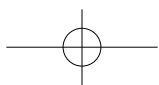
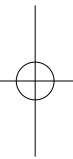
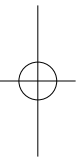
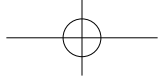

聽見你的聲音

淨宗法師 講述

序

人生的諸多困惑，很多人都非常想聽聽佛教是怎麼解說的；修行路上的諸多問題，人們也希望聽聽淨土法門是如何看待的。

「洪鐘雖響，不叩不鳴。」

二〇一四年十月，淨宗法師的微信公眾平臺正式開通。不久，就有訂閱者陸續在後臺提問。工作人員每週將問題統一收集上來後，由法師親自一一作答。這一年多來，法師走到哪裡，答到哪裡，不畏勞苦，不揀環境。通常是一個人，在房間對著一支錄音筆逐條回答；偶爾趕上有信眾在，就順便當成大眾開示，多人一起聽。答問錄音經過剪輯並整理成文字後，發表在微信平臺《微信問答》的專欄中。到今天，共收集了六〇〇多個問題，整理成的文字累計有六十萬之多。

這個偶然間形成的欄目竟非常受歡迎，平均點擊量都在一萬以上。大概是由於所問既貼合實際，是大部分人在生活中都會遇到的實際問題，所答又能切中要害，乾脆俐落，故而具有很強的參考性、指導性、普適性，吸引很多人追蹤學習。

序

除了日常講學、各種事務以外，淨宗法師堅持親自回答提問，親切、真誠、真實、直接，法師的慈悲便流露在或急或緩、或剛或柔、亦師亦友的言語之間。另外，因為可以匿名留言，一些面對面時難以啟齒的私密性問題便能提出來。所以，書中所收集的提問中有相當一部分是在一般場合聞所未聞的，而愈是這樣的問題愈能顯示出佛教對人性究徹根源的洞察力。法師佛學造詣精深，所作回答常常能直接切中問題根源，不妥協，不委曲，不含糊，單刀直入，最可貴的是絕對不迎合大眾凡情，該破斥的破斥，該鼓舞的鼓舞，該引導的引導，該折服的折服，析理入微，要言不繁，且常能由小問題引出大道理，由表面問題揭出深層的原理，令一切聽者悅服稱妙、眼界大開。

很早便有人提議我們將師父這些問答整理成書，以方便檢索並反覆研讀。在淨土宗編輯部多人的共同努力下，到今天，這本微信問答總算成形了。我們從原稿中取其最為典型、最為精彩的問答，將口語化內容儘量修潤，使之簡潔洗練，並分為「真諦篇」、「俗諦篇」：「真諦篇」有「淨土教義」、「念佛心行」、

「利樂有情」等篇章；「俗諦篇」分為「世俗生活」、「正信佛教」、「佛教常識」等篇章。這些問答基本涵蓋了世俗生活和佛法修持中方方面面的問題，實用性非常強，非常接地氣，也非常具有時代感，且能導向淨土信仰，達成終極解脫。誠可謂「一冊捧在手，諸疑可冰銷」。

本書名為「聽見你的聲音」。這個「你」可以是廣大的提問者，大眾有問，法師聽到，故有此答；這個「你」也可以是法師本人，大眾生疑，法師釋疑，人們聽見法師的聲音，心中疑霧散去；同時，這個「你」也可以指佛，佛法無人說，雖智莫能解，法賴僧傳，借僧寶之口，佛法妙音自可宣布世間，給這個喧囂熱惱的世間以無上清涼。

我們相信，這本書是一個階段的總結，更是一個新的開始，因為法師隨時準備著聽到您的聲音。

釋宗道

二〇一六年六月十五日

序

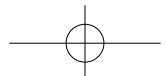
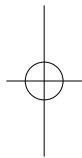
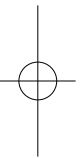
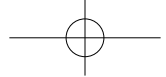
3

目錄

壹、淨土教義

一、法脈傳承

1 淨土十三祖裡為何沒有曇鸞大師和道綽大師	二
2 已得三昧的善導大師為何又拜道綽大師為師	四
3 善導大師為何自稱為罪惡生死凡夫	六
4 如何理解印光大師批評古崑大師思想	九
5 印光大師沒有能力承接善導法脈嗎	一三
6 預知時至的往生人說「不念到一心不亂不算念」是否可依	一六
7 與善導大師一致的說法為何受到印祖的批判	一九
8 善導大師思想和日本真宗有何區別	二二
二、彌陀慈悲	二八

目錄

1 阿彌陀佛是否為眾生擋地獄.....	二八
2 念佛滅八十億劫生死之罪是否專指臨終時刻.....	三〇
3 何時破一切無明、滿一切志願.....	三三
4 專修念佛的人沒在念佛的時候佛光是否攝取.....	三四
5 阿彌陀佛為什麼不能在陽間應聲顯現.....	三六
6 總是說「彌陀慈父」會不會把自己慣壞.....	三九
三、救度凡夫之教.....	四一
1 必須化解瞋心才能往生嗎.....	四一
2 凡夫念佛能否念出佛光.....	四五
3 淨土宗為什麼說往生成佛比來世做人容易.....	四六
4 凡夫要想預知時至是否很難.....	四七
5 能否在中陰身階段想到念佛往生.....	四九
6 怎樣知道自己是真心起用還是妄心起用.....	五〇
7 怎樣理解印光大師的「看一切人皆是菩薩」.....	五四

8 普賢菩薩為何還有「臨欲命終時」的問題 ..... 五五

9 極樂世界的菩薩再來為什麼不示現為菩薩身分 ..... 五七

四、法義探討..... 五九

1 為什麼有「純粹的淨土法門」的說法 ..... 五九

2 對阿彌陀佛的救度為何有人信受有人誹謗 ..... 六四

3 信願念佛往生與外道「信者得永生」有何本質不同 ..... 六六

4 如何確保臨終所見阿彌陀佛不是邪魔 ..... 六九

5 極樂世界到底是怎麼回事 ..... 七一

6 有人經常見到極樂世界是不是真的極樂世界 ..... 七三

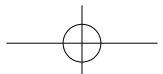
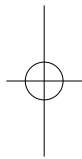
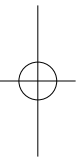
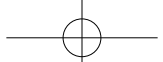
7 極樂世界有沒有分別相 ..... 七八

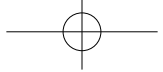
8 為何經文說極樂世界的蓮花有大有小 ..... 八一

9 如何看待惠能大師所說「西方人造罪求生何方」 ..... 八三

10 動物往生是何原理 ..... 八四

11 動物往生是否也會歡喜踴躍 ..... 八八

目錄

12	動物往生與滿益大師「得生與否全由信願之有無」是否矛盾	八九
13	念佛脫險和「因果不爽」是否矛盾	九〇
14	為何沒有標榜「以戒為師」	九二
15	為何不強調「都攝六根」	九七
16	第十八願為何不說「乃至一念」	一〇〇
17	念四字還是念六字	一〇一
18	念佛好還是念經好	一〇八
19	單持《往生咒》能否往生	一〇九
20	對佛法好樂心不太強的人能否往生	一一〇
21	凡夫的信願心是否也是妄心	一一二
22	怎樣看待念佛與信願之間的關係	一一四
23	往生時間的提前或延後是功夫深淺決定的嗎	一一一
24	如何理解三福為「淨業正因」	一二二
25	要門迴向往生是否靠第十九願	一二六
26	《觀經》十三定觀為何少有人修	一二九

27	《觀經》「三心」如何理解	一三四
28	什麼是「智具三心」和「行具三心」	一三九
29	《觀經》下品中生是靠什麼往生的	一四二
30	《觀經》九品中為何念佛滅罪數量不同	一四八
31	《觀經》九品是化土還是報土	一五〇
32	花開見佛需時長短是否和業障深淺相關	一五一
33	住胎十二大劫是否方便抑止說	一五一
34	善導大師所言「齊同不退」是否意味著胎生是方便說	一六三
35	極樂世界真的沒有品位差別嗎	一六五
36	念一聲佛號往生和精進念佛往生有何區別	一六八
37	如何理解自力他力	一七二
38	為了自在往生是否要多靠自力一些	一七五
39	母親念佛兒免難是否有悖因果	一七六
40	強調阿彌陀佛的慈悲是否會導致眾生放縱造惡	一七八
41	說往生沒有條件會不會導致竹籃打水一場空	二一四

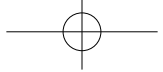

目錄

42	有人念佛多年惡習不改是否對法門有影響	二一八
43	為什麼要臨終才能往生	二二四
44	是否必須助念才能往生	二二五
45	往生瑞相是否有經證	二二八
46	往生成佛之後是否還在世間因果規律之內	二三〇
47	阿彌陀佛為什麼不派化佛用六字名號震破所有地獄	二三三
48	「現在的樣子念佛就可以」是否也要克服自身不足	二三六
49	念佛人如何理解《金剛經》的「凡所有相，皆是虛妄」	二三八
50	如何正確理解淨土法門的「指方立相」	二四〇
51	《觀音授記經》說阿彌陀佛入涅槃是否意味著壽命有量	二六七
52	何謂「疑惑佛智」	二七一
53	何謂「無極之體」	二七五
54	從極樂世界乘願再來是怎樣度眾生的？	二七六
55	每月助印放生算不算雜修	二七八
56	永明大師日課一百八佛事是否往生胎宮？	二七九

57	《無量壽經》中輩往生文所言「修諸功德」是否是雜修	二八〇
58	《無量壽經》為什麼說「多有菩薩，欲聞此經而不能得」	二八三
59	《平等覺經》說聞名歡喜「是菩薩非凡人」怎麼理解	二八八
60	人人都聽過阿彌陀佛聖號為何沒有得無生法忍	二九〇
61	《觀經》中阿彌陀佛住立空中，如何讓韋提希知道願生即生	二九二
62	阿彌陀佛的無礙光為何不能將眾生的心門打開	二九三
63	「次如泥洹」的「次」字如何理解	二九五
64	「十二大劫」和「五百歲」是否方便說	二九九
65	如何理解「遇無空過者」的「遇」字	三〇五
66	如何理解《往生論註》所說「剋念願生，亦得往生」	三〇七
67	如何理解《往生論註》所說「不發菩提心不得往生」	三〇八
68	諸行迴向往生是否也是靠佛的願力	三二〇
69	既然都靠佛的願力，為何「佛光普照，唯攝念佛」	三二二
70	《觀經疏》所言「長時間法」是否意味著不能快速成佛	三二四
71	「念念不捨」與不講條件、睡時往生是否矛盾	三二九

目錄

72	以前的往生傳記裡諸行往生者如何具足三心的	三三二
73	「六字釋」是否可以貫通《觀經》全文	三三四
74	「六字釋」中的「迴向」是什麼意思	三三七
75	為何念迴向文	三四一
76	為什麼選用善導大師的迴向偈	三四二
77	有沒有必要每天迴向冤親債主	三四四
78	蕩益大師的「六信」和善導大師的兩種決定深信有何差別	三四五
79	如何理解「平生業成」	三五四
80	如何理解「三心即是念佛心」	三五八
81	如何理解「帶業往生」	三六〇
82	「此界一人念佛名，西方便有一蓮生」的說法可有經證	三六三
83	為何有「念佛越多蓮花越大」的說法	三六五
84	《安樂集》中引用過疑偽經是否意味著淨土宗不可信	三六八
85	可否修學《佛說無量壽佛名號利益大事因緣經》	三七二

貳、念佛心行

一、心行專一

- 1 專修念佛的人為求智慧是否改念文殊菩薩名號……………三七六
- 2 每天先念《楞嚴咒》護持正法再念佛如何……………三七八
- 3 念《大悲咒》可以往生任何佛國的利益怎麼看……………三八二
- 4 可否常誦《占察經》作為異類助業……………三八四
- 5 念佛之後是否繼續放蒙山……………三八七
- 6 念佛人怎樣為餓鬼道的眾生施食……………三八九
- 7 需不需要拜「彌陀懺」……………三九〇
- 8 何謂「三時繫念」……………三九一
- 9 般舟念佛是怎麼回事……………三九二
- 10 修學淨土可否參加藏傳淨土班……………三九六
- 11 如何避免因喜歡他方世界而分心……………四〇五
- 12 道理都明白，為何不能一心念佛……………四〇六

目錄

二、安心念佛

13 誠心念佛和不誠心念佛所得利益是否一樣	四〇八
14 對彌陀救度瞭解的深淺是否影響念佛利益	四〇九
15 如何理解「真正地念佛」和「息心念佛」	四一〇
16 念佛人在家如何供佛	四一五
17 平時是否應該為眾生而念佛	四一七
18 為何念佛人只會念佛	四一八
二、安心念佛	
1 念佛人的往生是否是臨終一念決定的	四二〇
2 做不到看破放下念佛沒有用嗎	四二八
3 初入佛門的人若未誦《地藏經》就不能成就嗎	四三〇
4 只求往生是否得不到人天福報	四三二
5 信願念佛是不是要時刻想著發菩提心	四三二
6 是否有必要念佛的同時觀想佛來迎	四三五
7 是否有必要邊念佛邊憶想佛像	四三七

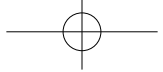
- 8 念佛還會害怕是何原因..... 四三八
- 9 念佛還會遇到逆境是不是因為定業難轉..... 四四〇
- 10 念佛人如何面對病痛..... 四四二
- 11 既然念念除罪，為何念佛人還有病苦..... 四四六
- 12 念佛病沒好，針對性地懺悔卻好了..... 四四七
- 13 喝酒抽煙對念佛往生是否有影響..... 四五〇
- 14 念佛能否吃肉..... 四五二
- 15 不幫人助念就難以往生嗎..... 四五四
- 16 孩子太小沒有恭敬心可否念佛..... 四五五
- 17 聾人如何念佛..... 四五六
- 18 罵過人念佛能往生嗎..... 四五七
- 19 自認為忤逆父母的人念佛想要往生，如何建立信心..... 四五八
- 20 不規定數量，信願真切地散念能否往生..... 四五九
- 21 雖有疑心，念佛能否往生..... 四六〇
- 22 沒有守好戒律念佛能否往生..... 四六四

23	心裡念佛和嘴上念佛功德一樣嗎.....	四六五
24	可否用憶念替代口稱.....	四六六
25	生不起感恩心怎麼辦.....	四六九
26	往生時會不會很痛苦.....	四七〇
27	有人念佛見佛見光，為什麼我見不到.....	四七六
28	為什麼夢中見不到佛.....	四七九
29	惡夢中念佛效用為何不同.....	四八〇
30	一向專念會不會導致三業不及他宗行人.....	四八〇
31	為何一念佛就流淚發熱失眠.....	四八三
32	念佛時出現極惡的念頭該怎麼辦.....	四八七
33	起妄念之後想起佛號再念算不算相續.....	四八九
34	真的不必顧慮臨終嗎.....	四九〇
	三、念佛生活化.....	四九一
1	如何做到「交給阿彌陀佛」.....	四九一

2	把一切交給阿彌陀佛還需要特別迴向嗎.....	四九四
3	此心交給阿彌陀佛與用心思維法義是否矛盾.....	四九六
4	念佛是否可以起到胎教的作用.....	四九七
5	如何理解「無事找事」.....	四九八
6	如何憶佛.....	五〇〇
7	聽經的時候可以念佛嗎.....	五〇二
8	念佛犯睏怎麼辦.....	五〇二
四、真俗圓融.....		
1	如何做到念佛與工作兩不誤.....	五〇六
2	念佛人需不需要學習《弟子規》等做人的善法.....	五〇九
3	念佛往生與五戒十善的關係如何.....	五一〇
4	是不是越念佛就自然越會做人.....	五一一
5	從事執法工作與「不舉人罪」是否矛盾.....	五一三
6	佛弟子上墳時可否燒紙.....	五一四

目錄

7 在提倡一向專稱的同時提倡持戒等，是否是正助雙行…………… 五一五

參、利樂有情…………… 五一七

一、善巧勸化…………… 五一八

1 如何把握入世尺度…………… 五一八

2 如何落實用佛心待人…………… 五二〇

3 如何愛人…………… 五二一

4 安老事業從何做起…………… 五二三

5 如何勸無神論者信佛…………… 五二五

6 如何勸化持有斷見的人…………… 五二六

7 如何讓人相信心雖散亂念佛亦得往生…………… 五二八

8 如何讓人相信一個人往生淨土了…………… 五三〇

9 對念佛只求病癒的人該如何勸化…………… 五三一

10 不認同極樂世界的人怎樣勸化…………… 五三三

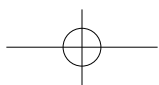
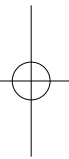
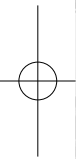
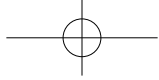
11 母親不信佛怎麼辦…………… 五三八

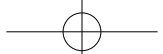
12	有沒有辦法讓朋友生起無常感和罪惡感	五四〇
13	是否應該講些厭欣的道理	五四三
14	如何向年輕人推薦經典	五四六
15	如何引導孩子念佛	五四九
16	如何教瀕臨破產的老闆仰靠彌陀的救度	五五〇
17	如何勸八十多歲的老人念佛	五五二
18	什麼時候勸人念佛	五五九
19	習慣稱念觀音聖號的同修如何引導	五六一
20	對於爭議有何具體原則	五六六
21	改學淨土法門以後如何安撫原來的道友	五六八
	二、道場	五七〇
	1 為道場做事報銷路費是否如法	五七〇
	2 以什麼方式講法	五七二
	3 怎樣才能有一個說法的道場	五七三

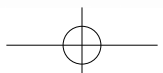
目錄

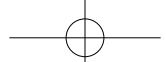
4	為什麼發不了心.....	五七四
5	弘法是否需要能力和天賦.....	五七七
6	如何避免教團出現分支.....	五七八
	三、在家出家.....	五八一
1	發心終生單身可否選擇出家.....	五八一
2	女眾是否不宜出家.....	五八二
3	出家和行孝是否矛盾.....	五八四

壹、淨土教義

聽見你的聲音

一 法脈傳承

1 淨土十三祖裡為何沒有曇鸞大師和道綽大師

問：中國淨土十三祖中為何沒有曇鸞大師和道綽大師？

答：是這樣的。若論這兩位祖師的著作，對淨土宗的貢獻、地位，以及對信眾的教化、影響，那都不是一般的祖師，是大祖師級別的。

像曇鸞大師的《往生論註》，直接承襲龍樹、天親兩大菩薩的法脈，而且把它們

二

巧妙地融為一體，奠定了中國淨土宗理論的根本框架，指出第十一願、第十八願、第二十二願為淨土宗往還兩種迴向，「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」。把整個淨土宗的框架、根基打得非常牢固、堅實。道綽大師聖淨二門判，更使淨土宗的判教鮮明起來。所以，從兩位大師的教化利益、對淨土宗貢獻來看，完全是大祖師。

現在也有很多人為兩位祖師抱不平。像十多年前，玄中寺就開過兩次有關善導大師法脈的研討會，很多學者、教內的法師都認為曇鸞、道綽兩位大師應該成為淨土宗的祖師。

至於說沒有列上，是有時節因緣的，因為淨土宗的列祖是南宋以後天臺宗的人來立的。淨土宗比較低調，信眾多數是普通老百姓，沒有什麼話語權，大概也不太講究。另外，歷史的資料也不全面，可能對這兩位祖師瞭解得也不太多。也有人說這兩位祖師的思想因為跟善導大師是一脈相承的，善導大師就可以代表了，他們的法脈關係太清楚了，所以，有一位善導大師就可以了。

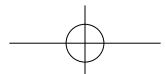
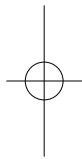
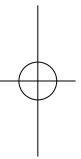
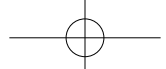
其實，善導大師離東晉慧遠大師有兩三百年，這麼長的時間，中間應該有這兩位。特別是曇鸞大師，是一位「開天闢地」的人物，直接承續印度兩大祖師的淨土教法，不可以含糊籠統而過。

2 已得三昧的善導大師為何又拜道綽大師為師

問：善導大師二十幾歲即證得念佛三昧，為什麼後來又拜道綽大師為師？

答：除非當時沒有相應的弘揚淨土的善知識，不然證入念佛三昧也是要拜師父的，這就是法門傳承的可貴。

道綽大師依據曇鸞大師的思想弘揚念佛，在當時也是名高一時。善導大師雖然證悟念佛三昧，但如同《觀經》所說，即使入觀，觀想到極樂世界種種莊嚴，出定之時

要與修多羅合，即與佛的經典相吻合。所以，雖然自證念佛三昧，仍然要有傳承善知識對法義的傳承解釋作為依據。

由此可見，佛法的弘揚不是完全依個人證悟的高低，傳承的可貴就在這裡。這也顯得善導大師的根器猛利，二十幾歲就能證入念佛三昧，這是很少聽說的。不像我們現在的人，稍有小小的境界就目空一切，也談不上去拜師了。所以善導大師確實是祖師的根器，對傳承特別尊重。

祖師之德一般說有「教證二德」：「教德」是在教理的熏習方面要有正確的傳承解釋，「證德」是指自我的修持證悟。這兩方面，善導大師都有非常高的造詣。所以善導大師的《觀經四帖疏》，既有由曇鸞、道綽這一脈的相承法義作為根本基礎，同時也有他自己三昧定境的印證。《觀經疏》每夜有一位聖僧來指授玄義科文，這個公案也顯明了兩點：能夠觀想極樂世界，聖僧顯現，這是自我修證的一種顯示；當中有聖僧來指授，這也是法義的傳承。

3 善導大師為何自稱為罪惡生死凡夫

問：善導大師這麼精進持戒念佛，大師住世期間應該早已破無明，但還是以罪惡凡夫自居。有人說是祖師為了度眾生方便這麼說，實際早已證聖人果位。我想大師是不會騙人的。懇請法師開示，為什麼現實證得念佛三昧的祖師，還以「罪惡凡夫」之名自居呢？是不是因為世間證果的聖人證無所證、得無所得？

答：論到聖人境界，這樣的問題按說閉口比較妥當，既然問到，也只能根據經教、道理來說。

祖師大德有兩種身分：一個叫「本地」，一個叫「跡地」。「本地」就是他的本來面目，那是不可測的，或者是彌陀化身，或者是普賢菩薩、觀音菩薩化身，都是高位的聖者；「本地」不可思議，我們不知道，不敢講。「本」就像是腳，「跡」就像

腳印，腳踩過去，腳印留下來。聖人在這個世間示現的生老病死，度化眾生，就好像腳踩的腳印一樣，不是他的本來，他的本來「腳」已經走了，所以，聖人度化眾生沒有痕跡。

善導大師本人到底是什麼來歷？如果以跡象來說，善導大師說他是罪惡生死凡夫。瞭解有本地、有跡地，在這個世間，我們還是以跡地的示現來學習，這樣才對我們有引導的作用。如果我們把曇鸞大師、善導大師都推為高貴的聖人，那凡夫怎麼去學習呢？他之所以示現成這樣，就是告訴我們，這樣的凡夫可以念佛往生。所以，曇鸞大師說：「我從無始循三界，為虛妄輪所迴轉。一念一時所造業，足繫六道滯三塗。」這些祖師不管本地多麼高深，為了憐憫我們這樣的造業凡夫，示現跟我們一樣，不顯露他們的本地風光，說證到什麼樣的階位。尤其對學淨土門的凡夫來說，對本地不加考究（聖道門可能要探求本地）。我們之所以能得利益，就是因為他的示跡，因為本地都歸到阿彌陀佛的救度。所以這種慈悲是非常深的。

至於說善導大師示現跡地凡夫的時候，他也有修證，有念佛三昧，又到哪一個階

位，我想這一點也要謹慎，不要隨便判斷。念佛三昧也有淺有深，如果以印光大師對善導大師的崇敬和推仰，善導大師的念佛三昧是很深的，也是聖人。印光大師就說「善導和尚，乃大神通聖人。其念佛一聲，便出一道光明」，已經達到這樣的念佛三昧，就不是一般淺淺的念佛三昧，所以他是「大神通聖人」。這是印光大師所讚歎的，當然他是有教理根據的，但是善導大師自己不會這麼說。還是一句話，「望存化益」，是為了利益眾生的，對眾生怎麼方便就怎麼示現。這種示現不算騙人，他是為了利益眾生。

像釋迦牟尼佛在《法華經》中說三乘教法，最後導入一佛乘。一開始說得辟支佛果，得阿羅漢果，到後來說都成佛。「那釋迦牟尼佛不是騙人了嗎？」這不叫騙人，就好像孩子們在火宅裡不能出去，要怎麼讓他們出去，「你們喜歡什麼？」「喜歡玩具。」「那好，外面有羊拉的車、鹿拉的車、牛拉的車。」孩子們很高興，「嘩」就跑出來了，一跑出來，房子燒著塌掉了，孩子們就得救了。孩子們問：「爸爸，你不是說有羊車、鹿車、牛車嗎？怎麼沒有？」爸爸說：「我講的那三種車一個也沒有，

現在給你們一個大白牛車，最好的白牛駕的車。白牛膘肥體壯，車上華蓋莊嚴，四面瓔珞寶鈴，非常華麗，一人發一個。」給他們的東西比當初許諾的更好，那孩子能說爸爸騙了他們嗎？這不能叫騙人，「我許你一間小茅蓬，現在給你一棟豪華別墅，不是騙你。」所以這裡不存在欺騙，是利益眾生。

4 如何理解印光大師批評古崑大師思想

問：古崑大師提倡念佛「不觀想，不貪靜境，不求一心，不參念佛是誰」，這似乎是和善導大師的淨土思想接近，印光大師為什麼批評古崑大師的思想？是不是說印光大師也不贊成我們這麼做？或者會不會是我們理解錯誤了善導大師的淨土思想？

答：古崑是清代的一位法師，他念佛很精勤，也提倡念佛。他有一本《念佛四大

要訣》，這四大要訣就是這裡所說的「不觀想，不貪靜境，不求一心，不參是誰」。不過，說「和善導大師的思想接近」，表面看起來是這樣，但其實有很大的不同。

第一，善導大師的思想「本願稱名」，就「本願稱名」來講，非定非散，超定超散，攝定攝散。不管是定善的根機還是散善的根機，它超越定善和散善；不可以把它限定在定善，也不可限定在散善；同時也攝取定善，也攝取散善。而古崑大師所提倡的，幾乎就是提倡散心念佛，「不求一心」，所以他和善導大師所講的是兩回事。這是一方面。

第二，善導大師的思想是根本性的，是站在阿彌陀佛本願這個角度，非常徹底；古崑法師所講的是技術性的操作層面，「你念佛的時候怎麼怎麼樣」。所以，這兩者的高度、立場、角度完全不一樣。

第三，善導大師是在佛這一邊來立論，以佛的本願來建立論點，說「本願稱名」。不管是定善機還是散善機，一心專念彌陀名號，就稱為「正定之業」，「順彼佛願故」。所以，他的理論依據非常嚴實。

古崑法師講的四個不，「不觀想，不貪靜境，不求一心，不參是誰」，他有說到本願嗎？沒有，他完全就眾生的行法來立論。在眾生行法這一邊，眾生根機各個不同，有的人能觀想，有的人有靜境，怎麼可以以眾生行法來要求所有人呢？而且它也是技術性的層面。

如果從眾生行法這一邊來說，一定是萬機不等，漏洞也比較多；站在阿彌陀佛本願的立場來建立論點，那就沒有任何問題。

從這三點來看，表面似乎一樣，其實差距很大。

所以，印光大師就不贊成古崑法師。另外，印光大師批評的，主要是對四點中的「不求一心」。其餘三點「不觀想、不貪靜境、不參究」，像滿益大師在《要解》裡也說了，「不勞觀想，不必參究」，對於這些，印光大師倒不會說什麼。不過，滿益大師用的詞叫「不勞」、「不必」，他說話就比較寬緩一些。有些禪宗的人參究念佛是誰，就跟他說：「你不必也用不著這樣，你專修念佛就好了。」

那印光大師為什麼對「不求一心」有批評意見呢？他說：「經說一心，經中明明

叫我們一心，結果你說不求。萬法求於上者，才能得於中；求於中者，才能得於下，怎麼講不求一心呢？這不就和經文有所矛盾了嗎？」他主要批評這個。這裡就有對「一心」怎麼理解的問題。古崑法師在這裡把「一心」用一般的通途教理來理解——事一心，理一心，禪定一心等等。善導大師對「一心」的解釋就是安心。那麼這個安心要不要呢？當然要求。應該依安心而起行，一心歸命。如果說「也不求這些」，顯然大家就會有誤會了。

再者，我們不可以後人的思想來判斷善導大師的思想。後人即使再有賢、有德、有智、有慈悲，和淨土宗的開宗祖師善導大師相比，還是相差太遠，不好相比。

當然，我們個人對善導大師思想的理解，有幾分正確或者幾分不正確，這些是「仁者見仁，智者見智」。我們既然這樣弘揚，當然就認為我們的理解是正確的，不然自己會去弘揚錯誤的嗎？那麼也有人作他的解釋，他也會認為他是正確的，不然他也不會把錯誤的拿出來說。這些就要大家以智慧來判斷。

5 印光大師沒有能力承接善導法脈嗎

問：法師曾說，我們能遇到善導大師的思想，大約是一百年前，《往生論註》《觀經疏》這些法脈著作才傳到中國來，雖然傳回中國，但一百年來研究弘揚仍乏其人，這是因為歷史的大環境、大因緣沒有成熟，另外是弘揚這個法門的導師還沒出現，也是眾生的善根福德沒有培足。讀到這個地方就不理解了，難道印光大師也沒有能力弘揚這個法門嗎？

答：我們說話往往不能那麼周全，聽者理解起來可能也比較單線。如果就這個問題回答，印光大師當然具備這個能力，也絕對有這個德行，同時印光大師也提倡這個法門。只是說弘揚這個法門的大環境、大因緣還沒有到。就像春天小草發芽，第一棵草雖然發芽了，但那個時候還是白雪皚皚，大部分草都沒有發芽，就很難講春天已經

到了。大環境沒有到，這個時候來弘揚就顯得比較突然，很突兀。

每一位祖師的出現都有他的使命，就像菩薩應世，使命不同。使命是做這件事的，不能說他沒有能力做別的事。比如有的人很能幹，既可以做會計，也可以做其他部門的領導，但是他目前在這個崗位上，那他就做這件事情，這是因緣所決定的。印光大師那個時代，佛法各宗各派都比較衰微。印光大師主要是導博歸專，導諸宗歸淨土，這是他老人家最主要、也是承接著歷史脈絡的職責使命所在。蓮池大師、蕩益大師等祖師也一樣，導諸宗歸淨土。

即使這樣，在那個時代，印光大師專弘淨土、專倡念佛，也有些人不滿意、有意見，這都是眾生的知見問題。如果在那個時代，專門弘揚善導大師一系思想，我想這不是印光大師的風格，也不是那個時代所適宜的，時間點還沒有到。

印光大師本人學問廣博，從儒入佛，到佛門後其實也是個通家。他專弘淨土、專弘念佛，他的立場是較多地維護傳統觀念，而傾向於善導大師的淨土思想。在那個時代，印光大師這樣的根器，擔負著他這樣的使命，是非常適宜的，也是非常恰當的。

比如印光大師也經常引用「四土往生」，我們不能想像印光大師專門提出善導大師的「凡夫入報」。前面已經講了那麼多，總要有一個順接，就像車轉彎的時候一定要有一個大的空間。從通途色彩的淨土法門轉到善導大師的專宗淨土，這個彎轉得比較大，這個時候一定要寬緩地轉彎。而印光大師正是起了非常好的寬緩轉彎的作用，只有他這樣的祖師，這種級別、這種德行的人，才可以把握這個歷史因緣，能夠起到寬緩轉彎、順勢導入的作用。

所以，我們現在學這個法門，是沾了印光大師很大的恩澤。正因為印光大師前面做了很大的鋪墊，功勞、功德、恩德都非常大，我們才可以這樣。我本人也非常感恩，不然的話，這個任務還得有人去完成。

《淨土宗教章》其實是一個宗門確立的概念，和印光大師所完成的任務又不一樣。印光大師是諸宗導入淨土門，《淨土宗教章》是在淨土門之內突出善導大師，把淨土宗宗門的觀念突出出來。這都是互相銜接的。

又像曇鸞大師，智慧慈悲都是頂級的，他完全夠資格開宗立派，但是就淨土宗開

宗立教的祖師，一般還是說善導大師。這是時間點的問題，不能說「那曇鸞大師不夠資格嗎？他的《往生論註》不好嗎？」《往生論註》是承接印度龍樹、天親，繼而到中國，開顯阿彌陀佛本願力這個淨土教法的根本理論基礎。他完全夠資格，但是畢竟時代特點到善導大師時才完全成熟，集其大成。

所以，要這樣理解，不是褒揚一個就貶低另一個，是各有位置，各有使命，各有貢獻。

6 預知時至的往生人說「不念到一心不亂不算念」是否可依

問：最近看到一個記錄片，記錄了一位一百多歲的老和尚，身體健康，毫無病苦，預知時至往生極樂。老和尚生前說「不要說我只念一句阿彌陀佛就行了，不念到一心

不亂不算念」，這應該怎麼理解？一位如此修行的老和尚會講錯嗎？

答：很多人學佛法，找不到方向。「看這位老和尚，修行很好，很值得尊重，他講話應該不會錯的。」不是這樣，完全可能錯。

他說的有沒有錯呢？他說他自己或許沒有錯，你拿了放到你頭上，那就錯了。他能這樣做，也得到利益了，這是他個人的體會。比如說「不念到一心不亂不算念」，他對「一心不亂」的解釋不是依據善導大師，而是根據一般通途的教理，念佛要達到禪定一心，心要如何清淨、凝定，如果以這個為目標，也許他達到了，但是你達不到，所以對他就正確，對你就是錯誤。

所以，這是一機一法，是針對他這樣的根機，他這樣做是可以的；非普機普法之教，不是一切根機都能普遍適用的。

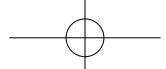
佛講法就不這樣，佛講的法所有人都能做到。佛的本願是「乃至十念」，善導大師解釋為「上盡一形，下至十聲」，這誰都可以做到。

如果我們學佛只是拾人牙慧，而這個人是一般的人，不管他活多少歲，如果不依正依經典，不依清晰的傳承法義，即龍樹菩薩、天親菩薩、曇鸞大師、道綽大師、善導大師對彌陀本願的解釋，都有可能是不對的。

這個不奇怪。為什麼？「如來智慧海，深廣無涯底，一乘非所測，唯佛獨明了。」不要說我們一般的凡夫眾生，即使是阿羅漢聖者，乃至菩薩，「聲聞或菩薩，莫能究聖心，譬如從生盲，欲行開導人。」這是《無量壽經》所說的，聲聞和菩薩都測度不了，因為這是「唯佛獨明了」的境界。如果一定要測度，會怎麼樣？像一個生而即盲的盲人，想要去引導人家，那就會錯的。所以，一定要放下自己的見解，一定要依據三經一論以及相承祖師的解釋，這才正確。

如果和這個老和尚相比，我們的年齡、修為都比不上他。但是我們依相承祖師的法義來弘法的話，老和尚就沒法相比了，因為他說的是一機一法、個人的心得體悟，如果和祖師傳承以及法上的利益、利益眾生相比，那是天地懸隔，如同天壤之別。

法脈傳承就像長江之水，浩浩蕩蕩，取之不盡，用之不竭。能得法脈傳承，利益

眾生就廣大。如果沒有法脈傳承，就像在地上打井一樣，打個一百米、兩百米，即使能打到水，也只是這一井的水，而且能打成深井的還很少。所以，有沒有依法脈傳承宣講法義，完全不一樣。

7 與善導大師一致的說法為何受到印祖的批判

問：蓮池大師十分強調信願，沒有信願，念佛不能往生。民國時期的守培法師對此批評說，強調得太過頭，只要一心念佛，本身就具足信願行，念佛就必定往生；甚至開始沒有信願的人，只要能一心念佛，他只有往生極樂，不可能會有其他結果了。印光大師見到守培法師的說法，給予了用詞極其嚴厲的批判。我覺得守培法師沒有錯，在往生這件事上符合善導大師的思想。請問印光大師為何反對守培法師的說法？

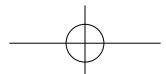
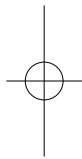
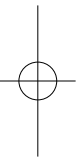
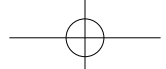
答：說得比較模糊，希望提問的人把要問的背景資料交待清楚。

「蓮池大師十分強調信願，沒有信願，念佛不能往生」，基本上就是這樣。沒有信願怎麼往生呢？尤其是蓮池大師在明朝，那個時候，不少人以這句佛號來參禪，沒有信願，不求生西方，怎麼能夠往生呢？所以，蓮池大師講的是有他的時代背景。

守培法師是民國時期的人，我想他也沒有那個膽量敢直接批評蓮池大師，他可能是在某種狀態下而說的。所以，我們說話、聽話一定要知道它的背景，就是說話的語境、來龍去脈，他到底是要講什麼。你沒有把這些原文引用過來，我很難給你解釋。

守培法師這個觀點，「一心念佛本身具足信願行，念佛必定往生」，是對於願意往生的人。如果對於參禪求開悟、根本就不求往生的人，這句話就不管用了。它是對大體願意往生，或者是沒有一定要求來生福報的人來講是這樣的。有的人就是求來生福報，「我不想求往生」，那就不能往生。可能蓮池大師所講的跟守培法師所講的環境、對象不一樣，是兩種觀念，未必代表他們互相矛盾或者批評。

「印光大師見到守培法師的說法，給予了用詞極其嚴厲的批判」，印光大師怎麼

批判的我也不瞭解，基本來講，印光大師不贊成後人對古德不敬。

「我覺得守培法師沒有錯，在往生這件事上符合善導大師的思想」，守培法師的淨土思想我不太瞭解，如果沒有專門去學習或研究善導大師的思想，即使一兩句話相應，也不代表他的整個思想相應。另外，即使是有相應的地方，如果不把祖師的話拿出來就沒有權威，你說了別人也可以不相信，駁斥你。這就是威信不夠，你不具有公信力。所以我們現在弘法，自己再怎樣體悟高妙，都一定要以祖師的話為前提、為傳承，這樣才具有公信力。

希望以後大家提問，把背景介紹清楚。

8 善導大師思想和日本真宗有何區別

問：善導大師思想和日本真宗的區別在哪裡？

答：淨土法門在日本的發展有一個脈絡，從善導大師到法然上人再到下面，把這個關係稍微梳理一下就比较清楚了。

善導大師是站在總體的立場上，站在四十八願的立場上。在四十八願當中，突出第十八願，所以他說「四十八願，一一願言」，「四十八願中，唯明專念彌陀名號得生」，「四十八願，攝受眾生；無疑無慮，乘彼願力，定得往生」。善導大師的著作比較廣泛，有《觀經疏》《觀念法門》《法事讚》《往生禮讚》《般舟讚》，其實是配對五種正行的，尤其是四本書，是相對於四種：《法事讚》——讀誦正行，《觀念法門》——觀察正行，《往生禮讚》——禮拜正行，《般舟讚》——讚歎供養正行。《觀

《經疏》是教理上的，屬於教義分（其他四本是行儀分），重點說明稱名正定業，是以這部作為主幹；而正定業是依第十八願建立的。所以，善導大師的思想非常開闊、廣大。善導大師是這麼一位祖師。

到日本以後，法然上人是把善導大師的思想作了提煉。因為這麼廣大，一般人沒有心量接受，也找不到主幹，所以法然上人就寫了《選擇本願念佛集》，列了十六章，這十六章都是突出選擇本願念佛，是突出本願稱名的。

所以我們就知道，善導大師廣泛、磅礴——四十八願；然後到法然上人，簡單、突出主題，選擇本願——第十八願。

法然上人下面，又進一步細化，有很多流派。簡單講三個流派：一個是真宗，一個是時宗，一個是西山淨土宗。

真宗又以第十八願當中的「至心信樂，欲生我國」，以三心為根本，落在「信心」這方面來展開。當然它不可能反對「乃至十念」的行法，雖然有信有願有行，它是以信作為立宗之本。就是說，在十八願當中，它又強調某一方面，也就是「信」這一方

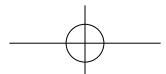
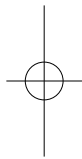
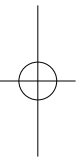
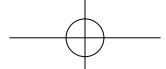
面。這樣不就更加細緻了嗎？很顯然，善導大師是一棵大樹，法然上人是一個主幹，到後來又分出細枝。所以，真宗是「至心信樂」這個立場上。

時宗的一遍上人，他是「乃至十念」來立宗的，無論如何，有信無信，信深信淺，都歸到「一向專念」。他總是叫人念佛，「你就歸到名號，其他一切凡夫之心都是虛妄」，善惡皆迷，唯有「南無阿彌陀佛」決定往生。也是非常乾脆的，把「乃至十念」發揮到極致。

這樣來看，真宗也好，時宗也好，都有發揮極致的地方。發揮到極致，既是長處，也是不足。長處是因為發揮到極致，不足也是因為在一個極處的地方，沒有像法然上人那樣完整地顯現。

西山淨土宗是強調「若不生者，不取正覺」，所謂機法一體。它的教理，意義也非常好，非常深入，機法一體的思想非常透徹。

真宗、時宗、西山淨土宗，包括鎮西等等，其實是在淨土宗這棵大樹上做了一個子系統加以展開。這樣，我們知道了它們的位置，就會有一個通盤的考慮：有助於扶

持教理的，可以借鑒；枝杈過多的，就避而不談。簡單地否定是不嚴肅的，也說明眼界太狹窄。有的人只知道真宗，其實日本的淨土宗，大的系派是非常發達的。近一兩百年間，真宗勢力比較大，信徒比較多。歷史上像時宗、西山淨土、鎮西，都很強盛。瞭解這番因緣之後，再回頭來說區別在哪裡。

真宗有八個字，「信心正因，稱名報恩」。在信心和稱名的關係上，說：你只要信了，完全歸命阿彌陀佛，因就具足了，往生就定了。為什麼念佛呢？念佛是報佛恩的。

我們不這樣說，我們說「本願稱名，凡夫入報」。我們的落腳點，就落在「本願稱名」上，就行立信，以行攝信。前面講信講願，是要歸在一向稱名當中，這樣不落空。不論信深信淺，都歸在一向專念。所以善導大師最後的結論說：「上來雖說定散兩門之益，望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名。」這樣，它的可操作性、可行性，它的高度和歸趣，和善導大師本身所要表明的意趣是完全一致的，沒有偏離。

信心在本門也很重要，講在哪裡呢？就講在「三心」的地方。深心屬於散善門的

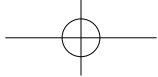

內容，雖說定善散善，雖說兩種深信，最後都要歸在一向專念。

在修行的立場上，我們知道，前面的信願都是前方便，到最後一向專念的時候，就不再把信願放在嘴上，而是信願行三都攝在這句名號當中。你說我念這句「阿彌陀佛」沒有信、沒有願嗎？就不再說了。講信講願還是初期的，到最後信願都不提了。打個比喻叫「依解起行，行起解絕」，「解」就是信願，「行」就是一向專念；一旦專修念佛了，信願自然融在其中。就像跟人打交道，初次打交道，「我很相信你」，講這句話的時候，彼此之間還不是很默契的；如果是老朋友，甚至刎頸之交，就不講這些了。所以，如果真正體會到機法一體，念佛和阿彌陀佛一體，就不要再談信談願了，那都是過渡階段，早就過了，已經成為一體了，還談什麼信願？一向念佛就可以了。

當然，這也是對機說法，也不要講得太玄太高，否則會脫離法門的方向和利益。歸到稱名這個地方，即使你懂的不多，也能「不虛入品之功」。如果以信心為正因，少數人能正確理解，也沒有問題，他也會稱名的，念念稱名，「常懷慚愧，仰謝

佛恩」；只怕有的人會概念化，而且主觀的東西比較多。不像稱名，稱名就是事相，事就把理含在裡面，不可能跳出去的。但是單講信心就可能會損滅稱名，有人會說「我信了就可以了」，最後可能會落空。

