

朵朵白蓮

——宗柱法師講演問答集

序

數年前，在五臺山，佛明居士介紹宗柱法師（那時還不叫宗柱）與我認識，極力讚歎他說法好，很受信眾歡迎，想歸淨土宗門下，讓我取一個法名。說法人才總是非常難得，而佛明居士是我非常信得過的，故我對宗柱法師也就很有好感並抱期望。但他身體不好，患嚴重的強直性脊柱炎，讓我在期望中很是擔心，故而為他取法名「宗柱」，希望佛力加持他脊柱早日康復，能成弘法柱梁。隨後聯繫不多，只偶爾問候病情，知他看病同時，也在弘法。宗柱法師本人也一直很低調，從來沒有給我他弘法的有關資料，所以對他弘法的情況並不太瞭解。

有一天上人傳來幾篇文章，問我是否認識這位宗柱法師，我這才知道他的弘法文章在網上流傳甚廣，入了上人法眼，上人總是很敏銳、慈悲的。我讀了之後也非常讚歎他的說法，靈活生動，引譬恰當，不時穿插一些故事。淨土法門不必講高深大段的理論，一線弘法尤其講究生動活潑，接地氣，講得容易，大家聽得懂做得到，這些宗柱法師都做到了。而且是在身體患有嚴重疾病，個人遠離教團，沒有寺院道場，只是孤身一人在網上，憑著身邊幾位護法居士的協助，取得良好的弘化效果，其精勤、熱

忱、耐力、付出固比常人多得多，而他對法義的自學、消化、應用能力也在弘法過程中顯著提高。

道在人弘。世上無難事，只怕有心人。比起宗柱法師，我們有許多人條件更好，但未必有他的弘化效果，一則未能踏入弘法一線，才能得不到彰顯，二則可能發心不如他勇猛。

在此宗柱法師文集《朵朵白蓮》成稿之際，聊記數語以資鼓勵，並希望有心弘法者學習宗柱法師為法忘軀的精神，各自發揮自身優勢，或為文著書，或上臺演講，或領導佛堂，或獻身助念，或編校整理，或網上發布，各顯神通，共成佛化。

釋淨宗 二〇一八年八月十五日

自序

法無孤起，依緣而生。今雖末法，然念佛法門日漸興盛，彌陀名號愈彰顯其不可思議之無上妙用。眾生但聽聞阿彌陀佛萬德洪名，以深信切願求生淨土，正應彌陀願力慈悲攝取而永脫輪迴，必證菩提。

宗柱一介凡愚。十幾年來，唯一心堅持在有緣道場學法講法，後於微信答疑群、喜馬拉雅電臺、微信公眾平臺弘法。

宗柱多年前撰寫的蕪稿從二〇一七年開始於《淨土宗雙月刊》陸續發表。在二〇一八年四月二十六日，突然接到慧淨上人電話，囑擬將文章單印成本予以流通，俾惠及更多的念佛行人，託宗柱盡力配合淨土宗編輯部完善文稿。

現《朵朵白蓮 宗柱法師講演問答集》已整理完成。本書的出版受到慧淨上人等諸位大德法師及廣大蓮友的殷切關注，對宗柱來講，感悅徹髓。

上人稱宗柱「是一位本門難得的法將。修學、文筆、口才都很好，所寫的，所闡述的，非常豐富，是很不容易的珠玉大作，為法門璀璨放光，令人讚歎。」感恩上人對宗柱的嘉勉，佛經祖語才是字字珠璣，璀璨放光。宗柱文章所述，源於佛經祖典，不敢冒認自領。

上人與宗柱通話中曾說，「千軍易得，一將難求」。的確，一個僧材的成就，必經多年的錘煉。只有耐得磨礪，才見纖毫微作。宗柱的心願就是做一名佛經祖語的搬運工。

常言道：教學相長。答疑解惑對自己的教理學習無疑是增上緣，在其中更體會到佛恩浩蕩，如果不盡己所能，弘傳阿彌陀佛無條件救度的無上妙法，就會辜負佛的恩德，愧對淨土宗歷代祖師的教誨，也對不起諸位大德法師的呵護與栽培。

作為一名出家弟子，宗柱少德鮮能，文拙義囿，「本門法將」更不敢當。僅為無愧於十方有緣善信的殷殷期盼，宗柱一定要做好阿彌陀佛的助手、佛經祖語的搬運工。

伏願謹藉此書，能夠為蓮友答疑解惑，啟發正信。現世身心康泰，命終往生極樂。此宗柱忱摯之願矣。

由於文章類別多，一切與本書有緣者，可以按照目錄索引查閱，在本書即將付梓之際，至誠感恩慧淨上人惠賜書名《朵朵白蓮 宗柱法師講演問答集》；誠感淨宗法師的鼓勵、鞭策；誠感臺北淨土宗編輯部等以及北京編輯部的大德蓮友們的辛苦付出。

因拙僧見等面牆，難詮淨土奧義，文中或有訛誤，還望諸方大德慈悲教正，荷謝無任！

南無阿彌陀佛

釋宗柱（佛脊）二〇一八年八月謹序

逆境中磨礪出來的僧才

——我所認識的宗柱法師

引用孟子的「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為也，所以動心忍性，增益其所不能」來概括宗柱法師的修學之路，再恰當不過了。

宗柱法師自幼身體羸弱，加之家境貧寒，得不到應有的治療，進而發展成了嚴重的強直性脊椎炎。腰彎不下去，我們常人看似簡單的穿襪子，對他來說，只能把腿盤起來放到另一側腿上才能穿到腳上；坐轎車時要先把頭鑽進去，一條腿側進去坐半個座位，然後再一點點蹭……疼痛那就更不用說啦。

儘管如此，宗柱法師從未因身體原因拒絕一次為大家講法的機緣，只要蓮友來聽，他就講，一堂課基本上都是兩個小時左右，每講完一堂課，師父的氣力消耗殆盡，必須躺下休息。我們勸師父休息一天吧，師父說「只要還有一口氣，只要有人聽，我就要講，能多勸一個人專心念佛、安心念佛，就多勸一個人吧。」

自二〇一四年四月開始，宗柱法師強忍病痛，荷擔如來家業，以廣度眾生為己任，在山西孟縣弘法將近三年，山西陽泉弘法數月。而這期間師父病的連上下車都要人扶著，邊看病邊弘法，當聽到蓮友們用「貧僧、病僧」來描述師父在一線弘法的歷程，真是感人肺腑，催人淚下，令人肅然起敬。

師父弘法主講《善導大師的淨土思想》《無條件救度》《阿彌陀經核心講記》《觀經四帖疏綱要》等，講經說法足跡遍及陽泉市區，孟縣縣城及周邊多個貧困村鎮，遍布十幾個道場，有寺廟也有家庭式的念佛堂。四年來辦講法培訓班十六期，每期十五天，受眾幾百人，由學通途教理轉入專修念佛法門並皈依淨土法門的有五六百人。

我是二〇一五年經孟縣蓮友佛香介紹並聽宗柱法師講法音訊才知道的，聽了之後感覺是字正腔圓、落地生根、法喜盈盈，滋潤著心田，蕩激著靈魂，洗滌著曠劫以來的垢污，顯明本心本性……經瞭解十幾年來師父，一直學法弘法，二〇〇二年開始講蕩益大師的《彌陀要解》《印光大師文鈔》《徹悟大師語錄》，二〇〇八年接觸到善導大師的淨土思想後，愈加「自信教人信」。在山西孟縣備考講師的三個月間，上午學習法義，下午忘軀弘法。於是我迫不及待地將宗柱法師介紹給淨宗法師，淨宗法師慈悲愛才，並賜予他法號釋宗柱（佛脊）。其後在太原的義井、上蘭村、彭西二卷、桃園北路四個道場弘法數

月，講善導大師淨土思想並答疑解惑，受眾近二百人。在太原弘法過程中遇到重重障礙，但師父真正做到遇謗不辯，堅定信念，一心撲在弘傳正法上。

隨後宗柱法師又踏上山西大同、朔州、應縣、太原、陽泉、陝西西安、河北秦皇島等地進行弘傳。

宗柱法師為了把這圓頓之法分享給更多的有緣人，處處著眼於利生上，連吃飯都在聆聽淨宗師父講法，珍惜一切時間學習，以便更好的弘揚淨土法門，讓更多人得到真實的利益。

師父在治療期間就利用網路弘法，即使躺在床上也不影響講法。在治病的醫務室旁邊租間陋室，沒有暖氣，屋子裡又濕又冷，有時洗臉水都結冰了，就是在這樣的環境下，師父一天都沒有離開信眾，微信答疑群、《朵朵白蓮》上隨時都可以聽到師父的法音。流量不夠就去蹭網也要講法利樂有情，聆聽他講法的法師、居士遍及大江南北甚至海內外。不但要為不同根性、修學不同法門的居士提出的各種問題進行答疑解惑；而且應居士請法，先後講解了《選擇集》《安樂集》《佛說無量壽經》《般舟讚》等淨土經典。

對初入佛門的信眾，他大都會採用從先講故事開始逐步引導大家深入到教理的方法講解。尤其在網路以《華嚴經》十玄門為切入點對《佛說無量壽經》進行講解，更見其

解悟獨到，闡述教理通透、圓融。

功夫不負有心人，幾年下來，師父的弘法文章得到慧淨上人、淨宗法師的印可，並由上人敦促整理題名《朵朵白蓮 宗柱法師講演問答集》。弟子聽聞，甚感欣慰，並表示讚歎與祝賀！

在此，末學謹代表受益的蓮友們，用一首小詩表達對宗柱法師的尊敬與感恩：

踏破笠鞋走千家，淡泊自在雲水僧。
闡釋華嚴十玄門，妙解淨土無礙行。
蓮萼光榮金台現，出離非靠自力證。
自謙只是搬運工，六字洪名度眾生。

太原佛明 陽泉佛施

二〇一八年八月二十五日

目錄

序.....	一
自序.....	三
逆境中磨礪出來的僧才.....	五
壹、講演.....	一
阿彌陀佛是怎樣一尊佛（上）.....	二
阿彌陀佛是怎樣一尊佛（下）.....	一八
平生業成.....	四四
不問罪福 稱名必生（上）.....	六六
不問罪福 稱名必生（下）.....	九一
不慮妄念 稱名必生.....	一二〇
名號本義 稱名必生.....	一三六
彌陀光明 唯攝念佛.....	一六一
解讀「凡夫入報」.....	一八〇
實相為體與佛名為體.....	一九一
「信願行與信行願」的區別.....	二〇六
印光大師讚歎淨土超勝.....	二一六
兩首「讚佛偈」之區別.....	二四三
往生，思一定則一定，思不定則不定.....	二六五

別再錯解依法不依人了	二七三
散器為樸	二八三
貳、問答	二九一
念佛人如何正確擇師	二九二
念佛人應如何應對世俗煩惱	三〇七
兩種成佛之道	三一三
念經不如念佛嗎	三二〇
怎樣理解「一念相應一念佛」的「念」「相應」	三二五
稱念佛名是下法嗎	三二八
如何能身無病苦的往生	三四三
詳析「十念必生」與「念念不捨」	三五〇
如何安心於逆緣	三六〇
阿彌陀佛與我們是如何互動的	三六六
念佛人會著魔嗎	三七三
如何是至心信樂	三七七
五逆謗法，彌陀到底救不救	三九六
怎樣理解「在心・在緣・在決定」	四〇四
念佛人不應放逸造惡	四一二
辨析謹慎三業與放縱三業	四一八
忍惡而行念佛	四二四

小心三業，不要漏於彌陀的慈悲	四三〇
念佛人不持戒也必定能往生嗎	四三八
往生極樂世界還要修行嗎	四四四
念佛人生病是佛不靈嗎	四四八
念佛人遇病苦怎麼辦	四五九
一句佛號就可以往生了，還用學法嗎	四六五
破戒與破見	四六九
聖道門與淨土門對「解行並進」解讀是否相同	四七二
放生與跑廟算雜行嗎	四八三
真「鬼附體」或假「鬼附體」	四八八
專念佛人臨終貪戀會如何	四九六
只貴子見地，不貴子行履	五一一
死盡偷心，寶此一行	五一五
解讀印光大師「同一過失」之文	五二〇
不落實「十善業道」能否往生極樂世界	五三三
被鬼神狐仙附體的人是怎麼給人看病的	五四一
如何讓念佛人的生活過得更加幸福如意	五四五
嫉妒與隨喜	五四八
如何正確對待神通	五五五
應以何種心態供養三寶	五六四

萬法皆空，念佛人的因果空嗎.....	五七〇
靠佛和指使佛的區別.....	五八一
為什麼說稱名就是如實修行.....	五八四
淫心不除會如何.....	五八七
何謂信心清淨.....	五九八
解讀念佛人的兩重因果.....	六〇五
我們需要開悟嗎.....	六一二
坐斷三際之彌陀名號.....	六一七
「避兵咒」不靈了嗎.....	六二五
怎樣理解「彌陀成佛我成佛」.....	六二七
往生極樂還有意識嗎.....	六三一
惡多還是善多.....	六三五
善導大師會採用會集本開宗立教嗎.....	六四〇
釋「因該果海 果徹因源」.....	六四七
詳解何為絕待圓融.....	六五〇
禪宗公案.....	六五六
何為隨緣不變.....	六六三
學佛的最高境界.....	六六八
水真的能看見人嗎.....	六七三
如何正確迴向.....	六七八
往生極樂到底有沒有品位差別.....	六八二

信心決定了才有此遣彼喚嗎	六八九
沒念佛時，佛還在保護我們嗎.....	六九五
不可滅壽取證.....	六九八
「飲苦食毒」就是指吃的喝的都有毒嗎	七〇六
佛如何滿眾生的願.....	七一二
往相迴向與還相迴向之義.....	七一六
什麼是如實修行.....	七二四
念佛第一重要，做事會耽誤念佛，這種想法對嗎.....	七二九
念佛不精進怎麼辦.....	七三六
散心念佛與滅罪往生.....	七四〇
假皈依獲罪.....	七四六
難勸難信文.....	七四九
為何見佛卻沒被接引.....	七五五
為何念佛者多往生者少.....	七六一
阿彌陀佛會加持我們得三昧嗎.....	七六八
死苦是怎麼來的.....	七七三
一心不亂之真實義.....	七八〇
正解「多善根多福德」.....	七八八
臨終有嗔恨心能否往生呢.....	七九四
附錄：祖師戒惡法語.....	七九八

壹、講演

阿彌陀佛是怎樣一尊佛（上）

人身難得，佛法難聞。人的身體在六道之中是最好的修道法器。

天道快樂，壽命長，可是安於享樂，沒有心思出離輪迴，所以天道很難修行；三惡道的畜生愚癡，鬼道、地獄道痛苦，被痛苦佔據著心，光顧著痛苦，也不能修行；只有人道好修行。人苦樂參半，苦多樂少，有時間去思維解脫大事，所以每次佛應化在世界，都是在人中示現八相成道，人道最好修行。

但是得人身又很困難，得人身如爪上土，又如盲龜入浮木。一隻瞎眼烏龜，一百年從大海裡探一次頭，海面上有一塊木板，掏了一個小洞，恰好牠的腦袋伸出來鑽到這個小洞裡邊，這個機率有多麼小！

今天我們講「人身難得」是怎麼得來的。從幾個故事中，讓大家去體會。

一、障礙人出家的果報

有一次，尊者（阿羅漢）闍夜多帶著幾個弟子出外行化（到外面去化導眾生）。走在半路上，一隻烏鴉從尊者頭頂飛過去，叫了兩聲。尊者抬頭看了一眼，臉上露出了苦

澀的笑容，旁邊幾個弟子注意到了，但行走間也不便多問，只得繼續向前。過了一會兒，路過一座城，尊者在城門外露出淒楚之色，稍微停頓了一下才進城。夜裡安頓下來，有時間了，師徒圍坐在一起，弟子們就問：「師父，我們白天在路上有一隻烏鴉掠過，看到你有苦澀的笑容，這是為什麼？」尊者一聽，說：「你們有所不知，那隻烏鴉是我的兒子。」

在九十一劫以前，那時候有佛出世，我想出家跟佛修行，可是父母哭哭啼啼的，說我們就你這麼一個兒子，你可千萬不要離我們而去，你離開了，我們孤苦伶仃沒人照顧了。你非要出家也可以，但是必須給我們留下後代，娶個媳婦兒，生下一個孩子才行。

尊者拗不過父母，心腸一軟就留下來了。過了幾年，娶了媳婦，生了孩子，尊者又要出家了，他老婆就不樂意了，說你看孩子這麼小，你丟下我一個人，怎能把他帶大，你太不近人情了吧？尊者一看，唉！等孩子大了再說吧。

過了五六年，孩子長大了，跑來跑去、活蹦亂跳的，尊者又要出家了。小孩他奶奶便推推這個小孩，小孩也挺聰明，跑到父親面前撲通跪倒，把他父親的腿抱住了，「爹呀！你千萬不能離開我們，你看我這麼小，被人欺負怎麼辦呀？我這麼小就失去了父親，我以後怎麼過呀？」小孩兒哇哇的哭個不停，尊者心腸一軟：算了吧！看來我這輩子沒

有出家的命了，下輩子吧，下輩子一定要出家。於是他便沒有出家，等到下輩子，佛早就不在了，到哪裡找佛去？於是這麼一蹉跎，耽擱了九十一劫。

一劫是十三億年，這麼漫長的時間，尊者一直流浪在六道之中，這一世終於碰到釋迦牟尼佛出世了，他果斷出家，很快就證得了阿羅漢果位。今天在路上看到的那隻烏鴉，就是他過去世的兒子，由於拖住他爹的後腿使之出不了家，下一世就做了烏鴉，而且持續了九十一劫。以尊者他的神通往後一看，八萬大劫以後還是烏鴉，生生世世是烏鴉，很難脫離畜生的身體。雖然說畜生的壽命不長，可是牠生生世世因為愚癡，脫離不了畜生的身體，牠怎麼修行？

尊者雖然知道是自己的兒子，也沒有辦法幫助牠，何況牠也聽不懂。畜生道佛教稱「血屠」，大多數是流血而死，你吃我、我吃你。動物大都有牠的天敵，豬羊雖然沒有天敵，但更可怕的敵人——人類，老是要屠宰吃牠，很悲慘。這就是畜生。

二、鬼有多苦

弟子們又問尊者，到了城門附近，你面露淒楚的表情又是怎麼回事？尊者說：「你們凡夫肉眼看不見，在城門外，我看到有一個小鬼飢餓的厲害，肚子很大，嘴裡噴著火，

鼻孔冒著煙。」

看到尊者，這個小鬼就求他說：「您能不能幫我找找我媽？我媽到城裡給我找吃的去了，我在這裡等了五百年了，餓得實在是忍受不了。」尊者非常可憐這個小鬼，說：「好好，稍等，我進去找你的媽媽。」進去之後，果然在一個巷子口看到一個女鬼在向城門這邊張望，表情很害怕的樣子，身體還躲躲閃閃，好像害怕被發現。

尊者過去問道：「你的兒子在外邊等你，你怎麼不出去給他送吃的呢？」女鬼說：「尊者您有所不知，我在這裡邊找吃的，找了五百年，正好昨天找到了，可是我不敢出去，城門口有大鬼把守著，我一過去就會把我吃的沒收了，所以等了一天也沒等到機會，您能不能送我出去？」尊者一聽，說好吧，就把這個女鬼帶出去了。

邊走邊聊，問這個女鬼做鬼多長時間了？女鬼說：「時間我倒是記不太清楚，我只記得這座城池七成七壞，七次建起來，七次又化為灰塵。」

一座城建起來，最後被夷為平地這樣的事情很少，她卻見證了七次建成，七次壞掉，這個時間夠長的。

「你趕快給你的兒子吃東西吧！」尊者說。這個女鬼蹲下來拿出吃的給她兒子，你一口我一口。鬼的喉嚨特別細，細如針孔，吃點東西很不容易。母子倆吃的津津有味，

五百年沒吃上東西，好不容易找到食物。

什麼好東西，吃得那麼香呢？原來前兩天女鬼正好四處找食物，路過一戶人家的窗前。這戶人家床上躺著一個人，病的不輕，肺裡都有膿了，整天咳嗽，把濃痰從窗戶一唾，吐出去了，這女鬼一伸手恰好接住。寶物啊，趕快遮住，生怕別的鬼看到。這口膿痰就是她好吃的食物，五百年才等到一口痰吃。母子倆你一口我一口吃這塊痰，你說可憐不可憐？所以我們不要叫窮，人家說窮鬼窮鬼，我們再窮也有一口唾沫，他一口唾沫也沒有，只找了一坨粘粘的、稠稠的、臭臭的痰當成好吃的。我們再怎麼窮，讓鬼來看我們，就像我們看佛一樣，我們想吃啥吃啥，想喝什麼喝什麼，他呢？五百年找了一塊膿痰。

鬼的生存時間非常漫長，想死都死不了，整天那麼難受，身體就是不死，那麼難受他怎麼學佛？光顧著痛苦就夠受了。

三、佛為什麼很少講地獄

我們再來談三途中的地獄。說到地獄，佛在經中很少講，弟子們有時候會問，問來問去，佛都不說。有一次阿難問得急了，佛就說：「不是我不想說，地獄的苦不是人能

夠受得了的，如果說我把地獄的苦說出來，一個人能聽得下去，腦袋接受了，當下這人就得死。大家想想吧，不要說地獄，就是那些恐怖電影，心臟不好、大腦不好的，看了恐怖電影都有嚇死的。比起真正地獄的恐怖，電影只不過是九牛一毛。

講一些關於這些方面的故事。

上個世紀八、九十年代，在西藏有一位女居士。西藏人習慣吃肉，她學佛了想吃素，但是習氣太重。家裡供著觀世音菩薩，她總是求觀世音菩薩能夠加持她吃素。結果有一次，她拜了觀世音菩薩之後，坐在那裡打坐，腦袋一昏沉，靈魂出竅了。觀世音菩薩就帶著她的靈魂飛到很遠的一個地方。居高臨下往下一看，一座四四方方的城池，城裡邊很多人。再往下降落，看得更清楚的時候，女居士便嚇壞了。首先耳邊聽到的是特別淒慘的嚎叫聲，仔細一看，滿城一堆堆到處是人。一堆十幾二十個人，中間站著一些人，周圍也圍了一圈。凡是中間站著的都是地獄受苦的眾生，男女老少都有，共同的特點是沒有衣服穿，光著身子。外邊這一圈共同的特點就是不像人，有牛頭馬面、驢臉狗頭的鬼，各種各樣的腦袋。每隻鬼都拿著彎刀在眾生身上割肉，「嚓」就一片，左手一抓，「卡」一下，扔到嘴裡吃了。這些鬼不停地割了又吃，不一會兒，那人全身的肉就被割光了，只剩下一副骨頭架子，「啪嚓」一聲，躺在地上死了。沒過一秒鐘，地獄的風一

吹又活了，一身是肉，爬起來還沒回過神呢，刀又上去了。

我們在這裡吃牛肉火鍋，下去就被人家吃，這叫什麼地獄呢？復活地獄。一日萬死萬生，「萬」是無量的意思。數不清死了多少次了，不停地死，不停地活，想死也死不了。那個居士看完，害怕得心臟差點爆炸，回來以後再也不敢吃肉了。幸虧是靈魂去了，如果是這個身體去了，肯定受不了。這是復活地獄。

地獄的眾生怎麼出來呢？佛有辦法。釋迦牟尼佛有一次去了鐵車地獄，想要把眾生救出來。鐵車地獄裡有很大的鐵床，四個角上有鐵環，鐵床下邊烈火熊熊，把鐵車燒得紅紅燙燙的。然後讓地獄的罪鬼各拉一個鐵環走，但是燒的這麼燙紅，怎麼拉呀？手也沒辦法抓，地獄的眾生又沒衣服穿，怎能拉著走呢？大鬼有辦法，拿著狼牙棒，給他們一把小刀，命令他們把一隻腳的腳筋割斷，再把筋抽出來綁住鐵環，用肩膀拉著這根筋拖著鐵床走。太殘忍了，我們聽著都害怕。這四隻罪鬼只得一人拿把小刀，「卡」一下，把自己的腳筋割斷，抽出來拉著走。

釋迦牟尼佛來了，也變成個鬼，「卡嚓」，把自己的腳筋割斷，綁在鐵環上。今天來了一隻新鬼，剛剛下地獄不習慣，別人都把筋拉出來了，他割斷以後拉了二寸長，拉不動啦，太疼了。釋迦牟尼佛就對那個大鬼說：「鬼王，能不能別讓這個新來的鬼抽筋

了，我還有一根，我把我另一根抽出來給他好不好？」這叫大布施。佛這麼一說，大鬼生氣了，說你多管閒事，拿起狼牙棒，「啪」的一下就把釋迦牟尼佛打死了。這些地獄眾生就盼著死，一死就能超生了。因為鬼已是最低了，再不可能比這更低，打死了就投胎去了。這是表演，佛到了地獄表演給他們看。你們想出去也能行，發一念善心就出去了。

對於地獄的眾生，渾身上下連件衣服也沒有，他怎麼發善心呢？自己身上只有那點骨頭、肉筋，能布施出去就能出獄了。想想我們，什麼都有，布施卻難，對不對？啥也沒有的情況下去布施，自己的筋都不夠用，還能給人家嗎？我們有身外之物都捨不得布施，何況是啥也沒有的情況下，哪有那麼多好心，自己的罪都受不了，還能幫助別人受罪嗎？何況又是不認識的人。所以一旦到了地獄，就很難出來了。

修行，還是在人道好。在人道好好把握住這次機會，千萬不要落在惡道，一旦落下去，那滋味兒就不好受了，很難出離。怎麼辦呢？地獄、鬼道那麼多眾生，他們什麼時候才能上來呢？如果靠自己，需要很漫長的時間去等待，《地藏經》說，地獄的苦受完了再做鬼，做鬼再受苦，做完鬼再做畜生，償完債了再做人。

剛從三惡道出來的人是什麼情況呢？三惡道的習氣很重，有的人還有一些標記。

我過去曾經看過一個故事。江蘇那邊有一個出家人有天坐船要過對岸，當時船上有十來個小孩子，其中一個小孩袖子長長的把手遮住。這群小孩正嘻嘻哈哈地逗樂子，看見有陌生人來，就故意趁著那個小孩不注意，一下就把他衣服袖子扯起來。這一扯，出家人就看到他整條手臂不是人的手，而是一個豬蹄子，黑黑的毛，前邊也不是手，就是豬蹄，所以他走到哪就把手遮住。

上了岸，出家人就和他閒聊。這小孩記得前世，就跟法師說：「我前世是一頭豬，被殺的時候格外痛苦，然後肉就放在集市上賣，要幾斤砍幾斤。每一刀砍上去都疼啊！賣了快一天，一二百斤肉全部賣完了，最後剩下四個蹄子還要砍。人們買走三個，還有一個蹄子，我再也不想忍了，靈魂一下就從那個蹄子裡邊跑出來了。跑出來就投胎做人了，因為罪還沒有受完，還留了一個蹄子，做人也做不好。」

我親眼見過有人的胳膊到手臂的皮膚特別粗糙，又黑，而且黑毛特別長，這就是從惡道剛上來的標記。而且這種人性情特別粗魯愚癡，學佛也是很難學的，愚癡不能信。

惡道難以修行，惡道要想變人也很困難，那今天怎麼冒出這麼多人呢？光我們中國就有十幾億人口，都是從哪冒出來的呢？我們在座這麼多人，看起來也不像是剛從惡道鑽上來的，從惡道剛上來，信佛也是不容易的。中國十幾億人口，信佛的也不在少數，

從邏輯上推理，我們會覺得自己應該不是從惡道剛鑽上來的，也都不是從天上掉下來的。天人下來有個特點，雖然聰明，可是傲慢的不得了，「僑慢弊懈怠，難以信此法」。那麼我們從哪來的呢？下面我們進入正題。

說了這麼多都是序幕，正題是什麼呢？我們讓經來說話。《華嚴經》有許多這樣的文字，我們只舉一句。

以身為質，救贖一切惡道眾生，令得解脫。

「以身為質」，就是佛以自己的身體當作人質。什麼叫人質？過去兩個國家打仗，一旦停戰以後，就要把對方的親人做為人質，下次你再打我，我就把你兒子殺了，有了人質對方就不敢輕易動手了。而佛以自己做人質，救贖一切惡道眾生。「贖」，過去有當舖，現在也有，把東西放在那裡，然後用錢把它贖回來。佛用自己的身體，把惡道的眾生贖出來，「令得解脫」，給惡道眾生一條解脫的道路。

這段經文好理解，就是佛以自己的身體作為人質，把我們從惡道贖出來，給我們做人的機會，做了人就好念佛、學佛，然後得以出離了。

下面我把這段經文化成一個場景片段，就好理解了。因為我們凡夫憑自己的本事，

想要做人幾乎是不可能的事情，末法眾生更是如此。論五戒十善，佛說「得人身如爪上土」，如果你上輩子是人，這輩子還想做人，這個機會就像手上抓了點土和大地土的比較，太難了。所以我們都不是從人道中來的，這個太難。我們大部分的時間常沒常流轉，大多數其實都在三途中受苦。因為我們在地獄受苦的時候，都只想自己，想我們個人，所以無法出離。怎麼能變人呢？看這句經文就知道了。

我曾經看過一個片子——《十殿閻羅》，描述地獄的苦。到地獄裡邊，你看那挖眼的，罪人被綁在木樁上，一隻鬼把他的眼睛往上一撐，另一隻鬼用鐵勺子伸進眼睛裡面一摳，一個眼珠出來，眼睛裡就沒東西了，血「嘩」地就流出來了，再用勺子把另一隻眼珠又挖出來了。

還有割舌頭的，把嘴撬開，然後用鐵鉤子把那舌頭往外一拉，伸進去一把刀，刀是彎彎的，在舌根上一轉，一條舌頭扔到盤裡邊了，長長的一條舌頭。還有割截身體的，兩個鬼拿著大鋸，那個人綁在樁子上，就像鋸樹一樣，兩個鬼拉著鋸，「嚓嚓嚓嚓」，才一會兒，那人從腰間被鋸成兩半了，屁股到兩條腿掉到地上，只剩上半身掛在那，腸子、肚子一下就流出來了。第一次看那部電影特別害怕。

還有炸油鍋，撐起來很大一口鍋，下面燒著火，油沸騰著在裡面翻滾。地獄的眾生

在地上，大鬼拿著五股鋼叉，叉子上還有鈴鐺，一拿起來「嘩啦啦啦」響，叉了人，「啪」一下就扔到油鍋，這人頃刻之間就被炸得黑黑癟癟乾乾的，然後再叉起來，控一控油，「啪」又扔到地上去了。風一吹，這個人又活了，鋼叉再叉住，扔到油鍋裡。

這不是說別人，這就是我們前世過的日子，每個人都受過這種苦。阿彌陀佛視我們眾生猶如獨子，看到親兒子在受苦，佛就來到地獄。正當我們被鐵叉扔到地下，風一吹又活了，叉子還沒叉上去的時候，阿彌陀佛來了，就把時間定住，上前安慰道：「孩子你受苦了，現在給你一個機會，你上去投胎做人，現在正是佛法興盛的時候，給你選擇一個適合學佛的家庭去做人，你好好學習、好好修行，爭取做了人以後能脫離六道，我替你下油鍋吧。」這個恩德太大了。

我們生生世世一直在油鍋裡受苦，呼喊也沒用，誰能救啊？生生世世的兒女，哪個兒女能替你下油鍋去？想也不敢想這事兒，突然間阿彌陀佛來了，說我替你下油鍋，你上去好好修行吧。我們一聽撲通跪倒，磕頭如搗蒜，感謝得語無倫次：「我一定好好修行，我好好修行脫離六道！」達成協議以後，阿彌陀佛一加持，我們就上來投胎了。阿彌陀佛就變成我們的樣子，被鬼「卡」地一叉，「啪」一下又丟到油鍋受苦去了。這就是這段《華嚴經》的意思——「以身為質，救贖一切惡道眾生，令得解脫」。你如果不

知道的話，念這句名號乾巴巴的，還覺得阿彌陀佛跟我有什麼關係呢？

祖師經常說：「佛之深恩重德，非父母所可比，雖天地不足以喻其高厚」，天地父母的恩比佛的恩，怎麼能比？對待這麼重的恩，我們是什麼樣子呢？在地獄的時候，在佛面前拍著胸脯磕著頭：「我一定好好修行！」可是一旦做了人了，忘恩負義，對不對？把全部的精力投入到哪裡去了？為自己、為名利、為兒為女，哪裡還想得到佛還在油鍋裡替我受苦呢！

雖然告訴你們了，你們真的能那麼相信嗎？真的能生起慚愧的心、感恩的心嗎？這是佛經，佛不妄語啊！我們不要以為自己有本事，以為我得了個人身。你有本事得人身？你再得一個試試？下輩子你再來做個人，憑你自己的本事試一下。

印光大師早就說，這輩子往生成佛比下輩子做人更容易。你自己要想做人，那得守好五戒。「得人身如爪上土」，但我們卻得了人身，我們找一找怎麼得的人身，這句經文就給你找到了。

可以說，我們絕大多數人能做人、能學佛，都是阿彌陀佛的力量，全仗佛力。憑你自己，你怎麼能做人？如果憑自己能做人，是我剛才說的那種罪受夠了，剛從豬變成人，剛從鬼做成人，這種人還能信佛嗎？一沒有福報，二沒有智慧，很難。我們既然這麼順

順利利走入佛門，都是拜佛力所賜。

所以我們有要良心，知恩報恩。說到這裡，有的聰明人會怎麼想呢？他會想，既然阿彌陀佛把我從油鍋裡拖出來了，把我救了，那我不怕造罪了，我下次掉到油鍋，阿彌陀佛又把我拖上來了，對不對？佛慈悲嘛！只要我掉到地獄，佛就會把我撈起來。

如果這麼認為的話，大家有沒有想過另一件事情，我們曾經說過，佛的弟子去托鉢，就是給大家種福田的時候。這是一種什麼制度呢？他不是每次都到你家吃飯，而是輪流的方式，今天是你家，明天就換別家了，不能老是一家，給你種福種得沒完沒了了。可見佛心是平等的。

這一輩子把你從油鍋拖上來了，地獄眾生無量無邊，下次阿彌陀佛還把你救上來嗎？每次都是你呀？你跟別人有啥不一樣呢？縱然你跟別人不一樣，佛心是平等的，這一次把你從油鍋裡邊端上來了，還有其他那麼多眾生呢！下次就輪到他了，對不對？不能每次都輪到你呀。我們能讓阿彌陀佛從地獄拖上來，這就是中了大獎了，哪能說每次都是你，你運氣那麼好嗎？這是第一，佛救人也就像托鉢一樣，是平等輪流的，不是每次都會救你。

第二，儘管佛心平等，佛樂意把我們救上來，來到人道好好修行，但是得有因緣呀！

得有人生孩子，沒人生孩子往哪投生呀？尤其我們現在的人，生孩子也不敢多了，生一個，最多生兩個，而且準備讓你做人學佛，阿彌陀佛還得看一看，考慮一下這個家庭是不是適合學佛，這家如果是特別富有的，把你拖上去就更造罪啦！還不如就在油鍋裡趴著了。

總的來說，這個因緣也是有限的，也就是名額也不多，把你拖到非洲有什麼用呢？必須是中國大乘佛法流行的地方，邊地去了也沒用。地球上雖然有六七十億人，只有中國這個地方能夠解脫，而中國這十來億人生孩子也是有限的。所以不要僥倖，說既然阿彌陀佛慈悲救我，下次再救我，沒那麼便宜的事情，每次都救你！

所以我們既然能夠得到人身，這是非常難得的事情，多虧了阿彌陀佛把我從地獄裡邊替代上來，用阿彌陀佛的身體把我贖出來，我們才能有這麼一次做人學佛的機會。也希望這一生中，大家一定要老實念佛，往生極樂，才對得起阿彌陀佛的恩德。千萬不要辜負我們這個人身，一旦失去人身，萬劫不復，過一萬劫也難有這麼一次機會。

今天重點講了我們怎麼樣得到人身，還是那句話——全靠佛力。全是阿彌陀佛的力量，沒一點是自己的，這個緣分是阿彌陀佛結成的，全是佛的大恩大德。我們一定要有良心，想想你最親近的人，哪個人能為你做這種事情，哪個人能把你從油鍋裡救上來，

說「你去吧，我替你去油鍋裡受這個罪」？不可能！你也不能替別人，別人也不能替你，只有佛才有大勇猛、大無畏、大慈悲，所以佛的恩德，祖師說「雖丘山莫能比」，比泰山、喜馬拉雅山都重。因此我們要做一個感恩戴德的人，知恩報恩的人，早日念佛解脫，解脫之日就是阿彌陀佛脫離油鍋受苦之時。

希望這節課聽完，大家能重新對佛有一個正確的認識，畢竟佛法已很衰微。省庵大師曾經說，佛法特別衰弱。衰微的現象是什麼樣呢？「不知佛是何人，法是何義，僧是何名。」

不知佛是何人——有幾個人聽過阿彌陀佛是怎麼樣的佛呢？不講一輩子不知道。輕飄飄念這句佛號，以為阿彌陀佛跟我沒有關係。

不知法是何義——雖然有經在那裡放著，不解其意。

不知僧是何名——出家了，也不知道出家幹嘛，外面的人也誤會，出家人是幹嘛的呢？難道是像那些神婆，給人治病的嗎？出家人就是弘揚佛法的，法師就是老師。

如果大家都知道佛是何人，法是何義，僧是何名，這才是佛法的興盛之象。雖然現在這個時代，寺院逐漸的增加，出家人也不少了，可是對於佛法僧的理解還是處在迷信的狀態之中，因此還是很衰弱的。

阿彌陀佛是怎樣一尊佛（下）

我們接著來學習阿彌陀佛是怎樣一尊佛，首先我們引用經典來證明我們是怎麼樣的眾生。《悲華經》卷六說我們娑婆眾生：

是一千四佛所放捨者。……離諸善業，專行惡業。……

如是眾生，斷諸善根，離善知識，常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界；

悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。

《悲華經》這段文字，就把我們娑婆眾生的來源以及特點說清楚了。娑婆眾生就是我們在座的這些眾生，所在的這個世界就是娑婆世界。

娑婆世界是什麼概念呢？我們這個地球叫南瞻部洲，位於須彌山的南邊。在其他三個方位還有東勝神洲、西牛賀洲、北俱盧洲，相當於四個地球，加上一個太陽，一個月亮，叫一四天下。一千個這樣的地方，叫做小千世界；一千個小千世界叫中千世界；一千個中千世界叫大千世界，所以一個大千世界就叫三千大千世界，至少有像我們這樣的地球幾十億大的一個範圍。而一個大千世界會有一尊佛來教化，我們這世界的教主是釋

迦牟尼佛，他所教化的大千世界就是娑婆世界。

為什麼我們的世界叫娑婆世界呢？娑婆兩個字是「堪忍」的意思。這裡的眾生能夠忍受各式各樣的痛苦——生老病死、愛別離、求不得等種種痛苦而不思出離。

我們現在的人，各種各樣的痛苦逼迫我們的身心，感覺很苦惱，但是讓你去極樂世界還不樂意，這就是忍受各種痛苦，不思出離。甚至有些人念佛，阿彌陀佛來了他還請假不想走。這個地方這麼不好，他還是不願意離開，因此叫娑婆世界。

《悲華經》這段經文說，我們在座所有娑婆眾生，曾經是十方諸佛國的眾生，諸佛教我們修行各種各樣的善法。由於我們「斷諸善根」，善根斷了，所以善法修不了——教你布施，你不捨得；教你持戒，你說不自在；教你忍辱，你脾氣大做不了。沒有善根就結不出善果，修不了功德，專行惡業。

我們的特點就是煩惱熾盛，貪瞋癡慢，念念自私自利，為自己不擇手段，造作諸多的惡業，殺盜淫妄酒，坑蒙拐騙搶，無一不為。我們曾經在他方世界做種種的壞事而不能改，因此他方世界的諸佛就把我們統統抓起來了。不能因為一塊臭肉壞了一鍋香湯，就像社會上一些不法分子去搶劫，甚至做恐怖分子拿起刀到處殺人，為了不影響社會，就得把他們抓起來投放到監獄。我們在座的，包括所有娑婆眾生，都曾經是十方諸佛國

裡的恐怖分子，曾經在他方世界造罪，連諸佛也救不了，被放捨到這個地方。「放捨」，放是流放，捨是捨棄。我們這個社會有監獄，整個宇宙法界當中也有監獄，我們娑婆世界就是整個宇宙的大監獄，不要認為這是好地方，好地方怎麼這麼苦？娑婆世界就是個監獄。

人家叫極樂世界，什麼妙喜佛國，琉璃佛國，我們叫娑婆世界，聽這名字多彆扭。所以我們要通過這段經文對自己有個定位——你是怎麼來的，來到這裡幹什麼？要清楚。你是曾經在他方世界的恐怖分子、頑固分子、造罪分子，然後被流放到娑婆監獄，判了無期徒刑，在這兒受苦。所以你感覺到苦是正常的，壽命又短，生老病死逼迫著，諸多不如意。這是《悲華經》所說。

再看《大集日藏經》怎麼說：

釋迦牟尼佛本所誓願，
若有眾生造作五逆、謗方等經、毀訾聖人、犯波羅夷，
如是之人清淨佛剎所不容者，皆生我國，我當教化。
以是因緣，諸惡眾生悉集其國。

以前我們這個世界不叫娑婆世界，釋迦牟尼佛的國土叫無勝國土。釋迦牟尼佛看到十方諸佛國都有恐怖分子沒地方放，為了這些十方造罪的人有個去處，就把這個無勝佛國做成了監獄。就像你有一個大大的莊園，你看全村的人每天倒垃圾，倒在大路上也不好，就把自己的大院子當作垃圾堆吧，大家倒垃圾就倒這院子裡。釋迦牟尼佛發了願：我的無勝佛國以後叫做娑婆世界，哪裡有歹徒、有惡人，全部集中在我這兒，就像倒垃圾一樣倒在我這裡。於是十方佛國裡不能容恕的惡人，全部集中到了娑婆世界。如果不是釋迦牟尼佛同情我們，我們連個去的地方都沒有，我們這樣的人，清淨佛剎容不下。

「以是因緣，諸惡眾生悉集其國」，所以罪惡眾生全部集中在娑婆世界了。這裡是監獄，弄清楚，我們是罪犯，你跑到監獄裡邊去找好人了嗎？你來娑婆世界當好人了？「我心好就行」，這牛吹的，以為自己是好人。查查戶口，一看就知道是不是好人，還敢充好人嗎？好人怎麼來監獄了，佛冤枉你了嗎？

這兩段經文就是查戶口、查檔案，知道自己是諸佛捨棄的，你不要再冒充好人了，好人不會是這個樣子的，好人都在極樂世界，在華藏世界。我們的特點就是「斷諸善根，專行惡業」，好事幹不了，專做壞事。這是兩段經文所說的，佛是不妄語者，一句假話都沒有，真實的，我們只有老老實實的承認。你狡辯也沒用，狡辯你怎麼來這兒了？你

怎麼不在琉璃世界、光明世界待著，你來這兒幹嘛呀？因為你造罪了，你老老實實地承認自己是個罪人。你看那些學基督教的人，一進基督教就要承認自己是個罪人，雖然他也不知道，稀裡糊塗的就承認自己有罪了。我們能讓你明明白白地知道，怎麼證明呀？

看看我們的身體就知道了，你怎麼是這個身體呀？你看看天上，天上是十善，天上的人比我們好啊，心好，造十善業，不貪、不瞋、不癡。人家的皮膚好，不光皮膚好，身體裡邊也好，沒有血、膿，更沒有尿、屎，不管吃什麼都不會拉屎撒尿；不髒，也不會出汗，身上也沒有臭味，是香味。心好身體才能好，那才叫好人，比我們好。如果說你是個好人，你哪天不拉屎、不撒尿了，再來說你是個好人，只要你還拉著屎、撒著尿，就不要說你是好人，好人怎麼還拉屎，對不對？你心不好嘛！別的能裝，你憋著別撒尿，裝一個試試？雖然說得有點土，但這足以證明你的真實面目。

「我是個好人」，真是好人的話，你別去廁所了。我們心不好，才感受這樣造惡的身體，這麼醜陋骯髒的身體。再往下，你看那些鬼，你看那地獄眾生的身體，更不好了。我們從經典中看到鬼的生活、地獄眾生的生活，它那個身體更加的惡劣，因為他的心更毒，殺父殺母。也就是什麼樣的心才有什麼樣的身體。

下面再看，曇鸞大師說：

一念一時所造業，足繫六道滯三途。

曇鸞大師那麼偉大的人物，他說自己每一念、每一個時辰所造的業，足以把自己綁在六道出不去。

道綽大師說：

若論起惡造罪，何異暴風驟雨。

只會造罪。

善導大師說，自己是罪惡生死凡夫；印光大師說，我是一個只會喝粥、只會吃飯的飯桶——「粥飯庸僧」；弘一大師說，自己出家以後，身體雖然不是個禽獸，心已跟禽獸差不多了。一代律宗的祖師說自己跟禽獸差不多了，我們居然還敢恬不知恥地在眾人面前說自己是個好人。因此，你愈是努力修行，愈是拿佛法這面鏡子照自己，才知道自己啥也不是，純粹是一個惡人。

通過歷代祖師以及兩部經文，我們徹徹底底的看清自己，就是一個只會造罪、想要修行，有心修行而無力修行的人。開悟開不了，持戒不能持，會幹什麼呀？一天到晚起心動念都是為自己著想，「我」字當頭。所以《地藏經》說：

舉止動念，無不是業，無不是罪。

每一念每一念所造的罪，能敵須彌，能深巨海！我們被驅逐到了娑婆監獄，判了無期徒刑，一個無期徒刑的罪犯，還有什麼想法呀？自己想越獄、想逃跑，跑得了嗎？我們做夢都想飛出三界，飛一個試試？業力太重，飛不起來，逃不出去呀！也就是善導大師所說的：

曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。

在我們身上根本找不出出離三界的因緣，沒有善根，長不出善法，怎麼能出離三界呢？稍微好一點的，做人、生天，被阿彌陀佛從油鍋裡撈出來往這一放，透一口氣，若不好好修行，「吧唧」又掉油鍋裡了，這就是我們的現狀。既然如此，怎麼辦？在自己身上找不到出離的因緣。

過去有部樣板戲——《智取威虎山》，聽過嗎？早也盼，晚也盼……盼來盼去終於深山裡出太陽了。

我們呢？也是盼呀！在這個娑婆裡面盼呀盼，盼到誰了呢？盼到阿彌陀佛了，接下來主角正式閃亮登場，阿彌陀佛來了。

下面介紹《無量壽經》，有了《無量壽經》，我們深山裡終於盼到了太陽了。《無量壽經》講什麼呢？

乃往過去久遠無量不可思議無央數劫，錠光如來興出於世，

教化度脫無量眾生，皆令得道，乃取滅度。

次有如來，名曰光遠，次名月光，次名旃檀香，次名善山王，

次名須彌天冠，次名須彌等曜……，

等等，一直有五十三尊古佛相續出世。這麼多佛出世，我們還是一個娑婆凡夫，我們還在這個監獄裡受苦，說明什麼問題？這麼多佛雖然出世，還是救不了我。因為他們代表十方諸佛，十方諸佛也想教化我們，可是我們「斷諸善根」，雖然教化我們，我們不會修行，等於沒有碰到佛一樣。緊接著，又有一尊佛出世了，名曰「世自在王佛」。這尊佛一出世，就有一位大國王——轉輪聖王也出世了，壽命四十二劫。因此那時候人民的壽命很長，福報也特別大，都過著豐衣足食的生活，不需要幹活。轉輪聖王有一顆摩尼寶珠，摩尼寶珠又叫如意珠。如意寶珠是怎麼來的呢？《華嚴經》說，如意寶珠是佛的舍利子。像釋迦牟尼佛涅槃了，會留下舍利子。其中有舍利子被龍王請到龍宮裡供

奉起來，下次轉輪聖王一出世，就從龍宮請出這顆摩尼寶珠，把摩尼寶珠懸在高幢之上祈禱，說：「我是轉輪王，我祈禱給全世界每一個人發一個億，馬上每人手裡就有一個億，要多少錢就有多少，就這麼富裕。沒有糧食，同樣發。」

日子雖然過得這麼好，但是國王還是出家了，為什麼呢？雖然能滿足人的衣食不缺，但是不能使人了生脫死，根本的問題解決不了。一輩子是短暫的，人的生命過去無始，未來無終，要解決無始無終的生命輪迴之苦，才是最要緊的事情。所以國王在世自在王座下出家了，號法藏比丘。法藏比丘就是阿彌陀佛的前身。

出家以後，法藏比丘的修行特別勇猛，很快就證得了登地菩薩的果位，之後用了五大劫的時間去思維、發大願，平等普度十方眾生。因為菩薩的心就是菩提心，與佛心相應，他的心已經同化於佛性，看到一切眾生與自己是同體，所以能興起同體大悲。尤其看到我們娑婆這麼多的眾生，都是十方諸佛救不了的惡人，更要為我們特別發願，特別的修行，要救我們。為什麼要特別為我們發願？因為我們是惡人，我們的下場最悲慘，每天在監獄裡受苦。

《涅槃經》說：

譬如一人而有七子，是七子中一子遇病，父母之心非不平等，然於病子心則偏多。

大王！如來亦爾，於諸眾生非不平等，然於罪者心則偏重，於放逸者佛則慈念，不放逸者心則放捨。

父母有七個孩子，那個最弱智、最殘疾的，做父母的最偏愛他。不是因為他殘疾而愛他，而是因為他沒本事，自己不能養活自己。所以如果家中有一個殘疾兒子，父母就要照顧他。其他幾個兒子生龍活虎，成家立業了，剩下那一個整天有病，得照顧他。我們娑婆眾生就是那個病的，所以法藏比丘更加體恤我們、憐愛我們。憐就是可憐，可憐我們，特地為我們發願。

法藏菩薩的初心就是要救我們，不是來教化我們。十方諸佛曾經教化我們，教育感化，教我們修行的辦法，我們沒有善根，行不了。

譬如《金剛經》讀了半天，讀出什麼了？教你怎麼樣破四相、破四見，「無所住而生其心」，應該毫無執著的去布施、持戒、忍辱，教你辦法。《心經》讓你照見五蘊皆空，你照一個試試？都是告訴你修行的辦法，結果你修行不了，照了半天也沒照空，悟

都開不了，拿什麼照呢？告訴辦法我們做不了，這就是教化。

救呢？不教你辦法了，你掉到水裡了，十方諸佛教你：使勁划呀！用力蹬呀！腦袋往上仰呀！教了半天還是淹死了。阿彌陀佛不是那樣子，他是來救的，看到你在水裡撲通撲通要淹死了，他馬上跳到水裡把你抱起來，不用你自己學。

所以法藏比丘考慮的問題，是要救我們，不是教我們辦法，既然要救我們，就不能和十方諸佛教化的辦法一樣，也就是說，他想的辦法和十方諸佛曾經教的辦法要截然不同。十方諸佛曾經教《金剛經》《般若心經》，唯識的、天臺的教法，這些都是有條件的。他要毫無條件的能把我們救出去，想來想去只有一個辦法——以名號救度，你只要喊就行，你只要喊一聲阿彌陀佛，好，就把你救出來。因為我們連最低的五戒都做不了，更不要提六度了，所以他要無條件地教化，只要你用嘴喊出來就行，於是他發出超世大願：

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。

為什麼用這麼長時間去發願呢？他要考量每一個眾生，不光用名號救度，還要考察十方佛國，給我們建造一個最好的家園。因為我們這個爛地方不好，現在連口氣也沒有

清新的，水也有毒，他要給我們建造一個最美、最清淨、最富饒的地方，叫極樂世界。這個極樂世界怎麼建呢？首先要參觀，他請世自在王佛把十方佛國都展現在佛的頭頂，就像一個電視螢幕。好比你買了房子要裝修，你先參觀一下別人的房子，好的地方你吸取，不好的地方不用。法藏比丘參觀了二百一十億佛剎，把那些不好的去除了，好的留下來。他不光要用最簡單的辦法救我們，同時還要設計、建造一個最美的極樂世界給我們住。不要住監獄了，直接住豪宅吧；不要做罪犯了，直接去極樂世界就成佛了。所以這個願太大了！

我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

「超世願」，超越十方三世一切諸佛的大願，因此他才能被稱為佛中之王，光中極尊。這個願發出來了，當時大地六種震動，空中自然飛出無量諸天散花供養，虛空之中自然讚言：

決定必成，無上正覺！

法藏比丘是登地的菩薩，他是從真如妙心裡面自然流露出來的大願，所以能感動天、

感動地、感動虛空來證明。我們小小凡夫也在那裡吹牛，我發四十九願！誰為你證明呢？你上嘴皮碰下嘴皮「啪啪」，那叫吹牛，那叫發願嗎？地震了嗎？虛空發出聲音證明了嗎？

願是發了，還要完成，光發願不去修行、不去完成，那是理想，要完成可不容易。大家想一想，我們要蓋一套房子，蓋一套別墅，需要錢對不對？阿彌陀佛建造極樂世界要什麼呀？要功德。他要救我們同樣需要功德，沒有功德拿什麼救？但是功德不是發願能得到的，必須要修行，只有稱性起修才能得來功德，用大菩提心、廣修六度才能得來功德。當年梁武帝建了四百八十座寺院，達摩祖師說並無功德，所以功德必須以菩提心、真如實相心支配身口意去完成的，這才叫功德。

法藏比丘就去修行了，怎麼修行呀？注意：阿彌陀佛他早已成佛了，早已是古佛了，他用不著修行。他為什麼修行？就是為了我們這些娑婆的眾生。我們拖了佛的後腿了，知道嗎？所以阿彌陀佛為我們成佛而修行。就像父親一樣，兒子生了，就得替兒子去拚命幹活，兒子要長大、上學、買房、娶媳婦……一系列的，父親不輕鬆呀！而彌陀要我們每一個眾生都成佛，一個眾生要成佛都要費很長的時間。

先舉例子吧，釋迦牟尼佛當年是怎麼成佛的。佛在經中講述了自己過去成佛的很多

的案例，我們隨便舉幾個。

當年釋迦牟尼佛曾經捨身飼虎。有一世他是三王子，他有兩個哥哥，三個人一起出去玩。冬天下雪了，野外看見幾隻小老虎趴在雪裡，餓得不能動了，釋迦牟尼佛可憐這幾隻老虎，就跟他兩個哥哥說：「你們回吧，我要把自己布施給老虎。」兩個哥哥流著眼淚，哭著回去了。然後釋迦牟尼佛把自己衣服一脫，就走到小老虎跟前讓牠們吃，可是故意讓牠吃，牠還不吃，老虎也下不了口，怎麼辦？小王子就把皮膚用指甲撓破，血就流出來了，就把血往老虎嘴上一抹，老虎聞到血腥的味道，忍不住了，撲上去就把王子吃了。這就是釋迦牟尼佛啊！我們呢？看到一個蚊子過來，「嗡嗡」，就啪一下，是不是？我們都捨不得給蚊子吃我們的血，還能把自己餵老虎嗎？所以人家是佛，我們是罪犯、是凡夫。

釋迦牟尼佛有一次講了一個故事。一個村子裡面有個窮人，四、五十歲的人了還是個光棍，家裡窮到連件像樣的衣服也沒有，只穿了條大褲衩子，到處給人家打工。這一天他又到外面去幹活，看見大街上人們奔相走告，說有佛來到鎮上講經了，大家都爭著把這個好消息傳出去：「過兩天佛來了，大家都去供養佛！」

窮小子一聽，我生生世世肯定是沒有遇到三寶，沒有種下福田，我才這麼窮，好不

容易有佛來了，我也得去供養。可是渾身上下一摸，只有一條大褲衩子，這能布施嗎？不行，我得借錢去，全村認識的人借遍了，誰也不借給他。於是去了鎮上，見人就借錢，還是沒人借給他，借了一天一鼻子灰。第二天運氣好，碰到一個有錢的人，問：「能不能借我錢？」那人沒吭氣，從頭到腳一看，說：「你先別提錢的事，錢好說，我有的是，你能滿足我一個條件，我就給錢。」「什麼條件呀？」這個富人說了：「最近這幾天我得了個要命的病，有神醫給我開了個藥方子，一共買了三十劑的藥，一天喝一劑，藥我是買了，可是藥引子找不到，我也是買了好幾天，藥引子還是買不到。」「什麼藥引子？」「人肉，活人的肉。一副藥三兩肉，三十副藥九斤肉，我買不到。我看你這個人雖然窮，但身體的肉還是不少，你能把你的肉賣給我，你不就有錢了嘛。」窮小子一聽，渾身起雞皮疙瘩，好像割他的肉一樣。這可犯難了，左思右想——唉！我生生世世從無量劫直到現在，可說沒有一生把這個身體做有價值的利用，都是白死了、白浪費了。這一世好不容易有佛來了，哪怕我死了，割肉把我割死，我這個身體也值了。我這身體生生世世為兒女累死過多少次，沒有一次是為了佛法而死的，為佛法而死，那才死的有價值。想通了，於是說：「好，我願意給你割肉，但是你要先給我錢，不然的話，你把我割死了，錢我也拿不到。讓我請三天假，我先去供養佛，再回來給你割肉。」富人一聽，「不行，

三天萬一你回來，我死了怎麼辦？我這個病還挺急的，一天。」窮人一聽沒辦法，「一天就一天吧，我盡量快去快回，供養佛就回來。」

富人就給了他一半的銀子，一共四十五兩，他拿著銀子去了。去了以後，佛正在講法，他把銀子恭恭敬敬地供養上去後，就坐在那裡聽。佛正在講《涅槃經》，他聽著舒服呀，佛的聲音就是好聽呀。「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，直到講完了，大家都散了，他也該回家了。邊走邊想，佛講這麼多法，自己一句也沒記住，這人窮，腦袋還笨，懊悔呀！抓住自己的腦門使勁想，想來想去終於想起了四句偈：

如來證涅槃，永斷於生死。若有至心聽，常得無量樂。

他想起了四句來，這下子高興地蹦起來，「我還能記住四句！」一邊往回走，一邊念著這四句話，「如來證涅槃，永斷於生死。若有至心聽，常得無量樂」，不停地念，不停地走。

回來了，富人就要割肉了，把他的大腿洗一下就開始割。反正這個身體給了人家了，我也供養過佛了，大事已辦，割就割吧。然後他繼續念這首偈，生怕把這首偈忘了，「如來證涅槃，永斷於生死……」。

那富人「卡嚓」把肉割下走了，窮人拿布一遮，晚上便睡覺去了。第二天醒來一看，肉長好了，跟沒割一樣，連個疤也沒有。人家拿了把刀，拿了個盤又來割肉了，他還是念那四句偈。每天他都是念這四句偈，該吃時吃，該喝時喝，該讓人家割肉就割肉。一個月過去了，每天三兩，總共割了九斤肉，可是最後再看，身體恢復如初，好好的。

釋迦牟尼佛講完這個窮人的故事，問弟子：「你們想不想知道這個窮人是誰呀？」弟子們說想呀，佛說：「這個窮人就是我的前世。」

窮人窮到那個地步了，他還能布施，你說你不能布施，不是不能布施，是不想布施，沒心，不是沒有錢。有心怎麼也能布施，怎麼樣都能修行。所以說我們真的是沒有善根的人，這就是佛曾經修行的故事。

還有一次，釋迦牟尼佛曾經做了一個仙人，他發願：「我要修行成佛，要普度眾生。」這個願一發，忉利天的天宮就晃動起來了，可見他的菩提心一發驚動了天宮。天王一看，啊！下面有個仙人他發願要修行，於是天王就急了，心想：「這傢伙是不是修行好了，要做天王來搶我的位子？不行，我得去干擾他一下。」於是派了一個小天王變成一隻鴿子飛了下去，隨後忉利天王變成一隻老鷹緊隨其後。鴿子飛到仙人身邊說：「有隻老鷹要吃我，你能不能把我救了？」仙人一看，「好好好，來，我這個袖子比較大，進來藏

起來。」把鴿子藏入袖子裡。不一會兒老鷹來了，「欸」（ㄉㄨㄚˋ）一聲，一下落在仙人跟前，說：「我餓了三天三夜，好不容易找到一隻鴿子，你還把牠藏起來，快拿出來！」仙人說：「冤冤相報何時了，這次你吃牠，下次牠吃你。」老鷹說：「別說那廢話，你把鴿子救了，我餓死了，你說你不是在造罪嗎？你保一命，死一命，雖不是直接殺生，但也是間接殺我。」仙人一聽，「對呀，我也不能讓他餓死呀！那好吧，我身上肉挺多，你割一塊去吃吧。」老鷹一聽：「那不行，我要的是鴿子，除非你割下的肉跟鴿子一樣重。」仙人一聽，「好好好，這容易」，「啪」一下變出一個天平，兩秤盤，把鴿子掏出來往秤盤上一放。自己這邊就開始割了好幾塊肉往盤上放，「這鴿子怎麼這麼重呀？」壓不動。左邊肉基本上都割下去了，還是不行，反手又割右邊身上，也都割了，還是壓不下來。最後全身的肉割光了，這盤子還是壓不下來。仙人一看，「不行，這鴿子太重了，算了吧！全身就剩一副骨頭架子了，都給老鷹吃了吧！」「啪」地趴到秤盤上，全身都布施給這隻老鷹，這時一下就把鴿子壓過去了。這叫「割肉餵鷹」，是釋迦牟尼佛修行的事蹟。

成佛有那麼容易嗎？這種布施不是一次、兩次，這樣的布施要多長時間？三大阿僧祇劫！一劫是十三億年，一個阿僧祇是四十位數，一億是九位數，阿僧祇是四十個零。

你算一算，這麼長時間，生生世世不停地布施、持戒、忍辱，經過了漫長的時間，直到釋迦牟尼佛終於修行證果，在菩提樹下成佛。他一宣布成佛，魔宮震動，魔王「嗖」一下就來了，不服氣地說：「你憑什麼說自己成佛了，證明給我看。」佛不說話，看了他一眼，然後一手指地，地上出來一個人——地神。《地藏經》裡不是講有很多地神嗎？地神出來了，佛對魔王說：「波旬，讓地神帶著你整個三千大千世界去找一下，你能夠找到哪怕像指甲蓋那麼大的一塊面積，沒有流過我釋迦牟尼佛的血、沒有布施過我肉的地方，我不成佛！」魔王一看，地神正在點頭，魔王不吭氣了，服了！

大家想想，整個三千大千世界有多大？像地球這樣的地方最少有十億個，你找不到一點地方沒有流過釋迦牟尼佛的血。成佛是鬧著玩嗎？念幾遍《心經》，念幾遍《地藏經》就想成佛？吹吹牛就認為發願了？嗑幾個頭就算修行了？釋迦牟尼佛都要生生世世不停地布施骨肉腦髓，直到布滿三千大千世界才能成佛啊！

我們再進入主角阿彌陀佛，阿彌陀佛是為十方眾生、為我們而修行成佛的。阿彌陀佛怎麼修行？跟釋迦牟尼佛修行的強度是一樣的。經典上說阿彌陀佛發願要將國城妻子、骨肉腦髓，無一不布施，而且布施的數量、時間還不是釋迦牟尼佛能比的。釋迦牟尼佛修行了三大阿僧祇劫，阿彌陀佛修行了多長時間？《無量壽經》說「不可思議，兆載永

劫」，所有地球上的電子計算機合起來也算不出多少數字。到阿彌陀佛成佛那一天，用佛眼回頭一看，整個虛空法界——不是一個三千大千世界，而是整個虛空法界找不到像指甲蓋這麼大的一塊地方沒有流過阿彌陀佛的血，沒有布施過阿彌陀佛的骨肉腦髓，阿彌陀佛這才成佛了。想一想，我們今天念這句名號輕飄飄的，我們對得起阿彌陀佛嗎？經過了這麼漫長的時間，布滿了虛空法界的骨肉腦髓，成就無量的功德，阿彌陀佛才成佛了。「若不生者，不取正覺」，所有十方眾生成佛的功德都已完成了，阿彌陀佛才成佛。

一個眾生修行成佛就得布滿三千大千世界骨肉腦髓，我們無量無邊眾生成佛的功德，阿彌陀佛一個人來完成，這是多大的心量！所以這是超世大願，十方諸佛都發不起來的願，阿彌陀佛為我們發，為我們修行。我們今天念起來太容易了，當下念佛，當下就成佛，就像花錢的不知掙錢的辛苦！當兒子的花錢很隨便，父親呢？整天幹活掙錢。

阿彌陀佛無量劫的修行，換來的無量功德就放在這句六字名號裡面，白白的送給我們十方眾生。「你念吧，你念你就成佛了。」可是我們呢？輕飄飄地推到一邊去了，我們的良心哪去了？阿彌陀佛就像一個慈悲的父親，我們在無量劫之前，在娑婆監獄裡做囚犯，還不知不覺的時候，阿彌陀佛已經主動為我發願修行了。就像父親在孩子很小，

啥也不懂的時候，就出去打工掙錢去了。等著孩子大了，就把一張銀行卡拿來，說：「孩子，這裡面有很多錢，你拿去，這輩子夠你花了。」我們自己沒有能力修行，阿彌陀佛經歷了漫長的時間，難行能行，難忍能忍，完成了萬德洪名，無量的功德呀！十方眾生滅罪的功德、往生的功德、成佛的功德全部凝聚在一句六字洪名之中。就像銀行卡給我們了，我們只要接過來，馬上就得到往生的資格，這一輩子就永遠脫離娑婆監獄了，可以說往生是太容易的事情。我們往生的容易，是阿彌陀佛的不容易，是阿彌陀佛艱苦的修行換來的，我們這裡愈容易，愈體現出阿彌陀佛的大慈悲！

我們很多人不知道阿彌陀佛是怎麼成佛的，不知道這句名號的背後，包含了多少阿彌陀佛為我們的付出。於是稱念這句名號就感覺乾巴巴的；當你知道了，你就應該「如子憶母」，像《念佛圓通章》裡說的。

極樂世界是阿彌陀佛為我們建造的家，阿彌陀佛就是我們共同的大悲慈父，讓你來稱念名號，就像小孩想他的父親，念念都是父母；若能這樣，這輩子一定能離開這個破地方了。我們要有良心，要感恩呀！可是大部分的人剛進佛門都不知道，就像父親給你一張銀行卡，你說：「輕飄飄的這張紙跟我有啥關係？」啪！往那兒一扔，自己打工去了。「這也不能吃不能喝，我還不如去打工，能給我吃碗麵，吃個饅頭。」叫你念佛你

不好好念，自己修行去了。念《地藏經》《金剛經》《心經》，你對得起佛嗎！

印光大師早就說了，一部大藏經是六字洪名的註腳，整個《大藏經》是來解釋這六個字的。這六個字是產品，整個《大藏經》是說明書，整天看著說明書不喝藥，你這個病能好嗎？所以我們要好好聽佛的話，老老實實稱念這句名號。

蕩益大師曾經說，淨土法門為「難信之法」，難信在哪裡呢？難信在「自他不二」上面，說「此之法門全在了他即自」，什麼是了他即自？因為佛破無明，證得法性的時候，他看到十方三世一切諸佛以及一切眾生共同一法身，共同一個生命的本源，叫同體，他就興起了同體大悲。所以《維摩經》說：「眾生苦惱我苦惱，眾生安樂我安樂。」

阿彌陀佛看到我們在娑婆世界受苦，他也感覺到自己在受苦，於是就去修行。在阿彌陀佛眼中，我們十方眾生和他自己是一體不二的，就像我們同一個身體一樣，雖然是兩肢胳膊，但卻是一體的。在《阿彌陀經》裡面有描述，《阿彌陀經》裡邊有幾種鳥，其中一種是共命之鳥，大家有沒有讀過？

白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。

什麼是共命之鳥？這種鳥的身體是一個，頭是兩個，兩個頭一個身體，這叫「識別

報同」。這樣的鳥有什麼特點？一個頭找到好吃的東西吃，另一個頭不用吃也能活，因為這個頭吃了營養的食物，身體所吸收的營養又會供應到另一個頭。只要一個吃下東西，就等於另一個吃下；他有營養了，那個就有營養了，這叫「共命之鳥」。

共命之鳥就好比阿彌陀佛和我們一樣，一個頭是阿彌陀佛，另一個頭就是我們十方眾生。身體是什麼？是極樂世界。這個頭吃下的東西，就是另一個頭的；極樂世界所有的功德是阿彌陀佛修的，但是所有的功德就是給我們的，也就是說阿彌陀佛兆載永劫修行的功德，是他的也是我的。

阿彌陀佛十劫以前成佛了，他成佛的同時也完成我們十方眾生成佛的功德，叫作「若不生者，不取正覺」。這叫自他不二，生佛不二。怎麼證明呢？當你看見「南無阿彌陀佛」這六個字的時候，就是你成佛的錄取通知書，你拿著去極樂世界兌現就行了，不要你修行了，這叫自他不二，佛修的就是我修的。

站在父子的角度，父親的就是兒子的，皇帝生了兒子，這兒子以後要做皇帝，我們稱念名號就是佛子。站在同體的角度，阿彌陀佛成佛了，我就成佛了，阿彌陀佛的功德就是我的功德。《無量壽經》上說：

為眾開法藏，廣施功德寶，常於大眾中，說法獅子吼。

阿彌陀佛把大法藏無量的功德法財布施給十方眾生，這大法藏是什麼？就是這六個字，裡面有無量無邊的功德，十方眾生成佛的功德全部在六字洪名當中。所以我們學淨土法門，你要悟、要信，悟就是明白，明白彌陀是我的父親，極樂是我的家，我只要喊一聲父親就回家了。你不認，你回不去，如此簡單。

簡單是簡單，「易往而無人」，容易往生，沒幾個人去，為什麼呢？難信。難信，所以不願意回去，把這兒當真的，把監獄當成你的家了，不想回去了。我們坐監獄坐習慣了，忘了自己的家了。

假如你在監獄待習慣了，然後給你爸爸打電話：「爸，我這床不好，給我買個新床吧，我這被子也舊了，給我弄套被子，我這沙發也不太好，換個沙發吧。」把你爹氣得說：「你刑期早就滿了，早就應該出來了，咱家啥都有，我早就給你打官司、找律師，刑期早就滿了，早已釋放了，你就是不想回來，你回來咱家啥都有。監獄給你弄得再好也是個監獄，你回家吧！」

我們現在的人就是這個樣子，不知道娑婆是監獄，你讓我的生活好一點，讓我多攢

點錢，身體好一點，保佑我全家好一點。意思是說：「把我這個監獄弄得漂漂亮亮、舒舒服服的，我才不想回極樂世界老家呢！」你說我們愚蠢不愚蠢？又不孝又愚蠢，愚蠢不孝再加上專行惡業，整天還在這兒造罪，造了罪怎麼辦？「撲通」掉地獄裡了，還得阿彌陀佛下油鍋把我們替上來，不停地連累佛替我們受苦，這就是我們的本性。

「共命之鳥」，阿彌陀佛吃上好東西，好的營養輸送給我們，修的功德無條件的給我們，我們不僅自己不會修，這個腦袋也不會吃東西，反而整天吃毒，吃下去的毒，阿彌陀佛還得給我們解毒，我們整天造罪，造了罪阿彌陀佛還得替我們承擔，《無量壽經》怎麼寫的：

荷負群生，為之重擔。

自己造了罪，自己挑不動了，阿彌陀佛說：「我來替你挑吧！」看到我們在地獄的油鍋裡，阿彌陀佛說：「來來來，你出去，我替你下油鍋！」所以我們這輩子無論如何都要老老實實念佛回極樂世界，你不為自己考慮，你也得為老父親阿彌陀佛考慮考慮吧！你不能生生世世拖累阿彌陀佛沒完沒了啊！阿彌陀佛欠我們什麼了？

我們要知恩報恩，要摸摸自己的良心，沒有良心也要好好的培養培養。我們都是有

兒有女，都希望兒女孝順，我們也孝順阿彌陀佛一回吧。要有孝心、要有良心、要有真心、要有恆心、要有決心、要有耐心的老實念佛，這輩子無論如何要回到極樂世界。自信教人信，才對得起阿彌陀佛的無條件、無量的重恩，也不辜負自己這輩子做人。

平生業成

我們下面來學習淨土宗的一大特色——「平生業成」。

「平生業成」，這是相對於「臨終業成」而說。「業」，就是往生淨土的淨業，有「平生業成」和「臨終業成」。「臨終業成」是到了壽命快要終了的時候才念佛，或者是別人幫念佛而成就的。「平生業成」，就是在還沒有臨終的時候，我們現在念佛，淨業已經成就。

「平生業成」是淨土宗一大特色。如果達到了「平生業成」，就會給我們很大的安心，因為現在念佛，現在往生決定，沒有必要整天擔心臨命終時該怎麼辦。

下面從幾個角度來解釋「平生業成」：經文的角度、祖師的法語以及例證（事證）。

「平生業成」經文的解釋有很多，如《無量壽經》第十八願成就文說：

諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，
至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉。

「諸有眾生」，就是指十方眾生。「諸有」是有情眾生，二十五有。「信心歡喜」，

指聽聞到「南無阿彌陀佛」六字洪名，知道阿彌陀佛以名號的功德救度我們娑婆的凡夫，非常高興，脫口而出，乃至一念，當下念一句「南無阿彌陀佛」，即得往生。「即」就是當下的意思，當下念，當下就往生了。「住不退轉」，指脫離六道，不會在六道裡輪轉了。這是《無量壽經》裡，釋迦牟尼佛親口宣說。現在還活著，只要相信這句名號，現在念佛，哪怕念了一句，當下往生——「平生業成」。這麼一說，我們就會猶豫：說不敢相信吧，但卻是佛說的；相信呢，又找不出理由。還在那坐著，怎麼能說我往生了？

那麼來比較一下佛和我們的境界。因為是佛說的，必然是佛看到的佛境界。佛站在佛的立場上，釋迦牟尼佛也好，阿彌陀佛也好，看到眾生在那裡念了一句佛，一念往生了！而在我們的境界當中，在這裡念「阿彌陀佛」，不但沒有看見自己當下往生，還在這裡過上幾年甚至幾十年，最後到了臨命終的時候才往生，有一個時間差。我們就來分析一下，究竟是我們的感覺對還是佛說的對。

當然佛肯定是對的，我們肯定不需要懷疑！但是為什麼會有這一種反差，我們感覺到還有幾年或者幾十年才能業成，這是如何產生的？

因為我們有時間概念。因為我們是生活在這個三維空間、一維時間，四維時態中，我們就會感覺到身體有生、老、病、死。一生下來，身體慢慢長大，最後死亡。

有時間就會有過去、現在、未來，這對於我們來說是一個固定的模式，從古到今一直是這樣。直到上個世紀，現代科學之父——愛因斯坦，用一種數學的推理方法，把這個時間概念推翻了。

愛因斯坦創立了相對論。他設想了什麼呢？假如一個人，把他放在高速運行的飛行器上面，他設定光速為最大速度 C ，這個飛行器接近光速飛行。假設飛行了十年，再把這個人放回來。如果他有一個雙胞胎的兄弟，這時雙胞胎兄弟就長了十歲，而他最多長了兩歲，也就是時間縮短了。如果飛行器飛行速度和光速一樣，飛十年，回來還是那麼大，一歲不加；如果飛行的速度超過光速時，飛行十年回來以後，還能年輕幾歲。時間不只可以超越，還可以倒流。

愛因斯坦說，時間只是人的一種錯覺，錯誤的感覺。為什麼有這種錯覺呢？因為運動產生的。地球在自轉，自轉的同時，還要不停地繞著太陽轉，由於運動產生了這種錯覺。這是從科學上來說的。

大科學家最後說時間、空間都不存在，都是假的。像是空間，例如這個人的身體，或者一個物體都可以隨意放大縮小，很神奇。

現在我們從另一方面來講修行界的一些故事。

印光大師曾經在《文鈔》中講過一個故事。周朝一個王子到山裡學仙，「進山方七日，出洞已千年」。進去七天，從山洞裡出來後，就從周朝到晉朝了，外邊的人都不認識了。怎麼解釋？他感覺是七天，一出來一千年，這個時間還是真實的嗎？

還有呂洞賓，鐘離權讓他學仙，他不學，說還要考功名、做事業。鐘離權給了他一個枕頭，他往那一躺，做夢了：夢見自己進京趕考，考上後做官，辦了很多事情，還娶妻生子。年老時，由於一件事情跟皇帝不和，把他貶為庶民，灰溜溜地告老還鄉，這一回來，醒了，這一輩子的事情都做完了。一醒來只不過兩三分鐘，剛下鍋的米還沒軟呢！這是我們中國曾經發生過的修行故事。

其實在我們生活當中，也有一番比較。比如說夏天水裡面有一種小小的動物叫蜉蝣，小蟲子朝生暮死，早上生出來，晚上就死了。我們看牠很可憐，一天就是牠的一輩子！同樣道理，天上看我們，可能都不到一天，幾個小時，一輩子就沒了。天人說，這些蟲子太可憐了！他看我們也是蟲子呀！這些蟲子死了一次又一次，一天死好多次。天人認為一眨眼就沒了，在我們來看，這一輩子很長，對不對？到底我們感覺長是真的呢？還是他們感覺短是真的呢？

因此時間是一種錯覺，是一種感覺，對不對？根本就沒有長短，也就是我們在這裡，

就像做夢一樣。那麼我們感覺到那個蟲子命短，它也是一輩子呀！如果蟲子看我們，個個都是佛，不知道人究竟可以活多少年才活完，太羨慕了，對不對？我們一直羨慕天上的人，天人他呢，往那一打坐，我們覺得他是幾千萬年。對天人而言，一打坐入定，片刻之間就出來了，一出來，幾千萬年過去了，他又「撲通」墮地獄去了。

再看大乘經，《華嚴經》善財童子五十三參，參到毗目仙人的時候，這位仙人跟善財童子握了握手，這一握手也就一兩秒，一剎那間，善財童子感覺到自己一下分身無量，到了無量的佛國去供養佛，做無量的佛事，經歷了無量大劫，很漫長。手一鬆，一下子就回來了，他還感覺時間太長了，可是在仙人眼裡，就是一秒鐘的事情。

在佛的境界當中，沒有長短，可以延一念為長劫，也可以縮長劫為一念。那麼究竟在佛的境界中，時間是什麼樣的概念呢？

我們引用《華嚴經》來說，華嚴之所以被稱作經中之王，它有四法界——「理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙」。

「理無礙」，就是理體、佛性遍一切處沒有障礙，因為萬法皆是由佛性而化。

「事無礙」，一切法事相皆緣起性空，一切萬法無有障礙。為什麼無有障礙？它是由理顯事，理是佛性變現的。

「理事無礙」，理與事沒有障礙，理以成事，事以顯理。

「事事無礙」，事事無礙法界是最難懂的，其他的經，有前三個法界，事事無礙法界只有《華嚴經》獨有，那麼事事無礙法界是什麼樣子？華嚴宗的祖師——賢首大師，圓滿地總結了華嚴十玄門，「玄」就是玄奧、玄妙的意思。「華嚴十玄門」，門就是門類，為十種，十種事事無礙的境界總結出來了。注意這十玄門就是佛的境界，佛是怎麼生活的，佛的境界是什麼樣子。

講一個跟今天的課有關係的玄門。第一門，叫做「同時具足相應門」。「同時」是什麼意思？每一部經開頭會說「如是我聞」，然後「一時」，即是同時，不前不後，沒有前，沒有後，就是在當下。那麼時間就是零，不動。有尊如來叫不動如來，說的是時間，時間不動了。不動不是死的狀態，是指在這一念當中，既可以進入未來，又可以進入過去，因此當下的一念既有過去，又有未來。我們就不行，我們連當下都抓不住，你說是當下，它又走了；你想回，又回不去。你想一下穿到十年以後也過不去，就是障礙著。所以佛的一時，他沒有障礙。為什麼沒有障礙？他相應，同時具足。和什麼相應？和佛性相應！佛性是不生不滅的。我們沒有和佛性相應，所以我們是生滅、生滅，不停地這樣；佛性當中不生不滅，時間就沒有過去、現在、未來。

沒有過去、現在、未來是什麼樣子？舉一個例子，如大家經常讀的《地藏經》，第一品叫《忉利天宮神通品》，是釋迦牟尼佛為母說法，然後無量諸天，梵輔天、大梵天、少光天、少淨天等天人，還有鬼王，無毒鬼王、啖血鬼王、啖精氣鬼王……無量的天龍八部，都聚集到忉利天了。

釋迦牟尼佛放出百千萬億大光明雲，放完之後，對文殊師利菩薩說：「以你的眼光來看，今天來了這麼多大眾，有多少啊？」文殊菩薩一看，回答：「啟稟世尊，以我文殊的智慧，我沒有辦法知道今天眾生的數量，太多了。」然後釋迦牟尼佛就說了：「這無量無邊的天、人、鬼王，皆是地藏菩薩，久遠劫來，已度、當度、未度，已成就、當成就、未成就者。」大家讀到這裡什麼感覺？說「已成就」，他來了；「當成就」，不知道什麼時候才成就，他怎麼能來？「未成就」，未度，還在未來，這更不可思議，也就是我們未來的眾生都來了！對我們來說，影子都沒有的事，他怎麼就來了呢？就好像我中午請客，我請很多朋友來了，這能行；說朋友們很多孫子也來了，這也能；還有朋友們的二十幾代、八十幾代、一千多年後的很多孫子都來了，那我就得進精神病院了，是不是？這話不是開玩笑嗎？

在我們的境界當中，只有現在的能來，未來的怎麼來呢？因為我們有障礙，佛沒有

障礙，沒有過去、現在、未來，就是一念當下，這是同時呀！我們每天讀第十八願：「我得佛，十方眾生……乃至十念……若不生者，不取正覺。」什麼意思？十方眾生如果不往生成佛，我阿彌陀佛就不成佛。當阿彌陀佛親眼見證到十方眾生已經成佛了，他才成佛，這是同時性。「若不生者，不取正覺」，本來就是同時性，沒有先後！十方眾生和阿彌陀佛是同時成佛的。那麼站在這一個角度上講，我們十大劫以前就成佛了，為什麼還在這兒呆著呢？你在做夢啊！你醒來看看自己是不是佛啊？所以說我們不要再做夢了，不要再拿夢裡邊的思想來衡量佛法。我們只有仰信，佛那麼說了，我們就這麼信了！用我們這種變態的思想，沒法去衡量佛法。佛法就是不可思議，你用你的腦子想，永遠想不明白。我們的腦子是有時間的，過去、現在、未來，而佛沒有。

「具足」就是「一法具足一切法，一成一切成」。阿彌陀佛一佛成佛，同時十方眾生當下成佛。《華嚴經》的境界，都是任何一尊佛一成佛，他親眼見證到一切眾生也都成佛——一成一切成。證據在哪兒？就是六個字「南無阿彌陀佛」。

一法具足一切法——「南無阿彌陀佛」一法，具足阿彌陀佛一佛的功德，同時具足十方眾生所有成佛的功德。我們一定要提高認識，這是大乘佛法的精華。我們凡夫小知小量，說到事事無礙，你就知道自己小到什麼程度了，不比不知道啊！用事事無礙的佛

法界一衡量，我們不知道，也不懂，只要這麼承認、接受就行了。

一成一事成，同時成。極樂世界不管樓、樹、花，一成一下成，沒有時間。人也是一往生極樂世界就成佛了，他不會生一個小娃娃慢慢長大，一朵蓮花慢慢長大，不是，是一下成，同時的，沒有先後次序。

這樣的境界，這樣的理和事，只有在《華嚴經》中提及，因此後人稱《無量壽經》為中本華嚴，就是說《無量壽經》裡面的境界，一一都能對應《華嚴經》的十玄門。以後有機會，大家一個玄門一個玄門的學習，你就知道佛的境界，就能把你的頭低下來，老實念佛了。不然的話，還想修行，還不想承認極樂世界有多麼殊勝。

總之，在佛的境界中，「同時具足相應」，它不前不後，沒有慢慢地一步一步來。為什麼？《彌陀經》中說，已願已生，今願今生，當願當生；什麼時候願，什麼時候去，因為已經成了嘛！這樣跟大家一學習，應該有點基礎了。你就會承認，佛、佛經是正確的，是自己錯了，自己的感覺錯了，佛永遠是對的，我理解不了，是我錯了。

佛說「諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，即得往生」，當下往生，你能不能理解一些？在佛看來，「即得往生」，你當下念佛，當下就往生了。在我們來看，因為我們有時間、做夢這個習慣，你就感覺到慢慢的，可是在佛那裡沒有過程，當下的。

所以佛對，我錯了。再也不要懷疑經文了，經文永遠是對的，是自己被三維空間、一維時間扭曲了思想，理解不了。因為我們的思想是扭曲的、是變態的、變形的，你用一個變形的標準，是衡量不了的。

一把尺子變形了，扭得不成樣子了，你來衡量，能衡量準嗎？我們的思想是扭曲的、變態的、變形的，你衡量佛經，當然就錯了。佛說同時、當下的，你就說，「哎，我還得幾十年才往生……」，可是你不能說是佛錯了。到時候你一醒來，你往生一看，果然的，哪有慢慢一說，佛對了。就像做了一個夢，夢裡面慢慢活了好長一輩子，他一醒來，原來是一剎那的事情。

說了這麼多，不管是站在科學的角度，還是站在古時修道人穿越時空的角度，還是站在大乘佛法「事事無礙法界」、十玄門「同時具足相應門」的角度來談，這個當下的同時性、一時性是佛的境界，我們只能仰信。佛說這樣，肯定是這個樣子！我們仰信了有什麼好處呢？我們當下念佛，當下往生啦！剩下的事情你就不用操心了，已經往生了嘛！法然上人說過一句話：「念佛者我所作也，往生者佛所作也。」你不用操心，你只管念佛，你往生就定了，佛就給你把這事做了！

別整天懷疑自己，我舉一個例子說明這個問題。我們《念佛感應錄五》（編按：台

灣為第四集)記載了一個故事，叫「六歲小孩遊極樂」，六歲小孩去極樂世界轉一圈，就這個意思。故事的作者是這位小孩的媽，叫佛號居士。二〇一〇年，當時她二十八歲，和她的丈夫開了一個麵店，每天去賣麵幹活，挺辛苦的。他們二〇一〇年開始學佛，學佛了也沒有正式的佛堂，只請了一張坐姿的阿彌陀佛像，往牆壁一掛，晚上他們夫妻就開始念佛。

小孩看見了，說：「媽、爸，你們坐那兒做啥呢？」

「我們念佛呢。」

「我也要念。」

小孩模仿嘛！

「你也要念？這麼小你念你的 a.o.e (編按：漢語拼音) 去吧！」

小孩剛學拼音 a.o.e 嘛，說：「不！你們念，我也要念。」

「你們念佛幹啥呢？」

「要往生極樂世界呀。」

「我也要去，你們往生我也要往生。」

「行，那想念就念吧。」

於是這小孩就擠到他們中間，三個人念佛。

從此，每天晚上這一家三口在床上念阿彌陀佛。說這小孩真是怪！別的小孩早就跑了，她喜歡湊熱鬧，跟著一起念。過了些日子，快到年底了，生意也挺忙的，他們夫妻倆每天起得挺早，可能四、五點就幹活去了。孩子睡到八點左右醒來，然後快到九點，她媽給她送點吃的，每天都這個樣子。孩子八點一起來，習慣是把電視打開，看《喜羊羊》動畫片，她媽每次一回來給他送吃的，就看到她在看動畫片。這一天是大年二十四，她媽又回來送吃的，開門把吃的往那兒一放，發現都九點多了，電視也沒打開，孩子躺在床上一個人傻傻的樂，「呵呵呵」笑個不停。

她媽就問：「你笑啥呢？今天不看電視了？」

小孩一下子坐起來，說：「媽，我往生極樂世界了。」

她媽不信，說：「小孩別瞎說！你知道什麼叫往生極樂世界？」

小孩說：「真的，不騙你，昨天晚上往生的。」

媽媽說：「那你說一下，怎麼去的？」

她說：「我昨天晚上睡著了，然後我夢見阿彌陀佛了。阿彌陀佛手托了一朵花，正是我喜歡的粉紅色的花，佛就知道我喜歡粉紅色。佛說，『跟我來。』我就上了花一坐，

不大不小，正好。佛帶著我就走，半路上又接了兩個人，那兩人特別漂亮，比我漂亮多了。」

人家是真的往生的人，他這就是去逛一逛。

孩子又說，「不大一會兒，來到一個地方，人特別多，佛就坐在一個椅子上跟他們講話。佛說話特別好聽，可是我一句也沒聽懂。他們也念佛，佛也念阿彌陀佛，大家一起念，可是佛一念阿彌陀佛，大家就一起念，他們竟然不用喊『預備，起』」。

幼兒園學 a.o.e 就得喊「預備，起」一齊念，不然大家不跟著念，可是極樂世界佛菩薩念，他們不用喊「預備，起」，就知道怎麼念。

然後孩子又說：「我就到處逛一逛，我看見有一顆樹閃閃發光，上面有蘋果，發光的果子。我想吃，阿彌陀佛就知道，從那個椅子上下來就過來了，給我摘了個蘋果我就吃，皮也不用削，可好吃啦！我一回頭一看，阿彌陀佛還坐著呢！我跟前有一個，那兒還有一個。」

什麼意思？分身。佛可以分身。像這些事情，從來沒有人跟她講過。

然後又說：「我到了七寶池，看見很多蓮花，蓮花上有的有名字，有人的照片。我看見你和爸爸都在蓮花上，還看見一個甄叔叔，叫甄全清。」可是這小孩也沒學過字，

他怎麼能認識？到了極樂世界人就變聰明啦！她說還有張姥姥、劉姥姥，還有姥姥、姥爺。這一說，她媽就不信了——姥姥、姥爺還沒念佛呢！沒念佛怎麼就跑到蓮花上去了呢？這一點她很難接受。但是其他說的都對上了，就這一點對不上——姥姥、姥爺沒念佛，怎麼就往生了？怎麼就在蓮花上呢？可一年以後，她姥姥、姥爺開始念佛了。念了以後，她才相信是這麼回事兒！

大家明白了吧？在我們這裡有時間前後，佛那兒沒有。你這輩子一生下來能不能往生？能往生！定了！你現在沒念佛，再過五年念佛，照樣已經在那裡了。因為我們這輩子生在極樂不是一條線，是一個點。也就是人家那裡的「時間」是一時的，我們是一串，我們需要一個過程。講這個故事，告訴大家什麼呢？這就叫「平生業成」。

念佛的當下，極樂世界有你的蓮花了，肯定往生；有些沒念的，他也在蓮花上了，他以後只要念，肯定個個往生。另外，這個時間問題，也給大家解決了。我們認為的時間都是假的，但在極樂世界，只要有你這個人，你這輩子就能往生。你還沒念，沒念也往生了。極樂多神奇的世界！我們看著神奇，在極樂世界呢，有什麼好神奇啊？因為那是同時具足相應的，是佛本來的境界，本來如此的事情，在我們看來卻是難理解的。所以證明我們這個小小生命就是一條蟲子而已，再也不要自高自大了。

再引用一部經，叫《賢愚經》，這部經講到一個故事：印度有一位須達長者，這位長者就是供養佛祇樹給孤獨園的富商。長者這一天在後花園玩，玩什麼呢？他有兩隻可愛的鸚鵡，會說話，甚至還能聽懂人話。他玩著時，阿難來了。阿難是佛的弟子，多聞第一。來了一看，這鸚鵡這麼可愛啊！就逗著鸚鵡說了幾句。他說什麼，鸚鵡跟著說什麼。阿難想：不能光說人話，得給牠說點法。他當時正學習小乘羅漢之法，就講了苦集滅道之法，鸚鵡也跟著說「苦、集、滅、道，苦、集、滅、道」。一會兒，阿難有事離開了。

鸚鵡每天在樹上睡覺，這天晚上，不知道哪裡跑來一隻野貓，看來盯著牠很久了，趁兩隻鸚鵡睡著，把兩隻鸚鵡咬死，把肉吃了，毛扔到地上。第二天，長者吃完飯，去餵鸚鵡，叫了半天沒有回音，低頭一看——一堆毛。長者哭壞了，那麼可愛的鸚鵡被吃了，好幾天想到鸚鵡就落淚，傷心啊！

這天，阿難又來了。好不容易長者今天不過於悲傷，阿難一來，就說：「長者帶我看鸚鵡去。」這一講，長者又哭了，就跟阿難說：「我的寶物遭到了不測啊！不知道被什麼東西偷吃了。」阿難聽了心裡也不是滋味，那麼好的鸚鵡被吃了，可是阿難很聰明，說：「你不要著急，我去請佛超度。」長者一聽，心裡有希望了。阿難趕快跑回去，但

還等不及問，佛就知道了。

佛對阿難說：「這兩隻鸚鵡你不要擔心，因為你前天給牠們講了苦集滅道，牠們也跟著念了幾句，就沾了光。兩隻鸚鵡死了以後，直接生到了第一層四天王天，壽命是五百歲，一天是人的五十年；壽命完了生到二層忉利天，壽命一千歲，一天是人間一百年；然後死了再生到三層夜摩天、四層兜率天、五層化樂天、六層他化自在天；等六欲天的福都享完了，最後生到了人間做人；做人以後就出家了，出家就證果成了阿羅漢。」

經佛這一說，阿難轉悲為喜，真是個好事情啊！就是因為牠聽了法，念了幾句。

從這個故事給我們兩種啟示：第一點，牠憑什麼生天？牠《弟子規》做好了嗎？還是《十善業》修好了？沒有吧？全仗他力，只是聽了幾句佛法而已。我們坐這兒每天聽經，你以為是受罪來了？這個福報有多大啊！你哪怕往生不了，下輩子生天不知道要升多少層。咱可不是講苦集滅道，比那個要高多啦！所以聽經聞法的功德非常大，只要是聽了，下輩子做人生天還只是小菜一碟。這是第一，牠沒有修行卻生天了。其次呢，牠死的時候是橫死的，遭不測而死。這種橫死，我們也是很恐懼、很擔心的，萬一我遭遇個什麼，念不出佛怎麼辦？你放心吧，鸚鵡橫死了也無妨，因為牠已經把法裝進腦子裡了。

所以，念佛人第一個，靠阿彌陀佛的力量。第二個，你念佛，「平生業成」了。還怕什麼橫死？只要專稱名號，平生業成了，不管怎麼死的，死了以後必定往生極樂世界。就像這兩隻鸚鵡一樣，不管怎麼死，死後都生天，因為牠已經聞到佛法了。

大家可以查一下《無量壽經》中輩、下輩經文中，提到乃至一日一夜、十日十夜念佛而往生的敘述。《無量壽經》五個原譯本，其中有兩個原譯本講的是這樣的事情。他曾經念過一天一夜的佛，能白念嗎？！這兩隻鸚鵡只不過念了「苦集滅道」幾個字，就享那麼大的福！

再舉一些例子、事證。印光大師講過一個故事：在陝西一帶有個村子，村子中間有一條河，河上有一座建了很久的小木橋。有一天，村裡一個女居士和七八個人坐著一輛牛車要過河，走到中間橋斷了，連人帶車「撲通」一聲全都掉進水裡。當時正是大夏天，下了很多雨，水流很急，一下把人沖沒啦！

女居士感覺一陣頭暈目眩，一睜眼，自己直挺挺的站在對面的草地上。一回頭，那些人都被水沖走了。旁邊幹活的人都看到了，這女的難道學會了什麼輕功？沒聽說過呀！幾十米遠，一下就站到草地上了。

很多人不理解，在那瞎猜：哎呀！莫非是這頭牛掉下去，一著急，牛尾巴一掃，把

她掃上去了吧？寫信問印光大師。印光大師回信說，此女子命當不該絕，是龍天護法預先把救她的方法安排好了。然後印光大師又說，龍天護法都能預先把救人的手段做好，難道佛中之王——阿彌陀佛，就不能把我們最後怎麼往生的事情安排好嗎？通過印光大師講的這個案例，我們知道死心塌地的交給佛就行了，只需老實念佛，剩下的佛來管。

印光大師還講過一個故事：某村子裡有一位老實巴交的念佛人，性格懦弱又不聰明。他的兒子出家沒多久就過世了，為了幫兒子做功德，就把家裡的田產全數賣掉，以免有所掛念。他的兄長知道後，就想謀取他的財產，認為弟弟已經無子，應該由自己的兒子來繼承，就逼著他去贖回來，氣勢極其兇猛。這個念佛人不得已，只好去找鄉長商量，但是因為他的田簽約時賣得很便宜，所以鄉長不肯幫他贖還。他進退兩難，心裡一憋屈，「算了！活著沒意思」，就跑到一條大河前，「撲通」跳下去了。當時有村人發現，趕快跑回去報告他哥哥：「你兄弟跳河了，趕快撈去吧！」於是他哥集中一些人撈屍體去了。跑過去一看，這屍體真奇怪，那水很深，他居然能夠站在水中，腰以上在水上面，就等他哥給他收屍。不說死人，就算活人也不可能直挺挺浮立在水裡不動，而且是合掌向西。這是他自己本事嗎？他做到這樣，難道沒往生嗎？

不管你怎麼死都不妨礙往生，因為「平生業成」——只要平時念佛，什麼時候念，

什麼時候往生，當下念佛，當下往生。其實，反過來也可以說明這個問題，反過來也叫「平生業成」。假如你不是念佛人，你回去跟你老父親吵架，一語不和，把老父親推到牆上撞死了。你說這是不是平生業成了？成到哪兒去了？地獄！你不管再過十年或二十年，只要死了肯定是墮地獄。因果自然法則！你殺父親，這是必墮地獄，肯定不是到了最後才定，你當下已經造了這個業，地獄的業已經定了。最後不管你怎麼死，好死也好，壞死也好，結果肯定是被閻王抓到地獄去了。這個可以理解。

不學佛的人造下重罪必然墮地獄，我們念佛了必然往生成佛，這還有什麼疑惑呢？這不是一樣嘛！而且佛力、自力怎麼相比？你自己造的罪再重，也是虛幻不實的，五逆、十惡，只要一句名號，當下超越。

還有一個小故事：須達長者當年買太子的園林——植物園，要用金磚鋪滿。當他買好這塊地，正丈量要蓋精舍的時候，抬頭突然發現六層宮殿宛然展現在空中，從來沒有見過這麼漂亮的宮殿。舍利弗正在身邊，他說：「請問尊者，今天怎麼這麼多宮殿？」舍利弗說：「長者您有所不知，你發心要給佛建精舍，你心一發，天上的果報已經成了。看到了嗎？那就是你以後要住的宮殿。」須達長者說：「我一個人也住不了那麼多，哪

個比較好呢？」舍利弗說：「六層天中第四層最好，因為第四層不但可以享福，還可以聽彌勒菩薩講法。」「好，我去這一層。」這一說，那五層一下就沒了。這就是須達長者心念一起，天上的宮殿已經成了。世間法都是這樣，何況是我們念佛往生呢！阿彌陀佛早已經為我們把極樂世界建好，就等你回家了。一稱阿彌陀佛，當下就有蓮花標上你名字了。

下面再用祖師的話來解釋。蕩益大師在《彌陀要解》中解釋「今願今生」時說：

問：今發願但可云當生，何名今生？

答：此亦二義。一約一期名今。現生發願持名，臨終定生淨土。二約剎那名今。一念相應一念生，念念相應念念生。妙因妙果不離一心，如秤兩頭低昂時等。何俟娑婆報盡方育珍池，只今信願持名，蓮萼光榮金臺影現，便非娑婆界內人矣。

「今願今生」，一般理解，就是這輩子願意往生，這輩子就往生了。蕩益大師說「剎那名今」，剎那就是當下，就叫今，不要等一輩子，太長了。「一念相應一念生，念念相應念念生。」

什麼叫相應呢？阿彌陀佛說「欲生我國」，你要來啊！你說我想去，就相應了。當下你願意去，當下就往生了。「妙因妙果不離一心」，妙因妙果不離這一句名號。「如秤兩頭低昂時等」，大師舉了個例子：大家家裡可能現在沒有秤，過去家裡都有秤。一桿秤有秤桿、秤砣、秤盤，如果秤盤兩頭裝了東西，往下一壓，秤桿就起來了。一邊低，一邊就高，同時的，這叫「低昂時等」——它低它高，它高它低。就是說我們現在一念佛，那邊同時就往生了。你這兒一念佛，極樂世界蓮花上就有你的形象、名字、地址。

「何俟娑婆報盡方育珍池」，就是不需要你死了才能去極樂世界蓮花池。不需要等那麼久，當下念當下就去了。「只今信願持名，蓮萼光榮」，只是你現在信願念名號，蓮萼光榮。蓮就是蓮花，極樂世界的蓮花放著光，長得大大的。蓮花上「金臺影現」，你的影子和形象已經在蓮花上面了。「便非娑婆界內人矣」，你戶口已經遷到了極樂世界，就不是娑婆的人了，讓人家開除了。你是什麼呀？「不是人」。誰以後再說你是人，就跟他急忙撇清說我不是人。你看這罵人的話到了這兒，我們愛聽啊！世間人是顛倒的，這麼好的話，居然成了罵人的話！好話他們都以為是不好的話了。蕩益大師這麼一說，我們不是人好，而是念佛的緣故。所以《觀無量壽經》說「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華」，是人中的佛，外面是人的皮膚，裡面是佛。

法照大師說：「此界一人念佛名，西方便有一蓮生，但使一生常不退，此花還到此間迎。」這就是說，我們平常的人有兩戶口，一個是派出所，一個是哪兒？閻王殿。你看那個孫悟空大鬧閻王殿，把生死簿扯的爛爛的。我們不需要去扯了，費那麼大勁幹嘛？你一句阿彌陀佛，好！閻王生死簿上的那個名字、地址馬上就跑到蓮花上去了，給你遷戶口了。本來是做鬼的戶，一下成了佛的戶，落到佛家了。這就叫「平生業成」。

你還擔心什麼呢？整天擔心的這個「心」，是被時空扭曲的，就是害怕時間。原來時間是個假東西！在佛那裡是當下的，我們卻認為，現在念可能不管用，每天念一萬、三萬也不知道行不行？可是時間在佛看來沒有，假的，當下，同時的。所以說，我們當下念，當下往生。

印光大師說：「即念念佛，即念成佛。」徹悟大師也說：「念佛時，即見佛時，亦即成佛時；求生時，即往生時，亦即度生時。三際同時，更無前後。」祖師說的要記住。印光大師又說：「（念佛之人）雖未出娑婆，已非娑婆之久客；未生極樂，即是極樂之嘉賓。」這都是明證。我們把這些法語裝在腦子裡，還有什麼可畏懼、可恐懼的呢？你就知道，已經往生了，就不要再操心了。所以，「平生業成」，不管怎麼死，死後必定成佛，其結果都是往生。要達到平生業成，只須信願持名即可。

不問罪福 稱名必生（上）

我們來學習善導大師淨土思想的一個命題——「不問罪福，稱名必生」。

往生極樂世界靠什麼呢？就靠稱念名號，必然往生。「不問罪福」，不談論我們的罪業還是福報，你修福還是造罪，這些都不過問。因為你的罪業、所修的福與往生極樂世界都沒有關係，所以叫做「不問罪福，稱名必生」。

這個命題一說出來，初學者一聽會很吃驚。首先說「罪業」，凡夫的認識總是認為有罪的墮落，下三惡道；有福的超生，生天做人。這種理念只局限於世間的善惡因果，但是談到往生極樂世界，又是另一種因果。往生的因果是超越的，超越善惡輪迴的因果。所以《往生論》說：

觀彼世界相，勝過三界道。

極樂世界是一真法界，阿彌陀佛的功德是真實的功德。念名號是因，往生極樂世界是果，因為這句名號是真實的功德。我們凡夫的造作是虛妄的，不管造作的心還是對境都是虛妄的。真實勝過虛妄，真實的功德勝過虛妄的罪業。在「念佛是因，往生是果」

這種大因大果的規律面前，世間因果就被超越了。就好像一個人坐在大船上，你的體重就忽略不計了。如果你不上船，不要說一百多斤，就是一兩也要落入水中。這就是超越，也就是說你造的罪也好，你修的福也罷，在往生極樂世界這件事情上不起作用——「不問罪福」。下面我們來具體解釋。

我們首先引用一個事例。一遍上人證得念佛三昧後，親自見到阿彌陀佛，阿彌陀佛給他開示了一段，這裡引用幾句。

當來經道滅盡之眾生，如何論信？如何論機？

爾時唯有多少任憑口稱名號，隨聲滅除罪障。

阿彌陀佛親自說「當來經道滅盡之眾生」，就是再過幾千年後，經典沒有了，三寶也沒了，那時候的眾生，如何論他修多少福以及對佛法的信心？佛法都沒了，信心如何產生呢？怎麼談論他的根機好與壞啊？都不能談了。「爾時唯有多少任憑口稱名號」，那時候他只要口裡稱念南無阿彌陀佛，「隨聲滅除罪障」，隨著一聲一聲地稱念名號，就一聲一聲地滅除罪障。

不論淨穢，不論善惡，不論信疑；總之，不可論心之是非，凡夫之心，善惡共

迷，不可作為出離之要道，唯稱南無阿彌陀佛，即得往生也。

「不論淨穢，不論善惡，不論信疑」，到時候什麼都不論；「總之，不可論心之是非，凡夫之心，善惡共迷，不可作為出離之要道，唯稱南無阿彌陀佛，即得往生」，這是彌陀親自說的。

我們重點看這八個字，「凡夫之心，善惡共迷」。我們凡夫無非自認為我是好人好心，另一種是自私自利的壞心、惡心、造業之心，無非就是這兩種。一個人身上肯定都有這兩種心，有時候有同情心、憐憫心和愛心，有時候就是自私心、忌妒心、瞋恨心。所以，佛說不要論凡夫的心和凡夫的善惡。為什麼呢？善惡共迷。你的善心也好，惡心也好，它的特點就是一個字——「迷」。就像《金剛經》裡所說「一切有為法，如夢幻泡影」，凡夫的心是有為的、虛妄的、有漏的。善心惡心，不管你是什麼心都出離不了六道輪迴——你的心再善，善到極點了，生天了，還是在六道輪迴裡；你惡到極點，在地獄裡邊，也是在六道輪迴裡，只是在輪迴的最底層。所以，善惡共同的特點是在六道輪迴裡邊。而我們的目標不是在六道裡輪迴，而是要出離六道。因此，凡夫的心不能作為出離六道的正因，憑凡夫的心你出離不了。就像做夢，如夢幻泡影。你做好夢，夢裡

邊發財，一醒來，夢是空的；你做一個不好的夢，夢裡欠了人家幾百萬幾千萬，一醒來也是假的。我們在六道裡生天做人也好，地獄也罷，在佛菩薩看來，都是在夢中，都是虛假的。

我們在這種夢境虛假當中，由什麼主宰呢？就是我們自己善心惡心變現出來的，善心變現出來人天，惡心變現出來畜生、地獄、惡鬼。善心惡心共同的結果是在六道之中，你想用你這個善心衝出六道輪迴，沒那可能。

要出離六道，《金剛經》說，要破四相，破除人相、我相、眾生相、壽者相，把「我」破了，始離六道。所以這裡就說凡夫之心，善惡共迷。善與惡皆是輪迴生死業，善心惡心造的善業惡業，共同的特點就是生死輪迴，怎麼能作為往生極樂世界的正因呢？極樂世界是無為涅槃的境界，它要的功德是真實的功德，而不是這種虛妄的善惡業。就像你買東西，人家要真錢，不要那種虛妄的假鈔，你自己紙上畫個一百塊錢能去買嗎？

凡夫造的業，善也罷，惡也罷，都是虛假的。凡夫造的業，從體性來說是虛妄輪迴的，不能作為往生極樂世界的正因，跟往生沒有關係。這是從「體」上來論。

我們再來看《無量壽經》是如何說的，其中有一句話說：

橫截五惡道，惡道自然閉。

五惡道是地獄、餓鬼、畜生、人、天。佛說人道、天道也是惡道，所以不要認為人道、天道就是善道，那是和畜生道相比，是善道；站在佛的角度，人也是惡道，天也是惡道，六道通通都是惡道，這是佛站在那個高度來看。不用說站在佛的角度來看，就是羅漢回頭一看六道，通通都是惡道。

就說「人」吧，我們自以為比畜生好，我們覺得五戒就是好的。「天」來看人呢，天上看五戒覺得那不是好的，因為天上是十善、四無量心、禪定，它的標準更高。

那羅漢回過頭來看「天」，天也是惡的，他們沒有破除見思煩惱，只不過是用禪定的功夫暫時伏住了，就像你臉上長了一個疤，抹點粉遮住了，實際上還是有疤痕，對不對？天人雖然說是暫時不造惡，可是他貪瞋癡還在，只是暫時遮住了。

站在菩薩的立場上去看羅漢，羅漢也不是好的，因為他沒有發菩提心，沒有利益大眾的心。站在佛的立場看菩薩，菩薩也不圓滿，還有無明沒有破。

這一層一層往下看，一層不如一層，最底層就是六道。所以，佛說六道通通都是惡的。「橫截」，就是截斷六道的生死。既然六道通通是惡道，都是造作的心，當然就純

惡無善，這是站在佛的立場上看。純惡無善的因怎麼能作為往生極樂世界的因呢？

下面我們再來看善導大師的解釋。

一切凡夫，不問罪福多少、時節久近，但能上盡百年，下至一日、七日，
一心專念彌陀名號，定得往生，必無疑也。

這很好懂。「一切凡夫」，就是說我們；「不問罪福多少」，不過問你有多少罪、多少福。比如說上火車，不管你是二百五十斤還是二十五斤，只管車票，有票就上！你再怎麼重，二百五十斤、五百斤……只要你能上去，火車就拉得動；不管你有多輕，輕得像一隻蒼蠅，也不會給火車減少多少負擔。「但能上盡百年，……下至一日」，只要你能專念這句名號，百年就是指年輕時候開始念佛了，一日七日，就是臨命終時才念佛的，只要念佛定得往生，必無疑也。定能往生的原因是什麼呢？因為一心專念這句名號，跟自己的罪福沒有關係。

《法事讚》說：

無問罪福時多少，心心念佛莫生疑。

也是一樣的意思。又說：

人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退。

在人天道，有善人惡人，只要稱念名號，都能往生。「到彼無殊，齊同不退」，一到極樂世界就沒有差別了，善人惡人到了極樂世界通通都是菩薩——「齊同不退」，就像大勢至、觀世音這些不退菩薩一樣。如同世間的百川到東海，長江水、黃河水、小河水、工廠裡排出的廢水、陰溝裡的臭水……一到了大海，通通一樣。

善導大師又說：

若佛在世，若佛滅後，一切造罪凡夫，但迴心念阿彌陀佛，願生淨土；

上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等；

命欲終時，佛與聖眾自來迎接，即得往生。

這裡說得更詳細。佛在的時候，或是不在的時候，「一切造罪凡夫」，就是說我們，我們都是造罪凡夫。凡夫前面加「造罪」兩個字，你問問自己有沒有造罪？我們照鏡子，總覺得自己是朵花，拿佛經來照一照，《地藏經》卻說「南閻浮提眾生，舉止動念，無

不是業，無不是罪」。因為你是一個我執深重的人，起心動念都是一個「我」字，「我」就是一個最大的罪。我們這樣的凡夫「但」迴心，只要你迴心，不想在這裡待了，不想輪迴了，願生極樂世界，然後稱念南無阿彌陀佛，「上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等，命欲終時，佛與聖眾自來迎接，即得往生。」善導大師這段話，特別的簡單易懂，又給我們信心。

《法事讚》又說：

以佛願力，五逆十惡，罪滅得生，謗法闡提，迴心皆往。

因為第十八願中說「唯除五逆，誹謗正法」。這裡善導大師就說，哪怕你是五逆闡提之人，也就是謗法之人，迴心都能往生——這是針對眾生臨終來說的。平時你要少造這種罪，但是一旦造了這種罪，臨命終的時候，你能念出這句名號，還是可以往生的，這叫抑止義。就像父母，孩子上學不聽話，你對孩子說：「你不准逃學，如果逃學，悄悄地去網吧了，我打斷你的腿！」可是孩子還是管不住自己，還是逃學去網吧了，難道你真的會打斷他的腿嗎？最多是嚇唬他一下而已，這叫抑止。

下面，我們重點來引用《觀無量壽經》中「下品文」作證明。我們凡夫的思想總是

害怕自己造罪不能往生。如果有點福，心裡美滋滋的，就覺得肯定能往生，其實仰仗自己的福也往生不了。福只能給你帶來世間的福報，如健康長壽等，跟往生沒關係。最懼怕的是造罪，認為造罪就不能往生。我們現在引用《觀無量壽經》的下品文來介紹罪人是怎麼往生的：

或有眾生作眾惡業，雖不誹謗方等經典。

下品上生是什麼人呢？眾惡就是十惡業，殺、盜、淫、妄，他一輩子沒有接觸過佛法，所以沒有謗佛謗法。

如此愚人多造惡法，無有慚愧。

現在人都是這個樣子，整天造惡造罪，無有慚愧——都是為自己利益嘛！俗話說「人不為己，天誅地滅」，活著就是為自己好吃好喝的，認為這是非常正常的事情。有的人為了達到自己的目的，不擇手段，造假藥、假酒、毒奶粉、毒食品等，沒有一點慚愧心。

這樣的眾生造作了十惡業之後，「命欲終時，遇善知識」，他平時一輩子就是造罪造業，沒有機會遇到和接觸到善知識；臨終時，有學佛的人來勸他念佛。我們不要等到

臨終時才念佛，臨終才遇到善知識勸念佛的人太少了。

命欲終時，遇善知識，為說大乘十二部經首題名字；
以聞如是諸經名故，除卻千劫極重惡業。

善知識就是念佛的人。這個學佛的人看到這人快要死了，首先給他說了大乘經典的名字，如《妙法蓮華經》《楞嚴經》《金剛經》《圓覺經》《心經》《地藏經》……等等，為什麼要念這麼多部經的名字呢？

《地藏經》中說，臨命終的人，如果耳邊給他念佛菩薩的名字或者是佛經的名字，都能夠使他滅罪。所以善知識給他念了一串大乘經典的經名，他聽進去了，也接受了，結果是什麼樣子呢？「除去千劫極重惡業」，除了一千劫的惡業。但是一個人造的罪無量無邊，如《華嚴經》說「若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受」，也就是他該死還得死，只不過給他除了點罪。就像一個要餓死的人，你給他吃了一粒米，管用嗎？還得死，對不對！

智者復教合掌叉手，稱「南無阿彌陀佛」；稱佛名故，除五十億劫生死之罪。

善知識一看念了經名不行，又教他合掌，口裡稱念一句「南無阿彌陀佛」。罪人挺聽話的，就跟著念了一句「南無阿彌陀佛」。「稱佛名故，除五十億劫生死之罪」，因為他稱念了一句名號，除了五十億劫生死之罪。

剛才是一千劫，這裡是五十億，從數量看區別很大。給你一千元錢，有點小高興，買兩件衣服還行。如果給你五十億呢？那可不就飄起來了嘛！幾輩子都花不完，這數量多大啊！前面說是惡業，這裡是生死之罪，生死之罪和惡業的區別是什麼？一千劫的業除了，你還得死啊！生死之罪一除呢，就不用去死了，沒有生死了。沒有生死是誰？就是佛啊！菩薩還有生死，變易生死，只有佛永斷生死，所以這一句佛的名號，不光除去的罪業多，而且了生脫死，成佛去了，這怎麼能相比呢！

有老居士問：「臨終時是念佛還是念經啊？」這裡答案就告訴你了，念半天經就像給你一千元錢，念佛名號就像給你五十億，你念哪個自己選擇。而且這個五十億不是一個具體的數字，是圓滿的、全部的意思。就像這間房子，假如它是五十平方米的房子，到了晚上黑咕隆咚的，把燈一打開，「啪」！五十平方的黑暗都沒了，對不對？這就是說，這位十惡罪人全部的罪都滅乾淨了，是這個意思。

再往下看：

爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至，至行者前，讚言：善男子！

他念了一句名號，當下滅除了全部的罪，阿彌陀佛和觀世音、大勢至菩薩馬上出現在這個罪人面前，親口稱讚「善男子！」我們在經書中經常讀到善男子、善女人，什麼樣的人是善男子？今天告訴你，這個就是善男子。

以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。

這是阿彌陀佛的原話。因為你念了一句阿彌陀佛的名號，諸罪皆消，所有罪都已滅得乾乾淨淨的了，我來迎接你到西方極樂世界去。

這一段話，大家要記住，聽了阿彌陀佛的稱讚之後，知道什麼是善男子——稱佛名者就是善男子。這個善惡可不是世間的善惡，它不是對待的，但我們世間的善惡是對待的。往往世間的人對我好，就是善人；我討厭你，你就是惡人。或者說老實巴交的人造罪少，就是善人；造罪的，是惡人，這是世間善。而阿彌陀佛的善不是世間的善，是什麼善啊？是佛的善。

阿彌陀佛以自己作為標準——和我一樣就是善人，和我阿彌陀佛不一樣就不是善人。那什麼樣的人和阿彌陀佛一樣呢？就是稱阿彌陀佛名號的人。你當下稱念「南無阿彌陀

佛」名號，當下就把阿彌陀佛歷劫修證的無量功德、善根、福德全部變成自己的了。

阿彌陀佛所有的善和福都在這句名號當中，只要一稱念，你和阿彌陀佛的善和福是一樣的，所以稱念名號的人是善男子。而這個善，不是世間善惡的善，是彌陀的大善根、大福德、大功德。

剛才說過「橫截五惡道」，在佛的眼裡，人道、天道乃至三惡道，通通是惡道；六道中通通是惡人，沒有善人。你世間法做得再好，出不了六道。你去到六道任何一道，都是惡人惡法，唯獨稱念名號才能把佛的善變成自己的善，才是善男子，所以這個善的標準特別高。

