（舅媽都稱外婆為阿婆）如果阿彌陀佛已來接您，就請您跟隨阿彌陀佛往生；我前天跟您所說的話是無意的，您往生之後，我絕對會好好撫養小孩，直到他們成家，請您放心吧！」

這幾句話一說完，原本一直躺著不動的外婆，立即連續合掌三次，第四次左手提起放在胸前，如手托蓮花的樣子，接著掌心在下的右手也翻掌成接引相，與此同時，呼吸立即停止，臉相也逐漸圓滿紅潤。

一室親戚，親眼目睹，皆面面相覷，咸感驚奇，同聲讚歎，不覺念佛之聲，更加虔誠響亮。九十二歲的外公說，從來沒有見過人往生後，臉色這麼好看。

事後三舅媽跟我說：「昨晚（初二）阿彌陀佛的侍者有來。」

我一聽好奇地問：「阿彌陀佛的侍者長得怎麼樣？在哪裡看到？」

三舅媽說：「因為天氣悶熱，大家在室內念佛，我拿凳子坐在室外念，正好看到一尊尊排滿虛空，就像佛光山大佛城四周一排排的佛像。」

慈悲加佑 令心不亂

由這件事我們就知道，任何人、任何時候、任何地方，只要念佛，阿彌陀佛就會應聲而現。《觀經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

一個念佛的人，平生阿彌陀佛的光明就會護持、保護他；臨終時，阿彌陀佛就會來接引。如《阿彌陀經》所說：

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。

外婆人未斷氣，阿彌陀佛與「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」的現象，就已在空中等待迎接，看她什麼時候放下，什麼時候就接引她到極樂世界。

阿彌陀佛既已現前，當然她要斷氣時，就會如《阿彌陀經》所說「是人終時心不顛倒」。人要斷氣時都會顛倒，過去所作的業，善的種子、惡的種子，都會浮現。我們現

在因為有第六意識，可以分別判斷什麼該做、什麼不該做，什麼該說、什麼不該說；但是斷氣時，第六意識就會隨著器官功能的消失而消失。第六意識沒有作用，主宰投胎輪迴的阿賴耶識就會浮現。今生今世以及生生世世的善惡業浮現，就好像做夢時，第六意識較薄弱，所以毫無順序、毫無邏輯、毫無條理，時間、空間都很混亂，沒有一個能控制的主人。人死的時候就像這樣。

人將斷氣時，如果沒有念佛，沒有阿彌陀佛事先來護持、接引我們，不管修行境界多高，業力來都抵擋不住，只能隨業受報。死時稱為「亂心位」，心是散亂性、顛倒性的。如果我們有念佛，佛來接引我們，命終時就會「心不顛倒」。為什麼？因為有佛護持。

玄奘大師所翻譯的《阿彌陀經》其中一段「慈悲加佑，令心不亂」，就是說阿彌陀佛的慈悲來加佑我們，「加佑」就是保佑、保護、護持；「令心不亂」就是在斷氣時，阿彌陀佛會使我們心不動亂。

如果沒有佛的護持，業力種子浮現，就如一個國家沒有國王，所以角頭、強盜都出

來爭相為王，這時就看哪一個角頭較強，那個人就當王。相同的道理，命終之時，現生及歷劫的善惡業力，一時浮現，業力一現，眨眼之間，便隨其最猛烈的善惡業力，前往受生於善惡道中，一毫不能自主。所謂「如人負債，強者先牽；心緒多端，重處偏墜」。

大命將終 悔懼交至

所以平常沒有學佛的人，臨終時會顯得很驚恐、很不安定，那是因為當時沒有第六意識作主，就算還有第六意識，臨終時也會六神無主。因為他從來沒有準備臨終到底要去哪裡？不知到底有沒有輪迴？如果有輪迴，那要如何？是會去快樂的地方還是去痛苦的地方？因為毫不知道，事先又沒有準備，所以會驚惶和緊張，而且心生懊悔。

《無量壽經》有一句經文：

大命將終，悔懼交至。

意思是說，壽命將終時，後悔與驚恐一直向心頭襲來。後悔什麼呢？後悔以前都是

為名、為利、為家庭、為事業，從來沒有為自己的生死大事打算；後悔過去沒有行善積德，沒有修持佛法為生死大事做準備。驚恐是害怕到底要怎麼辦？會去哪裡？

由我外婆這件事蹟就可以瞭解，不論何人、何時、何處、何緣，亦即不管什麼人、在什麼時候、什麼地方、做什麼事，只要念佛，佛都會出現，放光加持，臨終就會來接引。

萬善功德 盡在名號

所以，我們這個法門是靠阿彌陀佛救度的法門，完全靠阿彌陀佛，不是靠我們的功夫，也不是靠我們的功德。不是靠能打坐入定，不是念佛能進入三昧，往生才可靠，往生的品位才會比較高；也不是靠現世累積的六度萬行、行善積德迴向，這樣往生才可靠、往生的品位才高，都不是這樣。

我們要往生極樂世界，以及到極樂世界的境界，都是靠佛，完全不是靠我們。我們只不過是隨順阿彌陀佛，阿彌陀佛要我們念佛，我們就念佛，所以念佛是我們負責，接

引往生極樂世界是阿彌陀佛負責。往生到極樂世界在那裡成佛，都是由於阿彌陀佛的力量。

曇鸞大師《往生論註》說：

凡是生彼淨土，及彼菩薩、人天所起諸行，皆緣阿彌陀如來本願力故。

這句佛號是萬德洪名，具足萬善萬行恆河沙數不可思議功德。三藏十二部經的修行法門，及其所有功德都在這一句名號中。這句名號是阿彌陀佛經過五劫思惟，以及兆載永劫的修行替我們完成，然後無條件的、白白的送給我們，使我們願生極樂世界。只要專稱這一句名號，就等於領受阿彌陀佛全部的功德。

念佛開智慧消業障

這個法門是阿彌陀佛平等、無條件的救度。當然在無條件中，要說有條件也有條件，就是你要有願生極樂世界之心，而專一稱念阿彌陀佛名號。但是這樣的條件，也等於是

沒有條件。因為願生極樂世界，是我們起了這樣的念頭，對我們來說毫無損失，完全不用費時間、費精神、費金錢與費勞力。而念佛對我們來說，也沒有任何付出或損失，我們只是把一向散亂、雜想紛飛的念頭，轉來念「南無阿彌陀佛」而已。而且不但沒有付出或損失，還能讓我們身心輕安。

沒有念佛的人都會隨煩惱、習氣而起心動念，這樣會使人感到身心沉重，心情不愉悅。念佛不但能開智慧、消業障，且因為沒有妄想雜念，而感覺身心輕安。念佛久了，因為有寂靜的體會，人的氣質、個性、習慣、娛樂就會改變，一個原來急躁、暴躁，凡事與人計較、執著的人，個性會改變，對世間的是非會看淡。所以念佛不但不用付出，還會得到種種的利益。

尤其是生病的人，身體的病以及心理上的煩惱，都是互相影響的。一般身體的疾病，往往是由於心中有某一些不平、不滿、氣忿、煩惱所引起。生病的人，尤其是癌症重病，只要念佛，平常痛苦會減少很多；一般癌症病患臨終時會劇痛無法忍受，但念佛後，痛苦會很輕，往生時也較安然自在。這點在醫院服務或經常參加助念的人，應該都有經驗。

專心念佛與散心念佛

我們這個法門稱為「易行道」，只要念這一句「南無阿彌陀佛」。有多少時間念多少佛，閒暇或工作，都可以念。

念佛有兩種，一種「專心念」，一種「散心念」。

在佛堂念佛，不必工作也不用動腦筋，可專心一意念佛，一句接一句，較無雜念，這叫「專心念」。

「散心念」，就是在工作或需要動腦筋時，可能身體是忙碌的，但嘴巴一樣可以念佛。

所以除了睡覺以及動腦筋，其餘時間都可以念佛。念多、念少，每個人情況不同；念佛時心清淨否，每個人也不同；雖然各人情況不同，但是阿彌陀佛的救度都不增不減，到極樂世界也都在同一境界，不分高低。

善導大師說：

人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。

四種念佛方式

另外念佛有四種方式：大聲念、小聲念、金剛念、默念。

大聲念就是出聲開懷暢念；小聲念是聲音雖小，但附近的人也聽得到；金剛念是不出聲音，但嘴巴會動；默念則是在心中念，沒有聲音也沒有嘴巴的動作，外表看不出你在念佛。大家可以隨當時的心境及環境來決定。

比如在佛堂可以先大聲念，念到累了就小聲念；平常用金剛念，比較不會累，也不會吵到他人，在家裡、坐公車都可以這樣念，細水長流，綿綿密密，相續不間斷；如果環境不方便動嘴念佛，就在心中默念。

金剛念及默念兩者相較，以金剛念較能提起念佛的心。因為從出生到死，我們的心都是妄想雜念，如果沒有刻意將念佛培養成習慣，只認為「我心裡有在念佛」，其實未必真的如此。

熟處轉生 生處轉熟

有句話說「熟處轉生，生處轉熟」。「熟處轉生」是說我們對妄想雜念本來就非常熟悉，就將它轉為生疏；而我們並不是一出生就會念佛，對念佛較生疏，就將它培養成習慣。這樣生轉熟，熟則生巧，習久成性，自然就成為個性、習慣。腦筋不動時，就會不假思索生起念佛，心就會在佛號上。

每個人根機不同，是專心念的時間多，或是散心念的時間多，各人情況也不一樣。善導大師說：

一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，
是名正定之業，順彼佛願故。

也就是說，在士農工商、行住坐臥中，不管時間長或短，都念佛，念念不捨，如果能這樣，這個人已經不是生死輪迴的凡夫，已是極樂世界的聖眾之一。

殊勝又容易的法門

就好像牆壁上所掛的這幅「二河白道圖」，圖上的人走在白道上，這條路很窄，路的左邊是火，右邊是水，他不可能再往後走，而是向著西方直進不退，因受阿彌陀佛護持著，雖然兩旁的水火非常猛烈，而白道（願生心）只有小小的一條，但我們也不會墮入水火之中。水火代表我們貪慾、瞋恨的心，也表示地獄，因為阿彌陀佛的護持，我們不會墮入地獄之中，時間一到，就會到達極樂世界。

極樂世界是涅槃的境界，超越任何品位階級，這都是因為專念「南無阿彌陀佛」之故。善導大師說：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；

故使如來還要法，教念彌陀專復專。

表示只要我們專念彌陀，其境界就是涅槃的境界；如果隨緣雜善，想要往生這個境界，就比較困難。這個困難會變成什麼現象呢？就會落入品位階級的環境當中。這個法

門的殊勝和容易就在這裡。「容易」是說只要稱名念佛；「殊勝」是指只要時間到，我們就能到達極樂世界的涅槃境界，而且現在就不退。所以印光大師也說：

莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。

淨土宗的特色

我們這個法門有一個特色，就是：

本願稱名，凡夫入報；平生業成，現生不退。

「本願稱名」是指稱名念佛。念佛有四種：第一種是稱名念佛；第二種是實相念佛——沒有念佛號，也沒有觀佛像，只是將心安住在沒有念頭的境界上。這種念佛沒有聲音、語言、文字、符號，只是安住在一種無我寂靜的狀態；第三種、第四種是觀想念佛及觀像念佛。

其他的念佛我們都做不到，唯有稱念「南無阿彌陀佛」做得到。我們不但做得到，

而且境界比觀想、觀像或實相念佛高，因為其他念佛都是靠自力，靠自己的心運作、觀想，而稱名念佛是靠阿彌陀佛的力量。有一句話說：「以果地覺，為因地心，因該果海，果徹因源。」意思說阿彌陀佛以五劫思惟、兆載永劫所修行的萬德萬行，成就「南無阿彌陀佛」這一句名號，這就是阿彌陀佛所成就的正覺；以果地所成就的「南無阿彌陀佛」的正覺功德（以果地覺），送給我們還在因地輪迴修行的凡夫（為因地心）。我們有這些功德，就可以往生成佛。

要離開三界六道，達到成佛的目的要修行。修什麼行呢？有句話說「三祇修福慧，百劫種相好」，意思是說，成佛要經過三大阿僧祇劫累積福德與智慧，也就是六度萬行，然後再經過一百劫的時間，修三十二相、八十隨形好；這樣內心的功德、外相的功德、說法的功德，要經過三祇百劫，才能成就成佛的功德。但這屬於自力，我們是無法做到的。不說其他，只說五戒圓滿，將來出生在人道，不墮入三惡道，就非常困難。因為五戒中，我們有哪一戒可以持清淨呢？何況要脫離三界，達到成佛，所以才稱為「難行道」，難如登天。

我們這個法門是「易行道」，易如反掌，大家都做得到。所謂「不用三祇修福慧，但將六字出乾坤」，只要我們專稱彌陀名號，因為稱名是阿彌陀佛的本願，所以叫做「本願稱名」。「凡夫入報」是說，使我們這樣有貪瞋癡、有業力的凡夫，在沒有斷除貪瞋癡的情況下往生極樂世界，進入阿彌陀佛的報土，可以很快成佛。「平生業成，現生不退」，「平生」是指現在，現在往生的業已成就，表示我們已不是生死輪迴的凡夫，已是極樂世界的聖眾之一，只是肉體的壽命未到，所以還在這個世界，只要壽命一到，就可以往生極樂世界。雖然未到極樂世界，但已往生有分，就如考上大學，雖未入學，已是那所大學的學生，所以說「平生業成」。

就如同「二河白道圖」中的念佛人，他合掌驀直走在白道上，這個人決定能往生極樂世界，因有阿彌陀佛的護持，他就不可能掉入水火的地獄之中。所以這個人雖尚在白道上，但可說已是極樂世界的聖眾之一了，只是時間的問題，所以說「現生不退」。不用等往生極樂世界，現在就不退轉了。

這是我們這個法門特殊的教理，即使同樣是淨土法門，若不是宣說這樣的教理，就

不是純正的法門。現在學淨土、說淨土法門的也很多，但若沒有接觸善導大師的思想，或是有接觸但不徹底，所理解的就有缺陷。

我所說的這些文句、道理，都有經典的來源與祖師的傳承，並不是我個人的見解。今天就講到這裡，現在看看大家有沒有什麼問題，可以提出來。

現場問答

問：我現在過著念佛的生活，覺得很充實，也感到很安心。在這之餘，我會想到「宗風俗諦」所說「學佛大悲心——彌陀如何為我，我便如何為人」。想請示師父，是不是我們在一心念佛之後，接下來應有「彌陀如何為我，我便如何為人」的心情。隨緣隨喜去為別人做一些事，譬如參與助念、淨身、追思法會等等。

答：我們都自稱是「學佛」，學佛所要學習的對象就是「佛」，學佛就是要成佛。佛是怎樣的心？怎樣的境界？佛是大慈大悲、無我——無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，是冤親平等，將宇宙萬物所有的眾生視為一體。佛既是這樣的內涵，我們學佛

豈不是也應培養這樣的內涵。

可是這是非常難的，如果百分之百培養成這樣的內涵，那我們就是佛了。但雖然很難，可是我們就是要學，仰望那樣的境界，往那個方向前進，能學幾分就幾分。

「彌陀如何為我，我便如何為人」，我們根本做不到，阿彌陀佛是如何為我們的？剛才有談到，阿彌陀佛是經過五劫的思惟，才思考出四十八大願；兆載永劫積植菩薩六度萬行，才完成四十八大願的力量。這我們絲毫、一點點都做不到，不過總是學就是了。

我們若能體會阿彌陀佛對我們的慈悲，自然會因感動而主動隨緣隨分隨力去實踐。譬如阿彌陀佛對我們的愛心是無條件、平等、主動的，而我們眾生是污穢、卑賤、無能、無力、卑微、渺小，應該墮入地獄的，但阿彌陀佛完全不計較、不嫌棄。不但要救我們，還要把我們救到極樂世界成佛；不但可以成佛，還是成就如同阿彌陀佛那樣的佛——同樣是無量壽、無量光，具足四十八大願。如果我們能體會阿彌陀佛對我們的心，這樣我們會有什麼感受呢？自然對待他人就會像彌陀對我們一樣，不會與他人計較，也能寬諒別人。

如果我們體會到自己真的是貪瞋癡具足、業障深重、內心污穢不清淨、急躁衝動，凡事瞋恨與人計較、認為都是自己對別人錯的卑劣眾生，真體會到時，這個人就會變得謙卑柔和，凡事覺得自己有錯，不與人計較。

我們這個法門的根本，是深信「機」、深信「法」。有「機」的深信，人就會謙卑柔和；有「法」的深信，就會對他人恩慈體貼，就好像阿彌陀佛對我們一樣。對「機」深信，會改變我們的氣質，氣質改變，行為就會改變；行為改變，習慣就會改變；習慣改變，個性就會改變；個性改變，命運就會改變。對「法」深信，心性、氣質、行為、個性也都會改變。另外，念佛如果有寂靜的體會，心境、個性也會改變。

所以對「機」的深信、對「法」的深信，以及對「念佛」的體會，这三樣只要具足其中一樣，他的個性都會改變。所以，如果遇到需要我們幫忙，也是我們能力所及的，就會發心想去幫忙，就像阿彌陀佛對待我們一樣。

我們道場是以念佛為主，念佛是要往生，而人往生時，有許多的事情需要做，比如助念、淨身、入殮、作告別式等，這些都是屬於念佛往生所附帶的工作。所以我們學這

個法門，應該盡量去體會阿彌陀佛對我們無私、無條件的付出，從而學習阿彌陀佛對需要幫助的人，無私、無條件的布施付出。

今天我們從彌陀那裡領受到的非常非常多，彌陀使我們離開三界六道到淨土成佛，我們即使再怎麼付出，都無法與彌陀給予我們的相比。就好像我們得到的是整個中央銀行的錢，而我們給他人的，只是這些錢其中的千萬分之一而已，有付出也幾乎可以說沒有付出。所以我們道場念佛之餘，所附帶的助念、告別儀式，蓮友或同修可以盡量培養發心。

如果實在沒有參與助念等的機緣，最好也要有一、二次實際經驗，當有一天自己的親人往生時，就知道如何處理對往生者最好，才不會聽憑世俗禮儀的處理。對於往生親友，如果沒有學佛或淨土的信仰，我們也才有辦法用我們的經驗來引導他，使他往生極樂世界。就好像我的外婆因為我的引導，而往生極樂世界一樣。所以經驗是很重要的。

當然最重要的是要發心，因為念佛並不妨礙我們士農工商的職務。念佛是靠佛力，不是靠我們的自力，而且念佛很方便、容易，行住坐臥、時處諸緣都可以念佛。

我們這個法門是「平生業成，往生決定」，瞭解這個道理的人，他所展現出來的念佛，是「念念不捨」，絕不會認為我已往生決定，今後不用念佛或不用多念佛。

一個念佛人，他既然走在白道上，一定是前進不退，相續不斷的念佛，念念不捨的念佛。念佛就是他的生命、他的全部，所以只要是走在白道上的人、受阿彌陀佛救度的人、往生決定的人，他的人生觀、價值觀會和以前完全不同。

他人生的最終目的，是要往生極樂世界，不再來輪迴。而且他知道，若沒有「南無阿彌陀佛」這六字名號，自己一定會墮落輪迴；他知道人生最重要的不是名、利、地位、財富，因為這些轉眼成空。只有「南無阿彌陀佛」能讓他了生脫死，往生成佛。

因為對「機」「法」的深信，以及對「念佛」的體會，他的娛樂及習慣也會自然改變，念佛將變成最輕安、最大的娛樂。

問：我有一個舅舅中風多年，還有一位阿姨也中風，他們都很痛苦，我想向他們介紹本願法門，並祈求阿彌陀佛早日接引他們到極樂世界，這樣可以嗎？

答：可以，希望他們早日離苦。同時要向病者開示，請他們心中不要執著，看清世間的真實相。

問：平常忙的時候無法念佛，大多只能在閒暇時多念，這樣往生會不會有問題？需要再祈求阿彌陀佛來接引嗎？

答：沒有問題，不需要祈求。只管一直念佛，行勤一生專念。

問：有時候會因為世俗的事煩心，念佛也會愈念愈煩，要如何？

答：可以這樣想，祖師說，我是個罪惡生死凡夫，為什麼我會這麼煩躁？難道我是聖人，事情都是我對而別人錯？難道一定要滿我的意嗎？自我反省後，會知道其實我也有錯，這是我所造的業，是我該承受的，這樣心情就會平復，自然就不會氣忿煩惱。如果一個人總認為自己是對的，都是別人錯，是別人故意害我，同時不認為這是自己所造的業，這個人會一直不平、不滿、生氣、計較。

學佛的人要瞭解，世上的苦樂禍福、成敗得失，都是我們過去所造的業而呈現的，

如果我們沒有造業，今天我們就是皇帝，或是成仙、成佛了，不會在這凡間輪迴。會在凡間輪迴，都是過去世我們造了種種的業，只是我們忘記了，但因果不昧，時間一到自然受報。

佛陀說：「欲知前世因，今生受者是；欲知未來果，今生做者是。」善業多轉生為人，惡業多墮落地獄，念阿彌陀佛靠佛力，則往生極樂世界。所以學佛的人要有「機」「法」的深信，自然就較不會煩惱、計較。

對於苦境，我們不要純粹認為它是苦，苦是入道的緣，沒有苦，我們很難想要解脫；因為有苦，才使我們尋求解脫之道。所以，我們反而要感謝種種苦的因緣。遇到人事物的逆境時，應該換個角度來看——因為有苦，才使我們得以警惕，對厭離娑婆世界的苦與欣慕淨土之樂的心更深，所以應感謝苦。

如果無法瞭解這一點，只是一味的埋怨苦，將會從這個苦進入另一個苦。

我們今天上午就到此結束。南無阿彌陀佛！

二〇〇六年五月二十七日於淨宗寺

三、以佛為念 以淨為歸

首先我根據經典來說幾個典故，然後再由諸位蓮友問問題。

四門遊觀的典故

有一個典故叫做「四門遊觀」，就是從四個城門去遊覽觀光，這是佛陀出家的因緣。

釋迦牟尼佛從小就很愛靜坐，思維、領悟宇宙人生的道理，比較不愛虛華熱鬧。由於釋迦牟尼佛身為太子，他的父王因此非常擔心，就鼓勵他到外面走走看看。

東門遇老人：首先從東門出去觀光。他遇到一個很瘦、很虛弱的老人，生命就像風中的蠟燭，隨時都會被吹熄。釋迦牟尼佛一看就很悲愁，心想：「唉！人生總有一天會變成這樣。」

南門遇病人：出南門的時候，看到一個生病的人，倒在地上哀叫，痛苦的情形看了令人驚嚇。釋迦牟尼佛又想：「唉！人生總不免病苦，沒辦法永遠健康嗎？」

西門遇死人：再從西門出去的時候，看到出殯的隊伍，送行的六親眷屬哭哭啼啼，釋迦牟尼佛覺得很哀傷，想到：「啊！原來有生必有死，而生離死別是非常哀痛、悲慘的事情。」

北門遇修行人：等出了北門，看到有位出家人，舉止安詳、平靜，好像內心充滿了喜樂、自在，一看內心非常震動。

釋迦牟尼佛因此思考：人為什麼會變老、會生病、會死亡？要怎樣才能不老、不病，甚至不會死亡？如何才能像這位修行者，這樣的安詳平靜，沒有憂愁苦惱？

這些就是釋迦牟尼佛出家以前所看到的情景，就是促使釋迦牟尼佛最後出家，領悟宇宙人生的道理，證悟佛性，達到成佛，具足三身四智、五眼六通、百千陀羅尼，而說法救度眾生的緣起。

生老病死是過程，在這個世間，無論富貴貧窮、智慧愚癡，無論是出生在天上、人間或三惡道，凡是生存的必定有死亡，跟死亡沒緣的眾生，一個也沒有。所以有首偈說：「元宰公侯，於今安在；妻財子祿，到此成空。」人若是到了眼睛一閉、手腳一伸的時

候，不管身為皇帝，還是宰相、議長、部長，這些地位名望都成為過去，平生所擁有的包括丈夫、太太、子女，或是動產、不動產，都已經成空。

所以我們學佛人最基本的，就是要領悟這個世間，本來就是苦、無常，最後成空。對世間有這種認識，自然就會走入宗教信仰，求真實、永生的境界。

要怎樣才能不老、不病、不死、無有憂悲苦惱呢？這也是念佛法門的目的。為什麼？因為我們念佛決定往生極樂世界，一旦往生極樂世界，就離開了三界六道生死輪迴，就沒有老、病、死，而且無憂悲苦惱。

《阿彌陀經》為我們開示說，往生極樂世界的人「無有眾苦，但受諸樂」，意思是無有一切身心憂苦，唯有無量的清淨喜樂。若論我們的身、心，身是痛苦的器具，受到饑、渴、寒、熱、老邁、病痛之苦；心則有是非得失、貪瞋癡的痛苦，這是我們娑婆世界的現象。極樂世界有心有身，但是不老、不病、不死、無憂愁、無痛苦，生命永遠存在，而且又有神通願力能夠救度眾生，這才是我們人生所要追求的最高目標。

四不久保的典故

再來就是「四不久保」的典故。釋迦牟尼佛住在祇樹給孤獨園的時候，有一位婆羅門，有個十四、五歲的女兒，生得端正、聰明，又有口才，在一國之中，可說無人可及。她突然身染重病，不久就死了。

父母非常疼愛這個獨生女，甚於自己的生命。凡有任何憂愁，見到女兒，心中的憂愁苦惱當下就消散了。面對女兒突然死亡，父親心中的悲痛難以言喻，每天傷心啼哭，不覺竟然瘋了，整日到處亂走。

有天來到佛陀所住的地方，一見到佛陀，當下神智清醒，並向佛陀頂禮。悲傷的父親說：「我沒有兒子，只有這個女兒，愛惜她如手中珠玉，讓我忘掉一切憂愁。可是忽然重病，在我的面前捨我而亡，喚不醒，叫不答，眼睛一閉，身體就冷掉，呼吸就停止。任憑我呼天不應，叫地不靈，心中的鬱悶痛苦無法形容，難以忍耐，唯願佛陀解開我的憂愁。」他的聲音哽咽，淚流滿面，令旁邊聞者也不禁為之濕袖。

佛陀就跟他開示說，世間有四件事不能永久保存：

- 一、有常者必無常。
- 二、富貴者必不久。
- 三、會合者必別離。
- 四、強健者必歸死。

第一、「有常者必無常」：

就是說凡是存在的任何事物，不可能永遠不變，繼續保持原貌，它時時刻刻都在變化，本質會慢慢改變，最後就消失。例如我們的身體時時刻刻都在新陳代謝，經過生老病死，最後在這個世間消失；山河大地、地球、宇宙，也時時刻刻都在經歷成住壞空、生住異滅的過程。

第二、「富貴者必不久」：

就是說不管怎樣大富大貴的人，最後也會頹敗下來。俗話說「富不過三代」，除非

代代行善積德，才能保持子子孫孫的榮華富貴。但是我們凡夫都有慳貪的心，有了還要更多，多還要永遠。所以，沒有布施，富貴就不長久。

第三、「會合者必別離」：

六親眷屬在一起，或是親戚朋友的往來，有一天都會離散，所謂「無不破之家，無不敗之國」。尤其時代不同，孩子長大往往離鄉背景出外謀生，放年邁雙親守著故鄉田園，即使生活在一起，最後也會生離死別。

第四、「強健者必歸死」：

不管多麼年輕、強壯的身體，總有死亡的時候；即使再長壽，也終歸一死。人不論誰，從生下來，就被判了不定期的死刑，「死」時刻在他旁邊威脅著。所以人都要在有生之年，及早解決後生大事，則生亦安，死亦安，所謂「朝聞道，夕死可矣」！

佛陀因此說了四句偈：

常者皆盡，高者亦墮，
合會有離，生者必死。

這位婆羅門恭聞佛陀為他開示這些偈語，心便開解，而作比丘，深觀無常，終於證阿羅漢果。

山海空市與四不可得

再來是「四不可得」的典故。有四個兄弟都是修行人，而且都得到神通，有一天他們預知時至，知道七天後會死亡，就彼此商量以神通力逃避死亡的方法。一個遁入山中，一個沉入海底，一個飛昇空中，一個是躲到市區熱鬧的地方，不過七天一到，無常逼及，此四個修行人，終不免一死，再度隨業輪迴。

他們雖然有修行有神通，來去都知道，而且變化自在，能夠飛天遁地，但是也沒辦法永遠不死。一旦死亡，神通跟著消失，自然隨著過去的業投胎轉世，投胎後能否保持

修行，再次得到神通，就不一定了！

所以，修行者最後如果沒有解脫生死輪迴，或是沒有往生極樂世界，只會在六道中輪轉，來來去去。過去的無明引起現在的果報，現在的業力又引起未來的輪迴，遇到善的因緣就行善積德，遇到修行的因緣就修行，遇到壞的因緣就造業，總之都是在六道中往返來去。

這四個修行人，一個遁山、一個入海、一個飛天、一個避入熱鬧的地方，最後還是死亡。當時釋迦牟尼佛在祇樹給孤獨園，以神通看到四個修行者的後果，當下開示世間有「四不可得」：

第一、「常少不可得」，就是說希望達成經常少年的願望是不可能的。

第二、「無病不可得」，就是希望長年健康無病也不可能。

第三、「長壽不可得」，希望長生不老也是不可能的。

第四、「不死不可得」，想要永生不死，也不可能。

總之，人都會老、會病，甚至還沒老就死亡，再長壽最後仍不免一死，就像這四位有神通的修行人一樣。

這個「山海空市」的典故，就是在比喻無常，告訴我們無常時時刻刻都在壓迫我們的身心，如影隨形，不管何時、何地，正在做什麼，無常從未離開我們，而且也沒辦法逃避或抵抗。無常一到，非常猛烈，就像洪水、土石流沖下來的時候，樓房、橋梁會即時崩塌或斷裂開來；也好像颱風一來，不管多大的樹木，多粗的電線桿，照樣傾倒；又好像閃電，瞬間被擊到，就立即死亡。

所以，釋迦牟尼佛告訴我們，人生總是苦、空、無常，世間只是一時種種因緣的會合，不論夫妻、父子或眷屬，也不論此生是榮華富貴或貧窮下賤的生活過程，既然是因緣的組合，有一天因緣分散，一切就不再存在。

所以說「世間虛假，唯佛是真」。「佛」在這裡是指「阿彌陀佛」，唯有阿彌陀佛，唯有極樂世界，是永恆存在，是清淨無污染的，所以我們以佛為念，以淨為歸。「以佛為念」就是以阿彌陀佛為我們所念的對象，「以淨為歸」就是以極樂淨土做我們歸宿的目標；以阿彌陀佛為我們生命的依靠者，以極樂世界為我們安樂的故鄉。

再來講「臨終三位」「臨終三愛」「臨終三隨」。

臨終三位

「臨終三位」就是說人臨終的時候，心有三種現象：

第一、「心明瞭位」。

第二、「自體愛位」。

第三、「心不明瞭位」。

首先「心明瞭位」，就是臨終還沒斷氣的時候，心還很清醒，眼睛還能看，耳朵還能聽，五官的作用還清清楚楚；慢慢地眼睛看不到、耳朵聽不到、四肢也不能動了，只剩下意識，這個時候就是「自體愛位」。

接著「自體愛位」就是執著自體，執著本身的肉體，也分為三種：「境界愛」「自體愛」「當生愛」。這個「愛」，就是「執著」的意思，這就是「臨終三愛」。

先是對丈夫、太太、小孩這些眷屬的留戀，以及動產、不動產的執著，因為就要離開了，因此難分難捨，這就是「境界愛」。

等到眼睛看不到，耳朵聽不到，四肢不能動，只剩下心念的時候，內心所執著的，就是自己的身體，雖然外在的眷屬不能保持，起碼這個身體還能夠保持，這就是「自體愛」。

再來就是「當生愛」，到了快斷氣的時候，中陰身漸漸顯現，他就執著中陰身，所以叫做「當生愛」。「當生」就是當來他接受生命的果報，執取當來果報的生命，叫做「當生愛」。

一般人不瞭解這種宇宙人生的因緣，苦空無常無我的道理，總是會產生執著——對自身的執著，對外境、眷屬、動產、不動產、名位、地位的執著，而且非常強烈。學佛的人因為瞭解這個道理，到時候就會放下。

為什麼說到時會放下呢？因為我們都是凡夫，對世間種種難免執著，包括對家庭的責任、對眷屬的留戀，以及在社會上所扮演的角色或地位。學佛的人雖然過這樣的生活，但是他心裡很清楚，知道這只是人生的本分，並不是人生最後的目標。尤其是念佛的人，知道自己現在念佛，當臨終要面臨選擇，他當然會選往生極樂世界，放下一切，不再執

著，因為知道一切的執著留戀，到頭來還是成空。

如果對這一點不確定、不清楚，因執著而錯失往生的機會，這樣就會繼續墮落下去，不但不能和親友相聚，將來投胎轉世，彼此相遇也不相識。唯有往生極樂世界，有阿彌陀佛給我們的功德福報，讓我們能夠庇蔭子孫；有阿彌陀佛給我們的神通道力，讓我們能夠救度生生世世的父母、子孫、六親眷屬。

念佛人心中瞭解這個道理，所以雖然在世俗的生活當中，跟一般人一樣，但最後要二選一的時候，他就會萬緣放下，一心念佛，往生極樂世界。

最後「心不明瞭位」，是說人斷氣的時候，第六意識就離開了，會隨著阿賴耶識中過去的業，毫無抵抗力地去受報，不能自己做主。第六意識能讓我們做主，讓我們分辨事情的好壞，而且有意志力去做好事、捨壞事；斷氣的時候這種心就失去了，就會隨業輪迴。

該墮落地獄的，地獄景象就顯現；該墮落餓鬼道的，餓鬼道就顯現。當境界現前，心中會非常恐怖。而且業境一現，我們既不能抵抗，也不能分辨。比如說墮落刀山劍樹

的人，當時所看到的，往往是美麗的花園景象，他一見歡喜就進入，結果墮落刀山劍樹，受刑罰了！若是墮落餓鬼道或其他地獄的，有時會看到天仙美女，一時產生貪戀跟隨而去，當下就墮落了！

所以，人死後在中陰身見到的景象，都是幻化的，隨著心、業在幻化，既是幻化都屬顛倒，表面上看到好的、歡喜的境界，其實都是壞的、痛苦的去處。

臨終三隨

「臨終三隨」，就是人斷氣之後，投胎轉世所依隨的現象。「三隨」，就是「隨重」「隨習」「隨念」。

「隨重」，就是「隨重業」——一個人生前所做的，若是重的惡業，一斷氣，就即時墮入地獄，甚至還沒有斷氣，神識已經到地獄受刑罰。看起來他是躺在病床上，受病苦折磨而哀叫，其實神識已經在地獄接受刑罰了！如果這個人生時做很多善事，應該生天或再出世做人，享受富貴，一斷氣就上天或出生在人間，不經過中陰身。

「隨習」，就是「隨習慣」——一個人平生沒有做特別重的善事或惡業，但是他平常有某種習慣，死後自然就隨著這種習慣去投胎轉世。

「隨念」，就是生時沒什麼重的善惡業，也沒有固定的習慣，但臨終之時特別想念著某種境界，那麼，他就會去那種境界投胎轉世。比如臨終時非常專一思維善的道理，那麼他斷氣當下，就生天或繼續做人，來享受善的福報；若斷氣的時候，突然生起非常瞋恨的念頭，往往都會墮入三惡道，或是做毒蛇猛獸。如果一個人人生時沒有學佛、修行，但臨終時有人為他助念，引起他念佛的心念，這樣他命終就往生極樂世界，而且阿彌陀佛也會率領著觀音、勢至等清淨海眾，來迎接他。

念佛人的重業

若論我們念佛人的「重業」，是什麼業呢？就是「念佛」。念佛本身有不可思議的功德，有阿彌陀佛的大願業力為增上緣。

因為，我們將念佛當作我們的生命，將阿彌陀佛當做我們的依靠，所以我們的重業

就是念佛的業。不管我們是在佛堂、在家裡或在工作，不管有空沒空，總之，行住坐臥、時處諸緣，我們的習慣就是念佛。等到臨終的時候，阿彌陀佛自然會現前來迎。

所以不論是隨重業、隨習慣或隨念頭，我們都不離開「南無阿彌陀佛」。只要平生是念佛人，臨終阿彌陀佛一定現身接引。因為阿彌陀佛大慈大悲，不會捨棄我們；因為阿彌陀佛有大神通力，知道我們何時臨終，臨終會遭遇什麼境界，是昏迷還是病苦不能念佛，阿彌陀佛都知道，阿彌陀佛都會護佑。

所以我們現在負責念佛，將念佛做為我們的重業、習慣，臨終若能念佛，當然還是一心念佛；萬一因個人業緣的關係而昏迷，也要放心。因為雖然器官昏迷，但神識仍在，阿彌陀佛來接引的時候，我們一樣看得清清楚楚。臨終若因病苦不能念佛，但是心中明白時間一到，阿彌陀佛會來接我們，心中就會安穩、安慰、不驚慌，也不會六神無主。

臨終眷戀 障礙往生

在五、六十年代，台中有一個很大的念佛團體，叫「台中蓮社」。有位林看治老居

士，寫了一本書，叫做《念佛感應見聞錄》。這本書在當時佛教界非常有名，念佛團體或念佛的人，往往很喜歡看這類書，甚至在開示講說念佛道理的時候，也會引用這本書裡面的念佛感應故事。

這本書總共有七十幾則故事。其中有一則記載，一位萬居士去找作者林看治居士，要為一位老人家助念的故事。萬居士提到這位老人家八十幾歲，就要臨終了，從未學佛、念佛，也不知道因果報應的道理，跟他講過因果道理之後，他知道念佛能夠往生極樂世界的好處，想要念佛，希望有人跟他助念，所以萬居士想請林居士幫忙，找幾位蓮友幫他助念。

能夠助人往生極樂世界，是很值得去做，也很讓人讚歎的事。林看治居士當時就答應了，隔天找了三位蓮友與萬居士，總共五個人，到這位八十幾歲老人家的住所助念。一看老人家生得很福態，身邊有位老太太跟他作伴。老人家已經昏迷，奄奄一息，氣若游絲，所以從早上開始一直助念，午飯後繼續助念，直到黃昏才回家。那一晚九點多，萬居士告訴林看治居士說，老人家經過大家一天的念佛，已經清醒了，最奇特的就是，