當然，講稱名也可能有不足，比如，有的人會執著於自力。所以，我們所講的稱名，是「本願稱名」，是仰憑彌陀本願力的，這就不至於落入哪一方面。

總之，善導大師的思想完整、開闊、穩健；雖然非常高，但也能高能低，攝受一切根機的眾生。

彌陀慈悲

1 阿彌陀佛是否為眾生擋地獄

問：阿彌陀佛是否猶如地藏菩薩擋住下地獄的眾生？

答：是的。不過，阿彌陀佛比地藏菩薩殊勝太多。

第一，救度的利益不一樣。地藏菩薩擋住下地獄的眾生，讓我們不要下地獄。《地藏經》說：「臨命終日，得聞一佛名、一菩薩名、一辟支佛名，不問有罪無罪，悉得

解脫。」釋迦佛付囑地藏菩薩：「地藏，地藏，你有大願力，不要讓這些眾生下地獄。」地藏菩薩說：「釋迦牟尼佛你放心，我一定會這樣。」這讓我們很感動。地藏菩薩多數是把這些眾生度脫到人天；阿彌陀佛救度眾生不光是讓我們下三惡道，而且直接拉到阿彌陀佛的報土成佛。所以，從救度的境界、利益來說，是不一樣的。

第二，地藏菩薩還是因地的菩薩，還在發願，就好像父母說「兒子，我要給你掙錢，我給你蓋一棟樓房」，還在掙錢的過程中，樓房還沒蓋好。阿彌陀佛就不一樣了——成佛了，極樂世界種種莊嚴，樓房等等什麼都已經成就了。所以是不一樣的。

第三，地藏菩薩的願力廣大，但是他救度的對象主要是娑婆世界三惡道的眾生，尤其是會墮落地獄的眾生。阿彌陀佛的救度不限於三惡道，是十方世界，盡虛空遍法界，乃至一切人天，甚至聲聞、緣覺、菩薩，「五乘齊入」。所以，廣大性也不一樣。兩者是不好比較的。

2 念佛滅八十億劫生死之罪是否專指臨終時刻

問：一聲佛號滅八十億劫生死罪，是否專指臨終前求生心切的時候？

答：這也是個人的理解。一句佛號滅八十億劫生死罪，這是《觀經》講的，講在下品往生的地方。《觀經》下品是指臨終念佛的，但並不代表一定是臨終念佛才滅八十億劫生死罪，平時念佛也能滅八十億劫生死罪，是一樣的。就像電燈一樣，無論何時打開，都是一樣的亮度。南無阿彌陀佛是無量光，無論什麼時候念佛，都能滅掉八十億劫生死罪。這個「八十億劫」，也不要限定在八十億劫，而是講一切生死罪。至於說佛為什麼有時候講八十億劫，有時候講無量億劫，這是佛的智慧，我們就不好去測度了。

另外說到臨終前求生心切，這個說法也要細細推敲。臨終前未必就求生心切，應

該說求生心切的時候就臨終了。這個人發決定心，願往生西方極樂世界，一心歸投阿彌陀佛，在這當下，他在娑婆世界就算是臨終了，已經是娑婆銷號、極樂有名了。

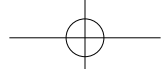
認為平時悠悠散散念佛不能滅八十億劫生死罪，否則不合情理，其實佛法有很多事情都不符合情理——不合我們凡夫的情理，這正是佛法。打個比喻，盲人看不見燈，但是燈也能破他眼前的黑暗。這是什麼意思呢？就是說，即使你不信佛，隨隨便便念一句南無阿彌陀佛，其實這句名號已經滅掉了你八十億劫生死罪。只是你自己看不見，這是你的問題，不代表這句名號沒有滅這麼多罪。所以等於說，你已經解脫了，沒有人綁著你，但是你自己還賴在這個娑婆世界，根本就不信不願。

這句名號是不可思議的，它就是一個法。每個法，都有它自性的功能。比如水是一個法，桌子也是一個法。水這個法，不管什麼人喝，都能解渴；桌子這個法，不論善人惡人、男人女人，都可以用它吃飯、寫字。法有它本身的功能和作用，不會因人而改變，不然這個法不能成立。

六字名號是阿彌陀佛一切萬法（功德）的結晶，是他所成就的救度眾生的根本法，

不以眾生的主觀意識而改變。只要稱念，當下佛的光明就照耀、攝取，當下就滅罪，信與不信是你的問題。

善導大師在《般舟讚》裡說：「聲聲連注滿十念，念念消除五逆障。」臨終的人念了十聲佛，你說最後一聲是臨終，但不是最後那一聲才滅掉八十億劫生死罪的，是聲聲滅除五逆罪，每一聲每一聲都同樣平等地滅除了八十億劫生死罪。所謂的八十億劫生死罪，是指五逆罪人的罪；就好像這個房間是八十平方米，那麼燈一照，每一念每一念不都滅掉了八十平方米的黑暗嗎？這一念和下一念，念念相續，只要燈點著，就是念念之間都在滅這八十平方米的黑暗；如果燈滅掉了，馬上黑暗就來了。所以我們只要相續念佛，念念不捨，一信永信，一念永念，生死罪的黑暗自然滅除。

3 何時破一切無明、滿一切志願

問：什麼樣的人到什麼時候念佛才能破一切無明、滿一切志願呢？

答：我們普通人現在念佛，現在少分破疑無明、滿往生志願；臨終到淨土，破一切的無明、滿成佛的志願，是究竟圓滿的。

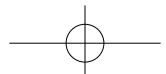
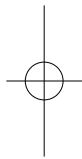
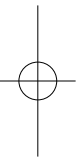
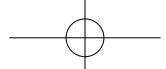
雖然到淨土破癡無明，成就佛果，但也不是在念佛之外通過另外的修行得到的，還是這句名號所展現出來的。只是說，我們現在是凡夫身，煩惱重，這句名號本身所具足的功德暫時伏藏住了，到了淨土之後，這一切都煙消雲散，如同雲開日出。到了淨土，沒有娑婆世界這些障礙，佛性自然徹底地顯露開發，自然成佛。

4 專修念佛的人沒在念佛的時候佛光是否攝取

問：專修念佛人不念佛的時候佛光攝取護念否？如果不念佛就不攝，那麼「平生業成」是否就不成立了？

答：專修念佛人，即一心念佛、願生淨土的人，即使晚上睡覺沒有念佛，阿彌陀佛的光明仍然攝取不捨，因為阿彌陀佛十二光中有一光叫作不斷光，不斷光的作用就是為了攝取那個因為身體、事業等方方面面的原因，而念佛會間斷的人，佛來攝取讓他不斷，這是不斷光的作用。所以，不用擔心，專修念佛、願生淨土的眾生，即使因為種種事緣而沒在念佛的時候，佛光仍然攝取、護念。

問：一旦念佛了，哪怕只一聲，彌陀都永遠攝取護念此眾生嗎？

答：這個不一定，因為「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，如果不是念佛眾生，已經丟掉了念佛眾生的資格，還談什麼護念和攝取？我曾經打過一個學生的比喻，只要學籍還保留在學校，白天上學，晚上在家裡沒到學校去，仍然是學校的學生；放假了，甚至生病了，在家裡有事情，三個月不上學，仍然是這個學校的學生。但如果學校的學籍沒有了，早就在外面打工了，怎麼還能享受這個學校的待遇，受學校的保護？沒有這回事情。所以，「哪怕只一聲，永遠攝取護念此眾生」，未必這樣。念過一聲佛後通通都忘了，心裡已經不再念佛了，這種就不攝取。如果心裡還認定自己是念佛眾生，彌陀攝取不捨是自然的。

但是從第二十願「三生果遂願」來說，哪怕只念過一聲，阿彌陀佛一定會尋找這個眾生，不會放棄；但是不在阿彌陀佛攝取護念的光明之內。兩者用詞表達強弱、分寸不一樣。放長線釣大魚，和那種已經拽在竿上直往上帶是不一樣的。專修念佛，攝取護念，一定是平生業成，今生一定往生。另一種未必今生能往生，但是也在彌陀的強大的念力關照之內，不管跑到六道哪一道，佛都會跟著去，但就繞得遠了。

5 阿彌陀佛為什麼不能在陽間應聲顯現

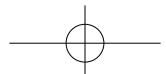
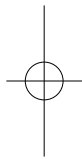
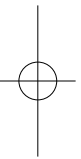
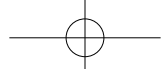
問：陰間一句名號，阿彌陀佛就出現，陽間為什麼阿彌陀佛不會這樣顯現呢？

答：阿彌陀佛在陽間也是顯現的，任何人、任何時候念佛，阿彌陀佛都會在空中顯現，只是你沒有看見。看不見並不代表沒有顯現，顯現了你也未必能看見。所以，這個問題應該說「為何我們看不見阿彌陀佛在空中顯現」。

為什麼陽間看不見，陰間的眾生就能看見？可以通過一個比喻來說明。

比如一盆水，在不斷動盪的時候，周圍的景物就不能清晰地裡面顯現；當這盆水動盪不那麼大，慢慢要停下來時候，周圍的景象就開始忽長忽短、零零碎碎地顯示出來了。道理就是這樣，相對靜止的時候能顯現，動盪不停的時候就不能顯現。

相對來講，陰間不是造業的地方，是消業的地方；而陽間的眾生心念都比較猛

烈，造業很兇猛，意識力很強。就像一盆水，在陽間，眾生心水都在動盪，整個業氣特別強盛，干擾很大，便看不見正常的景象。但是在陰間，眾生的心不是造業，而是消業，所以相對而言它的波動干擾比較少，這樣就容易顯現出來。

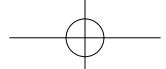
又像聽收音機一樣，白天，在有些地方就聽不清楚，聽不到，因為周圍的聲音太嘈雜了；但在晚上，周圍都安靜了，這時就聽得很清楚。

簡單說，陽人的心念意識繁雜、動盪，大家都如此，共業使得大家很不容易看見佛菩薩顯現。如果大家心專注一致地在一起念佛，比如在一些臨終助念或者大法會的場合下，往往會出現瑞相。這不是假的，因為這時候大家的心都比較虔誠——也不是說沒有動盪的念頭，還是比較多，但是相對在社會上，譬如火車站幾千上萬人東想西想，當然不一樣。雖然法會上也有動盪的念頭，但是，畢竟大家的心聚在佛這裡，大方向一致，這個地方的場能、氣息就比較平靜。這個時候如果大家都念佛，就容易有一些瑞相顯示出來。

但是，即使有人看到佛菩薩，看到蓮花，這些瑞相跟極樂世界是一樣的嗎？也不

是。它是部分的顯現。就像剛才講的，一盆水不太動盪時，外面景物的影子就有了，但是忽長忽短，跟原景不完全一樣。要完全一樣，必須是完全靜止，平如鏡，這是我們做不到的。所以，有人見到的佛像大，有人見到的佛像小，有人見到的佛光大，有人見到的佛光小，因為每個人的心靜定程度不一樣，顯現就有差別。

所以，不用懷疑，任何時候只要念佛，不管你有沒有看見，阿彌陀佛其實就在我們身邊。「煩惱障眼雖不能見，大悲無倦常照我身」，雖然我們被煩惱障住了眼睛，看不見，但阿彌陀佛大悲沒有疲倦地照耀著我們。

6 總是說「彌陀慈父」會不會把自己慣壞

問：為什麼總強調彌陀是慈父，好像我們念著佛幹什麼都行，會不會把自己給慣壞了？

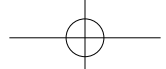
答：這個問題還是很天真的。

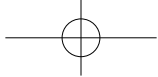
「為什麼總強調彌陀是慈父」，你老爸是慈父不好啊？我們怎麼強調都不夠啊。不是說我們「念著佛幹什麼都行」，是你幹什麼都要念佛。我們還能幹什麼呢？起心動念都是貪瞋癡啊，都沒離開我執；沒有離開我執，就不可能離開地獄。「會不會把自己給慣壞」，那就看你自己。佛是不會把我們慣壞的，那我們自己要有一個正確的認識。第一，不要住於邪見。我想這樣的人還是沒有的，或者說是非常少的。另外，我們要緊緊地依偎在彌陀的懷裡，要住在六字名號裡邊，不要怕把自己慣壞了。就像

一個人，在大雪天凍得要死了，現在把你放在溫暖的爐子旁邊，拿棉衣把你包上，你現在還沒甦醒呢，就不必憂慮會不會熱壞了。我們在三界的冰天雪地當中，阿彌陀佛慈愛的陽光照著我們，不會把我們照成中暑的，你就放心吧，好好地享受彌陀的慈愛。

但是要正確地理解。彌陀的愛是不會有副作用的，不像我們凡夫的愛，是不清淨、不平等的愛，是溺愛；凡夫的這種愛是不淨，是損失，彌陀的愛是悲智圓滿。

那麼提出這樣的問題，就像我剛才所說的，如果一個很冷的人，現在太陽光照在身上很溫暖，就不會提出這樣的問題。希望你進一步體會機深信。當然，你是善意的，這是值得肯定的。

三

救度凡夫之教

1 必須化解瞋心才能往生嗎？

問：有人說「瞋心若起，信願皆失」，瞋心每個人都有，如果因此信願失去，那就不能往生了，尤其臨死的時候，有可能一念之差墮落苦海。所以為了防止這種可能性，我們平時還要多多念佛，多多熏習，多多懺悔，多多消業，化解我們的瞋心，斬斷惡緣，以防萬一。我到現在還是有點不安心。

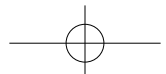
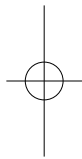
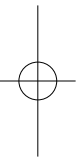
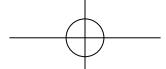
答：我們都是凡夫，凡夫就有貪心和瞋心。如果我們歸命南無阿彌陀佛，願意去往生，即使貪瞋心沒有滅，仍然信願具足，仍然能往生。所以不用擔心。

教證就是善導大師的「二河白道喻」。善導大師說，我們的貪心強烈如同大水，瞋心猛烈如同大火，在貪瞋水火二河當中，有一條狹窄的白道——代表我們的信願心；「善心微故，喻如白道」，信願心很微弱，喻如白道，才四五寸寬。彼阿彌陀佛在淨土招喚我們：「汝一心正念直來，我能護汝！眾不畏墮於水火之難。」「你只管放心大膽地過來，不要怕，我能保護你，你不會墮落到水火二河當中。」

「眾生貪瞋煩惱中，能生清淨願往生心」，我們就是貪心具足的凡夫，這樣念佛就必定往生。阿彌陀佛沒有叫我們去把火熄滅，把水弄乾，如果要求我們把貪瞋煩惱都熄滅，怎麼可能？那就成為難行道了。淨土法門是易行道，所以儘管放心好了。

法師這麼說也是出於慈悲。前面講的多少有點方便引導的意思，最後這句話就是顯示真實，讓我們老實念佛，一心歸命。

不過，淨土法門與通途法門來比，雖然有相通的地方，但是也有特別的地方。一

般講臨終有「三隨」：隨重、隨習和隨念。隨重，就是哪一種業非常重，命終就隨這個業去了。如果沒有特別重的業，就隨習。「習」是串習，習慣性地反覆造作的一種業，習慣於哪一種業，就會引導去那個境界。如果一個人串習也沒有，那就隨念，臨終這個念頭是善，就向善道而去，是惡，那就墮落。有這三種。

我們念佛人，第一是隨重。我們的心到底以哪一個為重？我們平生的時候就一心歸命南無阿彌陀佛。這個歸命是全身心的歸命，是真實的，是最殷重、最懇切，是絕對不會改變的。把我們的全副生命，所謂「本命元辰」，歸命南無阿彌陀佛，這個是最重的。隨重就自然往生淨土。這還是從眾生這一邊來說。何況阿彌陀佛有願力保證，有光明攝取，還有臨終接引安慰，這樣怎麼能不往生？決定往生。佛的力量是多麼強大，我們的心也是殷重懇切，所以，有這一點就夠了。

第二是隨習，我們念佛成為習慣，早早晚晚、有事無事都是念佛，隨習我們也決定往生。

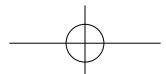
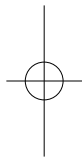
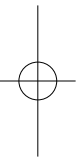
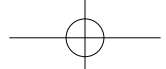
第三才是隨念。隨念我們不一定能保證，比如臨終腦溢血念不出佛來，但是沒有

關係，也決定往生！因為前面隨重、隨習都已經決定了，沒有任何的不確定性。

另外，信願心的根基很深，它不是一個意識的概念。當我們起了瞋恨心，這是浮在意識表面的一種心念，這個時候是不是信願心就沒有了呢？不是的。因為我們一心歸命南無阿彌陀佛，這種歸命是深層次的，是全身心地交託和歸投。即使出現瞋恨心，只是暫時遮蔽了信願心，信願心並沒有消失，像水沒有顯露在地表而滲到地下一樣，是沒有消失的。

所以普賢十大願王說，「唯此願王不相捨離，於一切時引導其前」，臨終時什麼都捨掉了，但是願王不會離開我們。我們一心歸命南無阿彌陀佛，這個願還要超過十大願王，因為十大願王是菩薩自己因地所發的大願，一般人發不起來，即使發得起來也是因地的願。而我們歸命南無阿彌陀佛，乃是阿彌陀佛四十八願果覺功德的攝受，是佛果地的功德引導我們。我們歸投，我們的願心跟佛的願心交相呼應，佛願成我願，我願入佛願，這種願力的引導力量是不可思議的。

所以，任何貪瞋妄念都不會障礙我們，儘管放心大膽地念佛。

2 凡夫念佛能否念出佛光

問：凡夫念佛能念出佛光嗎？

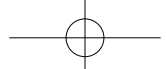
答：凡夫念佛，每個人都出佛光的，但是想讓周圍的人也能看到，那不容易，那要有三昧定境。像善導大師念佛口出光明，大家都看得到，那就是聖人境界了。

凡夫念佛，身有佛光，甚至我們想什麼事情，都有一種光。光就是一種波，不管你什麼，每個念頭都有一道光出去，有神通的就能看到。我們每個人身上也有光的。念佛的光一般是金色的。如果起愛心、柔軟心、慈悲心，也有一種光；如果起瞋恨、邪見，也有一種光。得道聖人都可以看得清楚，乃至天人也能看得清楚。有的人有特殊的神通感應，他也知道。像我們流通的隨身書裡就有，有人從小就能看見人家身上的光，所以他交朋友很方便，一看這個人光不對，比較邪惡，就不跟他打交道；那個人光很好，他就交朋友了。

3 淨土宗為什麼說往生成佛比來世做人容易

問：淨土宗為什麼說往生成佛比來世做人容易？

答：念佛到西方極樂世界成佛，與靠自己的善根福德下輩子投胎做人來比，是要容易。比如說，我從北京飛機場到鄭州，比我北京的老同學回到他家還容易、還快，為什麼？因為我是坐飛機，很快就到了；他是坐車，因為地面交通很堵塞——是在這個前提下來說的。所以，成佛跟做人相比，當然誰都知道成佛很難，可是成佛是靠阿彌陀佛的願力就很容易；做人靠自己修持五戒，修行種種善法，要靠自己當然就很難了。

4 凡夫要想預知時至是否很難

問：我們這些罪業深重的凡夫，要預知時至是不是很難？

答：分為三點來回答。第一，對有的人來說就難；第二，對有的人就不難；第三，預知時至並不是很重要。

講難，是因為預知時至總是要有一定的靜定功夫。有的人心緒紛亂，念佛也沒有真正地用過功，心也有很多放不下，這樣就比較難。

講不難，就是說如果全身心靠倒阿彌陀佛，對世間的事情比較能放得下，心性比較調柔，念佛成為習慣，念念相續，這也就不難了。

「你說不難，你還沒有到那個時候，怎麼就認為不難呢？」怎麼說呢？到臨終的時候，就像一個人到了海邊，雖然沒看見大海，海風一吹過來，氣息就不一樣了，就

聞到大海的氣息。人到臨終的時候，都有某種預感，即使世間人也有某種預感。如果念佛形成習慣，這個淨業熏修的力量會讓你有一種預感。

當然，比如有的人提前三個月預知時至，那就肯定有一定的難度了，三五天還是可以的。但是，如果說你的心非常亂，對世間的事情特別執著，看不破，放不下，不調柔，不隨順，不歸命，這就比較難，有東西障礙在那裡。

另外，把預知時至當作非常重要的一個標準，認為不這樣就往生不定，如果有這種想法，一定要從功夫上去達到種種的預測，這個反而是難的，反而可能很難達到，因為你的心不調柔、不隨順，有一個自我的東西在那裡障礙著——「我一定要達到某種目標」，這就跟佛的加持相悖。

像我們本門的蓮友，如果一心歸命、隨順，相信大家都會走得很好，都會好活好死，肯定是好往生。

所以第三點就不重要，為什麼呢？平生業成。正因為不重要，你不覺得是一個多了不起的大事，反而很容易達成。

5 能否在中陰身階段想到念佛往生

問：有些人不信六道輪迴，不求生極樂，那麼等無常來了，到了中陰身階段，就知道人死非燈滅了，那個時候應該會求出離，怎麼他們就不會想到念佛往生呢？

答：這要看各人的情形。如果平常聽過念佛往生法門，而且記憶深刻，也許到那個時候他就想起來了，因緣成熟、善根發露的話，他也會念佛，這樣就能往生。但多數人臨終就是昏亂的，茫茫然的，神識不能作主，他哪裡會有這樣系統、縝密的思維呢？比如在中陰身階段，或者在某種境界當中，他都疲於應付，他被閻羅鬼卒抓住了，不知道怎麼逃跑，或者是在恐怖境界當中，要怎樣去規避，也想不到別的許多。

6 怎樣知道自己是真心起用還是妄心起用

問：怎樣知道自己是真心起用還是妄心起用？

答：這個問題問得很好。佛教對心的定義和認識非常深廣、微妙，總的來說，破除我法二執的大菩薩才是真心起用。「真心起用」就是契入真如實相，契入我們的心性本體，淨光朗耀，起作用。像法藏比丘發願修行，所謂「依法性，順二諦」、「不違二諦」，這就是真心起用。

我們這樣的業力凡夫，整天埋頭造業，全部都是妄心起作用，一絲一毫都沒有真心。所以說起來有一點悲觀，但是事實就是這樣。「一人一日中，八億四千念，念念之所為，皆是三塗業」，都是妄心作用，妄心攀緣，因為都是有人我對待、有分別的。要做到「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，這個起用才是真心，我們就不要談了。

不過，我們完全沒有真心起用嗎？也不是。在我們日常生活當中，只有一件事是在真心起用，就是稱念這句「南無阿彌陀佛」，這個非常殊勝、微妙、難得。除了這個之外，都是妄心。比如說，即使你行孝養、修三福等等，這一切都是生滅法，有為有漏，不離貪瞋雜毒，不離我法二執，這些無論如何都是妄心起用。

可是稱念這句佛號，我們不也是在那裡妄想紛飛嗎？不也是心裡生生滅滅的，一會兒稱念一會兒又忘了嗎？是這樣。那怎麼能稱得上是「真心起用」呢？這就是佛號的作用。

心和境互依互轉，不是獨立存在的。我們一般將「心」稱為主觀，將「境」稱為客觀；根本來講，它們是互相依存的。隨其心生，則種種法生；隨其境生，則種種心生。所以心和境是互依互轉的關係，就看哪一個強。

如果是大菩薩，他已經悟得了所謂「真如法性」，這個時候「隨其心淨，則國土淨」，他的心是真的，他所顯現的境界也是真如法性的境界，所以「心淨則國土淨」，就是真心起用。

這個我們凡夫做不到。雖然做不到，在淨土門當中——剛才說到心境互依互轉——境界是真的，我們的心就可以是真的。比如極樂世界的種種莊嚴景象是無漏、真實境界，一旦往生到西方極樂世界，我們的念念虛妄自然破滅。在娑婆世界都是妄心分別，一到極樂世界，自然真心顯露，大悟等佛，百千三昧自然具足。什麼原因呢？因為境真。境界是真的，帶動，啟發，感應，加持，就把我們本來的真心面貌顯現出來了。所以境真了，心也就真了。

我們現在還沒有往生西方極樂世界，對這些種種莊嚴景象，我們也無法在心中真切地緣到這種境界。現在所謂的「真」，就是這句「南無阿彌陀佛」。這句名號是我們的心所念念執持的，這句名號是真的，所以我們念名號的心也就是真的。大家要理解。

除了名號之外，所有的一切法，我們眼睛所見到的色法，以及聲、香、味、觸這所有一切都是生滅法，連日月、山河大地都不久住。你說向父母行孝，那行孝的對象——父母，也是生滅法，所以這些福德、感應也是生滅法。生天之後還要墮落三惡

道，這一切都在生滅輪迴當中，都不是真實的。

可是這句「南無阿彌陀佛」，是阿彌陀佛正覺的本體、本身，曇鸞大師說「是實相身，是為物身」。站在眾生的立場來看，這句名號好像有音聲，有生滅，但是它本身是阿彌陀佛的真實功德，是實相為體。我們的心緣這句名號，念念執持名號，這個作用就是「真心起用」。其實是佛真了，我們的心就真了。所以以淨土來講，就是「國土清淨了，心則清淨」。這就顯示出淨土法門的殊勝、微妙。

即使在凡夫位上，我們念念稱名，從相上來看，眾生這一邊似乎不離虛妄，但是由於名號本身的功德力，阿彌陀佛本願的住持力，「正覺阿彌陀，法王善住持」，所以能夠轉妄為真，轉我們虛妄的妄心，為真實境界的作用，這就是我們淨土法門的殊勝。如果離開了這句名號，執持名號之外，修行任何法門，根本就沒有「真心起用」，怎麼可以達到解脫成佛呢？

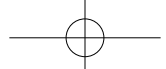
曇鸞大師有個比喻，「蛇性雖曲，入竹筒則直」。蛇的本性是曲的，總是彎著爬行，腰身都是扭曲、彎曲的，可是放到竹筒裡面，牠就不得不直了。竹筒代表南無阿

彌陀佛六字名號，這句名號是佛真實的功德，真實的體相。像蛇入竹筒一樣，眾生的心本來是虛妄的，把我們虛妄的心放到六字名號真實的竹筒當中，那就不得不真。你說你心是假的，假的也變為真的，這就是六字名號不可思議。

7 怎樣理解印光大師的「看一切人皆是菩薩」

問：印光大師開示說「看一切人皆是菩薩，唯我一人實是凡夫」，這句話是從「本有佛性」、「理即佛」上來看的嗎？

答：這句話不是從「理即佛」，不是從佛性上來看的，是從一般的事相來看的，是事修，不是玄理。這句話，簡單講就是我們要看人家的好，要只看人家的好處，要只認自己的錯誤。看人家都是菩薩，只看人家的優點，感人家的恩，看的都是好處。

如果有壞的、不好的，想到說「這可能是菩薩示現，讓我解決這件事情」，如果這樣，那你心裡不就很平順了？那你學法的進步就很大。

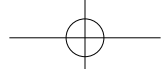
「唯我一人實是凡夫」，問問看，因為你心裡起心動念，你自己是知道的。貪瞋癡一切具足，這不是凡夫是什麼？這樣看，人家所有的善事功德你都可以隨喜，惡事就都可以避免了，這非常好。不過，真要這樣看，也確實不太容易。這不是理觀，而是明明白白的事修。

8 普賢菩薩為何還有「臨欲命終時」的問題

問：《華嚴經》裡十大願王導歸極樂，普賢菩薩說：「願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。」普賢菩薩是等覺菩薩，早已了脫生死，怎麼還有「臨欲命終時」這個問題？

答：菩薩示現，他的話主要是為了利益眾生而說的，代眾生而說。等覺菩薩分段生死早就沒有了，心心流入薩婆若海，變易生死對這些大菩薩都不成問題。

那為什麼還要說「臨欲命終時」呢？菩薩示現有兩種：一是生身菩薩，一是法身菩薩。這種話是代我們有肉身的眾生來說的，不是以他法身菩薩本身的立場來說的。如果是法身菩薩，當然不存在這個問題，十方報土隨願往生。像釋迦牟尼佛，他的果位是不是要超過普賢菩薩？釋迦牟尼佛來到娑婆世界，八相成道，他是不是還有一個臨終涅槃的問題？示現就難免這些。其實佛常住大涅槃，沒有這些，這就是示現。

9 極樂世界的菩薩再來為什麼不示現為菩薩身分

問：古往今來往生者很多，那麼迴入娑婆世界度眾生的也應該很多，為什麼不能示現菩薩的身分呢？

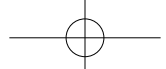
答：菩薩度眾生，是看怎樣對眾生有利益。示現菩薩的身分眾生能得到利益，就示現菩薩；示現凡夫的身分眾生能得到利益，就示現凡夫。

以現在娑婆世界眾生的惡劣根器，不可能示現為菩薩來度眾生，示現為菩薩就不相應，沒有人相信，造罪會更多；或者謗焰四起，或者妄自尊大，因為現在的凡夫都很虛浮。

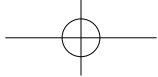
菩薩即使有很高的德望，也示現為凡夫，這樣就可以抑制凡夫的妄自尊大，「未得言得，未證言證」的過患就會滅除，同時也不會自招羞辱。就像孩子得了神經病一

樣，他根本就不認識誰是他真正的父母。眾生不認識誰是真正的佛菩薩，示現佛菩薩相給誰看呢？所以也只能以凡夫可以接受的形象來接近眾生，即使眾生侮辱了他，也不會令眾生有大的罪過；如果真的示現為聖者，那凡夫造的罪過就大了。

就好像天很冷，天很冷就要燒暖氣，你只能燒二十幾度，如果把一兩千度的大爐子拿來，還不把你燙死啊？佛菩薩的熱力、熱量、能量非常足，凡夫根本受不了的，只能以我們凡夫能夠適應的這種身分、狀態來供給，熱也不是太熱，冷又不是太冷，這樣溫溫乎乎的，我們還可以活命。如果佛菩薩那種能量一下子全來，凡夫根本就沒法存活。這些都不是我們凡夫所能測度的境界。

四

法義探討

1 為什麼有「純粹的淨土法門」的說法

問：有人說「淨土教門裡本來就沒有什麼純粹不純粹，因為都是教人念佛，求生極樂的法門」，請開示。

答：有一本隨身書叫《純粹的淨土法門》。我們弘揚善導大師的淨土思想也會強調，善導大師的思想是純粹的淨土法門。隋唐時代的淨土是純粹的，到宋、元、明後

的淨土是不純粹的。

對於這樣的提法，有人有不同意見，「淨土法門嘛，都是教人念佛的，哪有什麼純粹不純粹？」這種認識也可以說有它的道理，就要看具體是什麼標準，在什麼情況下。

比如說，現在大家都用手機，你說「手機嘛，都是給別人發資訊、打電話的，有什麼純粹不純粹？」是這樣的，如果都打出各自的招牌，人家知道你的性價比，當然就沒有所謂的純正不純正。可是如果出了假冒偽劣，他也貼個牌子說「我也是蘋果手機」，那你說沒有正牌貨和雜牌貨嗎？從理論上來說，任何一個產品都有所謂的正牌和雜牌；現實當中有沒有出現雜牌是另外一回事，只要有人去仿造，一定就有正牌和雜牌。那誰會去維護呢？一定是正牌的廠家，他會堅持說「我是正牌」。誰會模糊這個界限呢？就是那個雜牌的山寨產品。所以，如果對淨土法門不瞭解，不知道它的標準，可能就會像剛才所說的「哪有什麼純粹不純粹，都是教人念佛求生西方極樂世界嘛」。通過剛才的比喻可以清楚地瞭解，物質界的產品是這樣，精神界的法門修持

也是一樣的，一定有正和不正。

又比如講佛教。附佛外道，他說「我也是佛法」，他若不講是佛法，說是儒家、道家或者什麼，那無所謂正不正。但他說「我也是佛法」，其實他是附用了佛法的一些概念，這樣當然就是不純粹的，甚至是知見不正確。

淨土法門也一樣。我們講純不純有一個標準，「教人念佛往生西方極樂世界」，當然大家都符合這個標準，但是進一步提純就不一樣了。比如說都教人念佛，有人教實相念佛，有人教觀想念佛，還有人教無相念佛等等，這算不算是淨土法門的念佛呢？就不純了，因為這屬於難行道，不是淨土法門所講的念佛。淨土法門所講的念佛就是阿彌陀佛的本願所設定的稱名念佛。所以，淨土法門純粹不純粹，是以「本願稱名，凡夫入報」這兩句話八個字為標準，符合這個就是純，不符合就是不純。

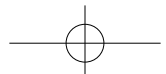
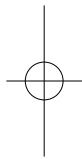
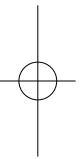
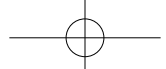
再講稱名。稱名是阿彌陀佛的本願，善導大師解釋說「眾生稱念，必得往生」、「正定之業」。有人對稱名解釋為「如果不能達到事一心不亂，不能達到清淨心，不能功夫成片，不能持戒清淨，不能開智慧，不能斷見惑、思惑，就不能往生」，這種

見解、認識顯然是不純粹的。因為阿彌陀佛沒有這個要求，這是夾雜了自己的觀念、認識。再比如，就往生到什麼樣的國土來講，天臺宗說「凡夫只能往生到凡聖同居土」，還有的判「只能往生到化土」，這些都不純粹。善導大師說「凡夫入報」，往生的國土是報土的境界。凡夫怎麼可以入報呢？乘佛願力。所以，講純不純，是以阿彌陀佛的本願為標準，符合阿彌陀佛因地的誓願，順著佛的本願來解釋，不夾雜個人的東西，這個就是純。加了各宗各派的觀念，加了自力修行難行道的內容，很明顯就是不純的。

所以，這樣不斷地提煉，只有「本願稱名，凡夫入報」是純粹的淨土法門。

如果沒有純粹不純粹，請問，當初善導大師為什麼要寫《觀經疏》楷定古今呢？楷定古今，就是從古到今有人對淨土法門的認識產生了偏差，不純粹、夾雜，才需要楷定。難道那些人都提倡往生極樂嗎？他們都提倡往生極樂，也都提倡念佛，但是他們講的念佛，不是本願稱名，他們講的極樂，不是三部經講的純粹的報土。

善導大師有正行和雜行的分判，也非常明顯地說明了這一點。「除此正助二行以

外，自餘諸善，悉名雜行」、「雖可迴向得生，眾名疏雜之行」。雜行雖然可以迴向往生，但是和阿彌陀佛疏遠，是雜的，雜就是不純。念佛是正定之業，當然是純的。

我們聽了這些說法，要有智慧冷靜地思維和分辨，不要稀里糊塗的。我們之所以這樣強調、堅持，倒不是說凸顯自己，是因為如果不把純粹的淨土法門弘揚出來，眾生解脫就沒有希望。就像走路一樣，這條正直大道如果不指明，看著人家在旁邊羊腸小徑上走，到達不了目的地，作為認識道路的人，作為嚮導，不覺得良心受到譴責嗎？

到西方極樂世界，「本願稱名，凡夫入報」是一條廣闊的大道，是純純粹粹的淨土法門，可是歷代以來，被種種宗派、法門觀念摻雜，變得不純粹。所以，在這個時代，特別有必要把它凸顯出來，這是為了眾生的解脫利益。

很感恩這個提問，讓我們對這個問題有更清晰的認識。

2 對阿彌陀佛的救度為何有人信受有人誹謗

問：為何同遇彌陀本願救度之教，有的人可以諦信無疑，有的人就邪見誹謗？

答：遇到彌陀救度，有的人信，有的人誹謗。其實善導大師在《觀念法門》中有同樣的問題。主要就是眾生的根性不一樣，善根成熟有早晚，宿善不同。《無量壽經》說：「謙敬聞奉行，踴躍大歡喜。僞慢弊懈怠，難以信此法。」他難以相信，是因為他驕慢、懈怠、自以為是。如果根機成熟，謙卑、謙下、敬法，他就能相信。所以這是根性不同。

不過，聽到彌陀救度，有人即使誹謗，和那個沒有反應的人相比，或許他還有超過的地方。為什麼這麼說呢？經中也講：「寧受地獄苦，得聞諸佛名；不受無量樂，而不聞佛名。」他誹謗，是因為阿彌陀佛六字名號攪動了他的內心，打破了他那種自

我執著的觀念，他就很抵抗。好像被棒子打中了，打中之後他就要叫疼叫苦；畢竟是被六字名號的棒子給打中的，這個棒子打中了就能成佛。

有的人聽完之後根本沒有反應，無動於衷，說明他根本就沒聽進心裡去。這樣就不如那個反應強烈的人。

俗話說「寧與善人為敵，不與惡人為友」，這兩句話也很好。跟善人做敵人，你就能被善人所引導，受到他的加持、感化；跟惡人做朋友，你覺得他好，結果就把你牽到地獄。

如果有人跟佛過不去，最後是肯定要輸的。只要跟佛較上勁，就說明離解脫不遠了。當然我們不是鼓勵誹謗，而是站在另外一個層面來說——剛才說過了，他是被六字名號、被阿彌陀佛擊中了。

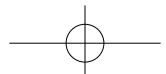
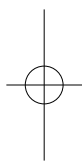
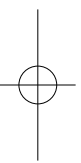
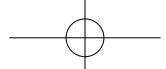
阿彌陀佛的光明一來，心底的黑暗是畏懼光明的。在黑暗裡待習慣的人，只要一見光，眼睛都要瞎掉；而且他們也要死守自己的黑暗——光一來，黑暗馬上就消失了，他不願被打破，所以他會強力反抗，這個可以理解。

我曾經說過這樣的比喻，就像火燒木頭一樣。有時木頭不出火，反而出水，因為它太濕了。凡夫既然有佛性，聞到名號應該相信，他為什麼不相信，還誹謗呢？煩惱。煩惱的濕氣被火強攻，水就滲出來。如果不聞到彌陀名號，不聞到這個殊勝的教法，他可能還沒有這麼強烈的反應；被彌陀名號的光明、猛烈的智慧火一攻，邪見、毒氣、誹謗都冒出來了：應該這麼來理解。

如果再持續下去，今生慢慢調柔，未來他度脫的因緣還是靠這句名號，所以還是要恭喜他。不過，如果真要誹謗，邪見很深的話，或許要受極大的罪苦。

3 信願念佛往生與外道「信者得永生」有何本質不同

問：外道認為宇宙有一位至高無上的神主宰，只要信願具足即接引升天，乃至有

求必應。依第十八願念佛往生，與外道有何本質的不同？

答：外道宗教有沒有「信願具足即接引升天」和「有求必應」這樣的說法，還要從他們的書中去考證。

真理只有一個。真理是什麼？真理就是緣起性空。緣起生起了世間的萬法，所以真理和世間一切萬象同體存在，無所謂誰創造誰，「無作、無作者」，也就是空性。

所以，並沒有一位「造物主」的神。「上帝」也是一個多種角色的概念，各人有各人不同的信法，作為真理存在的「上帝」，是可以承認的（因為真理是必然存在的，佛法直接證悟真理，外道無法證悟，即推說為「上帝」）；作為「造物主」的上帝，以佛法來講是不認可的。

外道也有感應現象，信仰他就認為他很靈，「你看，如果沒有造物主的上帝，怎麼信仰上帝會這麼靈呢？」其實如果以佛法來看，外道的一切現象，仍然是依據因果，也就是緣起的法則。但外道的解釋是顛倒的、錯誤的。比如外道的看相算命，

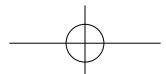
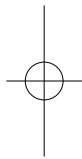
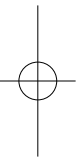
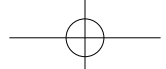
不是因為有這樣的長相、手紋才有這樣的命運，而是因為有這樣的因果才有這樣的命運。命運決定了長相、手紋等方方面面，並反映出來。

其他的感應，比如民間信仰的土地神、城隍廟、扶乩、跳大神、大仙附體，這些感應也屬於緣起的範圍。一般人被迷惑住了，「你看，很靈啊！」其實這些所謂的「靈」就像吃飯能飽、喝水能解渴一樣，是一種緣起法則的展現而已，沒有什麼稀奇玄妙的。

不管什麼外道宗教、學說，通通是在佛法緣起的真理法則之下運行，不然緣起就不成為真理。也就是說，緣起的法則可以解釋一切現象。

緣起大分為兩種，一種叫「染緣起」，一種叫「淨緣起」。外道宗教固然也是緣起的法則，但是他沒有出離三界，沒有究竟解脫達到涅槃，是三界內的「染緣起」。念佛求生西方極樂世界，隨順真理，隨順法性的本來清淨，往生到淨土，是出離三界外的「淨緣起」。

三界內的「染緣起」不能讓我們出離三界，是無力的。必須有三界外的清淨緣起

才順於法性。那我們有沒有證悟法性？我們自身沒有這個力量，但是依據這句「南無阿彌陀佛」，以阿彌陀佛大願業力為增上緣，以這個緣而生起的法，速得往生淨土，成就阿耨多羅三藐三菩提。這就是「淨緣起」。

所以，外道和淨土門形式上一樣有感應的現象，道理也一樣是緣起法；不過效果不一樣，一個是三界內緣起——染污緣起，一個是三界外緣起——清淨緣起。

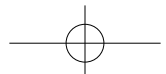
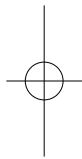
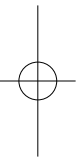
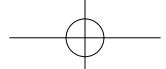
4 如何確保臨終所見阿彌陀佛不是邪魔

問：平時修行說不要著相，怕是邪魔外道，那麼臨終時見到阿彌陀佛，怎麼才能確認是佛菩薩，而不是邪魔外道的誘惑呢？

答：淨土法門和一般法門不一樣，我們只要念佛，一切邪魔外道不能靠近，因為

我們念的是阿彌陀佛，不是念邪魔外道。就像電視的頻道一樣，轉到中央一台，它就收視中央一台。我們心的頻道對準阿彌陀佛，邪魔外道怎麼會來呢？如果修行聖道法門，你不能辨別什麼是真如實相，就會有很多複雜的境界，可能會落入邪魔外道。淨土法門是筆直的一條道，六字名號讓我們直接歸入佛法正道。

我們不要等到臨終的時候再來辨別正邪，那就來不及了。我們現在就正信正行，專念「南無阿彌陀佛」，求生西方極樂世界，就會得到諸佛的護念和阿彌陀佛光明的攝受，臨終來顯現迎接的，一定是阿彌陀佛。有什麼因，就得什麼果，「種瓜得瓜，種豆得豆」。我們現在念南無阿彌陀佛是因，來迎接的當然是我們平常念的阿彌陀佛，不可能是邪魔外道。

5 極樂世界到底是怎麼回事

問：佛所講的西方極樂世界到底是怎麼回事？是在人的心裡，還是在宇宙中真有這樣一個星球？

答：很遺憾，你的兩種推測一個都不正確。

第一種「在人的心裡」，一般人對心的認識非常膚淺，以為就是第六意識，其實是一種幻想。第六意識是有生滅的，人一死，第六意識就沒有了，這樣的心裡哪裡還有極樂世界？佛經說「心淨國土淨」、「宇宙萬法都存於人的心」，但佛所講的心是如來藏心，跟我們現在所講的第六意識幻生幻滅的心完全是兩回事。所以，如果理解為在人的心裡，就太不靠譜了。

第二種「在宇宙當中真有這樣一個星球」，這句話也值得考究。什麼叫作真有這

樣的星球？宇宙當中有這樣一個星球是真的嗎？看到天上的月亮就是真的嗎？看到天王星、海王星就真了嗎？以佛陀來看，這一切不過是眾生的共業所顯現。我們看著是這樣的星球，看銀河系等等這一切，以佛菩薩的眼光來看，又是另外一回事。所以，「在宇宙當中真有這樣一個星球」，我們怎麼來判斷真和不真呢？

總之，以佛經來看，極樂世界是真實的存在，我們這個娑婆世界倒是一種虛幻的存在。整個娑婆世界，人生、記憶、思維、環境、推理，這一切的一切都是虛妄。為什麼？生滅！而極樂世界這種真實是清淨的、無衰無變的，是法性真理的究竟顯現。這樣真實的存在，很難說是一個星球，不過可以說是一種頻道、維度。我們的心調節到某種程度，這種真實就顯現出來了，未必是什麼星球。

我們都是業力凡夫，也沒有神通道力，只能往生西方極樂世界之後才有資格說什麼叫真假。我們在這裡說話就像做夢一樣，做夢的時候說「我真的怎麼樣」，夢裡說是真的——「我真的發財了」，有意義嗎？一醒，發現原來真的也是假的。