蕩益大師有兩句話：

行人信願持名，全攝佛功德成自功德。

善男女者，不論出家在家、貴賤老少、六趣四生，但聞佛名，即多劫善根成熟，五逆十惡皆名善也。

你信願執持「南無阿彌陀佛」這句名號，就把阿彌陀佛所有善和福全部納為己有，哪怕你是一個造作五逆十惡的罪人，當下也會變成一個善人。你念了佛以後再來看善惡，

不要看這個人世間的善惡，拿這個標準已經不能衡量了，只看一點——他（她）有沒有專稱阿彌陀佛名號？專稱名號了，就是大善人；沒有專稱名號，即非善人。我們往往是停留在膚淺的表面，只看外表行為，這是極度不準確的。繼續往下看經文：

作是語已，行者即見化佛光明遍滿其室；見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華，隨化佛後，生寶池中。經七七日，蓮華乃敷。

「作是語已」，阿彌陀佛說「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅」，這句話一說，「行者即見化佛光明遍滿其室」，這位念佛的罪人看到阿彌陀佛的光明遍滿其室，屋子裡滿滿的都是阿彌陀佛的佛光。「見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華，隨化佛後，生寶池中」，剎那之間坐寶蓮花，隨佛往生七寶池中。這個下品上生的人，他只是念了一句彌陀名號，當下往生極樂世界。

下品上生至少給我們兩點啟發。第一點，「念經不如念佛」。這還不是一般的不如，而是天地之差。念經念了半天，結果是減一些罪；念佛當下就了脫生死，往生成佛去了。這是多大的差別啊！

第二點，善男子的善，是阿彌陀佛的善。佛有多善，稱念名號的人就有多善。我們

肉眼看不清，瞧不起，這叫門縫瞧人。你瞧念佛人，我們「不看僧面看佛面」，不要看眾生的面，要看阿彌陀佛的面。念佛的人是要成佛的，念佛是因，成佛是果。

所以印光大師說：「譬如太子墮地，貴壓群臣。」皇帝生了兒子，這個小孩一生下來只會撒尿、拉屎、吃奶，他還會什麼呀！但是文武大臣跪倒一片，齊聲喊「千歲！千歲！千歲！千歲！」為什麼？太子嘛！如果你光是看這個孩子，他有什麼呢？是因為他的身分高貴。

我們念佛人，一稱「南無阿彌陀佛」，我們就是佛子——阿彌陀佛的兒子，將來是要成佛的，這個種姓就高貴呀！是芬陀利華！不要以為照鏡子看自己又老又醜的，那樣看不準確。太子生於皇宮，貴族家庭，以後做國王；我們生於阿彌陀佛七寶池蓮花之中，以後一出來就是佛啊！外面這個臭皮囊一脫，裡面蹦出一尊佛來。

很多人認為，我念佛念半天，照鏡子怎麼也不像佛。當然不像佛，你念佛，你裡邊先成佛，外面不會變的，裡邊變了。《觀經》說：「是故汝等心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好，是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。」就是說，我們想佛念佛的時候，我們的心就變成佛的樣子，「三十二相，八十隨形好」，我們裡邊已經成了佛了，可是外邊還是這張人皮。

打個比喻，有一些佛像是用模子拓出來的，比如金佛像、銅佛像，它先是做模子，泥巴的模子做好了，裡邊中空是佛像的樣子。把金煉成金水，倒在模子裡，過一段時間，金水變涼、變硬了，然後把外面泥皮剝掉，一尊金佛不就出來了嘛！我們每天念「南無阿彌陀佛」，裡邊已經是阿彌陀佛的形象，但是從外面看不到。就像做金佛像一樣，沒有剝泥模外套的時候，你看不到是個金佛。

我們也是啊！我們這張肉皮等到命終之時，往那一扔，從裡面蹦出一尊佛。阿彌陀佛拿著蓮花來了，你一上去，那不就是佛嗎！不念佛的人，從裡面蹦出個什麼來？不念佛的人，閻王派兩個鬼拿著鎖鏈來了，鎖了一個鬼走，這就是區別。不要看現在這張皮，好像都是一張人皮，念佛的人是佛，不念佛的人是鬼啊！你想做鬼，還是想做佛？自己看著辦。

下面我們再學習下品中生文。

或有眾生，毀犯五戒、八戒及具足戒；如此愚人，偷僧祇物，盜現前僧物，不淨說法，無有慚愧，以諸惡業而自莊嚴。

這個人是什麼人啊？是破戒，不淨說法之人。這比十惡還要重，受了戒破戒，這個

影響不太好。不受戒、不學佛的人，他做點壞事好像沒人看他，是不是？你學了佛，稍微有點不對，別人就要指責了，所以影響不好。

最重要的是「不淨說法」，這個罪是最重的，最大的罪莫過於不淨說法。什麼是不淨說法？這是指不管是在家的還是出家的，他會講佛法，但是「不淨」。比如一杯清水，裡邊摻了土了，這就不乾淨了。

什麼是淨呢？正如這句名號，稱念名號是因，成佛是果，很乾淨，對不對？你聽他說，光念佛還不夠，要摻點這個、摻點那個，這就是往裡邊摻東西，光念佛不行，還得念經念咒，念佛心不清淨也不行，做不了個好人也白念，必須要學習世間的法才能往生，摻著摻著，把毒藥都摻進去了。摻《金剛經》和《地藏經》，還是佛經，最後索性把世間法的東西都摻進來了，世間法哪有善的東西！以上面所說標準，世間法根本不是善法，也給摻到阿彌陀佛名號裡邊去了，這叫不淨。

不淨說法，影響是非常大的。不出名還好，一出名，多少人被誤導了，回不到極樂去了。對於這個問題，印光大師有一段法語說「古今多有以通途法門論淨土法門」，從古到今都有這樣的，修通途的，修戒定慧或善惡因果的這些人談論淨土法門，談論念佛

往生，尤自誤誤人。自己耽誤了，把別人也耽誤了；自己回不去了，一大堆人跟著回不去了，而又自謂弘法利生者不勝其多。

自己認為在弘揚淨土宗，在利益眾生了，其實是在誤導眾生，念佛往生就念佛往生，不要摻雜其他的。

所以，今天我們說「不問罪福，稱名必生」，一句話就齊了，跟我們的善惡沒有關係。這種不淨說法的人，無有慚愧，「以諸惡業而自莊嚴」。不光自己不慚愧，而且自認為度了多少人，功勞大大的。

如此罪人，以惡業故，應墮地獄。

不淨說法的人結果是入地獄。

命欲終時，地獄眾火一時俱至。

遇善知識，以大慈悲即為讚說阿彌陀佛十力威德，廣讚彼佛光明神力，亦讚戒、定、慧、解脫、解脫知見。

正在這個緊急關頭，善知識給罪人介紹阿彌陀佛大慈大悲無條件的救度，無緣大慈，

同體大悲。阿彌陀佛兆載永劫的修行得來這句萬德洪名，無條件地布施給每一位眾生。哪怕你是一個罪人，阿彌陀佛也沒有嫌棄，雖然你自己一生之中造了很多罪業，但是只要你一心歸命阿彌陀佛的救度，佛當下就能垂慈接引。

此人聞已，除八十億劫生死之罪。

此人聽了這句名號，旁邊的人就給他念名號「南無阿彌陀佛……」，他一聽，除八十億劫生死之罪。下品上生是除罪五十億，這次是八十億。好比說這個人的家是五十平方米，那個人的家是八十平方米，用一盞同樣的燈放在不同的家裡，它的光就不一樣嗎？不是這個光有不同，而是這個家有大小之別，你有多大的家，這盞燈就能除多少的黑暗。也就是說，同樣一句名號，下品中生的人念，除去八十億劫的罪，說明他造罪重，不是名號有區別，而是造的罪業的輕重有不同。他造的罪多，但是旁邊善知識給他念阿彌陀佛，他一聽，當時就把他的罪除了，他還沒念呢！所以，這句名號你能念能除罪，你不能念，耳朵聽也能除罪。

地獄猛火化為清涼風，吹諸天華。華上皆有化佛菩薩，迎接此人。

如一念頃，即得往生。

當時他一聽見這句名號，剛才地獄猛火還在燒他，現在火沒有了，化為極樂世界的清涼風，「吹諸天華」，極樂世界的花吹來了，花上有佛、菩薩迎接此人，就把這個罪人迎接到極樂世界了。

這個人是一個罪更重的人，不管這個罪有多重，只要碰上這句名號，就都往生成佛去了。

這兩種人，下品上生的是念了一句名號往生了；下品中生的人是一個不淨說法的破戒罪人，他還沒念，聽到一句名號就往生了。我們來分析一下，這兩個人都是在臨終快死的時候才接觸佛法，一個念了一句，一個聽了一句，等於助念；而我們平時活著的時候就一句名號念到底，這樣的話就不需要助念。他們這兩種人，平時沒有信佛，更沒有專念名號，臨終快死的時候，念了一句或是聽了一句佛號就往生了，是別人幫助，這叫助念。既然助念往生都這麼順利，何況是自念！就像你喝水，嘴巴張不開了，別人幫你吧嘴掰開，灌進去，你也解渴，何況自己咕嚕咕嚕能喝呢！都解渴。

為什麼助念也能往生得這麼好呢？這就是佛的大慈悲。

阿彌陀佛五大劫的時間去思維，就是要以最簡單的辦法平等救度十方眾生。想來想去，最簡單的辦法莫過於一句名號；離開了名號，你不管是用別的什麼辦法，都是有條件的。念經的話，不會念的去不了；打坐的話，盤不上腿的也不行；五戒更不提了，有幾人能夠做到？甚至六度萬行，那要求更高了。

所以，阿彌陀佛發出了超世大願說：「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。」阿彌陀佛要以名號來救度十方眾生。那麼這句名號必須完成它裡面的功德，所以法藏比丘又經歷了兆載永劫的修行，得來的功德全濃縮在這句名號當中，這才能成就。

這不同於世間的名號，世間的每個人都有一個名字，但只是一個代號，裡邊空空的，啥也沒有。你生了個兒子，你家窮，給兒子取名叫張大富，結果兒子長大了，撿垃圾討飯吃，也不富，名不符實嘛！

阿彌陀佛不一樣，名與體是合一的，叫做「名體一如」，所有的功德全部凝結在這句名號中，只要你稱念，當下你就獲得佛的功德。所以，一稱念就是善男子。

阿彌陀佛大慈大悲，在阿彌陀佛的眼裡，看每一個眾生都像是他唯一親生的兒子一樣。「若一眾生未得度，我佛終宵有淚痕」，哪怕看到還有一個眾生沒有成佛，佛的心

裡如箭入心，阿彌陀佛心裡非常難過，勝於父母對子女的感情。

我們就拿父母對子女的感情來說，大家都是做父母的，假設你有一個兩歲大的小孩，你在家洗衣服，小孩子爬到院子裡了，院子裡有一口兩米深的井，雖然不算太深，但是這個小孩「撲通」掉下去了，兩隻小手扒在井邊，他一害怕，脫口而出叫一句「媽！」你怎麼樣啊？趕緊跑去把他撈上來，對不對？就像這個下品上生的人，他一喊「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛趕快把他救到極樂世界去了，就是這個道理！難道非要這個人念到什麼程度啊！你的兒子或女兒掉到井裡了，你讓他（她）好好喊「媽」，喊到心清淨，一心不亂，喊得好聽，你才救他（她），有這樣的媽嗎？「不行，喊一萬遍，我才救你」，可能嗎？之所以你念了一句就往生，喊了一句就往生，就是因為阿彌陀佛是大慈悲的，你脫口而出一句佛號，當下把你救了，就像小孩脫口而出一句媽，你馬上就把小孩救起，從井裡拉出來一樣。這就是助念，只要你們跟著喊出來就行。

再看下品中生的人，他沒念，同樣以這個例子來說，還是這個孩子，掉在井裡，手扒在井邊，一著急害怕，他喊不出來了，可是鄰居串門一看，哎呀！這孩子掉井了，喊了一聲小孩他媽媽名字。鄰居一喊，你一聽一看孩子掉井裡了，趕緊過去把他撈起來，對不對？雖然是鄰居喊的，結果也是一樣的。也就是說，不管是你孩子親口喊的，還是

鄰居喊的，你肯定要把你的孩子救上來，這就是下品中生。他沒念啊！旁邊的人念了一句，他聽到就往生了，罪也除了，道理是一樣的，這是阿彌陀佛的大慈悲。

就像父母看到自己的孩子遇到危險的時候，不管是孩子喊的，還是別人喊的，只要他知道，肯定會救。所以你能不能被阿彌陀佛救，是看你願意不願意被救，而不是看你有什麼本事，對不對？跟自己有沒有本事、有沒有罪都沒有關係。

這裡會有個誤區，例如有騙子說：「你們平時念佛不管用啊，到臨終時我給你助念才管用。」許多老居士就受騙了，認為他說得對，覺得自己是一個罪業凡夫啊，念佛肯定不管用；人家是大師啊，人家念佛肯定管用，最後靠他的助念才行。這個所謂的法師為什麼要這麼說呢？是不是為了控制這些信眾？這些老居士為什麼還接受了這種說法呢？他們似乎把阿彌陀佛當成貪官了。人家出家人跟阿彌陀佛關係更進了一步，就好像人家是市長的親戚，說話管用；我跟市長關係不硬，找市長辦事會辦不成，就是這種凡夫的人情之見、人情關係導致的錯誤。以為我是一個罪業凡夫，念佛肯定不行；人家是出家法師，念一句阿彌陀佛管用。這就落於凡夫的人情中去了，把阿彌陀佛推到一邊了。

大家想想，是不是這種心理啊？再一個呢，把這種出家的身分和在家的身分拉開了，以為出家人念佛效果比在家人要好一點，這種想法是徹底錯誤的。在阿彌陀佛眼裡是平

等的，看一切眾生都是兒子。

先不要說人了，這裡再給大家舉個例子。《念佛感應錄》裡面記述，有位念佛的女蓮友帶著小孫女到公園去玩，兩人發現樹下面有隻小麻雀，身子已經被吃了，只剩下一個頭，不知道死了多長時間，頭都乾枯了。祖孫倆很同情，生起了慈悲心，就用一塊木板挖個小坑，把小鳥埋葬，還念了幾分鐘阿彌陀佛，這件事就過去了。當天晚上，這位蓮友到念佛堂念佛繞佛，看見什麼了呢？眼前突然出現一位年約三、四十歲的女眾，圓圓的臉，戴了一頂土黃色的帽子，只有頭，沒有身體，一直對著她笑。她再仔細看這張臉，發現嘴尖尖的，就像一隻鳥的嘴。什麼意思？就是來告訴她，我是你埋的那隻鳥，往生了。你看往生有多麼容易啊！一隻死了的鳥，剩下只有一個頭，幫助牠念佛都往生了。可見，說自己念佛往生不行，非得別人助念才行的這種邏輯和說法，是徹底的大妄語。

就好像是你兒子掉井裡了，兒子自己喊媽媽不行，必須由隔壁老王喊媽媽才管用，有這樣的道理嗎？你兒子掉井裡了，兒子喊你，你說不管用，你叫兒子等著，等鄰居喊了才救你，你是這樣的媽媽嗎？如果你是這樣的媽媽，阿彌陀佛就是這樣的佛，是不是啊？孩子喊了半天，哭得不得了，就等鄰居老王喊了再救；這相當於平時念佛不管用，

就等法師臨終助念才管用，這樣的法師叫什麼法師呢？所以，我們把下品往生文多讀幾遍，平時那些騙子的騙術不攻自破，對不對？他還能把你騙了嗎？這就是下品上生和下品中生。

不問罪福 稱名必生（下）

我們接著來學習「不問罪福，稱名必生」，不過問你有罪還是有福，只要稱念名號，必定往生。

曇鸞大師曾經說：

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」。

我們所做的善是人天善，是有漏、顛倒的善，不管是因還是果，都是虛偽不真實的。正如梁武帝造了四百八十座寺院，達摩祖師卻說「並無功德」。功德是真實的無為法，而他所造的是有為有漏的。梁武帝尚且是有為有漏之法，我們就更不用說了。

《華嚴經》也說：

忘失菩提心，修諸善根，是為魔業。

我們哪有菩提心哪！沒有菩提心，你做再多的善法都是魔的事情。魔業就出離不了輪迴，在魔王的掌管之中。

印光大師也說：

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。

你如果是修諸善法而不求往生，你所造的業都是惡業，這個惡就是輪迴的意思。

因此，凡夫自己不管怎麼造作，都是有漏的輪迴之業。而現在很多人卻顛顛倒倒，把這種輪迴之業，凌駕於這句六字洪名之上，說這句萬德洪名——南無阿彌陀佛不管用，你必須再加上自己努力，把世間的善法看得比出世間的萬德洪名還要高貴，顛倒到什麼程度了。這尤其顯示出依法不依人的可貴，凸顯了我們一定要依祖師、依傳承。

接著介紹下品下生。由於下品下生的品位低，根機是最不堪、最下等的五逆之人，所以很多人都不關心，把眼睛盯著上品，可是下品正是淨土宗的精華，是阿彌陀佛第十八願的終極意義。

《觀經》的下品下生，關係到阿彌陀佛是一尊什麼樣的佛，也關係到我們十方眾生的往生——你能不能往生，看一看下品下生就知道了。更關係到淨土宗建立的基柱——下品下生五逆之罪是最重的，最重的罪都能念一句名號被救，那十方眾生沒有一個是漏於阿彌陀佛救度的了。

如果沒有釋迦牟尼佛舉出下品下生這個例子，我們就不能知道阿彌陀佛究竟是怎樣

一尊佛，好比世間沒有最嚴重的病，就沒有辦法顯示出大夫的醫術有多麼地高明。有了下品下生，才顯示出阿彌陀佛是佛中之王，才顯示出阿彌陀佛的大慈大悲、大願大力，給我們末法眾生最後、最大的希望。

大家來看下品下生文句，說：

或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善。

如此愚人，以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。

下品上生的人是十惡的，中生的人是不淨說法，最後這個下生的人，是十惡再加上五逆——殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧。

父母是世間上對我們最好、最親的人，連父母都忍心殺害了，這種人惡到什麼程度啊！至於出佛身血、殺阿羅漢，現今已無佛無阿羅漢可殺，而破和合僧呢？就是本來挺和睦的，你進去給人家說三道四，害大家解散了，這就是破和合僧。

總之，這些罪業都是相當重的，《地藏經》說這種重罪直墮阿鼻地獄（無間地獄），論時間是最漫長的，論刑罰是最重的。

「五逆十惡，具諸不善」，他這輩子沒做過好事，凡做都是惡的。「如此愚人」，

愚蠢的傢伙。「以惡業故，應墮惡道」，造了一輩子罪，連父母都殺了，當然應該墮阿鼻地獄，經歷多劫受苦無窮。他在地獄受苦，經歷很長的時間，都數不清楚了，直到娑婆世界成、住、壞、空之後，再轉到其他國土的無間地獄繼續受苦，受完了，娑婆世界又有地獄了，再回來受。

如此愚人，臨命終時，遇善知識，種種安慰，為說妙法，教令念佛。
彼人苦逼，不遑念佛。

「如此愚人，臨命終時，遇善知識」，還有點善根，不是說每個人都有這種福報，臨死之前遇到善知識，百千萬億之中，才一、兩個人。

「種種安慰，為說妙法，教令念佛」，怎麼安慰呢？說：「你平時造了那麼多的惡，又沒有遇到好的因緣，所以不信因果、不信輪迴，不知善惡終有報。今天這個報應來了，要死了，地獄也出現了，鬼也來索命了。雖然你造了這麼重的業，應該墮到地獄，可是還有一條生路，就是大慈大悲的阿彌陀佛發了四十八大願，尤其第十八願說：『十方眾生，乃至十念，若不生者，不取正覺。』不嫌棄我們任何一個人，只要你心中乞求阿彌陀佛的接引，一心歸命阿彌陀佛，願意往生極樂，當下與阿彌陀佛的願相應，就能超離

這個五濁惡世，生到極樂世界。」總之讓他安心，教他念「阿彌陀佛」。注意這個字——「念」，就是心裡思維阿彌陀佛的功德，憶念阿彌陀佛的名號，這叫念。

「彼人苦逼，不遑念佛」，這個人很痛苦，逼迫到他心裡無法思維佛的功德，也沒有辦法憶念佛的名號。假如說讓你心裡邊念南無阿彌陀佛，然後用打火機燒你的手，心裡邊還能不能念？手一燙，心就被疼痛佔領了，人的心是很弱的。他平時造罪很多，這個時候，身體格外痛苦，心情異常的慌亂，內心極度的恐懼，而地獄的火燒來了，鬼也來索命，沒有辦法靜下心來憶念南無阿彌陀佛，這叫不遑念佛。

善友告言：「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。」

善友一看，他已經失去念佛的功能了，說「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛」，你心裡邊念不了阿彌陀佛，你就用喊的；與其哭爹喊娘，不如跟著喊佛。由心裡念改變為口裡喊，可見口稱比心念要容易得多，因為心裡念需要有思維的能力。例如小孩兒一歲多，剛會說話，你讓他喊他能喊，你讓他想東西，他會嗎？他只會喊「媽媽，媽媽」，他不知道媽媽是啥意思。

如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。

「如是至心」，這個罪人就真誠求救。真誠心，我們在座的有真誠心嗎？你真的希望阿彌陀佛救你嗎？哪天你念著念著，阿彌陀佛突然來了，嚇壞了，「阿彌陀佛呀！再給我兩天假吧，我現在還不想走」，假的！而這個要死的人他是真的想去，所以叫至心。

「令聲不絕」，就是跟著善知識喊「阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛……」。「具足十念」，喊了十句。這個「十」未必是一個準確的數字，就是一口氣能喊幾句算幾句。十代表圓滿，每一句都圓圓滿滿具足了滅罪的功能。「稱」，就是口裡喊。這個五逆罪人，就喊了十句南無阿彌陀佛。

稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。

「稱佛名故」，因為稱念佛名的緣故，「於念念中，除八十億劫生死之罪」。「念念中」，怕我們誤會，一定要念滿十句才能除罪，所以強調每一句都圓滿具足了滅生死罪的功能。

就像屋子裡是黑暗的，「啪」！一開燈，開了十秒鐘，每一秒的燈光都圓滿具足了滅除屋裡黑暗的功能，不是說非要慢慢等到第十秒鐘，黑暗才沒有。他臨終這口氣還比較長，喊了十句，但是每一句作用都一樣。

這就告訴我們，平時念的每一句佛，都具足了滅生死之罪的功能。有的人說平時念佛不管用，臨死前念的那句才管用，這就是胡說八道了。就像你出門拿著支票、銀行卡去銀行取錢，卡裡沒錢，到那兒才能有錢，是這個道理嗎？本來就有錢！阿彌陀佛一成佛，這句名號裡邊就存滿了功德之錢了，是不是？

阿彌陀佛成佛十大劫了。十大劫以前，這句名號就圓滿具足滅除生死之罪的功能了。不是說你念了一輩子，才慢慢具有了效果，而是你當下念，當下這句名號的功能就在你身上體現出來了。

另外也不能說，我念一句就再也不念了。我這一輩子就念一句，臨命終時等著阿彌陀佛來接，可能嗎？就像這盞燈，「啪」開一下又關了，照樣是黑的。

這邊說的念念中滅八十億劫生死之罪，是指每一句佛號都圓滿具足了滅罪的功能，以至於我們現在稱念的每一句佛號都是一樣的。千萬不要誤以為現在念不行，臨命終念才管用。那是誤解，那是邪見。

命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前；如一念頃，即得往生極樂世界。

「命終之時」，他已經念了十句，生死之罪已經除了，不用再死了，功德也得到了。

「見金蓮花，猶如日輪」，這朵蓮花就像傍晚的一輪太陽，掛在山頭。「住其人前」，停在罪人的前邊。「如一念頃，即得往生極樂世界」，他很快就上了蓮花往生了。

這段經文給我們樹立了一個罪人往生的典範。這典範一樹立，我們就知道，既然殺父殺母之人一句佛號都能往生，那任何的眾生都不會漏於彌陀的救度。

下品下生經文的深刻義理

一開始說：「或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善。如此愚人……」這個殺父、殺母的五逆罪人，如果在座身邊有這樣的人，我們會怎樣看待呢？肯定會咬牙切齒，對不對？因為我們凡夫都有是非善惡的觀念，見了善人就喜歡，見了惡人就像見了仇人，疾惡如仇地怨恨他，所以我們肯定會稱他為惡人、罪人。但是經文卻沒稱他為惡人，而是稱他為「愚人」，這裡邊有很深的含義。

為啥佛不稱他為罪人，而稱他為愚人？這一字之差，就顯示出佛與凡夫內心的巨大不同。我們凡夫的心是善惡是非的心，佛的心是慈悲仁愛的心、平等的心。

佛的慈悲比父母的愛更加地深厚，更加地慈愛。舉個例子吧，假如說今天你到大街提個籃子去買菜，看見大街上有一些員警推著一個人遊街示眾。這個人造了很多的惡，

殺人、越貨、販毒……燒殺搶掠，無惡不作，是一個大惡棍。今天遊街，遊完街就要槍斃了。一群人圍著看，甚至還有人往他身上丟香蕉皮、臭雞蛋。

你聽說是個大惡人，進去一看，啊！原來是你的兒子！你兒子十年以前就離家出走，嫌你給的錢不夠花，跟著黑社會去販賣毒品了，十多年沒有回來。沒想到今天被員警抓住，要槍斃了。而你會是什麼感受？

作為一個母親，肯定內心愧疚：「哎呀！孩子，都是怪媽，當年咱家窮，媽光顧去外邊打工賺錢了，沒有好好地陪你、教育你，以至於你和那些不三不四的狐朋狗友勾搭在一起，把你教壞了。」這就叫凡夫嘛！一有了事情，先把他的過錯推到一邊去，說他是被惡人教壞的。「你小的時候是那麼的可愛，長大了沒有接觸到好人嘛！」

緊接著會怎麼想呢？「如果我有本事，我一定給你請最好的律師，好好地給你打場官司，保你一條命，能夠給你一次重新做人的機會。」是不是這麼想？兒子快被槍斃了，難道她會高興得拍手哇？肯定會想方設法救他兒子性命。

我們看現實中都是這個樣子，像是監獄裡面，每到週六、週日探親的日子，父母到監獄裡面去看兒子，難道說不要了嗎？這就是父母的心啊！兒子再不好，還是樂意給他一次重新做人的機會。

我們人世間的父母都是這個樣子，何況是佛呢？佛看十方眾生都是他的兒子，眼看著自己的兒子要墮地獄了，佛怎麼辦呢？只要你能喊一聲名字，只要能認可阿彌陀佛是大悲父親，阿彌陀佛有能力馬上就把你救了。

至於這個「愚」字，為什麼稱愚人呢？你看父母對不聽話的兒子，別人會指責說「這個大惡棍」，做為母親她怎麼稱呼呢？她說：「哎呀，我的傻兒子呀！」對不對？傻！「你怎麼聽那些人的話，跟人家搶銀行，跟人家販毒呀，你太傻了！」是不是？而不是說：「這個惡棍！流氓！」

佛稱他「愚」，這個愚字就顯示出佛的大包容、大體諒。體諒他、包容他，而不是仇視他、怨恨他。什麼是愚呢？不信因果、不信輪迴，不相信「善有善報，惡有惡報」，這就是愚嘛！一個愚人，你怎麼還能責罰他、責怪他呢？可憐他都來不及。

再舉個例子，假設你到大街上，突然屁股上「啪」被人踢了一腳，你一回頭，哪個傢伙？一看，哎呦！這是隔壁鄰居家那個兒子，剛傻不久。他媳婦跟人家跑了，他一下得了個病，瘋瘋顛顛的，就像個精神病。這時候你會怎麼想呀？會不會跟他打起來呀？不僅不會打罵責怪他，而且內心還會可憐他。因為跟你不是一類人——我們把自己當成正常人，把他當成傻子，對於一個傻子，就不會和他一般見識了，這是人之常情。

我們進一步來探討，那個精神病人，你不去跟他爭執，而是去體諒他，因為他的思想跟我們大不一樣。他的思想波動很大，一會兒哭，一會兒笑，一會兒高興，一會兒煩惱，甚至不穿衣服就跑出去了。站在我們的角度看他不正常，把他定義為精神病，我們有沒有想過自己也是個精神病呀！

往上看，如果你上了天，是個天人，再看我們地球上的人，是不是通通也是精神病呀？人家天上的人特別平靜，一輩子也不會生氣，幾萬年也不會生一次氣。看看我們，你幾天不生一次氣，問問自己？

你看現在的人，今天說我愛你，過幾天就打架離婚，正常嗎？這不就是精神病嘛！一開始發誓說愛你一萬年，一輩子不變，過了幾天就吵著鬧離婚了，每天不是哭就是鬧，要嘛不睡覺滿街跑，就像我們看那個精神病一樣，我們比他好一點兒而已，還是五十步笑百步。

如果阿羅漢再看天人，天人也不正常，他雖然是幾千年不動，但幾千年之後，精神病又復發了，貪瞋癡煩惱又現前了，又做不了主了。阿羅漢看我們通通是貪瞋癡煩惱重的人。

這是講往生經文，是站在阿彌陀佛的立場上來看我們。阿彌陀佛看我們通通精神病，

沒有一個好人。注意！好人是不會來到娑婆世界上的，過兩天我們會詳細講解。站在佛的立場上，我們都是得了病的人。

得了病的人怎麼辦？假如說你今天回家去了，平常你兒子特別好、特別善良，今天一回去就跟你打架，打你兩耳光子，扳倒你，並揍了你一頓。你一看，「哎呦，兒子你瘋了！」得病了，趕快把兒子送到精神病院去治療，而不是關監獄，或者是把他打死。因為他生病了，就得給他治療，做父母的肯定是這個樣子。

阿彌陀佛看到我們十方眾生都是精神病人，他是怎麼想的？「孩子，趕快念佛到極樂世界，來了我包你的病就好了，煩惱什麼也沒了，心清淨了，再也不貪不瞋不癡，精神病馬上好了。」所以，阿彌陀佛不光是父母，也是大醫王，什麼病都能治！而不是說這些傢伙造罪了，「精神病人把他關起來，關到監獄、瘋人院！」不是！而是給他治病，這是父母的心。

佛的心更勝於父母，所以阿彌陀佛的心，正如《觀經》所說：「佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。」阿彌陀佛是大慈大悲的心，他看到我們凡夫都得了貪瞋癡的病了，唯一的願望就是趕快讓我們去極樂世界，把病治好，而不是把我們關到地獄裡，讓我們受苦。

父母都不忍心讓兒子去受苦，何況是佛呢？但是，有個前提，你必須要認可自己是個病人，你才能接受醫生的治療，你不認可自己是個病人，是個精神病患者，說我好著呢，我才不配合你治療，這樣你的病永遠也好不了。

大家想一想，我們世間的人有幾個能認識到自己是罪惡凡夫，自己是個貪瞋癡三毒侵蝕到心中的病人呢？我們認識不到啊！自認為是個還能修行的正常人。你認為自己是一個正常人的時候，就不會配合醫生的治療；你自己不認可自己是一個罪人，是個惡人，是個精神病人，就不會配合阿彌陀佛無條件的救度，所以這個前提是你要認識自己。

有的人會說，我又不是殺父殺母的五逆之人，這是你沒有看過你自己的檔案，讓佛一看，生生世世殺父殺母，什麼事兒沒幹過？而且還不止一次兩次。只是這一輩子你生在這個家庭，好像安分守己了，一旦你有造惡的條件了，讓你做皇帝、做富豪的兒子、做當官的兒子，我們照樣會放任自己的貪瞋癡煩惱。你不要指責這個貪官、那個污吏，讓你做了官，可能比他們還貪，只是沒有機會而已。

印光大師舉出「雁蕩僧為秦氏子檜」的例子。雁蕩山的高僧修行了一輩子，挺好的，下一世投胎就做了秦檜。秦檜大家都知道，是中國歷史上最惡的人了，把岳飛的皮不知扒了多少層。可是他上輩子是個出家人，不出家還沒那麼多的福，積累了福，下一世就

去造罪了。所以佛看我們不是看這一生一世，看人是看本質。本質上，我們就是貪瞋癡三毒具足的精神病患者，那就要好好地、積極地配合阿彌陀佛的治療，往生極樂世界，這才是正確的。

有句話說「在業力的推動下，沒有人是故意的」。我們凡夫，身口意造作的一切，都是被業力推動的，都是被煩惱支配的。我們仔細想想，是不是？有些殺父殺母的人，如果有他心通、宿命通一看！前生前世父母曾經也殺害了他，這世他殺害父母，都是輪迴流轉。這世他殺他，哪世他殺他，反過來了。哪有故意的呢？都是在業力的推動之下。

就像那個精神病人，法庭判刑的時候，如果鑒定了是精神病人，會怎麼樣呢？把他釋放了，不正常嘛！不是故意的。如果鑒定是個正常人，就會給他判刑了。

同樣的道理，阿彌陀佛鑒定我們娑婆凡夫全是精神病人，就不會把他關到監獄了，反而要給他治病，因為他們不是故意的，是被煩惱支配的。

故意和不故意，怎麼樣鑒別呢？站在佛的立場上，什麼叫故意？就是你的自性做主了叫故意。菩薩明心見性了，他用自己的佛性來指導自己了，如果他再造罪的話，那他就是故意。聽明白了嗎？如果觀世音菩薩罵人、打人，這是故意，對不對？我們凡夫罵人算故意嗎？凡夫是煩惱做主，煩惱做主的話，一切都是夢幻泡影。昨天夢裡面殺了人，

算故意嗎？夢一醒，哎呀！一場空啊！你也不由自主，不是故意殺的。

如果你醒了，醒了以後成了菩薩，成了佛了，你再試試，若主動殺人的話，就算故意了。可是，醒了還會殺人嗎？不會，菩薩是不會造罪的，他沒那想法。我們凡夫胡思亂想，就是煩惱做主，做出的一切都不是故意；佛性做主造的罪，這才算故意。

「智者悲憫有情，凡夫互相遣責」，大智慧、大慈悲的人，就會同情我們這些造罪造惡的凡夫，而我們凡夫之間相互遣責，你說我不對，我說你不對，烏鴉還嫌豬黑，其實一樣的黑。大哥、二哥、麻子哥大家都是差不多，還比來比去，都是監獄裡邊的人。你判了三十年，我判了二十七年，我比你好一點，比什麼呢，都是罪犯。要比就比誰能從監獄裡邊出去，要比就比我們誰能夠專修念佛，能出離娑婆，其他那些沒必要。

解釋了這個「愚」字，顯示出佛的大包容，大體諒，大慈悲。所以我們應該向阿彌陀佛學習，彌陀怎麼樣愛我們，我們就怎麼樣愛眾生，你能學得一分，就有一分的利益，利人即是利己。不要盯著別人的缺點，都是病人，都不是故意的，都是被業力推動下而做的。

理解到這一點，自己的心態就會調整好，心態調整好，對誰有好處？還是自己。所以愛人實際上是愛自己。很多人生病是氣出來的，看這個也不順眼，看那個也不順眼，

照著鏡子看自己都不順眼，看什麼都生氣，這就是心量太小了，專挑別人的缺點，沒有愛心。自己的心就像一塊冰，能愛別人嗎？能溫暖別人嗎？所以我們感受到、接受到彌陀的大愛，先把我們自己溫暖了，再去溫暖別人。

下面繼續來分析下品下生的深義。

最重要的一點是通過這個五逆十惡之人，稱念佛名，最後往生極樂世界，顯示「三業無功，稱名獨達」。

什麼叫「三業無功」？「三業」就是身、口、意，「無功」是沒有功能，也就是往生極樂世界的功能靠稱念名號，跟凡夫的身、口、意沒有關係。到達極樂世界，往生極樂世界唯一的力量是稱名，叫「稱名獨達」。

凡夫身、口、意三業的造作，在往生極樂世界這件事情上，毫無功能，不起作用，所以你再也不要自己身上找往生極樂世界的理由了，凡是在你自己身上找往生理由的，全錯了。

我們看下品下生之人，由於造罪極其重，身體格外的痛苦，看見地獄以及很多的鬼，內心極度地慌亂、恐懼，所以他「不遑念佛」，內心已經亂了，心裡念不出佛，只是嘴裡邊跟著念佛人一句一句地喊了幾句阿彌陀佛。雖然他喊了幾句佛號，他並不知道這句

佛號真正的意義是什麼，不知道喊的是什麼意思，所以他的口業幾乎是沒有功能的。

就像小孩兒，剛學著說話的時候，叫「爸爸、媽媽」，他知道爸爸、媽媽是個啥？旁邊鄰居來逗他，「王八蛋」，小孩兒也王八蛋，他知道王八蛋是個什麼？嘴上跟著喊，其實他啥也不知道，所以這種口業是沒有功能的。就像那個精神病人罵了一句，你也不會跟他計較，因為他的口業是沒有功能的，他不知道意思嘛。

身業呢，當時這個罪人身體極度痛苦，也根本不可能去拜佛修行了，甚至連個合掌的動作也沒有，身業也沒有功能。

再看意業，主要是意業，當時身體痛苦異常，內心慌亂恐懼，心中根本沒有辦法穩定地、清清楚楚地思維佛的功德、憶念佛的名號。正所謂業識茫茫、六神無主，意業無功，他的思維已經亂了。

我們看一些電影、電視劇，如果你是一個弱女子在家裡，突然黑社會的人拿著槍拿著刀逼你，那個心「咚咚咚咚……」馬上心就亂了，對不對？讓你說啥你都跟著說，開始說胡話，何況這個時候地獄的火也燒來了，無常鬼索命了，身體又痛苦，心亂如麻。

身、口、意三業之中以意業為主，但現在意識都亂了，失去功能。雖然口裡面跟著喊「阿彌陀佛，阿彌陀佛」，這個時候就像醉人答語，喝醉酒的人你跟他說，他也說了

一句，酒醒以後他也不知說啥；或像夢人說話，你跟他說一句，他也答了一句，也是沒意思的；又像鸚鵡學舌，家裡養個鸚鵡，你說「你好」，牠也「你好」，你說「阿彌陀佛」，牠也「阿彌陀佛」；也像山谷迴響，大山裡邊你喊「啊」一聲，那邊也「啊」一聲，有意義嗎？它也不知道喊的是啥。所以下品五逆之人，雖然跟著善知識喊了幾句阿彌陀佛，他是三業無功喊出來的。

可知下品之人他這樣稱念佛名，就像掉到大海裡邊的人拚命喊「救命啊，救命啊！」不管碰到什麼抓什麼，他的呼救是發自內心的，至誠懇切的，真的希望被救。至於抓到什麼東西，他也不知道，只是拚命地抓，水裡面的草也抓，水上面有個小木板也抓，大木板也抓，總之能抓到個啥，當下就是他全部的依靠。

下品下生的人快要死了，「救命呀，救命呀！」旁邊有個人說，跟著我喊，他就跟著喊，運氣好，遇到個念佛人，喊阿彌陀佛，碰了個基督教的人呢？就喊基督教的口號，「哈利路亞、哈利路亞、哈利路亞」，哈了半天，還得死，對不對？跟著喊「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，一下被佛救了。

所以善導大師把下品下生這種稱念佛名就叫做「失念稱名」——心中失去憶念的能力了，口裡一聲一聲地喊佛的佛名。這種失念稱名都能往生，何況我們明白這句名號的

作用而稱名呢？

就像小孩兒喝水，他也不知道水是幹嘛的，被他媽灌進一口就解渴，何況你還知道水能解渴而喝了，難道解不了渴？又好比吃藥，你主動把藥吃進去了，當然有作用，小孩兒被他娘灌藥進去，也起作用。

再總結一下，下品上生、中生、下生，三種罪人，三種念佛，顯示出這句名號的作用有角度、次第的不同。上生和中生是局部、側面的，前行方便的解釋，而下品下生顯示名號的功能，是結論性的、全部含括的。正是因為有了十三定觀、上品、中品、下品上生與中生一系列的鋪墊，才顯示出下品下生的絕對超越。

我們來回顧一下，下品上生是三業俱全的。這個眾生造了十惡，臨命終時很痛苦，善知識教他，在他耳邊說出大乘十二部經典的名字，他聽到大乘經的名字，除去了一千劫的惡業，這屬於意業，他聽進去了。然後智者教他合掌，這是身業，對不對？然後教他稱念一句南無阿彌陀佛，這是口業——身、口、意俱全。下品上生人的身口意業都是有功能的，雖然有功能，我們也知道他往生極樂世界靠什麼呢？阿彌陀佛說，「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅我來迎汝」——是因為稱念佛名往生的，不是因為聽了十二部經往生的。

雖然阿彌陀佛說得很清楚，他是稱念佛名滅罪往生了，可是有些人會騙信眾，他說你看下品上生這個人，他聽了十二部經首題名字，除去了一千劫罪，然後一合掌一叉手，合掌這個功德很大呀！一合掌就往生了。一幫老太太聽到合掌功德很大，都讚歎不已。合掌功德很大的話，監獄裡邊的人都往生了，整天戴著手銬合著掌。

再看下品中生，他聽到善知識為他介紹阿彌陀佛無條件的救度，這是屬於意業。他躺在那裡，善知識給他念「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛」，他聽進去了，內心接受了，就除去八十億劫生死重罪，還沒念就往生了。因為他聽懂了，願意往生就往生了。如果他還有一口氣能念一句，他肯定能念出來，但是命短，沒念出來，沒念出來也走了。

我舉個例子。隔壁老王看見一個小孩兒掉到井裡了，一喊他娘的名字，他娘就把她的兒子救出來了——雖然小孩沒有喊，同樣得到了救度。

那麼下品中生他有意業的作用，於是有人就會說，你看下品中生他雖然沒念佛，心中懺悔了，懺悔的功德很大，所以一懺悔就往生了，這種說法就是在眾生的身上找往生的理由。往生全靠這句名號，他總是要在眾生的身上找，要嘛合掌往生啦，要嘛懺悔往生啦。

我們再看下品下生，下品下生心都亂了，雖然喊著阿彌陀佛，就像夢中說話一樣，

跟著念佛的人依葫蘆畫瓢，稱念名號。雖然喊出名號了，但是心不是清醒的，沒有意識，沒有判別力，跟著喊這句名號，這是「失念稱名」，失去了意業的功能，可說是三業無功。但還是有人會說下品下生人是前世修的好，這世碰巧往生了。前世修的好，前世怎麼沒往生啊？

所以通過下品下生三業無功的念佛，他往生了，可見往生極樂世界的功能功德不在眾生這一邊，就別在我們身上找——往生的功能全部在名號上面，在阿彌陀佛那一邊。

就像乘火車到北京，能不能到北京全靠火車，不在你身上。你說你屁股坐得多穩啦，屁股坐得再穩，坐在你們家炕頭上，坐在沙發上，你能去得了北京嗎？

眾生只要稱念，佛號的功德就自然度脫往生，這就是完全佛力，毫無自力。鸚鵡念佛、小孩兒念佛、傻子念佛，都說明了這個道理——「三業無功，名號獨運，稱名獨達」。經上勸我們「一向專稱彌陀佛名」，這個專稱二字，就顯示往生全憑佛力，絕對他力。

我們再舉幾個例子證明。在《淨土聖賢錄》中，記載了清朝的時候王癡頭往生的故事，從中大家去體會三業無功。

在清朝直隸，直隸就是現在的河北一帶，一個村子裡有個傻小孩兒——王癡頭，十五、六歲的時候，爹娘都去世了。爹娘一去世就沒人管了，到處流浪討飯，垃圾堆裡撿

一些別人吃剩下的，非常可憐。

這天，王癡頭流浪到了鄰村，村子裡面有個小廟，廟裡面住著一個陳道人，道人看到這個孩子可憐，就把他收留了。他說你到處流浪也沒得吃，就在廟上吧，我化緣弄上點吃的，我們倆人餬口就算了。

這個王癡頭雖然腦子不好使，身體還沒大毛病，每天上山去撿一點乾柴。王癡頭腦子不夠用，道人只教他念「南無阿彌陀佛」。

沒想到，這個王癡頭不光是腦子笨，舌頭也不利，嘴皮子也不利索，教他「南無」，他「南無、南無」半天，南無不來，笨得要命，教了三天也學不會，氣得陳道人拿了根竹竿子，在他腦袋上「梆、梆、梆」地敲，敲了他滿頭的疙瘩。

教了半個月，終於學會了「南無」，再教「阿彌陀佛」，「南無」就忘了。這傻子逼的陳道人教了他整整一個月才學會念南無阿彌陀佛。他整天腦袋上挨棍子，被打怕了，這句南無阿彌陀佛，走著、站著、幹活兒，都不敢忘，到了山上撿柴的時候也念，怕一忘了，就挨打了。反正一念，道士就不怎麼打了，不念老得挨打。

他還不能離開，離開了沒飯吃，為了吃這一口飯，而念這一句南無阿彌陀佛。有時候人家道士起得早，「光、光」腦袋上敲他兩下，「趕快起來，這麼傻，還不早早起來

念佛！」只得爬起來趕快念。

所以，一是為了吃飯，二是為了少挨打，那他當然不知道這句名號的意義了。雖然念，這裡有什麼信、願？談不上了。王癡頭就在這種被逼的情況之下，無奈念起了阿彌陀佛。

日子就這樣一天一天過去了，轉眼一過三年。這一天早上，道人起來了，一看這傢伙不順眼，拿棍子又要打，「卡嚓」棍子往頭上一落，王癡頭「啪！」一下子用胳膊架住了，說：「師父今日打我不得，我已經得到消息了。師父啊！你空坐一十八載，如果像我一樣念這一句南無阿彌陀佛，你也早得到消息了。」說完走了。

道人一聽，這話不對呀，這傢伙平時這張嘴六個字念著都費勁，今天說這麼一大堆話，得到什麼消息了？我怎麼空坐一十八載，什麼意思？他就跟著出去看看有什麼消息。

道人跟在癡頭後面上山了，看見他來到一片空闊之地，站在那裡面向西方，「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」地念，不大一會功夫，西方紫雲翻滾，朵朵天花、菩薩滿虛空，最後現出西方三聖，就把王癡頭接走了，只剩下癡頭的屍體站在那裡不動。

道人看呆了，哎呦！他是得到往生極樂世界這個消息了，怪不得他說我空坐一十八年——我每天往那兒一打坐，就像一個木頭樁子，不是空坐嗎？原來這句名號作用這麼

大！於是道士把他的屍體扛回去火化，燒出了很多的舍利子。

從王癡頭念佛往生，說明了什麼道理？三業無功，稱名獨達。王癡頭念佛，只是嘴裡南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛，心裡面知道個啥，他有清淨心嗎？還是有功夫？啥也不懂呀！只是傻子念佛。我們不傻，頭腦便胡思亂想，不能把這句名號的功能完全顯露出來。

《淨土聖賢錄》中也記載，執獅子國（今天的斯里蘭卡）西南方遠處有一座孤島，島上住著五百多戶人家，以捕魚鳥為業，不聞佛法，更不知有阿彌陀佛。

一日，數千大魚遊近該島，俱發出「南無阿彌陀佛」的聲音，島上人從沒見過這種魚，於是稱呼牠們為「阿彌陀佛魚」，並發現有人發出和牠們一樣的聲音，魚兒就會游過來，如果一直念著不停，捕撈的時候牠們就不跑。

於是人們就開始捕捉這種魚，日久天長，人們漸漸發現，如果好幾個人一起邊喊邊捕撈，魚兒的肉就特別鮮美，喊念的少的人，捕到的魚味道就比較差一些。全島的人都很高興，天天喊念著「南無阿彌陀佛」來捕魚吃。

一日，一位年老的捕魚人去世了，命終三個月後，老人又身放光明、紫雲圍繞地出現在人群中，告誡眾人：「我是第一個捕撈這些魚的人，死後去了極樂世界。那些大魚，

正是安樂能人阿彌陀佛變化所作的。佛憫念我們愚癡不曾聞法，便化現出無數魚來勸我們念佛，如果大家不信，可以劈開魚骨看看，全是蓮花狀……」

眾人不信，便去找拋棄的魚骨，劈開魚頭，竟全是蓮花。見者感悟，發誓終生不殺，日以念佛為業。第一個往生的老人念佛就是三業無功，為了吃魚而念佛，他不知道阿彌陀佛的意思而念佛；口裡雖然念阿彌陀佛，意業沒有功能，口業當然也沒有功能，所以往生極樂世界全憑「稱名獨達」——全靠這句名號。

這句南無阿彌陀佛名號的功能是自然的，跟我們凡夫的身、口、意沒有關係。就像水，你心裡怎麼想、怎麼念，水都解渴，它就是這個樣子。這句名號能夠往生，叫萬德洪名，不光能往生成佛，還有其他很多的功能，例如我們活著的時候念它，就會給我們帶來健康、平安等等。

再舉一個例子。民國時候，有一家的兒子結婚取了個媳婦。過去傳統的媳婦，責任就是侍奉公婆，所以這個新媳婦每天都給公婆做飯、洗衣服。不像現在的人倒過來了，娶了媳婦要孝敬媳婦；等你老了，媳婦再一腳把你踢出去。接著，媳婦老了就有個兒媳婦，這兒媳婦再一腳把她踢出去。

這叫什麼？印光大師說：「譬如瓦屋簷前水，點點滴滴照樣來。」瓦上滴水，前面

怎麼滴，後面怎麼滴；你對待公婆那個樣子，以後你兒媳婦對待你也是那樣子。

這個媳婦嫁過來後，發現婆婆是個瘋子，由於某種原因驚嚇過度，瘋病已經很多年，好長一段時間了。雖然是個瘋婆子，她也不敢怠慢，還是很孝敬。每天做好了飯，端過來給婆婆，緊跟著念了一句佛號說：「婆婆，吃飯吧，阿彌陀佛！」

新媳婦是念佛人，在娘家就念佛，嫁過來了照常念佛，養成習慣了。但是這個婆婆從來沒有聽過阿彌陀佛，說讓她吃飯，她能懂，阿彌陀佛她不懂，沒聽過。

第二天，給她端了洗手水，說：「洗洗手吧，阿彌陀佛。」又一句阿彌陀佛。不管幹什麼，她總是一句阿彌陀佛。第三天，瘋婆婆沉不住氣了，心想：新來的這個女人罵我，罵別的怕我知道，所以罵我阿彌陀佛。她以為是罵她的，愈想愈氣。媳婦又過來了，說：「熬了稀飯，你喝了吧，阿彌陀佛。」這個瘋婆子瞪了她一眼，「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛！」一連三個阿彌陀佛，你罵我，我也罵你。

自此以後，就形成了一種習慣。媳婦每天一拿飯來，婆婆也就「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，瘋了嘛。媳婦在院子裡幹活，婆婆隔著窗戶一看，悄悄地在後面指著她後背，「阿彌陀佛，阿彌陀佛」，罵她兩句解解氣。

於是這個婆婆養成了罵媳婦的習慣，張口就是「阿彌陀佛」，一日三餐也罵，平時

有什麼事情接觸也罵，總是喜歡罵她媳婦阿彌陀佛，罵來罵去，罵了兩年。

這一天，媳婦又端來飯碗了，今天這個瘋婆子可能身體不舒服，心裡愈加煩躁，看見媳婦放下飯碗剛要走，格外地生氣，眼睛瞪得大大的指著她罵：「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛！」一口氣罵了她十句阿彌陀佛，罵完了，突然大哭了一場，哭得很傷心，哭完病就好了。

「感謝兒媳婦，幸虧你教我阿彌陀佛，把我的病治好了。」後來村子裡的人知道瘋婆子病突然好了，大家都來看。怎麼好的呀？過去找醫生都治不好，聽說罵兒媳婦罵好了，這是個偏方，我們也學習學習，原來這個偏方是念阿彌陀佛。

我們想一想，她一個瘋子，整天罵阿彌陀佛，就把這個病罵好了，能在她身上找到病好的原因嗎？這就是三業無功——她的身、口、意業對病好沒有功能，完全是靠這句名號。

這句名號怎麼治好她的病呢？《往生論》有句話：「佛慧明淨日，除世癡暗冥。」佛的智慧，這句名號，就像太陽一樣，太陽一出來，黑暗就沒有了，我們一念這句名號，心中佛號一生起，心中的愚癡就被這句名號驅除了。瘋就是愚癡，稱念名號，愚癡就驅除，病就好了。

講了幾個小故事，都是證明三業無功，我們往生也好，世間得到念佛的利益也罷，全靠的是這一句名號。往生極樂世界唯獨只靠這一句名號，不要在我們的身上找往生的條件和理由。

大家記住「三業無功，稱名獨達」，如果再有人在你身上找理由，說你光念佛不夠，還要好好的這樣那樣，這種說法徹底否決，這都是不了解淨土宗。

今天所說的都貫穿著一個主題，就是「不問罪福，稱名必生」。為什麼不問罪福？因為凡夫的身、口、意三業，造罪也罷，造福也罷，跟往生沒有關係，三業無功。有關係的只是這一句南無阿彌陀佛，這是結論性的。

所以，我們把這個理論學懂了以後，在心中就有了正知正見，自己不上當了，也能夠勸別人專稱名號。只有名號才具有往生的功能，我們世間身、口、意業跟往生扯不上關係。

一個人掉到水裡了，你怎麼抓水裡的東西還是被淹死，要抓就抓岸上的東西。岸上站著一個人，給你伸下一根竹竿，你抓住就把你拉上去了；你水裡的東西抓得愈多，死得愈慘。

凡夫靠身、口、意三業，就好像一個人掉到水裡要抓自己，用左胳膊抓住右胳膊，

能把自己拉上去嗎？你抓住自己的頭髮，能把自己甩到岸上去嗎？自己的身、口、意三業救不了自己，怎麼辦呀？必須借助外邊的緣。這句名號就是阿彌陀佛從極樂世界伸出一根長竹竿，「啪」！一下把你甩到極樂世界去了。

所以，我們不要在自己身上找往生的理由，只有仰靠這句名號。

不慮妄念 稱名必生

「不慮妄念，稱名必生」，不要顧慮自己念佛的時候有妄想，只要稱念名號必然往生。說明往生是靠這句名號的功德，和有沒有妄念沒有關係。

大多數人念佛都妄念頻起，尤其是初念佛的人，這種感覺更加明顯。過去沒有念佛的時候還覺察不到，現在只要一念佛就想東想西，妄想紛飛。這樣念佛會不會往生不了？這是很多人都擔心的一個問題。

下面引用《徑中徑又徑微義》裡的一段自問自答：

或者疑而問曰，我但晨昏念佛，日間浩浩，俱屬塵勞，且口念佛時，不免雜念起滅，恍惚無定，欲求一心不亂甚難。未識亦能往生否？

有的人每天早晚念佛，白天幹活，雖然念佛，但免不了有妄想，想要達到經上所說的一心不亂，非常困難。這裡說的「一心不亂」就是指通途的伏斷妄想，禪定清淨，息心除妄，分事一心和理一心。事一心不亂是見思煩惱斷了，理一心不亂是豁破無明，我們想要達到這個境界幾乎是不可能的，於是擔心這樣的念佛能不能往生。

答曰：切勿多疑！亦無論一心、散心。特患信行願三者，發心不真耳。

祖師回答「切勿多疑」，不要多慮。無論一心、散心，就怕你不相信，不是老實稱念名號，不願意往生。

果發真心，此心如長江水，種種雜念如水上波。

豈有江流入海之時，波不消散，而反能阻礙長流乎？

這個比喻很好懂，意思是說果真發起信願心，雜念的波浪能把長江水擋住嗎？你能不能往生靠的是信願行。蕩益大師《彌陀要解》曾說「得生與否全由信願之有無」，能不能往生就在於你願不願意去；也說「已願已生，今願今生，當願當生」，願意往生就往生，跟你有沒有妄想沒有關係。

再來學習源信大師的念佛法語：

妄念原是凡夫本體，妄念之外別無心也。

直至臨終，猶是一向妄念凡夫。

知此念佛，即蒙來迎。

乘蓮台時，能翻妄念成為覺心。
從妄念中所出念佛，猶如蓮花不染污泥。
決定往生，不可有疑。
莫厭妄念多，應嘆信心淺。
故以深信心，常稱彌陀名。

這段文字很優美，意思特別獨到，我們來逐句解釋。

「妄念原是凡夫本體」，這裡談到體的問題，就像這個杯子，是什麼為體呢？是塑膠或玻璃。那我們凡夫是以什麼為體，用什麼做成的呢？這裡直接告訴了，妄念組成的，這就是本來面目，我們凡夫都是以妄念為體。

怎麼是妄念為體呢？

首先看我們身體這個外在的東西，剎那生滅，死之後一把火一燒，啥也沒有了，只剩一個靈魂飄蕩。靈魂又再去投胎，鑽到驢馬牛的肚子裡。

身體只是一個工具，不是本體，一輩子用這個身體做了一些事情而已。這個身體不是你的本來；神識，我們通俗的民間稱為靈魂，那個才是你的本來，生生世世就是這個

東西做主。

靈魂在我們佛教講叫什麼呢？就是第八意識——阿賴耶識。它裡面藏了很多的業習種子（妄念），無數的妄念集中於此處，所以凡夫的本體就是妄念。唯識宗說，一念不覺有無明，有了無明之後生三細，三細生六粗，這就有了正報身體、依報環境，但是根本上還是一念，就是妄念。

現在科學家研究的物質量子力學得出結論，意念是物質世界形成的基礎。意念本身就是物質，有了意念才能產生物質世界。物質世界，包括我們這個身體，都是意念產生的；沒有意念，什麼都沒有。再往高了說，叫作「唯識所變」，我們整個六道都是意識變現出來的，所以根本上來說，就是一個妄念。

「妄念之外別無心也」，我們凡夫如果離開了妄念，還能找到什麼？離開了妄念之外沒有心了。有的人想把妄念伏住了再去找一個什麼心，這就不對了。因為往高了說，煩惱即是菩提，不是離開了妄念還有一個真心。雖然妄念是顛倒的，但是妄念的體還是真心，一覺悟的當下就是覺心，它的作用改變了。

成佛只不過是只變其用不轉其體，體是一，用不同。就像這個杯子，杯子扣過來就是顛倒的，水倒不進去，一把它翻過來就可以裝水。凡夫本來就是佛，是顛倒的佛，把

他翻過來就是佛了。所以離開了凡夫沒有佛，離開了妄念也沒有真心。就像喝醉的人，一清醒過來就恢復到本來的面目。這個比喻就說明妄念之外別無心，不要在妄念之外再找什麼真心佛心，當下就是，承認就可以了。

我們不懂這個原理，念佛時總是擔心妄念這麼多，佛就是用妄念念的。

下面「直至臨終，猶是一向妄念凡夫」，到了臨死的時候，更是一個妄念凡夫。因為平時身體好好的，什麼都能主宰，可以做做樣子給自己和別人看，但快要死的時候，變得更貪心、放不下，妄念翻滾，一看什麼都要失去了，這時候更要拚命的去抓。

這裡有個小故事，很能說明這個問題。《儒林外史》中，吳敬梓講了很多讀書人的一些奇怪事情，其中講到「嚴監生的兩根指頭」。說過去有一個姓嚴的，只考取了監生。這個嚴監生一輩子也沒有考上舉人，在家裡是個老秀才。一生最大的特點就是小氣、貪心，什麼也不捨得。

這一年，嚴監生老了生了大病躺在床上，眼睛睜得大大的不能說話，看起來快要死了。一屋子的親戚來看他，只見他乾瞪著兩隻眼睛，伸出兩隻手指頭，說不出一個字，周圍親戚都不知啥意思。

大外甥過來問道：「舅舅啊，你是不是哪裡還存放的金條沒有交代呢？」他搖了搖

頭，不是。二外甥過來又問：「是不是還有親人沒有見到你不放心呢？」也不是。外甥女也過來問，好幾個人問來問去，問了三天答案都不對。

最後他的妾趙氏說：「我知道他的心事。」於是順著嚴監生指的方向過去，有什麼呢？一盞油燈。

原來這兩天親戚來的多，屋子黑，就往油燈碗裡多插了一根燈芯，平時是一根，這兩天點兩根燈芯，這老頭心疼油啊！為此三天不死。

於是過去把一根燈芯燃滅了，老頭一看，嚥氣死了。

我們想一想，這就是我們凡夫的本性。越到死前妄想煩惱越多，也越放不下，拚命的抓，不捨得走。平時還裝一個樣子，這時裝不來了。所以說到了臨終，更是一個妄念凡夫了。

「知此念佛，即蒙來迎」，這是什麼意思呢？「知此」，知道什麼？阿彌陀佛五大劫的思維就考慮了我們娑婆眾生這種貪瞋癡的本性，我們就是這樣的人，就以這個身分念佛就能往生。知道阿彌陀佛就是要救我們這樣的人，知道就以這樣的身分來老實念佛就可以了。

《無量壽經》云「橫截五惡道，惡道自然閉」，阿彌陀佛救我們的方法是「橫截」。

「橫」是和「豎」相對，顯示其他的法門是豎出生死。

對於「豎出」，古德比喻為蟲子從竹竿裡鑽出來，要一節一節往上爬。竹竿中間的竹節很硬，咬破一個竹節鑽一下，再咬破一個鑽一下，直到咬破最上面的一節才能鑽出去，就是豎出生死。而「橫截」，不需要往上爬，直接旁邊咬一個洞鑽出來就可以了；不需要提高自己的層次，不費力氣。

「橫」另外的意思是，你是什麼樣的身分，就以什麼樣的身分念佛就夠了。佛是平等普度九法界眾生，是人，以人的身分念佛；是豬、鸚鵡，就以各自的樣子念佛；是善人就善人念佛；惡人就惡人念佛；臨終之人念一句，當下都往生。

因為不改變自己的身分，所以和凡夫的狀況沒有關係，與豎出生死有很大的區別，完全不同，這就是「知此念佛」，是橫截、橫超的救度法。

阿彌陀佛的六字名號是平等普度橫截生死，妄想煩惱的凡夫每天念阿彌陀佛，到了臨命終的時候，「即蒙來迎」，阿彌陀佛到時必定來迎接你。這種迎接是自然的，就像太陽東昇西落，每天都升起來一樣，不管你心裡怎麼樣的想法，絲毫不會妨礙太陽的升起。同樣的，你只要念佛，臨終阿彌陀佛自然必定來接引你。

「乘蓮台時，能翻妄念成為覺心」，真心念佛的人到這個時候，自然會看到阿彌陀

佛拿著蓮台來接引，當我們看到蓮台，心裡渴望回到極樂世界，瞬間就站在蓮台之上，當你上了蓮台的時候，朗然大覺，所有的妄念馬上成為朗朗覺心。

「翻」就是翻轉，翻妄念成為覺心。覺心就是真心，也就是轉八識成四智——轉你的阿賴耶識為大圓鏡智，末那識為平等性智，第六意識為妙觀察智，前五識為成所作智，四智菩提就稱為真心，當下由一個妄念凡夫轉成了朗朗大覺的佛了。並不是把煩惱去掉以後再去找一個真心，不是的！一翻就成了。

就像這個碗扣著，「啪」一翻還是一個碗，不是把這個碗拿走再找一個碗來，當下一翻，當下就是。可是我們自己沒有那個本事把煩惱翻成覺心，只有上了蓮花的那一剎那就成功了。

下面說，「從妄念中所出念佛，猶如蓮花不染污泥」，這裡把南無阿彌陀佛比喻成蓮花，把妄念比喻為污泥。

這個比喻古已有之，宋朝周敦頤有一篇《愛蓮說》。周敦頤最後往生極樂，《往生傳》裡有他的名字。我來背一下《愛蓮說》：

水陸草木之花，可愛者甚蕃。晉陶淵明獨愛菊，世人甚愛牡丹。

予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖；中通外直，不蔓不枝；香遠益清，亭亭淨植，可遠觀而不可褻玩焉。

予謂：菊，花之隱逸者也；牡丹，花之富貴者也；蓮，花之君子者也。

噫！菊之愛，陶後鮮有聞；蓮之愛，同予者何人？牡丹之愛，宜乎眾矣！

什麼意思呢？周敦頤這篇《愛蓮說》裡講了三種花，一種是菊花，陶淵明獨獨喜歡，因為菊花象徵著他的人格和品質——不與社會這些污濁的人同流合污，不為五斗米折腰，官府請了他多少次做官，他不做，寧可住在山裡邊一個人清淨，這是陶淵明。

世間人甚愛牡丹，牡丹象徵著富貴。可是周敦頤說，我唯獨喜歡蓮花，我喜愛蓮花，因為它出淤泥而不染，就是這裡四句話：「從妄念中所出念佛，猶如蓮花不染污泥。」

我們這句名號是從哪兒念出來的呢？第六意識。第六意識也是個妄念，雖然是一個妄念，它能念佛，也能罵人，就像土地能長出鮮花，也能長出毒草。蓮花雖是從臭水污泥裡生長出來的，但是長出來後是乾乾淨淨的，上面不染一點污泥。同樣的，我們凡夫的妄念妄想、貪瞋癡慢，是很污濁的，可是念出的這句名號是乾淨的，不會被我們凡夫的貪瞋癡所污染。

為什麼要把南無阿彌陀佛名號比作蓮花？首先，蓮花有個特點，就是花果同時。果就是蓮子，有花苞的時候，裡面就有蓮蓬、蓮子了，是同時的。其他的花都是先開花，慢慢才長出籽，而蓮花是同時的，有花就有籽。花果同時就象徵著我們念佛的人，當念念佛，當念成佛。

徹悟大師說：「念佛時，即見佛時，亦即成佛時。」印光大師說：「即念念佛，即念成佛。」又說：「以果地覺，為因地心；因該果海，果徹因源。」

因果是同時的。因是我們稱念這句名號，果是我們往生成佛的功德當下已經得到，極樂世界當下有你的蓮花，花上有你的名字、照片、地址，同時的。不是非得念到什麼程度、念幾年、念到什麼功夫，慢慢才有，而是我們當下稱念，當下成佛。

第二是不染污泥，也就是我們稱念名號，這句名號是清淨的，不會被我們娑婆世界妄想凡夫所污染。因為這句名號是阿彌陀佛修成的純粹佛果，本身就是實相，是真如。

曇鸞大師說名號是「實相身」，實相本身是「不垢不淨，不增不減」。什麼是「不垢」呢？是指這句名號不會被我們凡夫的妄想染污心污染，我們的心再骯髒，也不能污染了這句名號，這叫不垢。「不淨」呢，是指即使像觀世音菩薩那樣的清淨心念這句名號，也不會使這句名號更清淨，這是不淨。

什麼是「不增不減」呢？我們凡夫業障很重，稱念名號也不會減損這句名號的救度功能；而菩薩聖人功德大，也不會使名號的救度功能增加，這就叫做不增不減。

任何時候，乃至法滅時代，這句名號救度的功能都不會改變和減少。所以有的人說現在的人光念名號不行，業障太重了，這就是邪知邪見，胡說八道。這句名號本身是真如實相，不增不減！

我們要正確擇師，依佛和祖師說的為標準。不要害怕自己妄想多、業障重，要知道這句名號猶如蓮花，不會被我們污染，也不會被我們的罪惡減損。

下面說「決定往生，不可有疑」。「決定」，是誰決定的？是阿彌陀佛決定的。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」，你只要稱念我的名號必然往生，你不往生，我法藏誓不成佛。所以是佛決定的。

曇鸞大師說：「言十念者，明業事成辦耳。」這句名號是什麼意思？就是決定往生的意思。「業成」，看到這句名號，我往生極樂世界成佛決定了。也就是說這句名號就是給我們往生成佛用的，名號之中自自然然法爾具足眾生往生成佛的功德，這就是決定往生。

「不可有疑」，如果懷疑，感覺我妄想多、業障重，擔心自己不行，這種懷疑是不

合理的懷疑，是傲慢的懷疑。表面上看很謙虛，說我不行，實際上是傲慢。比如說，我懷疑我自己一步跨不到月亮上去。你本來就跨不上去，還懷疑什麼？你懷疑坐了航太飛船以後跨不上去，這是合理的。本來就做不到的事情還懷疑，這種表面上謙虛，說自己很差，實際上就是驕慢。

懷疑自己往生不了，你本來靠自己就往生不了，還懷疑什麼？

一個人憑自己怎麼能去極樂世界呢？連月球都去不了。自己沒有懷疑的資格，所以懷疑也要合理，要懷疑就懷疑阿彌陀佛。比如，懷疑阿彌陀佛大願有沒有兌現，能不能把我接到極樂世界？這句名號有沒有那麼大的能力，能不能救得了我？初念佛的人不知道這句名號是實相身、為物身，不知道「名體一如」「名即法」，這樣懷疑是合理的。

阿彌陀佛已經成佛了，他所有的誓願全部圓滿，稱念他的名號，決定往生。這句名號的自然功能是「不增不減，不垢不淨」，不因為我們是妄想凡夫稱念，就會把絕對清淨的功德污染、減損了。這叫「不可有疑」。

我們念佛之人應該像種蓮花的農民一樣，看到朵朵的蓮花開了，蓮蓬裡有一顆顆蓮子，就會很高興。我們把所有的注意力都放在名號上，不去管那些妄念。

很多人不去看這句清淨的名號，總關心在意那些妄念，就好比種蓮花的人不去看蓮

花，卻把頭塞進臭泥裡去看黑黑的污泥。鼻子去聞污泥的臭味，眼睛緊盯著它，這個人不是沒事找事嗎？

所以我們把頭抬起來，把注意力放到蓮花上面，就看著這朵蓮花。念佛的人把注意力集中到這句名號上面，名號就是我們成佛的保證，是我們被阿彌陀佛錄取到極樂世界的通知書，就像高考完接到通知書，每天看著通知書心裡美滋滋的；我們每天盯著這句名號，心裡面很高興，很安心，再也不怕閻王了，因為阿彌陀佛一來，我們坐著蓮花就走了。

「莫厭妄念多」，不要討厭自己的妄念多了，討厭他、喜歡他，都沒有用處。來就來了，去就去了，不理它，不去照顧它，人到死的時候妄念自然就沒有了。念佛人一上蓮花，妄念一下變成覺心，還有什麼妄念呢？

「應嘆信心淺」，自己的信心太浮淺，對名號的信不深。這句名號得來不易，是彌陀兆載永劫的修行，才完成了六字洪名。

「故以深信心，常稱彌陀名」，所以我們要深信這句名號當下即是我們十方眾生往生成佛的功德，常稱這句名號，就能了卻我們曠劫以來不能了脫的生死大事。

以上是源信大師法語，我們就學到這裡。

下面再看明遍僧都問法然上人的問題，法然上人是**大勢至菩薩**再來。這一位念佛的人去問大師：

雖念佛，心散亂，將如何？

這是同樣的問題。說念佛的時候心裡亂七八糟的，怎麼辦呢？法然上人答：

此法然亦力有所不及。

意思是，你問的這個問題我也有，我也做不到念佛的時候沒有妄想，都是一樣的。下面又說：

生於欲界散地之人，皆散心也，猶如受生人界則有目鼻。

先給出一個正確的標準。散地就是欲界，天上六層以及往下的人道都是欲界。凡是有男女慾望的人都叫欲地之人，都是散心之人，散亂的心。如果說沒有散亂心，你就不會生到這裡，而去色界天了。就好像我們人一出生就有眼睛、鼻子等五官，這是自然的現象。我們凡夫只要是生在這個欲界，自自然然就會有妄想。

散心念佛之往生，方是殊勝之本願。

下面說，散心的人念佛能往生極樂世界，這才顯示出阿彌陀佛本願的高貴。阿彌陀佛當年發願的時候，早就知道我們欲界的人心散亂，因此特別用這句名號要救度我們這些散亂心的人。不管你的心有多麼散亂，稱念名號的當下，就全攝佛功德成己功德，所以這個本願是最可貴的。

《大經》云：「我建超世願，必至無上道。」阿彌陀佛的超世本願就是這一句萬德洪名，救度的對象特別是為我們散心的凡夫，這就是對症下藥。我們散心之人念佛能往生，才能突出阿彌陀佛本願的可貴。其他十方三世一切諸佛的本願，基本上都是讓我們以清淨心、實相心修諸功德才能往生；唯獨彌陀之本願不需要我們去修行，當下念佛當下成佛，所以才可貴、高貴。

法然上人也有另一個比喻：兩塊金子，一塊用錦繡包裹起來，另一塊用蒿草包了起來，不管外頭用啥來包，裡面是金子，就是金子，都一樣。用錦繡包裹黃金，相當於菩薩清淨心念佛；用蒿草包裹黃金，就相當於凡夫妄想心念佛，但是這句佛號不管是菩薩念還是凡夫念，都不能改變它救度的功能。

菩薩的清淨心念佛，不能把佛號變得更高級；凡夫的妄想心念佛，也不能使佛號變得不值錢，所以不以外在的包裝而減損或增加裡面所包黃金的價值。這個比喻大家要記

住，如果你明白了，再也不會擔心妄想雜念多，妄想再多，名號的功德絲毫不會減少。

有個問題經常會有人問：我這樣的念佛是不是管用呢？我念到一心不亂是不是才管用呢？

一心不亂其實就是換了一個錢包，錢包再好、再漂亮，裡面的錢和破布包的錢沒有區別，不增不減。所以我們學了這一講，就老老實實的稱念佛名，這樣就可以了。這句名號的功德是不增不減、不垢不淨的，不以凡夫的妄念而減損污染名號的救度功能。

南無阿彌陀佛！

名號本義 稱名必生

下面我們來學習善導大師思想的一個命題——「名號本義，稱名必生。」

「名號本義」是「南無阿彌陀佛」六字名號本來的義理，也就是名號根本的意思是什麼？我們按照六字名號本來的意思稱念名號，必然往生。反過來說，你不明白六字名號本來的意思是什麼，甚至曲解它的意思去稱念這句名號的話，就未必能往生了。

比如我們之前說的，六字名號本來就是阿彌陀佛，結果你不知道，把六字名號推到一邊，嘴裡念著名號，心裡卻以為某個人是阿彌陀佛，這怎麼能夠往生呢？所以我們要明白六字名號本來的意思，然後按照它本來的義理去稱念名號。

下面我們具體解釋六字名號本來的義理。首先天親菩薩《往生論》五念門中，第二「讚歎門」裡有這樣一段話：

稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。

前面三句話是因，後面是果，是因果的關係。「稱彼如來名」，就是稱念南無阿彌陀佛名號，必須要「如彼名義」「如彼如來光明智相」地去稱念，這樣才能與如實修行

相應。

為什麼要我們達到如實修行相應呢？因為要了生脫死，必須要有無漏功德，沒有功德三界六道出不去。《六祖壇經》裡說到生死大事，福不能救——修的福報再大，出不去三界。

達摩祖師來到中國，得到梁武帝召見，見到達摩祖師，梁武帝顯示自己是個菩薩皇帝，問：「我修建了四百八十座寺院，使這麼多人因此得以出家，我的功德大不大？」可達摩祖師卻說了四個字——「並無功德」。一說完，梁武帝就傻了。本來想讓大師表揚一番，得到讚賞，沒想到被澆了盆涼水。

達摩祖師是站在了生脫死的立場說的，不管你蓋了多少寺院，哪怕全天下都是寺院，全天下的人都出家，你也沒有一點功德。因為你沒有如實修行，那些都是有漏有為的善業，是用煩惱心修出來的，夾雜著貪瞋癡慢、人我是非心，不管做了多大的善事，得到的都是有漏的福報，不是無漏的功德。

這裡就提到了如實修行和不如實修行的問題——「如實修行」到底是什麼？

「如」就是真如，「實」就是實相，你要和真如實相相契合，這樣再去指導身口意做一切善法，這就叫如實修行。

曇鸞大師解釋：

體如而行，則是不行；不行而行，名如實修行。

什麼叫「體如而行」？我們身口意和真如實相心合為一體，這叫「體如」。「如」就是真如，就是佛性，你和佛性合為一體，這樣再去行就叫體如而行。

「體如而行，則是不行」，為什麼是不行呢？因為你和佛性合為一體了，佛性指導你的身口意了，佛性做了你的主人。佛性不會起心動念，本來就無所謂修行不修行，不像我們不停地心念生滅。

佛性本來不垢不淨，裡面沒有這些妄念，它是自發的，自己知道該做什麼，會主動指導身口意做一些善事，但不著痕跡，沒有想我一定要這麼做，沒有「我」字，沒有這樣的念頭，這叫「不行」。

「不行而行」，就是我沒有起心動念，但是它在結果上卻在修行，這叫「不行而行」，是名「如實修行」。簡單地說，佛性做主了，指導身口意，這叫如實修行；佛性沒有顯發，不管外相上讀經也好，拜懺也好，做善事也罷，都不是如實修行，只叫種福報。

舉濟公的兩個例子，因為這個例子很明顯，大家也容易理解。

電視劇《濟公傳》裡，濟公每天做不同的事情，當然他是大徹大悟，佛性做主了，當中自自然然有智慧、有神通，自己的身體被佛性支配，該做什麼、不該做什麼，清楚得很，不需要心念去考慮。

一天濟公走著走著，來到一個村子，看見村口有個年輕的女人，就趕快追過去，這個女人一見，和尚怎麼要追我呀？便趕快跑回家去，濟公緊跟著追到屋裡，一下把這個女人抱住，好像要親她的脖子，女人嚇得喊起來：「非禮啦！非禮啦！」

鄰居聽見後跑過來，拿著棒子就打，「這個野和尚，光天化日非禮女人！」濟公被打，疼得「哎呦！哎呦！」跑了。臨走還說了一句話：「唉！好不容易咬斷兩根兒，還有一根兒沒斷。」

結果第二天，這個女人跟他丈夫吵架，心情不好，就想找一根繩子上吊。三根麻繩擰成的繩子不結實，「卡、卡」，斷了兩根，還剩下一根沒斷，把她吊死了。

原來濟公當時是看到這女人脖子上有三條紅紅的印子，這是上吊印，就要到她家咬斷繩子。可是鄰居不知道，拿著棒子打走了濟公和尚，他們以為自己是在救人，結果是害了人，還說濟公和尚不修行，非禮女人，破了戒。

表面上濟公是在害人，可人家是在救人。所以真正的修行不能只看外相，要論實質，

也就是說必須要與實相相應。用佛性支配著自己的身體做的一切事情，都是大修行，如濟公和尚就是大修行。大修行人一看就知道該做什麼，這就叫如實修行。

下面再講一則濟公的故事。

一日濟公又走進一個村子，秋天的太陽正當午，有一戶農家，門口放了一口一米多高的大缸，缸子裡面是黃豆醬，正在曬著呢，粘粘的，快要曬好了。濟公一看見，上前把褲子一脫「噗噗噗！」就往缸裡拉屎，臭臭的。拉完了，這家人剛好出來看到了，「哎呀！這個野和尚！」拿著棍子就追。同時又喊了兩個兒子過來，「今天真晦氣呀！曬了幾十天，馬上要曬好了，沒想到被他拉了屎，趕快倒了吧！」

倆人抬著這口缸，找了個溝往下一倒，突然「哇！」的一聲叫起來，跑回去了。

原來缸裡面有一條大蛇，還有很多小蛇，全在醬下面藏著，如果這家人吃了這醬就全完了，一吃就死了。

濟公做這件事情是不是像我們會考慮考慮、思維思維呀？能考慮嗎？這不是考慮的事情，所以叫不可思議。

真正用佛性支配做事，不用考慮的，該做什麼他就去做了；如果還用考慮，那就遲了。人家就是佛性支配著，也不是能考慮出來的，所做一切絕對是善事。所以說，真正

的修行是體如而行，身口意要與佛性合一，用佛性支配著身口意去做，這才叫如實修行。如果沒有大徹大悟，佛性沒有徹底顯露，所修行的一切，得到的最多就是世間的福報。即使如梁武帝那樣建造了幾百座寺院，也是一點功德都談不上。

什麼是功德呢？《金剛經》中說，要「三輪體空」，要破四相——「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，而行六度，這才叫功德。反之，只要有「我」，所做一切就是福德。

如實修行的前提必須要破四相，破四相就見佛性，由佛性來指導，這不是我們凡夫能做得了的。可是我們凡夫還想出三界輪迴，也想達到如實修行的效果，但這個破四相的過程又沒辦法實行，不能見到佛性，達不到三輪體空。怎麼辦呢？

天親菩薩的《往生論》直接告訴我們方法和答案——「五念門」的第二讚歎門說「稱彼如來名」，稱念南無阿彌陀佛名號，這就行了。你稱念彌陀名號就是如實修行。

很多人不敢相信，「我拚命的布施、建寺院都不是如實修行，你光念一句名號就是如實修行？」

接著天親菩薩就解釋，為什麼稱念名號是如實修行？「如彼如來光明智相，如彼名義。」就是因為這兩句話。

曇鸞大師怎麼解釋「如彼名義」這四個字呢？他講到「名即法，名異法」，什麼意思呢？

「名」就是名號，「義」就是它的體、本質。曇鸞大師舉出兩種類型，說我們這個世間的東西有兩種，一種「名與法同」，一種「名與法異」。我們耳之所聞，眼之所見，大多數都是名與法異，就是名與體分開。比如杯子，你叫它「杯子」，它的名字就叫「杯子」，那又可以叫它喝水缸子，不管叫啥，它都可以指這個東西。也就是說名和體是分開的、不相合的，叫什麼名字都可以。又比如饅頭，名字和體是分開的，饅頭不拿給你，你就是「饅頭、饅頭」叫了一中午，還是餓著。為啥？「饅頭」兩字和那個東西是分開的，你光嘴上說不飽，說食數寶不管用。此外，人的名字和本體也是分開的，你叫「爸爸、爸爸」，爸爸不在跟前，他也聽不到，名體是分開的。

我們現在這個世界上很少找出名體在一起的東西來，過去曾經有。印光大師曾經舉出一些名和體是一個東西的例子。

遠古時期的人福報大，中醫也很高明，軍隊打仗的時候會念一種咒，那咒是幹什麼的？是刀槍不入的。假設我是將軍，帶領了一萬人，還沒往前衝呢，先讓大家齊聲念九個字——「臨兵鬥者皆陣列在前」，邊走邊齊聲喊。最後大家拿著刀衝上去了，對面「啪

啪」射箭，射不進去；刀砍，砍不進去。

這九個字是什麼？這九個字的作用就是刀槍不入。這就是名體一如——作用在這九個字上，一念上這九個字就有了作用。

還有一種塗藥鼓，也是名體一如的東西。把那個藥塗到鼓上邊，叫滅除藥鼓。兩邊一打仗，你的兵衝上去，被人家砍傷了胳膊，砍斷了腿——「咚咚」一敲那個滅除藥鼓，你的兵聽到鼓聲，箭「唰」就自動拔出去了，骨頭、筋肉又長好了，又爬起來去戰鬥了。這就是名體一如，它的聲音和作用同時一體的。

現在這種名和法在一起的事物基本上絕跡了。不過印光大師舉了民國初年還有用的一種東西，是什麼呢？是木瓜。

木瓜吃著挺好吃，本身又有藥用價值，可以舒筋通絡、祛除風濕。假如說你膝蓋受涼疼痛，你找木瓜弄熟，綁在膝蓋上一個晚上，第二天就不疼了。沒有木瓜怎麼辦？可以口裡喊著「木瓜、木瓜」揉一揉，這也管用。

還有一種東西叫胡豆。人得了瘡疾，有的地方窮，沒藥，怎麼辦呀？用胡豆三十粒，胡豆找不到就用筆寫上「胡豆三十粒」，寫到紙上燒了，把灰放到水裡泡一泡，最後把水喝了，它也治病，這不是名體一如了嗎？

以上舉了這些例子，就是告訴大家我們世間平常看到的事物，基本上名和體是分開的。由於名體分開，所以我們就形成一種觀念，認為阿彌陀佛的名號跟世間人的名號差不多，念阿彌陀佛名號還得去修行才行。

這就是一種謬見。他不知道阿彌陀佛名體是合一的，以為喊阿彌陀佛就相當於喊大夫掛個號，光掛個號不行，還得去治呀！意思是喊阿彌陀佛名號不行，你沒修行是不能往生的。

不要說現在人這樣認為，古時候善導大師時代，很多人，包括一些大法師就認為念佛是有願無行。光念了幾句名號，沒有修行去不了。那時候的人就這麼認為，現在人更是如此。

活了一輩子可能第一次才聽說原來阿彌陀佛名號是名體一如的，這六個字當下就是阿彌陀佛的本體！阿彌陀佛的法身、報身、應化身就是這六個字，阿彌陀佛所有的神通道力、功德智慧、相好莊嚴全在六個字裡邊，極樂世界所有的菩薩、依報環境，也全在這六個字裡邊。

我們之前說過華嚴玄門——「同時具足相應門」，什麼叫具足相應？就是一法即一切法，一句名號即是法界全體功德力用。六字名號裡不光有阿彌陀佛、有極樂世界，十

方諸佛、菩薩功德都收在當中。

說到這大乘佛法的境界，絕思離議，一下子我們的思維就停住，不能思了，這不是我們的思維能觸碰到的，夢都夢不到。

當然，現代科學發達了，也可以借助一些東西幫我們思維。例如，一個 U 盤（USB 隨身碟）或一個內存卡（記憶卡），小小一個東西能把一個圖書館裝進去。又如一張銀行卡裡面存多少億都行，你的銀行卡跟你的名字一綁定，名下就有幾千億、幾萬個億，名字裡面就有這些財富。

人都能做得到的事情，阿彌陀佛做不到嗎？你還以為阿彌陀佛就只是佛的名號？所以「如彼名義」，這句名號的本義、義理，經過曇鸞大師的「名與法同，名與法異」一解釋，我們就能對這句名號生起信心。因名號的當下，就是阿彌陀佛的所有的德（功德）和用（作用）。

阿彌陀佛是救度眾生的佛，他發大願要救我們出離三界，救我們的力量及作用體現在哪裡呀？就是這六個字。你直接稱念它，就把你救了。比如一個窮人遇到一個貴人要幫他，怎麼體現呢？「來，銀行卡給你，這是一個億。」就體現在銀行卡上面了。阿彌陀佛說：「我是法界之王，我來救你。」拿啥救？給你六個字「南無阿彌陀佛」讓你稱

念，這就夠了。要知道這六個字是佛幣，不是人民幣，它是法界通用啊！不光是拿到阿彌陀佛那兒能用，十方菩薩一看這六個字，「哎呀！富豪！」

所以我們不要有眼無珠，只認識人民幣，這六個字「南無阿彌陀佛」是阿彌陀佛的錢，那叫佛幣，而且這六個字裡面要多少有多少，無量！這麼多的錢，這麼多佛的錢給你了，你居然還認為說：「哎呦！萬一這輩子往生不了怎麼辦，我可不想做人了。」早已經不是人了，你還說這話，佛的錢你都拿到了。你把六字名號「啪」拿出來，十方的菩薩，十方的諸佛都羨慕，為啥呢？

十方諸佛的光明遍照一個世界、兩個世界，而阿彌陀佛的光明遍照十方世界；他們的錢有一個億，兩個億，而阿彌陀佛有無量個億。阿彌陀佛的錢最多，藥師如來、普光如來、善現如來等十方諸佛一看我們的錢是「南無阿彌陀佛」，揣的是六字名號的佛幣！這錢最多，無量！富豪！你就不要說自己窮了。

希望大家珍惜佛幣，那是成佛用的東西，想成佛你就把這六個字攥緊了，別再讓人家忽悠（唬弄）了，「光念佛不行啊！你還要好好修行什麼什麼的。」簡直把佛法糟蹋得一塌糊塗。

善導大師講過一錘定音的事情，知道嗎？就像拍賣，十方諸佛都來買我們凡夫了，

五戒、十善這都是小錢，再多的就是六度。可阿彌陀佛一舉牌子，六字名號「南無阿彌陀佛」，十方諸佛再也不舉了。因為那錢最多了，誰能出得起那個價錢？六字名號是阿彌陀佛的功德，光明遍照十方世界，無量多的金錢，把我們買走了。

下面再看善導大師怎麼說的？

善導大師說：

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。

佛普放無量的光明是為了什麼？佛的光明只有一個目的，就是觀察專念名號的眾生，然後攝取不捨，所以叫阿彌陀。

阿彌陀佛的光明是什麼？光明就是名號，法爾意，自然而然的，光明名號合為一體，叫名體一如。

那麼光明與名號怎麼合為一體了？下面還是講個故事大家容易懂。

蕩益大師曾經講過一個故事，過去有一個人，跟他的朋友去做生意，生意沒做好，沒賺幾個錢。回來的半路上，他的朋友重病死了，死了之後就找了個地方埋了。

回來後就到朋友的家裡，跟他的老婆講了情況，並把剩下不多的錢交給朋友的老婆。

女人心量小，多疑，聽到後心裡就想：「肯定是掙了大錢，把我丈夫害了，害死了之後，又良心不忍，拿這點錢糊弄我。」於是跟他打架，還要告他。

這個朋友就覺得做了好事還受了這麼大委屈，又說不清。他就返回去，找到埋他朋友的小墳堆兒，跟朋友說你老婆如何如何冤枉我，還痛哭一場。

這個鬼魂說：「好，我跟著你回去，我跟她說。」

他走前面，鬼魂後面跟著。半路上不好走，不小心一腳踩空了，心裡邊一急，喊了一句「阿彌陀佛」，可能他是習慣了。一喊出佛號，鬼就看見「啪」一下放出光來，把他打出好遠。

鬼就說：「你別放光嚇唬我！」這個朋友一聽，說：「啊？我念佛胸口就放光啊？」他一聽感到好奇，接著就念了幾聲：「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……」這一念，鬼就說：「你前面走吧，我不跟你回去了，你一念佛就放光，我害怕這個光，受不了。」這個人他的悟性也挺好的，就跟那鬼說：「算了算了，冤枉就冤枉吧，我也不回去了，你也回去你的地方吧。」他就跑去出家了。出家之後專念佛，最後往生了。

念佛能放光，說明佛號和光明是一體的。

還有一個故事。民國時期，四川有一個村子，村中間有一條河。有一個農夫，挨著

河邊住，他每天晚上編筐，白天賣筐。

這天晚上快十二點了，正在那兒編著，忽然聽見河裡有說話的聲音，是兩個鬼。一個鬼說：「啊，老兄，恭喜恭喜！你終於找到替身了。」

另個鬼說：「啊！對對，明天有一個人要到河邊喝水，我趁機把他拉下來淹死，我就投胎去了。」凡是橫死的都要替身，沒替身脫離不了。

這倆鬼說完後，編筐的人心想，「唉呀，真的有鬼啊！」

第二天，他早早地賣筐回來，一邊兒吃飯，一邊兒把窗戶支起來，看著河邊有沒有人過來。果然不大一會兒，有個人晃晃悠悠地過來，好像是喝了點酒，走路不穩。大概是渴了，走到河邊，往下一蹲，手捧著水，一口一口，喝了好幾口水。只看見他喝水的時候身子向前傾了一下，沒什麼事，喝完就走了。

看了多時，就過來這麼一個人，再沒有人來喝水了。

到了晚上，他繼續在那裡編筐。十二點左右又聽見鬼說話了：「哎，老兄啊，我以為你今天投胎去了，你不是說今天有人來替你嗎？」

「唉！別提了，是有人來了，也蹲下來喝水，他一捧水喝，我就拉他的衣服往下拽，可沒想到，這個人喝一口水，念一句阿彌陀佛，再喝一口，又念阿彌陀佛，喝了三口水，

念了三句佛。這人一念佛，『啪』發出一道光，把我打出幾丈遠去。我還沒睜開眼呢，第二道光『啪』又打過來，等我再走回來，那人早不見了。」

這就是名號放光。名號和光明本來就是一體的，如能看見就是佛光，看不見、聽到就是名號，我們每一個人只要念佛都在放光。

以前聽說美國有個特異功能的人，本來是不信佛的一個人，最後也念佛了，就因為他看見念佛道場的那些人都「唸唸唸唸」地放光。

阿彌陀佛光明無量，照十方國，就以佛光攝取念佛人。善導大師對於這六個字本義的解釋，有一段著名的《六字釋》：

今此《觀經》中，十聲稱佛，即有十願、十行具足。

云何具足？言南無者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言阿彌陀佛者，即是其行。以斯義故，必得往生。

大師振聾發聵，這段法語「啪」一下打出去，那些他宗他派的人一下把口閉住不敢說了。

大師說這話的背景是什麼？就是《觀經》下品下生的人念了十句名號得以往生，然

後其他宗派的很多大德法師，就說《觀經》下品只是釋迦牟尼佛的方便說，下品罪人念了十聲，是「有願無行，不能往生」。

有願，就是想往生，但沒有修行，喊了幾句佛號，沒有行持上的功夫，按通途教理，連佛性的邊兒都沒挨著。開了悟了，還得修行三個阿僧祇劫才能成佛，所以才說念佛是方便，有願無行。這麼一錯解，導致很多人不念佛了，於是善導大師決定把不正確的知見糾正過來。

善導大師是阿彌陀佛再來，只有阿彌陀佛才能發出與眾不同的聲音，於是從極樂世界的光明土中來到唐朝，把這些外行的錯解破斥掉，特著《觀經疏》楷定古今。

下面，「今此《觀經》中，十聲稱佛」，念了十聲南無阿彌陀佛，「即有十願、十行具足」，每一聲就有一個願就有一個行，也就是他的願和他的如實修行具足圓滿了。

為什麼具足了圓滿了？「言『南無』者，即是歸命，亦是發願迴向之意」，一喊「南無」，本身就是歸命。

前段時間有人問：「念六字和念四字應該念哪個？」應該念六字。因為六個字有「南無」，「南無」就是歸命，把自己交給佛了，和佛直接對接上了；沒有「南無」好像不能把自己交出去一樣，有這個意思。

能和佛成為一體，叫機法一體，佛凡一體，一半凡夫一半佛。

「言『阿彌陀佛』者，即是其行」，凡夫是沒有修行，可是一喊「南無阿彌陀佛」就有修行了。「以斯義故，必得往生。」因為這個原因，肯定往生。

為什麼一喊「南無阿彌陀佛」就有修行了呢？因為阿彌陀佛的本願。

阿彌陀佛五大劫的思維，兆載永劫的修行，他如實修行無量的功德，就放在這六個字裡面。剛才說這六個字就是佛幣，佛的錢。你沒錢，給你；你沒功德，給你。所以蕩益大師說：「行人信願持名，全攝佛功德成自功德。」你喊這六個字，就把裡邊的功德、金錢統統拿來了，自己成富翁了。這就是說，你沒有修行不要緊，你喊「南無阿彌陀佛」，佛的行就是你的行。比如坐在飛機上，飛機的飛就是你的飛，飛機飛到哪裡，你就到哪裡。

以前說過共命鳥，兩個頭，一個身體，一個頭整天吃好東西，另一個頭不會吃東西，不會吃東西也沒有餓死，反倒活得挺好，因為其中一個頭吃的營養全部到了同一個身體，營養同時也屬於另一個頭的。我們念佛跟阿彌陀佛就是共命之鳥，阿彌陀佛是一個頭，我們是另一個頭。阿彌陀佛會吃，等於會修行，並將很多修行功德放在六字名號裡，你一念也是你的。所以你一念名號，人家問你有沒有修行？你要回答：「有啊！阿彌陀佛

有，我就有，因為我和阿彌陀佛是一體的，因為我念了南無阿彌陀佛了，所以功德就得到了。」

念佛真正是大修行，超越一切的修行。大家要記住善導大師對於六字名號的解釋，你能把這六個字如此認可再稱念，心裡就踏實了。

下面再解釋曇鸞大師之文：

不知如來是實相身，是為物身。又有三種不相應：

一者，信心不淳，若存若亡故；

二者，信心不一，無決定故；

三者，信心不相續，餘念間斷故。

凡夫念著佛號，大多數都不知道這句名號是實相身、是為物身，所以就得學習。學習之後知道了，你的信心就有了。

信是什麼？信如手，沒有手，你怎麼拿？你沒有信心，佛的功德你拿不來。信心來自哪裡？這就是要明白它是實相身、是為物身。

實相就是佛性，不管說多少個詞，什麼實相、真如、法界、第一義諦，用多少個詞

都是一個意思。實相就是真實之相，就是佛性的意思。

實相身呢？「身」就是身體，集聚的意思，就是實相構成的，也就是這句名號當下是實相構成的。實相裡邊有什麼？六祖惠能大師說：「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法。」實相裡邊要啥有啥。我們凡夫總是想萬事如意過日子，想要什麼就有什麼，那就從實相裡邊找。惠能大師拿個拐杖上山，半路上口渴了，用拐杖「喇」一點地，地上立即冒出泉水來。如果你像六祖一樣開悟了，實相彰顯出來，那是要啥有啥。而我們現在是在做夢呢，夢中娶媳婦，白娶；夢中發財，還是窮，所以必須醒來，就能見到真實的相了。我們現在看的、聽的，全是在做夢，被眼睛騙了。眼睛是看不見實相的，眼睛只能看見夢。

實相本身具有萬法，我們凡夫不能自己把實相裡的無量德用開發出來，怎麼辦呢？

阿彌陀佛有辦法，實相是理，理體上什麼都具足。佛要把實相變成了事，變成一個看得見，摸得著，可以看、可以聽、可以說的一個東西，這就不容易了。

實相本來沒有相，要把無相的東西做成個有相的，我們才能用。舉個例子，實相無相，就像空氣，空氣裡邊有水蒸氣。我們渴了，當然得喝水，喝空氣不行。有的人誇口，不念佛念經，念經就是喝空氣，實相身就是把無相的實相變成一個有形的相，就是名號。

一切大乘經皆以實相為體，我們淨土門是以名號為體，名號即成熟的實相，即是實相身。

實相是無形的，所以大家知道空氣裡邊有水，但是不能解渴，還得喝水，不會去喝空氣，這是個常識。同樣的道理，雖然有實相，無處不在，可是我們不能把實相的功德拿來用，於是阿彌陀佛把實相做成了可看、可念、可聽的六個字，就如把空氣變成水，一喝就解渴了。

所以說，阿彌陀佛是法界之中最偉大的科學家和發明家，他發明了圓滿成熟的實相身，把實相變成一個產品，讓我們好用、方便用。就如同把空氣變成了水，誰喝都能解渴。男的、女的、老的、少的、醜的、俊的、惡的、善的，一切眾生一喝水，都解渴。不管什麼人當下念，當下功德滿滿；當下念佛，當下成佛。

阿彌陀佛為了把實相變成實相身，變成六字名號，兆載永劫的修行，這個過程非常的艱辛。不要說別的，今天的手機，大家都有，但手機電話的理論建構與研製最少是二百年的歷史，二百年的時間，多少人的努力，多少科學家的心血呀？才由理論變成一個產品。我們一般人不用懂得什麼光啦、電啦、內容傳播理論是什麼，直接拿過來就可以用，而且大學生和老太太用手機一個效果——手一撥，「嘟」就通了，很靈的。同樣的，「阿彌陀佛」名號你一念，阿彌陀佛當下就來了，你每一念、每一念阿彌陀佛就在你身

邊，每一念、每一念都靈。出家人念和在家人念，功德一樣，這就是實相身，無量的功德變成一種我們凡夫能得到的東西。

如果沒有變成六字名號，這個實相我們就得不到，沒有用。《金剛經》也是實相，《法華經》也是實相，你念了半天，契入不了就成不了佛，念了半天還是個窮人，實相得不到。

實相身，後面加了個字——「身」。為什麼叫身體？身體我們都看得見，摸得著啊！這句名號就是個實相身，它是實相做成的一個成熟產品。所以再不要雜行雜修了，再不要喝西北風了，有人再要你讀《金剛經》《地藏經》，告訴他，我直接喝水，不喝空氣。

再來，什麼叫為物身呢？「物」就是一切眾生，阿彌陀佛把這個產品做好了，幹嘛呀？給十方眾生一人配一個，一人一部手機拿著用、隨使用，不要錢，就這意思。六字名號成佛的功德人人有份，你只要稱念就是你的。阿彌陀佛成佛了，我就成佛了，就這麼簡單。

這句名號就是我成佛的功德，去極樂世界的門票，是阿彌陀佛的邀請函。

下面說有三種不相應。其實這都是一個意思，我們說一個意思就懂了。怎麼不相應呢？「信心不淳，若存若亡」。有一種人他因為不知道名號是實相身、是為物身，所以

他信心才不淳。有因就有果，因為剛才我說那麼多，他沒聽過，不知道這句名號原來是成佛的產品，眾生一念就有佛的功德。

那麼他信心怎麼個不淳法呢？「淳」通「純」，就是純粹的，我們知道名號是實相身、為物身，那信心就淳了。想想你們的信心淳不淳？信心建立在什麼基礎之上？就建立在這六個字上！我往生靠什麼？就靠這六個字，其他什麼都不靠，這就淳了。

那些沒聽過的人說：「六字名號不夠啊，不行啊！我還得靠什麼什麼……」，於是念念《地藏經》消消業，念念《十小咒》，甚至世間法又端上來了，信心若存若亡。

什麼叫「若存若亡」？我們引用法然上人的話：

乘本願謂之「存」，下本願謂之「亡」也。

「存」就是信心建立起來了；「亡」就是信心失落了，一會兒有，一會兒又沒了。「乘本願」，本願是什麼？就是第十八願，六字名號。名號就是往生極樂世界的航太飛船，乘本願就是乘上這艘飛船，靠上六字名號，就是信心「存」了。你不是專靠名字，就是下了飛船，就叫「亡」。好不容易坐上六字名號的飛船了，被別人一忽悠（胡亂誘導），信心沒了，下去了。法然上人又接著說：

「乘」有二意，「下」亦有二意，謂造惡業之時與發道心之時也。

「乘」有兩個意思，「下」也有兩個意思，「造惡業時和發道心時」。

造惡業時之「下」者，「如此造惡之身，雖念佛，往生不定。」作此想者，即是「下」也。此謂之「亡」。

先說造惡業時之「下」者。比如到寺院，聽到老和尚說，你的業障太重了，光念佛怕不能往生，應該先誦《地藏經》消業，你聽到後，對名號的信心失去了，不敢靠一句名號往生極樂了，開始讀《地藏經》，這就下了本願了，這叫「亡」。第二種情況是發道心時之「下」者。

發道心時之「下」者，「如此發道心而念佛，必定往生；若無道心，則雖念佛，往生不定」，以道心為先、本願為次，作此想者，即是「下」也。此謂之「亡」。

也是到寺院溜了一圈，老和尚把你叫過來問：「最近在家裡做什麼呢？」「我念佛呢。」「光念佛不行啊，你沒看佛經上寫著要發菩提心嗎？你還沒發菩提心怎麼能往生呢？」你一聽有道理，高興地回家了。第二天開始在佛前「眾生無邊誓願度，煩惱無盡

誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」。好啦，這下我念佛能往生了。你這麼一想，完了，下來了。為什麼呢？

「以道心為先、本願為次」，把你的道心放到前面去了，把阿彌陀佛推到後面去了，本來你往生乘的是六字名號的飛船，現在你自己騎了一把大掃帚想飛。

這是兩種下本願。再看乘本願，也有兩種。先看造罪業時之「乘」者。

造罪業時之「乘」者，「如是造罪，必墮地獄；乘此本願之故，雖造惡身，決定往生」，作此想者，即是「乘」也。此謂之「存」。

還是老和尚勸你：「你業障這麼重，光念佛恐怕不管用，先念《地藏經》消業。」你說：「我知道，我就是個罪惡凡夫，我這樣的人必墮地獄，但是我乘本願名號，雖是造惡的身體，決定往生。」這麼想就是乘上阿彌陀佛的本願，就是「存」。

最後是發道心時之「乘」者。

發道心時之「乘」者，「如此之道心，不始於今日，我過去世生生發，然未離生死，故知道心不能救我，唯佛願力能救我。因而不顧有道心無道心，唯須稱名號生淨土」，作此想者，即是「乘」也。此謂之「存」。

老和尚勸你要先發菩提心哪！你說：「道心生生世世我曾經都發過，但是到今天還是一個凡夫，我知道自心不能救我，只有阿彌陀佛的願力才能救我。因而不管有道心無道心，只需稱名號生淨土。」這麼想就是乘上阿彌陀佛的本願，信心就滿滿的了；信心一滿，名號就念下去了，往生就決定。

以上是曇鸞大師和法然上人的解釋，若你知道阿彌陀佛的名號是實相身、是為物身，就不會被那些異學異見攪亂你的信心，信心就純粹，專靠這句名號。

專靠名號就是印光大師說的「通身放下，徹底靠倒」。放下什麼？放下那些邪知見。我什麼也不靠，就靠一句名號，徹底靠倒在名號之中，名號即是阿彌陀佛本身，這樣萬修萬人去。

彌陀光明 唯攝念佛

今天我們來學習善導大師淨土思想的一個重要命題——「彌陀光明，唯攝念佛」。

阿彌陀佛放出來的佛光，只攝取念佛的人，不攝取雜行雜修的人，不念佛的人更不攝取。「唯」就是唯一、專門，「攝」是攝受、救度。下面引用一些經文及祖語來說明。

佛在《觀經》中說到真身觀的時候，講到阿彌陀佛的真身，有六十萬億那由他恆河沙由旬，身相如此高大，一一相有無量好，一一好放出無量的光明。「一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，就是說阿彌陀佛有無量的光明，遍照十方世界，那麼光明的作用是什麼呢？是專門攝取念佛的眾生而不放棄、不捨離。

又《往生禮讚》中善導大師云：

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。

「唯觀」就是唯獨觀察、尋找專念名號的眾生，發現就牢牢的地抓住不放開了，這就是「攝取不捨」。

對於「攝取不捨」這四個字，很多人，尤其是一些年齡大的老太太，不清楚到底是啥意思，這裡講一個典故。

幾百年前，發生過這麼一個案例，有一個老太太聽說阿彌陀佛的光明攝取不捨，想瞭解是啥意思，就到寺廟裡去問，遇到一位師父，可師父不認識字，也不知道是什麼意思，就說「你去拜佛吧」！於是老太太回家後，一有空就拜阿彌陀佛，心裡就想著「攝取不捨」是啥意思。

拜了三天的佛，這一天累了，身體很疲勞，就靠在那裡，打了個盹，突然看見阿彌陀佛來了，身相高大，連頭頂都看不見。突然間，阿彌陀佛伸出手來，一下子就把她抓住了。老太太本能地去掙扎，可怎麼動也動不了。這時佛就笑瞇瞇地說：「這就是攝取不捨。」

被佛抓住就不放手了！那麼你願不願意被佛抓住不放呢？還是願意被閻王抓住不放呢？就看你是不是專念佛。專念阿彌陀佛，阿彌陀佛就攝取不捨你。

善導大師在《觀念法門》裡又說：

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。

「但」，只要。只要專念阿彌陀佛，阿彌陀佛的光明就照耀這個眾生攝護不捨。「攝」，抓的意思。「護」呢，是保護、照顧。「總不論照攝餘雜業行者」，雜修雜行的人，佛的光明不照不攝取。

《般舟讚》又說：

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。

《讚佛偈》中說：

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。

都是這個意思，只攝取專念佛的人。

接下來我們具體的解釋，為什麼佛光只攝取專念名號的眾生，而雜行雜修的人佛光不攝取？首先引善導大師《觀經疏》一段自問自答：

問曰：備修眾行，但能迴向，皆得往生；何以佛光普照，唯攝念佛者，有何意也？

既然阿彌陀佛的光明普照十方世界，佛的本心發願要救度十方所有眾生，為什麼還挑挑選選，只攝取專念名號的眾生呢？

善導大師接著回答，「此有三義」，亦名三緣意。一明「親緣」，二明「近緣」，三明「增上緣」。

一明「親緣」：眾生起行，口常稱佛，佛即聞之；身常禮敬佛，佛即見之；心常念佛，佛即知之。眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生，彼此三業不相捨離，故名「親緣」也。

「緣」就是緣分。「親緣」就是說專稱名號的人和阿彌陀佛的緣分特別親。你口念阿彌陀佛名號，阿彌陀佛就聽到了，要知道我們念六字名號的當下就是阿彌陀佛的法身、報身、應化身。這六個字既然是阿彌陀佛本身，它就會聽、會看，具備了佛的一切功能，你一念它，佛就聽到了，你一禮拜，阿彌陀佛就看到了，你心裡一想佛，佛也就知道了。所以我們心裡想佛，佛也心裡想我們。

其實我們想佛的時間比較少，佛想我們的时间比較多。就像世間父母想兒女是長流水，時刻不忘，而兒女想父母就像樹尾風，一吹就過去了。

那麼一整天想著父母的是什麼人呢？是小孩。小孩子生下不久，時刻離不開媽媽，身口意都離不開。剛學會說話，整天「媽媽、媽媽」的叫著不停；眼睛呢，時刻要看著媽媽，一會兒看不到就哭起來；身體也時刻要和媽媽挨得很近，睡覺的時候也要在一起，一醒了，發現媽媽不在了，又哭了。這個小孩和他媽媽的身口意幾乎是合一的。

那我們念佛人呢？雖然我們念佛的時候，似乎沒有感覺，可是阿彌陀佛確確實實和我們身口意合一了。如果我們能和佛合一，就成了凡聖一體，外表看雖然還是個凡夫，實際上裡邊已經成了佛了。所以《觀經》說：

是故汝等心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好。

是心作佛，是心是佛，諸佛正遍知海，從心想生。

心想阿彌陀佛的時候，你的心已經成了佛了。裡邊是佛，外面只是一張皮。

以前曾經舉過做金佛像的例子，把金子化成液狀，然後倒在一個泥做的模子裡，等金水涼、變硬了，最後把泥皮剝掉，就是一個金佛像。如果沒剝泥皮的時候，外表看還是方方的一塊土。我們只要專念這句名號，早就成佛了，只是外面這張人皮還沒有剝掉，你不知道。臨命終的時候，就是剝皮的時候，這個臭皮囊往這兒一扔，阿彌陀佛就拿著

蓮花，「嗖」的一下，裡面這個金佛就站在蓮花上，跟佛走了。

不是阿彌陀佛來接你的時候，你才成的佛，現在你裡邊已經成了佛了。專念佛，我們身口意和阿彌陀佛親，就和阿彌陀佛合為一體，這叫做「生佛不二」。既然是生佛不二，就叫一半凡夫一半佛，看你是個凡夫，可是你已經具有佛的功德了，雖然還沒有佛的大力用，但很快就要成佛了。

印光大師說：「如太子墮地，貴壓群臣。」皇帝生下了兒子，這個太子只知吃喝拉撒睡，可是文武大臣見了都要跪倒，因為他的種姓高貴，長大就會成皇帝了。同樣我們念佛之人，雖然我們是個凡夫，啥也不會，只會造罪，可是十方諸佛及阿彌陀佛一看我們，這都是小佛子，以後都要成佛的。所以這叫「親緣」。

阿彌陀佛是我們的大慈悲父親，我父親是佛，我也是佛，要認親。

學淨土法門，在淨土法門開悟，就開的這個悟，你什麼時候認「阿彌陀佛是我慈父，極樂世界是我的家」，你就開了悟。你不認可這一點，以為阿彌陀佛跟我沒什麼關係，佛是佛，我是我，那你永遠進不了淨土門。

既然極樂世界是我家，彌陀是我父親，那你回極樂世界，回你自己的家，還談什麼能不能、難和易？都談不上。就像小孩放學背著書包，高高興興地回家，不會邊走邊想：

「今天我爹會不會難為我，不讓我進門呀？我喊媽媽的時候，會不會因為聲音不甜，媽媽不給我開門呢？」我們回極樂世界，就像小孩放學回家一樣，根本沒那麼多想法，如果想那麼多，說明你根本沒把彌陀當作你的慈父，沒把極樂世界當成家，你以為那是個考場，要考試。

既然阿彌陀佛是我的老父親，那麼父母對於孩子，是一種什麼樣的感覺呢？我們剛學會了念佛，就像小孩剛剛生下來，牙牙學語，只會喊一聲「媽媽」。如果這個小孩頑皮，爬到院子裡，院子裡有口井，一不小心，這個孩子已有半身掉到井裡了，如果再一爬，就會「咕咚」掉到井裡去。這個時候，小孩突然喊一聲「媽」！他的媽媽聽到會怎麼樣？會馬上衝過去把他抱起來。難道媽媽在這麼危急的時候，還要這個孩子喊到什麼程度嗎？喊到功夫成片？喊到心多麼清淨嗎？

我們在五濁惡世這個監獄，這個火宅裡受苦受難，只要一喊出這句「南無阿彌陀佛」，阿彌陀佛立時應聲而現。《觀經》的下品之人，哪個不是這樣子？馬上墮入地獄，三業無功、鬼哭狼嚎地喊出一句南無阿彌陀佛，阿彌陀佛一聽見馬上就把這個人救走了。

父母看到孩子處在那麼危險的境地，哪裡還會要求孩子要怎麼好好喊，喊多少聲，這是其一；其二，假設這個孩子在井邊，快要掉下去了，可他不會喊媽媽，隔壁鄰居看

到了，就喊他媽媽的名字。他媽媽一聽，是不是同樣馬上就衝出去救自己的孩子，這不就叫助念嗎？

什麼叫大慈大悲？我們想一想，助念就這個意思。助念就是鄰居說你兒子快掉井裡了，一喊你的名字，你就馬上跑出去救了。佛更是如此，視十方眾生都是他的兒子，不管是一頭驢、一隻鳥、一頭豬，你在旁邊一念阿彌陀佛，阿彌陀佛就把牠救到極樂世界去了，因為牠自己不會喊。在這種情況下，牠懂得修行嗎？牠懂得五戒還是懂得十善嗎？

由此就破斥了一種錯解，有人總是說，你必須先做好人，五戒要持好，不然光念佛不能往生，甚至把許多做人的東西都搬過來。這合不合阿彌陀佛救度的標準呢？這不是給極樂世界加高了門檻，難道你是極樂世界的保安？我們是聽善導大師的話，還是聽你的話呢？說這種話的人是自誤誤人，不知道專稱名號與阿彌陀佛有「親緣」，就是阿彌陀佛的兒子。

第二「近緣」，專念名號的人和阿彌陀佛近。

二明「近緣」：眾生願見佛，佛即應念現在目前，故名「近緣」也。

我們願意見佛，只要一念這句「南無阿彌陀佛」，佛馬上就會出現你的身邊，這就

叫「近緣」。

有人說，當下念阿彌陀佛，佛當下就來到你的面前，可為什麼卻看不見？講個故事就明白了。

過去在印度，有弟兄三個人，老大獅子覺，老二無著，老三天親。三個人都學唯識宗，都願意見彌勒菩薩。彌勒菩薩的道場在印度雞足山。比如在中國，你想見文殊菩薩，得去五臺山。

無著菩薩前往雞足山，他想面見彌勒菩薩後可以請求學佛訣竅。他在此山經過六年的苦行觀修彌勒菩薩，結果連吉祥夢兆也未出現。他想：看來我現在修不成了，心灰意冷而下山。

途中看到路邊有一人在用柔軟的棉布擦磨一大鐵棒。他問：「你這樣擦有什麼用呢？」那人告訴他：「我沒有針，所以我要將此鐵棒磨成一根針。」他心想：用這軟布摩擦此大鐵棒，不可能有磨成針的時候，萬一有可能，但到那時他還在人間嗎？看來世間人為了無意義之事也是這麼辛苦，那麼我修持殊勝正法，必須要有毅力。想到這裡，他又返回原處去修持了三年，但仍然未出現絲毫驗相。他想，我的確不能成就，於是下山。

下山途中又看到路邊一座高聳入雲的大石山前，一人正在用羽毛蘸水後拂拭那塊岩

石。他問：「你在做什麼？」那人回答：「這座石山太高了，我自己的房子在這座石山的西面，陽光不能照在上面，所以，我準備將此山拂盡。」無著菩薩心裡如前一樣想了之後，再一次返回原處去，又修持了三年，還是連祥兆之夢也沒有出現，他又灰心意冷地想：現在無論如何也無法成就，便又下山了。

途中看到路邊有一條雙足殘廢的母狗，整個下身瀰漫著許多小蟲，還對別人生瞋恨心，提起上身瘋狂亂叫，拖著下身前來咬人。無著菩薩對牠生起了難以堪忍的強烈大悲心，他割下自己身體的肉施給那條狗，接著想要清除狗下身的小蟲。心想：如果用手去抓，可能會捏死小蟲，應當用舌頭舔去這些小蟲。但是，因為狗的整個身體已腐爛，膿汁充滿，眼睜睜地看著是不忍舔的，於是他閉上雙目伸出舌頭，結果舌頭沒有接觸到狗身，反而觸到地面。他睜開雙眼一看，母狗不見了，而至尊彌勒菩薩金光燦燦地出現在面前。

無著菩薩說：「您的大悲心實在微弱，一直也不現尊顏。」

彌勒菩薩說：「不是我不向你露面，實際上我與你從未分離過，而是因為你罪障深重，未看見我，後來你經過十二年修行，罪業稍微減輕了，才看到這條母狗，由於你生起了大悲心，因此業障無餘清淨了，便真正見到了我。你若不相信，將我扛在你的肩上，

讓眾人看。」

於是無著菩薩將彌勒菩薩扛在右肩上，到集市上去了。他問人們：「我的肩上有什麼？」那些人說：「什麼也沒有。」只有一位罪障稍微清淨的老婦人說：「您的肩上有了一具腐爛的狗屍。」

之後彌勒菩薩將無著菩薩帶到兜率天，為他宣說了慈氏五論等聖法，他返回人間，開始弘揚大乘佛法。

這個故事就證明你為什麼看不見阿彌陀佛。每天你念佛，佛就在你眼前，為什麼看不見？因為我們凡夫心是躁妄的心，就像開水，不停地「咕咚咕咚」冒，把開水端到院子裡，既使有月亮在這個開水裡邊也顯不出來。等水涼了，平靜下來了，你再看月亮，是不是就進來了？