他說阿彌陀佛明天中午十二點要來接他，所以請大家明天再去為他助念。

林看治老居士一聽到這個消息，非常歡喜，也感到非常奇特，因為只助念了一天，老居士就已經預知時至，所以很興奮地通知蓮友。

次日上午十點鐘，十多位蓮友，一心一意為他助念，並祈求阿彌陀佛慈悲接引這位老先生，往生西方極樂世界，萬居士亦不斷的燒香祈求，大家都是一片至誠用心助念。當時這位老先生穿了一套白壽衣，蓋上一條白布，昏睡狀態直喘不休。到了十一點鐘，大眾一句聖號念得更大聲了。到十一點五十分，老先生忽然清醒，開口問他身邊侍候的男人說：「現在幾點鐘？」那男人回答說：「十一點五十分。」老先生就滿面笑容，很輕鬆的說：「再十分鐘，阿彌陀佛就來接我去了。」說著他的眼睛向大家一掃，表示很感謝大家為他念佛。

誰知在此千鈞一髮、聖凡分別的剎那，卻來了障礙。當眾人一心念佛時，侍候的男人就把準備好的一疊書信之類的東西，很敏捷地在老人面前焚燒，不到一分鐘就燒完了。他那老伴便情不自禁的衝上前來，伸出緊張的手，摸摸她先生的臉，哭著說：「你

去西方，放我獨自一個人，要怎樣過日子？」萬居士立刻就阻止說：「我曾對你交代過，老先生要生西之時，你不可以哭泣留戀，或是動他身體，你忘記了嗎？」十二點到了，老先生張大了眼睛說：「阿彌陀佛！我不去西方了，因為我去西方，留我太太一人怎麼辦呢？所以我不去了。」此時蓮友們依然拚命念佛，但亦莫可奈何！雖然大失所望，還是繼續念了半點多鐘，看看老先生，已經語無倫次，精神狀態也雜亂無章，無不為他可憐，為他嘆惜！就各自回家了。

是夜大約九點多鐘，萬居士邀林看治居士再去為他念佛，林居士問：「老先生現在如何呢？」萬居士說：「心神散亂，身體惡化，大概很痛苦的樣子，但他仍很希望聽人念佛。」兩人就再一同前去。進門就見到老先生正在咯血，一塊塊的血塊，自己用手從嘴裡挖出來，染得滿床都是腥腥血跡。兩位居士立即又大聲念起佛號，念到十一點多鐘，看他依然糊里糊塗，沒有辦法，就各自回家。到天未明時，老先生就迷迷糊糊一命歸陰了。

這就是剛才所說的「臨終三隨」中的「隨念頭」。本來老人家預知時至，能夠往生

極樂世界，但這並不是他平生的修行，也不是今生的習慣，是因為有蓮友幫他助念，引起他臨終的念頭。但是也因為障礙來了，他的念頭改變，結果沒有往生極樂世界，實在非常可惜。

所以我們念佛的蓮友跟家中眷屬，平常就要講好，時間一到，要做使自己往生的善知識、好助緣，不要互相障礙。當然以諸位蓮友來說，應該不可能像這位老人家一樣，為什麼？因為諸位都已經看清人生宇宙的實相，往生極樂世界的願心也堅定不移，直到臨終也不會轉變，所以沒有這種問題。即使臨終沒有人幫我們助念，也能夠決定往生極樂世界。

臨終念佛 蒙佛護佑

幾年前我在台南，有位女眾蓮友，跟我說她爸爸得了肝癌，正住在嘉義基督教醫院，問我有沒有時間，是否可以去為他爸爸做臨終關懷。既然是臨終，就是上升跟下沉的重要關鍵，更要加以把握，所以我就坐她的車到醫院去看她爸爸。

抵達醫院已是中午十二點左右，他爸爸住在一般病房，好幾個病人住一間。我一靠近，就聽到他痛苦的哀叫，我過去為他開示、安慰，講完之後，他病苦的狀態隨之減輕。我就問醫生，像這樣的狀況能夠保持多久？醫生說無法預料，但總是維持不了多久，只是在等時間。因為每二、三個鐘頭就要注射一次麻醉針，否則會非常疼痛。

我聽完就跟他女兒說，若要使他順利安然往生極樂世界，就要趕快送回家，為他開示，幫他助念，在醫院拖比較沒把握。她跟家人商量之後，都同意我的建議，就馬上辦出院。

她家靠山，當天回到家已經二點左右。原先有請看護去她家協助照顧，時間到可以注射麻醉，但是看護並沒有去。不過送回家的過程，都沒聽到他哀叫喊疼，他就是平靜地在聽念佛聲音，因為口中有插氣管。我一直在旁邊開示、助念，到下午四點二十分，他很平靜地斷氣了。

斷氣的時候，插在嘴裡的氣管也隨即拔下來，那時，他嘴巴是張開的，眼睛也張開。他的兒子要用手把張開的嘴和眼睛弄合起來，我就阻止說：現在我們都專心念佛，不要

動他，讓他順其自然。

他兒子說，這樣很難看。我說沒關係，等助念八小時，自然就會合起來了。他兒子不相信，還瞪了我一眼，然後就在那裡出出入入，不知在忙些什麼。助念到六點左右，亡者嘴合起來，眼也合起來了！兒子一看很受感動，就安安穩穩坐在我身邊，跟大家一起助念。

接下來他的母親又說：「要趕快換衣服，等到八小時以後，身體都硬了，怎麼換衣服呢？」我就說：「不會，你現在跟我們一起為你的老伴念佛，他會很感動，阿彌陀佛的加持，身體就會很柔軟，很好換衣服。」助念到當天半夜兩點半時，因為已經超過八小時，我就讓她們為亡者淨身換衣服，而我也準備回台南，因為在那種鄉下，大家都沒學佛，沒有念佛往生的信仰，所以一些道士、葬儀社的人，早就在外面等候了！他們一換衣服就說：「喔！身體都是軟的。」

事後，她母親親眼看到老伴往生得這麼平靜、安穩，面相這麼好看，身體這麼柔軟，大為感動，知道這是阿彌陀佛的庇佑，從此每天都在念佛。

後來那位蓮友跟我碰面，說起那天如果沒有遇到我，沒有請我到嘉義，她會一輩子後悔。她的心情我能夠瞭解。如果我那天沒去，她父親不可能辦出院，不可能安然往生，一定是躺在病床上拖時間，等到最後急救無效才送回家。送到家，如果沒有人為他助念，也會死得很難看。比如他兒子想用手把父親的嘴巴合起來，臨終者一定會很痛苦，心一痛苦就會生氣，用生氣的心斷氣，一定會投胎到生氣的地方。講到這裡，由大家問問題。

現場問答

問：請師父指示，我們念佛，不用再為祖先超度嗎？

答：念佛即是超度祖先，不用特別超度，我們念佛自然就超度祖先。若是今年過世的，我們也還是念佛迴向給他，到了七月，不特別超度也沒有關係。每年七月做超度，是一般人的做法，因為他們平常沒學佛沒念佛，所以就利用一年的七月，參加寺院的超度法會。

我們是念佛的人，每天都在念佛，等於說時時都在做超度，不一定在每年七月才做

超度。我們念佛，阿彌陀佛的功德力量，自自然然就會超度我們的祖先，庇蔭我們的子孫，化解我們生生世世的冤親債主。因為生生世世跟隨在我們身邊的冤親債主，也時時聽到我們念佛；瞻仰我們念佛時，心中所顯現出來的佛光，他也會因此往生極樂世界。所以，我們念佛人不用特別做超度。

問：人都好好的，就是會累，沒有體力，這是不是冤親債主來找的關係？

答：不一定是冤親債主。年歲大了，身體的抵抗力自然減少，就會感覺比較疲勞倦怠，這是老邁的現象。而且，若是冤親債主的關係，那就要大大的檢討自己。我們一個念佛的人，卻有冤親債主來糾纏，這豈不是要檢討嗎！

一個念佛的人，不可能受到冤親債主的障礙，因為我們念佛，身上會放佛光，冤親債主就不會障礙了！所以善導大師開示說，念佛會消我們的罪障，而且臨命終時，佛跟聖眾都會來迎接，所有邪魔外道的干擾都會消除。所謂：「眾生稱念，即除多劫罪；命欲終時，佛與聖眾自來迎接；諸邪業繫無能礙者。」

一個念佛的人，到了這個年歲，不貪生也不怕死，一概任憑彌陀的安排。身體健康有體力，南無阿彌陀佛；身體感到軟弱、疲勞倦怠，也是南無阿彌陀佛，其他都不要去顧慮。

問：做早晚課的時候，我都有呼請祖先說：「你們在世的時候沒有遇到佛法，現在你們在什麼地方我也不知道，這一世我能夠遇到阿彌陀佛的本願，念佛求生西方極樂世界，每天我做早晚課，你們都可以來跟我一起念佛，求阿彌陀佛接引你們往生極樂世界，阿彌陀佛是無條件要救我們的。」這樣可以嗎？祖先會知道嗎？

答：這樣也是可以。平常早晚課不用特別誦經、持咒或做其他的，仍然「南無阿彌陀佛」。不論早課、晚課多少時間，都是一句「南無阿彌陀佛」萬德洪名念到底，最後再念一首迴向偈：「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國。」這樣自然就能夠超度祖先了。

若特別在早晚課念佛的時候，呼請祖先到我們面前來說：「王家歷代宗親或是李家

歷代宗親，請現前來跟隨你的子孫某某人一起念佛，求生極樂世界」，並開示三界六道輪迴的痛苦，往生極樂世界的安穩自在，然後跟隨我們念佛，這樣也是可以，看你怎麼做。這樣有聽清楚嗎？總是早課、晚課都專心一意稱念「南無阿彌陀佛」，最後念一首迴向偈。

問：我總是有時間就念，走路也念，坐車也念，只是晚上休息就沒念了。

答：可以，只要你有真心，這樣做是可以的。這位蓮友念佛一、二十年，她也因為念佛化解很多災難，甚至是可能死亡的災難，有機會可以請她講給你們聽。

蓮友：前幾年，我跌落台電埋設管線的大坑洞。平常我自己一個人住，孩子住六張犁，祖先牌位擺在孩子家。那天我準備到孩子家祭拜祖先、做早課，下樓時，看到路面上一整排的台電圓形鐵蓋，全都掀起來，我邊走邊想事情，一不小心就跌進一個坑洞裡。那個坑洞很深，水又多，我一掉下去就沉下去了。正好，我孩子從台南回來，坐計程車來載我，聽他說一路上都沒有紅燈阻攔，好像彌陀知道我有難，在冥冥中保佑著我。

等他來到我跌落的坑洞時，只見一堆人圍著坑洞，洞口也已經放下一個梯子，卻沒有人敢下去。我的孩子知道是我跌落之後，立刻下到洞裡，可是見不到我，就用手在水中來來回回地摸索著，把我撈起來。孩子說當時彷彿有什麼力量，在幫著他把我扶起來。

再說，掉在洞裡的我已經無法張口，但是我在心中一直對彌陀說：「佛啊！佛啊！弟子跌落水裡了，你知道嗎？趕快來救我啊！」我在水裡面浮浮沉沉，直到腳都伸直發硬，才被撈起來。之後嘴巴一嘔，就吐出一攤泥巴水，正好馬偕醫院救護車趕到，就把我送往醫院。急救時，醫生對我的孩子們說，要有心理準備，因為我的五臟六腑全都是泥巴水。孩子們急得為我跪在佛菩薩面前祈求，又到寺院求甘露水回來讓我喝，一直為我念觀世音菩薩。醫生告訴我的孩子，我頂多只能活五、六個月，但是距離現在，已經過了五、六年了，我身體健康，一如往常。

法師：當時你的孩子跳下去救你的時候，知道是你才跳下去的嗎？

蓮友：因為我的手提包、雨傘都散在坑洞口。

法師：所以他一看就知道了！這樣說起來，如果你兒子晚一步，就救不了你了。

蓮友：是的，當時我只記得跌在坑洞很久很久，我拚命掙扎，想用手抓個出口，可是又感覺好像搞錯方向，所以就在心中一直呼叫阿彌陀佛。

法師：念佛的人，無形中往往都會消災免難，就算事故現前，也都容易化解。如果他的業是重報輕受，不能避免而過世了，也會往生極樂世界。所以我們念佛的人，要對佛有信心，不論苦樂禍福、成敗得失，都要感覺、都要認識背後有阿彌陀佛的安排，或者有阿彌陀佛的護持。所以凡事不要太計較，更不可對阿彌陀佛起疑心。

蓮友：我也有類似的遭遇。善導大師有講二種深信，就是：「一者決定深信，自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。二者決定深信，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。」現在我就長話短說，說說我這二種深信的情形。

我在鹿港鄉下長大，小時候因為沒什麼東西吃，就常常偷挖別人種的地瓜、花生……

又偷拿鄰居的雞蛋，因為雞蛋打開都有小雞的雛型，我才嚇得把蛋丟掉。後來割稻時，看見一隻田雞，就把牠抓來，折斷腳才放牠走；看到兩條草蛇，就把牠打死；又拿竹竿把樹上的鳥巢打下來，鳥蛋、小鳥都跌破、摔死；把交配中的鴨子強行分開；又偷拿同學的六十塊、父母的錢，母親打我，我就頂嘴回罵。

我二十二歲結婚，至今五十六歲，這三十幾年當中，可說十惡五逆的罪每一條都犯過，照因果定律，我百分之百要墮無間地獄，想到這樣我就全身發抖。還好，法藏菩薩在因地的時候，花五劫思惟發下四十八大願，經不可思議兆載永劫廣修六度萬行，捨身捨命、千生萬死，用點點滴滴的血換來成就的佛果，用「南無阿彌陀佛」這六字的佛果結晶，迴向給我這樣的罪惡眾生，只要我願意靠南無阿彌陀佛，願意信南無阿彌陀佛，願意念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛就百分之百拯救我。所以，此時此刻的我，安心的念佛、信心的念佛、歡喜的念佛。

法師：我們要感恩這位蓮友的心得。我們生生世世以來，都做過像這位蓮友剛剛所

說的惡業，若我們今生沒有做過，那是因為沒有遇到造惡的緣，如果遇到惡緣，就會造惡了。我們的內心具足貪瞋癡，都會做五逆、十惡、謗法的業，就算今生沒做，生生世世以來也都做過。只要沒有離開六道生死輪迴，未來生生世世的果報當中，都有可能去做。

阿彌陀佛的救度，就是為了這種眾生。為這種眾生，經五劫思惟才思考出四十八大願，建設出極樂世界；為這樣的眾生，經過永劫的修行，流血流汗，捨身捨命，點點滴滴都是為了要累積救度我們的功德；並且把所有的功德收攝在「南無阿彌陀佛」六字名號當中，讓我們容易信受，容易稱念。

所以，不管我們自認為是善也好、惡也好，只要完全投靠阿彌陀佛，願生極樂世界，專念阿彌陀佛，現在就是身在娑婆、心在極樂，不再輪迴了！現在就是極樂聖眾之一，而且跟阿彌陀佛一體不離，跟阿彌陀佛同起臥、同出入。因為這句名號的功德在我們心中，我們在阿彌陀佛的光明之中，這就叫「機法一體不離」，而且是從現在直到臨終。

我們對這個法門，要感覺真的容易、殊勝，此生能夠遇到這個法門，是值得歡喜、

慶幸的事。不要好奇、好巧、好妙，認為還有其他特別、奇巧的方法，更適合自己的根性。不要有這種好奇特的心，如果這樣，往往都會偏失。

我們這個法門既高深又平常，只要起心動念都念這句名號，就可以了。因為名號就是阿彌陀佛本身，名號就是所有功德的結晶，一旦稱念，所有的功德就容易得到。

所以，我們這個法門就是要將自己看成很平凡，念這句名號，就是很平淡、很平常、很平實來念，不要好奇、好巧、好玄、好妙。今天就講到這裡。

二〇〇六年六月二十四日於淨宗寺

四、阿彌陀佛 是何等佛

我們這個道場是淨土宗念佛會的道場，淨土宗是以往生彌陀淨土為目的，念佛會也就是以專念「南無阿彌陀佛」為修持。

除了往生極樂世界，沒其他的追求；除了念阿彌陀佛，也不做其他雜修。我們所念的這尊南無阿彌陀佛，在佛教最有名，不論出家人、在家人，凡說到修行，最後都以念阿彌陀佛，往生極樂世界為其歸屬、修持。甚至不信佛教，不知道佛教的人，多少也會念「南無阿彌陀佛」。可見不論佛教內外，阿彌陀佛是普遍為人所知、為人所稱念的一尊佛。

現在要為諸位簡單介紹講解，我們所稱念、所依靠的這尊南無阿彌陀佛是怎樣的佛？以下分四點做解釋：

第一、南無阿彌陀佛是本願成就的佛。

第二、南無阿彌陀佛是救度眾生的佛。

第三、南無阿彌陀佛是光明攝取的佛。

第四、南無阿彌陀佛是臨終來迎的佛。

阿彌陀佛是本願成就的佛

第一、本願成就的佛。阿彌陀佛會成為「南無阿彌陀佛」是什麼原因？就是兆載永劫之前，法藏菩薩在世自在王如來座下，為救度苦難的十方眾生，為使十方眾生脫離三界六道輪迴，為使十方眾生快速成就正等正覺，因此發下四十八大願。這四十八大願就整體來講，就是阿彌陀佛的本願。

《無量壽經》說：

具足五劫，思惟攝取，莊嚴佛國，清淨之行。

就是說，阿彌陀佛發四十八大願救度十方眾生，是經過五劫這麼久的時間，詳細思考，才計劃出來的藍圖。

所以，阿彌陀佛以五劫時間所發的四十八大願，是十方諸佛中最高、最超越的「超世願」，沒有任何一尊佛的願超越阿彌陀佛。

發願而沒有實踐，這樣的願是空願，也沒有功德力量來達成願望。為了完成四十八大願，阿彌陀佛又以兆載永劫的時間積植菩薩六度萬行。所謂「六度萬行」，是指不論世間法或出世間法，世間的善事功德或出世間的善事功德，通通包含在內。阿彌陀佛經過兆載永劫的時間累積六度萬行，完成四十八大願，才成為現在這尊「南無阿彌陀佛」，為十方眾生說法，救度十方眾生。

《阿彌陀經》說：

阿彌陀佛，成佛以來，於今十劫。

阿彌陀佛成佛至今，已經過十劫的時間。也就是十劫以前，阿彌陀佛已經成佛，已經在救度十方眾生。

所以《阿彌陀經》一開始就說：

從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。
其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。

阿彌陀佛現在在極樂世界，為十方眾生說救度之法，阿彌陀佛說法的音聲遍滿十方世界，響徹整個宇宙。因此阿彌陀佛這尊佛，就是本願所成就的佛。

如果沒有這四十八大願，就沒有無量壽命、無量光明的阿彌陀佛，也沒有清淨、微妙、安穩、莊嚴的極樂世界。

追根究底，阿彌陀佛這尊佛是從那裡來的呢？就是從四十八大願來。四十八大願若有一願未成就，就沒有這尊「南無阿彌陀佛」；既有阿彌陀佛，表示每一願都已經成就、具足，沒有欠缺。

阿彌陀佛是救度眾生的佛

阿彌陀佛發願的目的，畢竟是要救度眾生，不是只為了本身成佛。如果只為自己成佛，未必需要發四十八大願，也不必經過兆載永劫的時間，累積六度萬行，種種的苦行。

如果要救度的對象是菩薩，甚至是阿羅漢以上的聖者，所發的願、所修行的時間，也不用那麼久。

所謂「十方眾生」，就是上及文殊、普賢這種等覺菩薩，下至五逆謗法的眾生。無論聖人、凡夫、善人、惡人，無論是輕的或極重的惡，都包含在「十方眾生」之內；無論是男眾、女眾，是出家眾、在家眾，是會修行、不會修行，是心清淨、心不清淨，是已經在造罪尚未墮落，或以前造罪現在墮落三惡道，通通包含在「十方眾生」之內，都是阿彌陀佛慈悲救度的對象。

阿彌陀佛所發的願，所成就的願力，要能使聖者（阿羅漢、菩薩）往生極樂世界成佛，也必須使六道輪迴的凡夫往生極樂世界成佛，這樣阿彌陀佛四十八大願才算完成，才堪成為「南無阿彌陀佛」。如果只救度聖者，不能救度凡夫，只救度天界眾生或出世的聖人，不能救度造惡或已經墮落三惡道的眾生，那麼阿彌陀佛也不堪成為「南無阿彌陀佛」這尊佛。

就是要能平等救度聖人也救度凡夫；救度善人也救度惡人；救度六道中的三善道，

也救度六道中的三惡道，甚至還包括阿鼻地獄的眾生，這樣才堪稱為「南無阿彌陀佛」。

如果瞭解阿彌陀佛這尊佛，是救度十方眾生的佛，我們念「南無阿彌陀佛」就會很親切，因為他就是我們的救度者。為了救度我們，他以五劫的時間計劃藍圖，以兆載永劫的時間去完成四十八大願。他為我們犧牲、付出的那種辛苦的代價，可說不是我們思考得來的。所以經典中說到阿彌陀佛所修的行，所付出的心力，是不可稱、不可說、不可思議，完全無法形容讚歎，無法解釋明白，也不能以我們凡夫有限的智慧去推測思量。

《無量壽經》說：

二乘非所測，唯佛獨明了。

只有佛跟佛才能夠瞭解阿彌陀佛的願及功德力量，菩薩、羅漢都不能推測分毫，何況六道眾生？所以經典中形容阿彌陀佛的救度力量，是「威神光明，不可思議」。所謂「威神光明」，就是阿彌陀佛救度眾生的力量不可思議，是我們想像不到、推測不來的，我們只能信受，完全沒辦法形容。

阿彌陀佛是救度眾生的佛，他的功德力量是使阿鼻地獄的眾生，都能夠得到救度。就好比一個人墮落十丈深的溪澗，如果我們要放下籃子給他坐上來，繩子起碼要十丈長以上，甚至要十一丈。阿彌陀佛的功德力量可說無量無邊、不可思議，好像這條繩子的長度遠超過十一丈，絕對可以救度任何一位眾生。所以阿彌陀佛這尊佛，就是救度眾生的佛。

阿彌陀佛是光明攝取的佛

第三，阿彌陀佛是光明攝取的佛。

《阿彌陀經》說：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙。

阿彌陀佛的光明，如同我們看不到的電波、磁場，不只包含地球，而且充滿宇宙，所以說「照十方國」。照耀、充滿著宇宙十方世界，不受任何有形、無形的阻礙。而這個光明的目的，就是在救度眾生、攝取眾生。

所以《觀經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

阿彌陀佛遍照十方世界的光明，有一個目的，就是要——攝取念佛眾生。從發心念佛開始，就一直照耀他，不捨棄他。

一個人若是願生極樂，一向專念南無阿彌陀佛，就蒙受阿彌陀佛攝取不捨的光明；如果他不是發自內心，也不是為了往生極樂世界，而一向專依阿彌陀佛、專念這句佛號，就不會受到光明永遠的攝取不捨。

雖然願生極樂世界，不過沒有專念「南無阿彌陀佛」，這樣會受阿彌陀佛的攝取不捨嗎？答案是不會。

為什麼？因為阿彌陀佛的光明就是阿彌陀佛的名號，阿彌陀佛的名號就是阿彌陀佛的光明，名號是有聲音的光明，光明是沒聲音的名號，光明、名號，名號、光明是一體的。

善導大師說：

彌陀世尊，本發深重誓願，以光明名號攝化十方，但使信心求念，
上盡一形，下至十聲、一聲等，以佛願力，易得往生。

由這段法語可以瞭解，阿彌陀佛就是光明的名號，而且光明名號本身，充滿了阿彌陀佛救度眾生的願力。只要我們信心求念，往生就很容易，因為這句名號就是光明，這句名號就是阿彌陀佛的願力。

所以善導大師將《阿彌陀經》及《觀經》的經文組合，做完整的解釋說：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，
唯觀念佛眾生，攝取不捨，故名阿彌陀。

從這段法語可清楚瞭解，阿彌陀佛這尊佛，就是以光明攝取念佛眾生的佛，也因為以光明攝取念佛眾生，才稱為「阿彌陀佛」，如果不是以光明攝取念佛的眾生，就不稱為「阿彌陀佛」。

而且阿彌陀佛以光明攝取念佛眾生，是不受阻礙的，就是不受念佛人的業障、貪瞋癡、妄想雜念的阻礙。所以任何念佛人，不管是聖人凡夫、善人惡人、心清淨不清淨，都不阻礙阿彌陀佛對他的救度，同時也不會受到冤親債主的阻礙。

每個人生生世世以來，都造了無量無邊的罪業，傷害過無量無邊的眾生。包括殺死對方或吃對方的肉，欠對方的情或欠對方的債，所以對方始終都跟隨我們，伺機向我們討債報復。這些冤親債主有的已經投胎做人，有的在地獄或天上，如果是在陰間，往往就會來找我們，當我們身體健康、陽氣強盛的時候，他沒辦法近身，一旦臨命終時，陽氣衰弱、陰氣增強，他就會來報復。只要我們念「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛的光明對我們攝取不捨，就能化解我們生生世世以來的冤親債主，甚至念佛也可以超度他們。

阿彌陀佛的光明非常偉大，十方諸佛不能跟他相比。《無量壽經》中，釋迦牟尼佛以「最尊」「最高」來讚歎阿彌陀佛的光明說：

無量壽佛，威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。

阿彌陀佛的光明在十方諸佛之中，最尊第一，而且是超越唯一。為什麼？因為諸佛光明所不能及——都不能達到阿彌陀佛的光明，都不能跟阿彌陀佛的光明相比。

所以在另外一部《大阿彌陀經》釋迦牟尼佛說：

諸佛中之王也，光明中之極尊也。

所謂「王」，是超越性，沒有比王更加超越，不能跟王來相提並論，所以最尊第一。「光明」就是救度眾生的慈悲、力量，表示阿彌陀佛的慈悲，超越十方諸佛的慈悲，非常徹底，沒有限量；阿彌陀佛救度眾生的力量，也非常徹底，無量無邊，眾生有多深的罪業，阿彌陀佛便有多大的力量來救度他。

如果沒有念佛，就失去了阿彌陀佛光明的保護救度，因為阿彌陀佛光明就在這句名號。好像電燈的開關，你沒有按下開關，燈就不亮。所以善導大師形容說：

**但有專念阿彌陀佛眾生，彼佛心光常照是人，攝護不捨；
總不論照攝餘雜業行者。**

就是說阿彌陀佛的光明，單單照顧、保護、救度念佛的眾生，並沒有照耀其他雜修雜行的眾生。

這種理論是可以體會的，因為因果不符合。沒有啟動開關，電燈當然不會亮；沒有念光明的名號，當然不受光明的照耀。

善導大師有兩首偈，形容阿彌陀佛的光明跟念佛眾生的關係：

**彌陀身色如金山，相好光明照十方；
唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。**

唯有念佛眾生蒙受阿彌陀佛光明的照耀，因為阿彌陀佛的本願有絕對的力量。意思是說，阿彌陀佛的光明來自阿彌陀佛的本願，而四十八大願中的第十八願就是根本願。

第十八願說：

乃至十念，若不生者，不取正覺。

「念」是指念「南無阿彌陀佛」，南無阿彌陀佛就是光明，所以「唯有念佛蒙光攝，

當知本願最為強」。

另外一首偈說：

相好彌多八萬四，一一光明照十方；
不為餘緣光普照，唯覓念佛往生人。

就是說阿彌陀佛的光明，非常廣大，充滿十方，所以說「相好彌多八萬四，一一光明照十方」。「不為餘緣光普照」是說這個光明的照耀沒有其他目的，只為了找到要念佛往生的人，所以說「唯覓念佛往生人」。

阿彌陀佛是臨終來迎的佛

第四、阿彌陀佛是臨終來迎的佛。凡念佛眾生，阿彌陀佛的光明就保護他、照顧他、不捨棄他、不嫌棄他，一直到臨終的時候，現身來接引他到極樂世界，時間不會有差錯。

《阿彌陀經》說：

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。

「其人」，就是念佛的人。念佛人臨終但尚未斷氣，所以叫「臨命終」；「阿彌陀佛與諸聖眾」，什麼樣的「聖眾」呢？就是極樂世界的清淨大海眾；「現在其前」，顯現在念佛人的面前。

既然臨終阿彌陀佛現前，所有冤家債主、天魔外道就不敢近身阻礙，而且會使念佛人當下心得安穩、不恐慌。凡是念佛願意往生極樂世界，阿彌陀佛都不會失時、不會耽誤、不會忘記，臨命終即時現前來接引。

所以，阿彌陀佛就是本願成就的佛，是救度眾生的佛，是光明攝取的佛，是臨終來迎的佛。

念佛人對佛所說的話，要有絕對的信心。阿彌陀佛說：你念佛，我救你！你的責任是念佛，救你到極樂世界是我的責任。只要念佛，不要擔憂說：「我如果臨終昏迷，不知道念佛，阿彌陀佛會不會來接我？或病苦念不出佛號時，心心所感受到的就是疼痛，

阿彌陀佛會來迎接嗎？甚至如果遇到空難、發生車禍，或是遭遇水災、火災、地震等意外事故而死亡，在那種緊急狀況下不知道要念佛，這樣能不能往生，阿彌陀佛會來迎接嗎？」阿彌陀佛都會來迎接，都照常往生極樂世界。

我們所負責的是現在的念佛，臨終阿彌陀佛來接的時候，能念佛當然就念佛，不能念佛也沒有關係。比如說昏迷，其實那是器官昏迷，心識並沒昏迷，阿彌陀佛來迎接我們，我們也清清楚楚；身體病痛念不出佛號，但內心知道阿彌陀佛會來迎接我們，就靜靜等待阿彌陀佛。好像一個小嬰兒知道媽媽時間到就會來餵我喝奶、幫我換尿布，不會有差錯。

我們念佛也不要懷疑：念佛時有煩惱、雜念，這樣能往生嗎？照樣可以往生極樂世界。因為十方眾生根機千差萬別，何況所謂「凡夫」的定義、內涵是什麼？就是煩惱、妄想、雜念。差別只在於妄想多少而已，不可能完全沒有妄想。如果念佛就沒有妄想，這樣的人，也就不一定需要阿彌陀佛的救度。

好像救生員跳入水中最先要救的，就是那種不會游泳，已經溺水的人；又好像一個

父親有三個兒子都掉進海裡，他跳入海中，一定先救那個不會游泳、在水中載浮載沉的孩子。所以我們若感覺念佛有妄想雜念，那正是阿彌陀佛優先要救的對象，可說是阿彌陀佛救度的正機。

要因彌陀的救度而歡喜

所以，我們要因為得到阿彌陀佛的救度而歡喜，不因念佛有妄想雜念而苦惱；也不必刻意把念佛的數目定得很多，達不到數目就苦惱，都不可以。無論任何情形，都要因為有阿彌陀佛的救度而歡喜，當然也不能因此而懈怠念佛。

一個修行者，他的心很寂靜，是在安詳喜樂之中。而一般人往往閒不住，愈閒愈無聊，愈寂寞愈感覺鬱悶，想找件事情來做，或者聽音樂，或者看小說打發時間，這樣是很可惜的。對一個修行者來說，這正是體會真如清淨自性的時候；對念佛人來說，正是專心清淨念佛的時候。在靜靜念佛之中，若沒有什麼妄想雜念，就能體會寂靜的法喜，有了那種法喜，以後就會更想要念佛，而且氣質會改變。

我們這個法門，是臨終的時候阿彌陀佛來迎接我們；就決定往生的人來說，現在就被阿彌陀佛救到，所以這個法門是「平生業成」的法門。「平生業成」就是說，不必等到臨終，現在往生的業已經成就，已經往生決定，給阿彌陀佛救起來了！已經不是生死輪迴的凡夫，已經是極樂世界的聖眾之一。我們要瞭解這個道理，心要有被阿彌陀佛救起來的歡喜，如果還不瞭解，就要去瞭解，去思維這個道理。

接下來我說兩件往生的事蹟。

悟峰法師念佛延壽

首先就是高雄縣橋頭鄉的悟峰法師，今年應該是八十八歲了。我跟他見面的時候，他八十五歲，他說本來的壽命只有八十歲，這五歲是多出來的。小時候算命先生說他可以活到八十歲，果真到八十歲那年就身染重病。

悟峰法師是老年出家，但少年時候就學佛，而且到過日本留學，所讀的也是佛教大學。中年有人教他念佛禪坐的方法，就是打坐時都念阿彌陀佛，念「阿彌」這兩字的時

候吸氣，念「陀佛」的時候就吐氣，把念佛當成一種氣功。所以他打坐時都念「南無阿彌陀佛」，但並不是為了往生極樂世界，而是為了練氣功養生。

這樣念佛念到八十歲，還是倒在病床上。醫生在病房外對他的家屬說：「沒辦法了，如果想在家裡往生，就可以準備送回家了。」這些話無意中被悟峰法師聽到，知道不行了，於是就萬緣放下，一心念阿彌陀佛。念到半夜時分，他發覺房間突然非常光亮，比幾十支日光燈還亮，而且那種亮光並不刺眼，反而使人感覺溫暖與清涼。

隔天他的病就好了！醫生幫他檢查，發現原本很多器官都壞了，一夜之間，也沒吃藥，竟然都好了，隔沒幾天就健康出院！現在他在寺院裡可以樓上樓下自在行走，不因為八十五歲，就走得氣喘吁吁，可見身體還很硬朗。

啊！實在是奇蹟，才一晚病都好了！本來要救護車送回家裡，進棺木，現在卻是坐汽車回家，做早晚課，研究經文。

當時在醫院有請一位看護，這位看護是信奉一貫道的，病房出現光明的那天晚上，看護看到十幾尊觀世音菩薩在悟峰法師的床前。這個看護從來沒去過悟峰法師的寺院，

有一天，某種因緣來到寺院，看到悟峰法師佛堂供奉的西方三聖。這三尊從大陸請回來的西方三聖像很大，是瓷做的。看護一看到這三尊佛像，說那晚來的就是這三尊，可見當晚她所見的是西方三聖以及清淨海眾，並不是只有觀世音菩薩而已。

念佛聲調有力 病人感應道交

另外一件，大概七年左右了。一位蓮友嫁到台北縣迴龍，娘家在中和，我當時在台南，有天早上大約七、八點，她打電話告訴我，她的媽媽現在長庚醫院，醫生已宣告病危，就要送回家了，可能九點以前就會斷氣，所以請我去為她媽媽開示助念。等我坐飛機來台北，找到她中和娘家，已經十一點，她媽媽已經躺在大廳，但是還沒有斷氣。眼睛張開，口裡流著口水還有血絲，呈昏迷狀態，頭一直搖動著，左手也起起落落，好像很痛苦。當時她們念的佛號，就是敲著引磬念六字二音的調，不過我感覺佛號跟她媽媽之間，沒有感應道交，他們所念的佛號，並沒有打動她媽媽的心。

我二話不說，接起引磬就開始改念我們這邊念佛的調子，才沒念幾十句，她媽媽忽然張開眼睛，往我的方向看了一下。顯然我念佛的聲調觸動了她，使她清醒過來。我趕快請來佛像給她看，並對她說：「某某人，你看清楚這尊就是阿彌陀佛，你跟著我們念佛，看到這尊佛的時候，就趕快跟他去。」她媽媽就跟隨念佛，口水不流了，手也穩定了，氣色愈來愈好。念到下午，孩子問她餓不餓？搾些生機飲食的果汁給她喝好不好？她還點頭，喝了果汁。

在醫院的時候她已經不能排泄，家人很擔憂，現在吃了東西又不能排泄，該怎麼辦？可是也不能再送回醫院，讓她插著各種管子受苦，大家決定還是交給佛。

三件感應事蹟 啟發念佛信心

隔天我再去的時候，她媽媽已經從客廳移進房間，因為氣色愈來愈好。之後，她繼續活了一個月，才往生極樂世界。在這一個月當中，有種種感應，來啟發其兒孫對念佛必定往生，念佛阿彌陀佛必來迎接的信心。

第一件感應就發生在她媳婦身上。媳婦是基督教徒，對婆婆很孝順，也會跟隨大眾一起念佛。有一晚，她做了一個夢，聽見有個聲音說她的婆婆五月初五，十二點多往生。她醒來趕快看月曆，發現五月初五已經過了，所以不把這個夢當真。其實不是夢不準，而是她看的是國曆，但她媽媽往生那天是農曆五月初五，而且確實是晚上十二點多。

第二件是她的女兒夢見媽媽往生的時候，台中彌陀講堂的信願法師前來開示助念。夢醒後她就跟先生討論，認為這個夢不準，因為信願法師不認識他們，也沒見過面，不可能請他來助念。然而事實是，她媽媽往生那天早上，她照常打電話給我，我也答應馬上趕過去。在準備當中我發覺可能會耽誤其他的事情，所以馬上就打電話給台中信願法師，他就約了幾個蓮友開車走北二高趕過去。事後她感覺不可思議，也非常讚歎。

第三件感應事蹟發生在她兒子身上。自從媽媽回房之後，兒子每晚都睡在媽媽的房間，隨時照顧她。五月五日那晚他看到西方三聖出現，當時心想：本來我們都在念佛，看到佛菩薩也是自然的。怎知睡夢中聽到有聲音告訴他：媽媽往生了！醒來真的媽媽已經安詳斷氣，而且時間正好十二點多。

蓮友的母親能夠再活一個月，可說跟我們念佛這種聲調有關。我們念的這種調子，清楚有力，能夠提起精神，你們有這種感覺嗎？這種聲調凡是聽過的人，不管在家眾、出家眾，一開始就會感覺很能攝心、很清楚，不管老參或初學都念得來。尤其是一支引磬就能引導全場，方法很簡單，不一定要出家眾才能引導唱念。

念佛十念記數 妄想雜念減少

我們在這裡團體念佛，念一遍「南無阿彌陀佛」，六字四拍，大概四秒鐘，若是個人在家念，六字三拍就可以了。念快念慢，隨個人的心情跟速度，平常行住坐臥、時處諸緣，都這樣念。當然要久念而不累，就用金剛念，念在嘴裡；睡時念「阿彌陀佛」四字即可，念在心內。

邊念邊妄想、邊妄想邊念，這是很自然的。若要比較沒妄想，就以十念記數，當然十念記數不會完全沒妄想，只是妄想不會那麼粗雜。初學者念佛不可能沒妄想，因為我們的心就是妄想雜念，這是很自然的，除非阿羅漢以上，心才是清淨的。凡夫一定有妄

想雜念，平常不察覺，靜坐、念佛的時候才發現。所以，並不是在念佛的時候才妄想特別多，而是平時沒有發覺的關係。

當然有心好好培養，用十念記數的方式，經過幾年之後，粗的妄想就會減少，漸漸就能夠體會寂靜的心性。念佛用十念記數，每一念中間若是沒有妄想雜念，一開始身心會忽然輕鬆下來，容易哈氣、流眼淚、打嗝，因為一旦身心放鬆，氣血自然流動，所以這是好現象。