所以，我們在這裡沒有真，以凡夫來講，在證悟無生法忍之前，一切都是假的。

「假作真時真亦假」，一切都是假的，我們把假的當作真的，真的也就變成假的了。因此，極樂世界我們無法想像，還不如老老實實念這句南無阿彌陀佛，臨終被阿彌陀佛接到極樂世界，才知道「娑婆世界沒有真，這裡才是真的」。

6 有人經常見到極樂世界是不是真的極樂世界

問：有人文化不高，不懂得多少佛理，但是他好像經常看見極樂世界的景象。這會不會是真的？

答：是真是假不好說，因為這是傳話，我們沒有和他本人見面作詳細的瞭解。就這個問題，略作以下五點說明。

第一，他所說的境界是否與《無量壽經》《阿彌陀經》《觀經》所描述的相吻合？

如果不相吻合，毫無疑問就不是真的。如果相吻合，這裡也有細微的分別：如果我們不細心體察，三部經所描寫的淨土景象和天界好像差不多，都是種種莊嚴，快樂自在；它們的差別在哪呢？淨土是真實無漏境相，它的本質是無漏的，是清淨無染的，而天界的境相是有漏的。但是，人類的語言形容天界都不夠，俗話說「此樂只應天上有，人間能得幾回聞？」來形容佛的境界當然更不夠。所以，如果僅僅從語言來看，我們很難知道到底是不是佛的境界。

人類的語言表達，如果比喻為一根三米長的竹篙，我們拿這根三米長的竹篙去量十米深的湖，再去探大海，得出的是同一個結論：深不見底。但是，十米深的湖泊和無限深廣的大海，兩者其實是無法相比的。

所以，如果和經典明顯不吻合，很容易判斷不是真的；如果跟經典說的很相像，我們就要非常審慎地判斷。當然，我們還是凡夫，不能像《觀經》講的證入極樂境相，自己都沒見過，也很難給人家判斷，只能根據經典的教理作大致的推斷。

第二，如果真的見到極樂世界的真實無漏境相（不一定要見佛菩薩，因為依報正報

是一體的），他內心一定有決定往生的法喜。極樂世界真實無漏境相，《觀經》十三觀，尤其第三觀開始是真觀，每一觀成就都滅無量罪業；不要說心中常常觀想浮現，就是一次觀想成就都決定往生西方極樂世界。所以《往生論》說「起觀生信」，能這樣觀，就決定能生起往生的信心。

這和《大經》講的「聞名信喜」是一樣的。聞說阿彌陀佛名號，信心歡喜。歡喜什麼呢？「即得往生，住不退轉」，歡喜決定往生。名號說的是阿彌陀佛本願生起之本末，是從義理方面來說的；觀是名號具足的一切展現為淨土的境相。聞和觀，它們的本質是一回事。聞名能夠信喜，觀極樂世界也決定有往生的信心。

第三，如果他見到極樂世界的真實無漏境相，也會轉入專修念佛。經典說，觀想阿彌陀佛、極樂世界成功了，見到阿彌陀佛說「欲來生我國者，常念我名，莫有休息」，轉入專念阿彌陀佛。依善導大師的解釋，整部《觀經》的意趣也是由觀佛入念佛。經云：「以觀佛身故，亦見佛心。佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。」《往生論》說三嚴二十九種是願心莊嚴，如果我們觀想見到極樂世界種種依報莊

嚴、正報莊嚴，就能體會阿彌陀佛的願心莊嚴，就能體認到阿彌陀佛稱名往生的大悲本願。佛心就是佛的四十八大願，尤其是第十八根本大願，願一切眾生稱名往生。所以，如果觀想成就，一定會專修念佛。

第四，如果他所見的是真實無漏境相，他在現實生活中體現出來的氣質，一定是比較調柔、柔軟、慈悲的。如果一個人經常觀想或見到極樂世界，生活中卻還是煩惱惱惱，跟一般人差不多，甚至還不如一般人，沒有體現出謙卑柔軟、調柔慈悲，這是說不過去的。

《無量壽經》有「觸光柔軟願」，蒙觸阿彌陀佛光明照耀，「身心柔軟，超過天人」。「身心柔軟」就是內心展現出慈悲、柔軟，這和前面所講的往生決定、專修念佛有密切的內在聯繫。內心有決定往生的法喜，展現在外就有謙卑柔軟的形態。

經中說「如染香人，身有香氣」，極樂世界種種的依報莊嚴、正報莊嚴，是阿彌陀佛歷劫修行的無量功德妙香所構成。如果觀想見的是真實無漏境相，當然這種香就會薰染我們，即使我們是凡夫，身上也有阿彌陀佛的功德妙香，這種功德妙香所體現

出來的，就是謙卑、柔和、柔軟。

當然，每個人體現的深淺程度不一樣，這和他本人的個性、宿善也相關，但就某個具體的人來說，他以前什麼樣，現在什麼樣，前後一定有改變，一定變得更加慈悲、柔軟。

第五，《念佛感應錄》中或者古今記載的一些見到極樂世界的感應，應該是在真假之間，有些是真的，有些不全真，但也不全假。什麼意思呢？他還沒有完全觀到極樂報土本身真實無漏的境相，就好像《觀經》從「日想觀」、「水想觀」然後到「地想觀」，「地想觀」先有粗觀，就是「教我思惟，教我正受」，先是粗略的，觀前方便的，最後才是正觀，就是正受。一般所顯現的種種境相都屬於假觀，這個「假」不是虛假的意思，是指不夠真實，是相似境界，是向真觀的過渡。隨著觀的深淺，所展現的境相就有粗略或微妙的不同，所以表達的都不太一樣。

所謂不完全真實，是沒有進入真實無漏境相，甚至類似於天界，或者是歷劫以來存在於自己八識田中的一些業種子的顯現，種子成為現行，顯現這種境相。有人誤以

為是極樂世界的景象，就說「我經常見到極樂世界」。甚至也有一些是幻相、妄想，但是他本人並不知道。我曾經就遇到一位，我們坐在一個房間，他經常指著房間的一幅中堂（書畫）說：「你看，菩薩從中堂裡面出來了，你看不見嗎？」這明顯就是有毛病的，但是他自己不知道。

所以，如果我們不瞭解教理，不瞭解這些細微的地方，就很難給予回答。

7 極樂世界有沒有分別相

問：極樂世界的景象，還有往生人的面貌，有沒有高低之分？

答：總的來講，到極樂世界是沒有分別的。根據《無量壽經》，法藏比丘發四十八大願，其中第三願就說「悉皆金色」，第四願就說「無有好醜」，極樂世界的

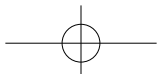
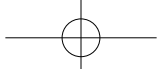
眾生長相都一樣，身體的顏色、相貌都一樣，而且神通、智慧也都一樣。

《無量壽經》還有一段，講到極樂世界的菩薩、聲聞、天人所有這一切往生的人，「其諸聲聞、菩薩、天人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀」，智慧是一樣高明，神通是一樣洞達，叫「咸同一類」，沒有差別，智慧一樣，神通也一樣。身體的形狀，「形無異狀」，也是一樣的。「但因順餘方，故有天人之名」，為什麼又叫聲聞、菩薩、天人等等？不過是順著他方國土的稱呼，所以用這些名稱來標定。其實是一「顏貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人」，也不是天，也不是人，不能以這個世界的天、人來衡量，他們的顏貌都一樣端正，容色都一樣微妙，「皆受自然虛無之身、無極之體」，身體都是虛無、無極，也就是成佛。虛空與虛空，無極跟無極，哪裡還有差別？都一樣，沒有高低之分，都是涅槃界。

往生到涅槃淨土，都是不退轉菩薩，都是一生補處，功德也都跟阿彌陀佛一樣，內證無量光壽，都平等平等。所謂「極樂無為涅槃界」，主佛涅槃，聖眾涅槃，國土涅槃，都是同一成佛的境界。

不過，沒有分別是指專修念佛的，專修念佛到極樂世界都一模一樣。因同果才相同，所謂「同一念佛無別道，遠通法界皆兄弟」。十方如來，同一法身，所謂「十方三世無量慧，同乘一如號正覺」，都是一樣的。但如果雜行雜修的人到極樂世界，那就稍有不同。在《無量壽經》就說到，胎生的人，先往生到極樂淨土蓮花胎裡，五百歲不見諸佛，不聞阿彌陀佛講法，也不能見三寶，這是不一樣的。不過從蓮花胎裡出來之後，就又一樣了。所以這裡稍有差別。

如果不是雜行雜修，只要到極樂世界，因同果同，就都一樣，所見、所聞、所證都一模一樣。

8 為何經文說極樂世界的蓮花有大有小

問：唐譯本的《無量壽經》裡有一句經文，「阿難！彼蓮花量，或半由旬，或一二三四，乃至百千由旬者」，這不是代表極樂世界的蓮花有大小之分嗎？

答：是這樣的。極樂世界的蓮花雖有大小之分，但不代表往生之後的境界一定存有品位高低。

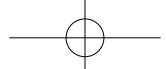
為什麼呢？因為極樂世界的蓮花大小是圓融、自在、隨意的，小可以變為大，大可以變為小，小也可以容納無量無邊大，它是為了莊嚴極樂世界，可以顯現有大有小，倒不是說有分別。

如果大小不能相互轉變，大不能小，小不能大，這就是我們娑婆世界的景象了。有高低、等級種種差別，就成為障礙了。這個世間，有人覺得權位不夠高、名聲不夠

大，不自在；但是要想到，一旦你權位高、名聲大的時候，你想低卻低不下來了，你也不自在。譬如出門要前呼後擁，到時候想過普通老百姓的日子，只怕也不可能。所以，這個世間有大的障礙和不自在，小有小的障礙和不自在。總之，大不能小，小不能大。

極樂世界的蓮花不一樣，小大自在，如果需要，一由旬當下可以變成百千由旬。像極樂世界宮殿隨身，百由旬、千由旬，都隨你的心量，隨你的需要而現。所以，這種大小不是固定不變的。因為極樂世界本身就是願心莊嚴的境界，是一真法界所顯現的莊嚴之相。《往生論註》說「相好莊嚴即法身」，所有大大小小這一切，都是同一真如所顯現的。依報的境界這樣，正報也是一樣的。比如有菩薩、聲聞、緣覺、天人，好像有大小、高低五乘的分別，其實也是自在的。這就是不可思議。

當然，經文講到極樂世界的寶樹，要長就一起長，一樣高，看上去非常整齊。既可以顯示一樣的境相，也可以顯示高低的不同。像極樂世界沒有高山，如果你想見高山，馬上就有了，叫「欲見則現」。沒有山代表平等，如果想要有高有低的不平等相，

都可以顯現。

所以，它是一種示現。

9 如何看待惠能大師所說「西方人造罪求生何方」

問：六祖惠能大師說「西方人造罪念佛求生西方，西方人造罪念佛求生何方？」
怎麼理解這句話？

答：因為惠能大師是弘揚禪宗的，所以他這些話如果不能正確理解，對淨土門會有傷害。我們學淨土門的，不必依據禪宗祖師的開示，直接依善導大師的開示就好了。依善導大師在《般舟讚》當中的開示，對有些話還是有批評的。因為禪宗是不求往生西方的，它是講在這個世界，所以講這些話有破斥淨土的嫌疑。但是作為禪宗本

宗來講，也不能不如此，我們瞭解就行了。

善導大師在《般舟讚》就說：「不得信受他人語，但令心淨此皆淨。若道此同諸佛國，何因六道同生死。」不能聽到別人說「只要心清淨了，這個地方就乾淨了」，那就不要求往生了，心淨就可以了。如果說這個地方跟諸佛國一樣，為什麼我們還在六道輪迴、生死當中呢？所以一定要求生西方淨土，這是淨土祖師的開示。

學淨土門一定要有傳承，聖道法門的、禪宗大德的開示，不理解就放到旁邊。

10 動物往生是何原理

問：慧淨法師在《第十八願講話》中說「名體一如，光號不二」，名號與阿彌陀佛本身屬於一體，他的名號屬於用，就是作用、功用。因為佛的法身無形、無相、無

聲，看不到、聽不見、摸不著，沒法想像，那麼佛要度眾生怎麼辦呢？「垂名現形」，讓我們看得到、聽得到、想像得到，這樣就要有名號給我們。顯現出一種相，比如畫像，叫「垂名現形」，讓我們可以膜拜頂禮，稱念聽聞。根據這個原理，名號應該跟阿彌陀佛契合一體，動物往生應該是這個緣由吧？

答：動物往生是自然的，因為這句名號就是阿彌陀佛的本體。只要稱念，就順了他，這樣就往生了。

問：關於動物往生，是聞名往生，還是念佛往生呢？

答：這個問題問得不嚴謹。聞名和念佛，首先要界定它們的概念，如果說「是聞名往生，還是稱名往生」，這就有兩個明顯的不同。因為念佛一般是籠統的概念，口稱名號也是念佛，甚至觀想也是念佛，心中憶念也是念佛，包括聞到佛的名號也屬於念佛，所以籠統來講都是一樣的，它們之間並不是矛盾的。

動物是看牠的因緣，有的是聞名，有的是稱名。稱名來講，八哥、鸚鵡可以念，別的動物會念不會念、心裡有沒有念，我們就不知道了。「念」比較廣泛，念就是有念頭，我想動物還是有念。比如說，動物遇到有人來獵殺的時候，一定會恐怖，會逃跑，那牠不是有念頭嗎？沒有念頭為什麼會逃跑？牠的念頭雖然不像人這樣清晰明瞭，也一定是有念的，而且牠有佛性，那牠會不會念佛呢？自然就會念佛。牠念佛倒未必像我們一句一句念南無阿彌陀佛，但是牠心中對佛有一種憶念，或有一種關係會發生，有一種資訊會溝通。

簡單講就像陽光一樣，太陽一升起，萬物向榮，萬物的表現形式各不一樣。比如，人曬著太陽會打哈欠，伸懶腰，會寫首詩，「陽光啊，這麼美啊」；一朵花它就不會寫詩，但它也會舒展開放；水底下的一隻烏龜，牠有牠的表現，不一樣；甚至還有微生物，牠也是因為暖氣而生長。微生物和人來比，牠更談不上寫詩、畫畫之類的，但是陽光也有催生牠的力量，和牠之間也能建立一種關係。包括一株小草，「誰言寸草心，報得三春暉」。就是說，不同的生命層次，都是靠陽光輸入能量而成長的。同樣

的，不同眾生的生命形態，在阿彌陀佛大慈愛光當中，一定有牠的溝通方式。你不要擔心動物不會念佛，只是說牠們未必能像你這樣念。就像我們剛才講的，微生物未必會寫一首詩讚美太陽，但是牠能夠生長就是讚歎。從這個角度講，也是可以念佛的。

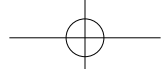
所以，提問之前，首先對一些名相要有一個界定，不然就會說不明白。而且，這個問題分辨那麼清楚幹什麼呢？好像一定要搞清楚，應該是聞名往生，不是念佛往生吧？這樣意義不大。是你腦子裡有一種知見，一定要把這個知見擺平，好去說服人家。這跟你的往生有什麼關係呢？幾乎沒有關係。

11 動物往生是否也會歡喜踊躍

問：八哥、鸚鵡往生時，是否也像《觀經》九品所說的這樣歡喜踊躍？如果是，是否可以理解為這就是動物的「至心信樂，欲生我國」呢？

答：是這樣，因為佛性是平等的。我們成為一個具體有情眾生的時候，我們的佛性是扭曲的，是壓抑的，是束縛的，沒有舒展的。臨終佛光來照耀、接引的時候，佛性就甦醒，顯現，這個時候就有極大的法喜法樂。

這麼理解也可以。

12 動物往生與蕩益大師「得生與否全由信願之有無」是否矛盾

問：蕩益大師說：「若無信願，縱將名號持至風吹不入、雨打不濕，如銀牆鐵壁相似，亦無得生之理。」但是很多動物也往生了，牠們不過是無意識地念佛，卻能往生，這不矛盾嗎？

答：不矛盾。為什麼呢？蕩益大師講的情況，因為那個年代禪宗興盛，很多人知道有極樂世界，也知道念佛法門，但是他就是不願意去往生，只求開悟，「我願意在這個世間開悟，在這個世間修行」。那麼，對於這樣的人，就勸他「你一定要有信心，沒有信願你別想往生」。不願往生，再怎麼念也不能往生啊！但是這些動物呢，鸚鵡啊，八哥啊，牠們也不知道有極樂世界，也不會說「我明明知道有極樂世界，但是我不願意往生」，牠們沒有這樣的想法，不過是「你教我念，我就念」。形成習慣

這樣念下去，這樣牠就自然地隨著名號的功能往生西方極樂世界。牠們沒有那種強烈的拒絕心，牠們是隨順的，甚至牠們自己也不知道什麼。就像一個小孩子睡著了，往船上一放，船一開走他不就到彼岸了嗎？一個大活人被放到船上，他就跳下來，他怎麼能到彼岸呢？動物念阿彌陀佛，等於睡覺的時候被放在六字名號的船上了，自然到彼岸。而有的人，你把他放船上，「好，我跳不下去，我進駕駛艙，我不讓它往對岸開，我往旁邊開」，有的人念佛就要求開悟，求人天果報。

13 念佛脫險和「因果不爽」是否矛盾

問：看到一些感應故事，有人在遇到危險的時候，因為念佛而得以脫險活命。如果此人本來是這次命終的因果，因念佛而從因果中逃脫出來，那不是和「因果報應」

真實不爽」這句話矛盾嗎？

答：不矛盾的。因果本來就是有變數的，因果是不爽啊。

「因果報應，真實不爽」，並不一定說一定要受報。有一種新的因、新的緣，這種新的力量加入之後，因果就變了，這就是「真實不爽」。它是有其原來的因果關係，如果現在加入念佛之後還不能改變，那反而就不是「因果報應，真實不爽」了。就像生病一樣，生病一定是愈來愈痛苦，可是我們現在對症下藥，藥用對了，不就變了嗎？如果不變，那藥還有什麼因果關係呢？藥力也是有因果關係的。

因果關係是錯綜複雜的，在原來因果關係的背景下，加入新的因果，如果這新的因果關係更加強大、有力量，果報就一定會改變得非常明顯。所以凡夫業力的因果，遇到了阿彌陀佛的救度因果，就會改變。虛妄的因果遇到真實的因果就會改變，如果不能改變，那反而就說不過去了。

就好像我手上拿一只碗，這只碗從空中掉下來，看它的因果，一定會摔碎的。但

是這個碗掉到半空，我用手把它接住了，它還會摔下來嗎？它就摔不下來了。你說：「那不就沒有因果了嗎？」這就是因果啊，我接住了它，就改變了它原來因果的狀況了。

我們也是一樣的，我們造罪造業，本來是要受苦的，是要六道輪迴的，但是在我們墮落的時候，我們念佛，阿彌陀佛的蓮花當下就接住我們了，我們就不會墮落三惡道受苦。這反而說明因果的靈妙。

14 為何沒有標榜「以戒為師」

問：「淨土宗一向專念為宗，不以戒律為宗，所以不特別地標榜戒善。但是不管在家、出家，都要隨分隨力地修持戒善，常懷慚愧，這是一個大的方向。」有人質疑這種說法，理由是佛說要「以戒為師」，這裡沒有說到要「以戒為師」。

答：一、「以戒為師」主要指出家眾的日常行為規範

關於「以戒為師」，不要做不相關的解讀。為什麼呢？因為它有因緣。什麼因緣呢？就是佛陀要入滅的時候，弟子們都覺得失去了依止，就問佛陀：「佛陀啊，您老人家在世時，哪些事該做不該做，哪些有利哪些有害，我們會來請問。可是如果您入滅了，我們該怎麼辦呢？我們就失去了導師，沒有人問了。」所以佛陀就回答說：「我雖然入滅了，但是我講的戒律——波羅提木叉都還遺留在世間，該怎麼做的，這些戒律的規範標準都說得很清楚，汝等如果以戒為師，如我住世沒有差別。所以，波羅提木叉是汝等大師。」

它是這種因緣。總體來講是特別指出家眾，因為出家眾的修行規範、戒律的要求，是佛陀制定的。就像父母會諄諄告誡兒女：你要這樣做，你要那樣做。比如女兒要嫁出去了，她就會哭，「哎呀，我在媽媽身邊，我哪裡做得不好，你會指導；現在我嫁到外邊，不在媽媽身邊了，沒有人來引導我了。」當然媽媽沒有寫成條款，如果寫成條款，「你把這個拿去，按照這個來做就好了。」她也會交代女兒，「你到婆家該怎

麼做，你就依這個，就好像我在你身邊一樣，沒有問題的。」

佛陀入滅的時候，這些出家弟子們如同失去了依止，所以就問佛陀，佛陀就說：「我的戒律在世間，你們就以這個作為規範。」

所以，「以戒為師」特別是指出家眾日常的行為規則，並不是指一切的修行。難道一切的解脫法門，僅僅都是講戒嗎？

二、淨土法門普被三根，以一向專念為宗

因為念佛法門不僅僅是針對於出家人日常生活的行為規範，它是就往生極樂世界來說的，所以是更大的面，包括出家，包括在家，包括日常行為，包括根本的解脫方向。

這樣，必須在一個更廣泛、更深入的背景來說，這就講到三皈——皈依佛、皈依法、皈依僧。三皈跟戒律相比，它是更前期的，攝受的眾生面也更廣泛。如果以淨土法門來講，一切都歸到佛這方面，「以佛為皈，以佛為救」，佛就是我們的究竟皈依處，是我們究竟的救主。

淨土法門普被三根，《無量壽經》講，上輩者，捨家棄欲而做沙門，這是出家人，出家人也要一向專念無量壽佛；中輩者，不能捨家，那就多少修諸功德，行善積德，也要一向專念無量壽佛；下輩者，不能修諸善，甚至有造惡的，怎麼辦？也要一向專念無量壽佛。所以善導大師就解釋說：「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。」這就回歸到淨土法門的宗旨。

就是說，上輩的人，在日常生活當中秉持「以戒為師」，這是對的，但是要求生西方極樂世界，要回到一向專念，這是宗旨；中輩的，在行持善法，不錯，這是你這樣的根機該做的，但也要回歸到一向專念的基本面；下輩者，持戒持不了，行善無力，還造罪勇猛，萬法救不了你，下輩子得人身也沒希望，怎麼辦？仍然回歸一向專念這個基本面。所以，上中下三根的人都要念佛，這就是一向專念為宗。

三、「以戒為師」和淨土法門，兩者範圍不同，目標不同

總之，「以戒為師」是特指出家人日常生活的規範。當然，在家人也可以拿戒律來要求自己。但是，你能要求所有人都做到嗎？做不到，攝機就不能普遍。佛陀有說

往生是靠以戒為師嗎？沒有。如果求往生，三輩之人都要一向專念，這是佛陀在經中明確講的。

所以，不可以用一法來破壞另一法。我們講「淨土宗求生西方是一向專念為宗」，並不是否定出家人日常修行「以戒為師」，它們的範圍不同，目標不同，不能拿這一個來否定另一個。

淨土法門是就更廣大的信眾面，有出家，有在家；有受戒的，有沒受戒的；有正法時代能夠持戒的，也有像法、末法時代不能持戒的。在這樣廣大的信眾層面上，最大公約數就是「一向專念為宗」。「宗」就是宗旨，不改變。在這個大的範圍之內，出家人仍然是以戒為師，這個不矛盾。

同時，正因為我們以戒為師了，有了這面法鏡，才曉得我們不是真正能清淨持戒的，念念都在毀犯，所以轉而一向專念阿彌陀佛。一向專念的背後就是以戒為師，深信因果，就是機深信。如果認為自己是真正可以清淨持戒的比丘，那就是無知與驕慢，無慚無愧。

15 為何不強調「都攝六根」

問：印光大師念佛都要「都攝六根」，我們為什麼不強調？

答：我想你的意思大概是說「我們講念佛，不必都攝六根，不必念到功夫成片，只要信願專修就一定往生」，對這一點可能有點懷疑。

首先，念佛「都攝六根」，是出自《念佛圓通章》，印光大師也經常說到，比如十念記數法等等，這都是有經典依據的。不過這是一個方法問題，它是技術層面的，念佛怎樣念心裡會比較清淨、安寧，這都是沒有問題的。

只不過，如果說「沒有達到這個程度就一定不能往生」，那就根本錯誤了。為什麼呢？因為能不能往生，是以阿彌陀佛的誓願來決定的，即使是《大勢至菩薩念佛圓通章》，它也要符合阿彌陀佛的第十八願。往生是阿彌陀佛的誓願所規定的，不是大

勢至菩薩所規定的。

大勢至菩薩也是念佛去往生的。他這樣的根機，他這樣念佛的方法介紹給我們，說這樣念佛效果比較好，沒有說「必須要達到這個程度才可以往生」。如果這樣的話，《觀經》下輩眾生怎麼能往生呢？下輩下品怎麼「都攝六根」啊？所謂「彼人苦逼，不遑念佛」，地獄的火都燒來了，心慌一片，十分散亂。所以，「都攝六根」是針對有這個根性的、能做到的，對上根的人來這樣勸。

至於說講錯不講錯，是要以佛的誓願為標準。善導大師當初寫《觀經疏》的時候，他就說「楷定古今」。不要說我們一般的人，連唐朝那些一宗一派開宗的祖師，對於淨土法門的理解尚且有錯誤的地方，善導大師以阿彌陀佛化身的身分，才來作一個正確的決定——「楷」就是模範、標準，來作對錯的評判——那我們一般人講錯也是自然而然、合情合理的。

為什麼呢？經中說：「二乘非所測，唯佛獨明了。」「聲聞或菩薩，莫能究聖心，譬如從生盲，欲行開導人。」阿羅漢乃至菩薩，如果他們自己測度佛智，完全不可測

度，就像一個生下來的瞎子想要引導別人一樣。你看佛經都說到這個分上了，如果不依據經典、傳承，只靠自己的理解，講錯幾乎是肯定的。這不是我們的境界，是「唯佛與佛乃能究盡」的境界，是「唯佛獨明了」的境界，所以一定要依據淨土三部經。

淨土三部經當中能夠引來作為證據的，比如說《阿彌陀經》講的「一心不亂」，人們往往引來說，「念佛要達到某種程度」，功夫成片啊等等。但是這都是禪門大德所解釋的，不是淨土門的解釋。善導大師解釋「一心不亂」，就是「念彌陀專復專」。

所以，關於這些，都要細細地瞭解。研讀淨土的教典，像印光大師的《文鈔》，蕩益大師的《彌陀要解》，蓮池大師《彌陀疏鈔》，你把這些看透，就知道根本沒有這個要求。

所以，對《阿彌陀經》「一心不亂」的解釋，必然要符合阿彌陀佛念佛往生的大願，才是以經解經，才穩當周詳，沒有錯誤。依善導大師的解釋，就沒有矛盾。不然的話，阿彌陀佛說很容易，「乃至十念，必定往生」；釋迦牟尼佛好像又搭了一個壩，說「很難，要達到事一心、理一心」，佛佛道同，這不就道不同了嗎？

16 第十八願為何不說「乃至一念」

問：第十八願說「乃至十念」，但一念也能往生，為何不說「乃至一念」？

答：佛的智慧，我們是很難測度的。所以，佛怎麼說，我們就怎麼信，不好妄加擬議。不過既然問了，多少也要在我們的立場來給一種說明。根據祖師的解釋，「乃至十念」的「十念」其實是相續念佛的意思；念佛是一輩子的事情，所以才用「乃至十念」。如果用「乃至一念」，或許有人理解不到這個層面。

如果從願文和成就文來看，願文講「乃至十念」，長在一生念佛，成就文講「乃至一念」，短在一念，都往生決定，這樣就可以從一生和一念之間來理解，就不會產生偏差。

17 念四字還是念六字

問：法滅時期一切經典都會消失，先滅《楞嚴經》，再滅其他的經，最後消滅的是《阿彌陀經》；《阿彌陀經》住世一百多年後僅剩南無阿彌陀佛六字，又過一百年，只剩阿彌陀佛四字，再過一百年，連阿彌陀佛四字也消滅了，那時佛法便完全斷滅。請問留到最後的阿彌陀佛四個字，是否比南無阿彌陀佛更加重要？念四字佛號是否比六字佛號更加殊勝？蓮池大師提倡四字念佛，善導大師要求六字念佛，功效有什麼不同嗎？

答：學佛法，看到有些東西，需要有智慧來判斷。像這樣來讀書、來提問，有些太機械。學任何東西，都要抓住它的根本，不要在浮表的方面被枝枝葉葉所遮住。

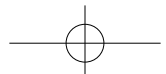
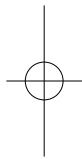
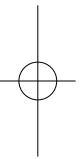
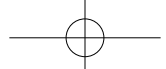
你的理解就是「先滅《楞嚴經》，然後什麼《阿彌陀經》，然後六字，然後四字，然後就沒有了」，這種說法也聽說過，我也沒有去考證它。

提供幾段經文供你參考。《無量壽如來會》最後說：「我今為大囑累，當令是法，久住不滅。」《無量壽經》（康僧鎧版本）說：「當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。」

對這個「止住百歲」，應該怎麼理解？如果以《如來會》來理解的話，就是永遠地住在世間，永不消滅。「我今為大囑累」，我現在特別珍重地付囑彌勒菩薩，「當令是法，久住不滅」，你要讓這個念佛的法門久住世間救度眾生，不要讓它消滅。這是《如來會》所說的。梵文的《無量壽經》是這樣說的：「令此教法，不使消滅，永作偉大贈物。」意義是一樣的。就是讓這個教法不要消滅，永遠作為一個偉大的贈物，贈送給眾生，讓他們往生西方極樂世界。說「止住百歲」，又說「久住不滅」，又說「不使消滅，永作偉大贈物」，這樣看起來，「百歲」也就是永遠住持的意思。

以上是經證。

從道理來說，阿彌陀佛是報身佛，是常住不滅的佛，是無量壽的佛；而念佛法門是一切眾生——尤其是法滅苦惱的眾生需要的法，所以這個法不可能消滅。

法滅不滅，在於什麼？所謂「薪盡火滅」，柴燒乾淨了，沒有柴了，火自然就滅掉了。阿彌陀佛救度的法門，在任何時代不都需要嗎？每個眾生都希望長壽，希望安樂，希望不苦惱，希望他力，希望拯救，「薪不盡則火不滅」，所以這個法永遠存在，永遠被眾生所需要，能夠適應任何時代的眾生根機。

聖道法門要求這樣那樣地修行，戒定慧做不來，乾脆就不修了，沒有這樣的根機，「薪盡則火滅」，所以，《楞嚴經》等慢慢一部經一部經地消失了。可是淨土法門呢？阿彌陀佛是永住不滅的佛，淨土法門是眾生恆久需要的法，所以是不可能滅的。

至於「六字、四字」，要怎麼理解呢？不是說四字比六字更重要，這是方法問題。四字也好，六字也好，就阿彌陀佛完整的名號來說，永遠是六個字的，是機法一體的名號。什麼叫機法一體呢？「南無」是眾生的歸命心，是機；「阿彌陀佛」是救度之法。阿彌陀佛的名號，不僅包含佛的正覺，還成就了眾生的往生，是一體的，所以叫「若不生者，不取正覺」。名號包含眾生這邊和阿彌陀佛救度那邊，所以完整的名號就是「南無阿彌陀佛」六個字，它不可能是一邊的。就像橋樑，一定有此岸、彼岸兩

個橋墩，哪怕對岸起霧看不見，也一定是兩頭的，不可能有單獨一頭的橋。「南無阿彌陀佛」就是善導大師所說的二河白道喻，從此岸到彼岸，一定有「南無」和「阿彌陀佛」這兩個詞的存在。即使你只念四個字，從實質內容來說，它也是完整的六個字，只是你技術性地處理成了四個字。即使念三個字，「阿彌陀」，也是六個字；念兩個字，「彌陀」，也是六個字；念一個字，「佛」，本質都是「南無阿彌陀佛」六個字。你念一個字，「南」字才開口，也是六個字；甚至念頭剛起，還沒來得及念，也是六個字。

《觀經》是淨土宗正依經典之一，下品三生所說的都是完完整整的六字名號。這就像全息理論，每一個局部都包含了整體的所有資訊。比如一片樹葉，整棵樹的資訊都在裡面，這完全符合佛教所講的法界緣起的道理。諸佛菩薩在我們手邊隨便拿一枝圓珠筆，就可以見到十方一切諸佛的淨土，因為這是法界緣起；甚至可以見到一切眾生生死生彼，什麼根性、什麼種族、什麼狀態、什麼好樂、什麼因緣，都可以見到，因為法界緣起，沒有一點出離在外，這就是全息。一毛一塵，一閃念，都包含了整個

法界所有的資訊。

佛的偉大自在，全知、全覺、無上正等正覺，是不可思議的，何況佛的名號呢？打個比喻，「神龍見首不見尾」，龍在天上顯現，雲遮霧繞，你不管是見著龍頭還是見著龍尾，或者是一個鱗片，或龍爪、龍鬚，都可以證明整個龍身都在雲中。整個龍身就是六字名號，完整的「南無阿彌陀佛」；念四字、三字、二字，就像龍的一部分。名號是全體存在的，四字、二字是由這個而來的，佛救度我們也是以六字名號完整的功德來救度的。所以，要這樣來理解六字名號的意義。

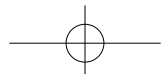
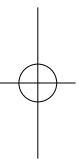
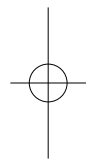
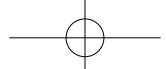
至於在具體狀態下，比如睡覺的時候，念六字可能比較吃力、費氣，臥著也不方便，可以改為四字；或者臨終助念的時候，如果臨終者跟不上，也可以改為四字。這都是技巧性的處理，即使念四個字，仍然是機法一體的、完整的六字「南無阿彌陀佛」。

善導大師對這六字的解釋非常精闢：「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。」那你想，這兩部分，

能少一部分嗎？少了歸命、發願迴向，怎麼往生？沒有歸命、不願往生，怎麼去？所以眾生「南無」這兩個字，絕不可少。那「阿彌陀佛」即是其行——你歸命，歸命誰？歸命對象有什麼樣的功能？善導大師的解釋就是說，要乘船過海，如果你不上船，那船再好也不能把你運到彼岸；你上了船，如果船不能成為你的行，它也不能運你到彼岸。你上了船，船的行就是人的行。這個船就是彌陀的救度、彌陀的正覺；上船就是我們的歸命——願往生；所以這兩個條件必須都滿足，它可以把我們度到彼岸。這樣，南無阿彌陀佛就決定是雙向，機法一體，絕不可少，六字要這麼理解。

所以，善導大師解釋這六字名號，完全不是站在技術的層面，而是站在完整的彌陀救度、機法一體的立場來解釋，永遠是六個字。後面的這些大德所提倡的，是屬於技術性、技巧性的處理，和善導大師完全不在一個層面。所以，不要以為四字更珍貴，這都是不理解六字名號的功能和意義。

我們學佛的人，要有一個基本的觀念。在淨土宗，善導大師的地位，他這種楷定古今、開宗立教的智慧和慈悲，不是任何人可以相提並論的，現代的人就更不用談了。

即使是大德祖師，要跟善導大師比，那也如同星星和月亮相比——星星雖然亮，遇到月亮就沒有光了。我說這個話，倒不是貶低一位、抬高一位，你真正瞭解了淨土的教理之後，這是必然的結論，倒不是說哪一個好。有的人也有一個模糊觀念，說：「後來的人怎麼可以褒貶古人，這樣是不恭敬。」說星星不如月亮亮，就是對星星不恭敬嗎？事實就是這樣，糊塗、不瞭解才會鬍子眉毛一把抓。

問：以前一直念四字佛號，現在要改口念六字，很不適應，速度跟不上，是否可以隨以前習慣繼續念四字？

答：可以的。不過有些觀念要調整一下。比如原來你念四字念一萬聲，現在六字念六千聲就可以了。不需要趕速度，穩穩當當地慢慢念就行。「南無」兩個字你不適應，可能歸命的心還沒有發起來，如果真正歸命了，你就會很適應念六字、不適應念四字，因為「南無」就是歸命。歸命了，會「誠於中而形於外」，自然會念出「南無阿彌陀佛」。

18 念佛好還是念經好

問：念佛好還是念經好？

答：有兩種回答。

第一，兩個都好。

第二，念佛比念經更好，因為念經最後都歸到念佛。古人打了比喻：經，就好像藥方；佛號，就好像藥丸。光讀藥方，不服藥丸，病是不能好的；即使不瞭解藥方，如果把藥丸服下去，對症的話，病還是能好的。阿彌陀佛這一味藥是萬病總治，沒有不好的。所以，關於念佛和念經，如果不瞭解念佛的原理，建立不了信心的，那還要先瞭解，比如看淨土三經，這樣「聞其名號」了，就能歸向專修念佛；如果已經專修念佛，信願不懷疑，當然一路念佛念到底就可以了，這樣所有的經都念到了。

19 單持《往生咒》能否往生

問：有一種說法，念《往生咒》三十萬遍以上，阿彌陀佛常在此人頭頂保護。由此推論，是不是單持《往生咒》，不需要執持佛號就可以往生呢？

答：是的，但是不如執持佛號穩當。《往生咒》之所以有效果，是因為它裡面有佛號的功能。《往生咒》的第一句「南無阿彌多婆耶」，發音跟「南無阿彌陀佛」差不多，就是南無阿彌陀佛的意思，翻譯過來是一樣的。

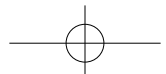
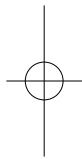
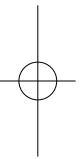
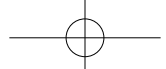
《往生咒》的翻譯、流通比較晚，密教形成之後才有，淨土三經和善導大師的著作中都沒提到《往生咒》，而是講阿彌陀佛的本願在稱名。《往生咒》是為了旁攝喜歡持咒的眾生，而「南無阿彌陀佛」六字名號是無上咒王，簡單，簡捷，功效更大。因此，不必捨簡便取複雜。

20 對佛法好樂心不太強的人能否往生

問：有蓮友非常認同念佛即得往生，他也能念念佛，覺得往生一定；但他還有很多個人的愛好，如果有大把的時間，基本上不會用於學佛念佛。感覺他對佛法沒有好樂心，這樣往生一定嗎？

答：這裡表達得比較含糊，很難瞭解對方的心，所以不好回答。分成兩種情況來說。

第一，就這個現象來說，有這樣的人，他內心其實是具足了三心的，他真的願生西方極樂世界，至誠心、深心、迴向發願心，三心具足。他外表念佛並不是很精進，是因為被煩惱所覆蓋，他的個性、特點是這樣的，但內心確實是三心具足。這樣的人能不能往生？決定往生。

第二種情況，他內心並不具足三心，外表也是煩惱很強盛。他僅僅是個觀念，「我也認同念佛一定往生」，但不怎麼念佛，因為內心不具足三心，沒有這個推動力，這樣就不得往生。

有這兩種情形，所以我們很難判斷，還是要他自己好好地審定，到底是不是真的好樂往生，真的願生淨土。

有的人平常就是這樣子，凡夫嘛，還沒到臨終那個時候，喜歡搞搞自己的東西，平時悠悠晃晃，被煩惱所牽，可能提不起那個勁頭，但是真要作抉擇的時候，他還是很有的，這是一類人。不過，我想最好的是內具足三心，外也誠實念佛形成習慣，很多念佛的老蓮友都是這樣。

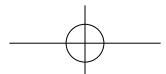
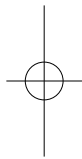
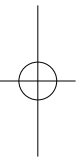
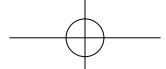
21 凡夫的信願心是否也是妄心

問：凡夫的真信切願心是否也是妄心？

答：凡夫如果信阿彌陀佛的救度，願生彌陀的淨土，這個心就是真實心、「清淨願往生心」，不是妄想心。可是我們有時候不認識，以為這個信願心是虛妄的，這就是真妄不分了。貪圖五欲、名聞利養，我執我見，以為自己多了不起，這就是妄想心。

凡夫無常變滅的心中，只知道追求世間的五欲。求生西方極樂世界，這不是他自己心裡能生得起來的，所謂「聞其名號，信心歡喜」，是仰仗阿彌陀佛名號所生起來的這份願心。

這份願心，當我們還沒有真切認識的時候，認為它是不起作用的，所以有的人把

它看得很淡，以為「我要另外發一個至誠懇切的心」，那樣，再怎樣至誠懇切都沒有用，都是虛妄。

只要是仰憑彌陀的誓願，一心仰靠佛力願往生地念佛，這就是真實。因為我們所信的對象真實，所以能信的心就真實；我們所願的對象真實，所以能願的心也就真實。

以所願來決定能願。

因為我們信的對象是阿彌陀佛，是真實的；我們願生的淨土——極樂世界是真實的，這就決定了我們的心是真實的。《往生論註》說「此功德如實故，修行者亦得如實功德」。

如果我們所依靠的對象是虛假的，我們所期望的目標是虛偽的，我們的心再怎樣真誠，最後的結果還是虛假的。

比如你靠張三，張三是個騙子，「我百分之百地信任他，我真誠地相信他」，你越真誠地相信他，到後來越是被騙得血本無歸。如果張三是一個非常至誠懇切的正人

君子，即使你吊兒郎當地相信他，他也會照樣把你的事辦好。那阿彌陀佛就更不用說了。

所以，是以所信決定能信是否真實、是否有效、是否不虛作。

22 怎樣看待念佛與信願之間的關係

問：有關念佛信願的問題，非常不解，十分困擾。師父在《阿彌陀經歸宗解》中說「信願不要向自己這邊找，說我要真信要切願，最後都是泡沫工程」，如果自己不信真信不切願地念佛，怎麼能和佛願相應呢？問一位老居士，他告訴我「一向專念自然具三心」，就是說只念佛就行，不必生信發願嗎？他說：「名號具信願行，不必我們發信願。」但看《印光大師精要法語講記》，書中說往生只在有沒有信願，若沒有，念佛也不能往生。名號中有信願，但我們可以不發三心嗎？

答：有些問題一時不明白的時候，也未必著急一下子把它解開，因為你的儲備不夠，跟你講也不太明白，可以放在心中醞釀，向三寶祈求，多念佛祈求阿彌陀佛加持，過一段時間就自然開解了。

就好像早晨的大霧把高速公路鎖住了，你說：「我一定要上高速公路去找路。」那怎麼可以？這個時候，鎖住了就鎖住了，就不要上路了。等太陽升起來就好了。八點鎖住了，九點不就亮一點了嗎？十點霧就全開了，你就可以上路了。你心中已經被那些亂七八糟的問題鎖在裡面，這時候你是搞不清楚的。那怎麼辦呢？要多念佛，讓阿彌陀佛的佛光不斷照，佛光照來，霧就散了，自自然然就清楚了。

這個問題我來回答一遍，其實也是很難給你說清楚的。起霧了，拿扇子扇兩下不管用，還沒到時候。

《阿彌陀經歸宗解》看完之後問題應該解決了，可是你越看越糊塗，反而不理解了，認為「如果自己不真信不切願念佛，那怎麼能跟佛願相應呢？」這樣說當然是對的，這種懷疑是有道理的，但是我說話是有次第的。禪宗有三句話，第一句，「見山

是山，見水是水」，這是平常境界。第二句，「見山不是山，見水不是水」，境界不一樣了。第三句，「見山還是山，見水還是水」，這就回歸自然、回歸平常了。有人說：「這不是搞糊塗了嗎？最後不是退了嗎？」不是的，這是一切回歸自然，一切已經平息了，就是「心中萬事歇息」。

信願也是一樣的，比如一個人起初是沒有信、沒有願的，這就是「山是山，水是水」；到時候真信切願了，就是「山不是山，水不是水」；到最後說「我無所謂信，也無所謂願。不在自己這邊找，一切回歸平常，阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛……」又回到「山是山，水是水」。這是否定之否定，跟前面那個是不一樣的。

我說「不要向自己這邊找信願，最後是泡沫工程」，那是對第二個階段以後的人講的，你還在第一個階段，那就不適合了。對於沒有信願的人，為了引導他初步進入，說「你要相信，你要切願」；但是如果還停留在這個地方，以為「我信了，我願了，所以才能往生」，就是泡沫工程。你信了，你願了，還是在「我」這個地方拔不開，這一切都要放下。

什麼叫「不要在自己這一邊找」呢？完全放捨自己，自己這邊絲毫不談，一切歸命阿彌陀佛，一切歸到「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」。不講信，不講願，就是「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」這是很長的一段心路歷程，要想講明白是不容易的。