同樣的，我們這個心很浮躁，自然看不見佛，道理就是如此。不過雖然看不見，但只要念阿彌陀佛，佛就時時刻刻不離開你，所以古大德有一句話：

睡去一夜兮，臥在光明攝取床；醒來一日兮，坐在常行大悲場。

多麼美啊！你一醒來，阿彌陀佛到處跟著你，照顧著你，晚上往那兒一躺，「光明

攝取床」，阿彌陀佛的光就保護著你，時刻不離開你，日日夜夜都保護著。不要說阿彌陀佛這麼慈悲了，就說外道，也是有這樣的事例發生。

再講個基督教小故事。有一個教徒死了，終於見到耶穌。他回顧這一生，在天上看看這輩子走過的路，發現不管走到哪裡，都是四個腳印。

他說：「怎麼會是四個腳印呢？」

耶穌說：「孩子啊，不管你走到哪兒，我一直跟著你啊！」

他又看了看，發現不對，怎麼好幾次自己遇到危險的時候，只有兩個腳印。他說：「耶穌你不地道，平時你跟著我，我遇到危險你就溜了。」

耶穌說：「孩子啊，你仔細看一看，你一遇到危險的時候，就只剩下我的腳印了，你的腳印沒了。因為遇到危險，我就把你背起來了。」

耶穌都慈愛有加，阿彌陀佛更是如此。只要念南無阿彌陀佛，佛時時刻刻地攝持護念著我們，時時刻刻和我們在一起。這是「近緣」。

第三「增上緣」。淨土宗三緣（親緣、近緣、增上緣）之一。阿彌陀佛的本願力、六字名號的功德，是眾生罪滅往生的主因，故名增上緣。

三明「增上緣」。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。

我們本來是罪惡生死凡夫，無量劫來造了很多的罪業，沒有功德。可是當下稱念這句名號的時候，罪就消了，功德就有了。因為這句名號，它具有滅罪增加功德的作用，就像太陽一出來，光明出現了，黑暗就沒有了。這是一種非常自然的現象。

除了罪以後，當我們這一期生命終結的時候，阿彌陀佛與諸大菩薩自來迎接。「自」就是自然，自然的來了，也不用你請，不用你求，該來的時候就來了。

《無量壽經》中很多地方提到「自然」。自然就是不加人為造作，不需要我們人去給它加想法、加意念、加力量，不需要人去造作，這樣叫自然。比如太陽每天從東方升起來，這是自然的，不需要你祈求，或者加點力氣，這就是自然。你只要專念名號，時間到，阿彌陀佛自然就來了，你不知道，阿彌陀佛知道。這就叫自然。關於自然，《無量壽經》中說：

昇道無窮極，易往而無人。其國不逆違，自然之所牽。

這句名號的作用就是回極樂世界。你只要稱念，自自然然就回家了，就像喝水就會

解渴。水的功能就是解渴的，它跟你人為的造作沒有關係，不管你怎麼想，也不管什麼人喝了都解渴。男的女的、老的少的、善人惡人，任何人喝了都解渴，即使一頭驢喝了也解渴。同樣的，這句名號就是往生用的，什麼人念了都往生，一頭驢念了也往生，這就是自然。

自然就是不分別，太陽普照萬物。照大樹也照小草，一切萬物都得到太陽的溫暖。阿彌陀佛名號它自然的功能，就是往生成佛，任何眾生，只要念就往生成佛，這就是自然，沒有分別，沒有人為的造作。

有些人非要強加進個人的一些想法，說念佛要念到什麼程度才能往生，沒有功夫不行，這純粹是不理解《無量壽經》的內容。念佛是自然之所牽，自自然然就把你拉去極樂世界了，你非要弄個不自然，非要念到什麼程度，達到什麼功夫才行，功夫不好的不行。就像喝水，功夫好的才能解渴，功夫不好的不能解渴，可能嗎？

同樣的，我們坐在這裡安安靜靜地念佛，往生一定，而要死的那個人連這句佛號也念不全，甚至只能念出一個「佛」字，那也照樣往生。還有的連哭帶喊地喊出一兩聲也往生了，他有什麼功夫？就因為它是自然的，沒有分別，只要稱念，必然往生。所以說「其國不逆違，自然之所牽」。

「昇道無窮極」，稱念這句名號，就直接去極樂成佛了，去了就是「無量光壽，無窮極」。「易往而無人」，這麼容易往生卻沒幾個人去，為什麼呢？自己瞎琢磨的，十劫把自己都耽誤了。

我們要老實守愚念佛，像鍋漏匠、黃打鐵、崔婆，這些看起來很愚笨的人都往生了。你多學了幾個字，又念這經又念那咒，自己以為能行，這就是瞎折騰。

蓮池大師說了七個字——「老實念佛莫捏怪」，老老實實的就一句名號，就會成佛了。我們就是不老實，用自己的思想來琢磨這句名號，本來自然的東西，你一想，就變成不自然了。下面說，「命欲終時，佛與聖眾自來迎接」，也是一種自然，就像太陽每天從東方出來一樣。

這裡講個小故事。有一個人，每天早上天一亮就去打工。今天早上一起來，穿好衣服來到院子裡。可能是個陰天，太陽還沒有出來，他這麼一嘀咕，家裡養的一隻大公雞聽見了就對主人說：「我還沒叫呢，它怎麼能出來呢？」意思是：我公雞一叫太陽才出來的，牠以為太陽是牠叫出來的。

這個比喻是說，我們有的人自作聰明，其實愚蠢得就像這隻公雞，以為必須自己這樣那樣，阿彌陀佛才來救度，殊不知念佛人臨終，佛「自來迎接」。

「諸邪業繫無能礙者」，我們生生世世所造無量的業，如果不念佛的話，臨命終的時候，肯定被折騰得夠嗆。徹悟大師常說：「吾人生死關頭，唯二種力，一者心力，一者業力。」我們在生死的關頭，業力牽著我們走，「如人負債，強者先牽」，哪個業重哪個拉著你跑，這是普通人的情況。而念佛的人，平時稱念名號，這些業早已經消了，臨命終的時候，阿彌陀佛自自然然出現，邪業干涉障礙不了，這就叫增上緣。

上面這段文字如果真的懂了，就不會被別人騙了。現在很多人都被騙得稀裡糊塗的，說：「你必須念《地藏經》，不然生生世世得罪了那麼多的眾生，命終的時候，那些鬼都要找你的，你必須念三千部《地藏經》，還要二十四小時不停播放《地藏經》，把他們先超度了，不然不能放過你。」

這樣的話，哪位祖師說過？哪部經裡說過？淨土宗三部經有說過嗎？善導大師是怎麼說的？再者，鸚鵡念《地藏經》了嗎？那頭死驢念《地藏經》了嗎？牠怎麼往生的？

太陽出來，群暗皆消，太陽不出來，你怎麼搗鼓，黑暗還是去不了。一句名號比什麼都管用，這就是增上緣。

以上就是三緣意。念佛自自然然具足往生的功德，專念名號的人，就會得到阿彌陀佛的佛光攝取。

下面講本願意。

「本願」就是阿彌陀佛的第十八願。阿彌陀佛是本願成就的佛，阿彌陀佛在因地發願的時候，已經設定成佛時以名號救度十方眾生，因此兆載永劫的修行，把無量的修行功德放在名號當中。只要一稱念，這句名號裡面的功德就會顯發出它的作用來，能夠給我們滅罪，給我們功德，令我們往生。如果不是阿彌陀佛兆載永劫的修行，這句名號不會有這種作用，名號就是阿彌陀佛的本願。佛說：

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。

阿彌陀佛發願說：我成佛的時候就要以名號來救度眾生，你稱念我的名號，我就攝取你；不念我的名號，就跟我沒關係了。所以稱念彌陀名號，就順了佛的本願，就得到佛的光明攝取；不稱念彌陀名號，就與佛的本願不相應。佛的本願就是佛的本心，與佛的本心不相應，佛的心光就不會照耀。

第三個是法爾意。

「法爾」是自然。阿彌陀佛的名號就是阿彌陀佛的光明，名號的本身自然的具足了

光明攝取的功能，名號和光明本為一體。

在這個世間，比如打雷了，眼睛一看，那是光，是閃電；耳朵一聽，是雷聲。雷和閃電就是一體，閃電就是雷，雷就是閃電，分不開的。

同樣的，阿彌陀佛的名號就是阿彌陀佛的光明。名號為體，光明為用，光明和名號是一體的。念佛發出的聲音，就叫作名號；從照攝的角度來說，名號就是佛的光明，所以叫「光明名號」。稱念彌陀名號，光明自然照耀攝取，毫無疑問，這就叫「法爾自然」。自自然然本來如此，不假任何人為的造作。

只要我們一念佛，就會放光，只是你看不見而已，你每天念佛，每天都在放光；每天念佛，阿彌陀佛都在你身邊護著你。雖然阿彌陀佛發願要平等救度九法界眾生，他的本心是慈悲的，可是只攝取念佛人，這是法爾意，自然的，並不矛盾。有的人非要鑽牛角尖，你說你是慈悲的，那我念《金剛經》也是經啊！為什麼不救我？

這是不知道法爾意、本願意。譬如說，我們這個地方發大洪水，然後一位大富長者開了一艘大船，說我要救所有掉到水裡的人，他這個心是廣大慈悲的。但是這個船太大了，必須從船上垂下一個梯子來，大富長者就說，我只能救順著梯子往上爬的人。第一次他說要救所有的人，第二次他又說我只救順梯子往上爬的人，這話他說得不矛盾。船

那麼高，你沒一個爬的東西，能上去嗎？

阿彌陀佛也是這樣，他說要普度眾生，但是他得有個東西啊！極樂世界離我們那麼遠，你又爬不過去，從極樂世界到娑婆世界給你一個梯子，這個梯子就是「南無阿彌陀佛」六字名號，你稱念就等於爬上去了。你不稱念名號，自己想要創造發明一個東西，怎麼救啊？

佛說「我要救所有的眾生」、「只救念佛的眾生」，這都是一個意思。這就是「彌陀光明，唯攝念佛」。

解讀「凡夫入報」

「凡夫入報」是淨土宗的一大特色。它的來源是善導大師《觀經疏·玄義分》的一段自問自答：

問曰：彼佛及土，既言報者，報法高妙，小聖難階，垢障凡夫，云何得入？

答曰：若論眾生垢障，實難欣趣；正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。

善導大師的這段法語就是說，極樂世界是報土，阿彌陀佛是報身佛。報身佛和報土全體是佛的境界，涅槃的境界，是不生不滅，無衰無變，法爾常住的。佛本身證悟的境界，是從真如法性當中徹底彰顯出來的。

既然說極樂世界是報土，阿彌陀佛是報佛，此種境界非常高超、微妙，沒有佛的功德，是沒有辦法進入的，所以說「小聖難階」。

「小聖」就是小菩薩，或者是「羅漢」，是斷掉了見思煩惱，沒有破無明。「難階」，就是構不著，達不到。小聖阿羅漢都沒有資格去極樂世界，因為小聖站在通途的立場上，他是異生性；只有破了無明的法身大士，才入同生性。同生性的法身大士心心流入薩婆

若海，即是通途所說的「念不退」。

「垢障」就是煩惱。「垢障凡夫」就是充滿著煩惱惑障的凡夫。這樣的凡夫本性是黑暗的、墮落的，所起諸行皆是虛偽顛倒，僅能從有漏心修行一點人天善法，頂多感得低劣的人天果報。

我們這個世界是唯識所現，從我們虛妄生滅的意識變現出來的業報土，所以有成、住、壞、空；而極樂世界是唯心所現，是真心變現出來的，是不生不滅的，所以是「常樂我淨」的永恆境界。

那麼垢障凡夫怎麼能夠去得了這麼高妙的佛的報土呢？

生滅的凡夫生到不生不滅的佛世界，站在通途理論上，這是無論如何也講不通的，不可能的事情。善導大師怎麼回答呢？善導大師下面答曰：

若論眾生垢障，實難欣趣，正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。

依善導大師的解釋，如果論煩惱的凡夫，自己是不可能去得了的，那麼垢障凡夫之所以能夠得生極樂報土，完全是因為有阿彌陀佛的大願作為強緣，作為依託。也就是說往生的力量完全在佛那邊，不在凡夫這邊，而且包括凡夫在內的五乘——人、天、聲聞、

緣覺、菩薩，都是以佛願這種強緣作為依託才得以往生。

凡夫怎麼能入報土？怎麼能入涅槃的境界？致使五乘齊入報土，借助的就是阿彌陀佛的願力，靠的是六字名號的力量，也就是說阿彌陀佛的六字名號，圓滿具足一切眾生往生成佛的功德。只要我們稱念當下，就全攝佛的功德成己功德。

因此善導大師就說：「一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。」五乘得生極樂，因同果同，如乘船過海，靠的都是船力，只論船力，不論自己游泳的本領。這就是善導大師的「凡夫入報」——凡夫能往生報土的原理所在。

在《往生論註》，曇鸞大師有一段話說：

有凡夫人煩惱成就，亦得生彼淨土，三界繫業畢竟不牽，則是不斷煩惱得涅槃分，焉可思議！

「凡夫人煩惱成就」，阿彌陀佛攝受的對象是煩惱具足的凡夫，就是我們。

「亦得生彼淨土」，這個「亦」字，很有意味，意思是說，你不要以為只有破無明的法身大士才有資格往生淨土，凡夫也有資格往生淨土。他怎麼能生淨土呢？是靠佛的願力。

下面又說，「三界繫業畢竟不牽」，就是我們雖然有煩惱、有業障，只要稱念名號，「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除」，就不會再牽引著我們在六道裡面輪迴。

「不斷煩惱得涅槃分」，雖然不斷煩惱，你還是個凡夫，但就以凡夫的身分稱念名號，當下就得到了不生不滅的佛的功德。很明顯這就是凡夫入報的解釋。那麼凡夫眾生怎樣乘託佛願強緣入極樂報土呢？

善導大師《法事讚》裡有一首很著名的偈語說得很清楚：

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。

釋迦牟尼佛早為我們選好要法，就是專復專地稱念一句「南無阿彌陀佛」名號。執持名號，一念佛就行了。

因為這句佛號是實相身，是完全純淨的佛功德，沒有雜毒的。凡夫眾生隨緣所修的，都夾雜著三毒煩惱，這樣的雜毒之善，不能生到不生不滅、由自性彰顯出來的極樂境界；只有阿彌陀佛六字名號的功德，才能進入阿彌陀佛的報土。

釋迦佛為我們選的這個要法，完全彰顯了阿彌陀佛的本願。阿彌陀佛的本願，就是

以他的名號來救度眾生，而且心偏愍念常沒煩惱眾生，以常沒苦海的垢障凡夫為急救的主要對象。

阿彌陀佛永劫苦行，完成這句收攝他所有功德的果地名號，普施給一切眾生。這句名號圓滿具足了十方眾生往生的功德，凡夫稱念這句名號，即是「以果地覺，為因地心；因該果海，果徹因源」。

蕩益大師《彌陀要解》中也有一句話：

持名者，光明壽命，同佛無異。

為什麼凡夫能入報土呢？因為持名的當下，就獲得了阿彌陀佛殊勝的果上功德，和阿彌陀佛一樣。既然我們在因地持名號已經擁有阿彌陀佛的功德了，那當然能往生阿彌陀佛的報土了。

下面再看《無量壽經》的異譯本——《莊嚴經》裡的一段經文：

**我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中；
如佛金色身，妙相悉圓滿，亦以大悲心，利益諸群品。**

多簡單！彌陀以名號救度我們，我們聽聞到名號功德，稱念名號乘託佛的大願生到極樂世界，當下如佛的金色妙相，佛的神通、智慧、道力，我們同樣擁有。

《無量壽經》又云：

彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。

其諸聲聞、菩薩、天人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀；

但因順餘方，故有天人之名。顏貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人，皆受自然虛無之身、無極之體。

這是《無量壽經》對於極樂世界正報的描述。就是說極樂世界所有的往生者，一到極樂世界就等同佛一樣。「無為泥洹」就是涅槃，就是佛性的徹底展現。極樂世界雖然有聲聞、菩薩、天人的名字，只是隨順我們習慣的一種稱呼，實際上智慧、神通、道力完全同佛一樣的平等境界，也就是涅槃的境界。

「虛無之身，無極之體」就是佛的身體。「虛無」是說法性之體，法性本空；「無極」就是無量壽，超越時間，超越空間。這樣的身相就是佛的身相。同樣的，天親菩薩《往生論》也有這麼一句話：

彼無量壽佛國土莊嚴，第一義諦妙境界相。

「第一義諦」是說佛性、真空，「無量壽佛」是說阿彌陀佛，「妙境界相」就是妙有。

「國土莊嚴」，就是無量壽佛和極樂世界都是從真空之中展現出來的妙有境界，這種境界即是不生不滅的涅槃境界。

接下來印光大師有這樣的一段法語：

既得往生，則入佛境界，同佛受用；凡情聖見，二皆不生。

一得往生，則煩惱惡業，徹底消滅；功德智慧，究竟現前。

大師解釋得很圓滿。印光大師說，你往生就入了佛的境界了，佛的智慧、神通、道力我們通通得到。佛的受用我們通通擁有。

「凡情聖見，二皆不生」，凡情就是凡夫的念頭，現在我們以為自己是個凡夫，但你一旦往生極樂世界，再也不會有凡夫這樣的想法了。

在佛的眼裡，佛的心中，沒有凡夫，同樣也沒有聖人，凡夫和聖人是一對相對的概念。而佛的境界是不二的境界，不二法，涅槃即是不二，一真法界。因此佛心中沒有分

別，沒有分別怎麼能有凡夫和聖人呢？

讀過《金剛經》的就明白，佛說得阿耨多羅三藐三菩提，是名阿耨多羅三藐三菩提，即非阿耨多羅三藐三菩提。就是說，在佛來看，他沒有得到成佛，如果有「得」，就有我相、我見。佛是滅除四相四見，沒有我相、人相、眾生相、壽者相，所以沒有成佛這麼一說，同時也沒有凡夫這麼一說。在佛的眼中，平等平等，沒有九法界，通通都是佛。

所以華嚴的境界說，菩薩一成佛後，看到一切眾生本來是佛。本來是佛，那為什麼我們今天感覺到自己是個凡夫呢？

因為我們在做夢啊！《金剛經》說「如夢幻泡影」，我們是在夢中，在夢中誤以為自己是一個凡夫，一旦我們去了極樂世界，煩惱徹底地去除，自性全體展露，馬上境界就和佛一樣。

下面舉個例子就能明白。假如說我和一個朋友在一起待著，我坐在那裡，而我的朋友躺在那裡睡著了。他睡著後做了一個夢，夢見自己變成了一隻蝴蝶。他在他的夢裡感覺到特別真實，可是我坐在他身邊，我是清醒的。如果說我有他心通的話，知道他夢裡邊變成蝴蝶了，那麼我會不會認為他就是隻蝴蝶呢？肯定不會的。如果他做夢變成蝴蝶了，我就以為他是個蝴蝶，那我不是個傻子嗎？

同樣的道理，佛是一個清醒的人，我們六道凡夫都是做夢的佛。我們本來是佛，可是做夢就展現出六道境界，一會兒我們以為自己是個人，一會兒以為自己是頭驢，一會兒以為自己是個鬼，六道都是夢，可是在佛看來，人也好，鬼也好，都是夢中自己的妄想。一旦醒來，本來就是佛嘛！所以我們是做夢的佛，佛是清醒了的人。佛是清醒的，所以說「凡情聖見，二皆不生」，大家要善於體會這個比喻。

一得往生，則煩惱惡業，徹底消滅。功德智慧，究竟現前。

「究竟」，就是圓圓滿滿的，佛性中的所有功德圓滿地展現出來了，那就是佛的境界。印光大師還有一句話：

莫訝一稱超十地，須知六字括三乘。

「莫訝」就是不要驚訝、奇怪；「一稱」，一聲稱念名號，當下超越十地。超越十地即是和觀音勢至齊等。一聲稱念名號就和佛的境界齊等了。

為什麼呢？因為這句名號當下就是佛的功德。

「須知六字括三乘」，南無阿彌陀佛這六個字，就把聲聞、緣覺、菩薩乘的所有功

德，全部包含了。所以說這句名號，就能令凡夫入報土，是這個意思。

上面舉了這麼多的經證、祖證，就是說明淨土宗的特色——「凡夫入報」。凡夫入報土的機制，就是「南無阿彌陀佛」這六個字。

另外有人又問了，九品往生什麼時候入報土？是不是花開以後入報土呢？

關於九品往生者，是《觀經》的要門修行人有上品、中品、下品。有品位，有階級，這就相當於《無量壽經》胎生段。他因為疑惑佛智，所以就自己修行功德。既然自己修行功德，就有區別了，有修得多的，有修得少的，就有了階級，有了不同。因為因地不同，果地就展現出九品往生的不同特點。

到了極樂世界，花開的時間有的長，有的短，而且見佛的時間也是不等的。因為在因中修行不同，有了等級，所以往生之後就有了品位的高低。這都是要門的修行者，也就是十九願的修行者才有這樣的差別。雖然往生極樂都是報土，可明信佛智的專修念佛人，命終即於七寶池中蓮花化生，當下花開見佛，一切受用，與佛平等；而疑惑佛智的九品往生者，則要根據各自花開的早晚等待一段時間，等待花開後，才與諸大菩薩齊等。明白了這個道理，我們就應該捨棄自力，完全依靠佛力，完全靠倒阿彌陀佛，專稱這句名號。還是回到善導大師的這首偈：

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。

為什麼讓我們專念？因為彌陀的極樂淨土是報土，全體一真法界，涅槃的境界。這麼高的境界，沒有相應的功德是去不了的。只有全體是佛的功德，才能入這樣的報土，要想擁有佛的功德，你只有專稱彌陀送給你的萬德洪名。不要再固執己見，不要再好高騖遠，不要再驕慢了，以為自己還能修；我們自己要還能修，就不會來到娑婆世界做凡夫了。

好！就講到這裡。

實相為體與佛名為體

下面我們來學習「實相為體與佛名為體」的區別。這個「體」以前也提到過，我們認識事物主要是從三個方面入手：體、相、用，體是其本質。例如這個杯子，是塑膠為體，以塑膠做的，它的相狀是圓的，裡邊是空的，作用是裡邊可以裝水。世間法的體、相、用很直觀，出世間法就需要佛給我們解釋了。

道綽大師判一代時教為聖道和淨土。善導大師列出正依經典是《無量壽經》《觀經》《彌陀經》——「專稱名號，信願求往生」，這是淨土法門；其次按照其他一切大乘經典去修行統稱聖道法門，聖道就是聖人修行之道。

上面說的「體」就是所有的大乘經，包括我們淨土三部經的經體，此經體於蕩益大師《要解》中曾說過，一切大乘經都以實相為體。「實」是真實的，永恆不變的。實相分成有相的實相、無相的實相。《金剛經》讓我們首先要契入無相實相，破四相。「見諸相非相，則見如來」，因為我們凡夫總是執著於外相。佛告訴我們，凡夫肉眼所見的這些都是幻相，而不是真實之相、妙有之相，是虛妄之相。實相的本體是無相，我們若總是執取虛妄之相，就不能見到妙有之相。

虛妄之相看起來是有，但它是剎那生滅的，生滅不停。譬如肉身，在不同的階段表現成生老病死，我們一世一世不停的輪迴，不停的改變著自身的相狀。不管是小的生滅還是大的生滅，只要是生滅的就是幻相，不是真實之相。那麼這裡說的實相是說無相之實相，不是有相的。無相之實相方能成為本體，也正如哲學中所說的「形而上」。形而上是什麼呢？就是萬法的本源。

人、外面的環境、一切事物的本源是什麼？本源肯定是無相的。如果是有相的東西，就不能變成另外一個相，人就是人，他就不能變成另外一個東西。

舉個例子，無相的才能變成各種相，就像空氣中的水蒸氣，它就能變成雨滴，變成雪花變成冰雹。如果是一個有形相的東西，就不能變成另外一個形相了。

例如電，電只是一種無形的能量存在，它進入錄音機裡就成聲音了，進入電視機裡面就成了影像，進入電風扇它就能夠運轉。正因為電本身是無相的，它才能變化成不同的形相。

那麼我們佛法就把這個說成實相。無相之實相是一切的本源，十法界都是這個本源變成的，所謂「唯心所現」。實相能用很多不同的詞來表達——心、真心、實相、第一義諦、法界、真如等都是指這個本源。這個實相在佛本身是完全證到了，一切佛成佛，

就是證悟到了這個實相；而我們凡夫迷惑了，顛倒了，我們見不到實相，只能見到一個虛妄的相，就是意識心及這個身體，這都是虛妄之相。

這裡說的一切大乘經皆以實相為體，不管是《楞嚴經》《法華經》等般若類的經典，都是由實相演變出來的。如果不是實相演變出來的，學這些經典根本證悟不了實相，成不了佛。

世間的書是妄想演變出來的，不管是多麼高明的書，包括《易經》也好，四書五經及世間各種哲學，全是妄想心為體，你再怎麼學習也證悟不了佛性。所以一切大乘經的體是實相，也就是從佛的真如妙心當中流露出來的。佛是從實相般若轉化成為文字般若，我們通過文字般若再證入到實相般若，見到實相，這是所有大乘經共同的特徵。例如《金剛經》讓我們直接破相見性，無所住而生其心。

而淨土宗說的「佛名為體」，又是另一種境界了。淨土三部經當然是實相，一切大乘經都是實相為體，而曇鸞大師又在《往生論註》中說我們淨土三部經是以佛名號為體。佛名號與實相有什麼區別呢？當然佛名號也是實相，但是實相未必是佛名號。下面作一個區別。

佛名號就是南無阿彌陀佛六字。此名號是怎麼樣形成的呢？這是法藏比丘做菩薩的

時候，已經證悟到了實相，然後從實相妙心當中流露出大慈悲心，發願要平等普度十方眾生，再經過稱性起修，修行無量劫得來全部的實相功德，凝聚成這句佛名號而圓滿大願。所以佛名號本身是實相功德而成就的，就是實相本身。

實相是沒有形相的。「空」的東西我們用「有」肯定是抓不住，你用手抓空氣抓不住；所以讓我們學習大乘經去悟實相證實相，如老虎吃天張大嘴吃不到。那怎麼辦呢？

阿彌陀佛大慈大悲，知道我們十方凡夫的這種特性，我們沒有辦法證悟到真空實相，所以把實相的功德凝結成這一句有相的名號。功德本是無形無相的，而阿彌陀佛把無形無相的實相功德變成了有形有相的六字洪名，於是我們就可以念、可以聽、可以看。

這六個字當下就是實相，而凡夫離開這六個字去抓來的全是虛妄之相。我們曠劫以來直到今天，離開這六個字之外，你眼睛所看到的、耳朵所聽到的、身體所接觸到的全是虛妄，全是輪迴的東西。

阿彌陀佛是大發明家、大科學家，把無形的實相製作成了一句有形相的「南無阿彌陀佛」。有了形相，我們凡夫才能得到。

十方諸佛不是不慈悲，都想把自己修行成佛的功德送給我們，可是沒有形相，怎麼能送出去呢？所以佛雖有心而做不到。但是阿彌陀佛做到了，他把自己所修的無量無形

之功德，變成了有形的名號。我們只要當下稱念這句萬德洪名，當下就把阿彌陀佛為我們修的功德拿到手了。「行人信願持名，全攝佛功德成自功德」，這是蕩益大師的話。因此，「實相為體」與「佛名為體」就是聖道門和淨土門的分水嶺。分水嶺就像從青海流下來的青海湖的水，流到甘肅陝西一代，就分成了長江黃河。一代佛法分水嶺的地方就是在體性處分開了。

實相為體的是聖道，佛名號為體的就是淨土，這是第一個區別。你看看自己的水準，能夠契入實相就學聖道門；抓不住實相，就老老實實把這句名號抓住。

實相只是一種真理，只是個理論、理體。從一個理論要到一個產品是不容易的。這句佛的名號就是一個產品。譬如手機，幾百年的研製才成了今天這個樣子。一開始是先有理論，聲光電這些高等物理學，然後經過了一、二百年逐漸地摸索研製，幾代人的努力才形成今天這個智慧手機，我們現在用起來很方便。

要從一個理論變成產品，就一個手機都這麼困難，這麼多代人的努力。而要從無相的佛性變成一個讓我們一念就能成佛的工具，阿彌陀佛經歷了兆載永劫的努力。我們今天稱念這句名號多麼容易，張口就來，一張嘴就成佛。哪裡知道阿彌陀佛背後的艱辛，努力奮鬥了無量劫才發明了這個東西。可是我們很多人瞧不起，自己還要去悟一悟，修

一修，你有那力氣、本事，就不會是娑婆世界的凡夫，早就修成了，何必曠劫輪迴到今天。

阿彌陀佛兆載的修行，就是要給我們凡夫這麼一個成熟的、好用的成佛產品。聖道是從因地開始修。我們淨土是從果地直接把阿彌陀佛的佛果接過來。阿彌陀佛的佛果就是我們的佛果，自他不二，這就是第二個區別——果地與因地的不同。

淨土法門是果地法，就像手機給你了，拿去用吧。聖道法是實相為體，是因地的法門，告訴你悟實相的方法，然後你自己去悟證。悟都困難了，何況把自己的煩惱去掉，最後無明分分破，實相分分證，更不要談了，動輒三個阿僧祇劫才能完成。我們一沒有時間，二沒有能力，就老老實實的把成熟的產品拿過來好了。

第三個區別——自力與他力的區別。

聖道的修行者必須用戒定慧的力量去證悟實相。自力就是戒定慧的修持力，若戒定慧做不好，開悟都悟不了。有了戒定慧才能見實相，進一步證實相，所以這需要有戒定慧的功夫。

可是在末法時期，我們眾生戒定慧都做不到了，所以《大集經》說「末法億億人修行，罕一得道」；而稱名是依靠阿彌陀佛的力量，這是願行圓滿以後的佛的救度力量。

我們有什麼力量呢？修行力都沒有，純粹是業力，貪瞋癡繫縛的業力。若不仰靠佛的救度力，業力就會把我們緊緊捆綁在六道輪迴之中，不得解脫。

以實相為體，聖道難行，根本就不是凡夫能力所及。我們的心量如此狹小，我執深重，讓我們去布施，廣行六度，對於凡夫來說，只能模仿一下子。梁武帝自以為修行了，蓋了四百八十座寺院，怎麼樣呢？達摩祖師說並無功德。太難了！必須達到三輪體空，所以不是我們凡夫能做到的。以佛名為體就很容易，鸚鵡八哥都能，三歲小孩八十老翁，都可以，易行。

聖道門的實相為體是無相。因為我們輪迴的根本就是有個我——小我。我們這個身體和意識都是小我的相狀，而無相的實相，跟我們這個小我的相是一個極大的矛盾，必須要達到破了我相等四相，才能見到實相。無相的東西，以我們自己有相的我執去抓是抓不到的，所以從無相入手不是我們凡夫能力所及。

佛名號為體是有相。《阿彌陀經》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」，「有」啊！我們凡夫最大的特點就是執著有，所以阿彌陀佛在不改變我們特點的基礎上，為我們建立了有相的佛號，使我們直接、不費吹灰之力地稱念名號，當下得到佛的功德。這叫橫出——橫截生死。

凡夫就是執著有，說有就有吧！於是阿彌陀佛讓我們在有相這件事情上去獲得功德。而聖道的修行必須要破相，若不破，見到的都是妄相，虛妄顛倒。就像做夢一樣，一個夢套著一個夢，永遠不能醒，永遠需受輪迴之苦。所以我們要警惕，我們就是以有相入手。

《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不得見如來。」《金剛經》就是要破除眾生的這種執著——執著我，執著有，所以就說以色見我、以音聲求我的，不得見如來，《金剛經》就是要契入真空。淨土宗就是從有相入手，所以若以他宗的思想來破斥淨土宗就不對了。宗不同，目的不同，方法就不同。你坐在火車上了，他騎自行車，他非要說你坐在火車上也得像騎自行車一個樣，腳使勁蹬。你說我坐在這裡就行了，何必用力蹬？

實相為體與佛名為體的另一個區別是——實相為體必須破除我執，不把我執破除掉就見不到實相。就如同不把水蒸發了，就不知道有水蒸氣的存在。我們必須要把我執破了，才能見到無相的空性，這是何其之難啊！我們根深蒂固的我執，憑我們凡夫沒有辦法破除，我們就是執著，就是貪，你讓他破，他痛苦啊！他不接受。就像我們的東西被人硬搶，誰願意？所以看其他的經典，就說什麼都是空的、什麼都是假的，念了半天跟

自己也不相應，讓你布施你也不捨得。所以要破我執，末法凡夫沒有辦法做到。

佛名號為體不是破，是轉，轉變。怎麼樣轉呢？就像一個小孩在那裡玩筆，你跟他搶，孩子會哭的，怎麼辦呢？不能硬奪，你找一個玩具，例如陀螺放在地上，一擰轉起來五光十色還唱歌，小孩一看高興了，這個玩具比筆好玩，他就把筆一扔搶陀螺去了。這叫轉，轉換。

極樂世界的人無量壽，思衣得衣，思食得食；你想要去哪裡，一念即去；想要做什麼，當下成就，多好啊！我們就把現在的東西丟下了，這個破身體又老又醜，不要了！這個破房子漏雨，還得給它打掃衛生，兒子又不孝，老公又胡鬧，算算算，不要了！麻煩死了。極樂世界多好，這就是換。不是跟你奪，不搶你的。

所以實相為體要破除我執，說你也是空的，身邊兒子也是空的，老公也是空的，你怎麼空也空不掉；可是一說極樂世界多麼好，你聽了就樂意，「那邊好，我去那邊生活去！」現在人生活好一點的就移民去歐洲美國，凡夫總是見異思遷的，希望生活好一點，不斷的轉變。所以移民到極樂世界去就是轉換，而不是破斥。

實相為體是悟入，佛名為體是信入。一個悟，一個信。悟，是禪宗講的大徹大悟、明心見性。要悟入無相之實相，談何容易。《楞嚴經》中，阿難七處徵心，也沒找到他

的佛性；古代禪宗之大德「趙州八十猶行腳」，八十歲了還沒有開悟；常慶禪師坐破了七個蒲團，才開了悟。六祖惠能大師一輩子才教出四十三個開悟的徒弟，可見悟有多難。蕩益大師臨往生之前說：

名字位中真佛眼，未知畢竟付何人。

蕩益大師說，以後像大師這種真佛眼（大徹大悟有真智慧）的人很少見了。現在這個時代，是花花綠綠的世界，我們六根拚命地抓外面的色聲香味觸法六塵，怎麼能夠反觀自性，悟到佛性呢？太難了！悟到了能怎麼樣？悟到還得修行，還得證，又是三個阿僧祇劫。這就不適合我們的根機。

而佛名為體，是要求信，不需要悟。把這個事實一講明白，你相信就可以了。你只要相信了，然後你「阿彌陀佛，阿彌陀佛……」這麼念就成功了。所以悟入和信入不同。

淨土法門諸大祖師講經說法只有一個目的，就是勸信。極樂世界及阿彌陀佛對我們大部分人來說，看不著、摸不著，實相也是看不著、摸不著，都需要信。但是你信了實相沒有用，你如果信了阿彌陀佛，這就有用了。所以我們要建立信心，對阿彌陀佛建立信心，對這句名號建立信心。

這句名號是萬德洪名，名體一如。阿彌陀佛的法身、報身、應化身當下就是這一句名號。名號就是佛，佛就是名號，是一體的。就像水蒸氣是水，水就是水蒸氣，本來就是一個東西，在不同的因緣下展現出來不同的相狀。在我們凡夫的眼中，就只是六個字；菩薩一看這六個字，當下就是佛。我們的眼睛不好，不是說佛故意顯示這個樣子，而是我們的眼睛被業障覆蓋住了。但是我們眼睛雖不好，比起餓鬼、地獄眾生還是好多了。地獄眾生連這六個字也看不見，聽不到，所以他更不行了。我們不要怪自己，比上不足，比下有餘。

實相為體，實相即實相身；佛名為體，是實相身加為物身。實相本身裡面就有無數的功德，功德聚集而成就叫身，身就是聚集的意思。實相本來就有功德，例如六祖惠能大師證入實相就說：「何期自性，本自具足。」我們每個人自性當中什麼都有，那麼佛名號本身也有無量的功德，叫「實相身」。

「為物身」則是為一切眾生而成就的。也就是說，實相當中雖然有無量的功德，但是我們看不著也摸不著；而佛的名號中有無量的功德，這無量的功德是給我們的。實相裡面的功德給不了我們，因為是無相的；而佛名號裡面的功德能給了我們，因為是有相的。通過六字名號有相的媒介，口一稱、耳一聽，功德就給到我們手裡了，這就是為物

身。

佛名號既是實相身也是為物身，實相身就是功德，為物身就是給我的。加起來是什麼呢？我往生極樂世界的功德，即是這六個字；拿來這六個字，我就當下成佛。所以即念念佛，即念成佛，離開這六個字，我們永遠就是個凡夫。

雖然我們每個人心中都有實相，可是我們挖掘不出來，只能靠這句實相身加為物身的南無阿彌陀佛名號。老爸賺了很多錢，存進銀行卡，這個卡寫上你的名字給你了；阿彌陀佛修了無量的功德，然後放入這六字中給十方眾生了。你把這六個字拿到，就相當於把銀行卡拿到了，也就有錢了。

說白了，這六個字就是佛幣。我們每個人都喜歡人民幣，因為可以在人間用，在這個人世間，你有人民幣就能活的好一些，能買來很多東西。而我們大多數人不知道這六個字是實相身，是佛幣——佛世界用的錢。你拿著六個字到了極樂世界，就可以有錢了，等於有功德；你沒有這六個字，拿著人民幣想去也不行，人家不要你。

就像鬼有鬼幣，人有人民幣，佛的世界有佛幣。佛的幣就是這六個字，你把六個字拿來，有佛幣在手，不就成佛了嘛。所以我們要目光長遠，緊緊的把佛幣抓住，就能去極樂世界了；你如果把人民幣緊緊抓住就虧了，因為這個東西只能在人這裡用，做了鬼，

人民幣就失效了，所以我們也不想做鬼。

你把佛幣抓住，就相當於功德，在我們這裡叫財富。做夢我們都想發財，我們一念佛就發財了，發了佛財了。要發就發佛財，六道發財發的再大都是夢，都是白發，假的。秦始皇發那麼大的財，最後還是完蛋了；只有發了佛的財才是實相。實相是永恆不壞，不增不減、不生不滅的，你只要抓住這六個字，永遠都富有、都發財，一發永發，永遠也不會窮了，所以這個實相身就這麼好。

實相身的聖道法門要求多生累劫的積善修福、積功累德，動輒三個阿僧祇劫；而佛名為體的淨土法門，當念念佛，當念成就。在時間上何止一天和一劫之比較，根本是日劫相倍，我們當下念佛，當下成佛；實相則需要多劫積累功德。在時間上差距就這麼大。

再一個區別，要證入實相，需要漸次成就慢慢來。就像發現一個金礦，相當於「悟」，第二步還要把金礦開採出來，把金子淘出來。你悟入實相了，下一步就要修行。破了見煩惱就進入了初信位，然後七信斷思惑，八九十信破塵沙煩惱，然後無明分分破，實相分分證，一個台階一個台階的上，四十一品無明漸次成就。這都需要慢慢一步一步來，因此淘金的過程就是修行的過程。

佛名號為體沒有台階，當下念，佛當下成就。因為這是果地法門，這句名號是阿彌

陀佛的功德，你直接拿來就是你的，不必一步一步修，想修也沒的修。就像飯已經端上來了，菜炒好了，你還要說加點什麼——人家已經做好，你加點鹽就鹹了，加點醋又酸了。成熟的東西有必要再重複做嗎？名號就是成熟的圓滿功德，所以你一念就成就，當下速即成功。

再從根機上來說，實相為體的是聖道門，需要上上根機。一般根機的人妄念紛飛，貪瞋癡熾盛，不可能成就。所以《壇經》說，六祖惠能大師接引的是上上根機的人，就連神秀大師那麼大的人物都進不去。

五祖弘忍考他們偈子，神秀編了幾天說：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」弘忍大師一看，沒有見性。「身是菩提樹，心如明鏡台」，很明顯是著相，還有一個相，怎麼能見了無相的佛性呢？六祖惠能不認識字，請人念一遍這首偈子，他一聽，馬上讓旁邊的人也幫他寫一首：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」五祖一看，著急了，趕快又給他擦掉了。這傢伙見性了，不能張揚，張揚出來會惹人嫉妒。你看從古到今，中國人就這德行，有才就招人嫉恨，甚至窩裡反、殺身之禍都可能有了。六祖惠能有這個能力，五祖就要保六祖的命，所以六祖拿著衣鉢藏了十五年，一直不敢出來。

以佛名為體是普機，什麼人都行。所以有人一學這個法門，看看我們這些蓮友，總覺得這個團隊不怎麼樣，普機嘛。學聖道門本來要上機，就像到了田徑場裡都是年輕人，身體強壯的在那賽跑。你上了火車一看，七倒八歪的，說這個團隊不行。這個法門本來就是靠佛力的，所以我們是弱勢團體。人家那些學《楞嚴經》、學禪、學天臺的人大多是高級知識分子，年輕又聰明。看看我們七倒八歪都不行了，這就證明我們的法門好，火車就是比兩隻腳快。

最後的區別，實相即使悟了，又有差別之相。大徹大悟的人之間也有很大的區別。好像你從越南一腳踏入中國，和我們現在已經在中國的人是不一樣的。同是中國人，在靠近蘇聯的黑龍江邊和在北京的人也是不一樣的。再往上了看，佛是大悟，剛開悟是小悟，雖然都是開悟，但是彼此之間有差別相，智慧有高下的不同。

以佛名號為體沒有差別相，開悟的菩薩念這句名號和傻子念這句名號都一樣。名號沒有差別。一條腿的人上了火車和二十歲的年輕人上了火車，一樣到達，跑的一樣快，去的地方都是一樣。所以曇鸞大師說：「同一念佛無別道，遠通法界皆兄弟。」同因同果，同成佛道。今天就講到這裡。

「信願行與信行願」的區別

有人問，傳統的淨土宗修行的理論「信願行」，這一種提法是在信了後發願再持名；善導大師淨土思想總結的宗旨是「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」，成了「信行願」。這兩者有什麼含義和區別？

首先我們學習傳統的「信願行」。

這一提法，古代很多祖師都曾經有過專業的著作，我們就挑選一部很多人都熟悉的經註——蕩益大師《彌陀要解》。

這部《要解》是蕩益大師對於「信願行」三法的解釋。「信」是六信——信自、信他、信因、信果、信事、信理。「願」是厭離娑婆，欣求極樂。「行」是執持名號，一心不亂。

首先，「信自」。

「信自」者：信我現前一念之心，本非肉團，亦非緣影；豎無初後，橫絕邊涯；終日隨緣，終日不變。十方虛空微塵國土，元我一念心中所現物。我雖昏迷倒惑，苟一念迴心，決定得生自心本具極樂，更無疑慮。

可見「信自」是信自己的佛性，真如理體。這對於我們大多數念佛的蓮友來說，是不容易的。

「信他」者：信釋迦如來決無誑語，彌陀世尊決無虛願，六方諸佛廣長舌決無二言。隨順諸佛真實教誨，決志求生，更無疑惑。

「信他」就是信佛，但佛講經那麼多，我們信的落足點在哪裡？彌陀的願那麼多，我們要信哪一願？這裡沒有具體明確的指出來。可見這個「信他」顯得有些虛泛。

「信因」：深信散亂稱名，猶為成佛種子，況一心不亂，安得不生淨土？

就是以一心不亂的功夫往生西方極樂世界，這個信心要建立在功夫上，也是很難得到的。

「信果」者：深信淨土，諸善聚會，皆從念佛三昧得生。如種瓜得瓜，種豆得豆，亦如影必隨形，響必應聲，決無虛棄。

「信果」是從念佛三昧工夫達到極樂淨土，又讓我們感覺像一堵牆，一提及「念佛三昧」大家是可望而不可及。

「信事」者：深信只今現前一念不可盡故，依心所現十方世界亦不可盡；實有極樂國在十萬億土外，最極清淨莊嚴，不同莊生寓言。

這是說事相上，極樂世界在十萬億土之外。淨土是看不見、摸不著的，但我們勉強相信得來。因為有很多往生的瑞相，或者是一些已經往生去極樂世界的人，回來告訴我們極樂世界的樣子，這個我們還能信。

最後，「信理」。

「信理」者：深信十萬億土，實不出我今現前介爾一念心外，以吾現前一念心性實無外故；又深信西方依正主伴，皆吾現前一念心中所現影。全事即理，全妄即真，全修即性，全他即自。我心遍故，佛心亦遍，一切眾生心性亦遍。譬如一室千燈，光光互遍，重重交攝，不相妨礙。

「信理」，又是說的佛性，話很有份量，可是我們凡夫也是很難契入的。

再來說「願」，厭離娑婆，欣求極樂。怎麼樣厭離呢？

徹悟大師曾經講：「如獄囚之冀出牢獄，如窮子之思歸故鄉。」自己就像監獄的罪犯，時時刻刻都想獲得出離。可凡夫的貪戀心是最難斷的，要我們一下子達到這個水準，

這個願生心也是很難發出來的。

最後對「行」的解釋，就是「執持名號，一心不亂」，顯然要求的又是自己的功夫。這樣的解釋，多站在佛性的角度，對於凡夫而言，很難契入，以這樣的解釋，往生極樂對我們來說並非一件容易的事。

蕩益大師尚且如此，他宗他派的更不要談，直接就把往生極樂世界的對象給限制了，說凡夫沒有份，必須是已經證果的人。就像「攝論派」說，上品上生是四地到七地的菩薩，凡夫根本沒有份。這種「信願行」對我們現在的人來說，確實有很大的難度。

再看善導大師思想總結為「信行願」，這有什麼含義呢？

我總結了十二點，依次來稍作解釋。

首先，善導大師思想的宗旨是「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」。先要相信阿彌陀佛是來救我的，不是來教我們如何修行，怎樣達到一心不亂、功夫成片，怎樣發菩提心。再者，我們要「接受」，接受彌陀的救度。

彌陀拿什麼來救我們？就是拿這句「南無阿彌陀佛」名號。這句名號是阿彌陀佛兆載永劫修行得來的佛果，同時也是我們十方眾生往生的正因，正像印光大師所講的「以果地覺，為因地心」。所以「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名」這兩句合在一起，信受的

對象就是專稱彌陀佛名。

阿彌陀佛五大劫的思維，選擇的本願就是稱名，以稱名號來救度十方眾生。我們相信這一點，當下稱念名號，就是接受阿彌陀佛以名號來救度我們，這是一體的。這樣的信受就和傳統信願行區別開來，傳統的我們做不來，接受不容易。

第二點，顯示出救度的工具就是佛的名號。彌陀以這句名號來救我們，而不是以別的東西來救我們。阿彌陀佛兆載永劫修行的功德，濃縮在一句六字名號當中，「名體不二，名體一如」，名號和本體是合一的，所以曇鸞大師稱之為「實相身、為物身」。

阿彌陀佛的法身、報身、應化身全在這句名號之中，全部的功德也在名號中，並以這句名號的功德普施一切眾生。所以蕩益大師說「行人信願持名，全攝佛功德成自功德」，你當下稱念名號，當下就把佛的功德拿到了。彌陀以萬德洪名來救我們，顯示出救度的工具就是名號。既然救度的工具是佛名號，因此「信受彌陀救度」後面緊接著「專稱彌陀佛名」，這是一體的，信行一體。

第三點，顯示淨土宗的宗旨是「稱念」為宗旨。這就彰顯出易行之特色。過去的「信願行」總強調「工夫」，而我們強調「稱」，就是口稱，只需要張嘴喊出來就行了，鸚鵡八哥都行，特別簡單，以稱念名號為宗旨。

第四點，顯示出信行合一。信其所行，行其所信，信和行是一體的。傳統的信和行，它不是合一的，像剛才提到的六個信，一心不亂的「行」，而我們信和行是一體的。「信」，相信阿彌陀佛這句名號有無量的功德，是為物身——給我們眾生的。「行」，就是我們念這句名號就行了，信和行內容是一致的，這就是信行合一。

第五點，顯示雜行非信受。專稱簡別於雜行，就和雜行區別開來了。你如果信受彌陀救度卻又去雜行，那證明你還沒有信受彌陀救度，彌陀是以名號救度你，而你去行其他，這就不是信受彌陀救度。

第六點，顯示他力易行。專稱佛名即是接受彌陀的救度，不是讓你發菩提心，修淨業三福；他力易行的特色全在專稱名號當中。阿彌陀佛五大劫的思維，兆載永劫的修行，他的修行就是我們的修行，他的功德就是我們的功德，我們完全仰仗他力，這個他力就在專稱名號當中。

第七點，顯示以十八願為核心。十八願的宗旨就是「乃至十念，若不生者，不取正覺」。這是專稱佛名，也叫本願稱名。我們整個淨土宗理論的展開，就基於第十八願。所以，淨土宗宗旨開宗明義，直接提出「信受彌陀救度」，並緊接著把第十八願「本願稱名」顯示出來，彰顯善導大師思想的主旨——「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛

名」。

第八點，顯示宗祖理論特色的一個字——「專」。善導大師是淨土宗開宗立教的祖師，他的理論最大的一個特色就是「專」。他曾經講「佛光普照，唯攝念佛」，阿彌陀佛的光明只攝取專念名號的眾生，不攝取雜行雜修的眾生，所以說「唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強」。而且五部九卷當中，提得最多的一個字就是「專」。若能專修則萬修萬人去，雜修「百時稀得一二，千時稀得三五」，又說「修雜不至心者，千中無一」。因此，這個「專」字是我們宗祖的特色。

緊接著，「專稱彌陀佛名」後面是「願生彌陀淨土」，為什麼把「願生彌陀淨土」放在後面呢？

第九點，顯示稱名具有願生心，就是「稱名具願」。名號之中，法爾具足了願往生極樂世界的心。善導大師《觀經疏》一開始就說：

今此《觀經》中，十聲稱佛，即有十願、十行具足，云何具足？

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言「阿彌陀佛」者，即是其行：以斯義故，必得往生。

這就是說，「南無」就是願，稱名當中自然就具有了願往生心，因此就把「願生彌陀淨土」放在「專稱彌陀佛名」之後。

第十點，顯示三業無功，稱名獨達。王癡頭那樣的癡人、鸚鵡八哥稱名都能往生，說明信和願這兩法自然攝歸於一句名號之中。「名號獨運，稱名獨達」，只要稱念，自然往生。名號一舉，信願都在其中。

第十一點，顯示以行調攝願，以稱念名號來調攝願往生心。我們凡夫願往生心是不容易發的，進到念佛法門裡，只要專念，在稱名之中自有彌陀調攝，久而久之就發出願生心。這就是行調攝願。

最後，第十二點，顯示眾生願心難發。「娑婆世界」稱為堪忍的世界，眾生能忍受生、老、病、死、愛別離、怨憎會等痛苦而不願出離，願意生生世世在這個監獄裡。要眾生發出「如獄囚之冀出牢獄，如窮子之思歸故鄉」那樣懇切的願生心來念佛，實在是太難了。我們的根機就是貪瞋癡，願生心很難。所以，以行調攝願，把「願」放在後面，你只需要念，願生心便慢慢地發出來。

慧淨師父說：「臨命終二選一的時候，捨娑婆選極樂。」這也是顯示出我們眾生的根機就是「貪瞋癡」，尤其是「貪」很難去掉，願生心很難發出來，但是不要緊，到了

最後你能發出來也行。所以一遍上人有這麼一段話：

修行佛法有近對治及遠對治。

近對治者：臨終時正念翻妄念，成一心不亂。

遠對治者：道心之人，兼捨一切惡緣也，臨終方捨則不及也。

平生所作之事，臨終必定現起。

「近對治」和「遠對治」就是對治貪戀娑婆的心。「遠對治」就是我們還沒有臨命終的時候，就得對治貪心，提起厭離心和願生心。如果你根機好，善根利的話，你就「遠對治」，提前就厭離娑婆、欣求極樂。如果你不能做到那麼懇切，那你就得「近對治」，就是你臨終二選一的時候，必須要選擇極樂世界。祖師的開示就是告訴我們，真正願往生極樂世界的人，最好是「遠對治」，不然的話，萬一「近對治」臨終時你選錯了，選擇留在這個世界就壞了。

聽從祖師的話還有一個好處，你現在就開始遠對治，少一份貪心，臨終時就少一份牽掛，少一份病苦。若完全沒有貪念，臨命終就自自在在地往生了，所謂「一分貪念，一分病苦」。

以上所講，比較了「信願行」和「信行願」。這麼一比較，我們就知道傳統的「信願行」多於自力，難以做到；而善導大師思想宗旨「信行願」，顯示出很獨特的他力易行。完全靠佛力，完全靠他力，非常容易，只需要嘴上稱名就可以了，「信」和「願」暫時不具足也不要緊。所以，法然上人也說，「邊疑邊念佛，即得往生」。這個問題就講到這裡。

印光大師讚歎淨土超勝

下面我們來學習印光大師的一段法語。這段法語是大師對於淨土法門廣大無邊、超勝高妙的極盡讚歎。

大矣哉！淨土法門之為教也。

是心作佛，是心是佛，直指人心者，猶當遜其奇特；

即念念佛，即念成佛，歷劫修證者，益宜挹其高風。

善被上中下根，統攝律教禪宗。如時雨之潤物，若大海之納川。

偏圓頓漸一切法，無不從此法界流；大小權實一切行，無不還歸此法界。

不斷惑業，得預補處；即此一生，圓滿菩提。

九界眾生離是門，上不能圓成佛道；十方諸佛捨此法，下不能普利群萌。

是以：《華嚴》海眾，盡遵十大願王；《法華》一稱，悉證諸法實相。

最勝方便之行，馬鳴示於《起信》；易行疾至之道，龍樹闡於《婆沙》。

釋迦後身之智者，說《十疑論》而專志西方；

彌陀示現之永明，著《四料簡》而終身念佛。

匯三乘五性，總證真常；導上聖下凡，同登彼岸。

故得：九界咸歸，十方共讚；千經併闡，萬論均宣。

誠可謂：一代時教之極談，一乘無上之大教也。

不植德本，歷劫難逢；既獲見聞，當勤修習。（《印光大師印施極樂圖序》）

這段文字非常的優美，可以說這種讚歎到了無以復加的地步。下面我們逐字逐句地來解釋。

首先第一句「大矣哉！」印光大師一開始就用了一個大字，感歎這個念佛法門的教法作用廣大無邊，攝機之廣，其大無外。一個「大」字，概括淨土法門之為教也。

先說一下淨土法門為教。「淨土法門」就是釋迦牟尼佛在淨土三部經所宣說的信願求生極樂世界。「為教」就是淨土教，從淨土法門裡面流現出來的教法。淨土法門是釋迦牟尼佛宣說，淨土教是釋迦牟尼佛涅槃之後，會集佛經，有了我們淨土三部經之後，歷代的祖師大德開創了各種各樣往生極樂世界的教法。

例如說，《無量壽經》有很多個版本的解釋，《彌陀經》的解釋更多，更為流行，

目前留傳下來的就有六十多種。不同宗派的祖師站在不同的角度，對於同一部經典的解釋當然不一樣。天臺宗有天臺宗的解釋，禪宗有禪宗的說法，當然淨土宗有我們自己的教法。這就是淨土教。

淨土宗就是淨土教法中善導大師這一法脈，純粹站在阿彌陀佛本願力的立場上來解釋的淨土法門，也稱為純淨土教。

淨土宗的教理純佛力、純他力，全部仰靠阿彌陀佛。其他各種各樣的教法，不論是天臺的、華嚴的，都是站在他們的教理教義的立場上。比如天臺宗的解釋，它是藏、通、別、圓分成了四大教，然後在架構上又採取四土的形式，在方法上是止觀，這樣的解釋在《圓宗鈔》《妙宗鈔》《彌陀要解》的解釋更多，我們不再多說。

那麼，印光大師說「大矣哉！」這個「大」就是對於純粹的念佛法門而說的，由淨土法門演繹出純粹的淨土宗專稱名號這一法。用了一個形容詞「大」，這是說我們念佛法門廣大無邊的意思。

這一個大字，內涵也是很豐富的，一般說到大呢，我們凡夫就會想到大山、大海、虛空，凡夫心中所謂的這些大都是對待的，比小大是大，比大還大那就更大，總之凡夫的思想離不開二元對立；而此處印光大師說的這個「大」，不是對立的大，它是絕待的

大，超越大小，沒有對待，也就是佛性的大。

這種大是法性之大，所以說阿彌陀佛是法性之身，極樂世界是法性土，無量無邊的廣大。身相廣大，佛土廣大，作用呢？更加廣大。

佛性裡面沒有對立，沒有大小，所以能夠納一切大小，包一切大小。我們凡夫的思想被這個空間和時間扭曲了，被相對的大小觀念給固定、約束了，我們這樣思維極樂世界就錯了。

例如在歷史上，唐朝有一位李通玄長者，這個人學問很高，修行不錯，專門研習《華嚴經》。過了一段時間，李長者就想給《華嚴經》做個註解，可家裡面喧鬧，於是就離開了家，上山想找一個安靜的地方。走到半山腰，前面小路上臥著一隻老虎，一般人見到老虎就馬上嚇跑了，可李長者拿著拐棍過去一敲老虎的腦袋說：「老虎啊，我想找一個安靜的地方，你能不能帶我去？」

老虎一扭頭站起來就往前面走，老長者就在後面跟著，左拐右拐走到了一個山洞，一進去裡邊，還有兩三隻小老虎，老虎一扭身，這幾個小老虎就都出走了，把這個地方騰出來給了李長者，於是他每天就在這個山洞裡專心致志地註解《華嚴經》。

李長者自從進了山洞註解《華嚴經》，每天一到吃飯的時候，就有兩位女子翩翩而

至，給他送飯，每天都如此。他一心專志寫東西，甚至連說話的機會也沒有，飯來了他就吃，就這樣過了幾年。後來，他的註解寫好了，非常成功，叫作《華嚴合論》。他就想，每天有兩個居士來送飯，今天我得感謝感謝人家。可是左等右等，到了中午也沒人來送飯，他就離開山洞到外面去找，最後找遍了附近的村子也沒有。後來才知道，原來是泉水河裡面的兩個仙子，每天給他送吃的。

這是一段公案。可見一心為了佛法，自然就有護法神來供養，所以古人常說，「憂道不憂貧」。就怕你沒有道心，真正的有修行，不要怕窮。

說到這個李長者，他的《華嚴合論》後來流傳下來了。到了清朝的時候，蕩益大師在註解《彌陀經》的時候，說到我們西方極樂世界的廣大，順便說到了李通玄李長者的《華嚴合論》。

《華嚴合論》中有六個字，說「西方小，華藏大」。什麼意思呢？按照我們凡夫的思維邏輯來看，華藏世界是一個世界種。

什麼是世界種呢？就是說這一塊全是三千大千世界，那麼這個世界種有二十層，每一層東西南北看不見邊，不知道有多少，一層一層的。一層有無數個世界，總共二十層加起來就是一個華藏世界種。我們娑婆世界就在第十三層，再一直往西過十萬億國土是

什麼世界？極樂世界，所以極樂世界和我們娑婆世界只是第十三層裡邊的一個世界，上面還有七層，下面有十二層，所以李通玄就說「華藏大，極樂小」。

按照凡夫的思維講，這是對的，但是蕩益大師說他講錯了。因為極樂世界是法性土，法性土沒有大小，芥子納須彌。不要說一個芥菜子能把須彌山放進去，連普賢菩薩一個汗毛孔，把你放進去一看，整個虛空無量無邊的法界就在一個汗毛孔裡面。

極樂世界隨隨便便的一花一葉、一草一樹，都能把十方世界收攝進去，所以生極樂，即生一切世界。這個境界就是大乘佛法的事事無礙法界，叫作「因陀羅網重重無盡門」。

什麼叫因陀羅網無盡呢？忉利天的天王，他用了一個網，這個網每個網眼綴著一個摩尼寶珠，總共有一千顆，一千顆摩尼寶珠往那兒一掛，每一個珠都是晶瑩剔透的。任何一顆珠子，都把剩下的九百九十九顆珠子的形象收攝在裡邊。另外，珠子裡邊的任何一顆珠子投影，又把其餘所有珠子的形象收攝在其中，如此重重無盡……。

當年賢首國師給武則天皇帝講解這個，她怎麼也聽不明白。怎麼辦呢？大師有辦法，給這個房子裝了十面鏡子，上下東西南北、東南東北、西南西北，十面鏡子，這麼一裝，整個屋子全是鏡子，然後就在中間點了一隻蠟燭，再看鏡子裡邊的蠟燭，簡直數不清了，因為一面鏡子就把另外幾面鏡子裡面的投影都收進去了，鏡子裡面的鏡子，又把外面所

有的鏡子又收進去了，鏡子的鏡子的鏡子……愈收愈多，重重無盡。這是鏡子的比喻。

到了極樂法性土的世界，是真真實實的，不是影子了；你只要進去，無限的廣大。所以說這個佛法事事無礙的法界，法性土、法性身，絕對是超越我們凡夫的第六意識，超越我們的經驗。既然極樂世界是法性土，那它的性就是法性，它的相是第一義諦妙境界相，顯示出真空妙有的法性世界，其作用也是無限廣大的。

按照大乘佛法的這種法界觀一看，極樂世界也好，任何一個佛的世界也好，他就不能論大小。你怎麼會說這個大、那個小呢？所以蕩益大師說，這是錯誤的。

下面繼續看印光大師的解釋：

是心作佛，是心是佛，直指人心者，猶當遜其奇特。

「是心作佛，是心是佛」，這兩句是《觀經》的原話：

是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好。

是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。

就是我們凡夫念佛、想佛的時候，我們的心已經變成了佛的形象，變成了阿彌陀佛

的相好，你心裡邊已經有了佛了。所以你稱念名號就有佛的功德，你的心已經成了佛了。臨終的時候，阿彌陀佛一來接引，這尊佛就從你的身體臭皮囊出來，坐著蓮花走了。那麼不念佛的人呢？大鬼小鬼一來，從你的身體裡蹦出一隻鬼，跟著走了。

這是說我們念佛、想佛、觀佛，當下就成佛；現在念，現在想佛，現在已經成了。但成了是裡邊成了，不是外邊成了；外邊我們還是這個臭皮囊，照鏡子還是一個老太太，可是裡邊已經是佛了。

我們也曾經做過比喻，就像做金佛像，把金子化成水，然後把水倒在用泥做的那個模子裡邊，等到這個金水冷卻了、堅硬了，就把這個模子弄破，外面這層泥皮一剝掉，一下出來一尊佛像。如果泥皮不剝掉，你看到的就是方方正正一塊泥，也不知道是個啥，其實裡邊是佛。

我們念佛之人亦復如是。每天「南無阿彌陀佛」裡邊已經有佛了，只是外面這層肉皮沒有剝掉。所以不是說阿彌陀佛來了，你才成佛；阿彌陀佛沒來時，我們念佛就已經成了。雖然我們這個臭皮袋包著呢，可是裡邊就是佛，現在就成了。這就叫「是心作佛，是心是佛」。

我們不認識，我們看彼此都是凡夫，都是用人這個臭皮袋包住了。可是阿彌陀佛認

識，菩薩認識，人家一看，哪個是佛、哪個是鬼，分的清清楚楚，不會搞錯了。

下面「直指人心者，猶當遜其奇特」。

「直指人心」是說禪宗，這個「人心」不是我們的肉團心，更不是我們第六意識緣影思維的心，這說的是佛性。

禪宗是不立文字，直指人心。修禪時，一句話不跟你說，直接讓你去參，參你的自性，所以歷來被我們中國稱為頓教一乘，快速。六祖惠能大師，還有像古代很多禪宗留下的公案，一言之下立刻見性，這種案例非常多。

再舉個例子。在宋代有一位「一指禪師」，老禪師很出名，經常有一些學禪的出家人、在家人來參學，老和尚啥也不說，伸出一個指頭，對方就開悟了，老都是這樣一指開悟。

這段時間，老和尚要出去辦事，就把徒弟小和尚叫來，說：「如果有人來了，你接待一下，告訴人家說我不在。他想等就等著，不想等就下山。」小和尚說好。

老和尚走了，過了幾天，有參訪的人來了，小和尚就說：「我師父不在，你想等就等著，不想等就下山去吧。」

過去上趟山不容易，跋山涉水，都是用兩隻腳。好不容易來了，老和尚卻不在，那

既然他的徒弟在，也不能放過這個機會，一句話不說就走了。於是來的人很恭敬的說：「師父不在，師兄您在，您給我指點一二吧！」

「我可不會。」小和尚趕緊擺手。

「唉，您不要謙虛，我是怎麼怎麼回事……」就把自己的疑惑說出來。

小和尚真不懂，可突然想起師父的風格了，他也坐在那裡一言不說，伸起一個指頭指著他。指著指著，過了一會兒，那個人忽然開悟，「撲通」跪下磕頭：「哎呀，高人啊！」讚歎了一番，供養後走了。

過了幾天，又來一個人，他還是這一招，坐在那裡一言不發，就一個指頭。哎！那人撲通跪倒了，又開悟了。

「哎呀！原來讓人開悟是這麼簡單的事情，怪不得我師父一指就開悟了。」小和尚想。

過了幾天，老和尚回來了，問這幾天有什麼事情發生？他就說如此這般這般，人來了我就給他指著指著，他們就開悟了。老和尚一聽，「噢！」然後說：「那你說你開悟沒有？」

「我不知道什麼是悟？什麼是佛？」

「那你把你的手指伸出來，你也開一開悟吧！」

他把手伸出來看著這個手指頭，正看著呢，老和尚從廚房取了一把刀，「卡」！把他這個指頭就削掉了，手指頭掉在地上，沒了，當下他也開悟了。

為什麼呢？通常上山來參禪的人有個執著，當老和尚給他伸出指頭，他就開悟，這說明他內心中執著一個「空」字。佛看不見、摸不著，總以為是個空，執著這個空突不破，你給他弄個東西他看看看，「這不是個有嗎？」然後把他的空一破，當下解脫了。

而小和尚呢，他說佛是什麼？他認為佛就是個東西，執著一個「有」了，那就把他的有破掉，所以「卡嚓」把他的指頭砍掉，「有」沒了，變空了。「空有不二」，又悟了。所以說禪宗風格很厲害。

開悟了，下一步呢？開始修行。如果去看歷史公案的話，這種事情千奇百怪，令我們不可思議。很快速，直指人心，直接指出佛性。禪宗雖然是如此快速。可是要比淨土宗「是心作佛，是心是佛」，印光大師說還遜了一籌啊！不如我們念佛法門。為什麼？因為禪宗雖然開了悟、見了佛性，但離成佛還不知道有多遠，見性以後才起修，才開始修行。

下面印光大師說「即念念佛，即念成佛」，當下念佛當下成佛，這叫平生業成，突

破了時間的障礙。我們凡夫總認為現在念佛，要念到什麼功夫才行，臨命終時見了佛才決定。而大師說「即念念，即念成」，現在念，現在就達成了。這就是跨越了凡夫在時間上的思維障礙。因為這句佛號是絕思斷議的，佛號本身就是實相，實相裡面沒有生滅，沒有前後。十大劫前，這句佛號的功德已經圓滿了，在這句名號自身的境界當中是超越時間的，所以叫同時，又稱一時。我們是有時間先後的，在佛的境界中卻是一時的。阿彌陀佛成佛的同時，我們通通已經往生極樂世界成佛了；只是在我們的這個境界中，還在六道中做夢，所以說我們的觀念錯了。

愛因斯坦曾說，我們認為的過去、現在、未來，這種時間的觀念是一種錯覺。既然錯了，我們就不要用這種觀念去思維。我們對「即念念佛，即念成佛」這八個字深信不疑就行了。所以法照大師說：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；但使一生常不退，此花還到此間迎。

這就是平生業成。徹悟大師也說：

念佛時，即見佛時，亦即成佛時；三際同時，更無前後。

這也在說明，在佛那裡沒有時間先後，我們當念念佛，當念成佛。
繼續，印光大師說：

歷劫修證者，益宜挹其高風。

「歷劫修證者」說的是教下。前面直指人心說的是宗門——禪宗，這裡又講教下。「歷劫修證」是說要修無量大劫，不管是天臺、華嚴、唯識、三論都要大開圓解、大徹大悟，之後要一步一步往上爬，一個位子一個位子的往上修，這叫歷劫修證。這樣的修行跟我們「即念念佛，即念成佛」相比當然差遠了。所以他「挹其高風」給我們拱手了。這是從教下的立場上來說的。不管是宗門還是教下，其他各宗各派，要和我們淨土專稱名號至西方一比，都把他們比下去了，不能相提並論。

普被上中下根，統攝律教禪宗。

對於其他的宗派，不管宗門還是教下，都要求是上上根的人，中下根人不能得利益；而淨土宗，上中下根只要稱名，利益全部得到。其他宗派憑自己修行戒定慧難以成就，最後只能歸到我們淨土，所以淨土宗這一個宗派有他的獨尊性，又有他的統攝性。一句

佛號是正定之業，統攝五種正行——讀、觀、禮、稱、讚；正行又統攝雜行。像《觀經》定散二善統攝一切行，把一代時教都統攝過來了，所以現在普通寺院的早晚課，不管是什麼宗，都念佛號迴向往生極樂世界。

如時雨之潤物，如大海之納川。

這句佛號就像及時雨。杜甫有首詩：「好雨知時節，當春乃發生。隨風潛入夜，潤物細無聲。」物就是一切的大樹及小草。樹木花草得到了雨的滋潤，就能得到營養，茁壯的成長。這句名號的功德遍一切世界，不管是什麼樣的根性，稱念名號同樣得到名號功德。就像雨潤萬物一樣——大樹也滋潤了，小草也滋潤了。我們娑婆世界末法凡夫稱念名號也好，還是清淨佛國的菩薩稱念名號也罷，同樣得到佛號的功德。

「如大海之納川」，像百川歸大海。長江水、黃河水、瀘江水、贛江水，哪怕是工廠排出來的廢水，陰溝裡的臭水，大海通通接受。只要流入大海都成為海水，與大海同一深廣，同一個味道。黃河水、長江水是大德、菩薩，臭水溝的水就是我們。不要看我們現在是這個樣子，一稱名號，去了極樂世界都是佛。

偏圓頓漸一切法，無不從此法界流。

「偏」指偏在兩邊，二乘偏於空，人天偏於有。「圓」就是圓教。「頓」就是快速、頓超。「漸」呢？指慢慢的、有次第的。「無不從此法界流」，都是從極樂世界流現出來的，都是從這句名號裡邊流現出來的。

怎麼解釋呢？當年釋迦牟尼佛菩提樹下成佛，一觀察娑婆眾生，「唉！我還是涅槃吧。」為什麼呢？

十方諸佛有其本懷，都是來宣說阿彌陀佛無條件的救度，給我們宣講這句名號。釋迦牟尼佛來這裡幹嘛呢？是被阿彌陀佛的第十七願所催——「設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺」。十方諸佛都讚歎宣揚南無阿彌陀佛六字名號，都是為了宣傳阿彌陀佛的無條件救度而應化到這個世界，但是釋迦牟尼佛應化到娑婆世界，一看我們世界的眾生，「太難了，不能教化」，於是想入涅槃了。

我們看《阿彌陀經》最後說，為娑婆世界五濁惡世的眾生「說此難信之法，是為甚難」，連佛都感嘆對娑婆眾生說念佛往生西方這一法非常難，我們肯定不聽，難以真信，所以佛當時就想涅槃走了。當時大梵天王震動了，親自來請法三次，「世尊，你既然來了，就可憐可憐這些眾生吧！」最後佛留下來。

於是本來是一乘佛法——念佛就成佛的方法，釋迦牟尼佛不得已，根據眾生不同根

機，把一乘佛法化成五乘——菩薩乘、聲聞乘、緣覺乘、天乘、人乘。從人乘開始學，五戒十善、四聖諦、八正道，慢慢說了四十九年。就像我們現在上學，是為了讓你掌握最高的知識，但是又不能直接把高等數學、高等物理拿出來。怎麼辦？從幼兒園到小學、初中、高中，慢慢推進。佛也是如此，本來是一乘佛法——念佛往生成佛，化為五乘慢慢教。因此印光大師說，一部大藏經就是一句南無阿彌陀佛六字洪名的註腳，這句六字名號就是產品，那些都是說明書，是用來解釋這句名號的。所以才說「偏圓頓漸一切法，無不從此法界流。」

大小權實一切行，無不還歸此法界。

「大小權實一切行」，是說在行門上，不管五戒十善還是六度，只要迴向具足至誠心、深心、迴向發願心，個個往生極樂世界，都歸到極樂世界去。

不斷惑業，得預補處。

「不斷惑業，得預補處」，不斷惑業，就是曇鸞大師說的「不斷煩惱得涅槃分」，不需要你斷煩惱，這就是橫超生死，「橫截五惡道」。你就以凡夫的身分念這句阿彌陀

佛就可以了。

「得預補處」，補處就是一生補處，觀世音、大勢至的位子。你這裡一念「南無阿彌陀佛」，就已經得到佛的功德，和觀世音齊等。不斷惑業就能得到補處菩薩的位子，這在任何的法門當中是找不到的，也不敢相信。

所以，之後再碰上說你煩惱這麼重，念佛也不管用的人，你可以告訴他，印光大師說「不斷惑業得預補處」，曇鸞大師說「不斷煩惱得涅槃分」，你怎麼說要伏斷煩惱才行？如果需要斷惑業，那就不是淨土宗。

即此一生，圓滿菩提。

最多就是這一輩子了，最後一生做人了。念佛，這一生就圓滿了，無量劫來得不到的佛果，這一生就得到了。

九界眾生離是門，上不能圓成佛道：

「圓」就是圓滿。「十法界」是六凡四聖，除了佛，就是九界。不要說我們人一離開佛號就是一個永遠輪迴的眾生，就是上面聲聞、緣覺、菩薩，離開了南無阿彌陀佛名

號也不能圓成佛道。

十方諸佛捨此法，下不能普利群萌。

「普」是普遍。十方諸佛如果不以阿彌陀佛名號救度，就不能普利群萌。

如果我們沒有念佛法門，只能學禪宗、學楞嚴、學法華了，那就會有絕大多數的人被拒之門外，永遠也不能成佛了。

是以：《華嚴》海眾，盡遵十大願王。

《華嚴經》到了最後，善財童子五十三參到了普賢菩薩。普賢菩薩帶著從初住到等覺，四十一位法身大士求生西方，同登極樂淨土，圓滿成佛去了。所以，哪怕你有六祖惠能大師的本事，還得去極樂世界圓滿你的佛果。

善導大師曾經引用了《般舟三昧經》，十方諸佛都是世世供養阿彌陀佛成佛的，都是念阿彌陀佛成佛的，都是去極樂世界成佛的。所以《華嚴經》那麼多的菩薩都往生極樂世界成佛。《華嚴經》之所以是經中之王，就是因為導歸極樂世界成佛，不去極樂世界，也難以圓證佛果。

法華一稱，悉證諸法實相。

「一稱」就是稱念南無阿彌陀佛名號。《法華經》說「一稱南無佛，皆共成佛道」，這是理論；在事實上，稱念出「南無阿彌陀佛」，當下成佛。這一稱「南無佛」落實在一稱「南無阿彌陀佛」六字洪名上，才能悉證諸法實相，就是成佛。

下面經舉完了，接著又舉論。

最勝方便之行，馬鳴示於《起信》。

馬鳴菩薩的《大乘起信論》，說明想得到菩薩不退轉，要成就佛道，阿彌陀佛念佛法門是最殊勝、最方便的。

易行疾至之道，龍樹闡於《婆沙》。

《十住毗婆沙論》是龍樹菩薩的作品，其中的《易行品》，說明要達到不退轉地，按通途教理修行很難，要「行諸難行，久乃可得，中途或墮聲聞、辟支佛地」；如果依彌陀本願，易行疾至。龍樹菩薩解釋阿彌陀佛的本願說：「阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定。」這是易行道。

介紹完印度的兩位大菩薩，下面又介紹中國的大德。

釋迦後身之智者，說《十疑論》而專志西方。

智者大師是天臺宗祖師，被稱為東土小釋迦。他的作品除了《法華玄義》《摩訶止觀》外，在淨土法門的著名作品就是《十疑論》。

智者大師雖然開顯天臺宗教法，其目的是引導眾生歸入淨土法門，所著的《十疑論》破斥了種種大家對於淨土法門的誤解和疑惑，指導大家往生極樂世界。

彌陀示現之永明，著《四料簡》而終身念佛。

永明延壽大師是禪宗法眼宗的第三代祖師，禪宗六祖惠能大師之後一花開五葉，開了五個支派——曹溪、雲門、臨濟、偽仰、法眼。

法眼宗的第三代祖師——永明大師，傳說是阿彌陀佛示現，他的代表作是《宗鏡錄》，有一首《四料簡》留下來了：

有禪有淨土，猶如帶角虎，現世為人師，來生作佛祖。

「有」就是證得的意思。「有禪」就是你大徹大悟，不是說坐那裡參禪就是有禪了，

必須達到開悟，這叫「有禪」；「有淨土」就是有真信切願，專一老實念佛，相信念佛必得往生，這叫「有淨土」。還在雜修雜行，雖然也念佛，心裡一點把握也沒有，那不叫有淨土。

「有禪有淨土」，是在解門上大徹大悟，有智慧；在行門上專稱名號深信必定往生，這樣的人叫「有禪有淨土」。

「猶如帶角虎」，老虎本身夠威風了，還帶兩個角，更厲害了，這是一個比喻。

「現世為人師」，就在活著的時候，就能做大法師引導眾生。

「來生作佛祖」，他必定往生成佛。這是第一種人。

第二種人：

有禪無淨土，十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去。

「有禪」，就是開悟了；「無淨土」，就是他不念佛。開悟了不念佛，十個有九個蹉跎了，怎麼蹉跎了呢？「陰境若現前」，一死了以後，中陰身一出來，「瞥爾隨他去」。

「瞥爾」就是剎那間，「隨它去」，隨著誰去了呢？業力、煩惱，就被業障煩惱拖著中陰身投胎去了，白幹了。

第三：

無禪有淨土，萬修萬人去，但得見彌陀，何愁不開悟。

這是說我們大家，我們沒有開悟，但是我們專念名號，因此「有淨土」。我們往生極樂世界，還怕不開悟嗎？而且一開悟開個大悟，是佛的悟。

第四：

無禪無淨土，鐵床並銅柱，萬劫與千生，沒個人依怙。

這是說誰呢？「無禪」，學了半天佛法也沒有開悟；「無淨土」又不老實專念彌陀名號，見到什麼咒什麼經都喜歡學，冒充通家啥都會，這樣的人很多，大部分是這樣。你看寺院裡邊那些人，來來往往都是這樣的。學了一輩子沒有開悟，也不老實專念名號，這樣的學佛人叫「無禪無淨土」。

「鐵床並銅柱」，這些人的下場必然是墮落、下地獄，繼續輪迴。

學了半天怎麼下地獄了呢？每天念《金剛經》還下地獄？

說的不是下一世，下一世你有福了，例如印光大師舉的例子——雁蕩僧。雁蕩山的

高僧參禪學的挺不錯，可是他不念佛，下一世生到了秦家，長大中狀元、做宰相，最後把岳飛剝了皮，弄死了，最後就下了地獄了——這是秦檜。「無禪無淨土」，最後下地獄了。

現在很多的修行人，最後肯定下地獄，這輩子修行，下輩子享福，一享福就造罪，一造罪就下去了，這叫「無禪無淨土，鐵床並銅柱，萬劫與千生，沒個人依怙」。一下地獄萬劫千生，想念佛，門都沒有，到處聽的是狼哭鬼叫，哪裡有佛號讓你聽？在地獄你能聽到一句佛號，馬上就出去了。

這是淨土宗永明大師的《四料簡》，引導萬善行者同歸淨土。

下面印光大師又說：

匯三乘五性，總證真常。

匯集「三乘」，就是菩薩乘、緣覺乘、聲聞乘，不管是什麼乘，只要念佛往生西方，通通成佛。也就是不管大河小河的水，到了大海都是同一深廣。

「五性」呢？就是定性聲聞、定性緣覺、定性菩薩、不定性和無性五種性。「不定性」的種子種的很多，有菩薩性的種子，有羅漢的種子，哪個種子都有；「無性」，就

是沒有種性，沒有善根的人，一闡提，生生世世從來沒有學過佛法，只是造罪。這樣的人在通途法門就沒辦法，可是只要他念佛，通通往生成佛。

佛在世的時候，曾經有一位老頭要出家，大阿羅漢們一看這個老頭，「哎呀！這是一個無性的人，八萬大劫以前沒有種一點善根。」老頭哭了，我出家都不行，八萬大劫前都沒有做過一點點的好事。

佛一看，「哦，可以出家。」為什麼呢？他在無量大劫以前，曾經有一世是樵夫，山上的老虎跑過來要抓他，他爬到樹上喊了一聲「南無佛」——這一世可以出家了。

我們這輩子能信佛、學佛、念佛總是有點善根，哪怕喊了一句也算。可是從來沒有喊過、沒有學過的無性人，只要念佛也能成就，完全靠佛願力。

無性的人要學聲聞、緣覺、菩薩乘絕對不可能，因為要仗自力，沒種子怎能結果？

故得九界咸歸，十方共讚。

徹上徹下，毫無遺漏，所以下到地獄，上到菩薩九界眾生一起歸入極樂世界，十方諸佛共同讚歎阿彌陀佛名號功德不可思議。

千經併闡，萬論均宣。

「千經」，除了我們正依的淨土三部經，其他有提到過念佛往生極樂、介紹極樂世界的經典就有二百多種。「萬論」是菩薩造的論，就更多了。不管是龍樹菩薩、馬鳴菩薩、無著菩薩、天親菩薩造的論，都有讚歎極樂世界。一切經論，共同指歸淨土門。

誠可謂：一代時教之極談，一乘無上之大教也。

不植德本，歷劫難逢。

釋迦佛一生所說的所有教法中達到頂點、歸宗結頂的就是這句南無阿彌陀佛。曇鸞大師讚歎為「上行之極致，不退之風航」！有些人不瞭解，認為極樂世界是凡夫避難的地方，說是小乘，他哪裡知道極樂世界是從空性之中化現出妙有的涅槃境界。所以，這樣的涅槃境界「不植德本，歷劫難逢」。

《無量壽莊嚴經》說：

若不往昔修福慧，於此正法不能聞；

已曾供養諸如來，是故汝等聞斯義。

我們生生世世曾經積累德本，曾經供養佛，這一世才能順利的信佛念佛；如果不是

積累德本，是遇不到的。我們遇上了，而且又遇到善導大師的純淨教法，多有福報！善導大師的教法，唐朝以後就失傳了，近十幾年才重新弘傳起來，我們能夠得遇，多麼慶幸，這個福報有多大！

若遇不上善導大師教法，我們仍然是在學一些雜淨土教。站在天臺、華嚴、禪宗的立場解釋淨土宗，要你有功夫、持戒、發菩提心等等。例如：《觀經》讓你觀想，《無量壽經》讓你發菩提心，《阿彌陀經》要你達事一心不亂、理一心不亂。淨土三部經學來學去，哪部經都做不到，對往生惶恐不安。現在碰上善導大師的教法了，善導大師說：

《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

《彌陀經》中，一日、七日專念名號得生。

《觀經》定散文中，唯標專念名號得生。

善導大師思想的宗旨為專稱名號，十即十生，人人做得到，簡單、易行，上合彌陀願意，下契眾生根機。所以我們遇到了，老實專稱名號，必定往生。

天親菩薩說：

觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

專念佛就上了阿彌陀佛大願船，阿彌陀佛光明就攝取不捨！所以我們要好好的修習，一句名號念到底。

兩首「讚佛偈」之區別

今天我們來學習兩種「讚佛偈」之比較。以前我們早上課誦的是傳統的「讚佛偈」，目前大家經常誦的是善導大師的「讚佛偈」。

「讚佛」就是稱讚阿彌陀佛，「偈」，印度叫偈，我們叫詩，比較工整的，七字一句一句的。「讚佛偈」就是稱讚阿彌陀佛的偈子。現在把兩首偈子誦一下。

善導大師的「讚佛偈」：

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。
六方如來舒舌證，專稱名號至西方；
到彼華開聞妙法，十地願行自然彰。

傳統「讚佛偈」：

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。

下面我們先從文義上來梳理一下，然後再講它的玄義。先說善導大師的「讚佛偈」。

「彌陀身色如金山，相好光明照十方」，這兩句介紹彌陀的身和相。「彌陀身色如金山」，我們這個世界形容高大莫過於山，像泰山、喜馬拉雅山，非常高大，把彌陀的身比喻為山，這是顯示其高大。

我們凡夫的身特別矮小，如果和那些螞蟻、昆蟲比，自己還有些優越感，但如果和天人比，不要說幾層天，就是第一層天都無法相比。

第一層天的天人身相有多大呢？打個比方，讓你的眼睛看一看四王天的宮殿，宮殿前面的走廊上有一根根的柱子。假如讓你站在柱子前面來看這根柱子，不管你怎麼看，它都是一堵牆，看不到兩邊，不知道這面牆有多寬。本來是根圓柱子，可你怎麼看都是一個平面，往後退也是平的，再退，退到看不到了還是平的。

什麼意思？它太粗了，就像一個跳蚤看一隻大象的腿，怎麼看都是平的。我們就是這樣，在四王天天人的眼裡就是個跳蚤。

而二層天看一層天人也是個跳蚤，層層加倍，二十八層天，怎麼想呀？你一想就會感到心底很悲哀了，你就不會再覺得我們是宇宙中唯一的生命了，認為我們有多麼高大了。地球只不過是宇宙中的一個小灰塵，小灰塵上面的小小微生物就是我們。我們連天人都沒辦法看清楚，更何況看佛呢？

《觀經》講，阿彌陀佛的身有多大？六十萬億那由他恆河沙由旬。不要說那麼多，就是一個由旬二十公里，二十公里大的一個人你怎麼看？所以佛的身相如果用我們這個世界大小的大來衡量，沒邊了。

再來，阿彌陀佛的身相廣大，用了一個比喻「如山」。其實是不足為喻，因為我們世界的山再大，也有一個限量，而彌陀的身相是沒有限量、無量的，他超越了大小。

我們這個世界的大小是相對的，你說它大，是相對小而說的，相對更大的又成小了。而彌陀的身他不是大小的大，是佛性不大不小的大，非大非小、不增不減的大。這個大就是法性的大，「其大無外，其小無內」，是超越的、絕待的大。絕待的大有什麼作用呢？它是隨自性的，顯示出來的作用是無所不包。我們曾聽到一句話叫「芥子納須彌」，一顆芥菜子那麼小，把須彌山裝進去了，須彌山沒有變小，芥菜子也沒有變大。這就超越了大小了。

蕩益大師說彌陀的身和極樂的土是身土不二，彌陀的身就是極樂的土，極樂世界就是彌陀的身，這叫「不二」。因為身是法性身，土是法性土，超越大小。既然超越大小了，就能把整個法界裝進來，也不顯得小。

例如，普賢菩薩進去一個汗毛孔一看，裡面有重重無盡的世界，無量無邊的佛國。這就是說，整個虛空法界、十方佛國，都容納在極樂世界裡邊了。生到極樂，即生到一切佛土。

有的人一聽，我們地球上幾十億的人就擠的不行了，住在小小像鴿籠子一樣的房子裡，往生極樂世界的人那麼多，極樂世界放不下怎麼辦呢？

他以為極樂世界是我們地球這種業報土，業報土這個空間是固定的，大也大不了，小也小不了，是死的。但極樂世界是法性土，不能用大小來衡量，放進去再多，那個地方還是那麼大，整個法界都裝進去，它還是那麼大、那麼寬。這就是事事無礙法界的廣狹無礙，不障礙。

你一到極樂世界，想到哪裡，念頭一動就在哪裡了。你能化身無數在無數個世界，見無數的佛，度無邊的眾生。所以阿彌陀佛的身和極樂世界的土是一，容納的是無量無邊的眾生，不管有多少人往生，極樂世界也不顯得多。像鏡子就那麼大，可是不管外面

有多大，有幾百里寬，全部都能放進去鏡子裡邊；照進去多少，鏡子還是那麼大，不會把鏡子撐破了。通過這種比喻，就再也不用把阿彌陀佛的身體和極樂世界想成和我們世界一樣了。我們這個世界是不能包容的，因為是固定了的東西。

第一句「彌陀身色如金山」，「金」是什麼？代表非常貴重的東西。這個貴重的東西是什麼呢？比喻為功德。阿彌陀佛無量無邊，這麼廣大的身體是什麼形成的？功德。阿彌陀佛修行了無量不可思議兆載永劫，難行能行，難忍能忍，稱性起修，最後修了無量的功德。

「為眾開法藏，廣施功德寶」，阿彌陀佛的功德在十方佛中是最多、最大的；這無量的功德全放在名號之中，所以名號就是整個功德寶，像銀行卡一樣，是實相身，也是為物身，你看到了、相信了，這個功德就是你的。

彌陀身土不二，生佛不二。眾生和佛是一體的，阿彌陀佛的功德是他的，也是我的；阿彌陀佛成佛了，我也成佛了，所以叫「生佛不二」。他是什麼，我就是什麼，一體的。他修行的，就是我修行的，這叫不修而修。我們念佛雖然沒有修行，可是阿彌陀佛修行得來的功德，當下就是我的；阿彌陀佛的身體是那麼的廣大殊勝，那個身體也是我的。雖然我現在是個臭皮囊，但是一脫掉，裡邊就是佛的功德身。這就是不二境界。「身土

不二」「生佛不二」「依正不二」「主伴不二」，一切都是不二的。因為是法性，法性即是不二。

下一句，「相好光明照十方」，阿彌陀佛的身體廣大如虛空，功德如金山巍巍。

「相好」呢？佛無相又能顯一切相，所以他有無量相。十方眾生，包括菩薩，不管什麼眾生，只要看到佛，都是最美的形象，一一相滿足無量眾生的需要。英國人看，是大鼻子、藍眼睛的佛，好漂亮；我們看，是黃皮膚、黑眼睛的佛，一樣的莊嚴；魚一看，佛是魚王啊！金光閃閃的一條大魚，在牠心中是最好的魚。

佛以不同的種類應眾生心現所知量。「眾生隨類各得解」——你是什麼樣的種，什麼樣的心，就看到佛是什麼樣的形象，無量相。不光有無量相，還有無量好。相是粗的，好是細的。然後一一好又放出無量光明，「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」。這是《觀經》講到的，「相好光明照十方」。

《無量壽經》說，其他佛的光明照一個世界、兩個世界，最多照到三個、五個，而彌陀的光明遍照十方世界，沒有照不到的地方。彌陀的光明普照十方無量世界，是為什麼呢？是為了攝取念佛的眾生。所以十方世界無量的眾生，只要念佛，沒有一個是在阿彌陀佛救度之外的，沒有一個是阿彌陀佛度不了的，都在阿彌陀佛的度化範圍之內，所

以不要把自己劃到圈外。

下面兩句，「唯有念佛蒙光攝，當知本願最為強。」

彌陀光明唯攝念佛，為什麼呢？前前在「彌陀光明，唯攝念佛」那一篇已提過有三緣意、法爾意、本願意。

三緣意是親緣、近緣、增上緣。「親緣」是專念名號的人，與阿彌陀佛親、跟阿彌陀佛近，與阿彌陀佛時刻不離。「近緣」是眾生願見佛，佛即應念現在目前。「增上緣」是只要稱念，「除罪多劫，命欲終時，佛與聖眾自來迎接，諸邪業繫無能礙者」，這是增上緣。

本願意是阿彌陀佛因地發願時就設定以名號救度我們，接我們回家。名號具足他永劫修行的一切功德，稱念名號即順佛本願，自自然然具足往生的功德。

法爾意是光明與名號合為一體，名即是體，光即是名號。稱念彌陀名號，光明自然照耀攝取，毫無疑問，本來如此，不假任何人為造作。

所以「唯有念佛蒙光攝」，雜行的人與佛不親、不近，得不到佛的增上緣，與佛的本願不相應，佛的心光不會照耀攝取。

「當知本願最為強」，「本願」就是第十八願。一提本願，有些人陌生，有的人懷

疑，有的人污蔑是日本人說的，中國人有「本願」嗎？

《無量壽經》說：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

這是釋迦牟尼佛講的，釋迦牟尼佛是日本人嗎？再看龍樹菩薩說：

阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定。

龍樹菩薩是日本人嗎？天親菩薩說：

觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

天親菩薩是日本人嗎？善導大師提的本願最多：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

善導大師是日本人嗎？有的人認為，善導大師的思想著作是從日本請回來的，就認為是日本的，不是中國的，非常無知。

「當知本願最為強」，為什麼用了一個強字？

第一，本願是超越的，超越十方諸佛。

《無量壽經》說：「我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成正覺。」《彌陀偈經》：「發願逾諸佛。」阿彌陀佛發出的本願，超逾十方諸佛，所以是佛中之王。這條願是十方諸佛都發不起來的，有了超世本願，阿彌陀佛才能成為強，成為佛中之王。

第二，在度化作用上顯示這個「強」字。

「強」，是增上的強緣，大家都有成佛的因，就是佛性。有佛性，沒有緣也不行啊！比如一顆種子放在杯子裡，放上一輩子它也不會發芽結果，所以必須有緣才行。我們雖然有佛性，沒有緣不行，而且要有強緣，普通的緣還不管用。

普通的緣和強緣，會對同一事物發生不同的作用。慧淨師父曾經做了一個比較：一個碳素，在常溫、常壓的情況下可形成炭；如果在攝氏兩千之溫度，五萬五的大氣壓下，就變成了鑽石。

給你一塊炭，你不會稀罕；給你一塊鑽石，就說這是好東西。同一個東西，緣不一樣，一個是強緣，一個是普通的緣，結果就不同。同樣的，讓你念《金剛經》《地藏經》，生生世世的念，你還是個人，念來念去你還是沒變，因為這都是普通的緣；如果你念佛，即念念佛，即念成佛，這句佛號就是個強緣。

以前講過《龍舒淨土文》裡邊那個法華尼，前世三十年誦《法華經》，下輩子做了一個妓女，如果她三十年念佛呢？所以說我們想要超越生死，得找強緣，阿彌陀佛是佛中之王，這句名號就是強緣，增上強緣。

再者，在體性上，其他的經，體性是實相，淨土三經，體性是佛名。佛的名號和實相的區別在於一個是成熟的實相，一個是理體上的實相，理上它無所不具，能生萬法，具足一切。就像空氣，理論上能變成水，可那是理上的，如果讓你喝西北風，能解渴嗎？喝的肚子疼，也不能解渴，因為它是理上的實相。

我們凡夫只能喝水，不能喝西北風。而你念一般經典都是喝西北風，只有念這句名號是喝水，這個緣就不一樣了。有人說：「理論上那空氣是水，我喝空氣吧。」那就吹牛了。如果是大菩薩濟公來了，他可能一吸空中就來水了，我們沒那兩下子，就老老實實喝水。

所以緣不一樣，佛的名號是增上強緣，其他不管什麼經、什麼論，更不用說世間善法，連個增上緣都算不上，那還是墮落的緣，還是輪迴的緣，你做的再好，還是個輪迴的種子。

「六方如來舒舌證」，為什麼六方如來舒舌證呢？這是在《彌陀經》裡邊的。釋迦

牟尼佛在《彌陀經》中「正直捨方便」，方便的、普通的緣不說了，直接把增上強緣拿出來了，說：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」普通的都不要了，直接告訴你專稱名號，若一日、若七日，只要念佛，佛與聖眾必來迎接。然後又怕你不信，六方佛都出來了，六方就是十方諸佛，東、西、南、北、上、下……一批一批、一浪一浪的過來了。因為這個法太難信，一尊佛說了還怕你不信，所有佛都出來舒廣長舌相，遍覆三千大千世界，證明凡夫只要稱念名號，必然往生。

善導大師在這裡又說：

六方等佛舒舌，定為凡夫作證，罪滅得生；

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：此亦是證生增上緣。

六方諸佛舒舌作了證明，如果凡夫稱念不能往生，舒出的廣長舌自然壞爛，終不還入口。什麼意思？佛如果證明了半天，你念佛沒有往生，佛的舌頭掉了，回不去了。有這樣的事情嗎？佛會因為說假話、做假證，所以舌頭掉了嗎？佛是不會錯的，只是我們錯了，我們在誤解佛，不相信佛。

末法時期佛不在了，這句名號當下就是佛，如果你說念佛不能往生，就是出佛身血了。怎麼出佛身血？十方諸佛齊來證明，念佛必然往生，你偏說不能往生，這不就是在割佛的舌頭嗎？不就是在出佛身血嗎？所以《小經》是證誠的經典——說誠實語，證明我們凡夫稱念必然往生至西方，專稱名號，正直捨方便，不讓你雜行雜修了。

那麼從佛的立場上來講，這是本願的意思，阿彌陀佛把無量的功德放在名號當中說：

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。

你想要去極樂世界，你得有佛的功德，你不念名號，哪來的功德？從本願的立場上講，彌陀就是以名號功德來救我們，你專稱這句名號，就把名號功德拿來了。如果不相信，不能明信佛智，就是十九願的人，他就自己想辦法，去雜修雜行了。不專修，就導致信心出了問題。信如手，手沒了，怎麼能把功德拿來？

所以善導大師的思想和歷代祖師最根本的區別就是這一個「專」字。歷史上大多數人都是在修行十九、二十願，而我們回歸善導大師的思想，就是專修十八願。十八願難在一個「信」字，十九、二十願難在一個「修」字，修不出來就白幹，那是自力。我們要從自力跨到佛力。

第三，從眾生根機上講。

專稱名號不受時代的限制，不受根機的約束，不管過去、現在、未來都適用。我們所說的正法、像法、末法是對聖道門而說的。聖道門有正、像、末法，我們淨土哪有什麼正法、像法、末法？

任何時代的眾生，只要稱念名號結果都一樣。就像百川納於大海，印光大師說的「如大海之納川」，長江水、黃河水、小溝的水，甚至工廠裡排出的廢水，只要流進大海，就和大海同一深廣，同一鹹味。所以不管什麼樣的眾生，只要稱念名號，到了極樂世界和佛平等，這是阿彌陀佛的悲願、大願。

我們這個時代的眾生，受到了聖道門思想的影響，固執的以為念佛必須要加上一些其他的東西，不知如來是實相身，不知當下名體一如的功德納於名號之中，於是很多人、很多法師宣說：「這個時代不行了，我們的根機也不行了，一句名號不夠了。過去的人比我們的道德高，因此我們要補課，我們要先做個好人。」殊不知，這句名號不受根機、時代的限制，沒有末法，它是超越的。因為名號是實相身，實相不增不減，救度的功德也不增不減。

一塊黃金，用錦繡和用蒿草包裹的價值是不變的。任何根機的眾生念佛，名號的功

能都不會改變。不能因為我們根機不好，一個虛妄的凡夫就能把真實的六字名號功德減損了；也不能因為是菩薩念佛就能增加名號的功德。就像不因拿一根蠟燭一晃，太陽的光就會更亮；也不因為你是一塊炭，太陽光就暗下來了，不會的。

阿彌陀佛的光遍照十方世界，這句名號沒有末法。十大劫以來，一直到現在，一直到無量的未來，它救度的功能永遠不會變，所以《無量壽經》最後說：

當來之世經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經止住百歲，
其有眾生值斯經者，隨意所願皆可得度。

法滅時代，三寶都沒有了，什麼五戒十善等世間法全沒了。那時候的人，人不像人。我們現在還有件衣服穿，那時候的人冷了怎麼樣？頭髮長一點披下來就是衣服。現在人戴個項鍊金子、鑽石的，那時候帶個鐵片就很榮耀了。那時的人煩惱熾盛，哪有什麼忠孝仁義、禮義廉恥，聽都沒聽說過，只是你殺我、我殺你，你鬥我、我鬥你。

那時的眾生靠什麼得救？就是這句名號，只要稱念這句名號，當下超越，個個往生。你說他有什麼修行？所以往生只在名號這一邊，不要在眾生身上找往生的原因。「三業無功，稱名獨達」，專稱名號至西方，只有在名號當中才有我們往生的功德，離開了名

號，沒有佛、沒有菩薩、沒有眾生的功德。

「三業無功，名體一如」，阿彌陀佛的法身、報身、應化身都在這句名號中，阿彌陀佛所有的功德、相好莊嚴，極樂世界的所有依報，以及十方眾生的所有往生功德等等，全部在這句名號中。一法即是一切法，舉一全收。你抓住名號，什麼都有了；你把名號往旁邊一放，拿起世間的東西，就等於失去了一切。離開了名號，沒有佛，沒有極樂世界，也沒有眾生的功德了，你就是一個輪迴的凡夫而已。所以印光大師說：「將此一句佛號，當做本命元辰。」這是你的命根子，要牢牢的抓住，其他的都無所謂。淨宗法師說，有飯吃、有佛念就滿足了；沒飯吃，有佛念也足夠了。

再往下看，「到彼華開聞妙法，十地願行自然彰」，這是講利益，你只要專稱名號，即念念佛，即念成佛。到時候把這個臭皮囊一扔，坐著蓮花，一下到極樂世界了。一去極樂世界，善導大師講：

六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

一睜眼，耳朵一聽，當下開悟，自然悟，不需要學習。你以為到了極樂世界，每天還要學習呀？沒有學習這兩個字，不聞苦聲。學習也是個苦事，極樂世界哪有拿著一本

書學習？沒有學習的機會。自然，就像人一生下來，就有鼻子、有眼睛；一生到極樂世界，自自然然就是佛的形象、佛的功德。那裡是化生——一生一切生，一下子同時的。

《華嚴經》講十玄門為同時，我們世界則有時間的先後——小孩從小到大慢慢長，一開始啥也不懂，慢慢學習他懂了，所以需要學習。極樂世界不存在這些，不管身體還是智慧都是同時的，和佛一樣，這叫「六識縱橫自然悟」。

「十地願行自然彰」，我們到極樂世界究竟的目的就是要達到十地願行，就是二十二願：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

這是化身無量，度無邊無量的眾生。一去極樂世界我們就是佛，馬上就能化現無邊的世界，示現不同佛菩薩的身來度化無邊的眾生。這不可思議，超出我們通途聖道修行的教理。

通途修行要到達十地非常漫長，自己要一步一步的修，不要說十地，就是初信位也很困難。初信斷見，七信斷思。初信位斷了見惑八十八品——我見、身見、邊見、見取見、邪見。斷了見惑，就相當於小乘的須陀洹果，是聖人了，對我們來說是不可思議的。

「末法億億人修行，罕一得道」，憑自己修行初信位都搞不定，可是你去極樂世界，不要說初信位，當下就和阿彌陀佛一樣，身體一樣，智慧神通一樣，「十地願行自然彰」。

極樂世界只有阿彌陀佛是佛，其他的都叫菩薩，也叫阿惟越致、一生補處，但不管叫什麼名字，它的本質就是和阿彌陀佛的神通道力一樣。

這裡說了一個「自然」。《無量壽經》裡邊提到過很多次「自然」這個字——「自然中自然相」「自然之所牽」。「自」就是本來，「然」就是樣子。佛性本來的樣子，真空妙有。妙有就是相，真空就是性，性相不二，體性一如，就是這意思。

我們凡夫是不自然，我們是造作的，心意識造作一切的業，然後變現出這些真妄和合的夢裡景象。夢中人做夢裡事，千秋大夢又不醒。到了極樂世界是自然的，佛性本來是什麼樣子，全都徹徹底底的流露出來了，彰顯出來了，這就是自然，本來的樣子。

為什麼禪宗讓你參，參什麼呢？參父母未生前本來面目，以前自然的樣子。到了極樂世界，你就變成本來的樣子了，本來就是佛，只不過打了個瞌睡做了夢，變成一個人了，轉輪聖王變成一隻小螞蟻，搶骨頭去了。我們本來是極樂世界的大菩薩，來到娑婆世界做了個囚徒，做了一隻小蟲子，在這兒爭名逐利，多麼的可悲呀。要想恢復自然，就念一句名號，聲聲喚醒夢中人。

我們文義就簡單介紹到這裡。那麼再介紹一下傳統「讚佛偈」的兩句話。

善導大師本身就是阿彌陀佛，二十幾歲就已經證得念佛三昧，所以大師寫「讚佛偈」稱讚阿彌陀佛是面對面的；而傳統「讚佛偈」則是北宋時期的一位普通法師——擇瑛法師寫的，他稱讚阿彌陀佛這首偈子，主要是依據《觀經》而寫。我們看他怎麼稱讚的：

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。

先看這六句。六句總結起來就一個字——「相」，形象。

「阿彌陀佛身金色」，阿彌陀佛金色的身子。

「相好光明無等倫」，無等倫，別人比不上。

「白毫宛轉五須彌」，光中的白毫相光很大。

「紺目澄清四大海」，眼睛很大，就像四大海的水。

「光中化佛無數億」，光中化佛無量無邊。

「化菩薩眾亦無邊」，光中又有無數化菩薩。

整個六句話就顯示出一個形象來，阿彌陀佛的形象顯出來了。

那麼後兩句說「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」，就是眾生往生極樂界靠四十八願，然後有九品的高下，簡單說是這個樣子。

善導大師的「讚佛偈」讀完、解釋完以後，感覺很親切。我們和阿彌陀佛是共命之鳥，阿彌陀佛的功德是他的，也是我的。像是「六方如來舒舌證，專稱名號至西方」，給我們信心滿滿的、馬上就到手的感覺。

而傳統「讚佛偈」突出了一個相。如果只在相上突出，就和我們比較沒有互動的關係，感覺他是他、我是我。阿彌陀佛長得再美、功德再大，那是佛的，跟我有什麼關係呀？雖然說四十八願度眾生，哪一願度我呀？是十八，是十九、還是二十願呢？雖然是九品咸令登彼岸，哪一品讓我去啊？是上品還是中品呢？感覺比較泛泛而談。

很多人把眼睛都盯在上品或者中品，往往把下品放到一邊去了。四十八願，往往只盯著十九願，因為十八願信不來，所以自己修去了。這麼一弄就變得很空泛，不是確切的。

比如到藥店說：「大夫我牙疼。」大夫說：「牙疼吃藥。」「我牙疼吃什麼藥？」「吃藥」，藥是一個泛指，沒有具體指出是哪一種藥？我也知道吃藥，但是吃哪一個？

我也知道四十八願度我呀，但到底是哪一個願呢？沒有說。沒有說等於沒說。如果到藥店，就說給你吃藥，那跟沒說一樣。

誰不知道有四十八願？九品也是一樣，哪一品呀？落實到我的身上，怎麼修呀？為什麼阿難最後問佛，如何受持此經？佛說了一句話：

汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

「念佛去吧！」九品一下子就剩下一品了。不具體給指出來等於沒說。到藥店喊：「吃藥吃藥！」人家啥也不給你挑，自己挑去吧！所以，雖然是「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸」，這兩句等於沒說。

再看前六句，說了形相——阿彌陀佛多麼身相廣大、莊嚴，看了半天，「哦！佛是好，我還這麼醜，是一個劣質的凡夫身，很可憐。」佛是佛我是我，分開了，如果只介紹「相」，佛跟我們沒法產生互動。

那怎麼樣才能融為一體呢？善導大師的「讚佛偈」就給你融進去了。

舉個例子，假如這裡有一藥丸，我告訴大家看這個藥丸有多大，重量是九克，顏色就是這種，送給你，肯定不敢要。這萬一是毒藥怎麼辦呢？只是介紹「相」，沒有談它

的本質，沒有談它的性，也沒有談它的作用，你們不敢要。我再介紹一下它的體性、本質，它是什麼做的、作用是什麼。例如它是「香砂六君子丸」，成份有人參、伏苓、甘草、白朮，再加上木香、砂仁這六種藥。這六種藥什麼作用呢？理氣、和中、健胃。主治什麼呀？消化不良、氣虛。這六味藥，體、相、用都有了。大家一聽，行行，給我們發吧！這樣大家就能拿回去了。

所以，傳統「讚佛偈」只突出了相；而善導大師的「讚佛偈」，在體、相、用上都突出。

善導大師的「讚佛偈」是以何為體？本願為體。我們大家都看過《阿彌陀佛是怎樣一尊佛》這本隨身書，首先阿彌陀佛是本願成就的佛，他的體就是本願，所以說，「當知本願最為強」。相呢？「遍照十方」，擇瑛法師也提到了。用呢？「專稱名號至西方」，你只要服用了這個藥，就可以往生極樂世界去了。具體服用什麼藥呢？專稱名號，作用體現在直接往生。「到彼華開聞妙法」，成佛去了，體相用都有。

再一個，善導大師是開宗立教的祖師。

怎麼能夠證明呢？一個宗派的成立往往有四大要素：教、機、行、益。教是教法、教理，機是攝受的根機，行是行門，修行方法，益就是利益。

我們看善導大師「讚佛偈」中的教是什麼？本願十八願為教。建立在十八願的基礎上，所以善導大師的思想就是以十八願為教理。機是十方眾生，行就是專稱名號，利益呢？十地願行自然彰，去了就成佛。教機行益，所以這八句話就把淨土宗一下子建立起來了。

淨土宗的建立是正依三部經——《無量壽經》《觀經》《阿彌陀經》。在善導大師的「讚佛偈」裡，可以找到三部經的要義。

《彌陀經》是證誠經，要義是什麼？「六方如來舒舌證，專稱名號自西方。」這就是《彌陀經》的要義。

《無量壽經》呢？是本願。《無量壽經》就說了一個四十八願，四十八願核心就是第十八願，一歸總，就是兩個字——「本願」，「當知本願最為強」。

《觀經》呢？「相好光明照十方，唯有念佛蒙光攝。」「真身觀」中花開蓮現，講了那麼多的花，蓮子一出現，原來是攝取念佛的眾生，這是《觀經》要義。

三部經的要義都在「讚佛偈」裡面。等你把「讚佛偈」弄明白了，淨土宗你就畢業了。而從傳統的「讚佛偈」裡面，念來念去只是徒增羨慕，阿彌陀佛功德很大，很好，但是好像跟我沒關係，產生不了交集。

往生，思一定則一定，思不定則不定

蓮友問：我媽媽總夢見我往生的父親和他生活的點滴，例如到吃飯的時間叫爸爸吃飯，怎樣知道我的父親已經往生到了極樂世界？

法師解答：針對這個問題，我送大家一句法然上人的法語：

往生思一定則一定，思不定則不定。

這句法語是站在眾生的立場上來講的，如果站在佛的立場上來講，他又有著本質的不同。

以前跟大家講過有關平生業成的一些理念，就是說念佛的當下，往生極樂淨業已經達成。我們凡夫在這裡稱念名號，極樂世界就長出一朵屬於我們自己的蓮花。因此法照大師說：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；

但使一生常不退，此花還到此間迎。

我們在這裡念佛，極樂世界同時就播種下了一粒往生的種子，七寶池裡自然而然就

長出一朵燦爛的、標有你名字的寶蓮。只要你專稱這句名號，念念不捨，若一日，若七日，一輩子念到底，不退失，就等於在灌溉那朵蓮花一樣，蓮花就會愈長愈茂盛，愈來愈光明燦爛。臨命終的時候，阿彌陀佛便拿著這朵蓮花來接你。所以念佛與往生同時達成，不隔毫釐。就像蕩益大師所說的：

如秤兩頭，低昂時等。

一桿秤，前面是秤盤，後面是秤桿，秤盤上面放了東西，往下一壓，秤桿馬上就高了，高低是同時的，我們在這裡念佛，西方極樂世界同時就長出蓮花。在佛看來，往生已定。

佛的立場是沒有時間和空間觀念的，那是一真法界。「一」就是一時，不前不後，沒有過去，沒有未來；但是在我們凡夫的時間中，就有前後、過去、未來。因為我們凡夫生活在不同維次的空間中，就有被時間、空間約束後，而形成顛倒虛妄的錯覺。我們在這裡念佛，等臨終往生就感覺隔了幾十年。可是站在極樂世界佛的立場沒有隔礙，沒有說你慢慢再來，那裡是當下、同時的。我們當下念佛，當下往生，不隔時間，也沒有距離，這是佛的境界，叫平生業成。這一特點，不管是祖師的法語，還是佛經的論述都

有闡釋。

站在眾生的立場上就不同了，就有時間的先後、空間的層次。因為我們有時空的隔礙，使我們有一種前後或彼此二元對立的顛倒觀念。這種觀念讓我們產生出懷疑，懷疑自己雖然念佛了，但不一定往生。因此，法然上人說出這句話：「往生思一定則一定，思不定則不定。」往生在阿彌陀佛那邊已經定好了，就看你決不決定了。你如果心中決定了，必定往生，你就能往生；如果你懷疑、猶豫不定，今天心情舒服一點，念佛清淨一點，覺得自己可以往生，過兩天又焦躁了，不安了，念佛不清淨了，心裡就認為不能往生，這種搖擺不定的念頭，就導致到最後往生不定。

因此說來，是凡夫的意念決定他能不能往生。下面我們從幾個方面來解釋這個問題。

首先站在前衛科學的理念上來講，現在有一種量子力學，研究出了一種成果，就是把一個物質剖析，從分子、電子、質子到了最後，最小的單元個體叫量子，然後用監控器觀察出一種不定的狀態，就是波粒二象性。波是一團能量，就是粒子有時呈現的一種波動的狀態。如果有其他對象介入的話——不是用一種監控器監控，而是用人的眼睛通過顯微鏡去看，就只能看到一個粒子。如果你認為是一團波，你看到就是一團波；你的意念確定它是一個什麼東西，你看到的就是這個東西。

所以量子物理學最後的結論：人的意念是物質世界形成的基礎。有了人的意念的摻入，才能形成物質世界；沒有意念，只能是模模糊糊的能量，處於能量與物質的波粒二象。也就是物質世界要形成，必須要意念的加入，這是現代量子力學的研究結果。

這種研究結果非常貼近於佛教唯識裡所說的，我們依報世界的形成是一念無明，無明就是我們的妄念，就是這個意念。量子力學的角度闡述了一個觀念——你看到的東西正是你想要看到的。你認為它是什麼的時候，它就成為什麼，很奇妙。這跟佛教的理念——「唯心所現」又是不謀而合。

下面再從另一個角度來談，我們有一本隨身書叫《台灣奇案》，敘述員警破了一樁很奇怪的案子，什麼案子呢？一個接生婆離奇接生的故事。

在三、四十年代，台灣的經濟還不發達，接生婆到處給人家接生，有一天晚上十二點多，有人「叩叩叩」敲門，開門一看，是一對老夫妻，這對老夫妻很急迫地說：「請幫幫忙吧！我兒媳婦快要生了，請您趕快去吧！」

接生是接生婆的本職工作，半夜也得去。於是接生婆就把一個拉黃包車的鄰居叫起來，由老夫妻帶路，他們就往產婦家裡趕。一開始走的路很平坦，接著走小路，崎嶇不平的，時而看到周圍的一些房子低低矮矮的，就像違章建築一樣。好不容易到了一個地

方，是間很黑暗的小房子。進去以後，看到床上躺一個女人，肚子鼓鼓的就要生了，接生婆馬上拿出剪刀、酒精、布等接生用的東西，給這個產婦接生，直到小孩安全的生下來。幫小孩清洗完之後，就給小孩穿上她帶來的衣服，並安頓這個女人說：「以後的三天時間，我會每天過來幫小孩洗澡，並且恢復你的傷口。」之後的三天，她每天都做這些事情。

可三天後一大清早，員警敲上了門，開門一看，員警說：「我們接到舉報，一個孩子不知道被誰扔至墳墓裡面了，我們把小孩抱回來一看，剛生下來不久，身上的衣服是你們接生處的，我們順著這個地址就找過來了。你去看一看是誰家小孩，還給她。」

接生婆到派出所一看，果然是三天前她接生的孩子。她想了一下，依稀還記得當時那個地方，就帶著員警去找，找來找去，發現就只是一堆墳墓。大家都很納悶，這墳墓裡面怎麼接生出孩子了呢？

於是員警就讓接生婆回憶當時的情況，並問她：「你知不知道對方的名字？老太婆、老阿公有沒有稱呼兒媳婦的名字？」

接生婆想來想去，「噢，想起來了，老太太叫了兒媳婦的名字。」

於是就順著這個名字去找，發現一塊墓碑，寫著女人的名字。找到以後，員警回去

又從派出所查戶口，就發現這個女人丈夫的名字。然後員警和接生婆來到了死者丈夫的家裡，結果她丈夫一聽，死活不承認，說：「這孩子肯定不是我的，我老婆死了三個多月了，怎麼可能生孩子呢？」

員警就問：「你老婆死的時候是什麼狀態？」

那男的說：「我老婆死的時候懷孕了，肚子大大的，死的時候懷孕已經六個月了。」

接生婆一聽：「對呀，加起來就是九個多月，這不正是生孩子的時候嗎？」

這麼一說，丈夫還是不敢相信。接生婆往牆上一看，發現掛著兩張挺大的相片，正是那天晚上叫他接生的那對老夫妻，然後就問這個男的：「這兩位是誰呀？」

男的說：「是我父母，早就死了。」

接生婆說：「對呀！就是你父母那天把我叫去接生的。」

這個男的還是不敢相信，這時員警說：「要不然就開棺吧，把棺材撬開看看到底是不是？」

後來沒辦法，這男的也就答應了。於是員警找人把墳墓撬開，棺材一打開，確實有一具女人的屍體。再仔細一看，肚子平平的，已經不鼓了，棺材裡面還放著一些消毒用的紗布、用過的藥棉，亂七八糟的，正是接生時候的那種狀態。通過這些，事情弄明白

了，原來這女的是個女鬼，叫接生婆來接生的老夫妻也是鬼。

這個故事說明什麼問題呢？

當一個人死了以後，如果她身邊的親人看到她死了，意念裡面已確定，認為她死了的時候，那就再也看不到死人活著的狀態了。

那接生婆怎麼能看到這個鬼還活著呢？因為接生婆是一種中間的狀態，她並不知道這三位是死人還是活人，所以她能看到活著的狀態。可是當這個謎底揭開之後，她也就不會再看到這三個死人還能活著的狀態了。