有了寂靜的體會，氣質就會改變。怎樣改變呢？遇到逆境，比較不會不平不滿，因為第六意識有清淨的體會，阿賴耶識就儲存有清淨的種子，自然會流露出清淨的心性，就會比較看得開，凡事比較不計較、不執著，比較不會鑽牛角尖、有情緒，比較理性、平和；人的氣質改變，當然個性、行為、命運都會改變。

講到這裡，現在讓大家發問，在座有什麼問題嗎？

現場問答

問：有人說，往生要有定功，是這樣嗎？

答：我們念佛完全都靠阿彌陀佛，不靠我們。往生是阿彌陀佛來接我們，所以我們只要負責現在的念佛。有定力沒定力，或定的深淺都不管，有定力是靠阿彌陀佛，沒定力也是靠阿彌陀佛。臨終是靠阿彌陀佛接我們去極樂世界，不是靠我們的定力去極樂世界。臨終的時候，不管是身體病痛或昏迷，或某種突發的災難，如果需要定力，在那種情形下如何往生呢？若是阿彌陀佛的條件是要救度有定力、臨終有功夫的人，那到底有幾個人能往生呢？救度十方眾生，是阿彌陀佛以五劫的時間詳細思考好的，任何可能產生的問題，阿彌陀佛都考慮過了！而且阿彌陀佛三明六通具足，這個念佛的人是怎樣的業力，怎樣的命運，臨終會遭受怎樣的境遇，阿彌陀佛哪有不知？阿彌陀佛都知道。

阿彌陀佛不失時也不失約，也不會放棄，阿彌陀佛的力量具足。所以，我們現在的責任就是念佛。

我們這個法門叫做「他力法門」。這個「他」，唯指阿彌陀佛的力量，並非指其他諸佛菩薩。

他力他力，完全靠他力，而且是絕對靠他力，純粹靠他力。

意思就是說，我們往生靠這句「南無阿彌陀佛」；現世的消災免難、增福延壽，也是靠「南無阿彌陀佛」；甚至往生極樂世界在極樂世界成佛，也是靠這句「南無阿彌陀佛」。這叫做絕對他力、純粹他力，不靠我們本身的功行。所以從生前以至往生極樂世界以後，通通靠這句「南無阿彌陀佛」。

為什麼？因為所有功德，通通在「南無阿彌陀佛」裡面，所以這句佛號也叫做「萬德洪名」。這個「萬」，不是數目百千萬的萬，而是具足、充滿、超越的意思。這句名號具足、充滿成佛的功德，所以叫做萬德洪名。

我們要往生極樂世界，只要念這句「南無阿彌陀佛」，我們在極樂世界成佛，也是靠這句「南無阿彌陀佛」，隨個人的根機念這句「南無阿彌陀佛」，不要在念佛以外去靠其他的功行。

雖然念佛以外我們有其他功行，比如孝順父母、奉事師長、敦倫盡分，去惡行善，這種世間善的功德，或者修其他禪定功夫，但這對往生來講沒有增加，我們不靠這個，也不迴向這個，因為往生功能，萬德洪名完全具足。

法照大師說：

成佛不勞諸善業，華台端坐念彌陀。

意思就是說，成佛不必假藉其他六度萬行，只要念「南無阿彌陀佛」。

我們這個法門是「平生業成」的法門，現在已經給阿彌陀佛救起來，現在已經往生決定，現在已經是極樂世界的聖眾之一，已經不是六道輪迴的凡夫，所以不用顧慮念佛念好念壞，臨終時是好現象或壞現象，不講這個。若講這個就是自力聖道的法門，迴向往生極樂，才講這個，這樣瞭解嗎？

所以這個法門稱為簡單又殊勝，就是在這個地方。勝易勝易，殊勝容易。容易是說每個人都做得到，念得來；殊勝就是說往生極樂世界快速成佛，因為所有的功能都在這句「南無阿彌陀佛」裡面。

所以曇鸞大師就說：

凡是生彼淨土，及彼菩薩、人天所起諸行，皆緣阿彌陀如來本願力故。

意思就是說，凡往生極樂世界及到極樂世界之後成佛，都靠這句佛號，不靠我們的功夫。

問：聽說我們念佛的時候，大聲念見大佛，小聲念見小佛，金剛念的話這樣是不是就見不到了？

答：我們不能只瞭解表象，要體會它的內涵。大佛這尊佛是什麼佛？是阿彌陀佛，小佛這尊佛也是阿彌陀佛，不管大小都不離開阿彌陀佛，只是隨機應現而已。而且所謂大聲、小聲，重要的是心的虔誠與否，心如果很虔誠，就是無聲，他的心跟阿彌陀佛感應的程度，也是很直接、很強的，是充滿整個宇宙的。否則雖然大聲，但並不虔誠，也不專心，對阿彌陀佛也沒有充分的信任，沒有充分的願生極樂世界，你想這樣阿彌陀佛跟他的關係是怎樣的呢！所謂「誠於中必形於外」，就是說有什麼樣的心，自然就會表

現怎樣的言語行為。主要是看他的心夠不夠虔誠，如果很虔誠，見到的都是大佛，而且是充滿宇宙的。因為有的啞巴或氣力不夠的人，雖然念不出聲，卻並不因此就失去他的虔誠。

有一則感應事蹟。一位師父到美國弘法，法會結束時，有位美國聽眾特別對法師說：「我是學神通的人，我看到稱念『南無阿彌陀佛』的人，口中都會現一道光明；有誠心的人，所現的光明很大，大到幾乎能把整個地球都包起來；缺乏誠心的人，所現的光明就很微小，噗一下、噗一下，微弱的光而已。」可見大念見大佛、小念見小佛，並不只是指聲音的大小。

問：要怎樣把自己的心慢慢調整到單純的境界，真正進入守愚念佛、無諍念佛？

答：這就是我們所說的原則跟技術。原則上我們就是「機法二種深信」：

機深信——我們是怎樣的根機呢？我們五戒不清淨，十善做不到，來生決定無法出世做人，只能在三惡道裡輪迴。要脫離三界六道，需要四諦成就，十二因緣成就，六度萬行成就，那更加不可能。我們決定墮落三惡道，生生世世都在輪迴，非常可怕。何

況我們檢討自己的心，除了貪瞋癡，除了妄想雜念，除了不平、不滿、嫉妒、計較以外，哪有什麼心呢？我們就是這種眾生。我們要有這樣的深信，這個就是「機深信」。

法深信——就是對阿彌陀佛救度眾生的信心、信仰和依靠。知道阿彌陀佛就是本願成就的佛，他的願就是為了救度這樣的眾生，因此四十八願所成就的佛，就是為了要救度這種眾生的佛。所以，「法深信」就是深信阿彌陀佛絕對救度的願力，只要專稱彌陀佛名，就是被彌陀的願力所救度。

就技術上來講，我們這樣的稱名念佛最單純，但要瞭解其中的道理，否則沒辦法保持長久，中途會變化。

瞭解什麼道理呢？仍然不離開「機法二種深信」——知道阿彌陀佛救度的這個法當中，名號已具足往生，直到極樂世界成佛，都在稱名念佛裡面，完全不用其他的方便或修行。就如同善導大師的結論說：

上來雖說定散兩門之益，望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

就是說釋迦牟尼佛在《觀無量壽經》所說的「定善」「散善」的功行，以及平生所說的定善、散善、六度萬行，雖然都有他的利益，但就往生而言，以阿彌陀佛的本願來講，其心意是希望眾生「一向專稱彌陀佛名」。

「一向」，就是說你要追求現世的消災免難，一向專念南無阿彌陀佛；要往生極樂世界，一向專念南無阿彌陀佛；在極樂世界要快速成佛，也是一向專念南無阿彌陀佛，任何情形之下，都是一向專念南無阿彌陀佛，這叫做「一向」。

對這個道理有深徹瞭解，自然就不會改變，自然就會單純不會複雜，自然就會守愚念佛，自然就不會好奇、好巧、好玄、好妙。所以在《書信集》裡面，我就有強調我們這個法門，最怕好奇蹟、好玄妙，不僅會偏失，沒有正知正見，甚至會走火入魔。

我們「宗風真諦」說：「不尚體驗而平凡化，不好玄奇而平實化，不求高深而平常化。」就是說我們這個法門從現在到成佛，很簡單、很容易、很單純、很不複雜，是大家都做得到的；若是追求複雜、不平凡，這樣會失去這個法門的利益。

所以就把自己當成愚癡的人，就算有智慧、根器高，也要降下看成根器低，什麼都

不會，縱然有十八般武藝，也要置於無用武之地。為什麼？因為這句名號都具足了！在太陽光之下，如果還能看到蠟燭、日光燈的光亮，表示我們還在黑暗的房間裡面。因為有這句南無阿彌陀佛，我們所做的善事、所修的行，就微不足道，不堪一提，通通靠這句南無阿彌陀佛。

所以法然上人說：聖道門的修行，就是以智慧證悟涅槃，而我們淨土門的修行，則是還愚癡往生極樂。「還愚癡」，就是不要將自己的才華、智慧、賢能表現在這個法門，要把自己當成愚癡的人，什麼法都不會修，什麼事情都不知道，我只知道這句「南無阿彌陀佛」，只會跟老公公、老太婆一樣念南無阿彌陀佛，參禪悟道是聖道門的修行，至於我們這個法門，每一步都要依照祖師所講的去做，自作聰明可能就會偏失。

問：想請教師父迴向的意義，第一就是說對我們在生的人，或生病的人，除了自己念佛之外，是不是也需要大眾幫忙迴向；對已經過往的祖先或身邊的人，除了念佛之外，真正迴向的意義在哪裡？請師父開示。

答：我們念完佛都會念一首迴向偈：「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國。」這並不是說以我們念佛的功德，來迴向給阿彌陀佛，請阿彌陀佛到時候來

迎接我們。我們是迴向給十方世界所有眾生，包括六趣四生三途，平等無冤親、無親疏的差別。不管有緣無緣，不管跟我們親或不親，我們都平等迴向給每一位眾生。因為我們是大乘法門，大乘就是要利益他人、利益所有眾生。「願以此功德」，念佛一定有功德啊！一句有一句的功德，兩句有兩句的功德，句句都是無上的功德。有這個功德能夠迴向給十方眾生，所以叫做「平等施一切」。「同發菩提心」，我們這個法門的菩提心，就是往生極樂世界的心，現在共同發起往生極樂世界的心，將來往生極樂世界，所以說「同發菩提心，往生安樂國」。

念佛的人即使沒有特別念迴向偈，這樣對祖先、歷代宗親、冤親債主，有迴向的功能嗎？有。本來念佛，即使不知、不求，也自然具有超度祖先、庇蔭子孫的功能，能夠化解冤親債主，是可以不必特別對我們的祖先、子孫迴向的。但因為我們是大乘法門，我們的心願無量，就以這短短的一首「迴向偈」，將心願表達出來。簡單回答到這裡。

二〇〇六年八月二十六日講於淨宗寺

五、念佛成佛 即是佛教

今天要跟大家研討的是「念佛成佛是佛教」。佛教的主旨在那裡？在念佛成佛。因此，念佛成佛就是佛教的目的，也是學佛的目的。

諸惡莫作 眾善奉行 自淨其意

所謂佛教，就是釋迦牟尼佛所說的教，也是眾生學佛成佛的教。

有一首偈可能大家都聽過：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」若以整個通途佛教來講，學佛的方法及目標，這首偈已有概略說明。

學佛要成佛，首先要「諸惡莫作，眾善奉行」。諸惡莫作，就是在身、口，言語及行為上，凡對自己不清淨或傷害他人的，都不能做；要積極去做對自己、對他人、對大眾有利益，對現在、未來有利益，能夠向善、向上、向淨昇華的事情。

先端正、清淨自己的言語和行為，進一步才「自淨其意」。

人的言語、行為，都是由內心所發動，所以最重要的還是內心。「自淨其意」，就是要使我們的心念，念念都清淨無污染，念念都純善無惡，如果這樣，就可以朝向成佛的目標。

所以，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。所謂「是諸佛教」——就是佛所說的教。凡是十方三世一切諸佛，示現在世間教化眾生，都希望眾生諸惡莫作，眾善奉行，最後自淨其意，達到佛的境界。

心淨國土淨 心淨眾生淨

有一首偈說：「心淨眾生淨，心淨國土淨，佛法無量義，一以淨為本。」就是說我們的心若能達到純善不污染，自然就不會有爭端、怨恨。一個人若能心淨無污染，沒有貪瞋癡，不起惡念，世間就是淨土，人與人之間不會互相傷害——殺他命、吃他肉、撻伐他、誹謗他、欺負他、損害他、怨恨他；不會因此引起生生世世冤冤相報，無窮無盡無有了期。人與人之間會很和諧、很關懷、很照顧，甚至會犧牲自己來利益對方。

佛法不論小乘、大乘，都以「淨」為出發點，以「淨」為歸宿，故說「佛法無量義，一以淨為本」。不過要達到這個境界，有兩種方法：一種是「聖道門」，一種就是「淨土門」。依聖道門要達到這種境界，祖師判定為「難行道」，非常困難，因為要靠自己的力量。淨土門就很容易，所以叫「易行道」，因為是靠佛的加持。

現在我們要講的就是「易行道」，靠佛的加持達到「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」「心淨眾生淨，心淨國土淨」的境界。

以淨為歸 以佛為念

我們這個道場叫「淨土宗」，每天念的就是「南無阿彌陀佛」，所以是「以淨為歸，以佛為念」。

念佛往生極樂淨土，可以成佛，這是靠阿彌陀佛的加持力量。阿彌陀佛加持力量的強大，以凡夫的腦力、思維，完全沒辦法理解；阿彌陀佛功德力量的偉大，連聲聞、緣覺、菩薩也無法稍加推測。阿彌陀佛救度眾生，絕對可以讓眾生當生成就，一世圓滿。

這個力量只有佛能瞭解，只有佛能徹底弘揚、稱讚、護念與保留，菩薩、聲聞、緣覺、羅漢都沒有能力。

阿彌陀佛力量的根本在那裡？在阿彌陀佛的本願。阿彌陀佛因地示現為法藏菩薩時，以平等、徹底的慈悲，要救度任何善惡凡夫，所以發下四十八大願；為凡夫修六度萬行，最終完成極樂世界，成為南無阿彌陀佛。以這句「南無阿彌陀佛」的萬德洪名，來救度眾生，使眾生離開娑婆，往生極樂，最後成佛。

阿彌陀佛的本願——念佛往生願

彌陀四十八大願，當然每一願都是本願，但其中有一最根本、主要的願，有這個願，所有的願才有存在的意義價值；沒有這個願，則所有願就失去其意義價值。這個願就是第十八願——念佛往生願。所以，「念佛往生願」就是阿彌陀佛本願中的根本願，也就是本願中的本願。

通常我們講阿彌陀佛的本願，就是指第十八願——念佛往生願。因為阿彌陀佛要

救度十方眾生，如果沒有一個很簡單、容易，可以讓任何眾生都修得起的法，就無法救度十方眾生，而念佛就可以往生的願，是阿彌陀佛救度十方眾生的力量所在。

阿彌陀佛已經成佛，表示每一願都已經成就，每一願都有它的功德與力量。所以，第十八願——念佛往生願，十方諸佛都讚歎是不可思議功德。這個功德力量，就是絕對強大的力量，可以使任何善惡眾生都往生成佛，所以不可思議。

阿彌陀佛的本願——念佛往生願，也是諸佛的本懷，諸佛勸信、諸佛稱揚、諸佛護念、諸佛特留；十方三世一切諸佛，釋迦牟尼佛示現世間，教化眾生，儘管講經說法幾十年，但最終目的也在宣說阿彌陀佛的本願——念佛往生願。所以，對我們十方眾生而言，唯有念佛往生願是最大的利益，也是不可思議的利益。

真實的利益

《無量壽經》開宗明義，釋迦牟尼佛就說：

如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，
光闡道教，欲拯濟群萌，惠以真實之利。

這段經文簡單說，就是十方三世諸佛抱著悲憫的心，出現世間，弘揚佛法，要救度眾生，賜以真實的利益。真實的利益在那裡？就是在第十八願——念佛往生願。

真實與方便相對。意思是說，念佛的利益，是真實的利益；而其他法門的利益，皆屬方便。所以在這部《無量壽經》結尾的流通結論，釋迦牟尼佛特別咐囑彌勒菩薩，將此法門流傳生生世世。

為什麼？釋迦牟尼佛說：

其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念，
當知此人為得大利，則是具足無上功德。

意思是說，若有人聽到這句「南無阿彌陀佛」，非常感動歡喜，知道無始劫以來的生死輪迴，依靠這句「南無阿彌陀佛」，就可以斷除，而且可以往生成佛。以這樣歡喜

踴躍的心情稱念「南無阿彌陀佛」，應該要知道這個人所得的利益，就是最大的利益。所以說「為得大利」。什麼叫「大利」？就是開宗明義經文所講的「真實之利」。這真實之利或大利，都是在講成佛的利益；「無上功德」是指成佛的功德，念佛就可以得到成佛的功德，所以說「為得大利，則是具足無上功德」，也就是說「大利」就是「無上功德」，「大利」等於「無上功德」。

三根普被 利鈍全收

八萬四千法門中，有的可以使菩薩成佛，不能使阿羅漢成佛；有的可以使菩薩、聲聞、緣覺成佛，但不能使六道凡夫離開六道輪迴成佛。只有阿彌陀佛念佛往生法門，不但可以使菩薩快速成佛，也可以轉阿羅漢（自了漢心）發菩提心成佛，也可以輕易使六道善惡生死凡夫一世解脫，當生成就。八萬四千法門當中，只有念佛法門可以達到這個效果。十方諸佛出現世間的主要目的，就是要救度任何眾生快速成佛，快速離苦得樂，超凡入聖。

這個法門是「三根普被，利鈍全收」的法門。上等根器等覺菩薩，不會超越這個法門，即使五逆謗法的阿鼻地獄眾生，也能進入這個法門，所以說「三根普被」；利根也好、鈍根也好，全部包含，沒有一個遺漏，故言「利鈍全收」。

這麼殊勝又簡單的法門，就像大海，喝水很多的大象進入海中，可以滿足它喝水的願望；喝水量很少的蚊蟲，大海同樣能滿足它的需求。阿彌陀佛的功德如同大海，深無底，廣無邊，可以滿足任何根器的眾生。

疑彌陀救度 為最大之惡

凡是十方諸佛出現世間，必定會講說念佛救度的法門。因為這是諸佛的本懷，而且是諸佛所勸信。佛說法的目的，是要使眾生領受，依教奉行，故時時刻刻都在提醒，要我們不要懷疑，要絕對從內心徹底信受。懷疑會失去利益，信受則可獲得成佛的大利益；懷疑會繼續六道輪迴，依然造業、造罪，受苦就無量無邊，輪迴就無窮無盡。

這樣說來，懷疑阿彌陀佛之罪過，是所有罪惡中最大的罪、最大的惡。因為沒有信

受阿彌陀佛的救度，不能離開六道生死輪迴，就永遠在六道輪轉中，難免因貪瞋癡而造罪造業，結下冤冤相報的輪迴果報。

所以一切的罪，以懷疑阿彌陀佛救度為最大的罪。一個造五逆謗法的罪人，若回心轉意，不但離開阿鼻地獄的果報，也可以往生成佛；一個五戒十善上生天界的天人，如果懷疑阿彌陀佛的救度，果報一到，照樣會墮落，甚至也有墮落地獄的。

信彌陀救度 為無上信心

一切之信，也是以相信阿彌陀佛救度，為最大、最有功德的信。信阿彌陀佛之信，為無上信心，也可說是他力的信心。為什麼？如果相信念佛必定往生，就會實踐，也就可以往生成佛，這豈非無上之信。而且這種信，只有阿彌陀佛的願力，才能讓我們這樣信，其他佛無此願力，也沒有極樂淨土讓我們依靠歸屬。所以信阿彌陀佛就是無上的信心、他力的信心、最大最高無量的信心，因此為十方諸佛所勸信，也是諸佛所稱揚。

威神功德不可思議

《無量壽經》中說：

十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議。

威神功德，就是救度眾生的力量。這種不可思議的功德，唯有佛可以正確徹底稱揚讚歎，菩薩因為無法全部瞭解，所以沒辦法正確稱揚讚歎，何況凡夫？我們凡夫所稱揚讚歎的，不及其真正功德的百千萬億分之一。

讚歎的目的，是要發起我們的信心，斷除我們的疑惑。凡夫經常會以凡夫之見思考，認為我們生生世世以來，所造的殺生業、偷盜業、淫慾業、誹謗他人的業、十惡五逆之業，可說無窮無盡無量無邊，怎麼可能只念這句「南無阿彌陀佛」，就可以離開三界六道，脫離這種業報？而且，往生極樂世界就可以快速成佛，那麼這些業去哪裡了？由誰償還？所以不可能。凡夫都習慣這樣思考而產生懷疑，這就是以可思議來推測不可思議。這樣阿彌陀佛的法，就不是不可思議的法，他的功德，就是可思議、有範圍的，這

是錯誤的。

明來暗去 暗去明來

我們做個譬喻，就如一間房子已經黑暗了百千萬億年，人們會想：這房子如果要光明，應該也需要很久很久的時間。豈知電燈開關一按，千萬年的黑暗即刻大現為光明；或者窗戶一開，陽光照進來，黑暗立即消失。當下明來暗去，暗去明來，為什麼？因為黑暗虛假，而光明是真實的，再多的虛假，也無法與絲毫的真實做比較。

又譬如有間很大的倉庫，裡面放很多萬元大鈔，這樣倉庫裡的錢是不是很多？但是這整間屋子裡的錢，竟然不及我們身上的這張萬元鈔票，為什麼？因為我們身上這張是真鈔，而倉庫裡的錢都是假鈔。

以上譬喻，就是說我們生生世世以來所做的業，皆是虛假，唯有這句「南無阿彌陀佛」是真實的。

為何我們所做的業都是虛假？因為諸法無常、無我、空性，既然如此，我們萬古以

來身口意所造善惡之業，皆是無常、皆是無我、皆是空性，真實、永恆不變的，就是這句「南無阿彌陀佛」。這句佛號，是從阿彌陀佛清淨不變真如佛性所顯現，所以萬古不變。過去如此，現在如此，盡未來世，也是如此。

所以完全依靠阿彌陀佛的名號，領受阿彌陀佛不可思議的功德，自然可以消除我們生生世世以來黑暗的業障，使我們當生離開娑婆業報輪迴，往生極樂世界，顯現自我真如的佛性。因為一切眾生皆有佛性，雖然因貪瞋癡而造業造罪，不過佛性並未消失，也永遠不會消失。

我們下地獄，佛性也隨我們下地獄；我們上天堂，佛性也跟隨我們上天堂。我們的佛性跟隨我們起起落落、出出入入，永遠未離開過我們。佛性只是受到虛假的貪瞋癡的業所覆蓋，未能顯現，一到極樂世界，無明黑暗的業障，即時消散，當下佛性的光明立即顯現。

所以說，明來暗去，暗去明來。是當下當時，不必經過幾日、幾年、幾世、幾劫，是一剎那，光明一現，黑暗就消除，不論黑暗已經盤踞了百年、千年、萬年。

千歲閻室 光若暫至 即便明朗

曇鸞大師在《往生論註》上卷最末，形容說：

譬如千歲閻室，光若暫至，即便明朗；

閻豈得言，在室千歲而不去耶！

意思是說，眾生累劫累世以來，都曾犯五逆十惡謗法之罪，但只要今生一向專念這句「南無阿彌陀佛」，念念不捨，甚至今生今世沒遇佛緣念佛，臨終時只念了十念，甚至只念了一念，當下離開六道生死輪迴的黑暗，往生極樂世界，顯現光明。

「光若暫至」的「光」，就是比喻阿彌陀佛名號的功德；「暫至」就是說念十念、一念的佛號，或一輩子，不是長時長劫的時間所累積；「即便明朗」，就是當生脫離輪迴，往生極樂，罪業黑暗，不因生生世世、千生萬劫的累積，而不能當生消除，並不是這樣。

所以，這幾句形容得很好，文句也很美妙，但要能領會其意，囫圇吞棗就體會不出它的滋味。

一切諸佛所護念經

彌陀本願就是諸佛的本懷，諸佛勸信、諸佛稱揚，而且是諸佛護念。也就是說，這個法門是諸佛本懷，也是諸佛所保護，沒使它失傳。凡是念佛的人，也是諸佛保護、諸佛懷念，永遠不會忘記、不會捨離的。這種利益，唯有佛才看得到，瞭解得來，讚歎得起。

所以《阿彌陀經》說：

舍利弗，我見是利，故說此言。若有眾生，聞是說者，應當發願，生彼國土。

釋迦牟尼佛以佛的智慧，才能看到這種利益，講出這個法門，給智慧第一的舍利弗聽。釋迦牟尼佛進一步又說：

舍利弗，如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。

二千五百年前，釋迦牟尼佛在印度祇園精舍，講不可思議功德利益時，當下十方諸佛一時出現，同開金口，讚歎釋迦牟尼佛講這法門，十方諸佛都出來證明，勸信十方眾生。

因此釋迦牟尼佛說：

如是等恆河沙數諸佛，各於其國出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。

所以這個法門的經教，是一切諸佛的本懷，是一切諸佛所護念、一切諸佛所勸信、一切諸佛所稱讚。

經道滅盡 特留此經

彌陀本願是諸佛本懷、諸佛勸信、諸佛稱揚、諸佛護念，當然也是諸佛特留。特留就是說，佛法分三個時期：「正法時代」「像法時代」「末法時代」。正法一千年、像法一

千年、末法一萬年，之後，就是法滅期間。所有經教在此世間失傳，叫做「法滅」。就是自《楞嚴經》開始消失，其他不管大乘、小乘、顯教、密教，所有佛法的經典教理，通通消失。沒有佛教就沒有三寶，沒有五戒十善、人天因果之法，這叫做「法滅時代」。

但即使法滅來臨，佛也要以其神通力，維持淨土法門的經典，不使在此世間消失。為什麼？因為唯有這個法門，才可以救度十方眾生，是一切眾生的光明、希望；這個法門失傳，宇宙就沒有光明，眾生就沒有希望。因此，十方諸佛出現世間，大慈大悲，即使所有經教失傳，此法也要留存在世間。

阿彌陀佛的本願，要救度我們離開三界火宅，現在如果不衝過這個大火，聽聞此法門，將來生生世世、世生世生，也必定受三千大千世界的地獄之火所灼燒。為一勞永逸解脫輪迴，為了快速成佛，再怎麼辛苦，也堪付出。

文殊菩薩「願生偈」

這個法門，是大菩薩所修的法門；往生極樂世界，也是大菩薩發願要往生的世界。

菩薩無量無邊，位階最高的菩薩是等覺菩薩，而其中最有名的，是文殊菩薩、普賢菩薩。當然觀世音菩薩、大勢至菩薩也非常有名，但這兩位菩薩已經往生極樂世界，而文殊、普賢菩薩，也都發願往生極樂世界。

在《文殊師利發願經》裡，釋迦牟尼佛讚歎文殊菩薩，為文殊菩薩授記——將來可以往生極樂世界，快速成佛。文殊菩薩在這部經裡，也流露出發願往生極樂世界的心情。

文殊菩薩「願生偈」說：

願我命終時，除滅諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂國。

生彼佛國已，成滿諸大願，阿彌陀如來，現前授我記。

普賢菩薩「願生偈」

普賢菩薩也發願往生極樂世界。不但自己發願往生極樂世界，也引導華嚴會上四十一位法身菩薩，一齊往生極樂世界，快速圓滿菩提願行。

普賢菩薩「願生偈」說：

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，
面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。

文殊菩薩跟普賢菩薩，是釋迦牟尼佛身旁脅侍，兩位菩薩的最終目的是往生極樂世界，何況我們凡夫，怎能不求生極樂世界！所以這個法門是，上上根不超越，下下根也包含。

觀音摩頂授記 慧日弘揚淨土

唐代有位法師受皇帝封為國師，稱「慈愍國師」。之前，他曾前往印度取經，當時的法名是「慧日法師」。

他到印度參拜釋迦牟尼佛的聖地，並尋求梵文經典，帶回中國翻譯弘揚。他來回印度，大約經歷了十八年時間，其間翻山涉水、忍饑受凍，可謂備極艱辛。慧日法師心中因此有一種體悟：「娑婆世界究竟是痛苦的世界。」從而對世間產生很深的厭離，希望

今生永遠脫離輪迴之苦。

到底有什麼世界純粹安樂，沒有任何身、心的痛苦？有什麼修行法門，可以快速成佛、面見佛？慧日法師每到一個地方參訪，都會問這個問題。

當時通達經律論的三藏法師，一致向他推薦「淨土法門」，說念阿彌陀佛往生極樂世界，就可以達到這個願望。慧日法師聽了踴躍歡喜，開始用心思考與奉行淨土法門。

他即將回國時，經過當時在印度北邊的健馱羅國，那是弘揚佛教的國家。這個國家王城東北方有座大山，山上有一尊觀世音菩薩聖像，傳說非常靈驗，凡來此祈求，往往能夠看到觀世音菩薩現身，為他開示。

慧日法師來到這裡，七天不吃不睡，頂禮祈禱，希望觀世音菩薩現身指導他，今生可快速成佛，當生成就的法門。果然人有誠心，佛有感應。在第七天晚上，觀世音菩薩突然顯現空中，金光閃耀，有一丈多高，坐在七寶蓮花上面，向慧日法師開示、安慰，並伸手摩頂授記。

觀世音菩薩開示說：「你願心很大，非常令人讚歎。你想弘揚佛法，自利利他，唯

有專念西方極樂世界阿彌陀佛，真心發願，願生阿彌陀佛極樂世界。到了極樂世界，不但能見到阿彌陀佛，也會見到我，可得無上利益。當知淨土法門超過其他法門，是任何法門中最殊勝、最簡易的法門。」說完這些話後，觀世音菩薩就在空中消失。

七天沒有吃睡的慧日法師，原本身心很疲累，經過觀世音菩薩伸手摩頂、光明照耀，又對他開示後，頓然感到無比振奮，身心疲累豁然消除。

回到長安城，此後慧日法師翻譯經典，一生弘揚念佛往生極樂世界的法門。

由於慧日法師很有智慧、學問、修持，弘揚這個法門，利益了當時很多的眾生，因此唐朝皇帝就拜他為國師，稱為「慈愍三藏法師」。

法照大師的念佛因緣

另外，文殊菩薩與普賢菩薩，亦曾勸導法照大師往生極樂世界。

法照大師也是唐代高僧，因其思想與行持，皆與善導大師相似，後人認為他是善導大師再來示現的，所以尊稱他「後善導」。

法照大師出家不久，有次在他心很寂靜的時候，看到自己的鉢顯現一種聖境：高山中有間寺院，寫著「大聖竹林寺」五個大字。寺院輝煌莊嚴，金光燦爛，全為七寶所成。近處有花園、樹林，也如《阿彌陀經》所說「黃金為地、眾寶殿堂、七重欄楯、七重羅網、七重行樹」的境界。法照大師很感動、很驚奇，他想：這應該是在娑婆世界，但到底在什麼地方？他向前輩請教，人家聽他的描述後，告訴他這應該是在五台山文殊菩薩所顯化的地方。法照大師就到五台山尋訪這個聖境，暫住五台山佛光寺。

有一晚四更（一點到三點之間），一道光芒突然射到法照大師身上，法照大師循著這道光往前走，來到一個地方，看到兩位童子，據說就是善財童子與難陀童子，在此等候法照大師。兩位童子引導他進入一個寺院，寺院寫著五個大字——「大聖竹林寺」，原來這就是鉢所顯現的境界。

寺院為諸寶所莊嚴，樹也是七寶行樹。法照大師進入寺院後又登入講堂，果然看到文殊菩薩在講堂西邊，普賢菩薩在東邊，都坐在獅子座上，周圍有無數菩薩圍繞，而文殊菩薩與普賢菩薩，正對這些圍繞的菩薩大眾說法。

法照大師恭敬來到兩位菩薩面前，虔敬頂禮，並請兩位菩薩為他開示。

法照大師問：「末法時代眾生，距離世尊在世期間已經很遙遠了，智識淺薄、根器下劣、業障深重、煩惱熾盛，本來具足的清淨佛性，無法顯露出來，而佛法如大海廣闊無邊，不知其中有何佛法，適合這種根基？不知修那種法門，容易達到成佛的境界？」

文殊菩薩首先開示說：「你要修習念佛法門。唯有念佛法門，才適合末法時代；一切修行法門中，沒有比念佛及供養三寶更殊勝的。如果這樣做，自然能快速圓滿，成就福慧雙修。我文殊師利在過去世中，就是因為念佛、供養三寶的緣故，才能成就佛的智慧。所以你應該知道，一切諸法波羅蜜及甚深禪定，乃至十方諸佛，都是從念佛成就的。故知念佛法門，是一切法門之王。」

法照大師再問：「如何念佛？」

文殊師利菩薩開示說：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，彼佛說法願力不可思議。你要念念不捨，臨命終時，決定往生極樂世界，永不退轉，快速成佛。」

說完文殊菩薩與普賢菩薩同時伸出金色的手，摸法照大師的頭頂，授記說：「你因念佛之故，不久就可證得無上正等正覺。若有善男子善女子，期望快速成佛，沒有比念佛更好的，只要一心念佛，自然能快速證得無上菩提。」

法照大師得到兩位菩薩摩頂授記，以及這麼微妙的開示後，踴躍歡喜，再三頂禮，告辭出了講堂。

兩位童子又親送他走出寺院，他回頭一看，寺院已經不見了！法照大師就在一堆石頭上做記號，後來發心在此建「大聖竹林寺」，並將這一段經歷寫下來，流傳後世。

法照大師此後即專修淨土法門，專念阿彌陀佛，往生極樂世界，後人因此尊法照大師為淨土宗第四位祖師。

念佛法門是一切法門之王

由此我們知道，淨土念佛往生的法門，是阿彌陀佛的本願，是諸佛本懷，為諸佛所弘揚、勸信、護念、保留。淨土念佛往生的法門，也是菩薩發願往生，菩薩勸導眾生深

信專念，求生極樂世界的法門。

文殊菩薩說，念佛法門是一切法門之王；經典中說，阿彌陀佛是諸佛之王。這意思是說，不論阿彌陀佛或念佛法門，都是所有法門之中，最尊第一，殊勝無比。而且這個法門簡單輕易，人人可修，人人可證，是三根普被，利鈍全收，萬人修萬人成就的法門。

華嚴奧藏 法華秘髓 盡在念佛

明朝末年，有位高僧「藕益大師」，寫了一部解釋《阿彌陀經》的書，叫做《阿彌陀經要解》。書中他讚歎這個法門說：

《華嚴》奧藏，《法華》秘髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南。

意思是說，這個法門是《華嚴經》的目的，《華嚴經》深奧之處。因為不論八十部華嚴或四十部華嚴，精華就在最後的《普賢菩薩行願品》，目的就是要引導華嚴會上諸菩薩，發願往生極樂世界。這就是《華嚴經》之目的，《華嚴經》深奧之處。

《法華經》也說，依此經修習，臨終也能往生極樂世界蓮花之上，諸佛菩薩圍繞，花開見佛，見佛成佛。這樣說來，《法華經》二十八品，最秘密、精髓之處，也是往生極樂世界。不過依《法華經》的方法修習，想往生極樂世界，終屬「難行道」，我們凡夫做不到，那是菩薩的境界。我們只要念佛，也可以達到《法華經》的目的。

所以說《華嚴》奧藏，《法華》秘髓，就是在念佛，這個法門為「一切諸佛之心要」。心要，就是最重要的、主要的宗旨之所在，也就是一切諸佛的目的，就是弘揚念佛、勸導念佛。「菩薩萬行之司南」，就是說菩薩廣行六度萬行的目標，就是成佛，而念佛就可達到菩薩六度萬行、自利利人的目的。因此有一句話說：

諸經所讚，多在彌陀，一代聖教，結歸念佛。

「諸經」就是三藏十二部，所讚歎、護持的，大部分都在說淨土法門；「一代聖教」是釋迦牟尼佛一生所說經教，其結論、歸宿，就是在念佛。

接下來大家有什麼問題？

現場問答

問：往生想做「大體老師」，但不知會不會影響往生西方淨土的路？

答：捐獻大體有兩種：一種是斷氣時捐出心臟、腎臟等身體其他器官，當下要開刀；另一種是大體先放著，一段時間後讓學生解剖。兩種當中，若念佛人要往生極樂世界，可以選擇第二種，就是身體留給醫學院解剖使用。如果當下要捐獻器官，就要考慮你的忍辱心夠不夠？會不會起瞋恨心、痛苦心？一般念佛人可以選擇由醫學院解剖，因為醫學院解剖不會一斷氣就開刀。

問：一般人都比較重視吃喝玩樂，借由這些讓自己快樂，因為人性沒有滿足時，是很難「歇息」的。我們如今學習淨土法門，我認為先要心性進入「愚」，才能一點一滴朝向「自淨其意」。「人成即佛成」，當人格體尚未淨化到這個程度，念佛當中是摻有很多雜質，這時人要有純淨的心，其實是滿困難的，請師父開示。

答：我們這個法門是「他力易行道」，又叫做「安樂的法門」，任何罪惡苦惱的凡夫

都修得起，所以跟這些沒衝突，沒關係。

就是說，我們在吃喝玩樂、在煩惱當中念佛，心中知道雖然習氣的關係這樣吃喝玩樂，因為業障的關係而煩惱重重，但是阿彌陀佛不會捨棄我，決定往生極樂世界。凡做到的盡量做，做不到，就以懺悔心來念佛，不會因此動搖決定往生的信心。心中要有這種瞭解、相信，那麼自然在念佛當中，就會安穩，不會苦惱。因為眾生都是貪瞋癡具足、煩惱深重、習氣剛強，要一下子降服、轉化，非常困難。不過重要的是要有慚愧心和懺悔心，就會朝向比較純淨的習慣去追求，慢慢就會轉變。

但對我們來說，這也只是程度不同而已，要說「自淨其意」，是不可能的。否則我們在這裡就好，就不必往生極樂世界了！所以唯有往生極樂淨土，才能「自淨其意」，才能「心淨眾生淨，心淨國土淨」，在這裡只能相對，沒辦法絕對。

所以念佛人要有「機」的深信，深信自己始終是罪惡生死凡夫，無有出離之緣。但因為有這句名號，有阿彌陀佛的力量做我們的增上緣，給我們依靠，所以不因自己是罪惡生死凡夫而苦惱，從此所過的生活，是安穩、喜樂的生活；是慚愧、懺悔的生活；同

