

慧淨法師 講述

念
佛
人
六
不
四
平

二〇二〇年十二月二十七日彌陀誕法會
講於新北市板樹體育館

目錄

念佛人六不四平……	1
一、不可自期臨終瑞相……	32
二、不可期盼助念瑞相……	48
三、不可夾雜觀想念佛……	52
四、不可期盼見佛見光……	63
五、不可期盼靈異境界……	72
六、不可喜好親近通靈……	75
七、四平：平凡、平常、平淡、平實……	90
附錄——印光大師論魔事……	107

念佛人六不四平

各位法師慈悲，各位蓮友：南無阿彌陀佛（三稱）

今天是中華淨土宗協會，北北區各道場聯合舉辦彌陀誕慶祝法會。

阿彌陀佛是我們的本尊，阿彌陀佛的淨土是我們永恆安樂、究竟圓滿的歸宿；阿彌陀佛悲願徹底，要救度十方任何的眾生，離開六道的分段生死以及菩薩的變易生死，往生到極樂世界快速成佛，這是阿彌陀佛的悲心。

阿彌陀佛有這樣的悲心，一般講就是愛心，純淨無

我的愛心，而且也有這一種力量，不是徒然有心無力，沒能力去達到這個目標。阿彌陀佛悲心願力圓滿具足，任何眾生只要專稱彌陀佛名、願生彌陀淨土，毫無遺漏的，每一個眾生都能夠往生成佛。所以阿彌陀佛是我們身心性命的依靠，也是我們成佛的依據。因此淨土宗的念佛人，是把阿彌陀佛看成比自己的生命更為重要的。在他的內心中，除了阿彌陀佛是他的本尊之外，再沒有第二個本尊。

所謂「本尊」就是在根本上是獨一無二、最尊無比、無可替代的。所以念佛人的心中，都有阿彌陀佛這一尊

本尊。進一步講，一個真正的念佛人，他是跟阿彌陀佛永遠融合在一起的，這在淨土宗的名詞叫做「機法一體」。阿彌陀佛的生命在念佛人的心中，念佛人的生命在阿彌陀佛的光明攝取當中，永遠不會離開。《觀無量壽經》就解釋說，阿彌陀佛「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，這就是機法一體的內涵。

阿彌陀佛的光明是阿彌陀佛的生命，我們念佛的眾生是凡夫的生命，凡夫的生命在阿彌陀佛的光明當中，豈不是凡夫跟佛是在一起，這個叫做「機法一體」。因為不可能彼此分開，所以念佛人跟阿彌陀佛是同睡同起、

同出同入、同工作、同休息。因此，念佛人的生活就是念佛，念佛就是生活，念佛人他是「念佛生活化，生活念佛化」。

這樣的一個念佛人，可以說每一日、每一時都在慶祝阿彌陀佛的聖誕，不只鎖定在今天這一天。我們念佛人對這個道理應該要了解，把它融會貫通在自己的內心之中，這樣，自然就能夠像淨土宗宗旨所講的「信受彌陀救度」——「信」，相信、信順；「受」，接受、受取。阿彌陀佛要救我們，他要把無量無邊不可思議的功德名號賜給我們，我們要相信、要領受。阿彌陀佛說，

你一旦念佛，念他無量無邊不可思議的功德名號，他就要以他沒有障礙的光明來攝取，所以說「念佛眾生攝取不捨」。

所謂「攝取」就是現生保護他，讓他消災免難、逢凶化吉、增福增德；而一旦業報盡了，即將命終了，阿彌陀佛就現身來接引，而且帶著觀音、勢至、清淨海眾浩浩蕩蕩來接引。所謂「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」，因為阿彌陀佛與諸聖眾現在其前了，這個人就會怎麼樣呢？「是人終時，心不顛倒」，這個人命終就會心不顛倒，當下怎麼樣呢？就「即得往生阿

彌陀佛極樂國土」，這都是有經文為依據的。

有關剛剛講的這一些教理，我來現身說法，講我祖母往生的現象與過程，這是我當場所參與的。

這個感應事蹟，我曾經寫了一段紀錄，標題叫做「祖母往生，現接引相」，刊登在《念佛感應錄（一）》三百四十五頁的地方，沒有看過的蓮友們可以去閱覽一下。在這裡，我也向大家作報告：

我的外祖母名叫陳石素，在民國七十五年（一九八六）農曆六月三日中午一點二十分往生，享壽八十四歲。當她斷氣的剎那，顯現了阿彌陀佛接引的身

相。而其實在前一天（二日）晚上，我的三舅媽也親眼看到無數的阿彌陀佛化佛，遍滿在夜空之上。

這樣看來，我的外祖母似乎很有修行，而我的三舅媽應該也是個念佛人，因此臨終才會有這樣的奇特瑞相，又能夠看到佛滿虛空？其實完全不是。我的外祖母既不是大修行人，也不是一般的修行人，她是一個煩惱的、苦惱的凡夫，沒有學佛，對佛法毫無所知的鄉村老嫗。我的三舅媽也不是念佛人，也是一個一般的、平凡的、苦惱的人，也是沒有學佛，對佛法毫無所知的鄉村婦女。那怎麼會有這樣的殊勝瑞相？這個殊勝瑞相除了對

我們有所啟發之外，我們是不是也要去期盼？從結論來講是不可以去期盼的，因為會有障礙，這個我等一下會說明。

現在我簡要述說我外祖母的往生經過。

我是台南市南區郊區的人，我的外祖母也是在我家鄉附近。她出生在大概是一百多年前，算起來那個時代的台灣，普遍是落後、貧窮、困苦的；因此我的外祖母生長在鄉下，沒有受教育，也沒有什麼文化，當然對佛法也一無所知。因為當時佛法不普遍，尤其是在鄉下，她一生可說是貧賤困苦。

民國七十五年（一九八六），當時她已經八十四歲了，跟我的小舅住在高雄，住屋是小舅租的，因為我的小舅生意失敗，生活也是困苦潦倒。八十四歲的外祖母，因骨刺嚴重，已經有半年以上都躺在床鋪上，沒有力氣下床活動。

那時，我正好在高雄縣的山裡住山。我是民國六十六年（一九七七）出家，民國七十四年（一九八五）向常住請長假，找到那個山頭去住山。那一年的農曆五月二十日左右，我有事到高雄，因為曉得外祖母跟小舅也住在高雄，所以就順道去探望我的外祖母。一進屋，

看到外祖母躺在客廳臨時擺設的床上，心裡就有一個直覺——外祖母的壽命快要到了，食祿也可以說沒有了，是一個即將去世的人。這個時候如果不把握時機勸她求生淨土，那必定會墮落三惡道。

為什麼？我的外祖母生長在鄉下近海的地方，那個時代農工商業不發達，所以都是一方面捕魚，一方面種一點地瓜，也養養豬、鴨、雞，可以說為了生存，造業無邊。所以說，如果不往生淨土，肯定要墮落三惡道。

因此，我就簡略的跟她講有善惡報應、有三世因果、有六道輪迴；同時也有莊嚴的極樂世界、慈悲救度的阿

彌陀佛。只要願生極樂世界，此後憶佛念佛，就必定往生極樂世界；如果不往生極樂世界，那就會墮落三惡道，尤其是地獄，所謂苦重時長，跟她講這一些道理，並且把我身上的一百零八顆的念珠送給外祖母，希望外祖母能夠念佛。

那個時代的人，雖然窮困，很少能上學受教育，沒有什麼文化，但民風純樸，比較有信仰；不過所信仰的，大部分是民間拜拜的神道教，當時我的家鄉就是王爺公的信仰。外祖母儘管對佛教的教理不了解，也沒有皈依，沒有正信正見，可是既然有信仰的基礎，給她轉一個方

向，她的信仰就會不同，這是導致我外祖母之後往生極樂的一個原因。所以說即使迷信，也比完全沒有信仰好。所謂的迷信，就是民間的信仰，假藉機緣她也能夠信佛解脫；最怕的是迷信，一去不回，而且傷身失財。

我當時就想：外祖母什麼都不懂，小舅對佛法不了解也毫無信仰，甚至是不信的，我又無法陪伴她，那要怎樣讓外祖母能夠往生呢？所以我在想必須製造能夠往生的環境。怎麼製造呢？想來想去就只有兩個：一個就是掛佛像，給她的眼睛可以瞻仰慈容；一個就是播放佛號，讓他的耳朵可以聽聞佛聲。總之，要使外祖母眼常

見佛像，耳常聞佛聲，而憶佛念佛，相繼不斷。

大概經過了一二天之後，我已請了一卷念佛的磁帶（那個時候還沒有念佛機），兩張阿彌陀佛的接引像，到高雄去裝框。並且順便再度去看我的外祖母，也順便將念佛磁帶給我小舅，請他買播放機長時播放佛號給祖母聽。這時看到祖母把念珠串在她的右手臂上。我問外祖母：「阿嬤，你有沒有念佛？」她說：「有。」「你怎麼樣念？」「就是心中想。」

可以想像得到，她從來沒有參與念佛共修，尤其年紀大了，氣力衰邁了，躺在床上，不可能跟大家一樣在

佛堂高聲念佛，或者是出聲念佛，所以她說心中想佛。只要能夠心中想佛，至少阿彌陀佛就知道，到時候也會來接引她。

之後大概經過了一個星期，也就是農曆六月一日，我想佛像裝框應該已經好了，所以又再度到高雄，把兩張已經裝框好的佛像請到小舅家。到達時已經傍晚，小舅家裡沒有人，大門深鎖，我就將佛像託給隔壁，請他們轉交，之後我就回山，到了山下打公共電話到小舅家，這時小舅已經回來了，我就請他將這佛像一張掛在外祖母的頭頂上，顯示阿彌陀佛住頂保佑，不令冤家得便；