這就是說，意識是物質世界決定的基礎，意念決定了你想要看的東西，看的東西就是你想要看的，都是你的意念變現出來的。

通過以上兩方面的闡釋，再來分析法然上人的這句法語「往生思一定則一定，思不定則不定」就不難理解了。「思」就是意念，你的意念落在哪邊，最後就是哪邊的結果。

在眾生層面，雖然往生的事情在佛那裡已經決定了，可是由於我們眾生有意念，整天在這裡思維盤算，於是我們的意念就起決定作用了。如果你認為往生不定，結果就會繼續在六道裡輪迴；如果你認為往生決定，那就成為一種事實，最後必定往生。

我們念佛人一定要把自己的意念調成正能量，一定要信知念佛的當下，往生淨業已

經達成，決定往生。切不可把自己的意念調到往生不定的狀態，如果認為往生不定，它就不定了。要時刻記住法然上人的這句法話：「往生思一定則一定，思不定則不定」。

別再錯解依法不依人了

下面來解答問題：如何「依法不依人」？

「依法不依人」，是釋迦牟尼佛在《大般涅槃經》卷六中的法語。原文是四句：

依法不依人，依義不依語，依智不依識，依了義經不依不了義經。

這四句話是釋迦牟尼佛對於我們未來學佛的弟子的教導，也是末法凡夫修行的方向，因此稱為「四依法」。

《大般涅槃經》是聖道門的經典，淨土門之四依法又有另一番解釋。下面先解釋聖道門的四依法：

第一句「依法不依人」。

佛言：善男子，依法者，即是如來大般涅槃，一切佛法即是法性，是法性者即是如來，是故如來常住不變。

這段經文裡依法的「法」，就是指法性、覺性、自性、佛性。如《心經》所說，是不生不滅，常住不變的佛性。一個人要想成佛，依靠什麼？就是靠不生不滅的法性，常

住不變的佛性。下面經文說：

若復有言如來無常，是人不知、不見法性。若不知見是法性者，不應依止。

如果有人說，你成佛要依靠無常的、變化的東西，你就不應依止。那麼這個意思就很明顯了，就是說一個人要想成佛，應該依靠常住不變的佛性，如果是無常的、變異的東西不應依止。下面經文：

依法者即是法性，不依人者即是聲聞；法性者即是如來，聲聞者即是有為；
如來者即是常住，有為者即是無常。

這個意思有點重複，重複更加顯示出釋迦牟尼佛的苦口婆心。

「法性者即是如來，聲聞者即是有為」，就是說有為的法，無常的法我們不能依。如來常住不變的法，我們才能依。聲聞都不能依，聲聞以下更不能依。下面再說：

善男子！若人破戒為利養故，說言如來無常變易，如是之人所不應依。

如果有人為了自己的名聞利養，說出無常變易的法讓我們依，我們就不能依。什麼是無常的法，變易的法呢？除了自性不變的法之外，除了大乘佛法以外，聲聞法、

小乘法、世間人天法這些都是無常的、變易的，都不能依。只有無為法、一乘法才是常住不變的。這就是依法不依人。

第二句「依義不依語」。

依義不依語者，義者名為覺了，覺了義者名不羸劣，
不羸劣者名曰滿足，滿足義者名曰如來常住不變。

這個「覺了」就是我們的覺性，你要依靠這個，它是常住不變的。下面說：

何等語言所不應依？所謂諸論綺飾文辭。

這個「語」是什麼意思？「所謂諸論綺飾文詞」。即個別的法師寫出的一些論述，甚至自己寫出一些裝飾性、修飾性的話，聽起來很玄妙、很有道理，可是，如果他是無常、變易的東西就不能依。

第三句「依智不意識」。

依智不意識者，所言智者即是如來。

若有聲聞，不能善知如來功德，如是之識不應依止。

若知如來即是法身，如是真智所應依止。

「依智不依識」，「智」就是如來，如來就是常住不變的自性。「識」，就是不能明心見性的見地。違背了如來不生不滅的論調，依靠這些有為有漏的書籍都是依識。

第四句「依了義不依不了義」。

依了義經，不依不了義經。不了義經者，謂聲聞乘。

聲聞乘是什麼？如《三十七道品》《阿含經》都不能依，《十善業道經》、世間的人天法更不能依，這叫不了義經。

那麼了義者是什麼呢？佛說「了義者，名為菩薩真實智慧」，也就是大乘經。

若言如來無常變易，名不了義；若言如來常住不變，是名了義。

從根本上又回到了不生不滅的法性。和法性相應的叫「了義」，和有為、無常、變易相應的那是「不了義」。聲聞以下，人天小法都叫「不了義」。

下面佛說：

是故我今說是四依。

「法」者，即是法性；
「義」者，即是如來常住不變；
「智」者，了知一切眾生悉有佛性；
「了義」者，了達一切大乘經典。

總結一下四依法——依法、依義、依智、依了義。

說了這麼多，相上有四條，其實只說了一法。一法是什麼呢？就是佛性、覺性、自性。因此許多祖師說，一切大乘經講的都是法性，皆以實相為體——只說了一個實相。依實相，人人都能成佛。

所謂四不依——不依人，不依語、不依識、不依不了義。

這個依法不依人的「人」，不是具體的一個人，是指無常的、有為的法；依義不依語的「語」，就是世間的變易的東西；依智不依識的「識」，就是不明心見性的一些說法。依了義不依不了義的「不了義經」，就是二乘以下所有的經，包括世間的一些經典，也是不了義。

這是佛在《大般涅槃經》裡告訴我們的四依法。

所以我們中國禪宗，直指人心，不立文字，見性成佛。只要你見性了，大徹大悟了，就用你的自性指導你的身口意修行，必定可以成佛。在通途聖道修行，在沒有明心見性之前，你必須有明師指導，這個明師就是明心見性的老師，哪怕他沒有明心見性，但他說出的法一定和法性、和佛性相應。他告訴你的必須是不生不滅的法，是常住不變的法，而不是生滅、有為有漏的法。如果給你一個生滅、有漏有為的法去修，那就不能依。這是通途聖道的說法。

接下來看淨土宗的解釋。我們念佛的人，強調的是老實念佛，不強調開悟，而四依法就是依法性、佛性，也就是實相、真如、妙心等等。那麼老實念佛和四依法有沒有交集之處呢？

其實祖師，尤其是曇鸞祖師，早已給我們指出了一條明路。《往生論註》一開始便說《往生論》的規格是「上行之極致、不退之風航。」「上行之極致」，是大乘中的經典，那麼大乘經典是以常住不變的實相為體，依照它就可以成佛。接著曇鸞大師又說，我們淨土三部經皆以佛名號為體。那麼這句佛名號和常住不變的自性、不生不滅的實相是一種什麼關係？

實相是自然的，而佛名號是圓滿成熟的實相。實相和佛名就相當於一個是真理，理

體上的；一個是產品，現象上的。也就是說，這句六字洪名就是一個成熟的、圓滿的、用實相做成的產品，可以讓我們看、讓我們聽、讓我們感覺到的。這句佛名號就比實相更進一步了。

如果論實相，通途的法門必須開悟。開悟後，從你的身上找到不生不滅的法性，再用法性來指導自己修行，這樣最終才能成佛。但是基本上這條路，我們末法凡夫已經走不通了。所以阿彌陀佛早已在五劫思維時清楚考慮過這個問題，才用無量劫的苦修苦行，把凡夫看不著、摸不到的不生不滅之法性，提煉成一句六字萬德洪名，讓我們能夠念、能夠聽、能夠思維。六根抓得住，就能把這句名號的功德拿得來，所以曇鸞大師才說是「上衍之極致」，這是一個成佛的最方便之法。

聖道門的四依法是依法性，淨土宗是依名號，兩者實際上這是殊途而同歸。像六祖惠能大師仰仗的是實相，就是法性。那我們凡夫呢？靠法性靠不上，就靠名號。名號是成熟的圓滿的實相，不需要再去靠我們看不到、摸不到的實相。

舉個例子，名號就像手機這個產品，任何人拿起來就能撥打，可是手機在沒有製造出來之前，它的一些製造原理是我們普通人難以瞭解的，聲光電的傳輸技術，一般人聽都聽不懂。我們末法眾生要開悟見實相、靠實相——見都見不到，更不用說依靠了。所

以我們老老實實的稱念佛名，稱名念佛即是依法不依人。

這句名號的救度功能在任何時候都是永恆不變、無為自然的，是超越時間、超越根機的。如果有人不瞭解這句名號是常住不變的實相，還說只能救那些有修行的、過去那些根性好的人，而我們現代人造惡比較多、根性比較差，這句名號已經救不了我們，必須要加上其他的東西，把這句名號解釋成了有為無常的變易之法，這種說法顯然嚴重的違背四依法，不依法而去依人了。人是什麼呢？佛說，人就是聲聞，就是有為、無常。這是他不解法性，不知如來是實相身，不知名號是圓滿成熟的真如實相。

實相常住不變，名號當然也是常住不變、不生不滅，不增不減的。不因你是菩薩稱念這句名號就增加了它的救度功能，也不因你是個凡夫稱念就減損它的救度功能。說這種話的人就是曇鸞大師所說的「不知如來是實相身」，不知實相在任何的時代、對任何的根機都適用。

下面「依義不依語」。什麼樣的「語」我們不依呢？「諸論綺飾文詞」，就是一些小菩薩造的論，還有一些世間法師所說的，聽起來有道理的世間文字不能依。

「義」，就是覺了、法性。我們站在淨土宗說這個「義」，還是這一句「南無阿彌陀佛」名號。名號即是實相，即是覺了，即是常住不變。名號之外的一些小菩薩、世間

法師說的法，都不能和名號相比。如果他說的往生資糧是小乘法或世間法，因為是變易的，故不能依止。連小乘的都不能依，何況是世間的東西呢？

可是現在學佛人當中，就有很大的部分的人走入了這個歧途，不是依義不依語，而是依語不依義。名號是第一義諦，是真如實相身，他不依；而世間法，例如傳統文化之類的，他依照這些世間法求往生。這些東西即使學得再好，因為它是生滅法，最後得個什麼果呢？肯定還是在六道生滅輪迴之中。所以依義不依語是依第一義諦——南無阿彌陀佛。名號是不生不滅的，依了名號才能到達涅槃的境界。

再看「依智不意識」。那些不能明心見性的說法不能依。那麼天親菩薩的《往生論》、曇鸞大師的論註，以及善導大師解釋的註疏，我們依不依呢？

善導大師早就知道釋迦牟尼佛《大般涅槃經》了，所以大師註解《觀經疏》是怎麼註解的呢？一開始就要祈請十方諸佛為他做證明，到了最後還要請諸佛證定、鑒定，證明完畢才說「欲寫者一如經法」，請佛證明《觀經疏》和佛經是同等性質的。至於其他的祖師寫出的書籍和善導大師寫的規格就有差距了，所以我們要依止善導大師，這就是「依智不意識」。

最後「依了義經不依不了義經」。

淨土三部經，為正依經典，為「了義經」。皆以佛名號為體，名號是如來功德，我們依佛名號，不能依佛名號之外的不了義的東西。

不了義經太多了：如《三十七道品》《阿含經》都不能依，《十善業道經》、世間的人天法更不能依，這叫不了義經。因為這些都是在二乘人天，不能靠它們往生極樂世界，何況是世間法——儒教、道教，更不能作為我們了脫生死、往生極樂世界的資糧了。

總而言之，在淨土宗的四依法依什麼呢？就是這一句名號。只能依名號，因為名號才是常住的、圓滿的、成熟的實相，當下稱念，當下往生決定，當下得到如來功德。所以蕩益大師早就說「方便中之第一方便，了義中無上了義，圓頓中最極圓頓」。

離開了這一句名號，我們淨土行人其他的都不能依。因為離開了名號，等於離開了實相身，其他都是輪迴變易、有為有漏之法，甚至是邪法、外道之法，我們更不能依，如果一依止的話，三皈依就破了，就不是佛弟子，更麻煩了。所以到了末法時期，我們正信的佛弟子要好好的學習四依法。通途的依靠法性、佛性，而淨土宗就專依這句名號。

善導大師勸我們要一向專稱彌陀佛名，一向專靠。我們全身心依靠這句名號，這才能夠萬修萬人去。如果覺得名號都是變易的，不能依了，跑去依其他的，離開了名號，那就不能往生。

散器為樸

下面學習《觀經四帖疏》裡解釋《觀經》的一段經文：

佛告阿難及韋提希：諦聽，諦聽！善思念之。

吾當為汝，分別解說除苦惱法。汝等憶持，廣為大眾分別解說。

釋迦牟尼佛叫著阿難和韋提希夫人的名字，說你們仔細聽，「善思念之」，意思是你們要好好思維。

「吾當為汝，分別解說除苦惱法」，我要給你們講除苦惱的辦法。因為韋提希夫人被兒子逼迫，想要生到一個無憂惱處，一個不聞惡聲、不見惡人的地方。

「汝等憶持，廣為大眾分別解說」，你們要記住，也要介紹給所有的人。所以說，佛經不是讓你耳朵一聽就完了，還要好好想並記住，並為大家把意思說出來。

說是語時，無量壽佛住立空中，觀世音、大勢至，是二大士侍立左右，光明熾盛，不可具見，百千閻浮檀金色，不得為比。

「說是語時，無量壽佛住立空中」，釋迦牟尼佛話說完的當下，阿彌陀佛即時佇立

於虛空當中，觀世音、大勢至二大士侍立左右，西方三聖出現了。

「光明熾盛，不可具見」，西方三聖放出光明。「熾盛」，超過了億萬個太陽。「不可具見」，用我們凡夫的眼睛，根本沒辦法完整的看清楚。「百千閻浮檀金色，不得為比」，世間、天上的黃金，在佛的光明面前頓時黯淡了。

以上是《觀無量壽經》的一段經文。這段經文共分成兩部分，第一部分是釋迦牟尼佛叫著阿難、韋提希的名字，說我要給你們介紹除苦惱的辦法。他們倆仔細聽著，「什麼辦法？」話音剛落，「唵」西方三聖出現了，阿彌陀佛一出現，光明熾盛。這段經文有什麼深義呢？下面善導大師就做出解釋：

從「說是語時」下至「不得為比」以來，正明「娑婆化主為物故，住想西方；安樂慈尊知情故，則影臨東域」。

斯乃二尊許應無異，直以隱顯有殊；正由器樸之類萬差，致使互為郢匠。

「娑婆化主為物故」，「娑婆化主」就是釋迦牟尼佛，是教化之主；「為物」為了我們眾生，為了我們在座的諸位，為了我們能夠出離生死輪迴。

「住想西方」，釋迦牟尼佛早已把我們娑婆眾生出離苦海的辦法裝在心裡了，佛心

裡想著什麼辦法呢？就是阿彌陀佛！住想西方嘛，釋迦牟尼佛就是想把阿彌陀佛介紹給韋提希等人，佛心裡早就有譜了。

「安樂慈尊知情故」，「安樂慈尊」是誰？阿彌陀佛。「安樂」即是極樂，「慈尊」，慈悲的世尊就是阿彌陀佛。阿彌陀佛知道釋迦牟尼佛要把自己介紹給韋提希等。佛具大圓鏡智，洞悉一切，因此釋迦牟尼佛一想到阿彌陀佛，阿彌陀佛就知道了。

「則影臨東域」，釋迦牟尼佛還沒有說出阿彌陀佛的名字呢，阿彌陀佛就出現在娑婆了，兩土世尊的配合是非常默契的。

「斯乃二尊許應無異，直以隱顯有殊」，「許應無異」，都是為了讓我們娑婆世間的眾生得到解脫而成佛。但是「隱顯有殊」，釋迦牟尼佛在明處，阿彌陀佛在暗處。

「正由器樸之類萬差，致使互為郢匠」，這句話涉及到一個典故。

先說「互為郢匠」，這是《莊子》裡邊記載的一個故事。湖北有一個地方叫郢，是個小城市。這個地方有一對朋友都是搞建築的，一個是木工，一個是泥瓦工。一天，他們正在幹活，泥瓦工站在凳子上給屋頂抹灰，木工拿了把斧頭，「卡卡」在哪兒砍木頭。突然，一點白灰掉到泥瓦工的鼻尖兒上了。泥瓦工感覺不自在，想要擦掉這點兒灰，可是自己的兩隻手很髒，於是就喊他的朋友。他那個朋友拿著大斧頭正砍著呢，停住了。

「幹嘛？」「我鼻子頭有一點灰，給我弄一下。」木工一看，大斧頭「卡」一下就掄過去了，一股風過來，「唰」！順著鼻子尖兒，斧頭就過去了。過去後一看，鼻子好好的，那一點兒白灰掃掉了。這功夫多好！

莊子說這兩人是無道之人，性情沉穩，心無旁騖。我們看使斧頭那個人，心多麼的沉穩。假設讓你給人家砍，你技術再好也不敢，萬一把人家鼻子掃掉了呢？手一哆嗦，連腦袋都劈掉半個。再看這個泥瓦匠，他的定力也不輸給他的朋友。萬一心裡害怕，一哆嗦，鼻子沒了。兩人都是高人啊！不要看他們是幹粗活兒的，他們有定功，兩顆心合二為一，非常默契。

善導大師引用這個故事說明什麼呢？釋迦牟尼佛和阿彌陀佛配合得天衣無縫，就如同一個人。釋尊在這兒介紹除苦惱法，心裡面一想阿彌陀佛，阿彌陀佛就知道。還沒等釋尊說「請」，我們的主角阿彌陀佛「啪」就閃亮登場了，這種配合是相當默契的。

「正由器樸之類萬差」，這句話怎麼解釋？「器」是什麼？這裡的桌子、椅子，那個櫃子，都是器。「樸」就是山上砍倒之後的白木，原木就叫樸。

善導大師講器、樸，有何深義呢？原木一旦做成了器，就有了一種固定的作用。我們常用體、相、用來介紹一個物品，對不對？體都是木頭，相不一樣，作用也不一樣。

做一個板凳的樣子，它能坐個人；做成桌子平平的，上面就能放東西；做成個櫃子裡面空的，就能裝物品。所以，器顯示出一定的相狀，就有了固定的用處。一旦有這個用，就不能有那個用。只要把原木做成器，相狀固定了，作用也就固定了。一個板凳能坐人，就不能當櫃子用；櫃子能放衣服，就不能當板凳。這個板凳又想做床，又想做櫃子，不可能。但是極樂世界的板凳能做一切，它能吃、它能當汽車，你讓它有什麼用，它就具足什麼用，一法具足一切法。我們這個世間的東西，一法就是一法，只要做成了器，作用就是固定的，不能同時具備兩種用途，這是器。

樸呢？樸就是一般的原木，還沒加工的，想做成什麼，就很容易做成什麼。你想做板凳就把它做成個板凳，但是想要把板凳變成一張桌子，那沒辦法，除非把它拆散成為木，一根一根拆開放著，然後再重新加工。不可能原封不動的情況下，一個板凳變成一張桌子，不可能。

這個道理懂了以後，再往下看，這個樸比喻什麼呢？比喻沒有學過任何法的一個人，你讓他念佛就念佛，很容易；你給他介紹念佛的好處，因緣一成熟，很容易他就念佛了，很容易就往生了，就像鸚鵡一樣，教牠「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」牠就跟著念，這就是樸。

器呢？他已經學了《金剛經》、學了禪宗、學了密宗，你讓他一向專念彌陀名號，他會執著他已學的那個東西。例如有些老太太念了三年《楞嚴咒》，你讓她一向專稱一句名號，她就很不情願：我好不容易學會《楞嚴咒》，你讓我放下，捨不得。好不容易做了個板凳，我要我這個板凳的樣子，同時我也想要把板凳做成佛像，又是個板凳，又是尊佛像，不可能。要把原木雕刻成佛像，這個能行；要不改變板凳的樣子，又要像一尊佛像，那不可能，是不是？就是這個意思。

為什麼善導大師一再勸我們要歸入到一向專稱彌陀名號？如果你是一個「樸」，直接念佛就可以了。但你要是一個「器」，以前你學了其他的東西了，你就會執著：又要保持自己以前學的那點東西，又想念佛成佛。就像一個板凳，同時要成為板凳的樣子，又要成為佛像，太難了吧！怎麼辦呢？

「散器為樸」。先把器拆散了，變成樸，然後再做成新的器。所以整部《觀經》就是一個散器為樸的過程。《觀經》一開始講的十三定觀，代表著一切戒、定、慧修行，這叫器；散善三福九品，也是器。這兩種代表了世間善法和聖道門善法的一切修行人，這都是器。桌椅、板凳都做好了，看善導大師怎麼把器弄散了，變成樸。《觀經》直到最後歸入一向專稱。釋迦牟尼佛告訴阿難，這麼多桌椅、板凳都要做成佛像怎麼辦？釋

迦牟尼佛說：

汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。

你專一念佛就行了，那些都把它放下。也就是把你過去修行的那些統統丟開，把自己恢復成一個啥也沒有的人。

為什麼祖師一再勸我們學愚夫愚婦，老實念佛？像印光大師勸我們，把自己所學的那些拋到東洋大海裡邊，把自己當成一個愚夫愚婦。再看法然上人，大師多高的智慧，八大宗派之中都是頂級的，可是最後說自己是什麼呢？我是一個黑白不辨的童子。那些行門都放下，專稱念佛，這個心才由器散成樸。只要你抱著自己的東西不放，執著自己以前那個樣子——是個板凳，是張桌子，那就永遠都不能做成一尊佛像。必須把原來固定模樣打散成什麼也不是的樣子，歸到一向專稱彌陀名號，就達到《觀經》最後的目的了。所以，善導大師說：

佛說一切眾生根性不同，有上中下，隨其根性，佛皆勸專念無量壽佛名。

根機不同，有的是樸，有的是器。是器的，多少學點東西，這一學了就執著，怎麼

辦？得把器拆開，放下以前之所修，歸到一向專稱彌陀佛名。所以整部《觀經》就是散器為樸，不管你是修定的根機，還是修散善的凡夫，最後歸向一向專稱彌陀佛名，這就成功了。

貳、問答

念佛人如何正確擇師

問：我念佛不久，聽過一些法師講法，也想往生極樂世界。目前有一困惑，聽過幾位法師講解往生淨土的理念，不盡相同，可是似乎都有道理，我莫衷一是，不知如何依止？

答：這個問題是我們大部分初學佛人共同面臨的一大難題，就是如何擇師的問題，即選擇明師。

由於自己剛學佛，掌握的佛學理論特別少，很有限，也就沒有一個標準。我們心中不知怎麼取捨，聽著都有道理，可是彼此之間又有衝突，究竟哪個對、哪個錯？這是很多人頭疼的一件事。要解決這個問題，首先給大家講一個故事。

明朝的時候，有八個外道的修行人修行煉丹，想要修成仙，達到金剛不壞之體。這八個人修行煉丹，可是沒有明師指點。不管學什麼，沒有老師不行，於是就想了一個辦法——駕乩扶鸞。

駕乩扶鸞是中國古代一種迷信的做法。具體操作是有兩個人，一人伸出一隻手扶住

乩，乩是什麼樣子的？就是一個丁字形，兩根木頭一橫一豎綁在一起，為丁字形的形狀。其中一人一隻手扶著上面橫著的木頭，下面的頭放在平平的一個乩盤上，盤裡撒上沙子，然後再有另外一個人祈禱鬼神顯靈。有什麼要問，這個鬼神就顯靈了。顯靈在哪裡體現呢？就是讓立著的木頭底端（乩頭）對著沙子不停地動，在沙盤之中寫出字來，旁邊有一個人記錄，就把上面顯示的文字記錄下來。這就叫「駕乩扶鸞」。

這是中國古代的迷信風俗，很多人不管有什麼問題，世間的老師解答不了，就走這條路。慈禧太后在宮中經常使用這種方法，每當有抉擇不了的事情就問鬼神該怎麼辦，可以說是非常荒謬的事情。

明朝這八個人學習外道，想要修行成仙，自己不懂就打起了歪主意，想問鬼神，於是就舉行這種駕乩扶鸞的形式。舉行了一段日子，也寫了很多，慢慢就發現問題了。什麼問題？本來是想學成仙的，結果呢，寫下來的這些東西有幾千字，都是指導往生極樂世界的，到了最後才明白附在乩頭上的不是鬼神，是菩薩。菩薩把自己的身世以及與這八個人的關係說出來了，說：「我附在這個乩頭上來給你們解答問題，我不是鬼，是西方極樂世界的菩薩，叫覺明妙行、覺明菩薩。為什麼我要為你們講這麼多往生極樂世界的道理呢？是因為我與你們這八個人有緣。在東晉的時候（東晉離現在已經快二千年，

即使是離大明朝也一千多年了），我與你們八個人是同修，一起學習了生脫死之法，那時我努力修行念佛法門，努力地念佛，念了三個月得到念佛三昧，最後臨終往生極樂世界。而你們那時候就是學習外道，我左說右說你們都不聽，總是喜歡外道，結果我往生極樂世界了，而你們八個人卻一直流轉輪迴，直到今天。一千年了，你們還是在這裡搞外道，所以我可憐你們，告訴你們正確的了生脫死的方法，就是往生極樂世界。」

後來人們把覺明菩薩寫的這本小書命名為《西方確指》。指就是指向、指導，指導往生極樂世界的正確方法。《西方確指》這本書的緣起給大家講了，書裡還有很多具體的內容，大多以問答的形式一問一答。我們只選取其中的一個問題來展開今天的問答。首先閱讀原文：

菩薩曰：「善哉善哉！汝等願更聞法要，當誠解我語，善答我問。諸弟子，譬如有人謂一人言：『燕京帝王所都，富貴無比。』是人聞言，有志往否？」

咸曰：「願往。」

菩薩曰：「汝不識路徑，當云何？」

咸曰：「有人指示，從之而行。」

菩薩曰：「不可。倘是人指以向南、向東，若不明辨，竟從其言，則燕都遠之又遠矣。」

眾曰：「然則如何？」

菩薩曰：「畢竟得一走過燕都之人，教是人曰：『汝須向北而往，便可直達帝所。』諸弟子，此人所指，有錯謬否？」

咸稽首曰：「無謬。」

上文什麼意思呢？菩薩說：「你們要仔細的聽清楚，我問你們一個問題，你們考慮好了再回答。假如說有一人要去北京（過去叫燕京，帝王所都是指皇帝住的地方）。當時他們在北京的南邊，但是不認識路，怎麼去呢？」大家都一致的說：「有人指示，從之而行。」意思是我們找人問一問，他告訴我們去往北京的路，我們依從他所說，走著去就可以了。覺明菩薩說：「不可。」為什麼呢？菩薩說：「如果這個人給你指到南邊或者是東邊去的路，你不能夠識破，他說向南，你就向南走；向東，你就向東走，可是北京在北面，這樣你就愈走愈遠了。大家一聽，有道理啊！那怎麼辦呢？覺明菩薩又說：「畢竟得一走過燕都之人，教是人曰：『汝須向北而往』。」意思是你必須找一個去過

北京的人去問，他肯定指給你向北的路，具體怎麼走，先經過哪個省、哪個縣。也就是說，他親自去過北京，再告訴你怎麼走，這樣才可靠。

這個故事講完了，這個問答也講了。覺明菩薩講這個問答是什麼意思呢？菩薩講法善於比喻，北京比喻是極樂世界，去過北京的人就代表著再來人。他已去過極樂世界，去過極樂的人，不是阿彌陀佛就是諸大菩薩。也就是說，你要往生極樂世界，你必須要聽再來人的。如果他都沒有去過還瞎指揮，你聽著有道理，實際上已經錯了。

所以，我們初學佛的人，要依止一個明師是很不容易的，你沒有辦法斷定他說的是正確還是錯誤。所以要依再來人為師啊！

說到再來人，就說到淨土宗的祖師了。淨土宗有十三位祖師，如果再加上曇鸞、道綽大師，就有十五位。論其本身，有的是再來人。

譬如離我們最近的印光大師，我們都知道他是大勢至菩薩再來。印光大師非常謙虛，他經常說：「吾乃無知無識粥飯僧，道德修持毫無，只會念幾句佛，何能作人之師。」就是大師說自己不能做別人的老師，這意思是什麼呢？要依古為師，依過來人為師。在《文鈔》中，印光大師經常對請法的蓮友們說，要依過來人，即依蕩益、蓮池、善導等等大師的著作，作為修行的指南。

例如在《與徐福賢女士書》這篇信件中，大師說：「以古為師，力修淨業。較參叩知識，更加真切矣。」以古就是以再來人為老師，修持淨業，比起參叩現在的人更加真切。真切的意思是，過來的人是西方極樂世界的佛菩薩，他說出來的法當然是非常真實，指出的修行之路是正確的；而現在現實當中的法師，他沒有去過極樂世界，只是聽來的，未必正確。所以，《文鈔》指導我們依古為師，依再來人為師，思想非常明朗。

再如蓮池大師、蕩益大師、永明延壽大師，加上我們的善導大師，都是西方極樂世界的阿彌陀佛或是大菩薩。剛才所說的覺明妙行也是西方極樂世界的菩薩，他說出的總比我們身邊的法師說的靠譜吧！因此要真正求往生的人、初學的蓮友，一定要弄清楚他說的是不是和再來人說的一樣，和再來人說的一樣，我們可以聽一聽；如果對照了半天，和印光大師說的不一樣，甚至和善導大師說的也不一樣，就不能依止了。

不過，再來人當中有那麼多祖師，十幾位，難道我們都依嗎？說的都一樣嗎？這個細分起來又有區別。雖然都是再來人，可是諸大祖師的思想也有一些細微的差別。為什麼有這些差別？

有兩方面原因。第一，他們的背景不同。有的是菩薩，有的是佛，例如善導大師是阿彌陀佛，其他的或許是菩薩，就像剛才的覺明菩薩、大勢至菩薩。

第二，菩薩和佛在果覺上所證就不一樣。印光大師常說：「初地不知二地舉足落足之處。」初地菩薩和二地菩薩差一個位次，初地就不知二地所思、所行、所想是什麼。就像我們上初中，一年級不知道二年級；菩薩也是那樣的，等覺菩薩若不得佛力加持，尚不能知佛境界的少分，僅知道一點點，菩薩尚且不能全部知佛，何況極樂世界的境界又特別高。

蕩益大師說：「此經唯佛境界，唯佛佛可與流通耳。」極樂世界乃至於阿彌陀佛這句名號，全體都是阿彌陀佛的果地境界。極樂世界也罷，阿彌陀佛的佛身也罷，都是這一句名號所化現。所以曇鸞大師說「淨土三部經皆以名號為體」，名號是阿彌陀佛徹證諸法的實相，從真空生出之妙有，是真空變化、演化而來的。「真空即是妙有」，「空有不二」，「色即是空，空即是色」，完全在這句名號中淋漓盡致地展現出來。

我們凡夫抓空抓不住，抓有能抓住，而這句妙有名號一展開，全體就是阿彌陀佛的三身、四智、萬德莊嚴，全部就是涅槃的境界、極樂世界的依正莊嚴。不可思議！所以極樂世界的一花一水、行樹羅網、金樓寶閣，全是這句名號化現的。蓮池大師說「舉其名兮，兼眾德而具備」，把這句名號舉起來，極樂世界所有的依正二報都是這句名號變

現出來的。名號是阿彌陀佛的三身，阿彌陀佛具有什麼樣的神通、智慧、道力，極樂世界全體的依報也就具有其神妙的作用。極樂世界是佛的境界，而這種境界是相當高的，所以大師如此讚歎。

極樂世界的境界特別高，所以阿彌陀佛讓我們稱念這句名號往生極樂世界。因為若從信心來講，凡夫難以契入，難以相信，你想理解之後再相信，這是不可能的。因此《無量壽經》說：

佛告彌勒，敬於佛者，是為大善，實當念佛，截斷狐疑。

彌勒白言：受佛重誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。

這一段是佛對彌勒菩薩的交待。

彌勒菩薩和觀音菩薩、大勢至菩薩一樣，釋迦牟尼佛告訴彌勒菩薩說，你好好老實念佛，「截斷狐疑」，你不要懷疑。連彌勒菩薩都有不理解的地方，所以佛才勸他不要懷疑。彌勒菩薩聽釋迦牟尼佛這樣的相勸後就說「受佛重誨」，我接受了佛的教誨，專精修學，我就老實專念佛了。「如教奉行，不敢有疑」，我不敢懷疑。

為什麼不敢呢？自己沒有智慧，自己的智慧不能達到佛的水準，不敢有疑。另一個

方面，佛是真語者、實語者、如語者。佛本身就是如的境界，如是實相、實相的境界，他說出的話就是真如、真理，所以佛語不能懷疑的。就連彌勒菩薩都不敢懷疑，我們凡夫更應該是仰信，不能智信，不能以我們的智慧理解之後再相信。這是第一個要解釋的。

因為極樂世界境界太高，十三位祖師只有善導大師是阿彌陀佛再來，他能把極樂世界的境界以及往生的方法和盤托出，絲毫沒有錯謬。佛自己談自己的事，還能有錯？其他的祖師雖多，可是有些和善導大師說法有不同之處。原因是，首先境界不一樣，其次應機不一樣——對待眾生的根機不一樣。

蕩益大師、蓮池大師他們面對的周邊環境以及眾生的根機是不同的。因為那時候還是諸宗匯歸之時，他們站在天臺、華嚴的立場來引導人們歸入淨土，必然要說一些華嚴、天臺的理論來引導。在當時那樣的說法大有好處，使我們淨土一法攝機特別廣，可是到了現在，華嚴、天臺很凋落，眾生修行不了。我們現在初機的人，如果還拿出蕩益大師、蓮池大師甚至永明大師的《宗鏡錄》等等來看，就費力了。因為裡面談到了天臺的四土、止觀，談到了《華嚴》的法界觀——「理事無礙，事事無礙」的境界，還有禪宗的東西，我們就感覺很困難了，所以有對機的不同。

這兩個不同就造成了我們今天的抉擇很難。真正想求往生，最後的落腳點就是要依

善導大師的思想為旨歸。為什麼呢？下面來介紹幾點：

一、善導大師是彌陀化身

善導大師是彌陀化身，可以參照《善導大師略傳》——一本有關善導大師介紹的小冊子。善導大師是阿彌陀佛，他講的就是阿彌陀佛講的，與阿彌陀佛合一。因此印光大師對善導大師的讚歎就是「所說當作佛說看」，善導大師所說即阿彌陀佛所說，這不是很直接嗎？何必再聽這個、那個，轉來轉去，話傳三遍都變樣了，直接聽佛的就行了。

二、善導大師的思想有楷定古今的作用

為什麼要楷定古今？因為在唐朝的時候，善導大師看到當時的人對於《觀經》的解釋有很多的錯誤、不透徹、曲解。所以善導大師面對這個狀況，憐憫我們眾生沒有一個正確的往生規範，就從常寂光淨土來到我們娑婆楷定古今了。

「楷」就是糾正，「定」就是決定。我們寫書法有楷書、行書、草書、隸書，而「楷」就是一個楷模、模範，正確的標準。各種書體大多是以方方正正的字體——楷書為標準。善導大師說，來給我們構建一個往生極樂世界的正確標準，這就是「楷」。「定」就是

決定它的是非，把錯誤的糾正過來，定一個正確的標準。所以在善導大師《觀經疏》一開始就說：「某今欲出此《觀經》要義，楷定古今。」「古」就是過去，「今」就是當時。過去和當時不正確的解釋，我善導大師要把它糾正過來，做一個正確修行理論的規範，就這個意思。

從古到今能用這種口吻說話的祖師只有善導大師，他不是阿彌陀佛，怎能有這麼大的口氣？我來「楷定古今」，定一個正確的標準，誰敢這麼說？在我們世間，誰定標準呢？過去除了皇帝定標準，誰還能定標準？我們往生極樂世界淨土，除了阿彌陀佛定標準，任何人都不敢定標準。後來的蓮池大師、蕩益大師、印光大師，雖然名聲很大，也著書立說，但沒有說「楷定古今」的。

這是第二點，善導大師的思想就是「楷定古今」，拿出一個正確的修行規範。

三、善導大師的思想，是淨土宗的正宗傳承

這個「傳承」非常重要。淨土宗傳承好像不太明顯，前面是天親、曇鸞、道綽至善導大師，比較明顯，後面是不明顯的。像其他宗派，如禪宗，是以心印心，傳祖師的心印，就是要大徹大悟，一代傳一代，沒有大徹大悟的人不能傳。例如：達摩祖師來中國

傳二祖慧可大師，三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍，最後六祖惠能一花開五葉，一代一代往下傳。密宗也是，金剛上師一代接一代。

淨土宗的理論，三部經如果一總結，源頭就是四十八願；四十八願一歸總就是第十八願——本願；把本願拿到再一歸結就是一句名號。所以印光大師說整部大藏經就是六字洪名的註腳。把六字洪名拿到，整個淨土宗就得到了。

站在本願立場來解釋淨土的修行理論和方法的傳承，一開始是龍樹菩薩。當然，《無量壽經》講了：「其佛本願力，聞名欲往生。皆悉到彼國，自致不退轉。」阿彌陀佛發了本願，首先是釋迦牟尼佛在淨土經中提出，然後龍樹菩薩才接過來。龍樹菩薩說：「阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定。」然後天親菩薩說：「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。」緊接著曇鸞大師、道綽大師，到善導大師說：「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」所以說，從龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師，一直到善導大師，都是以「本願稱名」這種淨土宗的根本義來教導我們念佛的行者。

到後來諸宗匯歸淨土，教宗天臺行歸淨土，教宗賢首行歸淨土，淨土就有了一些偏差。所以我們現在學佛的蓮友應該找到正宗的傳承，有了傳承，我們學佛就找到一個正

確的立足點，學起來就不費力，很容易。如果你把天臺的理論拿過來了，「教宗天臺行歸淨土」，讓你止觀，多費勁。

四、善導大師是淨土宗實際的創立者，大成淨土宗

也就是淨土宗是善導大師創立的，是淨土宗及其教義的集大成者。因為前面雖有曇鸞大師的《往生論註》，還有道綽大師的《安樂集》，但是在教理、教義、儀軌、行持方面都不完備。到了善導大師就形成了非常完整的教理、教義、儀軌、行持，這就是集大成。就像孔老夫子前面的古聖先王，文王、武王、周公之學說，大成儒家思想的，只有孔老夫子稱大成至聖先師。善導大師就是集大成建立了淨土宗，淨土宗實際的創立者就是善導大師。

你選一個宗派，一定要有一個標準，你依誰，肯定是依他的創立者為標準。例如學天臺宗，智者大師就是天臺宗的祖師、創立者，你不學習智者大師的《法華玄義》《法華文句》《摩訶止觀》，學什麼天臺宗呢？華嚴宗離開了杜順和尚、賢首大師、智儼大師，學什麼華嚴宗呢？禪宗離開了六祖惠能大師、達摩大師，哪有禪宗呢？所以學習淨土宗要找到開宗立教的祖師，那就是善導大師。

五、學習善導大師的思想，就是萬修萬人去

楷定古今的善導大師就說，專修者十即十生，百即百生；雜修而不至心者，千中無一往生，決定性的。所以學習善導大師的思想必定往生，沒有任何的疑慮。如果你學習其他的，聽到了就把你嚇跑了，如有些祖師說「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」，我喊破了喉嚨都沒用，喊不破更沒有用，嚇跑了。我們有妄想的凡夫，這麼一聽，心裡就沒底了。所以依據善導大師的教法必定往生。我們看善導大師的教法中有很多這樣的文句——皆得往生、易得往生、必得往生，都能給我們大安心。

六、非常契合眾生的根機——最契根機

一個宗教的建立，有它的教、機、行、益。天臺宗的主打經典就是《妙法蓮華經》，針對的根機是最少也要四果阿羅漢；淨土宗要度化的根機則是凡夫。善導大師說「決定深信自身現是罪惡生死凡夫」，阿彌陀佛就是來救度我們罪惡凡夫的，你是罪惡凡夫就夠格了，就契合我們的根機。

如果看其他宗派的解釋，描述淨土有四土，針對不同的水準給你設立了各種淨土，

然後什麼人去什麼土，最少也要達到什麼樣的水準；甚至三論宗的人說往生淨土的人都是聖人，沒有凡夫，這些說法就很錯謬。

所以我們學習善導大師思想就有以上幾點原因，具體可以參照淨土宗叢書《善導大師的淨土思想》。

結語

要如何選擇老師，初學的人一定要選再來人為師；再來人當中，淨土宗十三代祖師，以善導大師為首，他是開宗立教的祖師。今天就講到這裡。

念佛人應如何應對世俗煩惱

問：世間人誹謗傷害別人是要結惡果的，可有時家裡人也在誹謗或者吵架，我們應該怎麼做呢？請師父慈悲開示。

答：首先從「俗諦」來說。世間的人，人與人的關係錯綜複雜，愛恨情仇糾纏在裡邊。佛說：「一飲一啄，莫非前定。」這都是前世共業所感，這一世才有了複雜的果報。在這種複雜的果報當中，就會發生這些所謂的傷害和誹謗，這都是再正常不過的事情。

凡是遇到不如意事，作為一個念佛的人，不管是真諦、俗諦，面對這些事情，首先應該沉下心來，反思自己在言行上、心理層面是否有過失？哪裡做得不對？像孔老夫子常說的「行有不得，反求諸己」。果能站在因果的角度，站在法上正面思維、自我反省，並多想對方好處，就會不斷地提高自己的境界，未來就會得來無窮的福報。

我們不能因為別人犯了錯，別人對我們不好就煩惱。他對我們不好，那是他的錯，是他的缺點，我們不能拿別人的缺點來懲罰自己。如果因為他錯了，我也同樣犯錯，我也用這種不如法的言語和行為去和他針鋒相對的爭鬥，那麼兩個人都不好。所以即使是世間法的範疇，我們也不應該觀人過失。

不觀過有什麼好處呢？善惡有報，絲毫不爽。我們經常保持一顆善良的心，在言行上守住謙謙君子的作風，對自己會有好處，會讓我們保有一絲平和的心態，會讓我們擁有一個健康的身體。雖然念佛人求的是往生極樂世界，但是同樣我們也希望自己能夠平平安安、身無病苦的往生，誰也不希望身體不好。

在當今這個時代，很多病是由於性情急躁生氣而導致的，看不慣這個世界，看不慣其他人各種各樣的行為，這就是不懂得保護自己、愛自己，不懂得用正確的眼光去看待周圍的一切。

雖然這個世界缺陷特別多，「人生不如意事十常八九」，但難道我們生在這個諸多不如意的世界，自己就應該用這個世界來懲罰自己嗎？

我們的眼光應該迴光映照，照好的一面。有位叫蔡康永的主持人，說過一句話：「雞下蛋，雞也拉屎。我們都會吃雞蛋，誰也不會吃雞屎」。

這句話特別好，我們周圍很多人，包括自己的親友，如果我們心裡邊老是記著他們的缺點，老把那麼多的缺點放在心裡，就像一個人不停地吃雞屎，終究會中毒、吃死的。因此，生活在這個世界，要經常用這句話來保護自己，心裡面要裝正能量，裝別人的優點，我們自己難道是一個十全十美的人嗎？我們在言行上也有令人難以忍受的缺點，所

以要以責人之心責己，恕己之心恕人。

孔老夫子的心法，總結成兩個字就是「忠、恕」。我們自己就是一個有缺點的人，我們一百次的犯錯，可以一百零一次的原諒自己，為什麼老是逮著別人的過錯不放？就是沒有「恕」。

俗諦就說這些。學了佛法了，不能只停留在世間法的表面，要更進一步。

有一位修·藍博士寫了一本書，記載了自己在美國為人治病的過程。怎麼治病的？就是改變自己的心態去治病。他認為周圍一切有病的人，情緒不好、抑鬱病的人，甚至有暴力的人，這些人的缺點和他們的病苦，都是他造成的。因為外面的是依報，自己的心是正報，依報隨著正報轉，自己心裡邊有缺點，所以依報才不好，於是他就不斷地改變自己的內心。內心轉變了，正報變了，依報就隨著轉變了。

書裡記述著美國的一間精神病院，裡邊關了五十幾個病人，他去治療不是跟那些病人正面接觸，只是看看他們的檔案，看著他們的照片，對著這些檔案和照片，不停地說四個詞「對不起、請原諒、謝謝你、我愛你」，不停地道歉和懺悔自己心裡邊陰暗不好的東西，過了半年左右，這些病人逐漸地恢復，到了最後，這些病人全都治好出院了。

這件事情，引起了社會上巨大的震驚，我們佛教界也曾經有很多人追蹤過這件事情。

可見佛法的道理不光是談玄說妙，應用在我們日常生活中也是很實用的。只要我們能夠這樣真心懺悔自己的內心，就會影響到外面的依報環境。所以不管是家裡人有錯，還是周圍的朋友有錯，都是我們自己錯了，是內心的錯，才致使外在的一切蒙上了陰影，產生了諸多的缺點。一切過錯都在自己，不要去責怪別人。

再從「真諦」講。《金剛經》云：

一切有為法，如夢幻泡影。

生活在這個世間，只不過是眾生的共業，眾生的一場大夢而已。每個人都活在夢中，周圍一切人事物只不過是你的妄心變現出來的是一場夢幻，如果這場夢醒來了，你就會發現，哪有什麼六道，哪有什麼親人朋友？什麼都沒有，整個世界都是空的。

講一個佛經故事。有一位轉輪聖王（相當於現在的皇帝）做了一個夢，夢見自己變成螞蟻了，螞蟻四處找吃的，找到一塊骨頭，正要去吃，周圍就很多螞蟻來跟牠搶，搶來搶去，這隻螞蟻的腿斷了兩條，疼痛難忍就跑開了，這一疼就醒了。醒來一看，原來自己是轉輪聖王，是皇帝，身披龍袍，躺在龍床之上，什麼也沒有失去。他就懊悔自己怎麼變成一隻螞蟻，還去搶一根骨頭。

同樣的，我們自己現在就生活在這場輪迴的惡夢當中。夢中的東西我們看得很真實，而且認為很寶貴，那些名利、錢財等身外之物都看得很重要。殊不知，這一切都是夢幻泡影，夢中之事。

當年莊子做了一個夢，夢見自己變成一隻蝴蝶。第二天醒了以後就想，是我夢裡做了蝴蝶了，還是蝴蝶做夢變成我了呢？

他這個夢做得非常好，這樣的想法也是很超越的，於是莊子升了天。可是他沒有悟到的卻是——到了天上還是一場夢。

我們世間的人不如莊子，以為醒來是真實的。其實醒來還是在夢中，六道通通都是夢。

念佛之人心裡要清楚，真實的地方是極樂世界，我們這個娑婆世界就是一場惡夢而已。既然是夢，何必當真？你痛苦就是因為把這個世界當真了。如果知道這個世界是個夢，怎會苦呢？別人再怎麼對你不好，都不會動你的心，不會整天為這些事情自尋煩惱了。

念佛人要深知這個世界是假的，不真實的，人生無常，活著本身就是苦的；而極樂世界是一真法界，是佛的世界，只有極樂是真實的，沒有痛苦的。所以現生活著最根本、

最終要達到的目的，就是要去極樂世界成佛，到了極樂就會朗然大覺，徹底遠離顛倒夢想，遠離痛苦。永遠不聞惡聲，不見惡人，在無憂無惱的安樂清淨的世界，過與佛一樣的生活。

以上，從世間以及出世間不同角度去分析，希望我們能夠把精力放在真正去求佛道，恢復自己本來面目這件事上，不要再虛生浪死。

兩種成佛之道

問：曇鸞大師說：「言十地階次者，是釋迦如來於閻浮提一應化道耳，他方淨土何必如此？」請師父開示這段話是什麼意思？

答：大師這一段法語是說釋迦牟尼佛來到我們這個娑婆世界，帶了兩套成佛的系統。一套是按照我們娑婆世界眾生的特點而量身定做的，另外一套就是阿彌陀佛極樂世界成佛的系統。

先說第一種：我們娑婆眾生的特點是什麼呢？由於我們生活在三維空間加一維時間這樣一個四維時空態，時間有先後，空間有大小、有隔礙，使得我們的生理特點是生下來就會逐漸地長大、變老，要經歷一個生老病死的過程；思想也是從最初的一無所知、啥也不懂，隨著慢慢長大，不斷學習而逐漸地積累知識、經驗，最後成熟。

這種特點使得我們思維模式和理念根深蒂固地認為，做什麼事情都要有個次第、有個過程、有個階級，一步一步來，慢慢地成就。

釋迦佛針對我們這樣的生理、心理特點，為我們量身制定了一套漸次修行成佛的系統，就是一步一步來。本來是一乘佛法，化為五乘。先是人乘、天乘，持五戒十善，然

後學習苦集滅道之法、三十七道品，然後再學習大乘法——六度萬行、發菩提心，以戒定慧斷貪瞋癡煩惱，破一品無明，證一分法身，通過十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺等階位，生生世世不停的修行，煩惱分分破，實相分分證，經歷三大阿僧祇劫的時間，煩惱破盡，最後成佛。

這是第一種成佛之道。

另外一種就是阿彌陀佛極樂世界成佛的系統。這套系統沒有階梯、次第，沒有過程。我們是有量的，極樂世界是無量的，所以阿彌陀佛稱為無量光佛、無量壽佛。極樂世界打破時空，沒有時間、空間，完全是佛本身證悟的境界，是佛性的完全展現。

印光大師說：

即念念佛，即念成佛。

徹悟大師說：

念佛時，即見佛時，亦即成佛時。求生時，即往生時，亦即度生時。

三際同時，更無前後。

講的一個同時。站在我們的時空態裡，永遠想不清楚當下念佛，當下成佛。佛的境界，本來如此。在大乘佛法，最高的法界就是《華嚴經》提到的事事無礙法界。那是什麼樣子呢？

《華嚴經》總結了十個玄門，第一玄門就是「同時具足相應門」。同時是沒有前後，就是當下。在我們看來有時間前後，在佛來看就是當下一念，同時的。既是當下，又是過去，又是未來，亦可一念延為長劫，又能把長劫縮為一念。

比如善財童子在《華嚴經》裡邊五十三參，當他參訪到毗目瞿沙仙人的時候，這位毗目仙人抓住他的手，就在一握手的短短瞬間，善財童子感覺自己參訪了無量無邊的世界，參拜了無量無邊的佛，又度化了無量無邊的眾生，經歷了無量長劫的時間，當他做完了這些事情，回過神來一看，僅僅就是握手的一剎那。這就是同時。

時間其實是我們娑婆眾生的一種錯覺，愛因斯坦曾說過去、現在、未來並不存在，時間只是人的錯覺。可是這種錯覺，我們從小到大已經習慣了。

在佛經和民間故事中都有這種闡述時間虛假性的例子，《印光大師文鈔》中就曾經提到「周朝太子去學仙，進山方七日，出洞已千年」。

進了山洞裡和老道學仙，這位太子感覺只學了七天，可是一出來從周朝已經到了晉

朝，穿越了一千年。我們怎麼會理解呢？

還有八仙的傳說。呂洞賓在旅店中遇到鐘離權，鐘離權勸他學仙，呂洞賓意思要得富貴後再來學仙，鐘就給了他一個枕頭，他往那一躺，做夢了，但當他醒來時，卻覺得自己做了非常漫長的一個夢——進京趕考、皇帝重用、做官、娶老婆、做事業，享盡榮華富貴，直到老了，有一天得罪了皇帝，被貶為庶民，灰溜溜地告老還鄉，這一回來，醒了，這一輩子的事情都做完了。醒來一看，鍋裡的米還沒煮熟呢？原來只不過幾分鐘而已，這又是一種錯覺。

另外我們生活在地球上，感覺幾十年的壽命挺長的，可是天上的人看我們只是一眨眼的功夫。如同我們看水裡的小蟲子蜉蝣，朝生暮死，感覺牠太短暫了。可是對小蟲子來講就是一輩子，不會覺得很短暫。因此時間就是一種錯覺。

再舉經文的證據。《地藏經·忉利天宮神通品》，釋迦牟尼佛在天上為母說法，放出百千萬億大光明雲，然後無量的諸天——色界、無色界諸天都來集會，還有天龍八部、鬼神。

佛問文殊師利：「今天這麼多來聽法的，有多少呀？」

菩薩說：「憑我文殊的智慧，實在是無法計算有多少。」

佛說：「這無量無邊的眾生，皆是地藏菩薩已度、當度、未度，已成就、當成就、未成就者。」

大家看到這裡就會覺得很奇怪。「已成就」的能來，「當成就」是還沒成就，他怎麼就來了呢？還有「未成就」，連緣都沒有結上，根本沒有影的事情，他怎麼就能來了呢？這種境界我們沒有辦法去理解。可是佛的境界他就是同時，沒有過去、現在、未來。三際同時，沒有先後。這個具足，就是「一法具足一切法」。所以阿彌陀佛發願說：

**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。**

阿彌陀佛十大劫前早已成佛了，在同時的狀態中，一佛成佛，十方一切眾生都已共同成佛，同時具足。我們自己看自己，沒有成就，也沒成佛，在佛那裡我們早已成就，成就在哪裡呢？成就在南無阿彌陀佛六字洪名之中。我們只要一稱念六字洪名，就會「全攝佛功德成自功德」，功德具足，自然往生。因此《彌陀要解》說：「已願已生，今願今生，當願當生。」我們成佛的功德早已完成在六字洪名之中，不需要我們再修行，不需要自己再費力，彌陀早為我們準備好了，當下念佛，當下成佛，每一念往生決定，每

一念成佛決定，這就叫同時具足。

兩套成佛系統一比較，釋迦佛為我們量身定做的一套，是讓我們以戒定慧斷除貪瞋癡煩惱，一步一步往上爬；另一套就是當下成佛。第一個難行，第二個易行；第一個好信，第二個難信；第一個通途、自力，第二個特別、他力。

印光大師曾比喻第一種成佛之道如同畫山水，第二種成佛之道如同鏡子照山水。畫山水是漸次的，一筆筆的畫，順應我們凡夫的特點，容易相信，可是難做到；照山水是同時的，沒有次第，一照俱了，是佛的境界，絕思離議，易行但不容易接受。

兩種成佛之道，一個是從因向果漸次而修，一個是從果向因頓超三界；一個靠自力斷證的功夫，一個靠彌陀他力的救度。如何取捨，一目了然。雖都是佛說的，但一個是佛順眾生的根機而說，一個是在佛性的立場無問自說。從經中佛處處廣讚念佛的功能而得知，佛的本意是願一切眾生捨難行、取易行，一向專稱彌陀名號，投歸到彌陀的大誓願海中。

最後我們再回到曇鸞大師這句話：

言十地階次者，乃釋迦如來於閻浮提一應化道耳，他方淨土何必如此？

通途法門的修行必須按部就班，一地又一地，從初地到十地，這種「十地階次」是釋迦牟尼佛在娑婆世界應身教化的一種方便，他方淨土就不一定需要這樣。這是兩種不同的成佛之道——娑婆世界是慢慢成就，極樂世界是當下成就。

我們是在夢中，夢中的思維是顛倒的，與佛性不相應的；佛是清醒的，與佛性相應的，是真語者、實語者、如語者。我們要勇於承認自己的錯解，完全諦信佛語，如此才能真正的信佛，正像彌勒菩薩所說：

受佛重誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。

對阿彌陀佛當下念佛、當下成佛的法門，現在雖不能理解，但只要相信，完全接受就可以了，依教奉行，到了極樂世界就會朗然大覺了。

念經不如念佛嗎

問：為什麼念經不如念佛，請師父慈悲開示。

答：有兩重原因。首先從滅罪的功能上講，念經不如念佛。下面看經文的證據。

《觀經》的下品上生：

佛告阿難及韋提希：下品上生者：或有眾生，作眾惡業；雖不誹謗方等經典，如此愚人，多造惡法，無有慚愧。

命欲終時，遇善知識，為說大乘十二部經首題名字；以聞如是諸經名故，除卻千劫極重惡業。智者復教合掌叉手，稱『南無阿彌陀佛』；稱佛名故，除五十億劫生死之罪。

爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至，至行者前，讚言：「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」作是語已，行者即見化佛光明，遍滿其室；見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華，隨化佛後，生寶池中。

《觀經》下品上生是一個造作十惡的罪人，臨命終的時候才遇到了善知識給他講佛

法。首先跟他講大乘十二部經典的名字，如《金剛經》《法華經》《華嚴經》等。為什麼要給他誦大乘經名字呢？《地藏經》上說，臨命終的人，聞一經典的名字、一佛菩薩的名號，一歷耳根就可以消滅他的罪業。這個十惡罪人聽了大乘經的名字，除去了千劫極重惡業。但是，還沒有讓他解脫生死輪迴。怎麼辦？

接著就講到第二個法門。善知識又叫他合掌稱「南無阿彌陀佛」名號。這個罪人就念了一句「南無阿彌陀佛」，除五十億劫生死之罪。而且阿彌陀佛和觀世音、大勢至菩薩立即顯現在他的面前，佛稱讚這個念名號的罪人：「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」

阿彌陀佛說，善男子，因為你稱佛名的原因，你的罪已經消滅得乾乾淨淨，生死大罪也消了，功德也圓滿了，我來迎接你去極樂世界成佛去。這個時候，罪人便看到佛光遍滿其室，非常歡喜，就跟著阿彌陀佛往生到了極樂世界七寶蓮池中。

這段經文非常明顯地看出，聽聞大乘經名，滅除了一千劫的罪業，而一句佛的名號，除的是五十億劫生死重罪，在數量上是不可比的。

其次在性質上，前者是重罪，後者是生死之罪。除生死之罪就不用再生死流轉了，已經超越生死成佛去了。所以性質上也是不可為比的。

再者，經上這個「五十億劫」是全部的意思，有多少罪業就除多少。而且不只代表數量上的，更反應佛名功德大，因功德大，滅罪才多。這一比較，就顯示出念經不如念佛。善導大師在這裡解釋：

彌陀現身，不提聞經之事，但述稱佛之功。

阿彌陀佛現前也沒提罪人聽聞這些大乘經名字的事情，只是稱讚他稱念佛名。從這一點也可以看出念經不如念佛。

佛經只是告訴我們成佛的方法，還是因地的法門，不是果地的法門。因地的法門對我們已經來不及了，例如那個十惡罪的人，馬上要墮落了；而念佛則不同，因為佛名是已經成就的佛果，稱念佛號是果地法門，如同直接端來一碗米飯，讓飢餓的人吃下去。

再看祖師是怎麼說的。印光大師有句非常著名的話：

一句佛號，包括一大藏教，罄無不盡。

一代時教，皆念佛法門之註腳。

「註腳」就是解釋。整部大藏經就是解釋六字洪名的。說明這句六字名號就像一個

產品，一部大藏經就是產品的說明書。如果只讀說明書，不用產品，就像只看處方箋不喝藥一樣，這個病永遠是不會好的。因此念經不如念佛，這是祖證。

再看事證，《龍舒淨土文》裡邊記載了一個法華尼的故事。宋朝歐陽修在穎州做知州的時候，聽說有一個著名的官妓，她一講話，別人會在旁邊聞到像蓮花一樣非常清香的香味。有一個出家人有神通，說她今生是官妓，可前生是個出家人，為比丘尼，專門誦《法華經》三十年，因為一念之差，也沒有求生西方淨土，所以今生墮落為妓。

為了試驗是否屬實，於是拿了一本《法華經》給她，一試果然如此，她讀起來好像流水一樣，一字不差，沒有一點障礙。再拿別的書讓她讀，就不會了。

這是《龍舒淨土文》裡記載的故事。王龍舒在下面批了些註釋，說她前世做比丘尼，如果知道念佛法門的話，以她三十年的功夫念佛，早就上品上生了，何必淪落為一個妓女？故念經不如念佛。

下面再從理上來講。

一切大乘經典講諸法實相，以實相為體，實相就是真實之相，真如妙性。能證得實相，罪業皆消。我們末法根機的眾生開悟都難，遑論證實相了。而稱念佛號不需要我們開悟，因為這句名號就是實相，雖同樣是實相，在作用上又不一樣。

從理上講，大乘經典是實相，而這句佛號成熟圓滿，是從理中展現出來的事實相。

打個比喻大家好理解。比如大家每天都喝水，喝水是一個事相，它的理是什麼，水是什麼做的呢？水的分子式是 H_2O ，在空氣中就含著水的成分，可以說，水是由空氣中的氫氧原子組成，水蒸氣遇冷再凝結成水。

從理上講，空氣中的水蒸氣和水是同一碼事，只不過水是水蒸氣凝結而成的。這個比喻就說明：佛號是由實相化現而成的一種事相，是我們可以口稱、可以聽、可以看的六個字。而實相呢？不能看、不能聽，也不可把捉，它是理，就像空氣看不見、摸不著、聽不到。

大家知道理上是這麼回事，但是作用就不一樣了。喝水可以解渴，但是喝空氣能解渴嗎？

念佛好比喝水，當下解渴；而念經——《心經》《金剛經》，和整天喝西北風一個意思，愈喝口愈乾，喝到最後也解決不了問題。理實相和事實相，它的區別就是如此。所以念經不如念佛。

怎樣理解「一念相應一念佛」的「念」「相應」

問：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」「念」是什麼？什麼叫「相應」？請師父慈悲開示。

答：這兩句的核心詞就是「相應」。佛有兩種，一是自性佛，一是他佛，就是阿彌陀佛。歷代祖師的解釋，也都是站在兩種不同的立場上，一是性德，一是修德。性德就是自性佛，修德就指阿彌陀佛。

如果站在自性佛的立場，你必須伏斷妄想，把不生不滅的佛性顯發出來，這就叫「相應」。這個相應就是我們的身口意造作和我們不生不滅的佛性合二為一，用佛性支配我們的身口意，這樣就叫「相應」，相應之後就是佛。這是什麼佛呢？名字即佛。經過進一步地修行，達到觀行即佛，相似即佛，分證即佛，最後究竟即佛就圓滿了。顯然這是難行道。

另外一種是和修德相應，修德就指阿彌陀佛，阿彌陀佛在因地發了超世本願，以名號救度十方眾生，然後經過兆載永劫的修行，圓滿了十方眾生成佛需要的所有功德。然後將此萬德濃縮在一句洪名之中，只要我們相信、稱念，就和阿彌陀佛的本願名號相應，

當下就獲得了佛的功德。就如父親賺了一大筆錢，放在銀行卡裡給我們，我們拿到手了就是富翁。

這種相應又叫「生佛不二」，阿彌陀佛和我們就如共命之鳥，兩個頭，一個身體，識別報同。阿彌陀佛和我們是兩個不同的神識，身體就相當於極樂世界所有的功德。我們不會修行，阿彌陀佛會修行，而且把修行的一切功德，建成了無比莊嚴的極樂世界。極樂世界當下就是這句名號，所有的功德也都濃縮在這句名號中。

這句名號具有的一切依正功德是阿彌陀佛的，同時也是我們的，因為生佛不二，共命之鳥嘛。只要我們這樣認可了，就是我們的，這種認可就是相應、相信，你信了，你稱念了，當下我們就是佛。所以印光大師說「即念念佛，即念成佛」，當下念佛，當下成佛。徹悟大師說：「念佛時，即見佛時，亦即成佛時。」這叫「一念相應一念佛」，只不過說法不一樣，我們不要死在句下，一定要明白其根本的義理。

《無量壽經》下卷，釋迦牟尼佛囑咐彌勒菩薩說：

**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。**

付囑文說的也是這個意思，你相信彌陀的六字洪名具足無上功德，當下稱念，當下就得到佛的功德了，你不是佛是什麼？所以，不論從經文或祖師的法語中，我們都可以明白這個意思。

又，如何做到一念相應一念佛？我們末法凡夫，要與阿彌陀佛的本願力、大願業力相應。大願業力就是這句南無阿彌陀佛名號。我們信願稱念名號就是相應了，離開了名號，找什麼相應呢？如果在自己身上找到佛性並與之相應，那是我們末法凡夫做不到的。即便是大徹大悟了，你還是名字位的，離究竟位的佛還有無量大劫呢，我們相應不來。所以我們還是老老實實守住自己的身分，老實念佛，不要再頭上安頭，離開了名號再去找相應，這種想法是捨本逐末。通身放下，徹底靠倒地稱念這句名號，當下即是「相應」。

《觀經》下下品的五逆罪人稱念名號，具足十念，於念念中滅除八十億劫生死之罪。這個念念，就是說每一念、每一念都圓滿具足滅罪的功能與成佛的功德，這叫「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。不是說積累到一定程度才行，每一念當下都圓滿了。

稱念佛名是下法嗎

問：印光大師說「取法乎上，僅得乎中」，《彌陀經》說「執持名號若一日……若七日，一心不亂」，即可往生。「一心不亂」通常分為理一心、事一心不亂，以及功夫成片。可是我們現在只是稱名念佛，是不是直接取法乎下呢？

答：這位蓮友的意思是取法乎下，最後不是啥也得不到了嗎？這個問題，存在有兩大誤區。第一是關於「一心不亂」四個字的理解。第二是對於持名一法的認識。

有關「一心不亂」

先看第一個，關於《彌陀經》的「一心不亂」，自古以來一直被各宗各派的通途法門觀點解釋為功夫上的禪定清淨、息心除妄。例如蕩益大師按照天台宗的解釋，「一心不亂」分為「事一心」「理一心」。

「事一心不亂」就是斷見思二惑，見思煩惱斷了，就叫「事一心」。可是見思煩惱斷了，他至少是阿羅漢的境界，在大乘被稱為是初信到七信位的菩薩，已經是離開三界了，沒有分段生死了。所以這個「事一心不亂」不是凡夫的境界。再說到「理一心不亂」，

蕩益大師說至少是破一品無明的法身大士，那個境界就更高了，超越阿羅漢，進了如來果地，得一分如來的正覺了。破一分無明，就證一分如來果地的法身，所以說更高。

這兩種一心不亂的解釋，都是通途法門的理論說法。

用這種理論來解釋淨土經典《彌陀經》中的「一心不亂」這四個字，顯然是不合佛意，因為《彌陀經》是釋迦佛專為凡夫開講的安樂易行之法。既然如此，這個「一心不亂」就一定是凡夫都能做得到的，而不是通途聖道法門解釋的那麼艱難、高深的功夫境界，否則釋迦佛講這個法門就沒有意義，「三根普被，利鈍全收」也就成了一句空話。

宗祖善導大師解釋淨土法門是阿彌陀佛他力救度的法門，阿彌陀佛救度的是什麼樣的人呢？善導大師說：

如溺水之人，急須偏救，岸上之者，何用濟為？

掉到水裡的人馬上就要淹死了，急須把他救上來。這個比喻中，溺水之人就是六道輪迴的凡夫，岸上的人就是高超三界的羅漢和菩薩，阿彌陀佛偏重、急須救度的對象是六道輪迴的凡夫，而不是阿羅漢和菩薩。

這麼一對照，可見達到一心不亂的對象就是凡夫，通途理論的解釋，很顯然偏離了

阿彌陀佛救度的初衷，也不契合凡夫眾生的根機，更不是釋迦佛所暢之本懷。因此這個「一心不亂」是絕不能用通途聖道門的理論來解釋的。

那麼淨土門是怎樣來解釋的呢？善導大師完全站在阿彌陀佛救度眾生的立場，在《法事讚》裡，就把這句「一心不亂」解釋為一個字「專」——「專心念佛不雜亂」。

「一心」就是專心，「不亂」就是不雜修雜行，專稱一句名號。善導大師說：

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。

「專」還要再「專」，就是一心稱念的意思。

在同一部經的異譯本——玄奘大師的譯本《稱讚淨土佛攝受經》，對於「一心不亂」四個字也有解釋，玄奘大師解釋為「繫念不亂」。「繫念」就是牽掛，想著，你只想著阿彌陀佛，只想著去極樂世界，你不要又想去極樂世界，又想去其他地方，這就亂了。可見這個「繫念不亂」根本不是講功夫上的。

唐武帝時滅佛毀寺，善導大師的著作在「會昌法難」及後來的戰爭中全部遺失了，所以後來整個中華大地，對於淨宗的解釋絕大多數採用的都是天臺宗的教理，也就是「教

宗天臺，行歸淨土」，在教理上都引用天臺宗的架構來解釋。正因為如此，所以形成今天大家普遍認同把《彌陀經》中的「一心不亂」分成事、理一心的功夫境界，並把極樂世界分為四土。說「事一心」就生到了方便有餘土，「理一心」生到實報莊嚴土，如果煩惱一點沒有斷，就生到凡聖同居土。

其實在我們淨土三部經，尤其是《阿彌陀經》和《無量壽經》中，佛說往生極樂世界是平等的境界，都是阿鞞跋致的菩薩，根本就沒有什麼階級。尤其是彌陀發的二十二願，生到極樂世界都是「超越常倫諸地之行，現前修習普賢之德」。

什麼叫「常倫諸地」呢？以通途的教理，修行要從初住開始，十住、十行、十迴向到十地，再一地一地往上爬。個人修行先要達到事一心不亂，再進一步進入理一心不亂，一步一步往上爬。

極樂世界根本就沒有這些名相，沒有次第，不歷階級，生到那裡，都是一生補處的菩薩。一生補處即是與觀音勢至齊等，超越了通途有次第修行的規律。善導大師解釋為「託佛願以作強緣，致使五乘齊入」。凡夫與大菩薩平等齊入極樂報土，所以淨土宗的一大特色就叫做「凡夫入報」，跟聖人沒有關係。

阿彌陀佛發的願不是為聖者發的，因此我們要多多學習本門的這些理論，尤其是淨

土宗四大特色——「本願稱名，凡夫人報，平生業成，現生不退」。認認真真把這四大特色學好，就沒有這些問題了。

有關「持名念佛」

再說第二個問題，把持名念佛說成取法乎下，意思是持名念佛是最下等的方法。我們就以善導大師思想來看看持名念佛在本宗的解釋。

首先，曇鸞大師說這句名號是「實相身」。如果你說持名是一種最下等的方法，很顯然就把這一句名號看成和我們平常的名字沒什麼兩樣，以為和周利槃陀伽拿的那把笤帚差不多，拿了掃帚在那裡「掃塵除垢」。

在理體上我們知道實相即是佛性。人人都具有佛性，可是這個佛性得開發出來，開發不出來就沒有用處。通途教理的人用這句名號作為一種修行功夫的手段，所以才提出這種事理一心的解釋，不知道這句名號當下就是實相——如來正覺。

印光大師說：「以果地覺，為因地心；因該果海，果徹因源。」果覺是果地全體的功德，果地的功德就是這句名號。阿彌陀佛徹證真如理性之後，兆載永劫的修行，將如來果地功德凝聚在這句名號之中，為我們十方眾生完成一個成熟的事實相。所以它超越

了理實相，是名體一如的——名（事）和體（理）合在一起。

對於「名體一如」的認識，我們凡夫太難理解了，因為這裡的東西都是名體分開的——名只是一個代號。所以「名可名，非常名」，這句名號又稱為萬德洪名。萬德是阿彌陀佛本體無量的功德，集於一句名號之中就有了「機法一體」的效果。機是被救度的十方眾生，法是要救度我們十方眾生的阿彌陀佛。在稱念這句名號的當下，就得到了阿彌陀佛果地上所有的正覺功德，因此叫「若不生者，不取正覺」。

阿彌陀佛成佛的同時，當下見證十方眾生共同成佛。成在哪裡？成在這一句南無阿彌陀佛名號當中，這就是機法一體。

再看，名號又是佛體。這句名號我們看起來是六個字，那麼在菩薩看來這六個字當下就是阿彌陀佛的法身、報身、應化身，但是我們眼拙看不到，只看到名號，因此稱念名號的人有「三緣意」——善導大師解釋的「親緣、近緣、增上緣」。當下稱念名號，當下斷除罪業，了生脫死，阿彌陀佛的佛身就在我們跟前。因為名號即是佛身，稱念名號即與佛身合二為一；是我們滅罪增上、橫截生死的強緣。所以善導大師說：「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除」。

同時更應該理解的是，這句名號它是法爾自然。《無量壽經》提到了很多自然，其

中提到名號的時候就說「其國不逆違，自然之所牽」。「其國不逆違」，願意往生就往生，絕不違背我們的心願，你想去就去。所以《彌陀要解》也說「已願已生，今願今生，當願當生」。為什麼這麼容易呢？因為是自然的，本來如此。「自然之所牽」，你稱念名號，名號的功能就自自然然地把稱念的人度到極樂世界去了。

這個自然就是遠離人為的造作。我們世間凡夫修行，就是造作，要廣修六度萬行，慢慢的一步一步來，從有為最後契入到無為，獲得了自然。而這句名號當下就是自然，就是無為法，不需要我們再加上人為的造作了。這句名號的功能就是自然度化我們去極樂世界，說白了，往生和成佛都在這句稱念的當下完成的。自然嘛！本來就如此。正如我們喝水，水的自然功能就是解渴，你喝下去就解渴；再如吃飯，吃了就飽；念佛也一樣啊，念了就往生。這還用明白多深的道理嗎？明不明白都是如此。

就像你喝水，難道必須要懂得水的構造——水是氫原子、氧原子構成的，裡面有多少電子圍繞在那兒轉？饅頭是什麼做成的？怎麼發酵？怎麼個製作過程？等完全明白了，你再吃才能飽嗎？名號也是如此。你懂這個道理，稱念往生；不懂得，稱念也照樣往生。你看那些沒文化的人，甚至像王呆頭那樣的傻子，還有動物念佛也往生，如果讓他先懂得道理，然後再把這句名號念到一心不亂，那不是沒事找事嗎？

那麼動物往生，傻子往生，證明什麼？就證明這句名號它是自然的、無為的，遠離人為的造作。為什麼今天很多學佛的人，有這麼多奇奇怪怪的問題，就是因為我們本宗的思想理論遺失了，一直用他宗聖道門的思想來解釋，才使得很多人以「橫超法當豎出用」。非要把聖道修行的理論和我們這句無為自然、救度眾生的名號擰成一塊，把自然和不自然的擰到一塊去了，造成了我們思維上的混亂。所以一定要依善導思想宗旨認真學習才能分清楚，分清楚以後，對這句名號才能生起百分之百的信心，就不會把念佛當作功夫來修。

正像剛才說的喝水，有功夫沒功夫不論，只要喝水就解渴。小孩兒喝水，喝一半灑一半，那也解渴。你喝水功夫再好，不用拿碗，離二尺遠用嘴「啪」吸進去，也是解渴。這說明念佛是隨順名號本身的自然功德去往生，不是看你念佛功夫的深淺；專持名號，往生都一樣。

你念佛的功夫深，念到一心不亂了，念到像蕩益大師說的如銅牆鐵壁似的風吹不入、雨打不濕這種地步，去了極樂世界是菩薩。五逆十惡之人殺父殺母，臨命終時喊了一句「阿彌陀佛」，當下往生了，也是阿鞞跋致菩薩，一模一樣。不能因為少數人的功夫，就要求所有的念佛人都達到那個標準，那不是阿彌陀佛的標準，佛的標準是什麼呀？「乃

至十念，乃至一念，若不生者，不取正覺」。這才是佛的標準。

所以這個問題，就顯示了你過去聽到的這些聖道門理論，干擾了你現在正在學習的淨土宗理論，有了衝突，才會覺得持名念佛是最下等的法。到底是不是下等，剛才已經說了這麼多。

下面我們再來判斷持名念佛是不是殊勝的。殊勝與否不能光看一點，你剛才看的那一點是站在功夫上、在難易的程度上，所以覺得事一心、理一心很難，而持名念佛很容易，就覺得容易的可能不如那個難的，難做到的肯定高超，這個未必。

比如上山，運動員有力氣往上爬，而一個老太太沒力氣爬上去，可人家坐了電纜車，「唰」上去了，你說哪個高，哪個低？

同樣的到美國，你有力氣，你走著；我沒力氣，我乘飛機。乘飛機容易，但是效果呢？我很快就到了美國了，可能你這輩子也去不了。

所以不能光站在難易的程度上來判斷一法是不是殊勝，還要站在效果上面。要站在效果和難易兩個角度來分析，才能分辨出究竟是不是殊勝。

那麼釋迦牟尼佛所說一代時教，大致分為四種類型：

第一種，「殊勝卻不容易」。

例如：華嚴宗、天臺宗、禪宗、密宗，都很殊勝。這個殊勝是談它的利益，在利益上最後都能證到如來果地，但是不容易呀！譬如禪宗六祖惠能說：「我接引的是上上根器。」惠能大師一輩子只接引了四十三個人。而淨土宗從古到今往生極樂世界成佛的不計其數啊！

這就是說，雖然殊勝但不容易，需要上上根器的人，對我們來講，我們只能望洋興嘆。剛才說的事理一心很殊勝，但不是凡夫隨隨便便想達到就能達到的。

第二種，「容易但不殊勝」。

例如淨土宗的要門，也就是十九願。

十九願的人因為懷疑佛智，懷疑這一句名號，於是就自己修行世出世法。世間法主要是孝養父母、奉事師長，是人都能做，比較容易，但是不殊勝，必須迴向求往生。至於能不能往生，善導大師說「不至心者，千中無一」，也就是達不到三心的人很難往生，所以容易而不殊勝。

第三種，「非勝非易」，既不殊勝又不容易。

如小乘阿羅漢修行苦集滅道之法，最後破見思惑，見思煩惱斷了就成了阿羅漢。從結果上不殊勝，從修行的難易來講也很不容易。

第四種，「既勝既易」，既殊勝又容易。

就是第十八願的本願稱名。只要你完完全全相信、接受阿彌陀佛這句名體一如的果覺名號，當下稱念，當下平生業成，往生決定。印光大師說「即念念佛，即念成佛」，徹悟大師說「念佛時，即見佛時，亦即成佛時；三際同時，更無前後」，既容易又殊勝。

這是對於一法是不是殊勝的判斷。

那為什麼我們本願稱名又殊勝又容易呢？簡單歸納了三點：

一、因為這句名號是本願行。

本願就是根本的大願，阿彌陀佛之所以成為「光中極尊，佛中之王」，正是由於阿彌陀佛發了持名之本願。

彌陀因中所發的超越十方三世一切諸佛之大願就是超世本願，以持名作為十方眾生

往生的條件。因為彌陀要平等普救十方眾生，他五大劫思維，能達到平等的只有稱念名號。如果以五戒、十善等其他作為往生的標準，沒幾個人能做到，而持名念佛極其容易，張口一念誰都能做到，所以選擇了持名為本願。選擇了以後，彌陀便為我們兆載永劫的苦修苦行，完成了令十方眾生往生的功德，並把所有的功德全部放在名號當中，這才成為今天的這句果覺名號，使得我們今天稱念是那麼的容易，稱念即往生。

所以是因為有了阿彌陀佛的難修、難行、難證果，才有了我們今天的易稱、易念、易往生。這是阿彌陀佛無數次不可想像地捨身捨命才給我們換來的！你不能因為我們念起來容易，就覺得它不殊勝。

再打個比喻，就像我們今天用這個智慧手機，你一撥一按想打電話、聽聲音、看圖像、上網瀏覽什麼都行，很容易是吧？可是做手機的人不容易，幾代人一兩百年的努力才從理論做成了這個東西，是因為有了他們的不容易，才成就了我們今天的容易。

這個比喻跟我們的念佛成佛比，百千萬億不及一分。阿彌陀佛是艱苦卓絕的「難行能行，難忍能忍」，經過了無量大劫的修行，才成就了我們今天的易行道。

所以本願就是阿彌陀佛成為佛中之王的首要條件、唯一條件。如果論其他的願，什麼無三惡道、他心通、宿命通，這些十方諸佛都發過呀，唯獨這一願是阿彌陀佛區別於

十方諸佛的大願，有了這條願，阿彌陀佛才成為「光中極尊，佛中之王」。有了這條願，十方眾生像我們這樣「有心修行，無力修行」，只會造罪造惡的眾生才有了出頭之日。所以這個本願稱名千萬不可輕易對待。阿彌陀佛因中發願就說：

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。

成了佛之後釋迦牟尼佛總結：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

所以佛的總結就是阿彌陀佛的本願稱名一法。不但最殊勝，而且超越十方諸佛，度盡十方眾生。正因為如此，善導大師才把稱名一行判為正定之業，說「一心稱念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，是名正定之業」，正定之業就是必定往生，你不往生，阿彌陀佛不成佛。所以持名是本願行。

二、持念名號，是無上功德。

《無量壽經》到了最後，釋迦佛對彌勒菩薩說：

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。

佛對彌勒菩薩說，當來之世你只要聽聞到這句本願名號，當下稱念，馬上得到無上功德，看到嗎？持名即得無上功德，沒有比這個更高上的了，那麼是得到誰的功德？阿彌陀佛的功德。所以蕩益大師說：「行人信願持名，全攝佛功德成自功德。」當下稱名，當下把阿彌陀佛的功德變成自己的功德，這就是持名念佛的效果，你說殊勝不殊勝？

三、念佛唯佛特留。

到了《無量壽經》最後，釋迦牟尼佛就說：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

這就是說念佛法門留在最後了。因為那時候的眾生，世間善法和出世間佛法都聽不到了，三寶都滅盡了，唯念佛這一法還在。那時候的人煩惱更加熾盛，你殺我、我殺你，互相殺害，沒有人性，更不用談修行，但是只要稱念這句名號，仍然個個往生，你說持名一法殊勝不殊勝？不殊勝能留到最後嗎？你把《楞嚴經》留下，把《法華經》留下，

那時候的人能度得了嗎？這說明持名一法能度法滅時代最惡、最下的根機，我們現在的人稱念，更是正當其時，此法高妙。

以上是對於《彌陀經》中「一心不亂」之所以存在誤區的分析，以及「持名念佛」一法在本宗的解釋。

總結

最後要告訴大家的是，你要判斷持名一法之高下，不可片面看待，要看它的可行性及效果利益。聖道與淨土，兩種法門理論不同，最後所得到的效果也不一樣。再者，持名一法是否殊勝，首先要明白你的目的是什麼，如果你是要往生極樂世界，那持名一法總超萬法，最高妙殊勝又極易行，平生業成，當下成就。這句名號全體是佛的境界，平等一如，任何人只要願生，專稱名號，都是「以果地覺，為因地心」，因同果同，到了極樂世界，通通是阿惟越致菩薩，必定成佛。

持名一法深合彌陀願意，為正定之業，萬修萬人去；持名一法最契凡夫根機，以通身業力的凡夫根機，欲當生了脫生死，離開信願持名一法，以佛的智慧再也說不出第二個法了。六道凡夫離此法，無量劫難以成就。

如何能身無病苦的往生

問：最近助念了一些居士往生，走的時候都是疾病纏身，請問如何能夠比較輕鬆、身無病苦的往生呢？

答：說到疾病，印光大師曾經講過，我們眾生的病分為三種：內傷、外感、冤業病。

外感我們都應該知道，就是我們的身體受了寒氣、濕氣、熱氣等，然後出現一些不適應的症狀，比如感冒、發燒等。這是外感。

那麼內傷呢？就是身體的五臟，心、肝、脾、肺、腎的功能受到了損傷，出現了一些病變。

還有第三種冤業病是什麼呢？這是我們這一生或過去生中傷害了眾生，這些眾生的靈魂有的附到我們身體裡面，使我們得了病，這就是冤業病。

下面首先介紹一下內傷和外感，為什麼我們會有這些內傷或外感的疾病呢？細究起來不外乎以下幾種原因：

第一個，飲食方面。因為我們不健康的飲食習慣造成的。

比如現在很多人總是吃的過飽。要知道吃多了會嚴重的造成脾胃的負擔，久而久之

脾胃受損，所以古代的大醫家說：「臟氣大於谷氣則健康長壽。」臟氣就是五臟的元氣，如果臟氣大於我們所攝入的飲食之能量（谷氣），身體就會健康。比如一個人能扛一百斤的東西，你讓他扛八十斤就沒事。但總是扛一百五十斤的東西，久而久之身體就不行了。人體的五臟也是如此，吃飯總是吃的過量，就造成脾胃等五臟受損。

現在由於過度的攝入飲食，造成了各種慢性病的發生，尤其是糖尿病、高血壓、心腦血管疾病特別多。所以吃飯最好是吃八分飽，少食體安，總是保持有點飢餓感最好。

再者，現在的食品安全問題令人堪憂，這也是造成疾病的一個元兇。特別是現在的各種肉類，比古時候肉食中的毒素不知翻了多少倍。大家有目共睹，現在的肉食中都加入了太多的添加劑，飼養的畜禽每天都餵食大量的生長素和各種藥物，毒素特別多；人吃了之後，得病的機率就會增加。因此盡量不要吃肉，而且作為一個佛弟子，更應該在慈悲心的基礎上提倡素食。如果在飲食上能保持這兩種好的習慣，身體生病的機率就會大大減少。

第二個是「情緒」。身體得病的另一重要原因是與情緒有關，這點非常重要。中醫講七情傷志。七情就是喜、怒、憂、思、驚、恐、悲。喜傷心，憂傷肺，怒傷肝，恐傷腎，思傷脾。各種各樣的情緒都會傷及我們的五臟。尤其現在的人動不動就發脾氣，久

而久之，肝氣受損，脾也受損，就造成了各種各樣的疾病。

所以念佛之人，要多多學習法義，盡量增加自己的心量。知道自己要去極樂世界做菩薩了，幹嘛老生氣、斤斤計較呢？總是生氣，就是對這個世界太執著、放不下，愈放不下，煩惱就愈多。這是第二個由情緒不穩定造成生病的原因。

第三個是「色慾」。我們引用印光大師的一段法語：

吾常謂世間人民，十分之中，由色慾直接而死者，有其四分。間接而死者亦有四分。以由色慾虧損，受別種感觸而死。此諸死者，無不推之於命。豈知貪色者之死，皆非其命。本乎命者，乃居心清貞，不貪慾事之人。彼貪色者，皆自戕其生，何可謂之為命乎？至若依命而生，命盡而死者，不過一二分耳。由是知天下多半皆枉死之人。

這段法語的意思是說，我們這個世界十個人就有八個人是由色慾——男女的淫慾而死的。直接淫慾虧損死的有四個人，虧損以後受到別的病而死的又有四個人，能夠享受自己本命的只有兩個人。大部分都是因為色慾傷害了身體，得了各種疾病而死。

這個就很可怕了，尤其是現在這個時代，離印光大師那時代又過去了一百多年，環

境更加的污濁不堪，電視、報紙、網絡、KTV，大大小小的夜總會肆無忌憚的宣傳，到處是誨淫誨盜，無時無刻不在污染著人們的身心，使無數的男男女女沉溺在熾盛的色慾裡毫無節制。肆意虧損著身體，以至於最後得了各種各樣的疾病而死。這是第三種生病的原因。

這三種病因，就造成了我們身體的內傷和外感。所以在這三方面我們要節制，改正自己許多不良的嗜好和生活飲食的不良方式。

最後講冤業病，剛才說過，冤業病是我們這一生或過去生傷害過的眾生找到了我們，然後讓我們得病。說到這種病，有個著名的事例很多人都熟悉，就是唐朝的悟達禪師。這個法師得了一種病——「人面瘡」。

悟達禪師還是雲水僧時，有一天途經京師，看到一位西域異僧身患惡疾，無人理睬，於是就耐心的為他擦洗敷藥，並照顧他的疾病。病僧癒後，就對悟達禪師說：「將來如果有什麼災難，你可以到西蜀彭州九隴山間兩棵松樹下找我！」

多年後，悟達禪師的法緣日盛，唐懿宗非常欣仰其德風，備極禮遇，特尊他為國師，並欽賜檀香法座，禪師亦自覺尊榮。

一日，禪師膝上忽然長了個人面瘡，眉目口齒皆與常人無異。國師遍攬群醫，都無

法醫治，正在束手無策時，忽憶起昔日西域異僧的話，於是就依約來到九隴山，並道明來意，西域異僧怡然的指著松旁的溪水說：「不用擔心，用這清泉可以去除你的病苦。」

悟達國師正要掬水洗滌瘡口的時候，人面瘡竟然開口說道：「慢著！你知道為什麼你膝上會長這個瘡嗎？西漢史書上袁盎殺晁錯的事情你知道嗎？你就是袁盎來轉世，而我就是當年被你屈斬的晁錯，十世以來輪迴流轉，我一直在找機會報仇，可是你卻十世為高僧，清淨戒行，故苦無機會可以下手。直到最近你因為集朝野禮敬於一身，起貢高我慢之心，有失道行，因此我才能附著你身。現在蒙迦諾迦尊者慈悲，以三昧法水洗我累世罪業，從今以後不再與你冤冤相纏。」

悟達禪師聽後，不覺汗如雨下，連忙俯身捧起清水洗滌，突然一陣劇痛，悶絕過去，甦醒時，膝上的人面瘡亦已不見，眼前也沒有什麼西域異僧。

這段故事就是講悟達國師十世前曾設計殺害一位將軍，這位將軍跟了他十世，這一世由於自己修行方面出現了虧失，所以被仇家附體。所幸遇聖僧迦諾迦尊者，施藥護病。

參禪悟道，雖然明心見性，但三世因果業報卻歷歷分明，誰也逃脫不了。只有廣作善事，多結善緣，懺悔消業，滅罪離愆，庶幾方可得救。在自性上雖然沒有罪業可言，但在事相上因果儼然，絲毫不爽，所謂現報、生報、後報，但不會不報。

後悟達國師作《慈悲三昧水懺》流行於世，普勸世人「但願隨緣消舊業，更莫招愆造新殃」，但願天下的人都好好的修行，隨緣消舊業，有了冤業，要趕快懺悔，把它消掉。「更莫招愆造新殃」，我們一定要謹慎而行，千萬不可有一絲一毫的大意，更不能造罪。如果故意造罪，自己修行有過失，失去護法神的保護，這些冤家債主就會找上門來。

因此對念佛人來說，我們想要得到臨命終時走的無病苦、自在輕鬆，就要在這幾個方面多多留意，認真的執行，謹護三業，小罪亦不犯。切不可說我念佛已經平生業成，造點罪也沒有關係，甚至傲慢十足，自以為成佛決定。如果這樣，一旦冤家找上門來，痛苦萬般，那就晚了。

這樣的例子不少，我們蓮友在助念過程中，看到很多生病的的蓮友痛不欲生，而且在痛苦的過程中喪失了信心。認為我念佛了，怎麼還得這樣的病？究竟阿彌陀佛管不管我，到底有沒有阿彌陀佛呢？我生了這麼重的病，佛也沒有來管我……慢慢信心喪失了，佛也不念了，甚至去找外道大仙去了。因此祖師大德勸我們「隨緣消舊業，更莫造新殃」。

善導大師說「念念稱名常懺悔」，一定要把自己的身分放低，自知罪惡生死凡夫，千萬不可驕慢，更不可仗著阿彌陀佛慈悲無條件的救度，仗著《觀經》五逆之人亦得往

生，放縱自己的身口意三業，這樣的話就很難得善終。

詳析「十念必生」與「念念不捨」

問：既然十念必生，而且平生業成，為什麼還要念念不捨？念念不捨與念念相續到底是什麼意思？一向專念，不換題目就是念念相續嗎？

答：有關「十念」與「念念」這兩個概念，我們來具體解釋一下。「十念」出在第十八願。

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。

這個「十念」又出現在《觀經》的下品下生，五逆罪人跟著善知識念了十句「南無阿彌陀佛」。那麼「十念」具體的意思是什麼呢？我們先引用祖師的證據。

《往生論註》卷上的八番問答中，曇鸞大師說：

經言「十念」者，明業事成辦耳，不必須知頭數也。
如言「螻蛄不識春秋」，伊蟲豈知朱陽之節乎！
知者言之耳。十念業成者，是亦通神者言之耳。

曇鸞大師的解釋，就是說「十念」不要追蹤在「十」這個數字上。「業事成辦」指往生極樂世界的淨業已經成功。如果臨終遇到就是「臨終業成」，平生遇到就是「平生業成」，這就是「業事成辦」。

「平生業成」是站在佛的立場上講的，佛願力成就故，不是站在我們眾生的立場上來說的。其經文證據就是十八願的成就偈：

諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，
至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉。

這個「即」字就是當下的意思，當下念，當下往生。同時祖師在這方面的證據也很多，比如印光大師說「即念念佛，即念成佛」，徹悟大師也說「念佛時，即見佛時，亦即成佛時；三際同時，更無前後」。

這個「三際」即是過去、現在、未來。我們凡夫有過去、現在和未來，而極樂世界佛菩薩那裡沒有。極樂世界是一真法界，打破了時空。

在時間上，華嚴十玄門說的是同時，也就是一時——沒有過去，也沒有未來，就是當下。在佛的境界裡，眾生當下念，當下往生，所以「十念」就是業事成辦的意思。

這個「十」絕對不是指數字。因此曇鸞大師說「不必須知頭數」，不是代表數字。那這個「十」代表什麼呢？

「十」就代表圓滿的數字。「圓」就是「圓融」，圓滿具足的意思。所以蕩益大師說這句名號「絕待圓融，不可思議」。

一即一切，一句名號當下就是阿彌陀佛的三身四智，無量的功德，同時也是十方眾生往生極樂世界所有的功德。凡夫稱念這句名號，當下念，當下成，不管你念了多少句。能不能往生，不在你數字上念了多少，而在於這句名號本身的作用和性質來決定。

名號的性質是什麼呢？就是萬德洪名。「德」就是功德，也就是曇鸞大師講的「實相身」，這句名號本身就是實相、就是功德。六祖惠能大師說「何期自性，本自具足」，實相自自然然圓滿具足一切功德。

極樂世界是涅槃的境界，要生到這樣的境界，沒有實相功德去不了，這句名號當下稱念，當下「全攝佛功德成自功德」，把萬德名號的功德變成自己的功德了，這叫「自他不二，他因自果」。因此，善導大師也說：「言阿彌陀佛者即是其行，以斯義故，必得往生」。阿彌陀佛無量功德的修行就是我們的修行。因此，這句名號法爾具足十方眾生往生的功德，這就是實相身。

這些問題不是凡夫能知道的，這是從佛的立場上來說的。佛的境界是一真法界，沒有時間，三際坐斷。所以曇鸞大師說十念即是業成的意思，「不必須知頭數」，不必須知時間的先後，數量的多少。

數量多少，時間先後，這是在凡夫地上論的，站在佛這兒，不論時間久近，不論念了多少，要論這句佛號的性質。佛號裡面有沒有功德，如果有，念了就往生，如果沒有，就是念上一輩子也白念。比如念個蘋果香蕉，能怎麼樣？念上一輩子也不行。

所以「十念」是站在佛的立場上來談的。十念代表著業事成辦——往生極樂世界這件事情已經在佛號中定好了，達成了，你知與不知，信與不信，只要當下稱念，當下得到往生的功德。

曇鸞祖師在這裡舉出莊子說的典故——「螻蛄不識春秋，伊蟲豈知朱陽之節乎」。

「螻蛄」是蟬的一種，春天未生，秋天已死，只生活在夏季，所以「不識春秋」，不知道春天和秋天。

「伊蟲豈知朱陽之節乎」，「伊蟲」是說上面螻蛄這樣的昆蟲，「朱陽之節」是夏天。這句話的意思是說，這樣的昆蟲不知道春天和秋天，怎麼能知道夏天呢？

「知者言之耳」，那是知道的人說出來的。

同樣的道理，我們就像個小蟲子，極樂世界的佛菩薩就相當於人，他看我們一念「阿彌陀佛」，往生的淨業就成了。怎麼證明成了呢？法照大師有四句偈：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；
但使一生常不退，此花還到此間迎。

你當下念佛的同時，極樂世界已經長出一朵蓮花，上面標著你的名字，照片、地址都有了。

這就是說，我們在念佛的當下，極樂世界往生之業已經達成了，定下來了，這是彌陀的誓願決定的。曇鸞大師說「通神者言之耳」，通神者就是阿彌陀佛，他發願「稱我名號，乃至十念，若不生者，不取正覺」，只要稱念名號，哪怕十念即得往生。善導大師說「三念五念佛來迎」，乃至一念，臨終的時候一念也往生。

至於說眾生念佛知不知道，能不能往生，這就管不著了。因為這不是站在眾生立場上講的事情，就像坐飛機，我們坐在飛機上，你就坐在那裡，或者看書，或者喝水，坐在飛機上就可以了，具體什麼時候到目的地你不知道，駕駛飛機的機長知道，最後飛機降落，告訴我們到了，我們就下飛機。我們凡夫的境界無法感覺到，就只管念佛。業成

業不成，不是用我們的感覺來說的，跟我們的感覺也沒關係。

很多人不明白，以為這幾天念得清淨了，甚至感動得流眼淚了，「哎呀！我肯定業成了！」過兩天，跟丈夫吵架了，「哎呀！我火燒功德林了，往生淨業又泡湯了。」這些都是凡夫的感覺，這種感覺跟往業與否扯不上關係。

所以，這個「十念」是站在佛的立場上來講的，跟我們眾生沒有關係。那麼，站在眾生的立場上，應該談什麼呢？就談念念相續，念念不捨。

相續也好，不捨也好，都是眾生的立場，因為你有時間概念，就有前後、過去、未來。在我們眾生的思想裡面有生滅的念頭，一會兒願意往生了，一會兒又不願意往生了——生活辛苦了，兒子不孝了，老公胡鬧了，你就願意往生了；過沒幾天，家庭和諧了，願生心又失去了。

那麼，念念不捨重在強調什麼呢？從三個方面來講。

第一個，「信願不退」。念念不捨在信願上，信願一定不能間斷。

以前我們講過一個典故。宋朝有個大德居士叫楊傑，號無為，人稱楊無為。這位大居士以前是做官的，大徹大悟之後辭官不做，回到家裡一心念佛參禪，禪淨雙修，名氣非常大。當時有一位念佛人叫王仲回，跋山涉水走了大老遠，恭敬地去請教楊無為說：

「念佛如何得不間斷？」如何能夠在念佛功夫上達到不間斷，就是相續念佛，念念不捨的意思。

其實從古到今，一直有人想達到念佛功夫不間斷。這實在是對念佛法門的誤會，以為一天到晚不離一句名號才行。能做到那樣當然好了，可是現在的人都有各自不同的工作，必須要把精力放在工作上面，怎麼能達到念念相續、念念不斷呢？

仲回居士問完，楊無為畢竟是參禪的人，看了看，給出他幾個字：「一信之後，更莫再疑」。一旦相信就不要再懷疑了。這種解釋是從信心上入手的，信心不退就可以了。王仲回聽完非常感激，一躬到地，然後辭別楊無為，回自己老家了。

這件事情就過去了。幾個月後偶然的機會，楊無為和王仲回的兒子偶遇，仲回的兒子就向楊無為述說他父親的情況。在一個月前，他父親往生了，往生的時候有很好的瑞相。楊無為一聽，忽然回憶起來：噢！怪不得我在一個月前的那一天，夢見你的父親王仲回坐在蓮花之上，現出極樂世界菩薩的身體，端坐寶蓮上向我道謝：「多謝楊公當年賜教，今日我往生了，特來感謝！」做夢之日恰好跟仲回兒子說的是同一日，於是楊無為深信不疑——仲回真的往生了。

通過這個典故說明一個問題：念佛不間斷，首先要在信心上論，然後才能在行持上

跟進，每天稱念不改轉。因為這個法門最難的就是「信」。至於說「願」，大家生活在這個娑婆痛苦的環境當中，誰都願意離苦得樂，而「信」是很難建立的。

這個信心對於我們念佛人是相當寶貴的，信心如果建立不起來，願生心就會搖擺不定，行持上肯定會落於雜修雜行。所以說，一旦你信了以後就千萬不要再懷疑了，每一念每一念我都相信，這就叫「念念不捨」，在信心上強調相續性，這是誰都能做到的，哪怕你睡覺，也不等於懷疑反悔、不相信了。

「願」，也應該強調願生心不能退，一旦願生心退了，貪著這個世間就會有不好的結果，或者臨終不願意往生，或者臨終病苦，很多事情就來了。引用一遍上人的話：「平生所做之事，臨終必定現起。」你平時貪戀五欲、貪戀世間，都不願意往生，到臨終難道「啪」一下，你馬上就願意去了嗎？臨終肯定還是這個樣子。所以願生心也強調要保持住。

第二個，在行持上每天堅持念佛。

如何念佛相續不間斷的問題，用善導大師的話就是「一向專稱彌陀佛名」，一向專稱就是相續不間斷，就是「專」。蕩益大師曾經說，哪怕你一天只念一句名號，堅持一輩子，必定往生。

古時的大德對於工作比較忙的人還特別提出了十念法。如果你時間不充足，工作忙怎麼辦？每天念十口氣，一口氣念上幾句或者十幾句，這樣也能往生。可見念佛不間斷就是日日堅持的意思，這是從行持上來講。

第三個，念佛不間斷就是不夾雜。

念佛人不懷疑，不間斷，不夾雜。不夾雜就是行持上的念念不捨，你只要專一了就可以。不是說你在行持上念佛到連這張嘴巴都不能停，覺也不能睡，飯也不能吃，不是那個意思，是要「專一」。哪怕我一天只念一聲佛號，這也可以，但不要雜修雜行，要專一。你如果是早上念佛，上午《金剛經》，下午《地藏經》，然後迴向求往生，這樣就斷開了。

舉個簡單的例子。織毛衣的時候，你什麼時候有空，就什麼時候織。我今天要織一件紅毛衣，早上起來沒事兒幹，織上幾十分鐘，上午或晚上有時間又織一會，每天織一點，最後過了幾個月，一件紅毛衣就織起來了。如果織毛衣的過程中，今天用紅線，明天換白線，後天換綠線，又換黃線、粉線等等，即使毛衣織起來，往那兒一掛，很明顯就斷開了，一段一段的，不是一件純粹的紅顏色毛衣了。如果用紅線去織，每天就用這條紅色的線，不更換別的線，這就叫「念念不捨」，也叫「念念相續」。

通過這個比喻可知，你夾雜了自然就間斷了。所以在行持上，每日就專念一句阿彌陀佛，不要夾雜。有時間我們就念佛，聽聞祖師的教理，在信心上保持不退轉，這樣就圓圓滿滿做到了相續念佛不間斷。

以上是站在眾生的立場上來談念念相續，在佛的立場上不談這個，佛的立場上重點是談「十念業成」。因為我們眾生有生滅的念頭，所以要讓你念念相續，念念不捨。

第二個談十念與念念的問題，這是站在機的立場上來說。什麼是機呢？就是臨終之機、平生之機。

平生之機肯定要念念不捨，臨終之機就談不上念念不捨了。像《觀經》的下品上生，念了一句阿彌陀佛就走了；下品中生還沒來得及念，只是想往生，「啪」！馬上往生了；下品下生勉勉強強念了十句，也就是說臨終的時候念了十聲，三聲或一聲，也必然往生。平生之機就要強調念念不捨，也就是在數量上該是提倡多念，防懈怠，是這個意思。

如何安心於逆緣

問：去年這個時候，家裡進了賊丟了錢，今年這個時候又損失了錢，這是為什麼呢？

答：首先我們不去講為什麼，即便知道了為什麼，自己的心態能夠扭轉嗎？也不一定。還是要以佛法的基本理念去看待自己身邊發生的事情。

學佛的基礎是深信因果。在凡夫這一期的生命當中，都是佛說的「一飲一啄，莫非前定」——我們這一世該享多少福、遭多少罪，都是前世造的因，這世受果報，因果循環而已。因此當我們遇到諸多不如意的事時，應該怎麼樣看待呢？印光大師說「做償債想」，因為我們前世做了許多殺盜淫妄之事，這世因緣成熟了，他才會來偷我們的，所以應作償債想！償還債務以後就不會有這種事情了。

不只是佛經裡這麼講，世間人也說「丟財免災」——損失了錢財，免除了災殃。因此，如果深信因果就會把自己的心擺平，任何的不如意都是自作自受。

這個世界是娑婆世界，我們前世都曾經造了很多的罪，才來到這個世間接受果報。如果我們前世修的很好，就不會在這個世間了，早已去了他方佛國，到清淨的國土去享福了。既然來到這個世界，就應該深深相信自己是一個造罪的凡夫，善導大師說「決定

深信自身現是罪惡生死凡夫」，這一點要肯定。一旦深信自己是一個造罪凡夫，就不會有多大的優越感，不再傲慢、凌駕於人，而是把自己放低、放謙虛。這樣就容易走入佛法，更容易接受阿彌陀佛的救度。

再者，我們在經歷世事時總有得有失，得到利益了就高興，一旦失去了心裡就不痛快。就像你損失錢財了，心裡邊過不去。這種患得患失的心理，源於自己把這個世界看得太真。

佛是真語者、如語者。佛在《金剛經》中說：「一切有為法，如夢幻泡影。」凡夫生活在這個世間上，就是做一場夢。很多人晚上都會做夢，在夢裡邊有得又有失，做了好夢就感覺高興，做不好的夢就感覺很痛苦，一旦醒來，高興也罷，不高興也罷，都沒有了，因為知道那一切都是假的。我們用晚上做夢來觀照我們這一輩子，乃至過去世，輪迴直到今生一直是虛假的夢。這才是佛在《金剛經》所要表達的意思。

既然是一場夢，那麼我們在生活中的得也罷、失也罷、高興也罷、不痛快也罷，這些都是夢幻泡影，虛假不堪的。夢裡面你賺了五百萬，醒來知道是假的，白高興一場；夢裡面被別人打斷一條腿，一醒來，那也是假的。我們用更高層次的佛知見來看待這些問題，就不會患得患失，就容易把自己的心態擺平。

學佛的根本目的是要了生脫死的。在學佛過程中，隨著法義的深入，慢慢地會愈來愈超越，進一步要否定自己。否定自己什麼呢？自己的判斷力。佛在經中常說：「切莫信汝意，汝意不可信；證得阿羅漢，方可信汝意。」這是在小乘經典中說的。

因此你如果沒有證得阿羅漢果位，就不要相信自己的意思，更不要隨便判斷一件事物是好是壞，凡夫是沒有能力去判斷的。因為凡夫的知見全是錯，把夢裡的知見當成真的了，所以不要相信自己的意識。不光是佛這麼說，就是連世間一些有智慧的人，也不會輕易判斷事物的好壞。

例如《淮南子·人間訓》裡有篇文章，古人常說的「塞翁失馬，焉知非福」。塞上老翁丟失了馬，村裡的人都說這麼好的馬丟了，太可惜了。老頭子說這不一定是壞事。過了不久，他丟失的馬領來了一群胡馬——把內蒙的馬召回了一批，村裡人很高興，「怪不得老頭說不一定是壞事，不但丟失的馬回來了，還召來了一些馬！」老頭在那裡搖頭，「這可不一定是好事呀！」

他兒子喜歡騎馬，騎胡馬摔斷了一條腿，村裡人又說：「怪不得老頭說不一定是好事，他兒子腿都摔斷了。」老頭子笑了，「你們哪裡知道，這不一定是一件壞事。」過了幾天，國家徵兵要打仗，年輕人都被徵走了。幾個月後，這些人都死在了戰場，唯獨

他兒子因為腿斷了，沒有被徵兵徵走，留在家裡保全了性命，過了一段時間，腿也好了。

讀了塞翁失馬，都會明白這個道理：凡夫的判斷力大多數是錯的。因此，我們千萬不要以凡夫的知見來隨便判斷一件事情的好壞，如果那樣，我們就會在事情裡面患得患失，不得自在。就像現在很多人得了抑鬱症，為什麼呢？就是沒有正知正見。

古人常說：「人生不如意事常八九，能與人言無二三。」這就是說我們過去造的惡多，做的善少，所以這一世大多數事情不能如意。人生八苦交煎，卻沒有能力去改變，怎麼辦呢？只有調整自己的心態。

蕩益大師說：「境緣無好醜，好醜起於心。」外面的境界用我們凡夫的眼光來看，有好有不好；可是只要把心態調整好了，外面境緣也沒有什麼好壞，心態好，一切都好。

進一步，我們把自己這一生的目的定位到了生脫死，以及往生極樂世界上。也就是說，要看破世間的假相。世間相是什麼樣的呢？曇鸞大師早就說了，是「輪轉相、無窮相、虛偽相」，就是虛假的痛苦的輪迴。明白這個道理，就不會在這個世界上來實現我們所謂的人生目的了，我們的人生目的一定要在念佛求生極樂世界，那才能得到常樂我淨。

極樂世界才是我們的家鄉，阿彌陀佛才是我們人生最終的歸依。如何歸命呢？就是

把自己的生死大事託付於阿彌陀佛。阿彌陀佛是大慈悲的父親，讓阿彌陀佛主宰我的生死大事，主宰我的命——這就是歸命。

既然把自己的心、把自己的生死大事交付給阿彌陀佛，把自己的心安住在極樂世界，那就會逐漸看淡這個世間。知道娑婆是夢，極樂世界是真，遇到世間各種逆緣的時候，就不會像以前那麼糾結較真了。

人之所以痛苦，是因為在追求錯誤的東西！要知道這個娑婆世界本來就是一座監獄，一個受苦的地方，哪裡有真的美好呢？生老病死之苦，誰都不可避免，帝王頭上也不曾饒過，更何況我們一個小凡夫呢！

再者，錢財乃身外之物，經上說為五家所有——王、賊、水、火、敗家子。若把錢財看重，必受其苦。其實不光是對錢財我們不能主宰，連生死大事都是業力主宰。因此人生的實相就是痛苦，人的本能就是離苦得樂，只要我們把心安住在極樂世界，就會看淡這個世界，看淡就不會那麼痛苦了。

知道世間是夢，不管是遇到順境也罷、逆境也罷，我們的心態都是好的。遇到順境，就當做是阿彌陀佛對我們的鼓勵與加持；遇到逆境，也會作為增上緣，增上我們的厭離心，激發出我們願生極樂世界的心。

諸佛以八苦為八師，苦是出離輪迴最基本的一個條件，沒有苦就沒有入道的因緣。北俱蘆洲人沒有苦，因為福報大，安逸享樂，不信佛法，也就沒有了生脫死，沒有成佛的人，所以我們應該對一切痛苦心存感激。

阿彌陀佛與我們是如何互動的

問：淨土宗念佛法門，我的理解是只與阿彌陀佛談感情，不談修養修為修行。請師父開示。

答：這個問題涉及到淨土法門的念佛人與彌陀互動的模式，以及個人修行之事。您認為只與佛論感情，在個人方面是不談修行。

下面分兩方面來談。為什麼說只談感情呢？因為很多的開示是方便法，把阿彌陀佛說成是三界眾生的大慈悲父親。

要想瞭解阿彌陀佛與我們互動的模式，先要瞭解佛的特徵。這就談到真諦上了，「真」就是真如實相。佛是徹證真如實相，背塵合覺的大覺者。如果拿《金剛經》來講，佛破除了四相、四見，住於無為涅槃之中。所以善導大師說「極樂無為涅槃界」，佛的境界是涅槃，即不生不滅。佛住在涅槃四德——「常樂我淨」之中。「淨」就是斷除了所有的煩惱，而且轉八識成四智。

我們凡夫為什麼整天談感情呢？因為我們有意識——第六意識思維，第七識我執，動不動我這我那的。因為人有「我」，有分別執著，是一個感情的動物。而佛徹底地把

這些情識、分別、執著全部轉化成大智大慧——轉第八識為大圓鏡智，轉六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，轉前五識為成所作智。

大圓鏡智亦是佛性之異名，其特點是不變隨緣，在《華嚴經》稱為海印三昧。這面鏡子照天照地，無所不照。鏡子表面是乾淨的，可以把十法界所有的正報依報照到大圓鏡裡邊。

妙明真心是不動的，才能體察到一切眾生的起心動念。我們凡夫的心整天是波動的，每一秒中有上萬個生滅的念頭，所以我們覺察不到別人的心；而佛的心是真如心，「如」就是不動，「真」就是不虛，沒有絲毫地起心動念。六祖惠能大師說：「有念即是眾生，無念即是佛。」佛沒有念頭、沒有情識。

以上證明佛跟我們最明顯的不同，就是我們是有情眾生，而佛是覺悟無為的，處於涅槃的境界當中。

為什麼在很多的開示中，經常說佛是眾生的大依怙、大慈悲父，這是為了讓沒有教理基礎的念佛人能產生出一種親切感，有了親切感之後才願意念這句名號。其實這是一種擬人或比喻的說法，而不是真實說。如果真實說，佛絕對不會跟我們有任何感情上的交流。如果佛有感情就不是佛了。

既然佛住於無為當中，他怎麼與眾生互動、交流呢？有兩種模式，第一種就是酬其所願。佛度眾生都是在因地做菩薩的時候發了大願，然後證得涅槃佛果之後，再圓滿因地發的願。例如阿彌陀佛發大願說你稱念我的名號，我就在你臨命終的時候把你接到極樂世界去。因此我們稱念佛的名號，他就聽到了，然後到臨命終時，佛就接引我們。這是阿彌陀佛大願的特色，也是我們一切眾生想要出離三界、超越輪迴唯一的一條路。

阿彌陀佛酬其因地發的念佛往生願、臨終接引願，和我們眾生之間是什麼關係呢？直接告訴大家，阿彌陀佛在我們十方眾生往生極樂這件事情上，充當的角色就是增上緣，是一個緣。

因為大乘佛法講「萬法因緣生」，萬法緣起是一切佛法的根本。當然淨土宗念佛往生也不外乎緣起，故善導大師說得非常明白，說：「言弘願者，如《大經》說『一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也』。」善導大師在講「彌陀光明唯攝念佛」的時候，提到了三緣——親緣、近緣、增上緣。因此這句名號和我們的關係就是這種緣的關係。

善導大師又在《般舟讚》中說：「正由不遇好強緣，致使輪迴難得度。」可見我們生生世世不能了生脫死，是因為我們碰不上好的緣。以上說明阿彌陀佛在我們念佛成佛

的這件大事上，充當的是一個緣。

什麼是因呢？印光大師曾經講過三因佛性，即正因、了因、緣因。正因就是我們都有佛性。了因就是我們瞭解了阿彌陀佛，然後發起了信願往生的心。緣因就是增上緣，就是我們稱念這句名號，滅罪得生。

祖師的說法是一脈相承，阿彌陀佛在十方眾生出離世間、往生極樂這件大事上充當的是一個緣，而不是主宰。佛法不談主宰，談主宰的是外道。例如基督教的上帝主宰一切。佛不會主宰，佛住於無為法，住於無為。佛尊重每個生命的自由意志，絕對不會干涉眾生，絕對尊重每位眾生自己的選擇。

可能有人會提到《無量壽經》上講「為諸庶類，作不請之友」，怎麼解釋？鑑於此文，我們可以回顧《華嚴經》上一句法語：「隨緣赴感靡不周，而恆處此菩提座。」佛菩薩作不請之友時，必先佛智鑑機，機感懇切，機緣成熟之時，佛菩薩才應化人間隨類現身。若無機感，便無不請之友之應現。

下面談佛與眾生第二種互動模式。

我們大多數的念佛人還得待上幾年，甚至幾十年，在世間還要生活一段時間。此間我們要相續稱念這句南無阿彌陀佛名號之外，在日常生活中也要和阿彌陀佛之間有一種

互動模式，這種模式即是「感應道交」。

古德描述佛的境界時說：「若洪鐘在架，有扣則鳴；寶鏡當台，遇形斯鑑。」就像把一口大鐘架到木架子上面，用一根木頭撞鐘，一撞就響，不撞不響。能撞的是人，被敲的是鐘。人是有情，有情識的；這口鐘是無情，沒有感情的，這是比喻。十方諸佛只要成了佛，就如一口大鐘，我們眾生是有情，心會動，所以我們是能感，佛是所感。我們口裡稱念名號，就像敲鐘一樣。

我們念這句名號會有什麼收穫呢？曇鸞大師說這句名號是實相身，稱念名號當下即是實相。理體上的實相，眾生看不著也摸不到，阿彌陀佛把看不見、摸不著的理體實相凝聚成這句可以稱念、可以聽聞的名號。這句抓得住的名號，當下具有切實相的功能，能破除虛妄、滅除業障，如太陽出來，黑暗全消。

很多念佛人在不斷的念佛當中，產生了許許多多的感應。以前得的病減輕或者好轉。還有人許願，希望身邊的親人生活得更好一點，或祈求自己的子女能夠考上大學等等。凡夫總是有種種的願望，為什麼念「南無阿彌陀佛」能夠滿一些眾生的願望呢？這並不是說阿彌陀佛主動去滿眾生的願，而是念佛人在念佛的過程中滅除了業障，增加了福報。因為這句名號是實相，無不具足。

六祖惠能大師說：「何期自性，本自具足。」實相當中法爾具足一切福德、一切功德。只要稱念就能滅除我們的業障，增加我們的福報。所以印光大師說：「真信切願稱念名號，不求世間福報，自得世間福報。」是實相名號自然有滅罪增福的功能，而不是阿彌陀佛就是我們的父親，我們想要啥，父親便滿足我們什麼，那是一種方便說。真實說是實相能夠滅除業障，增加福報。

以上已解釋了第一個問題。我們淨土法門，究竟談不談感情呢？也談，在方便的時候談，或對鈍機與不識字的人談。而在正式的場合，如著書立說之時就不能談了，大乘佛法哪有談感情的呢？談感情是外道了，這個要清楚。

第二個問題說，我們不談修行。到底談不談修行呢？站在通途教理的立場上，必須要談修行。修行一般來說就是「勤修戒定慧，斷除貪瞋癡」，斷煩惱，證菩提，這叫修行。而佛法又分成五乘，從下面的人天乘，到上面聲聞緣覺乘、菩薩乘都講修行。

要知道，雖然我們已經念佛了，但是還有世間生活要過，既然還要在世間生活幾十年，只要我們的五蘊沒有破，世間的因果就不空，生老病死，種種的約束還是有的。做為一個正常人來說，誰也不希望自己臨命終時病苦纏身，死苦逼迫。這些病苦和死苦，是哪裡來的？是我們平時沒有好好在世間法上修持而導致的。