時也是感恩、謙和的生活。

感阿彌陀佛的恩，柔軟自己的心腸來體貼他人，這就是我們「宗風俗諦」所講的：「對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。」過這種念佛的生活。

我們今天就講到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇六年九月二十三日講於淨宗寺

六、念佛方能消宿業

今天要跟諸位討論，念佛能夠消除我們的業障，能夠超度祖先、庇蔭子孫，能夠降伏毒蛇猛獸，化解我們跟對方的冤孽。以下舉出四件現代真實的事件來證明。

荒山古厝 獨自念佛

一九八五年秋天到一九八八年夏天這段期間，我住在南部一座山裡面。那座山不高，但很偏僻，可說是荒山野嶺。山中有一間古厝，久無人跡，一個機緣下，我住進那間房子。

那是什麼樣的古厝呢？房子的牆壁，下面是用磚砌的，大約腰以上的部分，就用竹子、土和粗糠疊起來，牆壁大都剝落，有些柱子也快要傾倒。所以需要略為整修，砍些竹子來支撐上面的梁，地面也要重新鋪水泥。

首先就是「灑淨」。房子中間是小客廳，左右兩邊是房間，左後方是廚房，客廳後

面還有個類似倉庫的小房間。灑淨到廚房的時候，發現古灶裡面盤著一條又粗又長的蛇，好像是灰黑色，蟠伏不動。灑淨完畢之後，我請人把牠抓到附近放生，不敢放太遠，心想這條蛇也許有同伴，放太遠讓牠離開同伴，也於心不忍。

那個地方很偏僻，少見人跡，正好可以一個人在那裡靜靜過著念佛的生活。

小蛇靜聽 晚課佛號

山裡面蛇倒不少，晚上經行念佛的時候，曾經有蛇發出「啾 | 啾 | 」的聲音，從我腳邊附近爬過；或是在屋裡靜坐、念佛、看書的時候，也會發現蛇從頭頂上的屋梁「啾 | 啾 | 」的爬過；也曾經出門幾天，回來就發現臥房的桌上有蛇的蛻殼。

通常我九點做晚課，做完晚課才休息。晚上只要能看到的範圍，就不點火，只點一盞大約五燭光的電燈。做晚課念誦的經文因為已經很熟，不用看經本，所以就點一盞小燈。

做晚課要出食，所謂「出食」，就是拿七粒米念「變食真言」，再拿到外面「施食台」

布施給孤魂野鬼。雖然只是七粒米，但經過「變食真言、甘露咒語」，會將七粒米遍布十方，給孤魂野鬼吃。

因為住的是古厝，有一道門檻，有一晚我正準備把七粒米拿到屋外施食台，腳一踏出門檻，就發現門檻外正中間有串看來好像是咖啡色的念珠。

「怎麼會有串念珠掉在這個地方？」我心想。

因為正在持咒，所以等我七粒米拿到屋外放好，再進門的時候，才發覺原來不是念珠，是一條草繩。先前看的時候是圓形連在一起的，怎麼現在鬆開了？再仔細一看，啊！不是草繩，原來是條小蛇。

這條蛇可能聽到腳步聲，正要離開。我就靜靜站著念佛，蛇一聽到念佛也停止不動，待在那裡靜靜聽我念佛。念了一陣子，心想不如先回佛堂把晚課做完，才出來為牠念佛、做皈依。等做完晚課出來，那條小蛇已經離開不見了。

做晚課時，那條蛇不知道已經在那裡聽多久了，還好我出來的時候沒有踩到牠。

念佛之人 自有護持

雖然是蛇，但看來對人沒有傷害心，還很有靈性，為牠念佛也會在原地靜靜地聽。可見人若是存著好心、善良的心，甚至真實的愛心來對待對方，對方就是再怎麼毒、猛，是不會傷害我們的。

那樣的荒山野嶺，又到處有蛇，半夜還有些蟲聲、禽獸的聲音，我怎麼敢住呢？就是憑著我是一個出家人，而且專一念佛，所以會有護法神護持，而且阿彌陀佛也會保護。再者，我喜歡寂靜、沒人干擾，所以也不會感到孤獨、寂寞。

連日夢蛇 醒見毒蛇

我們有位同修淨凌，她的二姐法號佛文，三個禮拜前就經歷一個關於蛇的事件。

佛文在三個禮拜前，一連好幾天做夢，夢到三條蛇在她房間，其中有一條大蛇用嘴咬住她的手，夢中她並不覺得特別驚嚇。夢醒後，她把這個夢告訴妹妹淨凌，淨凌想這

不過是一場夢，沒什麼，只叫她念佛。

直到三個禮拜前，就是九月三十日早上，淨凌還在睡覺，突然被慘叫聲驚醒，她立刻跑到房門口，只見二姐臉色慘白，一直大叫說：「有蛇！有蛇！」原來浴室門口有一條蛇，全身黑白條紋，頭是三角形，看來應該是毒蛇。因為姐姐已經驚慌失措，所以她不敢對佛文說。

慈心念佛 蛇有感受

淨凌在這條蛇的身邊蹲下來，蛇也警覺地抬起頭。她雖然心裡很害怕，但一直想要怎樣才能不傷害牠，也保護自己安全。淨凌先叫二姐安定下來，再拿一個塑膠袋，接著對那條蛇念「南無阿彌陀佛」，二姐也在身邊一起念，念到第三聲的時候，蛇的頭就靜靜趴在地上，非常溫順，好像一隻小狗的頭靠在主人身上，那樣的安心。在持續的念佛中，她感覺自己越來越穩定，就把毛巾放在蛇身上，然後將蛇放進塑膠袋，拿去放生。

這個情景令淨凌非常感動。她想，如果她沒有念佛，她的生命中沒有阿彌陀佛，那

麼今天的情形將會不同。她可能第一個念頭就是把蛇打死，蛇也會因此警覺、反抗，她跟二姐的生命就會受到威脅。再者，她的生命中若沒有阿彌陀佛，就不可能蹲下身在這條蛇身邊為牠念佛，也因此看不到這種不可思議的現象。

事後才知道，這條蛇是毒性很強的「雨傘節」。

由此事可知，面對任何毒蛇猛獸，如果我們抱著慈悲的心念阿彌陀佛，牠不但不會傷害我們，也將因此而平和冷靜，不會做出反抗或攻擊的行為。

慈心念佛 化解冤孽

比較奇特的是，佛文本來只是連續幾天夢見蛇，夢是無形的，不一定會有物質顯現。但是那天早上她還在睡夢中，這條蛇已經出現在她身邊。兩姐妹雖然住山邊，不過她們住的是四樓，且離山有一段距離。如果說蛇從山上一直爬到她們家，進入她的房間，當然也有可能，但是可能性很低；就算有這種可能，可是連續出現在她夢中好幾天，又如何解釋？

我特地去看過她們住的地方，她家每天二十四小時都有放佛號，想來那條蛇在那種情境之下，因為聽到佛號，性情也會變得比較平和。

再說這條蛇跟佛文的關係，是冤還是親呢？如果是親，那就是要來接近她，甚至希望有功德為牠超度；若是冤，就是來討債、報復。我們雖不知道這條蛇是親還是冤，可是從整個事件來看，牠並沒有傷害之心，應該是屬於親，是過去的親人；如果是過去世的冤家，想來也有受到阿彌陀佛佛號的感化。

所以，念佛能夠化解冤家債主的冤孽，甚至超度對方，也能夠降伏毒蛇野獸，使牠們兇猛的心溫馴下來。

兩種方式 化解冤債

化解冤家債主的冤孽，有兩種方式：

第一種是靠世間的善事，就是要行善積德。行善積德首先要做到孝順父母，所謂「百善孝為先」，一個孝順父母的人，就有善神保護，冤家債主不敢來報復他。還有就是常

做布施，心存善意為他人設想，這樣也會有善神保護，冤家債主也不會來報復。

不過這不是根本解決之道，冤家債主只是暫時不敢來報復，但經過幾次投胎轉世，如果不行善積德，沒有了福報，就沒有善神保護，宿世的冤家債主，就會利用機會來報復。

另外一種是累積佛門中的功德。學佛人若是皈依受戒，自然也有善神保護，冤家債主也不能來報復。但這還不究竟，還要他自己誠心懺悔過去的業障。學佛的人都知道有善惡報應，有種種業障，而學佛的初步，都會先懺悔自己的業障，甚至誦經、拜懺、持咒、念佛，這樣不僅冤家債主不會報復，還能化解冤孽，甚至超度對方，這就是佛法中的功德。

念佛功德 超越一切

在佛法的功德當中，最簡單、最殊勝的，就是念佛。一個人就算不認識字，不能誦其他的經、咒，也沒有時間跟體力去朝山、拜懺，但他只要念「南無阿彌陀佛」就可以

了。這個方法簡單容易，大家都做得到。尤其是這種功德，超越誦經、拜懺、參禪、悟道的功德。

如果時常念佛，不只生生世世的業障能夠化解，也可以使我們徹徹底底離開三界六道的輪迴，往生極樂世界，決定成佛。到那個時候，就能夠顯化十方世界，包括生生世世以來的祖先、親人、冤親債主，或其他任何眾生，我們都有能力跟愛心去超度他們。

蜈蚣附身 念佛超度

再說一件念佛超度蜈蚣附身的業障，這個故事編在《念佛感應錄》第三集第五十二頁。這是三年前發生在台灣彰化的真實故事：

（以下直接摘錄感應錄的內容）

二〇〇三年農曆八月的一天，我突然感到全身乏力，連說話都沒有力氣，便到醫院做檢查。西醫檢查結果一切正常，沒有毛病；中醫脈診則為精氣神衰弱，吃了一個多月的中藥也無效，病情反而越來越嚴重，每天無法工作，只能躺在床上，非常痛苦，心想：

我這輩子難道就這樣完了？

到了九月二十七日，我突然想到：既然吃藥無效，莫非是業障使然？於是就前往員林蓮社請教鑒因法師，向法師報告我的狀況：全身無力，眼眶發黑，西醫檢查無病，吃中藥又無效，虛弱得整天躺在床上，似睡非睡的時候，常看見兩隻大約十幾公分長的蜈蚣在身上爬，突然驚醒，才發現原來是做夢。

師父聽完後便為我加持，也為夢中的蜈蚣三皈依，又教我每天早晚念阿彌陀佛聖號各一個半小時，一天總共三小時，念滿四十九天，迴向冤親債主。

我平時沒有念佛的習慣。聽了師父的開示，如同獲得一帖良藥，回家後就開始念佛。

說也奇怪，每次念佛後，就有精神工作了（我從事服裝訂做生意），體力也逐漸恢復。到了第十九天，心裡想答謝阿彌陀佛，可是家中沒有阿彌陀佛像，於是又前往員林蓮社，恭請西方三聖像。當天禮佛時，我告訴阿彌陀佛：如果夢中的蜈蚣業障是真的，懇求阿彌陀佛慈悲，為我做主，讓我把念佛功德拿來迴向，希望能夠化解宿業。

大約三個鐘頭之後，功課做好了，我去上廁所，馬桶內竟然出現一隻十公分左右的

蜈蚣，我頓時愣住了，馬上叫丈夫過來看，他也非常驚訝。當時我們做了很多推想：該不會是真的有蜈蚣爬到我身上、在我上廁所時掉入馬桶內吧？可這是在彰化市內，又不是在鄉下，而且我一直都待在家中，沒有出門，哪來的蜈蚣呢？又想：該不會是夢中的蜈蚣吧！

一個多鐘頭之後，馬桶內又出現另一隻更大(約十五公分)的蜈蚣，真是不可思議！就在我恭請西方三聖像的當天，竟真的出現兩隻大蜈蚣！

之後，我每天早晚功課不斷，到十月十七，剛好四十九天，功德圓滿，我的體力也完全恢復了。

色不異空 空不異色

這個故事是當事人親筆寫下來的。《心經》有句經文說：「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」色就是物質。物質是我們眼睛看得到，手摸得到，甚至耳朵聽得到的東西。空是無形的，是一種能量。物質跟能量，有形跟無形，其實是同時存在，是

一體的，沒辦法分割。所以說「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」。

在物質科學上也有一句話說「質能互換」，「質」就是物質，就是看得到，有形體、大小，甚至有顏色；「能」就是能量，物質一定包含它的能量，有能量也會顯現為有形的物質，所以說「質」「能」互換。

而且這個物質是各種因緣所和合的，但是因緣不可能永遠不變，永遠存在，它時時刻刻在變化中，所以到最後也會消失。雖然消失，並不是完全斷滅，是有形轉為無形，由物質轉為能量，因緣一到，又從無形的能量轉為有形的物質。

這就證明經典中所說的色跟空，空跟色，物質界跟精神界其實是一體的，雖然隨著時間變化，但是並沒有消失。

就像這位蓮友夢到蜈蚣，夢醒時夢中的一切都沒有了，不管你夢見什麼，是苦還是樂，醒來的時候都不見了。不過很奇特，她夢中所見，竟能夠在生活中顯現為有形的物質，這就是「色不異空，空不異色」，也因為她念佛，所以化解了蜈蚣跟她的業。

治業障病 唯功德藥

這個蜈蚣應該就是她過去世的冤家債主，她曾經傷害過牠或虧欠牠，因緣到了就要來報復，若沒有功德化解或超度，牠是不可能離開的。

再說這位蓮友，她如果沒念佛，不知最後會有什麼悲慘的下場。她得的是業障病，唯有功德的藥才能對治，否則不管花多少錢，換多少高明醫生，也不會有效果，因為沒有對症。

論我們生生世世以來，所造殺蜈蚣、毒蛇、種種猛獸的業，冤家債主的業，非常多，因為我們愚癡，不懂得吃素、護生，從小到大，不知害死多少螞蟻、蚊蟲，甚至害死老鼠、蛇，不論是小昆蟲還是大動物，一世所結的冤就很多，何況累世所造的殺業，就更不能計數了。

專念彌陀 具足萬善

如果靠我們行善積德，想要來化解、償還這種業，是絕對不可能的；靠自己修持佛

法的功德來化解償還，也不可能。那要怎麼辦？就是靠「南無阿彌陀佛」。這句「南無阿彌陀佛」萬德洪名，具足所有的善行功德，而且多到不可思議、無量無邊。我們只要專念「南無阿彌陀佛」，生生世世的業障都能夠償還，轉重報為輕報，轉未來報為現世報，甚至完全化解。

佛號有阿彌陀佛的大慈悲、大願力、大功德在裡面，所以這句佛號不只是一個聲音，或幾個白紙黑字而已。這句佛號是活靈靈、活跳跳，有佛的眼睛、耳朵、心肝，所以我們念這句佛號，阿彌陀佛即時就會聽到，應聲而現，保護我們，增加我們的功德，消除我們的業障。

念佛要像善導大師所說的「念念不捨」，不管什麼時間、地點，或正在做什麼事，都要念佛，念一句有一句的功德，絕不會白費。念佛不但不必費精神，也不需要花特別的時間。如果起心動念都是這句「南無阿彌陀佛」，妄想雜念會減少，煩惱也會減輕，身心自然就會輕安，身心輕安，身體就比較沒有病苦或憂愁。所以念佛有百利而無一害，只有好處沒有壞處。

為鼠說法 皈依念佛

論念佛跟動物的關係，以下我再舉一個實例。

我的故鄉在台南，父母在那裡留有一棟三層樓的房子，屋齡三十多年，很久沒有人住，直到去年才租給人開眼鏡行。店老闆心腸很好，我的眼鏡都是他免費配給我的。有次我回南部，特別過去看一下，店老闆就跟我說，房子裡有老鼠，已經抓到兩隻，不過不敢害牠，都放到水溝讓牠逃生去了。

我就跟他說，你把牠從水溝放走，牠還是會跑到別家，一樣會被人害死。所以最好把牠帶到郊外放生，為牠念佛消除業障，就算沒往生極樂世界，也希望牠能夠脫離三惡道。

聽到我這樣說，店老闆表示此後要照著做，不過他說，廚房的小鐵籠還關了一隻老鼠。我立刻到廚房，為這隻老鼠做開示、皈依、念佛。老鼠聽到腳步聲，一開始很驚慌，在籠子裡跑來跑去，等到我靠近，老鼠就趴在籠子另一邊，聽我為牠開示、做皈依，然

後念佛。念完佛要離開的時候，這隻老鼠變得很安靜，不驚慌了，而且轉過臉向著我，顯現出一種溫和跟感謝的神情。

隔天下午，店老闆特別打電話給我說：「師父啊！你昨晚到底跟那隻老鼠講什麼話，為什麼牠被我放出籠子的時候，不像一般老鼠那樣慌張地逃竄離開，而是平靜地走到籠子外面看一下，再靜靜的離開。又，原來在籠子裡，一看到有人經過，或聽到腳步聲，就會驚慌地亂竄，你跟牠講過話之後，就很安靜，看到人或聽到聲音，不再恐慌。」我說只不過跟牠講幾句佛法，然後為牠皈依、念佛而已。

你們以後如果抓到老鼠，也可以這樣做，而且多多為牠念佛。老鼠一樣有靈性，牠會感受到你的誠心、愛心，體會你講的話。

一切眾生 悉有佛性

所以，我們如果瞭解這些道理，聽到這些故事之後，就會有一種啟發，知道眾生都有靈性，跟我們都一樣，只因為業報使牠必須投胎為野獸，我們人類的福報用盡時，也

會再去投胎做野獸。

論我們今生的業，是生生世世所帶來的，一旦失去人身，就會墮入三惡道，不是地獄，就是餓鬼或畜生。所以善導大師為我們開示說：

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。

我們都有這個業在，所以要互相體貼、照顧，彼此包容，就是借緣來消除這個業，所謂「隨緣消舊業，更莫造新殃」。宇宙萬物其實是一體的，所謂一體，就是說沒有物我的相對，萬物的靈性跟我們沒有差別，其本性也是佛性，跟我們佛性的本性一體，沒有兩樣。

學佛人應有的觀念

一切眾生生生世世以來，都互相做過父母，做過子女，甚至做過夫妻、六親眷屬。所以，不要把對方認為只是活物、動物，跟我們沒有關係。要把他當作是我們的親人，我們的父母、兄弟、子女、六親眷屬。我們學佛就要有這樣的體會，而且要抱著這樣的

佛心來看待對方。

學佛的人如果有這種觀念，就是真正的學佛。這樣人跟人相處，就不會有不平、不滿、比較、計較、嫉妒、瞋恨。如果不學佛，不瞭解這個道理，分別心就會非常重，認為這是「我」，這是「我的親人」，這是「我的東西」；你是「你」，跟我沒有什麼關係。因此有種種比較、計較、不平、不滿、嫉妒、瞋恨的心產生，這樣就會造無量無邊的業。

學我們這個法門的人，更加要有這種體悟，就是說我們的愛心有多少，就表示我們體會阿彌陀佛的愛心有多少；我們對阿彌陀佛救度我們的慈悲愛心體會愈深，自然對其他的人的愛心就會愈深，這是一種很正常、很自然的邏輯現象。

信機與信法

我們這個法門，就是一方面體會自己業障深重，沒有能力修行，沒有能力了脫三界六道輪迴，必須領受阿彌陀佛愛心的救度，就是——「信機」跟「信法」。

信機，「機」就是自己，體悟、相信自己是罪業深重、惡性強盛的人。如此他的心

就會柔軟、謙卑下來，凡事不會貢高我慢，不會去計較、批評、爭奪。真正學佛的人，很容易體悟這個道理。因為學佛的人，若以法鏡來照自己，就會原形畢露，顯現自己的本來面目。那時候，我們連看都不敢看，會非常的慚愧，感覺非常的丟臉，這就是對機的深信。

對法的深信，就是對阿彌陀佛的慈悲，對阿彌陀佛救度的深信。阿彌陀佛對我們是絕對的包容、徹底的原諒，把我們當成他的獨子，沒有任何條件、差別，徹徹底底，毫無保留的來愛我們、護我們、救我們。

體佛愛心 懺自業障

若是體會到阿彌陀佛這種愛心的時候，自然我們對待他人就會不同，就會有那種氛圍。甚麼樣的氣氛呢？就會包容、體諒、愛護對方；不計較，乃至瞋恨、嫉妒對方。因為阿彌陀佛的愛心如果真正觸動我們的心，自然會使我們顯現出那種言語跟行為。

阿彌陀佛的大悲心，我們能夠體會多少，自然就會做出多少。當然阿彌陀佛是佛，

他的愛心是清淨的，他的真心是徹底的，悲心是無窮盡的；而我們凡夫，有煩惱、貪瞋癡、差別心，有種種執著，既不可能徹底體會領悟阿彌陀佛的愛心，也不可能有那種清淨真誠的心，來顯現阿彌陀佛的慈悲。

不過，阿彌陀佛的愛心深廣如同大海，我們雖不可能將大海一飲而盡，但總是盡量領納。就是說只怕我們沒有機緣見識這個大海，一旦遇到阿彌陀佛愛心的大海，喝到阿彌陀佛愛心的大海水，自然就有那個氛圍流露出來。

所以我們這個法門，能夠讓我們好好來體會阿彌陀佛的愛心，懺悔自己的業障。我們的心性、氣質、容貌將因而改變，跟人的相處互動會有很好的改變，命運也會跟著改變。說到這裡，諸位蓮友有什麼疑問嗎？

現場問答

問：我媽媽大約在二十年前往生，家裡有請西方三聖像來拜，但是那時不曉得念南無阿彌陀佛。我母親往生前是突然接受腦筋手術，住在亞東醫院第四天就移到加護病房，往

生那天凌晨我夢到全家在客廳吃喜餅，大家都很高興。九點多的時候，弟媳打電話告訴我媽媽往生了。那時我不瞭解阿彌陀佛，但心想她應該往生善道。請問我媽媽有沒有去極樂世界？我只知道很歡喜，不然我爸爸在她往生前一直煩她，媽媽當時很痛苦，兩個弟弟又不工作，爸爸好像瘋了一樣，說身上有蜘蛛。有師父要我們去八卦山放生，說那是他前世欠人的，後來我爸爸好了。現在聽經之後才知道我媽媽算是欠人的，這世還了，但不知到底有沒有去極樂世界？當時師父沒有叫我們念佛，所以也不知道她有沒有念佛？

答：有沒有往生，我們是凡夫，沒有神通，也不知道。

有往生沒往生通常要依兩種現象：

一是如果活著的時候願生極樂世界，專念南無阿彌陀佛，這種心是真的不是假的，這樣不管他是怎麼死，都決定往生極樂世界。因為有什麼因就有什麼果，如是因如是果。

還有一種就是，我們不知道他平生有沒有念佛，有沒有真的願生極樂世界，但臨終有人為他開示、助念，有看到蓮花及阿彌陀佛出現，也看到他坐上蓮花，這樣就證明他往生極樂世界。

也就是說，或者平生之時他有願生、念佛的真心；或者是臨終時有瑞相，看到阿彌陀佛來接引，他有跟阿彌陀佛去，這樣就肯定他往生極樂世界。

當然如果經過助念，他的面貌變得溫和，甚至面相莊嚴圓滿，身體也很柔軟，還聞到香味，這都不能百分之百肯定他已往生（當然，也不能肯定他沒往生）。所以，確定往生與否，要看阿彌陀佛是否出現？他有沒有跟隨阿彌陀佛去。

不過若經過助念，就算當下沒有往生，也能保證不墮落三惡道，而且經過幾世之後，也會往生極樂世界。就是說，既然跟阿彌陀佛結了緣，阿彌陀佛不可能捨棄他，一世、二世、幾世之後，阿彌陀佛也會引導他，使他念佛，使他願生極樂世界。

阿彌陀佛這個願是在第幾願呢？在第二十願。所以說阿彌陀佛救度眾生的三個願，就是「十八願、十九願、二十願」。

第十八願、十九願，叫做「當機願」。當機就是對機，就是今生今世能夠解脫的。第十八願就是「念佛往生願」，完全靠阿彌陀佛的力量，法爾自然往生極樂；第十九願是發菩提心，「修諸功德願」，也叫「來迎引接願」，得靠自己的力量修諸功德，發願迴

向，蒙佛接引往生。這兩願都是當生往生。

第二十願名為「三生果遂願」，也叫「繫念定生願」「植諸德本願」，就是聽過這一句佛號的功德，聽過極樂世界的莊嚴，也念佛想要往生，但是心不真切、不徹底，所以那一世並沒有往生。雖然沒往生，但已經結了緣，所以再經過幾世，也能夠往生。

就好像一條魚，已經吞了魚鉤，或已在魚網裡面，這條魚在水裡面就不會待久了，終將被人拉上來。我們既然跟阿彌陀佛結這個緣，那麼我們在娑婆世界、六道輪迴也不會久，幾世之後，就會讓阿彌陀佛的誓願力量拉到極樂世界。所以學佛，尤其是跟阿彌陀佛結這個緣，是非常重要的。

希望以後這種場合，是以比較輕鬆、活潑的方式進行，而且也不只是我講，希望在座各位也能表達自己的心情、心境、體會，大家一起分享心得。

今天就講到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇六年十月二十一日講於淨宗寺

七、一切眾生 皆有佛性

上次和諸位研討念佛可以化解冤孽，甚至可以超度對方。我們談到蛇、蜈蚣，還有老鼠皈依的親身體驗，今天要繼續討論有關活物的靈性。

一切眾生 佛性相同

平常我們接觸最小的活物，就是螞蟥。一般家裡都有螞蟥，沒螞蟥的家很少。螞蟥體積雖小，但一樣有靈性，會貪生怕死。所謂「靈性」，就是說牠有知覺、有感情，有眷屬的恩愛，有朋友的情分。你對牠好，牠感受得到，甚至會對你知恩報德；你對牠壞，牠也感受得到，甚至懷恨在心。如果殺害牠，有機會牠一樣會向我們索報，彼此結下冤孽。

螞蟥不但有靈性，也有佛性。這個「佛性」，就是說牠的靈覺、靈知，是永遠存在的，不會消失，也不會變形。佛性裡面，沒有任何貪瞋癡或七情六慾，既沒有煩惱，也

沒有雜念，那樣的靈性就是佛性，也叫做「本性」，也叫做「空性」。

雖說「空性」，卻靈靈覺覺、永遠存在、不會變化。只是其中沒有貪慾、瞋恨、愚癡、妒嫉、計較，那種妄想雜念，所以叫做「空性」。

一切眾生，不論人或活物，是巨大的或微小的，儘管身體的構造不一樣，佛性卻完全相同。由於因緣果報，致使或投胎做人，或墮落畜生、野獸，或生為微小的昆蟲，只因隨業受報不同。

心佛眾生 三無差別

經典中說：

心、佛、眾生，三無差別。

就是說我們的心和眾生的心、佛的心，都完全相同，沒有差別。外顯雖然有佛、菩薩、羅漢，有天人、世間的人，有畜生道種種水族、飛禽、走獸……的不同，但佛性完

全相同。而且不會變形、不會減少、不會消失，可說是萬古如如、永遠不變。這就是佛性。

佛性可以起慈悲、智慧、神通的作用，來救度十方眾生，對十方眾生布施恩惠；但在他心裡面，並沒有「我在救度眾生，我在布施恩惠」那種人我彼此的念頭。這就是佛性。

說到螞蟻，一般沒有學佛的人，對螞蟻可說非常輕視，甚至認為牠是壞東西。所以一看到就用熱水燙牠，用火燒，或用抹布、掃帚把牠掃掉。

我們是不是曾有過這種行為？

學佛以後，我們知道一切眾生都有佛性；一切眾生，生生世世以來，和我們都有六親眷屬的因緣；一切眾生，都會投胎轉世，會知恩也會報怨；一切眾生，都有好壞苦樂種種感受，所以不忍心殺害。

慈心救蟻 沙彌延壽

在釋迦牟尼佛的時代，有位阿羅漢（證到阿羅漢果的時候，就會有六種神通），知

道弟子當中有個沙彌，生命只剩下七天。師父就向這個沙彌說：「給你七天假，可以回家看看父母。」意思是要讓他在家裡過世。

誰知到了第八天，沙彌安然回到寺院。師父感到很奇怪，就入定觀察，才知道事情原委。

原來沙彌在回家途中，經過一條溪水，水逐漸漲高，附近有個螞蟻穴，快要被水淹過了！沙彌趕快脫下身上的袈裟，用袈裟把螞蟻穴擋住，不使水淹進去。因為這種好心，使他無意間救度了可能幾十萬，甚至上百萬隻螞蟻。

憑著這個功德，沙彌的壽命得以延長。延長到幾歲呢？到八十歲。而且最後一樣證得阿羅漢果。

由這個事蹟我們瞭解，他的師父雖然是阿羅漢，也有神通，卻無法以自己的力量，幫助弟子解脫這個災難，延長壽命，還是要靠沙彌自己的功德。

剛才講到神通有六種，就是：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通和漏盡通。第一、天眼通。我們肉眼能見的範圍，不過幾丈遠；如果是近視，就更看不清楚。

而且，只要隔一張紙，就沒辦法透視過去了。天眼通不受任何阻礙，無論紙、牆壁，或是山河大地，都無法阻礙，可看盡整個宇宙的事物，且如觀掌中物那樣清楚。證到阿羅漢果以上，就有這種神通。

第二、天耳通。如果得到天耳通，就可以聽盡宇宙任何聲音，並且瞭解對方的意思。無論是人的聲音、野獸的聲音，或者是天堂的聲音、地獄悲鳴的聲音，都聽得到，而且可以瞭解這個聲音的意思，這就是天耳通。

第三、他心通。具他心通能力的人，對任何人的起心動念，甚至包括野獸的念頭，都可以知道。所以我們如果跟有他心通的善知識相處，自然會很謹慎、很攝心，可說是戒慎恐懼，不敢隨便起心動念。

第四、宿命通。宿命通知道自己以及他人，過去世、生生世世的業。這個人過去世出生在那裡，是男、是女，曾經為善或作惡，該受什麼樣的果報，都可以清楚瞭解。這就是宿命通。

第五、神足通。神足通就是說可以飛行變化，想去任何地方，只要心念一動，即時

就能到達那個地方。而且可以隨意變男、變女，變人、變獸，甚至變化山河大地、樹木、房子，什麼都可以變化。所以經典中說：「應以何身得度，則以何身說法。」知道對方的根機應現何身說何法，自然有那種神通力。這就是神足通。

第六、漏盡通。沒有貪瞋癡，沒有妄想雜念，已經斷除煩惱，已經超越三界六道輪迴，這種叫漏盡通。六種神通之中，漏盡通是最重要、最根本的。如果只有前面五種神通，而沒有漏盡通，那是不究竟、是有限的。而且因為沒有漏盡通，貪瞋癡尚未斷除，所以還有三界六道、生死輪迴。一旦壽命到，就隨業受報，過去的神通也就完全消失了！

今生禍福 前生已定

前面說的阿羅漢師父有六種神通，因此能夠知道沙彌弟子的壽命只剩七天，可說非常短促。所謂沙彌，就是從七歲出家到十九歲之間，所受的是「沙彌戒」；一般到了二十歲，就可以受「比丘戒」，成為比丘。

人的生命長短，福報多少，事業成敗，富貴或貧賤，家庭美滿與否，子孫賢或不肖……

一生的成敗得失、苦樂福禍，從出生就注定好了。就是說他過去世所作的善或惡，決定了今生今世所受的是苦或樂的果報，決定了自己壽命的長短。

所以人生在世苦樂禍福，點點滴滴，都不能怨天尤人，因為這都是過去世自己所造。因此要不計較，甘心領受，才能消過去的業，否則舊業未消，又致使將來冤冤相報。

隨緣消業 莫造新殃

一個學佛修行的人要怎麼樣呢？

隨緣消舊業，更莫造新殃。

人生無非就是種種順逆好壞的境遇，如果甘心領受，都可以消過去的業。而且一生之中「更莫造新殃」，不可再造新的罪業，這是修行人最基本的觀念。如果沒有這種觀念，變成舊業未消，又增新業，未來世將更辛苦，甚至會一直墮落下去。反之，則可以改變我們的命運。如果更進一步行善積德，學佛念佛，不僅可延長壽命，還會增加我們

的福報。

就好比這位沙彌，雖然出家跟隨證果的阿羅漢，也沒辦法因此消除過去短命的業，而成為長命的業報。或者說，因為他出家不久，還沒有累積可以化解短命，延長壽命的果報；也可以說，他過去世的福報已經到來，因此遇到這件可以讓他延長壽命的事情。當然，更因為他當下的善念，為了救度那些螞蟻，不惜將身上的袈裟捨掉。

古代印度出家眾，生活非常簡樸，所謂「三衣一鉢」，一般隨身物品，就是三件袈裟和一個鉢，其他身外之物非常少。這個沙彌的表現，可說充分顯露他的慈悲心，所謂「慈心消業障」，既消了原本短命之業，使自己壽命延長，也救度了對方的生命。

俗話說「天有好生之德」，天地都有讓一切生命欣欣向榮，那種自然的功能、德行，我們現在幫助活物，自然天就會幫助我們。

增福延壽 全憑名號

這也可以瞭解，一切其他的法門，都是自力自得、自因自果、自作自受。靠自己的

力量，來累積自己的功德，消除自己的業障；靠自己的能力，來超脫三界六道的輪迴。

但是要靠自己的力量超脫三界六道輪迴，非常困難，甚至想靠自己的力量來延長壽命、增長福報，也很不容易。

我們這個法門就是念「南無阿彌陀佛」。

這句「南無阿彌陀佛」，叫做「萬德洪名」。所有的善行、所有的功德，都在這句「南無阿彌陀佛」裡面。這句六字「南無阿彌陀佛」，就是一切功德的結晶。

這句「南無阿彌陀佛」，也是阿彌陀佛的本身。既然是阿彌陀佛本身，也就有阿彌陀佛的慈悲、智慧、願力，有阿彌陀佛的心肝，有阿彌陀佛的眼睛、耳朵。所以我們念佛，佛就聽到；我們拜佛，佛就看到；我們想阿彌陀佛，阿彌陀佛就知道。

這句「南無阿彌陀佛」，可說活靈靈、活跳跳，不只是白紙黑字的六個字，也不只是一個聲音而已。

既然這句佛號是阿彌陀佛本身，當然我們念這句佛號的時候，當下阿彌陀佛就應聲而現，即時顯現在我們眼前、在我們四周。所以我們念佛，聲聲句句都沒有白費，都功

不唐捐。

既然如此，只要專心念這句「南無阿彌陀佛」，就時時在消我們的業障，可以延長壽命，增長我們的福報智慧。

橫超直入 一生成佛

往生極樂世界，不但壽命延長，而且是永恆的壽命。一方面離開了三界六道生死輪迴，一方面是壽命不變，永恆的存在。如果這樣，豈非往生極樂世界就是一生成佛，沒有經過第二生、第二世。何況往生極樂世界就像《阿彌陀經》所說的：

皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。

「一生補處」，即是「等覺」，就是說我們如果往生極樂世界，當下就進入不退轉而且直至等覺的地位。

所以我們這個法門就是橫超的法門。橫超就是說不用經過初地菩薩、二地菩薩、八

地菩薩、十地菩薩這些過程；也不須經過一劫、二劫、三劫、恆沙劫的時間，就是不經地，而且超劫，橫超直入等覺菩薩的果報。

之所以叫做橫超的法門，因為是靠阿彌陀佛的力量，不是靠我們的力量。就好像一○一大樓，如果爬樓梯，一階一階，一層一層，要經過一百層樓的過程，時間也要很久。但是如果坐電梯，那種電梯不但安全而且快速，只要一踏進電梯，剎那之間，就到了最高的地方。

我們這個法門也是一樣，只要願生極樂世界，專念「南無阿彌陀佛」，一旦壽命到了，進入極樂世界，就超越了十地的過程，進入等覺的果位。

「蟻王報德」的故事

再來跟大家討論一則「蟻王報德」的故事。

「蟻」就是螞蟻，「蟻王」就是螞蟻王，螞蟻王來報恩，叫做「蟻王報德」。

有本書叫做《古史談苑》，裡面記載一件事蹟，就是江蘇富陽縣有位叫董昭之的人，

有天坐船過錢塘江，在附近水面看到一隻很大的螞蟻在一片葉子上。他想把這隻螞蟻救到船上，但船上其他的人不同意，他只好用一條繩子綁著那片葉子，讓船牽著走，直到船靠岸時，就將這隻螞蟻救上岸邊。

當晚他作了一個夢，夢見一個黑衣人來跟他答謝說：「我是螞蟻王，因為不小心掉落水面，你好心將我救起，我很感恩。將來若有什麼急難，可以跟我講，我會盡力幫忙你。」

十年後，此人無緣無故被誣賴偷東西，官府將他關在牢獄，他非常苦惱，就想起十年前螞蟻託夢的事，想向這隻螞蟻求助，但不知該怎麼做。有人跟他建議說，你可以抓幾隻螞蟻放在掌心，再向這些螞蟻祈禱，這樣試試看。

他就照這樣從地上抓起兩三隻螞蟻，向這些螞蟻祈禱說：

「我現在有災難，如果可以的話，希望螞蟻王來救我。」

那天晚上，他照常作了個夢，夢見螞蟻王來跟他說：

「你先想辦法逃走，暫時躲在餘杭山裡面，不久就可以無罪獲赦了。」

之後，他就想辦法逃出牢獄，躲在山裡，沒多久果然得到赦免。

一般人的想法，螞蟻哪有什麼智慧？更別說有什麼神通！但卻不是這樣。遠方祈禱，居然可以感通螞蟻，而螞蟻居然也能夠託夢給我們，還會幫助我們，解除我們的危難，這豈非很不可思議？

世間最寶貴的就是性命，最悲慘的就是殺生。螞蟻也有求生的本能，在危難之中救牠一命，牠一樣有再造之恩的感受。所以活物雖小，我們一樣要對牠們有愛心，盡量保護牠們，不殺害牠們。

誠懇禱告 螞蟻搬家

我有一個親身體驗，也是和螞蟻有關的事蹟。

大約十年前，我回故鄉台南找精舍，暫時住在親戚家裡。沒多久，我的親戚就是舅舅和舅媽，相繼往生了，就只有我以及舅舅的女兒、女婿住在那裡。

那是幾十年的老房子，裡面螞蟻很多，任何角落都看得到螞蟻走動，垃圾桶有螞蟻，

洗碗槽有螞蟻，甚至桌上也有螞蟻。我們學佛人首先就是不殺生，所以看到螞蟻就將牠吹走，以免被我們不小心壓死。倒垃圾的時候，就特別注意垃圾桶有沒有螞蟻，如果看到裡面有螞蟻，即使只有一兩隻，也要先將螞蟻移走或讓牠自動跑掉，才敢拿垃圾去丟。平常洗碗或掃地時，如果看到有螞蟻，我們就很小心，甚至拿去別的地方洗，就是怕不小心會造成殺生。