一張掛在她的右邊，讓外祖母眼睛可以時刻瞻仰慈容。然而因為小舅不了解也不重視往生大事，再者也因為經濟不好，只是將佛像放在旁邊，也沒有買卡帶機播放佛號。所以，只能靠外祖母瞻仰佛像了。

正好當天早上外祖母請小舅媽為其擦洗全身，更換新衣，並說隔天不用再洗。

從當天晚上開始，外祖母一看到佛像，內心就起了恭敬的心，也多次的合掌拜佛，這就是鄉下人虔誠的表現。就這樣經過了一個晚上，隔天（農曆六月初二）中午過後，外祖母雖然還是躺在床上沒有氣力起來，但是時

不時的就會看看佛像，也時不時的就合掌，顯示膜拜的狀態。突然的，到了下午三點半的時候，她的神情、氣色，開始不一樣了。到了四點的時候，突然呈現昏迷的狀態。那個時候只有我小舅媽在家，因此就立刻通知小舅回來，也意識到外祖母大概要往生了，因此也連絡台南的大舅、三舅們，一起到高雄處理外祖母臨終的事項，也打電話請人上山通知我。

我接到通知的時候已經是傍晚六點多，即刻在佛前恭請阿彌陀佛不捨本願大悲，垂慈接引外祖母往生，之後立刻帶著引磬與小木魚趕到高雄。到達高雄已經是晚

上七點多，那個時候，台南的大舅、大舅媽，以及三舅媽也都到了，而且外祖母已經完全不省人事，被換好了壽衣，只剩下微微的一口氣還沒有斷……不久救護車也到了，準備載外祖母回台南老家往生。我向外祖母做簡短的開示之後，就一起上車，外祖母躺在中央，我敲著引磬一路帶大家念佛，當時車上有從台南來的大舅、大舅媽、三舅媽，還有在高雄的小舅、小舅媽。一路上，外祖母還是一樣地只剩下一口氣，但遲遲都沒有斷氣。

回到了台南三舅的家，經過了一個晚上的開示助念，隔天早上再繼續開示助念，因為親戚們對佛教不了解，

也不曉得怎麼念佛，也不知道這個時候開示助念對一個臨終之人的重要性，所以全程都靠我一個人打引磬帶動大家念佛。中午用過了午餐，我覺得有點疲累，就跟旁邊的親戚們說：「外祖母應該是心中有執著、有掛念的事情，所以遲遲不想跟阿彌陀佛往生。因為我們只要念佛，阿彌陀佛都會聞聲救苦，應聲而現，而外祖母現在進入彌留的狀態，陽氣已經差不多沒有了，陰氣增盛，應該是可以看到阿彌陀佛的；但是心有掛念，所以就遲遲不往生。我到旁邊房間躺一下，如果有什麼狀況，請立刻來叫我。」說完後，我就到旁邊的房間稍作休息。

我高雄的小舅媽聽完我所說的，似乎想到了什麼，等我進去休息時，她就立刻跪下來合掌向我的外祖母說：「阿婆！阿婆！如果阿彌陀佛已經來接您，就請您跟隨阿彌陀佛往生。我前幾天跟您說的話是無意的。」我這位小舅媽是續絃，元配的舅媽因家庭因素離家出走，留下三個讀小學的小孩；她在家時本來是個大小姐，一進入小舅的家門就要服侍我的外祖母，又要照顧三個小孩，可以說很苦很累，當然就會抱怨。幾天前，小舅媽還跟我外祖母抱怨說：「您如果不在，我也要離開這個家了。」我的外祖母就是罣礙這一點。

外祖母大概心想：「這個家庭是因為你進來，所以大太太才離開。這幾個小孩子必須要有人照顧，你又要離開，小孩子怎麼辦？」小舅媽就是想到這一些，所以就跪下來跟她保證說：「您如果往生之後，我絕對還會留在這個家庭，至少把這一些小孩子培養到大學。所以，阿婆請您放心，跟著阿彌陀佛去。」

這幾句安慰保證的話一說完，當下，原本一直躺著不動的外祖母立即雙手合掌。旁邊的人看到外祖母有動靜了，立刻來叫我，我馬上來到外祖母的旁邊，到的時候，看到外祖母第二次合掌，然後雙手放下了；又第三

次合掌之後，雙手又放下在兩邊；第四次，是把左手伸到胸前，就像阿彌陀佛左手捧蓮花的那個狀態，一模一樣，而右手本來是手掌在下，也同時翻掌過來，當手掌翻過來的時候，立刻斷氣，臉相也逐漸圓滿紅潤。

在場的親戚們，無論大人小孩，看到這一幕，你看我、我看你，訝異的不知道怎麼說。本來念佛有氣無力的，現在則是大聲、虔誠、響亮。外祖母就這樣在一點二十分顯現彌陀接引相，隨即斷氣，這是我親眼所看到的。

我外祖父當年九十二歲，那個時候身體還很康健，他並沒有跟我們一起念佛，但一看到我外祖母斷氣後的

相貌，就說：「沒有看過人斷氣面色沒轉。」意思就是說，他活到九十二歲，也看過了很多人，從來沒看過像我外祖母這樣，斷氣了，但是面貌沒有轉變，還像活著的時候一樣，好像睡著一樣的安詳、柔和。一直到入殮時，還是維持著接引的形象。

事後，我三舅媽跟我說：「老人家往生的前一天晚上，也就是農曆初二，剛從高雄回來，大家圍著念佛的那個晚上，阿彌陀佛的侍者有來。」她這麼一講，我就很好奇，心想：「你沒有學佛，不懂得淨土，阿彌陀佛長怎樣你怎麼知道？也認得出來嗎？」

所以我就反問她說：「阿彌陀佛也有侍者？那長得怎麼樣，你在哪裡看到？」

她就回答說：「因為天氣很悶熱（六月天），你們大家 indoors 房間裡念佛，我就一個人拿一個板凳坐在門外念佛。那個時候，有看到虛空中一尊一尊的阿彌陀佛，很多，就像佛光山。」她一講佛光山，我就曉得，因為佛光山大佛城有一尊大佛，大佛底下四周有很多小尊的阿彌陀佛。表示那一天晚上，我三舅媽有看到夜空遍滿阿彌陀佛的來迎。當然她也認不出來，到底是所謂「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，還是阿彌陀佛帶著

觀音勢至、清淨海眾浩浩蕩蕩前來迎接。不過這總是表示往生的瑞相顯示是真的。我們一念佛，尤其是為往生的人念佛，阿彌陀佛就會浩浩蕩蕩的、主動的來迎接，這就是一種證明。

所以我就在這一篇文章記載的後面寫了幾句按語，說：

阿彌陀佛 無時不在 無處不在 無所不知

阿彌陀佛 常在我旁 調攝著我 等待著我

若我迴心 憶佛念佛 我與彌陀 感應道交

現世護念 臨終接引 眼前事實 豈能不信

我的外祖母往生時顯現的相狀，剛好是跟我請去給她懸掛的佛像相狀是一模一樣的。

論他們，不是修行人也不是念佛人，即使一些高僧大德也未必能顯現這種瑞相，即使我們念佛幾十年，也沒有看到阿彌陀佛在我們面前，何況說遍滿虛空？為什麼他們卻會有這個現象？這是阿彌陀佛的悲心，要安慰我們。因為我是她的孫子，外祖母一生困苦，現在是升沉的交關，要上升或往生成佛，或是要墮落三惡道的關鍵時刻，難免我會很關心。至於我那一些親戚，他們不像我這麼關心，因為他們對這個道理不了解，聽我講也

未必會相信。但我是深信的，所以當外祖母遲遲不能斷氣，我心中就很掛念，有了這個瑞相，就消除我心中的掛念，同時也是為了度化我的那一些親戚們。

我的外祖母可說是經過我小舅媽跟她安慰保證才斷氣的。所以我們就要曉得，不論是自己也好或對方也好，要把事情先交代好，應該處理的儘量處理好，之後就一切放下，一心一意的準備往生，這樣才不會彼此有罣礙。如果要去世的人有執著、有罣礙，走不了，所謂依依不捨、難離難捨；活著的親人也在想，唉呀！爸爸（或媽媽），你是不是還有什麼事情沒有交代？可是你現在已

經進入昏迷狀態，怎麼辦呢？所以就要預先交代處理，之後就完全放下。

人的執著力量是很不可思議的，我們說不可思議是表示很神奇、一般沒有的。真正的不可思議，佛經之中講有五種不可思議，其中最不可思議的就是佛，阿彌陀佛。唯有阿彌陀佛的不可思議才是真正的不可思議。他能夠令要墮落阿鼻地獄的眾生離開阿鼻地獄，甚至離開六道輪迴，往生淨土，更讓他超越菩薩的十信、十住、十行、十迴向、十地，到達等覺一生補處，可說不但起死回生，而且超凡入聖，這才是不可思議。