那到底談不談修行呢？「勤修戒定慧，斷除貪瞋癡」這種修行，我們確實不談了，也談不上，因為末法時期無修無證。對於羅漢的四諦、菩薩的六度，這種行持我們是做不到的，也不強求。可是，在人天法、人道上的行持，我們盡量還是要做的，做得愈多，做得愈好，愈能瀟灑自在地往生，這是我們共同的期許，共同的願望。所以還是要談的。《觀經》講的淨業三福，做到一分，即可得一分福報，臨終時就少一分病苦和死苦。願與大家共勉！

念佛人會著魔嗎

問：《金剛經》曰：「若以色見我，以聲音求我，是人行邪道，不得見如來。」此言也適合我輩淨土念佛嗎？我們日日念佛，不是求佛力往生嗎？在臨終時，有無魔王假冒阿彌陀佛來誘引我們入邪途呢？我們罪惡凡夫不識佛菩薩真身。請師父開示有沒有這種情況，是不是我多慮了？

答：《金剛經》是般若類經典，是要悟證空性的。佛性本身是無形無相，一法不立。在我們佛教聖道門，首先要悟諸法實相。徹悟大師講：「一切法門，以明心為要。」諸法實相離過絕非，離言說相，離心緣相，離開了我們六根所接觸的範圍，只有把六根關閉了，才能證悟佛性。因此不能以色見，也不能以音聲來聽、來求。禪宗所謂「開口便錯，動念即乖」，要張口說佛性就錯了，用念頭來思維佛性也錯了，如果用性宗宗旨來指導淨土的修行，那也錯了。

般若類的經典標榜的是「空」，而淨土的經典強調的是「有」——「西方有世界名極樂，有佛號阿彌陀」，兩宗的宗旨是不一樣的。我們是要求生極樂世界，離開娑婆世界，而《金剛經》是要當下開悟，證得佛性，在此土立地成佛，不是求生極樂，所以說

宗旨是完全不一樣的。

既然聖道要徹證空性，證悟無相的實相；而淨土要求生有相的極樂世界，見有相的阿彌陀佛——宗旨完全不同，就不能互用。例如說一個要過河，靠游泳；一個要走路，在岸上步行，游泳的不能用游泳的姿勢來指導走路的人，同樣走路的人不能用走姿來指導游泳。所以路徑不同，方法也就不同，不能互相指責。宗派不一樣，其修行的理論也不同，不能互相妨礙。

因此，淨土宗有三部正依經典——《彌陀經》《無量壽經》《觀經》，其他還有旁依的經典，例如《念佛圓通章》和《普賢行願品》等。另外是不依的經典，不依就是不做為我們往生極樂世界的依止，例如《金剛經》《心經》，這些般若類的經典就不能拿來指導我們的修行。所以拿出不依的經典來妨礙淨土的修持，就是不知道我們宗派的修學宗旨。

中國佛教最大的特色就是宗派佛教，每一宗派都有獨特的特點。例如禪宗、密宗、性宗、相宗還有淨土宗，都有不其他宗的特色。淨土宗的特色就是念佛求生極樂世界，臨命終時阿彌陀佛來接引，這是不其他宗的特點。不是讓你去開悟，悟到六根不能接觸的無形無相之空性。

念佛是求生極樂世界，而不是開悟，開悟必須要把六根關住，也就是無所住而生其心，不住六根、六塵，住在哪裡呢？住在空性上，住在佛性上，這是《金剛經》的特色。所以兩部經的特點完全不同，就不能互相來妨礙。

第二個問題，念佛人臨命終的時候，會不會有魔變成佛來干擾？這種問法也是不知道宗趣和宗派特色。凡是遇到魔變現成佛菩薩來干擾的，看看《楞嚴經》就明白了。什麼樣的人會遇到呢？就是修行禪定、止觀的，如果自己修行過程中發心不正，理路不明，就會遇到這種情況。而我們不是修禪的，我們只是念佛求生極樂世界，不是坐禪悟入空性，所以不會有這種現象。

我們念佛之人絕對不會有魔的干擾，為什麼呢？印光大師曰：

以真切之信願，持萬德之洪名，喻如果日當空，行大王路，不但魑魅魍魎，劃蹤滅跡，即歧途是非之念，亦無從生。

什麼叫行大王路呢？譬如老虎出山，百獸潛蹤。又好比我們白天走在太陽光下，想找黑暗也找不著。魔好比黑暗，佛號好比太陽，阿彌陀佛又稱超日月光。我們口裡念著南無阿彌陀佛，名號之中自然就有阿彌陀佛的佛光。真念佛之人，阿彌陀佛的光明時時

刻刻攝取不捨，時時刻刻在我們六根門頭常放光明，怎麼會有魔來變現呢？這是不可能的事情，就像太陽下絕對見不到黑暗一樣，所以請放心。

再一個祖師也曾說，念佛著魔，因不對果。我們念佛為因，念的是阿彌陀佛，那麼臨命終時的果必定是阿彌陀佛來接引，絕對不是魔來了。什麼情況下才是魔來了呢？就是在禪定狀態下，修禪定的人發心不正，錯認境界，這樣才會出現。

《楞嚴經》講的五十種陰魔，是對破五陰（色受想行識）過程中的境界辨識不清而導致的。淨土法門不是修行破五陰、斷煩惱的法門，是直接念佛求生極樂的。所以曇鸞大師早就說了，「不斷煩惱得涅槃分」，你就老老實實念句名號就行了。淨土宗不是讓你伏斷煩惱、見真如實相的，所以不會有著魔這種現象出現。

如何是至心信樂

問：怎樣才算是至心信樂？

答：我們淨土法門和聖道法門的根本區別，首先看入手之處就截然不同。

聖道門是靠「悟」，而我們淨土門靠「信」。龍樹菩薩說「但以信方便」，只要我們能夠有真誠的信心，就入了淨土門。

第十八願說「設我得佛，十方眾生，至心信樂」，信前面加了一個「至心」，善導大師解釋為「至誠心」，至誠懇切地相信。那麼這個至誠心究竟在相上面是什麼樣子呢？我們先分享幾則故事，來證明、演繹一下究竟什麼是至誠心，這樣就會有一個取法的標準，有一個楷模。首先講一則佛經裡面的小故事。

過去有一個傻子，說他傻，其實只是過於憨厚老實了，別人說啥信啥。這一天，傻子在街上蹣跚，有幾個人看見傻子，就想捉弄他一番，於是，當傻子朝他們走過來，這幾個人就故意竊竊私語，壓低了聲音，裝作很神秘的樣子，可是還能讓傻子聽到。

其中一人說到：「我從一個高人那裡，打聽到一個消息。」

另一個人就問：「啥消息？」

這個人說：「據說離我們這個國家不遠有一個國家，叫做摩揭陀國，那裡有很多仙人，如果我們去到那裡找到仙人教我們，我們就也能成仙了。」

幾人邊說邊偷偷地觀察這個傻子，一看這傻子聽到了，還故意說：「這麼好的事情千萬不能告訴別人，可別走漏了風聲。」

傻子在一旁偷偷地樂：「嗨！已經讓我聽到了。」

傻子以為得到個好消息，第二天他就拿著一些乾糧，帶了點衣服，馬上開始趕路，邊走邊問，朝摩揭陀國方向去了。一路上就像乞丐一樣，一邊行乞，一邊趕路，這樣走了好幾個月，連走一半的路都還不到。

這一天，快到傍晚了，前面出現一家小店，他就敲開門進去了。店主人一看，進來這麼個人，衣服襤褸，渾身髒兮兮，就問：「你要幹嘛呢？」

傻子回答說：「天色晚了，能不能讓我在這兒住一個晚上？」

「請問客官，你是要去做生意的還是幹什麼？」

「唉！我是去外國找仙人學成仙。」

店主人看了看他說話的語氣表情，「這傢伙傻乎乎的」，就打起了主意。做生意的人非常地精明，就試探著，給傻子設了個圈套，說：「唉，學仙何必捨近求遠呢？你有

所不知，實話告訴你，我們這個村子，就有成仙的例子呀！」

傻子一聽，趕忙問道：「這裡就能學成仙？」

「是呀，我們這兒有一棵仙樹，你只要找到這棵仙樹，然後爬到樹上，你就成仙了。」

傻子一聽，一蹦老高，「哎呦！真的是運氣好，碰上你了。」

這店主人一看就知道這傢伙信以為真，上當了，「好！但是學仙有個條件，必須先要考驗你的心誠不誠？」

「我的心可誠了，大半年前就找仙人。」

「那好，我考驗你一年，就在我這個店裡邊，讓你做什麼就做什麼，一年後，果真能證明心誠的話，我就帶你去找仙樹。」

傻子高興了，「好，這下我就不用出去了。」

待了一晚上，第二天就考驗他了，所有重活都讓他來幹，什麼推碾子，後園種菜啦，反正亂七八糟的活兒從早幹到晚。傻子身體雖然累了點，心裡面還是高興的，有了盼頭了。就這麼整天累死累活的幹了一天又一天，轉眼一年時間到了。

傻子也不傻，有天就跟店主說：「東家，你看已經到了日子，帶我去找那棵仙樹吧！」

店主人沒辦法，早答應了人家了，只得說：「走吧，帶你去。」

出了店門，後面是座小山，就在這山上繞來繞去，左找右找也沒有一棵像樣的樹，這怎麼辦呀？再往前找，哎！看見半山腰懸崖之上有一棵松樹，正好長到邊上，可以爬上去，就對傻子說：「哎，就是這棵樹，我家祖傳好多代了，一般不告訴外人，我看你這麼真誠，又是經過了嚴格的考驗，我才告訴你。你爬上去，我給你念咒，我說『飛』，你就開始飛。」

傻子說：「好！好！」「噌噌噌」就爬到了樹上。

店主人一看，就在那裝模作樣地念：「天靈靈，地靈靈，仙樹要顯靈，飛！」

傻子「唰」的一下子跳了下去，店主人心想：「下面是懸崖，跳下去就完蛋了，問題也解決了。」

沒想到的是，傻子這一跳沒掉下去，卻像竄天猴一樣，「嗖」一下，一道金光飛向空中不見了。店主人驚訝得舌頭吐出來老長，半天忘了縮進去，等他回過神兒才大叫道：「哎呀！這真的是棵仙樹啊！這可是幾百年、幾千年沒人發現，今天讓我發現的天大秘密！我得保住這個秘密，不能告訴任何人了。」他就回去繼續幹他的活兒，幹了兩年不想幹了，心裡老想著仙樹的事情：我要是成仙多好啊，何必在這兒受苦呢！

這天他把兒子叫過來：「兒子，有個好事情。走！父親帶你見識一下。」

他在前面走，兒子跟在後面，找到了這棵松樹，就對兒子說：「你看，這是仙樹啊！前年來咱家幹活的那個傻子，上了仙樹一跳，飛走成仙了。這事兒我壓根兒沒敢告訴外人，怕傳開之後，萬一被人偷走怎麼辦？今天我也要成仙去。」然後跟兒子說：「我爬上樹後，你在下面給我念咒。」接著就跟兒子交代怎麼念怎麼念，最後說：「你喊『飛』我就飛走了。」

這兒子半信半疑的，但是聽他爹說了那件事情，也見到那個傻子在家裡幹了一年的活，才知道原來傻子成仙了。

他爹說完就爬到了樹上，告訴兒子快念，兒子就照著念：「天靈靈，地靈靈，仙樹來顯靈。」剛說一聲「飛！」老頭兒「唰」一下跳下去，「啪嘰」！掉到懸崖下摔死了。

這個故事告訴我們什麼呢？本來沒有仙樹，可是傻子卻成仙了，他為啥能成仙？他是至誠心。而那個店主人是欺騙別人的心，畫虎不成反類犬，東施效顰，結果截然不同。

下面再給大家講一則比較長一點兒的故事，義理也是非常的深奧。說的是我們中國古文化中，諸子百家的一位列子，後人大多數把《列子》的故事作為寓言來看待。

今天我們從《列子》當中選擇一篇《商丘開信偽》。「信」就是相信，「偽」就是虛偽、假的。講商丘開這個人相信不真實的東西的結果

春秋時代在山西晉國，那時代的國君也罷，或者大臣及一些有錢的人，流行一種養士之風。他們家裡豢養了很多有本事的人，有什麼事情就讓這些人去幹，每個月給下屬發工資，其實就像開公司一樣。

晉文公的手下有一位姓范的，名子華，「不仕而居三卿之右」。什麼意思呢？他沒有經過考試就列到了上卿，相當於宰相的級別，「一人之下，萬人之上」，深得皇帝的寵信。這位范大人家中有養士上千人，養士愈多，證明他的實力愈雄厚。

有一次，范大人派了兩個養士，一個叫禾生，一個叫子伯，讓這兩人去河南辦事情。他們事情辦完，騎著高頭大馬返回到山西運城時，天色將晚，這兩個人策馬往前走，發現前不著村，後不著店，繼續再往前趕，才見有一個小山村，於是就想今晚在這裡休息。

進了村子，甩蹬離鞍，下馬之後，隨便敲開一籬笆門，「邦邦邦」一敲，裡邊興沖沖跑出來一個老頭兒，一副老農民的樣子，穿著粗布衣，麻鞋，面色黝黑。跑出來一看，這兩位打扮很不一般啊，騎的是高頭大馬，穿著是綾羅綢緞，小村子偏僻，哪見過這陣勢，於是趕快迎上去：「兩位客官，有何貴幹？」

兩人說：「老鄉啊，我們路過此處，想借您這裡歇息一晚。」

老頭兒一聽：「好啊好啊！」

過去的人特別樸實善良，趕快往裡請，把兩匹馬拴到一邊，弄點草給牠們吃。安頓好了，老頭兒又給兩人倒水，弄點吃的。

這兩人又從他們的行裏當中拿出一些小酒和牛肉乾，酒一下肚，話就多了，老頭兒從來沒見過這樣高貴的人，就在旁邊門口聽著。

一開始兩人談自己工作上的事情，進而說到他們的范大人，就吹起牛來了。

「我們范大人哪，一人之下，萬人之上，那權勢、那地位、那威嚴，不可一世，能使亡者存，存者亡。」就是說讓你活你就活，讓你死你就死。

又說：「能使貧者富，富者貧。」老頭兒商丘開一聽，腦袋「嘩」一下子就像打開一個洞亮了，腦洞大開，心也一片光明。為什麼呢？商丘開老頭兒五十多歲了，一個老光棍窮了一輩子，做夢都想富，今天聽到有這麼一個內容，這可是千載難逢的機會呀！所以這心裡邊特別敞亮。

第二天一大早，這兩人騎著馬離開後，商丘開也開始準備了，把家裡值錢的東西都變賣了，二畝薄田也押出去了，揣著湊來的幾文錢，順著京都的方向就去找這個范大人去了。

一路走了很長時間，這天終於到了京都。一打聽范府，那是無人不知，順著大街到

了范府門前一看，果然氣派，很大很高的門庭，兩邊還站著門衛。小心翼翼地走過去問：「兩位爺，我要找兩個門客，一個叫禾生，一個叫子伯。」兩門衛一聽，「進去吧！」就進去了。

進去找到這兩人，說明了來意。兩人壓根兒沒瞧得起這老頭兒，心裡很不痛快，心想：這是你能來的地方嗎？你這土頭土臉的一個鄉下人，來這麼高貴的地方。可是話又不能這麼說，過去養士的風氣，為了吸引人才就要低調，不謙虛也要假謙虛，兩個人就問說：「商老伯呀，你來這裡幹什麼？」

商老頭兒一聽回道：「我是來投奔想做門客的，你們不是做門客嗎？我也想做。」

倆人「噗嗤」一下樂了，心想：像你這樣的鄉下人，做門客能有什麼用處，但是又不能拒絕，拒絕了名聲不好，下次沒人敢來了。於是就對商丘開說：「這樣吧，我送你去登記一下，看人家怎麼處理。」就把商老頭送過去了。

府裡有個副總管，專管門客的事情，登記完就說：「看在這兩人的面子上，就讓你留下來了，不過要試用一段時間，能行的話就留下，不行就請你回去。給你半個月試用期。」商老頭一聽很高興，心裡下定決心，一定要好好的在這裡幹，爭取能正式被錄用。

接著他被安排在一間房子裡，房子比較大，住了十來個人。一進去，這十來個人一

看，哎呀！個個心裡也是撇著嘴，特別瞧不起商丘開，看著他就來氣，為啥呢？因為這些人要嘛是有錢人家，要嘛是有權人家的子弟，一看來了個鄉下人，打心眼裡不舒服，認為把他們的面子拉低了。現在叫「顏值」，這麼醜的一個人，皺皺巴巴、土裡土氣的。

這商老頭住下來之後，他們就開始挑釁，罵罵咧咧地帶髒字說話，但是商丘開總是一臉笑容，不管他說什麼都是陪著笑。這些人想：這老傢伙臉皮這麼厚啊！

那怎麼辦？有時候就推推搡搡，或是走路故意撞他一下，撞個趑趄（身體搖晃，站立不穩的樣子），有時候老商走路路過，走著看著挺平的，突然人家「啪」！伸出一隻腳把他絆倒了，老商趕緊起來給人家「對不起，把您的腳踩了，把您的鞋弄髒了，給您擦一擦」。還是一臉笑容，沒有半點怨恨。

這些人一看，這樣不行，還得想個辦法。這天，一大早吃完飯，這些人說：「老商啊，走！我們今天去一個地方。」

到了一個地方，找來找去找了個高臺，四五層樓那麼高，他們都爬到高臺之上，有一個門客就說：「今天誰從高臺之上跳下去，獎賞一百金。」大家都爭著響應，故意說「我跳我跳」，實際上誰也不跳。商丘開信以為真，說：「別別別，我跳我跳！我新來的，我來這兒就是要賺錢的。」說時遲那時快，商丘開「唰」一下就跳下去了。

這些人「啪啪」拍起手來，心想你完了，看你這個老傢伙如何再跟我們一起。沒想到低頭一看，這老商頭跳下去就像一隻老鷹著陸一樣，穩穩地站在地上，抬抬胳膊抬抬腿，無有一點碰傷之處。這些人氣呀，「這老傢伙有輕功啊！也沒聽他說過呀！」最後很不情願地摸出一百金給了他。

商丘開高興地把金子揣到懷裡，更加深信不疑了，怪不得人家說能使「貧者富，富者貧」呢，現在已經賺到第一桶金了。

這些人一計不成又施二計。過了幾天他們又說：「老商啊，走吧！咱們今天再出去逛一逛。」

這下出去走遠了，走到郊區看見一條大河，幾個人故意找到水又深又急的地方，有一個人站出來說：「我知道河對岸有一個小山洞，山洞裡邊有寶啊，誰能過去就能得到這個寶。」

這些傢伙又開始裝模作樣，有脫上衣的，有脫靴子的，這時商丘開又急了：「別別別，我來我來。」話音一落，「撲通」跳下去了，衣服也沒脫，鞋也沒脫，就這樣「撲通撲通」一口氣竟然過去了。

到了對岸，還真的發現一個小山洞，鑽進去一摸，摸到一個布袋子，把這個袋子拖

出來一看，哇！真晃眼睛啊，什麼瑪瑙、翡翠、鑽石一大堆，綁在腰上繫好了，又「撲通撲通」地回來了。

回來之後，「感謝呀！跟你們在一起我是三生有幸，得這麼大的福，真的有啊！」布袋一打開，這些人一看，傻了。哎呀！我們壓根沒想到，想到的話哪還能輪得著你呀！一下子得這麼多寶物。而且，他們還故意問老商頭會不會游泳，可是不會游泳怎麼一口氣就過去了？又想不通。

過了幾天的晚上，還沒睡呢，突然聽到外面「咚咚」敲鐘的聲音，是集合呀！這些門客「唰唰」全跑出來了，好幾百人。

范大人站在高處，正在那裡急著呼喊說：「看到了嗎？我的後院那幾間庫房已經著火了！我那庫房裡邊都是寶物，什麼綢緞啦、名人字畫啦等等，你們誰能衝進去給我搶，搶得愈多愈好，我有重賞。」

這些人一聽，面面相覷，看著那個熊熊的大火，誰也不敢進去。

商丘開一聽「重賞」兩字，「嗖」一下地飛奔到庫房裡，拽著寶物往外抱，一趟又一趟，跑了好幾十趟，最後把庫房裡大部分東西都抱放到外面安全的地方，等到全都抱出去了，就聽後面「轟隆」一聲，整個庫房塌了。

范大人一看，怒道：「瞧這關鍵的時刻，人家新來的臨時工都這麼賣力，看看養你們這麼多年……」把那些人批評了一番，最後說：「記上，賞黃金一百兩。」老商頭因為得到了重賞，發財了。這下那些人對商丘開態度不一樣了，把他迎接進屋，而且不稱老商頭了，說「商先生，快坐快坐」，有給揉肩膀的，有給按摩腰的，一個勁兒地溜鬚拍馬：「商先生，您是個高人哪！我們一直沒有看出來，怪我們眼拙，得罪之處請您不要放在心上。」話峰一轉，這些人又說：「商先生，請您教我們道吧。」

老商頭一聽摸不著頭腦，「我哪有什麼道啊？」還在那裡笑，假裝不知，這些人一看老商頭這個態度，就不樂意了。「商先生，你不要再騙我們了，您是有道高人啊，卻幹嘛裝做鄉下人的樣子騙我們？」老商頭一聽，「我怎麼騙你們了？」

「你看看今天，在火海裡邊衝了幾十次，連根頭髮也沒燒著，渾身上下連灰塵也沒沾上，一點傷也沒有，這什麼人能做到？」

「哦！我倒沒多想。」一看自己，果然渾身上下沒有損傷。

這些人又說：「今天倒也罷了，還有上兩次，你說你不會游泳，可那水那麼急、那麼深，你撲通撲通在大水之中來回兩趟，怎麼就沒淹死呀？第一次從那麼高的臺上跳下來，怎麼也沒摔死？還說你不是有道之人，這不是騙我們嗎？」

老商頭一聽，「噢！我明白了，你們這麼一說，我跟你們老實說吧，自從上次禾生和子伯兩人到了我家，說范子華能使貧者富，富者貧，我就一心想投奔范大人，圓我這個富貴夢，可人家要半個月的時間考驗，我就只想著要在這裡好好配合，好好地幹，心中哪敢有一點疑惑，更不敢想你們會害我。今天你們一說，我心裡面咚咚直跳，想起當時那個情景害怕了，如果再有這種事情，打死我也不敢了。」

這些人一聽，噢！也明白了。原來是一念真誠的心，沒有虛偽，沒有懷疑，這才感得了這個境界。從此以後這些門客在大街上碰到一個販夫走卒，哪怕是一個趕車的車伕，他們也不敢小瞧了。

後來這件事情就傳開了，傳到了一個人的耳朵裡，這個人叫宰我（宰予），是孔老夫子的一個學生。這個人聽到商丘開這個事情，想不明白，就問老師：「請問師父，這個商丘開高臺墜落沒有摔死，在大水裡邊也沒有淹死，進大火裡也沒被燒，這是為什麼？」

孔老夫子就說：「汝弗知之乎？」說你們不懂啊，「夫至信之人，可以感物也。動天地，感鬼神，橫六合，而無逆者，豈但履危險、入水火而已哉！」

就是說，一個至誠的人，他就可以感物。你是一個至誠心的人，就會得到相應的需求，甚至天地都能被你感動。如《竇娥冤》中的竇娥感得六月天下大雪，《愚公移山》

中的愚公感鬼神——操蛇之神聞之，把王屋、太行兩座山移開。

豈止是到了水火裡邊而沒有危險呢？這只是個小小的感應，像商丘開這樣的人，他心中想要感什麼，外面就會應他什麼。這是孔老夫子的解釋。

關於「感物」這兩字，在中國古代傳統文化，尤其儒家文化的一個核心就是「感物」。像過去慧遠大師那個時代，大師在廬山東林寺三十年不下山，一心修習念佛三昧、觀佛三昧。

當時，有一位名士叫殷仲堪，到山上拜訪慧遠大師，一開始聊佛法聊得很不錯，最後殷仲堪就提出了一個問題：「《易》以何為體？」

《易》就是我們的四書五經，五經：《詩》《書》《禮》《易》《春秋》。《易經》是五經之首，現在的人打破頭也弄不清《易經》是什麼意思。

「文王拘而演《周易》」，文王被拘禁起來就寫了《周易》。孔老夫子就把《周易》解釋了很多，解釋部分超過了原著內容十倍，很難解。就像天親菩薩的《往生論》，曇鸞大師為之作註，沒有「註」，「論」也解不開；而沒有孔老夫子對於《易經》的解釋，《易經》現在還是解不開。

過去一本書一門學問，要先瞭解它的體性是什麼，有了體才能知道它的用。例如我

們佛法，一切《大乘經》以何為體？以實相為體。蕩益大師曾經說過，實相就是真如佛性。現在很多人把《弟子規》吹得凌駕於大乘佛法之上，《弟子規》是以佛性為體、實相為體嗎？頂多屬於世間善法。世間法皆以妄念為體，學來學去，還是在那裡打妄念。

那時《易經》還是一個難題，殷仲堪就去問慧遠大師，「《易》以何為體？」慧遠大師就說了一個字——「感」。《易》以「感」為體，「感」就是感應，殷仲堪一聽頻頻點頭，認為說得恰如其分，切中要害。

我們就來談談這個「感」字。「感」就是我們身口意的造作，有「感」就有「應」。「感應」是我們傳統文化的一對詞，在佛法中很少談「感應」。佛法所談的兩個字，就是「因果」。

《易經》現在也淪落成一種算卦形式了，六爻八卦。你起心動念有什麼，就出現一個卦象。其實這個「感應」，遠遠不只在於卦象上的感應，更是在哪裡呢？一個人的意念一動，就是「能感」，而「所感」就是外面的環境，甚至我們的身體，心一動，外面就有應。

佛法有一句話叫「依報隨著正報轉」，正報是我們的內心，依報是外面的環境。假如全世界人內心都奉行五戒，外面世界的環境肯定會好。

佛在世的時候，有一位比丘，在佛涅槃後去化緣，到了一個農家要點水喝。這家人把自家的牛奶擠出來供養給這位師父。這師父一喝，發現佛在世時的水還比牛奶好喝；佛不在世，正報不好了，依報也隨著就不好了。

《金剛經》有句話說：「信心清淨則生實相。」信心清淨，也就是至誠、至信。你相信一個東西到了極點，絲毫不雜自己一點懷疑、妄想，信心清淨則生實相。實相是什麼？就是佛性，真實之相。

我們是虛假之相，我們這些人，還有身外的環境都是虛假之相、夢幻泡影，是一場夢，哪有真的呢？但是如果你信心清淨，就能見到真相。

六祖惠能大師他證得了實相以後，說了幾句話：「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法。」能生萬法就是實相當中具足一切，想要什麼有什麼。

為什麼佛菩薩一想什麼都有，我們想半天，什麼也得不來呢？因為我們的信心不清淨。不但不清淨，現在的人互相之間充滿了欺騙、欺詐，哪敢隨隨便便相信哪？現在的人最缺乏的就是信心，陌生人一見面，都不敢說話，生怕碰到個騙子；拿起電話來，一看陌生號碼，不敢接，怕對方是個騙子。這樣的人能生出實相來嗎？

六祖惠能大師他證悟的境界，實相中就有萬法，你想要什麼就有什麼。再看這個商

丘開，他雖然達不到那種境界，可是他這種真誠的信心也不是我們能達到的。所以他以真誠心為能感，外邊的萬法就能應他，想要寶物，真能搜來一袋寶物，這就是感天動地。

這個故事給我們最大的啟示是什麼？商丘開本是一介凡夫，他也談不上真正的信仰，可是就憑著自己，也可以說他主動上了一個圈套，但是他的心是真誠的，最後把沒有的東西得到了。

如果你說自己信佛、信極樂世界，但是最後沒有往生的話，那就形成一種鮮明的對比——人家沒有的東西都能得到，而極樂世界、阿彌陀佛是真實妙有啊！《阿彌陀經》更明確告訴你：「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。」有的東西你居然得不到、拿不來，人家沒有的東西卻一抓過來了，這不是一個天上，一個地下嗎？我們該考慮考慮自己這個信心有問題了。

我們每天聽聞學習法義，唯一的目的是要啟發、堅定、鞏固我們的信心，沒別的，就是讓你生起信心。我們今天不去談佛的境界什麼樣，就談信心，你有信心，就能得到。

《無量壽經》說：

異道無窮極，易往而無人。其國不逆違，自然之所牽。

極樂世界真實妙有，又容易去，稱名即生，可是你沒有信心。印光大師說：「淨土法門，唯信為本，信的及，五逆十惡皆得往生。」往生極樂世界最難具備的就是信心。

我們要明白，往生不在眾生這邊論，在佛那邊。佛十大劫以前已經給我們準備好了，極樂世界早已建好，阿彌陀佛為十方眾生修的功德早已圓滿在六字洪名之中，你信了接受就可以，就是你的了。

蓮池大師說：「千信則千生，萬信則萬生。」印光大師說：「信得及許汝西方有分。」就是一個信心的問題。

要向商丘開學習，現在會講那是傻子。什麼是傻？這樣的人看起來傻，但老子說「大智若愚」，表面上像個傻子，實際是最大的智慧，你信了就得到了，懷疑就是害自己。

現在提倡什麼要有科學的懷疑精神，但是一個小小凡夫敢懷疑佛的境界，就像一個小小的螞蟻，懷疑我們手機、電腦的存在，那不是牠的境界。所以決定權在我們這裡，阿彌陀佛那裡早已經為我們準備好了，你能不能往生成佛，就在你的信心上面。

現在的量子物理研究也告訴我們這個定律了——意念是物質世界形成的基礎。你加個意念一看，認為是什麼樣就是什麼樣，它就是一個物質；不加意念的時候，就是一種模糊波的存在。這就是說，人的意念能夠起到決定性的作用。

在往生這件事情上亦如是。你認為你稱念名號，必然往生，那極樂世界就有屬於你的一朵蓮花，上面有你的身相、名字；你如果認為不行，那就沒有。你的心能生萬法，往生這一法也是從你的信心裡邊生出來的。所以法然上人說：「往生思一定則一定，思不定則不定。」

今天講這麼多，希望大家對照這兩個故事，好好地挖掘自己。還是老實一點，不要害怕佛會騙你，佛不會騙人的，只要有信心。信心清淨則生實相，信心真誠則生極樂。

五逆謗法，彌陀到底救不救

問：讀到第十八願「唯除五逆，誹謗正法」時，心中產生了惶恐和不安，自己萬一有這方面的罪業，一旦「唯除」掉了，不被救度，那往生不就成了泡影了嗎？

答：這樣的問題很有代表性，對於十八願中最後這八個字，如果單看這一願的文字表面，肯定會不理解的。「唯除五逆，誹謗正法」真的去除了五逆眾生嗎？要想得到正確的理解，我們還得參照淨土其他兩部經典，以及祖師的法語來解釋。

阿彌陀佛發下超世大願要平等救度十方一切眾生，沒有什麼條件限制，自然也就包含了五逆謗法的眾生在內。所以《無量壽經》的異譯本《莊嚴經》說：

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

阿鼻眾生就是五逆謗法的眾生。阿彌陀佛要度盡阿鼻苦眾生，也就是說要度盡五逆謗法的人。這些若只從十八願文字表面是看不出來的。

再看《觀經》的下品下生，又明明白白顯示出逆謗眾生得到了阿彌陀佛慈悲的救度，符合了阿彌陀佛度盡阿鼻苦眾生的大願。那為什麼十八願願文中要有這八個字呢？

從《無量壽經》和《觀經》這兩部經的合參中，就體會到了阿彌陀佛的良苦用心。彌陀的良苦用心是什麼呢？

下面看善導大師在《觀經疏·散善義》中，有這樣一段文字：

如四十八願中，除謗法、五逆者，然此之二業，其障極重，眾生若造，直入阿鼻，歷劫周障，無由可出。但如來恐其造斯二過，方便止言「不得往生」，亦不是不攝也。

又，下品下生中，取五逆、除謗法者，其五逆已作，不可捨令流轉，還發大悲，攝取往生。然謗法之罪未為，又止言「若起謗法即不得生」，此就未造業而解也；若造，還攝得生。

善導大師的這段法語有兩個意思，一種是「抑止」，就是在還未造業時，怕你造了這個罪，提前在十八願當中提醒說，「如果造了這個罪就不攝取你了」，以防止你造罪。因為這個罪很嚴重，一旦造了的話，就會在阿鼻地獄裡受無量苦，多劫不能出。逆罪本身的性質是特別重的，因此巧言方便，說不攝取。

可是如果已經造了呢？佛還是得攝取。因為阿彌陀佛的本願要攝取十方眾生，十方

眾生就包括有罪和無罪的，無罪的自然攝取，有罪的當然也要攝取。阿彌陀佛怎麼忍心這樣的罪人繼續流浪六道，去地獄裡受苦呢？所以佛就「令起迴心」，以迴心念佛來救度之。就像下品下生，五逆謗法他已經造了，而阿彌陀佛還是要攝取。

由善導大師的法語，可看出「唯除」兩字是站在抑止的角度來講的。沒有造的用抑止，已造的仍然要攝取。抑止的最終目的是為了更好的攝取，所以抑止不是永遠捨去不救度。

就像我們家裡邊都有孩子，小孩子本來很淘氣，我們知道他的個性就喜歡玩，玩上癮就可能逃學。那麼家長就會提前方便抑止說：「不要逃學啊！如果逃學就打斷你的腿。」說的話很重，其實在嚇唬他。這就是抑止。可是他一旦玩上癮了，最後就逃學了怎麼辦？他回來是不是真要打斷他的腿呢？不會的。還是要愛護他，最多痛罵他一頓，或者打他幾下，說：「這次饒了你，下次再這樣的話就不饒你了。」

所以「唯除五逆，誹謗正法」，站在十八願的立場上，它是抑止。

另外舉出五逆謗法的另一個含義就是「舉下攝上，舉惡攝善」。舉出造罪最重、最惡的人都能夠被阿彌陀佛救度，何況沒有造這麼多罪業的人，怎麼不被彌陀攝取呢？所以這個法門是無一遺漏的。

再舉幾段法語，善導大師在《法事讚》中說：

以佛願力，五逆十惡，罪滅得生；謗法闡提，迴心皆往。

「以佛願力」，以阿彌陀佛救度眾生的願力，六字洪名的功德力，五逆十惡，罪滅得生。你稱念名號就滅除八十億劫生死重罪，必得往生。

「謗法闡提，迴心皆往」，「謗法」就是誹謗念佛法門，「闡提」就是不信，沒有信心，沒有善根。我們還沒有信佛的時候，很多人都曾經謗法，甚至有時口出一些污言穢語，但是你一旦迴心，迴轉凡夫不相信的這顆心，相信了彌陀的救度，還是能夠往生。善導大師在《般舟讚》中又說：

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除；

謗法闡提行十惡，迴心念佛罪皆除。

《觀念法門》中又說：

一切造罪凡夫，但迴心念阿彌陀佛，願生淨土，

上盡百年，下至七日、一日，十聲、三聲、一聲等；

命欲終時，佛與聖眾自來迎接，即得往生。

這些法語很明顯，不必過多解釋。一切造罪凡夫肯定也包括五逆謗法之罪，不管你是什麼罪，只要迴心念佛，必然往生。

這樣的法語，不光是善導大師，印光大師也有這樣的開示：

四十八願度眾生，逆惡歸心也來迎。

非是混濫無簡擇，憐彼是佛尚未成。

「四十八願度眾生」，重點指十八願——以名號救度眾生。

「逆惡歸心也來迎」，逆就是五逆，惡就是十惡。這樣的人造了這麼重的罪，一旦歸命阿彌陀佛，佛也要攝取，迎接他往生。

「非是混濫無簡擇」，不是阿彌陀佛不挑不選，什麼人都行；不是說阿彌陀佛沒有智慧、沒有原則，而是佛不看這些外表的東西，只看他的本質本性。

「憐彼是佛尚未成」，一切眾生都有如來智慧德相，都有佛性，阿彌陀佛看的是佛性。我們是未成佛，阿彌陀佛是已成佛；我們是迷了的佛，佛是醒來的人，人和佛本來是一不是二。

所以站在這個立場上說，阿彌陀佛要度我們不是看我們造罪或是造福，「不問罪福，稱名必生」，有福還是有罪，跟往生扯不上關係；扯上關係的是你具有佛性，然後稱念這句名號就可以了，這是印光大師的解釋。

除了印光大師和善導大師，曇鸞大師在《往生論註》也有段法語，這是大師以自問自問自答的形式來說明。大意是說：我們生生世世造了無量的業，包括五逆謗法，這樣多那麼重的罪，應該綁著我們在三界六道之中，怎麼念一句阿彌陀佛就能出三界六道輪迴呢？

曇鸞大師就回答說：所謂善跟惡的輕重，是從心、從緣、從決定上來講的。

首先從「心」來講，我們凡夫的心本來就是虛妄的，那我們心中所領納的這句名號的功德，是真實的，而且具有無量無邊的清淨功德，能夠消除我們眾生無量無邊虛假污穢的罪業。

再來從「緣」，就是從外境來講，我們造罪業的對象也是虛假的，我們是虛假的，對方也是虛假的，也就是說這個三界六道本來就是有為的、虛假的，《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。」外境是虛假的，而我們所念的名號卻是真實的。

所以不論就心、就緣（外境）來講，念佛跟這句佛號都是真實的。而我們煩惱和妄

想的心，跟六根對六塵所起的三業的種種善業、惡業、無記業都是虛假的。因此從心、從緣來講，都不如當下所念的這句名號。

從「決定」上來講，這個人念佛，當下斷氣，當下就往生極樂世界了，這就是決定性。他沒有時間再去改變他的信仰、思想、觀念，念佛也不會間斷了，臨命終只剩幾分鐘了，能念幾句算幾句，一斷氣就往生。

以上是從理論上講，阿彌陀佛要救十方眾生。可我們眾生心量非常的狹小，智慧特別的淺薄，非常自卑，以為像我這樣的人，佛可能救不了，不如舉個實例。就像別人給你介紹一個醫生，說醫術多麼的高明，誇了半天，不如舉一個具體例子。有一個病人，得了好幾個癌症，這個醫生拿出個藥丸，讓他鼻子一聞一嗅，當下就好了，其他的人一聽到就會產生出無上信心。同樣的道理，釋迦牟尼佛就在《觀經》中舉出了下品下生這個人來為我們證明。

下面再講幾個人，雄俊法師、惟恭法師、靈歸法師、瑩柯法師、耳四郎、張善和這六個人都是造罪之人，尤其像雄俊法師等出家人，出了家以後不守戒律，經常不淨講法、隨便吃肉喝酒，肯定有破戒謗法之嫌。出了家做這些事情，影響極為惡劣，罪非常大，可是這樣的人被閻王抓到地獄，當下念一句阿彌陀佛，地獄沒有了，蓮花出現，坐著蓮

花走了。這樣的案例不少。

最後建議好好學習《無條件的救度》和《第十八願講話》這兩本書，多多學習淨土宗專業的書籍，理明才能信深，信深才能心安，才能專一稱念這句名號。

怎樣理解「在心・在緣・在決定」

問：《往生論註》上卷末八番問答，曇鸞大師的「在心、在緣、在決定」應該怎樣正確理解？

答：首先看原文，曇鸞大師自問自答：

《業道經》言：「業道如秤，重者先牽」……

曠劫以來，備造諸行有漏之法，繫屬三界；

但以十念念阿彌陀佛，便出三界。繫業之義，復欲云何？

這個問題是說，我們生生世世曾經造了無量的業，當然包括五逆謗法了，那麼多、那麼重的罪，如果以業道的理論來講的話，應該就會像秤一樣，重的會先墜落下去，死的時候，就要先墮落畜生道啦、餓鬼道啦，或者是地獄道，怎麼念一句阿彌陀佛就能出三界輪迴呢？曇鸞大師就回答：

答曰：汝謂五逆十惡繫業等為重，以下下品人十念為輕。

應為罪所牽，先墮地獄，繫在三界者，今當以義教量。

輕重之義，在心、在緣、在決定，不在時節久近多少也。

這意思是說，我們凡夫認為造了五逆十惡的罪很重，這樣的人只念了幾聲佛號，力量功德很輕微。五逆謗法罪重，應該牽著先去阿鼻地獄受報，這才合理呀！為什麼念了一句十句名號就往生西方了呢？曇鸞大師就說：所謂善跟惡的輕重，是從心、從緣、從決定上來講的，不是從時間的長久或短促來講的，也不是從你所做的是多、是少來講的，必須依據「心、緣、決定」才能看出它是輕或是重。接下來曇鸞大師首先舉出什麼叫作「在心」？

云何在心？

彼造罪人，自依止虛妄顛倒見生；此十念者，依善知識方便安慰，聞實相法生；一實一虛，豈得相比。

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！

是名在心。

曇鸞大師這段意思的解釋，是說這個造罪的人也罷，他造的罪也罷，都是虛妄的心，造虛妄的業。

人本來是妄想心變的，無明妄想變現出來的人，這叫假人、虛人。所以《金剛經》常說：

過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。

就是說過去的已經過去了，只是一個回憶；現在的也是剎那不住，不可把捉，未來的還沒來，只是一個妄想。所以說三心不可得。

凡夫的心就是生滅的心，這種生滅的心就像水上畫。拿個手指頭在水上畫，畫的時候有一個印跡，畫完了什麼也沒有，凡夫的心就是這個樣子。生滅生滅。生的時候好像有一個影子，馬上滅了之後又平靜了。所以凡夫心是虛妄的。

那麼這個「十念」呢？念了一句或者十句阿彌陀佛，卻是實相法。所以曇鸞大師一再講，這句「南無阿彌陀佛」是實相身，是圓滿的實相。實相即真實之相，不生不滅的。而眾生的心也罷、身也罷，都是生滅虛妄的。所以一實一虛，實的就能破虛的。

然後曇鸞大師舉了一個例子，「譬如千歲闇室，光若暫至，即便明朗」，一間房子黑洞洞的，裡邊已經黑暗了一千年，突然間一打開，光射進去，黑暗當下就沒有了。

「闇豈得言，在室千歲而不去耶」，黑暗難道說我在這裡已經待了一千多年了，你

光一進來，我一下子能去得了嗎？我得慢慢地離去吧？不是這個樣子。當下光進去，黑暗就沒有了。光是真實之法，黑暗是虛妄之法，這個很明白。淨宗法師也講過一個譬喻：

譬如水映千山，一丸擊之，倒影悉碎；

影豈得言：我擁千山，為何泥丸之擊即便全碎？

山者，眾生妄罪；丸者，稱名實德。

小小一塊石頭扔到水裡邊，水裡邊有重重大山的倒影，還有蒼穹，小石子「啪」一下扔進去，水裡邊千重的山馬上就擊碎了。這說明水裡的山是虛的，石頭是實的，一實一虛，自然實能破虛，一實能破萬虛。

這句名號是真的，雖然眾生造罪也受果報，但眾生是假的，造的罪自然也是假的、虛妄的，一句名號投到虛妄眾生的心中，虛妄罪業馬上就被擊碎。什麼也沒有了。我們看《觀經》下品之人，只念了一句名號，阿彌陀佛就說：「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」這不是證明嗎？

說完了「心」，再來說「緣」。

云何在緣？

彼造罪人，自依止妄想心，依煩惱虛妄果報眾生；此十念者，依止無上信心，依阿彌陀如來方便莊嚴真實清淨無量功德名號生。

「緣」就是外面的人、事、環境、眾生，也是虛妄的。佛說「無我相、無人相」，沒有我、沒有人、沒有眾生，那怎麼理解沒有眾生呢？為什麼眾生也是虛妄的？《金剛經》說：

須菩提！眾生、眾生者，如來說非眾生，是名眾生。

眾生只是一個假名，有名而無實，是緣起性空、諸緣和合而生，所以也是虛假的。《金剛經》最後說：

一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

我們一切造作通通都是有為法、生滅法。身體有生老病死，世界有成住壞空，所以眾生是生滅法、假法，虛妄不存在的。

下面舉一個例子來證明眾生是假的，人也是假的。

大家都有做夢經驗，夢裡不管變成了什麼，一醒來，發覺夢裡的情景都是假的。

比如莊子做夢變成了蝴蝶，醒來發現是假的。或是我現在和諸位幾個人在一起，我

是清醒的，你們幾個人睡著了，如果我有他心通的話，知道你們幾個正在做夢，夢裡都變成了蝴蝶，不醒的時候，你們還真以為自己是蝴蝶。

可是無論你們這種感覺多麼真實，但我是清醒的，我絕不會認為你們是蝴蝶。因為我是清醒的，你們是在夢中。如果我也以為你們成為蝴蝶了，那我就是傻子。

同樣的道理，佛是清醒的。在佛來看，我們本來是佛，但是做夢變成人了。佛不會因我們在夢中以為自己是人，就說我們是人，佛一直都認為我們是佛。

這麼一比較，大家就明白了，噢！原來真的沒有眾生，眾生只是一個假名。所以佛說「所謂眾生者，即非眾生，是名眾生」。

通過這個比喻，希望大家善於體會，造罪眾生的心是虛妄的，外面一切的境界環境、眾生、六道也全是虛妄的；而這句名號是真實的，一實能破萬虛。曇鸞大師就說這一句名號是「阿彌陀如來方便莊嚴真實清淨無量功德名號」。

第三「在決定」。

云何在決定？

彼造罪人，依止有後心、有間心生；此十念者，依止無後心、無間心生：

是名決定。

「在決定」是就時間上來講的。這個臨終的人，他念一句或十句就斷氣，當下就往生極樂世界了，這就是決定性。一般的人，因為還有明天、未來，因為還沒死，隨後的心念有可能進退、反覆、轉變，這個就是有後心、有間心。可是對於臨終這個人，他沒有機會再反悔或改變，只剩幾分鐘了，能念幾句算幾句，所以說無後心、無間心。這樣的話，這件事情就決定下來了，這是就時間來說，好像最後的一錘定音。

以上講了曇鸞大師的解釋。

一實能破萬虛，佛名號是實相法，不同於世間的善法。世間的善法也好，惡法也好，都是虛妄的，就像做夢，夢裡邊發了財，一醒來還是個窮光蛋。夢裡邊欠了債，一醒來也是虛的假的。

六道通通都是夢，不管你在六道裡邊造了多少的善事、造了多少的惡事，在佛看來都是虛假都是夢。唯獨這句名號是真實之法，涅槃不生不滅的實相，只有靠實相法我們才能出離六道輪迴，所以認為五逆謗法之人，這麼重的罪，念佛大概也不行，這樣的想法就是不瞭解彌陀如來這句名號乃實相身，是實相法，凡夫的造作是虛妄的，

是有為有漏的法。這個世界通通是虛假，唯有極樂世界是一真法界，如來名號它是實相身。

在心、在緣、在決定，就講到這裡。

念佛人不應放逸造惡

問：以前學聖道門，自從學了淨土法門以後，就發現周圍有些蓮友很鬆懈，甚至以前沒有發現的習氣，現在也都暴露出來了，這是怎麼回事？

答：其實這種現象很平常，尤其是從聖道門轉過來的，會發現不光是別人，自己也沒以前那樣精進了。以前早上兩三點鐘起來拜佛，現在五六點鐘才起來，同時發現周圍的念佛人也很鬆懈，有很多毛病。這是怎麼回事呢？先來舉一個例子說明。

比如去北京，以前你是走路，走得很費勁，半路坐上火車了，是不是就不一樣了。以前靠自己一步步地走，現在在火車上躺著也行，坐著也行，蹺著二郎腿，喝著茶水都能到北京，再也用不著費勁了。這就是從自力到他力的一個跨越。

反過來，如果一開始不是走路，本來就在那兒坐著，然後直接坐火車到北京，那就感覺不到鬆懈不鬆懈。

這個意思就是說，他開始學佛，一進來直接就是念佛法門，他就沒這種感覺，也沒有精進不精進、鬆懈不鬆懈，「一直就是這樣，我念了佛了，還是這個樣子」。甚至念了佛以後，還感覺比以前好一些，以前吃肉，念佛之後，慢慢地肉也不吃了，以前早上

八點多起來，現在六點就起來拜佛念佛，還覺得比以前精進了。這就是「橫看成嶺側成峰」，從不同的角度來看這個法門。

以前修聖道門，戒律、忍辱方方面面特別小心，神經繃得特別緊，一天到晚總感覺要精勤努力。突然由走路坐上火車了，不習慣，就是這種感覺的變化。其次，我們要通過這樣一種現象來看本質。

第一，說明這個法門的殊勝易行。

愈是發現大家習氣重，愈是體會出這個法門的殊勝之處，體現出往生靠佛的力量，不是依眾生的修行。

阿彌陀佛救度的功能任何時候不增不減。現在眾生業習是這樣，再過幾千年法滅之後，人壽只有十歲，貪瞋煩惱更加熾盛，沒有一點人性，見人就殺，三寶都沒有了，佛法都聞不到，哪還有修持力，還談什麼信和行，什麼精進和鬆懈啊？都談不上。那時的眾生只要能念這句名號也能往生。阿彌陀佛的救度之法，是平等普度九法界一切眾生。地獄眾生、殺父殺母眾生，一句佛號平等救度。

所以愈是看到念佛的人習氣重，愈是要透過眾生根性看到我們法門的殊勝。因此，淨土門才有「三業無功，稱名獨達」的解釋。

眾生的身口意三業在往生這一法上沒有功能，善導大師說「不問罪福多少」「不問時節久近」，往生跟眾生這邊的業沒關係，往生靠佛。就像坐上火車後，不管男女老少、輕重美醜，只要拿著火車票，個個都能到達目的地。坐在火車上，坐得直直的，看別人都躺著，覺得這些人怎麼不好好打坐呢？不管別人怎麼坐，最後都靠火車到達目的地。

為什麼《無量壽經》裡說「橫截五惡道」？「橫截」，你是什麼樣的眾生，就以什麼樣的眾生根性來念佛。永明大師念十萬、道綽大師念七萬，我們念不來，那就念一萬、五千。甚至蕩益大師說，那怕你一天念一句，一輩子不變，仍然往生。不問時節久近，不問數量多少，也不問你懈怠還是精進，不問你有多少罪、多少福，都不問，跟往生一概沒有關係，所以這個法門就是這麼的殊勝。

我們不在眾生這一邊尋找出離輪迴、往生極樂世界的資糧，只看阿彌陀佛有沒有成佛。他成佛了，一切眾生往生的資糧就已經圓滿具足在六字洪名當中，這就是法門的殊勝。

反過來，有人修得很用功、很積極、很精進，可是法門不殊勝。有的人老是羨慕人家修聖道門的人，又是發菩提心，又是一天睡兩個小時，整天誦多少部經，持多少遍咒，還會幫助老太太過馬路……，而我們自己只會念幾句佛號。他如此精進，說明他的法門

不殊勝，他不精進不行啊！就像有人騎自行車，有人坐火車，騎自行車必須用力，不用腳蹬不能跑啊！所以坐在火車上的人，不要羨慕騎自行車的人了。

有時看到我們蓮友念了佛仍然習氣很重，身口意三業不調柔，做人方面很缺失，見了面不禮貌。如果有一天你去參觀監獄，發現特別有秩序，走路轉彎也不斜著過去，都是走直角，一個左轉，一個右轉，目不斜視，頭挺得很正，這時你會覺得監獄裡的人好嗎？

監獄裡的人朝思暮想都想出來啊，他那個樣子是被逼的。相反的，我們被阿彌陀佛救了，得了大自在。那些聖道門的人是被逼成那個樣子的，像禪宗、密宗、修戒律、修止觀的，他只能老老實實、安安靜靜，身口意三業謹謹慎慎的，為什麼？就像監獄裡的人被束縛著，他不敢隨意。

聖道門的人不敢隨隨便便讓身口意三業習氣往外冒，他知道閻王爺等著他，油鍋給他放著，刀山要他上呢。所以他這也不敢，那也不敢。反而你看念佛的人，隨意放鬆，睏了就睡，餓了就吃。

這麼一比較，大家就明白了，是法門殊勝。所以念佛和聖道修行比，不能光看表面，要看自然的狀態。極樂世界的特點兩個字——「自然」！

第二，接下來看眾生。

阿彌陀佛大慈大悲，但是不能因為彌陀慈悲，你就故意把自己放得更鬆，比如火車上允許你坐著，就不能躺在走廊裡影響別人。不能仰仗彌陀無條件的救度，就開始放逸造惡。本來以前吃素的，現在開始吃肉了。以前口業守得住，自從念了佛，動不動對人指手劃腳，口無遮攔。別忘了，此時你還是個「人」，是個「業報身」，還有業力的約束，有兩重因果。

進入了念佛法門，「念佛是因，往生是果」，這是他力解脫的因果。可是在壽命未盡時，仍然要過一段世間凡夫的生活，還有世間的因果。雖然不再輪迴了，但仍要承受世間善惡業報之果。如果放逸懈怠，習氣亂冒，甚至去肆意造罪，一定會受到世間因果制裁。這個大家不可不懂，「善有善報，惡有惡報」，自作還自受。

雖然因為專修念佛已「平生業成」，決定往生，你已不怕死了，但是還會有病苦啊！如果你到醫院裡邊參觀參觀，就害怕了。

造成身體病苦，甚至遭災的原因就是自己放逸地造罪造業，福報消耗沒了，業力就來了。所以我們在保證往生的同時，還是隨緣隨分多積點福好，留著給自己臨命終時享受，讓自己身心輕鬆一些，最好身無病苦，不要拖累家人。不要現在糟蹋光了，然後各

種病也來了

希望大家把目光放得長遠一點，不要因為念了佛，只考慮往生就可以了，其他就不管了。哪一天一得病，認為法門不好，又起了退失心，放棄了這個法門。我們要考慮得周詳一些，既要往生決定，又要輕鬆自在地走。

世間往往那些老實人、善人死的時候好一些，而殺豬宰牛，整天在黑社會混的人，沒有幾個好死的。所以不能仗著彌陀無條件的救度就隨意造惡。世間因果，絲毫不爽，不管還有幾年，甚至幾十年的命，一定都要多多的積德，雖然沒有以前那麼精進拘束了，但仍要盡量做好。

總之，我們應該用真諦俗諦兩條腿走路，真諦就是念佛必定往生；俗諦就是盡量做個好人，這樣對自己未來的往生有保障，對法門的弘揚也有作用。

念佛人不能仰仗佛的慈悲去肆意造惡，還認為阿彌陀佛要救度娑婆罪惡眾生，反正我就是個罪人；又反過來取笑那些行善的人沒有仗佛力，像我這樣整天殺豬宰牛才是仗佛力，這就成邪見了。邪見反而讓這個人遺漏在阿彌陀佛的救度，因為你不是把你的心安住在名號裡，安住在極樂世界，而是把全身心放在娑婆世界了。

辨析謹慎三業與放縱三業

問：我們淨業三福修不好，能不能往生呢？

答：提這個問題的人，可能看了善導大師的這一段話：

或有人等，三福俱不行者，即名十惡、邪見、闍提人也。或有人三種無分者，名作著人皮畜生，非名人也。若能順佛願力，專稱佛名，又能總順佛教隨修三福，彌陀諸佛必喜。

這一段文字是善導大師的法語。什麼意思呢？「隨」，就是隨順自身的條件，能做多少盡量去做，而不是一概的否定故意不做，這是兩個概念。淨業三福故意不去做，這是什麼人呢？人皮畜生。反過來說，如果是順佛願力，專稱名號，又能順佛教誨，隨修三福，能修世福就修世福——孝養父母、奉事師長；進一步，能守戒就守戒；能修大乘發菩提心廣利眾生，那就修大乘福，隨著個人的根機和條件盡量去做，這樣阿彌陀佛必定歡喜，諸佛必定讚歎。

那麼三福修不好，能不能往生呢？能不能往生先不要論，先看三福修不好是什麼樣

的狀態。一般來說有兩種狀態，一種是故意不去做，或者是放縱，找藉口去造罪；另外是自己的條件不具備，做不來。

首先，環境逼迫下目前做不來的，如廚師、農民噴灑農藥，還有做一些特殊行業的，比如妓女。印光大師的時代，有一位妓女請教印光大師，說她這個職業是逼不得已，要養家餬口，守不了不邪淫的戒，這樣念佛能不能往生？印光大師說：「你守不了五戒就守四戒，你這方面做不好，其他方面盡量做好，這樣念佛也必定往生。」印光大師的解釋就是說，由於自己的條件不具備，不是故意去那樣做，故意做就屬於明知故犯。

我們再看法然上人的法語，法然上人說：

信「罪雖十惡五逆亦得往生」，而不犯小罪；罪人尚生，何況善人？

雖然造作五逆十惡的人也能往生，而不去犯小罪；罪人都能往生了，何況是善人呢？

但有很多人藉口說，五逆十惡都能往生，我造點罪也沒關係。法然上人說，你最好小罪也不要造。為什麼呢？大師說：

佛雖不捨惡人，然好造惡業者，非佛弟子。

注意這個「好造」，就是你明知故犯，喜歡造惡，沒有慚愧心，也沒有懺悔心，這樣的人就不是佛弟子。能約束的也不去約束，反而變本加厲去造罪。「五逆的人佛都能救，我殺隻豬羊有什麼關係？殺人都能救，何況是殺動物？」這樣的人非佛弟子。進而法然上人說：

聞佛之慈悲廣大，而欲造罪者，亦漏於佛之慈悲也。

聽到阿彌陀佛無條件的救度，反正是無條件，我就去造吧，這樣就會漏於佛之慈悲救度。漏了也就往生不了。這樣的人屬於什麼人呢？破見的人，知見上的錯。知見一錯就不是佛弟子了。所以說這個問題要相當的謹慎。法然上人又說：

不論如何，應忍惡而行念佛，若不如此，臨終正念亦難。

不管怎麼樣，我們應該忍住自己造罪的心，雖然我們伏不住煩惱，但是行為上要檢點、克制，盡量不要去作惡，並這樣地去念佛。如果不這樣，臨終就很難得到正念，正念就是信願一向專稱彌陀佛名。你得不到，肯定是得病了，得病之後神識昏亂，六識無主，什麼知覺也沒有了。

這段時間經常有人反映這樣的問題，就說念佛念了幾年了，可是臨命終卻是顛顛倒倒的，躺在那裡沒有知覺，渾身又腫又黑的，這樣的人很多。通過法然上人這樣的開示，我們應該為善積德，做一個標準的念佛人。如果放縱自己的惡行，臨終就得不到正念，必須有人幫你提起正念來，需要人助念，不然可能就隨著自己貪瞋的業繼續輪迴去了。

例如有些人沒有學善導大師的思想之前，是學其他的法門，他也吃素，也努力的修持。可是聽了無條件的救度，五逆罪人都能往生，就開始吃肉、抽煙、喝酒，以前的習氣全露出來了。不僅顯露出來，而且變本加厲的去做，這屬於明知故犯。

甚至還有人說，我早上邪淫，晚上再念佛就好了。為什麼呢？他引用善導大師的話說：「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。」看到了嗎？把自己造邪淫的罪嫁禍到善導大師的身上去了，這人的心著實令人可悲可恨。

也有人說，出家人也是凡夫，沒必要恭敬了。為什麼呢？曇鸞大師說過：「同一念佛無別道，遠通法界皆兄弟。」大家都一樣，何必恭敬出家人？不僅不恭敬，有時候還隨便誹謗，這樣也是一種故意的造罪，又嫁禍於大師了，好像曇鸞大師這句話給我們一把尚方寶劍，讓我們隨便污蔑出家人。

更有人說，自從學習了白木之念佛，自己就放逸地去吃肉喝酒，說這是我本來樣子，

我抽煙、喝酒、邪淫這樣才算是白木。法然上人說原樣救度，我就是這個樣子，不這樣還顯示不出白木之念佛的真實含義，於是就造罪去了。

白木之念佛是這樣理解的嗎？白木念佛就相當於《觀經疏》中善導大師的一句話，說：

正由器樸之類萬差，致使互為郢匠。

「器」就是由木頭做成的傢俱，「樸」就是白木。整部《觀經》就是散器為樸的一個過程。「器」是一個自力修行的過程，「樸」就是捨自歸佛——捨自力，歸佛力。他把這種「捨自力，歸佛力」理解成去造罪，造了罪才叫白木，好像我做點善事，成了有油漆的木頭了，不是白木了。不是這樣理解的。

還有一種人，看了善導大師的法語——「決定深信自己是罪惡生死凡夫」，就去造罪了。「我造罪才是罪惡凡夫的本色，只有造罪才能顯示出阿彌陀佛無條件的救度，我就是彌陀救度的對象！」反而把阿彌陀佛大慈大悲無條件救度成為他造罪的藉口了，讓阿彌陀佛、善導大師背了一口黑鍋。愈學愈去造罪，還把自己造罪的帽子扣到了佛的頭上，讓大眾認為你們這個法門就是鼓勵造罪的，這樣的人是佛弟子嗎？大家想一想，嘴

上念著佛，心裡不去約束，反而放縱，行為上故意去造惡，這樣的人肯定漏於彌陀的救度。不是佛不慈悲，而是我們自己知見錯了。

以上舉了這麼幾種故意造罪類型，我們不難發現，三福修不好就是兩種，一種是故意造罪，這顯然不能往生；一種是由於自己的特殊條件而做不好淨業三福，這樣還是能往生的。

所以不管怎麼樣，我們一定要謹慎自己的三業。不僅要求能往生，還希望自己很順利的往生。

忍惡而行念佛

問：善導大師說「五逆十惡，迴心皆往」，為什麼法然上人又說故意造罪的眾生，雖然念佛，也會漏於佛之慈悲救度？

答：這個問題的意思是說，五逆殺父殺母之人，臨命終的時候念了一句十句，都往生極樂世界了，《觀經》下品即是此義；而法然上人又說造罪的人仗著佛的慈悲放縱自己的三業，就會漏於佛的慈悲救度。這兩種不同解釋，應該怎麼樣去理解？

下面引用法然上人的一段法語，法然上人說：

淨土之教文者，上自龍樹天親，下至五逆謗法，普勸凡聖善惡之人故，乖角之文多。見勸上機之文勿卑下，見勸下機之文勿放逸。

淨土宗攝機非常廣，上到龍樹、天親兩大菩薩皆念佛往生；下機的人五逆謗法，臨終稱念佛號也能往生，所以叫「普被三根」。聖人暫且不論，凡夫之中善惡參差不等，如果對於善人，一定是勸他不要懷疑，只要相續稱念這句名號，哪怕一句、十句都肯定能往生極樂世界。因為善人的根機是深信因果的，不敢隨意放縱自己的三業，只要稱念

名號就必然往生極樂世界。

再者會勸善人說「五逆十惡，不問罪福，稱念名號，必然往生」。為什麼要這樣勸呢？惡人稱念名號都能往生，那善人稱念名號就更能往生了，這就是舉下攝上。舉下等根機，讓上等根機的人明白，連下等根機的人佛都攝取，何況上等根機的人呢？

那麼對於惡人怎麼勸呢？第十八願最後加上八個字，「唯除五逆，誹謗正法」，這就是抑止。抑止的意思就是要勸惡人迴心，不要任由貪瞋的心去造罪，而是要迴心——迴轉五欲之心，專念這句名號。

勸惡人不要隨意造罪，不可仗佛慈悲漏於救度，這似乎又與勸善人的話矛盾了。上人解釋說，因為是普勸善惡之人，所以「乖角之文多」。「乖角」就是矛盾的意思。有了矛盾的法語出現，很多人就感覺茫然了，有些不理解了。為什麼惡人、惡凡夫、惡機之人，隨意造罪就漏於彌陀的救度呢？正是因為淨土宗攝機的廣泛，對不同的根機才有不同的勸說。下面具體來解釋這一點。

有些人會說，我每天念佛，雖然沒有殺父殺母，但是我的習氣很重，反正佛說五逆十惡人都能救，我就隨著自己的習氣去吃肉喝酒了，隨隨便便說人是非了，甚至邪淫等等的事情，這樣才顯示出自己是一個罪惡的凡夫，我正是個罪人，佛就會救我。這樣的

想法就是恣意去造罪，放縱自己的惡習。因此法然上人說：「不論如何，應忍惡而行念佛。」應該忍住自己造惡的行為而去念佛，這樣才對。如果不是主觀的約束自己，就會漏於佛之救度。

要知道這句阿彌陀佛名號入於念佛人的心中，展現出來的心相是什麼樣子呢？就是善導大師說的「三心」——「至誠心、深心、迴向發願心」。淨宗法師曾說三心以名號為體，名號在眾生的心中就是這三種心。

善導大師說：「三心若少一個心，就不能往生。」我們來分析一下，故意造罪之人，念佛是不是具足了「三心」。

法然上人云：

雖言三心，總而言之，唯一願生心。

意思是說，雖然有三種心，實際上總說就是「願生心」——願生極樂世界的心。大師又說：

此願生心之不虛偽、不假飾，謂之至誠心。

你願意往生極樂世界的心是真的，這就是真誠心。故意造罪的人問問自己是不是真的願意往生極樂？如果是真的，至誠心這一關過了。又說：

此願生心真實而念佛者，臨終必蒙來迎，無一念之疑，謂之深心。

問一問自己有沒有懷疑？如果沒有，深心這一關也過了。再看，法然上人又說：

此身既思往生極樂，

就是說我們要用這個身體念佛，這輩子要往生極樂。

所作行業，皆為往生。

這八個字要注意——這個身體所做的事情都是為了往生。

謂之「迴向心」。

什麼是「迴向心」呢？就是你身語意所做的事都是為了往生，這叫「迴向心」。這一關就難過了。請問故意造罪的眾生，你故意去殺盜淫妄、吃喝嫖賭，難道是為了往生嗎？如果不是為了往生，是為了什麼呢？難道是為了顯示自己是罪惡生死凡夫嗎？實際

上是為了在世間還能享受五欲，就是貪戀紅塵。心裡貪戀紅塵，嘴上卻說願意往生，所以身體的造作還是埋沒在娑婆的五欲當中。下面大師說：

是故，願心不偽，真欲往生，自然三心具足。

因此拿法然上人的「三心」標準一衡量，我們就知道了。故意造罪的人很明顯「三心」不具足，故意造罪本身就不是為了往生，缺了「迴向心」。缺一心即不得往生。所以說這樣的人就會漏於彌陀的救度。最後再引用法然上人的一句話，說：

造惡之身故念佛也，非籌量造惡而念佛也，應知。

什麼意思呢？我們眾生是造惡的身。如《地藏經》所說：「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是罪，無不是業。」我們這樣的身，如不念佛必然墮落。

什麼叫「籌量造惡而念佛」呢？籌量就是反覆的思量考慮，有些人是這樣思量的：「殺父殺母之人都能往生，那我一邊吃肉一邊邪淫，念念佛，這樣肯定也能往生。」這叫籌量造惡而念佛，這種人挺多的。他自己心裡掂量造這點罪還比五逆的人強很多，他能往生，我肯定也能往生。這樣的人就是要小聰明。殊不知這樣的去造罪就失去了三心

——「迴向發願心」失去了，所以就不得往生。那該怎麼樣念佛呢？

應忍惡而行念佛。

還是要老老實實的忍惡念佛。你能做到的事情幹嘛不做呢？有條件吃素盡量吃素，有條件不邪淫，就不要去邪淫。盡量把所有的身口意，尤其是在身業上，將所有的一切事情都為了往生而做，這樣便是「迴向發願心」，也就具足三心。這個問題就解答到這裡。

小心三業，不要漏於彌陀的慈悲

問：有一蓮友七十多歲，專念佛兩年左右，前二十多天病了，醫生不為他看了，回家躺了快十天，腿也紫了，知覺根本沒有，就是最後一口氣總是不斷，禮請師父慈悲開示為什麼會這樣？

答：我們結合著理論和現實來辨別。臨命終往生的人一般有兩種，一種是預知時至，身無病苦，意不顛倒；而另一種是疾病纏身，貪戀世俗，六神無主的念佛人。

第一種達到身無病苦，意不顛倒的人是什麼樣的呢？以前我們曾經舉過一個例子，就是倜虛法師曾講到一個居士，叫鄭錫賓，三十來歲就把生意推給他的弟弟，自己發誓這輩子終身不娶。然後一心念佛，並以己之所學到處講經說法，把自己全身心奉獻給弘法的事業。幾年之後他果然預知時至，身無病苦，坐在那裡笑瞇瞇地往生了。這樣的案例確實讓我們非常振奮，也希望自己走的時候能這麼瀟灑。

可是現實大部分的情況是還沒等命終就生病了，禁不住久病的折磨，信心也消磨得愈來愈弱了。例如有的人生病了，時間久了就覺得佛是不是真的有啊？我這麼努力念佛，怎麼佛還不管我呢？這麼痛苦了，佛都不管我，阿彌陀佛可能沒有，於是就退失了往生

的願望。

另一種是貪戀世俗。平時雖然口裡念著佛號，對世俗卻非常重視，也就是「口念彌陀，心在娑婆」。一旦臨命終的習氣還是如此，一念選擇錯誤就會失去願生心。在我們現實當中，這樣的人還不少，也就是大多數人在臨命終時的狀態很不好，不得善終。

那麼我們就要分析，為什麼這麼多的人會不得善終呢？生病的原因無非兩種。第一種，習氣。平時脾氣很大，動不動生氣罵人，這樣的人容易生病。第二種，造罪。由於貪瞋癡煩惱很重，殺盜淫罪業很多，身口意三業不調柔，肯定臨命終時就會不得善終，這個非常容易地推理到。

做為一個普通的人來說，我們從生到死都希望有福報，所謂的「五福」——富貴、長壽、健康、修好德，最後是考終命（善終）。對於念佛人來說，最希望得到的就是善終。可是想達到善終——預知時至，身無病苦，這不是等來的，也不是靠運氣，是靠我們平時真誠心老實念佛，再加上努力修行身口意三業，落實宗風俗諦得來的。也就是用真俗二諦兩條腿走路，世出世間法同時進行——出世間法就是一向專稱彌陀佛名，世間法是認認真真做一個念佛人應該做到的標準，最好要落實宗風俗諦，這樣才能達到臨命終時身無病苦、意不顛倒。

關於俗諦這方面的教誡，如《無量壽經》就講到了五惡、五痛、五燒。不光是在經中，善導大師在五部九卷中引用的也很多，其他如法然上人、一遍上人及慧淨上人都有這方面的開示。下面我就引用一些善導大師的法語：

貪瞋即是輪迴業，煩惱豈是無生因，
驗此貪瞋火燒苦，不如走入彌陀國。

這裡大師就舉出了貪瞋癡煩惱。凡夫貪愛世間，貪不到了就瞋恨，這樣的煩惱是輪迴的因。平時貪瞋輪迴業很重的話，臨命終時就會有障礙。如果沒有人幫我們助念，可能自己就隨著貪瞋的業繼續輪迴去了。

善導大師又說：

普勸十方生死界，同心斷惡盡須來，
一入涅槃常住國，徹窮後際更何憂？

這裡大師勸我們要斷除惡業，盡量不要造罪，造了罪，後果不堪設想。大師又說：

慎莫輕心縱三業，業道分明不可欺。

千萬不要放縱自己的身口意三業，放縱之後，三途惡道就等著我們受苦了。又說：

或有人等，三福俱不行者，即名十惡、邪見，闍提人也。

或有人三種無分者，名作著人皮畜生，非名人也，

若能順佛願力，專稱佛名，又能總順佛教隨修三福，彌陀諸佛必喜。

善導大師這段話說得更嚴重了，說我們作為一個念佛人，淨業三福不去落實的話，就成了一個人皮畜生——雖然外表是人，卻披著一張人皮，內心和畜生沒有兩樣。不去修三福就成為邪見的十惡之人，因為淨業三福是我們的俗諦、做人的標準，要盡量落實，落實了，阿彌陀佛就非常高興。大師又說：

不孝父母罵三寶，終時獄火自相迎。

毀辱六親破淨戒，亦墮如是泥犁中。

殺害眾生食他肉，直入泥犁火聚中。

見聞方便處分殺，如前受苦未何央。

劫盜三寶眾生物。一墮泥犁無出期。

偷劫父母六親物，亦入如是泥犁中。

這段法語就是說要孝親，不要造做不孝的惡業，還有毀罵三寶、不恭敬出家人、不尊敬師長、食肉等等。有人說念佛就行了，吃點肉也沒關係，善導大師告訴我們，吃肉結果是直入泥犁火聚中——直接墮入地獄。還有大師說：

欺誑三寶眾生類，死入泥犁無出期，
惡口兩舌貪瞋慢，八萬地獄皆周遍，
論說他人三寶過，死入拔舌泥犁中，
普勸眾生護三業，行住坐臥念彌陀。

這段主要是口業，如果是隨意的毀謗三寶，造了口業，直接到拔舌地獄了。下面大師又說：

唯知目前貪酒肉，不覺地獄盡抄名，
一入泥犁受長苦，始憶人中善知識，
罪人臨終得重病，神識昏狂心倒亂，

地獄紛紛眼前現，白汗流出手把空，
如此困苦誰能救，會是知識彌陀恩。

這種眾生平時貪酒肉，臨終的時候神識昏狂，白汗流出，表示得重病了。為什麼呢？平時造罪造業。

另外一遍上人也有這樣的開示：

修行佛法有近對治及遠對治。

遠對治者：道心之人，兼捨一切惡緣也，臨終方捨則不及也。

就是我們平時念佛的人，就應該隨緣隨分，看淡這個世間，不要太貪戀了。如果臨命終的時候才捨，那就來不及了，平時就應該少造罪造業。為什麼會造罪？就是對這個世間太貪戀了。然後大師又說：

平生所作之事，臨終必定現起。

你平時是什麼習氣，臨終必定是什麼樣子。平時貪戀世俗，臨終難道一下就不貪了嗎？平時就是臨終。一遍上人又引用善導大師的話：

忽爾無常苦來逼，精神錯亂始驚忙，
萬事家生皆捨離，專心發願向西方。

我們很多人把自己的生死定得很遠，以為自己能活到八十、九十多，但無常說來就來了，還沒做好準備就來了。所以平時就得積極修持，不至於臨命終顛倒錯亂。

另外，慧淨上人《觀經四帖疏綱要》亦有誠惡警示：

此「不問罪福多少，勸專念佛名」之文，正顯示彌陀佛力無礙救度之法門，以消除一切疑見之執著。或有執著罪福因果，修福應生，造罪不生；或有執著福多罪少，尚可得生，罪多福少，則不得生。為除此等疑執，故言：「不問罪福多少，但能一心專念彌陀名號。」

然有邪見之人，濫解彌陀救度，不問罪福多少故，罪不可畏，福不可修，若有畏罪修福者，是未信彌陀願力之人；因而增長放逸懈怠，任性胡作非為。此等之人，猶在問罪福之中，以修福為非，造罪為是，執此邪見，自謂信心決定，是淨土之因。亦有稱自身是罪惡凡夫故，放縱三業，任情為惡，都無慚愧，放言「我實他力行人，乘佛願力，定得往生」。如此等輩，與彌陀本願不相應，

可謂欲求超升，反更沉淪。

信受彌陀救度之人，既知自己是罪惡凡夫，則生慚愧懺悔，心存謙卑柔軟，而思棄惡行善，如善導大師言「念念稱名常懺悔」。又既知彌陀大悲救度，且受恩感恩，則應謝恩報恩，如同善導大師言「學佛大悲心」，而悲愍眾生、利樂有情。

以上舉了祖師及上人的法語，對我們苦口勸諭，希望我們真正要往生極樂世界了生脫死的人，一定要謹慎自己的三業，在平時千萬不可放縱，不可隨意地造罪。隨意造罪，臨命終肯定難得善終。生了病以後就會讓我們的信心動搖，願生心也會隨之失去，這個時候如果再沒有人助念，自己的往生就成了畫餅了。所以這麼大的事情不可以輕易對待，一定要依教奉行。

祖師這麼苦口婆心地勸，都是為了我們能夠順利地、輕輕鬆鬆地往生。我們希望往生，更希望能夠瀟灑往生，就像鄭錫賓居士坐在那裡笑瞇瞇地走了，那才叫瀟灑走一回！而不是說仰仗著彌陀的慈悲恣意造罪，這樣的話，即非佛弟子，就會漏於佛的慈悲救度。

念佛人不持戒也必定能往生嗎

問：念佛人如果不持戒也必定往生極樂世界嗎？

答：欲知能否往生，先明不持戒念佛人的種類，種類不同，其結果亦不同。

首先講第一種，是蕩益大師說的：

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。

就是說把這句名號念得熟了，佛號融於生活之中——生活念佛化，念佛生活化，行住坐臥不離一句名號，那麼這種人三聚淨戒（攝律儀戒、攝善法戒、攝眾生戒）都在這句名號當中圓滿具足了。所以真念佛人，在外相上好像是沒有持戒，可是眾戒完全融入這句名號當中了。

例如諦閑法師有一個徒弟鍋漏匠，大家都很熟悉，鍋漏匠做了諦閑法師的徒弟之後，也沒有受戒，就被法師派到一間小廟去。他每天只念佛，吃飽了就念，念完了睡覺，除

了吃飯睡覺就是念佛，念了三年，站著往生了。這樣的人，他不持戒也必定往生。為什麼呢？

因為他已經把這句名號融於生命當中了，念佛的當下就具足三聚淨戒，所以就不論持不持戒了。這是第一種，外表上好像沒有持戒，可是他是個真念佛人，這種人必定往生。

第二種人，就是《觀經》下品，十惡、破戒、五逆的人，臨命終才遇到這句名號，根本就沒有再修行的餘地了，這個時候只要稱念一句名號，當下往生極樂世界。這也不談持戒了。

第三種人，就是在環境的逼迫之下，他不能持戒，這種人念佛也必定往生。

佛教界曾拍了一部電影叫《逆緣》，講的是民國期間四川的一位念佛居士，是個女的，法名叫蓮香。大家可能都很熟悉，自從她念了佛以後，丈夫反對她吃素，兩個人吃飯時，丈夫故意把肉夾到她的飯碗裡邊兒，這位蓮香居士逼不得已，不吃也不行。這個丈夫變本加厲，不光是讓她吃肉，還由賣菜改了行業去賣豬肉，專門殺豬，而且故意讓妻子蓮香按豬腳，每天幫著丈夫殺豬。她在殺豬的過程當中，念念不忘這句名號，念念不忘極樂世界。正像善導大師講的，「念念稱名常懺悔」，懺悔自己生在一個娑婆堪忍

的世界，這樣的環境當中，但是自己又主宰不了。雖然主宰不了外面的事，可是她在心裡邊是非常厭離這個世界。就在這樣殺豬造罪的環境當中，念了三年的佛，然後預知時至，身無病苦，坐著往生極樂世界了，走得非常好。所以，這是第三種人——自己想持戒，可是環境不能允許，以懺悔心念佛，念念不忘極樂世界，這樣的人也必定往生。

最後一種人，是故意放縱自己而不持戒的人。我們來引用法然上人的法語：

十惡五逆之大罪尚不障礙，何況餘之少罪！

有的人說：「五逆十惡的人都能往生，我造點小罪也能往生。」這是一種心理狀態，一種知見。然後法然上人說：

住此見解之人，縱雖多念，豈契阿彌陀佛之心乎？

這種人認為五逆十惡大罪都能往生，我平常造點小罪也肯定能往生。大師說，縱然你每天多念佛，但心裡邊兒是這麼想的，故意去造罪，那這種知見就屬於邪見。法然上人又說：

此皆懈怠無道心、不當不善之類，欲任情為惡之語也。

這種人口頭上說想往生極樂世界，心中想享受世間的五欲，於是找理由任情為惡。法然上人又進一步做出了比較，說：

彼一生造惡之人，臨終十念往生者，是懺悔念佛之力也。

《觀經》下品十惡五逆的人，造了一輩子的罪，這時候他念佛的心是懺悔的心，臨終念佛能往生；肆意造罪的人，認為五逆十惡大罪都能往生，我造點小罪也沒有關係，這樣的想法就是邪見，不能往生。然後法然上人就說：

雖有精進之人，聞此邪義，即成懈怠。

平時念佛挺精進的、持戒也比較積極的，聽到這種說法就懈怠了。以前吃素，現在吃肉也沒關係，反正五逆的人都能往生，我吃點肉怕什麼，被這種邪見欺騙了。又說：

稀有持戒之人，信此謬論，即成無慚。

好不容易受了五戒，持戒了，沒有慚愧心，又去破戒了。

凡如是之人者，附佛法之外道，獅子身中蟲也。

就是說這種邪見、放縱自己三業的人是附佛法之外道。表面上也是念佛人、學佛人，可是大師說他是外道，「獅子身中蟲也」！

當年佛說魔王波旬讓他的魔子魔孫在末法時期壞亂佛法，變成學佛的人，就像「獅子身中蟲，自食獅子肉」，打著佛法的旗號，也充當念佛人，但是知見卻不是佛的知見，是外道知見。

在現在的念佛團體當中，說五逆十惡的人都能往生，我造點小罪也必能往生，抱有這種知見的人就是外道。大師又說：

天魔波旬之故，妨人之正解，障人之往生也。可惡之事，應深怖之也。

說這種知見很可怕，這些人就是天魔波旬派下來的，或者是天魔波旬的朋友，妨礙我們念佛人的正知正見，障礙念佛人往生，千萬不要聽信這種知見，一旦信了自己就去破戒了，自己就去造罪了，這樣就變成外道了。

所以，根據法然上人的開示，告訴我們現在打著本願念佛，學習善導大師思想的人，可以分成兩種：

一種是懺悔心念佛，不管能不能持了戒，可是他的心是懺悔的，相信自己是個罪惡

凡夫，「我是個罪人，哪有資格去傲慢呢？」這種人就是本願念佛人，符合淨土宗的四大特色，善導大師說的「念念稱名常懺悔」。

另一種就是仗佛慈悲，肆意造罪，這種人就屬於法然上人說的邪知邪見、外道之人，不能往生。因此我們一定要警惕，趕快把這種想法去掉，一定要念念稱名常懺悔，懺悔都來不及了，哪還敢傲慢放縱呢？

我們身邊如果有這種外道知見的人，能挽救最好，挽救不了就不要受他們的影響。

往生極樂世界還要修行嗎

問：往生到了極樂世界，還要修行嗎？

答：這是初學者很容易生起的一個疑惑。大部分的人會認為，我們是一個徹徹底底的凡夫，一旦到了極樂世界，煩惱不可能一下子就斷除，還要慢慢修行，不過比這裡修行順利一些，環境好一些。究其原因，是我們用了在娑婆世界形成的漸次修行觀念來衡量極樂世界。

其實，只要是專念名號往生極樂世界的，根本就不需要修行了，因為極樂世界是一真法界。善導大師所說的「涅槃界」，是平等不二的，全體是菩薩，沒有二乘，更沒有凡夫。

天親菩薩所謂：

大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺，二乘種不生。

沒有女人、沒有根缺，也沒有羅漢、緣覺。「等」就是平等，只有平等才沒有譏嫌。「譏嫌」是由於不平等而造成的。

我們這個世界不平等，有錢的笑話窮人，有權的笑話普通人，美的笑話醜的……可是一旦往生極樂世界，個個都具足和阿彌陀佛一樣的身相、智慧、神通、道力。

善導大師說：

六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

往生者一接觸極樂世界的六塵，馬上自然證悟了，不需要再去聞思修了。善導大師又說：

種種莊嚴皆說法，無心領納自然知。

極樂世界種種的依報莊嚴——風聲、鈴鐸聲、鳥鳴聲，以及八功德水激揚出來的音聲都在說法。我們沒有刻意去聽法，法音一入耳，一接觸到，馬上就智慧大開。

印光大師說：

定慧不期得而自得，煩惱不期斷而自斷。

我們在這個世界想要得定，想要得智慧，太難了！可是一到極樂世界，你不用刻意地去修，戒定慧自然就得到了；煩惱不用管，便了不可得。印光大師又說：

一得往生，則煩惱惡業徹底消滅，功德智慧究竟現前。

一旦往生極樂世界，煩惱徹底消滅，智慧圓滿現前。又說：

淨土法門，但具真信切願，持佛名號，即可仗佛慈力，往生西方。

既得往生，則入佛境界，同佛受用，凡情聖見，二皆不生。

一旦往生極樂世界，便入佛的境界。佛是什麼受用，我們就是什麼受用。

「凡情聖見，二皆不生」，凡情與聖見，這都是兩邊的。「凡情」就是凡夫的情執，認為自己是一個煩惱凡夫；「聖見」是認為自己證得三藐三菩提了。往生者這兩種知見都沒有，沒有凡聖等一切差別，這是成佛的境界了。

為什麼能達到這種不思議的境界呢？這就像轉輪聖王的王子，一生下來就是三十二相，和轉輪聖王一模一樣。我們一往生到極樂世界便蓮花化生，與阿彌陀佛的相好智慧、神通道力一模一樣。不是漸成，一步一步慢慢地成就，而是當下成就。因為極樂世界是大乘法界，是「一成一切成」，沒有時間的先後次序。這就是大乘圓教的特色——一即是一切，一切即是一。阿彌陀佛一成就，十方眾生當下成就。眾生一得往生，便入到涅槃的境界。因此只要專念名號往生極樂世界，就不需要修行了。

另外還有一種情況，就是雜修的人。他不能完全相信這句名號功德，不敢相信凡夫單念一句名號就能往生極樂世界。他又想往生，又懷疑佛智，就去雜修。這樣的人一旦往生就胎生於邊地，五百歲不見佛。直到他在花苞中懺悔業障，具足信願之後方可見佛，也就是胎生的人有五百歲修行的過程。

念佛人生病是佛不靈嗎

問：我學佛念佛好幾年了，經上說至心念佛一聲，可以滅除八十億劫生死重罪，可是我的身體一直不大好。不光是我，周圍的一些蓮友，甚至有的師父，身體也會生病，我不知道如何理解這些現象。

答：這個問題說到了念佛和疾病的關係，怎麼樣去正確的理解。

首先，凡夫身體有病，這是很正常的事情。因為凡夫的身體是地、水、火、風四大合成的，四大本來就是相互衝突的。例如水和火不能相容，一不協調，馬上就會生病。水火衝突就像中醫講的陰陽不調和，或者陰虛了，或者陽虛了。

再從我們的業障來看，我們無量劫直到今天造作了種種的惡業，這些惡業種子都存在第八意識阿賴耶識裡邊，皆是致病的因。一旦因緣成熟，就會顯現為疾病的症狀，讓我們感到痛苦。

不光是我們凡夫生病，當年佛陀示現在印度的時候，也曾經生過病。因為佛應化在我們世間，也是血肉之軀，所以也示現生病。因此，每當他方世界諸佛派菩薩過來娑婆

世界看望世尊時，這些菩薩就問訊釋迦牟尼佛說：「少病少惱否？」既然佛有了這個身體之後都會生病，那我們就不要看到出家僧眾或居士修行後還生病便大驚小怪的。再者，四事供養中就有湯藥供養，如果出家人都不生病，佛又何必說這個呢？

我們要把眼光挪開，不要在意自己或者別人有病沒病。你學佛念佛的目的是什麼？要知道這句佛號最直接、最本質的作用就是往生西方、了生脫死。因此你不要看人家有沒有病，而要追蹤他能不能了生脫死，能不能往生西方，這才是大事呀！如果能把這個問題解決了，就算得重病、絕症也都沒有關係。

況且，這個世界叫娑婆世界，是在八苦交煎的逼迫之下。諸佛以八苦為八師，八苦逼迫著我們生起厭離的心，使我們發出菩提心，進而求生極樂世界。反之，如果一個人非常健康，萬事如意，那他就很難生起道心了。在各種內因外緣都順利的情況之下，他肯定會造業，一造業就墮落了。因此我們要辯證地看這個問題。

另外您提到在《觀無量壽經》下品下生文中，五逆之人念一句佛，就滅除了八十億劫生死重罪。為什麼滅罪了，我身體還不好呢？

這就涉及到淨土法門這句名號的救度模式。《無量壽經》上卷中有兩句話，第一句

是：「橫截五惡道，惡道自然閉。」「截」就是截斷生死。「橫截五惡道」，就是當你當下的身分去念佛，當下就截斷生死，不必改變你的現狀。尤其是下品下生的人造作了五逆，一輩子沒聽過佛法，可是臨命終那一剎那，有善知識安慰，他只是依葫蘆畫瓢，跟著善知識喊了幾聲佛號，也沒有改變什麼，當下了生脫死。這叫橫截。

《無量壽經》還有這麼一句法語：「拔諸生死勤苦之本。」阿彌陀佛發願用名號救度十方眾生，救度的模式就是拔諸生死之本。怎麼個拔法呢？就是剛才說的橫截。

我們生生世世為什麼在娑婆世界輪迴？因為無明煩惱鼓動著我們的身、口去造業，然後自己又不能斷煩惱、證菩提。也就是說通過自己的力量，沒有能力去修行戒定慧，滅除貪瞋癡煩惱，怎麼辦呢？只能頭出頭沒，在六道之中輪迴。

我們輪迴的生命是生生不息的，就像一棵大樹枝繁葉茂，生命力非常的旺盛，靠自己沒有辦法把這棵樹折斷。阿彌陀佛就用這句名號來截斷我等的輪迴。名號即是阿彌陀佛的本體，名號具足阿彌陀佛因地修行的無量功德，名號具足著大神通、大神力，只要凡夫一稱念，當下就把這棵輪迴不息的大樹連根拔斷。這是一個很形象的說法，我們可以去體會。

當我們這棵枝繁葉茂的輪迴大樹被阿彌陀佛拔斷了，「啪」一下子往地上一扔，想

一想是一種什麼狀況？它的枝葉並不會馬上就枯萎了，枝還是柔軟的，葉子還是嫩綠的。隨著時間的推移，風吹日曬，才慢慢地枯萎。念佛之人的身體在造罪，就像是一棵生死輪轉的大樹，但當下稱念這句名號，阿彌陀佛就以大神力把這個輪迴的生命「卡」一下拔斷了，於是我們不再輪迴。一旦命終的時候，阿彌陀佛就接引我們去極樂世界了。

可是我們還需要在這個世間待上幾年或者幾十年，好比這棵樹，拔斷以後扔在地上，還得經過幾天或者十幾天，慢慢地風吹日曬，才能徹底死掉，葉子、枝條才會枯萎掉。所以我們念佛人的生命，也還要經歷幾年或幾十年老、病、死的過程。不是說一念佛，就馬上生到極樂世界了，不是那回事。阿彌陀佛發願臨命終時接引，所以念佛人還有老、病、死的存在，這是非常正常的現象。

當然想少病少苦，是有一些對治的辦法。其中有一個辦法，我們不容易做到，但是要明白——那就是得到念佛三昧。你只有超越了世間的因果，才能夠避免病苦。正如印光大師所說的：

若夫現證三昧，固已入於聖流，自身如影，刀兵水火，皆不相礙。縱現遇災，實無所苦。而茫茫世界，曾有幾人哉。

怎麼能達到那一步呢？《心經》上說：

觀自在菩薩行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。

我們凡夫的身心就是五蘊合成的，你要照見五蘊皆空了，身心便了無所苦。也就是說你念佛能達到三昧，突破了世間因果的約束，肯定不會再受病苦的折磨。但是你目前念佛只橫截了生死輪迴，不能夠破除五蘊，達不到能脫離世間因果的程度，你還得生病。在歷史上念佛達到三昧的人是屈指可數的。這是從第三個方面來講，就是在世間因果的約束之下，我們的老、病、死是在所難免。

可能有的人又問了，為什麼我們周圍的蓮友，同樣是生病而念佛，有的念了佛以後，雖然也沒有達到念佛三昧，病就好了；有的念佛念了半天，病也沒好。念佛治病，到底靈還是不靈呢？

這得從幾個方面來講。首先是從眾生的業感來說，我們過去世造業，這世接受造業的果報體叫業報身。業報身的壽命是固定的，就像一個人造了罪被判刑幾十年，進了監獄就是幾十年。如果念佛人生了病，即使醫院宣判死刑了，可是壽命還沒有盡，結果通過念佛消除了業障，便能夠病好。反過來說，如果念佛的人壽命已經到了，雖然念佛也

不能保證他不死。

另外，從念佛的用心不同，最後得到的效果也不一樣。假如兩個人都是命不該死，其中一人特別地誠懇，一心念佛，萬緣放下，只求往生，那就會如印光大師所說的：「真能念佛，不求世間福報，而自得世間福報。」因為只求往生就和彌陀的誓願相契合了，這樣往往能達到癒病的效果。

《念佛感應錄》上面記載了一位東北的居士，四十五歲得了癌症，醫院判剩三個月的死刑。這時候有朋友介紹她念佛，她知道自己要死，抱著必死的信心去念佛。三個月後，癌症全好了，現在還活著。她沒別的想法，一心念這一句佛號等死，反而沒死，就是心很至誠。

另一些人，雖然也念佛，可是邊念佛邊懷疑，甚至只想病好，怕死不想往生，這樣效果就差了。

本來這句佛號就不是專門來治療我們凡夫肉身的病痛的，因此也不存在什麼念佛治病靈不靈的問題。因為念了佛了，就消了業了，消了業了，有些疾病，尤其是業障病，就能夠有很大的轉機。

所以我們用心念佛是「能感」，這句佛號功能顯現在我們身上是「能應」——一種

感應。有的感應明顯，有的不明顯，這是為什麼呢？

下面介紹印光大師講的念佛感應，基本上有四種——顯感顯應、冥感冥應、冥感顯應、顯感冥應。

什麼叫顯感顯應呢？就是我們在現生當中，竭誠盡敬地禮拜、稱念、供養阿彌陀佛，這一生就蒙受彌陀的加持，逢凶化吉，遇難呈祥，業障消盡，福報增長，以及疾病痊癒等，這是顯感顯應。其實大家的注意力往往是在顯感顯應上面。

第二種感應是冥感冥應。「冥」是不知不覺的意思。就是在過去生中，曾經竭誠恭敬地禮拜稱念阿彌陀佛名號，這輩子他雖然沒有修行念佛，但由於宿世的善根在這一世成熟了，就得到佛力的加持，不知不覺當中就滅除了禍殃，得到了福報。

第三種是顯感冥應。就是在現生當中竭誠禮拜稱念佛號，但是始終沒有顯現出被佛加持的痕跡，卻在不知不覺中，乘佛的慈悲力逢凶化吉，這是顯感冥應。

第四種是冥感顯應。就是在過去生中曾經稱念名號，這一生當中很明顯的得到佛菩薩的加持力，使得業障消除，災殃遠離，福報增長。

顯感顯應，我們大多數人容易看明白，剩餘的幾種則懵懂無知，於是就會誤會念佛不靈，佛菩薩不是有求必應。之所以誤會，是因為我們不瞭解佛菩薩都徹證了真如實相。

徹證真如實相，古德形容有如「洪鐘在架，有叩則鳴」，又如「寶鏡當台，遇形斯鑒」。就像一口大鐘架在那裡，只要敲它，它就響。又如印光大師所說：「感應之道如撞鐘然。叩之大者，則大鳴；叩之小者，則小鳴。」你輕輕地撞，聲音就低，使勁去撞，聲音就大。也就是說，我們只要念佛，必定有感應，只是感應的大小不同而已。

說到底，念佛最終的目的，還是要求生極樂世界，了生脫死。阿彌陀佛在因地發願的時候，就是要以名號救度我們出離三界。這是阿彌陀佛的本懷！所以我們要深解義趣，契合佛心。

阿彌陀佛以名號救度我們，基本上也有兩種模式，一種是順度，一種是逆度。

順度就是有人念了佛以後，發現財運也順了，身體也健康了。有的人相反，愈是修行，財運反而愈背，愈來愈煩惱，身體也不大好，老是恢復不了，這就是逆度。當然，逆度之人所遭受的苦難是自己宿業所感，絕不是佛菩薩加給眾生的。念佛的結果只會是重罪輕受，絕不會是苦上加苦。

其實不管是順度還是逆度，佛菩薩都是為了成就念佛之人，保護我們的信心的。順度和逆度都是佛菩薩的方便法門。那為什麼要順度呢？如果不順度，以這種人的根機，念佛之後沒有得到一些順境，他就會退心，轉向外道了。有的人念佛不靈，去念耶穌了，

所以對於這樣的人，給他點兒甜頭，就會激發起他的信心。而有些人適合逆度，如果是事事順心的話，他錢也多了，身體也棒了，反而不求生極樂世界了。反之，他做什麼都不順，會讓他生起強烈的厭離心而欣求極樂。

所以不管是順度也好，逆度也罷，都是阿彌陀佛的大愛，是彌陀為了成就我們的信心，激發我們的厭離心、願生心而施設的善巧方便。因此，我們要深解佛意，契合佛心，理解佛願。

阿彌陀佛對娑婆眾生唯一的希望，就是讓我們離開這個八苦交煎的娑婆牢獄，回到常樂我淨的極樂家鄉。那麼在調化我們根機的時候，正如世間很多有智慧的父母，不會一味的去溺愛他的孩子，很多時候他會啟發、引導孩子，絕對不會事事都滿足他，甚至幫他清除一切的困難和障礙。要知道，孩子要成熟長大，必須要經歷一些挫折和失敗方可成才。所以表面上看父母沒有幫助孩子，甚至袖手旁觀，其實這是最具苦心的幫助。有時阿彌陀佛對我們的救度亦復如是。

曾經有這麼一個小故事，有一位住持大和尚，他的老母親幹不動活兒了，就來到他的寺院住。大和尚把她安排在一間房子裡，然後就告訴母親：「您每天念一句阿彌陀佛，給你吃一粒米。」她的母親迫於飢餓，只得老老實實念了。一開始念得慢，老是吃不飽。

寺院裡很多在家、出家眾都不理解，說方丈的心這麼狠哪！可是慢慢的，他母親的念佛數量逐漸增多了，以後也能吃飽了，在不斷念佛當中就過了一兩年。突然有一天，這個母親跟她兒子說：「我要往生極樂世界了，非常感謝你，用這種辦法讓我念阿彌陀佛。」

所以從這個故事中，我們也可以得到一些啟示。我們念佛之人，千萬不要動不動就怪佛不靈：「我念佛了，怎麼還這麼苦呢？」苦，當作是阿彌陀佛的愛；順利了，也視作是阿彌陀佛的愛。禪宗有一句話：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪。若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」只要心態好，外面的境界都是好的。

同樣的，我們念佛之人把心安住在極樂世界，就像印光大師說的「以凡夫心，投佛覺海」。把我們的心和阿彌陀佛的心合二為一，將自己交出去，讓阿彌陀佛做我的主人，這樣就徹底歸命了阿彌陀佛，做到了兩個字——「南無」。你能交出去多少，阿彌陀佛就能給你負責多少。

在我們生活的修行中，有時候是順境，有時候是逆境；順境能增長我的信佛之心，逆境能增長我的厭離之心，不管順境逆境，皆可以當作是阿彌陀佛的大愛！就像世間的父母給你吃蜜，感覺很甜，這是增加你的營養；父母給你吃藥，感覺很苦，這是去除你的疾病，不管藥也好，蜜也罷，都是為了我們好。同樣的，我們念佛了，不管順境也好，

逆境也罷，都可以當成是幫助我們往生成佛的增上緣。

念佛人遇病苦怎麼辦

問：我都念佛了怎麼還會生病呢？

答：當年有居士寫信給印光大師，他學了佛，生了重病，印光大師就舉了一個例子：「昔西域戒賢論師，德高一世，道震四竺（四天竺國）。由宿業故，身嬰惡病，其苦極酷，不能忍受，欲行自盡。適見文殊、普賢、觀世音三菩薩降，謂曰，汝往昔劫中多作國王，惱害眾生，當久墮惡道。由汝宏揚佛法，故以此人間小苦，消滅長劫地獄之苦，汝宜忍受。大唐國有僧，名玄奘，當過三年，來此受法。戒賢論師聞之，遂忍苦懺悔，久之遂癒。」

至三年後，玄奘至彼，戒公令弟子說其病苦之狀。其說苦之人，哽咽流淚，可知其苦太甚。使不明宿世之因，人將謂戒賢非得道高僧。或將謂如此大修行人，尚得如此慘病，佛法有何靈感利益乎？」

戒賢論師重病三年後，玄奘法師就到印度取經，跟戒賢論師學習了很長時間。後來，戒賢論師的事情就寫進玄奘大師的《大唐西域記》這本書。

我們想想，人家是一代高僧，尚且遭遇很重的癌症之苦，我們一個小小凡夫，剛

念了幾句佛，也沒做多少功德，就想永遠不生病，永遠不遭苦難？當然，我們都很想這樣，可是一旦遭受苦難怎麼辦呢？所以要提前打預防針，再怎麼苦，再怎麼難，第一要如印光大師說的「當償債想」——這是還債了。本來應該墮地獄受大苦，現在身上長個腫瘤，這是償債——重罪變成輕罪，永遠受苦的變成現在受點小苦。

第二，我們一定要明確自己的目標，念佛人還有一段路要走，老病死是不可避免的。當然，我們都希望自己走得順利些，可是一旦生了病，就得有正確的思維。有的念佛人說，我也拚命念了佛了，我的病怎麼沒好？

那麼，念佛不能好病，不能轉變自己的這個苦境，這是怎麼回事呢？

首先從業果上來分析：

眾生造因不同，業果不同。假如你生病了，也拚命念佛，有的好了，有的沒好死了。怎麼回事啊？念好的那個，他命不該死，壽命沒到，他就是償還業債了；那個呢，壽命到了，念佛只是改變了死去的方向。念佛是去成佛的，不是長生不老的。你念佛了，死了往生極樂世界，這是個好事啊！不能說是我念了半天佛，還念死了，這種說法就是邪見，這是他的壽命到了。

其次因心不同，念佛心不一樣。有的特別地誠懇，有些人呢，虛情假意，邊念邊

懷疑。

大部分人念佛，心不真誠，效果就不好，為什麼？印光大師說，你病了就念佛，不要求病好，只求往生，這樣反而效果好。這是兩種因心不同和業果不同。

念佛本來就不是治病的，佛號是實相身，佛號所在之處即有佛光，有佛光就能滅除業障，如果是業障病念佛，把業障消了，病自然就好了。所以念佛本不為祛病，本是為了往生西方的，可是它能消業障，消了業障做事也順利了，身體也好一些，它有這個效果，不是說念佛為了祛病，為了保佑全家永遠年輕。

再者，我們要站在佛的本願的立場上來考慮，阿彌陀佛發大願：「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。」佛是用名號救我們去極樂世界的，這是佛的目的。可是我們有些人學了佛、念了佛，卻跟佛的目的相違背，不想去極樂世界。

舉個例子。假設你是個很窮的人，看見人家開寶馬奔馳車很好，自己又窮，怎麼辦？跟朋友借了三千塊錢，到二手市場買了台破銅爛鐵拼的報廢車。二手車，三噴子，「嘖嘖嘖，嘖嘖嘖……」也能開，可是開出去，三天兩頭的老是壞。

這天有朋友說，市裡邊有一家很好的汽車修理店，那個技師是全國最著名的，能把汽車維護到最好。你一聽，好！把我的車開去，讓這個高級技師給我這台破車弄好吧！

開著這個三噴子就去了，到了半路變推著去。破車推去了呢，把技師請出來，人家一看，哎喲，算了吧！你這車弄不了，破銅爛鐵的，人家別的車一發就啟動了！你呢？發動半天才著，算了吧！我修不了，不能保養得最好。

你就跟人家抬槓：「你不是全城有名的技師嗎？你是吹牛呢，還是真的？你如果是真的，就給我吧這個車弄好，你如果弄不好就是吹牛，我就投訴你。」這麼不講理！

然後技師就說：「這樣吧，我免費給你一輛奔馳，你這個三噴子，推到那個廢品收購站還能賣二十塊錢。這個奔馳車免費給你。」你說：「我不要！我就喜歡我這個三噴子車，你那奔馳，我不要。」這就抬槓了嘛！

其實我們很多念佛人就是這個樣子。照照鏡子，滿頭的白髮，又老，腿也不利索，手也不利索，吃飯滿口假牙，睡覺睡不好，不睡呢，還暈；一睡呢，渾身疼。你說這個破車不能用了吧！她卻說：「阿彌陀佛呀！聽說你是大醫王呀，你能給我治好啊，讓我恢復我青春二十歲的樣子吧，我還想做二十歲的年輕人呢！」這不是把阿彌陀佛難壞了嗎？

阿彌陀佛說：「你那個肉身啊，爛身體啊，實在保養不成健康年輕的樣子，怎麼辦？我這裡有佛的身體——清虛之身，無極之體，永遠年輕，無量光壽的身體給你換一個，

免費啊！」

「不不不，我已經習慣我老太太這個身體了，我不要換。」跟阿彌陀佛拉鋸，我就要我這個，你把我老太太弄得年輕一點，漂亮一點，我不要你那個佛身！

多數人不是這種思想嗎？她不配合。給她永遠不老、不病、不死的身體，她不要，就要她這個又醜、又老、又病、又不能用的破身體，她還喜歡得不得了，不忍心丟掉，給她免費換都不要。

這就是佛意，你要合佛的意思。佛給你個好的，你卻珍惜爛身體，生生世世就是因為這個爛身體造罪了！老子說：「吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？」我最苦惱的就是這個身體，一切的苦就是由於這個身體產生的。

所以學了佛法，最起碼的基礎知識我們要知道。你為什麼辛苦？就是這個身體害的，你還愛到不行。生病了不能用，不去換好的，非要說好好修，找最好的保養師給我保養得好好的。我們都希望把自己保健得好好的，永遠年輕，可能嗎？

我們念了佛，當然該保健還是要保健，但是目標要弄清楚，最後肯定要扔掉這個爛身體，換好的！千萬不要佛來了，給你換還不換，那就壞了。阿彌陀佛來了說：「阿彌陀佛，我想請幾年假，我每個月工資還有五千塊，我這個身體雖然高血壓、糖尿病、風

濕病、關節炎，但是我能雇個保姆啊！我還想多吃點好吃的，看看孫子……」話沒說完呢，阿彌陀佛不見了，閻王來了！「走、走、走！」收廢品的來了，把你收走了。一個報廢車，你還想上路啊？

學佛的人知見不正，說念佛了，要求自己多麼順利呀，如何如何。印光大師的開示告訴大家要有正確的知見，一定要明確自己的目標。念佛人還有一段路要走，老病死是不可避免的，重點要放在往生。當然，我們都希望自己走得順利些，可是一旦生了病，就得有上述正確的思維。

一句佛號就可以往生了，還用學法嗎

問：有人說「知道一句佛號能往生就可以了」，又不想弘法，所以法義、教理學不學無所謂，「有時間還不如多念幾句佛號呢！」這樣的思想是不是正確？

答：學教理法義可不光為了弘法。對於一般人來說，首先要解決的問題是達到正定之業。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。

能把這句名號從一開始念到最後，這樣才是正定之業。

要知道稱念名號是行門，欲使行門堅定，必須要在解門上得安心。所以善導大師先教大家安心再起行。怎麼能夠安心呢？理得才能心安，也就是要學法義。法理學明白了，心才能安定下來；如果法義學不明白，心怎麼能安呢？

就像世間人有病到醫院，大夫開了藥，我們拿回去吃。大夫明白病源、症狀、藥性、脈理等，可是大部分病人不懂，吃了幾天，症狀沒有明顯的改善，馬上就懷疑了：「肯

定是大夫的技術不夠高明，或者藥質量不好。」於是就轉到其他的醫院再診斷開藥，如果吃了還不管用，繼續再到其他的醫院或者找專家。醫院找遍了，都不靈怎麼辦？那就求大仙唄！病急亂投醫，大抵如此。其實很多人念佛求生淨土，如同治病一樣，也是有種種亂象存在。

絕大多數的人一接觸佛法，都會從佛經或祖師著作中看到念佛就能往生。初學的人一看到這句話，有幾個人能一句名號念到底的。當然有一種人，如王癡頭、鍋漏匠之類，一個大字不識，而且智商還有問題，只會念一句名號，因此不會改轉法門。可是，大部分人不是下愚之人，如果得不到法義的安心，遇境逢緣，非常容易失掉對名號的信心。

很多人對法義不深入，對於什麼是佛法、外道，什麼是正法、邪法，什麼是正師、邪師都分不清楚，一遇到假大師、假神通之人便如蠅逐腥。因為現在是五濁惡世，尤其在見濁當中，邪師如沙。如蕩益大師所說：「吾人處見濁中，決定為邪智所纏，邪師所惑。」蕩益大師、印光大師都有被邪智糾纏的經歷，我等罪障凡夫安敢輕忽法義學習？

再者，人這一輩子「不如意事十之八九」，老病無常，天天逼惱。身體健康，平安無事時，每天都能堅持念佛；一旦生病，短時間好不了，就會生起疑惑心：「不是說阿彌陀佛保佑嗎？不是說有二十五個菩薩護念嗎？我念這麼長時間了，怎麼還生這麼重的

病？」慢慢的，醫院治不好，念佛也沒好，轉而去求大仙，跟大仙跑了，這樣的人太多了。

綜上所述，不管是跟了假大師，還是由於自己遭難而喪失信心，歸根究底的原因就是由於法義沒有學好，理不明，信不深。蕩益大師說：「信願為慧行。」信願是智慧範疇的，你學法愈入心，信心愈堅固。如此不管遇到順境還是逆境，信心都不會被打失。

徹悟大師云：

修習淨業，信貴於深，願貴於切。若正修淨業時，倘達摩大師忽現在前，乃曰：「吾有直指人心見性成佛之禪，汝但捨置念佛，吾即以此禪授汝。」但當向祖師作禮，謂：「我先已受釋迦如來念佛法門，發願受持，終身不易，祖師雖有深妙禪道，吾則不敢自違本誓也。」雖佛祖現身，尚不改其所信，況魔王外道，虛妄邪說，豈足以搖惑之耶？能如是信，可謂深信。

若赤熱鐵輪旋轉頂上，不以此苦，退失往生之願；若轉輪王勝妙五欲現前，亦不以此樂，退失往生之願。此逆順至極，尚不改所願，況世間小小逆順境界，豈能引轉？能如是願，可謂切願。

誠然，祖師假設的這幾種境界，我們絕大多數的人這一生中不可能遇到。我們沒有那麼大的福報感召達摩祖師及轉輪王現前，可是我們會直接或間接接觸到一些大師或大師的法。試問，我們有能力分辨大師的真假和法的正邪嗎？在現實中，絕大多數學佛人沒有這個能力。學佛不知從根本下手，沒有把佛經祖語裝在腦子裡，就沒有一個衡量正邪是非的標準。這也正是造成今天偽大師橫行、大仙泛濫的根本原因。

破戒與破見

問：破戒與破見怎麼區別？極樂世界「空有不二」怎麼解釋？

答：下面來講一講「破戒與破見」。

「破戒」是毀犯佛制定的戒律，比如五戒或比丘戒等；「破見」是知見錯了，想法錯了。比如不相信極樂世界，不相信阿彌陀佛，認為極樂世界沒有，阿彌陀佛是假的等等。這樣的知見比破戒還要罪重，他不僅會耽誤自己，也會誤導別人。如果說破戒的還能得救，那麼破見的就很難得救了。

例如《觀經》的下品三生，下品上生是十惡罪人，下品中生是破戒罪人，下品下生是五逆罪人，這些罪人一稱名號，當下超越生死。由此可知，只要你知見沒錯，相信阿彌陀佛，任何的罪都能得救。

反之，如果你知見不對，不相信阿彌陀佛，不相信這句名號，不相信極樂世界，對念佛往生錯解、誤解，那麼即便是輕罪，甚至是個善人，沒有犯過錯，你也不能出離，還是要繼續輪迴；而且自誤誤人，影響力愈大，誤導的人愈多。

這個問題，我引用哲學裡面的一個名詞「形而上」來回答。

「形而上」就是探求萬法的本源。只要有形象的東西，就不可能是另外一個有形象的東西，沒有形象的東西，才有可能是萬法一開始最原始的狀態。佛法所說的空叫「真空」——第一義諦，真如實相。「真」是不虛假，有點類似於哲學裡「形而上」的意思。

凡夫所謂的「空」是虛假的、完全沒有的，和「有」相對，叫頑空。佛法的「空」是萬法的最根本起源。萬法都是由空變現出來的，從空出有，不是我們凡夫認為的「空」。

極樂世界的「空」是真空，是萬法的本源，不是沒有。極樂世界所有的依報環境都是由真空變現出來的，是阿彌陀佛清淨願心裡所顯現的相，從真空裡產生的妙有。真空妙有是一體兩面，妙有等同真空，這叫「第一義諦妙境界相」。透過妙有，就能夠契入到法身實相。實相是永恆的，永遠不變的。

真空妙有，我們很難理解，因為凡夫的心都是虛妄的。這個世間所有的東西，都是我們虛妄的心變現的。妄心生滅無常，所變現出來的東西也是生滅無常，所以我們的有叫「假有」——一會兒有啦，過一會兒又沒啦！這輩子發財有了很多錢，一投胎，下輩子又變成了鬼。我們在六道裡所擁有的是無常的，所以佛說我們都在做夢。

那麼真空和妙有怎麼聯繫起來呢？我們打個比喻來比較一下。

比如說「空氣」。空氣裡的成分大多是水蒸氣，對我們來說，空氣就像「空」一樣沒有。但是隨著天空氣溫不斷地降低，灰塵的增多，就變成雨了，再冷就變成雪花、冰雹。這時在我們看來就變成有了，這些雨、雪花、冰雹都是從「空」變現出來的。

從這一點大家可以體會到，極樂世界是真實妙有，所有的依正莊嚴都是實相的表現，住在這個相上就能證到實相之果。西方極樂世界就是成佛的寶所，是實報莊嚴土。如果認為沒有，不相信，那就是邪知邪見了。

聖道門與淨土門對「解行並進」解讀是否相同

問：聖道門和淨土門對「解行並進」的解讀是否相同？

答：提到瞭解和行持，聖道門有修學次第——信解行證。信是對於自己有佛性、能成佛加以肯定；解叫「大開圓解」，不是一般凡夫第六意識的瞭解。更不是穿鑿附會，自己引用一些世間法牽強的理解。「大開圓解」的「圓」是圓融，圓融無礙的理解大乘圓教諸法實相的理體境界。

天臺宗蕩益大師《教觀綱宗》中有這麼一段話：

未開圓解，不應輒論修證，縱令修證，未免日劫相倍。

你還沒有大開圓解，沒有徹底了知實相的境界，就不要談論自己如何修行，更談不上證果了。還沒有開圓解之前，縱然去修行，「日劫相倍」，你修行一劫也比不上人家開了圓解以後修一天，所以是盲修瞎練。

宋朝永明大師《宗鏡錄》裡有一段法語：

圓解不發，唯墮無明，大信不成，空成邪見。

「圓解不發」，還沒大開圓解，沒有徹底瞭解實相境界的時候會墮無明，肯定去輪迴了，談不上修行，更談不上出離三界了。修行的前方便是「大開圓解」，禪宗所謂的「大徹大悟」。所以在教下稱為「解」，宗門稱為「悟」，悟後才能起修。

解也好，悟也好，對象是什麼呢？就是六度的般若。常說「五度如盲，般若如導」，般若指導前五度——布施、持戒等。沒有般若引導，布施、持戒都是有漏有為的造作，而不是稱性之後的起修。

下面舉兩部經的大意，了知解行在聖道門是如何解釋的。首先是我們非常熟悉的《般若波羅密多心經》，一開始就說：

觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空。

「觀」是觀照，「自」是自性——自己的覺性，「在」是當下——不是過去、現在、未來，也不是人我，就是當下自己的佛性。如果你觀照到自己的覺性，就明心見性了。「般若波羅密」就是真如、真實的智慧、佛性的起用。佛性是體，般若波羅密就是自性實智、體之用，好比燈和燈光，沒有燈，哪有燈光？是一體不分的。

既然觀到了自性，下一步就是照見五蘊皆空——色、受、想、行、識都空了，斷煩

惱了，這就是行。前面「行深般若波羅密」是解，後面「照見五蘊皆空」是行，解行並進。

再看一部我們也非常熟悉的《金剛經》，大意是須菩提一開始問世尊說：

云何住？云何降伏其心？

「云何住」是我們的注意力應該安住在哪裡？「云何降伏其心」的心是妄心。就是問了如何降住煩惱、如何修行的問題。釋迦牟尼佛回答：

應如是住，如是降伏其心。

一開始佛說「如是」，這是什麼意思呢？「如」就是「是」，「如」就是安住的位置、成佛的方法。在佛經裡，「如」是一個名詞，代表真如、真心、覺性，你能做到「如」就是修行。可見還是讓你去開悟的，只有開悟才知道什麼是真正的修行，能用「如」來指導。

佛一回答「如是」兩字，對須菩提來說能明白，但是不能詳細去剖析，所以進一步又問世尊：

唯然。世尊！願樂欲聞。

「請您再說的詳細一點。」因為幾個字還不足以讓有情眾生得到利益，所以佛就展開講述怎樣能把心安住在「如」上，解釋不住於過去、現在、未來，也不住於人，不住於眾生，不住於壽者等等，就是要破四相。最後心「無所住」，那要住在哪裡呢？住在空性，住在真如！真如的體性就是空。住在空的下一步怎麼樣呢？大徹大悟。大徹大悟後怎麼辦呢？三輪體空去行布施、持戒、忍辱。這就是以般若真如智慧為導引，然後行六度，這就是解行並進。

因此，徹悟大師說：

一切法門以明心為要。

不管聖道門講多少經，首當其衝、最重要的一點，就是讓你開悟悟到這個「如」字——真如實相。只有大開圓解，稱性起修，才可得到如實功德、真實功德，方能出三界、成佛道。這就是聖道法門的解行。

下面來解釋淨土宗的解和行。說到淨土宗的解，當然不是開悟了。淨土宗不強調開悟。蕩益大師有一句話說：

信願為慧行，持名為行行。

這個「信願」就是解釋「解」，所以「解」就是「信願」。信願是智慧，所以淨土宗的解門就落實到了信願上。

信什麼呢？《無量壽經》說「明信佛智」，如來的真實智慧。彌陀如來的真實智慧是什麼呢？就是這六個字——南無阿彌陀佛！阿彌陀佛因地做法藏比丘的時候，發超世大願，超越一切諸佛，要以名號救度十方眾生。於是修大行，稱性起修，經歷了無量大劫的時間，才完成了無量無邊的功德，最後凝聚在這句名號南無阿彌陀佛之中。這時阿彌陀佛成佛了，這句名號也不再是空空洞洞的了。