螞蟻是從哪裡來的呢？仔細觀察，原來廚房地面上有個破洞，螞蟻穴就在那裡，螞蟻都是從那裡進進出出。

螞蟻來來去去好像只有一個目的，就是要找吃的東西。我們學佛也很同情螞蟻沒得吃，所以就將米剝碎，放在螞蟻穴附近，讓牠們搬去吃。

但總覺得這樣很不方便，所以有一天下午，我就對著螞蟻穴說：

「螞蟻螞蟻，我是一個出家念佛的修行人，將來可以往生極樂世界，我如果往生極樂世界，會先來度你們，但是現在希望你们們可以搬家。因為我雖然無意、也不可能害你們，但是恐怕不小心會踩到或壓到你們，而引起彼此的妨害，所以請你們搬家。希望你

們也能夠念南無阿彌陀佛，消除業障，往生極樂世界。現在就請跟著我念南無阿彌陀佛……。」

說完這些話以後，我在那裡念幾句佛號，就離開了。

我也不知道這些話講完後有沒有效果？會產生什麼現象？所以講完就忘記了。

但是隔天突然發現，很多螞蟻在蟻穴進進出出，沿著牆角，經過客廳，到外面去，這樣來來去去有多久呢？有五天。

他們大都在搬螞蟻卵，白白小小的，一直進進出出。我當時就想，不講還好，一講螞蟻不但沒減少，反而增加。其實牠們是在搬家，只是我不知道。

怎麼知道的呢？因為到第六天，來回的螞蟻就很少了；到了第七天，就剩下兩三隻；第七天以後，仔細看看屋內，已經沒有螞蟻了。客廳沒有螞蟻，房間沒有螞蟻，廚房沒有螞蟻，垃圾桶沒有螞蟻，水槽裡也沒有螞蟻。往外面一找，原來這些螞蟻已經搬家。搬到哪裡呢？搬到外面門邊的一個洞裡面。

這個房子是長形的，從後面的廚房到前面大門的距離，差不多有四丈遠。但是這些

螞蟻不惜從那麼遠的地方，搬家搬了五天，這就表示當時向螞蟻說的話，牠們聽到了，感受到了，因此決定搬家。

凡事真心 凡事愛心

俗話說「安土重遷」，我們人的慣性就是好靜不好動，在一個地方住習慣了，就有感情，不輕易搬遷。但是這不知有幾千隻、幾萬隻的螞蟻，竟然一起搬家。對牠們來說最重要的就是卵，如同我們人類最重視的，就是我們的孩子，甚至願意犧牲性命來保護。人為萬物之靈，但是沒有想到螞蟻的這種靈性，對自己兒女眷屬的愛心，跟我們人沒什麼差別，都是一樣。

知道牠們搬家後，我就去買小米，一個禮拜抓一撮放在洞口，螞蟻就出來將這些小米搬進洞穴。早先我將米剝碎時，是想說米粒太大，螞蟻沒辦法搬進洞穴，必須剝得小小。如果早知道有小米，很小顆，就是餵小鳥的那種，我就會買那一種。

從這裡我們知道，凡事都要真心，我們「宗風俗諦」有一句：「凡事真心，凡事愛

心，凡事感恩，凡事恭敬。」對任何人、事、物，都要有這種存心。

有因有緣 世間相聚

再說一個故事。

釋迦牟尼佛的時代有個村落，村人都非常鐵齒，不信佛法，不信善惡報應，要度他們可以說很不容易。

釋迦牟尼佛就吩咐目犍連尊者去跟他們說法，去度他們。果然目犍連尊者一去，一跟他們說佛法，他們很歡迎，也很能信受。之後，那個村落的人全部信佛。

有弟子因此非常疑惑，就請示佛陀。

佛陀才說，過去世目犍連尊者曾是個樵夫，有一天在山上撿柴時，驚動樹上的蜜蜂，全部飛起來，好像很生氣要咬人一般。樵夫就跟這些蜜蜂說，你們不要生氣，你們都有佛性，將來都能成佛，以後我得道時，就先來救度你們。

這樣經過了幾世，那位樵夫已經在釋迦牟尼佛座下，修行開悟證果得道。那些蜜蜂，

因為在同一個蜂巢，都有六親眷屬的因緣，做人的果報一到，也都同時在同一村落出世為人。

由於目犍連尊者過去世跟他們結了好緣，結這個互相得度的緣，所以目犍連尊者一來就受歡迎，所講的佛法他們也會信受。

因此我們跟什麼人有緣，就會來結為夫妻，做父子、兄弟、六親眷屬，或者朋友；可以出生在這個地球上，同一個國家、城市、村落，甚至同一個家庭，就是過去世有很深的緣。當然那個深的緣是善或是惡，各有不同，但總是有緣才會結合。

俗話說：「夫妻是前緣，善緣惡緣，無緣不合；兒女原宿債，討債還債，有債才來。」

愛生護生 廣結佛緣

我們瞭解這個道理，就要跟任何人都結善緣，尤其結佛緣。這樣如果我們過去世欠他，現在可以彼此化解冤孽，將來可以互相救度，因為我們曾結下善緣。

所以家裡面如果有螞蟻、蚊蟲、蟑螂，我們要愛護牠，不要傷害牠。可以幫牠三皈

依、念佛，請牠們搬家，或者將其放生。對我們來說，這也是一件功德，將來我們如果得道，就可以救度牠們，甚至牠們也可以做我們的護法。

在《沙彌律儀》裡，有一首偈語，是早上醒來要下床時，所要默念的：

從朝寅旦直至暮，一切眾生自迴護；
若於足下喪身形，願汝即時生淨土。

這首偈的意思，就是從早到晚，希望能保護一切生靈，萬一不小心傷害到你，使你失去生命，希望由佛力使我們化解冤孽，使你當下脫離三界六道，往生極樂世界。

我們學佛念佛的人，也可以照這樣做，不論在家、出家，早晨下床之前，心中先默念這首偈，然後繼續念佛。今天講到這裡。大家有什麼疑問嗎？

現場問答

問：這幾個禮拜佛堂外面的電子法語，我看了有很深的感觸。這禮拜的法語是：「救

一時之苦，當以布施為要；救歷劫之苦，當以念佛為先。」上上禮拜的法語是：「念佛之人，身在紅塵；其心魂魄，常在名號。」想請師父就這兩句法語，為大家做更詳細的解說。

答：「救一時之苦，當以布施為要；救歷劫之苦，當以念佛為先。」就是說如果對方現在沒得吃，就要餓死了，這時要趕快布施東西給他吃，讓他止饑，讓他可以延長壽命，這就是救一時之苦，布施為要。或者說這個人欠了債務，不還債可能要坐牢或失去性命，這時候，我們就先布施財物給他。

至於說生生世世輪迴的解脫，就是歷劫之苦，要靠念佛，唯有阿彌陀佛才能救我們離開三界六道，生死輪迴。所以說「救一時之苦，布施為要；救歷劫之苦，念佛為先」。苦有「枝末苦」和「根本苦」。譬如說沒得吃、用，或是欠債、感情不如意，或是身體病痛，這些都是枝末的苦，再苦不過幾十年，一旦命終，所有的苦都消失了。

如果壽命一盡，不再輪迴，這樣無妨。但如果還要三途六道繼續輪迴，豈不是今生苦過，又再進入另外一個更長、永無窮盡的苦呢？

所以生死輪迴的苦，就是根本的苦。只要脫離生死輪迴，所有的苦都可以解除。

要解除根本輪迴的苦，就是念佛往生極樂世界。往生極樂世界，就再也沒有六道輪迴，也沒有生、老、病、死，而且是「諸上善人，俱會一處」；往生極樂世界，才能解除生生世世的苦。所以說「救歷劫之苦，念佛為先。」

念佛的目的，是要往生極樂世界。我們如果要超脫六道生死輪迴，修其他的法門，以我們力量是不可能的，所以「念佛為先」。這就是本週電子法語的大意。

上週法語是：「利人甚於利己，害人甚於害己。」再上上禮拜是：「念佛之人，身在紅塵；其心魂魄，常在名號。」是不是這樣？

「利人甚於利己，害人甚於害己」，就是說我們利益他人，布施他人，凡事為他人設想，好像是犧牲自己，利益都給了別人，其實果報是使自己受益，而且是加倍的利益。反過來，我們如果害人，使他人吃虧，結果是害到自己，使自己加倍的損失。冥冥中都有因果報應存在，這就是「利人甚於利己，害人甚於害己」。

俗話說：「吃虧就是佔便宜。」這樣說來，佔便宜就是吃虧。所以人生在世，寧可吃虧，要讓別人便宜，犧牲自己。當然這並不是說我們刻意要白白損失，而是以吃虧來

償還舊業，以讓人便宜來增長福德。

我當初受戒的時候，戒師都強調說：一個學佛修行的人，要先學吃虧，寧可讓人欺負，讓人騙，也不要處心積慮去佔人家便宜。世俗的人會想，我怎麼可以吃虧，吃虧就是自己的利益受損，所以不能吃虧，一定要佔便宜、佔好處。其實那都損自己的德，損自己的福報，致使將來有種種的苦難產生。

所以，利益他人就是利益自己，損害他人就是損害自己。

再談「念佛之人，身在紅塵」，我們念佛人雖然同樣在這世間，士農工商過生活，但心境跟社會人士不同。他們心心念念都在這個紅塵，在追逐五欲，我們不是。我們心心念念都在「南無阿彌陀佛」裡。工作的時候，是南無阿彌陀佛，行住坐臥，時處諸緣，也是南無阿彌陀佛，可以說我們的整個心神，都繫念在這句「南無阿彌陀佛」裡。

我們有空閒的時間，或者來佛堂念佛，或者靜靜在家裡專一念佛；就算工作的時候，心也在佛號裡面，不會一邊工作，一邊雜言戲論，閒話是非。

念佛人在一起，沒有其他的語言，都是南無阿彌陀佛這句萬德洪名。因為知道這個

世界一切都是虛假，一切都是造罪、造業，一切都是戲論，所以一切都將成空。唯有這句「南無阿彌陀佛」是真理，是真實，不是戲論，有絕對的價值。

念念之中，都在消除我們八十億劫生死的業障；念念之中，都在增長我們八十億劫的功德、福報；念念之中，阿彌陀佛的光明都在照耀我們；念念之中，阿彌陀佛都在我們頂上保護我們，十方諸佛、觀世音、大勢至菩薩在我們周圍，天神地祇也都在護持我們。

因為我們知道這個道理，所以全部精神都繫念在這句佛號，不管去什麼地方，做什麼工作，都是南無阿彌陀佛。我們全心依靠阿彌陀佛，跟阿彌陀佛結合在一起，非常親密，沒有須臾離開、放捨。

所以，念佛的人就是「念念不捨」，不管在什麼地方、做什麼工作，都念念不捨。而阿彌陀佛是「攝取不捨」，無論任何時候、任何地方，阿彌陀佛都攝取不捨。因為我們的魂魄、心神都跟阿彌陀佛結合在一起，心心念念都在想阿彌陀佛，念阿彌陀佛。這就是「念佛之人，身在紅塵；其心魂魄，常在名號」的涵義。

今天就講到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇六年十一月二十五日講於淨宗寺

八、阿彌陀佛的救度

入冬後天氣寒冷，濕度也很高，希望大家注意身體。

黑奴小孩與船長的故事

我先來說一個黑人小孩與船長的故事。

有艘貨輪航行在煙波浩渺的大西洋上，一位黑奴小孩，在船上做些搬貨、倒垃圾等雜役的工作。有天黑人小孩在船尾，一不小心跌落波濤滾滾的大海中。

小孩大聲呼叫：「救命呀！救命呀！」

無奈風高浪急，任憑他怎麼呼救，船上沒有一個人聽到，他眼睜睜地看著貨輪拖著浪花越走越遠。

求生的本能驅使這孩子在冰冷的水裡拚命往前游，他用全身的力氣揮動又瘦又小的雙臂，努力將頭伸出水面，睜大眼睛盯著遠遠離開他的船，生怕跟錯方向，就失去被船

救起的機會。

但漸漸這艘船愈去愈遠、愈來愈小，慢慢就看不到了，只見到一望無際的汪洋大海。

小孩身心已非常疲乏，沒有力氣再游下去，身體逐漸往海底沉。他正想放棄時，心中浮起船長慈祥的面容，關愛的眼神，對人親切疼惜的態度，他跟自己說不可以就這麼放棄，如果船長知道我掉入海中，無論如何一定會回頭來救我，就提起勇氣，用生命的最後力量再拚命向前游。

這時候，船長發現黑人小孩失蹤了，直覺小孩一定掉入水裡，立刻命令船掉頭去找，但其他人卻有異議。

有人說：「船長，來不及了，經過這麼久，不是淹死就是被鯊魚吃了……」

另有人說：「船長，何必浪費時間，只不過是一個黑人小孩而已，值得嗎？」

在那個時代，黑人與白人人權不平等，黑人性命無足輕重。但在船長眼中，白人黑人都是人，生命都具有同等價值，他都一樣的愛惜。

因此船長下令：「大家都別說了！」立即要船返航尋找小孩。

當黑人小孩氣力耗盡即將沉溺時，船正好趕到，將他救起。在千鈞一髮之際，小孩得救了！醒來後，他跪在船長面前感謝船長救命之恩。

船長問他：「你怎麼能夠在海中堅持這麼久？」

小孩回答：「因為我知道船長您一定會來救我。」

船長問：「你怎麼知道我一定会來救你？」

小孩說：「因為我知道您就是這樣的人。」

小孩知道船長的為人，船長的愛心感動小孩，小孩瞭解也信任船長。

這個故事給了我們啟示，也提醒我們：今天我們信仰的是阿彌陀佛救度的淨土法門，我們對阿彌陀佛的慈悲、愛心、救度，瞭解多少？有多深的信任？是否相信阿彌陀佛是真的攝取不捨？

世間有些事情不到最後，無法知道結果是成是敗？是勝是負？就如同這黑人小孩與船長。儘管人生無常，這世間充滿著未知數，但阿彌陀佛對眾生的救度金剛不變：過去如此、現在如此、未來如此、永遠如此。

阿彌陀佛 是何等佛

在此我要就阿彌陀佛的救度以四點來說明：

- 一、阿彌陀佛是大慈大悲的佛。
- 二、阿彌陀佛是無量壽佛。
- 三、阿彌陀佛是無量光佛。
- 四、阿彌陀佛是無礙光佛。

阿彌陀佛是大慈大悲的佛

首先，阿彌陀佛是大慈大悲的佛。慈與悲是大乘佛教的中心、根本，若去除慈悲，就沒有大乘佛教。何謂慈？何謂悲？慈就是與樂，悲就是拔苦。與樂就是給人安樂，拔苦就是拔除苦難；與樂是給眾生安樂喜樂，拔苦是拔除眾生的苦惱災難。

學佛就該瞭解佛可以使我們離開種種苦，得到無比之樂；學佛的人要體會佛心就是

如此，佛教就是這樣的教理內容。

剛剛說離開慈悲就沒有大乘佛教，再進一步說，若無阿彌陀佛救度的法門，就沒有大乘佛教的特色。因為顯現佛教最極致的慈悲，就是阿彌陀佛救度的法門。

無緣大慈 同體大悲

大慈就是無條件的愛心，大悲就是同體的愛心。無條件的愛心就是任何人都平等看待，無分男女、善惡、親疏；同體的愛心就是進一步把別人當成自己。

我們常在醫院看到「視病如親」這句話，也就是要把病人看成自己的父母兒女來治療照顧。其他宗教也都強調愛心，而佛教是慈悲的宗教，當然更著重這樣的內涵。佛教有「無緣大慈，同體大悲」的教義，最具體的顯現，就在阿彌陀佛的救度中。

阿彌陀佛救度的是怎樣的眾生？是絕對需要被救的苦惱眾生。

眾生為什麼會苦惱？因為都有貪瞋癡，將來必定墮入三惡道。眾生在現世都有欲求不得的心，對外境不滿的瞋恨，對許多人事物不平、嫉妒、氣憤的愚癡，身體有老邁之

苦，還有肉體精神的種種苦痛。尤其生生世世以來殺生吃肉、偷盜欠債、邪淫、妄語、誹謗，造了數不盡的罪業。這些煩惱我們無力斷除，這些債務我們無力償還，因此必將長淪六道苦海，必須靠強有力的救度者，救我們離開三界六道的輪迴，還要救我們到究竟安樂的境界。

拔除輪迴苦 給與涅槃樂

《觀經》說：

佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。

阿彌陀佛就是我們的救度者，以大願船在六道苦海中救度我們，所以阿彌陀佛是大慈大悲的佛。阿彌陀佛以無緣慈救度我們，不講任何條件，冤親平等，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，把我們看成他自身，欲拔除我們三災八難、三塗六道之苦，使我們證得涅槃樂。

《無量壽經》中阿彌陀佛說：

我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。

阿彌陀佛發願說，從無量劫直到現在，要做一個普遍救濟眾生離開貧及苦的大施主。我們最大的貧並不是缺少財富，而是無法成佛；最大的苦也並非肉體的病苦或心靈憂愁之苦，三界六道才是根本的苦。阿彌陀佛就是要拔除我們這種生死輪迴之苦，使我們得到涅槃之樂。

《大寶積經》中阿彌陀佛說：

**心或不堪常行施，廣濟貧窮免諸苦，
利益世間使安樂，不成救世之法王。**

阿彌陀佛不但要成為救世主而且是救世的法王。

阿彌陀佛四十八願中，第十一願說：

設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

現在阿彌陀佛已成正覺，表示極樂世界就是滅度的境界，滅度就是涅槃。所以一旦往生極樂世界，眾生就是住正定聚，正定聚就是不退轉，不退轉就是不會從滅度境界退失，往生極樂世界都是安住在涅槃的境界。

阿彌陀佛就是要使我們離開無法成佛之貧，脫離六道輪迴之苦。所以，阿彌陀佛是大慈大悲的佛。

阿彌陀佛是無量壽佛

其次，阿彌陀佛是無量壽佛。無量壽就是超越時間性，永遠存在；過去存在、現在存在、未來也存在；過去存在是已經救度過去存在之眾生，現在存在是為救度現在存在之眾生，未來存在是為救度未來存在之眾生；盡時間性救度一切眾生。

所以阿彌陀佛稱為無量壽，救度盡時間性一切眾生，使眾生跟阿彌陀佛一樣得到無

量壽。

眾生的壽命，都是輪迴的壽命、分段的壽命、無常的壽命。在這世間，壽命長者不過百歲，短者幾十歲，也有出生就死亡，也有胎死腹中，壽命短暫，死後又再投胎轉世。若被阿彌陀佛救度，他就離開分段、輪迴、無常的生命，永遠存在，沒有生老病死，不再輪迴。這種無量的壽命、自在的壽命，才是真正的壽命，有意義、有價值的壽命。

我們的壽命、身體，都是向著老邁前進，壽命日減，而器官逐漸退化。所以大家都想存錢或買保險，預防年老生病時，可以請人看護照顧。當然我們要勤念佛，希望最後無有病苦，身心愉悅，蒙佛接引。

所以阿彌陀佛是無量壽佛，包括過去、現在、未來，盡時間性救度一切眾生。

阿彌陀佛是無量光佛

阿彌陀佛也是無量光佛。光明是佛的智慧，佛的智慧是救度眾生的力量，佛救度眾生的力量就是佛身體功能的作用，佛的作用就是佛體能力的顯現，兩者是二而一，一而

二。佛的光明就是佛的身體，佛光明無量就是身體無量；無量光明就是佛無所不在，無處不在。意思就是說，阿彌陀佛從沒有離開過我們，此時此地，正與我們同在一起。

因此，阿彌陀佛是無量壽，此時存在；阿彌陀佛是無量光，此地存在；阿彌陀佛此時此地現在要救度我們。

阿彌陀佛時時刻刻、無處不存在，在我們眼前、在我們四周。就如同太陽照耀大地，沒有分別對待，照著高山也照著深谷，照著大樹也照著小草，照著男眾也照著女眾，照著好人也照著壞人，沒任何差別。我們舉頭就可見日，一體存在；如果閉著眼睛，就暫時見不到太陽。

阿彌陀佛是無礙光佛

阿彌陀佛此時此地要救此時此地的任何人。阿彌陀佛是大慈大悲的佛、是無量壽佛、無量光佛，阿彌陀佛也是無礙光佛。

阿彌陀佛的光明，救度眾生的功能作用，是無阻礙的，故名無礙光佛。

阻礙有兩種：一種有形、一種無形。有形指器世界，三千大千世界包括國土、山河大地、我們的身體等都是有形；無形就是心理、業障、煩惱等。有形無形都沒辦法阻礙阿彌陀佛的光明，不論眾生，煩惱多深，罪業多重，阿彌陀佛都能夠順利無礙地予以救度，所以阿彌陀佛是光明無礙的佛。

未言先知 未求先應

只怕我們不信受，不願往生極樂世界，這樣就跟阿彌陀佛不相應，否則任何人都可以被救，因為阿彌陀佛的救度是現成的。有句話說「未言先知，未求先應」，我們還沒有說，阿彌陀佛已經知道；我們尚未祈求，阿彌陀佛就先答應了！因為佛具足大神通，我們的起心動念，佛都知道。

宇宙中任何事物運動，都會產生波動，其中最敏感、最強的波動，就是我們的心。一個人若心念不動，則鬼神察覺不到你的存在，看不到、也找不到你，閻羅王也捉不到你。但我們凡夫的心是剎那、剎那不停在動，總不出貪瞋癡妄想雜念，每一動的心波，

就如海浪般推湧著遍滿整個宇宙，然後又如同那拍打岸邊後迅速回歸大海的波濤，一瞬間，又從宇宙的邊際返回到自己身心。

所以我們的起心動念，不論是善是惡，最後，必然是又回到自己身上。今天我們希望一個人好，其實就是使自己好；討厭一個人，希望他不好，也會反射回自己，使自己不好。心波就是那麼微妙。

所謂「一念三千」，我們的心本來是遍滿整個宇宙，具足神通，非常微妙，只因貪瞋癡煩惱妄想覆蓋，因此愚癡無智，既無智慧，也無神通。但佛都知道，一切眾生紛紛擾擾的念頭，佛都清清楚楚。阿彌陀佛對我們眾生起心動念，無有不知，無有不識，我們才心念一動，阿彌陀佛已然遍知。

早在永劫之前，阿彌陀佛已先為我們積植菩薩無量德行，一切萬行萬善萬德，阿彌陀佛已經為眾生成就，已經累積完成。在那裡呢？就在這句六字名號裡。名號是萬行萬善萬德的結晶，功德寶藏主動、平等、無條件送給眾生，所以說「未求先應」。一般都說有求必應，但阿彌陀佛在我們未祈求之前，已經先送給我們，只要我們當下信受。阿

彌陀佛就是這樣大慈大悲、無障礙的佛。

鸚鵡聞法的故事

我再講一個故事。

佛教經典都以「如是我聞」開頭，接下來很多經典都有「一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園」。「祇樹」就是祇陀太子所布施的樹；「給孤獨」是一位長者的外號，這位長者叫須達。在古代印度，富有又有愛心，喜歡布施，受人敬重者，稱為長者。「給」就是布施、賞賜，「孤獨」就是鰥寡貧窮困苦；這位須達長者時常布施，救濟鰥寡孤獨貧困的人，因此被尊稱為「給孤獨」長者。

釋迦牟尼佛在舍衛國時，常住在祇園精舍，又稱給孤獨園。須達長者敬奉、信仰佛法，對出家眾很有布施供養之心，凡出家眾日常所需，須達長者都一應俱全，所以家中每天都有出家眾出入。

須達長者家有兩隻鸚鵡，非常聰明，會說人話，看到比丘來，都會事先通告，讓家

人先準備蒲團迎接。

阿難尊者有天到須達長者家，看到兩隻鸚鵡這麼聰明可愛，心中很喜歡愛惜，就對這兩隻鸚鵡說「四諦」——苦、集、滅、道之法，讓牠們跟著念「苦集滅道」四字，兩隻鳥邊念邊在樹間跳上跳下，跳了七遍。

當晚這兩隻鸚鵡睡在樹上時，被野貓吃了。隔天阿難尊者知道後，心裡非常難過，回到精舍向佛陀請示心中的疑問：不知兩隻鸚鵡識神投生何處？請佛陀慈悲開示。

佛說：「阿難，你要諦聽諦聽，我將為你開示，使你心中歡喜。因你為這兩隻鳥說法的緣故，牠們死亡以後，識神往生在四王天享受天福，四王天的壽命是五百歲，那裡一日相當於人間五十年。」

阿難問：「牠們在四王天壽終後又將何往？」可見阿難尊者很關心這兩隻鸚鵡。

佛陀說：「牠們的福報很大，四王天壽終後，會出生於第二層天的忉利天，比四王天的福報還大，壽命一千年，那裡一日等於人間一百歲。」

阿難再問：「那忉利天壽終後又將何去？」

佛說：「之後福報更大，將出生在第三層天，壽命兩千歲，那裡一日等於人間兩百年。」

「之後呢？」

「之後出生在第四層天兜率陀天，福報更大，壽命四千歲，那裡一日是人間四百年。」

「再後來呢？」

「再來生在第五層天，壽命八千歲，那裡一日是人間八百年。」

「壽終後呢？」

「壽終後生於第六層天，壽命一萬六千歲，那裡一日等於人間一千六百年。」

「然後呢？」

「然後又生在第五層天、第四層天、第三層天，這樣往返七次，而後出生人間，出家學道證果。」

佛陀說：「一切諸佛、賢聖、天人的果報，所享的福，都因過去所領受法的多少，而有差別。這兩隻鸚鵡領受的四諦法，所享福報是在欲界天，最後出生在人間；生欲界

天是享天福得長壽，生在人間則自然悟道證果。」

當時出家眾聽了佛陀的開示，都非常歡喜，信受奉行。

恆沙功德 盡在名號

這兩隻鸚鵡雖遭橫死，並不妨礙牠們生天，因為牠們的因是聞法，是有福報的因。而我們的因是什麼？是信受彌陀救度，願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名。

這句彌陀佛名是萬德的結晶。所謂萬德，是涵攝四諦、十二因緣、六度萬行乃至百千陀羅尼的功德皆在其中；三藏十二部的功德盡在這句名號，恆河沙的功德都在這句名號。

我們所領受、所稱念、所受持的，就是這種功德。所以將來我們不論何時何處，是哪種情況斷氣死亡，都決定往生極樂世界。而且阿彌陀佛就如前面說的那位老船長，決不會放棄我們，時間到了絕對會來接引。所以我們信受這個法門，願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名，就決定往生，而且平生業成。

不可思議 無上法門

我們這個法門，是不可稱、不可說、不可思議的無上法門，經典上說是「大利無上功德」法門，是佛的境界，我們惟有信受奉行而已。若以凡夫的思維理解後才肯信受，就不是不可稱、不可說、不可思議了！我們是依據經典和傳承，就這樣信受。

所以阿彌陀佛是怎樣的佛？是大慈大悲的佛、無量壽佛、無量光佛、無礙光佛；是此時此地救度此人的佛；是現在進行式，現在已經往生決定，平生業成。並非現在念佛，往生要看臨終功夫成就與否，功德具不具足，或者看平生功夫功德的大小高低，決定往生後的品位高低，不是這樣的。

因為功德不在我們，名號已然具足。我們只有信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，有多少時間就念多少佛號，行住坐臥，依自己的根器念這句萬德洪名，就對了。現在剩下十分鐘，讓大家問問題。

現場問答

問：請問師父，我們所說的信受奉行與一般說的修行是否相同？

答：我們這個法門非修非行，只是借聖道門「修行」兩個字來說。我們以念佛為修行，而念佛也並不算修行，行住坐臥，士農工商，都用這張嘴念佛，所以不算特別的修行。

雖然非修非行，卻是大修大行，大功大德。為什麼？在士農工商、行住坐臥當中念佛，與在名山古剎的大殿或關房參禪悟道、拜懺經行，是不一樣的。我們念佛很簡單，工作、走路、做事的時候都可以念佛，將念佛融入生活之中，生活就是念佛，念佛就是生活，沒有特別形式。

一般說到修行，都有特別的狀態、特別的時間、特別的地方、特別的形式。因此說念佛是修行，但與聖道門的修行不同。禪堂參禪有一定的形式，打坐一段時間後就起來經行；密宗持咒、觀想、結印也是有一定的形式，而我們沒有。雖然沒有，卻是大功大德，因為所有要修的行都已完成，阿彌陀佛已經送給我們，就在這句名號中，只要我們信受阿彌陀佛的救度，專稱彌陀佛名，所有功德就具足了。

有句話說「以果地覺，為因地心」，意思是彌陀以果地成就的覺性、成佛功德，送給我們因地苦惱的眾生，使我們當下擁有果地所有成佛的功德，不必經過所謂「三祇修福慧，百劫種相好」，就已有那些功德可以成佛。

問：《無量壽經》說「昇道無窮極，易往而無人」，這是指那一國土？

答：《無量壽經》說「昇道無窮極」，意思是說往生極樂世界都是成佛；「易往而無人」是指我們這個法門是「易行道」，只要發願往生極樂世界，信受彌陀救度，專念彌陀佛名，都容易往生極樂世界，但也因為容易，往往令人難以相信，因此說「無人」。

《阿彌陀經》說「難信之法」，釋迦牟尼佛這樣講，更深一層的意思就是叫人要相信。這麼容易若還不信，就太可惜了！就失去大利益了！

古代有個「商鞅立法」的故事。

戰國時代秦國的宰相商鞅，為了建立新的制度讓百姓一體奉行，因此先要取信於民。他在南門放了一根木頭，並下令：如果有人將這根木頭由南門扛到北門，就賞十金。十金是很大的數目，可做為好幾年生活所需，而這木頭很輕啊！

大眾議論紛紛：這怎麼可能？連小孩也扛得起的木頭，怎麼可能平白就賞十金？因此大家也止於議論紛紛，並沒有行動。

商鞅再下一道命令：「誰將這木頭由南門扛到北門，賞五十金。」

當時有個人說：「我來試試是真是假！」就將木頭扛起來移到北門。商鞅也立即賞他五十金。

圍觀民眾既驚訝，又大呼可惜！垂手可得的五十金，就這樣失之交臂！而這個人平白得到五十金，一輩子不必再工作。

此後商鞅又頒訂多項新法，人民都信守遵行。

釋迦牟尼佛說白白給我們，這麼大的利益又不必辛勞就可獲得，所以說「昇道無窮極」，太過容易了嘛！令人難以相信，所以「易往而無人」。就像「立木南門」，拿到北門，就立即賞你五十金。只要你相信而願生稱名，「昇道無窮極」的佛果，就立刻賞賜給你。我們今天就講到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇六年十二月二十六日講於淨宗寺

九、守愚念佛 彌陀住頂

今天我們先解釋經中的一段法語，然後以幾則故事證明這段法語，來啟發大家對念佛的信心。

經典中說：

**念佛人，阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護，不令冤家而得其便，
現世常得安穩，臨終任運往生。**

這段經文很簡短，但意涵非常好，念起來讓人覺得很歡喜。學淨土法門的蓮友，尤其是發心布教弘法者，希望能把這段經文背起來。

熟記經文、法語，將之深印在腦海中，就會在我們的八識田中萌芽，進而開花結果；亦即在我們心田中發酵，使我們消業障、開智慧，啟發我們的道心、堅定我們的信仰。

這段經文的意思是說，念佛人雖千差萬別，但只要發心專念南無阿彌陀佛，不管心

清淨、不清淨，會修行、不會修行，是聖人或是凡夫，是在家眾或出家眾……這些一概不論，只要專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，他就是念佛人。

念佛有現當二益

念佛人會得到什麼樣的利益呢？就是這首法語所說的「現當二益」——現世的利益以及當來的利益。

「現世」有什麼利益？

阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護。

就是阿彌陀佛安住在他頭頂上，日夜保護他，時時刻刻都在照顧他、護持他。不管這個人是什麼身分、根機，什麼樣的煩惱、業障、念頭，阿彌陀佛一概沒差別、沒分別，不嫌棄、不簡擇。因為佛就是冤親平等、自他一體，沒有執著，沒有計較，沒有我相、人相、眾生相、壽者相，佛以眾生的心為心，以眾生的境為境，視眾生為自己，所以《大經》說「於諸眾生，視若自己」。

求神庇護 心誠則靈

接著我來講一個故事。

高雄有位史居士，他太太姓蔡，原籍大陸廣東省中山縣，跟孫中山先生是同鄉。蔡居士很發心，在澳門辦了一個每天念佛的道場，去年底我曾去為他們舉行開光典禮。

史居士今年六十六歲，二十多年前他四十幾歲時，因為生意失敗，而且被人告到法院，非常苦惱。朋友介紹他說，台北有位專研紫微斗數的學者，可以為他指點解危。史居士一聽，立刻打電話去報名，但對方生意很好，約見時間安排到三個月以後。後來透過朋友的請託，時間雖然提前，也要經過一個半月，不過他要把自己的生辰年月先告知對方。

到了約定那天，他從高雄來到台北。對方表示算得準才拿錢，不準就不拿錢，準或不準，是先講一件事情看看，準再繼續算。這位算紫微斗數的先生對他說：你最近犯上官符，被人告了，說對就繼續算，否則就不用再算了！

結果當然是繼續算。這位先生接著說，事情是可以排解的，不過要靠你行善積德，這樣自然就可以過關。回高雄後，看哪座寺廟比較興旺，去那裡許個善願，請求那個寺廟的神明幫你作主。所以他回高雄後，就去恩主公廟拜關聖帝君，在那裡許願。

隔了幾天他看報紙，得知有一個囡仔仙很靈驗，有人專程從很遠的地方包巴士來向他請示問題。人在苦難中，往往內心覺得徬徨，四處求神問卜，所以他也打電話去報名。

那天人也很多，每人按號碼排隊。輪到他的時候，囡仔仙見到他就站起來行禮，他心中覺得奇怪：「囡仔仙為什麼對我行禮？」就急忙向囡仔仙回禮。囡仔仙說：「我不是向你行禮，是向你後面的將軍行禮。」

史居士先前曾很虔誠地向關公拜託，請關公幫他作主，關公是忠義之神，受人之託，忠人之事，就真的替他作主，真的來護持他。

彌陀主動前來 為十方眾生做主

阿彌陀佛不用我們拜託，主動來為十方眾生作主，《無量壽經》說：

為諸庶類，作不請之友；荷負群生，為之重擔。

阿彌陀佛不經我們要求、請託，主動自然來做我們的親友，承擔我們生生世世的業障。所以這個法門不是我們去拜託阿彌陀佛，而是阿彌陀佛反過來拜託我們，要我們讓他守護、讓他救度，這就是淨土宗，這就是無緣大慈、同體大悲，這也就是父母心。

父母對幼小的嬰兒，是主動來餵奶、換尿布，主動來撫養、照顧。會體貼這個嬰兒，盡量排除他成長中的任何障礙，為他的一生做種種妥善的規劃、安排，這就是父母心。

名即體 名體一如

阿彌陀佛經過五劫的時間，為我們計劃了四十八願的藍圖；又經過兆載永劫的時間，完成了我們要往生的地方——極樂世界，完成了我們從娑婆到極樂世界的功德資糧，也完成了我們生生世世所殺生吃肉、貪婪淫慾、妄語惡口……應該還的種種業障的功德，全部都為我們完成，全部都納在這句「南無阿彌陀佛」六字洪名之中，來使我們依靠、使我們稱念。

六字洪名就是「南無阿彌陀佛」，是所有功德的結晶；六字洪名就是阿彌陀佛本體的顯現，名即體，名體一如。所以，如果我們念「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛就會應聲而現，常住我們頂上、時常在我們心中、也時常顯現在我們身上。阿彌陀佛與我們同出同入，同起同臥，時時刻刻與我們同在。

關公本來是凡間的神，能力有所局限，因為還在三界之內，未脫五行之外。阿彌陀佛則是超出三界的，而且是天中之天、聖中之聖、佛中之王，威神功德無量無邊，不可思議。我們如果完全依靠南無阿彌陀佛，豈非完全受到阿彌陀佛的保護？而保護我們的阿彌陀佛是大宇宙中最尊、最高、唯一、絕對、無比的偉大者，這豈不是千載難逢的幸運！

這個故事可以啟發我們堅定的信心，也可以證明經典中所說的法語：凡是念佛的人，阿彌陀佛確確實實就是常住其頂，日夜擁護。既然阿彌陀佛常住在我們念佛人的頂上，當然「不令冤家而得其便」，就是不使冤家債主來跟我們討債，妨礙我們的往生成佛。

念佛化解 累劫業障

我們生生世世所累積的業障，可說非常非常深重，有多深重呢？宇宙虛空有多廣大，我們所造的業障就有多廣大。所以經典中說，我們的業障如果有形體，那麼盡虛空法界都容納不下。

我們累世所結的冤家債主不計其數，他們雖然一直想要報復，但如果他們是在地獄或畜生道，與我們不在同一個空間，就沒有這個緣來報仇，如果空間相同，因緣到了就會向我們報復。一個人若經常行善積德，或非常有孝心，或是心存正氣正念，冤家債主比較不容易近身。如果不是這樣，生平又不念佛，就會受冤家債主的討債。

念佛人不但冤家債主沒辦法近身，還可以超度他們，因為一方面，阿彌陀佛會常住其頂；另一方面，念佛之人心中會散發出南無阿彌陀佛所照耀的佛光，這種光明能化解冤家債主怨恨報復的心，使頑強的心柔軟，兇惡的心和善，如果對方宿善成熟，便可藉此因緣往生極樂世界。

現世常得安穩 臨終任運往生

所以說：

不令冤家而得其便，現世常得安穩，臨終任運往生。

「現世常得安穩」，就是說現世往往都能逢凶化吉、遇難呈祥、大事化小、小事化無，比較能夠化解種種逆境與不順，得到圓滿的結果。

「臨終任運往生」，到臨終的時候能夠自然、沒有勉強、沒有障礙的往生極樂世界。「任運」就是不須藉任何造作、勉強，自然能夠往生極樂。念佛能消平生業障，臨終時阿彌陀佛就會率領觀音、勢至等清淨海眾前來，迎接我們往生極樂世界。

善導大師說：

眾生稱念，即除多劫罪；命欲終時，佛與聖眾自來迎接；

諸邪業繫無能礙者，故名「增上緣」也。

這段法語念起來令人法喜充滿，年輕的同修或蓮友，不妨將它背起來。這段法語是

融合了《觀經》及《阿彌陀經》經文的意思。《觀經》說，念佛的人單憑念佛就能夠消除很大的業障，念念之中可以消除八十億劫生死重罪。另外《阿彌陀經》說，念佛人臨終的時候，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前來迎接他，所以說「臨終任運往生」。