我們一般講「不可思議，不可思議」，只是比較上來講而已，我們執著的力量會使這個生命力一直保持著。我來講一件例子：

香港有一位老太婆已病入膏肓，醫生判定她已不久人世，頂多不會超過一個星期。她已滴水不進，點滴也打不進去，奄奄一息。但由於這個老太太有一個兒子在南美洲，她掛念南美洲的兒子，她的親友也到處尋找她這個兒子；等到聯絡到她的兒子，辦好手續回到香港，已經拖延了五個月，而這位老太婆竟然能支持等待五個月，直到她兒子到了身邊，才安詳地斷了氣。

醫生判斷頂多一個星期的生命，但是由於老人家，執著掛念唯一在外的孩子，很依戀、依依不捨，這個執著的念頭使她的肉體繼續維持了一百五十天，這就是醫學上的奇蹟。

還有，現在醫學科學也已經證明，即使一個人醫學上判斷死了，就是脈搏停止了，心臟也不跳動了，瞳孔放大了，腦波也沒有了，但是他的心，他的意識還在活動，會維持好幾個小時，甚至一整天以上，能知道自己已經死亡，甚至還可以清楚聽到醫生宣布死訊，這是現在科學醫學已經證明出來的。

有關我外祖母往生的經過，或許有人就會好奇。怎麼好奇呢？想自己臨終的時候，也要這樣的顯現瑞相度眾生，甚至期盼在助念當中有種種的瑞相。因此他念佛的時候，除了稱名念佛以外，還會夾雜著觀想念佛，也期盼能夠見佛、見光、見蓮花、聞到異香、聽到天樂等種種瑞相，這一些都是不可以的。

因此，我就寫了「念佛人六不四平」，哪六不平呢？

- 一、不可自期臨終瑞相；
- 二、不可期盼助念瑞相；
- 三、不可夾雜觀想念佛；
- 四、不可期盼見佛見光；
- 五、不可期盼靈異境界；
- 六、不可喜好親近通靈。
- 七、四平：平凡、平常、平淡、平實。

有關這幾點我來說明一下。

一、不可自期臨終瑞相

在二十年前，有人跟隨我出家，他也曉得我外祖母往生的瑞相。他就說：「我發願，雖然不會講經說法，但是臨終要預知時至、身無病苦、心不顛倒、坐著往生，以這個來給大眾表法，來度化更多的人；不然這個法門這麼好，如沒有人相信就太可惜了。」

我就跟他說：「你不可以這樣發願，這樣發願很不好，會給自己帶來障礙。為什麼呢？一個人能夠把握的好，就是現在念佛，至於臨終，每一個人的業緣各不一樣，

應該任憑彌陀安排。坐著往生或站著往生，所謂坐脫立亡，一般來講，當然殊勝。但如果需要躺下，乃至已經坐輪椅了，那也要隨順，每一個人的業緣各不一樣。」所以我要他不可以發這樣大而無當、高而不切的願，也不可以有這樣的念頭。

果不其然，他現在年近七十，身體虛弱，病痛在身，心臟不好，有時感覺呼吸不暢，幾乎要斷氣了，所以很苦。他當初的發願和現在吻合嗎？不吻合。所以人應該老實、踏實，不應該有過大、不切實際的心願，那是會給自己帶來障礙的。這是一個證明。

再引用兩件高僧的事例，似有冒瀆，但非存不敬，先乞恕罪。

近現代有一位老和尚，可以說是佛教界首屈一指的高僧。他中壯年時期曾經住山，曾入深定。中年之後下山度眾，慈悲祥和，道氣感人，自行化他，專一念佛，廣受四眾的欽敬崇仰。不過到了老邁之年，再也未曾入定了，乃至於九十五歲臨終那一天上午，看到他躺在一個房間的藤床上，氣息微弱，面無血色，有人在旁邊為他打點滴，祈能延長壽命。其實這完全不是老和尚的本意，老和尚自知四大假合的色身已然敗壞，不堪使用，

唯願早日往生。但是寺院的主事者卻在這一天舉行佛七，要為老和尚延壽，祈盼老和尚多駐世幾年，也好幫她蓋廟。可是既然臉色已變，氣息似斷未斷，顯然已將命終，已這樣了，勉強打點滴還有什麼用？這只是折騰老人家而已，又怎能達到延長壽命呢？還是撤除一切延命的措施而進行助念才是最為重要的吧！

果然，午餐過後，常住向大眾宣布取消為老和尚延壽的佛七，請大家前往大殿為老和尚助念。此時老和尚身體已先搬移躺在大殿，四周圍著布幔，寺裡的尼眾與外來眾多蓮友們都在布幔外面助念。

一般信徒肯定會認為老和尚平生入定，常坐不臥，也有神通，所以臨終時應該會有如何如何了不起的殊勝瑞相，至少也要正身端坐，紅光滿面，目光炯炯，說了一首偈語之後，眼睛一閉，立刻化去，這才合乎高僧最後完美的形象，同時劃下圓滿的句點，信眾們心中難免都會有這樣的期盼。其實這是不必要的，不要認為平生能入定，所以臨終也能入定，也有種種瑞相。臨終將如何？由於業緣各不一樣，我們把握不到。

釋尊常說：「萬法因緣生，萬法因緣滅。」善導大師說：「但以遇緣有異，致令九品差別。」

一切現象都是因緣法，有因有緣就有這現象，無因無緣就沒有這現象，所有一切萬法都由因緣所生，都由因緣所決定，所以要創造因緣，也要隨順因緣。

中壯之年能入定是因緣，晚年之後未曾入定也是因緣；平生之時能入定是因緣，臨終之時不能入定也是因緣，一切都是因緣。

平生曾經入定，期盼其人臨終也須能入定，或坐脫立亡，說偈留世，即是強人所難，不知凡事都有其因緣。年邁體衰，也沒有入定的環境，因為人事紛雜，已無自己與外在之主客觀的入定條件。

如果臨終之時必須依靠正念念佛才能往生，則老和尚臨終已經昏迷，何能往生？豈非連老和尚這樣的人物也不能往生？然而絲毫不減損老和尚往生極樂世界，因為往生極樂世界在於平生的願生與念佛，而老和尚正是如此。因為他平生願生淨土，專念一句「南無阿彌陀佛」，也勸導弟子及信眾們也要專一念佛願生淨土，往生前二天還自己親打木魚要弟子一起念佛，如是因如是果，往生是決定的，而且他荼毘之時與之後也有諸多往生的瑞相。

如果臨終之時須要正念念佛才能往生，則阿彌陀佛

不是不夠慈悲，就是不夠力量，但阿彌陀佛是夠慈悲而且夠力量的。

阿彌陀佛有絕對的慈悲，也有絕對的力量，誓願主動積極地救度十方任何一個罪苦的眾生。不論任何眾生，只要平生願生彌陀淨土，此後憶佛念佛，不管臨終任何現象，即使昏迷不能念佛，或者病苦念不出佛來，照樣在阿彌陀佛的光明攝取當中。念佛人應信平生已在彌陀攝取不捨的光中，所以不論臨終何種現象，阿彌陀佛必定迎接往生極樂淨土。

所以一個念佛人，他的往生在平生就已定下來了，

這就是祖師說的「平生業成」。因此不管臨終怎樣的死法，怎樣的形象，那都各有因緣，但毫不妨礙往生，同時對往生不增不減。也就是瑞相昭著、天樂鳴空、異香瀰漫，也不增加往生一絲一毫；即便是平平淡淡，彌留之際昏迷不醒，也絲毫不減少往生。為什麼？彌陀攝取不捨，故得平生業成。人力的造作還會增加佛什麼、減少佛什麼嗎？總之，一個念佛人，臨終正念分明也好，昏迷不醒也罷，決定往生，不可有疑。

因為往生極樂世界的正因，在平生的信佛念佛，不在臨終的能否念佛；在彌陀的攝取不捨，不在眾生的功

夫功德。

老和尚臨終已經昏迷，何況其他的人？所以只要平生願生而念佛，決定往生極樂，至於臨終現象將如何，則由因緣決定。

這也顯示遇緣有異，而成機類差別。因此，眾生之機不可憑，唯憑彌陀之救度。

另一件，也是現代一位高僧大德，三四十年前，經常舉辦齋戒學會，接引了很多大專青年學佛。他的行持是戒律與淨土，不僅持戒嚴謹，而且天天精進拜佛，可說是一位勤苦修行的高僧。但是年邁的時候，健康狀況

一年不如一年，得了腦部水腫瘤的癡呆症，幾次進出醫院，坐在輪椅上，有時兩眼無神的望著前方。雖然示現這樣的衰病，然而如是因，必得如是果，平生的德行功不唐捐，絲毫不為「無常之身相業緣」而障礙彌陀的接引往生。

現代醫學科技發達，能夠延長人的生命，未必能夠維持健康的身體。所以壽命愈長，身體愈衰，這幾乎已經是现代人的常態，那是必然的。不能期盼他平生這麼勇猛精進，臨終也要示現一個眾人期待的瑞相。

有人認為一個念佛願生極樂之人，平生至少要功夫

成片，降伏煩惱（伏惑），臨終要正念分明，不可神識昏迷，才能蒙佛接引往生極樂。這種見解既不契理，也不契機。

為了確切顯明淨土宗的「機」和「法」，也為了讓所有念佛人安心，對彌陀救度無疑無慮，因而引用這三件實例。也就是淨土宗之機，臨終若是衰老病苦，乃至癡呆或昏迷，彌陀救度之法，依然攝取不捨，接引往生。