曇鸞大師稱名號為「實相身」「為物身」。我們世間名與法異，是分開的，而阿彌陀佛名號「名體一如」。名號和阿彌陀佛兆載永劫的無量修行功德是一不是二。當看到這句名號的時候，就是阿彌陀佛全體的功德。這全體功德是給誰的呢？就是給我們每一個念佛人的。我們當下稱念，當下如蕩益大師所說的「全攝佛功德成自功德」，這叫「為物身」。

蕩益大師也曾經說：

此之法門，全在了他即自。

阿彌陀佛的修行就是眾生的修行，自他不二。阿彌陀佛成佛的那一剎那，十方眾生通通同時成佛，這就是「了他即自」。如此相信就是明信佛智，這就是「信」。

「願」呢？願生極樂世界。《往生論》天親菩薩一開篇：

世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國。

這就是願意往生極樂世界的意思。為什麼願生呢？緊接著天親菩薩說：

我依修多羅，真實功德相。

因為阿彌陀佛是真實功德之相（實相身），所以極樂世界是一真法界，是涅槃的境界，這句名號是真實的功德。說的直白一點，極樂世界是真的；反過來，我們這個世界就是假的。

曇鸞大師曾經說三界是虛假相、污染相、顛倒相、破壞相、輪轉相、無窮相，也就是三界眾生的因果都是虛假不真實、污染不清淨的，是顛倒而不是正知正見的，是念念都在無常轉變，不停地生滅，不是永恆存在的，一會地獄，一會惡鬼，一會畜生，一直

在輪迴，無有窮盡。所以曇鸞大師說：

此三界蓋是生死凡夫流轉之閻宅。

我們這地方就像一間黑屋子，見不到一點光明。三界凡夫都是迷而不悟。又說：

此三界皆是有漏邪道所生，長寢大夢莫知悖出。

在三界曠劫以來，我們一直做大夢，還不懂得醒來，不懂得出離，所以一直在裡邊輪迴。如果沒有遇到佛法，沒有遇到彌陀的救度，就永遠在這黑暗的三界裡做輪迴的夢，不能出離了。這是曇鸞大師的說法。

總之，我們的「願」是要願意離開這個虛偽的、顛倒的、輪迴的三界大夢，醒來去極樂一真法界成佛道。

有了願就會有「行」，信願為先導，持名為正行。為什麼持名就是行呢？善導大師在《觀經疏》中駁斥了一些法師的說法，他們說有願無行往生不了，善導大師直接回擊說：

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；言「阿彌陀佛」者，即是其行：

以斯義故，必得往生。

「阿彌陀佛即是其行」，阿彌陀佛的修行就是我的修行，因為是一體不二的。

既然剛才說信願是「解」，稱名是「行」，如果沒有「解」，「行」是否行的通呢？也就是說，如果沒有智慧，不能明信佛智，無法了知極樂世界是常樂我淨的涅槃境界，也沒有辦法體悟到這世界的破壞、虛偽，稱名之「行」還管不管用？

下面引用印光大師的一段話，大師說：

念佛修持如服藥然。

把這句南無阿彌陀佛名號比喻為藥，念佛就像吃藥一樣，說：

能明教理如備知病源、藥性、脈理，再能服藥所謂自利利他，善莫大焉。

你吃藥的時候，能懂得病症、病源，還懂得藥性——寒的、熱的，走哪根經，走肝經還是脾經，然後會看舌相、把脈相，懂得這些再喝藥，這樣即自利利人。既能給自己治病，還能幫助別人。也就是說，你能明信佛智，知道這個世界是虛偽相，也知道極樂世界是涅槃真實之相，這樣能勸導別人也念佛。那如果不能呢？印光大師說：

若不能如是，但肯服先代所製之阿伽陀藥，亦可癒病。

就像小孩不懂這些藥性脈理，生病了，媽媽幫他把藥灌進去也能治病，那念佛也是。你沒有文化，看不懂經書，聽不懂法師的講經怎麼辦？只要你肯念，「亦可癒病」。肯一句接一句的念，就可以把長寢大夢的輪迴病、無明病治好。下面大師又說：

也可以此藥令一切人服以癒病，只取癒病，故不必以未知病源、藥性、脈理為憾也。

如果實在不能理解這個藥性——淨土宗的法理，你只要稱念，肯定能夠了生脫死。這是印光大師的解釋。

通過這麼一對比，我們就很明顯地知道淨土門和聖道門中「解行」的難易區別，這不只是天地的差別，而是不可為比。聖道門的「解」是大徹大悟，「行」是三輪體空行六度；淨土宗就像印光大師解釋的，你只要肯念佛，無一不往生。最後舉兩個例子。

梁武帝是菩薩皇帝，曾經建造幾百座寺院，成就很多人出家。有一日見到了達摩祖師，對他說：「我建造了那麼多寺院，護持那麼多人出家，我的功德大不大？」達摩祖師說：「並無功德。」就給他定了性了。

什麼性質呢？「有行無解，墮於無明」。永明延壽大師說，沒有大開圓解、徹悟真如實相，不能三輪體空行布施的人，最後仍落於無明，輪迴去了。這就是有行無解。假如你不念佛，和梁武帝比一比，能比得了人家嗎？梁武帝都墮於無明，我們就更不如梁武帝了。

第二個例子是蘇東坡。蘇東坡三十歲的時候就開悟了，歷史有記載。他的悟處，在東坡居士的文章詩詞裡都可以看到。例如「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同；不識廬山真面目，只緣身在此山中。」這是說佛性。你在佛性之中，卻因無明看不清佛性的面目。還有一篇文章叫《前赤壁賦》，最後有一段文字：「自其變者而觀之，吾人曾不能以一瞬，自其不變者而觀之，物與我皆無盡也。」說的是佛性體與相之間的區別。

蘇軾雖然有開悟，可是有解無行，在修行方面沒有得力，仍然是習氣煩惱主宰自己。印光大師說，東坡居士雖然見解卓犖，可是經常出入於酒坊。有解無行，會墮於狂慧。

蘇軾臨死前，僧人惟琳方丈湊近他的耳朵大聲說：「端明宜勿忘。」（不要忘記去西天的事。）蘇軾說：「西方不無，但個裡著力不得。」（西方是有的，但此中不應用力。）錢世雄在旁大聲說：「固先生平時履踐，今此更須著力。（你平時信佛，現在更要用力！）蘇軾聲音已很微弱，他說：「著力即差。」語絕而逝。

蘇東坡尚且如此，我們論悟不及蘇東坡，論行不及梁武帝，只好老實念佛了。

以上比較了聖道與淨土的解與行。最後歸結到一點，就是我們自審根機。想想自己在聖道與淨土的解行兩門，應該如何明智地選擇。

放生與跑廟算雜行嗎

問：放生和跑廟（護持寺院、供養三寶）是不是雜行？

答：正行、雜行是淨土門裡兩種行法上的分判，是就往生極樂目標而言的，單就行業本身，無所謂正雜，而往生極樂的目標一旦確定，諸行就分出正雜。因為目標不同，在他宗雖為正行，入淨土即成為雜行。

先看什麼是正行？就專依往生經行者，共有五種：讀誦淨土三經、觀察極樂世界、禮拜阿彌陀佛、口稱彌陀名號、讚歎供養阿彌陀佛。除此五種之外，修行種種法門迴向求生，都叫做雜行。

那麼放生和供養這兩種行法，從自身的體性上來說，是世間的善法。如果目的不是為了求生極樂，還不構成雜行。如果認為只念一句名號不夠，還要加上這些善法的功德才能往生，就是雜行了。

大部分學佛人剛進佛門，為了得到世間福報，會修種種善行。再修行一段時間，接觸到大乘佛法，想要衝出輪迴的時候，開始學習《金剛經》《楞嚴經》《法華經》《地藏經》等，修習戒定慧，斷除貪瞋癡，這就屬於大乘佛法的聖道法門，聖人修行的方法。

比如《金剛經》的當機者是須菩提，解空第一，悟入空性，破除我相、人相、眾生相、壽者相。其他的大乘經典大都如此，都是讓我們以明心為要，悟後起修，以佛性指導身口造作，廣修三學、六度萬行。

但現在是末法時期，是無修無證的時代，人的根機愈加陋劣。學了十幾年，愈學愈辛苦，有心修行卻無力修行。這時，當有人向你介紹阿彌陀佛的救度時，就會進入念佛淨土法門。

從聖道門怎麼轉入淨土門呢？只要把你過去修行的那些功德，例如讀經持咒、發菩提心的功德迴向極樂世界，阿彌陀佛就保證臨命終時來接引，也能往生。這是第十九願。

可是想去極樂世界，把供養、放生的功德迴向求生，希望阿彌陀佛臨終接引，此行就成了雜行。善導大師說：

修雜不至心者，千中無一（往生）。

因為修雜行的人，不能至誠相信南無阿彌陀佛萬德洪名的功德，不能專稱就不被彌陀光明攝取，所以很難往生。

認識到雜行難往生，就轉而進入了正行——讀誦、觀察、禮拜、稱名、讚供這五種。

正行又分為正定業與助業，再進一步入正定業——專稱名號，就進入了弘願。善導大師說：

但使專意作者，十即十生。

這樣就百分之百往生了。所以最後就是專念「南無阿彌陀佛」名號，專靠這句名號往生。

那麼專稱名號以後，知道自己必定往生，還會不會吃素、放生、供養三寶？當然還會。但這時候你的心態不是以行善為往生功德，而是在這句名號功德之外，不見任何一法有往生的功德。

舉個例子，雖然蠟燭有光，但太陽的光芒一出來，就被完全遮蓋住了。往生極樂全仗名號，名號圓圓滿滿具足十方眾生往生的功德，不需在名號之外再加上自己有漏的這些修行。我們有漏的修行只能得到世間的福報，不構成往生極樂世界的功德，所以稱名就是正定之業。

雖然我專稱名號，但在這之外也要盡力做好一個念佛人該做的事情。如孝養父母、奉侍師長、慈心不殺、修十善業，只是我不靠這些善法去往生，這樣就不是雜行了。

再進一步，知道這句名號百分之百具足往生的功德，也就是名號獨立超越我們世出世間所有善法——名號獨運，稱名獨達，三業無功，全靠佛力。這個時候就是進了正定之業的心理狀態。這個時候心裡明白，往生只靠名號，不靠其他。雖然不靠其他，但我們還是應該做世間的善法。因為世間善法會得到世間福報。

如果一邊念佛，一邊造惡，在臨終時就會得病苦，痛苦不堪。例如你買了票要坐車到北京，去北京靠什麼呢？當然唯一靠這張火車票，這是正常的思維，相當於稱佛名號是往生的正定之業。但是由於冬天冷，要多穿幾件衣服，準備點麵包、水果等吃的，這就相當於世間的善法。如果你認為專拿一張票還不夠，必須得把棉衣棉褲穿好，戴上棉帽棉鞋，拿上兩袋方便麵（泡麵）、五顆蘋果。安頓了半天，最後發現忘了帶礦泉水，便認為去不了北京了，那不傻了嗎？

《阿彌陀經》說「不可以少善根福德因緣得生彼國」，這少善少福就是人天善，是凡夫修行的有漏的福報。

這個問題講到這裡，希望大家不因一句名號必定往生而廢失念佛人應盡的義務。盡好自己的本分，做一個正常的念佛人。我們既要專念名號，又應該隨力多行善法，用真諦、俗諦兩條腿走路，這樣可以使我們往生的時候順順利利的。

所以分辨一個行法是不是雜行，要看你的心理狀態。你認為專念這句名號，百分之百能夠往生，你的善行就不是雜行。如果你認為專念名號往生不夠，還再加上自己修行的善法來迴向，就成了雜行。這是一念之間的事情。

真「鬼附體」或假「鬼附體」

問：我老婆最近被附身了，總說鬼話，應該怎麼辦？

答：這種問題在現在社會中經常聽到甚至遇到。

其實說被附身，總講些鬼話，也不一定真的就是鬼附身，也有其他的情況。要想判斷是不是被鬼附身，首先要明白鬼的特性。下面先講兩個故事，從中來體會「鬼」的特點。

第一個是蕩益大師曾經講過的。有一個人和他的朋友合夥在外地做買賣，生意沒做好，還賠了錢。最後兩人只好從外地回到家鄉，途中他的朋友得病，死在了半路上。這個人只得把他的朋友安葬後，回來將剩下的一點錢送去給朋友妻子。朋友的妻子聽了之後就起了疑心，認為一定是這個人起了貪心，將她的丈夫害死，私吞掙到的錢，於是就要求他賠償。

這個人心裡感到很委屈，就返回原路找到埋葬他朋友的墳墓，在墳前訴說了這件事。這時死去的朋友已經變成了鬼，聽他這麼一講，就出來說：「那好，我跟你回去一趟，來幫你證明這件事情，你在前面走，我後面跟著。」於是這個人在前面走，走著走著，

突然腳一歪，踩空了，心裡邊一緊張，就脫口念了一句「阿彌陀佛」！

這句佛號一念，周邊大放光明，後面的鬼一下子嚇得躲到兩丈多遠外，然後鬼就對這個人說：「你還是一個人往回走吧！剛才你念佛號，我看見從你的胸口射出一道光來，我受不了！」

這個人一聽：哎！我念一句佛號就放一道光，居然會有這種事情？這佛號很了不起啊！就跟這個鬼說：「你不回去就算了，我也不計較這件事了。」後來這個人就出了家，之後就專念這句佛號。

再講另一個故事，這是現代一位出家師父講的。

事情發生在一間火葬場，每天都有很多死屍要火化。這一天，一位負責火化的男工作人員突然被附體了！之後就跑到樓頂要往下跳，被他的朋友及其他人拉下來，強按在地上。這時他就開始胡說八道，有人從樹上折下柳條抽他，這麼一抽，說話聲音都不對勁了，是死去的人說話的聲音，「你抽吧！抽死他我也不疼。」結果這些人不敢抽了。

有人打電話叫救護車，過一會兒車來了，醫生拿了一根很粗的針管，裝著鎮靜劑，一管子全打進去了。如果是普通人，不用這麼大劑量，也肯定睡著了，結果對他仍然不管用，還哈哈大笑，很有精神，到處亂蹦亂跳。醫生一看不行，走了。

這些人又打一〇，員警來了一看說：「我們抓的是逃犯，又不管鬼附體的事，你們找懂這行的人來處理吧！」說完也走了。

就在大家正發愁時，有人想起附近有一位法師，就打電話聯繫，結果法師正在外地回不來，就派了一位女居士過來。女居士來了之後，什麼也沒問，一合掌對著他就念：「阿彌陀佛，阿彌陀佛……」，第一聲念出來，被附體的男士「撲通」一下倒地，附體的鬼也跑了。因為剛才給他打了藥，所以立刻就睡著了。這是真的鬼附身。

通過這兩個故事，說明了什麼呢？鬼害怕佛號。因為鬼是陰性的，我們常說陰間是陰性黑暗之處，而這句名號是實相身，名體一如，名號和光明融為一體。不管任何人，只要稱念名號，當下就放出佛光，鬼就嚇跑了。

印光大師有一段法語：

以真切之信願，持萬德之洪名，喻如果日當空，行大王路，不但魑魅魍魎，劃蹤滅跡，即歧途是非之念，亦無從生。

這段法語的意思是說，稱念名號的當下，就像「杲日麗天」。「杲日」就是非常明亮耀眼的太陽。「行大王路」，「大王」喻如佛號。就像四大天王只要一巡視，那些邪

鬼邪神都躲到一邊不敢出來了。念佛之人不管走在哪裡，一念這句佛號，鬼一聽到，立刻消失的無影無蹤。

通過印光大師的法語和前面兩個故事，說明了鬼的重要特點就是害怕聽到佛號。這樣看來，如果你的老婆真的被鬼附了身，只要在她的耳邊念「南無阿彌陀佛」！當下這個鬼就跑了，她就會醒過來，不會說胡話了。如果在她身邊念佛也不管用，那就說明不是鬼附身，是另外的症狀。

另外的症狀一般分為兩種情況，第一種就是一癔症。癔症是中醫疾病裡的一種名稱。症狀之一就是胡說八道，亂說一些鬼話。說自己是死去的「某某某」，或者說自己是什麼神仙等。

為何會有如此的症狀？是由於身體中焦（大致在胸膛這一個部位）氣血阻滯、氣滯血淤，氣血淤住了，不流動堵在那裡。

為什麼會堵？主要是生氣。有些人心眼小，動不動就生氣，這一賭氣，氣就憋在中焦。還有一種人膽子特別小，突然受到了驚嚇害怕，血就凝固了，淤在中焦不能流動，就出現頭頂供血不足，腦子就空了。

人體的大腦是我們意根所運作之處，一般人身口意的造作都是受第六意識所支配，

如果意識失去了支配的能力，暫時大腦缺血，可是他還沒有死，那麼第八意識就起現行了。

第八意識叫藏識（阿賴耶識），裡邊藏了生生世世很多雜亂無章的業習種子。一旦起現行，因為它是雜亂無章的，這個人就什麼話都能說出來，什麼角色都能扮演出來，一會是男人，一會又是女人。就像我們做夢，夢裡邊一會是這個角色，一會又是那個角色；一會說這樣的話，一會又說那樣的話，一些死去的角色也能呈現出來。

這都是由於氣滯血淤導致的腦空，暫時供血不足，然後出現的第八意識做主，才使得這個人胡亂說話，聽起來像鬼話，以為是鬼附身，其實是中醫說的癔症。

對於這種疾病，應該怎麼來處理呢？如果他鬧的不行，就給他打一針安定劑，一針下去就睡覺了。

前面說，真正被附體的人，打針下去也不睡覺，如果不是鬼附體，是癔症的人就會睡覺了。睡著之後，等他再醒來就沒事了。然後讓他喝一些活血化淤的藥，或者煮一些紅棗生薑湯給他喝，就能化開氣血淤滯。同時幫他推拿，用刮痧板刮一刮膀胱經（脊柱的兩側）就能夠緩解。後期再給他服用疏通氣滯血淤的藥，這個病就好了。

再看第二種說胡話的人，就是妄心所現出的境界。為什麼他說胡話？就是因為看到

了一些別人看不到的虛妄境界。

為什麼別人看不到，他會看到了？讀過《楞嚴經》的都知道裡面講到了五十種陰魔。五陰（五蘊）是色、受、想、行、識，每一蘊各有十種，共五十種。

這五十種陰魔絕大部分是自己的妄心導致的，由於對正確的理路分辨不清，產生了一些不該有的想法，然後魔得其便，就現出了一些境界。例如魔變成了佛菩薩的樣子來欺騙他，這是其中一種魔境界，這還是修行好的；如果修行不好的人，自己又有妄心，妄求境界，就會遭遇鬼現境界。

有的人想見佛、見菩薩，還有的人想見鬼，想見到地獄的情況，有什麼心就會出現什麼境界。你有這種妄見境界的心，就會引鬼上身，出現鬼跟你相應，而自己還不知。所以學佛應該無欲無求，只求往生極樂世界成佛就行了。

印光大師有這麼一段開示說：

修淨業人，不以種種境界為事，故亦無甚境界發生。

若心中專欲見境界，則境界便多。

當以至誠念佛為事，勿存見佛、見境界之心。

越分欲得，為墮落魔外之本。

常有境界，當是未曾真實攝心，但只做場面行持之所致。

這段法語的意思是說，念佛的人不要總是貪求想見佛菩薩，或者見地獄道、餓鬼道、天道等種種境，如果心裡老想見這些東西，那這些境界就會多起來。

因此「勿存見佛、見境界之心」，不要有這樣的心。「越分」就是超越凡夫本分。你本來就是一個凡夫，沒有功夫卻想見到這些境界，就會被這些魔鬼欺騙，他就在你心中現出種種境界，這是煩惱內魔感召外魔，導致鬼神的魔力「加持」。

能見到地獄、見到鬼的都是大修行人，比如得了念佛三昧、楞嚴三昧、破了五蘊之人才能見到。這樣有修行的人能夠正常與鬼神溝通，而不被鬼神誘騙誤導。

大師說「只做場面行持之所致」，很多人都是做表面功夫，充斥在念佛的隊伍當中，其實內心沒有真信切願求生西方，沒有真實的信仰，只是做一個好看的場面而已。這樣的人最後就會被鬼神所迷惑干擾。所以念佛人不要好奇那些稀奇古怪的東西，要老老實實專稱一句名號，仰仗佛的願力，求生西方。

前面講了這麼多，應該瞭解這種現象看起來好像是附體，說鬼話，其實真正被附體

的只是一少部分。絕大部分都是癮症，或者妄心貪求境界感應，最後被鬼神控制欺騙而已。

專念佛人臨終貪戀會如何

問：我們平時信願念佛，求生極樂世界，但臨終如果無法控制突然起來的瞋恨心或貪愛心，是否會阻礙我們往生極樂世界？

答：首先說念佛之人有兩種，一種是雜行的往生不定，一種是專修的平生業成。

平生業成是淨土宗的一大特色，就是明信佛智。平時專稱名號，三心具足，平常活著的時候，往生淨土的業事已經成就了、決定了；而不是像一般的觀念——一輩子念佛，一直到臨死的時候才定下來。

「三心」就是《觀經》所說的至誠心、深心、迴向發願心。三心雖然分為三，但法然上人說，三心就是一心，就是願往生心。願意往生極樂世界，把這個世界看空、看假，當成夢幻泡影，一心專念彌陀名號，這樣的人就是平生業成之人，臨命終的時候自然往生。

善導大師曾經在正行與雜行的命題中講到「正定之業」。「正行」分為讀、觀、禮、稱、讚，其中「稱名」為正行中的「正定業」。

「正定業」就是「一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨」。「念

念不捨」就是信心和願心不懷疑、不退失，專稱名號持續不間斷、不夾雜。如果你是正定之業的念佛人，臨命終時不論如何都會往生。

「正定之業」的人又分為兩種，一種是非常精進的，一天從早到晚，只要有時間、有精力就念佛，而且對世間一切真正的看淡、放下了。這樣的人往生時就能身無病苦，預先見到阿彌陀佛，也叫預知時至，但這種人比較少。

以前給大家講過幾個案例，往往都是看上去傻傻的老實念佛人，例如：鍋漏匠、黃打鐵、崔婆，還有一個百不管老太太，這樣的人念佛非常的精進，因此臨終時不會出現貪心、瞋恚心等障礙。而大部分人做不到這樣，或精進或懈怠，或是家事較多，對這個世界貪戀執著較重，也多懈怠，這樣的人臨終是什麼狀態呢？

一遍上人說：

平生所做之事，臨終必定現起。

平生是什麼樣子，臨終仍然是那個狀態。平時對這個世界沒有看空、看假，沒有放下兒女私情，臨命終也會這樣。

阿彌陀佛對待正定之業，但又懈怠的人是什麼樣的接引狀態？下面引用經典及祖師

的法語來說明。

首先來看《阿彌陀經》玄奘大師的原譯本，說：

舍利子，若有淨信諸善男子或善女人，得聞如是無量壽佛無量無邊不可思議功德名號、極樂世界功德莊嚴。

注意「淨信」就是一點也不摻雜，也就是明信佛智，百分之百相信這句名號就是萬德洪名——圓滿具足十方眾生往生成佛的功德，是往生極樂世界唯一的全部依靠，也聽聞到極樂世界是一真法界，是阿彌陀佛的真實功德而起。又說：

聞已思惟，若一日夜，或二，或三，或四，或五，或六，或七，繫念不亂。

羅什大師的譯本翻譯為「一心不亂」，這裡是「繫念不亂」。「繫念」就是平時專想，有多少時間就把心安住在極樂世界不雜亂，這一世的人生目的就是要去極樂世界，不會改變。這叫「繫念不亂」。

是善男子或善女人臨命終時，無量壽佛與其無量聲聞弟子、菩薩眾俱，前後圍繞，來住其前，慈悲加祐，令心不亂。

由於行者平常沒有認真拿出全部的精力來求往生，結果臨終時出現了瞋恨心或是貪愛心，自己身體不做主，六識也已經壞散了。這時候阿彌陀佛來了，佛光一照，行者的的心馬上傾向阿彌陀佛，主動把注意力轉到阿彌陀佛了，不再對這個世間貪愛不捨，這就是「令心不亂」。

「令心不亂」是誰令心不亂呢？是阿彌陀佛的佛身。

平時我們看不見阿彌陀佛的時候，全部的注意力是放在這個世間，一旦看見佛的莊嚴相好，就把我們的心攝受住了。「令心不亂」就是阿彌陀佛使我們不亂的，我們自己沒有這個水準。佛來了，自自然然就達到了一心不亂，就像一個飢寒交迫的人餓了好多天，哆哆嗦嗦的躲在黑暗的角落，突然有人在他的身邊放了一台電暖器，當他感覺到溫度的時候，自然就會靠近溫暖的地方。

所以將要死的人面對恐懼不安的境界，身體痛苦、心裡恐懼，當佛身出現，自然感覺非常的安心，非常的舒適，自然投向佛那裡，這是一種本能。

既捨命已，隨佛眾會，生無量壽極樂世界清淨佛土。

「既捨命矣」，這個時候我們心不亂，就會投向阿彌陀佛，把世間這條命扔掉了，

隨佛聖眾生到阿彌陀佛極樂世界清淨佛土。

這是《彌陀經》玄奘大師的譯本。特別要注意這八個字：「慈悲加祐，令心不亂。」是佛的力量使我們不亂的，我們自己做不到，佛來做。

蕩益大師《彌陀要解》也有一段話：

唯有信願持名，仗他力故，佛慈悲願，定不唐捐。彌陀聖眾現前慰導，故得無倒自在往生。佛見眾生臨終倒亂之苦，特為保任此事。

「唯有信願持名，仗他力故」，我們真信切願執持這句名號，內心中把自己全部歸命阿彌陀佛，全交給佛了。

「不唐捐」的意思是佛願不虛設，不像我們世間人說話常不算數。

「彌陀聖眾現前慰導」，臨命終時，阿彌陀佛及清淨海眾，現在念佛人跟前，安慰導引。

「故得無倒」就是不顛倒。一開始心裡還亂糟糟的，正在亂的時候，佛出現了，就不顛倒了。就像一個小孩又哭又鬧，當媽媽出現了，孩子就快樂的笑了。

「佛見眾生臨終倒亂之苦」，阿彌陀佛五大劫思惟，早已看到十方眾生因為煩惱熾

盛，到了臨終習氣亂發，顛顛倒倒，嚴重阻礙了自己下一世想去的地方，這是一大苦惱。

「特為保任此事」，佛看到這種情況，特別發了「臨終接引願」——臨命終時我肯定來接引你。接引的過程中有一個環節，就是保證念佛人在顛倒錯亂的情況下還能夠往生。「任」就是擔任，擔任什麼呢？擔任讓你心不亂，讓你住於正念的責任，這是阿彌陀佛大願保證的。以上是蕩益大師的解釋。

正定之業的念佛人，佛早已承擔了一切，我們自己就不要操心了，要操心就要看你的心是不是已達到正定業的標準，有沒有和「平生業成」相應。正如法然上人所說：

念佛者我所作也，往生者佛所作也。

一向專稱彌陀名號是我們念佛人的事情，至於最後怎麼往生是佛的事情。不要再費心思了，只要專念就可以了。

就像一個乘客，乘飛機是你的事情，開飛機是駕駛員的事情，放心就好了。同樣的，往生這件事情交給阿彌陀佛，你一心稱念彌陀名號就可以了，最後全交給佛來處理。

法然上人又說：

然臨終之時，死苦來逼。

我們人有八苦——生老病死等，死是其中一大苦。一般人死的時候如生龜脫殼，非常的痛苦。因為人都執著這個身體，有種種的煩惱，尤其是我見、身見，把這個身體當作自己，放不下。如果平時就非常執著身體，臨終必然遭受此苦。死苦來逼迫的時候，煩惱愈多，病的愈厲害，猶如百千矛劍割裂此身，就像千刀萬剮，很痛苦。

雙眼頓暗，欲見之物不能見；舌根堅硬，欲言之事不能言。

此是人生八苦中之死苦故，信本願願往生之行者，亦難逃此苦。

快要斷氣的一剎那，眼睛看不見東西了；舌頭也硬了，想說也說不出來了。雖然你相信彌陀的本願救度，但是如果自己不善用心，沒有努力的修行，也會遇到這種痛苦。

然雖至悶絕，一旦息將斷時，以阿彌陀佛之大願力成為正念而往生。

就是休克了。一旦這口氣要斷的時候，彌陀保證這件事情——不管死時是怎樣的狀態，好死好往生，歹死歹往生。

臨終剎那快如剪斷髮絲，非他人所知。唯阿彌陀佛與行者之心知之。

這不是身邊的人能夠知道的。你看到這個人一下子死了，可是在那一剎那，就被阿

彌陀佛接到極樂世界了。這時候只有阿彌陀佛和往生的人知道，這又是一種情況。

這也正是我們好多人疑惑的地方。很多念佛人專念了一輩子，結果走了也沒有留下任何瑞相，跟普通人死了一樣（其實很多人就是這樣往生的）。他能不能往生、究竟有沒有往生，不好從臨命終的狀態來判斷，只能看他平時有沒有達到正定之業，有沒有平生業成。

法然上人又說：

加之，三愛之心若起，魔緣得便，而失正念。

此之愛心，善知識之力難除；能斷除者，阿彌陀佛之力也。

另一種情況就是臨命終時起三愛之心，愛什麼呢？愛身體、兒女，愛自己的房子、車子，每個月還有好幾千的工資沒有花完，這些事還念念不忘，一旦有這種心，魔緣得便。債主冤家趁機就把你拉到三惡道了，「而失正念」，失去願生極樂世界的心。

這種人往往平時腳踩兩條船，臨命終的時候還是這個樣子。「此之愛心，善知識之力難除」，旁邊助念的人也勸不了你，勸你放下吧，還是放不下，沒辦法。「能斷除者唯阿彌陀佛之力」，能斷除你臨終突然生起的貪心，唯有阿彌陀佛的力量了。

臨命終你對自己的身體、對身邊的人事貪愛，一旦阿彌陀佛的相好莊嚴身出現的時候，那種攝受力超越我們世間一切的誘惑力，一下子心就歸向阿彌陀佛，把我們的貪心斷掉了。就好像一個小孩拿一顆皮球在玩，你怎麼搶也搶不過來，這時拿了一個現代的電子玩具——電子陀螺，充足了電，放在地上旋轉出五光十色，孩子的心馬上被吸引，皮球扔掉了，去拿陀螺。

我們也是這樣的，彌陀沒有來的時候，牽掛自己的兒女、妻子、錢財，當阿彌陀佛來了，一看佛那麼好，心一下就被佛抓走了，馬上放下這個世間的一切。所以誰能斷了我們的貪心呢？是佛！

佛一出現，貪心就沒有了，瞬間煙消雲散。所以善導大師講「彌陀光明，唯攝念佛」時，就提到三緣意的增上緣：

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。

佛自自然然來接引。我們一看到佛，各種各樣的邪緣就被阿彌陀佛的攝受力一刀斬斷，不能妨礙我們往生了。

下面法然上人又說：

然而，人之死緣，非如所期。有忽然倒地而死，亦有大小便而亡。
前業難逃，有刀傷而殞命，有水火而葬身，此類甚多。

每個人生生世世的業因不同，死的果報也不盡相同。我們都希望自己得個好死，想是那麼想，但也沒有幾個好死的。有的老人血壓高，如廁時死在馬桶上；或被水淹死、被火燒死，此類甚多。

雖如是而死，日常念佛，有願生心者，息將絕時，彌陀、觀音、勢至，前來迎接，應當信之。

雖然是這樣的死法，但只要平時將願生心保持住，專念名號，就是正定業的行者。這口氣將斷的時候，西方三聖就來迎接你了。又說：

《往生要集》亦云：「不論時處諸緣，臨終願求往生，得其便宜，無如念佛。」
此甚可仰憑之語也。

就是說，我們應該相信娑婆凡夫遭遇各種各樣的死法，最後想真正有一個好的歸宿，

只有仰靠南無阿彌陀佛了。

分析了這麼多不同的死法，我們肯定希望自己能夠心不顛倒，身無病苦，不要遭受那麼多的磨難。我們活著就覺得夠苦的了，臨終時當然痛苦愈少愈好。

人生有五福，所謂富、壽、康寧、好德，最後是誰都希望的好死。要想得個好死，還是回歸到一遍上人的法語：

修行佛法有近對治及遠對治。

近對治者，臨終時正念翻妄念成一心不亂；

遠對治者，道心之人兼捨一切惡緣也，臨終方捨則不及也。

平生所作之事，臨終必定現起。

這就告誡我們，最好是遠對治。

「道心之人，兼捨一切惡緣」，真正想往生極樂的行者，平時就應該捨棄惡緣，能捨多少算多少；捨的愈多，臨終的障礙就愈少，病苦也就愈少。

你平時總是捨不下這個世間，臨終三愛之心就起來了，貪瞋癡也起來了，那魔鬼就得到方便了，同時病苦、死苦也都來了。所以我們不能存有僥倖的心理，平時要努力多

稱名號；另一方面要多修積福報。這個福該什麼時候享用呢？在臨命終時享用的。

下面再給大家講一個真實故事。倜虛法師說他當年有個好學生叫鄭錫賓。鄭居士是山東青島即墨人，是經商的。當他閱讀佛經、學習佛法之後，知道念佛能夠往生極樂世界。這個人性格非常豪爽，乾脆就把生意及家裡的事全部交給他的弟弟處理，自己什麼都不管了，一心專門研究佛法，專修念佛。同時還發了一個大願：終身不娶。一個年輕人能做到這一點，很不容易。

由於鄭居士發心真切，行持專一，後來逐漸開智慧了，能給人講經。他每年都要到青島附近的平度縣，給那裡的蓮友講幾次經，講念佛的好處。他也曾經禮請倜虛法師去平度講過經。

一九三九年的春天，鄭居士又經過青島去平度縣講經，結果過了兩個多禮拜，平度一位居士到青島湛山寺去見倜虛法師，就跟老法師說：「師父您知道嗎？鄭居士已經往生了。」

老法師一聽就覺得很奇怪，問道：「十幾天前鄭居士去講經還經過這裡，那時他挺好的啊！身體好，又年輕，怎麼這麼快就走了呢？他是怎麼走的？」

居士回答道：「鄭居士在平度縣講完《阿彌陀經》之後，留下四五個朋友一起吃飯。

吃完後，鄭居士要求朋友幫他租房子，說要走了。

朋友就問：『你要走了，還租房子幹什麼？』

『我要往生了，我怕死在別人家裡犯忌諱。』

沒想到他朋友說：『不怕，我們這麼好的朋友，別說你要往生極樂世界去，就算你真的臥床不起，死在我的家裡也應當，何必另外找什麼房子呢！我們這裡有這麼多信佛念佛的人，如果你真有把握往生的話，那就做個好榜樣，讓我們這一方念佛的人看看。』於是這位好朋友就把自己家裡的兩間房子騰出來，搭了一張床給鄭居士用。

鄭居士非常瀟灑俐落，和好朋友們簡單交待了幾句，就在自己的床鋪上面向西方，盤腿坐好說：『和眾位告假了，我現在就要走了，我們聚在一起念佛信佛一場，請諸位送我一程吧。』

朋友們說：『你臨終前不說幾句偈子，給我們做個紀念嗎？』

鄭居士說：『不用了，你們看到我這樣來去自如，就照我這個樣子念佛，這是最好的紀念。』

說完這句話，大家一起念佛送他。結果過了十幾分鐘，鄭居士面帶微笑坐著往生了。從此以後，平度一帶人人都知道念佛的好處。」

前面講到鄭居士有個弟弟，本來弟弟看到哥哥拋家棄業，專門去念佛，心裡不理解、不高興。之後雖經哥哥的一再勸說，也勉強強信了佛，也念佛了，但是並沒有懇切之心。這次親眼目睹哥哥念佛往生，且預知時至，身無病苦，生死自在，弟弟的念頭也轉變了。他這才知道哥哥比他更有智慧，才相信念佛法門絕對不是騙人的，所以也開始一心一意的專精念佛，生起真切的信願來了。

念佛過了三年，弟弟也預知時至，自在的往生了。不過據說弟弟在臨走時稍有一些病苦，不如哥哥走的那麼痛快。

我們要想達到臨命終的好死，五福中最後的考終命，平時就得多多的努力，自信教人信。幫助別人就是成就自己，多多自利利他，這才能最後有一個完美的結果。不管怎麼說，只要你是正定業之行者，內心全部交給佛了，那就平生業成。交出多少，佛就能管多少；你交不出來，佛也管不了那麼多。

那交不出來的是什麼人呢？就是雜行的人。所以一開始就提醒大家，念佛人有兩種，一種是雜行的人，一種是正定業專修的人。雜行的人交不出去，他說這句名號乾巴巴的，未必濟事，阿彌陀佛我從來也沒有見過，誰知道可靠不可靠？誰知道臨終來不來？於是就學這學那，學了一大堆。針對這樣的人，善導大師說：

百中稀得一二，千中稀得三五。

甚至又說：

修雜不至心者，千中無一。

一千個人裡面，連一個往生的都沒有。因此勸導我們所有學佛的人，已經達到正定業的人，應該更上一層樓，好好的繼續深入。沒有達到專修正定業的人，更應該努力了。往生極樂世界這件大事不是鬧著玩的，平時沒有達到怎麼辦呢？好好的學習法義，理明則信深。

蕩益大師說：「信願為慧行。」你能夠明信佛智，說明你有智慧。智慧從哪裡來？就是從學習法義中來。把佛、祖師的話作為自己的知見，這樣就有智慧了，就能夠明信佛智——完全相信這句名號圓滿具足在座每一位念佛人往生的功德，這樣你才能夠心安理得、心無旁騖、死盡偷心、老老實實的專念這句名號。心有餘力之後，才能夠幫助別人，福慧雙修。

只貴子見地，不貴子行履

問：蕩益大師說：「只貴子見地，不貴子行履。謂有見地，必有行履；有行履，未必有見地也。」這段法語是什麼意思？

答：先解釋這段法語中的幾個字詞。「貴」本來是貴重的意思，此處用作動詞，就是看重，以之為貴的意思。「子」指你，「見地」是知見，「行履」是行持，如修行者持戒、禪定的功夫。

「只貴子見地」，只看重你有沒有正知正見，這是最重要的。「不貴子行履」，是說你有多高的戒行，修行的多麼好是其次。

聖道門的修行，首先重視的是你有沒有大徹大悟、明心見性。見性之後，具足了正知正見，才能悟後起修。

開悟有正知見，就像有眼睛睜開了，下一步才能走路，行持才跟得上。光有行持，就像一個瞎子走路不開眼，能走到哪裡去呢？所以在通途法門，如果沒有大徹大悟，縱然戒行多麼精嚴，禪定的功夫多麼高，再怎麼精進，最後仍會輪迴生死。

徹悟大師說：「一切法門，以明心為要。」釋迦牟尼佛說了那麼多聖道法，最重要

的就是讓大家能夠明心見性——見到自己的本來佛性，然後才談修持。因此，佛法和外道最根本的區別不在行持，而在知見上。知見上大徹大悟，見到自己不生不滅的實相心，才能指導我們去修行，最後達到目標，這是聖道門。

淨土門實際上更是如此。如果見地不正，修行會出問題。雖然稱念一句名號非常容易，但知見不正，就會引導我們到達的目標不正確。

什麼是正知正見？曇鸞大師說名號是「實相身」「為物身」，可見這句名號是機法一體——「若不生者，不取正覺」，稱名當下就是阿彌陀佛的功德。

阿彌陀佛的正報、極樂世界的依報都是這句名號。因此蕩益大師說：「行人信願持名，全攝佛功德成自功德。」我們只要真信切願持念萬德洪名，就把佛功德變成了自己的。

善導大師說：「南無者，即是歸命，阿彌陀佛即是其行。」這就顯示出自他不二，名體一如。阿彌陀佛的修行，即是我的修行；阿彌陀佛成佛了，我就成佛了。這就是正知正見。明白了這些，就能老實稱念這句名號，寶此一行，一輩子堅持念佛。

那麼錯見、邪見，在淨土宗是什麼樣子呢？印光大師「兩種過失之文」說：

「執事廢理」與「執理廢事」同一過失。

在行持、見地上造成了兩種錯誤。第一，執事廢理，執著事相上的修持，把稱名當作伏煩惱、斷煩惱的手段，石頭壓草，用名號來斷煩惱。這種方法不是說不行，有些人也能成功，但若不注重信願，最後就往生不了。

蕩益大師說：

縱將名號持至風吹不入、雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理。

這種知見被一些人肆意誇大，說功夫成不了片，往生不了，甚至達不到一心不亂，往生不了。這是執事廢理。

還有執理廢事。說學了禪宗之後認為「唯心所現」，一切都歸自心，萬法歸一，於是說「自性即是彌陀，唯心即是淨土」，或是「心淨則國土淨」，不必求生淨土，只需要淨心就可以了，這叫執理廢事。

另外還有兩種邪見。第一種是看到佛說乃至一念、十念即得往生，就說：「我只念一句就不念了，我相信就能往生了。」這就是邪見。

另一種是看到《觀經》下品下生造作五逆十惡都能往生，就說：「我造點罪沒有關

係，我不殺父、不殺母，造點小罪照樣往生。」這就叫仗佛慈悲，肆意造罪。這也是邪見、外道知見，不是佛的知見，會導致墮入外道種姓，變成外道，而漏於彌陀的慈悲救度。

以上法語告訴我們，雖然淨土宗在行持上非常簡單，但如果知見不正，也會導致我們錯失往生之大利。所以蕩益大師才說：

有見地，必有行履；有行履，未必有見地也。

你知見正，行持一定能跟得上。我們知道，念一句、念十句便不念是錯的，那就一定會老實稱念，會多念；我們知道，仗佛的慈悲去造罪是邪見，那就一定會謹慎，不敢隨隨便便的放縱自己的三業，自自然然去約束自己，老老實實地稱念佛名，這樣就會順利往生極樂。

反過來，有的人念佛很精進，持戒也持的挺好，可是他心裡認為持戒持不好就往生不了，念這句名號沒有功夫往生不了，這又是錯誤的知見。所以在淨土門的修行當中，蕩益大師的這段開示尤顯重要。

死盡偷心，寶此一行

問：接觸善導大師思想之前在讀《僧伽吒經》，這部經也提到了阿彌陀佛、極樂世界，對於修學淨土的人來說，有什麼意義？

答：既然你現在學習善導大師的淨土思想，那麼學到正行與雜行這個命題的時候，應該注意到善導大師說：

行有二種：一者「正行」。二者「雜行」。

言「正行」者，專依往生經行行者，是名正行。

何者是也？一心專讀誦此《觀經》《彌陀經》《無量壽經》等。

首先是讀誦正行。大師判這三部經《觀經》《彌陀經》《無量壽經》為我們正依的經典。正依和旁依、不依相對，我們要往生極樂世界，應依止的經典就是這三部經。

其他經典雖然有提到極樂世界，應該列為旁依，或是不依，因為宗旨不一樣。如天臺宗說：「教宗天臺，行歸淨土。」也很多寺院都在念阿彌陀佛，求生極樂世界。可是，所依止的經典、所學的宗派大都不一樣。因此，我們依止經典的時候，一定要依這三部

經為正依經典。

其他經典的宗旨和修學理論都不盡相同。正如祖師的分判，其他經典講戒定慧，一律屬於自力修行的範疇，不屬於阿彌陀佛無條件救度的法門。善導大師彌陀示現，楷定古今，也正是解決這個問題，所以在讀誦正行裡只提到了這三部經。我們應該依祖師——善導大師。

印光大師提到要將善導大師當作阿彌陀佛親口宣說，「所說當作佛說看」。如果你不學淨土宗倒也罷了，看什麼經都無所謂，如果選擇了念佛法門，必須要依止善導大師的教法。

不光是善導大師，淨土宗的諸大祖師，例如法然上人九歲出家，十五歲時開始用功修行，遍閱《大藏經》，讀了五遍，並兼學他宗，八大宗派都學的非常通徹，天下無雙，佛教界稱為第一學匠。

到了四十三歲的時候，第八次閱讀善導大師的《觀經四帖疏》，讀到「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」，眼前一亮，當下信心開發，豁然徹悟阿彌陀佛救度的宗旨——雖然是罪惡深重、煩惱熾盛的凡夫，只要稱念佛號，則乘佛願力，必定往生彌陀報土。

法然上人依善導大師的思想，開創出日本淨土宗，之後一花開五葉，幾乎大半個日本都在學習淨土宗。法然上人最後說，末法凡夫如果不依善導教法，不可能了生脫死。

我們中國的大祖師，例如淨土宗的第十二代祖師——徹悟大師三閱《大藏經》，世間的書也是遍覽。結果作了一首偈子：

故鄉一別久經秋，切切歸心不暫留。
我念彌陀佛念我，天真父子兩相投。
說著蓮邦雨淚垂，閻浮苦趣實堪悲。
世間出世思惟遍，不念彌陀更念誰。

徹悟大師是禪宗大徹大悟的祖師，三次讀《大藏經》之後，悲心懇切地留給了我們這首偈子，尤其是最後兩句「世間出世思惟遍，不念彌陀更念誰」——出世間法、世間法都已經學的滾瓜爛熟，最後只有一句阿彌陀佛能救我們了。

離我們最近的印光大師更是如此，這樣的話說的更多。印光大師說：

若欲以通身業力之凡夫，現生即得了生脫死，離此信願念佛求生西方一法，佛也說不出第二個法門了。

說的更加懇切。佛都找不出第二個讓我們了脫生死的法門了，你自己去找一部經，就覺得能讓你了脫生死嗎？難道我們比法然上人、徹悟大師、印光大師高明嗎？問問自己，看過多少遍《大藏經》？印光大師在法雨寺三十年不出藏經樓，閱讀三十年《大藏經》，得出這麼一個結論：「佛也找不出第二個法門了。」

善導大師在《觀經四帖疏》中說，縱然釋迦牟尼佛突然出現在我們面前，說我以前講的念佛法門是一時的方便，現在我有更殊勝的法門超過念佛法門，你不要念佛了，我給你說更好的法。怎麼辦呢？你只可向佛頂禮，說我頂受世尊您的淨土法門，發願一息尚存，絕不改變。您雖然有殊勝的法門，我不敢違背我的誓願。

雖然佛出現了，都不改變我們的信心，何況魔王外道、世間凡夫教你的一套方法，又怎能搖惑！所以能這麼信是深信，祖師這樣殷切地勸我們，要我們信心堅固。

《無量壽經》下卷說到：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。

其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

佛經再過幾千年就滅了，只留下《無量壽經》；到了最後，連經也滅了，只剩下一

句名號。也就是說，任何法門都度不了那時候的眾生，只有淨土法門還能度得了。這個法門是最珍貴的，超越了時間，超越了根機，沒有根機的限制和時間的限制，可見這句名號沒有度不了的眾生。

通過上述祖師以及《無量壽經》的法語，我們應該明白的是，末法時期離開這一句名號，真的沒有其他的法門能度我們了，千萬不可以凡夫的世智辨聰來曲解佛經。難道這些大祖師的智慧不超群嗎？他們比我們的智慧低嗎？道綽大師引用《大集經》曰：

末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。

只有念佛法門才能讓我們今生了生脫死。你這樣的搖擺不定，就證明有偷心啊！偷心不死。所以蕩益大師在《要解》中說，真正瞭解這句名號的絕待圓融、不可思議之後，就會死盡偷心，寶此一行，老實念佛。

解讀印光大師「同一過失」之文

問：《印光大師文鈔》裡有這樣一段法語：

專崇行持，而不尚信願，則執事廢理，仍屬自力法門，與專以自性唯心，而不仗佛力之執理廢事，同一過失。以橫超法作豎出用，得益淺而受損深。

請問這段法語該如何解讀？

答：大師的這段文字，指出兩種不正確修法者的同一過失，這也是我們過去很多人都會犯的一個毛病，而且現在很多自力修行的人，仍然走在這條艱難的不歸路上。

先來解釋第一種「專崇行持，而不尚信願」。這是什麼樣子的人呢？這個念佛人也專念一句名號，但是專門崇尚行持的功夫，所追求的是達到禪定的一心不亂，至少要達到功夫成片的水準。把念佛當作伏斷煩惱的手段，當作一種功夫來修，這叫專崇行持。

所以朝也念晚也念，害怕妄想，壓制妄念，專在自己這邊較勁、下功夫。不知道妄念是我們的本體，再怎麼努力都是妄念的凡夫。阿彌陀佛正是為救度我們這樣的眾生才成佛，也唯有阿彌陀佛不嫌我們凡夫亂想，救度我們不會挑挑揀揀，專接功夫好的。法

照大師說：

彼佛因中立弘誓，聞名念我總迎來；
不簡貧窮將富貴，不簡下智與高才；
不簡多聞持淨戒，不簡破戒罪根深；
但使迴心多念佛，能令瓦礫變成金。

就是說阿彌陀佛的救度是平等的，不挑不揀。不論你功夫深淺、智慧高低、罪業大小、學問多少，一概不論，只論一件事——念佛。你只要稱念「南無阿彌陀佛」這句名號就可以了，它能讓你墮轉升，凡轉聖。

那專崇行持的人為什麼鑽牛角尖了呢？因為從古到今多是站在通途法門的立場，以通途教理來解釋《阿彌陀經》的「一心不亂」，自然解釋成功夫上的降伏煩惱，息心除妄，並按功夫的深淺分成「事一心不亂」和「理一心不亂」。

「事一心」是什麼呢？斷見思惑。那是什麼水準？阿羅漢的境界。「理一心」呢？破無明。無明一破就是菩薩，進入如來果地法身大士的境界。我們大家想一想，末法眾生能達到這種高深的水準，還叫末法嗎？

《大集經》中說：「末法億億人修行，罕一得道。」往生極樂唯仰靠佛力。所以專崇行持的人，最後肯定是磕牆碰壁，碰了一鼻子的灰，最後什麼也得不到。因為他不知道名號具足往生的功德，把萬德洪名當成伏斷煩惱的手段了。

曾經有這麼一個佛經故事。佛的弟子中有位叫周利槃陀伽的比丘，是佛最笨的一個弟子，當初跟著他的哥哥出家了。因為愚笨，常遭人嫌棄。他哥哥說：「你太笨了！教什麼也記不住。每天帶著你，人家也看不起我，給我丟臉，你回去吧！」哥哥不要他了，於是他一邊哭，一邊往回家的路上走。

佛看到了說：「來來來，你哭什麼呢？」

他撲通就跪倒了，說：「世尊哪！我太笨了，什麼也學不會。」

世尊一看他說：「他們不教你，我來教。跟著我吧！」然後一轉身，指著牆角上立著的掃帚說：「來，拿著，這是把掃帚。你沒事時，看地上有了不乾淨的東西，你就一邊掃，一邊念四個字，『掃塵除垢、掃塵除垢……』」以前別人教是一大串，記不住，現在佛只教他念這四個字。於是他每天拿了把大掃帚，很有耐心的打掃，從早到晚，邊掃邊念「掃塵除垢……」。日久工夫深，他漸漸體會到這句偈頌的意義，不久就證得阿羅漢果了。一把大掃帚，就把他的見思煩惱掃得乾乾淨淨。

這個典故，很多人都知道，也常引用到念佛上來。認為念佛號也是這樣，只要你一念代萬念，總會伏住煩惱，最後把煩惱去掉。可是他不知道，佛在世的時期，十人修行九人得道，周利槃陀伽再笨也是正法時期的人，只要下笨功夫，就能收到效果。而我們末法時代的眾生根機，妄想用一句名號就想把煩惱掃乾淨，那是不可能的事情。

專崇行持的人，他妄想用一句名號把煩惱伏住，達到開悟，達到一心不亂。專崇行持，而不在信願上用心，只是普通的信西方有佛叫阿彌陀佛，有極樂世界，願意去，那這種信願就特別虛，沒有真正信靠上。那麼，真正的信願是什麼呢？我們學習了十八願善導大師的思想。大師說：

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言「阿彌陀佛」者，即是其行：以斯義故，必得往生。

信願表現在哪裡呢？就表現在這六字名號當中。真正淨土宗的信願行是一體的，你信什麼？就信這句「南無阿彌陀佛」。一稱「南無阿彌陀佛」即是其行。阿彌陀佛的修行功德就在六字名號之中，你當下稱念，當下就得到了。你不能一邊念佛，一邊卻把阿彌陀佛的功德推到旁邊，自己再拿這句名號當作壓伏自己煩惱的一個工具，這就好像騎

著驢找驢一樣。

再打個比喻，老父親臨走前把孩子叫到跟前：「孩子呀，你又傻又窮，我把這寶物留給你，夠你這一輩子花了。」孩子把這個木匣子打開，裡面包了一層又一層，最後拿出個碗，「啊！給我個碗」。老父親走了，他每天就拿這個碗要飯去了，不知道這是金碗，本身的價值就是一塊黃金，這孩子卻拿它來討飯，這不是傻子嗎？

阿彌陀佛給我們的名號當下就是功德，你卻不信，拿這句名號幹什麼呢？壓你的煩惱，伏你的煩惱，當作一把掃帚，當作一個要飯碗。

所以信的對象就是這句名號，名號裡的功德就是我們信的對象，而不是把眼睛從阿彌陀佛那裡收回來，在自己身上找信心。專崇行持的人就是在自己身上找信心。用名號把煩惱給伏住，或者是斷掉，希望達到一心不亂，有這個功夫了，然後就能去往生。所以他的信是建立在自身功夫上面，不是信名號的功德，而想以自己的功夫達到自己的往生。

當你修行了半天，修不出功夫來，煩惱愈念愈多，愈念愈煩，信心就會逐漸失去，最後「算了吧！不念佛了」，改為念經等其他行法了。其實念經同樣還是有妄念，同樣達不到禪定的一心不亂。

所以專崇行持建立信心的基點是在自己身上，那這個信就不是真的信，不足以建立自己堅固的信心。真正的信心，來自於阿彌陀佛的誓願，來自名體一如的名號。信願行是一體的，「信其所行，行其所信」，叫做信行一體。

「信其所行」，信，就信這句名號本身就是阿彌陀佛，也是我們往生的功德，信念佛必生。「行其所信」，行，還是行這個——念這句「南無阿彌陀佛」萬德名號，不搞別的、不離開這六個字，這就信行一體。

專崇行持的人，沒有聽過如來是實相身、為物身，不知道六字洪名當下就是功德，他以為和周利槃陀伽那個掃塵除垢差不多，於是也「掃塵除垢，掃塵除垢……」三十年也除不乾淨。這是專崇行持，不尚信願，等於執事廢理——執著事相上的修持，而廢失了念佛往生的道理。

我們憑什麼往生極樂世界呢？就是靠這句南無阿彌陀佛名號的功德。阿彌陀佛發了四十八大願，其中第十八願是我們的根本，「若不生者，不取正覺」。這個道理如果不去深究理解，一心放在自己的修持上面，眼睛緊緊盯著自己行持，盯著自己身體，非要讓身體出了什麼特異功能才行，這樣的人就叫執事廢理。

這是我們很多人曾經所犯的一個通病，把這個本來靠佛力的法門，弄來弄去，又弄

回到自力的法門了。

再打一個比喻，我們現在家裡都有摩托車。騎車前，一擰電門，一加油門，走了！那是靠什麼？靠摩托的力——他力。但是你不懂開關、油門，上去和自行車一樣騎、一樣蹬，累的滿身臭汗。方法錯了，讓本來輕鬆的事，卻費勁累得半死。

沒有信願，想靠自力，等於把六字名號的機動摩托車當作自行車來騎，就錯了。很多念佛人就是這樣，本來佛力法門，被自己一弄，又回到自力法門了。

下面印光大師又說：「與專以自性唯心，而不仗佛力之執理廢事，同一過失。」這裡又出現一個「執理廢事」，也是我們大多數念佛人容易犯的過失。這又是什麼呢？就是執著自性唯心之理，廢棄事相上念佛求生西方之事。這種人他標榜自己是禪淨雙修，或者說自己是專業學禪的。

舉個例子就明白了，蘇東坡就是很明顯的一個例子。蘇東坡三十歲就開悟了，開悟之後，他所有的詩、詞、文章，都有禪機禪意，尤其是我們比較熟悉的《題西林壁》，在西林寺的牆壁上寫著：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同；不識廬山真面目，只緣身在此山中」。這是說佛性。我們每個眾生都在佛性之中，卻不知佛性的全貌，是這個意思。

我們看蘇東坡這個人，雖然是開了悟，可是最後卻沒有往生極樂世界。

先說一說開悟。開悟的人心態是什麼樣子？就像六祖惠能所說的自性（佛性）本自具足，能生萬法，無量功德都在我們佛性之中。「心外無佛，是心是佛」，既然自己的心就是佛了，怎麼還要念佛呢？這不是頭上安頭嗎？心淨即國土淨，何必求生西方淨土呢？

釋迦牟尼佛在世的時候，很多弟子不理解，說：「我們娑婆世界到處是骯髒的地方，磚石瓦塊的，沒有一處地方清淨。佛啊！你是朗朗大覺、福慧圓滿的佛，跟我們生活在這個世界，實在是苦了您老人家了。」

釋迦牟尼佛一聽，說：「你們不知道，我已經是佛了。我不管在哪裡，都是佛的清淨世界。」於是，他將盤著的腿伸開，腳一點地，「唰」！石頭土的娑婆穢土一下變成了和極樂世界一樣了，琉璃地，黃金地，所有周圍的這些建築啦，樹木啦，都是七寶合成，和極樂世界萬物一樣。

這就像健康的人不會因為到了醫院裡就成了一個病人，他仍然是一個健康的人；而病人呢，你不管把他放在哪裡，都是這疼那疼的。這就是境界不同嘛！

佛不管到哪裡都是佛，就是到了地獄，他還是佛，不會因為到了地獄就受地獄的苦。

這就是自性，我們自己的佛性打開了，只要釋放出來就都是佛的境界了。

這是說什麼呢？像六祖惠能所說的，只要把你自性的功能打開，把你自性的寶藏打開，把你自性的功德一放，自性即是彌陀，何必再念彌陀？唯心即是淨土，何必求生淨土？

這個道理是對的。雖然理上不錯，可對絕大多數人來講，如果不稱念彌陀名號求生西方淨土，只靠自力修行這種聖者根機的法門，要到成佛地步談何容易？

我們看，很多好高騖勝的自大狂，不是六祖惠能的根機，卻也模仿六祖在那兒吹牛：「自性即是彌陀，何必再念彌陀？心淨則國土淨，我何必求生淨土？我就在娑婆世界，我心一淨，國土就淨了。」

這就叫什麼呢？專以自性唯心而不仗佛力，執理廢事。天臺講六即佛，理體上一切都是佛，都有不生不滅的佛性。但如果你只執著理體上的佛性，而不去老老實實專稱彌陀佛名，到時候仍是一個凡夫。等煩惱斷了，上升到分證即佛，才能究竟解脫，那等到什麼時候？所以理上是佛，沒有證得不管用。

再回到剛才講的蘇東坡，蘇東坡開了悟，以為就可以了，行持上也不講究了，經常出入淫坊，還有很多人都知道的東坡肉，說明在吃上也是非常隨意。為什麼不講究呢？

他會說：「我學濟公酒肉穿腸過，佛祖心中留。」心中有佛就行了嘛！

到了最後蘇東坡快要死了，書僮提醒他趕快念阿彌陀佛，求生西方極樂世界時，蘇東坡還要顯示他的狂禪，從長袖中拿出佛像，說：「極樂並不無，若著力即差。」說完求生即差，一口氣上不來死了，什麼意思？

極樂世界也只是在我心中，不出我介爾一念心體呀！極樂世界即在我心。六祖惠能曾經也說過，東方人造罪求生西方，西方人造罪求生何處呀？而自性當中哪有什麼東西南北之分呀？自性當中哪有眾生和佛的區別呀？所以要掃除一切相，自性當中無佛、無眾生，無娑婆、無極樂，掃蕩一切。

所以蘇東坡說「著力即差」。為什麼要求生西方淨土呢？拿出彌陀來說——「自性即是彌陀，唯心就是淨土」，我自性本來是乾乾淨淨的；「在聖不增，在凡不減」，我雖然是個凡夫，但是我的自性的功德一絲毫沒有減，何必求生極樂世界呢？「著力即差」，說完了，一口氣沒了。

這叫什麼呢？這就是「執理廢事」。執著於這個道理，道理稍微明白點的人都能說出一二，可是有什麼用呢？嘴皮子功夫，臨死前一點也用不上。

蘇東坡這樣臨死前還要顯示自己是與眾不同、大徹大悟的人，下一生卻不知道去哪

裡了。他的上一世是名震海內的五祖戒禪師，下一世及下下世到哪裡去呢？所以這叫同一過失。

上面說的「執事廢理」，就是執著在事相上，我要到達到什麼功夫；而「執理廢事」，他不講功夫了，卻執著「自性即是彌陀，唯心就是淨土」「心淨則國土淨」，自詡彌陀即是我，我即是彌陀，我就守住我的自性就行了。

以上這兩種執事廢理、執理廢事，都是有過失的，因為這兩個都是自力修行，沒有靠上佛力，往生都很困難，結果都要去輪迴。

下面大師又說「以橫超法做豎出用，得益淺而受損深」，什麼意思呀？就是說執事廢理這種人是以橫超法門做豎出修行用。念佛往生極樂世界是橫超，《無量壽經》說：「橫截五惡道，惡道自然閉。」就是不改變你當下的身分，是一個人，就以人的身分念佛；是一隻鸚鵡，就以鸚鵡的身分念佛；是一個鬼，就以鬼的身分念佛就好了。當下念，當下就圓滿了成佛的功德，這叫橫超——不歷階級，沒有次第；即念念佛，即念成佛；平生業成，現生不退。

而豎出呢？必須有次第一步一步往上爬，一個人要做到什麼程度呀？至少要發大菩提心，明心見性，再進一步伏斷自己的煩惱，然後十信，十住、十行、十迴向、十地、

等覺，最後成佛。他是一步一步的證得，這叫豎出生死。

念佛往生本來是橫超法，但是你不懂，以為這句名號是讓你掃除煩惱用的，把念佛作為掃煩惱、求開悟的手段來用，這樣就是把靠佛力的橫超法門當作自力漸次修行的豎出之法了。

就像上面講的，你把摩托車當自行車來騎，這就是「橫超法做豎出用」，愈騎愈費勁，最後放棄了。所以很多人念著念著，愈念愈煩，不念了！然後念《金剛經》，《金剛經》念的也煩了，不停的換，換了一輩子，最後說佛法不靈，念了幾十年，煩惱還這麼多，不學了。

這就是不懂道理，「得益淺而受損深」。因為他專門把這句名號當伏煩惱的手段來用，雖然也能得到一些利益，卻受了很大的損失，因為本來可以今生成佛的，結果只種了一個善根。如同給他一個金碗，他卻端著這個金碗討飯去了。

以上這是印光大師的一段「同一過失」之文。

這段文就是勸這些專門靠自己力量來伏斷煩惱的自力修行人，要通身放下自力修行的觀念，徹底仰靠佛力的救度，不要把本來是佛力的法門弄成自力的法門了。

蕩益大師說過：「得生與否全憑信願之有無。」能不能往生靠信。蓮池大師說：「千

信則千生，萬信則萬生。」印光大師也說：「信得及，去往西方有分」。

信什麼呢？就信這句名號。這句名號名體一如，名和體是合一的；名號的當下就是佛的法身、報身、應化身，是極樂世界的依正二報莊嚴，全體的功德；我們往生的全部資糧都在這句名號當中——信的是這個。

如果離開了這句名號，在自己身上找信心，純屬胡鬧。自己身上有什麼力呢？印光大師也說：「仗自力修持，『自』有何種力？但是無始以來的『業力』！」我們身上除了業力啥也找不到。

不落實「十善業道」能否往生極樂世界

問：如果不落實十善業道是不是就不能往生西方極樂世界？

答：針對這個問題，首先要明白佛對十善業道的定位。

我們先引用《大般若經》的一段法語：

若善男子、善女人等，教一有情住預流果，所獲福聚，猶勝教化一瞻部洲諸有情類皆令安住十善業道。

這段法語的意思就是說，哪怕你能教一個眾生證了初果羅漢，勝於教一切有情眾生學十善業道。何以故？佛說：

諸有安住十善業道，不免地獄、傍生、鬼趣。

這是原因。儘管有漏凡夫能把十善業道做好，但是最終的結果，還是不免墮落地獄、畜生、鬼道三惡道。這十善業道是世間善法，也只不過能讓來生短暫安住到人天道，仰仗它不能出離生死輪迴。

這是《大般若經》的法語。接下來再看《十善業道經》是怎麼說的？《十善業道經》

現在流行的版本和過去《大藏經》中的版本不一樣，怎麼不一樣呢？這中間錯了一個字。

先看《乾隆大藏經》中《十善業道經》裡的一段原文：

言善法者，為人天身，聲聞菩提、獨覺菩提、無上菩提，皆依此法以為根本不得成就，故名善法，此法即是十善業道。

這段經文很明顯，說十善業道是善法，為什麼是善法呢？學了能得到善果。但接著佛話鋒一轉，說羅漢和辟支佛還有菩薩成佛，這些出世的佛果、羅漢果，如果依照《十善業道經》這樣去修行，不得成就，所以名善法，就是個善法。

我們想想，不管是《大般若經》還是《乾隆大藏經》所講的，十善業道只是一個善法，而不是菩提法。菩提之法是無為法，善法是有為法。你想用有為的善法成就佛果，是不得成就的。

可是現在我們很多地方單本流通的《十善業道經》，把這段話裡的一個字改了。「不」得成就改成了「而」得成就。就這一字之差，把佛講的意思完全改變了，使我們誤以為修「十善業道」能成就無上菩提，完全錯了。

因此，我們修學佛法一定依正確的經典。現在是末法時期，很多經典都不是最早留

下來的原版了。通過《大般若經》以及對照原版，就知道了隨意改動經典，對後人帶來的損害有多大！

再看《大般若波羅蜜多經》六百卷裡還有這麼一段話，是玄奘大師翻譯的，大意是：

教十方世界一切有情，皆學十善業道，慈悲喜捨，不如教一人學須陀洹；
教十方一切有情成就須陀洹，不如教一人成就斯陀舍；
教十方一切有情成就斯陀舍，不如教一人成就阿那舍；
教十方一切有情成就阿那舍，不如教一人成就阿羅漢；
教十方一切有情成就阿羅漢，不如教一人成就大乘菩薩道。

這段經文所說的很有次第，一比較就知道了，十善業道是最低的，只能成就做人天的果，但還是六道輪迴裡的一個凡夫，不能成就大乘菩薩道，這是一個依據。

下面再看《大般涅槃經》裡面，佛做了一個比喻，說一切六道眾生都在茫茫生死大海裡面常沒。「大海」比喻一切六道眾生無盡的生死輪迴。善導大師也曾說過：「自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉。」

海平面是分水嶺，下面是三惡道，探出頭來相當於做人生天。凡夫難得探出頭來透

口氣，絕大部分時間都沉在海裡。沉在海裡無量無邊的眾生就是墮在地獄、餓鬼、畜生的有情，沉得最深的便是地獄。

接著佛說，海水上漂流著四種東西，有被淹死的死屍、成捆的稻草、漂流的木板，還有一艘大船。如果有個人從大海裡面探出頭來，看到這四樣東西，不管抓住哪一個都能夠透氣，但這四種東西透氣的程度各不同。

首先，抱著死屍休息不了多長時間，因為會慢慢的沉下去，那個人和死屍都還會沉沒到大海裡面。再看稻草，相對於死屍來說，漂的時間會長一些。第三個木板，不光是漂的時間長，隨著海浪的波動，還會慢慢的把木板推到岸邊，獲得出離。最後看這艘大船，只要能爬到船上，就能把你直接運出去，出離大海了。佛用這四種東西比喻什麼呢？

死屍比喻是十善業道，稻草就是四禪八定，木板就是苦集滅道羅漢乘，這艘大船對我們念佛人來說，就是「南無阿彌陀佛」名號。通過這些比喻就很清楚，若在生死流轉的大海裡緊緊抱住一個死屍，雖然會暫時脫離三惡道，但轉眼「撲通」一下又掉下去了。

更重要的一點，這個比喻讓我們有所領悟，既然大船能直接救我們出離大海，那就直接上船。如果有人對你說：「你直接上船，這艘船不能把你帶到安全的岸邊，你必須抱著死屍上船，才能把你帶到岸邊！」這種話沒人相信，甚至覺得荒唐。因為在我們經

驗範圍之內的，我們能夠做出正確的判斷。

可是有人說，你不學好十善業道，光念佛往生不了，我們一聽，往往不好判斷是否正確，因為這是出世法，不在我們經驗範圍之內，辨別不清。所以佛這個比喻，就讓我們理解了。

下面再看《楞嚴經》有一段話：

若於因地，以生滅心為本修因，而求佛乘不生不滅，無有是處。

生滅心就是我們的第六意識心，凡夫只要還沒大徹大悟，都是生滅心。生滅心修行的一切善法，最多也就是五戒十善。那麼凡夫所行的五戒十善就是生滅之法，以此心想得到不生不滅的佛果、涅槃之果，無有是處。

那我們要去的極樂世界，是什麼地方呢？阿彌陀佛的清淨報土是不生不滅、無為涅槃的境界。生到那裡，所證得的是涅槃之果，以十善業道這種有漏有為的人間善法、生滅之法，想要得到極樂世界的佛果，無有是處！

同樣《華嚴經》也說：

忘失菩提心，修諸善根，是為魔業。

菩提心是從真如實相心裡流現出來的。我們哪有菩提心呢？我們都是妄想心，貪瞋癡慢心，這樣修善法，是魔業。

曇鸞大師也說：

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」。

以不真實的功德，想要得到真實的極樂世界、一真法界，那不可能。

所以善導大師說：

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。

極樂世界是涅槃的不生不滅的一真法界。「隨緣雜善」，就是凡夫遇到什麼修什麼，是雜善。不管修什麼，因為我們貪瞋癡三毒存在，所以都叫雜毒之善。以自己的雜毒之善想要求生極樂世界，不可能的事情。因此釋迦如來為我們選了要法：「教念彌陀專復專」。只有專念這句名號，才能夠往生極樂世界。這是善導大師的解釋。

通過以上經典和祖師的法語，我們可以得出一個結論：想要往生極樂世界，只憑這

句名號。因為這句名號是無為法、實相法，它是涅槃的果。

阿彌陀佛兆載永劫修行，完成了此涅槃之果，無條件布施給十方眾生，只要我們稱念，當下就得到往生的正因，不需要再加上我們自己隨緣的雜善。

那麼這話說出來，可能有些人會曲解，「只念名號就能往生，這個我相信，那是不是五戒十善我們就扔到一邊了，不要了？」

那也不對，什麼因得什麼果，我們想要往生極樂世界，專念名號，這是正確的，這是出世的因果。可是，你現在還沒有壽終，在這個世間活一天，就得按照正常人的規範去做。為什麼呢？我們的念佛修持要行於中道。如果以為只要念佛就行了，把五戒十善扔在一邊，能持的戒律也不持了，肆意吃肉喝酒、邪淫妄語，那就落到另外一邊去了。

十善是屬於世間的善法，會得到世間的福報。難道你不想健康，不想臨終有個好死嗎？想要健康，想要善終，就得認認真真地行五戒十善，老老實實做人，對於自己往生極樂有很大的好處。所以十善業道的定位，就是人天的善法。

一方面，如果把它拔高了，以為沒有它就往生不了，這是錯誤的；另一方面，也不能拋棄了。雖然往生靠這句名號，但做人行五戒十善是我們的本分，應該落實這麼做的。

最後再作一個比喻，讓大家更明白。比如說，你今天要坐火車去俄國莫斯科，首先你要先買一張車票拿在手裡。車票就相當於這句佛號，這是必要的、首要的、必須的條件。其次，要清楚從這裡到莫斯科是很遠的路程，又是冬季，那邊特別冷，你就得多穿點棉衣，還得帶上吃的喝的食物。

如果你說，我去莫斯科聽說只要一張車票就夠了，其他的都不需要，衣服也隨便穿，只穿了一件單衣；吃的喝的也不帶，只拿著車票就上車了。想想是什麼後果呀？人家都有衣服穿，你沒有；人家都有吃的，你沒有，還沒到了莫斯科，又累又餓，凍得不得了，最後怎麼樣啊？生了大病或是一命嗚呼了。

通過這個比喻就明白，我們念佛是通往極樂世界的正因，可是我們還要努力在臨命終前這段時間保持一個健康的狀態，按照五戒十善去行持。五戒十善就相當於棉衣和食物，沒有這些東西，隨意造惡為非，就像上了火車，卻沒有衣服穿，沒有食物一樣，又餓、又累、又凍，最後非常痛苦。所以對於十善業道，我們要有正確的理解和對待。

被鬼神狐仙附體的人是怎麼給人看病的

問：鬼神狐仙為什麼能給人看病？是怎麼看病的？

答：首先應該先瞭解我們眾生生病的原因和種類。印光大師曾經說過，病有三種——一種是外感，一種是內傷，再一種是冤業病。

外感就是受了寒氣、濕氣、熱氣的侵襲，身體出現不適應的症狀，比如感冒，每個人都有過這種病。內傷是心、肝、脾、肺、腎五臟損耗過度，最後生了病。這兩種病經過中醫或其他方法的調治，能收到一定的效果，逐漸好轉。冤業病則是我們這一生或過去生曾傷害過的眾生，他們的冤魂附在我們身上，讓我們痛苦生了病。這種冤業病，中醫和西醫都不管用，必須要用佛法來化解。

民間的巫婆神漢是被鬼神狐仙等非人附體的人，他們能治好有些人的冤業病。為什麼能給人看病？是怎麼看病的呢？有這麼幾種類型：

- 一、有的老中醫死後，墮入鬼道，附到人身上後，就能開藥方。
- 二、也有一些陰陽風水先生死後墮在鬼道，附人身上後，就能看陰陽宅。
- 三、如果是讀書人死後附在人身上，被附體的人就能寫文章，而且寫的很好。

四、還有一種鬼是歷史上有名聲的，他打著他們的旗號，什麼「太上老君」「姜子牙」，甚至有的地方有「毛澤東」「劉少奇」這些附體。

五、還有畜生一類的，比如：蛇、狐狸、黃鼠狼附體。他們為了讓人相信，往往冒充王母娘娘、觀音菩薩。用他們自己的辦法，多多少少給這些得病的人治病。

那麼具體治病的過程是什麼呢？假如有個病人哪兒也治不好，最後找到一個被蟒蛇附體的巫婆看病。一看，病人曾經殺了一隻雞，雞附在病人身上，讓他痛苦，那麼蟒蛇其實無需做太多的動作，雞就害怕了，馬上離開病人的身體跑了。這下子病人渾身輕鬆，疼痛消失，病就好了。如果病人身上附的是老虎等其他東西，不怕蟒蛇，最後就得不到治療。

有時候病人還會反反覆覆，例如到了巫婆這裡，治療了一段時間後好了，但是過一段時間不來，又不行了。比如那隻雞離開病人，過幾天又附在身上了。所以這種看病最後得到的結果，有的有效，有的沒效；有的效果時間長，有的效果時間短。

例如有一種情況，他不是冤業病，可能屬於內傷，最後得了很重的病——癌症晚期。那麼他找到了這種地方，請神婆去治。如果這人的福報盡了，「祿盡人亡」，最後肯定這條命沒了，神婆也無法醫治。

再有就是一些普通人生了病，出於貪生怕死求生的本能，找到外道鬼附體的道場，被巫婆神漢比劃比劃，跟著人家懺悔，立竿見影就好了。這樣的事情在中國道場也是挺多的，大都冒充是傳統文化，其實都是外道鬼神治病。

另外能把人的癌症治好，屬於福報的一種轉化。本來病人的福報盡了，應該死了。但是這個病人由於前世修過一些鬼的福報，所以他一旦遇到這些邪教的加持，鬼神福報立刻顯現了，晚期癌症馬上康復，身體暫時好了。身體是好了，但是這個人卻永遠被附體，變成神經兮兮，半人半鬼了。這就是鬼神附體治病的方法——把一些鬼的福報加到人的身上，最後鬼附到病人的身上。這種情況目前也是特別多。

上面講了這麼多，對於我們念佛的人，應該怎麼樣對待？

首先要明白我們念佛的目的就是往生極樂世界成佛。真正的念佛人，病來了怎麼辦呢？中醫、西醫能治的就治，治不了就一心靠倒阿彌陀佛。如果你的壽命到了，那交給阿彌陀佛，跟著阿彌陀佛走就行了。如果壽命還沒有到，通過自己誠心的念佛，佛號之中自然放出阿彌陀佛的無量光功德，就會把業障消除，病也會好的。

《念佛感應錄》裡有很多這樣念佛癒病的例子。所以作為一個正信的佛弟子，不論出現什麼樣的情況，得了多嚴重的病，千萬保持住正念，一定要把自己全部交給阿彌陀

佛，仰靠阿彌陀佛，一心念佛，求生西方，切不可找那些外道鬼神。因為找他們可能會得到一些眼下的利益，可是失去的是佛的種性，破了三皈依，願生心也會慢慢地退失了，最後失去往生成佛的大利。

所以這個問題一定要重視，要正確選擇。

如何讓念佛人的生活過得更加幸福如意

問：如何讓念佛人的生活過得更加幸福如意？

答：這個問題著重強調世間法這一層，其實更應該站在真諦的高度來探討。

「真諦」是出世間法，就是往生極樂世界。因為極樂世界是真實的，而這個世界是虛假的，如夢幻泡影。

淨宗法師曾講過關於「人間佛教」的事。正是由於我們娑婆世間凡夫的出離心不強，對這世界有過多的需求，所以才誕生了所謂的「人間佛教」「人間淨土」。

實際上娑婆是個火宅，所謂的「人間淨土」就是要把這個火宅裝飾一番，打扮的漂亮一些，適宜久居，不想出離。如此則導致眾生陷在這樣的誤區裡面，出離心很難生起來，殊不知三界是顛倒相、虛偽相、輪轉相，是無常的。

佛讓我們出離這個火宅，告訴我們不可久留。所以念佛人應該多在真諦這一方面來強調，再來看怎樣能生活得更加如意幸福。

其實大多人在生活的好與不好這方面也存在著誤區。現代人多強調物質上的豐富、工作上的稱心、家庭中的美滿，都在向外求，而真正的幸福絕不是來自於外。回想我們

小時候，物質很匱乏，卻每天很快樂，特別是小孩子，無憂無慮。為什麼？慾望少！人們沒有那麼多的慾望，思想很簡單。隨著物質愈來愈豐富，人的需求增加了，感覺煩惱也多了起來，不如意事愈來愈多，反而沒有以前快樂了。可見快樂與慾望成反比，慾望愈小，快樂愈多。因此幸福與否，最主要還是心態的問題。

很多的幸福往往取決於自己的心態，而並非外在的優越環境。心態好，不管身處何境，常常都會感覺自己很滿足。正如淨宗法師常說的：「有飯吃，有佛念，人生圓滿一百分；沒飯吃，有佛念，還是圓滿一百分。」有佛念就很滿足、很幸福，這就是一個念佛人的良好心態。

要常常覺照世間的虛假無常，凡夫來到這個世界就是受報的，只有念佛才是真的，到了極樂世界才得到真的「常樂我淨」。這個世界好又怎樣，不好又怎樣？好壞都是夢，沒必要把假的看得那麼真，看得真就會覺得苦，覺得處處不如意。所以俗諦離不開真諦，念佛人要在真諦上多觀照自己。

印光大師曾強調，一個真念佛人只須一心求生極樂，「真能念佛，不求世間福報，而自得世間福報」。念佛的目的就是為了往生西方，應該把所有精力和所思所想都放在求生極樂世界上，放在這句名號裡，自然就好了。不需要處心積慮地去超度冤親債主，

也不需要刻意地通過自己的修行改變身邊的人，我們只須把阿彌陀佛當成全部的依靠。

很多初念佛人不是為了了生死，多在求世間福報，所以不知通身放下，徹底靠倒彌陀，而是把佛當成他的保姆、保安，整天讓佛把他的人事擺平，或者把佛當成保家仙，整天求佛保佑他發財！一旦自己的要求不能如意達成，就怨佛不靈，說佛不能保佑生活幸福。這種知見和心態都是錯誤的。

那麼要怎麼樣才能幸福？就是不要把這個世界當真，如果當真了，一切皆苦；要把極樂世界當真，認作是真正的家，今生我是要回家的人，一心念佛。世間的一切隨遇而安、隨緣而過，果能如此，生活再簡樸，心裡也覺得幸福知足。

下面解答蓮友的另一個問題：「念佛人有四十里光明，這裡的念佛人是指想往生的人嗎？」

阿彌陀佛的名號與光明是一體的，光明就是這句名號，兩者融合在一起，光號不二，叫「光明名號」。名號所在之處皆有佛的光明，所以不論是求往生還是普通的人，只要稱念名號，佛的光明就在當下釋放出來。

任何人念佛都放光，只是愈真誠信受的老實人，念佛的光明愈大；而疑惑不真誠的人，念佛的光明就小。

嫉妒與隨喜

問：有人總愛嫉妒別人。雖然學佛了，知道嫉妒別人也不好，但是還是控制不住自己。看到人家做善事，念佛比他多，他心裡都不高興，苦苦惱惱的。怎樣改變這種狀態？

答：嫉妒是我執、我見，來自於自我堅固的執著。由於以自我為中心，所以一看到別人比自己強，有超過自己的地方，心裡邊就不滿、不舒服，甚至生起憎恨而造下言語、行為上的過失，這些就是嫉妒的特點。

對於嫉妒的定義，佛在一部叫《佛說大乘造像功德經》中做了詳細的說明。

爾時帝釋天白佛言：世尊！我今有疑，欲有所問，言嫉妒者，云何是耶？

「帝釋天」就是忉利天的天主，請教世尊說：「什麼是嫉妒啊？」

佛說：

其嫉妒者，自求名利，不欲他有，於有之人而生憎恚，是為嫉妒。

佛就告訴他說，自己想獲得名利，而不願意別人也擁有利名，對於已經擁有的心生憎恨心，這就稱為「嫉妒」。由此可知，嫉妒是源於自私自利的心態——我執。

既然如此，說明嫉妒是一種不好的心態，那會給自己造成什麼不好的結果呢？下面有一個小故事很有啟發意義。

從前有一個農夫，養了一隻羊和一頭驢，這隻羊看見驢每天吃的東西都比牠多，心裡邊就憤憤不平，於是就想了個辦法來陷害這頭驢。

山羊對驢說：「你看，主人對你太不好啦！每天讓你幹那麼多的粗活，這不是要把你勞累死嗎？」

這頭驢一聽，就問山羊：「那我怎麼辦呢？」

羊就說：「你假裝發瘋跌到水溝裡邊，以後就可以休息不幹活了。」

驢信以為真，就按照山羊教的方法，假裝發瘋跌到水溝裡，身體也受了傷。

農夫一看這頭驢受傷了，趕快請獸醫來。獸醫把驢受傷的部位檢查了一遍，就對農夫說：「要把這頭驢治好，得需要山羊的肺，山羊肺敷在驢受傷的傷口上，才能好。」

農夫聽了，「好，我正好有一隻山羊。」於是就把這隻山羊殺了，把山羊的肺敷在這頭驢的傷口上。

這個故事告訴我們什麼呢？這隻羊就是因為嫉妒心，想要害驢，結果最後把自己給害了。

接下來，再講一個佛經裡的故事。

有一個摩伽陀國的國王飼養了很多大象。象群中有一隻象長得很特別，全身雪白，皮膚柔細光滑。國王就將這頭象交給一位馴象師來馴養。

這位馴象師非常有本事，經過了一段時間的訓練後，把這隻象訓練的十分聰明、善解人意，還與大象之間形成一種良好的默契。

這一年，國家舉行一場盛大的慶典，國王打算騎著這隻大白象去觀禮。馴象師就將白象渾身洗乾淨，然後裝扮了一番，身上掛了好多的瓔珞寶珠，還特地買了一條白毯，披在大象的身上。國王就在眾多官員的陪同下，騎著這隻大白象參加慶典。

由於這隻白象實在太漂亮了，很多民眾都圍攏過來，不停的讚歎，還高聲地喊著：「象王！象王！」

此時，騎在象背上的國王，覺得今天所有的光彩都被這頭白象搶走了，心裡非常嫉妒生氣，繞了一圈，很快就回宮了。

回宮後，心裡仍然憤憤不平，就問這個馴象師：「這隻白象，還有沒有什麼特殊的技藝？」

馴象師說：「有，但不知國王您指的是哪方面？又想讓牠怎樣展現呢？」

國王說：「能不能在懸崖邊展現牠的技藝？」

馴象師就說：「應該可以。」

國王說：「那就明天讓牠在摩伽陀國和波羅奈國相對的懸崖上表演吧！」

第二天，馴象師就把白象帶到懸崖邊。國王馬上就說：「這頭白象能以三隻腳站在懸崖邊嗎？」

馴象師說：「這很簡單。」馴象師騎上象背，對白象說：「來來來，用三隻腳站。」

果然，白象立刻就縮起了一隻腳。

國王又說：「牠能用兩隻腳站立，另兩隻腳懸空嗎？」

「可以的。」馴象師就讓白象縮起兩隻腳，白象很聽話地照做了。

國王接著又說：「牠能不能三隻腳懸空，一隻腳站立？」馴象師又讓白象按要求做。

這時候，圍觀的很多民眾看到白象一隻腳立在懸崖邊上，大家都鼓掌喝彩。而愈是這樣，國王的心裡就更不平衡，他緊接著就對馴象師說：「能不能讓這隻象四隻腳都縮起，全身懸空？」

這時，馴象師悄悄地對白象說：「國王這是存心要你的命呢？既然他這樣無道無德地對待我們，我們在這裡就會很危險，你能騰空飛到對面的懸崖嗎？」

馴象師剛說完，不可思議的事情發生了。這隻白象竟然真的後腳懸空飛起來，載著馴象師直接飛越懸崖，到了對面的波羅奈國。

此時，波羅奈國的人民看到白象飛過來，都歡呼起來。那裡的國王知道後，很高興地問馴象師：「你從哪兒來的？為何會騎著白象來到我的國家？」馴象師就將經過一一如實地告訴了國王。波羅奈國的國王聽完以後，嘆了一口氣說：「人為何因為一隻象而生嫉妒呢？」

這個故事講到這裡，大家知道有什麼寓意嗎？

這隻大象就好比財富，馴象師好比智慧，由於國王一念嫉妒，最後導致失去了大象與馴象師，也就是失去了財富與智慧。

通過這個故事也告訴我們——任何時候千萬不能有嫉妒心。特別是學佛之人，更要時時覺照自己，謹防嫉妒，努力調伏內心，學會包容、容納一切，待人處事學習古人「己欲立而立人，己欲達而達人」。

「己欲立而立人」，自己要想立業就先利益別人；「己欲達而達人」，自己要發達就幫助別人，這也是成全自己、利益自己。歡喜讚歎並幫助利益行善的人，在佛經裡叫「隨喜功德」。隨喜別人的功德就和做功德的人一樣，能獲得同樣的果報。

下面再講一個佛經裡的故事，說明隨喜功德的果報。

我們都知道，天有二十八層。第二層天叫忉利天，又叫三十三天。為什麼叫三十三天呢？

在很久以前，有一個國家叫馬嘎塔國。國中有一個村子，村裡有一位年青的婆羅門，叫做馬喀。

馬喀非常喜歡做善事，喜歡行布施，又崇信佛法，於是發心要建一個寺院。他總共有三十二位朋友，這群朋友聽說後就「隨喜功德」，能出多少力就出多少力，一起協助馬喀建好了寺院。

最後他們死後一起投生到天界。因為馬喀是他們的首領，所以成為天界的天主，稱為忉利天王，其他三十二位朋友分別列為小天王。這就是三十三天的來歷。

不光世間法，出世間法如果能夠隨喜幫助別人，也同樣能得到出世間成佛的利益。《龍舒淨土文》裡有個故事，唐朝有一位姓房的人，叫房翥，突然死了。之後他的靈魂來到了陰間，見到閻羅王，閻羅王翻了翻他的卷宗，對他說：「你曾經勸一個鄰居老人念佛。他聽了你的話，已經往生極樂世界了。因此你能夠仰賴他往生的功德，生到極樂世界去。」

你看看，幫助別人、成就別人的利益有多大？只是房翥當時還不想往生極樂，想持《金剛經》和朝拜五臺山，不知道往生極樂是直接成佛去了。

關於嫉妒與隨喜的問題就講到這裡。

如何正確對待神通

問：有的蓮友對神通很感興趣，請問修行人應該如何正確對待神通？

答：談到如何對待「神通」這個話題，的確有必要來講一講。因為在當今這個時代，邪魔外道縱橫世間，為求名求利而借助鬼神的力量，顯示各種神通來吸引和迷惑大眾之事屢見不鮮，如果不能對神通有正確的認知，會使很多人走入歧途，自毀慧命。

實在來講，薄地凡夫人人都希望自己將來能具有像佛一樣的大神通、大智慧，這也是我們今天希望念佛成佛的一大理由之一。可是應該如何正確對待在凡夫地的神通呢？下面先來講一則故事。

唐朝武則天皇帝時，京城來了一位自稱是菩薩的女人，很有神通，尤其擅長他心通。一時之間轟動了全城，消息很快傳到了武則天的耳中，於是女皇召她進宮，並試驗了她的他心通，果然挺靈驗，武則天便邀請這位女菩薩在宮中接受供養。

過了些日子，京城又來了一位叫「大安」的大師，女皇武則天也將他迎請到宮中並向他請法，同時讓那位女菩薩與大安大師相見，還把女菩薩的神通介紹給大師。

大安大師看了這位女菩薩一眼，問她：「聽說你有神通，並且擅長他心通，你知道我的心現在在哪裡嗎？」

女人一聽馬上回答道：「你的心現正在塔頭相輪鐸鈴中。」稍微停頓了一會兒，大安大師又問她：「現在我的心在哪裡？」

她說：「你的心現正在四層兜率天聽彌勒菩薩講法。」又停頓了一會兒，大安大師又說：「我的心現在在哪裡？」

這女人又回答說：「現在在非想非非想處天中。」連續三次都答對了，武則天很高興，於是讚歎地豎起大拇指。

又過了一會兒，大安大師又問：「我的心此刻在哪裡？」這位女菩薩憋了半天沒答上來。

這時，大安大師厲聲喝斥她說：「你還敢自稱是菩薩？我的心安置在阿羅漢的境地，你就已經無法知道了，如果是在菩薩地或諸佛地，你又怎麼能知道呢？」此時，這位自稱是菩薩的女人終於在大安大師的逼問之下現了原形，原來是野狐精，最後倉惶逃去。

這個典故說明了一件事情，現「神通」的未必是聖賢之人。

神通在這世間是很多修行者所熱衷追求的，很多知見不正確的學佛居士多以神通的大小來評判師父能力的高低，並且以此作為擇師的條件。「誰神通大就一定是大師，我就拜他為師。」那麼這樣拜師，大多數會拜到一些什麼老師呢？往往是那些擅長使用魔道鬼通的外道邪師。

剛才講過，在如今的末法時代，邪魔外道縱橫世間，我們學佛修行絕不能因某人弟子多、聲名大，甚至有些超能力，就認為他是個大成就者，應遵從佛教誡弟子的「四依法」。

「四依法」，第一就是「依法不依人」。要皈依學佛說法深合佛陀正法的人，絕對不可因為其外貌莊嚴、神通廣大、弟子多、聲名大就盲目的皈依，否則就是自毀慧命。

佛經裡有一部《雜譬喻經》，講述了這樣一段故事。

有一位比丘，剛出家不久，因習氣很重，經常破戒，悄悄下山喝酒吃肉，並幹一些齷齪之事，被寺院師父屢次責罰後，仍習氣不改，最後被師父驅逐出寺。

他在下山的途中，一邊唉聲嘆氣，一邊怨天尤人宣洩著對寺院的不滿，走累了便靠在一棵樹下休息，正當罵罵咧咧的時候，突然聽到一個聲音說：「小和尚，不要怨天尤

人了，我能幫你。」

他回頭一看，沒有人，就知道是非人，然後這兩人就開始對話，真是臭味相投。原來這鬼也是因為犯了法，被毗沙門天王驅逐下來的。

鬼對小和尚說：「你違反戒律被驅逐，我可以幫你功成名就，但是供養的東西得分我一半。」小和尚很樂意就答應了。於是這一人一鬼開始合計如何可以功成名就，最後鬼說：「我把你託在肩上在空中走，你肯定能出名，成名後就會有供養。」

兩人合計好後就行動開來，於是在大街上人來人往的地方，人們看見一個兩腳不動，橫空在空中走著的和尚，大家不知所以，便撲通跪倒一大片，認為這一定是大神通的聖人！

看到大家這樣恭敬禮拜，這鬼更高興，馬上飛起來，還飛得特別高。大街上的人愈聚愈多，鬼就把小和尚放下來。這時一大批的人都來供養小和尚，小和尚非常的驕傲，心想再也不會被人瞧不起了。

這個事很快傳到寺院，很多僧眾知道了，都認為自己有眼無珠，不識聖人，不該把小和尚驅逐出去。大和尚親自帶著一大群僧人，重新去請這位破戒小和尚回來，小和尚

說：「讓我回去可以，你把那個位置讓給我，你哪配做方丈？」方丈便答應了。於是，一大群人前呼後擁地把這個「聖者」請回去了。

他回到寺裡，非常的傲慢，一切規矩由他定，什麼都是他說了算，供養當然是愈來愈多了。

過了幾天，小和尚閒得沒事，又讓鬼帶他出去轉個圈以吸引大眾的眼球，鬼托著他在肩膀上飛來飛去，下面的人愈聚愈多，歡呼雀躍，都來參拜聖者。

哪知這天正是四大天王——毗沙門天王的巡遊日，就像現在的一一〇警車上街巡視一樣。這鬼正在天上飛，一抬頭看見天王和天兵天將，嚇得拚命地往下逃竄，溜掉了。霎時，小和尚一下子從半空中落下來，看見的人們還以為他又要顯現什麼本事了，一勁兒的鼓掌，結果小和尚頭朝下摔落在地，腦袋直接摔了個粉碎。

這是佛經故事。這樣的故事不僅古時候有，現在也有，去年在網上就有記載。不是出家人，是一個居士打扮的人，飛起來好幾層樓高，給一個公司掛氣球。這種神通顯示，可以說是百分之百借助鬼的力量在貪求名利。

佛經《寶藏論》說神通常有四種。一是妖通。妖就是指妖怪，狐狸木石精靈依附之

類，如黃鼠狼等附體附到人的身上，民間的一些大仙給人看病也有一些效果，幹一些人力所不及之事，這些就是妖通。

二是報通。業報所得神通，比如鬼神、龍等有這種能力，也有個別孩子有天眼，所謂的特異功能。為什麼呢？主要是宿世修天眼沒修成功，這一世投生人間了，還能看見一些常人不能看見的東西，這是報通。

三是依通。依就是依靠，靠畫符和念咒來顯現的神力。一畫符、一念咒就吸引一些鬼神依附到旁邊，現出一些光或其他的東西來迷惑大眾。

四是神通。有五種神通，天眼通、天耳通、他心通、神足通、宿命通。另外，還有漏盡通，這是聖人所得。這些神通有究竟和不究竟，也就是有大有小，都是通過一段時間的戒定慧修行，自然地在修行人的身上顯發出來。

真正的修行人即使得到這些也不會炫耀，因為那是附產品，有無神通對於了生脫死沒有半點作用，反而你執著它，還會被它拖累。

以上所講這些就是神通的種類，可見有神通的人，大多數都是妖魔鬼怪附身顯發出來的，而真正的得道高僧及修行人，他真得到這些神通也不會為求名利，用這些來吸引

和迷惑大眾的。

佛曾在多部經典中說到這種事情，告誡比丘不應該在俗人面前去顯現自己的神力，如果顯現，得越法罪。律卷中說，若對俗人現神通者，得惡作罪。

佛陀設教，是為了引導眾生斷惑證真、了生脫死，而不是詐現異象神通來吸引眾生。如果隨意顯現這些，就會讓初學者因不明白道理去追逐這些異象，而無法真正深入佛法中，去理解超凡的境界。

佛在世的時候，有一位賓頭盧尊者。當時樹上掛著一個鉢，這位尊者為了顯示本事，就在俗人面前顯示神通，把樹上的鉢拿到了手裡，當時就被佛陀訓斥一頓。還有一位蓮花色比丘尼，在佛前突然現作轉輪聖王身，也被佛陀呵責了一頓。

在另一部經典《長阿含經》中，佛告堅固：

我終不教諸比丘為婆羅門、長者、居士而現神足上人法也。

我但教弟子於空閑處靜默思道，若有功德，當自覆藏；若有過失，當自發露。

很明顯，佛不允許有神通的弟子們在俗人面前顯現神通。

佛論中有一部《釋量論》，有一段文字說，如果有人具有神通，能看到遠方一般人肉眼看不到的東西，而你認為這人很了不起。針對這種人的觀點，《釋量論》作了駁斥：如果你認為能看見遠方的東西就很了不起，那你不用依止佛了！你依止吃屍體的禿鷲，因為這隻禿鷲比貓頭鷹看得更遠，能看見幾千由旬以外的東西，看得如此遠，你認為牠是聖人，就跟隨禿鷲去學法吧！所以說，神通神變並不重要，重要的是真正能讓你了生脫死的東西。

現在追求神通的人特別多，為什麼？因為急功近利，求財求名的心態。這充分顯示出自己的愚昧無知，容易受到迷惑和欺騙。

其實在宇宙中存在著許多所謂的神秘事物，佛經中早已說得明明白白，你要增長智慧、開闊眼界，多學習佛經就可以。如果一味地追求這些神通，不培養自己的道德和品質，不修心修身、追求大智慧，最後會轉生為餓鬼、動物。因為餓鬼及動物也有大神通，甚至是一些蟲魚鳥蛇，牠們也能空中飛、潛在水裡、遁在地裡，這些都比人厲害啊！

所以西藏的大成就者米拉日巴尊者曾說：「具有神通有何益？空行餓鬼亦有此。」餓鬼他也有神通，那有什麼意思呢？即便有了神通，貪瞋癡和普通人一樣，這樣造惡業

比平常人造得更重。如果不調伏自己的貪瞋煩惱，開發再多的特異功能，只會讓這個人世間愈來愈亂。

實際上追求神通和今天拚命追求物質享受是一個道理，會讓追求的人喪失最寶貴的靈性，不知道生從何來，死往何去，讓做人最根本、最大的價值失去了。人的身體是最好的修道法器，是了生脫死最好的工具，如果用來追求物質和神通，這是最大的悲哀！

「神通不敵業力」，縱然有再大的神通也大不過業力，佛在世時早已有所示現，所有人都知道佛陀的神通是最大的，但也挽救不了族人滅亡的命運。所以真正學佛的人，一定要端正自己的身心，這一世遇到佛法，應以了生脫死為究竟目的才對。

真正能讓末法時期眾生了脫生死的法門，只有信願念佛求生西方淨土，離開專稱「南無阿彌陀佛」這句萬德洪名，再也找不到第二個法門了。

真正的大神通就是這句名號，當下稱念，當下平生業成，當下往生決定，這正是阿彌陀佛大神通的體現。若「有眼不識泰山」，把成佛作祖最大神通的一句萬德洪名拋在一邊，而追求那些所謂的小神通，就是「捨本求末」，捨棄摩尼寶珠，而去追求魚目了。

應以何種心態供養三寶

問：有位居士春節期間供養了一位法師，發了一個微信折價券，同時發了拜年祝福的話，結果法師收了折價券沒有回覆，於是這位居士心裡很鬱悶。這件事究竟該怎麼理解呢？

答：說到了供養三寶的問題，涉及到釋迦牟尼佛出世的其中一件事情。當然，釋迦牟尼佛來到我們娑婆，出世本懷是希望我們都能夠脫離生死輪迴去成佛。

站在世間法的角度，釋迦牟尼佛本來是王子出身，如果不出家的話，他要繼承王位，以後要做轉輪王，福報非常大。但是釋迦牟尼佛捨棄了王位出家，然後收了很多徒弟，實行了一項分衛制度。分衛就是命令全體的僧眾每天要出去接受民眾飯食等物的給與。

我們中國人不懂這個制度，以為那是乞討，實際上是去接受居士的供養。為什麼要這樣做呢？因為佛和佛弟子是世間最殊勝的福田——種福的田。

我們大多數的人只懂得土壤這塊田，種上莊稼、果樹在土裡就能結果，這是世間的田。娑婆世界眾生大多特別貧苦，原因是沒有殊勝的福田來種福，所以佛才命令這麼多弟子每天去接受眾生的供養。只要供養了三寶，以後就不再受窮困了，而且是很多大劫

不受窮困，這就是供養三寶的緣起。

不光是佛經中這麼說，就連普賢菩薩也發了十大願王，其中之一就是「廣修供養」。我們世間俗人供養三寶有什麼好處呢？佛在很多經文中都提到，如《盂蘭盆經》云：

佛告目連：「十方眾僧於七月十五日僧自恣時，當為七世父母及現在父母厄難中者，具飯、百味五果、汲灌盆器、香油錠燭、床敷臥具、盡世甘美以著盆中，供養十方大德眾僧。當此之日，一切聖眾或在山間禪定、或得四道果、或樹下經行；或六通自在、教化聲聞、緣覺；或十地菩薩大人、權現比丘，在大眾中；皆同一心，受鉢和羅飯。具清淨戒聖眾之道，其德汪洋，其有供養此等自恣僧者，現在父母、七世父母、六種親屬得出三途之苦，應時解脫，衣食自然。若復有人父母現在者，福樂百年；若已亡七世父母，生天，自在化生，入天華光，受無量快樂。」

所以每年到了「盂蘭盆法會」的時候，很多居士都供養三寶，使過去七世父母統統離開三惡道，現世的父母以及自己能夠長壽無病。

《佛說布施經》說：

若以上妙飲食供養三寶，得五種利益：身相端嚴、氣力增盛、壽命延長、快樂安穩、成就辯才。

世間人都貪生怕死，所以因供養三寶故，長的端莊、有力氣且身體強壯、壽命延長、內心得到滿足，沒有憂鬱，而且愈來愈聰明。

既然經上說供養三寶有這麼多好處，能得到這麼多利益，那我們要以什麼樣的心態去供養三寶呢？《金剛經》告訴我們，要三輪體空，離四相，即「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，也就是說，你做了要像沒做一樣，做了以後就盡量忘掉。你念念不忘，以為自己做了多少事情，老是執著自己這點東西，這樣福就小了。你心量愈大，福就愈大，福隨心轉，所以我們盡量地按照《金剛經》所說「應無所住，而生其心」來做。

「應無所住」是三輪體空，不要住於我、人、所布施的這一法上面；「而生其心」是廣修供養，廣行這些善事，這就是《金剛經》告訴我們的辦法。

下面舉一些例子，證明供養三寶的功德。

佛在世的時候，有一次帶著阿難和眾弟子去外面化緣，半路上有個小男孩在玩沙。

印度恆河岸邊有很多的沙子，這小孩用沙子堆起小房子、小倉庫，還把沙子當做糧食存在倉庫，小孩見到佛過來了，就隨手抓了一把沙子跑過來供養佛。阿難一看很不樂意的說：「佛這麼尊貴，你拿一把沙子來戲弄佛？」結果佛接受了這個供養，並讓阿難把這把沙子收起來，回去就撒到祇樹給孤獨園裡邊了。

阿難問佛：「小孩玩的東西，您還要接受它？」佛說：「如果不接受，以後他可能對佛法不利；接受了以後，藉著供養的功德就能做皇帝，還能護持佛法。」所以到了幾百年後，阿育王出生做了印度最大的國王。

還有典故說武則天前世也是如此，供養佛一把沙子，做了一代女皇。故事中供養三寶的這些東西都是微不足道的，可是最後的結果確讓我們很吃驚。

我們再回到一開始問的問題。一位居士供養了師父一張折價券，師父沒有回覆，心態就不平衡，可見他不是把自己當做一個修行人來看待。修行人供養三寶是自己在種福田，就像種田一樣。你種玉米、種小麥也好，把種子撒在了田裡面，難道還要讓田感謝你嗎？你應該感謝這塊田才對。如果沒有田，就算你有種子也沒地方種呀？

供養三寶也是如此。你供養三寶，應該以感恩的心感謝佛、感謝僧人給你一個種福田的機會，如果世間沒有佛、沒有僧人，你往哪兒種？

假如釋迦牟尼佛現在就在世間，你肯定跑去供養佛，跪倒磕頭，非常感謝釋迦牟尼佛能接受你的供養對不對？你現在供養僧人，為什麼還反過來要讓出家人謝謝你？所以說自己的觀念是顛倒的，不是以修行人的心態來對待供養三寶這件事情，而是以世俗人的心態，以凡夫的人情來對待供養這件事情。

春節發了張折價券，說得滑稽一點，就像過年了，這些晚輩孫子給您拜年說：「奶奶爺爺過年好！」然後你給孩子發張折價券，他也很高興地感謝你，你心裡有一份成就感。於是也把這個人情放在供養三寶上面，把三寶當做你孫子來看待了，你給他發張折價券，還要他對你說聲過年好，像是玩笑一樣。所以說這種心態是錯誤的。

用世俗的心態來供養三寶，這不是說你得不到福報，是你得到的福報會很小。因此我們供養三寶，一定要以感恩的心感謝三寶這塊福田，才能得到殊勝的利益。

我們念佛之人最後當然要求的是往生極樂世界，更想以一個非常圓滿的姿態去往生，也就是身無病苦、意不顛倒。誰希望往生之前得很多病？為什麼會得病？就是因為福報不夠、業障現前了。

「菩薩畏因，凡夫畏果」，我們希望有一個好的果——身無病苦的往生，那我們在活著的時候要盡量修福報。供養三寶是最殊勝的修福，但是心態以後要擺正，一定要以

《金剛經》離四相、三輪體空的心態去布施，最好把它放下，雖然做不到但心嚮往之。把自己放低，要感恩，而不是自己高高在上，就像給孫子發折價券一樣。雖然我說得不好聽，可是希望能夠讓大家明白，要把自己的心態調整到修行人的心態上。

萬法皆空，念佛人的因果空嗎

問：萬法皆空，念佛人的因果空不空？

答：這個問題要分幾個層次來解釋。首先說萬法皆空，「萬法」特指的是有為法，因為無為法當體即空，不在討論的範圍之內。

有為法呢？《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影。」一切有為法的體是緣起的，當體即空，無自性、不可得，沒有一個永恆不變的第一義，沒有永恆不變的主宰，緣生緣滅、無常變化，所以是無常法、生滅法。這是站在大乘佛法的立場上講緣起性空，是一切法空的含義。

第二個說因果不空。念佛人的因果，空還是不空？

首先我們站在佛法的立場上來定義因果。什麼是因果？引用佛經，看對「因果」二字最權威的解釋是什麼？

《大般涅槃經》三十五卷「迦葉菩薩品」：

佛言：善男子，五陰二種：一者因，二者果。

佛說的「五陰」就是《心經》裡面所講的五蘊——色、受、想、行、識。五蘊有兩種，一者是因，二者是果。五蘊就是因果。

怎麼理解呢？五陰怎麼是因和果呢？你過去造作的五陰——色、受、想、行、識如果是因，那麼現在的五陰——色、受、想、行、識就是果；現在的五陰是因，未來的五陰又是果，這就是因果通三世。過去、現在和未來的五陰成了因果循環，輪迴不息。

既然佛說五陰是因果，那麼這個因果到底空還是不空呢？先說五陰本質上是什麼？是有為法。一切有為法當體即空，萬法都空了，那五陰難道不空嗎？當然也是空的，因此說因果也空，五蘊當體即空。《心經》上就說：

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。

「照見五蘊皆空」，「照」是用大般若智慧照破、斷除了五蘊煩惱，最後就沒有因果輪迴之苦，五陰就空了。五陰空，因果就空了；如果五陰不空，五陰還在，因果就存在。所以五陰空還是不空，就是因果空與不空的一個分界點。你能夠把五陰照破，就是破除了我執，斷除了色受想行識，五蘊就沒有了。因果也沒了。

那麼作為一個凡夫和菩薩的區別就是——菩薩能照見五蘊皆空，而凡夫五蘊都在，

只要有我，有我執我見，受想行識這些感覺還在，那麼因果在你身上就不能空，這就是對於因果一個準確的定義和答案。

這個因果就是五陰，五陰就是有為法、無常之法，如果把有為法破了，當下就顯露出無為法了，真如自性明明歷歷顯現出來了，當下你就得到了般若波羅蜜——寂靜涅槃，回歸到真如自性無因果的狀態。

所以在《大般涅槃經》卷二十中說：

如來今所說，種種無量法，男女大小聞，同獲第一義。

無因亦無果，無生及無滅，是名大涅槃，聞者破諸果。

這段經文就說，你破了五陰，就獲得第一義——涅槃。這時沒有因也沒有果，沒有生也沒有滅了。因為涅槃就是我們圓滿的、無為的佛性，佛性當體即空，一法不立，當然沒有因果。這是站在如來的立場上來說的。

還有《涅槃經》卷二十二說：

常住之法，無因無果；虛空常故，無因無果；如來亦爾，無因無果。

這三句說自性真如如來沒有因沒有果，無為之法當體即空。

《楞嚴經》也說：

佛言：妙覺明圓本圓明妙，既稱為妄，云何有因？若有所因，云何名妄？自諸妄想，展轉相因，從迷積迷，以歷塵劫，雖佛發明猶不能返，如是迷因，因迷自有，識迷無因，妄無所依，尚無有生，欲何為滅。得菩提者，如寤時人說夢中事，心縱精明，欲何因緣取夢中物，況復無因，本無所有。

這是說為什麼把這個因說成是妄呢？如來把因果的「因」說成一種虛妄的「妄」，一切法是真實的存在，為什麼說一切法皆是虛妄呢？

因為一切法「如夢幻泡影」，所以這個因是虛妄的。因果的因就是五蘊，也都是虛妄的。「本來無一物，何處惹塵埃」，真如自性本空，哪有什麼因果不空的道理呢？

從理上來講，因果是虛妄的。那麼如上的解釋對於因果就做出了明確的定義——五陰就是因果，如果五陰空了，就是大乘菩薩；如果五陰不空，就還是人天凡夫。所以空與不空要看你是什麼人，你是菩薩，可以說因果空；如果你是凡夫，卻整天喊著因果空了，那就會自取其辱。

有些人說「一切法空，因果不空」，這種說法是錯誤的。錯在哪裡呢？

他說因果不空沒有分對象說，說一切法空當然是正確的，但這是站在真如自性的立場上來講，而因果不空是有對象的，對象就是五陰還沒有破的凡夫。一切法空是無為大乘法、真如自性、真實之法；因果是有為法、人天法，是虛幻的東西，他把無為和有為，大乘和人天擰在一起說了，一說就矛盾了，造成了誤解。這是這句話的錯誤。

那麼念佛之人，這個因果空還是不空呢？首先說念佛，念佛的本身是出世因，也就是念佛為因，往生是果。念佛種了一個出世的因，臨命終時佛來接引，這是往生極樂世界這個果成熟了。那麼念佛人的世間因果到底空還是不空？如果上面聽懂了，空還是不空就在於你念佛人的功夫了。

如果你這句佛號念到了破五陰的程度，也就是通途法門說的達到念佛三昧，破無明我執，五陰皆破，當然因果就空了。如果你念了很長時間的佛，仍不能破除我執，五蘊還沒有空，那世間因果就不能空。雖然念佛種的是出世的因，但你仍在世間因果的法則約束之中，「善有善報，惡有惡報」還約束著你，那就應該斷惡修善。不能說我念佛了，往生定了，就可以肆意為非造惡了，這種想法是很幼稚的。

念佛了，破了五蘊就逃出因果約束了，未破仍在因果之中。但如果真的能破了五蘊

的話，還會造罪造業嗎？不可能了。積極行善尚恐來不及，哪有閒心思造罪造業呢？

「菩薩畏因，眾生畏果」，菩薩不昧因果，明白這個道理，所以他不去造惡因；而凡夫不懂，自以為念佛以後，就脫離了世間法的約束，這是掩耳盜鈴，自欺欺人。

有一個故事，是一位禪師，叫金碧峰。這位禪師很有功夫，坐在那裡一打坐就進入禪定了，功夫特別深。

這一天，他的壽命到了，閻王派了兩個小鬼來取他的命，金碧峰正在他的禪房中打坐，入了甚深禪定，結果這鬼拿著鎖鏈找了半天也找不到，兩隻鬼一看著急了，沒有完成任務，沒辦法回去見閻王怎麼辦？鬼就把附近的土地公叫了來，請教土地公說：「我們找不到金碧峰，怎麼辦呢？」

土地公說：「我有一個計策，如此這般……」是什麼呢？

金碧峰雖然很厲害，但他有一個心愛的寶物，就是他紫金色的鉢，顏色像紫色金子的顏色，上好的陶瓷，上面雕著花、繡著龍，是一個古董，很寶貴。金碧峰最喜歡這個東西。

土地公告訴這兩個小鬼，你們這樣這樣，然後兩小鬼一個拿著鎖鏈站在那裡，另一個變成一隻老鼠跳到紫金鉢裡，蹦來蹦去。這一跳，鉢發出了嗡嗡的聲音，當下金碧峰

禪師就出定了，拿鎖鏈的鬼一下看見金碧峰，說時遲那時快，鎖鏈一下子就把禪師脖子套住了。

金碧峰看到自己被套住了，再一看鉢裡的那隻老鼠，便明白了。畢竟是有智慧的人，當時也計上心頭，就對鬼說：「老兄啊！我有一個請求，你滿足了我，我就主動跟你走。」

小鬼就說：「那好吧！你有什麼事情先辦一下，容你一會兒。」

金碧峰一轉身就拿起他的鉢，舉的很高，「啪！」扔到了地上，頓時這個鉢摔得粉碎，這一摔，金碧峰又入禪定了。結果這兩個小鬼一看鉢碎了，完了，金碧峰禪師又找不到了。這時聽到虛空當中有人說了幾句話：「汝等若能將虛空鎖得住，再來鎖我金碧峰。」哈哈大笑，走了。

這個典故就是說金碧峰由於執著這個鉢，就被人家鎖鏈鎖住了，當他把鉢一扔，心中沒有一法時就逃脫了。

這個故事有一定的借鑒作用。就是說我們的五陰還沒有破，還要受到世間法的因果約束，所以我們最好是積極的積德行善，千萬不可仗著我念佛了就可以肆意妄為。你沒有金碧峰的兩下子，就老老實實的念佛，謹護三業，這個身體五蘊還在，因果就不空。

因此，因果空還是不空，念佛人應該怎麼對待這個善惡因果，你自己就明白了。

在這個世間現實中可以看到，那些橫行霸道、不信因果、肆意妄為的大多是不得好死，這就是什麼因得什麼果。

念佛之人明白了五陰即是因果，就應該在五蘊還沒有破之前，緊緊的守住「善有善報，惡有惡報」這一條自然法則，老老實實做人。既然我們自力不足，不能通過自己的戒定慧力量斷除五蘊，突破世間因果，就得仰靠佛力。

印光大師曾開示說：

凡所作也，絕無不報者。

貪瞋癡煩惱鼓動著自己造作殺盜淫妄等業，絕無不報。那麼怎麼辦呢？轉變由心，我們心能造業，心也能轉業。怎麼轉變呢？印光大師接著又說：

譬如有人所作惡業，當永墮地獄，長劫受苦。其人後來生大慚愧，發大菩提心，改惡修善，誦經念佛，自行化他，求生西方。由是之故，現生或被人輕賤，或稍得病苦，或略受貧窮，與彼一切不如意事，先所作永墮地獄長劫受苦之業即便消滅，尚復能了生脫死，超凡入聖。

《金剛經》說：

善男子、善女人，受持讀誦此經，若為人輕賤，是人先世罪業，應墮惡道，以今世人輕賤故，先世罪業則為消滅，當得阿耨多羅三藐三菩提。

這兩段文字就是說，我們自己沒有能力去轉變自己的現世因果，應該「發大菩提心，改惡修善」，自己要斷除惡緣惡因，不要再造惡了，並且修行十善業，淨土宗淨業三福要盡量去做；「誦經念佛」，尤其是多念佛；「自行化他」，自信教人信，自念叫人念，求生西方極樂世界，把心安住在彌陀淨土，而不是把心還放在世間五欲六塵，繼續造罪造業，不是這樣。

有時候你感覺念佛之人好像低人一等，在社會上被人輕賤，或被人家瞧不起，或稍得病苦，或略受貧窮，遭受一些不如意事。如果現在遭遇這種情況，印光大師說你應該做償債想，以前我們造作永墮地獄、長劫受報的業苦，因為你念佛求生西方了，這一世稍微受點貧窮和磨難就把惡業消滅了，而且能夠了生脫死，超凡入聖。

這一段話就是印光大師的「轉變由心」之奧旨。我們雖然靠自己的能力改變不了五蘊身心等苦，但是我們可以老實念佛，靠佛力的加持。念佛人得「現當二益」——現世

得十五種利益，臨終往生西方，這樣的例子特別多；但是你要老老實實做人，多多認真念佛，這樣才能消除宿業。

印光大師說：「念佛方能消宿業，竭誠自可轉凡心。」只要多多真誠老實地念佛，仰靠佛力加持，才能轉變我們的現世因果，乃至於了生脫死。

關於這方面的例子也很多，最經典的一個案例就是《了凡四訓》。袁了凡先生給他兒子寫了四篇文章，講訴了他這輩子轉變現世因果的過程。通過不停地改惡修善，最後轉變他自己的命運——由命中無子到生了兩個兒子，命中沒有功名也考取功名，由短命變成了長命，活到了七十四歲；到了臨命終前幾年還轉向了念佛，最後往生極樂世界。其念佛往生的事蹟還載入了《往生傳》。