傳閃老菩薩 走路時往生

再講一個真實故事，來證明這個道理。

一九七六年，也就是三十一年前，菲律賓的首都馬尼拉有位老華僑，是女眾，八十歲，她在走路時往生極樂世界，可說是非常的殊勝。這位老華僑姓傳名閃，講閩南語，住在馬尼拉信願寺附近，信願寺在台灣也很有名。傳閃居士平常在信願寺做義工，參加信願寺的共修，平日自己念佛，如果有助念，她也都很發心參加助念。

一九七六年，農曆七月十四、十五、十六三天，信願寺舉辦法會，她全程參加。第三天圓滿日的時候，早上起床她就先洗澡，換上新衣新鞋，那雙鞋是她從未穿過的新鞋子。

她有個很疼愛的孫子，平常這個孫子的東西都是她在收放。那天早上孫子就問阿

嬤：「阿嬤！阿嬤！我的什麼東西放在哪裡？」阿嬤幫他把東西找出來時，特別叮嚀他說：「阿孫！以後你的東西就要自己收、自己找了！」

那天她跟女兒去參加法會，法會進行到下午三點左右，就跟女兒說：「金童玉女來了！」女兒一看，哪有什麼金童玉女，只見到兩隻蝴蝶飛來。就跟傅閃居士說：「媽！哪有什麼金童玉女，只有兩隻蝴蝶而已。」下午四點半法會圓滿結束，信眾都要回去了，她們母女也離開大殿。

走出大殿時，老菩薩就停下來，沒有再繼續走，頭稍微低垂。女兒覺得很奇怪，就問說：「媽媽，妳怎麼停下來？妳在看什麼？」見她沒有反應，就用手輕拍她的臉：「媽媽，妳怎麼了？」還是沒反應，仔細一看，才發現已經沒有呼吸。趕緊叫救護車送去醫院，不過已經往生了，這才知道媽媽是預知時至，身無病苦，心不貪戀，意不顛倒，很自在、很自然地，任運往生極樂世界。

信願寺的住持瑞今老法師，是位比丘尼，和台灣佛教界因緣很深，活到一百多歲，幾年前才往生。瑞今法師告訴傅閃居士的女兒說，你媽媽曾跟我發願，說她往生的時候，

希望能躺在醫院三天，讓親戚朋友來看她。

老菩薩送去醫院時，經急救還稍微有呼吸，躺在醫院三天才斷氣，很多親戚朋友都來看她，所以她的這個願望也達成了。

淨土門還愚癡生極樂

念佛法門沒有什麼奇特、高深、玄妙的地方，非常平常，就像善導大師所說的：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

就彌陀本願來看，阿彌陀佛的本意就是希望發願往生極樂世界的眾生，都一向專念這句「南無阿彌陀佛」，不要雜信、雜修、雜行，決定往生極樂世界。

法然上人有句法語，文短而意義深長。他說：

聖道門者，極智慧離生死；

淨土門者，還愚癡生極樂。

愚夫愚婦 顓蒙念佛

修聖道門需要上根利智，達到極高的智慧，證悟到涅槃的境界，在此娑婆世界成佛。淨土法門則相反，就算深入經藏，大開智慧，他也要和一般什麼都不懂的老阿公、老阿婆一樣，專靠一句「南無阿彌陀佛」來往生極樂世界，所以說「淨土門者，還愚癡生極樂」。這也就是為什麼高僧大德都強調「愚夫愚婦，顓蒙念佛，潛通佛智，暗合道妙」。

剛才所講的幾句法語，年輕的同修蓮友，希望能盡量背起來，這些法語都很好，一念使人法喜充滿，心情開朗。

「愚夫愚婦，顓蒙念佛，潛通佛智，暗合道妙」，實在是很好！「顓蒙」這個「顓」字，就是愚昧無知，愚不可及，好像未受教育、純樸愚拙的村夫農婦，什麼都不知道，他所知道的就只是南無阿彌陀佛，如果是這樣，會使人很欽敬、很羨慕。

潛通佛智 暗合道妙

我出家三十年，未出家以前早晚參禪打坐念佛，一有時間就讀經，看祖師的語錄，

但其實現在我最羨慕的是同修蓮友，時間一到就來這裡念佛，結束就回去，不用費神去翻閱經文，尋章摘句，待會兒要講什麼，翻一翻、記一記，明天說不定又忘記了！這就叫「記問之學」，經常要動腦筋，而且為人事操煩。

「愚夫愚婦，顛蒙念佛」，就是憨憨念佛就對了。顛蒙就是傻傻地，什麼都不知道，即使深入經藏，也要「行由解起，行起解絕」。所以實踐的時候，所有的學問、道理全部放一邊，就是專心去行，「行起解絕」就是顛蒙念佛。

「潛通佛智，暗合道妙」，「潛通佛智」就是說自自然然、不知不覺就和佛的智慧、道的奧妙，互相融合，感應道交，這叫做「潛通佛智，暗合道妙」。

念南無阿彌陀佛的法門，本來就是「以果地覺，為因地心」，是「從果向因」的法門。我們所念的每一句，都是佛果的功德；每一句都是在領受佛所有的功德，是佛果的結晶，所以說是「潛通佛智」。「潛」就是都不懂，雖然說都不懂、都不知道，也沒有去追究，但是自自然然、不知不覺之間就和佛智相通、相呼應，自然將來就會往生、就會成佛，這就是「潛通佛智，暗合道妙」。

往生決定 已是極樂聖眾

往生的姿勢，有很多種，所謂坐亡立化。「坐亡」就是端端正正坐在那裡往生；「立化」就是端端正正站在那裡往生，這已經很不容易，更何況是走著往生。不過，我們不須羨慕這種，因為有比這境界更高的，就是「往生決定」。就是說現在已獲得往生極樂世界的身分，這個比較重要。

不管將來什麼時候斷氣，怎麼樣的情況下結束生命，都沒有關係；在病床上也好，在行走中也好；或是飛機在空中爆炸，都沒有關係，因為我們都已經準備好了！因為阿彌陀佛已經對我們攝取不捨了！現在就是極樂世界的聖眾之一，現在已經不是生死輪迴的凡夫了！就好像阿羅漢「我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有」，不再受生死輪迴。

所以往生比較殊勝或有奇妙的瑞相，往往是那種比較樸實，心腸比較柔軟，比較不會計較，比較沒有是是非非的那種人。

同修外婆往生紀實

現在要說我們同修的一件故事。這位同修就是淨寧。淨寧的外婆往生時，全家都夢見，不但如此，連隔壁村莊也有些人夢見了。

淨寧的外婆，從出生就吃素，雖然嫁人，但是不願意生孩子。沒有生孩子卻有外孫，這個等一下再講。她往生前幾天，先交代家人說自己哪一天、幾點鐘就要走了，所以現在開始不吃東西，只喝白開水。家人都半信半疑，認為什麼時候走不知道，但不吃總是不行吧！至少也要喝點粥，所以就煮些粥讓她吃。外婆就說：「你們怎麼要害我呀！」堅持只喝開水。

到往生那晚，全家人都夢見打鼓、敲鑼、扛轎來接她外婆，醒來就趕忙到她外婆房間來看，只見她已經安詳斷氣了。隔天清晨鄰村有很多人都悲傷地來探望，說昨夜夢到敲鑼、打鼓、扛轎來接，是否真有這回事？可見她外婆的德行很受到當地人欽敬，才会有那麼多人關心。

我說的內容，其實已經是第三手了，這件事情是淨寧的母親向兩姊妹說的（淨寧的母親在三年前已經往生了），是不是請他們來現身說法！

淨寧：其實師父已經說得很清楚了，只剩下我外婆（我們都以「大外婆」相稱）為什麼會有外孫沒講而已。這是我們小時候媽媽就說過的，因為當時我們沒有佛教的觀念，不知道有西方三聖，也不知道有阿彌陀佛，所以對媽媽所說的事情，就像一般聽神話一樣，沒有很在意。剛好有個因緣跟師父說起我們大外婆的事情，師父一聽，認為這是一件可貴的往生瑞應事蹟，值得記載，作為啟信的事證。

外公、大外婆是安徽宿縣人。在那個年代，男人可以娶很多個太太。大外婆她一出生就吃素，一直到嫁給外公也沒有生孩子，所以外公又娶了幾個太太，所生的孩子當中，只有我媽媽是女的。所以大外婆常常抱著媽媽，在懷裡跟她講人生的道理，或是念佛給她聽。

大外婆要過世之前，就跟丈夫、兒孫說她什麼時候要走，期間她只要喝白開水，此

外什麼食物都不要給她。但我的外婆（也就是我媽媽的生母）擔心她體力會不夠，想要熬稀飯給她喝，大外婆就很生氣說：「你是不是要害我去不好的地方？」外婆一聽就不敢，趕緊再給她喝白開水。

大外婆往生前，家人在夢中見到一群人敲鑼打鼓、演奏各種樂器，來迎接大外婆上蓮花，當中有大人也有小孩。夢醒後，家人趕忙前去探視大外婆，大外婆已安詳往生。

過不久，鄰村的親朋好友也前來探望，才知道原來大家都在夢中看到類似的景象。此時，家人與村人又親眼看到整個村子一片光亮，隱隱約約有樂聲傳來，還有怡人的香味瀰漫空中。

我知道這件事情其實也沒有想很多，是有一次到同修家看到接引圖，那張接引圖比較小張沒注意到什麼，只看到好像有很多佛、菩薩。有一天看到比較大張的，裡面除了有很多佛、菩薩之外，還有很多吹笛子的、敲鑼打鼓的，那感覺就好像大外婆往生的情形，但是也沒有想那麼多，直到跟師父提起，經師父印證，才知道這是一件殊勝稀有的往生瑞相；我很慶幸有這樣一位往生的祖先，讓我很欣慰，也很受到鼓舞。報告完畢。

此岸到彼岸 純粹靠他力

師父：這樣講起來就是天樂鳴空，聖眾來迎，很熱鬧，很歡喜，不是喪事是喜事，所以這是非常殊勝的往生瑞相。

這麼殊勝的往生是靠什麼？是靠她本身修其他的法門、做其他的功行？不是，靠她單純的念佛。這種在家眾有什麼時間、有什麼本事能夠修其他的法門呢？沒有，只是念佛。念佛就是靠佛，靠佛就是靠南無阿彌陀佛，靠南無阿彌陀佛就是靠阿彌陀佛本來就有的這個願力。這個願力就是他力，他力就是指阿彌陀佛的本願力，阿彌陀佛的佛力，沒有指其他的佛菩薩，或是其他的助力。

所以我們發願往生極樂世界，專念這句名號，完完全全就是靠阿彌陀佛的力量，這就是絕對他力，純粹他力。我們要往生極樂世界，從娑婆到極樂，好像從此岸到彼岸，完全靠這艘船的力量，沒有靠其他的力量。我們只要安分地坐在這艘船上，自然就會從這岸到那岸。我們只要老老實實念這句南無阿彌陀佛，臨終自然會任運往生極樂世界。

不可喜好玄妙 尋奇覓巧

所以我在《書信集》中就寫說：「淨土法門，極其平常，不可喜好玄妙，或尋奇覓巧。」

有多平常？平常到只要我們「稱名念佛」，不是觀想念佛，也不是觀像念佛，更不是實相念佛或無相念佛，或者是禪淨雙修，或者是參話頭，或修其他功夫，都不是，這樣就不是我們這個法門。同修如果有人好奇、好巧、好玄、好妙，這樣就已經走錯路了。

我出家至今三十年，看過很多教典，摸索過很多的方法，走過很多的路，累積了一些經驗。所以往往一看便約略知道對方深淺，看到有人去走那樣的路，學那樣的法，就會感到很可惜。

我們「宗風真諦」的「六不六化」說：「不尚體驗而平凡化」「不好玄奇而平實化」「不求高深而平常化」「不純學術而信仰化」「不涉艱澀而淺易化」「不落繁瑣而普及化」。就是要讓我們完全落實在這個法門——極其樸素，極其簡單不複雜，每個人都做得到，

而且安安穩穩絕對可以往生極樂世界。這也是善導大師最後的結論——「一向專稱彌陀佛名」。

善導大師有五部九卷的著作，內容之豐富如同汪洋大海，但不論橫說豎說都以《觀經四帖疏》為標準。有些施設是就當時的時空背景，要引導當時的學者，所以需要有那種寫法，但最終都要回歸《觀經四帖疏》的教理。

所以我們這個法門就是要注重《觀經四帖疏》，肯定善導大師的地位，這樣對自己法門的信仰，才會穩如泰山，堅定不移。

講到這裡，如果大家沒有問題，我們繼續念佛到十一點。

二〇〇七年三月二十四日講於淨宗寺

十、彌陀名號 不可思議

大家手中都有講稿，今天要跟諸位研討「彌陀名號不可思議」的內涵。

「南無阿彌陀佛」這六字萬德洪名不可思議的功德內容，經典中處處可見，其中主要的經典——《淨土三經》，是釋迦牟尼佛專門對我們開示「阿彌陀佛」「極樂世界」，以及「往生」的經典。

也就是在顯明阿彌陀佛正報莊嚴的功德、依報莊嚴的功德，以及眾生往生、聖眾莊嚴的功德。《淨土三經》純粹在講述這三種功德，其他附帶講述這三種功德的經典，將近二百多部。

關於《佛說阿彌陀佛根本祕密神咒經》

釋迦牟尼佛一生，開示無數有關阿彌陀佛的功德，若再加上開示阿彌陀佛名號的功德，可說無量無邊，不可計數，不可道盡，《無量壽經》形容說「晝夜一劫，尚未能盡」。

講義摘錄的這段文字，可說是所有文字中，最簡要、最精華的部分。這是後來的人所擷取，安插在《阿彌陀經》中，放在「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」的下文，並另取經名為《佛說阿彌陀佛根本祕密神咒經》。其餘經文與《阿彌陀經》完全相同，只是多了這一段文字。

原本《阿彌陀經》並沒有這段文字。多了這段文，又另取經名，如此會讓人指責是偽經，是再製作的經。不過，若就意義來看，此段文字確實符合佛的意思，是佛說的沒錯，因為字字句句都符合佛意，順乎真理。這段文字非常優雅，意涵也很殊勝，非常的好；只是安在經典之中，並另取經名，這是不可以的。

我先以閩南語來念一遍。

阿彌陀佛名號，具足無量無邊、不可思議、甚深祕密、殊勝微妙、無上功德。

所以者何？「阿彌陀」佛三字中，有十方三世一切諸佛，一切諸菩薩、聲聞、阿羅漢，一切諸經、陀羅尼神咒、無量行法。

是故，彼佛名號，即是為無上真實，至極大乘之法，即是為無上殊勝，清淨了義妙行，即是為無上最勝微妙陀羅尼。而說偈曰：

阿字十方三世佛，
彌字一切諸菩薩，
陀字八萬諸聖教，
三字之中是具足。

若有眾生，聞說阿彌陀佛不可思議功德，歡喜踴躍，至心稱念，深信不懈。於現在身，受無比樂；或轉貧賤獲得富貴，或得果免宿業所追病患之苦，或轉短命得壽延長，或怨家變恨，得子孫繁榮，身心安樂，如意滿足。如是功德，不可稱計。

「南無阿彌陀佛」等同三藏十二部

有句話說：「世間好語佛說盡，天下名山僧佔多。」所謂世間的好話，非指阿諛奉

承或無聊的話，而是指真、善、美的話，真理的話。世間的真理，我們想得到的，都已經被釋迦牟尼佛說過了。以這段文字來說，對「阿彌陀佛」名號功德的形容，如此殊勝，如此無量無邊、不可思議、微妙無上、甚深祕密，在這裡都說盡了！

「南無阿彌陀佛」六字等同三藏十二部。三藏十二部的目的，都是在顯明、形容、說明「南無阿彌陀佛」這六字的無量無邊、不可思議、甚深祕密、殊勝微妙、大利無上的功德。所以，如果我們深入研究三藏十二部，自然會完全皈依「南無阿彌陀佛」，完全依靠「南無阿彌陀佛」。

佛、法、僧之中，僧寶修行人的最高境界是菩薩，菩薩最高的境界是等覺菩薩，其中最著名的就是文殊菩薩、普賢菩薩。以文殊菩薩、普賢菩薩這麼高的境界，他們也是發願要往生極樂世界。

文殊菩薩、普賢菩薩在眾生面前，是修行最高的菩薩，但在阿彌陀佛面前像什麼呢？就好像下品下生的凡夫，那樣的謙虛、謙敬、恭敬。那種對阿彌陀佛謙虛、崇敬的心情，經典是這樣形容的：

願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，
面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。

就好像是下品下生，在求往生、求消除業障的心情。

所以，越深入經藏，智慧越高深，對「南無阿彌陀佛」六字名號的功德，越是崇敬、讚歎。因為，越能夠瞭解這六字名號的高深、祕密、微妙、殊勝，是真正無量無邊、甚深不可思議的功德。

不可思議 功德名號

現在，我們依照經文一句句來剖析，來探討這段文字是否有經文的依據，或者是後人偽造的？

「阿彌陀佛名號」——「南無阿彌陀佛」這句名號，雖然只是一個聲音，是白紙黑字，但和普通的聲音，和一般的白紙黑字，可說天差地別。為什麼？因為「阿彌陀佛」這個聲音、這個符號，具足殊勝微妙無上的功德，具足無量無邊不可思議的功德。

《無量壽經》有一段經文：

十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議。

另外，玄奘大師翻譯的《阿彌陀經》也提到：

無量壽佛，無量無邊，不可思議，功德名號。

兩部經的經文，都在顯明「南無阿彌陀佛」的這個名號，這個聲音，具足無量無邊不可思議的功德。

如來智慧海 深廣無涯底

一般我們形容大海，寬廣無邊，深奧無底，其實大海還是有邊有底。而阿彌陀佛的智慧、阿彌陀佛的慈悲、阿彌陀佛的力量、阿彌陀佛的深奧，真正是無邊無底，固然我們無能推測，即便上地的菩薩，也沒有辦法去推測的。所以，「南無阿彌陀佛」這六字名號的功德，是「無量無邊、不可思議、甚深祕密」的功德。

為什麼是「甚深祕密」呢？因為「阿彌陀佛」的慈悲智慧，威神功德，唯有佛與佛，才能夠互相瞭解，其他聲聞、緣覺、菩薩，都沒辦法推測。所謂祕密，是只有彼此瞭解，非一般人所得以窺測。「阿彌陀佛」功德的祕密，確實是佛的境界，不是一般的境界。在《無量壽經》說：

如來智慧海，深廣無涯底，二乘非所測，唯佛獨明了。

甚深祕密 殊勝微妙

這就是說「阿彌陀佛」的慈悲之深、智慧之廣、威德之大，是「甚深祕密」；所以阿彌陀佛的名號，不可思議，「殊勝微妙」。

怎樣的「殊勝」呢？《阿彌陀經》說，只要執持名號，所得的善根與福德，即是大善根大福德，即是多善根多福德，即是殊勝的善根，殊勝的福德，所以在這裡說殊勝。

「微妙」，又是怎樣的微妙呢？《無量壽經》說，凡是稱念南無阿彌陀佛，往生極

樂世界，會得到「清淨安穩，微妙快樂」，如同進入涅槃的境界；也可以得到「容色微妙，非天非人」的身體。所以這句「南無阿彌陀佛」，有微妙不可思議的功德。

這句「南無阿彌陀佛」，名體一如，也是依正一體，正報就是身體，依報就是環境國土，也就是身體跟環境一體，沒有分離。所以名號微妙不可思議，這個國土環境，也是微妙不可思議。

《阿彌陀經》裡面提到：

**彼佛國土，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。**

所以，出微妙音，有「微妙」這個功德。

玄奘大師翻譯的《阿彌陀經》裡面說極樂聖眾：

**微妙功德，其量無邊，不可稱數，
假使經於無數量劫，讚其功德，終不能盡。**

所以這句名號有「甚深祕密、殊勝微妙」的功德。

既言「微妙」，就非我們所能想像、瞭解與讚歎的。因為「微」就是微細，就不是粗，粗的東西肉眼還看得見，若是微的東西，必須要放大鏡或顯微鏡才看得見。「妙」則是已經超越物質了，已不是肉眼或天眼可見，必須以慧眼、法眼，甚至要以佛眼才看得見。而極樂世界——阿彌陀佛的境界，不是慧眼、法眼所看得出，必須以佛眼才看得出，因為那是佛的境界。

「殊勝微妙，無上功德」，什麼樣的「無上」呢？《無量壽經》說，歡喜踴躍稱念這句名號，句句都是大利無上功德。也就是說我們念佛的人，一定會得到成佛的功德。佛是一切境界中最高的境界，再沒有比這個更高的了，所以叫做「無上功德」。因此專稱「南無阿彌陀佛」這句名號的眾生，將來也能夠得到無上的功德，也就是說能夠成佛。

無上真實至極大乘之法

「所以者何？」——為什麼呢？「『阿彌陀』佛三字中，有十方三世一切諸佛」，「十

方」就是東方、西方、南方、北方，以及東南、西南、東北、西北稱做「四維」，還有上方、下方，合起來叫做十方。整個大宇宙，盡虛空界叫做十方。「三世」就是過去世、現在世、未來世。「有十方三世一切諸佛」，就是一切所有的佛；「一切諸菩薩、聲聞、阿羅漢，一切諸經」，「諸經」就是釋迦牟尼佛一生所說的經典；「陀羅尼神咒」，陀羅尼就是咒；「無量行法」，就是經典中所說的八萬四千法。

「是故，彼佛名號，即是為無上真實，至極大乘之法」，所以這句「南無阿彌陀佛」的名號，即是為無上真實，至極大乘之法；這個法（無量行法）有小乘法以及大乘法，大乘法之中又有方便權教之法，以及真實圓滿的法。淨土法門是真實的圓教，不是方便權教，所以稱為無上真實至極大乘之法。

「即是為無上殊勝，清淨了義妙行」，法有了義教和不了義教，若是權教、漸教是不了義；若是頓教、圓教叫做了義。這句名號就是頓教、圓教，所以叫做了義。了義方可謂清淨，不了義就還不是清淨。

無上最勝微妙陀羅尼

「即是為無上最勝微妙陀羅尼」，所有咒語，譬如楞嚴咒、大悲咒，或其他諸佛、諸菩薩的咒，和「南無阿彌陀佛」這六字洪名比較，都不是最上、最勝、微妙，唯有「南無阿彌陀佛」六字洪名，是無上、是最勝、是微妙的。為什麼呢？就好像這盞日光燈，在暗的地方，點日光燈會覺得很明亮，但若是點在太陽光底下，就感覺黯淡無光。同樣地，相較於佛光，太陽也會黯淡無光。

故善導大師說：

自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。

一切佛光和阿彌陀佛的光明比較，也完全無法比較。故《無量壽經》說：

無量壽佛，威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。

阿彌陀佛的光明和諸佛的光明比起來，是最尊第一，一切諸佛光明都沒辦法相比。所以，阿彌陀佛這六字名號，就是無上、最勝、微妙的陀羅尼。

二十八字偈 讚歎名號功德

「而說偈曰」，就是以一首偈來說明，並加以讚歎。為什麼要用偈來說明、讚歎呢？偈和詩一樣，文字雖短，而意涵最豐，容易記憶，也容易來總持。如果是散文的話，則文字較長，不容易背誦，不容易記憶。所以往往在經典之中，一段很長很長的散文說明後，最後都會用幾句很短很短的詩偈，再來說明形容一遍，讓我們易持易記。

阿字十方三世佛，
彌字一切諸菩薩，
陀字八萬諸聖教，
三字之中是具足。

如果我們將這首偈背起來，剛才所形容的法語，所讚歎的六字名號的功德，是不是都包含其中？所以，這首二十八字偈語，我們最好把它背下來。

若有眾生，聞說阿彌陀佛不可思議功德，
歡喜踴躍，至心稱念，深信不懈。

歡喜踴躍 至心稱念

「若有眾生」，當然眾生之中，有出家眾在家眾，有男眾女眾，也有分好人壞人，心較清淨和心較不清淨，煩惱較多或煩惱較少……，說起來大多數都煩惱具足。

但是，不管任何眾生聽到這句「南無阿彌陀佛」，知道這句「南無阿彌陀佛」的名號，都有著不可思議的功德。「不可思議」，就是剛才所講的無法想像，它的功德有多少？有多深？我們皆無法想像。

「歡喜踴躍」，很感動、很歡喜，歡喜到想要跳起來！歡喜踴躍，是一生中從來未曾遇到，未曾聽過；一生中到處學、到處共修，都不曾聽到過這樣的法，這麼的好！這麼的殊勝！這麼的簡單！這麼的容易做！這麼的感覺有希望！

只要念這一句「南無阿彌陀佛」，即時就可以解脫生死輪迴。也不一定要去朝山、拜懺、參禪、打坐、觀想，或者要悟道、誦經、持咒、修種種的苦行，要布施做種種的功德……，就是不必具足這麼多的修行功德。

只要念這六字「南無阿彌陀佛」的名號，決定在今生今世，就可以脫離六道生死輪迴，往生極樂世界，快速成佛。任何煩惱業障，都無法阻礙阿彌陀佛不可思議功德的救度！有這麼好、這麼殊勝的功德功能，這樣我生死輪迴之身的解脫，今生今世就有了希望。生生世世輪迴的業繫，當下就可以斷除。所以歡喜踴躍，發自內心來稱念這句「南無阿彌陀佛」，深心來依靠「南無阿彌陀佛」。

從今以後，專念「南無阿彌陀佛」，無雜修、無雜行；起心動念，皆是「南無阿彌陀佛」，不念餘佛、菩薩、咒語。因此「歡喜踴躍，至心稱念，深信不懈」。

以煩惱身 受無比樂

「於現在身，受無比樂」，以現在煩惱之身，就受了無比之樂。

什麼叫做「無比樂」呢？就是安慰之樂。世俗的樂，譬如說有錢，可以感到快樂；有好吃的食物，就感到快樂；身體健康，也會感到快樂；但這種種物質享受，終歸是五欲之樂，不是真正的快樂。因為內心還有憂愁與苦悶，因為他不知道死後將往何處？死

後是有還是無？若是無，就便罷了；若有，到底要如何？死後是不是要和閻羅王見面，受閻羅王的審判刑罰？會不會墮落惡道？內心有擔憂、有恐懼，甚至深沉到難以形容的恐懼。

但是念佛的人，就算再怎麼貧窮下賤，再怎麼煩惱妄想，內心深處還是會有一種安慰，他知道自己已經可以脫離生死輪迴，已經決定往生極樂世界。所以，就算現在還有煩惱、有妄想、有雜念，但是，內心有安慰。

這種樂與世間五欲之樂不同，與聖者所得的禪定之樂也不一樣。這種樂就是依靠阿彌陀佛的樂，就是信仰阿彌陀佛的樂，就是有了依靠的樂，安心、安慰、安穩、安定的樂。

修行人憂道不憂貧

「或轉貧賤獲得富貴」，念佛的人往往會得到貴人相助，可以轉貧窮，獲得富貴。所以，念佛人若專靠阿彌陀佛，專念「南無阿彌陀佛」，就不用怕會餓著。更何況念佛

人就是一個修行人，修行人安貧樂道、憂道不憂貧，佛自然會護持他的吃和穿。

所以，修行人有道就有糧，糧就是在道裡。所以，一個修行人發心修行的時候，不先擔憂道，卻先擔憂糧，這樣就已經顛倒了。有句話說：「能改過則天地不怒，能安分則鬼神無權。」一個肯改過的人，天地就不會生氣，不會責罰他，因為他知過能改；一個能守己安分的人，鬼神就沒權力立即判定他的好壞，因為他安分守己。一個修行人若能老實安於修行人的本分，自然有護法神的護持，讓他生活無慮，安心辦道。

念佛方能消宿業

「或得果免宿業所迫病患之苦」，宿業就是宿世所做的惡業，致使現生有種種病苦，看醫生檢查不出病因，吃藥沒有功效，這就是業障病。業障病用醫和藥是治不好的，必須念佛，或者行善積德才能轉化。念佛是最簡單、直接又快速的，我們「淨土宗」出版的叢書，其中《念佛感應錄》，就有很多關於念佛消業障病的見證。

「或轉短命得壽延長」，短命往往就是過去世多殺生多吃肉，如果能念佛自然會消

業，業障若消自然就會延長壽命，所以念佛可以消災延壽。

「或怨家變恨」，就是過去世我們有害過人，害他、殺他、欠他、偷他、罵他、侮辱他和他結怨，今生相遇了。如何相遇呢？或做夫妻、父子、六親眷屬，或者和他做朋友，這叫做「怨家」，所以俗話說「不是冤家不聚頭」。「變恨」，就是他的怨恨已經變化了，已經消了，叫做「怨家變恨」。所以如果六親眷屬不能夠和樂，就是宿世互相結怨，就要多多念佛。

「得子孫繁榮」，若是求子嗣，也要虔誠念佛。不過時代不同了，現代人都不太想生小孩。以學佛人而言，最好是不要生育。為什麼呢？除非能夠把生出來的子孫獻給佛陀，讓他肩擔如來家業，使佛法延續，使子孫解脫生死輪迴，這樣可以兩全其美。否則，讓子子孫孫代代造業，互古輪迴，我們忍心嗎？所以還不如不要生，是不是？

現當二益 六字全收

「身心安樂，如意滿足。如是功德，不可稱計。」這段文字是說世間生活之中，身

心安樂的功德。若就念佛來講，主要是在說往生的功德。為什麼？因為唯有往生，才是最高的功德，才是根本的功德。往生就出離六道輪迴，能夠成佛救度所有眾生。所以一定要往生極樂世界，因為輪迴未出，有生就有老、病、死，就會繼續輪迴，這豈不是很可怕！

不過在這裡也可以瞭解到念佛有兩種的功德，就是「現當二益」。不但將來往生極樂世界，現在也能夠得到身心安樂。所以不管求將來解脫，或現在種種的如意，包括家庭美滿、夫妻恩愛、事業順利、子女學業向上等等，只要虔誠念佛，佛自然在暗中加持。

當然我們不可以右手掃地，左手卻在撒灰塵。就是說我們雖然念佛，但心性、言語、行為都不如法，卻說念佛沒有感應，這樣就不行。

剛才那一首偈：「阿字十方三世佛，彌字一切諸菩薩，陀字八萬諸聖教，三字之中是具足。」這首偈可以依《觀無量壽經》的經文，以及《無量壽經》的經文來做解釋。

阿字十方三世佛

「阿字十方三世佛」，在《觀無量壽經》第九觀真身觀有句經文：

無量壽佛於圓光中，有百萬億那由他恆河沙化佛。

意思是說：「無量壽佛」即阿彌陀佛，佛的光有圓光和身光，身光是全身的光明；圓光就是頭頂四周圍的光明。「圓光中有百萬億那由他」，「那由他」是無法讓人想像的大數目；「恆河沙」，恆河是印度的一條河，釋迦牟尼佛住世時，時常在這條河兩岸講經說法，這條河的沙微小而清淨，所以佛經中往往以恆河沙來形容很多很多的數目。阿彌陀佛的圓光中，有百萬億那由他恆河沙的化佛，可見圓光中所現化佛之多，可說遍滿整個大宇宙，因此說「阿字十方三世佛」。

彌字一切諸菩薩

「彌字一切諸菩薩」，《觀經》接著又說：

一一化佛，亦有眾多無數化菩薩以為侍者。

每一尊化佛，都化出了眾多無量無數的菩薩，每一尊菩薩，都做化佛的侍者。化佛之多已不可想像，何況化菩薩更多，可說整個大宇宙都是阿彌陀佛的領域，故善導大師說「十方諸佛國，盡是法王家」。

陀字八萬諸聖教

「陀字八萬諸聖教」，《觀經》接下來說：

無量壽佛，有八萬四千相；一一相中，各有八萬四千隨形好；一一好中，復有八萬四千光明；一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

這就是講阿彌陀佛有八萬四千相，相中有好，好中又有光明，即是「相好光明」。

這八萬四千的光明，每一道光明都在救度十方的眾生，也如同代表著八萬四千的聖教。佛說法是為了要救度眾生，但眾生有煩惱，有什麼樣的煩惱？又有多少的煩惱呢？

說有八萬四千的煩惱。因為眾生有八萬四千的煩惱，所以佛才說了八萬四千的法，來對治、來救度眾生的煩惱。阿彌陀佛為什麼要放八萬四千光明呢？目的就是要攝取救度眾生的八萬四千種煩惱。

阿彌陀佛這尊佛，「南無阿彌陀佛」這六字名號裡面，就圓滿具足釋迦牟尼佛一生所說的八萬四千聖教。所以古德說：「一代聖教，盡成一句南無阿彌陀佛。」也因此，凡是念佛眾生，只要念「南無阿彌陀佛」，就圓滿具足釋迦牟尼佛一生所說的法，也圓滿具足釋迦牟尼佛一生所說八萬四千法的功德。

「阿字十方三世佛」，一念佛，十方三世佛，集於三寸之舌上。

「彌字一切諸菩薩」，一念佛，一切諸菩薩，來於一寸之口中。

「陀字八萬諸聖教」，一念佛，八萬諸聖教，含於一陀之字內。

「三字之中是具足」，一念佛，十方三世一切三寶之功德，都含於彌陀名號之內。故《大經》讚歎念佛為大利無上之功德。

讚佛偈的內涵

講義中引用一般常用的一首「讚佛偈」，出自北宋擇瑛法師之《淨土修證儀》：

阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫。

白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海。

光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊。

四十八願度眾生，九品咸令登彼岸。

這首偈主要是吟詠《觀無量壽經》第九觀，以及《無量壽經》四十八願的經文。

「阿彌陀佛身金色」，《觀經》裡面說：「無量壽佛，身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。」這段經文就是「阿彌陀佛身金色」的意思。「夜摩天閻浮檀金色」是形容阿彌陀佛的佛身，就像夜摩天的紫磨黃金色一般，所以稱讚「阿彌陀佛身金色」。

「相好光明無等倫」，就是剛剛《觀經》所說的：「無量壽佛，有八萬四千相；一一相中，各有八萬四千隨形好；一一好中，復有八萬四千光明。」所以說「相好光明無等

倫」。阿彌陀佛的相、阿彌陀佛的好、阿彌陀佛的光明，都超越十方三世諸佛的相好光明，所以說「無等倫」。

「白毫宛轉五須彌」，《觀經》又說：「眉間白毫，右旋宛轉，如五須彌山。」阿彌陀佛眉間的「白毫」，向著圓心旋轉，就好像一顆圓圓的寶珠，如五座須彌山那麼地大。

「紺目澄清四大海」，《觀經》又說：「佛眼如四大海水，青白分明。」阿彌陀佛的眼瞳好像青色的蓮花，眼白有如秋天的月亮，非常澄清，深湛如四大海水。

「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，就是剛剛我們所念《觀經》第九觀的經文：「無量壽佛於圓光中，有百萬億那由他恆河沙化佛；一一化佛，亦有眾多無數化菩薩以為侍者。」

「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」，《無量壽經》開闡阿彌陀佛為十方眾生廣發四十八大願的教理，所謂「一一誓願為眾生」，並為十方眾生完成一旦往生便能成佛的極樂世界。《觀經》說我們所有的眾生，包含起來都不會離開九品，使九品的眾生都可以平等往生極樂世界，進入不退轉的果位，進入一生補處的地位，所以「九品咸令登

彼岸」。

如果我們瞭解這句名號不可思議的功德，就可以知道阿彌陀佛的慈悲，是無條件的慈悲；阿彌陀佛的力量，是絕對能夠救度任何眾生的功德力量。

《大經》華光出佛之文

後面這兩段經文，就是《無量壽經》「華光出佛」之文。

我們讀誦這兩段經文會非常驚歎，原來十方諸佛有可能都是從極樂世界蓮花的光明所出現的，原來十方諸佛皆包含在這六字名號裡面。只要念「南無阿彌陀佛」，自然就圓滿具足稱念十方諸佛；自然就知道《阿彌陀經》說的，念佛人受到十方諸佛所護念。所以這部《阿彌陀經》，也是一切諸佛所護念經。

《無量壽經》「華光出佛」之文說：

眾寶蓮華，周滿世界……一一華中，出三十六百千億光；

一一光中，出三十六百千億佛，身色紫金，相好殊特；
一一諸佛，又放百千光明，普為十方，說微妙法。
如是諸佛，各各安立無量眾生於佛正道。

意思是說極樂世界充滿眾寶，眾寶就是很多很多的寶物，那都不是世間的寶物，是從阿彌陀佛清淨功德所顯現的未受污染的寶，來莊嚴這個蓮花。極樂世界到處充滿眾寶蓮花，每一朵蓮花，都放射出三十六百千億的光明；每一道光明，都出現三十六百千億的佛；每一尊佛，都是紫磨黃金色的佛身。這個佛身「相好殊特」，殊特就是剛剛說的殊勝、微妙、清淨、莊嚴，不可思議、不可形容、不可想像，所以叫做「相好殊特」。

這些佛有什麼樣的目的？有什麼樣的功能呢？文中說：「一一諸佛，又放百千光明，普為十方，說微妙法。」這每尊佛，都放光明到十方世界，為十方世界每個角落的眾生說微妙法。微妙法，就是阿彌陀佛救度眾生的法。「如是諸佛，各各安立無量眾生於佛正道」，每尊佛都安立無量眾生，在成佛的正道之上。

從這段經文，我們知道極樂世界的眾寶蓮花都放出光明，光明之中都顯現佛，每一尊佛都到十方世界說法度生，而所說的法，終歸是阿彌陀佛的第十八大願。

如此說來，在東方是不是有極樂世界的「華光出佛」，來這裡說阿彌陀佛救度眾生的法呢？像《阿彌陀經》所講的「東方亦有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛」，這麼多的恆河沙數諸佛，和《無量壽經》的「華光出佛」有沒有關係呢？我們體會起來，就是有關係。為什麼？因為若是沒有關係，這樣極樂世界的「華光出佛」到哪裡去了呢？別的佛都來證誠讚歎，何以華光出佛沒有來？《阿彌陀經》在說念佛絕對能往生極樂世界的時候，十方諸佛既然出來讚歎，當然是和這個法有關係，也必然和「華光出佛」有關係。

《如來會》華光出佛之文

若是依《如來會》「華光出佛」的經文來看，就更加的清楚。《如來會》「華光出佛」之文說：

彼佛國中，有七寶蓮花……一一花出三十六億那由他百千光明；
一一光中，出三十六億那由他百千諸佛……

是諸佛等，現往東方，為眾說法……南西北方，四維上下，亦復如是。

這些佛現在到東方為眾說法，「東方」就是娑婆世界。南方、西方、北方也一樣。「四維上下」，東北、東南、西北、西南叫做四維，上下就是上方、下方，合起來就是「十方」。也就是整個大宇宙，都充滿了極樂世界所出來的佛，在為十方世界的十方眾生，說念佛必定往生成佛的法！這是《無量壽經》《觀經》所說的「南無阿彌陀佛」這六字名號充滿十方諸佛，而且，這些佛也都是從極樂世界所出現的。