「問了老居士，老居士告訴我，一向專念自然具足三心。老居士的回答是不是說只要念佛就行，不必發願生信？」老居士肯定說：「不不不，我不是這個意思。」這位老居士的意思是，已經有願生心了，本來就願生西方極樂世界，不要在願生之後另外找一個「真信切願」。這樣就可以了，不要再頭上安頭。

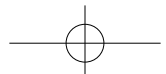
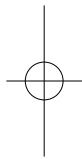
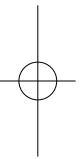
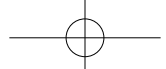
「名號具足信願行，不必我們發信願」，這話不是這樣說的，不是名號具足信願行就不必發信願，而是名號具足信願行，所以才能發起信願。名號有信願行了，不應該離開名號之外，也不可能離開名號之外自己發一個信願。很多人所講的信願，其實是離開名號之外的，這樣的信願最後一定是一場空，泡沫工程都不足以形容。為什麼呢？「我信了，我信得好。你看，我願得這麼懇切，所以我能往生」，心裡都是不踏

實的，不是你信得好、願得懇切就能往生，是阿彌陀佛一定要救你，是阿彌陀佛的誓願不虛假，你依靠了他，歸命了他，就一定能往生。

如果講真信切願如何如何，一看就是沒有放鬆。為什麼沒有放鬆？沒有安心；為什麼沒有安心？沒有信心。很顯然啊，有了信心就安心，有了安心就放鬆了。所以，這個語言表達也是比較微細的。

「但看《印光大師精要法語講記》，書中說往生只在有沒有信願，若沒有，念佛也不能往生。名號有信願，但我們可以不發三心嗎？」當然不可以。名號有，你怎麼能不發三心呢？像蘋果裡面有營養，你吃下去可以沒有營養嗎？蘋果有，你吃下去就有營養了。名號有，你念了你就有。

當然這些需要一個過程，希望你能慢慢理解。如果不理解，就像我剛才打的比喻一樣，現在八點高速公路霧還很多，就暫時別上去，等太陽起來了，霧散了再上去。

問：書中說到「名號獨運，稱名獨達」，凡夫之心皆是虛妄。為何又有「凡夫的疑心、躁妄心與佛心不相應」的說法？

答：這個問題比較有代表性。「名號獨運，稱名獨達」，這八個字是很優美的，寓意也很深。名號獨立地、單獨地、完整地、全面地運作，我們只要稱念阿彌陀佛，沒有別的，唯以稱名就能夠到達淨土成佛，所以說「名號獨運，稱名獨達」。

「凡夫之心皆是虛妄」，這裡的說法有次第。什麼次第呢？第一步，對不瞭解、懷疑阿彌陀佛救度的人，先從疑引到信，「你要有信願，要相信阿彌陀佛救度，要願生極樂世界」。第二步，有的人可能以自己的信願為驕傲，「你看，我信了，我很願」，這還是局在自己這方面，自局其分，甚至有驕慢心在當中，而沒有回歸到所信的對象。我們信的對象是什麼？就是這句南無阿彌陀佛。要回歸到法的本體，要把我們打成兩片的所謂信和願歸到一塊，不要在自己這邊談，否定自己的自以為是，不要站在眾生的能信、能願這方面。就像上船一樣，前腳雖然踏上了船板，但是重心還在後腳，在

岸上，那是不行的。

我們的信願，必須跟名號成為一體。要上六字名號這個船，就要把岸上的腿邁上去。就是把我們自以為是的能信、能願，這種不離凡夫虛假造作的心態，進一步牽引到跟名號成為一體。

所以，否定的是這個層面的，不是一開始就否定，否則怎麼能夠契入呢？

打個比喻。比如有一個人很不孝，忤逆、打罵父母。我們跟他講，肯定先說「你這樣不行啊，你要孝順父母啊！」肯定要這樣講，對不對？第一步先勸他孝。第二步，他說「我現在很孝順父母了，我是孝子了」，你想想看，一個孝順的人，能稱自己是孝子嗎？他只不過不打父母了，不過八月十五拿了一盒月餅回家而已。這個時候就跟他講：「父母之恩像天一般高厚，我們所謂的孝其實談不上的，我們還是不孝的。」這就又回歸到前面講的不孝了。就是說，我們不要自以為為孝，這是一個更高的昇華。

我們先講的不孝，等於是懷疑；後面講的孝，等於是信願；後來不認為自己是孝，等於是不要以自己的信願為貴，而要回歸到簡單的「名號獨運，稱名獨達」，回

歸到這個本體上來，本當如此。這是一個昇華、升進。

說法貴在對機，還有次第不同。聽的人要多聽多瞭解，不然就會混淆。初學法難免會這樣。

23 往生時間的提前或延後是功夫深淺決定的嗎

問：古今對往生時間能提前和延後的事例，這是功夫深淺決定的嗎？

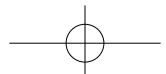
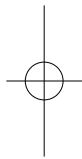
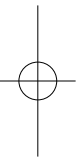
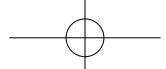
答：可以說是功夫加誠心再加佛願。能夠放得下，心中很少掛礙，多念佛，念得懇切，這是功夫；同時，心很至誠，又加上佛願的感通作用，所以有的提前，也有的延後。

24 如何理解三福為「淨業正因」

問：《觀經》說「欲生彼國者，當修三福」，又說「此三種業，乃是過去、未來、現在三世諸佛淨業正因」，「淨業正因」可以作為往生正因來講嗎？

答：善導大師在解釋九品文的時候說「一明三福以為正因；二明九品以為正行」，所以，三福可以作為往生正因講。

經文為什麼說「淨業正因」，不說「往生正因」呢？「三世諸佛淨業正因」，這三種福業包括世間善業、小乘善業、大乘善業，三世諸佛因地修行的時候，以大慈悲心、無礙智慧心，乘性發願，成就自己的莊嚴淨土，此三種業是清淨國土之業，所以說「淨業正因」。雖然每一尊佛的別願不一樣，但是三福基本是共通的，所以說「三世諸佛淨業正因」。

這樣的淨業正因，我們在因地修行中也可以隨順三世諸佛這樣做，但我們不是諸大菩薩，做起來可能頂多是人天善法、有漏善業，那是不行的。怎樣才能成為往生正因呢？在九品中就講到了三心迴向：修行三福淨業，三心迴向求生西方極樂世界，這樣就成為往生正因；如果沒有三心迴向，就不能成為往生正因。有這層關係。

所以，在序分中沒有說「往生正因」，而說「淨業正因」。善導大師解釋說：「但能決定注心，必往無疑。」「決定注心」是結合後面的三心來說的，「決定」就是深心，「注」就是專注不改變，這裡就有至誠心、深心、迴向發願心在當中。如果你能夠修這三福，而且是「決定注心」，這樣「必往無疑」，必定往生，沒有懷疑的。所以，這樣講就可以成為往生正因，否則不可以。

又問：淨業三福在淨宗教理中到底屬於什麼地位？

答：如果以要門和弘願來講，淨業三福屬於要門（弘願就是專稱彌陀佛名）。要

門有定善和散善，它屬於散善。如果以正雜二行來分判，淨業三福屬於雜行，要迴向才能往生；如果沒有迴向，往生很困難。

從佛的說法意趣來說，是以三福攝受散動眾生根機來彰顯阿彌陀佛的願力。因為韋提希夫人以為定善才能往生，這樣就是自力的成分。釋迦牟尼佛說：「未必，散善也可以往生。」原因何在？因為往生不是靠定善、散善，是靠阿彌陀佛願力。散善根機的人靠散善怎麼可以到佛的報土呢？當然，定善也沒有這個可能性。為什麼可以往生？因為仗佛的本願。所以，是以三福來顯示彌陀的本願，指歸念佛。善導大師說「此《經》定散文中，唯標專念名號得生」。三福像一個指頭一樣，指向專念阿彌陀佛的名號，「唯標專念名號得生」。所以，三福的地位是從方便導入真實，真實就是彌陀本願——專修念佛。

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。」「一切善惡凡夫」就是九品，所謂「善凡夫」就是三福散善、十三定善的凡夫，他們能往生都是靠了阿彌陀佛的本願，所以是指歸念佛。為什麼要通過三福業來指歸念佛

呢？因為眾生根機不一樣，有些人不能明信佛智，然猶信罪福。這是《無量壽經》所講的，有些眾生對專修念佛，靠這句名號直接往生報土成佛的無礙佛智不能相信，但是相信罪福業報，修善就能得福的果報，所以就為他們講三福。這是眾生的根機，「你修行三福業值得鼓勵，值得讚歎，這是三世諸佛淨業正因，這個好啊！你只要三心具足，迴向求生，決定可以到淨土，不用擔心，不用懷疑」，善巧地把眾生引導到仰仗彌陀願力，不是就停留在淨業三福這裡。

就像我經常打登船的比喻。六字名號就是大願船，有的人可以一步跨上去，搭上大願船；有的人坐輪椅，他跨不上去，那就要搭一個橋板，讓輪椅通過這個板推上去，不就上了願船了嗎？有的人信心不足，智慧、善根福德因緣又不夠，就像坐輪椅的人一樣，一下子不上去六字名號大願船，怎麼辦？就要一個三福的通道，搭到願船上，輪椅推上這個通道就上去了。三福的通道不是讓你在這停留著，停留著就不能上願船，不能到彼岸啊！要通過三福業的迴向通道，推到船的甲板上。所以，我們一旦通過三福業迴向求生西方極樂世界，瞭解了彌陀本願力，就老老實實地仰仗佛的願力，

專修念佛。

這時候，三福業就可以收起來，但不是把它扔掉，就像不是把通道扔到海裡，也可以放到船上，別人還可以再用。所以，專修念佛人仍然修行三福業、善法，但是不把它說在嘴上，也不認為好像念佛不夠，還要加這個才可以，沒有這些觀念。

25 要門迴向往生是否靠第十九願

問：要門迴向求往生，是靠十九願嗎？還是凡是得生都屬於十八願的力量？

答：所有往生，不管是要門還是念佛，都是屬於第十八願的力量。

第十八願不是說念佛嗎？要門迴向是第十九願講的，「發菩提心，修諸功德」。大家要知道，第十九願是附屬於第十八願的，靠第十九願往生實際靠的是第十八願。

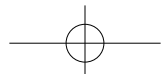
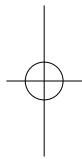
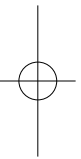
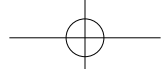
第十九願是一個攝機願，是攝受眾生根機的。打個簡單的比喻，比如說發動機，這輛車能跑，發動機是所有動力的根本來源。看起來是輪子轉動在帶著跑，輪子為什麼會轉動呢？是因為發動機的原因。第十九願為什麼能夠攝受眾生，為什麼能夠旁攝聖道門自力修行者迴向求生？就因為它掛在發動機上面，第十八願就是發動機。

為什麼呢？阿彌陀佛上求下化，整個四十八願中，唯有第十八願說「若不生者，不取正覺」，而且發願救度十方眾生。十方眾生是圓滿包含的，包括發菩提心的和沒有發菩提心的，包括聖人，包括凡夫，包括造業造罪的罪人，為了讓這樣的眾生都能往生，所以就從這一願當中別生一願，攝受自力修行的人，說臨終來接引。同時又生出第二十願，說三生果遂，是為了讓十方眾生都能往生。有些人聽到一句名號，他念念又不念了，又輪迴去了，就是這樣，也不能讓他漏掉，還要把他抓住。

因為發了第十八願這個大願，所以需要第十九、第二十這兩條願，一是今生就讓你歸入淨土，二是三生果遂，就是結緣，仍然抓住你不放。上求佛道是為了下化眾生，「設我得佛」是為了救度十方眾生。第十八願是根本願，就像樹一樣，樹有根本，有

枝末，所以善導大師才解釋說「四十八願中，唯明專念彌陀名號得生」。先不講依哪一條願，總以四十八願往生的，善導大師說「四十八願中，唯明專念彌陀名號得生」，四十八願都是靠第十八願去往生，那第十九願當然也毫無疑問。這叫「一願結歸」，善導大師對第十八願的解釋是這麼一個立場，一願結歸，就是用第十八願來總結所有的四十八願，收在當中。

《觀經疏》言：「此《經》定散文中，唯標專念名號得生。」定善和散善就是要門迴向求往生。定散文中只標明一件事，哪一件事？專念名號得生。也就是說，修行定善、散善的人，並不是靠定善、散善本身的功德去往生的，他是以這個作為一個方便，導入念佛，還是歸入念佛去往生。既然是念佛往生，當然就是第十八願的力量。

26 《觀經》十三定觀為何少有人修

問：現在還有人能按照《觀經》來修觀嗎？

答：《觀經》十六觀是為凡夫所說之法，不敢說現在一定沒有人能真正修觀，應該說即使有也非常少，鳳毛麟角。

不說現代，即使是中國佛教最鼎盛的隋唐時代，能如實修觀的也不多。看歷史記載，淨土宗十三位祖師，能夠修觀佛三昧、念佛三昧成就的，只有善導大師一個人；其他人沒有聽說。當然，沒聽說不代表一定沒有，但總之非常稀少。所以，想一想，在歷代專修淨土的祖師大德中，觀佛修行成就都稀有難得，現在末法時代的悠悠凡夫，是否能超過祖師呢？

又問：修觀是否需要定功？

答：修觀當然需要禪定功夫。不僅需要定功，還需要理路分明，就是除了有定，還要有慧。如果修觀理路不明，可能會出故障。所謂「理路明」，就是要順《觀經》《無量壽經》，對於觀想的種種境界能夠明確分析，知道什麼是正觀、什麼是邪觀，不受迷惑。最好是有修觀佛三昧成功的人當面指導。

又問：如果有人修觀想成功，是不是自力呢？

答：凡夫即使觀想成功，能見極樂世界真實無漏境相，這不是自力，一定是佛力。有以下幾點經證和祖證。

第一，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。」只要能往生，都是靠阿彌陀佛的大願業力。「一切善惡凡夫」，這個「善」包括定善和散善，修行十二定觀往生決定的，是靠阿彌陀佛的願力，不是靠自己的力量。

曇鸞大師說：「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。」和善導大師的意思是同樣的，說得很肯定。當然，這兩條祖師法語，目標都是往生，因為觀想真實境相跟往生決定有必然關係，所以可以引用這兩條祖語來證明。

第二，經文的證明。《聖教集》第一四七頁第三行，《觀經》「定善示觀緣」說，「如來今者，教韋提希及未來世一切眾生」，當然包括我們這樣的凡夫，「觀於西方極樂世界。以佛力故，當得見彼清淨國土」，很明顯講的是佛力，以佛力的緣故才得以見著。「佛告韋提希：『汝是凡夫，心想羸劣，未得天眼，不能遠觀。諸佛如來有異方便，令汝得見。』」就是說，凡夫自己觀想極樂世界——「遠」，一方面指空間距離的遠，另一方面更是指我們凡夫的境界不夠——要觀佛境，達不到，怎麼辦？「諸佛如來有異方便，令汝得見」，這個異方便就是諸佛如來的佛力異方便，加持讓我們見。所以，底下韋提希就說了，「世尊，如我今者，以佛力故，見彼國土」，這是釋迦牟尼佛的神力異方便加持韋提希，見到了極樂國土，不是靠她自己的力量。

再看第十三觀，《聖教集》第一六六頁第二行：「如先所說，無量壽佛身量無邊，非是凡夫心力所及；然彼如來宿願力故，有憶想者必得成就。」講得非常清楚，阿彌陀佛的身量無量無邊，不是凡夫的心力所能觀得到的，如果觀成就了是什麼原因呢？「然彼如來宿願力故」，是彼阿彌陀如來因中有這樣的願。「有憶想者」，有這樣的根機來修行的人，以阿彌陀佛願力加持，能滿他的願，必然使他成就。

所以，觀不成，固然是我們的根機不夠；觀得成，也是阿彌陀佛願力加持。這是總的來講。

另外，善導大師又說：「境細心粗。」極樂世界境界非常微細、微妙。阿彌陀佛身量無邊，是指盡虛空般廣大，凡夫心力不夠。同時，它又非常微細、微妙，我們凡夫的心很粗，這樣就觀不成就。好像現在的電腦顯示器，如果解析度非常低，那些微細、微妙的圖像就分辨不出來。又好像近視眼，視力模糊了，景象就顯示不出來。所以，「境細心粗，識颺神飛，觀難成就」，凡夫心非常動盪，修觀很難修成，即使修成了也還是靠佛力。

這裡有一個問題，既然修成功了也是佛力，為什麼還要選擇定善的根機呢？《觀經》講的根機有兩種：一是散善之機，一是定善之機。韋提希夫人只請問了十三定觀，釋迦牟尼佛自開三福以應散動根機，所以《觀經》是攝受定、散兩種根機的。

打個譬喻，我們用一把刀來劈柴。如果用紙的刀，能劈開柴嗎？不可能。用一把鋼刀就可以劈開柴。但是，鋼刀能劈開柴，是靠誰的力量？還是靠劈柴人的力量，不是刀本身有這個力量。

鋼刀代表定善根機；紙刀代表散善根機，它很軟弱，即使給它力量也劈不開柴，因為不是這個根機。即使是這個根機，必須有佛力——阿彌陀佛本願力加持，觀才能成就，就像這把鋼刀，它自己並不能把柴劈開。我們可以通過這個譬喻來理解。

27 《觀經》「三心」如何理解

問：有人說，《觀經》「三心」的「至誠心」應該理解為「一念不生是為誠」，「深心」是清淨平等覺心，「迴向發願心」是發和阿彌陀佛一樣的四十八願，不然不能和阿彌陀佛感通。

答：這種解釋當然是錯誤的，完全錯誤。

第一，它不合易行道。

淨土法門，龍樹菩薩判為易行道。像這樣的解釋非常難，誰能做得到呢？「一念不生是為誠」，首先至誠心就倒了。深心就要清淨平等覺心，這個「覺」不是一般的覺，是平等覺，清淨平等覺心完全是佛的境界，凡夫怎麼做得到呢？迴向發願心是跟阿彌陀佛一樣發四十八願，就更做不到了。

阿彌陀佛發四十八願的時候，至少是大菩薩的身分（或說古佛再來），發四十八願叫作「超發無上殊勝之願」——發願逾諸佛，是超越三世諸佛菩薩的大悲願。三世諸佛菩薩都發不起的願，都沒有發這樣的願，讓我們凡夫自己去發，顯然完全是悖謬。論身分，我們是地獄種子、造業凡夫，法藏比丘至少是八地菩薩。阿彌陀佛五劫思惟所發的誓願，連三世諸佛都不能相比，讓我們凡夫發這樣的願，怎麼可能？

法藏比丘發完願後，在世自在王佛前說出他的誓願，接下來怎麼樣？「應時普地六種震動，天雨妙華以散其上，自然音樂空中讚言：決定必成，無上正覺！」發的願殷重，真實，懇切，這才是發大願。我們說「發跟佛一樣的四十八願」，這是吹牛，發願不是吹大牛。我們發的願有五劫思惟嗎？不要說五劫思惟，有沒有五天思惟都不知道。我們是什麼身分？染污、顛倒凡夫，就是想五十年，想五個大劫都沒有用，就像在黑暗的房間裡，即使摸索一千年，兩眼仍然茫然一片黑暗，有什麼用？不要說我們連五天思惟都沒有，即使有，也沒有用。我們無量劫來在幹什麼？都在輪轉當中。我們發願，虛空有聲音給我們證明嗎？有天雨妙華嗎？有大地六種震動嗎？有佛授記

決定可以成無上正覺嗎？

佛發願，我們怎麼跟佛相應？比如說科學家發願登月球，科學家有這種技術、能力，然後發了這樣的願，造出了登月飛船。如果我們想到月球上去，登上飛船就好了。我們也來發願，要發明一個登月飛船，那要到什麼時候？能做得嗎？這不是我們能做的事情。這不過是舉世間的一個譬喻，何況阿彌陀佛發願是要建立一個極樂世界，然後救度十方眾生去往生。所以，不要說大話，跟我們的心境不相應。

當然，我們雖然不能達到這樣究竟的目標，在凡夫位，也鼓勵大家心量要廣大，就是模仿著、學著去發願，不是我們真的能發得起這個願。就像我們模擬開飛機，有一個模擬駕駛艙，很安全，感覺雲、山、高度、速度像真的一樣，但這是個模擬，不要以為自己已經飛上天了，其實完全不在天上，還在地上。我們發願，即使像一些高僧大德那樣發得非常真誠了，其實還在模擬階段，除非證悟無生法忍。所謂菩提心願，是盡虛空遍法界的，「盡未來際，虛空有盡，我願無窮」，我們可以這樣念，也可以這樣去想像，但這完全不是我們的現量、境界，這決定要證無生法忍才依稀可見，還

不是完全體證。所以，把這麼高難度大菩薩的境界，作為凡夫行持的條件，完全是堵住了眾生往生極樂淨土的大門。

所以，這種以易行道翻為難行道，以橫超法作豎出之用，以聖道自力難行的教法來解釋淨土他力易行的教法，是完全錯誤的。為什麼要這樣明確破斥？因為如果不這樣破斥，會誤害眾生，所以一定要說明白。

第二，不合彌陀的本願。

《觀經》所說的「至誠心、深心、迴向發願心」，一定和阿彌陀佛的第十八願意思是一樣的，善導大師解釋得非常好，就是「至心信樂，欲生我國」。阿彌陀佛發四十八願救度眾生，我們只要真的願意去往生，這樣就具足三心。

「至誠心」就是第十八願裡所講的「至心」，也就是真實心，深深地歡喜信樂，信順不疑，樂意、願意去往生，這就可以。「深心」，善導大師解釋為兩種深信，第十八願說「信樂」。「迴向發願心」，第十八願說「欲生我國」，意思一模一樣。佛在彼岸呼喚我們「你要來往生」，我們怎麼相應？「好，我願意去往生」，就可以了。

佛呼喚我們去往生，我們答應，這就是相應，相應了也就感通了，不然怎麼叫感通呢？所以第二點，他這種解釋不合彌陀的本願。

第三，不合凡夫的根機。

善導大師解釋《觀經》，本來就是為凡夫所說。剛才解釋韋提希夫人身分也說得很清楚，「汝是凡夫，心想羸劣」，佛在世時的韋提希夫人都不能發起大的志願，我們一般的人如何發阿彌陀佛的四十八大願？所以是不合凡夫的根機。

第四，也不符合佛法所講的道理。

佛講法契理契機，對什麼樣的人講什麼樣的法。為上根利智的人就講「發菩提心，修諸功德」；為我們這樣的下劣凡夫，就說三心十念，「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，這就可以了。

所以，對於三心的解釋，我們唯以彌陀化身善導大師的解釋為標準，其他解釋跟善導大師不一樣的，通通棄而不依。這是原則。

28 什麼是「智具三心」和「行具三心」

問：什麼是「智具三心」和「行具三心」？

答：「三心」就是「至誠心、深心、迴向發願心」。總之就是真實，捨我歸佛，願往生，真的願往生，而且是仰憑彌陀的願力往生，這就叫「三心具足」，也就是「心歸命阿彌陀佛」。

經典裡說「具三心者，必生彼國」，怎樣才能三心具足呢？有兩個途徑：一是通過智慧來具足三心，簡單講就是信心；另一個是通過行持來具足三心。

通過智慧具足三心叫「智具三心」。這不是靠聖道法門各宗各派的教理開悟，而是通過讀誦淨土三部經，通過龍樹、天親、曇鸞、道綽、善導這些祖師教理的解釋，開啟我們心靈的智慧，心中對彌陀的救度產生信心，也就是信願彌陀救度。因此，通

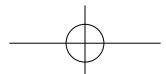
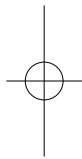
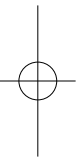
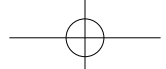
過對經教文字的智慧理解，而發起信受彌陀救度的心，這叫「智具三心」。

但是，也有人不具足的，或者是有障礙的。比如說，遇不到具格善知識講解，或者有人講也聽不懂，文化也淺，智慧也低，思維不來，那怎麼辦呢？還有辦法，叫「行具三心」。

行具三心的人，就是只管念佛，「我知道念佛一定往生，我從頭到尾總是念佛」，在念佛當中自然就具足了三心，這有兩方面：

第一，名號本身——南無阿彌陀佛的「南無」兩個字，就是至誠心、深心、迴向發願心。因為「言『南無』者，即是歸命，亦是發願迴向之義」，「南無」就是歸命，歸命就是至誠的，不然怎麼會歸命呢？同時也是深心——深信的。迴向發願就是發願心，所以六字名號當中，本身就具足三心。那麼，我們在念念行持、念念稱名當中，名號之內的三心也成為我們所有。

第二，我們稱名就得到佛的光明攝護，所謂「念佛眾生攝取不捨」。佛的光明照耀我們，就會加持我們，念念之間「冥熏密益」，是看不見的，也是感覺不到的。像

種子埋在地裡，春天太陽一曬，它就會發芽。我們只要專稱佛名，即使我們的心再怎樣愚癡，業障再怎樣深厚，就好像被土蓋住了一樣，但是佛光照耀，就會讓我們信心開發，就像種子發芽一樣。所以，佛光冥熏密益的作用，就是讓我們可以在行持當中自然具足三心。

行具三心的人，比如一些老太太，沒有什麼文化，她們沒有聽聞高深的道理，沒有廣泛聽聞，但是念佛非常有信心，非常法喜，這就是明顯的「行具三心」。

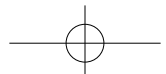
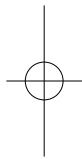
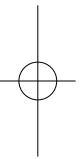
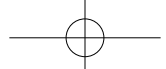
「行具三心」和「智具三心」，只是就人的根機不一樣，從哪裡入手方便，就從哪裡入手，沒有高下的差別。

29 《觀經》下品中生是靠什麼往生的

問：《觀經》的下品上生和下品下生都講到「稱佛名故」，除五十億劫、八十億劫生死之罪而消業往生。下品中生的人，只是遇善知識給他開示阿彌陀佛的十力威德、光明神力，聽聞到就說消八十億劫生死罪而往生。弟子一直理解不到他是靠什麼力量而消業往生的，他不但沒念佛，其他任何行持都沒有。

答：這個問題非常好，你看得很仔細。你的意思是下品上生還念了一聲佛，下品下生也念了十聲佛，經中說他消了業，還可以理解。可是下品中生只是聽到了佛名，也沒有念，其他什麼都沒做，就這樣消八十億劫生死重罪，往生了，想不通啊！怎麼這樣就往生了？這樣就消業了？

這其實很簡單，很好解釋。就像曇鸞大師打的比喻，《往生論註》言：「譬如千

歲闇室，光若暫至，即便明朗；闇豈得言，在室千歲而不去耶！」黑暗的房間哪怕有一千年，黑暗再怎樣深重，光明一來，當下就退掉了。佛的名號就是光明，並不需要開口念出來才可以滅罪，聽到就滅罪了，是當下光來暗去。光來的時候，你喊一聲「亮了」，難道是喊這一聲才亮的嗎？不是喊完之後才破暗的，那已經是第二聲了，已經落後了。

「南無阿彌陀佛」這句名號一聽到，當下光來暗滅。聽到佛的名號，佛名號的當體，十力威德、光明神力就在了，這是名號本身的作用。所以我們去給臨終人助念，他都沒張嘴，怎麼就往生了呢？就像冰塊兒一樣，光照到上面，它會不會融化？光一來，罪就滅，就這麼簡單。

我在微信上發表了一篇文章，叫《這才叫瞎忙》，大家可以看看。

有一個人，在黑暗的地洞裡面。他說：「前面也是黑，後面也是黑，左面也是黑，右面也是黑，睜眼也是黑，閉眼也是黑，眯著眼也是黑，揉眼也是黑，太黑了！到處都是黑暗。」他感到很恐怖，很厭倦，他想打破這個黑暗，在那裡大喊。黑暗的

地洞裡，除了他的喊聲回應他，誰也不理他。黑暗紋絲不動，靜悄悄沒有聲音。他喊完之後，更恐怖了。怎麼辦？他是武林高手，就把劍拔出來，「哧擦」一聲，黑暗在哪裡？左砍右砍，就自己跟自己打。他在那裡跳啊，翻啊，打滾，霹靂掌，但是沒人理他。他著急了：「黑暗你真可恨！我抓你抓不住，我捏你捏不住，我逃還逃不掉，甩還甩不脫，刀砍還砍不破，真的沒辦法，你牛！有本事你出來！我倆對幹，來個你死我活！」他在那裡喊，也沒人理他。他拿黑暗一點辦法也沒有，後來自己就鬱悶、懊惱，快要瘋了。「不行不行，這樣下去我肯定……我得安慰一下自己。哎呀，我也夠努力的了，已經盡力了。我渾身都發熱了，雖然沒有把黑暗打倒，估計也有點用。我也盡力了，可能多少也把黑暗鬥破一點點吧！」

這樣的人，這樣的動作，這樣在那裡努力精進，搬石頭，擊劍，使霹靂掌，能不能管一點用？他那麼辛苦，那麼累，渾身發熱，都流汗了；石頭都砸到腳了，都流血了，這樣苦修苦行，還不管用嗎？都不管用啊！都在瞎忙啊！所以，我們都在瞎忙，或者是瞎子在黑暗裡忙，或者是閉著眼睛在瞎忙。

黑暗，就代表三界，也代表我們心識的無明黑暗。講修行，我們哪有什麼修行？這樣修，那樣修，只是在修人天福報，沒有用的！一點用都沒有，百分之百沒有用，毫無作用！

我講沒有作用吧，你還不服氣，那你在裡面翻跟頭吧，這不是辦法。要出離三界，要打破黑暗，靠這個毫無作用。只要洞口打開，光一照進來不就可以了嗎？或者別人把燈端來，你接受不就可以了嗎？「怎麼可能？念一句佛就往生，聽到名號就往生，你糊弄誰啊？」這就像說：「我那麼費勁，我練了那麼多霹靂掌，那麼多功夫都不行，你把小燈一點就亮了，就這麼容易破了黑暗嗎？」

燈一點就亮，這是生活上的常識，是很簡單的道理，我們都明白。你自己去和黑暗鬥，這個方法不對，法不對機啊！暗和光是相對的。我們在三界裡面，全部是黑暗的，心都是黑暗的。在暗室當中修有漏雜毒之善，要想往生阿彌陀佛淨土，夢都夢不著。

「你怎麼動動嘴皮可以到極樂世界？」

「是啊，我動動嘴皮可以到極樂世界。」

這就像說：「我費這麼大勁，黑暗都破不了。你怎麼火柴一劃，黑暗就破掉了？」

「你不服氣啊？我這火柴一劃就破黑暗。」

所以，阿彌陀佛的名號是光來暗去，我們只要口稱南無阿彌陀佛，這是易行道、安樂門，譬如乘船則樂。大家要明白，一定要得法——「極樂無為涅槃界，隨緣雜善恐難生」、「念佛即是涅槃門」、「三念五念佛來迎」。

這個問題問得很好，非常感謝。結合這個比喻給我們很多的啟發。

你說「一直理解不到」，當然理解不到。我也理解不到。不用理解就到了，要理解就永遠不能到。我們從小到大都是在不能理解當中，然後就長大了。如果要理解，我們從小就憋死了。說「1加1等於2」，「什麼叫1加1？1加1怎麼就等於2？我理解不到啊！」「這是綠樹，這是紅花」，「這怎麼就是綠樹呢？我理解不到啊！」會這樣嗎？不會。所以，沒有什麼理解。你信了就是理解了。你接受了就接受了，不要理解。

很多人很傲慢，說：「要是我理解不來，我是不能相信的，不能迷信，要理解了才能相信！」說這話的才真是迷信。就像我們的生活，都是很簡單的，所謂理解就是「信了就理解了」。除此之外理解不到，所以阿彌陀佛又叫不可思議光如來、無稱光佛。

我們就這樣念佛，這樣就消業往生，很自然。就往生來講，其他任何行持都不需要。就像黑暗中的人要想獲得光明，不需要任何動作，只要打開門。我們只要打開心門，彌陀的光自然就進來了。這句名號就是光的本體，所以，口稱，心念，耳聞，自然滅罪，自然往生，這叫法爾自然，自然而然。

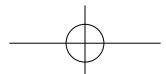
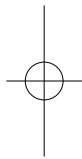
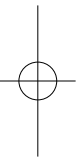
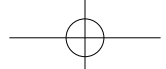
30 《觀經》九品中為何念佛滅罪數量不同

問：一句佛號能滅八十億劫罪業，這是下品下生所說的；又說一句佛號能滅五十億劫罪業，這是下品上生所說的。要如何理解呢？

答：你的意思大概是說，同樣一句佛號，為什麼滅罪的數量不一樣？這有兩種理解。

第一，為了顯示眾生的罪業有輕有重，而說這句佛號滅罪有多有少。其實佛號滅罪是一樣的，但是眾生罪業有輕重。

第二，為有量的眾生說數量。實際上這句佛號是滅無量億劫生死罪，但是我們眾生都在有量的境界中，所以就說一個數量——滅八十億劫生死罪，其實是全部滅完了。

佛說法意義深邃，我們凡夫難以測度。比如說一個黑暗的房间是六十平方，另外一個黑暗的房间是六百平方；但是如果窗戶一打開，陽光照進來，對於六十平方的房間，我們就說滅掉六十平方的黑暗；而六百平方的房間，我們就說滅掉六百平方的黑暗。可以說，太陽本身的光明並不分別六十平方還是六百平方，有多少滅多少，全部都滅了。

所以，為了顯示我們罪業的多少，而說滅罪的數量；其實我們的罪業是無量無邊的，但是如果都講無量的話，可能有量眾生難以理解。

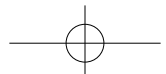
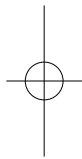
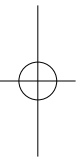
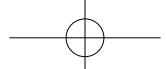
31 《觀經》九品是化土還是報土

問：西方極樂既然是報土，請問極樂世界的九品是化土還是報土？或者是胎生？

答：簡單回答，極樂世界，唯一境界，都是報土；九品等級，也是在報土當中，它是報土當中的胎生。

報土有兩種往生方式：一是化生，直接蓮花化生；二是胎生，就是疑惑佛智，隨功德大小、罪業深淺，或是信疑程度的不同，在蓮花胎裡的時間各有不同。如果籠統地講就是五百歲，如果要細講，就是九品，或者八十一品，再細無量品。這種胎生，時間各有不同。

詳見《淨土宗概論講記》第四十四講，《阿彌陀經歸宗解》的第七〇至七十二講。

32 花開見佛需時長短是否和業障深淺相關

問：《觀經》九品花開見佛需時長短不同和業障深淺相關嗎？

答：是相關的，和業障深淺、功德大小、念佛多少、信心不同都相關。

33 住胎十二大劫是否是方便抑止說

問：善導大師在哪部著作說下品下生在胎宮十二大劫是方便抑止說？善導大師明確說有胎宮存在，譬如「三華障重開多劫」、「殘殃未盡華中合，十二劫後始華開」。

答：就這個問題，作以下四點回答。

第一，引用《觀經疏》「逆謗除取問答」來解釋這段文。

第二，說明對於方便抑止要怎麼理解。

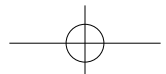
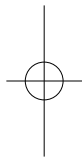
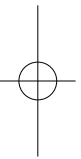
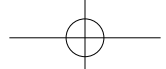
第三，說明方便抑止的對象是誰。

第四，說明下品下生往生極樂世界，到底有沒有十二大劫。

一、明確的文證——「逆謗除取問答」之文

《聖教集·觀經疏》第七〇〇頁，「問曰：如四十八願中，唯除五逆、誹謗正法，不得往生。今此《觀經》下品下生中，簡謗法、攝五逆者，有何意也？」四十八願中第十八願說五逆謗法不能往生，《觀經》下品下生說謗法不能往生，但是五逆可以攝取。兩者看似矛盾，是有什麼意義呢？

下面善導大師就回答了。我們先看回答的第一句和最後一句。第一句說「此義仰就抑止門中解」，最後一句在第七〇一頁第二行，「此義就抑止門解竟」。從這一頭一尾的兩句話，可以知道中間這一大段都是抑止門的內容。因為第一句是標示——「此義仰就抑止門中解」，意思是從哪個角度來說明、解釋；最後是總結——「此義

就抑止門解竟」，「竟」是完畢。在標示和總結中間的所有內容，都是從抑止門的角度來解釋的。

「仰就抑止門」，「仰」，是下向上仰望，代表謙卑尊重，因為佛法義理深邃，佛恩浩蕩，所以用「仰」字。「抑」，它的反義詞是「揚」，揚是鼓勵、提倡，「抑」是刻意地把它摠住。為什麼摠住呢？怕眾生起邪見，造罪。中間的抑止分為四段，第一、第二段是講此土的抑止，第三、第四段是講彼土的抑止，分為這兩重。

（一）此土的抑止

此土的抑止是說，五逆謗法的人本來是可以攝取往生的，「但如來恐其造斯二過，方便止言『不得往生』」；本來要攝取往生，這是佛發願的本意，但是怕眾生造這兩種罪，所以抑止說「不能往生」。這裡講「方便止言」，可見得抑止就是方便。

這裡又分為兩層抑止：第一層是就五逆謗法都沒有造，兩個都抑止；第二層，五逆已經造了，謗法還沒有造，五逆已造，不能讓他白白去流轉，這樣違背了佛發願的本懷，所以彰顯大悲，還要攝取；但是謗法罪沒有造，再次抑止說「謗法就不能往

生」。如果謗法罪又造了呢？回到發願的本懷還是要攝取。所以，這個抑止就有兩個層級，一個是五逆謗法雙罪抑止，一個是攝取五逆抑止謗法。接下來如果兩個都造了，還要攝取。

我們看文句：「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。」這是解釋四十八願。

「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』。」這裡的「止」，當然也是方便，其實是可以往生的，但是方便止言「若起謗法，即不得生」。

「此就未造業而解也」，是就他還沒有造謗法業；「若造，還攝得生」，意義跟上面一樣，本來能往生，這兩種罪業非常重，恐他造此二過，所以方便止言，說不得往生。這是第一重。

（二）彼土的抑止

接下來是往生淨土之後還有抑止——「雖得生彼，華合逕於多劫」。對比前面的文句結構來看，前面有個「但」字，「但如來恐其造斯二過」，這裡有個「雖」字，意思是一樣的，「雖然，但是」，互相簡略。

在此土是能不能往生的問題，在彼土是有沒有花開見佛的問題。雖然到極樂世界也是花開見佛，但是恐怕我們世間的眾生住於邪見，造這樣的惡，所以說「雖得生彼」，方便抑止言「華合逕於多劫」。這裡有個「雖」字，「雖」也是轉折之意。因為這整個一大段都從抑止門來解釋，所以這裡也是抑止的意思。

「此等罪人在華內時，有三種障：一者不得見佛及諸聖眾，二者不得聽聞正法，三者不得歷事供養。除此以外，更無諸苦。經云：『猶如比丘入三禪之樂』也。應知。」就是有這三種障來抑止。

然後說，「雖在華中多劫不開，可不勝阿鼻地獄之中，長時永劫受諸苦痛也！」最後一句話是攝取的意思。因為抑止不是最終的目的，這裡就充分顯示出攝取의溫暖：這個造五逆謗法的眾生本來是要墮地獄的，雖然在華中有多劫不開，但是比墮

阿鼻地獄不是強多了嘛。所以，最後的結局是光明的、溫暖的，是攝取的，顯示這個意思。

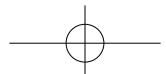
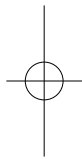
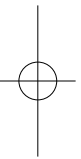
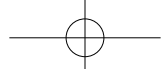
這是第一點，祖師法語的文證。

二、對方便抑止要怎麼理解

方便有兩種：一是口上這麼說，實際不存在；二是口上這麼說，實際也存在。這裡講的「五逆謗法除還是不除，往生之後到底有沒有華合」，這兩點應該實際都有——沒有造的時候不允許你造，說「不能往生」，它也真的有這個意思，才稱為抑止。如果真的造了呢？還要攝取。所以，這兩者都是存在的。

到極樂世界為什麼還要抑止呢？如果說「反正往生都一模一樣」，可能這個抑止力量還不夠，有的人或許還不能正確理解。就說，「你即使往生到極樂淨土，『雖得生彼』，但是這個不殊勝，因為你造罪，所以還要經過多劫蓮華才開」，這樣人家就會對惡業謹慎，不造，少造。

這個抑止雖然用五逆謗法最重的罪來抑止，其實佛心當中，只要你能做得來，

小惡也不做那當然最好，它是一種趨向性的，顯明佛的本意不希望我們為惡。但為什麼選五逆謗法，不選其他，比如十惡、犯五戒？因為五逆謗法是最大的過，如果標準定得太高，就達不到抑止的目的了，用這兩種最重的罪過，來顯示佛的慈悲和抑止的方便。

所以，往生極樂世界之後，所謂「華合多劫」，是對此土往生的抑止延續到淨土來說的，這樣的抑止就很徹底，很慈悲，表達得比較透徹。

三、方便抑止的對象是誰

這個抑止是對誰說的呢？是對我們此界造業眾生說的，不是對淨土的菩薩說的。已經到淨土了，還要跟誰去抑止呢？那有人說「這裡不是明明說往生淨土華合經歷多劫嗎？」這是對我們目前這個世間，造罪或者有可能造罪的眾生抑止而說的。往生淨土之後就不存在抑止的問題，直接顯明真實的狀況。

四、既然是方便抑止，下品下生往生到極樂世界到底有沒有十二大劫

我覺得這裡的回答要非常慎重，因為經文明確講有十二大劫，這是佛的境界，也

是佛的智慧和慈悲。

一般來說，經文的含義或者教理的解釋往往有兩種：教勸門和實義門。教勸門是從教化勸導眾生的立場，從這裡出發該怎麼講；實義門是從真實本義的角度，解釋是什麼意思。

佛說法非常圓融、圓滿，一句話可以攝受一切眾生根機，深者見深，淺者見淺，權者見權，實者見實。祖師解釋一定兩面都解釋到，讓你裡裡外外很透徹地瞭解佛說法的圓滿和意趣。所以有教勸門和實義門，也就是所謂「順教門」和「顯實義」——順著教化之門，顯佛的真實本意，這兩個角度。

下品下生往生有沒有十二大劫？

（一）從教勸門的角度是有的。

因為《觀經》這部經很特別，是從方便導入真實義，如果沒有十二大劫，怎麼是方便導入真實？抑止不成為抑止，方便不成為方便，這樣就破了教勸門，教勸門也就不存在了。為什麼存在教勸門？因為眾生根機不一樣，有的根機沒有成熟，需要通過

教化勸導慢慢成就他的善根，才可以引入實義。不能一開始就說往生淨土沒有十二大劫，因為本來講九品往生，以九品眾生導歸一實佛境，所以它必須要有這樣的案例，不然就不講這些了。

像《法華經》，大家都知道是導三乘歸入一佛乘，三乘教法就屬於教勸門，一佛乘就是佛的真實本懷。站在佛的立場上，佛心中沒有什麼三乘，三乘是教勸的方便，一乘才是佛的本懷，佛說一切法都是為了一佛乘。

淨土門當中，講三輩，講九品，包括下品下生十二大劫，這所有意趣都屬於方便教勸門——教化勸導眾生。因為眾生在分別心、顛倒見中，在萬有根機不等的情況下，怎樣引導他們步步升進，入佛的實相智慧，這中間一定要有個教勸的方便。你直接把實義門顯示出來，有的根機不成熟，就嚇得退了，「怎麼可能會這樣？」所以，對小菩薩、初心行人不說深法和高法，必須經過教化門方便調化，善根成熟之後，再彰顯實義門。像《阿彌陀經》就不講這些，因為《阿彌陀經》的傳布方式就是「正直捨方便」。

如果就下品下生往生來說，因為他造的罪業很重，有十二大劫蓮花才開，「那要謹慎，不犯罪業」，這樣會很好地兼護到我們在這個濁染世間的善根。而且要正確理解實義而不住於邪見，這要有一定的智慧，眾生往往會偏。