我們透過學習了凡先生明白怎麼轉變自己的命運，一方面履行諸惡莫作，眾善奉行，也就是《觀經》所說的淨業三福，切斷一切惡緣；第二要老實念佛，仰靠阿彌陀佛的大慈悲、大願力，往生極樂，當生了生脫死成佛，這一世就能得到圓圓滿滿的好結局了。

世間法的層面要通過自己的努力，雖然不能像袁了凡那樣做到如此盡善盡美，但是也應盡力而為，不應該認為念佛能往生就無所謂。放逸自己等於隨波逐流，如果那樣的話，雖然你在念佛的出世間法上不放鬆，但是沒有好好的規範自己的言行，便會給自己

在世間生活上造成不必要的麻煩，也對自行化他造成一定的障礙，這樣就很不好。

希望通過這一節內容的學習，我們能夠在世出世間兩重的因果上做好。

靠佛和指使佛的區別

問：請師父慈悲開示，我們在生活當中諸事靠佛，什麼都和佛說，又說不要指使阿彌陀佛，怎麼區別呢？

答：對於阿彌陀佛，我們一個真誠的念佛人，應該是什麼樣的態度呢？

印光大師說過一句話：「通身放下，徹底靠倒。」就是依靠佛，把自己的一切都交給佛。那要怎麼樣才是徹底交給佛呢？

印光大師曾經也說過，你只要真信切願，老實念佛，一心求生西方極樂世界，其他都不用考慮。不求世間福報，自得世間福報，如長壽無病、家門清泰、子孫發達、諸事如意、兒女孝順等等。

世間雜七雜八的事情，你不要操那麼多心，真能一心念佛，所有的事情，阿彌陀佛都給你辦了。你如果這心也操，那事也管，這也憂慮，那也煩躁，阿彌陀佛就不插手了。因為佛尊重每個人的生命自由意志，他不會干涉我們，你做了，阿彌陀佛就不做了。

所以我們靠佛，就是徹底歸命阿彌陀佛。這句名號就是讓我們往生用的，只求往生就對了，其他事情不用想，阿彌陀佛就為我們做了。具體做到什麼程度，阿彌陀佛自有

分寸，隨你和家人的因緣福報而定。如果有福報，就能得到福報；如果福報不夠，也不能硬加上去，否則就會有災難。這些我們都不清楚，阿彌陀佛清清楚楚，我們就隨緣，聽佛的安排。

其實站在阿彌陀佛的立場，是要讓我們每個人都往生極樂，而不是在這個監獄裡面，把監獄裝飾的美觀一點、舒適一點，不是這個意思。所以我們要一心求生極樂世界，隨佛意，隨因緣，這樣就可以了。這是一個真誠的念佛人應該做的。

另外很多初學佛的人，雖然念佛，可是沒有把一切都交給阿彌陀佛。他不知道阿彌陀佛是應該全身心去歸命、交付的，他反過來，把阿彌陀佛當作保安、保姆一樣去指使，要求這個，滿足那個——要保佑我全家都平安、健康、長壽、發大財以及萬事如意；如果達不到，你就不靈，就不是萬德萬能的。

還有很多人初期學佛也做了一些善事，然後家庭稍有不如意就怨佛，「為什麼行善，家裡還諸事不順？」這樣怨佛的特別多。這就是不明白佛法的基本道理，不知道阿彌陀佛是怎樣的一尊佛。佛是讓你離開這個濁世，往生極樂世界的，至於家裡一切人的事情，各有各的因，各有各的果。每個人都有他自身的業因果報，又因為「因果通三世」，就會造成有些善人現世有惡報，惡人反而善報的特殊情況。

當一些人不明這些道理，就說：「我念佛了，怎麼還有這麼多的苦難？怎麼還不順？這就是佛法不靈。」顯然內心不是真正的歸命於佛，而是把佛當成貪官污吏、保安保姆來使用了，當作像保家仙一樣去迷信——你保佑我，我就信你；你不保佑我，我就不信你，或你幫我消災，幫我延壽等等，這樣的想法就是迷信而不是正信。

正信的念佛人是心心念念都在極樂世界，對於世間一切隨遇而安，隨緣而過，不管遇到順境還是逆境，只是一心念佛，不計較、不埋怨，把這個世界看成是夢幻泡影，空苦無常，極樂世界才是真正「常樂我淨」的家鄉。

為什麼說稱名就是如實修行

問：《往生論》曰：「稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。」請解釋上面的話。

答：這幾句法語比較難以理解，最難理解的一個詞就是這個「如」字。「如」是名詞，就是真如、實相、佛性。「如」人人都有，而且「在聖不增，在凡不減」。凡夫雖然有不生不滅、不增不減的佛性，可是由於煩惱覆蓋，不能全體顯露其真實之用。若徹底證悟佛性就成佛了。

「如實修行」的「如」是真如，「實」是實相。修行前面加了一個如實，就是說要用每個人不生不滅的真如實相來指導我們「勤修戒定慧，熄滅貪瞋癡」。既然有如實修行，相反的，用我們虛妄的妄想心——第六意識來指導我們修行，這就是不如實修行。

所以徹悟大師說：「一切法門以明心為要。」明心即是見佛性。見性以後用佛性來指導身口去造作，這叫如實修行，也叫稱性起修、悟後起修。可見，真正如實修行的前提是徹悟佛性，至少要大徹大悟。

為什麼這裡講到「欲如實修行」——要達到如實修行呢？因為極樂世界是無為涅槃

的境界。無為即是自然，涅槃即不生不滅的佛果境界。要想達到如來果地境界，必須有如來果地的功德。

一提功德，就會想到梁武帝的事。梁武帝建造四百八十座寺院，達摩祖師說他「並無功德」。這個「功德」就是從如實修行中得來的。如果不如實修行，用自己妄想心來修行的話，就沒有功德，只有福德——有漏有為的人天善果。只有達到如實修行才能修出不生不滅的無漏功德，和不生不滅的涅槃極樂世界相應。因此要想往生極樂世界，必須和如實修行相應，怎麼辦呢？

大師就說「稱彼如來名」，稱念南無阿彌陀佛六個字就與如實修行相應了。這是為什麼呢？

第一個「如彼如來光明智相」，「如」是契合、相應、隨順，「彼如來」是阿彌陀佛。阿彌陀佛的光明、智慧、相好是什麼呢？即是「如」，即是「實相」。也就是說，阿彌陀佛的三身四德都是從真如實相中流現出來的，身相莊嚴、光明智慧當下就是實相。這是第一層意思。

第二個「如彼名義」。「如」還是契合，「彼名義」，彌陀名號當下就是實相、真如。所以大師說「彼如來名，如彼如來光明智相」，彌陀名號是實相身。所謂「名與法

同，名體一如」，阿彌陀佛的名號和阿彌陀佛的本體（包括三身四德，如相好莊嚴、光明智慧等）合而為一。

所以你當下稱念名號，即把阿彌陀佛的實相功德變成自己的功德，實相功德就是你的，所以我們要擁有如實修行並不困難，反而很簡單，只要「稱彼如來名」——稱念南無阿彌陀佛就可以了，這就是如實修行相應。

淫心不除會如何

問：學佛以後，想努力戒除自己的淫慾心，使用了很多辦法，甚至是體罰自己，也想到一個人跡罕至的地方去修行，總是不能滿意。但又分明知道淫心不除，必墮地獄。應該怎樣對治自己的淫慾心，出離輪迴？

答：這個問題是很多初學佛人經常會遇到的。

了生脫死是學佛的目的，方法不外乎有兩種：聖道和淨土。聖道門有很多的經典，看了以後，肯定會生出剛才那些想法。如《楞嚴經》說：

淫心不除，塵不可出。

如果你還有淫慾心，那麼六道輪迴肯定是出不去了，沒有指望的，因為要證得真如法性。法性中一法不立，「實際理地，不受一塵」，沒有半點貪、瞋、癡念頭，才能與真如實相相應。《圓覺經》也說：

若諸世界一切種性，卵生、胎生、濕生、化生，皆因淫慾而正性命。

就是說六道胎、卵、濕、化這四生，怎麼樣才有這個身體呢？都是因為淫慾。

淫慾是我們生死輪迴的根本，就是這個淫慾讓我們生死流轉，所以從這個意義上來講，要想不輪迴、不受生死，必須要斷除淫慾。但是，要一個凡夫徹底斷除淫慾，非常艱難，而且不是一般地難。下面舉幾個例子，來證明淫慾的禍害和斷淫慾的艱難。

（一）

在龍樹菩薩的《大智度論》（簡稱《大論》）裡有這麼一個故事。過去有一位四果阿羅漢，已經斷除見思煩惱，沒有我相、人相、眾生相、壽者相，既然無我了，我執自然也就沒有了。

這位羅漢經常去龍宮受食，接受龍王的供養。一次他吃完飯，從龍宮出來，就讓他一個剛出家的小沙彌徒弟，把他的鉢洗一洗刷乾淨。結果這個弟子在刷碗的過程中，發現有幾粒米飯沒有吃乾淨，他用鼻子一嗅，挺香的，於是就偷吃了。吃了以後，發現簡直是珍饈美味。等下次他的師父又去龍宮接受供養時，小徒弟就偷偷地潛入師父所坐的繩床之下，手握床腳，就這樣悄悄和師父進了龍宮。

可是龍王感覺特別靈敏，就說：「今天怎麼把沒有得道的人也帶進來了？」羅漢說：「我不知道。」

這個小沙彌徒弟到了龍宮後，見到宮裡有很多龍女，長得都非常的美妙端莊，心裡非常的喜愛，於是就發下大願要奪取龍宮。

從龍宮出來以後，他就一心精進努力地修持，在寺院裡天天繞佛，行般舟三昧，盼望早早修成正果，當上龍王，就能得到這些美女了。這樣修了一段時間，有天正走著呢，腳下就出水了，沙彌自己就知道，我這個龍業已成，要成就了。

這時他就以袈裟護頭，用袈裟把這個頭蓋住，當他要死的時候，他的師父和同參道友都呵責他，不要做龍啊！龍是個畜生，你好好修道，出離六道多好！可是他聽不進勸告，一心想著要成就龍業，得到龍女，因此鑽到水裡面就死了，最後還是做了一隻大龍王，墮在畜生道裡了。

（二）

另外在《大毗婆沙論》裡也有一則故事。

在佛還沒有出世的時候，有位仙人叫提波延那，忉利天的天主帝釋經常去仙人那裡聽聞、切磋佛法。因為去得勤快了，他的夫人舍芝心裡就產生了懷疑的念頭。心想：他經常一個人出去，去哪裡了？是不是有別的女人了？

有了這樣的懷疑，這一天，帝釋又乘著他的車去仙人那裡聽法，這個舍芝就事先悄悄地藏在車上。到了仙人住的地方，帝釋一下車就發現夫人了，就對她說：「這位仙人不喜歡見女人，你趕快回去吧。」

可是這個舍芝不願意回去，她要看一看究竟她的丈夫和什麼樣的人見面。帝釋只好隨手拿起一根荷葉的桿打她，趕她回去。這麼一打，這個舍芝愈發用嬌滴滴的聲音撒嬌說：「我就是不回去嘛！」

夫人撒嬌的聲音一出來以後，不光是這位大仙，還有這地方很多其他的仙人，一聽到女人的聲音，頓時螺髻落地。平常仙人頭上髮髻高綰，現在都掉在地上，神通也失去了。

仙人修行很長時間才終於有了神通，可是一聽到女人的聲音，還沒看到呢，心裡一動念頭，神通就失去了，多可怕的事情。

（三）

在印度雪山，有五百仙人在那裡修道。修了很長時間，都有神通了。

有一位美女叫甄迦羅女，有一天她跑到雪山，發現雪水特別清澈甘甜，就在雪水裡

邊沐浴，一邊沐浴還一邊唱歌。這歌聲一飄出來，哎呀，特別的柔美，聽到的人是如醉如狂，這時五百仙人聽到這個歌聲，馬上失去禪定。

以上這兩例只是聽到了聲音，還沒看到美女，其結果竟都是這麼的可怕。

（四）

過去有位劫撥仙人，成就了五神通。國王敬重他，他飛行往來的時候，國王都是手捧仙足，吃飯時，國王親手供奉，這樣做了很多年。

有一次國王有事遠行，交待一位美麗的宮女說：「我奉事仙人，向來很小心，現在我要遠行，你供養時也要如我一樣。」這樣仙人飛來，宮女以雙手接足，仙人觸到女人柔軟的手，愛欲就萌發、增上，神通很快喪失，再也不能飛行，只能步行走出王宮。

另一則故事，過去有一位劫撥仙人，這位仙人已經得到了五神通——天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通，可以隨意飛行、變化。

當時國王特別敬重這位仙人，經常親自供養這位仙人。仙人每次來到王宮接受供養都是飛著過來的，赤腳不穿鞋。每次供養前，國王都沐浴更衣，尤其把手洗得乾乾淨淨，兩隻手懸在空中，等仙人飛過來，親自把仙人的足捧住，再輕輕地把腳放在乾淨鋪過的

地毯上，然後帶領仙人用飯。

這樣供養已經很多年了。有一天，國王有事要遠行。臨行前，國王很猶豫迎接和供養仙人的事要交給誰呢？想來想去，文武大臣都不放心。最後想到了他的寶貝女兒，女兒長得特別漂亮，國王就告訴女兒如何按照他的方法供養仙人，千萬不可大意。

有一天，仙人照常飛過來，國王的女兒就把她的小手放在空中，來接仙人的腳，當這位仙人落在她的雙手上，只覺得足下特別的柔軟、細膩、光滑，心裡立即動了念頭，這個慾望一生起來，神通頓時就沒了。

結果跟著這位美女吃完飯後，怎麼回去呀？平常都是飛著回去，今天只能雙腳步行出宮，走著回去了。

前面的故事是聽到了，還沒看到女人；這個故事是「觸」，碰到了女人的身體，不管聽到還是觸碰到了，都會讓多年的修行毀於一旦。所以說在真正的修行過程中，最難對付、最難斷的就是這個色慾。

印光大師也有這樣的開示說：

最難斷者為「淫」，稍知自愛者尤能制而不犯。

然欲其意地清淨，了無絲毫蒂芥者，唯斷惑證真之阿羅漢方能之耳。

餘則愛染習氣，雖有厚薄不同。要皆纏綿固結於心識之中，從劫至劫，莫能解脫。

就是說在行為上雖能制止住，但要想使你的念頭一念不生，乾乾淨淨的，只有阿羅漢才能做到一念不生。除了阿羅漢之外，眾生都有或厚或薄的淫慾習氣。我們凡夫的習氣當然是很厚了，仙人雖然得到了神通，但淫慾的習氣還是有，只是比我們薄。只要你的心識當中有這個淫慾的念頭，就出不了輪迴，永遠不能解脫。印光大師的法語告訴我們，想斷淫慾、了生死，必須要達到阿羅漢的水準才行。

（五）

下面又有這麼一個公案，中國禪宗有一位大師，九十多歲，要圓寂了。

圓寂之前，他的大徒弟，可能也是六十多歲的人了，自覺修行得不錯，便屢次請求師父說：「師父，您要圓寂了，能不能把衣鉢傳給我呀？」傳衣鉢就是把祖師的位子讓出來。可是師父始終不吭聲，他屢次的請示，屢次的被拒絕。幾個月之後，這位大師就圓寂了，也沒有把衣鉢傳給他。

大師走了一段日子之後，這位大徒弟因為心中煩悶就下山溜躑，想排解一下心中的不快。走著走著，前面出現一條潺潺的小河，那裡正好有一個鄉下的女子在洗衣服，石頭上放著幾件衣服在敲打。水不深，這個女子雙腳就站在水裡邊，可能是怕把褲子弄濕了，就把褲腳給挽起來到膝蓋，膝蓋以下的小腿部分都露出來了。

這個大徒弟一看到後，心裡就產生了一個念頭：「哇！這女子的小腿好白呀！」就這麼一個念頭剛生起，他的耳邊立刻就響起了如打雷一樣的聲音——就是他師父的聲音，說了一句話：「此念可付衣鉢否？」意思是，你還有這種淫慾心，哪有資格讓我把祖師的位子託付於你呀？

他一聽，頓時臉滿面通紅，一直紅到了脖子，心裡再也不敢想要得到祖師衣鉢這件事情了。

這是禪宗的修行。按照通途的法門修行，要斷除淫慾，了生脫死的話，那我們肯定欲哭無淚了，因為我們的根機不堪呀！所以《大集經》云：

末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛得度生死。

道綽大師早已把一代時教分為聖道和淨土。聖道要求我們以戒定慧的力量斷除貪瞋

癡，但末法時期已經無修無證了。凡夫想以自己陋劣的根機，通過戒定慧的方法來達到，已經行不通了，所以我們只能找一個不斷煩惱就能了生脫死的方法。

佛和歷代祖師們早已為我們指明了這條路。徹悟大師說：

世出世間思維遍，不念彌陀更念誰？

印光大師說：

若欲以通身業力之凡夫，現生即得了生脫死，離此信願念佛求生西方一法，佛也說不出第二個法門了。

所以念佛法門是我們末法，以及未來法滅時候的眾生，都能了生脫死的不二法門。那麼證據是什麼呢？我們舉出幾段祖師的法語。

《往生論註》中，曇鸞大師說：

**有凡夫人煩惱成就，亦得生彼淨土，三界繫業畢竟不牽。
則是不斷煩惱得涅槃分，焉可思議！**

這是不斷煩惱。雖煩惱不斷，但只要念佛，當念念佛，當念成佛。

《觀經疏》善導大師在水火二河白道喻就說：

汝一心正念直來，我能護汝！眾不畏墮於水火之難。

「正念直來」，就是你只需要專稱這句名號就可以了。「眾不畏墮於水火之難」，水就是貪慾，火就是瞋恚。雖然你有貪瞋的心，但是你只要專稱名號，必然往生。

善導大師又說：

眾生貪瞋煩惱中，能生清淨願往生心。

清淨心在通途法門來說，就是一心不亂、息慮凝心、無念的狀態，沒有貪、瞋、癡、慢、疑這些煩惱在心中。不過在淨土宗，願生心就是清淨心，你能在貪瞋煩惱當中，生出願意往生極樂世界的心，也就是厭離娑婆，欣求極樂，這個願生心就是清淨心，所以叫「清淨願往生心」。所以，不要管你的貪心和瞋恨心，只需要生起並護住你的願往生心就可以了。

希望各位聽到這一講能夠安下心來。不要用這種末法時期煩惱深重的根機來修行聖道的法門，我們修不來，不是法門不好，是沒那個能力，就像一個老太婆拄了一根拐棍

兒，你讓她爬山不可能，讓她乘飛機就行。所以我們選擇法門，要選擇適合我們能做得到的。念佛生起願生心，人人都能做得到，不斷煩惱能夠了生脫死的法門，就是念佛往生這一法。

何謂信心清淨

問：龍樹菩薩有一首偈：「若人種善根，疑則花不開，信心清淨者，花開則見佛。」信心不清淨就開不了花、見不了佛了嗎？我有信心，但做不到信心清淨，該怎麼辦？

答：聽這位蓮友的意思，以為自己妄想紛飛，達不到內心的清淨，這樣的念佛可能往生不了，即使往生了也見不了佛。這種顧慮是對於清淨心的一種誤解。

我們先看什麼是清淨心？清淨心在通途法門，如禪宗、天臺的標準，至少要把煩惱伏住，達到「觀行即佛」，如果能斷煩惱就是相似佛，這樣清淨心才現前。

願生淨土的人，都希望念佛的時候有一顆清淨的心，於是就開始在自己的妄心上下功夫，希望能夠變得清淨，但是大部分的人在這樣一個無修無證的末法時期，要想把妄想除去，幾乎是不可能的事情。

有鑒於此，淨土宗的開宗祖師善導大師，在《觀經疏》引用水火二河白道的比喻，為淨土念佛人判定了什麼是淨土門的清淨心。善導大師說：

眾生貪瞋煩惱中，能生清淨願往生心。

大師的話至少給我們兩點啟示：

一、白道與水火並存。白道是願往生心，水火是我們的貪瞋煩惱。念佛人在日常的生活之中，貪瞋煩惱和願往生心同時存在，煩惱不妨礙我們的願生心，甚至能生出願生心來。

二、願生極樂的心就是清淨心。願生心前面用了兩個字——「清淨」，說明這個願往生心不是我們凡夫本來的心，凡夫的心都是染污不淨的，只會貪戀五欲，生不起願生淨土的心。那麼這個願生心的動力來自於哪裡呢？來自於阿彌陀佛的第十八願：「十方眾生，欲生我國」，是阿彌陀佛的佛心來到我們的心中，說：「孩子，趕快回家吧！」又，阿彌陀佛的願力保證我們：「稱我名號，若不生者，不取正覺。」這才使我們有了願生淨土的心。

所以凡夫的願生心，完全是佛的願力。佛的願力以清淨功德為體，所以眾生的願往生心也是清淨的，叫清淨願往生心。此心即是大菩提心，就是佛心。既然是佛心，佛心無不清淨，不被凡夫的貪瞋煩惱所染污。凡夫以此清淨佛心念佛，雖煩惱洶湧不斷，也必然往生。

以上是對清淨心的兩種不同解釋。下面來學習龍樹菩薩的一首偈子：

信心清淨者，花開則見佛。

淨土宗以信為首，那以什麼為我們的信心呢？究竟什麼樣的信心才是清淨的呢？是以清淨的功德建立我們真正的信心。只有在清淨功德的基礎上產生的信心，才是真信。那什麼是清淨的功德？就是這句南無阿彌陀佛名號。

曇鸞大師《往生論註》說：

譬如淨摩尼珠，置之濁水，水即清淨。

若人雖有無量生死之罪濁，若聞彼阿彌陀如來至極無生清淨寶珠名號，投之濁心，念念之中，罪滅心淨，即得往生。

曇鸞大師把這句名號說成是清淨寶珠名號。名號是清淨的，我們的信心建立在名號之上，這樣我們的信心即是清淨的。

我們往生極樂世界，全部仰靠這句名號，名號之外不見一絲一毫的往生西方極樂世界的功德存在，這樣的信心就清淨了。所以有「三業無功，稱名獨達」的解釋。如果不能達到這個認知，不知道這句名號是實相身、為物身，認為這句名號不夠，還要再加上自己修行的一些善法，這就不清淨。好比為一杯很乾淨的水加點油，倒點醋，就變得渾

濁了。

曇鸞大師說：人天諸善，皆是顛倒，皆是虛偽。善導大師說是雜毒之善。摻雜著貪瞋癡三毒，這種雜毒之善摻雜到信心裡，這樣的信心就不清淨了。因此曇鸞大師緊跟著就說：

信心不淳，若存若亡故。

「淳」就是乾淨，完全只仰賴這一句名號功德，名號之外不見任何一法對往生有幫助。正如善導大師所說：「一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣。」完全是靠佛的功德，一絲一毫沒有自己的。如果你的信心不是這樣，認為這句名號不夠，又加五戒，又加自己的功夫，萬一自己功夫不夠，這個信心就亡了。「亡」就是信心失落，因為這樣的信心是建立在自已修行的功夫上，或是建立在自已積德行善之上，就不淳。

我們再來看龍樹菩薩的偈子：

若人種善根，疑則華不開。信心清淨者，華開則見佛。

很明顯這是兩種情況，一是花不開，一種是花開。這兩種情況在《無量壽經》下卷胎生化生段有表達：

若有眾生，以疑惑心修諸功德，願生彼國，不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信；然猶信罪福，修習善本，願生其國。

此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲；常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。

是故於彼國土，謂之胎生。

佛的智慧在哪裡呢？三身四智、無量功德，就是這句名號。這種眾生就是疑惑佛智，以世間人的世智辨聰懷疑看待這句名號，不瞭解名號的內涵，不知道名號是實相身，名體一如。以疑惑心靠自己發菩提心、修諸功德迴向求生彼國，如果能夠修出功德來，或者三心具足，也能往生，但是機率很小。往生之後是胎生，五百歲不見佛、不聞法、不見菩薩聖眾。這是龍樹菩薩說的第一句。

再來看：

若有眾生，明信佛智，乃至勝智，作諸功德，信心迴向。
此諸眾生，於七寶華中，自然化生，跏趺而坐。
須臾之頃，身相光明，智慧功德，如諸菩薩具足成就。

這是第二種眾生，明信佛智。這種眾生信心清淨，完全相信這句名號圓滿具足十方眾生往生的功德。哪怕是五逆十惡眾生，只要稱念，當下往生，平生業成。十方眾生往生、成佛、滅罪的功德全部在一句名號之中，這樣的相信就叫明信佛智。這樣的眾生一旦往生，就在七寶花中自然化生，一下子就出來了，出來以後身相光明與佛一樣。

通過兩段《無量壽經》的經文以及龍樹菩薩的這首偈，我們得出結論：龍樹菩薩的偈明顯闡述了兩種心態的念佛人。第一種疑惑佛智的人為十九願攝受的眾生，不是專稱，而是雜行；不是弘願，而是要門攝受的根機。在《觀經》中就是定善二善迴向往生，在《彌陀經》就稱為少善根、少福德的人。第二種明信佛智，專稱名號的念佛人是十八願攝受的眾生，這樣的心態念佛，必定是花開見佛。

龍樹菩薩的這首偈也給我們一個啟示，用曇鸞大師的一段比喻說：

如淨食用不淨器，以器不淨故，食亦不淨；

不淨食用淨器，食不淨故，器亦不淨：
要二俱潔，乃得稱淨。

往生極樂世界要完全仰靠這句名號清淨的功德，並以名號功德作為我們的信心和願心。信心如碗，名號如飯，清淨的飯放在清淨的碗裡，如主伴兩方面都清淨，最後才能圓滿達成往生清淨極樂世界的目標。

解讀念佛人的兩重因果

問：慧淨法師說：雖然以貪、瞋、癡妄想雜念的心去念佛，但是不障礙往生，那麼還有因果存在嗎？存在又有何意義？

答：首先說，凡夫以妄想心稱念名號而往生極樂的問題，實際上是一個淨土宗的一大特色，就是凡夫入報。對於凡夫的定位，就是有煩惱就叫凡夫。只要煩惱凡夫稱念名號，必然往生極樂世界報土。

這有什麼證明呢？曇鸞大師在《往生論註》裡邊就說「不斷煩惱得涅槃分」，就是對於我們末法凡夫的一個肯定。同樣在善導大師的著作中也談到不少，比如在《觀經疏·玄義分》中，一開始就解釋：

若論眾生垢障，實難欣趣；正由託佛願以作強緣，致使五乘齊入。

「垢障」就是煩惱，這就是對於垢障凡夫念佛往生報土的一種解釋。

同時，大師也解釋了水火二河白道喻。南邊是火河，代表我們的瞋心；北邊是水河，代表著貪心，兩邊無邊無際；中間只有一條幾寸寬的白道，是願生極樂世界的心。我們

只要願意往生極樂世界，稱念這句名號，就是踏上了向西的白道；而想要度過南北的水火煩惱二河，也只有踏上這條白道，若把水弄乾、火弄滅了再過去，這是不可能的。善導大師說：

汝一心正念直來，我能護汝！

你只要相信這條白道，在水火二河中跨上這條路直接過來就可以了，阿彌陀佛能保佑護念我們。我們願意稱念名號往生，可是沒有能力斷除貪瞋煩惱，平常是什麼樣的生活呢？水深火熱的生活。雖然仍有貪心、瞋恨心這些煩惱，但用煩惱心念佛，也必然往生。

這是兩位祖師的解釋，另外還有《無量壽經》中一開始有一句話：

拔諸生死勤苦之本。

這句話揭示出阿彌陀佛是怎麼樣令我們往生的。還有一句話：

橫截五惡道，惡道自然閉。

這兩句話的意思是一樣的，「橫截」就是不需要斷煩惱，你是什麼樣的身分就以什

麼樣的身分念佛。「本」就是根本，把生死的根本拔掉。阿彌陀佛就像個大力士，我們的生死輪迴是有生命的，生生世世永遠不停息，就像大樹一樣，阿彌陀佛這個大力士「咔嚓」一下，就把這棵煩惱大樹連根拔起、拔斷，把樹扔在那裡了。大家想一想，把樹拔斷以後是什麼狀態啊？

假設一棵樹的枝葉都很繁茂，等把根拔斷往那兒一扔，不會馬上枯萎死去，它的葉子還是綠色的，枝條還是柔軟的，跟活著的時候沒啥兩樣。但是隨著時間的推移，過一段時間風吹日曬，慢慢的枝也硬了，葉子也變黃了，是這麼一個過程。

凡夫稱念名號的當下，阿彌陀佛已經把我們的生死大事解決了，不會再六道輪迴，就像這棵樹已經斷了根，但葉子不會立刻枯萎。我們還是要過一段凡夫的生活，同樣要面對經歷老、病、死。這裡邊就有兩層因果同時存在——出世間因果和世間因果。

出世間因果就是「念佛是因，往生是果」。我們念佛的當下，往生已經定了，這叫平生業成。這就有了另一個問題，世間的因果還存不存在？當然存在了。你是一個正常人嘛！雖說念佛了，往生定了，但是世間因果還存在。你吃飯還會飽，喝水還能解渴，一時不謹慎還會感冒，到大街上被車撞了還會疼，這些是正常現象。但是比不念佛的人要好得多。

我們的身體是業報身，和世間人一樣，在這段時間中還要接受世間的善惡因果規律——「過去造業，這世受報」的一個過程。你是一個人，就脫離不了世間的規律約束，跟其他人老、病、死的狀態差不了多少，但會比不念佛的人好一些。因為念佛人一邊念佛消業，一邊持戒、斷惡修善，這些都能改變我們過去的惡業，使惡業轉為不報或者輕報。

曾經有個「野狐禪」公案，百丈大師回答狐狸的問題：

大修行人不昧因果。

「不昧」就是非常的明白，明明白白的去接受因果。所以念佛人雖然在世間的約束之中，可是我們內心是明明了了的，心裡是坦然安樂的，因為今後必定往生成佛，順境、逆境畢竟都是一場夢幻泡影而已，不必當真，當償債想。這個世間因果還是存在的，但是隨著自己念佛的深入與精進，以及不停地斷惡修善，去轉變世間的惡因惡果；轉化多了，會比其他人要好。

那麼世間因果的存在，有什麼意義？

這個意義談不上，為什麼談不上？凡夫做事都有一個目的性，而世間因果是沒有目

的性的，不存在什麼意義。我做這件事情要達到什麼目的和意義，就成了有為的東西，而因果本身就是自然的，你造因就得果，這叫自然。

往生極樂世界也是自然，什麼自然呀？自然之所牽。什麼自然所牽呢？阿彌陀佛發願以名號救度九法界眾生，這種名號救度就是一種自然。我們吃飯會飽，喝水會解渴，念佛就往生，不受我們個人主觀意志轉移、控制，這叫自然。所以念佛是自然，有三種自然：業力自然、願力自然和無為法自然。無為法這世界沒有，到極樂世界涅槃就有了。

世間因果是自然，談不上什麼目的、意義，首先這個要明白。如果非得硬要說世間因果的存在意義，也能說，最起碼有幾層意義：

第一，雖然說我們念佛，正常人的生活、世間老病死的過程還是要經歷，積極的意義是能夠避免世間人的誤解，誤解什麼呢？假如說沒有世間因果了，我們念佛當下就往生成佛了，那會怎麼樣？當然大部分念佛人想早點往生，一念佛就往生，可是大家有沒有想過，如果你當下念佛，當下往生，大部分的人會以為一念佛就死，那肯定世界上沒有幾個人敢念佛了。

世間人都是貪生怕死的，所以他們看到這種現象——念一句阿彌陀佛，當下死了，那還得了嗎？就沒有人念佛了。這是第一個意義，避免世間人的誤解。我們雖然念佛了，

還是和別人一樣，不但一樣，而且隨著不停地念佛，還會長壽、健康、免除災難，比他們過得還好，於是他們就會接受念佛。

第二個意義，有世間因果——老、病、死的存在，就能警惕、逼迫我們這些貪瞋癡煩惱深重的凡夫，為了爭取更好、更殊勝的往生而去斷惡修善，過行善的生活。因為有世間因果的約束——造惡因會得惡報；如果念佛了，還繼續殺盜淫妄，繼續作惡，就不得好死。你為了得個好死、得個健康，就得主動去斷惡修善，這是另一層意義。

明白這個，我們念佛的人就不應該說：「能往生就行了。我照常像世間不學佛的人一樣，該吃肉吃肉，該殺生殺生。」這樣會導致自己不得善終，或者身體受到極大的損傷，得各種病痛。我們都不希望這樣，既然不希望，就該老老實實做一個正常的、很好的學佛人榜樣，好好地去斷惡修善。

因果的存在還有什麼意義呢？我們雖然念佛，但在不斷老病的過程中，能警覺我們的心，讓我們承受各種衰老、疾病、災難的過程中，堅固願意往生極樂的心。

世間的人遇到順境，就黏黏糊糊地黏住了，你看多數的人雖然學佛，念佛的人有多少？又有幾個人是真心實意、死心塌地的求生極樂世界？很少啊！為什麼呢？因為身體還能用，還有錢花，日子過的還行，兒女孝順，丈夫還挺愛她的等等。凡夫順境只要多

一點，願生心就逐漸淡漠、淡忘了。這個世界還挺好，不願意往生，這種人挺多的。有了老病之苦，就會加強我們的警覺心，堅固我們的信願。在身體不斷遭受各種各樣的打擊、內心遭受很多屈辱磨難的時候，就會「厭離娑婆，欣求極樂」，這就是另外一個意義了。

這個問題就解釋到這裡，希望我們認真地去學習淨土宗的特色：「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退。」這些學好了之後，心就安定了。

今天的內容就是兩重因果——出世間因果和世間因果，在我們念佛人身上是同時存在的。有了大乘出世因果的存在，我們心安了，理得而心安；有了世間因果的存在，讓我們不敢為非作歹，讓我們積極的斷惡修善。就講到這裡。

我們需要開悟嗎

問：師父慈悲，可否為弟子講解《楞嚴經》中的經文：「汝元不知，如來藏中，性色真空，性空真色；清淨本然，周遍法界；隨眾生心，應所知量，循業發現。世間無知，惑為因緣，及自然性，皆是識心，分別計度，但有言說，都無實義。」懇請師父慈悲開示！

答：首先說《楞嚴經》是我們佛門中非常重要的一部經典，有大德說《楞嚴經》是佛門中的一部百科全書，講得非常詳盡。《楞嚴經》的核心內容是開智慧，要悟到我們眾生心中不生不滅的佛性，以阿難為當機者。一開始佛就「七處徵心」，問阿難真心在哪裡？阿難答了七次都不對。您問的這段話，正是佛對阿難講的。

經文說「汝元不知」，你本來不知道；「如來藏中」，這是我們佛教中的專有名詞。《大乘起性論》說，在纏叫「如來藏」，出纏叫「法身」。什麼意思呢？「纏」是纏縛、煩惱，「藏」是含藏。如果佛性被煩惱覆蓋住了，叫「如來藏」；如果去除了煩惱，成了佛以後，就叫「法身」。

佛性這個詞在佛教中有很多的異名（另外的名字），如：如來藏、法性、自性、本

性、佛性、真如、空性、阿賴耶識，還有首楞嚴三昧、獅子奮迅三昧等等。所以談如來藏也好，法身也好，都是佛性之異名。而如來藏在眾生這邊是「在纏」——還在煩惱的纏縛當中。

我們凡夫被煩惱覆蓋住了，表面上看起來都是煩惱，可是在煩惱覆蓋之中有不生不滅的佛性，有圓滿的佛的性德在其中。所以《心經》上說「不增不減」，什麼沒有增減？就是性德。「在聖不增，在凡不減」，雖然成了佛，佛性的萬德萬能一點都沒有增加；即使是一個凡夫，真如自性也一點沒有減少、損失。

下邊解釋「清淨本然」，「本然」就是本來的樣子，是清淨的。「清淨」基本有二義。第一，無妄，沒有妄想。六祖惠能大師曾說：「有念為眾生，無念為佛。」這個念就是「妄念」，在如來藏中沒有妄念，叫清淨。第二，不染，沒有染污。雖然如來藏在眾生的煩惱心中，但不被煩惱所污染，叫清淨。

「周遍法界」，就是如來藏遍滿虛空，十法界依正莊嚴。我們六根所接觸到有形和沒有形象的一切境界，都是如來藏唯心所現變化而成的，這叫周遍法界。

「隨眾生心，應所知量」，在佛的眼裡眾生有兩種，一種叫異生性，一種是同生性。異生性是凡夫性，同生性則破了無明，見到真如法性了。破一分無明，見一分真如，能

享受到一分實報莊嚴土，這叫初住菩薩。由自己所證真心的多少，自己得到的實相境界也各各不同，有初住、十住、十行、十迴向、十地，這是應所知量。

再說「循業發現」，「循」是依循、依靠，「業」是無明業相，「現」是展現出來的凡夫境界。在唯識宗中說，眾生一念不覺生起無明，然後緊跟著生起了三細六粗的業識心。三細是無明業相、能見相、境界相，很細微，凡夫不容易發現。六粗是智相、相續相、執取相、計名字相、起業相、業繫苦相，是凡夫能夠感受到的。像六根接觸到境界後，心裡覺知到的分別煩惱，都是粗相。這些都是由無明生起來的，一環扣一環。

「世人無知，惑為因緣，及自然性」，世間的人沒有智慧，他以為佛講的如來藏是由因緣所生的。因是生起一法的正因，緣是助緣，因加緣才能結果。一切有為法皆是因緣所生法，所以世間的人也以為佛性是由因緣生起來的，另一部分人說如來藏找不到因，也找不到緣，所以不是因緣生，是自然生——無中生有，自然生起來的，自然就是沒有因。

以上兩種說因緣生也好，自然性也好，佛都不認可。佛說眾生無有智慧，不知道真相。究竟如來藏是怎麼生的呢？經典中說，佛性非因緣生，也非無因生。《心經》說：「不生不滅。」佛性從來沒有生過，沒有滅過，這是真實的情況。

一句話，如來藏是無為法，不是有為法，所以不是因緣生，也不是自然生，實際上是——無生。我們經常聽到佛講無生，它沒有生！

下面又說「皆是識心，分別計度」，「識心」是凡夫的分別意識心——第六意識。我們凡夫的所思所想、邏輯判斷都是第六意識的作用。第六意識是有為有相的，以有相思維去琢磨、執取無形無相的空性，是不會有結果的，因此叫不可思議！所以凡夫如果用第六意識心去攀緣、抓取佛性的話，永遠都是失敗。

下面說「但有言說，無有實義」，雖然佛也用語言來表達如來藏，但那只是三個字，不是真如的本體。馬鳴菩薩在《大乘起信論》中說：「一切法從本以來，離言說相、離名字相、離心緣相。」我們用我們的六識——眼、耳、鼻、舌、身、意，再怎麼說，怎麼思，怎麼想，永遠也摸不到佛性。

《金剛經》說：「知我說法，如筏喻者。」筏就是要過河的竹筏子，過去了，竹筏就丟掉了。佛講了這麼多的經都是竹筏子，讓我們從文字般若悟入實相般若。禪宗常講「離指見月」——這些經文就像手指一樣，月亮才是我們要見的目標；若把手指當成月亮，月亮也沒有了，手指也不成為手指了。因此要想大悟佛性，必須先把六根封閉住。禪宗要求參話頭，用一句無意義的話頭把六根封閉住。日久功深，桶底脫落，豁然開朗，

悟入佛性。

我們不是參禪的根機，怎麼辦呢？阿彌陀佛把無相無為的佛性，變成了一句可聽、可念、有相的「南無阿彌陀佛」名號，我們只要稱念這句名號，便全攝佛功德成己功德，這就是易行道。在這樣一個時代，若不念佛，無有是處，永無脫離輪迴的可能性。

坐斷三際之彌陀名號

問：佛法讓我們了知無常，了生脫死。那佛法中還有一種說法是「不念過去，不畏將來，安住當下」。這兩種論調應該如何權衡理解？

答：首先了知無常，無常就是不永恆常住，生滅不定。心色二法組成我們這個世界的正報依報，所以萬法皆是緣起無自性，由因緣生，沒有一個永恆不變的主宰，這就是無常。《心經》說色、受、想、行、識五蘊皆空——人也好，外面的環境也罷，都是空的。空即是無常。

首先我們舉我們自身——人為例。《金剛經》說：

須菩提！眾生、眾生者，如來說非眾生，是名眾生。

眾生本來是一個假名。為什麼眾生是空的呢？因為是緣起的、無常的、生滅的。

人由身和心組成。心就是念頭，是生滅無常的。凡夫只能感覺到比較粗的念頭，如貪瞋癡等；至於那些細的，像佛說的無明特別細微，我們就感覺不到。

我們「啪」彈一下手指，有九十剎那，一剎那有九百生滅。可見每一秒中，細的念

頭要生滅幾萬次。大家以前都看過電影，電影膠片每一秒放二十四張相片。本來這些相片都是不動的，可是在一秒內連續放出來的話，看起來就像活的真人一樣。何況念頭一秒中有幾萬次生滅，所以我們就固執地認為自己的念頭是真的，是不變的。這是說我們的心。

再說身體。我們的身體是物質，可以用析空觀來剖析。析空觀是藏教用的一種觀想方法。現代科學發展得非常迅猛，也可以用科學來剖析，物理化學都會涉及到。

人體由細胞組成，細胞再剖析是分子，分子裡有原子，再剖析是質子、中子，再往下剖析叫夸克。最近量子力學得出一個結論——波粒二象性。就是說把物質剖析到最小的時候，在顯微鏡下，如果人的眼睛不去觀察它，只是用監控觀察它的時候，只是空無的能量狀。當我們用眼睛去看的時候，它就變成了量子，變成了物質。不看它的時候，也就是沒有人的意識參與進來的時候，這個量子就表現成空的狀態。

最後量子物理學得到的結論是，意識是物質世界產生的基礎！意識就是我們的念頭，有念頭的參與才有世界的物質。這跟佛經說的幾乎一樣了。佛經說：

一念不覺而有無明，因此無明生起三細六麤四大六根種種諸法。

到了六羸(粗)的時候就生起了外面的物質世界。也就是說整個物質世界都是由心、念頭變現出來的。物質剖析到了最後是能量，抓不著、摸不到，因此站在生滅的立場上來剖析物質，它也是空的。

我們身體的細胞也是在剎那不停地生滅當中，現代醫學叫做新陳代謝。舊的細胞不停地死，新的細胞不停地生。只要是在生滅的過程當中，就可以把它看做空、無有，只是一個幻相。就像電影演出來的人只是一個幻相，假的。

可以講，五蘊皆空，若身若心都是緣起，諸緣和合。每一種法，不管是心法、色法，都是由很多不同的緣聚合而成的；每一種緣，又是由其他不同的緣聚合而成的，追溯下去無有窮盡；而每一種緣的當下，都是生滅的。

善導大師說「猶如畫水」，就像手指在水上劃一下，當下就出現一條痕跡，劃完了，水平靜了，什麼也沒有。我們的念頭也罷，物質世界也罷，都是水上畫，所以叫做空。因為是緣生的，各種不同的因緣「當處出生，當處滅盡」——生出來了又滅了，只是一種生滅的幻相而已。

因此佛在《金剛經》就說四相不可得。我相、人相、眾生相、壽者相都是緣生的、生滅的、空性的，不可把捉、不可執著，沒有一個永恆不變的獨立主宰，沒有一個常住

不滅的體性，所以不可得。

解釋完了這一段，再看下面一段。下面這位蓮友引用說：「不念過去，不畏將來，安住當下。」《金剛經》說：

過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。

這就是要我們不要把心住在三際。我們凡夫，坐在那裡沒事的時候就想著過往、住在過去。過去已經消失，抓不住、不可把捉了，可是我們老是回憶過去、打妄想，牽掛沒用的東西。還有的人總是想著明天、後天會發生什麼——自己會不會發財、會不會走好運？這樣的心態又是打妄想。未來是什麼樣子，也是不可把捉的。所以未來心不可得，因為還沒有發生。至於現在也是個假名，因為沒有一個真實不變的現在。例如說，還沒說話是未來，我說了一句話，當下就成了過去，可見現在也是剎那生滅不住的。

因此如果老是回憶過去，那你的心就活在過去了，過去心不可得。如果老是憶念未來，你的心老是在未來打妄想，也活錯地方了。你如果說我要活在當下，但現在只是個假名，剎那不住！

當下原本是禪宗的名詞，是坐斷三際的，也就是過去、現在、未來都不可得。因為

過去、現在、未來都是生滅無常的，所以大悟之人不住於生滅無常，不住三際，住於當下。這個當下是什麼呢？

三際是動，當下是不動，不生不滅的。《心經》講「不生不滅，不增不減」，不生不滅的本體，佛起了個名字叫「如」，如如不動。這個不動的「如」就叫當下。「如」還有很多的名詞——空性、佛性、涅槃、自性、真如、真心等等。不管叫什麼名字，它的特點就是不生不滅，如如不動。

說了這麼多，希望大家體會到一點，如《楞嚴經》的一句話：

狂心若歇，歇即菩提。

狂心就是生滅的心，我們要把生滅的心停下來，把總是動來動去的心念止息住，當下就是菩提。菩提就是不生不滅的自性、心性。心是動的，性是不動的。不動的才是我們的本來。禪宗老是讓我們參，參什麼呢？參我們父母未生前的本來面目，也就是參我們不生不滅的本來，每個人都具足的本體——佛性。

《金剛經》一開始須菩提就問佛「云何應住」，凡夫的注意力要放在哪裡？佛剖析了半天，勸我們注意力不要住在生滅的三際與心念上，不要住在這世界無常的物質上，

也不要住在六根六塵，根塵識都不住，因為都是生滅無常的。那要住在哪裡？「應無所住，而生其心。」住在不生不滅，住在當下，住在佛性之中。即是禪宗的大徹大悟，讓我們安住在真如自性——父母未生前的本來面目上。

《楞嚴經》有句話：

以生滅因求不生滅果，無有是處。

我們想成佛，得到不生不滅的涅槃之果，那必須要以不生不滅的因，才能得到不生不滅的果。如果是生滅心修一切善法，得到的是什麼呢？也是生滅的果，三界有漏的福報。所以六祖惠能大師常講：

生死大事，福不能救。

我們修了一點生滅的有漏福報，想要了生脫死，門都沒有。想要達到不生不滅的境界，就不能用生滅的心來修行，所以佛勸我們「應無所住」，不要住在生滅的念頭上面，要住在不生不滅的自性上面，再用自性來指導我們的身口意去做，這就是如實修行。只有如實修行才能得實相功德，才能離開這生滅的六道，獲得涅槃不生不滅的果。

以上所介紹的是通途法門的教理。

淨土宗單刀直入，不講這麼多道理，直接讓你念一句名號。這又是為什麼呢？因為凡夫根性陋劣，儘管講這麼多道理，你也不能把心安住在當下的空性，安住在如如不動的自性上面。

那怎麼辦呢？阿彌陀佛大慈大悲，把不生不滅的涅槃實相功德凝聚成這句名號，無量萬德洪名廣施十方，只需我們稱念，直接就成佛去了。所以印光大師說「以果地覺，為因地心」，蕩益大師說「信願持名，全攝佛功德成自功德」「此之法門全在了他即自」。

我們最缺什麼呢？凡夫都缺功德！功德在哪兒呢？在你身上找自性功德，說了半天，理論上可能聽得懂，可是在操作上難度太大。因此這個法門是以阿彌陀佛的他因，做為我們的自果，叫「他因自果」，是救度的法門，不是修行的。

大乘佛法的特色是「自他不二」，一即是一切，一切即是一。明白這些道理，就能夠深信這句名號是阿彌陀佛的佛果。就像一枚錢幣正反面看不一樣，可是體性是一。這句南無阿彌陀佛，正面看就是阿彌陀佛的正覺佛果，不生不滅的功德；反面看就是十方眾生往生的功德。

所以，什麼時候你認為這句名號是我去極樂成佛的錄取通知書，能悟到這一點，淨

土這法門就過關了。這種明信佛智的人，老實稱念名號就能達到平生業成、現生不退。雖然這一期生命還有幾十年，可是念佛人當下稱名的同時，淨土就標名掛號了，蓮花寶座上有我們的名字、地址、照片，戶口已經遷移到極樂世界了。

法照大師說：

此界一人念佛名，西方就有一蓮生；
但使一生常不退，此花還到此間迎。

就是指平生業成。因此能遇到、深信這個法門，是久遠無量劫前於無量諸佛所種的無量善根，這一世才成熟的，所以一定要把握好今生，珍惜這句名號。

「避兵咒」不靈了嗎

問：曇鸞大師在《往生論註》裡提到了「名即法」。例如避兵咒是兩軍對壘之時，當兵的念「臨兵鬥者皆陣列在前」，這樣就刀槍不入。但是戰爭那麼多，經常的結局是橫屍遍地，為什麼他們不去誦那個咒呢？

答：談到咒語，梵文稱陀羅尼，又名真言，是佛菩薩於禪定中發出的秘密語，從自性真心中流出。神咒句義總持無量文義、無盡功德。

咒語也是我們中國傳統文化的一部分。中國文化源遠流長，不管儒家還是道家文化，追溯到最根本的源頭就是《易經》。《易經》為五經之首，傳說是周文王所演繹。

《易經》的體是什麼呢？東晉慧遠大師答：「易以『感』為體。」就是感應道交，我們傳統文化的核心。在佛法裡叫做因果——有能感的因和所感的果。

我們曾經舉了一個例子——《列子》的「商丘開信偽」，商丘開的心非常至誠（因），信了沒有的東西，最後卻得到了（果）。由此回歸到這個問題，既然有了避兵咒，為什麼那麼多人不念呢？原因很簡單，信心不具足。有時縱然得到了這個咒，帶著疑心去念，念來念去不靈，最後就不念了！

現在是五濁惡世，其中一個濁叫「煩惱濁」——貪瞋癡慢疑熾盛。尤其是現在的社會，信任都成了危機，疑心重重，人人自危。疑心這麼厚重的人去念避兵咒，怎麼能夠避免得了別人的刀劍？雖然念也避不了，最後認為這是假的。

「南無阿彌陀佛」是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒。若能夠明信佛智，真信切願，稱念佛名必定往生成佛。可是中國有十多億人，能挑出多少個真正信佛的人呢？

同理，避兵咒的作用雖能避免刀劍所傷，可是真正信的人少，所以最後也傳播不了了！具足至誠心相信這個咒的人少了，致使後來那麼多戰爭當中，血流成河是很自然的事情。雖然有咒，但是沒有至誠心能感，也得不到所感的好結果。

一切大乘經典體性就是真心實相，如果不是以實相為體，就證悟不了佛性，成不了佛。而我們淨土三部經皆以佛名號為體，佛號即是實相身、為物身，念佛即能成佛，這對我們來說是很自然的事情。可是把這套理論搬到社會上去，會被大多數的人笑話是「瘋子」，不能取信於大眾。以此推理，這個咒傳不下去，也是因為得不到大眾的信任！

怎樣理解「彌陀成佛我成佛」

問：阿彌陀佛成佛了，十方眾生也成佛了，怎麼樣去理解？

答：我們先引用蕩益大師《彌陀要解》的一段法語：

佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣，令信願持名者，念念成就如是功德，而皆是已成，非今非當，此則以阿彌陀佛種種莊嚴，作增上本質，帶起眾生自心種種莊嚴，全佛即生，全他即自，故曰成就如是功德莊嚴。

蕩益大師這段話，我們最要注意的是中間這一行字——「而皆是已成，非今非當」，就是說阿彌陀佛在因地修行了無量大劫，成就了無量功德，然後凝聚在這句名號之中讓我們稱念，所以這句名號就叫萬德洪名。名號之中法爾具足無量的功德，那是阿彌陀佛的，同時也是給十方眾生的，所以站在阿彌陀佛的立場上，阿彌陀佛成佛了，十方眾生也當下成佛，因此叫已成。成在哪裡了？證據是什麼呢？就是這六個字——「南無阿彌陀佛」。

這六個字首先是阿彌陀佛成佛的標誌，也是阿彌陀佛無量的功德，就像手心和手背，

看手心是阿彌陀佛，看手背是十方眾生的成佛，所以也叫「若不生者，不取正覺」。阿彌陀佛的正覺和十方眾生的往生成佛是一不是二，是同時進行，同時完成的。因此蕩益大師才說「非今非當」——早就成了，不是現在才成，或者以後才成佛，阿彌陀佛成佛的時候，十方眾生已經成佛，成在六字洪名當中了。

曇鸞大師也給出了解釋，叫「實相身」「為物身」。實相身就是阿彌陀佛果地的功德，正覺功德；為物身即正覺功德，亦是屬十方眾生的。

當然了，淨土法門最難突破的，就是這個「信」字。《無量壽經》說「人有信慧難」，如果真的能夠相信，才能心甘情願地老實稱念這句名號，因為這句名號，有我們成佛的全部功德在裡面。反過來說，離開了這句名號，沒有阿彌陀佛，沒有極樂世界，更沒有我們十方眾生往生極樂成佛的功德。因此，印光大師說這句名號是我們的本命元辰，是我們的命根子，要緊緊地把他抓住。

蕩益大師也說：「此之法門全在了他即自。」他即是佛，自就是我們眾生，生佛不二，生佛一體。阿彌陀佛和眾生是一體的，就如同共命之鳥兩個頭，一個身體；頭吃飽了，另一個頭不用吃飯也飽了。同樣，我們和阿彌陀佛是共命之鳥，阿彌陀佛成佛了，我們也成佛了；阿彌陀佛有功德了，我們也有了。

所以印光大師說：「一得往生極樂世界，凡情聖見，二皆不生。」凡情就是以為有凡夫，聖就是以為有聖人、有佛。其實也無佛，也無眾生，只是恢復我們本來面目而已；佛也罷，眾生也罷，只是一個假名。因此《金剛經》中說：「無有法得阿耨多羅三藐三菩提。」佛本來是「但復本時性，更無一法新」，這是天臺宗的理論，只是恢復本來面目而已。所以，佛是醒來的人，人是做夢的佛，論其本質，是一不是二。

就像莊子做夢了，夢見他變成一隻蝴蝶。醒來就分不清了，究竟是我做夢變成蝴蝶了？還是蝴蝶做夢變成我了呢？莊子這麼一悟，通通都是夢，都是假的。所以說「六道都是夢」，這個夢一旦醒來，就恢復父母未生前本來面目了，成佛去了。

那麼站在通途的教理，不管是學禪宗，還是天臺、華嚴，必須自己能夠覺悟，也就是自覺，自己能夠有本事從這個輪迴大夢中醒來！有沒有這個能力呢？那就看自己的根性，只有利根、大根器的人，才能夠自己覺醒，像六祖惠能大師之流。而我們這些小凡夫，根性這麼陋劣，執著夢境是真，執著自己這個身體是我，執著在夢中的苦樂，執著夢中的一切，自己又不能覺醒，那怎麼辦？只有別人把你喊醒了。

彌陀以萬德洪名給我們稱念，聲聲佛號喚醒夢中人。一旦你醒來了，你就朗朗大覺了。哎呀！我原來是這麼的愚蠢呀！就像莊子，夢裡變成隻蝴蝶，到處飛呀！飛到一朵

花上，「留連戲蝶時時舞」，非常留戀這朵花——你們別的蝴蝶不要過來，這朵花就是我的，我喜歡。我們也是這樣，貪戀六塵境界，這是我的老婆、孩子、房子、車子，抱得緊緊不放，臨死了都不覺醒。阿彌陀佛把我們喊醒之後，一看，六道就是一個夢！極樂世界原來是我的家呀，我們在這個世界做了這麼一場惡夢啊，酸甜苦辣都嘗遍，最後被苦所逼，生起厭離心而念佛。

所以我們每天學習法義，就是要明白「生佛不二」的道理。原來阿彌陀佛和我們眾生是一體的，原來阿彌陀佛早已把十方眾生成佛的資糧及所需要的無量功德完成在這句六字洪名之中。只要我們回到蕩益大師的法語——「信願持名，全攝佛功德成自功德」，皆是已成，非今非當。早已經成佛了，不是現在成，也不是將來成。

往生極樂還有意識嗎

問：我們是罪惡凡夫，憑個人能力無法往生極樂世界。阿彌陀佛說，只要我們一心稱念「南無阿彌陀佛」這句名號，就可以帶業往生。弟子不解的是，即使帶業往生到了西方極樂世界，我們還是不是這顆凡夫的心，還會不會有妄念和意識心？請師父幫弟子解開這疑惑。南無阿彌陀佛

答：針對這個問題，給大家舉幾段祖師的法語。

首先是印光大師的一段法語，印光大師說：

既得往生，則入佛境界；同佛受用，凡情聖見，二皆不生，乃千穩萬當，萬不漏一之特別法門也。

「既得往生」，就是一旦往生極樂，入佛境界——阿彌陀佛果地上的境界，他的神通、智慧、道力，我們通通得到。

「同佛受用」，佛是什麼受用，我們就是什麼受用。「凡情聖見，二皆不生」，凡夫的情執，也就是說凡夫的第六意識思維，已經徹底地消除了。不但凡夫的這種情念沒

有，而且連聖見也沒有。「聖見」就是有「我是佛」這麼一個念頭，心裡既不認為自己是凡夫，也不認為自己是佛，這就是「中道」——脫離兩邊，脫離邊見。

所以《金剛經》說：

所謂得阿耨多羅三藐三菩提，即非阿耨多羅三藐三菩提，是名阿耨多羅三藐三菩提。

如果認為有所得、有所證，認為自己證得佛果了，這是謬見（錯誤的見解）。成佛只不過是恢復自己的本來面目，無所得。我們看《心經》「無智亦無得」，因為他無所得，才和佛同樣受用，不得不失，遠離二邊顛倒見，這就是凡情聖見二皆不生，處於中道實相的知見。至於凡夫第六意識思維的意識心更沒有了，完全和佛一樣，「寂而常照，照而常寂，寂照圓融」。

「寂」就是心之體，心的本體是清淨、一念不生的，這是《華嚴經》說的「大圓鏡智」「海印三昧」。在大圓鏡智當中，體是一念不生，作用是「照」，就是十法界依正果報，所有一切眾生的心念全部納入到大圓寶鏡之中，即無所不知，入佛的境界。

下面再看六祖惠能大師和永嘉大師的對話。在《壇經》裡有一段公案，說的是永嘉

大師來拜訪六祖，請惠能大師給他印證。惠能大師就問了永嘉大師一句話說：「汝有分別否？」「分別」就是凡夫的分別心，即第六意識，主要是分別是非、善惡、對錯等。惠能大師這麼一問，永嘉大師就說：「分別亦非意。」說我有分別，但不是「意」。不是用凡夫的第六意識來分別。這是什麼意思呢？

我們知道大徹大悟的人已經把第六意識關閉了，用的是佛性的智慧來覺照，所以永嘉大師還是會分辨的。但這種分別就和佛的智慧同化了，也就是說用妙觀察智來分別，而不是第六意識的分別，這個境界就很高了，可見聖人用智不用識。通過永嘉和六祖的對話，我們就可以知道，一旦進入聖人的果位，就離開意識了。

最後再舉善導大師的兩句法語：

六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。

就是說我們往生到極樂世界的人，「六識縱橫自然悟」，眼之所見，耳之所聞，舌所嘗，身所觸，自自然然地讓我們大悟——大徹大悟到佛的境界。

「未藉思量一念功」，「未藉思量」是不需要再用第六意識心思量，「一念」就是當下快速。一旦去了極樂，再也不需要我們用娑婆世界聞思修的方法思維悟道，慢慢一

步一步證悟，更不需要用我們意識心去判斷分別了。善導大師是彌陀再來，這兩句話就是我們一到極樂世界，自然就和佛的智慧、受用、神通一模一樣，不需要我們再修行，不需要聞思修的次第法門了，更沒有凡夫的意識了。

惡多還是善多

問：每一個眾生從無始直到今天，曠劫以來無量的時間輪迴到今天，有善也有惡，善惡應該是一樣多的，因為都是無窮大。為什麼佛又說我們眾生的善根少呢？

答：佛說眾生無始以來「善少惡多」。首先說「無始」，這位蓮友理解為非常漫長，就像數學上面的無量時間、無量大、無窮大，這樣理解是錯誤的。佛說無始無量，無就是沒有——沒有開始，沒有量。佛說法是從真如妙心裡面流露出來的，故不可以凡夫心去理解。

我們生活在三維空間、一維時間之中，時間有先有後，有過去有未來；過去不知道有多長，未來也看不清，沒有盡頭，可是在佛的眼裡沒有過去沒有未來，就是當下，所以叫「無量」「無始」——沒有開始、沒有結束，就是當下。

佛說的無量也好，無始也好，我們眾生一理解就錯了，所以佛法叫不可思議法。到了你大徹大悟，往生極樂世界回頭一看，原來是這個樣子——沒有時間！哪有自己想的無量長時間？哪有做過無量多的惡及無量多的善？這都是凡夫第六意識的邏輯推理，第六意識本來就是錯的。從科學上來講，愛因斯坦說時間、空間是假的，沒有過去、現在、

未來。

其次這位蓮友說，在無量長的時間應該做過無量的善、無量的惡，善惡平等，一樣多。既然善惡平等的情況下，佛為什麼還說凡夫善少呢？

這是你第二個邏輯思維的錯誤。判斷善多還是善少，不是用你那種說法，而是用佛語作為衡量的標準。

《百法明門論》裡邊講，人的第八意識裡，包括善心所十一個，惡心所（煩惱心所）二十六個。也就是你的善心有十一個，惡心是二十六個。衡量一個人究竟是善人還是惡人，不要看他做的善事或者是惡事，看什麼呢？看他的心。佛就是這個樣子的，不看你過去做了多少事，而是看你心的本質，結果發現你的善心有十一個：信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、精進、清安、不放逸、行捨、不害。惡心（煩惱心）是二十六個：貪、瞋、癡、慢、疑、惡見，還有忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、害、憍、無慚、無愧、掉舉、昏沉、不信、懈怠、放逸、失念、散亂、不正知。總共是二十六個。

這麼一比就知道了，習性決定了你是一個惡多善少的人，而不是說統計你過去做了多少善惡。根據這個心所有法的統計，就是二十六個惡心，十一個善心，可見這就是惡多善少。因為我們惡的力量強大，善的力量薄弱，所以一遇到善法，縱發善心，須臾即

退。很多人想做點好事，發了善心遇到事情就退後了。舍利弗在六信位菩薩時發了一個善心，因為乞眼因緣，退回去了。何況是凡夫？更難保得住善心長久。大多數凡夫遇到惡法，念念增長。

現在的人都恨貪官污吏，如果把我們推到那個位置上，可能跟他們一樣，只不過沒有機會而已。道理如此——遇到善法，善心所太少，力量薄弱，不容易保住；而遇到惡法，惡心所多，力量強大，所以許多人雖然有機會接觸佛法，也來聽經念佛了，但是不久又學外道去了。什麼原因呢？就是善根薄弱，不能夠維繫長久。

所以看到這個現象，知道我們的善心少、惡習多，退轉也好，改轉也好，這是再正常不過的事情了。如果能一接觸善法就不退轉，千萬人中只有一兩個。

其實，佛說眾生的善根少，從其他方面也可以看得出來。我們娑婆世界此賢劫當中有千尊佛出世，釋迦牟尼佛是第四尊佛。世尊說法四十九年，法運也不過一萬多年，每一尊佛出世，下一尊佛再出世，中間相隔的時間太長，佛在世的時間又太短。無佛的時間長，眾生值佛的時間短，何以如此？只因眾生善根少，所以感應佛在世的時間就短。

況且我們遇佛法之時，最多能修行的也就是人天善法。能夠修五戒十善就相當不錯了，哪能修得了無為法？契入真如，達到三輪體空而廣行六度，這樣的人太稀少了，因

此說我們善根少。

再者，大乘經上講的善與惡，不是站在凡夫的立場上來分辨的，善和惡是相對的。人看畜生、鬼、地獄是惡，看五戒十善是善；可是，天人看人也是惡；羅漢看天也是惡。羅漢是斷了見思煩惱的，天人只是伏煩惱。菩薩再看羅漢也是惡，雖然斷了見思煩惱，但是發不出大菩提心。那麼站在佛的位置上再看，菩薩也有缺點，所以純善無惡只有佛。因此《無量壽經》上說：「橫截五惡道，惡道自然閉。」在佛看來，我們六道眾生通通是惡，沒有善。為什麼呢？我們認為的善也好，惡也好，都是輪迴的，凡是輪迴的都是惡。

所以要學大乘佛法，你得站在佛的立場上看問題，不能總是站在自己的角度上來想。站在自己的思維邏輯上考慮永遠是輪迴。如果你不想輪迴，你就一定要站在佛的立場上來問問題。輪迴就是惡，能出離成佛就是善。

我們看《觀無量壽經》下品上生，十惡之人念了一句南無阿彌陀佛名號，阿彌陀佛應聲出現，讚言：「善男子！以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」阿彌陀佛稱十惡人為善男子，這個「善」是什麼善呢？就是阿彌陀佛的善。純善是無為善。由此便知，淨土法門的善，是阿彌陀佛的善。

如《彌陀經》說的「善男子，善女人」，這個善就是阿彌陀佛的善。「不可以少善少福得生彼國」，這個「少善少福」就是世間的善。世間的善在佛看來，不但不能稱為善，而且全是惡，因為都是輪迴的因。哪怕是孔子、老子，以及世間的大慈善家，出離不了輪迴，也不能算是善人。

所以站在不同的角度來看這個問題，就會得出不一樣的答案。最後希望你多聞熏佛法，不能用我們凡夫的思維去衡量佛法。佛常說「佛法不可思議」，你不要思、不要議。用你的第六意識去思維，愈想愈錯，愈想愈遠。只能把自己放低，以佛知見作為已知見。一旦把祖師的知見、佛的知見裝在腦子裡，你就是有智慧的人。千萬不要仰仗自己的世智辯聰，那是靠不住的。

善導大師會採用會集本開宗立教嗎

問：前幾天在其他群裡聽了一句話，心裡不明白，說善導大師引用《無量壽經》的第十八願，用的是康僧鎧的本子，那是因為當時沒有會集本的緣故。如果當時有會集本，善導大師會不會用會集本第十八願呢？

答：這個問題要想明白，首先要明白善導大師淨土思想的一個重要特點，就是「本願稱名」。

本願這兩個字是從哪裡來的呢？《無量壽經》說：

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

阿彌陀佛的本願是什麼呢？就是「聞名欲往生」，以名號救度十方眾生。

龍樹菩薩本願取義文說：

阿彌陀佛本願如是：若人念我，稱名自歸，即入必定。

本願是什麼呢？稱名。稱名之外沒有提其他的。

天親菩薩說：

觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。

這個本願是什麼呢？能令滿足，功德大寶海。就是這句萬德洪名，遇無空過。善導大師本願提到的更多：

望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。

雖然《觀經》介紹了定善、散善，可是阿彌陀佛的本願就是要眾生稱念這句名號。只要專稱名號，萬修萬人去。

阿彌陀佛是怎樣一尊佛呢？就是本願成就的佛。所以法藏比丘因中發願說：

我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。

阿彌陀佛因地發願的時候他要成為什麼樣的佛呢？就是要以名號救度十方眾生。即是第十八願：

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。

只要稱念名號，你不往生，我不成佛。這就是阿彌陀佛。

為什麼阿彌陀佛被稱為「諸佛中之王，光中之極尊」？就是因為阿彌陀佛的本願超

越十方三世一切諸佛。阿彌陀佛說：

我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

這就是十八願的核心含義——本願稱名。阿彌陀佛以本願名號萬德洪名救我們，我們專稱這句名號就可以把阿彌陀佛的無量功德攝為自己的功德，這樣就往生了。在名號之外不見任何一法有往生的功德存在，往生的功德全在這一句名號之中。這就是本願名號的含義。明白了本願名號的含義，進一步善導大師說：

一切善惡凡夫得生者，莫不皆乘阿彌陀佛大願業力為增上緣也。

善導大師這麼說的意思是，惡凡夫憑名號往生，善凡夫還是憑名號往生，就像不會游泳的人坐船是靠船力，會游泳的坐船當然還是靠船，這就是本願。

阿彌陀佛就是以這句名號的功德救度十方眾生，不管你是善凡夫還是惡凡夫，只需稱念名號，往生極樂世界絕對是靠名號的功德，不是靠自己的能力，這就是本願稱名，也就是十八願的含義。這句名號就是阿彌陀佛的法身、報身、應化身，阿彌陀佛的無量功德、十方眾生往生的功德當下就是這句名號。這就是機法一體——機，就是眾生之往

生；法，就是彌陀之成佛，是一體成就的。「若不生者，不取正覺」，你稱念這句名號，當下就得到往生的功德。

如果不能完全相信，這類眾生對名號懷疑怎麼辦呢？他肯定想通過自己的能力去修人天善法加以彌補。欲往生必須要至心迴向，《觀經》解釋為三心具足者必得往生，三心若差一個心就不能往生，就是至誠心、深心、迴向發願心。自力修行的人，修行功德的法體本身就很難具足三心，所旨歸的結果不是極樂世界，和他力救度的理念是相違背的，所以很難具足三心。因此懷疑佛智，自己修行迴向被善導大師判為雜行。

《觀經》有二教——要門教、弘願教。雜行的人屬於要門所攝。在《阿彌陀經》裡面也是如此，修雜行的人，稱為少善少福；而直接捨方便歸真實，執持名號，一心不亂的人則百分之百往生。「六方如來舒舌證，專稱名號至西方」，證明的就是十八願根機的眾生，也就是弘願所攝受，明信佛智、專稱佛名的念佛人。

明白了明信佛智專稱名號，萬修萬人去。雜修的人不能達到三心，一千個一個往生的都找不到。這就是善導大師的教法。

講了這麼多，要歸到問題上。假如善導大師時代有會集本，他會不會用會集本呢？會集本的第十八願是怎麼說的呢？「我做佛時，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至

十念」，然後加了八個字「所有善根，心心迴向」。我們體會一下，這八個字加進去，味道就變了，很難凸顯本願稱名之義了，而且將攝生三願之義混淆，宗義不明。

也就是說，會集本的第十八願，我們一看就知道，除了念佛之外還要加上修自己的功德，還要修善根迴向求往生。在念佛之外再加上這些，這就容易變成雜行了。這麼一加，十八願就名存實亡，阿彌陀佛以名號救度眾生的大願就顯示不出來了。「本願稱名」這四個字在會集中消失了，於是現在念佛人不知本願稱名，不知名號本來就圓滿具足十方眾生往生的功德，他不敢相信，所以自己再去修很多人天善法來彌補名號的不足。

本來完整的十八願消失了，令行者不得宗要。假如說當時有會集本，善導大師是阿彌陀佛再來，他看不清楚、看不明白嗎？阿彌陀佛是以名號救度眾生的佛，就是本願成就的佛。他怎麼還會說在名號之外再加上「所有善根，心心迴向」呢？

說到這裡，這個問題就很沉重了，如果很多人都按照這個會集本的第十八願，加上這八個字以後去修行的話，就導致修雜不至心者，千中無一。本來是萬修萬人去，變成了千中無一。這個性質就非常的嚴重。佛經是不可加一字減一字的。所以《華嚴經》說：「離經一字即是魔說。」豈止是《華嚴經》這麼說，《無量壽經》有兩個原譯本，在後漢的原譯本，佛說：

我具為若曹道說經戒慎法，若曹當如佛法持之，無得毀失。
我持是經以累若曹，若曹當堅持之。無得為妄，增減是經法。

很明白，不要妄自增減。增，是增加；減，是減少，這是佛經啊！不要隨便增也不要隨便減。同樣，《無量壽經》的吳譯本也說：

我持是經以累若曹，若曹當堅持之。無得為妄，增減是經法。

若曹就是你們的意思。這是佛咐囑彌勒菩薩的話，說得非常清楚。

世尊將《無量壽經》託付給彌勒菩薩，希望他能始終如一地受持守護《無量壽經》，不得妄自增加、減少在《無量壽經》所宣說的佛法。同樣在其他的經典，例如《大般涅槃經》卷第九說：

善男子，我涅槃後，正法未滅餘八十年，爾時是經於閻浮提當廣流布……是諸惡人雖復誦讀如是經典，滅除如來深密要義，安置世間莊嚴文飾、無義之語。抄前著後，抄後著前；前後著中，中著前後。當知如是諸惡比丘，是魔伴侶。

什麼意思呢？就是把經文前面的抄寫下來放在會集本的後面，把原經後面的抄寫過

來放在會集本的前面，把中間的摘錄下來放到兩邊，把兩邊的摘錄下來再放到中間。然後佛說，諸惡比丘，做這樣事的人就是魔的伴侶。魔伴侶就是魔。魔才做這種事情。說的很嚴厲了。

所以說，對於這種抄了前面放後面，抄了後面放前面，加加減減，就把佛經搞亂了。這一搞亂，就不是原來的佛經了，這是什麼呢？這是滅佛經了。

我們剛才分析了第十八願，原譯本的第十八願明明是本願稱名，萬修萬人去。我們按會集本的第十八願去修就容易雜修，其結果就令大家往生有難度，不能究暢諸佛度生之本懷。

釋「因該果海 果徹因源」

問：師父，請教「因該果海，果徹因源」是什麼意思，怎麼理解？

答：這八個字首先出於《華嚴經》裡邊的義理，《華嚴經》是一乘圓教大法，經常提到說：「初發心即成正覺。」初發心即是大乘菩薩，大乘菩薩發了菩提心以後，就和正覺佛果徹上徹下，「即成」即是當下成。

「因該果海」，「該」是包含。在因地還沒有成佛的時候，一發出菩提心來，裡面就已經圓滿包含佛果地上所有的功德了。「果徹因源」，「果」即菩提果實。佛果地上所有功德和因地這一念清淨心、菩提心徹通。

這八個字用圓教的特點來概括，就是「因果同時」，這在世間是說不通的。這世間的時間是剎那生滅不住的，有過去、現在、未來。三際不同時，因果也就不同時。我們世間萬事的現象是修因之後慢慢結果，而在大乘圓教裡是因果同時的，一念修因的當下就是圓滿佛果，同時還是因果不二——因即是果，果即為因。

站在淨土宗念佛法門來解釋，這句名號即是「因該果海，果徹因源」。阿彌陀佛成

佛的時候，這句名號法爾具足了十方眾生往生極樂成佛的所有功德；我們在因地信願稱念這句名號，當下也已經包含了阿彌陀佛果地的所有功德，所以這句名號叫萬德洪名，這就是「果徹因源」。阿彌陀佛成佛時，以佛眼圓明觀察到十方眾生都已成佛，這是「因果同時」。在這句名號當中是因果不二的。我們今天「念佛是因，成佛是果」，成在哪裡了呢？就成在這句名號裡。

稱念這句名號，極樂世界當下長出一朵蓮花，蓮花上已經標有我們的名字。所以法照大師說：

此界一人念佛名，西方便有一蓮生；

但使一生常不退，此花還到此間迎。

就是說「因果同時，因果不二，自他不二」。阿彌陀佛和我們十方眾生是共命之鳥，阿彌陀佛修行的佛果，即是我們的修行。這叫「無修而修，不修而修」，也叫「他因自果」——阿彌陀佛修行的功德，做為我們十方眾生成佛的果實了。這些就是大乘圓教的特點。

這些理念雖然理解起來非常困難，但是我們接受、相信就可以了，自己去修行是做不來的，因此這句名號對我們末法眾生相當寶貴。印光大師常說：「將此一句佛號，當做本命元辰。」名號就是我們的命根子，我們緊緊抓住它，成佛就決定了！如果半信半疑，悠悠忽忽地瞧不起這句名號，那以後輪迴的日子還很漫長。

詳解何為絕待圓融

問：絕待圓融是什麼意思？請師父慈悲開示。

答：首先說這不是世間法的特點。我們這個世間是二元對立的，有彼有此，有好有壞，有善有惡。

「絕待圓融」在聖道門的解釋，說的是佛性不二的意思。「絕待」就是絕諸對待、唯一的、沒有相對待的東西，是獨一無二的。在淨土宗，這句「南無阿彌陀佛」名號是絕待的，沒有誰能和它相提並論。

任何一個宗派的建立，都有特別不共的獨尊性，會獨尊一法——唯有這一乘法，唯有這一種法是無上的。淨土宗的獨尊性就體現在這句名號之上。

先看《無量壽經》云：

諸佛光明所不能及。十方世界音聲之中最為第一。

又《大阿彌陀經》云：

諸佛中之王也，光明中之極尊也。

這兩段經文是說，十方諸佛的光明、智慧、神通、道力都比不上阿彌陀佛；十方諸佛度化眾生的方便都不及阿彌陀佛。因為阿彌陀佛發了十方諸佛都發不了的超世大願，以名號救度眾生，只要稱念名號就能生到極樂淨土。

再看念佛一行，最為高妙，總超萬行。

善導大師《般舟讚》：

萬行俱迴皆得往，念佛一行最為尊。

《觀經疏·定善義》：

自餘眾行，雖名是善，若比念佛者，全非比較也。

《法事讚》：

種種法門皆解脫，無過念佛往西方。

蕩益大師說：

方便中第一方便，了義中無上了義，圓頓中最極圓頓。

印光大師更是極盡讚歎：

念佛往生一法，乃一切眾生速出生死之第一要道，實一切諸佛疾成正覺之最上法門。

淨土宗獨尊阿彌陀佛為我們的無上依止，離此「無二亦無三」，獨有阿彌陀佛。「獨尊」是尊貴。同時這句名號在機上也顯現出絕待的唯一性，一即是一切——於救度眾生上，這句名號能度盡所有眾生！沒有說能度這個，不能度那個；能度善人，不能度惡人；能救好人，不能救壞人；能救有智慧的，不能救沒有智慧的。

我們凡夫總是有區別對待的思維，以為這句名號只能救度那些心清淨的善人，而那些惡人就不能救。這句名號在機上的救度功能沒有分別對待，平等一如，這就是絕待的境界。

另外「圓融」是什麼呢？就是圓滿具足一切。

《華嚴經》說事事無礙法界中第一玄門同時具足相應，一法具有一切法的功能。表現在這句名號上面，一切諸佛的功德和救度功能都體現在阿彌陀佛一佛身上，這句名號圓滿具足了一切佛菩薩所有的功德。

生極樂世界即是生一切世界。極樂世界圓滿具足了十方佛剎所有的精華，你生到極樂世界，當下也是生到無量無邊的佛國土。見到阿彌陀佛一尊佛，當下見到無量無邊的佛，這是在法上來講。

在機上講，從救度眾生這方面圓滿具足。阿彌陀佛修行了所有功德，他一人成就即是為十方眾生成就。這句名號之中圓滿具足了十方眾生所有往生成佛的功德，這就是圓融，難議難思。

「絕待圓融」，蕩益大師用這四個字來概括這一句「南無阿彌陀佛」名號。我們這個世間上離開了阿彌陀佛這句名號，再也找不到什麼絕待圓融。這在宗派裡面被稱為統攝性——一法統攝一切法，一切法入於一法，就是圓融。

淨土宗以一句阿彌陀佛名號統攝一切法，一切功德都收攝在一句名號之中。

善導大師《觀經疏》：

又此經定散文中，唯標專念名號得生。

蓮池大師《彌陀疏鈔》：

一名才舉，萬德齊圓。不期於福，福已備故。

舉其名兮，兼眾德而俱備；專乎持也，統百行以無遺。

又云：

極樂依正，言佛便周。佛功德海，亦言名便周。

藕益大師《彌陀要解》：

以名召德，罄無不盡。

持名一法，普被三根，攝事理以無遺，統宗教而無外。

華嚴奧藏，法華秘髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣。

可謂橫該八教，豎徹五時。

印光大師云：

一代時教，皆念佛法門之註腳。

持名一法，括囊萬行。

淨土法門，乃一切諸法歸宗結頂之法。

九界眾生離是門，上不能圓成佛道；

十方諸佛捨此法，下不能普利群萌。

所以「絕待圓融」這四個字顯示出這句名號的獨尊性和統攝性。知此則死盡偷心，寶此一行。

禪宗公案

問：在網上看見有這麼一個公案，說以前有一位出家師父，沒有住寺廟，住在一個朋友居士家裡，由居士一直供養了他幾十年。這位師父平時就是老老實實地持誦《妙法蓮華經》，每天都是念這一部經，幾十年如一日。

有一天，這位出家師父對他這個朋友居士說：「過幾天我就要往生去極樂世界了，這麼多年你一直供養我，臨往生之前，我想報答你們。怎麼報答呢？就給你們講講《妙法蓮華經》，這部經我念了一輩子，我要給你們講一講，你安排一下，讓你們家裡邊的人都來聽。」

這居士一聽，非常地高興、自豪，自豪什麼呢？師父是預知時至要往生極樂世界呀！這些年沒有白供養，真的是成就了一尊佛！所以他非常地高興。

這一天，他把家裡人都約了來，一排一排坐下，請師父來開示。這位師父先禮佛，然後坐到高座之上，看著聞訊趕來的一家人，個個畢恭畢敬，合掌等著他講解《妙法蓮華經》，就對他們說：「下面注意聽，貧僧就把經中最大的秘密告訴你們。」

大家都豎起耳朵，注意力非常地集中，接著他就說：「如是我聞，一時佛在。」說

完這八個字，「啪」！一拍桌子，坐在那裡往生了。

大家一聽，師父只講了這八個字就走了，後來這個公案就傳開了。

「如是我聞，一時佛在」是什麼意思呢？怎麼想也想不明白，懇請師父開示。

答：究竟這八個字是什麼意思？現在就應這位蓮友的提問來解釋一下。

公案裡這位老和尚，幾十年專一持誦《妙法蓮華經》，最後往生極樂世界。

這部《妙法蓮華經》是天臺宗的正依經典，天臺宗是智者大師所創立的。智者大師很多人都聽說過，非常有名的高僧，雖然開顯天臺宗教法，但目的是引導眾生歸入淨土法門。著有《十疑論》，破斥種種對淨土念佛一法的誤解，六十七歲預知時至，瀟灑地往生極樂世界。所以天臺宗的宗旨是「教宗天臺，行歸淨土」。因此，蕩益大師所著的《彌陀要解》就是用天臺宗的教理來解釋的。

天臺宗的教理，比如說極樂世界有四土，以及事一心不亂、理一心不亂等這些說法。在行門上最後的歸宿是求生極樂世界。

我們來探討一下，這位往生極樂的大成就者，他為什麼升座給大家講《妙法蓮華經》的秘密，說完八個字就走了，這八字究竟有什麼玄義在裡邊呢？

「如是我聞，一時佛在」，這八個字大家都非常熟悉，所有的經典一開端，都是這

八個字，如果放在佛經裡是通意（普通的解釋）。

「如是我聞」，這是釋迦牟尼佛在涅槃之前，阿難問佛：「您涅槃了，以後您講過的佛經，彙集之後，後人怎麼知道是佛所說的呢？怎麼知道真偽呢？」

釋迦牟尼佛就說：「經文開頭寫上『如是我聞』四個字。」意思就是「我是從佛那裡親耳聽來的，不是我阿難自己講的」。我聽佛說的，這就是信成就，為了讓大家產生信心，這就是「如是我聞」的由來。

「一時佛在」，「一時」是一種表達方法，時間在佛的境界當中是一時，《華嚴經》表述為「同時」，在佛那兒沒有時間的先後，時間是一個點，就是當下；而我們眾生有過去、現在、未來，是一條線，一直在向前走。「佛在」，佛是無處不在的。「一時」打破了時間，「佛在」打破了空間，空間時間一打破，就進入一真法界的狀態。

以下我們具體來解釋別意，那位老和尚他念了幾十年的《法華經》，臨往生要把經中的義理給大家講出來，留下這八個字走了。為什麼叫做禪宗公案？因為放在禪宗裡，這八個字就有幽玄的意思，我們試著來分析一下。

首先說「如是我聞」，同是四個字，言同而意別，說的話和佛經前面的一樣，可是意思不一樣。

一切大乘經以實相為體。「如是我聞」，什麼意思？「如」就是真如、佛性，真如理體，真如佛性。「是」呢？真實的自性。「我聞」呢？在經裡面這叫聞成就，那麼在這裡的我聞、我聽，或見聞覺知——我看、我覺、我知，意思是真如實相融於我的心中，我已證得了真如實相，也就是禪宗所說的大徹大悟。我已經把《妙法蓮華經》的精華得到了。

徹悟大師說：「一切法門以明心為要。」讀了多少部經不能明心，不明白真如實相，不得大徹大悟，沒有用。可見這裡的「如是我聞」意思就是已經大徹大悟了，悟到了什麼？悟到了「一時佛在」，這是悟到的內容，用這四個字概括了。

在佛的境界中，《華嚴經》初發心便成正覺——當一尊佛成佛的時候，他看到所有的眾生統統成佛。於是過去、現在、未來都在他一念之中，都在當下，他的時間變成了一個點不動了，所以叫「無量壽」。但他又能從當下回到過去，從當下進入未來，進入我們九法界任何一個時間段；還能自由地回到他的當下，不離當念。能把當念易為無量長的時間，又能把無量長的時間濃縮為一念當下，這就是「念劫圓融，得大自在」的一時。

所以以前說到《地藏經·忉利天宮神通品》，釋迦牟尼佛在忉利天集合許多天王、

鬼王、天龍八部等無量無邊的眾生，然後對文殊菩薩說：「文殊師利，這無量無邊的眾生皆是地藏菩薩久遠劫來，已度當度未度，已成就當成就未成就。」

眾生有過去、現在、未來，在佛那裡則是當下的，已經度的、還沒度的，未來沒出生的都來了。我們就無法理解了，思維也觸及不到，因為這不是我們的境界，在我們看來，這怎麼可能呢？幾萬年以後的人都聚集到這個地方了？這就叫「一時」。

阿彌陀佛成佛的剎那，看到我們眾生都成佛了，為什麼我們今天就能夠「已願已生、今願今生、當願當生」，因為我們早就成了。這是「一時」，把時間打破了。

第二個是「佛在」。我們大家第一個感覺是我沒看見，佛就不在。受到空間的限制和障礙，所以有佛在與佛不在的分別。我們只能夠接觸到三維空間的東西，可是進入佛的境界後，十法界如對目前，歷歷分明地展現在面前了，沒有障礙，想到哪裡，當下就是。不離當下，同時又在十法界沒有障礙的，這叫「佛在」。佛在哪裡？在任何一個時間段，在任何一個空間，無處不在。在我們看來，佛遠在天邊，不知道在哪裡。

這位師父說了「佛在」，什麼意思？人家已經契入那個境界，已經把空間突破了。一突破空間，華嚴《十玄門》裡有一個玄門，叫「秘密顯了俱成門」，這是對於凡夫說的。「秘密」是我們看不見的；「顯了」就是能看見的。看得見與看不見同時存在，就

在當下。

比如我們看見這個家就這幾個人，而古代大德徹底大徹大悟了，有人問他：「極樂世界在哪裡？」「極樂世界就在廚房，就在臥室，就在當下。」不離這個地方，十法界都在這裡，我們卻看不見！一突破了空間，當下就是十法界。突不破就如電視機螢幕，看中央一台，就看不到二三四台，那二三四台在不在？或如月亮，初七的時候看見一半，那另一半在不在？

我們的眼睛只能看見三維空間的影像，可是十法界都在當下這個空間當中，這叫「佛在」。佛在哪裡？佛無處不在，在我們的心裡，在我們的身上，在無量無邊的境界，無限的十方都是佛。我們只不過是「不識廬山真面目，只緣身在此山中」。

這麼深的道理，老和尚只是說了這麼八個字，來顯示他所證悟的境界，然後就往生走了，走得那麼瀟灑。那我們呢？是不是也希望達到那樣，能不能達到呢？

我們雖然達不到老和尚的境界，可只要老老實實一心念佛就可以了，專修念佛的人有佛力可乘，一樣可以走得瀟灑自在，像鍋漏匠、黃打鐵、崔婆等。

我們現在專稱這句名號，平生業成，往生西方已定。下一步就要努力，盡量也能夠預知時至，身無病苦。所以應該學習老和尚的精神，幾十年如一日，老老實實地一門深

入。

他是學天臺宗的，將所持功德迴向淨土，是十九願。十九願要求發菩提心，修諸功德。因為心誠，也有所證，他大徹大悟，菩提心自然就從佛性當中流露出來。佛性是無我的，絕待圓融，離開了對待。沒有「我」、沒有「人」，所以菩提心就能夠發出來，一旦發出來就契合了第十九願，往生成為一種可能。

但是我們不需繞那個彎子，專一念佛直接就可以回家了，比他更直接、更方便、更容易。所以在這裡我們要明白天臺宗是難行道，要達到老和尚的功夫更不容易。

看到這個公案，也想到另一個公案，就是《龍舒淨土文》裡面講的法華尼的故事。這位尼師誦了三十年的《法華經》，可是她下輩子做了一個官妓，沒有往生。為什麼沒有往生呢？就是不相信淨土念佛法門，如果她相信的話，迴向求生西方，那肯定沒有問題。

從這個公案中，讓我們明白自力通途法門非常難，不論是修天臺宗還是禪宗，修行《法華經》還是讀《心經》，都要求大徹大悟，悟後起修。你有沒有這兩下子？讀來讀去，能不能大徹大悟，如人家那樣瀟灑、自在？

如果不能大徹大悟，你就老老實實念一句名號，乘佛願力，往生西方。

何為隨緣不變

問：佛菩薩是隨緣不變，不變隨緣，我們凡夫不能做到，所以有煩惱是嗎？

答：首先解釋「隨緣不變，不變隨緣」，這是佛菩薩的境界。「隨緣」是事修，「不變」是理體。

「不變」說的是真如妙心恆常不變，「真心」是不增不減，不變不異，不生不滅的，沒有絲毫變化，所以稱「不變」。「不變」是坐斷三際，活在當下的真心理體，沒有過去、現在、未來，只在當下之一念，《金剛經》中的三輪體空即是。真心的體性是空性的，雖然體是空的，但在事上的作用卻無所不為，無所不能，所以叫「無作而作」。

相對於凡夫來說，是「妄心用事」，用我們的意識心、虛妄心在做事。在三維空間、一維時間這種約束的時空態中，形成了一種顛倒扭曲的錯誤知見，固執地認為有過去、有現在、有未來。

凡夫心不做事的時候，就老是想著過去的事情，想到好事就高興，想到不好的事就生氣，對過去憶念不捨。如果是正在做事的當下，又起貪著心、執著心，好的境界貪著，不好的就厭惡。如果是還沒有發生的未來，凡夫又會奢望所謂的理想，以後會怎麼樣，

總在琢磨。

凡夫就被這種時間的假象所迷惑，形成了這種憶念過去、執著現在、奢望未來的心。所以佛才在《金剛經》中對我們凡夫說：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」三心都不可得。凡夫就認為過去、現在、未來是真實的存在，因此才達不到「不變隨緣」。

我們的凡夫心是變的，妄想心不停的生滅，而真心是不生不滅的。

印光大師說：

學佛之人，必須真俗圓融，一道齊行。

這個「真」是理體、佛性、空性，由佛的聖智（大智慧）所建的一法不立之實體、不變之真諦。「俗」是俗諦，萬行圓彰，在事修上隨緣。我們必須真俗圓融。下面大師又說：

以其一法不立，始能修萬行圓彰之道。

因為真諦理體上是一法不立、空的，才能萬法圓彰。例如虛空是空的，裡邊才能有

無數的眾生、依報等等。又說：

真如法性之本體，如大圓寶鏡。

佛性的另一個名字又叫大圓鏡智，轉第八意識阿賴耶識為大圓鏡智。

印光大師把真如法性之本體比喻成大圓寶鏡，很大的很圓的一面鏡子，照天照地，整個虛空都照進去。又說：

空空洞洞，了無一物。

正當空空洞洞，了無一物時，不妨胡來胡現，漢來漢現。

是說鏡子裡面什麼也沒有。「胡人」是外國人，「漢人」就是中國人。不管是外國人還是中國人，只要站在鏡子面前，馬上就出現這個人。鏡子的本身當下是空的，如果鏡子前面有人的話馬上就會出現。鏡子裡沒人的時候，鏡子是空的；鏡子裡有人的時候，鏡子仍是空的。

這個比喻是讓我們理解佛菩薩的心就像這面鏡子，永遠是空的、不變的；做事或無事的時候，心地都是清淨、不染一塵的。佛菩薩表現上看起來跟我們一樣都是在工作、

生活，可是心永遠是空空洞洞，清清淨淨的。這就叫「不變隨緣，隨緣不變」。

而凡夫的心，不要說他正在做事，不做事的時候，躺在床上都想東想西，睡著了還在打著妄想，這個心永遠是骯髒的，充滿貪瞋癡妄想煩惱。

用這個比喻體會出佛菩薩「不變隨緣，理事無礙」的狀態。理和事不相妨礙，「理」是真心不變之本體，「事」是隨緣，在事修上面不管做任事情，都不會妨礙、污染真心。說到這裡，這位蓮友的問題就解決了。因為我們有煩惱、有妄心，所以我們做不到「不變隨緣」。那怎麼辦？只有淨土念佛一法幫我們得到徹底解決。儘管你是用妄心念佛，那也無妨。

源信大師安心法語說：

從妄念中所出念佛，猶如蓮花不染污泥。

念佛人的心是妄想心，貪瞋癡慢染污的心，可是念的這句名號是清淨不染的，因為這句名號的本身就是實相，曇鸞大師說「實相身」，就是真如妙心，不生不滅、不變的、清淨的本體。

「猶如蓮花不染污泥」，蓮花比喻成我們所念的這句清淨的名號，污泥比喻我們的

妄想心。雖然蓮花生在污泥之中，可是不會被污泥所污染；猶如這句名號由我們妄心中念出來，可是不會被妄心所染污，這叫「不斷煩惱得涅槃分」。

我們斷不了煩惱，也無需去斷煩惱，也正因為有煩惱，才體會到娑婆世界的苦苦惱惱，生起出離心，願意到清淨的極樂世界去。而要去極樂世界，離開念佛法門之外，我們凡夫一點辦法也沒有。

上面這種隨緣不變的境界必須稱性起修，就是大徹大悟後，用真如佛性之體來指導我們修行。但我們悟都悟不了，何況把佛性的智慧開發出來呢？真是望洋興嘆。

阿彌陀佛為我們設計了這麼好的念佛法門，只要我們稱念彌陀的名號，當下就得到了涅槃的資格，也就是極樂世界的一員了。所以念佛法門的一大特色就是平生業成——當下念，當下淨業成就。印光大師說：「即念念佛，即念成佛。」

因此，我們面對著佛菩薩這種隨緣不變的高深境界，沒有必要望洋興嘆，當下稱念這句名號的本體就具足著隨緣不變的特色。

不要在名號之外再去尋找另外的修行方法，老實念佛，這輩子必定解脫。

學佛的最高境界

問：學佛的最高境界是四大皆空嗎？四大皆空就是開悟嗎？淨土門的最高境界是否就是將一句佛號念到底？

答：我們先來解釋「四大皆空」。「四大」是地水火風，為印度的傳統說法，用來解釋我們世界上的正報、依報。地是堅硬的固體，水是液體，火是溫度，風是流動；類似中國用傳統的五行——金、木、水、火、土這幾種物質形態來解釋世界的正報（眾生相）和依報（世界相）。

四大皆空是什麼意思呢？概括的說，地水火風這四大是唯識宗歸納為阿賴耶識的相分，也就是外面的世界及所有的眾生，都是由阿賴耶識所心識變現而來，在大乘佛法叫「唯識所現」「唯心所現」。

「心」本體即是佛性，唯識宗稱佛性為阿賴耶識，大乘圓教稱真如妙心。「四大皆空」就是十法界的一切正報、依報，我們能夠看到的一切現象，都是由最根本的空性幻化、變現出來的。

空性在我們中國哲學史上又被稱為「形而上」，就是物質的本源。「形而上」是無

形的、無相的，只有無形無相的東西才能變化出一切形相來。如果是有形有相的，就不能變成另外的樣子。例如一個杯子，是固定的一個相，就不能讓它再變成一個碗，或其他的東西。而無形的就可以變出其他有形的東西來。

例如水蒸氣是無形的，就能變成水珠，變成冰雹，變成雪花。

無形能變化出一切有形的東西。例如我們日常生活中的電，是正負電子中間的能量，它無形無相，故能變化出一切相。電到了電視機裡就變成視頻可以看，進了收音機裡就變成了聲音可以聽，到了電燈泡裡就變成了光明可以照亮，到了電暖器裡就變成了熱能取暖，到了電動機裡就變成了力——機械能。

空性本體是不生不滅的，所以展現出來的一真法界叫作妙有，比如極樂世界就是由真空生出的妙有。真空不生不滅，妙有也不生不滅，所以極樂世界的佛菩薩都是無量壽，永恆不變；而我們這世界乃至六道，都是由妄心變現出來的，也就是阿賴耶識的相分。

阿賴耶識是生滅的東西，變化出來的也是生滅的；我們這世界有成住壞空，人的身體就有生老病死。同樣的心現、識變，一個是真如妙心，一個是生滅的妄心，雖然兩個心的本質是一樣的，可是化現出的現象卻不一樣。真心好比是大海，妄心好比是大海裡的水泡；水泡是虛妄的，大海則是真實永恆不變的。

說到四大皆空，首先要解空（理解空性）。光理解了還不行，還要證悟、證實。例如《心經》的「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，就是證悟了。「五蘊」即色受想行識，「深般若波羅蜜多」是什麼呢？就是真如。我們的真如是不生不滅的，在凡夫地「不生不滅的是第六意識」，用我們的第六意識照見五蘊皆空。

外面的境界都是由空化現出來的。契入這種「空色不二，色即是空，空即是色」的境界之後，把自己的真如徹底彰顯，然後把第七意識妄想破除，剩下把眼耳鼻舌身意六識解掉之後，就證入了一識的狀態。這時候六根可以互用，眼睛可以看，可以聽，可以嘗味，耳朵也可以看，也可以聽，也可以吃東西，六根互用。六根即是一根，六識即是一識。這樣就「照見五蘊皆空」——證悟了，但這不是凡夫的境界。

講到這裡，我們就知道從聖道門的信解行證入手非常困難。對於末法凡夫幾乎不可能，想當生了脫生死，這條路已經走不通了。

那麼對我們來說，有沒有一種不斷煩惱就能了生脫死的辦法呢？當然有。就是佛專門為無力修行的凡夫特別開設的念佛法門。

念佛法門最大的特色就是靠佛力救度。蕩益大師常說：「淨土法門全在了他即自。」也就是生佛不二，生佛一體。阿彌陀佛和眾生是一體的，「若不生者，不取正覺」，如

共命之鳥。阿彌陀佛的修行就是十方眾生的修行，阿彌陀佛的功德即是十方眾生的功德，阿彌陀佛成佛即是十方眾生成佛。理解到這一步，就會「南無」——把自己徹底的歸命投靠給阿彌陀佛。我們看善導大師解釋六字名號非常到位：

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言「阿彌陀佛」者，即是其行；

以斯義故，必得往生。

我們靠自己的能力修行不了，只有仰靠救度眾生的阿彌陀佛。佛是為了十方眾生的往生才修行成佛，同時見證十方眾生當下也成佛。所以對於凡夫來講，我們只有完全的歸命阿彌陀佛，這時就達到了凡夫這一生學佛成就的頂峰——即念念佛，即念成佛。你當下念，當下成；當下歸命，當下就得到佛功德。這就談到了蓮友一開始的問題，學佛的最高境界是什麼？就是這兩字——「南無」。

以前有位李元松居士，後來皈依了慧淨上人，稱淨嵩法師。他說人這輩子學佛最大的成就是「南無」。「南無」就是把自己的生死大事全部交給佛了，完全的捨棄自力，也就是印光大師講的「通身放下，徹底靠倒」。徹底靠倒阿彌陀佛，就達到生佛不二，

成為和阿彌陀佛是一體的共命之鳥，這樣才算最大的成就。

淨土法門，你信了就是你的；而四大皆空的通途法門明白了也沒用，信了還不行，必須證得了才是你的。明白了通途、淨土兩種法門的不同，我們就應該捨難行取易行，一門心思專持名號，死盡偷心，寶此一行。

印光大師說：「將此一句名號當作本命元辰。」這句名號就是我們念佛人的生命，有了名號就有了佛的生命；捨離了名號，將永遠流浪在六道，不能出離。

水真的能看見人嗎

問：日本江本勝水試驗證明，水有見聞覺知的功能，也就是水能看見人，也能聽懂人說話，請問師父這有沒有經文的證據？

答：江本勝這個試驗是用水放在冰箱裡，然後用放大鏡觀察水的結晶，比較好看的水結晶是用好的意念加持過的。那些水結晶不好看的是用不好的念頭詛咒過的，所以他就得出這個結論，水有見聞覺知的功能。也就是水能看、水也能聽、水也能知道人的思想，那麼這個結論有沒有佛經的證據呢？

首先，先引用《楞嚴經》中的話，佛對阿難說：

又則汝今見物之時，汝既見物，物亦見汝，體性紛雜；

則汝與我，並諸世間，不成安立。

這段經文是佛對阿難說的，什麼意思呢？就是說阿難啊，當你看見外面物體的時候，你看見物體了，物體也看見你了，如果你這麼認為的話是錯誤的。為什麼呢？因為這樣就體性紛雜。「體性」是人和物兩種不同的體，不同的性，如果物體也能看人，人也能

看物，不同的體性弄成同樣一種體性了，這就紛雜了，亂了。這樣人跟外面的依報世間就沒法安立了，亂套了。

佛為什麼這麼說呢？因為我們整個六道包括有情和無情的眾生。「情」就是情識，「識」就是意識——有意識和沒意識的。有意識的就是人到地獄的六道眾生，沒意識的就是我們的依報——水、土、石頭、草、樹、花，這些是無情眾生。

眾生想要能看到、聽到，他得有意識。我們之所以能看，是因為我們有眼睛，有見的功能，叫眼識；在耳朵就叫聞，是耳識。而無情眾生沒有六識，沒有眼耳鼻舌身意，就沒有能看、能聽、能覺、能知的功能。這是佛經明明白白告訴我們的。阿難問佛說，我看見東西了，東西也看見了我，他誤以為東西也能看到他，佛就糾正了，你這樣理解的話就錯了，那這個世界就亂套了。

因此按照《楞嚴經》這一段經文的證據，無情的眾生、水土、花花草草等沒有六識，沒有眼耳鼻舌身意，也就沒有見聞覺知的功能，不會看也不會聽，這是《楞嚴經》的結論。所以江本勝證明水有見聞覺知的功能是錯誤的。

那為什麼水結晶有的漂亮，有的難看？用好念頭不停加到水上面，水的結晶就好了；用不好的念頭加到水上面，久而久之水的結晶就不好了，這又是什麼原因呢？

佛經中還有一句話，叫「依報隨著正報轉」。正報就是人，依報就是環境。如果正報非常有福報，依報隨著正報就轉得非常的莊嚴、美好。例如：人的壽命到了八萬四千歲的時候，依報環境非常好，就像天人的生活一樣；到了幾千年以後，人的壽命十歲、二十歲，那時候依報環境非常不好，地上連一個莊稼都沒有，這是從大的範圍來說。

那麼從個人角度來看，人的念頭也會影響到外面的依報環境，只不過影響的比較輕微而已。現在量子力學已經推出了一種結論，人的思想念頭是物質世界產生的基礎，什麼樣的念頭就會產生什麼樣的依報環境，這是現代科學的證明。

再舉個例子，一個真實的案例。

在一千多年前，現在河北陽原縣一帶，有個村子裡有一座小廟，廟裡只住著一位老和尚。這一年冬天突然來了一個小和尚，跟老和尚待在一起。

老和尚就對小和尚說：「我要下山，沒東西吃了，我得去化緣，你自己在這裡待著。外面下很大的雪，我也不知道什麼時候回來。只可惜現在是冬天，不然的話你還可以到外面去找點乾柴燒火。我不在時，你東西也沒得吃，火也沒得燒，你又餓又凍，萬一有個好歹，怎麼辦呢？」

小和尚說：「不怕，師父您走吧！這不是漫山遍野有石頭嗎？我吃石頭。沒燒的東

西，我燒腿。」老和尚瞪了他一眼，這小和尚胡說八道。

老和尚走了，過了三四天，老和尚拿吃的東西回來了，還抱了一捆乾柴。他以為小和尚肯定餓得不行，躺在那裡不能動了。結果一看，小和尚蹦蹦跳跳，還挺有精神的。老和尚就問了：「我不在的這幾天，你有沒有吃什麼？」

小和尚說：「我吃了，我吃石頭。」老和尚說：「你真的吃石頭嗎？」「是啊，你看鍋裡面我煮的石頭。」老和尚一看，鍋裡面果然有好幾塊石頭，老和尚就納悶了：這石頭還能吃？我從小到大只聽說石頭不能吃，也沒嘗過。於是說：「你吃個我看看！」小和尚一聽，就把一條腿伸到灶裡面，一打火鏟子，腿著火了，然後拉風箱，腿著的火特別猛，不大一會水開了，咕咚咕咚的煮，鍋裡面的石頭煮熟了，然後小和尚撈了一塊石頭，「卡卡卡」的吃了。

老和尚看著，感覺自己牙都發酸，這事太奇怪了。他就想：這石頭煮著還真能吃，我也嘗一塊。老和尚也拿了一塊石頭往嘴裡塞，「卡吧」一咬，壞了，牙掉了！疼的要命！這一疼，開悟了。小和尚哈哈大笑，騰空而起，駕獅子座揚長而去。原來是文殊菩薩來點化他，讓他開悟的。

從這裡我們就可以看到，外面的依報環境是隨著正報轉的。在佛菩薩的眼裡，外面

的環境隨著自己的心在變，你覺得那能吃就能吃，覺得是饅頭就是饅頭。

佛菩薩心念和我們的心念是不一樣的，我們的心是散亂心，佛菩薩的心是妙明真心。就像太陽光是散的時候，沒有那麼大的能量。假如說用一個凸透鏡把太陽光聚集到一個點的時候，我們都知道溫度可以上升到幾百度，能把木頭點著，所以說一聚焦，能量就非常足。

佛菩薩的能量足，因為佛菩薩的心跟我們的念頭不同。我們的心是散亂心，佛菩薩是清淨凝定心，清淨心能量就特別足。所以到了極樂世界「思衣得衣，思食得食」，想什麼就是什麼，想吃馬上就來吃的，我們想了半天也來不了，因為我們的念頭是分散的。

物理學有一個質能互換公式， $E=MC^2$ ，質能守恆定律。例如原子彈把裡面的原子能釋放出來了，但沒有辦法把能量變成物質。反過來說，佛菩薩能把能量變成物質。

回到一開始，江本勝這試驗他證明了一點，就是依報隨著正報轉。人的念頭會影響到依報。好的念頭和壞的念頭代表著不同的內容、能量、磁場，會影響到水結晶的變化，僅此而已。

明白了這一點就知道，要想實現隨心所欲轉依報這種大神通，只能去極樂世界。所以我們要老實念佛，往生淨土，那時才能心想事成，大顯神通。

如何正確迴向

問：每天只要念完佛，或者是做一些善事，都迴向給冤親債主，法界眾生，這樣是不是正確？

答：談到了迴向，迴向來源於佛經。例如佛在《無量壽經》中說：

諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，
即得往生，住不退轉；唯除五逆，誹謗正法。

善導大師的《觀經疏》裡面說得更加明白：

言「迴向發願心」者：

過去及以今生，身口意業所修世出世善根，及隨喜他一切凡聖，身口意業所修世出世善根：以此自他所修善根，悉皆真實深信心中迴向願生彼國，故名「迴向發願心」也。

按照善導大師的原文，就是把自己修行的功德及隨喜他人的功德，全部迴向極樂世界。

為什麼要迴向？首先，迴向可以增加福報。在世間你修一個福，可以捨一得萬報，但是作迴向之後，捨一得無量報。因為你的心一放大，福報也就跟著放大。你的心是全法界的，這個福報也就是全法界的；你的心是狹劣的，這個福報也就成狹劣的了，由心迴轉。雖然我們念佛人不貪求世間福報，但是世間福報愈大，臨終愈容易善終。

其次，迴向可以擴大心量，增長慈悲心，激發菩提心。《法華經》云：

願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。

《地藏經》云：

更能迴向，不問多少，畢竟成佛。

再者，迴向可以和眾生結善緣。佛不度無緣之人，我們現在迴向與眾生結緣，以後往生極樂，重返娑婆，即可度有緣的眾生。

最重要的一點，迴向可以斬斷人天生因，令凡夫厭離娑婆，欣求極樂。

曇鸞大師云：

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。

我們能修行的最多是人天諸善，諸如五戒十善，善導大師稱之為「雜毒之善」。如果我們不把持五戒的功德迴向極樂，可能下輩子就會做人、生天。

另外，凡夫大多數貪生怕死，很多人留在世間就是想享福，大部分初學佛的人想求一些世間福報。善導大師說娑婆世界是「魔鄉」，因此勸我們要把世出世間所有自他善根，通通迴向到極樂世界。即是斬斷人天生因，厭離此魔鄉之義。

善導大師迴向發願心的核心就是「厭離娑婆，欣求極樂」，放下對這個世界的貪執心，一定要往生極樂世界成佛，這是迴向的總目標。認識到這一點的話，再去迴向就沒有錯。如果說不明白迴向的目的是去極樂世界，會產生錯誤的迴向心理。

第一種錯誤的迴向心理是，認為極樂世界很遙遠，這個世界很真實。於是就把功德迴向，希望自己福報更大，貪求在這個世間享福，這是不對的。印光大師曰：

念佛，若求來生福報，即是破戒違法。

第二個錯誤的迴向心理是，「我如果不去迴向自己所修的功德，光念一句名號還不夠往生」。這種心理即是疑惑佛智，不明白往生極樂世界全仗阿彌陀佛的願力。迴向自己功德的目的是為了厭離娑婆，而不是彌補阿彌陀佛名號功德的不足。

第三種錯誤的迴向心理是，若不把所有功德迴向給冤親債主便不能往生。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。

所以，我們沒有必要擔心所謂的冤親債主的干擾。

綜上所述，迴向有諸多好處，但要以正確的心態去迴向。迴向的核心是厭離娑婆，欣求極樂。「迴向偈」就讀善導大師的就可以了——「願以此功德，平等施一切；同發菩提心，往生安樂國」。

往生極樂到底有沒有品位差別

問：我們往生到極樂世界到底有沒有品位差別？

答：關於品位差別，在我們淨土經典中多有提及，例如在《無量壽經》中講到了上輩、中輩、下輩，在《觀經》中講了九品往生。在《阿彌陀經》中，又說皆是阿鞞跋致菩薩。那究竟我們往生極樂世界有沒有差別呢？從古到今一直有很多人對此問題非常地糾結。

要想理解有沒有差別，我們先要瞭解極樂世界。極樂世界是阿彌陀佛佛果全體的展現。善導大師說：「極樂無為涅槃界。」極樂世界全體是涅槃不生不滅的境界，是菩提之都、法性之城。所以凡夫一得往生，便得到了佛的境界。天親菩薩說：「大乘善根界，等無譏嫌名。」曇鸞大師說：「本則三三之品，今無一二之殊。」「本」就是還沒有往生之前，從各自修證的不同，判出了三輩九品。一得往生，就如百川歸大海，同名海號，失彼故名。

往生之後，眾生在神通、智慧、道力上和阿彌陀佛齊等，但又能示現出差別之相來。

這個差別之相是什麼呢？如《無量壽經》中說：「阿難，彼佛國中，諸聲聞眾身光一尋，菩薩光明照百由旬。有二菩薩最尊第一，威神光明普照三千大千世界。」是從所入的境界、所證得的智慧來說是沒有差別的，也就是說有差別之相，無差別之用。這種德用在《華嚴經》中被稱為獅子頻申三昧。何以至此？因為極樂世界的一切「依報」「正報」都是這句名號所展現出來的，名號的本體是「空性」。因為阿彌陀佛徹證「空性」，從「真空」出「妙有」；體是空的，而展現出來的相是妙有之相，有無窮的妙用。

我們看第二十二願就知道了：

超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。

所有的往生者能夠分身百千萬億，在不同的世界顯現出萬種差別之相，度化無量無邊的有緣眾生，起無量的大用。之所以如此，是由於每個往生者都得到了阿彌陀佛的果證——徹證空性，契入真如。

《華嚴經》說：

行布不礙圓融，性是即相之性，故圓融不礙行布。

無量的相行布有差別，而其體又平等無差別。體是空性、真如。空性隨緣會現一切相，這叫「不變隨緣」；又可「隨緣不變」——隨緣就會現妙有，但妙有差別之相的本體是空的，平等的。在平等中顯現出不平等，而又在不平等的差別中顯發平等之處！平等相同的是體，不同有差別的是相，相和體譬如水與波，是一不是二。

極樂世界的全體莊嚴都是這一句名號的顯現，都是這句名號的「大用」，這是從理論上來講的。那麼從現實中來講也是這樣，水在天人來看就是「琉璃」——晶瑩剔透的寶物，餓鬼來看是「膿血」，地獄來看是「大火」。只因眾生的根機不等，業力不同，所看到的境界就不一樣。淺者見淺，深者見深。所以曇鸞大師才說：

非常之言，不入常人之耳。

什麼是非常之言呢？

本則三三之品，今無一二之殊。

到了極樂世界沒有差別！這是佛眼所見，佛是「平等覺」，沒有差別。

眾生雖然有佛性，可是埋沒在無明之中，無由全體顯現，這個時候所見到的極樂世

界就顯現出差別之相。所以說業力深、根機淺的人所見到的極樂世界，即顯現出差別之相；而大菩薩、佛的眼裡，極樂世界是純粹的涅槃之都、法性之城，全體是「真如」變現出來的。（例如《念佛感應錄》中六歲小孩遊極樂所見極樂境相就遠遜於佛眼所見之境相）

「真如」離開人的一切言說之相、思維之相，不可思議。在教下解釋為「離四句之過，絕百句之非」，不可言其有，也不可言其無。如果站在一邊來論，就是邊見，不合中道，不是智慧的說法。所以在佛性的問題上，佛經常用離兩頭的「遮詮」方式來表達，例如「不生不滅」「不垢不淨」「不增不減」等。

因此你非要說極樂世界有差別之相，你就墮到一邊去了；非要說極樂世界無差別之相，也墮到一邊去了。都不是中道！要說成非有差別、非無差別才完整。你非要說沒有差別，那為什麼經中明言「胎生邊地」呢？如果硬要說有差別，那為什麼祖師說「今無一二之殊」呢？

我們再來看看蕩益大師所說：

唯極樂同居，一切俱非，一切俱是，

十方佛土無此名相，無此階位，無此法門。
信願持名一法，圓收圓超一切法門，
豎與一切法門渾同，橫與一切法門迥異。

「唯極樂同居，一切俱非，一切俱是」，極樂世界在天臺教分為四土。認為凡夫沒有斷煩惱而往生極樂世界，就在凡聖同居土中，凡聖共住之地。這時候即是「一切俱非」，一切名相都不對。假如稱你是凡夫則不對，因為你有佛的功德；如果稱你是佛也不行，雖然有佛的功德，但是不能有佛的稱號，因為極樂世界只有一尊佛。

「一切俱是」呢？說你是什麼都行。說你是菩薩也行，你能做菩薩的事情；說你是羅漢也行，你也具有羅漢的一切德能；說你是天人也行，因為你享受著天上無比的快樂；說你是個凡夫也行，因為「不斷煩惱得涅槃分」，沒有斷煩惱就往生了。

所以極樂世界用「一切俱非，一切俱是」這八個字就概括了。所有的名相稱什麼都可以，如果固定在一個名相上就不圓融，因為他可以充當任何角色，應化到十方，以各種不同的身分做無量的佛事。這即是二十二願的成就——一得往生極樂世界，便可應化十方，披弘誓鎧，超越常倫諸地之行。

為什麼叫超越常倫諸地之行？通途法門所有的階位、名相，在極樂世界就不適用了。所以蕩益大師才說「十方佛土，無此名相，無此階位」，除了極樂世界，其他的佛土，尤其是我們娑婆世界沒有這種說法。我們這裡一定要一品一品，一個階位一個階位往上爬，可是在極樂世界，一就是一切，一切就是一。這是大乘圓教的特色，舉一全收。

下面蕩益大師又說「信願持名一法，圓收圓超一切法門」。「圓收」，一切法門都收在六字洪名當中；「圓超」，一切法門都被這句名號超越了。所以印光大師說這句名號是「歸宗結頂」之法。

又說「豎與一切法門渾同」，從下往上叫豎。例如通途法門的修行，是豎著來的，從一個凡夫開始修行，然後斷了煩惱，歷經初信，十信、十住、十行、十迴向、十地五十一個位次，最後成佛，這叫豎。極樂世界，也可以有五十一個名相。

「橫與一切法門迥異」。橫著看，和一切法門都不一樣了。在極樂世界，隨便舉出一個階位，就同時囊括了一切位次。同居一土，同時也圓滿地包含其他三土的所有德用。蕩益大師說：「極樂最勝不在上三土，而在同居。」雖然是個小凡夫，一得往生，同佛受用。

從理論上講，淨土宗就是大乘圓教。天臺宗判一代時教為藏通別圓，圓教是最高級

的，其最鮮明的特點就是「同時具足」——一就是一切，一切就是一，消滅一切的對待，消滅一切的階級位次。極樂世界一切的正報依報全部凝聚在一句南無阿彌陀佛名號之中，所以曇鸞大師說我們淨土法門是「上衍之極致，不退之風航」。

最後我們要明白，佛的表述是中道的，非無非有。在品位上應該說「非無差別，非有差別」才好。另外，對大根機的人，就說無差別；對淺根機的人，就說有差別，如果說沒有差別，他就不敢信了。