念阿彌陀佛 即是念十方諸佛

《楞伽經》有一段經文也說諸佛皆出極樂，這段經文是：

十方諸剎土，眾生菩薩中，

所有法報佛，化身及變化，
皆從無量壽，極樂界中出。

這段經文很清楚，又很直接地說：十方諸剎土，眾生菩薩中，法身、報身、化身、變化，都是從無量壽佛、從極樂世界所出現的。

因此我們就知道，只要稱念「南無阿彌陀佛」這句名號，即使不念十方諸佛，自然等同念十方諸佛，自然就具足念十方諸佛的功德，自然就受十方諸佛所護念。如同《阿彌陀經》所講的：

聞是經受持者……皆為一切諸佛之所護念。

因為凡是念「南無阿彌陀佛」，就是受持《阿彌陀經》，就自然蒙一切諸佛所護念。

換言之，若沒有念「阿彌陀佛」這尊佛，只念其他的諸佛菩薩，就沒有這種功德，也沒有這種功能。所以，我們只要「專稱彌陀佛名」，就是稱念十方諸佛；若不專稱彌陀佛名，即是未念十方諸佛。只要「願往彌陀淨土」，就是往生十方諸佛的淨土；不生

彌陀淨土，即是不生諸佛淨土。往生彌陀淨土，即是廣度十方眾生，自度即是度他！
蓮友有沒有什麼問題？若沒有問題，我們今天就說到這裡。

二〇〇七年五月二十六日講於淨宗寺

十一、信佛救度念佛名 命終直入涅槃城

今天的講題是「信佛救度念佛名，命終直入涅槃城」。

淨土宗的根源 即是第十八願

我們這個法門是「淨土宗」，淨土宗的根源就是第十八願。阿彌陀佛發四十八願，為十方眾生建設極樂世界，為十方眾生累積往生極樂世界的功德資糧，甚至為十方眾生消除生生世世的業障，這些內容都在四十八願之中。四十八願中有一個根本願，就是第十八願，十方眾生如何容易往生極樂世界？如何與彌陀願心相應？內容都在第十八願。所以，第十八願就是我們這個法門的根本來源。

第十八願內容 機法二種深信

第十八願在說什麼？在說「機」「法」二種深信。也就是善導大師說的：「一者決定

深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。」這是機的深信；「二者決定深信：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。」這是法的深信。

何以第十八願的內容，是機法二種深信？剛剛說機深信是第十八願中的「十方眾生（唯除五逆，誹謗正法），至心信樂，欲生我國，乃至十念」的內涵；法深信是第十八願中的「若不生者，不取正覺」。「機」是指我們凡夫眾生，「法」就是阿彌陀佛。機是說凡夫眾生必定輪迴在六道中，而且往往沉淪三惡道；法深信是在說阿彌陀佛的救度，阿彌陀佛成佛的目的，主要是為了救度十方眾生。

如果阿彌陀佛的願心不是為了救度十方眾生，他就不成為「南無阿彌陀佛」；進一步，如果阿彌陀佛的能力救度不了十方眾生，他也不夠資格成為「南無阿彌陀佛」這尊佛，這在第十八願都顯明了。

第十八願說：

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。

這就是阿彌陀佛以慈悲之願救度十方眾生，不然，他就不取正覺；阿彌陀佛以救度之力救度十方眾生，不然他也不取正覺。

世間法與出世間法

十方眾生是什麼樣的眾生？第十八願最後兩句是「唯除五逆，誹謗正法」。意思是說十方眾生具足犯五逆、誹謗正法的可能性，這是我們十方眾生的實相。

六道輪迴的生死凡夫，要解脫生死，最起碼要修出世間法。法有世間法與出世間法，世間法就是「五戒」「十善」，五戒成就，可以出生人道，否則就沒有資格出世為人。若十善圓滿，可以生欲界天。但不論人間或天上，都仍然不出輪迴。出世間法，可以使我們超越生死輪迴，不再有生、老、病、死，永遠自由安樂的存在。必須修出世間法成就，

才可以離開生死輪迴。出世間法就是「四聖諦」「十二因緣」「六度」等法。

世間法無法解脫生死輪迴，只獲得人間或天界的果報。出世間法我們修不起，所以十方眾生注定都要在六道輪迴。

三界六道中 常沒常流轉

善導大師說我們要決定深信，我們是「罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉」，都具足了貪、瞋、癡、慢、疑、邪見，都有不平、計較、嫉妒，也不知因果事理。過去世到現在，我們都在三界六道輪迴，且往往都在三惡道之中，所以說「常沒常流轉」。

六道的三惡道，就是地獄、餓鬼和畜生，都是受苦的地方。三善道就是天道、人道、阿修羅道；天道純享樂，人道有苦有樂，但往往苦多樂少。「常沒常流轉」，指我們往往都是在三惡道中流轉，好像在大海中，身體沉在海底叫「沒」，浮在水面叫「浮」。如果我們出生在天道、人道、阿修羅道，浮出三惡道的苦海，還可呼吸到空氣；如果出生在三惡道，就好像沉在水底，不能呼吸，而在水中窒息受苦。

善導大師說我們都是常沒常流轉，曠古以來，大多在三惡道輪轉，出世為人的機會非常少。甚至未來世，也沒有出離世間、了斷生死的機緣。

這句法語道出了我們眾生的實相。過去和未來的果報，往往都是出生在三惡道，出生人道、天道的機會非常之少。雖然我們現在出生人道，聽聞佛法，也依教奉行，但靠自己的力量，要脫出三界六道生死輪迴，不僅艱難，而且是不可能，「無有出離之緣」——自今而後都沒有出離之緣。

這就是指出世間法我們修不起、做不到。出世間法有小乘及大乘，小乘是自己了斷生死，大乘不但自己了斷生死，也發心將了生脫死的法傳授給有緣眾生，使他們也能了生脫死。不論小乘、大乘我們都做不到。

雖然學佛修行 依然貪瞋煩惱

雖然我們受三皈、五戒、吃素，每天也多少行「六度」——布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，但內心仍具足貪瞋癡，且非常深重。貪瞋癡沒有斷除，就無法離開

三界。

眾生有種種煩惱，歸納起來有一百零八種；再進一步歸納，就是貪、瞋、癡、慢、疑五種煩惱；再歸納就是貪瞋癡三毒。「毒」就是很難治療的病，意思是使我們永遠在六道無法脫出。如果能斷除三毒，就可以脫離三界，我們檢視自己貪瞋癡斷除了嗎？不但沒有斷除、沒有降服，而且日日增長。

我們都有貪慾的心，貪「五慾」——財、色、名、食、睡，其結果就是墮落地獄。佛陀說：

財色名食睡，地獄五條根。

人大多自私自利，而人之所以自私自利，都是為了滿足自己的財、色、名、食、睡之類。因為貪就容易有瞋，凡事只要不符合自己利益、不合自己心意，就會瞋恨、生氣，也會嫉妒別人。我們雖然學佛修行，但反省起來，這種瞋恨心都沒降服；計較、嫉妒的心，遇境就會現起。所以連降服都沒辦法，何況斷除！

出世間法是要能在世間斷除貪瞋癡，既然我們都做不到，是否意謂著我們都會在六道中輪迴，這是多麼的痛苦、危險！

五戒不清淨 無法生人道

再進一步說，出世間法我們修不起，世間法的五戒十善，我們也不圓滿。「五戒」就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

五戒的第一條「不殺生」，想想看，我們從小至今殺生過嗎？都殺過。只要是生物，包括蚊蟲、蟑螂、螞蟻及飛禽走獸、水族家畜等，都殺過。我們如果沒有素食，都難免造殺生的業。殺有自殺——就是自己動手殺，間接殺——別人殺給我吃。而且只要我們有殺的心，看人殺害動物時，生起活該的心，這就犯「見殺隨喜」，與殺生同罪。殺生是有果報的，所謂殺人償命，殺動物亦然，這輩子我們殺牠，未來生就要償還。我們吃牠八兩肉，將來要還牠半斤以上；而且吃什麼動物，將來就出生為那種動物，被牠所殺、所吃。

為什麼殺生放在五戒的第一條？因為世間最貴重的是生命，而最悲慘的，是生命被剝奪、被殺害。人人都愛惜自己的生命，希望自己長壽、健康、自由，不希望被殺、被侵犯、被迫害，否則會起嗔恨之心。一旦殺生，就會冤冤相報無了期。

再來說「偷盜」，偷人金銀財寶是偷，借錢不還也是偷，不該拿而拿也是偷，一般人都很容易犯。有人刻意在公司打私人電話，公家的紙、筆拿來私用，都是偷盜。這輩子偷東西沒還，下輩子不但要還，而且利息加倍。俗話說「殺人償命，欠債還錢」，我們這輩子欠的債不僅來生要償還，甚至要投生為家禽、畜生之類，為他賺錢。所以欠債未償，犯了偷盜，都要留在三界。

「邪淫」就是夫妻一方跟別人有不正當的關係，不論是親身或只是起心動念，都犯了邪淫之罪。因為淫慾的念頭，會引我們在六道來來去去；且淫慾念頭若非正當夫妻關係，會墮入三惡道。

「妄語」也一樣，說謊或誹謗別人、說別人壞話，都是妄語，也會墮入三惡道。

「飲酒」本身不屬善也不屬惡，但飲酒會麻痺我們的腦神經，使我們在神智不清醒

或被刺激的情況下，犯了殺盜淫妄之罪，所以也是五戒之一。

凡五戒不清淨，不圓滿具足，就無法生而為人。

十善圓滿 生於天界

「十善」就是微細的五戒，除了五戒的不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語外，又要
不兩舌、不惡口、不綺語，加上不貪、不瞋、不癡。十善圓滿，才可生於天上。我們自問
五戒尚且做不到，何況微細的十善，就更不可能了！那豈非我們的命運就是常在三惡道！

因此，善導大師說我們是「常沒常流轉」，今世能生而為人又遇到佛法，發心精進
修行，都不能成就，何況未來世！

天人壽終時 還墮三惡道

「無有出離之緣」，是指我們即使五戒、十善做得到，但仍然只是生在人、天，也
還是在六道中輪迴，一樣是凡夫。而且生天壽終，仍會墮落三惡道之地獄、餓鬼、畜生

道。這樣生天與墮落，只是現在或未來時間不同，結果仍然相同。因此佛陀在《正法念處經》中開示「從天生地獄，從地獄生天」，意思是天人壽終時，隨其過去果報，或有直接墮入地獄，而地獄報盡亦可能因其過去善業，而上生天上。

佛陀也在《涅槃經》中開示：

雖復得受梵天之身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。

意思是說修行的境界很高，十善圓滿只生欲界天；五戒十善圓滿，禪定功夫很深，不但降服貪瞋癡，且無妄想雜念，果報可在四禪天或四空天。但無論欲界天或四禪天、四空天，壽終仍會墮三惡道。因為禪定力隨壽命時間會減弱，又會再散亂，最後仍將墮落，所以即使在四禪天、四空天也不究竟。

佛陀度化親弟弟 難陀終證阿羅漢

我來講一個從天生地獄的故事，是在佛陀時代，也與佛陀有關。

釋迦牟尼佛家族總共有七位王子出家，在《佛說阿彌陀經》中，就舉出五位王子。《佛說阿彌陀經》的「佛」，就是釋迦牟尼佛，他是太子；十六羅漢中有難陀，是佛陀同父異母的弟弟；阿難陀是佛的堂弟；羅睺羅是佛的兒子；第十六位阿菟樓駄，也是佛的堂弟。佛陀出家後，就想盡辦法引導兒子羅睺羅及親弟弟難陀出家。

佛的弟弟難陀相貌非常端正，是當時的美男子。釋迦牟尼佛具足三十二相好，難陀具足三十相好，差兩相。難陀的太太孫陀利，也是當時的美女，俊男配美女，生活在皇宮中，享受種種的欲樂。釋迦牟尼佛想盡辦法引導他的弟弟出家。

有一天，釋迦牟尼佛到宮中托鉢，難陀看到哥哥來很高興，提供種種好吃的食物供養佛。佛陀把鉢給了難陀，讓他裝滿各種食物，自己卻一轉身朝著精舍的方向走回去，難陀只好拿著鉢，隨佛陀往精舍走。難陀的太太孫陀利見此情景，心中浮起不妙的預感，覺得難陀此去恐怕不會再回來了，就在難陀身後驚慌的呼喚他說：「難陀，你要快去快回啊！」

到了精舍，佛陀立刻請人為難陀剃髮。難陀抗拒，但在佛陀的威嚴下，只好勉強領

受。此後他雖然身在精舍，過著出家僧團的生活，心卻日夜思念著孫陀利，經常動腦筋想如何能離開僧團回到皇宮。有好幾次利用佛陀不在時，偷偷跑走，但都在半路被佛陀遇見而帶回。

最後一次，佛陀外出托鉢，難陀精心計劃，趁機由小路回去，沒想到半路遇到一位金光巍巍，慈和、安詳、溫雅的身影出現，原來還是佛陀。

佛陀微笑問難陀：「你想念太太，不能忍受寂寞，要回皇宮？」難陀點頭承認。

佛陀又問：「你太太真的那麼莊嚴美麗嗎？」難陀又點頭。

佛陀就帶著難陀向山中走去。在山坡上，看到一隻瞎眼又禿毛的老母猴，長得非常醜陋。

佛陀問難陀：「你太太與這隻母猴相比，誰比較美？」

難陀聽了皺起眉頭，心中不悅。心想：「我太太是國中美女，遠勝其他女人，怎麼拿她跟這隻又老又醜的畜生相比！」

佛陀接著以神通力帶難陀飛到忉利天。忉利天比起人間的妙好及殊勝，何止千百萬

倍！處處樓閣宮殿、園林花木，其中天人天女享樂無比，難陀很羨慕，尤其天女的美麗，又豈是世間女子所比得上。

這時難陀看到一群天女守著一座宮殿，殿中沒有男主人。難陀問其中一位天女，為何此地沒有主人？

天女柔聲回答：「我們在等佛陀的弟弟難陀，以他出家的福報，將來會生天到我們這裡，與我們廝守、享樂。」

難陀聽了喜不自勝。回僧團以後，想到天女，覺得太太孫陀利差太遠了，就像那隻老母猴一樣。難陀自此不再思念太太，而是心心念念想著天界的天女，也因此努力修行，希望早日上生天界。

過一段日子，佛陀又以神通帶難陀到地獄去。這裡是鑊湯地獄，看到很多燒著滾燙熱油的鼎鑊中，有人受著鑊湯的刑罰，悲慘哀號的聲音讓人不忍聽聞。

難陀發現有一個特別大的鼎，油也特別熱，但是鼎中沒人。他問旁邊的鬼卒，鬼卒回答說：「這是特別留給佛陀的弟弟難陀，當他天福享盡，就會墮落此鼎。」

難陀一聽，嚇得魂不附體，立刻央請佛陀趕快帶他離開地獄返回人間。難陀此後深生恐懼，原先想到天界享樂的念頭就轉變了。他知道天上的樂不究竟，是短暫的，一旦壽命終了，仍會墮入地獄，更何況地獄的刑罰讓人看都不敢看，想都不敢想。難陀從此真心修行，不作生天想，終於斷除貪瞋癡，證得阿羅漢果，脫離三界。

試想假如他修行，只是為了生天享樂，即使將來生天，命終也會墮地獄，這樣生天與墮地獄，豈非只是早晚時間的差別。

憑自力難出六道 依佛力往生淨土

六道輪迴都是痛苦不究竟的，然而出生天界尚且要大修行，何況是以自己的力量脫出六道，根本就不可能！所以，六道凡夫都需要阿彌陀佛的救度。

退一步說，人生都是無常，難陀未見到天女之前，一心一意愛著他的太太，看到天女後，就把太太忘記了，心心念念都想著天女。可知，雖然現在夫妻恩愛，未來世轉個身，境界改變，恩愛就跟著改變了。所以世間無常，一點都不可靠，我們一定要脫離無

常的世間。

此外，善與惡、天堂與地獄，都一樣。若非脫離三界六道，善不是真正的善，樂也不是真正的樂；唯有接受阿彌陀佛的救度，才是究竟的善，徹底的樂。

佛救度眾生 平等無差別

有人懷疑大修行人與誤蹈法網的人，都一樣往生極樂世界嗎？若依第十八願——念佛往生願，則不論大修行人或一般有罪之人，只要願生彌陀淨土，專念「南無阿彌陀佛」名號，一樣往生極樂世界。因為都是依靠阿彌陀佛的功德往生，並非靠我們的善、惡、修行往生。到極樂世界都平等，不因大修行人到極樂世界品位就高，一般有罪之人品位就低，因為他們往生之因都是專念彌陀佛名，都是全憑彌陀功德，所以因同果同。

從佛眼中看眾生的善惡，都是有漏、非究竟。因為善而生天，一旦壽終仍會墮入地獄；而造惡之人，惡報受盡遇到善緣，修五戒十善仍可生天，這種機率雖小，但也有可能。

所以佛看眾生都是凡夫，本質上都同樣具足貪瞋癡，上生天上或墮入地獄，只是遇緣不同而已，其究竟本質不變。

稱彌陀名號 入極樂報土

因此佛救度眾生，都是平等無差別、無條件，因為佛無我相、無人相，冤親平等、自他一體，沒有彼此對待感、沒有親疏念頭，完全平等心，沒有善惡差別。一切善惡凡夫只要念「南無阿彌陀佛」名號，往生就是到極樂報土，不是化土。化土就是九品，在蓮花中，經過時間才能見佛，而往生報土是當下進入佛的境界。

淨土只有一尊佛，尤其阿彌陀佛是無量壽報身之佛，有始無終，永遠存在。我們到極樂世界雖都具有佛格，但尚未有成佛的位置，因此都暫時降一級，成為候補佛位的等覺菩薩。

所以四十八願中第十一願說：

設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

我們往生極樂世界，必至滅度，進入涅槃境界。

第二十二願也說：

設我得佛，他方佛土諸菩薩眾來生我國，究竟必至一生補處。……

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。若不爾者，不取正覺。

「究竟必至一生補處」，意即到等覺候補佛位；「超出常倫諸地之行」，就已經超出十信、十住、十行、十迴向、十地的位階；「現前修習普賢之德」，即以佛的慈悲行普賢行，救度十方眾生。

我們若專依阿彌陀佛名號，全以阿彌陀佛功德，不論自己善惡多寡，都可進入阿彌陀佛的報土。

機法二種深信 決定往生淨土

我們眾生內心都具足貪瞋癡三毒，不但出世間善做不到，世間善也做不到，都需要

阿彌陀佛的救度。這就是一開始所說的「機」「法」二種深信。

「機」就是深信我們罪惡生死凡夫，出世間善做不到，無法脫離六道輪迴；世間善也做不到，無法生於天上，也很難生於人間。所以善導大師說我們「曠劫以來，常沒常流轉」，自今而後也「無有出離之緣」。無法脫離三界六道，豈不是非常悲慘！雖生而為人尚且很痛苦，何況墮落在三惡道中，受地獄餓鬼之刑罰。

所以徹底而言，一切眾生若不往生淨土，未來世中就有可能會墮入地獄，常在三惡道流轉。修行的目的，首先要脫離三界六道輪迴，否則就是三惡道有分、地獄有分。這就是機的深信，十方眾生的內容。

再來就是「法」的深信：「二者決定深信，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。」我們這種眾生，要完全依靠阿彌陀佛的救度，沒有懷疑，沒有顧慮。極樂世界存在的目的，就是為了我們眾生；阿彌陀佛的功德，就是使我們往生極樂世界。所以不懷疑、不顧慮、不躊躇，依靠阿彌陀佛的願力，必定往生，這就是法的深信。

有機、法二種深信，我們今生今世，必定往生極樂世界。

四十八願一一願言 願生稱名必定往生

如何靠阿彌陀佛的願力？第十八願說「欲生我國，乃至十念」。意即願生極樂世界，此後專念南無阿彌陀佛，如此就是乘佛願力，必定往生極樂世界。四十八大願，願願都歸入第十八念佛往生願，每一願都在說要念佛，念佛一定往生極樂世界。善導大師解釋四十八願，不是每一願不同解釋，而是每一願都叫我們要念佛。

善導大師說：

法藏比丘發四十八願，一一願言：「若我得佛，十方眾生，稱我名號，願生我國，下至十念，若不生者，不取正覺。」

意思是說，法藏比丘發四十八願，每一願都在說，十方眾生都要稱念南無阿彌陀佛名號，都要願生極樂世界，都必定往生極樂世界。就好比我們坐在船上，這艘大願船的

主人是阿彌陀佛，駕駛也是阿彌陀佛，我們只要專心一意，規規矩矩的坐在船上，就不會墮入六道苦海。也就是說我們如果願生極樂世界，專念南無阿彌陀佛，不間斷、不夾雜，就已經坐在這艘船上了，永遠不再墮入三界六道輪迴，屆時往生極樂世界到達彼岸，就進入涅槃的境界。

極樂無為涅槃界 隨緣雜善恐難生

善導大師有一首偈：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；
故使如來還要法，教念彌陀專復專。

意即極樂世界是不生不滅的境界，無貪瞋癡、妄想雜念的境界，無三界六道輪迴的境界，是超越十信、十住、十行、十迴向、十地的境界。如果還有貪瞋癡，還在十信、十住、十行、十迴向、十地，就還不是無為涅槃的境界，仍有生滅，有生滅就仍有造作。

要進入涅槃的境界，不能靠我們所修的「隨緣雜善」迴向，也就是說靠我們的五戒、十善、修禪、修密的功德迴向，是無法進入涅槃的境界的。

故使如來選要法 教念彌陀專復專

所以阿彌陀佛、釋迦牟尼佛替我們選定可以進入涅槃的法門，就是只要專念「南無阿彌陀佛」。從遇到這個法門開始，一發心就專心一意的念「南無阿彌陀佛」，不依靠參禪悟道，不依靠觀想、觀像、實相，不依靠自己功夫修行迴向。雖然做人要盡五倫、持五戒、行十善、修六度，但這是做人與學佛的本分，理當如此。若以此迴向，不依靠阿彌陀佛的救度，或認為阿彌陀佛要救度我們的力量可能不夠，需要以這些雜行雜善來補助，若抱著這種觀念，這樣就是雜修雜行。

即使我們精進的專念南無阿彌陀佛，也不依靠我們念佛的功德往生。因為往生的功德資糧，阿彌陀佛完全具足，我們只不過是隨順第十八願所說，叫我們一生要專念南無阿彌陀佛。

我們一生專念阿彌陀佛，阿彌陀佛的光明就永遠保護我們，不讓我們受天魔外道、冤親債主的障礙，使我們順利安然往生極樂世界。若不念南無阿彌陀佛，就不受阿彌陀佛的保護，自然可能受到冤親債主討債或天魔外道的妨害。所以阿彌陀佛叮嚀、交代我們，如果要往生極樂世界，就要專念「南無阿彌陀佛」，這樣就在阿彌陀佛的光明中，受阿彌陀佛的保護，可以進入阿彌陀佛涅槃的境界。

如果雜修雜行，就與阿彌陀佛的願心，無法完全相應，雖然迴向也能往生極樂世界，但只在蓮花中，直到懺悔自己對阿彌陀佛沒有完全的信任、依靠，生起懺悔心的當下，蓮花才開。

眾生稱名念念不捨 彌陀光明攝取不捨

我們六道凡夫，都需要阿彌陀佛的救度，以自己的力量，無法脫出生死輪迴。只要稱念阿彌陀佛名號，願生阿彌陀佛國土，畢生不退，這樣就是接受阿彌陀佛的救度，已平生業成，也就是往生極樂世界有分。我們念念不捨，阿彌陀佛的光明就攝取不捨，我

們就不會再墮入三惡道，再受六道輪迴，命終就直接進入阿彌陀佛涅槃的境界。

「極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生，故使如來選要法，教念彌陀專復專。」善導大師的這段偈語，已說明了目標與方法。目標是阿彌陀佛的報土涅槃境界；方法是專念這句「南無阿彌陀佛」。無分男女、善惡、出家在家，都決定進入涅槃的境界。

這首偈有目標有方法，非常清楚，沒有半點模糊。專念南無阿彌陀佛就能往生無為涅槃的境界；不專念南無阿彌陀佛「恐難生」，會在花苞中；若不知懺悔，花苞就不開，直到懺悔，則花開見佛。

這個法門的方法，就是專念「南無阿彌陀佛」，不靠其他的功行。至於五倫的行善積德是本分，我們佛教徒當然更應不殺生、吃素、愛護生物，不偷盜、互相不計較、不做不正當的行為，但就往生而言，這些都是不增不減。

我們願生極樂世界，要體會阿彌陀佛的悲心，對眾生也要有悲心。往生極樂世界後，還要救度十方眾生，所以現在就要善待一切眾生與之結善緣，將來要救度他們的時候，也會比較順利。今天就講到這裡，大家有什麼問題嗎？

現場問答

問：有幸聽過師父的兩次臨終開示，有一次師父對往生者臨終開示了五、六次以上後，才放心沒有繼續開示。另外有一次，師父對往生者開示三次後，看了往生者的面容，就放心沒有再繼續開示。請問師父是看了往生者面容有什麼變化，或師父有什麼感覺，才沒有繼續開示？

答：助念主要是靠阿彌陀佛的救度，因為只要我們念佛，阿彌陀佛就會應聲而現。助念的目的，一方面是引導臨終者念佛，一方面也祈請彌陀出現，當下來救度臨終的人。因為斷氣時若沒有往生極樂世界，其人也非大善大惡，就是中陰身階段，中陰身要看到佛很簡單，而人之肉眼一般看不到佛。照說我們念佛，佛就會出現來救度，那為什麼還要對他開示？就是引導臨終者發起願生心。

若臨終者有所執著，不外就是貪或瞋兩種現象。貪的執著是執著身體、家人、財產，或世間的名利權位，有執著就不想往生極樂世界，所以要開導他，使他放下執著。瞋的

執著是執著於某人欠錢，我要他還；某人得罪我，我要報復，這樣的人也不想往生極樂世界。臨終開示，就是要幫助他將貪或瞋的執著解開。

此外，一般人若沒學佛，不知道人生的實相，不知道世間有善惡報應、三世因果、六道輪迴，而我們都是惡多善少，再生為人的機率非常渺茫，生天又更加困難，往往都是到三惡道，受無盡的痛苦。只要六道未出，都要繼續輪迴，都是痛苦的，開示就是要讓他瞭解這些道理。也讓他瞭解以自己的力量，要再度出生為人學佛修行解脫，非常困難，因此必須接受阿彌陀佛的救度。現在念佛，阿彌陀佛出現了，中陰身可以見到佛，印證這個道理，只要他有往生極樂世界的念頭，當下就會坐上阿彌陀佛的蓮花而往生極樂世界，這就是我們開示的目的。

已開示數次後，其他就交託給阿彌陀佛運作，我們該說的已經說了，此後就專一念佛。

當然如果發現亡者仍有執著不想往生，我們就要進一步開導，這先要瞭解亡者生前有什麼執著、未了的願望，盡量先瞭解。如果還執著，要請家人跪在他身邊，保證會替

他完成願望，請他不要掛懷。開導三界六道之污穢、缺陷、不美滿，會讓我們墮落繼續造業造罪，必須厭離、出離，而極樂世界是涅槃的境界，不再有生老病死，能自由自在以神通力功德力來看望家人，庇蔭眷屬，甚至救度眾生，來去自如，讓亡者生起欣慕極樂世界的心念。

這些道理如果他聽進去，就會放下貪瞋的執著，知道極樂世界比這裡更好，寧願貪求極樂世界，而往生自然可以達成他的願望。

至於瞋恨，我們生生世世以來都冤冤相報，今生他人得罪我、欠我債，乃是宿世自己曾經得罪他、欠他債，今生不過是償還他。瞭解這些道理就會放下，當下跟隨阿彌陀佛往生西方。往生很簡單，可說易如反掌，就如手掌翻過來那麼的簡單。所以印光大師說：「臨終往生極樂世界比來生做人還容易！」雖然此人生前並未行善積德，甚至誤蹈法網，但要往生極樂世界，還是比來生當人容易。因為往生是靠阿彌陀佛的救度，是現成的，當下願往生，當下就能往生。而要當人就比較困難，若五戒未具足，就無法再為人身，何況誤蹈法網。助念開示的目的在此，至於開示幾遍，則視情況而定。

問：往生是不經過品位階級，就直接生到報土嗎？若一輩子念佛，而往生時身旁沒有人助念，是不是也可以往生極樂世界？

答：對，專念彌陀佛名、全憑彌陀救度的念佛人，直接生到報土；可以，百分之百往生。

問：臨終時，阿彌陀佛來，我們怎知是真是假，是不是魔？還是因為我們念佛有證量，魔沒辦法干擾，沒辦法化成阿彌陀佛的假象來接你？

答：對，就是我剛剛講的，阿彌陀佛的光明保護攝取，所以不會受冤親債主、邪魔外道干擾。我們念佛靠佛，佛自然保護，如果靠我們自己，恐怕就會受那種干擾，因為我們的力量抵不過那種境界。

我們這個法門是「平生業成」。何以說平生業成？因為不必等到臨終，已百分之百決定能夠往生極樂世界。如果我們怕臨終不能遇到好因好緣有人來助念，那現在就要信這個法門，願生極樂世界，不貪戀這個娑婆世界，專念這句南無阿彌陀佛，沒有夾雜，只要願生心是決定的，則百分之百往生。

念佛人時時刻刻都在阿彌陀佛的光明中，臨終阿彌陀佛一定現身來接引，不管有沒

有助念，不管現象好或壞，都決定往生極樂世界。

這個法門是絕對可靠的法門，可以讓我們大安心、大滿足的，就是這個法門。

臨終時看到阿彌陀佛，到底是真的阿彌陀佛，或是冤親債主、天魔外道變化而來？百分之百是真的阿彌陀佛。因為我們專念阿彌陀佛，平常就在阿彌陀佛的光明之中，臨終時光明就變現為阿彌陀佛及聖眾來迎接，不可能有魔；若不專念阿彌陀佛，而修其他行，就可能有魔。

所以《觀經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

阿彌陀佛的光明始終攝取保護念佛的眾生，一直到臨命終時依然不捨，這是第一點。

《阿彌陀經》說：

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。

人將斷氣尚未斷氣，稱為「臨命終時」，阿彌陀佛就帶著清淨大海眾菩薩來到此人面

前，圍繞保護、安慰，使我們不驚惶，接引我們往生極樂世界，這些都是經典中已保證的。

至於《無量壽經》的保證是：

至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。

念佛願生極樂世界，就必定往生，若不往生，阿彌陀佛就不成佛。所以念佛必定往生極樂世界，是三經所保證的，而往生極樂世界就是在報土。這是第二點。

我們這個法門完全依靠「三經一論」的道理，完全依據善導大師的傳承。三經一論及善導大師的傳承，都說願生極樂世界，專念南無阿彌陀佛，這樣就是靠阿彌陀佛的力量，就完全進入報土。這在《無量壽經》及善導大師的著作中，都講得很清楚。

所以學這個法門，要專看我們所依據的經典，專看善導大師的思想教理，這樣才純而不雜，才能讓我們安心，有希望，會歡喜；否則雜而不純，不能安心歡喜，沒有希望，容易半途而退。

今天就講到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇七年七月二十一日講於淨宗寺

十二、萬行不憑憑念佛（一）

今天的講題就是我們手中這張講稿，題目是「萬行不憑憑念佛」，有三則法語：

（一）

學佛之人，理當眾善奉行，然有漏之善，不生彌陀無漏之淨土，故往生當憑念佛一行。

學佛之人，理當諸惡莫作，然凡夫之心，難免妄想雜念之煩惱，故彌陀光明攝取不捨。

（二）

福不足憑，無福能勝念佛故；

業不足畏，無業能礙彌陀故。

（三）

吾雖萬行亦不憑，無勝念佛一行故；

吾雖煩惱亦不憂，無礙彌陀救度故。

如果能夠正確瞭解這三段法語，對我們念佛之人會有莫大的安慰，也能讓我們安心，對往生肯定沒任何顧慮。但是如果不能正確理解，即使念佛，依然苦惱與不安。

佛事門中 不捨一法

現在就詳細來討論「萬行不憑憑念佛」。

所謂「萬行」，就是無論法律上或者道德上、宗教上的善事、修行，都叫做萬行。以佛教來說，萬行的萬，是指無量的意思。基本上，凡是修五戒、十善、四聖諦、十二因緣、八正道、三學、六度這些法門，叫做萬行，因此說「六度萬行」。

學佛的目的是要成佛，但以自己的力量想要脫離三界，成就佛道，必須六度萬行齊修。有句法語說：「佛事門中，不捨一法」，就是說佛法裡面，任何自己有機緣，做得到的善事，都要去做，所以說「不捨一法」。又有句法語：「真如理地，不染一塵」，在我們的佛性當中，是清淨不染，不生不滅，不增不減，因此說「真如理地，不染一塵」。

「五戒」是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒；「十善」是五戒的開展，

就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不癡；「四諦」是苦、集、滅、道；還有「十二因緣」「八正道」「三學」「六度」，這都是萬行。

佛陀愛功德 為弟子穿針

說一個與「佛事門中，不捨一法」相關的典故，就是佛陀替弟子穿針的故事。

有位雙眼失明的老比丘，要補衣服，需要穿針，他看不見針口，就呼叫說：「誰愛功德，來替我穿針！」有什麼人要求福報，累積功德，現在正好有機會，請來為我穿針吧！

佛陀在定中聽到比丘的呼叫，即時出定，來到老比丘的處所，說：「我來為你穿針。」

老比丘一聽到佛陀的聲音，驚喜交集地問說：「佛陀！佛陀！你已經成佛，難道功德還未圓滿，有所缺乏嗎？」佛陀說：「我的功德已經圓滿，無所缺少，但我成佛之身，是由功德所生，所以自然喜愛功德。」

靜則一念不起 動則萬善相隨

一個人生命的歸向，他所成就、所依靠的是什麼？自然對那個法就會深心喜愛。「如海吞流，無止足情」，大海收納萬流，無論長江、黃河，甚至所有的溪水，大海都接納，永遠沒有滿足的時候。佛、菩薩對一切的善事、功德也是一樣，只要有機會，他就會去做。

就是說菩薩所做的善事、功德，就他內心而言，有做而無做者，既沒有行善的人，也沒有行善的對象，對於所做的善事，無論是法、物質或行為的布施，完全不起心動念，也沒有任何執著。菩薩有機會永遠都在做六度萬行，所以說「靜則一念不起，動則萬善相隨」。

萬行不憑 三種含義

萬行不憑憑念佛

「憑」是依靠的意思；「不憑」有三種含義——就是不可憑、無所憑、不須憑。

為什麼呢？法有解脫之法，有非解脫之法。非解脫之法，包括五戒十善，甚至禪定，都是屬於凡夫範圍，還沒有離開三界六道，所以說不是解脫法。五戒十善雖然不是解脫法，但身為一個學佛的人，如果沒有隨緣、隨分、隨力去持五戒、行十善，如何稱得上是一個學佛的人！而且來生既沒辦法做人，更沒辦法生天。所以五戒十善不是解脫法，卻必須要做的。什麼是解脫法呢？四諦、十二因緣、六度，就是解脫法。能使人離開三界六道，不在六道之中繼續造業造罪，無窮無盡輪迴。

「不可憑」，是指五戒十善這些非解脫法，沒辦法使我們脫離三界六道輪迴，因此，不可依靠。

「無所憑」，就是無所依靠。能讓我們解脫的法，就是四諦、十二因緣、六度，這些法可以使眾生離開生死輪迴，開悟證果，圓成佛道。但是我們凡夫很難做到，等於我

們沒有這些功德可依靠，所以說無所憑。

「不須憑」，就是不須要依靠四諦、十二因緣、六度，這些解脫法。為什麼？因為我們學佛的目的就是往生極樂世界，而往生之法不在我們所說的萬行之中，故言「萬行不憑憑念佛」。

可說：做得到非解脫法，解脫法做不到；往生另有往生法，不在萬行中。

「憑念佛」，念佛就是往生之法，往生正因、往生正定業；念佛是靠佛的力量，靠佛名號的功德力量，是靠一向專稱「南無阿彌陀佛」。所以，往生法唯憑佛力，唯憑名號功德力，唯憑一向專稱；如船到岸，如飛機升空。

彌陀名號 萬德結晶

以佛這方面來講，阿彌陀佛在因地，為眾生廣發四十八大願，為眾生累積萬行，廣修萬善，成就萬德。「萬」就是無量，就是說阿彌陀佛在因地為我們十方眾生，廣修無量行，累積無量善，成就無量的功德。這些萬行萬善萬德在哪裡呢？盡成一句「南無阿

彌陀佛」。所以這句「南無阿彌陀佛」，就是阿彌陀佛所有功德結晶，而被尊稱為「萬德洪名」。

一向專稱 決定往生

從眾生這方面來講，要怎樣領受阿彌陀佛為我們所累積的萬德呢？既然萬德是一句名號，我們就一向專稱「南無阿彌陀佛」，專門念這句「南無阿彌陀佛」，就是領受阿彌陀佛為我們所累積的萬德，這樣就決定往生。

所以，從佛這方面說，是「南無阿彌陀佛」的名號；在眾生這方面，就是專一稱念「南無阿彌陀佛」，不是觀想或觀像的念佛，不是實相念佛，也不是其他無相的念佛。因為他們修行的對象或內容，並非萬德洪名，沒有萬德的功能。又由於所修的是難行道，不是易行道，所以就功德來說不殊勝，就修持來說不容易。

此岸到彼岸 念佛最殊勝

專念「南無阿彌陀佛」，是最容易又殊勝的法。就如同面對浩瀚無邊的大海，如果

我們要從此岸到彼岸，因為距離太遠，沒辦法自己游泳過去，只有依靠船隻。同樣如果我們來生想要做人，就要依靠五戒；想往生天界，就要依靠十善；想成為聲聞，要依靠四諦；若要成為緣覺，就是依靠十二因緣；要成為菩薩，就要靠六度萬行。我們今生的目的是要往生極樂世界，而往生極樂世界的法，只有一項，就是稱念「南無阿彌陀佛」。所以說「萬行不憑憑念佛」，這是解題，接著繼續看內容：