晚輩敘述長者行誼，大多忌諱、不忍冒瀆提及長者衰老病苦之相狀。上來舉出兩位高僧老邁及臨終相狀，略作事證，因此冒瀆，萬乞恕罪。至於所舉相狀有些與

傳記或有異同，但現在我所講的完全根據見聞如實呈現，未加修飾，目的只是為了顯明淨土宗的真實之法與真實之機，令人念佛安心而已，就如《大經》所說「一切恐懼，為作大安」，此外無別用意。

淨土宗開宗祖師善導大師說：一個念佛人要自覺自己是一個罪惡生死凡夫，無有出離之緣；同時要信受彌陀救度，必得往生，不要懷疑憂慮。這就是淨土宗根本核心的信仰，也就是淨土宗有名的「機法二種深信」。

其「機法二種深信」之文說：

一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。

二者決定深信：彼阿彌陀佛四十八願，攝受眾生；無疑無慮，乘彼願力，定得往生。

所以我們要自覺是一個愚癡無智、罪惡生死的薄地凡夫，以凡夫的根機來學佛念佛往生，不可以學菩薩，或者學上根利器的行徑，因為這不合乎現實，會給自己帶來障礙。也不外現賢善精進之相，以防內懷虛假，只要做個樸實、踏實、老實的安愚念佛人便可。

所以「不可自期臨終瑞相」，只要平生信佛願生、憶佛念佛，就必定往生。至於臨終如何，任佛安排，彌陀的安排便是最好的安排了。

再引用善導大師四段法語如下：

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。

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。

念念相續，畢命為期者，十即十生，百即百生；
若欲捨專修雜業者，百時稀得一二，千時稀得
三五。

諸方道俗，解行不同，專雜有異。

但使專意作者，十即十生；

修雜不至心者，千中無一。

二、不可期盼助念瑞相

為人助念要抱著悲心、真心、信心、清淨心。

悲心就是視人如己，把助念的對象看成自己，或者自己的親人，這樣內心就會很真誠專一地念佛，而不會有隨緣、應付的心態。

信心就是深信阿彌陀佛是一尊悲願弘深的佛，主動、積極、平等、無條件地要救度十方所有一切眾生，不管任何眾生，只要念佛，阿彌陀佛隨即聞聲救苦，應聲而現，前來救度接引往生極樂世界。

清淨心就是純粹深願對方蒙佛接引往生極樂，永遠脫離輪迴，別無其他目的，既不為自己被讚歎的名，也不為自己能得好處的利，更不可期盼出現某種瑞相。

為什麼不可期盼助念瑞相？因為有無瑞相都是各有因緣的，要任憑因緣，隨順因緣，不可盼望，否則恐怕招來魔境。因為我們曠劫以來生生世世有無量無邊的冤家債主，當我們心不純正不專一，非分妄求什麼個人的名利，尤其是奇特、靈異的種種瑞相，有他心通的冤家債主就會顯現瑞相，誘引存此心態來助念的人進入魔境當中，即使沒有冤家債主顯現魔境，自己也容易走火入

魔。因此，為人助念心中不純，求名利，尤其期盼瑞相是極其危險的。再者，期盼助念瑞相而未達到預期，若對教理沒有正確了解也容易退失信心。

只要自己抱著悲心、真心、信心、清淨心，自然能夠感召彌陀前來接引，有無瑞相絲毫不用介意。因為一般都是平平常常的多，有特殊瑞相的往往是不同的根機、不同的因緣才顯現的，但那總是少數，而自己也要以平常心看待，不引起未來再有這樣瑞相的心思與期盼。

其實助念的時候，助念的人坐在那裡，以悲心、真心、信心、清淨心，樸實踏實、安心定意、一聲一聲地

稱名，這就是最大的瑞相。

總之，期盼助念瑞相容易引來魔境或走火入魔，是極其危險的。

三、不可夾雜觀想念佛

我們只要專一稱念彌陀佛名，不用觀想佛像，如《觀經》十三種觀，或者觀想極樂世界的種種莊嚴，或者觀想佛光、觀想蓮花，這些都不可以，只要專一稱名念佛。為什麼？一方面我們對道理不了解，萬一所出現的是冤家債主所顯現，而被牽引進去，怎麼辦？所謂「寧可千年不悟，不可一時著魔」。我們念佛是為了這一輩子就解脫永恆的六道生死輪迴，如果這一輩子沒有解脫，失去了這個機緣，下輩子怎麼辦？尤其著魔的話，那就被

牽入三惡道了，所謂一失人身，萬劫難復，危險之至。所以，寧可做一個實實在在的平凡、平常、平淡的念佛人，而不好奇特、好別異、好高遠。

稱名念佛本來就具足「勝易」功能：彌陀名號功德最勝，眾生稱念下手最易，三根普被，利鈍全收。即便愚鈍、不堪義解之人，但能專稱佛名，必定往生，捨此稱名念佛法門，便非既殊勝又容易的易行道了。

釋尊雖在《觀經》說了十三種觀，但這是釋尊隨著韋提希夫人所問的回答，是隨他意而說，不是隨自意而說。再者亦如善導大師《觀經疏》所說：「釋迦佛說此

《觀經》三福九品、定散二善，證讚彼佛依正二報，使人欣慕。」意思是說，釋尊所說十三觀的極樂世界依正二報的莊嚴，目的是使人欣慕，而發願生極樂世界之心，目的不是使人觀想。由此可知釋尊說這十三觀，一是隨他意而說，二是要使人欣慕而願生。

十三觀是隨他意而說，那什麼是隨自意呢？釋尊隨自意而說的就是《觀經》的「流通分付囑文」：「佛告阿難：汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。」可知，《觀經》的核心是「持無量壽佛名」，不是觀無量壽佛像。所以善導大師《觀經疏》解釋說：「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。」釋尊雖然隨他意而說了十三種定觀以及三福九品這兩大門的利益，但目的是在引導所有眾生，通通進入阿彌陀佛本願稱名的法門，這就是一「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」的意思。因為稱名念佛是阿彌陀佛的根本願，是往生極樂世界的正因、正定業，也是易行道，任何人都能得到，所以是既殊勝而又易行；若非本願稱名，則非彌陀本願，也非易行。

印光大師也說：

九品之觀，不過令人知行人往生之前因與後果耳。但期了知即已，正不必特為作觀也。

觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。

觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。

善導大師《觀經疏·定善義》（《淨土宗聖教集》
六一五頁）就說：

佛光普照，唯攝念佛。……

自餘眾行，雖名是善；若比念佛者，全非比較也。是故諸經中，處處廣讚念佛功能。

如《無量壽經》四十八願中，唯明專念彌陀名號得生。

又如《彌陀經》中，一日七日專念彌陀名號得生。又十方恆沙諸佛證誠不虛也。

又此《經》定散文中，唯標專念名號得生。

「自餘眾行」，也就是除了念佛以外的其他行門。

「自餘眾行」包含很廣，包含著除了念佛以外的釋迦牟尼

尼佛一生之中所說的所有法門。釋迦牟尼佛一生之中所說的法門，歸納起來就是大乘、小乘、顯教、密教，再濃縮則為三學六度。三學就是戒、定、慧；六度，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，廣泛的講可說是八萬四千無量法門。

如果再歸納的話，就如同《觀經》所說的十三種觀想的定善、三福九品的散善。所以，釋尊所講的一代教法，除了念佛法門以外，所有的法門都可以歸納為「定善」與「散善」。因此，善導大師這裡說「自餘眾行，雖名是善」，這個「善」，就是定善跟散善，就涵蓋所

有法門了。可是，定善也好、散善也好，顯密、頓漸這些法門，「若比念佛者」，如果和念佛法門來比較的話，善導大師說「全非比較也」。「全非比較」，就完全不能比較了，相差懸殊，可說天差地別，不能比較。

為什麼呢？如果要說原因的話，可有很多，如果從根本上來講的話，就是如善導大師所說的，念佛是彌陀本願，而且彌陀光明直接攝取不捨；若不念佛，而修其他萬善眾行，不是彌陀本願，彌陀光明不攝取，這是最根本的差別，從這個差別就已經顯現出彼此的勝劣懸殊了。

或許有人會認為：除了念佛以外，譬如說十三種定觀，入定觀佛，它的境界很高，這是屬於定善方面的；不然散善的三福九品，三福之中，「世福」所謂「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，也是很可貴的，「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀」等「戒福」，同樣也是很可尊敬的，尤其是「行福」的「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這些也非常殊勝，功德也非常大，可說三福涵蓋整個佛法，難道都不如念佛嗎？

是的，不如念佛！為什麼？這些在阿彌陀佛當初發願救度眾生的過程當中，已經一一做為選擇對象了，怎

麼選擇呢？這些都是難行道，沒辦法廣度十方眾生，所以，阿彌陀佛經過觀察二百一十億的世界，在這些世界當中，選捨這些方法，而選取念佛之法，以念佛做為彌陀本願、往生正因。所以，念佛是彌陀本願的念佛，由於本願的念佛是阿彌陀佛經過五劫思惟所選擇的，它是必定往生的，它往生的功德是屬於絕對性；如果不是念佛的話，都是相對性。相對怎麼能夠和絕對相比較呢？所以也是不能比較的。

何況，我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛念我們。阿彌陀佛念我們，我們就已在阿彌陀佛佛心之中；我們念阿彌