（二）從顯實義的角度來講，往生極樂世界並沒有十二大劫。

為什麼呢？業性虛妄，不管重業輕業，它的本體是虛妄的，沒有實體；而這句名號是實相法，極樂世界是阿彌陀佛的一真法界，是涅槃界、蓮花藏世界、無為涅槃界、報土，是完全實相法的展現。那麼，到這樣的世界去，怎麼可能有品位、十二大劫呢？因為業性虛妄，「一實能破萬虛」，自然就破了。如曇鸞大師《往生論註》說：「譬如千歲闇室，光若暫至，即便明朗；闇豈得言，在室千歲而不去耶！」房間裡黑暗封閉一千年，但是光一打開，立即黑暗消除。黑暗說：「我在這裡待了一千年了，怎麼你一來我就要走？至少等三百年再出去吧？」那不可能，光來暗去，立即消失！

累劫以來，我們的罪業累積得非常深、非常重、非常長遠，但只要念佛往生極樂，「微塵故業隨智滅」，所有一切大罪小罪通通當下消除。如暗遇光，如光破暗，就這

樣明顯。

印光大師也打了個「片雪洪爐」的譬喻。眾生罪業如一片雪，極樂世界如大冶洪爐，你不可能把罪業帶到極樂世界去。講帶業往生，是就這個世界的眾生還沒有消盡罪業，但是卻可以往生的這種狀態說帶業往生，而不是把業帶到極樂世界，到了極樂世界全部消融乾淨。這樣的話，還有十二大劫嗎？就沒有了。

（三）各就有緣來理解，都符合佛法。

這裡的順教門和顯實義，很多人好像還是聽不懂，「到底十二大劫有還是沒有？」好像要刨根尋底，其實這是凡夫的分別心不能理解圓融的佛法，以為在和稀泥，「什麼教勸門有十二大劫，實義門沒有十二大劫？兩句話都給你說到了，到底有還是沒有呢？」佛、祖師說法，意趣常處中道，教勸門、實義門必須兩門並存，才能達到良好的教化效果。如果我們不能圓融地理解，那就根據自己的根機選取一個，也符合佛法。

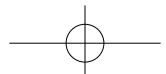
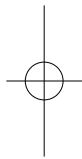
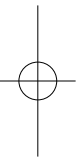
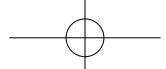
比如說，你認為有十二大劫，也是可以的，經文明確有這樣的文句，也不影響；到了極樂世界到底有沒有呢？你去了就知道了。或者通過祖師顯實義的開示，認為沒

有十二大劫，這樣理解也是對的，跟經文不矛盾，因為是顯實義。所以，各就有緣來理解，這就是佛法的妙處。

看上去矛盾，甚至是相反，但其實是一致的。打個譬喻，像一棵樹，樹幹長到一定的高度分出兩個樹枝，又開了，一個向東，一個向西，看上去它們的方向好像完全相反，但是它們的營養來源是不是都從樹幹來呢？都是的，它跟樹幹的本質沒有差別。

佛所講法圓融中道。比如蓮花中十二大劫，眾生的分別可能成為兩種理解：一個認為真的有十二大劫，往這邊走；一個說這是抑止的方便，就實義門來講，念佛往生到極樂世界花開見佛，這句名號是究竟圓滿實相。這兩種理解都正確，不過有角度的不同。另外，隨眾生的根機，兩種說法有同時存在的必要性。

我們眾生都是偏頗的，有對這種教法的另外一種說法，就可以糾正偏頗。比如說，站在實義的立場上，雖然明瞭往生極樂並無所謂的十二大劫，是花開見佛的，但是如果僅有這一種說法，抑止的作用就沒有，有些眾生就會放逸、懈怠。有抑止就能讓它

平衡。如果只是抑止沒有方便，當然不能顯示究竟真實的意趣，從道理上講也不夠圓融，因為同一念佛為正因，「一實能破萬虛」、「眾罪如霜露，慧日能消除」，這些大乘佛法的極則法理又怎麼解釋呢？畢竟不能夠達到最高的一真法界，不能到萬法歸一的「一」這個地方，還不是平等界，還有種種差別，不是究竟圓滿真理的顯現。所以，這兩種說法必須同時存在。

34 善導大師所言「齊同不退」是否意味著胎生是方便說

問：善導大師言「人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退」，而《大經》當中往生有胎生、化生，這是方便說嗎？

答：「人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退」，這是就念佛來說的，因為

《法事讚》在解釋《阿彌陀經》。《阿彌陀經》說「不可以少善根福德因緣得生彼國」、「聞說阿彌陀佛，執持名號」，是正直捨方便，專說念佛，十方諸佛護念。它不再提什麼雜行迴向，像《觀經》九品，包括第十九願三輩的其他諸行，這些都不談，只純粹講念佛。所以是就念佛來說「人天善惡，皆得往生；到彼無殊，齊同不退」，即「五乘齊入」，到極樂世界沒有任何差別。

《大經》是分為兩種狀態來說的：念佛屬於化生，明信佛智；不能明信佛智，猶信罪福，就是《觀經》的三福九品這一類的，他往生就有所謂胎生。

佛法的方便說，有不同的定義。這裡所說的胎生、化生，都是真實的狀況，而胎生是一種方便的教化。為什麼叫方便？本來疑惑佛智的人不足以往生，可是他願意往生，彌陀大願攝持，給他提供一個方便，那也可以到淨土；不過到了淨土之後，由於疑惑佛智的過失，所以暫時住蓮花之內，有三種障礙：不能見佛，不能聞法，不能供養諸佛。

35 極樂世界真的沒有品位差別嗎

問：極樂世界真的沒有九品嗎？如曇鸞大師往生前交代「九品淨業，不可不修」；善導大師也在其他著作提到過「九品」的字眼，如《法事讚》說「九品俱迴得不退，阿鞞跋致即無生」、「十方如來舒舌證，定判九品得還歸」；《般舟讚》說「散善九品依經讚，一一迴向皆得往」。如果沒有九品，為什麼曇鸞大師臨終前特別表明？善導大師《觀經疏》以外還提到過多次？

答：極樂世界是不是真的沒有九品呢？極樂世界是佛的境界，我們確實要慎重。這裡也是依佛經、祖師的教言，就凡夫的理解來回答。

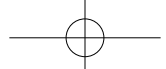
極樂世界有兩種往生，兩種境界：一個是念佛往生，一個是諸行迴向往生。念佛往生無輩品，諸行往生有輩品。這是一個大致的回答。關於往生極樂世界品位之事，

我專門寫過一篇文章，發表在網站，有好幾個問答組織在一起，應該比較全面了，希望你看看這篇文章。

念佛往生無輩品，因為念佛因平等，所以果位就平等。諸行往生，如果拋除諸行，完全仰投佛力，當然就歸入念佛了；如果諸行中夾雜行者自我的計度，「我修行多少，我功德多少」等等，這樣由於眾生根機千差平等，往生彼土也有差距。就像剛才說的，有教勸門和實義門，品位是教勸門的方便。

曇鸞大師生前交代「九品淨業，不可不修」，但如果以曇鸞大師的思想來看，關於九品這方面是比較淡的。依《曇鸞大師略傳》，他臨終前說「地獄諸苦不可不懼，西方淨土不可不欣」。當然，歷史很久遠了，到底當時說了什麼話，我們也難以一一去考證。不過以他的思想來看，「本則三三之品，今無一二之殊」，曇鸞大師顯平等真實義更多一些。

底下你引用善導大師的幾句話，不過，這裡的九品是就娑婆世界眾生的根機來說，眾生不管善惡，總分九品，你所引用的這幾句完全是講此土的九品眾生，跟往生

極樂世界有無品位沒有關係。

比如說，「九品俱迴得不退，阿鞞跋致即無生」，九品眾生，不論善惡，都迴轉趨向念佛往生，叫「九品俱迴」。這是以《觀經》的九品根機來解釋《阿彌陀經》的「善男子、善女人」，所以知道，所謂「善男子、善女人」未必就只指善凡夫，因為九品中，上品是大乘善，中品是小乘善、世間善，下品是造惡眾生。「十方如來舒舌證，定判九品得還歸」，這也是指往生淨土之前，為我們娑婆世界眾生定判為九品眾生，也就是三根普被，上上品、下下品都可以回到極樂世界。「散善九品依經讚，一一迴向皆得往」，道理都一樣。

36 念一聲佛號往生和精進念佛往生有何區別

問：念一聲佛號往生，和精進念佛往生有什麼區別？

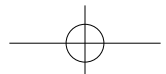
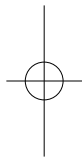
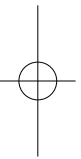
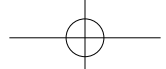
答：你的意思大概是說，他只念了一聲不精進，別人很精進念了很多，這是不是有區別？從往生來講，是沒有區別的。不過，關於念一聲和精進，我們底下還要分析。

一、關於往生

往生的區別，我分兩點來講。

從安心來講，往生的區別，在《無量壽經》裡說到了，有胎生，有化生，但不是以念佛精進和不精進來說的，而是以信和疑來說的。明信佛智，就是蓮花化生；疑惑佛智，就是胎生，五百歲不見諸佛。

如果講差別，就是這兩種差別，一個胎生，一個化生；但不是依據念佛精進不精

進，而是依據是不是明信佛智。

所謂「明信佛智」，就是機法兩種深信：你有沒有徹底放下自己，完全投靠阿彌陀佛？如果徹底放下自己，完全投靠阿彌陀佛，就是明信佛智，則蓮花化生；如果自己的東西放不下，就是疑惑佛智，那就是胎生。所以，差別體現在信和疑。

從行業來講，依善導大師的教判，專修念佛，明信佛智，就蓮花化生；雜行雜修，難以往生——即使往生淨土，因為有疑心，仍然是胎生。這裡也有一種對應關係，不是完全地對應？也有細微的地方，但大體是這樣。專修念佛就是明信佛智，雜行雜修就是胎生，當然這裡還有交叉、交錯。

這是關於往生的差別，我們講的都有經典依據。

二、關於一聲念佛和精進念佛

關於一聲念佛，一聲念佛未必代表不精進。

一聲念佛有兩種狀態：一是臨終，他只能念一聲佛，這一聲佛就往生了；二是平生，從這一聲佛號開始，只要生命還延長，就一路念到底，這也屬於精進。如果只念

一聲就不再念了，恐怕不能往生。所以說「一聲往生」，當然是從這一聲開始的，當下壽命到臨終了，只念了一聲，你說他精進不精進？當然很精進啊！如果壽命沒終，被救活了，這一念又活過來了，那繼續往下念，這是關於「一聲」。

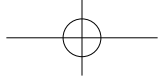
關於精進念佛，從意思來講，「精」就是純而不雜、精純，精度很高；「進」就是只進不退，也就是四修法：無餘修、無間修、恭敬修、長時修。這就是精進。

專修念佛，不雜餘佛，這就是「精」；不以煩惱、不以其他法門來間斷，這也是「精」；恭敬、至誠，這也是「精」；這些都是「精」。長時不退，不再改變，這就是「進」。「精進」要這麼理解。

一個人即使一天念三萬聲佛號，結果感覺不踏實，又加念了五千聲咒，對不起！雜了，不精；退了，沒進。「精進」有它特別的內涵，就是「專」，就是「上盡一形，下至十聲」、「一發心以後，誓畢此生，無有退轉」，這就是「精進」。

哪怕一天念一百聲、一千聲、一萬聲，只要這一輩子不改變、不夾雜，不以別法來間雜，長時熏修，有一天念一天，有一年念一年，就屬於精進。

所以精進有兩個，一個是跟自己比，一個跟別人比。希望大家不要跟別人比，跟別人比沒法比。跟自己比，進步了，就可以了。跟別人比的話，就上無止境了，你念一萬，他念三萬；你念三萬，他念六萬；你念六萬，還有念九萬的，還有念放光的，還有念出佛的，怎麼比？

所以，從安心角度來看，精進有安心，有起行，這樣來理解，就不至於誤會。

37 如何理解自力他力

問：釋迦牟尼佛是靠自力還是他力成佛的？若是靠自力，為何《楞伽經》說「十方諸刹土，眾生菩薩中，所有法報佛，化身及變化，皆從無量壽，極樂界中出」？若是靠他力，為何經中又說釋迦牟尼佛累劫修行，捨身飼虎、割肉餵鷹等？

答：凡夫要問佛的境界，我覺得還是慎重一些；凡夫無法回答，因為這是佛的境界。我們的語言是我們在娑婆世界所用到的，用這種語言對佛的境界究竟如何來說呢？我們只能說是「不可思議」。佛是「不可說」，這種「不可說」不是權威性，壓制不讓說，而是他的境界不是我們可以思維、瞭解的，不是以我們的語言能夠表達、說明的，所以叫不可說——無法說出來。

就像盲人，對於明眼人所看到的世界，盲人們要在一起討論，那怎麼討論、怎麼

說呢？所以，遇到佛的境界，凡夫要特別謹慎。

這裡，你引用了一個經證，再引用了佛的本生故事。其實，成佛之後是隨順不同眾生，叫「隨機示現」——你是什麼樣的根機、好樂什麼法門，怎樣示現對你有幫助，釋迦牟尼佛就示現說「是這樣」。如果一個眾生，要示現靠念阿彌陀佛三昧成佛，那就做這樣的示現；如果說要累劫修菩薩道，他又示現累生行菩薩道的修行。

佛經中也說，或以他身為自身，或以自身為他身；或以多劫為短時，或以短時為多劫。如果從時間來說，短時間可以放大為無量劫，無量劫可以濃縮為一念。從自我來說，佛以一身可以作他身，也可以他身來作自身，因為佛已經證滿宇宙法界，一心中已經沒有自他彼此分限，沒有「你是你，我是我」的概念，而是跟法界成為一體。所以，它確實不符合眾生的邏輯，但是倒不是妄語，在宇宙法界的真理現象中，佛所顯示的確實如此。

如果以淨土宗來說，釋迦牟尼佛靠自力修行，累劫行菩薩道，乃至十方諸佛也這樣示現，讓我們覺得發菩提心修行成佛非常困難，這些都不是我們凡夫能夠做得到

的，這樣轉而歸投於阿彌陀佛的救度。這是對我們的啟發意義。

如果以《法華經》來講，經中記載，釋迦牟尼佛和阿彌陀佛當初是共同發心，共同在大通智勝如來座下成為十六王子，行菩薩道，修行成佛，但是本願不同。當然《法華經》所講的，比如《如來壽量品》，這些都超過我們凡夫的思維理解，都是甚深佛境。

總之，學佛還是要落實到自己身上。凡夫說得太多，思得太多，恐怕是徒然無益。因為佛說法，佛的一切示現，不是要眾生作為戲論，說「到底你對還是我對」，不談這些，是以怎樣讓眾生得到法的究竟利益，以解脫成佛為目標。我們掌握這個大目標、大原則就好了。

38 為了自在往生是否要多靠自力一些

問：看到很多念佛念到預知時至的先例，讓我非常羨慕，很希望自己也能像他們一樣預知時至、身無病苦，要做到這樣自在，是否要多靠自力一些呢？

答：你的意思我明白，不過語言表達不夠精準，有點偷換概念。往生是靠佛力，不靠自力。所謂他力自力，是就一個特定的目標——往生來講的。無論如何，我們是靠阿彌陀佛的願力去往生。所以，以這樣的目標來定，再怎樣努力，也達不到這個目標，所以說沒有自力，要完全依靠佛的願力，依佛力去往生。

現在你的目標調換過來了，就是想以身無病苦為目標，這與就往生作為目標來講的自力和他力是兩個概念了。想要「身無病苦」，就要多念佛，心要放得寬坦，對這個世界要能看得破、放得下一些，這樣多念佛，臨終就走得自在。其實，這也是靠

佛願力——往生完全決定的前提下，安心自在、通身放下、徹底靠倒來多念佛，不可以再來雜自力修行的心。

所以，這裡的自力容易讓人混淆，想要「預知時至，身無病苦」，要做到這樣的隨緣自在，就要安心，完全靠倒阿彌陀佛，瞭解這個世界的無常，念佛精進，形成習慣，這樣就有助於達到目標。如果每天很多時間還在世間五欲當中，性情也很剛強，世間的事情也放不下，即使信願堅固、往生沒問題，但是臨終不能那麼自在。

39 母親念佛兒免難是否有悖因果

問：從因果的角度說，個人因果個人了，父債不能子還。為何有母念佛，子未念佛也得免難，蔭庇家人，這樣不是有悖因果嗎？

答：這個問題要多問自己幾遍。首先問題是一個不究竟、不圓滿的說法。「個人因果個人了」，什麼因果是個人因果？我們能不能找到一個個人因果？按照大乘佛法，所有的一切是互相緣起，一即一切，所謂「法界緣起」，孤立的事件都不存在。比如你坐在椅子上，這個椅子誰做的？你的因果牽扯到別人，工人、搬運工、木工、油漆工、工廠，工廠又會牽到別的。哪一個叫個人因果？因果是一個無窮循環相連的鎖鏈，所謂「牽一髮而動全身」，任何一個人，只要起一個念頭就跟整個法界貫通了，沒有所謂的個人因果，整個宇宙是一體的。

通常所講的「個人因果」，是說有強有弱，是站在分別念的立場來說的。既然互相緣起，緣力強的就會影響到相關弱的。母親這個緣如果比較強，她念佛就可以庇佑她的子女，這不是很自然的嗎？就像一棵樹長在那裡，樹下的一隻小蟲也沒栽樹，太陽怎麼就曬不到它呢？是樹的一種緣，改變了這個地方的生態，這裡整個的緣就起了變化。那我們在某種強大的緣的輻射範圍之內，我們也會受影響而改變。像母親念佛兒子免難，如果不是她的兒子，可能別人就庇佑不到；既然成為母子，他們之間這種

連帶的因緣關係，母親的作用會影響到他。所以，因果有無窮的鎖鏈關係，不要看得很簡單，是甚深微密的。

母親念佛，孩子免難，恰恰是因果鎖鏈關係中的強大緣起，是環環相扣這種關係的一種活潑靈動的體現，這才體現了因果，不然的話就不能說明因果了。

40 強調阿彌陀佛的慈悲是否會導致眾生放縱造惡

問：我深信念佛就能往生，而且佛陀不會捨棄任何人。但這樣的話，會不會有人放縱造惡，該怎麼造就怎麼造？比如說，日本人就是一邊念佛，一邊發起侵略戰爭殺人放火。這會不會縱容人做壞事而不擔心因果呢？

答：這個應該自己好好想一想。比如，我們學的淨土宗是不是依據淨土三經一

論？如果是，那佛陀是不是縱容人做壞事、讓人不擔心因果呢？

比如《觀經》下品下生，這個人造作五逆罪，殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，他念十聲佛往生了。那麼，釋迦牟尼佛就不怕人家來破壞佛法？不怕人家殺父、殺母？不是鼓勵人家造惡嗎？顯然不是這樣。這個地方要過關，必須要有佛法。是你心裡有疙瘩，理解不到位，不圓融，不是佛法不圓融。

這樣的問題顯得閱歷比較淺，眼光比較狹窄。「日本人一邊信佛，一邊發起侵略戰爭、殺人放火」，是因為信佛的原因導致他們發動侵略戰爭嗎？如果這樣，佛教還值得信仰嗎？佛教還能信嗎？日本人這樣，那自己信佛會不會也這樣呢？佛陀還是不是慈悲的？佛教還是不是和平的？

佛教是和平的，從來沒有因為信佛而發動戰爭。認為信了佛才發動戰爭，這是把因果關係完全搞錯了，這對自己本身的信仰也是極大的傷害。發動侵略戰爭，如果從世間角度來講，有很多原因，比如政治、經濟、外交、軍事、地緣關係等等，不是那麼簡單的事情。如果從佛法角度來看，就更清楚，是因為眾生的共業。這不是我們眼

睛所能看到的，發生這樣的事情，背後有看不見的重大業力在推動。

講一個佛陀時代的例子。佛陀出生於釋迦族，成佛之後，他的祖國被琉璃王滅掉了。其中有一個故事，舍利弗尊者為了救度釋迦族的人，就用神通力把釋迦族的五百男女裝到他的鉢中，送到天上，心想：「這樣琉璃王的軍隊就不可能殺到吧。」結果，戰爭結束之後，舍利弗把鉢取來，一打開，發現鉢裡五百男女全部化為血水。這就是業力的問題。

釋迦牟尼佛難道不願意保護他的國家嗎？如果不懂佛法，說：「你看，釋迦族為什麼被滅了？就因為出了一個釋迦佛。」這樣不是冤枉嗎？

這場戰爭的原因在哪裡呢？很久以前，釋迦族所在地是個大村莊，一年天旱，糧食絕收，村裡的人就把魚塘的魚全部吃掉了，其中有條大魚王。那時候釋迦佛是小孩子，他沒有吃魚，只是用小木棍在魚王頭上敲了三下。所謂「佛陀頭疼三日」，就是從這段故事來的。後來經過轉世投胎，琉璃王就是當年那隻魚王，琉璃王的部下就是當初魚塘裡的那些魚。戰爭就是起源於釋迦族人過去世吃了魚塘裡的魚。

這是眾生的共業，即使佛陀成佛了也擋不住。當琉璃王的大軍向佛陀的祖國開進的時候，佛陀坐在樹下。印度很熱，烈日炎炎，佛陀沒有坐在濃密的樹蔭下，而是坐在一棵枯樹下。琉璃王的大軍過來，一看佛陀，琉璃王就下來請禮：「尊貴的佛陀，您怎麼坐在一棵沒有樹葉的樹下呢？太陽這麼曬。」佛陀說話非常感人，佛陀說：「我是釋迦族的人，我的國家、家族就像一棵庇佑我的大樹，可是現在這棵大樹很快就庇護不了我了，我只能坐在這棵沒有樹葉的樹下。」琉璃王聽了心裡很明白，因為他帶軍隊就是要征伐釋迦族的。琉璃王非常感動，當時就退兵了。

佛陀非常平和地坐在樹下，說話沒有任何指責，他只是愛護他的國家。這話讓人聽起來心裡很悲酸，很感動。

結果，琉璃王第二次出兵，也被佛陀的威德、慈悲感染，退了兵。但是，戰爭最後還是不可避免地發生了，共業是要報的。

所以，像民族戰爭這種事情，學佛人眼光一定要看得遠，不要情緒化，這會讓眾生之間的業力越來越糾葛，纏繞得越來越深。要化解，大事要化小，小事要化了。這

樣的事情不化解，心中在那裡糾結民族情結、仇恨陰影，這個不好。有些政治家說的還不錯，對歷史要有正確的認識。但是，目的不是糾結歷史，而是讓我們面向未來，建立一個嶄新和平的未來。站在這個角度，高度就有了。

不要擔心「因為有佛陀的慈悲，眾生就做壞事、不擔心因果」，不會這樣。佛陀的慈悲和愛，不會縱容人造惡，反而會讓人止惡向善，他有這種力量。佛陀慈愛的力量是向著淨土的方向，拉我們到淨土去。嚮往淨土的道路是光明的，是慈悲、和平的，是向著純善和清淨圓滿的境界去的。而娑婆世界的戰爭、仇恨、無明等，和慈悲、愛是完全相反的方向。因為慈悲、愛反而發生仇恨和仇殺，怎麼會有這種結論呢？不可能這樣，道理講不通。如果這個道理能講通，就等於說，太陽光照到冰塊兒上讓冰結得越來越厚，會這樣嗎？只要太陽光一直照著，冰總會化掉。我們的心就像一個冰塊兒，仇恨、造惡、受苦難，而彌陀的救度、彌陀的慈愛就是陽光，只要多念佛，無限的慈愛、無限的陽光照著它，它就會融化，不會更加結冰。

所以，有這種擔心的往往都是初學佛的人。人要正面思維，順著佛法思維。佛陀

的智慧遠遠超過我們。愛能包容一切，愛能遮蓋一切，愛能融化一切。學佛人要有愛心，不要去散布瞋恨，不信佛才有仇恨、戰爭，乃至殺人放火。

問：你講只要念佛即可往生，只有往生，沒有墮落阿鼻地獄。只要精進念佛，就算吃肉，或者是萬惡的罪人也能往生。許多人心生歡喜心，往生那麼容易，只要念佛即可。念佛學佛的人越來越多；但是一邊學佛一邊造業的人也越來越多了。他們想：反正念佛即可往生，不墮地獄，不怕輪迴，不怕報應下一代，作惡還有什麼可怕的呢？這樣是不是很不利於教育國人學善從善呢？

答：你的問題比較長。歸納起來，是一個前提，衍生出兩種結果，然後針對其中一種結果作了推想和疑問。

你的前提是「你講只要念佛就可以往生」，衍生出的兩種結果，一個是有的人很歡喜念佛了，另一個是一邊念佛一邊造業的人也多了。

念佛是好的結果，就不問了。關於一邊念佛一邊造業，你提出問題：為什麼一邊念佛一邊造業呢？也給出理由——反正不怕因果，不怕墮地獄。如果這樣的話，不利於國人學善從善，怎麼辦？是這樣一個問題。

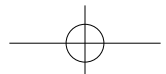
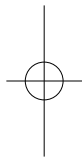
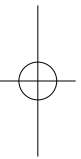
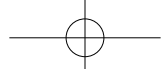
就你的提問，我作一點「借題發揮」。因為這樣的問題總有人問，但是你問他「是為你自己問的嗎」，他又支吾，說不清楚。所以，這個問題我分為三方面回答：第一是審題，對這個提問先審核一番；第二交流如何正確提問；第三再來回答。

一、審題

從問題的歸類（法義問題、生活問題、虛擬問題）上看，這個問題屬於哪一類？不是生活問題，似乎是法義問題，但其實是一個虛擬問題。是借法義來提問，所以這裡就有陷阱。

這個問題，回答者如果不清楚，就可能繞進去了。因為提問者自己已經繞進去了。人情上的東西一旦繞進去，這個陷阱是非常巨大的。

因為這裡不僅是個人的人情，而且也是大眾的人情。就是說，它是把念佛跟國人

的學善從善對立起來了。

學善在世間法中是非常重要的，大家都覺得很好，「那你們念佛人怎麼可以不學善從善呢？」所以它成了大眾公認的一種人情，這可能成為世俗的見解。這樣，裡面就有很大的裹挾空間。

所以，一般人在這個地方都會望而卻步，都會很害怕。因為你不可能得罪大眾，你沒有勇氣、沒有力量得罪大眾的這種見解，你不敢。

因此，碰到這個問題，你可能就要討好大眾，講一些浮表的話，而這時你已經離開了佛法，完全埋在人情當中。因為你沒有勇氣，被裹挾了，它有一個巨大的陷阱。

從五點來分析：

第一，開頭說「你講」，這兩個字就有問題，這不是我講。因為如果是「你講」，他才有可能提問。所以我們強調，提問一定要以佛言、佛法為標準。

「只要念佛就可往生」，不是我講的，是釋迦牟尼佛講的，是阿彌陀佛講的。如果他在心中認定這是佛所講的，他下面還敢不敢問呢？

如果問題的來源把握得很準，問的方向就不一樣。他認為這是某一個現實當中的人所講的，那未必就是真理，「所以我就可以來考問你」。如果是佛講的，我們作為佛弟子，下面你該怎麼來問，那就不一樣了。

所以，一定要明確提出問題的前提和來源。這個問題一開口就顯示出它是一個虛假的問題，因為來源不是在我這個地方。他如果說「你根據經典這樣講」，那就不一樣。

「只要念佛就能往生，不會墮入阿鼻地獄」，這是釋迦牟尼佛在《觀經》當中講的。佛這樣講，那你要問，能夠給你回答的只有佛。

「只要精進念佛，就算吃肉，或者是萬惡的罪人也能往生」，是這樣，但也不是我講的。

第二，「許多人生歡喜心，往生那麼容易，只要念佛即可，念佛學佛的人是越來越多了。」從這裡能看出，提問的人是站在一個事不關己的立場上。你聽到這樣的說法，有沒有生歡喜心？是哪些人生起了歡喜心？如果你也生起了歡喜心，還會不會問

這個問題？我想底下問題就沒有了，因為你就會說：「哦，那我也可以往生，那好，我也念佛。」就不會再問其他問題。

很可能你沒有躬行實踐，也沒有親自去追求往生。念佛一事，置之身外，這樣就有可能是在搞人情，沒有自己真實去嘗試。

問的問題一定要跟自己的心相關。當然，你也可能是代別人問的，許多人這樣。第三，「念佛學佛的人越來越多了，但是一邊學佛一邊造業的人也越來越多了。」這句話也是虛擬的。

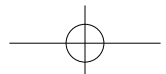
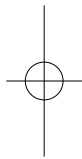
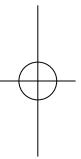
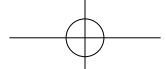
「一邊學佛一邊造業的人越來越多了」，你調查了嗎？多了多少人？這種答案怎麼來的？有什麼證據說，一邊學佛一邊造業的人越來越多了？而且，「一邊學佛一邊造業」，這八個字你的概念是什麼？也表達不清晰。我們每個人都在造業，即便做飯也是造業。業有善業、惡業，這裡根據上下推斷，應該是指造惡業。

人大致可以分為三種：一種是只造業不念佛，一種是邊學佛邊造業，一種是專學佛不造業。

對基本的佛學知識，我們要瞭解。所有眾生，都是一天到晚在造業，造貪瞋癡。只要沒有離開貪瞋癡三毒，身口意都在造業。所以，不存在一邊學佛一邊造業的人越來越多的問題。譬如地球有七十億人口，這七十億人不管他學不學佛，都是整天到晚在造業，所以曇鸞大師才說「一念一時所造業，足繫六道滯三途」，我們一天有八萬四千個念頭，念念皆是三途業。不管念不念佛，都是這樣。一般人完全埋沒在無明黑暗和造業當中，所謂埋頭造業，頭都抬不起來。這樣的人只有兩種可能：一種是沒接觸到佛法，繼續造下去；另一種是接觸到了佛法。你說「一邊學佛一邊造業的人越來越多了」，好像不學佛之前是乾淨的、不造業的，學佛了反而造業，而且越來越多。這顯然是虛擬的，也是因為你沒有觀察這麼細緻。這是第二點虛擬，跟事實完全違背。

第四，「他們想，反正念佛即往生，不墮地獄，不怕報應下一代，作惡還有什麼可怕的？」

「他們想」，他們想，你是怎麼知道的？是有人告訴你的嗎？「他們想」，就是不止一個人，有人對你說過「我告訴你，我學了這個法門之後就可以作惡了，不怕報

應下一代」嗎？人家的想法你是怎麼知道的？

這就是自己的想像，這個問題裡有很多陷阱。你自己這麼推論，認為「反正肯定有人這麼想」。有人這麼想，怎麼沒人告訴你呢？你有沒有做過調查，調查到底有幾個這樣的人？比如一萬個人聽到念佛即可往生，其中有幾個人認為「念佛即可往生，就可以作惡」的。或許有人會說：「肯定有人心裡這麼想。」那請問，心裡這麼想為什麼嘴上沒說出來？「可能不好意思說」，為什麼不好意思說？他心裡這麼想，嘴上不講的原因何在？「他認為這個話講不出來」，為什麼不能講出來？「因為這話不符合佛教」，說明他心裡是有標準、有是非的，他不好意思。

其實這些問題和想法，都是你自己想像出來的。為什麼會這樣想像？因為沒有躬行實踐。一個真正老實念佛、追求往生的人，聽到這個法門，絕對不會這樣想。你是幫別人亂想一陣。

心中會冒出這樣的想法，說明是你內心有問題。這些問題如果追問自己的話，會嚇一跳：「人家沒這樣想，是我的內心黑暗、污穢。」是因為你自己內心有這種想法

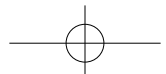
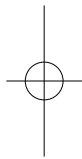
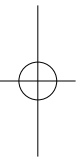
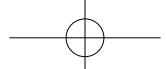
才這樣說的，然後假借別人，說「他們這樣想」；其實是你心中可能有這種想法，別人倒不一定有。這樣，不就是在說自己嗎？

我這樣講，可能稍微過了一點，但我確實沒遇到一個人跟我說「我告訴你，我遇到這個法門就可以造惡了」，沒有一個人這樣說。

第五，「這樣不利於國人學善從善」，這裡是用否定的語氣，這樣就有空間。

你得到的結論，就是念佛和學善之間產生了矛盾：念佛的人越來越多，造業的人也越來越多，不去學善了。這不是事實呢？退一步講，假如是事實，也就是念佛和學善有矛盾，那我們作一個極端的推論，假如這兩者有矛盾，我們要怎麼選擇？是選擇世善，還是選擇學佛？有信仰的人，肯定選擇學佛；而世情、世俗見很重的人，可能就會拋棄佛法，選擇世善。選擇的關鍵，就看這個人內心是否認同佛法是真理。

如果佛法是真理，佛法是標準，那我們自然要以佛法來考究世間善，而不是以世間善為標準來考究佛法，一看佛法跟世間善法不一樣，就認定佛法是錯誤的。不是這樣的。如果發現世間善法不符合佛法，它是輪迴的因緣，是不究竟、不清淨、不圓滿

的，就應該回歸到純淨圓滿的佛法的軌道，這才是我們作為佛教信仰者的正確思維模式。所以，這個提問也顯示提問者本身的信仰、腳跟站立的位置還是不穩定，在佛法跟佛教之間搖擺。

當然，念佛和學善並不矛盾，可以兼而得之：因為念佛，善法更加純淨；因為學善，更喜歡念佛。

二、如何正確提問

就這個提問，我們來交流一下，提問者應如何正確提問、如何提煉自己的問題。我覺得有四點可以參考。

第一，前提要正確。「念佛一定往生，即使造了阿鼻地獄罪業的眾生、萬惡罪人念佛也能往生」這句話，不是娑婆世界某一個凡夫眾生所講的，是佛講的。明確這個前提，你提問就會謹慎。因為佛所講的是真理，是標準，你就不會提出質疑；如果是人所講的，當然就可以質疑，這樣人情就來了。而佛所講的，佛是清淨的，這樣你心裡很多枝枝葉葉的東西就全部抖落了。

第二，提問者一定要躬行實踐。譬如你自己不參禪，卻去問禪的問題，就是莫名其妙，人家聽起來也很可笑。你不是農民，如果你想問種菜方面的問題，就一定要自己事先去做一做，「什麼時候播種，怎麼收割」，問的問題才清楚。如果你根本不去做，問的問題就非常浮表。

念佛也一樣，如果你躬行實踐，確實求願往生，並且已經念了幾年佛，提的問題是不一樣的。所以，一定要躬行實踐再來提問，不然就會虛飄浮華。有的人說自己怎麼好像提不出問題，對啊，你還沒去做嘛。現在讓你提一個現代物理學的問題，提得了嗎？提不了，提出來也是怪怪的。

就這個問題我們問問提問者，你聞到這個法是否歡喜呢？你是否有持續念佛好多年呢？再進一步問，你是否越念佛越喜歡造業呢？必須自己親身實踐過，說起來才能夠對機。空口無憑地說「一邊念佛一邊造業」，那你自己有沒有念過幾年佛？如果你說「我就是證明了。我念了十年佛，以前是吃素的，現在吃肉了，以前不抽煙，現在吸毒了。我親身證明，我每天念兩萬聲佛號，念了十年，現在卻是這個結局」，果真

如此，那你提出的問題就很厲害。

而事實恰恰相反，沒有一個這樣的人。事實是，你如果每天念兩萬聲佛，念十年，可能原來吸毒現在煙都不抽了，原來吃肉現在吃素了。事實與你的想像完全相反，你沒有去做，僅僅靠推想，提的問題就有矛盾。

第三，杜絕推想。提的問題一定要真實存在，推想的問題往往是靠不住的。這個問題裡面「你講」、「許多人」、「他們想」等字眼，都是推想，你是否做過調查？有多少人？是哪種人？即使有這樣的人，他是不是老修、正見的人？如果是初學佛，知見還不穩定，他提一個問題來，這不可以作調查對象啊！因為他根本不瞭解，稀里糊塗，他不是老修、正見，是錯誤地理解了，這當然就不足以拿來作為證據。

第四，以佛為標準。如果與世法相違背，要有一個取捨，何去何從。

如果從上述四點出發，我們提問就會規範，問題提出來就有規矩，而且是趨向真理的。即使遇不到善知識請教，你就這樣問自己，時間久了自然就有答案。

三、正面回答

審完題，也交流了如何正確提問，下面來正面回答。一句話：念佛只會止惡增善，只會變好，不會變壞。這是論點。

論據，有四方面：一是經文的證據，二是道理的證據，三是事實的證據，四是反證，從反面證明。前三方面是從正面說明。

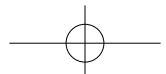
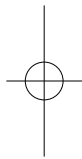
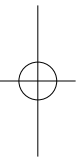
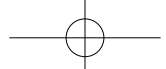
（一）經文祖典的證據

念佛只會止惡增善，只會讓一個人變好，不會讓一個人變壞。不管什麼人，遇到阿彌陀佛慈悲救度的法門，他決定會止息惡念，增長善行，只會變好，不會變壞。

提問者不是擔心嗎？因為「一邊念佛一邊造業的越來越多了」。事實上，哪裡會越來越多？不會的。經文的證據，在諸大乘經典裡太多了，我只說幾條。先引用《觀經》《大經》等淨土經典，大家熟悉的。

1 《觀經》的證據

《觀經》說：「如來今者，為未來世一切眾生，為煩惱賊之所害者，說清淨業。」

「煩惱賊之所害者」，煩惱像賊一樣危害我們，我們被煩惱賊所侵害。為我們「說清淨業」，「清淨業」指念佛，當然觀想也算在內。念佛一聲除八十億劫生死重罪。我們是被煩惱賊所害的人，佛為我們說清淨業就是能夠把我們的煩惱賊趕走，能夠讓我們得到解脫和清淨，這不就是說明念佛能夠止惡增善嗎？不然怎麼能稱為「清淨業」？

怎麼能夠除煩惱賊呢？《觀經》下品下生（《聖教集》第一七九頁）：「稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。」這句佛號，能夠滅一個人八十億劫生死之罪。我們講「罪惡」，「罪」和「惡」是不同的表達，其實是講一件事。如果念佛不能止惡，怎麼能夠滅掉八十億劫生死重罪？這是很明顯的經文證據。

《觀經》下品中生：「此人聞已，除八十億劫生死之罪。」

《觀經》下品上生：「稱佛名故，除五十億劫生死之罪。」

「此人聞已」，就是耳朵一聽到佛的名號，就滅掉了八十億劫的生死之罪，不是滅少罪，也不是滅一般的罪，是八十億劫，而且是生死之罪。所以念佛能止惡滅罪，

這是經文明確的證據。

我們信佛，當是信佛所說，《觀經》說：「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。」念佛的眾生被彌陀的光明攝取不捨，怎麼會造罪勇猛呢？已經被攝取不捨，當然會止惡向善。

又說：「善男子，以汝稱佛名故，諸罪消滅，我來迎汝。」本來是造作十惡罪的罪人、惡人，可是因為他稱念佛名，就稱他「善男子」，這不是明顯的滅惡生善嗎？因為諸罪消滅，罪惡滅掉，善生起來了，所以稱為「善男子」。這就是滅惡生善。

又說：「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華；觀世音菩薩、大勢至菩薩，為其勝友。」念佛的人稱為「人中芬陀利華」，會去故意為惡嗎？而且觀世音菩薩、大勢至菩薩是他的勝友，觀音、勢至交朋友，會交那個因為有佛法就可以故意為惡的人嗎？不可能的事情。觀音、勢至的勝友，是人中芬陀利花，自然是心中嚮往清淨，嚮往著淨善光明。

2 《大經》的證據

《大經》四十八願中第三十三願「觸光柔軟願」，這一願說得很清楚：「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，蒙我光明觸其身者，身心柔軟，超過天人。若不爾者，不取正覺。」

念佛就蒙受阿彌陀佛的光明照觸其身，就會身心柔軟。身心柔軟的人會去故意為惡嗎？你看大街上，搞暴力衝突的，拿炸藥包的，上房頂澆汽油的，這些人都是身心剛硬，身心冰冷，他們都是冷酷、絕望了，心很硬，才去造業。沒有身心柔軟去造業的，身心柔軟就會給人歡喜，給人輕鬆，給人愛。

《無量壽經》又說：「其有眾生遇斯光者，三垢消滅，身意柔軟，歡喜踴躍，善心生焉。」眾生遇到阿彌陀佛的光明，也就是遇到這句名號，遇到念佛法門，他怎麼樣呢？「三垢消滅」，三垢就是貪瞋癡，人之所以造罪造業，就是因為貪瞋癡的推動，而念佛光明就可以消滅貪瞋癡，這不就止惡了嗎？三垢消滅就是止惡。「歡喜踴躍」，這種歡喜，是佛性本身所具足的歡喜，而不是發財等等世間染污的情緒。是垢

染息滅，佛性甦醒，佛性本身所生起的清淨喜悅。這種歡喜，是「三垢消滅，身意柔軟」，身心不是那麼剛強，反而很溫順，非常調柔，柔軟慈悲。「歡喜踴躍，善心生焉」，是佛性的光明，佛性的甦醒。一旦佛性甦醒之後，這種善心自然生發出來。而這種善心跟一般道德說教的善心完全不一樣，因為它是從歡喜心、柔軟心所生。三垢消滅，是從心地自然生發出來的，是非常喜樂、舒服的。這段話和三十三願是配對的，是三十三願的成就文。

《大經》第三十三願成就文說：「其有眾生遇斯光者，三垢消滅，身意柔軟，歡喜踴躍，善心生焉。若在二塗極苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱。壽終之後，皆蒙解脫。」這裡說了好幾個「皆」，就是沒有例外的意思。「三塗極苦」，為什麼會在三塗？因為造了罪惡，現在受苦。罪為因，苦為果。「見此光明，皆得休息」，名號不僅能止住因上的惡，也能消除果上的苦，所以這句名號不可思議，從因到果都能夠更正。「三垢消滅」是止息因，「善心生焉」，指因上的善法生起了。果上怎麼樣呢？果上是「三塗極苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱。壽終之後，皆蒙解

脫」。所以，這句名號本身是從因到果全包的。

「無復苦惱」，一個人之所以造罪，不是他喜歡造罪，是他遇到苦惱。他有苦，想脫苦，可是他沒有正確的方法，因而才去造罪造業。所以，惑、業、苦這三條，像輪子一樣，互相銜接，循環不息。「惱」是煩惱。有苦了，想脫苦，脫苦又有惑業煩惱，才會造罪造業，惑、業、苦不斷地循環。那麼，念佛就把這個循環的輪子切斷。

《無量壽經》四十八願當中還有好幾條願，都是說聞到佛的名號止惡向善。譬如第三十四願「聞名得忍願」，聽到阿彌陀佛的名號，得三法忍，當然有這樣的功德利益。

第三十六願「常修梵行願」（梵行即清淨修行），聽到阿彌陀佛名號，不僅這一生，而且下一生還可以繼續保持清淨修行。沒有說聽到這句名號造業的人更多了，這種說法 and 經文完全相反，不是正知正見。

第三十七願「人天致敬願」，聽到這句名號，就發菩提心、行菩薩道，一切人天都加以致敬。聽到這句名號就造業，人天會致敬嗎？不可能。

第四十三願「生尊貴家願」，聽到阿彌陀佛名號，下一生可以在尊貴的家庭出生（當然「尊貴」是指菩薩發心），有大勢力，有大福德，可以利益眾生。

第四十七願「得不退轉願」，聽聞阿彌陀佛名號，可以住不退轉。住不退轉境界很高，我們理解不了那麼高，最起碼來講，是不會從善法退轉下來。「住不退轉」，是說不會從畢竟成佛的階位退轉，又怎麼可能會退下來造罪造業呢？

《無量壽經》還說：「聞法能不忘，見敬得大慶，則我善親友，是故當發意。」聽聞念佛法門，起了敬重心，心中大歡喜，這樣的人，釋迦牟尼佛說：「你是我的善親友。」釋迦牟尼佛最好的朋友、善親友，會喜歡造惡嗎？說不過去。

《無量壽經》「付囑彌勒文」：「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。」也說明聽到這句名號，獲得無上功德，也就是無量善法一時滿足，善法增到無量無邊。「則是具足，無上功德」，不可能反而造業。《無量壽經》「特留此經文」：「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。」這些經文我們都很熟悉。

「當來之世，經道滅盡」，那個時候的眾生，法都滅盡了，其他經典都沒有了，這時的眾生純惡無善，都是造惡的。就好像房子著火了，要救裡面的人，一定得澆水滅火。純惡無善的人，必須純善的法才救度得出來，不可能拿惡法去救度他們。