（一）

學佛之人，理當眾善奉行，然有漏之善，不生彌陀無漏之淨土，
故往生當憑念佛一行。

具正知正見 堪稱學佛人

學佛，「學」就是學習，在這裡是修行的意思。學佛法跟一般「學」不同，如果沒有進入實修，就不能有所成就。「佛法」，內容歸納起來，就是五乘——人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這就是五乘法，也就是剛剛所講的五戒、十善、四諦、十二

因緣、六度這些法的總括。

學佛人的根器，有利根、有鈍根，發心有大有小，但最基本的，就是要確確實實相信有善惡報應、三世因果、六道輪迴。這世間包括自他，精神界或物質界，都是苦、空、無常、無我。學佛瞭解這些世間的真相，就會發心求解脫。一方面自求解脫，一方面想要弘法利生，教他解脫，就是自度度他。有這種的正知正見，才堪稱學佛之人。

當然佛教的目的不僅止於持五戒、行十善，求後世做人的福報或出生天界，除了要自求解脫，更要利益他人，度化眾生。但是我們自覺連五戒、十善都持不清淨、做不到，何況四諦、十二因緣、三學、六度！但慶幸的是，今天我們遇見阿彌陀佛本願救度的法門，所以就真心完全投靠阿彌陀佛的救度。真心完全投靠阿彌陀佛的救度並不困難，就是真心願生彌陀淨土，此後專稱彌陀佛名，這樣就是領受阿彌陀佛的功德、依靠阿彌陀佛的力量，就能解脫六道三界的輪迴，就能往生無有眾苦的極樂。依這個法來自度度他，是佛法中功德最高、最殊勝的。

學佛之人 眾善奉行

「學佛之人，理當眾善奉行」，剛才所說的五戒、十善、四諦、十二因緣、三學、六度這些都是善的內容。簡單說，凡是對眾生有利益，對現在有利益，對未來也有利益，這就是善。不然一般所謂善的範圍很廣泛，包含法律上的善，道德上的善，還有宗教上的善。

先說法律上的善。身為國民，需要遵守國家的法律，這樣自己、他人、家庭、社會或者國家，才能安定祥和。如果我們去別的國家，也要瞭解對方的法律，所謂「入境問俗」。我們淨土宗的「宗風俗諦——處世之道」說「奉公守法，為世良民」，這是法律上的善。

再來是道德上的善。以中國人來說，就是倫常道德。倫指「五倫」，常是「五常」，倫常就是說無論任何時間、任何地方、任何人、任何團體，都應奉行不渝的準則。

五倫就是：父慈子孝、兄友弟恭、夫婦有節、君臣有義、朋友有信，從個人、家庭，

擴大到村落、社會，甚至整個國家，此天性自然，基本要遵守，這就是五倫。

再說五常，就是仁、義、禮、智、信。這也是我們做為一個人，在世間應該遵守、實踐的道德。傳統文化有「四維八德」，四維是禮、義、廉、恥；八德就是忠、孝、仁、愛、信、義、和、平。

法律上的善、道德上的善，我們都要盡量去瞭解、實踐，但也要知道這些不是解脫的法，只是生而為人所應該具備與遵守的。

如果進一步想解脫，就需要依照宗教上的善。宗教上的善，就是剛才所談的五戒、十善。五戒和五常，有互通、互相配合的部分。五戒不殺生，就是五常的仁，有仁愛的心；不偷盜，就是五常的義，不拿不該拿的東西，不做不該做的事情；不邪淫就是五常的禮；不妄語就是五常的信；不飲酒就是五常的智。對照之下，五戒比較積極、明確，五常比較概括。

法律善、道德善是一般人，宗教善是修行人，而五戒是為人之基。

隨緣消舊業 更莫造新殃

有句法語說：「隨緣消舊業，更莫造新殃。」這是一個學佛的人應有的觀念與行持。學佛的人行、住、坐、臥，時處諸緣，都要借此來消我們的業。「更莫造新殃」，就是不要再造新的業。舊業消除，新業莫造，如此解脫就沒有障礙，否則必定墮落。

緣有消極的緣，有積極的緣。消極的緣就是平日遇到任何逆境，都能甘心承受，了知今日所遭遇的一切，包含人、事、境，都不是偶然的，所謂如是因如是果，善因善果，惡因惡果。過去造的惡因，今日遇緣成熟，所以我們要歡歡喜喜的承受，利用這個緣，來消我們過去所造的業。

人生在世，如果對這個因果的道理能真正信解，凡事就不會怨天尤人，肯吃虧、忍辱、不計較。所以我們學佛要有這種觀念，境界來臨時，順境要更加謙卑，逆境要無怨尤的接受，借境來磨練我們的心。

消極的緣，就是有一種還業債的觀念。凡事不計較，肯吃虧，如果凡事計較，凡事

一定要贏，要論出個道理——「我有理，你沒理」「我對，你錯」「我今天會這樣是你造成的」「都是你害的」，這樣想很世俗，不是學佛的人。如此不但舊業不能消，又累積新的罪業。所以學佛的人首先要隨緣消舊業，要有償債、隨緣的觀念。這就是消極性的隨緣。

積極性的隨緣，就是以懺悔心來拜懺、朝山、誦經、打坐等等；若是求生西方極樂世界的人，那就專念「南無阿彌陀佛」。所謂「念佛方能消宿業，竭誠自可轉凡心」。

佛法有所謂「四正勤」，就是講四種斷惡修善，精進不懈怠的方法。

第一種：已生之惡，令其斷除。

第二種：未生之惡，令其不生。

第三種：未生之善，令其生起。

第四種：已生之善，令其增長。

如果能依照四正勤去做，自然就不會有新的罪業。

眾生有漏之善 不生無漏淨土

「然有漏之善，不生彌陀無漏之淨土」，「漏」就是指我們眾生的貪、瞋、癡；有我執，就是漏。就像一個杯子，如果下面有洞，自然水就會漏掉，永遠不能裝滿。進一步說，持五戒十善不能究竟解脫，所以五戒十善也是有漏的法。當然如果我們能夠無我執，降服貪、瞋、癡，那麼所行之善，就是無漏的善，也是真實的功德。

三輪體空 無漏之善

佛法說「三輪體空」，就是說修行人，無人、我、以及我所的執著。就像是布施（六度萬行，首先就是布施），分法施、財施、無畏施，無論是布施法，布施金錢、物質，或是替人服務，如果能達到三輪體空，這樣他所修的，就是無漏之善。三輪體空，即沒有「施者、受者、施物」這三種念頭。施者就是不執著有我在布施對方，我在為對方做種種善事；受者就是不執著對方在接受我的布施；所施之物，則包括善法、金錢或物質

種種，對所施之物不執著，這就是三輪。如果能三輪體空，這樣點點滴滴就是無漏之善。

關於三輪體空的內涵，《金剛經》說：

菩薩所做福德，不應貪著，是故說不受福德。

意思是說，不要貪著所做的善事、福德，見了就做，做了就放下。一般人在養育兒女的時候，都自自然然，不覺是在付出，也不覺得辛苦，愛他們甚至比愛自己更深重，因為他們是自己的骨肉。但是如果對外人，通常我們都做不到。為什麼呢？因為他們是外人不是我的骨肉。我們眾生就是有一種人、我的差別觀念，有差別觀念就不平等，一定有界限。

菩薩所緣 緣苦眾生

但是菩薩沒有界限，菩薩是平等心，沒有人、我的差別，所謂「菩薩布施，等念冤親」。菩薩看到需要幫助、救度的對象，就即時現身，所以說諸佛菩薩的心，是大慈悲

心。「菩薩所緣，緣苦眾生。若見眾生，受苦惱時，如箭入心，欲拔其苦。」這段法語，就是講行菩薩道的菩薩，所存的心是慈悲心，慈悲的對象就是苦惱的眾生。看到眾生受苦，菩薩就好像箭刺入心中，立刻要來拔除對方的痛苦。

應無所住 行於布施

大慈大悲就是「無緣大慈，同體大悲」。視對方如己，無論對方是怎樣的眾生，都要為他犧牲奉獻，救度對方，拔除對方的苦惱。

《金剛經》又說：

菩薩於法，應無所住，行於布施。

就是說菩薩心無執著地在行布施，不覺得自己有在布施，沒有行善的想法，有做就好像沒做，也不會計較對方。

《金剛經》也說：

若菩薩不住相布施，其福德不可思量。

「不住相布施」就是三輪體空地布施，這樣他的福德，就不是數目所可以計算，也不是我們凡夫所可以思量的。

所以我們學佛人知道這個道理後，就要不分對象，不計較多少，也沒有任何計算的盡量布施。要做到無我，才能夠成就。因為無我，所以無我執；因為無我執，才能真正做到無緣大慈、同體大悲。所以，法者無我，無我方真，無我執方能大慈悲。

凡夫人天諸善 皆是顛倒虛偽

這些都說來容易，徹底實踐非常困難，我們都做不到。不過在道理上要瞭解，盡心盡力去做，能做多少算多少。如果於法無所知，也都沒去做，那就不是學佛的人，就是一般的人，將繼續在六道、三惡道輪迴。

不過我們求生淨土的人要自覺，即使眾善奉行，也是有漏之善，何況眾善的內容其實還有很多，我們都做不到。

接著我念一段曇鸞大師的法語，來說明如果沒有求生淨土，所行之善都是有漏的，必定永遠在輪迴。曇鸞大師說：

凡夫人天諸善、人天果報，若因若果，皆是顛倒，皆是虛偽，是故名「不實功德」。

凡夫人天諸善，包括人、天界所做的善事，都屬凡夫的範圍。無論當時所做的因或現在所受的果報，都是顛倒的、虛偽的、不真實的。所以五戒十善，以佛的眼光來看，都不是真實的功德。當然如果能三輪體空，就成為六度波羅蜜，能夠到彼岸，能夠成為真實的功德，進入超凡入聖的境界。

蓮池大師說：

**今生持戒修福之僧，若心地未明，願力輕微，又不求淨土，
是人來生多感富貴之報，亦多為富貴所迷，或至造業墮落者。**

這段法語，對我們深有警惕。就是今生今世持戒，累積很多善事的出家人，如果心

地未明，不能大徹大悟，斷除貪、瞋、癡煩惱，而且願力又不夠深切，又不求生極樂世界，像這樣的修行人、出家人，來生往往招感富貴的果報，也經常在富貴享樂之中迷失、造罪，將來就墮入三惡道。

所以一個清淨持戒，精進修行的出家人，只要還未大徹大悟，斷除煩惱，就會繼續輪迴。如果他的願力深徹，知道此生修行未成就，切望下一世，甚至生生世世保持人身，繼續學佛修行，這種願心就非常的深，也才有機會繼續得人身，再修行下去。

求生極樂世界 才是根本解脫

不然就要求生極樂世界，因為求生極樂世界，當下就解脫三界輪迴，一旦到極樂世界，就進入不退轉等覺菩薩的果位。如果沒有求生極樂世界，願力又很淺，只憑這一世持戒、修福的善因善果，來生會投生富貴人家，可能相貌莊嚴，頭腦聰慧，事業成就，家庭美滿，健康長壽，這就是富貴的果報。

但富貴的果報容易使人迷失造業，終至墮落三途。所以說起來，無論是修什麼行，

精進或者懈怠，最後都要求生極樂世界，這樣才是根本的解脫。不然輪迴未出，非常危險，墮落的可能性非常非常的高。

還有一位清代截流禪師，他說：

修行之人，若無正信求生西方，泛修諸善，名為第三世怨。

這跟剛剛蓮池大師的法語內涵相同。就是說一個修行人，如果沒有正知正見求生極樂世界，悠悠泛泛隨緣去修種種的善，這樣叫「第三世怨」。跟第三世結怨，會成為第三世的怨業，雖然下一世富貴，但在富貴中造業，這樣第三世就墮落了。所以此生的善竟成為第三世苦的果報，這是因為沒有正信，沒有求生極樂世界。學佛的人要有正知正見，而求生極樂世界，是學佛一定要確立的正知正見。

專念阿彌陀佛 具足往生淨業

印光大師說：

世間善業，不出輪迴；若對信願具足之往生淨業，則彼善業，仍屬惡業。

意思是說世間的善業，包括五戒、十善、五倫、五常、四維、八德等，並沒辦法使我們出離三界六道輪迴，這些善業如果和信受彌陀救度、願生彌陀淨土的念佛的淨業相對照，全非比較。所以這句法語，讓我們有很深的體認，確確實實就是如此。

我們今生當然要行善積德，但並不是依靠這個而希望還有生生世世。對我們來說，更重要的是信願念佛，信有彌陀的救度，有極樂世界的歸宿，願受彌陀的救度，願生極樂世界。此後專念「南無阿彌陀佛」這句萬德洪名，這就是信願具足的往生淨業。

人生在世雖然也會行善積德，但往往都是惡多善少，必定會墮落，輪迴不出，生生世世都要受苦受難。所以說起來，真正的善業和功德，就是念佛往生極樂世界。

「有漏之善，不生彌陀無漏之淨土」，阿彌陀佛的極樂世界，是無漏的清淨國土。無漏就是剛才所說的沒有三毒。極樂世界的境界，那裡所有的眾生，不只沒有貪、瞋、癡三毒，也沒有塵沙惑和無明惑。那種境界正如善導大師所講的「極樂無為涅槃界」，是無為、無造作、清淨無染、不生不滅，而且常住不壞的境界。

往生極樂 自度度人

我們也可以進入這樣的淨土，所證悟的就跟阿彌陀佛一樣——「證同彌陀，光壽無量」。光明就是智慧，壽命就是慈悲，智慧慈悲跟阿彌陀佛一樣無量無邊。有智慧才有能力救度眾生，有慈悲才有願力救度眾生。如果有願力沒能力，就沒辦法救度眾生；如果有能力沒願力，也沒有辦法救度眾生；必須有願又有力量，才能救度眾生。

學佛目的是自度度人，如果能夠往生極樂世界，就能達到自度度人的目的。

往生當憑 念佛一行

「故往生當憑念佛一行」，因此我們必須求往生，往生主要是依靠稱念「南無阿彌陀佛」。如同剛才所說的，我們要做人是依靠五戒；生天依靠十善；成為阿羅漢，須依靠四諦、十二因緣；要成為菩薩，必須靠六度萬行；而往生極樂世界，只要念「南無阿彌陀佛」。單單依靠念佛這個法，獨一無二，唯此一真實，無二亦無三。

所以我們這個法門，單單就是「南無阿彌陀佛」。我們的本尊是南無阿彌陀佛一佛；我們所拜的，是南無阿彌陀佛一佛；我們所讚歎的，也是南無阿彌陀佛一佛；所供養的，也是南無阿彌陀佛一佛；所觀想的，也是南無阿彌陀佛一佛；所稱念的，也是南無阿彌陀佛一佛。阿彌陀佛是我們獨一無二的依靠，在我們的心目中，也是最尊第一，無可替代，所以說「當憑念佛一行」。

今天就講到此。南無阿彌陀佛！

二〇〇七年九月二十二日講於淨宗寺

十三、萬行不憑憑念佛（二）

又到了一年一度的彌陀聖誕，每逢農曆十一月十七日，全省乃至全世界，凡是有華人的寺院，不管是不是專修淨土，都會以很慎重的心情來慶祝這個重要的日子。很多道場都在這期間舉辦「佛七」，紀念彌陀的聖誕。

對淨土宗來說，這一天更加意義深重，原因是如果沒有阿彌陀佛，就沒有淨土法門，沒有眾生的救度，諸佛出現世間，也就沒有一種可以徹底救度眾生之法來演說了！所以我們要以歡喜感恩的心，來迎接慶祝這個具有特殊意義的日子。

解脫生死輪迴 人生唯一大事

任何宗派，乃至八萬四千法門，最後若沒有皈入淨土，往往不過是結個佛緣而已。原因是雖然目前已得人身，聽聞佛法，但只要還未解脫六道生死輪迴，將來難免再墮入三惡道。因為未出生死，就是未出輪迴，而所謂輪迴，是一種輪轉迴旋，出離無期。

佛陀在《涅槃經》中說：

雖復得受梵天身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。

輪迴是無窮無盡的循環，就如古德所說：「三界是火宅，六道是苦海。」所以人生的目的，就是要脫離三界六道的輪迴。因為三界六道的輪迴，在本質上是純粹的苦、徹底的苦，所以三界中的眾生，應把身在輪迴中，當成是唯一的、最嚴重的大事看待。六道之中，唯有人道才有解決這件大事的機緣，既已生而為人，如果不知盡快解決這件生死大事，終將空手而回，失去生而為人的意義和價值。反之，既得人身，又遇到解脫的方法，達到解脫的目的，這樣自然也成就了今生為人的價值和意義。

一心專念彌陀 決定往生極樂

阿彌陀佛為輪迴眾生，經過兆載永劫的時間修行，十劫以前，完成讓眾生能夠成佛的極樂世界；完成救度眾生離開娑婆到極樂世界的功德資糧，一切都融攝在這句萬德洪

名——「南無阿彌陀佛」。

阿彌陀佛無時不在，無處不在，不受任何阻礙。任何眾生一旦皈命「南無阿彌陀佛」的救度，此後一心無二，專念「南無阿彌陀佛」，就決定往生極樂世界。所以才說「平生業成，現生不退」。

簡言之，阿彌陀佛出現世間，就是要救度六道輪迴的眾生；而能夠讓眾生徹底解脫的法，在八萬四千法門之中，唯有稱念「南無阿彌陀佛」。

上次講題是「萬行不憑憑念佛」，內容有三部分，第一部分有兩段，上一次解釋到第一段最後一句「故往生當憑念佛一行」，關於第一部分，今天我再念一遍：

學佛之人，理當眾善奉行，然有漏之善，不生彌陀無漏之淨土，
故往生當憑念佛一行。

學佛之人，理當諸惡莫作，然凡夫之心，難免妄想雜念之煩惱，
故彌陀光明攝取不捨。

具足眾善不念佛 非往生正因正行

我們學佛人，理所當然要「諸惡莫作，眾善奉行」。所以「眾善奉行」，不僅是世間修身養性、累功積德的人格者，要奉行不渝，更是學佛之人必須要做的。眾善奉行歸納起來，最基本的就是「五戒」「十善」，不過對於我們念佛人來說，五戒十善就算做到了，也還是有漏的善，並不是往生極樂世界的正因正行。雖然也可以將此有漏之善來迴向往生，但只能往生在九品蓮花之內，不能當下見佛聞法。意思是說，雖然同在報土，但卻是在報土的九品蓮花之內。

假設沒有迴向往生呢？那就不能往生，因為因果不相應。五戒的果，是將來能得人身；十善的果，就是往生天上。所以五戒十善，都不是往生極樂世界的因。進而言之，即使修行四諦法門成就，只是得到聲聞羅漢的果報；修六度萬行成就，也只是菩薩的果報，都不是往生極樂世界的正因。

常懷慚愧 仰謝佛恩

往生極樂的正因，只有一個方法，就是一向專念「南無阿彌陀佛」。所以，我們即使持五戒行十善，也不會認為要靠這個來往生，沒有這種觀念，只是盡學佛人的本分而已。

但認真檢討起來，我們連五戒十善往往也不能做得清淨。這時候，我們會更加慚愧，並且心存感恩的來稱念「南無阿彌陀佛」。就是因為慚愧於自己連最基本的五戒十善都做不到，所以「常懷慚愧，仰謝佛恩」，感念阿彌陀佛的恩德。

想想看，如果沒有阿彌陀佛為我們發願，為我們累積這句萬德洪名，讓我們能夠專念「南無阿彌陀佛」而往生極樂世界，我們不是就絕望了嗎？我們的心不是就永遠都陷在苦惱之中嗎？因為只要面對生死輪迴大事，這個心就無法安穩。所以說「往生當憑念佛一行」，意思是只要專靠彌陀救度，不管五戒十善做不做得得到，心都沒有顧慮，心都很安穩。

因此，凡是要往生極樂世界，就要專一靠念佛，只要念佛，必定往生；往生必定超

越十地，進入一生補處。所以，念佛這個法，不但方法很簡單，證果也很殊勝。

稱名念念不捨 是為正定之業

關於「往生當憑念佛一行」，解釋得最清楚明瞭的，是宗祖善導大師的「正定業之文」。善導大師在《觀經疏》，將所有修行的法門歸納為「五正行」與「五雜行」，若是要往生極樂世界，必須專修「五正行」——讀誦、觀察（觀想）、禮拜、稱名、讚歎供養，其中稱名就是「正定業」。

善導大師解釋正定業之文如下：

**一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，
是名正定之業，順彼佛願故。**

「一心專念彌陀名號」，一者不二，「不二」就是專，所以「一心」就是專一之心。這個「專」是形容稱念的專心，就是一心而無二心，一心都依靠阿彌陀佛，不會腳踏雙船，也不會心中猶豫不決。也就是說，如果要往生極樂世界，理所當然要專靠、專念這

句「南無阿彌陀佛」。

夾雜就是二心 不是一心專念

如果誤認為往生極樂世界還要靠誦經、持咒、念其他佛菩薩名號，或是參加法會等等的功德，這樣就夾雜了；若是遇到研究教理的人，就想跟他去深入經藏，這樣是夾雜；若是遇到禪宗參禪的人，也要跟他打坐參禪或禪淨雙修，這一樣是夾雜，不是一心專念；同理，遇到持戒律的人，就起心跟著他搭衣、用鉢，這也是雜。雜就是二心，不是一心專念。

如蕩益大師說：「切忌今日張三，明日李四；遇教下人，又思尋章摘句；遇宗門人，又思參究問答；遇持律人，又思搭衣用鉢。此則頭頭不了，帳帳不清。豈知念得阿彌陀佛熟，三藏十二部極則教理，都在裏許；千七百公案，向上機關，亦在裏許；三千威儀，八萬細行，三聚淨戒，亦在裏許。」

所以，對於要往生極樂世界的人，除了本分上應該要做的，有關往生之法，就是專

念這句「南無阿彌陀佛」。因此善導大師說「一心專念彌陀名號」，不管我們是行、是住、是坐、是臥，時間是長是短，都來念這句「南無阿彌陀佛」。念念不捨就是正定之業。

「正定之業」是什麼意思呢？就是對於往生極樂世界這件大事，已經百分之百決定了，往生有分，必定往生，所以稱為「正定」。若不是必定，就是「不定」，就是「不一定」，「不一定」就是或者會往生，或者不會往生。若是修其他的法門，必須迴向才能往生，沒有迴向，就不能往生。但只要專念「南無阿彌陀佛」，有沒有迴向，都決定往生，這就叫「正定業」。

善導大師解釋「正定業」是「順彼佛願故」，就是隨順阿彌陀佛的第十八願。阿彌陀佛發了四十八大願，其中第十八願是根本願，第十八願只說專念彌陀名號，沒有說「三學」「六度」等其他法門。

擇依善導 傳承純正

我們凡夫沒有慧眼，即使看經典也往往會錯解，但祖師能看出經典的宗旨，所以如

果沒有祖師的引導，沒有善知識的傳承，我們就沒能力瞭解經典的真正道理。

當然，自古以來高僧大德很多，弘揚淨土的高僧大德也不少，但是，我們選擇善導、道綽、曇鸞、天親、龍樹，這個往上而溯的傳承，因為這個傳承比較純正，而且易解易行。

善導大師所說的「一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，是名正定之業，順彼佛願故」，是對阿彌陀佛四十八大願的根本願，就是第十八願的純正解說，讓人一看就能明白第十八願在說什麼，要如何奉行。

攝生三願 救度眾生

四十八大願之中，與眾生往生有關、與由娑婆到極樂世界有關的願，共有三個，稱為「攝生三願」。攝生三願就是第十八願、第十九願與第二十願。這三個願，又可歸類為「當機願」與「結緣願」。

「當機願」就是十八願、十九願，「結緣願」就是二十願。「當機願」的意思是說今生今世必定往生，是對機之願；「結緣願」就是今生今世並不會往生極樂世界，但已經與阿彌陀佛結緣，未來世也能得到阿彌陀佛救度，也可以到極樂世界。

名體一如 生佛不二

再就「當機願」十八願、十九願的內容來分析。第十八願是阿彌陀佛的根本願，內容是要十方眾生專念「南無阿彌陀佛」。名號如同阿彌陀佛本體，名和體是一而二、二而一，不分開的。由於第十八願，阿彌陀佛和我們念佛眾生的生死，已經結合在一起了。

以第十八願之因，阿彌陀佛的成佛和我們眾生的往生與否，是綁在一起的。也就是說，沒有我們的往生，就沒有阿彌陀佛的成佛，沒有阿彌陀佛的成佛，也就沒有我們的往生；必須能夠讓我們往生，才有阿彌陀佛的存在，若不能讓我們往生，就沒有阿彌陀佛的存在。所以，阿彌陀佛既然存在，我們念佛的人也可以因念佛而自然往生極樂世界。

因此，很明確的，第十八願就是根本願。再者，「南無阿彌陀佛」是佛的名，佛名的意義，就是能恆常以無礙、不斷的光明，攝取念佛眾生。第十八願的道理，簡單說就是這樣。

第十八願機法一體 第十九願迴向往生

第十九願就不同，第十九願是雜修雜行。當然，雜修雜行也包括念佛，但將念佛與

其他雜修雜行的價值性做同等看待，然後再迴向往生。第十九願說「發菩提心，修諸功德」，然後「至心發願，欲生我國」，因此是靠雜修雜行迴向往生，並沒有完全靠阿彌陀佛，和阿彌陀佛結為一體，成為生命共同體，所以就不屬於根本願的內涵。

雜修雜行原本與阿彌陀佛沒什麼關係，但阿彌陀佛憐憫眾生，發願說「雜修雜行」者若發願往生極樂世界，臨命終時，阿彌陀佛也會來迎。雖然阿彌陀佛希望所有「欲生我國」的眾生，都專靠「南無阿彌陀佛」名號，但因眾生根機各有不同，未必都能夠瞭解這個道理，所以只要他想往生極樂世界，不管所發菩提心是深是淺，修諸功德是多或少，阿彌陀佛都會來接引他，給他安心的保證。所以第十九願有一種引導雜修雜行的行者進入第十八願，專念「南無阿彌陀佛」的意向。

這樣說來，第十八願是既簡單又殊勝，簡單就是專念「南無阿彌陀佛」，殊勝就是與阿彌陀佛結為一體，可說是「往生正覺，機法一體」。第十九願則比較難修，雜修雜行很不簡單且不殊勝，也與阿彌陀佛沒有結合一體，不親不近，所以就沒有「機法一體」的這層關係。

第二十願是結緣願 善根已種果遂來生

第二十願「聞我名號，繫念我國，植諸德本，至心迴向，欲生我國」，這就是結緣願。也就是今生雖然聽到阿彌陀佛的佛名，知道有極樂世界，心中也想要往生，所以也有念佛，有累積其他的功德，結果並沒有往生。沒有往生的原因很多，可能是他念佛要求現世或未來的福報，可能是往生的心不夠懇切，或者念佛還有其他目的，但不管如何，這個善根已經種下去，這就叫「植諸德本」。

「聞我名號，繫念我國，植諸德本」，這樣的眾生，阿彌陀佛也不捨棄，生生世世都一直等待著、引導著，讓他在不久的未來，也可以往生極樂世界。這就是「不果遂者，不取正覺」。

專念南無阿彌陀佛 為得大利無上功德

所以攝生三願救度眾生，三個願有當機願與結緣願的分別，當機願又有專修和雜修

之異，專修是往生的正定業，往生的正因，百分之百決定往生。因此「往生當憑念佛一行」，往生當然要專靠念佛這個法。這樣說來，《無量壽經》的中心點在講什麼？就是在講專念「南無阿彌陀佛」，也就是發揮第十八願的內涵。

第十八願的功德和第十九願的功德也有區別。《無量壽經》下卷的卷首，說到第十八願的功德，是「即得往生，住不退轉」。亦即專念南無阿彌陀佛，願意往生極樂世界的人，現生就已決定往生，並且得到不退轉的地位。

《無量壽經》下卷最後的「流通分」也說明，第十八願念佛的利益是「為得大利，則是具足無上功德」。大利跟小利對比，就是念佛可以得到大利，除了念佛以外的種種修行，相對於往生來講，都是小利；是有上的功德，不是無上的功德。

以成佛功德 明念佛利益

大利就是真實之利，真實之利就是成佛的利益。無上功德，就是無上正等正覺的功德，是以成佛的功德，來說明念佛的利益。由此可知，第十八願是跟這些經文相互呼應的，而第十九願就跟這些經文完全不相應，沒有得到這些利益。其間關係，只要詳細研

討《無量壽經》，就能夠瞭解。

因此善導大師對《無量壽經》做了一個結論，是怎樣的結論呢？善導大師說：

《無量壽經》四十八願中，「唯明專念彌陀名號得生」。

《無量壽經》四十八大願之中的第十九願，有講到種種修持法，但善導大師的結論，卻只肯定「唯明專念彌陀名號得生」。意思等同說，《無量壽經》雖然說了種種其他的修法，但用意是要顯明專念彌陀名號，才能夠決定往生。這就好像為了要顯明光的明亮度，必須拿黑暗來作比較，意思是一樣的。在第十八願說念佛，在其他願說其他的行，目的就是要顯明念佛的殊勝。

故使如來選要法 教念彌陀專復專

「淨土三經」中，世尊先講《無量壽經》，接著是《觀無量壽經》，最後才講《阿彌陀經》，世尊最後演說《阿彌陀經》時，完全依第十八願來發揮，而沒有再提其他的願了。《阿彌陀經》就是只講「執持名號才能夠往生極樂世界」。執持名號以外的修持法，

相對於往生而言，都是小善根小福德，因為執持名號確實是多善根多福德。

善導大師用一首偈來解釋《阿彌陀經》，這首偈已掛在書院佛堂中，就是：

極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生；
故使如來選要法，教念彌陀專復專。

「極樂」是無為涅槃的境界，「無為涅槃」就是大乘至高無上的涅槃境界。要進入這個境界，如果依第十九願「隨緣雜善」的內涵，就「恐難生」，往生不定，必須至誠迴向才能往生。如果沒有至誠迴向，恐怕就難以順利往生，因為他不是往生主要的法，往生主要的法是「稱念彌陀專復專」。

「故使如來選要法」的「要」，有兩種涵義：一種是「要門」，就是修其他的行；另一種是「要法」。此處講的是「要法」，而不是「要門」，就是專念「南無阿彌陀佛」，因此講「教念彌陀專復專」。要念「南無阿彌陀佛」專復專，不要有二心，不要有雜行。

所以善導大師在《觀經》最後的結論又說：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

意思是說，就阿彌陀佛的本願來看，是希望發願往生的人，都能一向專念「南無阿彌陀佛」的名號，這就是「一向專稱彌陀佛名」。

「一向」就是從發心要往生極樂世界開始，徹始徹終專念這句「南無阿彌陀佛」，就心情上來講，就是專依靠「南無阿彌陀佛」。所以無論在時間、空間或心境上，都專念「南無阿彌陀佛」，不依靠其他的法。

善導大師以這些法語來解釋「淨土三經」，使我們能依善導大師的眼，看出經典的真正意涵。

經典無人說 雖智莫能解

曾有人批評我們完全依善導大師的思想，就好像「祖師教」。沒錯！我們就是依祖師之教！因為如果沒有依阿彌陀佛示現的善導大師的眼，我們就沒有辦法完全清楚肯定的瞭解，佛陀所講的經法之眼目所在。一般學佛人往往缺少傳承，沒有傳承就是雜，就

不知道經論的價值與重點所在。我們有傳承，故得以知道善導大師這個系統的價值，這是很慶幸的事。

有句話說：「經典無人說，雖智莫能解。」佛經若沒有善知識，沒有祖師的解釋，即使我們會思考，也沒有辦法正確的瞭解掌握。所以，學佛需要有傳承與善知識，否則很難達到學佛的目的。

凡夫業習煩惱深重 無法自力超凡入聖

繼續解釋講義的第二段：

學佛之人理當諸惡莫作，然凡夫之心，難免妄想雜念之煩惱，
故彌陀光明攝取不捨。

學佛之人，不管學聖道門或淨土門，理所當然要諸惡莫作。凡是壞事都不可以做，因為對自己不好，對眾生也沒有利益；不管別人知不知道，任何地方、任何時間，無分

小事或大事，都不可以做，這就是諸惡莫作。

相對於善來說，犯五戒就是惡，違背十善就是惡。「然凡夫之心，難免妄想雜念之煩惱」，我們雖然知道要諸惡莫作，眾善奉行，但我們的心是凡夫心，有見思二惑，所謂見惑，就是見解、觀念上的錯誤；思惑就是根本思想上的錯誤，以及習氣深重。

意思是說，我們是具足煩惱的凡夫，有很多妄想雜念，無法以自力超凡入聖。煩惱有一〇八種，歸納起來有六種根本煩惱與二十種隨煩惱。六種根本煩惱是貪、瞋、癡、慢、疑、邪見；如再歸納，更根本的煩惱就是三毒；三毒的最根本就是貪。凡夫因為貪，就會自私自利，生起無窮的罪惡。

發願往生專稱名號 彌陀光明攝取不捨

換言之，雖然我們發願要往生極樂世界，想專念這句「南無阿彌陀佛」，也瞭解要眾善奉行，諸惡莫作，但往往有心無力，該做的做不來，不該做的卻偏偏去做。這樣妄想雜念煩惱深重的凡夫，念佛可以往生嗎？也決定往生極樂世界！為什麼？因為彌陀光

明攝取不捨！

「諸惡莫作」卻偏偏會去做，這是身不由己，是業力的推動；「眾善奉行」，我們應該做但沒有去做，並非沒有那種善心，還是業力的關係。所以，念佛的我們，要常懷慚愧，不起驕慢，不生邪見。既知是身不由己，就要仰謝佛恩，感謝阿彌陀佛的救度。因為阿彌陀佛早知道我們念佛的人有煩惱業障，所以，阿彌陀佛以無礙的光明來攝取我們、保護我們，讓我們不受種種業的障礙。

光明名號 一體不離

《觀無量壽經》說：

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

為什麼念佛的眾生，受彌陀光明攝取不捨，而沒念佛的眾生，沒有受到彌陀的光明攝取不捨呢？原因就在於光明跟名號是一體的。「南無阿彌陀佛」名號，本身就是無礙

光明，念佛眾生因此在光明之中。是知，發願往生極樂世界，一心不變，而且專念「南無阿彌陀佛」，他就永遠在阿彌陀佛光明攝取之中。雖然還有貪、瞋、癡的煩惱，還有業力翻攪，但他永遠都在彌陀光明保護之中，不因煩惱尚未斷除，也不會因為業障現前，就不能往生，就阻礙往生。所以念佛眾生，阿彌陀佛光明永遠攝取不捨。

彌陀夢中開示 攝取不捨之義

最近有一件與「攝取不捨」有關的故事：

屏東萬丹鄉社皮村有位女眾蓮友，名叫張敏智，法號淨智，她最近跟我講了一個奇特的夢。緣起於我們所編的這套善導大師淨土思想叢書，這套叢書所強調的宗旨，就是「願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名」就必定往生，並且是「即得往生，住不退轉」。

張居士於二〇〇〇年看到這些書，瞭解理趣後，非常高興，就將這些道理與先生及兩個兒子分享，先生跟兩個兒子也很歡喜地接受。

有一天，張居士在《觀無量壽經》看到「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」

這段經文，產生了疑惑。她想：對於「願生彌陀淨土，專稱彌陀佛名」的念佛人而言，當然會將念佛融入生活，時時念佛，處處念佛。然而，畢竟是凡夫之心，難免會有煩惱，會起妄想雜念，如果因為工作或煩惱的時候沒有念佛，那個沒有在念佛的當下，阿彌陀佛的光明，是否照樣攝取不捨呢？

張居士有了這樣的疑問。她為求瞭解這個道理，當天晚上睡覺之前，就去佛堂向阿彌陀佛頂禮、祈求，請求阿彌陀佛的慈悲開示。

張居士原本想，至心向阿彌陀佛祈求之後，阿彌陀佛或許可以使她在看書或聽聞錄音帶時，體悟到攝取不捨的道理；或者是在歷緣對境的當下，讓她忽然有所體會。沒想到，當晚阿彌陀佛就在夢中為她開示了。

那天晚上她做了一個夢。她說：夢中的情景非常非常壯觀，根本沒辦法形容。

夢中有一艘船，非常的堅固，船裡面置放著日常用品，一應俱全。她和丈夫、兩個兒子都坐在船上，船四周圍好像有一個透明的玻璃罩，保護著這艘船。船穩定地行駛在大海中，船外的大海卻是風狂浪大，天地一片昏暗，情境非常恐怖。但是，他們在船裡

面，卻感覺像在陸地上那樣平穩。心境也很安穩，非常有安全感，絲毫沒有驚恐的感覺，這種安穩、安全的感覺，是她一生中從來沒有過的。

醒來後，夢境還很清晰，印象非常深刻。不過，當時她並沒有領會這就是佛在向她開示攝取不捨的道理。直到有天她在問我攝取不捨的道理時，才驀然領悟到原來那天晚上，阿彌陀佛已經為她開示清楚了！

這就是說明名號如同大願船，我們念佛，就已經坐在船裡面了。既然是在阿彌陀佛的大願船內，當然穩如泰山，雖仍在娑婆世界，但時間到就登彼岸。這艘大願船四周，受到光明名號的保護，就好像被透明的玻璃罩罩著。儘管我們內心充滿著無明的黑暗，從無始劫以來業障非常深重，致使業力的翻攪，好像海上的大風大浪，但是阿彌陀佛照常保護著我們。不因為我們有無明的黑暗，就繼續輪迴；也不因為有業力的繫縛，而阻礙了阿彌陀佛的救度。

當張居士體會到這個夢的意義時，非常高興，對念佛往生，生起無比的信心。因為夢中他們一家四口坐在船上，並沒有念佛，雖然沒有在念佛，光明恆常照耀，光明罩仍

護佑他們不受風浪的驚嚇，內心非常的安穩。

專憑彌陀一佛 專憑念佛一行

所以，一個願生極樂世界，專念「南無阿彌陀佛」的念佛人，雖然工作的時候，因為動腦筋沒有辦法專心念佛，煩惱妄想來時忘記念佛，睡覺時不能念佛，但其他時候，我們的心都在名號上，時時刻刻都有想到要念佛，而且是專靠這句佛號，這樣彌陀一樣攝取不捨，並不會因為我們暫時沒有念佛，就不攝取或有什麼阻礙。

無論如何，我們念佛人要有心時時刻刻念佛，將念佛成為習慣，這就是剛才善導大師所說的「正定業」。我們這個法門就是強調專憑彌陀一佛、專憑念佛一行，強調專念這句「南無阿彌陀佛」。

今天就談到這裡。南無阿彌陀佛！

二〇〇七年十二月二十二日講於淨宗寺