陀佛，阿彌陀佛的功德就已在我們的身心之內。更何況念佛的人，阿彌陀佛的光明永遠攝取，永不捨離，永不嫌棄，這豈是自餘眾行，所能夠比較的呢？

念佛與佛心心相印，所以善導大師在這裡肯定地、斷然地說「全非比較」。諸行雖妙雖貴，也是釋尊所讚歎；但「望佛本願」，念佛獨優，故說「全非比較」。

當然，善導大師在這裡主要是簡略地引用正依經典，來顯示「全非比較」的道理，如果以其他的教理來說明的話，也會很清楚的。

四、不可期盼見佛見光

初學佛的人，難免好奇特、好靈異，往往期盼能夠親自見證靈異的現象或感應的事相，來讓他更肯定佛教，更增長信心。

如果是初入淨土門的念佛人，也會期盼能夠看到彌陀、看到佛光、看到極樂世界的淨土莊嚴。沒有的時候很期盼，可是一旦有了，甚至是常常看到佛、常常看到光，反而就會覺得是稀鬆平常的，沒什麼奇特；而且常常出現，反而是一種罣礙。

然而，最重要的是，所出現的到底是純正的，還是邪魔外道的，教理不通，沒有智慧，沒有真正的神通去明辨；尤其還沒有證悟實相，還沒有斷煩惱，沒有業盡情空，起心動念都是和十法界之中的凡夫境界，尤其是魔界相感通。也就是起妄念，以躁妄之心妄求聖境，要見佛、見光，這會引起魔事。譬如：有邪靈外魔冒充佛菩薩形象，滿足自己的躁妄心，這是自己招感來的；或者自己內心現出虛幻景象，錯認境界，以為自己有了修行，有了功夫，有了證悟。

善導大師《觀念法門》（《聖教集》八四八頁）引用

經文說：

佛告阿難：「未來眾生，其有得是念佛三昧者、觀佛諸相好者、得諸佛現前三昧者，當教是人，密身口意，莫起邪命，莫生貢高。」

這些人的根機超過我們，他們得了念佛三昧，得了佛現前三昧，能觀佛相好，都已經修成就了。修成就了尚且還有過失，還有可能走錯路，還有心思不穩的，這些人的根機比我們強多了，何況修不成就的人？

「密身口意」，就是祕密而行，不張揚，不顯露，

不讓別人知道，這一定是沉潛深厚的人才做得到。一般人根本就做不到，做之前就張揚吆喝「我要精進修行，我要住山，我要閉關」，做種種盤算，打種種主意，得不到效果，就捏造一些事情來說。如果稍微有一點感應，就浮誇得不得了，「我達到怎麼樣怎麼樣了」，就要表白顯露。這些都不可以，因為這是招感魔境的因緣。

真正通達教理有涵養有修有得的人，反而會歸無所得，以平常看待，不會張揚顯露。貪瞋癡慢疑是我們凡夫的本性，因此都有「勝他、名聞、利養」的心，所以一般人只要有一分二分，就會炫耀浮誇成九分十分，因

此會衍生兩種情形：也就是釋尊所說的「邪命、貢高」。

「邪命」，是以邪命自活，以此作為自己生存的一種手段，向別人炫耀，得到一些名聞利養。

「貢高」，就是認為自己了不起，得證聖果了，不知不覺貢高驕慢，高己卑人，甚至不可一世，如果這樣，就已經入魔了。所以釋尊接著說：

若起邪命及貢高法，當知此人，是增上慢，破滅佛法，多使眾生起不善心，亂和合僧，顯異惑眾，是惡魔伴。如是惡人，雖復念佛，失甘露味。

也就是說，本來能夠獲得念佛三昧，見到諸佛現前，看到種種相好，是很大的功德善利，殊不容易。但由於凡夫固有的慢心容易浮現，一經炫耀，結果不但失去念佛的種種殊勝利益，反而以魔為伴，成為惡人而不知，所以說「雖復念佛，失甘露味」。

印光大師也說：

勿存見佛見境界之心。倘正念佛時，或有忽現佛像及菩薩諸天等像，但心存正念，勿生取著。

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。倘不善用心，或致受損。

常有境界，當是未曾真實攝心，但只做場面行持之所致。

修行切不可躁妄心，求得聖境界現，及得種種神通。

平常專欲得見聖境，不知聖境之得，須到業盡情空地位。否則勿道所得者皆屬魔境，即是聖境亦無所益，或有大損。

近人多一用功便有境界，此實多半是魔境。即令是聖境，若心地不明，理路不清，一生取著，便致誤事。不是得少為足，便是著魔發狂。故經云：不作聖心，謂己已證，名善境界；若作聖解，即受群邪，著魔發狂。

因此，不論聖道門或淨土門，修行或念佛過程中，凡是身體上的任何覺受，或者見到什麼、聽到什麼，應視為如幻如化，一律不當真，一律不當一回事。善境不喜，惡境不懼；見如不見，聞如不聞；有若無，實若虛，歸無所得。回歸平凡、平常、平淡、平實。若不如此，

恐生魔障，著魔發狂，如《楞嚴經》所說：「不作聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪。」

五、不可期盼靈異境界

靈異的境界除了能夠看到佛、看到光、看到鬼神的境界，也能夠和對方溝通，甚至能夠曉得過去、知道未來，或是曉得對方的吉凶禍福，等一下哪裡要發生什麼事。這一些靈異的境界，都不可以有一點點的起心動念去盼望。

所謂「外有餘則內不足」，追求期盼靈異境界，顯示雖然念佛，但還覺得內心不足，還會向外追求，想要能人所不能，見人所不見，知人所不知。不知道這句彌

陀佛名是摩尼寶珠，念佛人已經獲得了成佛的摩尼寶珠，擁有了成佛的大功德寶，已是平生業成、現生不退，對於靈異境界視為雕蟲小技，捨而不求。

既然已經得到了彌陀名號的摩尼寶珠，就不會在垃圾桶裡扒來扒去，在垃圾桶裡扒來扒去，顯然是還沒得到摩尼寶珠。貪圖靈異境界，就如同一個乞丐在垃圾桶裡扒找一個爛蘋果，就像蒼蠅在垃圾桶裡嗡嗡地飛，這種境界太低了。

凡人都有好奇心，好奇心會自誤誤他。你好奇，就有外來靈異投其所好，當然不可能是正的，都是邪的。

因為都是凡夫心，凡夫心一有期盼，就會和凡夫心相應的邪靈邪鬼的頻道互相感通，感通之後就會有靈異境界，就會更讓自己著迷，不知不覺愈陷愈深而致不能自拔，到最後著魔發狂，欲升反墮。本來想提高自己的修行境界，結果反而墮落了，被不正的境界誑騙。

總而言之，只管念佛就已經是最高境界了，也就是所謂的「平生業成、現生不退」。念佛是最平凡也是最高深的法門，凡夫只要安於平平凡凡的念佛，反而是最殊勝的，此外不要妄求其他不平凡不平常的境界，這樣會誤了自己，所謂求升反墮，危險之至。

六、不可喜好親近通靈

通靈屬神鬼境界，所謂物以類聚，那就會被牽引繼續輪迴；故不可喜好，不可追求，不可親近。

所謂「通」，就是交通、溝通、接通，互相是通的；「靈」是指靈界的眾生，不是我們肉眼能看到的，我們肉眼看到的都是物質界，所以這裡的「靈」是指靈界眾生。「通靈」就是接通了靈界的眾生，接通了一些來自靈界的訊息，由此獲得一種靈異的力量，這叫「通靈」。

其實，我們每個人都有「靈」，所謂「人為萬物之

靈」。以佛法來說，人有佛性，我們的佛性、本心是靈明洞徹的。但是，通靈不是和自性相關的，不是「何期自性，本自清淨；何期自性，本自具足」，然後把佛性的功能展現出來，不是這樣的，而是借助於外靈的力量，所以通靈不是從自身顯發出來的。

如果通過修行戒定慧，以外道來講，就能發得五通；以佛法來講，就能獲得六神通：這都屬於「證」，是自身的一種靈驗力量展現出來。但通靈不是的，自身沒有靈異力量，要借助於外靈，接通靈界眾生，獲取一種靈異的力量。就像一個燈泡，它自己並不發光，但是通電

之後，借助於電的力量就發光了。

「通靈屬神鬼境界」，通靈到底是哪種境界呢？屬於神鬼境界。通靈和靈異境界都是在一起的，學佛的人不好樂神奇、神異、奇特、玄妙的境界。如果喜歡這種的話，往往不是真正的學佛，而是民間信仰比較多，就是屬於民間的宮、廟、金母、王母、老母或媽祖，這一種比較多。

「物以類聚」，你經常和神鬼溝通交流，就沾染了神鬼的氣氛，就和神鬼歸到一類，叫「物以類聚」。

「牽引輪迴」，你就受神鬼的牽引。這些神神鬼鬼

都是六道輪迴裡的罪業凡夫，你經常通靈，和他們攪和在一起，將來必然走到他們的方向。何不念佛呢？念佛就和佛在一起，就到淨土，所謂「諸上善人俱會一處」。所以，我們念佛人要追求往生，不願意輪迴。通靈有輪迴的危險，所以不能做。

因為學佛人的目標是要脫離輪迴、成就佛道，所以不會停留在那一種事相或感受境界，也明白那還是神鬼的境界，是在六道之中，而且是在天道以下，沒有出離輪迴。如果好樂的話，所謂「物以類聚」，豈不是又要生生世世的輪迴而去？