那個時候一切經教都沒有用了，因為那些他們都做不來，特留這部《無量壽經》，特留念佛法門，能夠讓這些純惡無善的眾生隨意所願皆可往生淨土。如果不能止惡向善，不能把一個人從罪惡的深淵當中救拔出來、往生純善純美的淨土，怎麼可能特留此經呢？特留念佛法門，念佛法門特留到末法時代乃至法滅時代，充分說明它是在純惡無善的環境、時代當中，能夠展現止惡向善，能夠阻止貪染，引向淨土，它有充分、絕對的力量，才會特留此經。

還有我們比較熟悉的《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》裡有幾句話：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」、「如染香人，身有香氣，此則名曰香光莊嚴。」這個比喻非常好，充分說明止惡、向善兩方面功能都有。比如我們身上有汗氣，有臭味，把衣服或者整個人用香一熏，香是純善好香，汗臭味就沒有了，熏沒了，

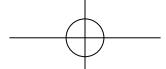
沾上香氣了，染香的人身上就有了香氣。這句名號就是香，稱念名號的人就是染香之人，身上就有香氣。

名號是阿彌陀佛的圓滿功德，是阿彌陀佛的純善。我們念佛人原來是惡的，有汗臭，有污穢，可是念佛了，遮住了惡，甚至消滅了惡，變得清淨，讓我們的心體純善、圓滿起來，所以身有香氣，這叫「香光莊嚴」。這四個字聽起來非常優美，「香光莊嚴」，妙香光明、莊嚴，念佛這麼好，這樣優美舒服，哪會造業造惡？沒這個說法。

3 《往生論》的證據

天親菩薩的《往生論》說：「正道大慈悲，出世善根生」、「正覺阿彌陀，法王善住持」。念佛法門是阿彌陀佛的正道大慈悲、出世善根所生出的法門，從大慈悲而出，是正道善法裡所出，是出世的善法，怎麼可能會造惡？這是不相應的，從大慈悲裡會流露出惡嗎？從正道當中會流露出邪道嗎？從出世善裡怎麼會流露出造業呢？所以，出世善根所生的正道大慈悲的法門，不存在這些問題。

「正覺阿彌陀，法王善住持」，名號是阿彌陀佛的正覺，所謂「若不生者，不取

正覺」。阿彌陀佛是法王，有無量的善法，他的善功德力住持在名號當中，也住持在一個歸命阿彌陀佛、專念彌陀名號的人的心中。因為彌陀法王之善在住持著，所以他不會去造惡。

所以曇鸞大師說，阿彌陀佛的世界是一個正覺的世界，不可能有不正覺的事情。我們的心如果被阿彌陀佛的正覺所住持，自然心心念念嚮往著正覺，而不是向於罪惡。即使我們還是凡夫，沒有斷盡煩惱，但趨向是嚮往著淨善光明，嚮往著覺悟境界。《往生論》又說：「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。」「速滿足功德大寶海」就是行善，增長我們的善法功德力。

《往生論》又說：「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。」這句話也非常好。稱念阿彌陀佛名號的人，就像阿彌陀佛光明智慧一樣，就像阿彌陀佛名號本身所具足的意義一樣，這樣就是「如實修行相應」。「如實修行相應」的人怎麼可能倚仗彌陀的慈悲造罪造業呢？這是不可能的，因為這是實相法，是如實修行。

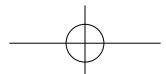
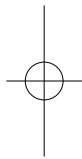
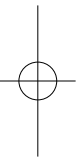
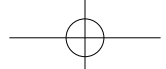
這些充分說明，念佛可以止惡向善。

4 《往生論註》的證據

曇鸞大師《往生論註》說得更清楚：「此如來名號，及彼國土名號，能止一切惡。」阿彌陀如來的名號以及國土名號，能止一切惡。具體有三種「止」：一是止一切惡，二是到了淨土自然能止貪瞋癡等一切惡的根源——無明，三是止求小乘的心。這些都是佛的名號功德。我們念佛當然能夠止惡行善。

《往生論註》又說：「在此作想，觀彼三種莊嚴功德。此功德如實故，修行者亦得如實功德。」阿彌陀佛的功德是如實的，不像世間善法是雜染的。雜染的，有善也有惡，甚至愛會變成恨、恩會變成仇，善也可能會轉為惡，好比有的人原本互相恩愛，後來卻拔刀相向。這都是世間雜染之法，不是如實功德。而阿彌陀佛的功德是如實功德，清淨不顛倒，真實不虛偽，順二諦，順法性。所以念佛所得的功德，絕對沒有雜染，絕對不會產生無常、變滅，讓我們受苦受難。

善導大師說：「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除。」就是止惡向善，「念念稱

名常懺悔」。這都是說名號本身具足止惡向善的力量。

在佛教諸大乘經典中，沒有任何一句經文說，弘揚阿彌陀佛慈悲救度的念佛法門，反而有人造罪造業、執著邪見。沒有這樣的經文。一切經教都證明，念佛必然只會變好，不會變壞。

以上是經文祖典的證據。

先用經證的原因是，經是佛的聖言量，聖言量是標準。佛已徹證宇宙人生的真理，我們所認為的道理如果通不過佛經的勘驗，不算為道理，不算為真理。

（二）道理的證據

在經證的前提下，再引用理證。

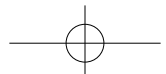
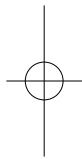
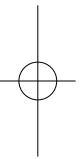
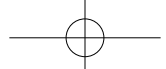
第一，念佛法門是佛的慈悲的展現，佛的慈悲是悲智圓滿的慈悲，慈悲當中含攝無窮智慧，是徹底究竟圓滿的智慧，不會像人情一樣。人情會出現什麼呢？所謂「慈悲生禍害，方便出下流」。這其實根本就沒有慈悲，是人才會這樣，比如父母溺愛孩子。而我們不能認為「阿彌陀佛慈悲，可能就有人仗著這慈悲出下流、生禍害」，

這等於把佛的慈悲跟人情混同，道理說不過去。

第二，佛的慈悲是無緣大慈、同體大悲。同體大悲是說被慈悲的人，他和佛的慈悲是一體的。既然是一體的，這個人感受到佛的慈悲反而去造惡，不就是說阿彌陀佛和你一起造惡嗎？怎麼可能佛和你一起造惡呢？你只能跟佛一體，只能被佛同化。因為念佛眾生和佛一體，所以只會變得越來越好，不可能佛變成眾生，跟你一起造罪。就像木頭和火成為一體一樣，木頭一定會變為火，不能火反而變為木頭。佛是智慧火，眾生是柴，既然是一體的，就會被火所燒，變為火。

第三，慈悲具備引人向上、向善的力量，這是我們的生活常識。如果我們正在苦惱、絕望當中，這時有一個人理解我們、關愛我們、慈悲我們，蒙受他這樣慈悲的對待，我們會因此而造惡嗎？任何人都不會，因為這和我們的心是相反的。我們會感動，會向他訴說一切，心一定會很柔軟、很歡喜，自然謙卑柔順，願意聽他的引導。

世間是無常的，我們受煩惱賊所害，產生種種邪見、貪染。佛對我們無限慈愛，只有佛對我們是真實的，關愛我們。我們在佛面前當然會非常柔順，會聽佛的慈悲教

言。佛當然會慈悲我們，佛的慈悲會引導我們向著純善、淨美、光明的世界。

第四，慈悲能夠止息人的苦惱。有苦有惱的人才會犯罪，無苦無惱的人為什麼要犯罪呢？他沒有犯罪的必要。人不是喜歡犯罪，是因為有苦有惱，要擺脫苦惱，又沒有正確方法，所以才犯罪。如果沒有苦惱，苦惱都消除了，就不會犯罪。犯罪是在造罪，沒有人喜歡罪，人都喜歡喜樂、歡喜。你蒙受了佛的慈悲，苦惱消除，坦然而自在，身意柔軟，身心喜樂，自自然然就沒有造罪的必要，所以止息了苦惱，止息了造罪。《觀經》裡說：「吾當為汝，分別解說除苦惱法。」「說清淨業」和「除苦惱法」是一樣的，能除苦惱，能令身心清淨，能滅我們的罪。

第五，名號是實相法，是實相身，是為物身。它本身是真實的，是無量清淨莊嚴真實的摩尼寶珠名號，這句名號能破眾生一切無明，能滿眾生一切志願。念佛人只要稱念彌陀名號，自然納入實相的軌道。曇鸞大師作了一個比喻：蛇性曲，走路腰身彎曲，如果把牠放到竹筒裡，牠不得不直。我們的心充滿罪惡的貪瞋癡，彎彎扭扭的，但是一念佛，六字名號就是竹筒，你進去就不得不直，正直是佛心，自自然然順著這

個軌道。所以，即使本來是扭曲造罪的眾生，念佛也自然納入實相軌道，正直無為、向善向淨的軌道，這是必然的。

阿彌陀佛的名號、慈悲、智慧，就像光明，光明能破除黑暗，不可能光明來了黑暗更加黑暗。彌陀的慈愛，就像春天般溫暖，能化除堅冰，不可能越溫暖冰結得越厚。怎麼可能佛越慈愛我，我越去造罪造業呢？造罪造業是因為心中冰冷，寒冷如堅冰。阿彌陀佛光一照，我們心裡罪業的冰霜被滅除，慢慢融化、柔軟，就像冰化為水一樣，不可能冰層更加結厚。只有在無常凜冽的風霜中，在貪瞋癡三毒的染污中，我們的心才會越來越冰冷、堅硬，才會犯罪。遇到了佛法，遇到了阿彌陀佛的救度，就像遇到暖氣一樣，自然就會融化，這是自然的道理。

經中有「塗毒鼓」的比喻：戰士上前線打仗，被敵方的毒箭射中了。有一種鼓，上面塗了一種藥，只要鼓一敲，箭自然就拔出來，身體自然平復。阿彌陀佛名號就是這種鼓，我們被三毒之箭所射，六字名號一念，毒箭自然拔出來，身體平復如初。不可能六字名號一念，毒箭往裡鑽，這叫什麼「塗毒鼓」？

阿彌陀佛名號是「阿伽陀藥，萬病總治」。萬病不過就是貪、瞋、癡三毒煩惱。既然萬病總治，就沒有煩惱、邪見對治不了的，都可以對治，這才能稱為阿伽陀藥。從這幾方面說明，念佛必然引導我們向好、向善、向純淨光明。

（三）事實的證據

用事實證明只會變好，不會變壞，這樣的事實在周邊見得很多。

首先是吃素。世間人貪口腹之欲，好像吃素是多大的難事，認為人活著就是吃喝玩樂，吃喝玩樂都沒了，活著還有什麼意思？但是只要念幾年佛，自自然然就吃素、不殺生了，有很多明顯的例證。不可能越念佛越殺生幹壞事。念佛有止惡保平安的功

能。

還有人脾氣很大，怎麼都改不了，所謂「江山易改，本性難移」。真心念佛，脾氣會逐漸變得柔軟，這也是止惡修善。還有很多人，因為念佛，家庭關係好了。有的人心裡一天到晚煩躁，怎麼講道理都不管用，但只要真正念佛，心裡自然安靜、平靜了。遇到大苦惱的事情，甚至要瘋了，六神無主，只要念佛，心裡就會感到暖洋洋的，

感到有所依靠、有所平復。這明顯是止惡向善。

還有很多人去寺院供佛、拜佛、念佛、求佛，求逢凶化吉、遇難成祥、消災免難、增福增慧。如果一個人念佛了還喜歡造罪造業，那還能求得了嗎？那不是越求越造罪嗎？正因為念佛自然具足止惡向善的功能，人們才去求消災免難；不能止惡怎麼能消災免難呢？正因為佛號自自然然能止惡，人們才向佛求消災免難；如果佛號不能給眾生帶來善法，人們怎麼能夠去求增福增慧呢？所以，很明顯，逢凶化吉、遇難成祥、消災免難、增福延壽，這都是名號裡本來具足的功能，因為有止惡向善的力量，才顯現出這個功能效果，歷來被芸芸眾生所信奉、依靠、祈求。這是事實的證據，太多了，《念佛感應錄》中有很多記載。

（四）反證

講反面的證據，從反面來證明。

首先，佛經中沒有記載因為有彌陀慈悲而造惡的。如果有，一定會記載。像般若空門中，有執著空見、豁達空而造罪放浪的，這個經典中有記載，要遮止。淨土三經

沒有，因為這個法門是慈悲救度的法門，能夠破除一切邪見的法門，根本不存在這種問題。即使是煩惱邪見的眾生，依靠這個法門也完全得以度脫。

眾生為什麼會造罪造業？就是因為有邪見、煩惱。眾生邪見主要有五種：我見、邊見、邪見、見取見、戒禁取見。在聖道門中，一定要破我執、身見。有身見的眾生，以佛法來看，就是邪見眾生，因為你有身見，有我，聖道門不破這個邪見，不可能解脫。但淨土門沒關係，你抱持這個邪見照樣往生，這就是這個法門的殊勝之處，你就邪不起來，你想邪，六字名號把你拿住。這個法門厲害，不可思議，是一切眾生最後的救度之法。

就像光明和黑暗一樣，勢不兩立，哪有黑暗擋住光明的？不存在。就像冰和火一樣，火燒來了，冰不化，反而更加強硬，這個道理不存在。道理完全相反，事實完全相反。所以，從反面來說，絕對不存在念佛讓一個人喜歡造業，讓一個人抱持邪見，不存在。

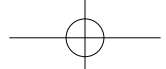
退一萬步說，如果有這樣的人，阿彌陀佛慈悲救度了，他就可以造罪造業了，那

這個人肯定不是念佛的人。這是他本身邪見的過錯，他還沒有和阿彌陀佛發生交集，他純粹是一種觀念，才會這樣。這樣的人其實是不存在的。假如有，也是他自己邪見的過失，不是阿彌陀佛這個法門的過失。

打個比喻，有個人想自殺，他可以找很多自殺的方式，可以跳樓、跳橋、撞車。為了不讓他死，難道樓也不蓋了，橋也不架了，車也不開了嗎？即便這些都不做，他還是會死。可以撞牆，沒有牆可以撞地。你沒有辦法，因為他被冤家附體了，一定要死，不死不行。

我們所說的，是按正常情況來說，有的人就是邪見，邪見的人不管遇到什麼，都會增長他的邪見。因為這一點，就不弘揚阿彌陀佛的救度，這是不可能的。這樣的邪見眾生，我還沒有遇到過。但是提這樣問題的，還是經常會有。如果反問他「你擔心別人念佛造惡，你自己會這樣嗎？」他會立即否定。「你會因為念佛從此對父母不孝順了嗎？」「我不會這樣……」找不出例證。這都是虛妄假相，沒有遇到一個事實。

這樣的虛擬問題，往往給我們很大的纏繞。今天這個問答，就把所有問題和疑惑

都解答了，以後所有問到這個問題的，希望不要執著這樣的邪見。如果執著不改的話，不僅是邪見，甚至是謗佛謗法。阿彌陀佛怎麼會讓人造罪造惡？我們怎麼會產生這個流弊？如同光和暗不能兩立一樣。所以，大家一定要以佛法為標準。

如果有人住於邪見的話，那是他個人的邪見問題。對於這樣的邪見，在《無量壽經》中其實也有遮止，就是所謂「抑止門」。比如說三毒五惡這一段，還有第十八願講的「唯除五逆、誹謗正法」，這些就是有所抑止的。這樣，真諦和俗諦，二諦圓滿。

41 說往生沒有條件會不會導致竹籃打水一場空

問：任何法門都有優勢和劣勢。有人把往生條件提得很高，信心方面會有缺失，但是個人的修為方面會比較嚴格。如果說往生沒有條件，這個信心容易生起，但是有可能以為自己沒問題了，其實並沒有真的生起願生心，佛號也沒怎麼念，善業也沒怎麼修，最終還是執著娑婆，竹籃打水一場空？

答：這個問題，要好好審核一下。說「任何法門都有優勢和劣勢」，所謂的法門，應當是佛在經中如實所表達的，不是依個人見解來說的。「門」就是能夠出離，依這一「法」出離三界，證入涅槃，這稱為「法門」。

「有人把往生條件提得很高」，這個叫作法門嗎？那麼若說「往生沒有條件」，這個是不是法門？所以，你要拿經文來對照，不是依個人的喜好來判斷。如果是依個

人人情來判斷，這兩個都有得有失。那我們到底依什麼為標準呢？怎麼取決呢？要依據經典，作如實之說。

「有人把往生條件提得很高」，那就不能稱為法門了。佛說念佛一定往生，「三念五念佛來迎」、「上盡一形，下至十聲，若不生者，不取正覺」。所謂的往生條件，也就是阿彌陀佛第十八願所說的三心十念，「至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」，如實地表達，既不提高也不降低，這樣才稱為法門。

人為地把它拔得很高，就偏離了佛陀的誓願，當然信心不會有；信心沒有的話，個人修為再嚴格，最後通通是無用之功——因為沒有信心啊，不具足三心，決定不得往生。個人的修為成為什麼？頂多是世間的善法，跟極樂無為涅槃界完全不相應。所以，並沒有所謂的法門優勢劣勢，只要離開了佛陀的誓願，全部都是劣勢，沒有優勢。

「若說往生沒有條件」，這個「沒有條件」怎麼來定義呢？三心十念，三心就是讓你相信，「你要發願，你只要信我」，這當然談不上是提條件——我救度你，你不信那當然沒辦法。說是條件，當然也可以，總之要信、要願。說沒有條件，如果連信

和願也不要了，念佛也不要了，那當然就不可能有往生了。信就是你接受了。念佛也不能說是一種條件，是接受彌陀的救度。我們這樣依據佛經典而說，也就沒有所謂的優勢和劣勢，就這樣如實地說。

總之，不要用人情來理解佛法，要以佛法的原汁原味，佛怎麼說我們就怎麼說。眾生聽到有不同的反應，就又落到人情、眾生的理解這方面了，「哎呀，這樣好，這樣我有信心了」，那他後來沒有念佛號，就會「竹籃打水一場空」。這樣的人有沒有呢？也許有，這是他個人的問題，是機的損失，並不是法有什麼缺失。依據經典，佛怎麼說，我們就怎麼說；祖師怎麼解釋，我們就怎麼解釋。不然的話，弘法的人就會左右搖擺，因為沒有標準。

另外，我們勸人往生，總是對那個生死心強、真想了生死的人說的。這樣的人，他不至於聽說往生無條件，「彌陀這麼慈悲，那我不念佛了」，不會的。他一定會很歡喜，很願意念佛。如果是生死心不切的人，可能成為戲論，他會說：「這樣就可以了，那我就可以不念佛了。」那麼你說這個人是對生死有認真的態度嗎？如果他本身

對生死都不認真，說高說低，怎麼說都沒用，因為他根本就不想解決這個問題。就像看病一樣，他想病好，你給他開藥，他才會認真對待；他本來就不認為自己有病，你再說這個藥怎麼靈，對他都沒有意義。

所以，宣揚彌陀救度，要對機說法。如果對方不想死了生死，就是「話不投機半句多」。對機的人，就如實說：佛怎麼發願，我們就怎麼說；祖師怎麼解釋，我們就怎麼說。這樣就不至於把條件拔高或降低，進而有優有劣。

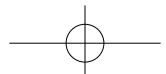
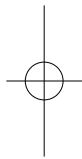
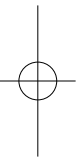
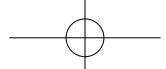
我們依據佛的本願、祖師的規範解釋宣說之後，剩下的就是這個眾生跟阿彌陀佛之間的事情。我們傳話也傳到了，帶信也帶到了，阿彌陀佛的口信、資訊、本願，已經傳到眾生那裡了，那麼佛就要負責任。這個人再怎樣懈怠、不念佛，那也是佛的事情。如果為了防止他誤解，我們頂多強調一下信、行的重要。所謂「頂多」和「強調」，也是人情的語言，其實我們還是回歸佛陀的誓願，如實地宣說，不增不減，這樣比較好。因為我不過是個介紹人，把口信帶到就可以了；我們所盤算、思維的，往往都是自己想得太多。

42 有人念佛多年惡習不改是否對法門有影響

問：有人盯住蓮友的過失，對法門進行批評。斷惡修善而往生，這應該是佛所期許的，但有的人就想原地不動被救度，念佛多年惡習不改，這是否對法門有影響？如果勸他改了去往生，好像又成了有條件。

答：應該盯住彌陀的功德對法門進行讚歎。如果盯住眾生的過失來批評法門，這是不智慧的，因為這是他個人的過失，跟法門有什麼關係呢？就好像盯住病人的病，然後批評藥方。病人不依藥方來服藥，怎麼能說藥方不對呢？又不是法門讓他這樣子，是他本來就這樣，而淨土法門就是要救度這樣的眾生。所以，專門盯住人的過失來批評法門，這是不智慧的，因為並不是法門的過失。

「斷惡修善而往生，應該是佛所期許的」，佛所期許，如果以斷惡修善來說的話，

是對那個可以期許的根機而加以期許；如果對不可以期許的根機，則不期許他斷惡修善。比如說《觀經》九品，上、中六品可以期許斷惡修善，下輩三品十惡、破戒、五逆，臨終了，怎麼期許他斷惡修善？所以，這也可以說是從抑止門的立場來說明，對可期許的根機才期許。

佛對一切眾生都期許的是什麼？不是斷惡修善，是念佛。就是以第十八願為證，彌陀本願已經作了明白無誤的證明，「願生我國，稱我名字，下至十聲，乘我願力，若不生者，不取正覺」，第十八願沒有說到斷惡修善，所以，佛陀期許我們什麼？期許我們一向專念。一定要明白這點。

一向專念跟斷惡修善矛盾嗎？不！反而因為一向專念，自然就斷惡修善。而這個斷惡修善，不是凡夫虛妄心中自我努力，凡夫心仍然是貪瞋邪偽、惡性難侵；這種斷惡修善是「橫截五惡道，惡道自然閉」、「不斷煩惱得涅槃分」、「橫超斷四流」，是不斷而斷。仰仗阿彌陀佛的大願業力，只要念佛，從內到外身心慢慢地調柔、轉換，這是以佛力斷一切惡，修一切善，佛的名號本身就有這樣的功能和作用。

如果能夠一向專修念佛，一切斷惡修善自在其中；如果離開念佛別談斷惡修善，一方面是驕慢，另一方面，落在彌陀的慈悲救度光明之外，所謂「頭上安頭」，法也不圓融。因為不可能有任何的斷惡修善會離開六字名號，就好像一切萬物離開虛空之外，怎麼可能？六字名號是圓滿的、究竟廣大的、遍徹一切法界的，世間出世間、有為無為，所有一切善事功德都包含在六字名號之內，它本身有這樣的功德利益。

所以，佛根本的期許是什麼？是一向專念，一向專念自然有斷惡修善的功能。我們不可以拿世間的斷惡修善與念佛平等齊觀。很多人修學念佛法門，往往拿世間的善來跟念佛作比較，這不是一種正知正見，因為世間的斷惡修善是有為、有漏法，怎麼能和念佛相比？但是世間的這種說法，它會獲得世間人的好感，以及絕大多數人的認同；相反，念佛本身因為是實相法，遠遠超越了世間人所能理解的範圍，它對世間的人情、塵世的貪戀、虛假的修飾衝擊是很猛烈的，所以，世間人往往還不太樂意聽。

比如，講人間淨土，講行世間善法，大家都點頭默許。為什麼？因為大多數人都貪染這個世間，喜歡在這個世間做點些微的改善；但佛法不是做這些細小的改善，是

讓你徹底地拋棄。「那不行，我們還在這裡」，世俗力量的牽扯是非常強大的，如果沒有正知正見，很難突破這種人情。

以佛陀來看，三界就是火宅。世間人沒有這樣的覺悟，他們在這個火宅中修理修理窗戶啦，裝潢裝潢啦，以便住得更好一點。但是，只有佛的智慧眼光才看得出來，佛陀說：「要離開這個地方，你房子都著火了。」我們並不是要在著了火的大樓裡，把凳子搬正，讓坐的姿勢更好一些，廚房燒個菜更好一點；真正有智慧的人，知道外面著了火，還有心思做這些嗎？如果一個佛教徒，一個懂得彌陀慈悲救度的念佛人，不趕緊呼喚有緣眾生出離三界的火宅，還在跟他們一道建設所謂的人間淨土，或者在火宅裡炒一個菜吃吃，這是「居心不良」啊。當然，可以肯定地說，只要抱有這種心態和作為的人，他根本就沒認識到這裡是三界火宅，也不知道出離的道路、門徑在哪裡，還迷茫在當中，他才會附和世間人的觀念。所以，不可以附和世間人的觀念。我們並不是說不要斷惡修善，而是說要有更高的認識、更徹底究竟的解決辦法，這樣反而是從內心真實之處湧生出來的，也是從念佛法門本身所生發出來的，這對世間的和

諧、穩定、愛心淨化，才有根本的力量。

至於說念佛多年惡習不改，我想，要麼就是他沒有認真念佛，不可能念佛多年一點點沒有改善。那即使沒有認真念佛，對法門有沒有影響呢？可能有點小小的影響，但影響不大。為什麼呢？因為我們弘揚這個法門，是弘揚阿彌陀佛的救度，不是弘揚個人。我們是以佛陀的教理，以佛經祖語來勸化人，不是看個人的表現。當然，在某種程度上，眾生會看這些個人表現，應該說還是有影響，但影響不大。為什麼？大家的眼睛都是雪亮的，這個人表現不好，大家馬上知道「念佛人不應該這樣」，自然就跟他遠離了。就好像銅、鐵一旦生鏽，馬上就成了防護層。也像瘡結痂了，馬上就復合上了，那對法門有什麼大影響呢？反而是那些裝得很像，讓別人看起來有修行、受讚歎，以為佛法就是如此，其實並沒有正知正見的人，反而會禍害。何況，念佛而改善的人很多，不改的人畢竟是少數。很多人原來吃葷，現在吃素了；原來脾氣大，現在柔和很多；原來很吝嗇不捨得布施，現在很願意幫助人；這就是念佛明顯的改善。

講到無條件的救度，阿彌陀佛的救度本來就是無條件的。「無條件」也就是佛教

常說的「無緣大慈，同體大悲」。無緣嘛，不講究任何條件，甚至連緣都不講究，還有什麼比這更究竟、徹底的無條件？它是阿彌陀佛無盡的愛心救度。我們不可以弘揚彌陀救度的時候講了一半又收回了，說「不可以講。你看，講了以後你不努力改惡修善，不行，我把它拿回來」，絕對不可以這樣，這就變為有條件了。要一以貫之，堅決徹底展現阿彌陀佛無條件的救度。

阿彌陀佛的救度就像火，眾生就像柴，拿火去燒柴，說「你看，燒了半天，它也沒有著，乾脆別燒了」，那這個柴它自己能夠燒著嗎？你燒半天它都沒有著，還在「吡吡」地流水，還在冒煙，那應該怎麼辦？應該一直往下燒，一直把它燒乾，燒起火，讓它成為熊熊的烈火。這個火代表彌陀的慈悲，代表彌陀無條件的救度。這個人還沒有完全信順彌陀的救度，我們應該怎麼辦？一直以彌陀的愛心來點燃他、感染他，總是跟他說彌陀的愛心是無條件的，無論如何一定要救度他，讓他的心柔軟，一旦他接觸這個法門，他的心就光明了，就被彌陀的慈悲火所點燃了。不可以半路上說，「你看，沒點進步，也沒有改惡向善的什麼表現，乾脆我勸他改惡向善吧，這樣念佛才可

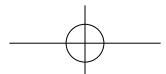
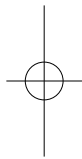
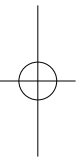
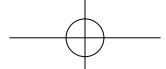
「往生」，這等於是把火種拿掉了。

所以，總是以愛心來感動眾生，這是一個大的原則。

43 為什麼要臨終才能往生

問：為什麼要臨終才能往生？阿彌陀佛慈悲願力，如果眾生稱念阿彌陀佛名號，只要願意往生，立刻就能往生，那樣度眾生多快啊！

答：其實，我們稱念這句名號，也是當下立刻往生，是「平生業成」，不等待臨終。但是，佛法都是緣起的，總要臨終身體捨壽，才可以究竟去到佛的國土。所以，阿彌陀佛很慈悲，用他的光明攝取我們，一方面讓我們平生業成；另一方面，讓我們在世間生活中自然捨壽，這樣也兼顧了世間法，是合情合理的。就像換衣服，總要把

舊衣服脫下才能換上新衣服；也像種豆，總有發芽、成長的過程。總之，念佛「前念為後念作因」，它有一種自然的過程，不然的話就很突兀，也不符合道理。

44 是否必須助念才能往生

問：印光大師有一段話說：「臨命終時，無論久修始修，皆須眷屬及與淨友為其助念，庶可正念昭彰，感應道交，蒙佛接引，往生西方。」助念團的蓮友經常拿這段話來說明臨終如果離開助念，往生很困難。我覺得這和淨土宗旨「平生業成，現生不退」不太相應。

答：首先說，你的理解還是正確的。

但印光大師在這裡說，顯示他老人家特別的慈悲，因為他是針對臨終來作的開

示，就說我們臨終的人，不管是久修的人，還是才遇到淨土法門的，有家親眷屬和蓮友在幫你助念，總不是壞事，是好事；總能幫你一把，不會壞你的事情，所以它是個萬全之策。這樣能夠「正念昭彰，感應道交，蒙佛接引，往生西方」。

但是，並不是說一定要這樣才可以往生，所以印光大師也說：「此法乃唐善導和尚所發明，謂平日不念佛者，依此助念，亦可往生。」

那麼，我們要保持什麼觀念呢？我們自己念佛的時候，不可以把我們的往生押寶在別人臨終助念上，說「如果不這樣，沒有人來助念，我往生不了」，不是這樣的。臨終得助念這個機遇，有人有，有人沒有，所以阿彌陀佛也沒有說「十方眾生，臨終助念才可以往生」。第十八願裡哪有講臨終助念？根本就沒講到臨終助念。臨終助念，是《觀經》九品往生當中的下輩三品，善導大師說臨終遇緣，他臨終才遇到這個念佛的緣分；臨終遇法，臨終才遇到這個念佛法門，他才成為臨終之機。我們是平生之機，就平生業成，平生往生決定。這個法門是有這個利益的，但你本身有沒有平生業成，那不能幫你打包票，你要自己去考慮。

那麼，哪種人是肯定沒有平生業成呢？他總是把往生定在臨死的那一天，說：「我臨終的時候有人來給我助念才往生。」這是非常危險的，這說明平生沒有業成。就好像定鬧鐘一樣，早上起床，你定到五點，你定在那個時刻，可是你的臨終什麼時候來，你能定得下來嗎？那是一個不確定的時間，定不下來。你能保證臨終一定有人來助念嗎？又不能保證。你這不是太沒有把握了嗎？定在一個不確定的時間，又找一個不確定的因緣，然後自己心中有一個不確定的因素、不確定的信心，你怎麼能夠往生一定啊？

祖師大德說話，都是就環境來講。就像印光大師，他就臨終這樣講，顯示他極大的慈悲；你如果平時來問他，他肯定要棒喝你的。平時有平時的說法，平時就要往生一定，就是正定之業。

如果我們幫別人助念的話，當然要作盡量善巧的安排，如果說「某某人他已經念佛好幾年了，還去幫他助念幹什麼」，這就不對了。

所以，無論久修還是始修，有這個因緣，我們都去幫人家助念。這個念佛團團長，

他的心是慈悲的，但是他說「離開助念，往生很困難」，這就理解得不夠正確。當然，我們不知道被助念的人平時是什麼情況，所以去幫他助念，這是非常好的。

往生總之是不難，尤其是助念，幾乎是個個都能往生，除非這個人不願意往生。

45 往生瑞相是否有經證

問：有的人往生時出現瑞相，這些瑞相在經文中提到過嗎？還是祖師大德總結出來的？

答：這些瑞相在經文裡提到過。比如《阿彌陀經》說，「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」，說明平時專修念佛的人，臨終心不顛倒，這就是瑞相。《無量壽經》第十九願說，「臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺」，

臨終的時候，必定有阿彌陀佛帶領觀音、勢至現前接引，這也是經中所說的瑞相。《觀經》九品往生，每一品當中都說到瑞相：臨終的人會見到阿彌陀佛來接引，阿彌陀佛來接引的時候會放光，會手拿蓮花，會安慰他等等，這個人就心大歡喜，隨佛往生。

不過你這裡問的，可能是所謂「頂聖眼天生」那首偈子，還有身體柔軟、面色紅潤等等，這些是有經論證據的，另外也有現實的事實。比如，一個人死的時候兩眼突出，舌頭伸得很長，面色也漆黑，很恐怖的樣子。這往往是一些自殺、凶死、暴死、驚嚇而死的，顯然都不是瑞相，是凶相。一個人，他走的時候非常安詳，甚至面帶紅光，很喜悅，滿面笑容，他為什麼會這樣？因為走之前他就聞到天樂，或者見到佛菩薩來接引。

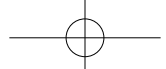
即使沒有念佛，如果是修道的，或者是行善的，他在臨終的時候，見到善的境界，會在一種安樂、歡喜的心境當中辭世。他的面貌、形相自然就不一樣，身心愉悅，連身體也柔軟起來。這不就是瑞相嗎？很自然的，人人眼睛可見，還要再怎麼去判別嗎？人們歡喜的時候，臉上就會有微笑，這個還要找經論嗎？就不需要了。

46 往生成佛之後是否還在世間因果規律之內

問：一個人念佛被阿彌陀佛救度往生西方成佛，還在因果規律之內嗎？

答：規律是什麼？是眾生的共業所感，是限於一定的範圍之內。在地球上，東西往上空一拋，它一定要掉到地上來——地球吸引力就是規律。但是，到了外太空還有這個規律嗎？沒有了。東西是漂浮的，往哪裡掉？

所以，不要把娑婆世界的規律拿到佛菩薩的淨土去，在這裡看是規律，到那裡就不是規律了。比如娑婆世界的水，一定是從高處往低處流，到極樂世界還這樣嗎？《觀經》說得很清楚，極樂世界的水可以上樹，也可以下樹，上下之間來回碰觸發出聲音，這種聲音講出無量微妙法。可以想像嗎？娑婆世界風一吹，樹葉嘩嘩地響，極樂世界為什麼樹葉一吹就可以講無量微妙法？所以，我們不要把娑婆世界這些了不起

的規律，以為到了極樂世界也這樣，沒那回事！

不要講到極樂世界，就是在娑婆世界也有各自不同的規律。人如果到水裡五分鐘就悶死，這是規律。但是對魚管用嗎？魚在水裡可以呼吸，可以生活得很自在，不要說五分鐘，多少年都沒關係。所以，一道有一道的境界，可以講，我們在這裡想像的極樂世界、佛菩薩都是錯的。

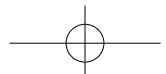
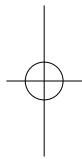
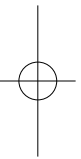
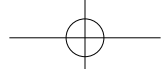
問：我們如果念佛到淨土，以前所做業的果報，如何報應？

答：念佛到淨土之後，沒有什麼「做業的果報」。釋迦牟尼佛成佛了，他就圓滿了；我們到淨土也是成佛。

即使救他人，因為業報體不一樣（別人是另一個業報之體），你救度他就要依他的因緣。比如說，由於某種因緣他要受死的果報，這就有機會讓他脫離三惡道，甚至往生淨土。對佛本身來講，是沒有任何障礙的，甚至也不需要看這個因緣。成了佛，

就已經脫離了「因緣果報」這種凡夫所理解的境界，他是乘願力而來的，是清淨的，本身是沒有任何障礙的。

打一個比喻：就像燈光，它的本體就是完全光明的，可是它要去照周圍環境的話，就有陰暗的角落。就是說，我們成佛後，絕對不會在因緣果報當中，是絕對的自在境界，大自在，大安樂，常樂我淨；但是我們要去利益眾生的時候，那就看他們跟佛的因緣。就像燈，照自己是絕對亮的，如果要去照角落，那就要看它有沒有被遮擋住。如果有信心，不被遮擋，當然也沒有問題。

47 阿彌陀佛為什麼不派化佛用六字名號震破所有地獄

問：六字名號能震破地獄，那佛為什麼不派很多化身去地獄念佛呢？那就沒有地獄了，多好。總覺得這個太假。

答：我告訴你，派了，天天在派，每時每刻在派，每一處都在派，因為佛的法身遍一切處，每時每刻，身不動搖遍至十方，毫無疑問。

佛的心要度脫地獄眾生，哪裡還等人三請四邀呢？但是，地獄的眾生因為業重，所以看不見。

何以知道呢？我們不講地獄，就講我們現在，在這娑婆世界，諸佛都充滿了。微塵數的諸佛圍繞著我們，可是我們看不見；微塵數的諸佛都在講殊勝的妙法，可是我們都聽不到。這就是我們業重的證據。

釋迦牟尼佛在世的時候，這個地球，「足指按地，海印放光」。弟子說：「別的佛的淨土那麼乾淨，你的淨土怎麼沙礫遍地？」釋迦佛說：「我的淨土你想看嗎？」大腳拇指往地上一按，馬上變成琉璃寶宮，黃金遍地，一切殊勝莊嚴，跟極樂世界一模一樣。釋迦牟尼佛神力一收，又變回這樣，這是眾生共業所感。如果要見佛的淨土，要佛的神力來顯示。

佛當然都已經派過了。如果說「佛天天派化身，業重看不見，為什麼有的人去了地獄念一句名號，他怎麼又聽見了呢？這不也是個問題嗎？」這就叫「別有因緣」。比如說，釋迦牟尼佛在世的時候，有五百強盜，釋迦牟尼佛沒有去度，叫舍利弗去度，「這五百強盜你去度能度得了，我去度還不如你。」為什麼佛去度還不如弟子呢？這五百強盜當年是一窩馬蜂，舍利弗砍柴的時候救過這窩馬蜂，對牠們有救命之恩，佛陀當然看得很清楚，救命之恩啊，自然很容易度。所以，這是有因緣的。有因緣的話，就能以這種因緣而感受到法的加持力量。

佛讓弟子去，弟子承佛威神，也可以講是佛的一種度化，是佛的善巧方便，是佛

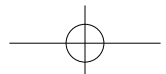
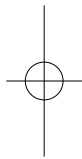
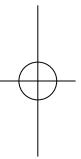
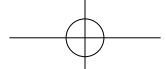
的另類化身。可以說是化身，也可以說不是。甚至一個念佛機在那裡念佛，也可以說是佛的化身，善巧方便，承佛威神。

另外，問這個問題，是對因緣法則缺乏瞭解。佛教一切都講「緣起」，有因有緣才有果報的顯現，不可能有離開緣起的法則。既然這樣的話，就不受這種問題的責難。如果佛教說「創世主」，那就會被責難，「你是創世主，你可以創造世界，你把地獄滅掉不就完了嗎，幹嘛搞地獄呢？既然你說你造人，造個快樂的人不好嗎？幹嘛讓我們這麼受苦啊？」佛不受這種責難，為什麼？一切都是因緣，不可以隨便顯示一個什麼東西，否則就是我見我執。而佛說一切無我，一切的度化，都是隨著因緣流布，沒有行跡，無相可得，這才顯示絕對的清淨，寂滅，隨順法性。道理和事實一模一樣。

48 「現在的樣子念佛就可以」是否也要克服自身不足

問：都說「現在的樣子念佛就可以了」，但我覺得我的大學生活過得荒廢，沒有意義，缺少奮鬥的毅力，自己身上的很多品質都比較差。我們是不是也應該去克服自身的不足，從而更好地去完成自己想做的事情？

答：是這樣的。所謂「現在的樣子念佛就可以了」，不是說我們在生活當中該努力做的不去做，而是就往生這件事情，從阿彌陀佛那邊來說的。比如有的人說「現在我還沒有吃素，還沒退休，我這個樣子還不行。我要等吃素了、退休了、有時間了、心清淨了，我再來念佛，那個時候再求願往生吧。」阿彌陀佛說：「不需要！十方眾生，你現在這個樣子就可以了。你現在念佛，佛光就照耀你、攝取你；你現在信受彌陀救度，就得到彌陀救度。不論你煩惱輕、煩惱重，念佛多、念佛少，修行久、修行

短，是出家、是在家，這個樣子就可以了。」阿彌陀佛不加選擇，任何眾生，以現在的身分、樣子念佛，當下就獲得救度：是就這件事情來說的。

至於你說的那些事情，屬於世間的生活，所以兩者不要混淆。不過，如果我們完全任憑阿彌陀佛，內心獲得彌陀救度的安心和自在，對自身很多缺點、不足的改善都有很大的幫助。因為內心深處得到彌陀光明救度的安慰，佛性的生命就會被啟動；真正的生命本體甦醒之後，在世俗生活中就會展現出一種積極向上、光明喜樂的氛圍和趨勢，所以也更加有力量去改正自己的一些毛病。

不然的話，自己怎麼努力都缺乏力量，所謂「惑業苦二，如輪旋轉」，從苦入苦。因為沒有證悟本身的佛性，也不瞭解彌陀的救度，這就是惑；惑就會造業；造業就要受苦。受苦以後，想擺脫苦，因為迷惑，沒有信受彌陀救度，在迷惑當中更加造業；更加造業就更加受苦。所以，從苦惱走向更加苦惱。

這當中「惑」如果能破，按聖道門來講就是證悟法性，按淨土門來講就是信受彌陀救度。這一破，業力的輪子就終止了，而且內心有空間，有溫暖，有光明。這樣對

我們現世的生活非常有幫助。

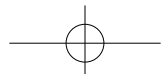
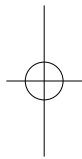
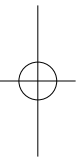
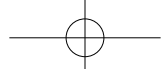
又問：這樣想是否有自力的成分？

答：自力是有特別的指向，是就往生西方極樂世界來說的。

世間有世間的因果關係，不抬腿就不能登臺階。不過，剛才說過了，如果內心的信仰建立起來，仰憑阿彌陀佛，心地調柔，佛力的作用就會顯示出來。佛力固然是為往生西方極樂世界，但是在世俗生活當中也會顯示它的作用。

49 念佛人如何理解《金剛經》的「凡所有相，皆是虛妄」

問：《金剛經》上說「凡所有相，皆是虛妄」，那麼往生時阿彌陀佛來接引我們，

也是有相的，該如何理解呢？

答：淨土法門是依據淨土三經，不依《金剛經》。《金剛經》說「凡所有相，皆是虛妄」，是指娑婆世界這種相，只要有相就是虛妄相，它是破斥凡夫的。但是念佛往生阿彌陀佛來接引，包括現在念的這句名號，是不是也有相呢？是有相的，有聲音相，有六字名號的相，但是這個相不是虛妄，是實相。極樂世界所有一切都是實相，阿彌陀佛來接引也是實相，這個實相能破虛妄相。所以，見到阿彌陀佛接引，當下證悟無生法忍，如果不是實相，怎麼會這樣呢？

極樂世界的一片蓮花葉、一片七寶樹的葉子、一滴八功德池裡的水、一個樹枝、一曲音樂，都是實相，當下可以讓我們證悟甚深無生法忍。那娑婆世界所見到的能這樣嗎？娑婆世界所見到的就是虛妄相。如果能勘破虛妄相、證悟實相，那又不一樣，是另外一種境界。所以，經典不一樣，所對眾生不一樣，所講世界的景象不一樣，得出的結論也不一樣。

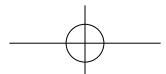
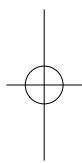
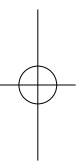
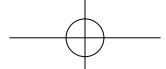
我們看佛法中往往有一些矛盾的話，比如《金剛經》說「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，但《觀佛三昧經》直接就是觀佛的色身相好，不取他的無形無相，這兩個看起來就矛盾了。所以，對機不一樣，法門不一樣，宗旨不一樣，證悟途徑也不一樣。以淨土宗來講，正報阿彌陀佛、依報極樂淨土的景象，一直都是實相，所以天親菩薩說「第一義諦妙境界相」。