信心決定了才有此遣彼喚嗎

問：讀善導大師的「二河白道喻」中有一段法語，說：「當時惶怖，不復可言，即自思念：我今迴亦死，住亦死，去亦死；一種不免死者，我寧尋此道，向前而去，既有此道，必應可度。作此念時，東岸忽聞人勸聲：仁者但決定尋此道行，必無死難，若住即死。又西岸上有人喚言：汝一心正念直來，我能護汝！眾不畏墮於水火之難。此人既聞，此遣彼喚，即自正當身心決定，尋道直進，不生疑怯退心。」當這位行者信心決定的時候，釋迦牟尼佛才發聲勸這位行者尋道而行，阿彌陀佛在西岸呼喚。如果這位行者的心不決定時，就沒有此遣彼喚了。這樣理解對還是不對？

答：下面解釋一下這段法語的意思。二河白道喻是善導大師《觀經疏》中非常重要的一段法語，法語的形象闡釋了念佛人獲得決定信心的心路歷程。可以說一個念佛人要獲得正信——對阿彌陀佛信心決定的基礎就是「三定死」。

這裡講了「住亦死」「去亦死」「迴亦死」。當時這位行者看到二河——水河和火河兩邊有窮賊惡獸，後邊也有惡賊，回不去也跑不了，如果停下來，窮賊惡獸上來就把

他吃掉了。按善導大師的解釋，這些窮賊惡獸代表自己的煩惱及惡業。死亡對每個人都是公平的，毫無例外，所以說「住亦死」。停在娑婆，靠自己沒有能力祛除煩惱，聖道門修不了。

這時又說「去亦死」，向前一看是萬丈深淵——水火二河，自己也沒有辦法，所以說這是「三定死」！

這「三定死」是每個人要獲得信心必須經歷的過程。正像善導大師開示的兩種深信：「一者決定深信，自身現是罪惡生死凡夫。」自己過去世造的罪，沒有辦法消滅，煩惱也沒有辦法止息，所以說是「三定死」，肯定是永遠在六道輪迴了。當把自己徹底否定掉了，這時才能夠把注意力放到這條白道上面。

我們想一想自己過去雜修雜行的時候，認為還有能力降伏煩惱，或者是還希望通過拜懺、念咒消掉罪業。可是修來修去發現，所滅的罪如「手中土」，未滅罪如「大地土」。根本沒有辦法戰勝死魔、降伏煩惱、消除罪業，逼不得已，才認認真真地把注意力放在這條白道上面。白道就是阿彌陀佛的願力之道——也就是阿彌陀佛的第十八願，即「南無阿彌陀佛」這六個字。

當我們注意力在自己身上的時候，對於彌陀的呼喚、釋迦牟尼佛的發遣是聞而未聞。我們看到寺院裡每天早晚課都在念佛，念《彌陀經》，但有幾個人是對阿彌陀佛產生真實信心的呢？很少啊！

我們過去也曾經那麼幹過，一旦知道自己沒有一點能力了生脫死的時候，才會用心在六字洪名上面，認認真真地思量這句名號到底能不能救我！

最後經過一番法義的學習，明白自己是無力的，而彌陀的願力是真實的，決定能保障我們從娑婆世界的生死輪迴中出離，直達極樂世界。離開這句名號，今生不能解脫。我們生生世世都沒解脫過，就是因為從來沒有相信過這句名號。

那麼這就回到剛才的疑惑了，這位蓮友認為當念佛行者信心決定的時候，就是真正相信這句萬德洪名會救我的時候，忽然間就聽到了釋迦牟尼佛的發遣：「一定要求生極樂世界啊！」

我們在《彌陀經》中聽到釋迦牟尼佛的三次勸告，「應當發願，願生彼國」，同樣的，阿彌陀佛第十八願也一直在呼喚著我們。但為什麼過去沒有聽到呢？並不是過去釋迦牟尼佛沒有發遣、勸告，也不表示阿彌陀佛過去沒有呼喚我們去極樂世界。要知道阿彌陀佛成佛已經十劫，而釋迦牟尼佛來到娑婆世界應化，在《梵網經》記載，已經往返

八千多次了。可見兩土的世尊一直在呼喚著我們去極樂世界，為什麼我們一直沒有聽到，而今天突然就聽到了呢？

是因為過去我們沒有信心，聞而未聞、見如不見，我們看周圍那些還沒有生起信心、雜修雜行的居士，他們難道不是這種情況嗎？聞而未聞啊！他們的心沒有安住在極樂，雖然每天早晚課也在念佛號，但是對名號根本沒有產生信心，雖念而不得力。只有對阿彌陀佛萬德洪名產生信心的時候，才能感應道交。

我們的心是能感，這句名號是能應。正如《觀經》所說：

諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中，
是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好。
是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。

我們產生信心的時候，心裡邊想佛，口裡念著佛，才能夠全攝佛功德成己功德。才能夠達到平生業成，現生不退！

《無量壽經》上說：

人有信慧難。

蕩益大師的《要解》中說：

信願為慧行，持名為行行。

信願是智慧範疇的東西。一個人沒有智慧，不會對彌陀產生信心的。沒有信心的時候，不管讀經也罷，念佛也好，大都是聞而未聞，念如不念。

《無量壽莊嚴經》上又說：

若不往昔修福慧，於此正法不能聞；

已曾供養諸如來，是故汝等聞斯義。

我們過去世曾經供養、憶念過無數世的佛，但是沒有一世能夠產生決定信心，因此一直對阿彌陀佛的名號是聞而未聞。

善導大師也說：

專專指授歸西路，為他破壞還如故。

曠劫已來常如此，非是今生始自悟。

我們無量大劫以來就是這一種狀態，一直是我執深重，想靠自力了生脫死，想要在自己身上找出離的資本，總是無功而返。

所以這世幸聞彌陀的救度，得聞善導大師的淨土思想，當我們能夠徹徹底底地捨棄自力、全靠佛力的時候，信心才能成就。這時候才會把全身心皈投於這句名號上面，才會正眼看釋迦牟尼佛的發遣和阿彌陀佛的呼喚。此時方才成就我們無上的信心，信心一旦成就，這一世必定解脫！

沒念佛時，佛還在保護我們嗎

問：我們念佛的時候佛的三身都在名號中，我們就在佛的保護當中；如果沒念佛的時候，佛還在保護我們嗎？

答：這個問題提到了名號和佛的三身——法身、報身、應化身。說到極處，佛的法身、報身、應化身皆是一句名號，以名號為體，一展開就是佛的三身。

因此當我們在念這句名號的時候，名號中自然就有佛的三身。所以《觀經》說：

是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好。

是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。

善導大師也經常說，真正念佛之人，佛派遣無量的化佛擁護此人，不令惡神惡鬼得其便也。問題是，當我們口裡不念佛，佛的「應化身」就不保護我們了嗎？這種提法，說明有些蓮友只是局限在口中稱名上面。

實際上我們凡夫眾生一天除了口裡稱名之外，還要做其他的工作，生活中的雜事也很多，不可能一天到晚口裡都持續在稱念名號，「口業」不能夠相續。

而眾生除了口業，還有「意業」，儘管口裡不稱名，心裡還信賴著佛。如果我們保持著對佛的信任和依靠，信心不間斷的話，佛肯定還是保護我們的！因此我們不能光局限於口裡的稱念，更應該注重的是「意業」——心中信心的持續性！

我們一旦相信了阿彌陀佛以名號功德來無條件地救度我們，信心一旦決定，直到臨命終那一剎那都不改變，那麼阿彌陀佛肯定會護念我們一輩子。

舉個例子，就好像一歲左右的小孩會喊媽媽了，喊媽媽的時候，媽媽一定保護這孩子。如果這個小孩正在玩，或在睡覺的時候，不喊媽媽了，難道媽媽就不照管這個孩子了嗎？肯定是照管的。也就是母子關係一旦確立了，母愛就持續不改變了。

印光大師說：「佛視眾生，猶如一子。」阿彌陀佛早已把十方眾生當作了孩子，我們一旦認定了彌陀是我的慈父，父子關係一旦確立，阿彌陀佛對我們的護念就會持續下去。正如《大勢至菩薩念佛圓通章》裡所說的：

子若逃逝，雖憶何為？

如果這兒子不認父母，父母想兒子也沒有用；一旦這孩子認父母了，信心決定了，認定彌陀是我慈父的時候，彌陀慈父必定對「念佛眾生攝取不捨」，一秒鐘都不捨棄了。

所以我們應該多多學習法義，才能使信心不動搖，這樣在生時受彌陀的攝護不捨，一旦命終則往生極樂！

不可滅壽取證

問：在善導大師那個時代，很多人通過滅掉自己的壽命往生極樂世界，那我們現在的人可不可以效仿呢？

答：首先引用印光大師的開示：

念佛之人，當存「即得往生」之心，若未到報滿，亦只可任緣。

倘刻期欲生，若工夫成熟，則固無礙，否則只此求心，便成魔根。

倘此妄念結成莫解之團，則險不可言。

盡報投誠，乃吾人所應遵之道；滅壽取證，實戒經所深呵之言。

但當盡敬盡誠求速生，不當刻期定欲即生。

學道之人，心不可偏執；偏執或致喪心病狂，則不唯無益，而又害之矣！

這一段是印光大師對於當今學佛人懇切的開示，意思是要我們老實念佛，只需等著命終之時阿彌陀佛接引就行了，不必自己去滅壽取證！

為什麼印光大師要這麼說呢？因為大師是遵循著阿彌陀佛的大願而談的。大師所說

的是一種普遍的真理，一般眾生都是自自然然的壽命到了，在臨命終時得阿彌陀佛的接引，這是普遍的情況。

為什麼印光大師勸我們不要滅壽取證呢？首先，這會有一個很不好的影響，那些不學佛的人，或者是初學佛的人會誤解我們。「你學佛學得好好的，怎麼去自殺了？看來佛法也不怎麼好。」或說：「年紀輕輕的，不好好活，自殺去了，肯定是學了邪教。」這樣就導致佛法很難再傳播下去了。

我們可以注意一些邪教、外道，就有這種自殺的做法。例如日本的奧姆真理教，還有美國的一些邪教裡也有自殺的。世間的人看到自殺就會認為是精神不正常，造成很大的誤解。

再者，如果自己的信願不夠懇切，達不到標準——三心不具足，再加上自己的功夫又不純熟，自殺是有危險的。有人肯定會說了，善導大師的時代，上百人都自殺往生了，為什麼現在的人不行呢？

其實，善導大師那個時代因緣殊勝，不同於現在。我們不說別人，就說那個京屠夫，為什麼他從樹上一跳下來，腦袋摔破了，馬上就能往生了？因為他面對的是善導大師，他見到了西方極樂世界。善導大師是阿彌陀佛再來，有三昧之證德。京屠夫是在現量境

界中產生的信心。現量就是親眼見到，親身感受到。

當時的情況是京屠夫拿著刀去見善導大師，大師與京屠夫面對面的時候，本來這個京屠夫手握殺豬刀，滿身的殺氣、滿臉的怒氣，當京屠夫一看到善導大師那種和善的面相及莊嚴的威儀時，「德人睹面，惡念頓消」，心中想殺人的念頭立即就沒有了，刀「噹啣」一下扔到地上去了。

京屠夫緊接著問：「你說念佛就能往生西方，是真的嗎？」善導大師並不答言，隨手一指西方，馬上西方極樂世界的境界就展現在眼前了，阿彌陀佛以及諸大菩薩，還有極樂世界的依報莊嚴——八功德水、寶樹寶樓等盡收眼底。就像我們去旅遊看風景一樣，極樂世界的境界真真實實的展現在京屠夫的眼前。

京屠夫看到極樂世界的莊嚴，是他親身感受到的現量境界，對極樂世界的信心肯定是百分之百了。我們能夠相信極樂世界不是由現量的境界，而是聖言量，是因為佛說的，我們才相信的。

我們這種信心產生的源頭連比量的境界都達不到。比量就是相比較。例如極樂世界的菩薩都是無量壽，我們世界的人都是生老病死；極樂世界要衣得衣，思食得食，我們這個世界是勞動幹活，甚至有些人吃了上頓沒下頓。沒法和極樂世界比較，比也比不出

來，只能相信佛的聖言量。因此我們這種信心跟京屠夫的信心比起來，差一大截，他是親眼目睹，親身感受到那個境界了，所以他的信是真信，鐵板釘釘的信，這是其一。

其二，善導大師是阿彌陀佛再來，大師二十多歲就證得念佛三昧，每念一句佛號口放一道光明，當時稱善導大師為「光明和尚」，就是大神通聖人。所以善導大師的威德，以及展現出來的極樂境界就讓當時的人通過現量境界來感受、相信。這就是當時的特殊因緣，也是那時代念佛人的大福報。

和善導大師所處的盛世相比，我們現在這種環境就很糟糕，不要說是聖人了，就連具有正知正見的法師都很少。所以我們要獲得對極樂世界的信心，也只能通過聖言量了。憑心而論，我們讀佛經產生的信心，能與人家親眼目睹、親身感受到極樂世界產生的信心一樣嗎？

實際上，我們的信心是時有時無的。一旦遇到逆境逆緣了，心中就會疑惑：「阿彌陀佛到底有沒有啊？阿彌陀佛到底能不能保護我呀？」大多數人到了臨命終的時候，左等阿彌陀佛不來，右等阿彌陀佛不來，就疑惑了：「哎呦！是不是阿彌陀佛不來接我了？極樂世界到底有沒有呢？」

不要說我們凡夫的信心忽有忽無，就連《法然上人全集》中都有類似的記載：

或時上人曰：今生得遂往生歟！

乘願聞之云：上人尚且作此不定之語，況餘人乎？

此時上人揚聲朗笑曰：迄至上蓮台之前，何能斷此念乎？

當然，法然上人是**大勢至菩薩**示現，他是站在凡夫的立場來說這樣的話。由此可知，凡夫煩惱沒有斷，貪瞋癡慢疑照樣存在。只要有疑的存在，一旦遇到逆緣逆境的時候就會給往生帶來一些障礙，就會有不確定性！因此印光大師是站在我們現在眾生所處環境之下而說的，當然要勸我們老老實實念佛，等壽命終了的時候，阿彌陀佛自然來接引，這才是千穩萬當的。

不要剋期求往生。這種心是什麼心呢？「我趕快享福去吧！我不想在這受苦了。」這是一種躁妄心、偷心、逃避心、投機取巧心。這種思想也是國人的共性。

現在的人都想一夜暴富，不通過努力就想一下子發財，所以雖然學佛了，很多人也有這種心，「我少受點罪，阿彌陀佛早點接我走吧！」但卻忘記了自己的身分——我們是罪惡生死凡夫，過去世曾經造了無量的罪，蒙佛加持這一世幸得人身，但是這個身體仍是業報身——過去造了業，這世來受報的。說的難聽一點，我們是一個監獄的犯人，

被判了五十年、八十年的徒刑，是在這兒服刑的。老老實實在這監獄待著，是否刑滿釋放就看你的表現了。好好念佛的人，就放在極樂世界去；不好好念佛的、造了罪的，轉下一個監獄，就這麼回事。如果有人想越獄逃跑，獄警肯定不會放過的。

同樣的道理，普通的人想早點一死百了，閻王爺也不會放過。普通人被業力牽著走，而念佛之人是被阿彌陀佛的願力攝取不捨。因此還是要遵循祖師的教誡，自己的信心若不是至誠的，信心有漏洞，就要老老實實等待臨命終阿彌陀佛來接引。

另外自殺是非常痛苦的，舉一個呂洞賓結丹的故事。大家知道呂洞賓是修道的人，道家的煉丹是把自己的血肉之軀修成高能量物質，直接羽化飛仙而去。呂洞賓大丹結成後，知道自己的身體已經是不死之軀了，於是就想試一試把自己的腦袋割下來究竟是什麼感受？拿起劍「卡嚓」一下，腦袋掉地下了。後來他描述人被砍頭的感受，就像頭上頂了一個炭盆走四十里路。鐵盆子裡燒得紅紅的炭，放在腦袋上，而且還要頂著炭盆走四十里路。大家想想，自殺的滋味是多麼痛苦啊！

我們設想一下，你在那兒正念著佛，旁邊有個人使勁打你，身體一疼，心就被疼痛抓住了，心裡馬上就念不出佛了。這是我們很容易就能想得到的。

一個自殺的人要經歷那麼痛的死苦，他還能念出佛嗎？在自殺之前，他的信心能像

京屠夫一樣雷打不動嗎？如果多少還有懷疑的話，再加上死苦逼迫，就像頭頂四十里炭盆那樣的痛苦，內心中已經亂成一團了，很可能就被業力牽著走了，怎麼往生極樂世界？

正因為我們一般凡夫做不到具足百分之百的信心，所以很多念佛人往生的時候需要助念，助念就是幫助臨終的人提起正念，補足三心。而自殺的人，就是在客觀上拒絕了助念，如果平時三心具足就能往生；反之，往生就有不確定性。

《觀經》中說：

是故汝等心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好。

是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。

阿彌陀佛不在別處，不在他方，就在我們的信心裡邊。只要我們的信心不動搖，阿彌陀佛就在我們的心中。可是自殺的人，滿心都是恐懼、痛苦，很容易就會被第八識冒出的業力種子牽走了，所以是很危險的事。

說了這麼多，就是希望有這方面問題的人要遵循祖師的教誡。我們看那些老實稱名的，大多在臨命終的時候，沒有太多的死苦逼迫，所以不要有偷心，自己是個業力凡夫，在活著的時候老老實實稱念名號，多多消除業障，臨命終的時候順順利利的跟著阿彌陀

佛走，千萬不可東施效顰。人家西施皺著眉頭很美，東施也效仿著西施在那一皺眉，結果不皺還好，一皺眉，把所有的人都嚇跑了。不可盲目的去效仿，還是要死盡偷心，老實念佛！

「飲苦食毒」就是指吃的喝的都有毒嗎

問：《無量壽經》中有這麼一段話，「於此修善十日十夜，勝於他方諸佛國中為善千歲。所以者何？他方佛國，為善者多，為惡者少，福德自然，無造惡之地。唯此間多惡，無有自然，勤苦求欲，轉相欺殆。心勞形困，飲苦食毒。如是惡務，未嘗寧息。」其中的「飲苦食毒」怎樣理解？

答：這段文字是《無量壽經》中佛講完了「五惡五痛」之後的總結。「五惡」是講我們娑婆世界眾生的行為，大多數是惡行——殺盜淫妄酒。「五痛五燒」是惡行而感得的惡果，用「痛」「燒」來形容。「燒」是地獄的火，「痛」是地獄道的刑罰特別苦。佛講完「五惡」「五痛」「五燒」之後，又講了這麼一段，來勸誡世人要為善，不要造惡，造惡必然受「五痛」「五燒」的折磨。

「於此修善十日十夜，勝於他方諸佛國中為善千歲」，意思是我們這裡的環境非常惡劣，惡人充滿，物質條件非常匱乏，不像他方國土福德自然。他國之人不需要勞動，飲食所用都是自然，所謂「思衣得衣，思食得食」，所以基本上沒有造惡的人。我們為什麼要造惡呢？因為這裡是貧瘠之地，沒有福報，此是唯業所感！

為什麼在他方世界為善千歲，在這裡十日十夜就比他方國土還勝過一籌呢？這說了一個發心的問題，就好像富人容易布施，窮人飯都吃不上，他能去布施一點點，那他的發心是非常寶貴的。

下面又說我們這個世間的人是「勤苦求欲」。人生在世都受著慾望的支配，好比孔老夫子所說的「食色性也」，慾望是人的本性。人活著首先要滿足吃飯問題，其次是色慾。為了滿足食慾、色慾，而辛勤刻苦地去做事；甚至有的人還不擇手段去偷盜、欺騙、互相殺害，歷史上這樣的事情太多了。尤其現實中的我們，身心都在爭名奪利之中，心為之而疲憊，身體也大多是「亞健康」狀態。

那麼就說到「飲苦食毒」了，從字面來解釋就是吃的、喝的都不好。現在的人都是互相殘害，我們都知道很多食品裡添加了很多不該添的東西。諸如：前幾年的三鹿奶粉、假酒，有毒食品相當多。現在這種時代，想吃到健康食品很不容易，當然這是文字表面的意思。實際上佛語是真理，超越時空的。從佛世直到上個世紀初，工業文明還不發達，加工食品沒有普及，也就是在這其間二千多年，人們一直吃著放心食品，並未「飲苦食毒」。

所以我們再往深去推敲經文，應有更深一層意思。「飲苦食毒」是古文，如果加幾

個字讀起來意思就更加明顯，「飲之則苦，食之則毒」。飲食是因，苦毒是果。這樣就好理解了。這樣就符合前面釋尊講的「五惡」為因，「五痛」「五燒」為果。看看現在是不是這個樣子？大部分的人都在吃肉，吃一些不該吃的東西，為了吃喝都在造業，造了業，必然會遭受三惡道苦果。

所以說飲食是因，苦毒即是果。顯然釋尊要勸我們要樹立大的志向，不要把人生目的定位的那麼低。世間人常說，「人生在世，吃喝二字」，就是為了吃好、喝好、玩好，在吃喝的過程中造下了無量無邊的業，最後就要下三途去受苦。

「人生在世，吃喝二字」是世俗人的一種人生觀。學了佛，就要改變這種人生觀——活著不只是為了吃飯。世間人活著就是為了吃飯，滿足慾望。那學了佛以後，吃飯是為了活著，活著是為了什麼呢？活著是為了維持我們這個色身，讓這個身體好好的修行，不白在世間走一回！

讓我們這個身體充分地發揮它的價值，用短短的幾十年時間，以人的身體賺取一個佛的身體。所以「飲苦食毒」就是佛要勸我們：「你們不要把財色名食睡當作你們人生的目的！」如果當作人生的目的的話，最後肯定會受苦的。

下面更明顯了，「如是惡務」，「惡務」就是不好的事情，飲食男女都是不好的事

情；「未嘗寧息」就是輪迴。世間的人都是「共爭不急之務」，最後的結果就是輪迴不息。因此釋尊勸我們要捨五惡、離五痛、棄五燒。五痛五燒是結果，要想離開三惡道的惡果，我們就要修善因，最善的因就是端心正意、真信切願持念這句名號；只要老實稱念，稱念名號是因，往生極樂世界就是果了。

其實，「飲苦食毒」只是我們娑婆世界的特色，他方佛國是「飲甘食樂」。他方世界的人也吃飯，可是他們吃飯會吃出功德。例如《維摩詰經》第十品「香積如來品」中有一段法語：「香積如來以何說法？」菩薩曰：「我土如來，無文字說，但以眾香，令諸天人，得入律行。菩薩各各坐香樹下，聞斯妙香，即獲一切德藏三昧。得是三昧者，菩薩所有功德，皆悉具足。」這段文字是維摩詰菩薩在問香積如來世界的大菩薩的一段文。

《維摩詰經》在講到「香積如來品」的時候，參加這次法會的大眾特別多，有好幾萬人，快到中午時，舍利弗尊者心裡就生起一個念頭，許多人餓了，不知道有沒有準備飯吃？

維摩詰居士馬上就知道了，於是維摩詰大菩薩就現化身（變化出一個身體），飛到了離此很遠的眾香國——香積如來的世界。維摩詰菩薩就向香積如來請了一碗香飯，返

回來供養在座的好幾萬大眾。當時在場的大多數是羅漢，都心裡納悶：「這麼多人，這碗飯夠吃嗎？」眾人一懷疑，維摩詰居士就說了：「這一碗飯具有大乘不可思議的功德！你們是小乘之人，小心小量，不要說是你們在座的人吃一頓，就是在座的人吃上一劫（十三億年）也吃不完。」

於是大家各取所需，每人都有份，大家都吃飽了。再看那一碗飯，還是那麼多，不增不減，大家都感覺到不可思議，非常歡喜。

吃完以後，在座所有的人，不管是羅漢、菩薩，還是天人，身上都散發著香氣。於是在座的天人眾、聲聞眾就問維摩詰居士：「菩薩呀！我們身上的香氣馥郁，身心快樂。身體有病有苦的都沒病沒苦了，心裡有煩惱的也快樂了。這個香氣這麼濃郁，什麼時候能夠散掉呢？」

維摩詰居士說：「你們大徹大悟之後，或者是能夠發出大心來，這香氣就散了。如果你們不發出大心來，香氣永遠都不會散的！」——也就是吃下去，永遠消化不了。大乘的法餐能令眾生發出大乘菩提心來。這是對於二乘聲聞眾的功效。

眾香世界（香積如來世界）不是像我們這邊是聽聞佛講法，那邊的佛是不講法的。幹什麼呢？就是吃香飯。只要吃了香飯，「令諸天人得入律行」，自自然然言行就契合

法性，自然去行十善六度。大根器的人吃了香飯，還能得證一切德藏三昧——佛的功德。

香積佛把無量的功德凝聚在這碗飯裡面，眾生吃了，功德就得到了，這是多麼令我們羨慕不已的事。我們在這裡整天的「飲苦食毒」，不吃又不行，吃了又起貪心造罪。在眾香國，吃飯就是修行，能證入菩提，離諸障垢，得到圓滿的功德！所以這個世界比起佛國來，是多麼的差勁。不比不知道，一比讓我們感覺到自己的卑下，所以趕快到極樂世界去吧！一得往生極樂世界，正如善導大師所言：「六識縱橫自然悟，未藉思量一念功。」我們凡夫到了極樂世界，眼之所見，耳之所聞，舌之所嘗，都會讓我們得到佛的功德。

佛如何滿眾生的願

問：有人說阿彌陀佛是大醫王、大願王，所以我們只要念佛，一心靠倒阿彌陀佛，佛就會滿我們所有的願望，這種說法對不對呢？

答：首先說阿彌陀佛在因地發願，要使十方眾生都往生極樂世界，辦法就是讓眾生稱念這句名號。所以曇鸞大師在《往生論註》中說：

彼無礙光如來名號，能破眾生一切無明，能滿眾生一切志願。

我們要明白眾生的一切願望在這個世間是無法滿足的，所以阿彌陀佛才令我們稱念名號，臨命終時接引往生極樂世界。滿足眾生的願望不是在此土，而是在極樂世界；眾生有什麼願望，去了極樂世界全部滿足。

在娑婆世界，阿彌陀佛用十八願這一條大願和眾生所有的願望對接上了，只要你順應十八願，彌陀最終滿足你所有的願。

其實，我們在娑婆世界輪迴太久了，我執深重，願望無窮。這些願望說到極處就是離苦得樂。當然，在教下——通途聖道法門，令一切眾生離苦得樂的辦法是返迷歸悟，

讓你從「迷」中覺醒，一旦醒來，大悟之後馬上就不苦了。而淨土宗唯一的辦法就是稱念名號去極樂世界。

大多數的凡夫眾生業障深重，沒有智慧。很多人活了一輩子也不知道自己想要得到什麼？不要說凡夫，就連秦始皇、彼得大帝死的時候也是兩手空空而去。他的願望還是沒有滿足達成，縱然富有天下又能怎麼樣呢！一毫也帶不走，一點也不能擁有。

所以世俗的所願、所想，佛在《金剛經》早就說了，都是夢幻泡影。因為這些夢中的事情不順法性，和徹底的解脫相違背。也就是說世間人愈是追逐世俗的願望名利，希望兒女多麼好，希望自己健康長壽等等……這一切願望都和了生脫死、返迷歸悟相違背，是不合乎真如理性的。這些世法是無明變現出來的虛妄境界，凡夫在虛妄境界當中虛生浪死，枉受輪迴之苦。

因此，眾生的願望有順法性與不順法性兩種，順法性就是你想了生脫死，想成佛了。例如你發四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成！」這都是順法性的願，佛一定加持的。反過來，你想繼續沉迷在六道輪迴中，想發財、想兒女好等等一切，這都有違解脫，不順法性也不合理。這些不合理的願望，

佛大多不會滿足你的。

我們舉個例子，有小孩說：「我媽媽可好了，她非常愛我，我的一切願望她都能滿足我。」我們想想，他的媽媽能滿足他的一切願望嗎？孩子的願望有合理的、有不合理的，他想解決溫飽問題，想要好好學習等等，這些可以滿足。如果這個小孩想要偷、想要騙，要天上的星星、月亮，這能滿足嗎？

同理，我們在佛面前就是愚癡的孩子，我們一切的願望有合理、不合理的，有順法性、違背法性的，違背法性的願望，佛是不會滿足我們的。

佛只會滿足我們成佛的大願，一旦往生極樂世界成了佛，我們所謂的一切世俗願望都能滿足，如《往生論》說：「眾生所願樂，一切能滿足。」所以我們要把眼光放遠，不要只停留在虛妄之中，整天想著自己要健康長壽、工作好、兒女好等等，你都平生業成了，你這輩子必定解脫成佛，這個願望一滿足，所有的願望都滿足，你還要什麼呢？況且印光大師說：

真能念佛，不求世間福報，自得世間福報。

所以我們一定要多多學習法義，瞭解阿彌陀佛的大願，同時也要瞭解這個世界的虛假性，一切都是夢幻泡影，都不可得。「世間萬般皆虛假，萬德洪名唯是真」。

往相迴向與還相迴向之義

問：《淨土宗概論》第五章第三節提到往相迴向、還相迴向兩種迴向。對於這兩種迴向我們需要選用哪一種？這兩種迴向的差別是什麼？

答：首先解釋一下迴向，印光大師曾經解釋過「迴自向他」「迴因向果」「迴小向大」等等。「迴自向他」是把自己修行的善法、福德、功德迴向給別人，希望別人得到利益。「迴因向果」是自己修集了因來迴向果地。「迴小向大」是自己修行的小因想得到大果。比如我們修行了世間善法，只會得世間的善果，例如淨業三福；但是想往生，就把淨業三福迴向到極樂世界，而成就彌陀極樂世界一真法界的大菩薩，就是迴小向大。迴，就是我們本來所修集的因是世間的，然後迴轉一個方向，轉到了菩薩的果，成就佛果，這就是迴向。

《概論》裡提到了「往相迴向」和「還相迴向」。

「往相」，「往」就是往生。我們把自己修行的善根，以及修行過程中隨喜一切凡聖所做的善根，通通都與一切眾生共同擁有，也就是隨喜功德。然後迴向往生極樂世界，這叫「往相迴向」。

這種迴向正是我們很多初學佛的人每天晚上念的：「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，往生安樂國。」也叫「迴自向他」「迴小向大」「迴因向果」。很顯然，這和阿彌陀佛四十八願中的第十九願意趣完全一樣，是自力迴向——想去往生，把自己修行的善根善法迴向極樂淨土、成就佛果。

「還相迴向」，「還」就是生到淨土以後，乘阿彌陀佛的大願力，速證無生法忍，繼續回到娑婆度化眾生。證得無生法忍的大菩薩來到娑婆世界教化、度化眾生，這是「還相」。現在我們還是一個在因位凡夫地的修行人，「還相迴向」是以後的事情，暫且不論。

曇鸞祖師對於這兩種迴向在《往生論註》做過解釋，大師說：

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。

何以言之？若非佛力，四十八願便是徒設。

什麼意思呢？「凡是生彼淨土」，凡是往生到極樂世界的人，「皆緣阿彌陀佛如來本願力」，都是靠佛的力量去的。這和我們剛才所說的，自己修行善法迴向到極樂世界

是兩碼事。

大師又說「及彼菩薩、人天所起諸行」，就是極樂世界的大菩薩「上求佛道，下化眾生」，也是靠阿彌陀佛的本願力。也就是說，往生極樂世界靠阿彌陀佛的願力，極樂世界的菩薩來到娑婆世界度眾生，還是靠阿彌陀佛的願力。

大師還說「何以言之」，為什麼這麼說呢？「若非佛力，四十八願便是徒設」，直接一句反證——如果不是佛的力量，四十八願就是虛假的了。

曇鸞祖師引用了三條願，第一個願——十八願願言：

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。

這是十八願的願文。曇鸞大師說：

緣佛願力故，十念念佛，便得往生；
得往生故，即免三界輪轉之事；無輪轉故，所以得速。

就是快速。意思是往生極樂世界靠佛的願力，不靠自己修行的善法。這是什麼意思

呢？

「往相迴向」有自力的迴向，有他力的迴向。把自己修行的一些善根，迴向極樂世界，這是第十九願的自力迴向；阿彌陀佛兆載永劫修行的萬德洪名，平等布施給十方眾生，我們專稱這句名號，以彌陀所有的功德去極樂世界，對於專修念佛的人來講，是第十八願的他力迴向。

曇鸞大師的解釋引證了十八願，很明顯就是他力迴向，是往相迴向的一種。這是曇鸞大師以十八願來解釋「往相迴向」，由自力過渡到他力。

「還相迴向」是什麼呢？曇鸞大師說，願言就是第二十二願：

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

這一段是諸大菩薩借助佛的願力。「常倫諸地之行」就是從一地到一地，而極樂世

界的大菩薩「現前修習普賢之德」，超越四十一因位，能夠遊化一切世間，度化無量無邊的眾生。論神通、道力、智慧，都和阿彌陀佛齊等，只是不叫佛，叫菩薩，這叫「超越常倫諸地之行」。

超越常倫諸地之行的大菩薩遊化到他方世界度化眾生，而度眾生靠什麼力量呢？也是靠佛力，這種叫「還相迴向」，是阿彌陀佛的願力來成就的。因此，對我們專修念佛人，十八願就是「往相迴向」，二十二願是「還相迴向」。把這兩個願懂了，就明白全是靠願力成就的。這是曇鸞祖師的解釋。

我們再看善導大師的解釋，大師對「迴向」兩字解釋的更簡單，大師說：

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言「阿彌陀佛」者，即是其行：

以斯義故，必得往生。

「南無阿彌陀佛」六字洪名當下就是阿彌陀佛的三身四德；阿彌陀佛因地無量劫修行的所有功德都凝聚在這句名號當中。當眾生一稱念「南無」兩字的時候就是迴向——想往生極樂世界，不想輪迴了；而且當下把阿彌陀佛修行的無量功德攝為己有，成為我

們的了。

另一深義是，我們把彌陀的功德變成自己的，又拿著這個功德去極樂世界去了。很明顯就是他力迴向。他力就是阿彌陀佛的力量。

由善導大師的解釋就能體會到「他因自果」——阿彌陀佛修行的善因，成了我們十方眾生的善果。往生的果實、成佛的果實就在六字洪名。所以蕩益大師說：「此之法門全在了他即自。」自他不二是大乘佛法很高的境界，我們能夠理解接受就是明信佛智。

阿彌陀佛修行了，就是我修行了。所以善導大師說：「阿彌陀佛即是其行。」如同共命之鳥兩個頭，一個共同的身體。阿彌陀佛修行無量的功德，成就了極樂世界，是阿彌陀佛的，也是我們十方眾生的。這就是善導大師的解釋。

對業障深重的眾生來說，離開他力迴向，想靠自己力量迴向去極樂世界太難了。如果你靠自己修行的一些善法迴向往生，這是十九願的根機，很明顯是雜修雜行。

而且通過自力迴向想往生，必須圓滿具足三心——至誠心、深心、迴向發願心，如果不能具足三心就不能往生。雜修雜行的本體又和三心相違背，所以很難具足三心。因此一定要從自力過渡到他力，捨自歸他，這也是機法兩種深信——把想仰靠自己力量往生的這種心徹底打死，一心靠佛，這樣才能圓滿成就。

印光大師對這種他力迴向容易往生之法寫出了兩句對仗工整的話：

九界眾生離是門，上不能圓成佛道；

十方諸佛捨此法，下不能普利群萌。

「九界眾生離是門，上不能圓成佛道」，不靠佛力往生，離開了阿彌陀佛的救度，我們肯定是不行了——這是往相迴向的他力迴向。「十方諸佛捨此法，下不能普利群萌」，十方諸佛、諸大菩薩都拿一句名號來度眾生，沒有阿彌陀佛這個法門，想一個不剩地度脫眾生是不可能的——這是還相迴向。離開了十八願專稱名號，靠自力修行，能夠成功幾個呢？印光大師又說：

一句「南無阿彌陀佛」，只要念得熟，成佛尚有餘裕，不學他法，又有何憾？

大師這句話是什麼意思呢？你能把這句名號念熟，怎麼念熟呢？「念佛生活化，生活念佛化」。一句佛號融在你心裡面念念不忘，念熟成佛有餘。

成了佛，怎麼還有餘呢？自己成佛是自利，有餘是還能度化眾生。你到極樂世界成了佛，馬上回來度眾生，這不是還相迴向嘛！成佛是往相，有餘是還相，都在一句名號

之中圓滿解決了。

徹悟大師也說：「求生時即往生時，亦即度生時。」我們現在念這句名號求生極樂世界，當下就是往生的時候，這叫平生業成，同時也是度生。你念名號往生，大家都看到了，度化了不少人，這都是在一句名號之中同時完成的。因此不管是往相迴向還是還相迴向，都離不開這一句南無阿彌陀佛。

什麼是如實修行

問：「云何觀察？智慧觀察。正念觀彼，欲如實修行毗婆舍那故。」請開示為什麼說稱念這句名號就是如實修行。

答：《往生論註》中曇鸞大師講的修行分成兩種——如實修行與不如實修行。

先說如實修行。曇鸞大師講：

體如而行，則是不行；不行而行，名如實修行。

「體如而行」是說我們的身口意和真如實相合為一體，也就是說身口意的造作受佛性的支配，佛性做了主人，支配我們的身口意做一切事，這就叫如實修行。

不如實修行是怎麼樣？我們凡夫的身口被第六意識妄想心操縱。邏輯思維、分辨判斷、總結歸納，這都是妄想，通過妄想來支配我們的身口，不管我們做多少的善事、讀多少經咒，都是用第六意識操縱身口而做的，這叫不如實修行。

簡單說，一個人能和佛性合一，用佛性的智慧來指導我們的身口造作，這就叫如實修行。反過來，如果沒有大徹大悟，發掘出自己佛性的真實智慧，而用妄想心指導自己

的身口，那就是不如實修行。

這種不如實修行就是《楞嚴經》裡講的「煮沙求飯」，把沙子煮了當飯吃，終不可得。經中說「因地不真，果招紆曲」，因地要想真，就得用佛性來指導我們如實修行。

電視劇《濟公傳》很多人都看過，濟公每天做不同的事情，還吃肉喝酒。從現象上看，凡夫沒有能力判斷他是真修行還是假修行，是如實還是不如實，但他是大徹大悟，佛性做主了。佛性無所不知，無所不能，自自然然具足智慧神通，支配著這個身體，自然而然地知道該做什麼，不該做什麼，而且做起來都是得心應手，超情離見，不需要我們用第六意識去想像分別，清楚得很。

一個凡夫想靠自己能力修行來出離、超越生死，必須要如實修行。用佛性的智慧來指導修行是相當不容易的事情，最低限度也得是大徹大悟之後。但也只有如實修行才能得到真實的功德，否則再怎麼苦修苦行，也只是有漏的福報而已。

所以曇鸞大師說：

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。

《往生論註》中曇鸞大師又談到：

稱彼如來名，如彼如來光明智相，如彼名義，欲如實修行相應故。

這裡就說到一個念佛人想和如實修行相應，要怎麼辦呢？稱念「南無阿彌陀佛」名號，這就是如實修行。為什麼呢？而阿彌陀佛的光明智相是什麼？這句名號的本義又是什麼呢？善導大師說：

言「南無」者，即是歸命，亦是發願迴向之義；

言「阿彌陀佛」者，即是其行；

以斯義故，必得往生。

我們念阿彌陀佛，稱念的當下就是如實修行。因為阿彌陀佛在因地時，是如實兆載永劫的修行，得來的無量功德全凝聚在這句六字洪名之中。只要一稱念，彌陀的如實修行就是我們的如實修行，就像乘飛機，飛機的飛就是我們的飛，彌陀的修行就是我們的修行。

光明智相是什麼呢？阿彌陀佛名號就是阿彌陀佛的光明，名號為體，光明為用，是一體的。稱念這句名號，光明自然照耀攝取，這是自然而然的事情，善導大師解釋為「光明名號」。所以彌陀的光明智相也就是這句名號，稱念當下和彌陀一樣。

這句名號的本義是使稱念的人必然往生。因此我們一定要相信，一定要認可，知道這句名號的本義——如來所有的功德智相都在名號之中。相信之後，再稱念這句名號就是如實修行。

另有一種情況是他不理解相信也能達到如實修行，是什麼人呢？傻子、愚蠢的人，還有鸚鵡、八哥這些沒有思維能力的動物。他們當下稱念名號也是如實修行。

有一種不能如實修行的念佛人是什麼樣子呢？就是他不信。他把稱念名號當做伏煩惱、斷煩惱的一種手段，也就是印光大師說的「將橫出法當豎出用」。這叫執事廢理——執著事相上的功夫，不明白這句名號本身的含義是什麼，不知道名號是實相身、為物身，不理解名號當下就是阿彌陀佛圓滿無漏的功德。

他以為這句名號像咒語一樣，用名號伏煩惱，這樣念佛就不能和如實修行相應。所以我們要多多聽聞法義，深解義趣，才能明信佛智——完全相信這句名號的功德，知道稱念這句名號就是如實修行，就能把佛功德全部攝受，變成自己的功德，於是我們和佛的功德齊等，他日必定往生彌陀的報土。

問題一開始還提到兩個詞，就是「毗婆舍那」和「奢摩他」。

奢摩他是「止」，毗婆舍那是「觀」。止觀是天臺宗修行的兩套方式。止是定之因，

就是止息妄想煩惱；觀是慧之因，就是觀照般若真實的智慧。我們末法時期眾生大多數是無修無證的根機，戒定慧三學修不成功，所以對於「止」「觀」這兩字，聽起來都感覺陌生，何況是去做呢？

做不到止觀，就不能得到通途法理上的如實修行。可是只要我們當下稱念名號，明信佛智，當下就能得到如實修行的真實功德，也當下圓滿具足止觀的功德——「止觀雙運，定慧等持」。在通途法理上這麼高超的功夫，我們全部納於一句洪名之中，嘴上一稱念，圓滿具足。

念佛第一重要，做事會耽誤念佛，這種想法對嗎

問：每天念佛很少，周圍的蓮友說念佛才能成佛。雖然是平生業成，那也得多念佛。在網上搞那些東西沒用，浪費時間，不如老實念佛多消業障。這樣現世才能更吉祥，念佛是第一要務，我們是凡夫，切莫學聖人耽誤了念佛，這種理念究竟是對還是錯？

答：上面這個問題首先涉及到淨土法門的特點，我們這個法門是易行道，安樂門。天親菩薩所謂：「觀佛本願力，遇無空過者。」只要我們遇到了，能夠信受在懷，此生便不空過。只要稱念名號，平生業成，現生不退，臨終必定蒙佛接引。可以說這是我們無量劫來生生世世累積的福報，在這一世因緣成熟，遇到善導大師的教法，這一世就是最後一世了。《無量壽經》下卷說：

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。

所以說遇到這個法門，能夠信心稱念，則往生決定，無量的歡喜。既然已經得遇這一法了，作為一個平生業成的人，不管是出家還是在家，我們就有這個義務去把這一妙

法告訴身邊有緣的人。所以善導大師說：

自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩。

做為一個學佛人要有廣大的心量，不光要自度，最好也能利他，大乘佛法的精髓就在於菩提心。雖然淨土門很少提菩提心，可是也是大乘佛法，作為一個大乘佛法的修學者來說，如果是通途法門，沒有菩提心就沒有成佛的種子，談什麼成佛呢？作為一個淨土法門修行者，雖然沒有把菩提心提到往生的資糧上來，可是對於一個念佛的人，如果要想自利利他，菩提心是應該發的。

淨土門的菩提心，蕩益大師說：「深信發願即無上菩提。」當然這是站在自己往生極樂世界的立場上來說的。另外，如果自己能夠隨份隨力幫助身邊有緣的人接受淨土法門，信受阿彌陀佛無條件的救度，這樣自利利他，善莫大焉。

因此印光大師曾經說：

勸人念佛求生西方，即是成就凡夫作佛，功德最大。

不光是佛法離不開利益大眾來成就自己的功德，即使是世間法，也有這麼一句格言：

「利人即是利己。」我們能夠幫助別人，實際上即是成就自己。縱觀歷代祖師的行儀，無不是在自利利他，自行化他。

站在通途門來說，祖師們都是這樣做的，何況是淨土門。淨土門是已經成熟的法門，並不需要你費多大的勁兒。好比說大家都在生死大海中飄蕩，忽然有一艘大船招呼大家上來。你上船了，往那兒一坐，難道忍心自己身邊的親朋好友在大海裡被淹死嗎？所以我們隨緣隨份地招呼大家一同上彌陀的大願船。這是作為一個正常人的良知，一個念佛人更應如此。所以善導大師說：「自信教人信。」自信教人信之中，不僅能夠利益大眾，而且其中也能積累很多的功德。

首先舉通途法門，例如天臺宗第二代祖師——慧思大禪師，這一代宗師往生的時候，下面的弟子就問：「大師您證到什麼位次了？」慧思大師就說：「我初志期銅輪，但以領眾太早，只證鐵輪而已。」什麼意思呢？

天臺宗有六即佛，很多位次——十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺五十一個階位。初信斷見惑（相當於須陀洹果），七信斷思惑，十信破塵沙惑，初住破一品無明，十住破十品，這是基礎理論。金銀銅鐵四大法論的銅輪是指十住位，若得十住位，能與百三千大千世界現身作佛，神通道力不可思議。大師一開始修行時，發心想達到銅輪的

階位，可是他有菩提心嘛，很慈悲，自己得道，還要帶領大眾修行，然後只證得鐵輪。鐵輪是十信位，還沒有破無明，但是見思煩惱斷了，已經離了三界，這是慧思大師。

慧思大師的弟子——智者大師，乃天臺宗第三代祖師，人稱東土小釋迦。智者大師是天臺宗開宗立教的祖師，傳說是藥王菩薩再來，曾經入法華三昧，親見靈山一會的釋迦佛講《法華經》，儼然未散。回來以後，九旬談妙，三個月的時間給大家講《妙法蓮華經》的這個「妙」字。著作有《天臺三大部》，開創天臺宗。

這麼大的祖師，臨終的時候，弟子、居士們問：「大師您證到什麼位次了？」智者大師就說：「我若不領眾，必淨六根，但因領眾太早，但登五品。」也是因為帶領大家修行耽誤功夫了，結果只登了五品位（觀行位），圓伏五住煩惱。內心不起一個妄念，但是沒有斷。若還有一分煩惱沒有斷，仍有見思煩惱的話，下世肯定還要輪迴的。所以智者大師如果不領眾，必淨六根。六根清淨就是十信位，很高了！見思一斷這才清淨。兩位大師本來能夠自己斷煩惱、出輪迴，卻寧可犧牲自己，也要成就大家的修行，可見大師的菩提心讓我們高山仰止。

再說蕩益大師是淨土宗第九代祖師，臨終有人問：「大師證入何位？」大師說：「名字位中真佛眼，未知畢竟付何人。」名字位是煩惱一分沒有伏住，和我們一樣，只是大

徹大悟了。

通過以上幾位祖師說明什麼問題呢？聖道門修行的人都能捨己為人，何況我們是淨土門？淨土門不需要你修行，你已經被彌陀救到船上了，忍心自己在船上呼呼大睡，不管其他人嗎？

所以說我們也應該發出一點點善心來，根據自己的能力，能呼喚幾個上船就呼喚幾個。你呼喚別人上船也不會白呼喚，是莫大的功德，世出世間功德都有。能教別人、勸別人往生，他往生，你也能往生，往生都不愁了，那世間的福報安樂也在其中。我們看歷代祖師往生的時候，都是身無病苦，預知時至，非常的瀟灑。就是因為把自己身心奉獻給了自信教人信的偉大弘法事業，才能得到這樣的福報。

當然自信教人信這是因人而異的。每個人的客觀條件不一樣，有的人沒多少文化，說服力也不強，就像鍋漏匠、黃打鐵，那就老老實實念句名號就可以了，自己能夠往生極樂世界也非常好了。有的人有文化，也懂得現代的傳媒工具，手機、電腦都用得不錯，利用這些平臺去弘揚無條件救度的法門，這是多麼大的好事啊！

所以自己衡量自己的根機、條件，若有條件弘法，當然自信教人信是非常好的；沒有條件弘法的，自己把本份事做好，老實念佛，這就可以了。但是不要互相你說我，我

說你。弘法的人說，你們幹嘛不好好弘法呢？其實他沒有能力。那些沒有能力弘法的，就不要說有能力弘法的人整天在網上瞎鼓搗，鼓搗半天也不頂用。

要知道現在這個時代，網路媒體這麼發達，如果作為一個弘法者，放棄了網路這塊陣地，可以說是非常可惜的。在網路上很多人因此受益，產生真信切願念佛。尤其現在社會，大家工作都那麼忙，如果天南海北的人聚在一起是不現實的。恰好有網路平臺能在一起共修，這是多麼好的事情。所以應該看到好的一面，不要挑剔。

其實我們反觀一下，大部分學了善導大師思想、弘願念佛的人，有一種懈怠的心理。為什麼懈怠呢？因為平生業成了，不需要再努力了。反觀人家學聖道法門、要門念佛的人，甚至是學習傳統文化的人，他們那股弘法的勁頭確實很足。我們得到了往生的大利益了，可卻沒有他們的勁頭足，這就很說不過去了。

就像看社會上的窮人都能夠互相幫助布施，而我們已經得到往生成佛的大利益了，是一個大富長者，卻吝嗇得一毛不拔，不肯布施自己家裡的東西。正如去年雙緣養老院的院長說了：「你學了善導大師的思想，卻不能夠自信教人信，不能夠把這個法傳出去，往輕了說，是缺德；往重了說，就是犯罪啊！」

想想，確實是有道理的。譬如一個大富長者家裡有好多億，家裡糧食幾億噸，可是

身邊很多窮人都餓肚子，一毛不拔，不肯布施。往輕了說，他不是缺德嗎？自己佔著，糧食都壞掉了，都不給別人；往重了說，就是犯罪啊！把地球的資源佔為己有，那麼多人因為吃不到東西而餓死，其實就是犯罪。

我們已經得到無條件的大愛，得到了阿彌陀佛無條件的救度了，我們忍心看著別人仍然在六道裡輪迴，在生死海中循環不已嗎？所以弘願寺發出很多文章，號召大家發心。你已經成就往生了，得到大利了，為什麼不發點兒心？不管在網路上也好，還是平時在現實中，應該自信教人信，難中轉更難，真成報佛恩！

念佛不精進怎麼辦

問：師父您好，末學接觸了很多學佛多年的道友（包括末學自己），他們念佛都不是很積極，或者說，因為念佛的動機不純，只為現世福報，不求往生，時念時不念。善導大師強調一向專念，就行立信，那也得這位行者一直念下去才行。如果既耽著現世法，又想自己啥也不幹，往生是很難的。但末學現在就是這種情況。請問師父，如何解決？

答：這位蓮友反映這個情況，其實是絕大多數初入佛門者的共同點，由於沒有好好地深入地學法，無常感和出離心就不強。

首先我們引用一段經文來說明這種情況。《雜阿含經》裡佛舉了一個比喻，以四種馬來比喻四種修行人。

馬有四種：其最上良馬見鞭影而馳，不待驅策；次則一鞭即走；又次之，鞭輕不走，鞭重方走；其最下駑馬，鞭重亦不走，必錐入於膚，痛極而始走。人亦如是。

古人用馬作交通工具，馬分四種。最上等的馬看到主人揚起鞭的影子，不等落到身

上驅使鞭策，撒腿就跑；次一等的馬被主人抽一鞭子便跑起來；再次一等的馬被鞭打輕了還不走，要抽重一點才走；最次等的馬被鞭抽重了都不走，一定要用錐子紮進皮膚，極疼痛才開始走。

我們人也是如此，分為四種。有智慧的人容易覺醒，百里外聽到有人死亡，便驚悚道：「已經有人死了，既然我也是人，死亡一定會降臨到我的身上。」於是迅速開始修行，力求解脫生死苦難，這就是見到「鞭影」開始奔跑的人；次一等的人他親自看到有人受老病死亡的痛苦，從而引發學佛修行的心；第三等人看到自己的親朋好友死亡，傷心而覺悟；最後一種人等自己年老，或者疾病纏身才覺悟，已經算錐子刺入肌膚，痛苦交迫後再修行了。

以上是佛在經中舉出的四個比喻，概括不同根機的人聞到佛法的態度。有些人雖然聽聞到了佛法，但是提不起精進之心，這相當於是第四種馬。等到哪天生病或者遭遇磨難了，才會去積極面對生命的無常。

佛法不光是給你世間福報的，更主要的是要解決生死大事。作為一個初學者，首先須明白生命的無常，要經常讀普賢菩薩的警眾偈：

是日已過，命亦隨減，如少水魚，斯有何樂。
當勤精進，如救頭燃，但念無常，慎勿放逸。

人的生命活一天就少一天，就像放在玻璃缸裡的魚一樣，每過一天，水就會蒸發掉一些，水愈來愈少，最後水沒有了，魚也就死了。我們生命每過一天，就縮短一天。一般人誰也不知道壽命有多長，總之是過一天，少一天。所以菩薩勸我們「但念無常，慎勿放逸」。

放逸是得過且過，「反正今天能快活一天，算一天」。這樣的話就沒有智慧。應該是像普賢菩薩說的「當勤精進，如救頭燃」。因此初學的人要有定課，給自己定個數量，每天念若干聲佛號，也要謹慎自己的身口意三業。這樣的話，就如經上說的，只要專念阿彌陀佛願往生的眾生，在有生之年，佛就派二十五位菩薩晝夜護持行者，使之得佛菩薩以及護法神的護念，不遭九橫之難。臨命終的時候，阿彌陀佛接引往生極樂世界。

得過且過、不思精進的人，一旦遇到了災禍之後，這種人的心就會動搖，開始生起懷疑的心：我也到寺院皈依了，我家裡也供著阿彌陀佛、觀世音菩薩了，為什麼我還生那麼重的病？肯定是佛不靈。認為佛不靈，就去求神禱鬼、求大仙。本來已踏進佛門半

隻腳，這下子半隻腳也抽回去了。

古人云：

上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡。

我們一定要做上士，要有居安思危的心。

佛說：

三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。

善導大師說：

歸去來，魔鄉不可停！曠劫來流轉，六道盡皆經；

到處無餘樂，唯聞愁嘆聲。畢此生平後，入彼涅槃城。

這個世界就是魔鄉，是魔王統治的區域，這裡只有生老病死的流轉，沒有永恆的安樂。我們要想得到安樂，只有去極樂世界！

散心念佛與滅罪往生

問：蕩益大師《彌陀要解》裡面的一段法語：「名號功德不可思議，寧不除罪，但不定往生。以悠悠散善，難敵無始積罪故。當知積罪假使有體相者，盡虛空界不能容受。雖百年晝夜彌陀十萬，一一聲滅八十億劫生死，然所滅罪如爪上土，未滅罪如大地土。唯念至一心不亂，則如健人突圍而出，非復三軍能制耳。然稱名便為成佛種子，金剛終不可壞。」這段法語和善導大師思想好像有衝突，應該怎樣正確的理解？

答：蕩益大師的《彌陀要解》為第一註解。印光大師說：

即使古佛再來，給《彌陀經》做個註解，也不能超過其上。

蕩益大師是淨土宗第九代祖師，也是天臺宗的祖師，這部要解是基於天臺宗教理來解釋《彌陀經》的。由於淨土宗和天臺宗的宗旨不同，所以用天臺宗教理來解釋淨土宗《彌陀經》，就像一個人帶著鐐銬去跳舞，難度非常大。但是蕩益大師是出格人物，雖然有羈絆，還是把《阿彌陀經》的核心要義解釋的非常通透。

文中言名號功德不可思議，如果以悠悠散心稱念的話只能滅罪，往生不定；如果達

到事一心不亂，就能突圍而出三界。此義當然是站在通途教理上說的，因為眾生有罪業而繫縛在三界，不能動彈。怎麼辦呢？只有實相可以破罪業。事一心不亂是見思任運而斷，如果在小乘就是阿羅漢，在圓教大乘則是初信到七信位的菩薩。

這裡講的「三軍」指煩惱賊。細說八萬四千，把我們圍的水洩不通，只有把煩惱斷了，才能出三界。

這裡講的散亂心稱名，來自於《妙法蓮華經》：

若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆共成佛道。

這四句法語，跟蕩益大師上面的解釋非常相似。

二十多年前有一個電視劇《濟公》，一開播，大街小巷都是唱著「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」大多數人都是散亂心稱名，肯定不能往生極樂世界的，但在八識田中種了一個金剛種子。所以蕩益大師才說「然稱名便為成佛種子，金剛終不可壞」。因此《濟公》這部電視劇也是立了很大的功勞，很多人都種了成佛的種子，但是若要想往生極樂世界，那恐怕是百千萬難得其一了。為什麼呢？蕩益大師有一句非常經典的法語：

得生與否，全憑信願之有無。品位高下，全由持名之深淺。

能不能往生極樂世界全看你的信願，散心稱念的人沒有信願，絕大多數的人隨便念兩句，就再也不念了，因此就談不上必定往生。

其實蕩益大師的這種說法模式，類同於佛在《觀經》中的講法特色。《觀經》中有隨他意、隨自意之說，定善十三觀就是隨他意。如果去修定觀，修成也能伏斷煩惱了，這和蕩益大師講的事一心不亂也差不了多少。

《觀經》一開始是隨著韋提希夫人的祈請，講了十三定觀，但十三定觀並不是佛意，佛意是稱念名號。正如善導大師所說：

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。

蕩益大師一開始也是隨他意，是隨著天臺宗教理的意思而說事理一心，解釋來解釋去，到了最後一錘定音：「得生與否，全憑信願之有無。」你願意去就行。

縱觀蕩益大師的說法，有權有實，有廢有立。前面說持不到一心不亂往生不了，這是權，隨通途教義而說。後面講到四土——常寂光土、實報土、方便有餘土、凡聖同居土的時候，大師又說達到理一心不亂生實報土，事一心不亂生方便土，達不到事理一心不亂的人生同居土。這樣就為散心凡夫開闢了一條往生極樂世界的通道。

散心凡夫也能往生於同居土。普通人可能認為同居土不好，可是大師說：

極樂最勝不在上三土，而在同居。

最殊勝的是同居土。因為此土具有上三土的功德利益，又抹平了四土的差別！

大師又說：

凡夫例登補處，奇倡極談不可測度。

同盡無明，同登妙覺，是則下凡眾生於念不退中超盡四十一因位。

信願持名一法，圓收圓超一切法門。

豎與一切法門渾同，橫與一切法門迥異。

橫著說你叫他凡夫，他卻具有佛的功德；你叫他佛吧，他剛剛以凡夫身而來，一分煩惱沒有斷。這即是廢權立實之說。

我們再看《觀經》一開始講定善，看來看去修不了，感覺到很難。而《觀經》中有兩個宗旨，觀佛三昧為宗及念佛三昧為宗。念佛三昧乃阿彌陀佛隱說，是什麼呢？就是專念名號。這個我們能做到。按善導大師的意思，世尊講觀佛是方便，以觀佛導入念佛，

目的是把定散二善根機的人導歸一向專稱彌陀佛名。

所以蕩益大師的講法和佛講《觀經》的理路驚人的一致。蕩益大師一開始也是用天臺宗理論講，怎麼樣事一心，怎麼樣理一心，讓我們感覺到很玄妙。講來講去，到了最後哪怕你是散亂心，只要信願具足必定往生，而往生同居土是四土當中最殊勝的。大師總結生到同居土的凡夫是「圓淨四土，圓見三身，圓證三不退」！

我們雖然是個凡夫，只要信願具足必定往生，一往生就圓滿三身——法身、報身、應化身的功德，圓滿享受四土的莊嚴妙用，還圓證三不退——位不退、行不退、念不退，即是阿惟越致。如此高妙的結論，把通途法門漸次修行成就的理論全部推翻，徹底彰顯淨土法門之勝易。

因此在十幾年前，善導大師思想還未流行之際，好好學習蕩益大師的《要解》同樣能具足往生極樂的金剛信心。我們不能以凡夫的小知小見懷疑大師，因為大師面對的那時代，天臺教理一統天下，都是以藏通別圓四大教體系來解經的。所以《要解》中有方便說，有真實說。《觀經》中也是如此，方便說定散二善；真實說一向稱名。雖然蕩益大師、善導大師所用的解經架構不同，可是最終義趣完全一致！

另外關於滅罪一說，按照通途教理，必須顯發自己生滅身心中的實相，再以實相功

德摧滅自己的煩惱，是一種自力證得實相滅罪的路。蕩益大師講的「所滅罪如爪上土，未滅罪如大地土」，即是隨通途教理而說。而淨土宗的實相滅罪，是用「南無阿彌陀佛」六字名號本身的實相功德來滅的，正如善導大師所說：

利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。

按照通途教理講，證實相有不同的方法，止觀、禪觀、法界觀，還有一種就是念佛觀，以念佛功夫伏斷煩惱，證得實相。然後以自身中的實相滅掉自身的煩惱，走這麼一條路。這就好比我們在屋裡把火爐燒旺了，身體就暖和了。另外一種是到院子裡直接接受太陽的照耀，太陽光就驅走嚴寒，給我們溫暖了。

所以我們作為一個罪惡生死凡夫，自己沒有能力證實相滅罪，我們就去稱念南無阿彌陀佛名號，名號也叫超日月光佛，會驅走我們的無明黑暗，圓滿實相功德。

假皈依獲罪

問：法然上人說：「人之欲得歸依而飾外者，亦有獲罪咎之人。」這句話怎樣理解？

答：這段話的意思是說，有一種心行不善的人，為了掩蓋他的惡行，想獲得一個好的名聲，於是就去寺院皈依，讓大家認為他是一個學佛的善人。這樣的人就會獲罪，是誰懲罰他呢？是自己的邪心召感，不是佛。因為佛菩薩安住在真如之中，不起心、不動念，更不會隨意干涉眾生的因果。

蕩益大師在《靈峰宗論》裡講了一個故事。明朝有一個居士做生意，跟一個地方官關係非常好，官處處護著他，他就廣做非法。這官後來被調職了，換了個新官，他靠山沒了，很害怕，擔心有人去檢舉他過去做的非法事情。他想：怎麼辦呢？我應該樹立一個新的形象，讓人家以為我改過自新了，然後放我一馬。他看到很多在家居士共修念佛，也去參加念佛共修，手拿念珠，穿上居士服，撥動念珠，裝出一個修行人的樣子。

他假裝修行，別人就說某某人開始在修行了。有人的兒子發高燒去找他，請他持大悲咒水，喝下去就好了；一些事情讓他加持馬上就靈驗。這個居士就想，我這只是為了逃避別人檢舉，假裝修行就有這個效果，那如果我真修行，該是什麼意境？那不得了。

好，我就真實修行！便真實的發心到寺院出家了。

出家後，他過去的信徒有事還是來找他幫忙，這時候他再為人加持就沒有效果了。他覺得很奇怪：我以前假裝修行的時候感應很明顯，現在怎麼真修行了，卻沒感應了呢？他在睡覺的時候，護法神跟他說：「你以前假裝修行，內心邪曲，招感的是邪惡的護法神，助你做出些非法的事情。你現在真修行，心正直，招感我們這些正直的護法神，我們不幫你做這種事情，這種感應的事情，會讓大家產生錯覺而顛倒因果。」他聽了後，於是再也不偽善了。

上面這個公案告訴我們，如果一個人做錯事，遭受了痛苦，祈求大仙給他加持，馬上就好了，這實際上是害了他。從今以後對惡業更加不怕，會讓他產生一個不畏因果的觀念，等到最後算總賬的時候，才後悔莫及，他會恨這個大仙。反之，如果他因為種種的痛苦，沒有得到神鬼的加持，就會知道警惕，進而痛改前非。

感應神通有它的弊端。為什麼佛菩薩不提倡用神通，因為那很容易錯亂因果、讓人不懼因果，可業障現前的時候就不得了了。

另外，層次愈低的愈容易感應。低級的鬼神最容易感應，要感應天人就不太容易，佛菩薩就更難感應了。因為佛心是順法性的，而眾生心是背法性的，大多是追求名利，

很少有發菩提心的。

念佛是與阿彌陀佛的願力感應，是用至心信樂，願生西方極樂世界的深信切願的心去感應阿彌陀佛的願力。只要是真念佛的人，時時都有佛力的加持。所以念佛人不求感應，自與阿彌陀佛感應道交。

「因果不空」，這個道理很多人會說，真遇到了逆境就難以接受。因此想改變果，首先要改變因。很多人向佛菩薩祈求世間福報，如果世間福報有利你修行，佛菩薩會加持，如果不利你修行，佛菩薩不會加持的。

難勸難信文

問：末學對《無量壽經》中這段經文不得其意：「佛語彌勒：如來興世，難值難見；諸佛經道，難得難聞；菩薩勝法、諸波羅蜜，得聞亦難；遇善知識，聞法能行，此亦為難；若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難！是故我法，如是作，如是說，如是教，應當信順，如法修行。」

答：此段是《無量壽經》嘆難勸信文，世尊勸我們對念佛法門要生難遭想，倍加珍惜。淨土法門雖為易行之道，卻是難信之法。

蕩益大師云：

諸佛功德智慧，雖皆平等，而施化則有難易。淨土成菩提易，濁世難；為淨土眾生說法易，為濁世眾生難；為濁世眾生說漸法猶易，說頓法難；為濁世眾生說餘頓法猶易，說淨土橫超頓法尤難；為濁世眾生說淨土橫超頓修頓證妙觀，已自不易；說此無藉劬勞修證，但持名號，逕登不退，奇特勝妙，超出思議，第一方便，更為難中之難。故十方諸佛，無不推我釋迦偏為勇猛也。

曇鸞大師也說：

言十地階次者，是釋迦如來於閻浮提一應化道耳。他方淨土，何必如此？

《無量壽經》曰：

佛告彌勒：「……若有慈敬於佛者，實為大善。……汝等宜各精進，求心所願。無得疑惑中悔，自為過咎，生彼邊地七寶宮殿，五百歲中受諸厄也。」

彌勒白佛言：「受佛重誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。」

通過上述法語表明，《無量壽經》中嘆難勸信之文，重點凸顯了念佛為難信之法，而且是世間最難信之法。為何難信？由於淨土法門全體彰顯的是佛的境界，而凡夫知見狹劣，故不可以智信。

世間大多數人會認為自己眼睛看見才能相信，所謂「眼見為實」，說我等看見阿彌陀佛才相信，這種想法是幼稚的。因為人的眼睛只是攝取的工具，只能看見可見光，看不見不可見光。人只能看見我們三維空間的東西，四維、五維、高維次空間中的生命體便看不見。現代科學認為，可見物只佔整個宇宙中的 4.6%，23%是暗物質，剩下是暗能

量。所以科學告訴我們其實近似於一個盲人，如果再說眼睛看不見的事物不相信，就是糊塗。

又有人說，最起碼得讓我想明白佛的境界再信。其實這又是一個誤區，因為佛的境界是超越九法界的，六字洪名更不是我們這個世界的產物，超越了我們對世界的認識範圍。

人的思維是有局限的，怎麼說呢？由於我們有時空的錯覺，有時間就有先後次序；有空間的約束，就難於突破；於是導致我們身體一天天長大、成熟，最後變老、死亡，有次第。我們的思維也是如此。一生下來懵懂無知，在長大的過程中，逐漸掌握了一點知識，總結了一點經驗，而這些知識經驗的掌握，也是有次第的。最後能掌握的還是一點點。

莊子說：「吾生也有涯而知也無涯，以有涯逐無涯，殆矣。」生命是有限的，而知識是無限的，以有限追無限永遠也追不到。所以我們在錯誤的時空觀裡，積累下來一種比較、顛倒的判斷力，認為佛法也要接受思維力的判斷，如果超越了我們的判斷力，就不會被我們認可。

譬如說極樂世界一生下來就那麼大，永遠不會老，人們怎麼會信呢？「我沒見過呀，

這種事物肯定是不存在的。」如果說一去極樂世界，智慧就和佛一樣，我們更不敢相信。在我們這個世界，必須要一步一步地學習才能積累一點智慧。

所以佛講法，也要符合我們這種觀念去講。正如蕩益大師說的，為娑婆世界講一步一步修行正果的漸法很容易，說一下就能成佛的頓法就比較難。如果講其他的頓法——禪宗、大乘圓教就容易，說淨土頓法就難。如果講淨土的十三定觀容易的話，說一句名號就能超越十地，不用費力，不用費時，當下念佛，當下成佛，這才是「難中之難，無過此難」。

為什麼這麼難呢？念佛成佛這種橫超頓法，完全顛覆了我們的思維力、判斷力。以我們在錯誤時空觀下形成狹隘的、顛倒的思維，如何能夠想明白「一成俱成」的圓頓大法呢！曇鸞大師說：

言十地階次者，是釋迦如來於閻浮提一應化道耳。他方淨土，何必如此？

釋迦牟尼佛為我們講法，大多數的法不離戒定慧三學，這是給這個世界量身定做的有次第之法，是給我們這種有次第觀念的眾生來說的，所以叫「量身訂做」。而他方淨土眾生沒有時空的約束，他就不需要次第成就，所以當下念，當下成，一成一事成。

事事無礙法界即是一成一切成——一尊佛成佛，當下見證一切眾生都成了佛。《華嚴經》說「初發心便成正覺」，這種境界我們只能聽，想是永遠想不明白，所以說不可思議。不能用我們的思想去想，用我們的語言去談論，張口即錯，一思就錯。這也是我們淨土念佛一法超越他法之處。

最後彌勒菩薩說：「受佛重誨，不敢有疑。」彌勒菩薩說我念佛去了，我不懷疑。為什麼彌勒菩薩不敢懷疑？因為淨土的境界太高了，六字洪名的境界「唯佛與佛方能究竟」，蕩益大師說「唯佛方堪流通」，只有佛才能流通無條件救度的大法——六字名號的功德。其他的菩薩，譬如觀世音菩薩、大勢至菩薩、彌勒菩薩等，憑自己的智慧都無法圓滿理解六字洪名的境界，何況是我們凡夫呢？更不用想了。

彌勒菩薩憑自己的智慧不能透徹理解，但是又都不敢懷疑，這裡有隱情——因為是佛說的，佛無妄語！佛的人格魅力不容置疑，佛的境界太高，凡夫自己的能力不夠，欲真實地信靠佛，只能向彌勒菩薩看齊。佛不是我們這樣的低級生命以六根能探測到的，所以只能仰信！《無量壽經》說：

謙敬聞奉行，踴躍大歡喜，僣慢弊懈怠，難以信此法。

我們怎樣才能信佛呢？一定要把自己放低。自己是三維空間裡一個苦苦惱惱的小生命，就像一隻螞蟻。你給螞蟻講手機的功能，牠能信嗎？能思維得到嗎？所以要信佛，只能以我們的無知去信，不能以我們的有知去信。承認自己無知，啥也不懂；佛是聖人，佛這麼說，我就這麼信了。

為何見佛卻沒被接引

問：在助念時，被助念的人有的在幾天前就看到過佛來了，甚至還有跟佛說過話。第一個問題是：他為什麼能夠提前見到佛？第二個問題是：為什麼見了佛了，佛沒有接他走？

答：這是兩個問題，我們一個一個答。

第一個是還沒有命終就提前見到佛，也就是說在平生見佛，這是什麼原理呢？要想知道平生見佛的原理，先得瞭解佛的境界。

佛有十個稱號，我們最熟悉的就是「如來」。「如」即真如，不動的意思，如如不動。「來」就是有來有去、有形相，有來去的相。合起來解釋就是乘真如之道來世間應化三十二相度眾生。

我們經常會聽到這樣的法語：「隨緣不變，不變隨緣。」「不變」就是不動，本體不動，而隨一切眾生心顯現出各種各樣的相來度眾生。

《無量壽經》的證信序中講到了佛菩薩的境界，有這麼一段經文：

得空、無相、無願三昧，亦無所作，亦無所有，不起不減，得平等法。

佛菩薩已經入了三昧——空三昧、無相三昧、無願三昧。這是三解脫門，入了三解脫門就得到涅槃的境界了。

「空」的意思是一切法無有自體可得，沒有一個永恆不變的主宰；「無相」就是顯現出來的一切相都是幻化虛假的，因為都是因緣和合而生的；「無願」，既然所有的正報、依報顯現出來的相都是虛假的、幻化的，所以就無願無求，沒有希求。心能夠安住在空、無相、無願之中，就入涅槃之門。

下面又說「亦無所作，亦無所有」。「作」就是造作，因為眾生有妄念，整天為了理想而拚搏奮鬥，就有造作。六祖惠能說：「有念即凡夫，無念即佛。」佛沒有妄念，所以沒有造作，這就是無作。

「亦無所有」，沒有造作就不會有新的業果生成。「不起不滅」，佛的心是清淨無染的，《心經》上常說「不垢不淨」，既沒有污染可滅，也沒有生起要得清淨的念頭，這就得平等法，得到了平等常住的如如法身——佛的境界。

佛心清淨平等，就像一面大圓寶鏡，能現量證知九法界眾生與佛是同一體性的，於是就會生起「同體大悲」，繼而生起「無緣大慈」，這就是大慈悲心。

佛的慈悲心有體，「體」就是清淨平等，有「體」就有「用」，作用是不可思議的，

稱為「無作妙用」！「妙」就是奧妙、難測，「無作」就是沒有造作。佛不會主觀地去做一件事情，連念頭都不起，怎麼會做事情呢？不會像凡夫這樣造作。

佛雖無心造作，卻在「同體大悲，無緣大慈」心中顯發出「無作妙用」。例如在《大般涅槃經·梵行品》中，佛舉了幾個無作妙用的事例。

佛在世的時候，波羅奈城有一位優婆夷（女居士）叫摩訶斯那達多，自從和佛學了法以後，非常虔誠。有一次一位比丘生病了，躺在那裡非常的痛苦。大夫開了一個藥方，缺藥引子，這藥引子是什麼呢？是人肉。這位達多優婆夷聽到了之後想：比丘生病了，我作為一個在家居士，得虔誠地供養。同時想到佛曾經割肉餵鷹，捨身餵虎，而供養比丘又不要我的命。在身上割一塊肉供養出家人，也算是盡一個學佛者的本分了。於是就從自己的大腿上割了一塊肉，弄成碎沫子，煮好送給比丘，比丘和藥合在一起服了，病好了。

可是優婆夷大腿的這塊傷口慢慢生瘡、流膿，整天疼痛。在極端疼痛的時候，她唯一能生起的一個念頭就是求佛了。她就喊：「南無佛陀……南無佛陀……」就在她呼喊的當下，釋迦牟尼佛便出現在她的身邊，手拿良藥塗在她的傷口上，馬上就痊癒了，而且還為她講法。這一講法，她就生起大菩提心。

當佛講到這裡的時候，又說：「這位優婆夷當時在波羅奈城，而我在舍衛城，我的身體並沒有動，但在優婆夷的面前，卻現出了我的身相給她治病。」

接著，佛又講了五百強盜的故事。這故事的情節已經刻在了敦煌石壁的一幅壁畫上。佛世時，摩竭陀國有五百強盜，經常掠奪老百姓的財物，甚至打劫官府的銀子。波斯匿王派兵征剿，把五百強盜捉住了，於是下令狠狠地教訓他們，用上了很多酷刑，如：割鼻子、削耳朵、挖眼等。

行刑後，國王就把五百強盜放逐山野，讓他們自生自滅。這些強盜痛苦異常，眼睛也沒了，鼻子也沒了，可是心裡還有一點善根，他們共同祈求佛能夠慈悲他們，喊著「南無佛陀……南無佛陀……」就在祈求的當下，佛便應化在他們面前，同時挾裹著一陣香風，吹來了善好的良藥，藥沫子就敷在他們的傷口上了。於是這些強盜眼睛也好了，耳朵也長上了，鼻子也恢復了。五百強盜「撲通」全部跪下來聽佛講法，聽完以後都發了菩提心。

故事講到這裡，佛說：「我根本就沒有動，也沒有給他們講法。」

這兩則故事說明了佛不思議之力用——「無作妙用」。佛不起心、不動念，卻能顯現在眾生前，做救度眾生的佛事。如同《華嚴經》的賢首菩薩讚佛偈曰：

佛身充滿於法界，普現一切群生前。

隨緣赴感靡不周，而恆處此菩提座。

這首偈子彰顯出佛心是寂而常照的，「寂」即清淨不動，「照」即明察眾機。佛的法身充滿法界，當眾生根機成熟時，佛便隨緣顯現出各種應化之身而利導。「隨緣赴感」即眾生心裡有感，佛就有應。當然佛是法性身，我們的心必須順法性，佛才能感。如果我們想滿足私慾，想搶銀行、偷盜，佛肯定不會滿我們的願。

明白了佛隨機應化，也就知道第一個問題的答案了。為什麼眾生在平時能見到佛？就是感應道交。如《觀經》說：

諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。

是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好。

是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。

佛的應化身是在眾生能感心中生出來的，眾生心若不動，佛便不會應；心若能順法性，就能夠感應到佛的應化身現前，這是一種感應道交的原理。因此眾生在平時見到的佛，是自己一念心中顯現出來的，而不是佛起心動念，故意來到我們面前。

下一個問題是被助念的人見了佛了，為什麼佛還沒有接他走？我們看阿彌陀佛的第十九願，臨命終接引願：

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

眾生念佛也好，修諸功德迴向也罷，只要信願具足，臨命終時佛必來接引。此願成就的時候，就形成一種自然——願力自然。《無量壽經》下卷中佛說：

其國不逆違，自然之所牽。

什麼叫自然呢？不以人的主觀意志而轉移。例如太陽每天東升西落是一種自然，你讓太陽提前五分鐘升起來，它也升不起來。同樣的道理，佛的臨終接引願也是自然。如果被助念的人，提前幾天已見到佛了，還沒有被接走，說明還沒有到臨命終，佛就不會接走，這是一種自然。

為何念佛者多往生者少

問：聽到有人說：「淨土法門念佛的人多，往生的人少，一萬個人念佛只有三二個往生。」對於這種說法應該採取什麼樣的態度去看？

答：我們學佛有一個標準，就是聽佛的話，因為佛是一切智，佛是真語者、實語者，只有佛說的才是絕對真理。其次，我們淨土法門要依止的還有淨土宗祖師，尤其是開宗立教的祖師——善導大師，那麼善導大師關於能否往生這方面開示的法語也挺多的。從這些法語裡面，挑出一些來解讀一下就明白，為什麼在現實的情形當中念佛的人多，往生的人少？善導大師曾經說：

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生。

但使專意作者，十即十生；修雜不至心者，千中無一。

專意作者就是專修專念。身業專禮拜、恭敬、供養阿彌陀佛；口業專稱念阿彌陀佛名號；意業專思維極樂世界的依正莊嚴、阿彌陀佛的相好莊嚴。這樣堅持每天都身口意三業專修的話，善導大師說十個十個往生，百個百個往生，一個都不漏。反過來，如果

不能夠做到「專」，修雜行且三心不具的話，一千個連一個往生的也找不到，往生的特別少。

根據善導大師「專雜二修、專雜二行」的理論來判斷，你就往自己身上套。如果你能夠做到專修念佛、專讀誦淨土經典，從現在開始直到臨命終一直專修淨土的話，肯定是一百個一百個往生，百分之百的，沒有不確定性！

如果你左右搖擺不定，今天張三、明天李四，今天學地藏法門，明天又學天臺宗，後天又學禪宗，這樣的話，是一千個裡一個也往生不了。因為腳踩好幾隻船嘛！很明顯的。我們不管別人，你想往生，就老老實實按照善導大師的教導去專修。

另外善導大師在《觀經疏》中已經明確地說往生條件就是三心具足——至誠心、深心、迴向發願心。如果三心具足，肯定往生；如果三心缺一心，便不得往生。三心總結是以名號為體，一展開就是三心。

第一，什麼是至誠心呢？凡夫沒有至誠心。至誠心是真心、實相心。我們凡夫只有生滅心、虛妄心、妄想心。沒有怎麼辦呢？阿彌陀佛有，相信名號當下就是實相，這就可以了，你就具足至誠心了。

曇鸞大師早就說「如來是實相身，是為物身」，而名號即是實相，你念名號，仰靠

名號去往生，至誠心已經具足。

第二，深心，深信之心。百分之百的相信自己無力，相信彌陀有力；百分之百的全身心信靠阿彌陀佛，這樣的心就是深心。

第三，迴向發願心。你百分之百願意以名號功德迴向極樂世界求往生，這就是迴向發願心。所以三心也就是一句名號。

法然上人總結三心即是願生心——真心百分之百願意往生極樂世界，把這世界看空、放下，將心安住在極樂世界。正如善導大師說的「做得生想」，就是相信你已經往生了——我現在稱念名號，極樂世界蓮台之上已經有我的名字、照片，有我的一朵蓮花了；直到臨命終時，阿彌陀佛就拿著這朵蓮花迎接我了。信到這個程度，怎麼能不往生呢？往生是百分之百的。因此，我們這世界最難的事情就是信佛！

你之所以提出這個問題，是由於你不敢信佛語，也不信祖師，把別人的話裝到心裡面，祖師的話是耳邊風，聽不進去。

印光大師云：

修行淨土，有決定不疑之理，何必要問他人之效驗。

縱舉世之人皆無效驗，亦不生一念疑心，以佛祖誠言可憑故。

若問他人效驗，便是信佛言未極，而以人言為定，便是偷心，便不濟事。

英烈漢子，斷不至捨佛言而取信人言，自己中心無主，專欲以效驗人言為前途導師，可不哀哉！

《無量壽經》早就說了：

昇道無窮極，易往而無人；其國不逆違，自然之所牽。

太容易往生，而沒幾個人往生，為什麼呢？不信佛語呀！以為有多麼難，往生極樂世界是最容易的事情。印光大師早就說了：

求生西方，比求來生做人尚容易。

以仗佛力加被故，宿世惡業容易消。

縱未能消盡，以佛力故，不致償報。

念佛往生成佛是最容易的事情，比下輩子做人容易的多。你們相信了沒有啊？信佛是最不容易的事情，很多初學佛的蓮友把祖師的金玉良言置之耳邊，不去信佛，

而去信周圍的人。周圍的居士、法師隨便說幾句，你都放在心上了。為什麼不把《無量壽經》的法語放在心上呢？不把善導大師的法語放在心上呢？不把印光大師的法語放在心上呢？要知道善導大師是阿彌陀佛再來，印光大師是大勢至菩薩呀！我們不聽聖人的話，聽凡夫的話，何等的下劣呀！

所以印光大師經常批評我們這些人「捨佛言而取信人言」——不取佛言，而取人言為信，這種人特別的下劣。表面上也是整天往寺院裡跑，問一問自己信不信佛？佛留下來的經典我們到底相不相信呀？你不信的話，就是一個假學佛的人，只是一個「追星族」而已，誰名氣大跟著誰跑。

所以初學的蓮友一定要多多認真學習法義，一定要把淨土經典及善導大師等祖師法語好好的學習，重要的法語裝在心裡邊。以佛知見為己知見，你就有正確的知見了。

人就是一個口袋，裝進去什麼是什麼。裝進去是土，你就是一袋土；裝進去黃金，你就是一袋黃金。你整天把一些某某大法師、某某大居士的話裝進來，還是一個凡夫。你把佛的話、祖師的話裝進腦子，你就是佛。

《觀無量壽經》說了：

是故汝等心想佛時，是心即是三十二相、八十隨形好。

是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生。

就看你心裡想的是啥，你心裡想著是阿彌陀佛，你就是佛。

所以《觀無量壽經》說：

若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華。

芬陀利華就是佛呀！所以善導大師賦予了念佛人五種嘉譽，說念佛人是：

人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最勝人。

大師的五種嘉譽，給我們多大的鼓舞和信心啊！這麼多好的稱呼，這麼殊勝的讚譽，出自善導大師之口呀！印光大師讚歎善導大師所說之法是彌陀親口宣說，「所說當作佛說看」。善導大師說的，就是阿彌陀佛說的；阿彌陀佛親口說了，你信還是不信？不多說了，希望你們好好學，學習法義是頭等重要的。

尤其是淨土宗不是修行的法門。淨土宗是讓你信的，不是讓你修的，你想信佛、信祖師，必須深入的學習法義。「理明則信深」，道理不明白，你的信根本談不上。故印

光大師說：

能信得及，許汝西方有分。

阿彌陀佛會加持我們得三昧嗎

問：有法師引用虛雲老和尚的一段話：「若以『但得見彌陀，何愁不開悟』為可靠，這又打錯妄想了。《楞嚴經》中阿難尊者白佛言：『自我從佛，發心出家，恃佛威神，常自思惟：無勞我修，將謂如來，惠我三昧；不知身心，本不相代，失我本心。』如此說來豈不是釋迦牟尼佛之威神不可恃，不能惠我三昧；而阿彌陀世尊之威神卻可恃，能惠我三昧耶？」

我們凡夫眾生到底能不能在釋迦牟尼佛和阿彌陀佛的加持下得到三昧呢？請師父慈悲開示。

答：虛雲大師所言不可仰仗釋迦如來和彌陀如來得三昧，乃一時之方便。

《華嚴經》講，釋迦牟尼佛要到世間示現八相成道的時候，全身放光，其中腳板的光照到地獄，地獄眾生蒙這束光之攝護，馬上生到兜率天了。一到兜率天，護明菩薩已經下生到迦毗羅衛國去了。地獄罪人雖然沒有見到佛，但是一聞到天鼓為他講經說法，馬上證到了十地菩薩的地位。那面天鼓是釋迦牟尼佛下生之前留下來的，他很感恩釋迦牟尼佛的恩德，所以趕緊下到閻浮提做種種供養。

我們再看《觀無量壽佛經》：

爾時世尊即便微笑，有五色光從佛口出，一一光照頻婆娑羅王頂。

爾時大王雖在幽閉，心眼無障，遙見世尊，頭面作禮，自然增進，成阿那含。

再看《虛空藏菩薩經》：

爾時，如來說此經已，有十千人天得無生法忍，無量人天得諸三昧，又無量人天得陀羅尼，又無量人天速得忍辱，又無量人天於十地中各得增進。

其實世尊講完諸多大乘經典之後，都有很多人在佛力的加持之下，得三昧或無生法忍，這裡就不一一枚舉。

接著我們來學習阿彌陀佛的第三十四大願：

設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，聞我名字，不得菩薩無生法忍、諸深總持者，不取正覺。

這一大願的意思表明，眾生聞彌陀佛名號，至心受持即得彌陀願力加持，得三昧或無生法忍。

例如《淨土往生傳》記載唐朝善導大師教化之時，得念佛三昧往生淨土者，不可知數。從古到今，凡至心稱念阿彌陀佛名號，得三昧往生者也不計其數。我們反觀自己，根機陋劣、煩惱厚重，雖不能至心稱名，感通佛力而得三昧，可是我們只要真信切願稱佛名，臨終在阿彌陀佛大悲願力加持之下即可速證三昧。

請看《悲華經》經文：

世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，十方無量無邊阿僧祇世界中所有眾生，若聞我聲發願欲生我世界者，是諸眾生臨命終時，悉令見我與諸大眾前後圍繞；我於爾時入無翳三昧，以三昧力故，現在其前而為說法；以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜；其心喜故，得寶冥三昧；以三昧力故，令心得念及無生忍，命終之後必生我界。

「我於爾時入無翳三昧，以三昧力故，現在其前而為說法。」行者臨命終時，阿彌陀佛入於無翳三昧，顯現在他面前說法。「無翳」是無障礙之義，凡夫平時煩惱障眼不能見佛，故慈父阿彌陀佛在我等臨終時，以無翳三昧之力破除我們的煩惱障，令我等親睹慈父之真容。我們一見彌陀慈父，便心生大歡喜。

「以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜」，此時彌陀慈父便以光明護攝我等，並說法安慰：「善男子善女人，你們往生的時候到了。」我們聽聞了彌陀慈父法語安慰，當下止息了身心諸苦，得大安樂。

緊接著下面幾句是最要緊的，「其心喜故，得寶冥三昧；以三昧力故，令心得念及無生忍，命終之後必生我界」。這個「寶冥三昧」是非常重要的，大家要牢記在心。臨終人得佛加被能入寶冥三昧，這是令心不顛倒的原因。

得入寶冥三昧的臨終之人，當下獲正念，皆得無生法忍，名不退轉菩薩摩訶薩。八地菩薩入深般若，證入無生法忍，故稱為不動地。我們本來是一個苦惱的罪業生死凡夫，臨命終時得到佛力一加持，即刻證入八地不退轉位，這是何等的大利！

了知彌陀慈父臨終接引的全過程，令我等喜不自勝，正如法然上人言：「念佛者，我所作也；往生者，佛所作也。」彌陀慈父早已在五劫思維之時，縝密周詳的設計好了一切。

由此而知，淨土法門真的是躺著成佛的易行法門啊！我等今天隨口念幾句佛號即得此巨益，應知彌陀慈父為成就我們的易行，而於無量無邊不可思議兆載永劫行諸難行，方可使我等頓超生死，永享安樂。明乎此，方知佛恩浩蕩，縱將此身心奉塵刹，難報慈

父恩萬一！吾等只有自信教人信，真成報佛恩。

或疑而問曰：凡夫之人臨終，無有一毛一塵修行之功，何以佛光一照便得三昧？

須知五不思議中，佛力最不可思議。豈不聞高僧持咒，枯木開花？咒力尚不思議，彌陀之神力安可以凡夫之狹見而測耶！

所以，有彌陀臨終接引願為我們做保證，我們即可平生安心稱念佛名，直待臨終慈父接引。

死苦是怎麼來的

問：死苦是怎麼來的？如何避免？

答：死苦就是臨命終的時候經歷四大地、水、火、風的分解之苦。死苦是怎麼來的呢？下面來引用佛在《楞嚴經》裡的經文來說明。

阿難，一切眾生六識造業，所招惡報，從六根出。

云何惡報從六根出？一者，見報招引惡果。此見業交，則臨終時，先見猛火滿十方界。亡者神識，飛墜乘煙，入無間獄發明二相：一者明見，則能遍見種種惡物，生無量畏；二者暗見，寂然不見，生無量恐。

下面來解釋這段經文。《楞嚴經》佛對阿難說，六識（眼、耳、鼻、舌、身、意）會對外面六塵（色、身、香、味、觸、法）造業，一切眾生六識造業就會受報。例如眼根對色塵，眼識執行「見」的作用，「見」是罪魁禍首，耳鼻舌身意是幫兇。成佛是由六根，墮地獄也是由六根，如果不能正當使用六根的話，就成為造罪的了。

所以一切造惡業的眾生都離不開六根和六識。沒有六根，六識沒有依靠，沒有依止。

如果沒有六識，六根就無從分別，六根成一樣的了。因此六識造業，所招的惡報都是從六根出來的。

為什麼說惡報從六根出來的呢？因眼睛看見色，就跟著色塵轉了，再和其他的五根相互結合而造業。譬如說，男人看見美女生起了愛心，耳朵聽輕柔的聲音，鼻子聞身上的氣味，舌要嘗美味，身體要觸摸，心裡意念生愛戀，因此就造了淫業。

第一種是見報。眼睛的「見」屬火，所以臨終的時候先看見猛火充滿虛空，死者神識就隨著猛火及煙上升，墜入煙火之中。此時會看見兩種境相：一是明見，因為在活著的時候明目張膽地為非作歹，這時就會看見各種毒惡之物——火蛇、火狗、火牛、火馬，非常兇惡可怕，於是生起了無量的恐懼；二是暗見，因活著的時候欺瞞造罪，不知羞恥，則感受到昏天黑地，一無所見，心中生出無量的恐怖。

下面再看經文。

二者，聞報招引惡果。此聞業交，則臨終時，先見波濤沒溺天地。亡者神識，降注乘流入無間獄，入無間獄發明二相：一者聞聽，聽種種鬧，精神愁亂；二者閉聽，寂無所聞，幽魄沉沒。

第二種是聞報，由耳朵聽聞所招引的果報。耳根聞業是主犯，其他五根是幫兇，互相結合而造業。聽聞屬水，所以臨命終時渾水滔天，感覺到處都是水波濤洶湧。死者的神識墮入渾水之中，感覺神識在渾水之中乘流而下，越沉越深。這時就發生兩種境界：一是開聽，即動塵。因為平時聽到別人一句話不合你的意，就千方百計去報復才肯甘休，現在就招感嘈雜喧鬧，精神痛苦混亂。第二是閉聽，即靜塵，安靜的六塵。因為活著的時候疑神疑鬼，自以為是，無故去陷害他人，所以招感臨命終時一無所聞，什麼也聽不到，幽魂沉默於黑暗的深淵中，不知所事。

三者，嗅報招引惡果。此嗅業交，則臨終時，先見毒氣充塞遠近。亡者神識，從地湧出，入無間獄發明二相：一者通聞，被諸惡氣熏極心擾；二者塞聞，氣掩不通，悶絕於地。

第三種就是嗅報。嗅是鼻子的作用，由鼻識造業所招引的惡報。以鼻根為主，其他五識為從，主犯從犯，眾業交作，致使共同受苦報。鼻息屬氣，所以臨終的時候先感受到毒氣充滿遠近，亡者的神識即趴到地上避免毒氣，豈知地下也充滿了毒氣，無路可走。這時也發生兩種境相：一者通聞，被很多的惡毒怪風熏的心識擾亂，難以忍受；二者塞

聞，塞聞就是聞不到，氣息閉塞，悶極氣絕，昏倒於地。

四者，味報招引惡果。此味業交，則臨終時，先見鐵網猛焰熾烈，周覆世界。亡者神識，下透掛網，倒懸其頭，入無間獄發明二相：一者吸氣，結成寒冰，凍裂身肉；二者吐氣，飛為猛火，焦爛骨髓。

第四是味報。舌頭嘗味，舌識造業，所招引的惡報以味業為主，其餘的五種業交作，致使共受果報。味屬金，因活著的時候貪圖滋味，殘殺生靈、網捕禽獸，很多人用漁網來捕魚、吃海鮮，所以臨終時先看到天網猛火燒紅，遍滿世界。這時神識四處逃避，竟被天網網住，倒掛其頭於網下。活著的時候網魚、網鳥，臨終時感覺自己被網住大頭，朝下掛在那裡。此時也發現兩種境相：一是吸氣，所吸之氣都結成寒冰，凍透全身；二吐氣，所吐之氣化為猛火，燒的骨爛髓枯，骨髓都燒乾了。

五者，觸報招引惡果。此觸業交，則臨終時，先見大山四面來合，無複出路。亡者神識，見大鐵城，火蛇火狗，虎狼獅子，牛頭獄卒，馬頭羅刹，手執槍矛，驅入城門，向無間獄發明二相：一者合觸，合山逼體，骨肉血潰；二者離觸，刀劍觸身，心肝屠裂。

第五是觸報。由身體造業招引的惡報，以身根為主，其他五識為從，於觸業交作，互相協作，致使共同受苦報。觸業最重的就是強迫淫欲，使人喪志失節，無所逃避。臨終的時候先看見大山從四面夾過來，找不到出路，死者的神識又看見大鐵城，城裡有火狗、火蛇、火虎、火狼，牛頭獄卒、馬面羅剎，手中拿著槍矛，把罪人驅入城中。這時候發生兩種境相：一種生前貪戀男女交合接觸造的業，平時喜歡美貌色身，強行交合，現在招感合山逼體，大山逼迫，使骨肉潰爛；二是離觸，因色衰愛馳，棄離不顧，招感刀劍觸身，心肝碎裂，痛苦難言。

六者，思報招引惡果。此思業交，則臨終時，先見惡風吹壞國土，亡者神識，被吹上空，旋落乘風，墮無間獄發明二相：一者不覺，迷極則荒，奔走不息；二者不迷，覺知則苦，無量煎燒，痛深難忍。

第六是思報。就是第六意識造業所招感的惡果。第六意識屬風，有善有惡，思善則成，思惡則壞，現在即是惡業，所以臨命終的時候先看到惡風，把世界國土都吹壞了，這時死者的神識無所依附，就被惡風吹向空中，又被吹下來，乘著惡風四處飄蕩。這時發現兩種境相：一是不覺，迷極就心慌意亂，不知所以，只是拼命的奔走；二是不迷，

什麼都曉得，曉得都是痛苦，心如火燒，萬苦交煎，難以忍受。

以上講的是《楞嚴經》裡佛對阿難的六交報法語。我們平時六識造的六種業，臨命終的時候就感受到各種痛苦。有惡因就有惡果，平時造惡因，臨命終就感受死苦，因果不虛。所以一遍上人就有這樣的開示說：

修行佛法有近對治及遠對治。

近對治者：臨終時正念翻妄念，成一心不亂。

遠對治者：道心之人，兼捨一切惡緣也，臨終方捨則不及也。

平生所作之事，臨終必定現起。

故善導大師釋曰：

忽爾無常苦來逼，精神錯亂始驚忙；

萬事家生皆捨離，專心發願向西方。

一遍上人的這段開示怎麼解釋呢？就是用《楞嚴經》中佛對阿難講解的六交報來解釋。「平生所做之事」，平時我們六識造的六種業，到了臨命終的時候就變成死苦了，臨終必定現起！

同時也回答了蓮友問的問題，為什麼臨命終時會有死苦呢？就是平時放縱三業，六識造罪，最後臨終的時候就會遭受死苦。

有沒有辦法減輕或避免呢？肯定是有辦法了。一遍上人說，平時就應該捨棄這些惡緣，只要謹慎身口意三業，用六識去造善業，不就避免了嗎？

因此，我們專念名號的人平生業成，可是要想避免死苦，還得平常謹慎三業，臨命終時才能減輕或避免死苦。

一心不亂之真實義

問：某法師有一段述說：「經典說『一心不亂』才能得生彼國，你能一心不亂嗎？你知道『一心念佛』的定義是什麼嗎？要往生西方極樂世界，主要條件是『一心念佛』『一心不亂』。你可以問自己，念佛時，真的一心嗎？坦誠說，是真心念佛嗎？假如你在娑婆世界，口口聲聲念佛求生淨土，現在阿彌陀佛出現了，在你吃飯的時候，在你睡覺的時候，在你佛堂裡，他要來帶你去西方極樂世界了，你會有什麼想法呢？

以我們瞭解的人性來說，你必定會說：『阿彌陀佛！不能，我的小兒子還沒有結婚，我的女兒還沒有出嫁，我的先生還需要我照顧……』可見得你念佛要往生西方不是真實的立願，不是那麼的迫切，阿彌陀佛要來接你，你還是無法前去，等到你需要的時候，可能阿彌陀佛也忙碌，哪裡有時間老是來接引你呢？

又比方你在這裡念佛：『阿彌陀佛……』門鈴響了，『大寶，趕快去開門。』『阿彌陀佛……』電話來了，『小寶，趕快去接。』你說，這樣的三心二意，一下掛念這個，一下掛念那個，掛念這麼多，怎麼有辦法一心不亂呢？

『一心即佛，佛即是心』，你在任何時候，身心都能是佛心的表現嗎？何謂『一心』？

比方說，你見到一家要生產了，就稱念阿彌陀佛，祝福他順利；見到有人升官發財，阿彌陀佛，為他祝賀；看到人家悲慘事情，為他憐憫，阿彌陀佛……這些都不假思考，全付的身心和宇宙萬有的法界，都貫注了「阿彌陀佛」，那才是一心啊！」以上所說的「一心不亂」，是否正確？

答：這段話對「一心不亂」的解釋，顯然是依文解義，有違經義及祖釋。蕩益大師曾說，淨土法門「豎與一切法門渾同，橫與一切法門迥異」。若豎者，「一心」即心歸於一，「一」即絕待不二之一實相，也就是契入真如，與實相相合。「不亂」即無妄，無有妄想擾亂。故蕩益大師將此豎義分為理一心及事一心，理一心者破無明證法身，事一心者伏斷見思二惑。誠然，吾人若能斷惑亦或證真，即以羅漢或菩薩身分求生極樂當然得生。然觀彌陀之度生本懷，非僅攝受此二法界之眾生。《大經》云：

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。

此「十方眾生」從大範圍來說，就是指九法界的眾生；若是縮小範圍來講，在《無量壽經》的異譯本——《莊嚴經》說：

輪迴諸趣眾生類，速生我剎受快樂。

常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

如果以這首偈來看，阿彌陀佛主要救度的對象就是六道輪迴的凡夫。對於「十方眾生」，善導大師的解釋是：

一切凡夫，不問罪福多少，時節久近，但能上盡百年，下至一日七日，
一心專念彌陀名號，定得往生，必無疑也。

由此可知，能達到「一心不亂」的眾生，絕非僅限於菩薩及羅漢諸聖，亦包括凡夫眾生之類。故「一心不亂」必有其淨土宗之不共他宗之奧義，即蕩益大師「橫與一切法門迥異」之說，否則便不名為「特別法門」。

以下略舉佛經祖釋闡明「一心不亂」之淨土宗之不共奧義：

1、經釋

首先看《阿彌陀經》異譯本，玄奘大師翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》曰：

又，舍利子，若有淨信諸善男子或善女人，得聞如是無量壽佛無量無邊不可思

議功德名號、極樂世界功德莊嚴，聞已思惟，若一日夜，或二，或三，或四，或五，或六，或七，繫念不亂：是善男子或善女人臨命終時，無量壽佛與其無量聲聞弟子、菩薩眾俱，前後圍繞，來住其前，慈悲加佑，令心不亂；既捨命已，隨佛眾會，生無量壽極樂世界清淨佛土。

所謂「繫念」，就是指自己的心一直繫在阿彌陀佛名號上，或者繫在極樂世界的功德莊嚴上。「不亂」指信心堅定不動搖，行法專一不雜修。

以世間法來比喻，就好比遊子思歸。古德云：「客舍并州已十霜，歸心日夜憶咸陽。」放到這裡來講，就是說你要念念都是阿彌陀佛，一心想著極樂世界。自己的心完全拴在這上面，絲毫不離開。如同古德所說：「念念不離西方淨土，念念願見彼佛彌陀。」

《無量壽經》下卷云：

其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛；修諸功德，願生彼國。……

其中輩者，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國。雖不能行作沙門、大修功德，當發無上菩提之心，一向專念無量壽佛。……

其下輩者，十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國。假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意，乃至十念念無量壽佛，願生其國。

上輩、中輩、下輩皆言「一向專念無量壽佛」。《阿彌陀經》所攝根機不會越於此三輩，故「一心不亂」即「一向專念」之義。也就是一心向著阿彌陀佛，不向餘佛、餘菩薩，專念彌陀名號，不雜修餘法門。

再看《觀經》云：下品下生者，或有眾生作不善業，五逆十惡，具諸不善。

如此愚人以惡業故，應墮惡道經歷多劫，受苦無窮。

如此愚人臨命終時，遇善知識種種安慰，為說妙法教令念佛。

彼人苦逼不遑念佛。善友告言：汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。

如是至心令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。

稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。

下下品造罪眾生臨終死苦來逼，心中驚恐慌亂，卻可至心稱名。故知此至心非禪定之一心，而是至誠懇切求救之心。

此中「至心令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛」與《阿彌陀經》「執持名號，若

一日……若七日，一心不亂」，以及《無量壽經》第十八願「至心信樂，欲生我國，乃至十念」語義相同。因為淨土三經皆釋尊所說，同說持念佛名，故其義不違。

2、祖釋

善導大師《觀經疏》云：

若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，即應執持名號，一日乃至七日，一心願生；命欲終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，迎接往生。

善導大師將「一心不亂」釋為「一心願生」，即一心願生極樂世界，就是「一心不亂」。

善導大師《往生禮讚》云：

若有眾生，聞說阿彌陀佛，即應執持名號，若一日，若二日，乃至七日，一心稱佛不亂；命欲終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前；此人終時，心不顛倒，即得往生彼國。

大師於「一心不亂」中間，加了「稱佛」二字，故知一心非禪定，而是一向專稱佛名。

《印光大師永思集》中，有王慧常居士撰文云：

是年冬，大吐血一次，時人命只在呼吸間。然省察自心，一不慌張，二不恐懼，但覺佛尚未念好為憾。癒後，與一緇友朝江浙諸山。至蘇謁師，稟告病危時心理。

師聞之，大喝曰：「汝若如此想，西方去不得矣！甚麼叫念好，十念當往生！」聆言之下生大感泣，師破去我自障矣。

由是常生自信，我決定往生西方，我決不再分段生死，我已是西方人。

爾後凡作事動念，均以西方人況比。

印光大師的呵斥：「什麼叫念好？十念當往生。」極形象地闡釋了念佛無有固定標準，一心不亂即一向稱名而已！

印光大師又說：

若以真信切願念佛求生西方，則無論功夫深淺，功德大小，皆可仗佛慈力往生西方。此如坐火輪船過海，但肯上船，即可到於彼岸。乃屬船力，非自己本事。

信願念佛求生西方亦然，完全是佛力，不是自己道力。

故知我等念佛求生西方，與功夫深淺沒有關係。「一心不亂」非伏斷煩惱，乃一向專稱之義。由此可知淨土法門上暢諸佛之本懷，下契眾生之根機，我等若能信願專稱名號，皆可乘佛願力往生西方。

正解「多善根多福德」

問：以下轉述某法師的話：「你懂得什麼是『不可少善根福德因緣』嗎？你往生極樂世界的福德因緣的本錢有多少？你在世間修了多少六度萬行？布施，你給了多少人間的施捨？持戒，你有多少的功行？六度萬行，你都修了嗎？過去大陸有一位應慈老法師，他講經幽默風趣、有啟發性。他說有一個老太婆到西方極樂世界門口敲門，阿彌陀佛問：『誰啊？』『我是東土的老太婆。』『你要做什麼？』『我要到西方極樂世界啊，那裡無有眾苦，但受諸樂。』阿彌陀佛就說：『你黑漆皮燈籠一個，心中的燈光沒有點亮，裡面都是煩惱、造業，能到極樂世界嗎？回去！回去！』」對此說法，應該怎樣理解？

答：首先說什麼是多善根福德。《阿彌陀經》中說，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，可知往生極樂世界需要多善根多福德。以下列舉諸經論之文，證明念佛即是多善根多福德。

《稱讚淨土佛攝受經》這部經對《阿彌陀經》中「聞說阿彌陀佛」是這麼翻譯的：

得聞如是無量壽佛，無量無邊，不可思議，功德名號。

在名號之前加了「無量無邊不可思議功德」十個字來形容，這豈不是「多善根福德」嗎？《無量壽經》云：

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。

阿彌陀佛普遍布施給我們六字名號的功德大寶，讓我們這些沒有功德的人功德成就，而且具足無上功德。

《大悲經》言：

一稱佛名，以是善根，入涅槃界，不可窮盡。

對此義，印光大師也說：

一句「南無阿彌陀佛」，只要念得熟，成佛尚有餘裕，不學他法，又有何憾？

《涅槃經》云：

假令開大庫藏，一月之中，布施一切眾生，所得功德，不如有人稱佛一口，功德過前，不可較量。

把大寶庫打開，隨人拿取，布施一切眾生，功德很大，但不如稱名一聲之功德。
龍樹菩薩《大智度論》言：

譬如有人，初生墮地，即能一日行千里，足一千年，滿中七寶，奉施於佛；
不如有人，於後惡世，一聲稱念，阿彌陀佛，其福勝彼。

蓮池大師《阿彌陀經疏鈔》言：

彌陀萬德之名，無一願不包羅，無一行不體備，無一佛不貫徹。

彌陀乃萬德名號，一名才舉，萬德齊圓，不期於福，福已備矣。

持名乃善中之善，福中之福。

舉其名兮，兼眾德而具備；專乎持也，統百行以無遺。

蕩益大師《阿彌陀經要解》言：

阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡。

佛以大願作眾生多善根之因，以德行作眾生多福德之緣。

持名善根福德同佛。

信願執持名號，則一一聲悉具多善根福德。

由上面的經證可知，念佛即是多善根多福德。

關於這個故事，暫不作評論。我也講個故事，以啟正信。

一遍上人，於三十六歲拜謁熊野之證誠殿，於此念佛百日，蒙彌陀示現，為其開示濟度眾生的方法而言：

汝誓願不可思議，哀愍一切眾生故，專勸融通念佛，此是最上善根，慈悲至極。然而或論信不信，或簡機非機，此義違佛本願。當來經道滅盡之眾生，如何論信？如何論機？爾時唯有多少任憑口稱名號，隨聲滅除罪障。佛法流布之今時，已是信者少不信者多，廣大眾生，大多未聞佛法，無善知識隨身，孤獨卑賤惡癩病人等族有之，何況經道滅盡之時乎？望汝自今以後，智慧門任他，慈悲門自領。不論淨穢，不論善惡，不論信疑；總之，不可論心之是非，凡夫之心，善惡共迷，不可作為出離之要道，唯稱南無阿彌陀佛，即得往生也。

可見往生極樂不論眾生根機之善惡，唯憑名號功德得生！又《觀經》下品上生云：

下品上生者，或有眾生，作眾惡業；雖不誹謗方等經典，如此愚人多造惡法，無有慚愧。

命欲終時，遇善知識，為說大乘十二部經首題名字；以聞如是諸經名故，除卻千劫極重惡業。

智者復教合掌叉手，稱「南無阿彌陀佛」；稱佛名故，除五十億劫生死之罪。爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至，至行者前，讚言：「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」

作是語已，行者即見化佛光明遍滿其室；見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華，隨化佛後，生寶池中。

同經《疏》云：

所聞化讚，但述稱佛之功，我來迎汝，不論聞經之事。然望佛願意者，唯勸正念稱名，往生義疾，不同雜散之業。如此經及諸部中，處處廣歎，勸令稱名，將為要益也，應知。

可知：念佛既是多善根，聞經、餘行則是少善根；念佛滅罪多，餘行滅罪少。
最後請看《無量壽經》下卷言：

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。
其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

針對此經文，法然上人言：

其時眾生，尚不聞三寶之名，諸教隱入龍宮，一卷不存。唯有邪惡熾盛無信之
眾生，皆當墮惡道，以彌陀本願、釋迦大悲深故，特留此經，止住百歲。何況
此時是末法之初，豈劣於萬年後之眾生乎？是故吾人應仰信佛語、祖訓，切莫
以不相應教法毀人正信。應知。

臨終有瞋恨心能否往生呢

問：臨命終時有煩惱與瞋恨心能否往生？有些法師說臨終有瞋恨心會墮惡道。

答：這個問題，要想知道它的結果，我們要明白佛法的基礎，尤其是大乘佛法的理論基礎——萬法皆是因緣生。意思是，任何一法，或者說任何一種結果，都是很多的因緣成熟以後而形成的果。所以要判斷有瞋恨心能不能往生，就要多方去思維考量。

徹悟大師曾說，命終的時候要趣向哪一道是「如人負債，強者先牽」。

首先，決定去向的最主要的因，就是「業力」。例如行善積德，善力比較強，就拉著他去善道；如果是惡業強，就牽引他去了惡道。

另外一種決定去向的因，是「念頭」。徹悟大師說：「心能造業，心能轉業，故心力唯重。」

大師還舉了幾個例子。例如，阿奇達王臨命終時，幾個宮女用扇子驅趕蒼蠅。一不小心，扇子掉到阿奇達王的臉上。他非常憤怒，恰好這時候死了，就墮到惡道去了。

另外，大師又舉例，說有一個婦人，由於她的家鄉發大水，她就抱著小孩回娘家。路過一條河的時候，小孩兒掉到水裡了，她為了救她的孩子，自己也被淹死了。由於這

一念慈心，死後生到天上去了。這就是臨命終的時候，心力、業力決定他的去向。這是說普通人。

另外，像《觀經》所說，不管是下品的造惡凡夫，還是中品的五戒十善、孝養父母的人，臨命終得遇善知識，扭轉了他的善惡業力和善惡的心力，改變了他的去向，最後都能往生極樂世界。

最後，就是平時有真切信願，能夠專稱這句名號的人。平時就已經念念不捨地稱念名號，一心要往西方去，這樣的人屬於平生業成——現在已經決定了必定往生西方。

徹悟大師也說：「如大樹大牆，尋常向西而歪，他日若倒，絕不向餘處也。」就像一棵大樹，每天都向西歪，不管是風颳倒了，還是刀砍，或推倒，或自然倒下，最後都是倒向西方。我們念佛人也是每天心心念念嚮往著極樂世界，最後不管怎麼死，都是倒向極樂世界的。

我們臨命終時，總會起一些念頭，或貪愛，或瞋恨，這些念頭和我們平常所修的淨業相比，絕對不會影響我們往生極樂世界。

為什麼呢？站在我們眾生的立場上，決定我們往生極樂世界的是我們的信願。就像《普賢行願品》所說的「十大願王」，我們要往生極樂世界的願，不管是臨命終，乃至命

終以後，這個願王一直跟著我們，永不捨離。

更主要的是阿彌陀佛有大願力，臨命終時必定現前來接引我們。這個時候，我們凡夫的念頭正處在顛倒之中，也就是起了各種貪瞋癡念，尤其第六意識已經不做主宰了，善惡習氣亂冒，境界相當的混亂。當阿彌陀佛一現前，便以佛的三昧力，進到我們顛倒的境界，好像進入我們的夢中。阿彌陀佛有這種三昧力——「無翳三昧」，能入到我們臨命終的錯亂境界，讓我們看到阿彌陀佛。佛光一照，當下就從顛倒錯亂的境界，一下扭轉成三昧的定境，這個境界叫做「寶冥三昧」。這是佛在《大悲蓮華經》裡講的。

所以有阿彌陀佛的願力加持，有三昧力的攝持，我們就由一個顛顛倒倒的錯亂狀態，進入到三昧的狀態，順利地和阿彌陀佛往生極樂世界去了。

明白這些法理，就能使我們安心，不會再被那些似是而非的說辭迷惑了。普通的人，或者是修行自力法門，靠自力來了脫生死的人，他必定會在臨命終時，受到業力或者是心念力的牽引。而我們只要念佛，臨終完全靠佛力給我們做主。就像一個人坐在飛機上，不管你怎麼動，也不會改變飛機的航向。我們臨命終的時候，不管怎樣錯亂顛倒，阿彌陀佛一現前，就扭轉我們這種自力不能做主的狀態，順利地往生到極樂世界。

所以，要記住法然上人的一句話：「念佛者，我所作也；往生者，佛所作也。」你只

管乘飛機就好了，開飛機是飛行員的事情；你只管念佛就好了，往生極樂世界是佛的事情，不要你操心。

明白了這些道理，我們就要引以為誡，不要把那些似是而非、他宗他派的通途法門教理引到淨土法門，來責難淨土法門的教理，這是不合適的。就像過河，你用游泳的理論，去指導一個坐船的人，這不合時宜，也不對機。還是要認真地學習淨土宗諸大祖師的法義法理，才能讓我們安心。

附錄：祖師戒惡法語

一、善導大師

貪瞋即是輪迴業，煩惱豈是無生因，驗此貪瞋火燒苦，不如走入彌陀國。

《般舟讚》

普勸十方生死界，同心斷惡盡須來，一入涅槃常住國，徹窮後際更何憂。

《法事讚》

慎莫輕心縱三業，業道分明不可欺。

《般舟讚》

或有人等，三福俱不行者，即名十惡、邪見、闍提人也。

或有人三種無分者，名作著人皮畜生，非名人也。

若能順佛本願，專稱佛名，又能總順佛教，隨修三福，彌陀諸佛必喜。

《四帖疏》

不孝父母罵三寶，終時獄火自相迎，毀辱六親破淨戒，亦墮如是泥犁中，

殺害眾生食他肉，直入泥犁火聚中，見聞方便處分殺，如前受苦未何央，
劫盜三寶眾生物，一墮泥犁無出期，偷劫父母六親物，亦入如是泥犁中。

《般舟讚》

欺誑三寶眾生類，死入泥犁無出期，惡口兩舌貪瞋慢，八萬地獄皆周遍，
論說他人三寶過，死入拔舌泥犁中，普勸眾生護三業，行住坐臥念彌陀。

《般舟讚》

唯知目前貪酒肉，不覺地獄盡抄名，一入泥犁受長苦，始憶人中善知識，
罪人臨終得重病，神識昏狂心倒亂，地獄芬芬眼前現，白汗流出手把空，
如此困苦誰能救，會是知識彌陀恩。

《般舟讚》

普勸十方生死界，同心斷惡盡須來。一入涅槃常住國，徹窮後際更何憂。
念念時中常證悟，十地行願自然成。地地慈悲巧方便，以佛為師無錯悟。

《般舟讚》

二、法然上人

信「罪雖十惡五逆亦得往生」，而不犯小罪；罪人尚生，何況善人。
信「行雖一念十念尚且不空」，而應無間修；一念尚生，何況多念。
佛雖不捨惡人，然好造惡業者，非佛弟子。

如父母於一切子女悉皆平等慈愛，而子女之中有善有惡；

雖平等慈愛，然於行惡之子，則怒目杖責以誡之。

聞佛之慈悲廣大而欲造罪者，亦漏於佛之慈悲也。

若知惡人亦不捨之本願，則於佛之知見，愈覺自己之可悲、可恥。

若謂有父母之慈悲而於父母之前行惡者，父母歡喜乎？

雖不捨而嘆，雖哀愍而憎，佛亦如是。

問：凡夫之心無不念惡，此惡不現於外者，不恥於佛，而恥於人故也。可任憑
此心而行乎？

答：人之欲得歸依而飾外者，亦有獲罪咎之人。為忍惡故，雖有心念，抑制不
現於外者，即是恥於佛之心也。不論如何，應忍惡而行念佛，若不如此，

臨終正念亦難。

三、一遍上人

修行佛法有近對治及遠對治。

近對治者：臨終時正念翻妄念，成一心不亂。

遠對治者：道心之人，兼捨一切惡緣也，臨終方捨則不及也。

平生所作之事，臨終必定現起。故善導大師釋曰：

「忽爾無常苦來逼，精神錯亂始驚忙；

萬事家生皆捨離，專心發願向西方。」

《念佛金言錄》