佛教有大乘、小乘；小乘是大乘的基礎，小乘目的在斷煩惱、解脫輪迴，所以必須勤修戒定慧，斷除貪瞋癡。能夠斷除貪瞋癡，就會有六種神通，所謂「天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通」。在這六通當中，漏盡通是最根本的，如果斷除了漏盡通，也就是煩惱，自然就會有五種神通的顯現。因為它是一種斷煩惱、入空性的自然的功能。假設一個修行佛法的人，他獲得了五種神通，也要完全的捨掉，才能夠容易獲得漏盡通，否則就被卡住了，被卡住的話，就不能進而獲得漏盡通。五種神通是鬼神也有的，當然神鬼的五種神

通和修行得道的五種神通是不能比的，但是鬼神也有這小五通。

所以以小乘來講，目標就是斷煩惱，獲得漏盡通。小乘的修行者絕不會以這五種神通為殊勝、為追求目的，而停留在這個境界。他會捨掉這一些，像一個平常的人一樣。

因為一個人如果沒有斷煩惱，達到業盡情空的話，這一些是會有障礙的。因為這個還在三界裡面，所來來往往的就是三界裡面的境界。所以大家可以想一想，為什麼學佛的人不好樂神通？何況所謂神通不敵業力，即

使目犍連尊者得到了六種神通，果報來的時候，還是要受果報。所以真正學佛修行人，他是很平常、很平淡、很平實的，這是以小乘來講。

以大乘來講，大乘佛菩薩應化的境界是不會隨便顯現的。以法身來講是無形相的，超越時間、空間、萬物的；以報身來講，光明遍照，那一種光明也不是我們凡夫所能接觸得到的。所以論佛的法身、報身，統統不是我們凡夫能夠接觸得到的。佛有應化身，應化身也是看對方、看機緣而顯現，不會常常顯現，也不會常常和他在一起，讓他看到、讓他聽到、讓他感覺到。

所以學佛不論小乘大乘，都不以靈異、通靈為教化方式。

也就是佛教不以神道設教，神道是民間的，如果佛法也以神道設教，那就不是佛法，失去佛法的特質，還是在三界裡面。

往往一般社會人士有了這一種靈異的現象，不了解有更高的層次，也不了解這種的危險性，若入魔境就難以超脫了，因此會好樂，會更深一步的去追求。

學佛的人就不這樣，尤其是念佛的人。雖然念佛當中，心一寂靜就會看到境界，如果是正知正見的人，就

會把它當作沒有看到，歸空歸零，不會去喜好，不會去盼望祈求更多更殊勝的境界。如果喜好、盼望、祈求，那境界可能會越多，而那些境界就不是真實的。為什麼？我們生生世世以來，冤家債主無量無邊，當我們喜好攀緣的時候，沒有在正念上，剛好讓冤家債主可以有機緣來現身討債。

我來講一個例子。有一位男眾居士，今年約六十歲。他年輕的時候就已經學佛，也想出家，可是一直沒有機緣，一直到現在，因緣成熟了，再次萌生出家之意。

大概在二十幾年前，友人邀請他去參加一場瑤池金

母的法會，那一天正是瑤池金母的生日。他是佛弟子，並不好樂神明的法會，但人情難卻，就隨順友人之意去了。

在法會當中，那個神明就呼喚他的名字，要他向前，然後為他打開天靈蓋。他是學佛的人，曉得這樣進入神鬼的境界不好，所以當下他就持大悲咒，對方就和他說：「我是正神，你不用持咒。」然後就給他打開了天靈蓋。從此之後，他就會感受到附近磁場的好壞強弱，或者稍稍曉得過去未來之事，乃至對方什麼時候會發生什麼事也都會知道。

這種「能力」，一般人會覺得很奇怪很難得，而且也會想去追求，但因為他是有正知正見的學佛者，曉得這個是不究竟的，而且是有障礙的，所以他就把它捨掉。當然到現在還沒有完全捨盡，但已經逐漸減少。知道他有出家的心，我就告誡他：「要統統捨掉，捨得乾乾淨淨，才能夠現出家相。」

一般來說，打坐打通任督二脈後，也多少會開天眼與靈界感通，這個也都要捨掉。在道家的功法當中有出陰神、出陽神，就是因為打通了任督二脈。出陰神是，這個人在裡面打坐，外面有他的身體，他能夠看見外界

的境界，但外界的境界看不到他，這是屬於陰的，這是出陰神；出陽神是，這個人在裡面打坐，外面也有一個人在活動，就是他本身的陽神在活動，他可以看到別人，別人也可以看到他，彼此可以互動交談，這就是出陽神。

在道家的修為上，是以這個為奇特高超的。但在佛門中，就完全要捨掉，不追求這個，因為佛法的目的是出離生死輪迴，而這個境界仍未脫出輪迴，是神鬼的境界，所以不好樂。人生短短幾十年而已，好樂這個做什麼？

天靈蓋打開就會看到一些現象，不過原理還是在於

感應，感應道交。沒有那個念頭，外面的境界就不會和你同頻共振。好像開關的電源連接到電燈，開關不開，電燈就不亮；開關如果開了，電燈就亮了，因為同頻共振。假設開關電源沒有連接到電燈，再怎麼開開關，燈也不可能亮。

同樣的，我們是和佛感應，我們開的是佛的開關，不是鬼神的開關。有一句話說「你既無心我也休」，這一句好像是男女戀愛失戀的情況，你沒有心了，那我也只好放下。假設對方有心，所謂一個有情，一個有意，自然就結合在一起了，一拍即合。所以一切唯心，我們

不起心動念和那一種境界攀緣。有一句話說：「魔由心生，妖從人興；正心誠意，百邪不侵。」念佛人在靈通這方面應該警惕，要捨掉。

「故不可喜好，不可追求，不可親近」，「喜好」是指初機，覺得挺喜歡，「挺好，我也想試一試」，有了喜好，就要追求，所以「不可喜好」是初步制止。有的人已經有了喜好，接下來就想追求，所以第二步再設一道坎兒「不可追求」。有的人還沒有喜好、追求，這就從緣上斷絕，如果你說「我覺得好奇，我去看看他們搞什麼」，說不定你就沾染了，所以說「不可親近」。

修行人要有智慧，認識大的，否則得小益必受大損。
一有貪著境界，便難上進，甚至退墮，危險之極。

七、四平：平凡、平常、平淡、平實

「平凡」，人要平凡不容易，尤其是學佛的人，為什麼？一般人往往認為佛法的教理很深奧，佛的境界高深無比，因此學佛的人往往心中會想：「我已經學佛了，如果還和人家一樣還算學佛嗎？尤其念佛法門只念這一句佛號，和一些沒文化的鄉下阿公阿婆一樣，怎麼可以呢？」所以不甘於平凡。其實最高超的就是最平凡的，所謂「大道至簡」，所以我們就守住平凡。尤其我們是個凡人，更要安分守己，老老實實地做一個平凡人。

淨土宗宗風真諦也說「不尚體驗而平凡化」。為什麼？體驗很多，千差萬別，但如果對教理不明瞭，有了這個體驗，就會更喜歡某一種不一樣的體驗，而且停留在體驗當中，就會失去正知正見、正信正行而走入歧途了。所以，一個正信的學佛者，應以教理為根據，不以自己的體驗為根據。

凡夫的心，分析起來有三種性質：一種是知識性的，一種是意志性的，一種是情感性的。而體驗，往往是情感性的多，而不是知識性的；如果是知識性的，就會著重教理，以教理為依歸。佛怎麼說，我們就怎麼相信，

以佛的知見為我們的知見。這樣的話，即使我們沒有佛的境界，但只要把佛的境界當作我們的境界，也依稀彷彿、幾乎有那個境界，而不會另去喜歡或追尋其他特異的境界。

佛的境界並不是三頭六臂與人不同，顯現很多靈異、奇特，不是的，佛的境界極其平常。

我們想想看，一個證悟佛性的人會怎麼樣？肯定是非常的心平氣和、安詳穩重、毫無造作，非常的平凡與平常，不會自命不凡，高人一等，與人不同。所以我們就守住平凡，不要認為，「哎呀！只是念佛，也沒有其

他的特殊表現，你看人家這也懂、那也懂，又會這個，又會那個，又能通靈進入靈界……」，千萬不要生起這個想法，應知一旦失去平凡，就會進入不平凡的坎坷境界，想要過平凡的日子就已經不可能了。

「平常」，我們是一個平凡的人，所以也是一個平常的人，因此就要實實在在地做一個平常的人，不要想去做一個偉人、高人、與眾不同的人。我們都是凡夫，本來就很平常，就要以本來面目示人。有些人不甘平常，把自己裝點成像高僧、像大德，道貌岸然，很有修行，甚至自稱是什麼菩薩再來，這都是眾生邪見、驕慢的本

性在作祟，也犯了大妄語罪，這都不可以。學淨土法門的人，要體認平凡而歸於平常，不裝模作樣，平平常常沒有與眾不同，這才合乎自己的本分，也才是一個老老實實的學佛念佛人。

所以，所謂平常，就是過普通人的生活。是凡夫，就按凡夫的生活方式來生活就可以了。把正常的事、該做的事做好，不需要去追求高深，追求玄妙，追求做不到的事情。印光大師說：「凡夫不可盲目地去效仿菩薩。」有很多人希望自己像菩薩一樣，去學菩薩行，行菩薩道。但是我們沒有菩薩的大智慧、大慈悲、大願力、