50 如何正確理解淨土法門的「指方立相」

問：如何正確理解淨土法門是「指方立相」的法門？

答：分五個方面來說明。

第一，出處。淨土法門的「指方立相」出在哪裡呢？在《聖教集》的六〇五頁到

六〇七頁，善導大師解釋《觀經》第八「像觀」的時候指出來的。「像觀」就是觀阿彌陀佛有三十二相、八十隨形好，裡面直接就說到了指方立相。它的原文在六〇六頁最後一行，「今此觀門等，唯指方立相，住心而取境，總不明無相離念也」。「指方立相」四個字就出自善導大師《觀經疏》第八「像觀」的解釋。這段文下面會再詳細解釋。

第二，辨文意。從「指方立相」的文辭意義來辨明。「方」就是方向、方位、方所；「指方」就是指西方，指出方所，「從是西方，過十萬億佛土」，就是指西方極樂世界，這個「方」特別指西方；「立」，就是確立、建立；「相」，就是相狀、形象。「指方立相」的意思就是說，淨土法門是指向西方的，是有確定的位置、方位的。一定是有方有向的，不是無形無相的，所以叫作「指方立相」。

相對來講叫「泯方破相」，我們用反義詞來說明。什麼叫作「泯方」呢？就是一般聖道法門修行的泯滅方所，它不講東南西北方，十方都在一心一念當中；它不固定要求哪一方，是要泯滅方所。「破相」，它是破相的法門，不是立相的，破和立是一

對反義詞。你如果執著一個相，說有某一種行，某一種相，那聖道法門的般若空見者是要破斥的。所以「指方立相」是相對「泯方破相」來說的。

總之，淨土法門的特點、特質就是指方立相。往往有人對「指方立相」表示懷疑，拿聖道法門的般若空見、泯方破相的觀念來解釋淨土法門，這樣就錯了，各自在自己的法門裡都正確。下面我們還會繼續辨義。

善導大師是在解釋《觀經》時說到指方立相，我們如果約《觀經》來講，十六觀每一觀都是指方立相。

第一觀叫作「日想觀」，日想觀主要是「指方」，「方」一旦確立，後面的十五觀都是在西方的「相」，所以第一觀的「指方」就通貫在十六觀當中。「立相」，每一觀當中都有它的相狀，所以叫作「指方立相」。

我們看第一觀，《聖教集》五五五頁，經文說「佛告韋提希：汝及眾生，應當專心，繫念一處，想於西方」，這不就是「指方」嗎？善導大師怎麼解釋呢？五五六頁第四行「言『應當專心』」以下，此明眾生散動，識劇猿猴，心遍六塵，無由暫息」說

我們的心都是散亂的、動盪的，心的意識比猿猴攀枝還要劇烈，總是從這裡蕩到那裡，從那裡蕩到這裡。「心遍六塵」，「六塵」就是色聲香味觸法，眼睛看見什麼，心馬上就掛在色塵當中；耳朵聽到什麼，馬上就沾染在聲塵當中。眼耳鼻舌身意六根所對的六種境界——色身香味觸法，叫「心遍六塵」。「無由暫息」，沒有剎那停止的時候。

「但以境緣非一，觸目起貪亂想」，這樣我們的境界所緣的不一樣，「觸目」就是眼睛所見到、鼻子所聞到、耳朵所聽到，都讓我們的心動亂，起貪心，擾亂我們的思想。

「安心三昧何容可得？」如果你想要安心一處，正受三昧，怎麼可能得到呢？太亂了。所以經文就說我們要專心一處。

「自非捨緣託靜，相續注心」，捨去雜亂的緣，依託安靜、平靜的境界，讓我們的心念穩定地關注在一種境界當中。

「直指西方，簡餘九域」，佛陀很慈悲，說「應當專心，繫念一處，想於西方」，釋迦牟尼佛就「直指西方」，直接指向西方；「簡餘九域」，簡別其他九個區域。因

為佛教講「十方」，十方世界就是上、下、東、西、南、北、東南、西南、東北、西北十個方位、方所，西方是其中的一個，所以說「直指西方，簡餘九域」。

釋迦牟尼佛講淨土法門，就是為我們這些散亂凡夫所講的。如果講十方都是淨土，隨意往生，那我們的心就像猿猴一樣，找不到一個固定的地點，就不能安心得利益，這就是「指方」的必要性。

五五七頁倒數第三行，又這樣說，「欲令眾生識境住心，指方有在」，「指方有在」，又講到「指方」。為什麼要「指方」呢？是為了讓我們認識境界，讓我們的心可以安住在西方的境界當中，所以要指出方所，要有一個實實在在的地方。

第一「日想觀」，其實是講「指方」，下面也講了很多的相，也就是「立相」。什麼「相」呢？比如「西方」，就是一個方位相——西方相；「十萬億國土」，就是遠近之相。「日想觀」裡有日輪相，「日輪」，像一個太陽一樣，日輪就有光明相。有光明，有觀想日，就能夠顯現、瞭解自身業障是輕還是重，是見黃、見黑，還是見白，由此而判斷我們的業障輕重之相。然後通過懺悔，業障消除。觀想的境界就又不

一樣了，這就是業障滅除之相。這就是要通過光明來顯示極樂世界依正二報的莊嚴光明之相，這些都是相。

另外，如果你觀想成就，「日想觀」觀成了，會顯現一個狀況、狀態，這就是觀成之相。如果觀想的過程中，心裡貪取境界，那麼觀想的境界就會動盪不安，這就屬於貪取之相。所有的種種都是有相的。如果以我們的形象思維，離開這一切的相，我們都沒辦法開口；不僅沒辦法開口，也沒辦法憶念，也沒有入手的可能。到最後還要辨觀邪正之相，哪種觀是正，哪種觀是邪，我們底下再說明。

第二「水想觀」。「水想觀」就是想像極樂世界的「平」相。水是平的、透明的，有映澈之相。

第三「地想觀」、第四「寶樹觀」，每一觀都有具體的相狀，讓你可以模擬、想像、欣慕，這些都是「相」。

第七「華座觀」。「華座觀」有三尊住立之相，有光明熾盛之相，大寶蓮花之相，這些都是相。

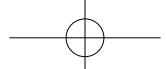
第八「像觀」。明確地說佛有三十二相、八十隨形好，這些也是相。

第九「真身觀」。佛的高度、身量大小之相。身體什麼顏色？閻浮檀金色，這也是色相，身色之相。又說佛的毫光有多大，有多少化佛、化菩薩，這是毫光化示之相。又說「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，這是光益有緣相。佛光利益有緣眾生也是個相狀，所以是「光明智相」。

從這些經文我們就知道淨土法門是從有相入於無相，因為佛身是有相的。那佛心呢？是無相的。六一六頁經文說「觀佛身故，亦見佛心。佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生」，通過有相的佛身來觀想，就能夠契入無形無相的佛心，這是有相入於無相。

第十二「普觀」，就是自往生之相。經文說到花中坐相，花怎麼開，花怎麼合，這是花開合之相。又有佛光來照身相，諸佛宣說妙法之相，這些都是相。

還有上輩往生觀、中輩往生觀、下輩往生觀，就說到安心之相，「至誠心、深心、迴向發願心」；受法之相，受什麼法；修業之相，修行多長時間；迴願之相，怎樣迴

願求生；然後臨終有聖眾來迎相；花開也有早晚，遲疾不同之相；到極樂世界，也有得益大小不同之相，都是有相狀的。

第十六觀的下品下生有多種相，我們簡單說一下。首先講品位之相，「下品下生者」；然後顯示造惡輕重之相，下品下生是「五逆十惡，具諸不善」，這不是造惡之相嗎？臨終的苦惱之相，臨終一些苦境現前；善友勸慰之相，「遇善知識，教令念佛，種種安慰」，教他念佛名號，這也是一種相；又說到苦逼十念之相，被苦惱逼迫，失去意念；轉教口稱之相，「善友告言：『汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。』」這些都是有形有相的，所以講起來我們聽得懂，知道是怎麼回事；「如是至心，令聲不絕，具足十念」，這是聲聲無間之相；「於念念中，除八十億劫生死之罪」，這是念念除罪之相；「命終之時，見金蓮華，猶如日輪，住其人前」，這是正念花迎之相，蓮花來迎接了，他就直歸極樂淨土，直歸本國之相；到極樂世界蓮花有十二大劫，這是花內抑止之相；觀音勢至二大菩薩入蓮花內，為他宣說實相之法，這是二聖宣法之相；聞觀音勢至二菩薩說法，除滅罪業，這是除罪障之相；最後發了大菩提心，這是

發菩提心相。

這些都是有形有相的法。如果十六觀不是「指方立相」，那十六觀就不能存在，我們也就不知道佛要如何宣說淨土，也不能理解。所以，如果淨土法門不是指方立相，那要怎麼說，怎麼理解？我們凡夫都學不來了。

第三，釋文意。我們把這段「指方立相」的經文和釋文再來共同學習一下。經文說：

「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。」（《聖教集》六〇四頁）

「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。」（《聖教集》六〇五頁）

講到阿彌陀佛「是法界身，入一切眾生心想中」。接下來說怎麼入眾生心想呢？你心裡想佛，你的心當下就是三十二相、八十隨形好，就是佛像顯現在你心中。「是心作佛」，你心裡「想」佛，就像「作」一樣，你的心當下就是佛了，這就是「諸佛正遍知海」，諸佛遍知一切眾生心。你心裡一想，佛馬上在你心中顯現出來，這就好

像從心想而生一樣，所以「入一切眾生心想中」，你一想，佛就來到你心中。

這段經文，善導大師有詳細的解釋，分為四點。第一就是分科，「三、從『是故汝等』下至『從心想生』以來，正明結勸利益」，從這個分科我們就知道，這一段講的什麼呢？結勸利益。它不是告訴你如何修行，而是只要你這樣想，這個利益就給你了。「是故汝等」，「汝等」就是我等眾生。「心想佛時」，比如有尊佛像擺在前面很莊嚴，你看完，眼睛一閉，心中緣想它，這個形象就很清晰地顯現出來。如果靠科學把心裡想的都可以拍成照片，比如你心裡想的是橘子，拍出來的照片就是橘子；如果你想的是一張鈔票，拍出來就是鈔票；我們就想佛，念念想佛，拍出來就是佛。所以「是心即是三十二相、八十隨形好」。這就是你在念佛，當下的利益就顯示出來。

下面的解釋分為幾方面，一個是解釋文句，就是一句句地來解釋。

「此明標心想佛，但作佛解，從頂至足，心想不捨，一一觀之，無暫休息。或想頂相，或想眉間白毫，乃至足下千輪之相」，這是解釋什麼呢？「汝等心想佛時」。怎麼想佛？就是「作佛」，這樣來想，從佛頂到佛足，一一想佛頂是如何無見頂相，

佛的螺髻之相，佛的眼、眉、白毫等等，一一想，一一想，「或想頂相，或想眉間白毫，乃至足下千輪之相」。

「作此想時，佛像端嚴，相好具足，了然而現」，這是解釋「是心即是三十二相、八十隨形好」。佛像很端莊、莊嚴，「相」就是三十二相，「好」就是八十種隨形好。

「乃由心緣一一相故，即一一相現」，你心中緣想每一個相，每一個相就會在心中顯現。所以如果我們到了寺院裡，看見佛像的莊嚴，心中立即就很清淨、安穩，有歸依，這個「相」的作用就顯示出來了。

「心若不緣，眾相不可見」，心裡不緣佛的相好，那佛的眾相就不能顯現出來。

「但自心想作，即應心而現」，我們心中想著「作佛」，這個「想」就代表「作」，那佛像就應我們心的念想而顯現出來，「故言『是心即是三十二相』也」，這是解釋這一句。

下面說，「言『八十隨形好』者」，「隨形好」是什麼意思呢？「隨」是跟隨的，「形」就是形狀。「相」和「好」之間，「相」是比較主要的，粗顯的，「好」是微

細的。比如我們看一個人，五官非常清秀、端正，這是「相」，接下來再看他的皮膚、毛孔等等，皮膚非常細膩、柔嫩，這就是「好」。雖然兩個人看上去「相」差不多，五官都很端正、清秀，但是再深入就有細的不同，比如皮膚。所以，「好」是更加細的一種「相」。

「佛相既現，眾好皆隨也」，如果三十二相觀得明瞭，那就會越觀越清晰。「好」是隨著「相」而有的，更加深細、微密的妙好形象也就會顯示出來。

「此正明如來教諸想者，具足觀也」，教我們觀想佛像，能夠具足觀。「具足」就是說如果僅僅是三十二相，還是不夠圓滿，沒有具足；如果有八十隨形好，就更加具足了。

「言『是心作佛』者，依自信心，緣相如作也」，這是解釋「是心作佛」，依我們的信心，心緣佛的一一相好，就如同在作佛一樣。「作佛」，首先是心裡作，像雕刻佛像的雕塑家，比如善導大師雕刻的龍門大佛，大師心中一定是有了這個形象，然後再把它表現出來。所以，先是心中作佛，然後才能在手上、工藝上作出佛來。畫佛

也是一樣的。

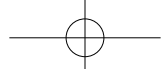
「言『是心是佛』者」，「是心是佛」這四個字是什麼意思呢？

「心能想佛，依想佛身而現」，你心中想著佛，佛的身相就顯現出來。

「即是心佛也」，「是心」不就是佛了嗎？

「離此心外，更無異佛者也」，離開「心」以外，也就沒有佛了。所以，「是心」就是佛，佛是在心裡顯現出來的。就好像我們把一尊佛像放在水邊，水清淨了，水裡就會顯示出佛像。我們可以講「是水」就是佛，「是水照佛者，是水是佛也」。如果把水抽乾了，哪裡還有佛呢？我們的心就像這水一樣，「作佛」就像水照佛一樣，我們的心平靜、穩定，佛就會顯示出來。

「言『諸佛正遍知』者，此明諸佛得圓滿無障礙智」，這是解釋「正遍知」。佛是正知和遍知，凡夫眾生是邪知邪見。既然是邪知，就不可能遍知，凡夫一定是不離我執、法執、我見，所以，他所見的非常短小、短暫；同時，他的知見是邪的、顛倒的、錯謬的。所以，正知才有可能遍知，但正知未必都是遍知。比如說，諸大阿羅漢

是正知，正知就是了悟諸法的空性、體性，本自寂滅，這就是真如體相，是正知；諸大阿羅漢，乃至諸大菩薩，雖然正知，但不能遍知。

所謂「遍知」，就是一切眾生的根性、起心動念，一切萬法的緣起本末、因果關係，從哪裡來，向哪裡去，這一切，諸佛大心海當中，了了全知。正知是瞭解一切萬法本自空寂——空性。但是，小麥和水稻就是不一樣的，小麥有小麥的生長，有它的結構，有它的營養成分；水稻有水稻的特點，彼此不一樣。作為佛，沒有不知道的，但是作為菩薩，仍然還有盲點，所以正知和遍知是兩種。

「諸佛得圓滿無障礙智」，佛智已經圓滿了，不管正知、遍知都已圓滿，而且毫無障礙。

「作意不作意」，「作意」就是特別用心；「不作意」就是輕鬆自然，不需要特別用心。作為諸佛來講，沒有作意和不作意的區別，佛都是很自然的狀態。就像鏡子明照萬物，它不需要特別去關注的，自然就這樣。所以「常能遍知法界之心」，正遍知是遍知什麼？法界一切眾生心，當然也包括一些有情世界和無情世界。這一切，諸

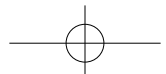
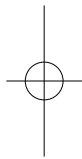
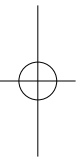
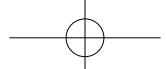
佛沒有不知道的。

「但能作想，即從汝心想而現，似如生也」，既然佛有這樣的正遍知，我們只要「作想」，就是想佛，這樣就感應道交，因為佛是正遍知海，他的正遍知像大海一樣廣闊無邊，你心中一旦想佛，當下佛就應你的心想顯現出來，所以叫作「從心想生」。用這個「生」字來說明，「似如生也」，其實是不生不滅的。就好像手機收資訊一樣，好像是你收到了，其實這個資訊就遍布在虛空當中，不過是通過你的手機螢幕把它顯示出來而已。那阿彌陀佛的心、諸佛的心也是遍知一切法界眾生的，「常能遍知法界眾生之心」。所以，你心中一旦作想，等於是信號接通了，佛立即顯現。這是解釋文句。

第四，辨義。善導大師辨析這段法語的深妙意義，又分為兩段，先是「破非」，然後「顯是」。「破非」就是破斥錯誤的見解，「顯是」就是顯明正確的見解。

我們先看「破非」。

「或有行者，將此一門之義，作唯識法身之觀，或作自性清淨佛性觀者，其意甚

錯，絕無少分相似也。」「將此一門之義」，「一門」代表什麼？代表觀門，代表淨土十六妙觀，代表淨土法門的妙義。有的人把淨土法門解釋成什麼呢？按照他宗他派的觀念，比如解釋為「唯識法身觀」，唯識，法身遍現；又解釋為「自性清淨佛性觀」，這是禪宗講的，這兩點也就是現在一般人講的「自性彌陀，唯心淨土」。「唯心淨土」就是唯識觀，「自性彌陀」就是「自性清淨佛性觀」。如果這樣來解釋淨土法門，「其意甚錯」，大錯特錯。「絕無少分相似」，跟淨土法門一點都不相應、完全不相應。這完全是以聖道法門的觀點來解釋淨土法門。

善導大師這裡的用語毫不含糊，先破斥非，下面再舉出理由。

「既言想像，假立三十二相者，真如法界身，豈有相而可緣、有身而可取也？」這一段叫「第八像觀」，是讓我們想佛的形相，然後說佛有三十二相，每一相都有固定的相狀。如果你理解的是唯識法身之觀，法身是真如法界身，真如法界身哪有相可以讓我們的心來緣取呢？哪裡有一定的身讓我們可以分別呢？

「然法身無色，絕於眼對，更無類可方，故取虛空以喻法身之體也」，諸佛的法

身是沒有色法的境界，是我們眼睛所看不到的，「絕於眼對」因為眼睛所見的都是色塵。但是法身無形、無相、無色，沒有什麼東西可以比喻，可以相類同，所以「無類可方」。如果講到法身，經中都用什么說明呢？以虛空來比喻，所謂「法身猶如虛空」。

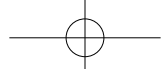
「破非」是在說明淨土法門不可以按照聖道法門的唯識法身觀、自性清淨觀來理解；也不必用「自性彌陀，唯心淨土」來解釋，這些都離開了淨土門的宗旨。

接下來說明「顯是」。

「又，今此觀門等」，「觀門」就是十六妙觀，就是淨土法門。

「唯指方立相，住心而取境，總不明無相離念也」，這裡不僅用「唯」，又加一個「總」，非常懇切、決定、毫不含糊。說淨土法門十六妙觀就是指方立相的法門。

「指方立相」下面說「住心而取境」，讓我們的心可以安住，讓我們可以取著一定的境界。這個境是什麼境呢？比如說「三十二相，八十種隨形好」是境，十六觀的對象也都是境界，我們的心就要取，所以，淨土法門有住有取。聖道法門就是無住，無住

生心，無住無取，不要取著，要破相，不要著境界等等。淨土法門恰恰相反，是「指方立相，住心而取境」。

「總不明無相離念也」，在淨土法門裡，「觀門」不談無相離念。所以，如果有人講無相，講離念，我們就知道離開十六觀太遠了，完全不是淨土門的宗旨。「總」就是一切，一切都不講這些，避而不談。善導大師深入三昧，觀佛三昧、念佛三昧，他不懂無相離念嗎？但是，整部《觀經疏》不談這些，因為這不是淨土法門的特點，所以「不明無相離念」。現在有人談念佛，喜歡講「念而無念」——講「念而無念」還是可以，因為是有念而無念；如果單純講無相離念，就跟淨土法門完全不相應。善導大師早已破斥了，上不應彌陀的本願，下不契眾生的根機。

「如來懸知末代罪濁凡夫，立相住心尚不能得，何況離相而求事者，如似無術通人居空立舍也。」「如來」就是佛，佛早就知道我們末法時代罪業深重、五濁五苦的凡夫，即使把這個形相確立好，說有形有相，讓我們的心安住在上面，我們都做不到。比如說，我們現在十六妙觀都是有形相，日想觀最簡單、最初級的。日想觀、水

想觀、地觀、寶樹觀等等，十六妙觀作成的有幾個？我們再退一步說，十六觀作不成，就這句「南無阿彌陀佛」名號，也是有聲相的，你就一句接著一句地念，念著念著還會跑掉，都不能做到立相住心。所以，有相讓他住心，他都做不到，「何況離相而求事」，何況離開這個相，沒有聲音，沒有名號，沒有形象，讓他去求往生，他怎麼能做得到呢？所以我們善導大師是多麼地懇切、多麼地慈悲啊！

「如似無術通人居空立舍」，如果你要這樣做，就好像沒有神通、沒有法術的人，讓他在半空建一棟房子，不在地上怎麼能建得起來？憑空造房子，那怎麼可以？

善導大師的法語就簡單學習到這裡。

第五，辨意義。善導大師這段「指方立相」的法語，深刻顯明內在的意義。我想再分為五點。

一、楷定古今。善導大師的《觀經疏》稱為楷定古今之疏，其中「楷定古今」的內容有好多項，「指方立相」也是一個重要的方面。指出淨土法門是指方立相，不是無相離念，而是住心取境，住相證果。這就是標準。離開這個標準，用聖道法門般若

空性等觀點來解釋淨土法門，怎麼樣？「其意甚錯，絕無少分相似」。唯識法身觀、自性清淨佛性觀等等這一切，通通用不上。所以，我們學習淨土法門一定要依據善導大師所定的標準，從善導大師的時代一直到現在，一直到未來，都楷定了，以此作為標準。

有人經常來破斥淨土的行人說「你們念佛觀想淨土，太著相了」，引用聖道法門的經典來破斥，這就不對了。底下還會互辨邪和正的關係，所以一定要瞭解。我們就念念執取，念念住心取境，念念求生極樂。

二、觀稱同異。這裡是就觀佛法門來講，稱名法門也是一樣的，也是指方立相。像十四觀、十五觀、十六觀，後面就講到散善。定善觀是要觀有相的，散善也是有相的，然後講到稱名念佛，尤其是下品三生，這都是指方立相的。「方」不用說，是一樣的，都是西方極樂世界。那「相」呢？「相」就有同有異，異在哪個地方？

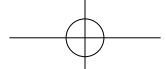
觀想是極樂世界，比如寶樹有寶樹的相，寶池有寶池的相。

那我們念佛是什麼相？念佛就是有音聲相，總是有聲音的；有文字相，不管是梵

文、藏文、漢語還是其他語種，也都有音聲相和文字相，這是我們所念的名號。

從「能念」的修行行法來說，有口稱之相，發出聲音；相續之相，一聲接一聲往下念；也有專雜之相，有的人專心念佛，有的人雜行雜修，念念佛、念念咒、念念別的，這也是外在的相；也有精進相，懈怠相等。有願生之相，有的人求人天福報，也顯出一種相；有光攝之相，念佛之人被彌陀光明攝取；有滅罪之相，念佛念念滅罪；有五緣功德之相，念佛親緣、近緣、增上緣，滅罪緣、見佛緣、護念緣、證生緣、攝生緣；有臨終佛聖來迎之相等。

這些都是稱名當中顯現的相，這跟觀佛當中顯現的相有同有異的。所以，觀佛是指方立相，稱名同樣指方立相。如果沒有指方立相，沒有六個字的文字相，也沒有音聲相，你怎麼去念佛？你只要一念佛，心裡馬上想到念的是阿彌陀佛，還是釋迦牟尼佛、藥師佛，不管念哪一尊佛，一定要有名，有名有相，名即是名字相，音聲相一定也有。所以，不要好高騖遠，講得那麼玄奇玄妙，都是我們根機做不到的，講大話沒意思。

三、辨聖淨不同。前面我們說到一些，就是聖道法門是破相的，所謂無相離念；淨土法門指方立相，這是不一樣的。有幾點不一樣呢？一個是根機不一樣，一個是行法不一樣，再就是利益不一樣。

根機，我們淨土法門為散亂眾生根機，就是五濁罪苦凡夫眾生，識劇猿猴，心猿意馬，遍於六塵，立相住心尚不能得，何況離相而求？所以對於這樣的眾生，相應的法就是指方立相、立相住心。那麼聖道法門呢？上根利智，他們所給予的法就是無相離念，直契真如實相本身，是非常高深的，難行道的，所以這是法不一樣。

利益也不一樣。如果按聖道法門的話，我們這些下劣根機通通得不到利益，居空立舍，根本就是一場空。如果按淨土法門的指方立相，我們念一句就得一句，實實在在，利益不一樣。聖道法門難行道得利益的人非常少，到後來絕大多數人都轉歸淨土門。或許有人修聖道法門講無相離念，到最後大多數還是歸到執相以求，歸到指方立相。

四、勝劣不同。這兩種法門如果比較起來哪一個更加優勝呢？當然從道理來看，

聖道法門講得好像更玄妙，但實際上淨土法門更加殊勝。為什麼？普攝三根，上中下三根都可以得利益，入手簡單，得的利益非常殊勝。你有相，沒關係，從有相能夠入無相，從有為證入無為，從有漏證入無漏，這就是從有入空的法門，這樣能夠順和眾生的根機，下契眾生的根機，上順彌陀的本願，同時也不違背佛教空性的大道理。

因為淨土法門講的相，不是凡夫虛妄相，是淨土的真实無漏妙境界相，所謂「第一義諦妙境界相」。這種妙相，本身就是空的，「真空妙有」，它這個「有」是妙有，不是我們的虛妄有。聖道法門講的無相，是指無虛妄相，也不代表沒有真實相，它從無虛妄相當中所顯示出來的就是真有，真實之相。所以講無相，講有相，都是同樣的意思，只是角度不一樣。

比如我們拿一枚硬幣，我們說「這是正面」，另外一種說法呢？「這不是反面」。這兩個不都說的是一面嗎？「是正面」和「不是反面」都一樣，「是」和「不是」，它是一回事。

聖道法門講的無相，是無虛妄相，並不是說沒有淨土，沒有諸佛的慈悲、智慧、

本願、成就，不是講這些的。這些是諸佛的真實功德，如果都否定了，就成外道了。否定是否定凡夫虛妄這一面，因為我們凡夫都在虛妄當中，你執相以求契入不了佛的真實境界，所以破斥你。所以，無相是無凡夫虛妄相。

淨土法門是從佛的果地功德而開解、演示的，如果說無的話，不把佛就打倒了嗎？所以一定是有的，肯定有佛，有諸佛淨土。這個「有」是真實有，是妙有，用這個「有」來替換凡夫的虛妄有。

對我們凡夫眾生根機來說，恰恰可以順這個分別念。我們是有情眾生，一切是有的，此有變為彼有，虛妄有變為真實有，有漏有變為無漏有，顛倒有變為順法性之有，所以這個有是真空妙有之有，也就是所謂「相好莊嚴即法身」。

這樣比較起來，淨土法門更加適合沒有破我執我見、沒有破我法二執、分別念很重這樣眾生的根性，契理契機，圓融無礙，真正圓融無礙。

聖道法門從理上講是無礙、圓融的，但是從眾生的事修來說，眾生的心不堪，通通有障礙，修成神經病的多得很，自大狂傲的也多得很，墮落顛倒的也多得很，「未

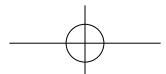
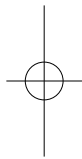
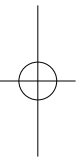
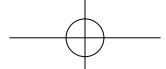
證言證，未得言得」大妄語的也多得很。淨土法門這些通通不存在。

五、互辨邪正。邪，就是不正。在《觀經》裡，每一觀最後都有一個「辨觀邪正」：「作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀」。

「作是觀者」，就是說，指方立相這樣來觀的，在我們淨土門當中這就是「正觀」。比如第八「像觀」就是要觀三十二相，八十隨形好；第九就是要觀佛閣浮檀金色，佛身高有多少，就是要這樣觀。第一「日想觀」就是要觀日、觀光明相等等。觀日就見日，觀佛就見佛，觀寶樹見寶樹，這些都屬於正觀。如果不是這樣觀的，觀日不見日，見了別的，就成為「邪觀」。

如果在淨土門當中，用聖道法門的無相離念，那也是不相應的。所以說「若他觀者」，比如說唯識法身觀，自性清淨佛性觀，就屬於邪觀，不屬於正觀。在淨土門當中，要觀三十二相、八十隨形好。

另外，《金剛經》有一首偈子，我想很多人都很熟悉，與淨土可以講是完全相反的。所以我們學法，一定要有智慧。你學淨土門的就依淨土門的教法；學《金剛經》

的，就依《金剛經》的教法。別人講淨土門，你不要拿《金剛經》來破斥；別人修《金剛經》，你不要拿淨土的經典要求他一定這樣做。因為都是佛所說的，他修那個法門就那麼去做，就對了。就像你站在一座城裡，對東面的人說往西走，對西面的人說往東走，都可以入城，都對。

《金剛經》說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」「以色見我」就是有一定的色相，比如金色，佛的身相如何，就見佛的色身，以為這個色身就是佛。「以色見我」，就是觀佛；「以音聲求我」，這就是念佛，念佛有聲音文字。《金剛經》是破有的法門，所以就說「是人行邪道」，以這個稱為「邪」；「不能見如來」，見不到佛的真實本體。

所以，《觀經》和《金剛經》說的完全相反。剛才我們也會通了，這是站在不同的角度與立場來說的。你說這兩部經老是打架。佛自己是真語者、實語者、不異語者、不妄語者，絕對不可能有矛盾和衝突的。

我們淨土法門，如果修觀佛三昧，就是以色身，觀佛的三十二相、八十種好；念

佛的法門就是以音聲，阿彌陀佛名即法，名號就是阿彌陀佛的本體，就是阿彌陀佛的本身，恰恰就是以音聲求阿彌陀如來，佛也是應聲即現。這在淨土門當中，就是正道，不是邪道。如果在般若空性當中，它就說「是人行邪道，不能見如來」，因為他是要悟得法性如來身的，法身是無形無相的。

還有《金剛經》裡釋迦牟尼佛和須菩提有一段有名的問答，也是破相的。

「『須菩提，於意云何？可以身相見如來不？』『不也，世尊！不可以身相得見如來。何以故？如來所說身相，即非身相。』佛告須菩提：『凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，則見如來。』」這跟上面偈子的道理也是一樣，是破相的法門，見諸相非相。

我們淨土法門，叫作「相好莊嚴即法身」，以佛的形相，不離佛的形相，所以「是心作佛，是心是佛」。「是心作佛，是心是佛」也有觀佛和念佛兩種解釋，觀佛就是心中緣佛的形相——三十二相、八十隨形好，這是「是心作佛」。如果我們觀佛觀不來，那就念這句名號，這也是「是心作佛」。當我們念這句名號的時候，心中當下也

是佛，名即是法。

51 《觀音授記經》說阿彌陀佛入涅槃是否意味著壽命有量

問：《觀音授記經》裡說，阿彌陀佛也有示現般涅槃的時候，觀世音菩薩替補佛位，名普光功德山王如來。阿彌陀佛不是無量壽嗎？

答：《聖教集》第三六九頁，《安樂集》中，「問曰：如來報身常住，云何《觀音授記經》云『阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處』也？答曰：此是報身示現隱沒相，非滅度也。彼《經》云『阿彌陀佛入涅槃後，復有深厚善根眾生還見如故』，即其證也。」

「報身」就是報身佛。無量壽有兩種說法：一是有量之無量，壽命太長了，以至

於人類的語言無法表達，所以就叫無量壽，但實際說起來，還是有量的；二是無量之無量。有量之無量，佛的位格比較低，是化身佛；無量之無量就是報身佛，他的境界是究竟、常住的。阿彌陀佛是報身佛，常住，無量之無量。

「阿彌陀佛入涅槃後，觀世音菩薩次補佛處」，這是報身示現隱沒之相，不是真正的滅度、入涅槃。就像釋迦牟尼佛滅度，它是隱沒相。什麼是隱沒相？比如，你從這個房間走到隔壁房間，你就從這個房間隱沒了，但不代表你沒有了；又像玩捉迷藏，拿一個簾子一蓋，不見了，是隱沒了。雖是隱沒相，其實還存在。

「復有深厚善根眾生還見如故」，「深厚善根眾生」就是指專修念佛之人，往生極樂報土，見阿彌陀佛不滅。如果是善根淺顯的小菩薩，靠自我修行功德力迴向往生的，見阿彌陀佛就有入滅相。所以道綽大師引用《寶性論》說：「報身有五種相：說法及可見，諸業不休息，及休息隱沒，示現不實體。」這裡有五種相：說法相、可見相、不休息相、休息相、隱沒相。這是五種不同的示現，都是指報身。

善導大師的《觀經疏》也提到這個問題。《觀經疏》解釋的角度不同，所引用的

經典也不同。

《聖教集》第四八五頁，「問曰：既言報者，報身常住，永無生滅。何故《觀音授記經》說『阿彌陀佛亦有入涅槃時』？此之一義，若為通釋？答曰：入、不入義者，唯是諸佛境界，尚非三乘淺智所窺，豈況小凡輒能知也？雖然，必欲知者，敢引佛經以為明證。何者？」

善導大師解釋得非常善巧，佛入涅槃還是不入涅槃，這是佛的境界，諸大菩薩面對佛的境界都還是淺的智慧，「非三乘淺智所窺」，沒辦法去測知的，「窺」是仔細地去窺探。「豈況小凡輒能知也？」何況我們這些凡夫俗子，怎麼能夠知道呢？「雖然，必欲知者」，但是眾生的根機就是這樣，很執著。如果有人聽到這裡，「那好，我就不多問了，這些並無實際意義，我就念佛吧」，這是一種類型的人。另外一種人，還是一定要知道，那怎麼辦呢？「敢引佛經以為明證」，就用佛的經典來證明、解釋。「何者？」下面就引用了《大品經·涅槃非化品》，說了一大段。

《聖教集》第四八六頁倒數第三行，「若新發意菩薩，聞是一切法皆畢竟性空，

乃至涅槃亦皆如化者，心則驚怖」，佛講法總是對機說法，新發心菩薩智慧還比較淺，還沒有證悟無生法忍，所以，對新發意的菩薩不能講深法，如果聽到「一切法皆畢竟性空」，他沒有抓落，他感覺恐怖。「乃至涅槃亦皆如化者」，「如化」是指生滅、不生滅都如幻化，涅槃也是如化，這對於新發意菩薩很難接受。佛成就了涅槃果位，如果佛常住不滅，不如化，新發意菩薩就感覺有所依靠；如果成佛了，還是涅槃如化，「心則驚怖」，這種境界他無法想像、測度，有落空的感覺。

「為是新發意菩薩故，分別生滅者如化，不生不滅者不如化耶」，其實成佛就是大涅槃，這種安穩自在不是我們凡夫所想的那樣，凡夫難以理解。對新發意的菩薩做這樣的分別「生滅者如化，不生不滅者不如化耶」，就是說，所見到的一切萬法、境相有生有滅，這就是如化；涅槃不生不滅，這個不如化。但其實涅槃也如化，所謂「入和不入涅槃」，對於佛來說，都是一種如化的境界。

最後得出結論說「今既以斯聖教驗知，彌陀定是報也」，有這樣的佛教證明，阿彌陀佛一定是報身佛。「縱使後入涅槃，其義無妨」，即使後來他入涅槃，仍然不妨

礙他是報身。因為入、不入涅槃是如化之義，既然如化，它並不是一種本來的狀態，根據引用的經文，阿彌陀佛無量壽和入不入涅槃並不矛盾。這裡是要得出這個結論。

52 何謂「疑惑佛智」

問：什麼是「疑惑佛智」？

答：「疑惑佛智」出在《無量壽經》下卷，簡單說就是懷疑阿彌陀佛的智慧。

阿彌陀佛有什麼智慧呢？阿彌陀佛的智慧就是他的四十八大願，特別是其中的第十八大願：以光明名號，平等無條件地救度十方眾生。很多人不敢相信，「啊？造罪這麼重，念幾句佛就到西方成佛了？」這種懷疑就叫疑惑佛智。

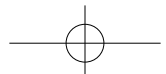
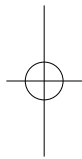
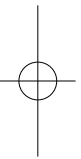
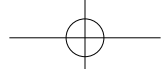
不敢相信佛的智慧，經中說「於此諸智疑惑不信；然猶信罪福，修習善本，願生

其國」。佛智是平等、無分別、無條件救度的，是廣大圓滿、無障礙的，是清淨、實相，常住實相中。但是這些凡夫難以琢磨，也不敢相信，不過他們相信罪福，也就是因果報應，造罪受苦，修福享樂。很顯然，罪福是一種生滅法，極樂世界是涅槃境界，不生不滅。世間的罪福因果、善惡報應，以這個想往生西方極樂世界，按說是不可能，因為因果不相吻合。生滅法想到不生不滅的涅槃境界，怎麼可能呢？但是由於阿彌陀佛的大願業力，這種眾生還是可以到極樂世界。這不是靠他疑惑佛智去往生的，是因為他也願意往生，是佛的大願力攝持。所以，這樣往生到極樂世界，在蓮花宮裡五百歲不見諸佛。

又問：這樣是不是把業障帶到極樂世界了？是不是要受到疑惑佛智的果報呢？

答：極樂世界是不會帶業障的，到了極樂世界不再受果報。

當然，這種比較特殊，特殊性體現在本來不足以往生，可是以佛的大願力攝持，

讓他往生極樂世界。那是不是要受到疑惑佛智的果報呢？暫時有這種障礙，往生之後還是在蓮花胎當中，在那裡上預科班一樣。觀世音菩薩入開華三昧進去，讓他的心開悟，漸漸信順佛的智慧，不再疑惑佛智了，蓮花就打開，化生，跟其他明信佛智者一模一樣。所以，這是一種特殊的方便。

比如說，要到美國去就要講英語，英語好了去那裡就比較自在；可是英語不會的人也想去，怎麼辦呢？那邊有個語言補習班，你去了先上語言補習班，上好了，出來才能跟別人一樣自在，這是對這一類人特殊的一種方便。我們到極樂世界去，不能明信佛智當然就不能自在，信的都是生滅法、罪福，可是極樂世界不是罪福的境界，是不生不滅的涅槃境界，完全是第一義諦妙境界相，你這種信心和極樂的境界根本不相應，所以去了以後肯定是在蓮花胎裡。這時觀世音菩薩就來當你的教員，讓你能夠逐漸明信佛智，這樣就打開了。

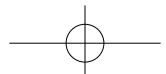
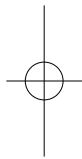
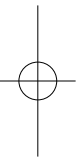
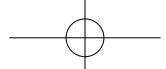
可以講，這裡體現了阿彌陀佛的一種甚深慈悲。

又問：極樂世界不是圓滿的嗎，怎麼還有蓮花宮？

答：有蓮花宮不代表不圓滿，如果沒有蓮花宮反而不夠圓滿。就好像說，不會英語的一律不能去美國，那想在那裡學習的也不行了。這是為了一類眾生特別施設的方便，更加顯示佛的慈悲和智慧無礙。即使疑惑佛智的人也有辦法讓你到極樂淨土：第一步，先讓你去；第二步，讓你不再疑惑佛智；第三步，明信佛智，蓮花化生。究竟還是一樣。

又問：《阿彌陀經》說「是人終時，心不顛倒」，為什麼還會顛倒、疑惑佛智往生蓮花宮呢？

答：《阿彌陀經》所講的都是專修念佛，執持名號去往生，不存在疑惑佛智的問題。疑惑佛智往生蓮花宮的都是雜行之人。

53 何謂「無極之體」

問：《無量壽經》裡說「皆受自然虛無之身、無極之體」，這個「無極之體」是什麼意思？

答：「無極之體」跟前面的「虛無之身」是一個意思。「無極」就是像虛空一樣沒有邊限，無有極限，遍一切處，這是形容法身功德廣大、究竟圓滿。

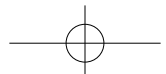
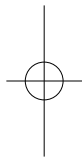
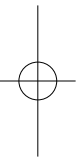
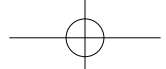
《無量壽經》的翻譯比較早，那一時期翻譯時也會引用到一些道家的術語。道家說「無極生太極，太極生兩儀」，然後生四象、八卦，所以無極是世界的源頭，用在這裡也是要說明法身本體的境界。

54 從極樂世界乘願再來是怎樣度眾生的？

問：往生極樂世界的人，成佛之後乘願再來是怎樣度眾生的？

答：乘願再來，就是無生法忍的菩薩，他就可以無障礙地度眾生。怎麼無障礙呢？他就可以無形無相，坐在你心裡你都不知道。他未必要高聲顯威，成為一個有名的大法師——有可能成為法師，也有可能成為很一般的人。一切的因緣都可以成為他度化眾生的方便。總之，跟他有緣的眾生，都隨時照顧，成就他們。

菩薩度眾生是無形無相的。比如說，太陽催生萬物，你能問「它是怎麼催生萬物的嗎？」它拿個剪子，把種子剝開嗎？不用，光一照，自然就生長。種子還以為是自己長的，它哪分得清楚？不落痕跡，這種力量催生你，自然你就生長，紮根，發葉。所謂從淨土來的菩薩，他是沒有痕跡的，不要想像一定要有個痕跡，成為什麼樣的人，

講什麼樣的話。

善導大師是彌陀的化身，但是他在世的時候，你根本就不知道。他的著作、教法的力量，對我們的利益，如同陽光，綿綿密密，無形無相，無聲無息，自然地催生萬物，成熟我們的善根。

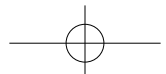
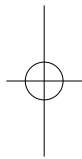
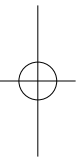
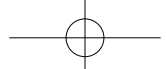
菩薩度眾生不可思議，菩薩有無量的智慧，各種因緣都有可能引導大家來學佛。比如說你以前相信氣功，或者其他迂迴的因緣，慢慢都會把你度化。你可能就是要到氣功的圈子繞一圈才能信佛，也不妨讓你繞一圈。有的人可能迷信，去燒幾根高香，磕幾個頭，對死後的世界，對凡夫看不見的這些，產生一種敬畏的心，然後他也可能轉到佛法上，這都可以成為菩薩度眾生的方便。

菩薩度眾生，行一切方便，只要對眾生有利益，佛法、外道他都可以用。我們凡人就不能這樣，所以不可以妄測。我們不是說哪個人是菩薩，而是說他這種做法，菩薩可以完全借用，以達到度化眾生的目的。就像水一樣，它要到大海去，即使被山擋住了，它也可以借這個力量拐個彎，到別的地方去，最終到達大海。

55 每月助印放生算不算雜修

問：我從去年開始，每月都捐錢助印、放生，這樣算雜修嗎？

答：看來你對雜修不太瞭解。專修、雜修是就往生極樂世界這個目標而言，如果認為要靠助印、放生等來幫助往生，認為這樣往生更有把握，抱有這種觀念，就算雜修。如果不是抱這樣的觀念去印經、放生，像弘願寺也在印經，也在放生，這是慈悲心的體現，是在成就眾生的道業，就不算雜修。

56 永明大師日課一百八佛事是否往生胎宮？

問：永明延壽大師每日一〇八件佛事迴向的結果，是生在胎宮嗎？

答：歷代的祖師大德，他們作為菩薩示現的個人行持，還有他們的本地，遠超凡夫的眼界，我們後人不好評判。我們不過是依據佛法的教理來說。

永明大師每天十萬聲佛號，肯定是以念佛為主。因為他是大師，他不可能顯現除了念佛其他什麼都不做，所以，他是以念佛為主；同時，他有能力、智慧、善巧，做領眾、修行、勸化眾生等種種事情，但雖然做這麼多事，並不是雜行雜修，而是歸主於阿彌陀佛名號。

就像一棵樹。這棵樹的主幹特別有生命力，它就會長出千枝萬葉；雖然有千枝萬葉，是以這個主幹來支撐的。永明延壽大師，他的「主幹」就是每天十萬聲佛號，主

幹出生的枝葉就是一〇八件佛事，所以他才作出「四料簡」的偈子，有主有從。

所謂「雜行雜修」是指什麼？以雜行雜修為主。他也不是不念佛，甚至還蠻用功的，但是他的信仰，他本身所倚靠的不是這句名號，他不理解這句名號，不能明信佛智，而是依靠自己所行的福業等來迴向求往生，念佛成為附帶、裝點，或者只是一部分，這樣就叫疑惑佛智，生在胎宮。