大功行，做不了艱難的事，學菩薩不像菩薩，我們就量力所能及的平凡、平常的事，以免如邯鄲學步，到頭來連走路都不會了。

做一個平常的人，反而能夠滿足，安於現狀。安於現狀不是不求上進，而是在現狀當中來安心念佛。

淨土宗宗風也說「不求高深而平常化」。一般人大多喜好高深玄妙，但只要安於平常，就能夠擁有高深。其實最高深的就是最平常的，像釋迦牟尼佛成佛之後，還是每一天打著赤腳、托著鉢，然後平靜安詳地挨家挨戶乞食托鉢；托完了鉢還是平靜安詳地回來。用完餐，

然後洗了鉢就經行打坐。這些是多麼平凡、多麼平常，毫無奇特玄妙，不因為成佛了就時時處處顯露神通異能，與人不同，顯異惑眾。

古人有一句開悟的話說：「饑來吃飯，睏來即眠。」飢餓了就吃飯，疲倦了就睡覺。佛法就在這麼簡單、平凡、平常的生活當中，累了就休息，餓了就吃飯，有工作就工作，要上班就上班，而時時處處不離念佛。把我們的身心安住在現實生活的層面，不要虛幻地想做一個不平凡不平常的人，希冀要過一個不平凡不平常的生活。

「平淡」，所謂淡中有味，淡中之味才是真味，可

說淡是最真淳的味道。老子說：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽。」所謂「繁華落盡見真淳」，平淡是最原始的，平淡是我們的本來面目，我們要安於平淡，甘於平淡，也要安於孤獨、甘於寂寞，不要嫌淡而無味，而去尋找肥甘厚膩，去喜歡熱鬧奇特，這樣會失去本真，與自己愈離愈遠。

有一首安貧樂道的詩說：「心安茅屋穩，性定菜根香，世事靜方見，人情淡始長。」

一個人只要心性安定，沒有非分之想與非分之求，便能知足而安貧樂道，無入而不自得。即便茅屋也安穩

知足，菜根也甘甜有味，不希冀求不到的華屋大廈與珍饈佳餚而煩惱不安。

一個人只要心靈平靜，不起心動念，而又清清楚楚，自性的風光、真理的面貌便會自然地呈現。

人生的滋味，猶如淡淡的白開水，有無味之味。無味之味才是真味，其味甘醇而不膩，長飲而無患。所以淡才是真味，淡才是平常，而可長可久。因此要甘於平淡、安於平淡。

「**平實**」，實就是真實、樸實、踏實、老實。不造作、不虛妄，不客套化、不裝飾化、不表面化。在佛前不裝

模作樣，在佛後能安分守己。

一個平凡、平常、平淡的人，才是一個平實的念佛人。所謂平實，就是我們是什麼身分就顯示什麼身分，過一種與自身相符的真實的生活，不需要虛假、不需要偽裝，很平凡、很平常、很簡單、很樸實。

學佛人能夠真實地面對自我，才能得到學佛的利益。如善導大師說「決定深信，自身現是罪惡生死凡夫」，這就是淨土宗的「機深信」，就是要讓我們回到自己的真實狀態。這並不是說要成為淨土宗的機，就要去貪瞋癡，要去造罪，才能證明自己是罪惡生死凡夫。不是這

樣的，是要我們回歸到自己的真實狀態，自己有貪瞋癡、有煩惱、有業障，那就回到這一真實的狀況，就以貪瞋癡的心，以凡夫的身分來念「南無阿彌陀佛」。接受我是一個凡夫的身分，不需要把自己偽裝成一個大修行人乃至菩薩的樣子。善導大師有句話講到我們很多人的修行是：「外現賢善精進之相，內懷虛假。」表面看很賢善、很用功，但是內心很虛假，那就是不真實不真實。

古德說「世間虛假，唯佛是真」，所以念佛人，要把世間的東西看淡一點。世間的名利都是不真實的，這一切生不帶來，死不帶去，一口氣不來的時候，沒有一

樣東西能夠帶走。以我們個人的因果來講，如果不依靠佛力，就只有業力會隨我們而去，「萬般帶不去，唯有業隨身」，繼續輪迴受苦。

但念佛的人結局就不一樣，我們雖也「萬般帶不去」，但我們可以隨佛走，我們彌陀名號隨身，臨終就會自然隨從阿彌陀佛的願力，往生無有眾苦、但受諸樂的西方極樂世界了。學淨土法門的人懂得這個道理之後，就做一個樸實、踏實、老實、平實的念佛人，把世間看淡一點，也不需要偽裝自己多善良、多努力、多用功，凡夫眾生是什麼模樣，就按自己的模樣去念佛就行了。

淨土宗宗風說「不好玄奇而平實化」。修行為人處事都要實實在在，因為一切奇特的境界都不是我們的本分，我們既沒有開悟，更沒有斷煩惱、證果位；如果竟然有異乎尋常的奇特、神妙、靈異的話，肯定是和神鬼交流，在神鬼的境界當中。

宗風又說「著作講演，必依傳承，絕不妄自越格發揮」。經典怎麼說，祖師怎麼傳承，我們徒子徒孫就怎麼解釋，怎麼弘揚，平平實實，亦步亦趨。祖師有說到的，我們可以說；祖師沒有說到的，我們不說，以免法久生弊，各立私義，混淆正法。

我們念佛人就是守著「平」，平凡、平常、平淡、平實，才能可長可久，以這樣的四平念佛，蒙受彌陀光攝，靜待彌陀來迎。

其實我們念佛人都在彌陀的如來掌中，無所謂臨終來迎不來迎；極樂世界遍滿整個法界，阿彌陀佛是無時無處不在，無所謂來，無所謂去。所以一個念佛人應該知道，他和阿彌陀佛是沒有離開的，沒有距離的，永在彌陀懷抱當中。

所以，我們現在就是信佛念佛，臨終自然往生，不用去擔憂「臨終病苦不能念佛，恐怕不能往生？昏迷沒

有念佛，恐怕不能往生？」這些都是沒有障礙的。淨土法門是靠阿彌陀佛的法門，是靠佛力的法門，而且阿彌陀佛在十劫之前，就已經呼喚我們讓他救度的，並非自力法門。

自力的法門就不一樣了，有一句話說「臨終一念，勝過百年之功」，修行一百年，如果臨終不能保持正念，或者病苦、昏迷等，那一百年的修行就功虧一簣、前功盡棄了。所以自力是難行道，必須維持到臨終，維持到下輩子又下下輩子，生生世世，都能夠在這娑婆世界生而為人，遇到佛法，精進修行，是聖者根機的法門。

淨土法門不是這樣，它是今生成就，一世圓滿的，是橫超的。這一輩子橫超六道到極樂世界，橫超五十一個階位到佛的境界。所以是這一輩子可以容易達成的。

自力法門若要成佛，以教理上來講，從初信開始到達十信圓滿要一萬劫，因為要達到十信圓滿才能夠不退轉，然後經過三大阿僧祇劫才成佛。所以自力法門不只是難，根本是不可能的。

為什麼說淨土法門是這一輩子橫超三界往生極樂，有經典根據嗎？當然有，如果沒有經典根據，所說的就是外道了。經典根據在哪裡呢？淨土宗以淨土三經——

《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》為主要依據的經典，在這淨土三經之中，《無量壽經》是根本經，一切以根本經所說為基準。

（二〇二〇年十二月二十七日彌陀誕法會，講於新北市板樹體育館）

附錄

印光大師論魔事

九品之觀，不過令人知行人往生之前因與後果耳。但期了知即已，正不必特為作觀也。

觀心之法，乃教家修觀之法，念佛之人，不甚合機。觀不能作，稱即獲益。於此諦思，知持名一法，最為第一。

切不可參入宗門，圖得禪淨雙修之嘉名。

念佛人帶著宗門氣息，則得利益處少，失利益處多也。

勿存見佛見境界之心。倘正念佛時，或有忽現佛像及菩薩諸天等像，但心存正念，勿生取著。

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。倘不善用心，或致受損。

常有境界，當是未曾真實攝心，但只做場面行持之所致。

修行切不可躁妄心，求得聖境界現，及得種種

神通。

平常專欲得見聖境，不知聖境之得，須到業盡情空地位。否則勿道所得者皆屬魔境，即是聖境亦無所益，或有大損。

近人多一用功便有境界，此實多半是魔境。即令是聖境，若心地不明，理路不清，一生取著，便致誤事。不是得少為足，便是著魔發狂。故經云：不作聖心，謂己已證，名善境界；若作聖解，即受群邪，著魔發狂。

明虞淳熙在天目山高峰死關靜修，久之，遂有先知，能預道天之陰晴，人之禍福。彼歸依蓮池大師，大師聞

之，寄書力斥，謂彼入魔胃，後遂不知矣。

須知學道人，要識其大者，否則得小益必受大損。勿道此種境界，即真得五通，尚須置之度外，方可得漏盡通。若一貪著，即難上進，或至退墮，不可不知。

聞城中有韓某者，神通廣大，能知人宿因，又能令病人立即痊癒。倘一去親近，必隨彼魔力所誘，以致失正知見，增邪知見，反以一生能了（了生死）之資用，輪轉於長劫，無有出期也。

以此魔子，初則妄充悟道，人未歸附。近則妄充得道，故得遠近爭赴。且自謂：「我所說法，令人易於得

道。」故一境若狂，咸相崇奉。妄充得道，須有事實，人方肯信，故肆無忌憚，隨口亂說。常為人言：「我能入定，超度亡魂，令其生天，或生淨土。能知一切亡人，或生天上，或生人間及三惡道。……」由是之故，不但愚夫愚婦，靡然從風，即不明佛理之士大夫，亦以為實屬得道，而歸依信奉者，日見其多。縱有智者斥其狂妄，由彼邪說入人深故，了不見信。

南昌一舉人之門人，在省城扶乩看病，很靈。巡撫之母有病，醫藥不效，因請令看。開一方，藥服後，人即死矣。急令醫看方，則內有反藥，因拿其人來問。其

人言：「此吾師某教我者。」巡撫因令其師抵償，謂汝誣世害人，遂殺其師。

（摘自《印光大師文鈔》）

淨土宗叢書

2022年6月

編號	書名	著作者	編譯者
1	淨土宗聖教集		
2	淨土三經		
3	《無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	
4	《易行品》講要	慧淨法師	慧淨法師
5	《往生論註》分段對照本	曇鸞大師	慧淨法師
6	往生論註	曇鸞大師	慧淨法師
7	安樂集	道綽大師	慧淨法師
8	善導大師全集	善導大師	釋慧淨等
9	法然上人全集	法然上人	慧淨法師
10	觀經四帖疏	善導大師	釋慧淨等
11	淨土宗精要法語解	淨土宗編輯部	
12	念佛金言錄	一遍上人	慧淨法師
13	第十八願講話	慧淨法師	慧淨法師
14	第十八願淺釋	淨宗法師	淨宗法師
15	《淨土三經一論》大意	慧淨法師	淨宗法師
16	《阿彌陀經要解》略註	智隨法師	智隨法師
17	淨土宗判教史略要	智隨法師	智隨法師
18	淨土決疑	楊仁山等	慧淨法師
19	唐朝高僧善導大師	慧淨法師	慧淨法師
20	淨土宗三祖師傳	野上俊靜	佛意居士
21	慧淨法師書信集	慧淨法師	淨宗法師
22	慧淨法師講演集（一）	慧淨法師	淨慈居士
23	慧淨法師講演集（二）	慧淨法師	淨慈居士
24	人生之目的	慧淨法師	慧淨法師
25	走近佛教	佛恩居士	佛恩居士
26	觸光柔軟	慧淨法師	淨宗法師
27	無條件的救度 ——觀經下品下生之深義	慧淨法師	慧淨法師
28	念佛感應錄（一）	十方蓮友	慧淨法師
29	念佛感應錄（二）	十方蓮友	淨宗法師
30	念佛感應錄（三）	十方蓮友	淨宗法師

編號	書名	著作者	編譯者
31	決定往生集	慧淨法師	淨宗法師
32	回歸善導	慧淨法師	慧淨法師
33	淨宗略講	淨宗法師	佛恩居士
34	唯說念佛	淨宗法師	佛恩居士
35	念佛勝易	淨宗法師	佛恩居士
36	《阿彌陀經》核心講記	淨宗法師	淨宗法師
37	《阿彌陀經》譯註	淨土宗編輯部	
38	善導大師語錄	善導大師	慧淨法師
39	印光大師法要	印光大師	智隨法師
40	印光大師說故事	印光大師	智隨法師
41	《印光大師精要法語》講記	淨宗法師	淨宗法師
42	淨土宗概論	淨宗法師	淨宗法師
43	《往生論註》核心講記	慧淨法師	慧淨法師
44	善導大師的淨土思想	淨宗法師	淨宗法師
45	往生集	蓮池大師	蓮池大師
46	念佛感應錄（四）	十方蓮友	淨土宗編輯部
47	念佛感應錄（五）	十方蓮友	淨土宗編輯部
48	念佛感應錄（六）	十方蓮友	淨土宗編輯部
49	念佛感應錄（七）	十方蓮友	淨土宗編輯部
50	淨土宗特色述義	慧淨法師	慧淨法師
51	第十八願善導釋	慧淨法師	慧淨法師
52	一半凡夫一半佛	淨宗法師	淨宗法師
53	有禪無淨土 十人九墜路	淨土宗編輯部	
54	慧淨法師講演集（三）	慧淨法師	
55	念佛癒病（一）	十方蓮友	淨土宗編輯部
56	《無量壽經》大意	慧淨法師	慧淨法師
57	聽見你的聲音	淨宗法師	
58	《觀無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	
59	淨土三經要義	淨土宗編輯部	
60	業思想概說	慧淨法師、佛可法師	
61	淨土宗教理的核心	慧淨法師	

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

隨身書系列

2022年6月

編號	書名	作、編、譯者
1	念佛放光	慧淨法師 淨宗法師
2	念佛度亡	慧淨法師 淨宗法師
3	真正的大孝	慧淨法師
4	人生之目的	慧淨法師
5	彌陀的呼喚	慧淨法師
6	淨土宗之特色	慧淨法師
7	善導大師語錄	慧淨法師
8	佛教的無常觀	慧淨法師
9	略談三皈依	慧淨法師
10	淨土法門的人間佛教觀	淨宗法師
11	瀕死體驗	慧淨法師
12	阿彌陀佛是怎樣一尊佛	慧淨法師
13	淨土宗經論釋要文	慧淨法師
14	印光大師精要法語	淨宗法師
15	淨土宗略要文	法然上人
16	善導大師略傳	慧淨法師
17	《觀經四帖疏》綱要	慧淨法師
18	念佛必定往生	慧淨法師
19	念佛一門深入	慧淨法師
20	湖北老河口遇仙記	曹文錫
21	敬田·恩田——十四則故事	慧淨法師
22	純粹的淨土法門	慧淨法師
23	怎樣讀《善導大師全集》	淨宗法師
24	念佛實用問答	淨宗法師
25	動物往生佛國記	淨宗法師
26	盲眼老人預知時至	淨秀居士
27	念佛人應有的基本觀念與心態	慧淨法師
28	淨土宗教章	慧淨法師

編號	書名	作、編、譯者
29	淨土宗根本義	慧淨法師
30	念佛成佛是佛教	慧淨法師
31	臨終須知與助念開示【增訂版】	淨宗法師
32	不問罪福 念佛皆生	慧淨法師
33	素素寶寶 頭好壯壯	淨土宗編輯部
34	念佛超薦儀軌	慧淨法師
35	慈悲的救度	慧淨法師
36	淨土宗的戒律觀	慧淨法師 淨宗法師
37	臺灣奇案 ——民國以來真人實事	淨慧法師
38	預知時至 佛聖來迎	陳秋玲等
39	佛說無量壽經	康僧鎧
40	佛在何處	慧淨法師 淨宗法師
41	彌陀十二光佛略解	慧淨法師
42	小怪李群仙	劉健群
43	《易行品》概說	慧淨法師
44	淨土宗宗旨法語	慧淨法師
45	略談佛教意義與淨土殊勝	慧淨法師
46	葫蘆娃往生記	佛依居士
47	彌陀願心的根源	慧淨法師
48	念佛癒病	淨土宗編輯部
49	淨土宗「四不」	慧淨法師
50	小孩遊極樂——淨土見證	淨土宗編輯部
51	彌陀住頂 身放光明	淨土宗編輯部
52	善導大師〈讚佛偈〉之深廣內涵	慧淨法師
53	念佛人六不四平	慧淨法師

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

因果叢書

2022年6月

編號	書名	著作者	編譯者
1	見聞錄、現果隨錄	藕益大師 戒顯大師	慧淨法師
2	冥報記、冥報記輯書	唐臨	慧淨法師
3	地獄見聞錄、幽冥問答錄	黎澍	慧淨法師
4	六道輪迴錄		丁福保
5	輪迴集		無母居士
6	物猶如此	徐鶴子	
7	坐花誌果	汪道鼎	
8	美德故事		淨土宗編輯部
9	人生故事		淨土宗編輯部
10	歷史故事		淨土宗編輯部
11	因果故事		淨土宗編輯部
12	佛教故事		淨土宗編輯部

淨土漫畫系列 (中英對照版)

編號	書名	文字	繪圖	譯者
1	阿彌陀魚的故事	淨開法師	巫麗雪	淨土宗翻譯小組
2	彌陀恩賜佛寶寶	淨開法師	巫麗雪	淨土宗翻譯小組
3	淨土宗三祖師傳	宗道法師 佛慈居士	佛小居士 巫麗雪	淨土宗翻譯小組

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

迴向偈

願以此功德 平等施一切
同發菩提心 往生安樂國

念佛人六不四平

講述者：慧淨法師

編輯：淨土宗編輯部

出版者：淨土宗出版社

印贈者：淨土宗文教基金會

地址：11059 台北市信義路五段 150 巷 22 弄 41 號

電話：(02) 2758-0689

傳真：(02) 8780-7050

淨土宗網站：<http://www.plb.tw>

電子信箱：amt@plb.tw

初版：民國一一一年（2022）六月 恭印六千冊

沒有版權 歡迎翻印 輾轉結緣 功德無量

～所有叢書·長期免費結緣·歡迎助印·歡迎索取·不需回郵～
（若需叢書電子檔，歡迎來函索取或上網下載）