57 《無量壽經》中輩往生文所言「修諸功德」是否是雜修

問：《無量壽經》的中輩往生裡寫到「一向專念」，但是在後面又說了「修諸功德，以此迴向」，這豈不是雜修了嗎？

答：第一，對這段文的理解，可以看法然上人《選擇本願念佛集·三輩章》的解

釋。這一章把「一向專念」和其他諸行如發菩提心、出家、多少修善等，從三個角度作了解釋：一、助正義；二、廢立義；三、傍正義。助正，就是以「異類善根」助成一向專念之正定業。廢立，就是為廢而說諸行，就像《觀經》三福九品的意趣一樣，定散二善為廢，一向專念為立。傍正，就是顯示念佛和諸行各有幾種品類。這是理解這段文的大綱。

第二，中輩往生文前面講一向專念，後面又說多少修善，奉持齋戒，以此迴向願生彼國，這是不是雜修？不是雜修。不過要知道，三輩往生文和九品往生文，是屬於要門導歸一向專念的，是方便說。它和那種正直說，比如第十八願成就文、《阿彌陀經》「執持名號」、《觀經》流通分付囑「持無量壽佛名」，說法的方式不一樣，它帶有方便，看起來就不是那麼純粹。要瞭解它的宗旨，以一向專念作為總方向，同時旁攝諸行。

就像一棵樹，第十八願是樹幹，定散二善的樹枝都歸到樹幹上來。或者為了凸顯樹幹，讓大家明白，就把樹幹單獨挑出來，同時樹幹也支撐著一切分枝。三輩往生文、

九品文，是定散二善回歸到主幹；十八願成就文、《阿彌陀經》「執持名號」、《觀經》流通分「持無量壽佛名」，是獨顯主幹。

第三，這裡的多少修善、奉持齋戒，可以從簡機、受法不同來理解。善導大師在《觀經四帖疏》就上輩觀有十一門料簡，第五門是簡機堪否，第六門是受法不同。

「簡機」是簡別眾生的根機。怎麼才能顯示他是上輩往生者、中輩往生者、下輩往生者呢？如果就專修念佛來講，都是念佛，就顯不出眾生根機的上中下品。那麼能夠出家的，上輩往生者；不能出家，能夠多少修善、奉持齋戒的，屬於中輩往生者。倒不是說他們修行這些能夠解脫，而是以此作為簡機。

至於往生的正因，都在三心十念、一向專念。這裡說「一向專念，以此迴向願生彼國」，屬於安心的層面；多少修善，奉持齋戒，屬於簡機、受法不同；「一向專念無量壽佛」屬於起行作業。

所以，這裡倒不是說雜行雜修，而是通過這個回歸到專修念佛。

58 《無量壽經》為什麼說「多有菩薩，欲聞此經而不能得」

問：《大經》有「過火聞法」之文，其中說到「多有菩薩，欲聞此經而不能得」，佛是廣度十方眾生，為什麼「多有菩薩，欲聞此經而不能得」呢？

答：你問的意思是，佛既然廣度十方眾生，那菩薩想聞這個經，就跟他講，不就可以了嗎？

要知道，佛講這段經文，根本的意思是要說明念佛法門非常殊勝、稀有、尊貴，你今天有緣遇到了，應該當下信順，不要錯過。這是用反襯的方法：你看，很多菩薩想聞此經都得不到，我們竟然遇到了，應該深生稀有難得之想。

「多有菩薩」的「菩薩」應該是小菩薩，不是大菩薩。如果是無生法忍的大菩薩，是沒有這些障礙的。那些自力修行、沒有證悟無生法忍的低階位的菩薩，因為善根福德因緣還不夠，所以，有所謂的「欲聞此經而不能得」。

「欲聞此經而不能得」有三種情況：第一是不知，第二是不遇，第三是不信。

第一，不知道。就是善根福德因緣不夠的話，根本沒有聽說過這個法門，當然就不能得到這部經了。「欲聞」是想聽這部經，那既然想聽這部經，不就是知道了嗎？如果不知道，他也沒有所謂「欲聞此經」。它是就大方向來說的，不是說具體的知道不知道。一切發心的菩薩，毫無疑問最根本的願望就是成佛道，不然不能叫菩薩。而這部經典是能保證快速成佛的，所以，從這個大方向、原則來講，這些菩薩都是願意聽這部經的。可是如果善根福德因緣不夠，他就不知道有這部經典，那當然就沒辦法聽聞。

第二，知道，但是沒有遇到。聽說有《無量壽經》這部經典，可是沒有遇到人講給他聽，也沒有經本，這也是善根福德因緣不夠，也是「欲聞此經而不能得」。

第三，知道，也遇到，但是不相信。雖然聽聞了，可是他不相信，當面錯過。這也是善根福德因緣不夠，信心不具足，那也是「欲聞此經而不能得」。

我們今天知道了，遇到了，又相信，這叫「難中之難，無過此難」。其實佛陀講

這句話，是勸信念佛人不要自輕，而要自我珍重，也是為了鼓勵我們、讚歎我們。

《無量壽經》這一段話的後面還有，「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！』」前面是講通途法門的菩薩修行，都已經很難了；如果遇到這部經典，信樂受持，那是「難中之難，無過此難」。

這是佛陀鼓勵我們，「你有這樣的善根福德因緣，遇到了，應該當下信受，不要懷疑。」我們能夠遇到這個法門，而且能夠相信的話，善根確實超過了那些菩薩，為什麼？他欲聞此經還不能得呢。累劫以來蒙受諸佛的調化，阿彌陀佛光明的攝受，漸漸成熟，才遇到這麼微妙的法門，才能相信。所以大家不可以自輕善根，說「我不行啊」，這是很不容易的。

在《平等覺經》裡，佛也說，遇到這個法門，聞而能信的話，那麼這個人是久有善根，宿善中來，「若他方佛、故菩薩，非凡人」，說得非常明確；這也是讚歎、肯定我們的善根。不然，善根福德因緣不夠的話，聽都聽不到，聽到也不相信。

《無量壽如來會》也說，如果能夠聞信這個法門，釋迦牟尼佛就說「彼人往昔真吾友」，被釋迦牟尼佛稱為最好的朋友。蒙受佛這樣的稱譽、讚歎，這善根是多麼深厚！

《觀經》說，念佛人是「人中芬陀利華；觀世音菩薩、大勢至菩薩，為其勝友」。《小經》說，念佛之人是多善根福德因緣。經文說，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，那反過來講，稱名必定往生就是多善根福德因緣——「諸上善人俱會一處」。

從這些經證來說，能夠聞信念佛必生的法門，這絕對不是一般的善根可以相比的。所以這裡說「多有菩薩，欲聞此經而不能得」。能夠得這部經，聞而信受，他的種性、器量，總之歸到善根福德因緣，那是不可小視的，這是累劫善根福德因緣成熟。

講到種性，你是這個種性才有這樣的信心。一個老太太，也許連幾個雞蛋都數不清楚，但是她能信佛講的淨土，而且信念佛必定往生，這就是佛法的種性，這就是成佛的種性。她不是那個會算賬、會算數字、會電腦的種性。有的人很會寫文章，那是

寫文章的種性。

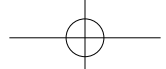
不同的種，種性是不一樣的。草的種子和一棵昂然挺立的松樹的種子，那是不一樣的。松子發芽長出來，就是高大的松樹，它就學不了草籽的樣子。反過來說，草籽也學不了松樹。

老太太就會念佛，不會算賬、做買賣；而那些會做生意、很精明的人，往往有人說「你看，他們很有才能，很會做事」，可是也不出家，也不念佛，其實就是種性不夠。世間事他很會做，一來到佛門當中——他根本就進不來佛門，不要說來到佛門當中。所以能夠進佛門的，固然年齡大一些、文化差一些，但是我們都要寶貴他，因為種性不一樣。

59 《平等覺經》說聞名歡喜「是菩薩非凡人」怎麼理解

問：《平等覺經》裡說「聞無量清淨佛聲，慈心歡喜、一時踴躍、心意清淨、衣毛為起拔出者，皆前世宿命作佛道，若他方佛、故菩薩，非凡人」，怎麼理解？不可以理解為佛菩薩再來吧？

答：聽到阿彌陀佛名號「慈心歡喜，衣毛為起」，內心非常歡喜、感動，連全身的寒毛都豎起來了。為什麼會這樣呢？「累劫的輪迴今生終止，我決定可以往生西方極樂世界」，所以有這種感動的相狀。這樣的果就顯示他前世跟佛的善根因緣非常深厚，好像孩子聽到了父母的呼喚，跟父母相認一樣，父子天然相親。因為「欲知前世因，今生受者是」，所以就讚歎他是「故菩薩，非凡人」，好像是菩薩再來一樣，不是凡人。

這是讚歎性的話語，不代表他現在證悟了菩薩果位，不能理解為他就是大菩薩了；但是他累劫和諸佛菩薩的善根因緣是大菩薩級別的，他的種性是佛菩薩種性，本身就是佛家的。是佛子，他聞到佛名號才有這種感動。所以，即使他顯現的還是煩惱惱的凡夫相，但是他成佛決定，叫作「凡夫菩薩格」。

這和《無量壽經》的意趣是一樣的。《無量壽經》說：「若人無善本，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。」如果過去世沒有和諸佛菩薩有累劫的善根福德因緣，這部出世的妙典他聽不著，佛的名號他也不相信。「清淨有戒者」，就是累劫種植善根，按照佛道修行。「曾更見世尊，則能信此事」，曾經跟諸佛結了甚深的因緣，他才能相信念佛一定往生。「謙敬聞奉行，踴躍大歡喜」，這不就是「慈心歡喜，衣毛為起」嗎？「謙」是自我謙卑，指機深信；「敬」是信順彌陀的本願救度，指法深信。聽聞彌陀名號本誓願力的救度，聞而不移，一向專念，叫「聞奉行」。又說「聞其名號，信心歡喜」、「歡喜踴躍乃至一念，當知此人為得大利，則是具足無上功德」。「憍慢弊懈怠，難以信此法」，因為過去的惡習所薰染，所以自驕自大，弊惡懈怠，今生

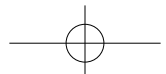
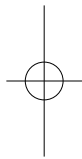
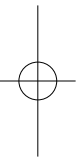
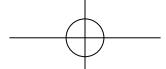
今世不能相信這個法的救度，顯現這樣的惡劣根機。「宿世見諸佛，樂聽如是教」，累劫以來蒙受諸佛的教化，隨順諸佛的引導修學佛道，他才歡喜好樂聽聞這個法門。

60 人人都聽過阿彌陀佛聖號為何沒有得無生法忍

問：「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」，這是四十八願之一，在中國沒聽過阿彌陀佛聖號的人幾乎沒有，可是並不是每個人都得無生法忍啊？

答：你對「聞我名字」的理解不同。這裡的「聞我名字」得菩薩無生法忍，有兩種「聞」：一個叫具足聞，一個叫不具足聞。

具足聞，就是聞而生信。所謂「聞其名號，信心歡喜，即得往生，住不退轉」，

這就是得菩薩無生法忍。

不具足聞，比如說，一過耳根，聽到一句南無阿彌陀佛就完了；或者聽完之後不相信，聞而不信如未聞，只是種一個善根而已，這樣的人今生是不能得無生法忍的。

經文裡說得簡略，簡略的好處，在於它有一個很大的攝持範圍，所以只要我們聽到，不管怎麼理解，都可以順這個往前推進。

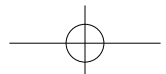
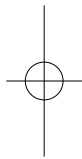
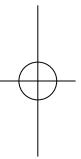
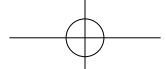
真正說起來，這裡所講的就是「聞其名號，信心歡喜」、「其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念」，對阿彌陀佛名號本身所具足的真實功德、本願救度，信順不疑，這樣的人都是得菩薩無生法忍的，就像韋提希夫人一樣。

所以要反覆不斷地聽聞經教，深入內心。

61 《觀經》 中阿彌陀佛住立空中，如何讓韋提希知道願生即生

問：為什麼在《觀經》「華座觀」當中，阿彌陀佛應聲來現，善導大師說：「明彌陀在空而立者，但使迴心正念，願生我國，立即得生也。」彌陀在空而立還沒說話，是怎麼讓韋提希夫人知道願生即得往生的？

答：佛讓眾生知道未必要說話。佛度眾生有「三輪加被」：教誡輪、神通輪、記心輪。教誡輪，就是口業宣法；神通輪，就是身業，以神通道力加持，佛光照耀，讓有緣眾生起信，不需要通過語言交流。語言是凡夫的一種交流方式，佛菩薩不一定要這樣。

62 阿彌陀佛的無礙光為何不能將眾生的心門打開

問：阿彌陀佛是無量光、無礙光，可入眾生心想中，為何眾生的心門還有不開，不願意念佛往生？

答：《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。」不是說諸佛法身無來由地就進入眾生內心，「入眾生心想中」，眾生心裡想佛，佛就入你的心中；你不想，他就不能入進來。所以，「是心作佛，是心是佛」。如果是心不作佛，你不想佛，你不念佛，怎麼入你的心中呢？所以，佛法根本來講，它是緣起法。如果以為佛是無量光、無礙光，眾生不念佛、不心想佛也可以入眾生心想中，就不是佛法，就是外道法。能這樣理解的話，就不存在「為什麼有的眾生心門沒開，不

願意念佛往生」，那不很自然嗎？

從這個角度來講，我們要向佛打開心扉。當然，緣起法是互相的，向佛打開心扉，但眾生有這個能力嗎？眾生的佛性與佛是平等的，但是現在被封閉了，按我們五欲眾生來講，自己根本不願意向佛打開。是佛的光明加持作用，果地覺的光明名號作用，神力調伏，再加上我們本覺的佛性，兩者感通之後，慢慢佛性的芽子就會開，這時候就會嚮往著追求佛道，這就是佛度化眾生的一種作用。

這個因緣各有早晚，現在沒有開，不代表未來永遠不會開，說到底都是佛甚深幽密的境界，我們盤算太多問題，沒有什麼意義。因為講到時間，佛本身的境界跟我們完全不一樣，我們在這裡有時間，佛陀的境界是沒有時間的。在佛來看眾生本來就是佛，那本來是佛為什麼要度？所謂「夢中佛事」，這些都不用想得太多。

63 「次如泥洹」的「次」字如何理解

問：對於「次如泥洹」這四個字，我怎麼看都像是比涅槃境界稍差那麼一點，「次」就是接近，但還差一點。到底怎麼理解？

答：《無量壽經》說：「彼佛國土，清淨安穩，微妙快樂，次於無為泥洹之道。」讀書要有一定的方法，讀經典不要自己依文解義。「次」有兩個意思，一個是位次、次序，它的位次在哪裡；一個是次一等、差一點。你所看的「這是比無為泥洹之道差一點」就是依文解義。

經典應該怎麼讀呢？

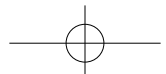
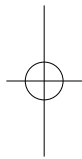
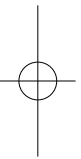
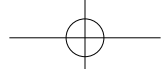
第一，依祖師，依傳承，要有信心。經文意義深遠，不是凡夫僅僅簡單地依文解義可以理解的，一定要謹慎，如果有祖師的解釋，我們一定要依據祖師。善導大師說

「極樂無為涅槃界」，說得非常清楚，非常肯定。天親菩薩《往生論》也說「第一義諦妙境界相」，講的都是無為涅槃、報土的境界。如果你認為差一點點，難道祖師不會看經文嗎？祖師一定是看得懂的，那就要修正我們的觀念，在這種情況下，回頭再看經文，應該怎麼理解。這是一個方法問題，就是一定要依祖師的教證，不要那麼驕慢，認為自己理解得對。

第二，要有文字的基本知識。雖然漢字有延續性，但是畢竟古今時代不一樣，可能同樣的文字，在古代所表達的不是我們現在人所理解的意思，如果拿現代人對文字的理解，可能會錯。

如何避免這個錯誤？如果一個詞，一部經別的地方還講到，可以把幾處放在一起比較。比如這裡的「次」到底是什麼意思，一比較可能就會知道在當時的語境下，這個「次」代表什麼意思。甚至可以參考別的經典，比如這出自康僧鎧翻譯的《無量壽經》，他翻譯別的經典怎麼用這個字，或者在別的狀態下他怎麼來表達。

當然，最重要的還是依祖師的解釋；如果沒有，再考慮做文字功夫的方法。比如，

《無量壽經》中這個「次」還出現過一次，在第一三〇頁，「佛告彌勒：『於此世界，有六十七億不退菩薩往生彼國。一一菩薩已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也。』」這裡的「次」，很顯然和彌勒菩薩是一樣的，這個語氣從上到下，不是說比彌勒菩薩低；「次如彌勒者也」，他的位次就如同彌勒菩薩。我們就知道，這個「次」至少在這裡有另外的解釋。所以要從文字學多考慮。

第三，要從義理上來看，「依義不依語」。祖師的解釋是依了義不依不了義、依智不依識。我們可能是依識，甚至死於句下。怎麼叫「依義」呢？舉幾條經文。

比如第六一頁，「令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕。國如泥洹，而無等雙。我當愍哀，度脫一切。」看這些詞——國土第一、而無等雙、其眾奇妙、道場超絕，如果這樣的國土不是涅槃界，還比涅槃差一點點，那還有涅槃界嗎？最高第一、沒有等雙的都差一點，那不就沒有報土了？這裡說到「國如泥洹」，如同，是一樣的，並沒有說「次」。這也是一個教證。

第七三頁，「所修佛國，開廓廣大，超勝獨妙」，超勝一切諸佛國土，唯獨極樂

淨土最稱絕妙。然後說「建立常然，無衰無變」，既然「建立常然，無衰無變」，那不是涅槃界是什麼呢？涅槃是不生不滅。

第八七頁，「次於無為泥洹之道」接下來一段，講正報。「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。」「自然」、「虛無」、「無極」這些都是涅槃的代名詞，也都是成佛的境界，法身的另外一種表述方法。依、正是一體的，正報如此，那依報應該也一樣。所以，天親菩薩作《往生論》，判為「第一義諦妙境界相」，善導大師說「極樂無為涅槃界」，都是有經文依據的。所以，第三點，要從義理上，即整部經貫穿來看。不要死在一個字下，在那裡糾纏半天，這樣讀書不善讀。

另外，從反顯來講，所謂的「差一點點」講不通。「比涅槃還差一點點」什麼意思？是說不是涅槃界了？不是涅槃界是流轉的國土嗎？還是三界內的國土？是屬於凡聖同居土還是方便有餘土？這些都模糊不清楚。而經教明確判為報土，「勝過三界

道」。這種理解完全是凡夫的心識分別，毫無意義。

所以，讀經的方法——信心依祖師，文字要多下功夫，義理要通盤瞭解，然後也要符合邏輯性。

64 「十二大劫」和「五百歲」是否方便說

問：《觀經》下品下生「蓮花內十二大劫」和《大經》胎生「五百歲不見諸佛」是否方便說，以勸導眾生一向專稱彌陀佛名？

答：既是方便說，也是真實說。

「方便」這個詞有多種理解。第一，這種方便不是真實的，本來沒有這回事，只是為了教化而說這回事，這叫方便；第二，這種方便事實上是有的，是真實的，有這

回事，但是它不究竟，它是一個過渡性的階梯。

《觀經》下品下生「蓮花內十二大劫」這個方便說，有兩個角度。一個是就造罪而言，一個是就念佛而言，所謂「抑止」和「攝取」。從造罪這一方面來講，是要抑止的，十二大劫是真實的，就要在裡面這麼長時間，不然不能達到抑止的效果。那為什麼說它是方便呢？從念佛的角度來講，根本用不著十二大劫——念佛嘛，什麼罪不消？所以從念佛的角度，十二大劫就是方便。所以，「下品下生」就是一個教化的方便，對娑婆的造惡眾生，有抑止的慈悲。

至於說雜修之人「五百歲不見諸佛」，是否也是方便呢？也是方便。但是這個方便，跟十二大劫的方便是不一樣的。因為這是雜行雜修，他就是要在蓮花胎裡待一段時間的。

下品下生的人，是不是一定要在蓮花胎裡待十二大劫，以我的理解，可能用不著待那麼長時間。我只是說可能，因為經文很幽深。如果以念佛來講，不必在蓮花胎裡待十二大劫。那為什麼要講十二大劫？因為要抑止他的罪。

可是雜行雜修的人就不一樣了。雜行雜修是因為他有疑惑心，所以胎生。他的真實體現在哪裡？他只要往生了，也是在報土，不是在化土。那麼他的方便又體現在哪裡？就在「五百歲不見諸佛」，在蓮胎當中。在蓮胎當中，這是真實的，不是說到極樂世界通通是蓮花化生，那佛就不要講胎生和化生了。因不同，果怎麼會完全一樣呢？有的念佛為因，有的雜行為因，那麼果上就必然有兩種往生的方法，所以有化生和胎生。可是以阿彌陀佛的慈悲和救濟的願力，雖然是兩種往生的方法，但是在同一報土。

這樣的方便說，才能成為方便，才能勸導眾生「一向專稱彌陀佛名」。如果說雜行之人到極樂世界也沒有「蓮胎五百歲」，那何必還要改為「一向專稱彌陀佛名」呢？雜行，心就跟佛不親近，就有疑惑，自然感得不親近的果報。人與人之間也一樣，你有疑心的話，彼此心不感通，就有隔障，我講話你就聽不懂，甚至你也不知道我到底想什麼。現在就把自己隔住了，往生後就一定會在蓮花胎裡不見三寶，因果是相符的。專修之人有親緣、近緣、增上緣，雜行就沒有。專修之人「佛光普照，唯攝念佛」，

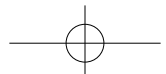
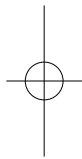
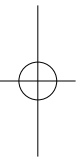
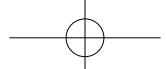
雜行之人就不攝，怎麼可能到淨土都一樣呢？所以，這雖然是方便，但是這種方便是真實的境相，這樣才可以引導眾生歸入念佛，不然不成為方便。

「十二大劫」和「五百歲」怎麼理解？「五百歲」是一個籠統的說法，代表「多少要在蓮花胎裡住一段時間」。五百是古印度的表達法，像中國人喜歡講「三二」，「事不過三」，「三」就代表多。印度就喜歡講「五百」，「五百侍女、五百商人、五百弟子……」，「五百」就代表一大群、多數。但是《觀經》就不一樣，因為開為九品之後，必須分辨出哪個長哪個短，所以到下下品就說了十二大劫。

問：《觀經》下品下生說「於蓮華中，滿十二大劫，蓮華方開」，應如何理解？

答：善導大師解釋這一段說，「正明『第十門』中，『到彼花開，遲疾不同』」，到極樂世界九品蓮花所開的時間早晚、快慢各不一樣。

從文句來講，是說下品下生的人到極樂世界，蓮花開的是最遲的，十二大劫蓮花

才開。經文對各品有不同的說明，時間早晚不一樣，下品中生是六劫。善導大師解釋這一段，是從「抑止門」來說明的。

念佛往生的人到極樂世界果真要經過十二大劫嗎？未必是這樣，它是一種抑止的方便。因為下品下生是五逆罪人，罪很重，為了抑止他造這樣的罪，就說到極樂世界有十二大劫。

經文從前到後看比較清楚，這裡有好幾重抑止和攝取的關係。首先講五逆謗法，先就單造五逆而說，沒有造五逆時，抑止說「造五逆罪不能往生」；如果已經造了怎麼辦？還要大慈大悲攝取，不能說他不能往生啊。又，謗法罪還沒造，說「不能謗法，若謗法不能往生」；如果抑止沒有成功，他造了謗法罪，還得攝取。所以，這是從五逆到謗法，就單罪、複罪，未造、已造來說，攝取中有抑止。

即使攝取往生，還有抑止意。「雖得生彼，華合逕於多劫」。雖然往生到阿彌陀佛淨土，蓮花裡也要經過十二劫。「此等罪人在華內時，有三種障」，前一句「此等罪人」是攝取，「有三種障」就是抑止。「一者不得見佛及諸聖眾，二者不得聽聞正

法，三者不得歷事供養。除此以外，更無諸苦。」有什麼苦呢？這三種蓮花內的苦惱。經云「猶如比丘入三禪之樂」也，其他都快樂無憂。

底下又說，「雖在華中多劫不開，可不勝阿鼻地獄之中，長時永劫受諸苦痛也！」這不是不好嗎？底下又給他希望，造五逆罪是要墮落阿鼻地獄的，雖然在蓮花中有這麼長時間沒開，是為了消除他的五逆罪，但是比墮落阿鼻地獄長時永劫受苦就不知道強多少倍了。到極樂世界是有保障的，勝於三禪之樂，只是在蓮花裡時間長短而已，而且觀音菩薩入開花三昧，進入蓮花說實相法，滅除罪業，自然蓮花開了，一旦花開，立即就跟諸大菩薩一樣。

關於它的詳細意義，可以看慧淨法師講的《觀經下品下生之深義》，也就是《無條件的救度》這本書，還有《第十八願講話》第九章「唯除五逆、誹謗正法」，對於蓮花十二大劫有詳細的說明。

65 如何理解「遇無空過者」的「遇」字

問：「觀佛本願力，遇無空過者」這個「遇」字該怎麼理解？

答：「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海」，《往生論》這一段讓我們聯想到《無量壽經》的兩段經文。一段就是：「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。」兩者文句很相應，「其佛本願力」與「觀佛本願力」，「皆悉到彼國」與「遇無空過者」。還有一段是「付囑彌勒文」：「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。」天親菩薩《往生論》是把這兩段經文捏合在一起，說：「觀佛本願力，遇無空過者，能令速滿足，功德大寶海。」

如果就這兩段文，「本願力」，因地稱為本願，果上光明神力救度眾生，稱為本

願力。這裡的「遇」應該怎麼解釋呢？就是「聞其名號信心歡喜」，或者「歡喜踴躍」，也就是發得三心，這是規範性的解釋，這才叫「遇」，遇到了。這裡的「聞」，不是耳朵一過就是聞——耳朵一過當然也是聞，但不代表你聞到了，聞有具足聞和具足聞。

所謂「遇」有兩種，一個是內心歡喜，「其有得聞，彼佛名號，歡喜踴躍」，這叫遇到。比如問你：「今天在大街上遇到誰沒有？」「沒遇到誰啊，我都不認識。」其實是遇到了，擦肩而過。但如果是朋友，三年沒見面，遇到了很歡喜，去坐一坐。遇就是人和人見面，心和心之間發生交集，發生交會，這才叫遇。如果見如未見，就不叫遇。《念佛圓通章》說：「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」母子二人，一人為憶，一人為忘，這樣母親雖然憶念孩子，孩子逃跑，這就沒有用了。所以，「遇」必須是兩者發生交集，也就是感應或者默契。經文的解釋就是「聞其名號，歡喜踴躍」，聽到這個法門，「哎呀！我往生已定了！我肯定可以到淨土了！」

66 如何理解《往生論註》所說「剋念願生，亦得往生」

問：《往生論註》「剋念願生，亦得往生」如何理解？

答：「若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生」，就是說，只要有人聽到極樂世界是清淨的，是安樂的，這種聽到是「如實」的，不是說聽到了，「哎呀，我願意往生吧」，後來又不相續，不是這樣的。因為知道極樂是清淨的，相對於娑婆世界的染污；極樂是安樂的，娑婆是恐怖、不安的。由於清淨安樂和染污不安相比，所謂「三界無安，猶如火宅」，就產生了真實的欣慕、欣求之心。

「剋念願生」，就是決定願意往生的，「剋」就是不能動轉、沒有退轉、不改變的。「剋念願生」代表願生的志願堅固、肯定，沒有改變，這樣的「聞」是具足的聞。瞭解極樂世界，成為自己信仰的需要。這樣願意往生，當下往生也就達成了，往生是

決定實現的。

至於說有了這種願生的意願，如果命還不終的話，自然就會念念相續地稱名，因為剋念願生的地方是阿彌陀佛的淨土，阿彌陀佛有這樣的本願攝受我們，我們當然就會「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」；如果說當下就命終了——知道有極樂世界就願意往生，當下還來不及念就命終了，就像剛才講的下品中生一樣，聽說阿彌陀佛十力威德，極樂世界如何莊嚴，願意去往生，可是來不及念，那怎麼樣？也必定往生。

67 如何理解《往生論註》所說「不發菩提心不得往生」

問：《往生論註》說「若人不發無上菩提心，但聞彼國土受樂無間，為樂故願生，亦當不得往生也。是故言『不求自身住持之樂，欲拔一切眾生苦故』」，這是否與凡夫念佛往生、他力救度有矛盾？

答：淨土法門普被上、中、下三根，這句話應當理解為，是就通途大乘法門可堪行之機，而勸他要發菩提心的。不是對所有人都這麼勸，是對可以做到這樣的上根的人來勸的。像《觀經》的中輩下品就沒有發菩提心，也不這樣勸。這樣理解就不會有障礙。

只是聞到極樂國土的名字，為樂故願生，「哦，那裡很快樂，我願意去往生」，其實我們很多人都是這樣，發心很小。

讀書要通盤來讀。曇鸞大師在《往生論註》裡，有的是這樣講，在別處又不這樣說。《聖教集》第二五二頁第三行，「經言：『若人但聞安樂淨土之名，欲願往生，亦得如願。』此名悟物之證也」，聽到安樂淨土的名字，願意往生，就能往生。第三〇〇頁，「若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生，即入正定聚」，這裡說得更清楚了，聽說阿彌陀佛淨土清淨安樂，剋念願生，也得往生，入正定聚。再看第二五八頁。前面說不發菩提心不能往生，這裡說不發菩提心也能往生，倒數第三行，「聲聞以實際為證，計不應更能生佛道根芽」，「聲聞」就是小乘，沒發菩提心的，

「以實際為證」，聲聞證入涅槃，灰身滅智，不能再生菩提心了。「而佛以本願不可思議神力攝令生彼」，佛讓這個不發菩提心的聲聞，在灰身滅智的狀態下，可以把他攝到淨土去，「必當復以神力生其無上道心」，到了淨土，讓這個焦芽敗種還能生出無上心。這就說明沒發無上菩提心也可以往生到彌陀淨土。這些綜合起來看，才能透徹瞭解曇鸞大師《往生論註》的真實義理。

問：《往生論註》下卷「莊嚴妙聲功德成就」說：「若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生。」又於「巧方便迴向」處言：「若人不發無上菩提心，但聞彼國土受樂無間，為樂故願生，亦當不得往生也。」不是說到了極樂自然發起菩提心嗎？如何理解？

答：關於這一段，要說的話比較多一些，我想就三點來說明。

第一，什麼是淨土菩提心？

《聖教集》第三二四頁，「此無上菩提心，即是願作佛心。」「菩提」就是佛果，佛果無有上，所以稱無上菩提、正覺；「無上菩提心」就是願意去作佛，成就正覺的心。「願作佛心，即是度眾生心；度眾生心，即攝取眾生淨佛國土心」，這是對淨土菩提心的解釋。

這種解釋可以說是轉難為易。怎麼叫轉難為易？因為要成佛也好，要度眾生也好，在淨土門當中最後歸在哪裡？「攝取眾生淨佛國土心」，發願大家都往生西方極樂世界，這就是成佛心和度眾生心，這樣就簡單了。聖道法門的菩提心不求往生淨土，也不「共眾生願往生」，它是在此娑婆世界，在這個染污的穢土「上求佛道，下化眾生」，這個難度就大了。

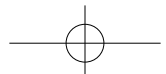
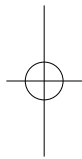
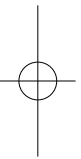
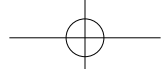
《聖教集》第三二五頁第二行，「此中言『方便』者，謂作願攝取一切眾生，共同生彼安樂佛國」，就是「心中有這麼個願望，要攝取一切眾生共同往生安樂佛國。「彼佛國即是畢竟成佛道路、無上方便也」，不怕不成佛，就怕不往生，只要往生阿彌陀佛的淨土，決定成佛。這是一佛乘之道，無上菩提道，「畢竟成佛道路」。「無上方

便」，這個方便是善巧，也是方便力，有這個力量，非常便易，不難，自然，遠離造作；同時是無上的，究竟圓滿。

這裡是「巧方便迴向」。因為一般講的四弘誓願，上成佛道，下化眾生，「眾生無邊誓願度，佛道無上誓願成」，在娑婆世界來完成非常難啊，而我們沒有難行苦行，也沒有對一切眾生做多少功德，只要普共眾生願生極樂世界，就是淨土門的大菩提心了，這不是很方便嗎？

這樣的菩提心，我們每一個人都能發得起來。如果瞭解了阿彌陀佛的救度，也會自然發起這樣的心——「哎呀，這樣無條件、平等、慈悲的救度，所有人都可以到西方淨土，往生有分了」，心中就盼望、呼喚一切有緣的人都往生西方極樂世界。這就是淨土菩提心。

聖道門菩提心是不求往生極樂世界的，是在此娑婆穢土「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」，所以稱為難行道；而淨土法門菩提心，只要往生淨土，這四弘誓願自然就完成了，自然就有這個力量了——煩惱不斷

而自斷，廣大的心願不發而自發，無量法門不學自然通達，無上佛道以佛願力自然成就，也以佛願力自然可以廣度十方眾生。

所以，淨土菩提心是「巧方便迴向」，就是如天親菩薩所說的「普共諸眾生，往生安樂國」，以阿彌陀佛淨土「是畢竟成佛道路、無上方便」，作為我們菩提心的內容。

第二，不發菩提心，能否往生？

我們看引用《往生論註》的兩段話。第一段，「若人但聞彼國土清淨安樂，剋念願生，亦得往生」（《聖教集》第三〇〇頁），沒有說到發菩提心，就是國土安樂，只要願往生就可以了。第二段，「若人不發無上菩提心，但聞彼國土受樂無間，為樂故願生，亦當不得往生也」（《聖教集》第三二四頁），沒發無上菩提心，只是為了快樂，願意去往生，恐怕不能往生。這兩段話似乎是相反的，到底不發菩提心能不能往生呢？

分為兩段來說，先說第一段文。菩提心有兩種：一個是聖道門的菩提心，一個是

淨土門的菩提心。如果沒有發聖道菩提心，發了淨土菩提心，即信願念佛，願意往生西方極樂世界，那當然能往生，沒有問題的。所以這裡說「但聞彼國土清淨安樂，剋念願生」，「但聞」就是只是聽到阿彌陀佛的淨土是清淨的世界，是安樂的國土，然後剋念願生，「剋念」就是心心念念必然要達到，也就是信願堅固，「我一定要往生的，決定要倚靠、歸命阿彌陀佛，願生極樂淨土」，這就叫剋念願生。這樣就能往生。

如果以聖道法門來講，他沒有發起聖道門的大菩提心；但以淨土法門來講，雖然好像也沒有要普共一切眾生往生，它是就個人聞阿彌陀佛淨土產生了信願心來說的，因為有信願的內容，也就是有了淨土菩提心的本質內涵，這樣就能往生。

下面這一段，「若人不發無上菩提心，但聞彼國土受樂無間，為樂故願生，亦當不得往生也」，從表面看和上段文相反，但內容其實不矛盾。這裡講「為樂故願生」，上面講「剋念願生」；這裡說「受樂無間」，上面說「清淨安樂」。內容是不一樣的。說的是哪一種狀況呢？沒有發起無上菩提心，就是願意成佛，願意度眾生，願意攝取眾生共同往生安樂佛國的心，「聽說極樂世界那個地方很快樂，快樂沒有間斷，我願

意往生吧」，這和上面的「剋念願生」還是有差別的。

我們願意往生極樂世界，其實有兩種。這種「剋念願生」是在什麼情況下發起的？是相對這個濁染的苦惱世界，說「我一定要往生」，是要拔苦，對苦發起痛切感受而願意離苦得樂，「剋念願生」，那必定往生。如果只是說那裡很快樂，而對苦境沒有深心體悟，願生的動力就不足，因為他沒有那種「非往生不可」的心，所以未必能往生。就像一個人，他不愁吃不愁穿，告訴他哪裡更好一點，「嗯，那我也願意去」，因為他自己還有基本的條件，能過得去，他這種願意去的心也只是說說；如果一個人衣食不保，聽說哪裡有布施，他馬上就要去獲得。

另外，因為淨土法門普被上中下三根，發大心的、還沒有發心的，都普遍攝受。所以這裡講到發無上菩提心，也是鼓勵能夠發心的人儘量發心。

生活中有些念佛的老人家，他們甚至連菩提心的名字都沒有聽到，就是念南無阿彌陀佛願生西方極樂世界，這也就是「剋念願生」。阿彌陀佛淨土是清淨的，不染污的，是安樂的，沒有苦惱的，「那我一定要往生，這裡太染污、太苦惱了」，心心念

念念佛，這樣通通都往生。所以，未必是要懂得菩提心的內涵，發起盡虛空遍法界這樣廣大的心量，這個我們一般人都做不到的。

還有一個例證，比如小乘根機的阿羅漢，大乘的菩提心他是沒有發的，但是他聽說極樂世界有聲聞無量無邊，那也很好，他也願意到極樂淨土去，這樣他也可以去往生，往生之後也可以發起廣大菩提心。

所以，淨土法門，以願生心作為菩提心的根本內涵，每一個人都可以發得起，都可以往生的。

第三，往生之後，自然發起菩提心。

往生之後自然發起菩提心，也就是說對往生之前沒有要求，不提菩提心了。關於這一點，也是有教證的。

1 《觀經》下品三生。下品下生、下品中生、下品上生在此土都沒有發菩提心，是造作五逆、十惡、破戒的眾生，可是經中說，他們到極樂世界都發起了菩提心。善導大師也是這麼解釋的。

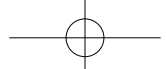
2 《往生論註》解釋「大義門成就」（《聖教集》第二五五頁），「『門』者，通大義之門也。『大義』者，大乘所以也。如人造城，得門則入。若人得生安樂者，是則成就大乘之門也。」就是說，只要往生安樂淨土，就成就了大乘善根。即使是小乘種性，乃至人天根機的眾生，只要往生極樂世界，自然成就大乘種性、大乘善根，成就大乘之門，不會變成二乘。

3 《往生論註》「聲聞眾多問答」（《聖教集》第二五八頁），極樂世界好像聲聞阿羅漢很多，這個聲聞並不是真正阿羅漢的聲聞，到了極樂世界都發起菩提心了，其實是菩薩了。「聲聞以實際為證」，聲聞阿羅漢證入那種灰身滅智的境界，「計不應更能生佛道根芽」，按說他不應該能再發起無上菩提心的，因為他進入灰身滅智的境界不求再發心了，就像種子都爛了、壞了、焦了，焦芽敗種，怎麼還可以長出芽呢？但是，阿彌陀佛的淨土不可思議，「而佛以本願不可思議神力攝令生彼」，阿彌陀佛以神力攝取阿羅漢，讓他們生淨土，然後，「必當復以神力生其無上道心」，能夠讓他們往生到這樣的國土，而且又讓他們發起無上的佛道根芽。「佛能使聲聞復生無上

道心，真不可思議之至也。」這就顯示：到了極樂世界，連阿羅漢灰身滅智這樣不能生佛道根芽的，還能讓他發起無上道心。所以說不可思議。

4 《往生論註》解釋「量功德成就」（《聖教集》第二九三頁），這一段也很能說明問題。這個「量」，是「究竟如虛空，廣大無邊際」，是極樂世界國土之量。我們經常說發心要盡虛空遍法界，發廣大菩提心，但是在娑婆世界怎麼能做到呢？可是到了極樂世界就很容易。「彼中眾生」，就是阿彌陀淨土的眾生，「住如此量中」，這個量是無量，如虛空無邊際，哪有量？住在廣大無量、無量為量這樣一個體量的淨土當中，自然就「志願廣大，亦如虛空，無有限量」，志向、願望、誓願、願力，廣大像虛空一樣沒有限量，這不就是廣大菩提心嘛。然後說：「彼國土量，能成眾生心行量，何可思議！」阿彌陀佛國土的體量盡虛空遍法界，如虛空無邊際，往生到這樣的國土，國土量就成為眾生的心行之量，心行自然是無量菩提心、無量菩提行，這怎麼可以思議呢？

這也是有理的。有的人住在小島上，就那麼小的地方，他的心量就小了。就好

像井底之蛙，每天守水井，當然心量就小；大海裡的龍，心量就大了。這是依報對正報身心的影響。娑婆世界在茫茫宇宙空間中，就如小小一粒灰塵，而極樂世界是乘佛性、法性，盡虛空遍法界的，這樣的國土量，到那裡去當下就佛性開發，極樂世界正報的心量和依報的國土，依正一體，都是盡虛空遍法界，這是靠阿彌陀佛莊嚴功德願力成就的，是自然而然的，不是我們自己努力發心。在這個娑婆世界，再怎樣努力發心，都是模擬實驗，並不是真的，你覺得發了廣大菩提心，其實還是一個模擬試驗，到了極樂世界就是真實的證量現前。

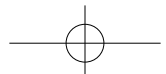
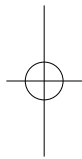
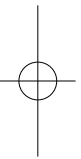
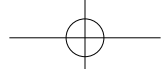
5 《往生論註》解釋「證果一味」（《聖教集》第三〇三頁），「願往生者，本則三三之品，今無一二之殊」，這兩句話也可以作為往生之後發菩提心的教證。為什麼呢？三三之品就是九品。九品當中上輩三品是發菩提心的眾生；中輩三品，中上、中中是小乘根機，沒有發菩提心，中下是世俗善根，也沒有發菩提心；下輩三品都是造惡眾生，沒有發菩提心。雖然在娑婆世界是三三之品，但是到極樂世界就沒有一和二之差別，就進入「大乘善根界，等無譏嫌名」，「等」就是平等境界。

跟哪個等呢？不是跟一般的等，而是跟不退轉菩薩、一生補處菩薩平等，乃至跟阿彌陀佛無量光壽本身的境界平等。所以說，「未證淨心菩薩，畢竟得證平等法身，與淨心菩薩，與上地諸菩薩，畢竟同得寂滅平等故。」只有成佛才可以講真正的平等，沒有到成佛的境界還有高低的落差，就不能叫「等」。

就好像長江水，入了大海才是平等一如，如果還在江中，肯定有高下落差，還要從高處往低處流，到大海就平等了。所謂「速滿足功德大寶海」，快速進入平等一如的成佛境界。所以「大乘善根界，等無譏嫌名」的「等」，是指平等，乃至成佛的境界。

68 諸行迴向往生是否也是靠佛的願力

問：諸行迴向需要靠上佛的願力才能往生，對嗎？

答：這句話是正確的。可以引用兩條祖師的證據：

第一條，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。」所有人，不管是善人還是惡人，都要靠阿彌陀佛大願業力去往生，不然怎麼能往生呢？善凡夫就是指諸行迴向的人，包括修定善和散善的大乘善、小乘善、世間善；惡凡夫就是指《觀經》的下輩三品。

第二條，曇鸞大師說：「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。」「凡是」，只要是往生淨土的，不論是專修念佛，還是諸行迴向，這一切都是靠阿彌陀佛本願力；不僅此土往生，而且彼土成佛也是靠阿彌陀佛本願力。

所以，這句話是沒有問題的。

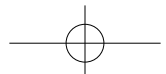
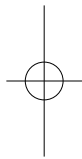
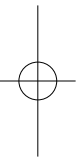
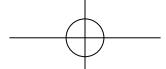
69 既然都靠佛的願力，為何「佛光普照，唯攝念佛」

問：為什麼善導大師說「佛光普照，唯攝念佛」？諸行迴向，靠上佛的願力也往生，是不是佛光也照耀、攝取了他呢？如果佛光沒有照到他，他怎麼能夠乘上佛的願力，怎麼能夠往生呢？

答：這本身是佛的境界，凡夫不能那麼透徹地明瞭。不過，就我們來說，可以作以下兩方面的理解。

第一，我想打個譬喻來說明。比如說坐船，坐在船上的人，是不是都靠船的力量到達彼岸？是的！這毫無疑問。但是船上的人也有兩種不同的待遇：有的人坐在安全艙裡，有的人就在甲板上；或者有的人有安全帶，有的人沒有安全帶。

往生也有兩種待遇：專修念佛是靠佛的願力，諸行迴向也是靠佛的願力，但專修

念佛有阿彌陀佛光明攝取不捨的安全帶，諸行迴向就沒有這個安全帶。或者說同樣是在大願船上，專修念佛的人是坐在安全艙裡，諸行迴向的人就在甲板上，或者在走廊上。為什麼？他的親緣、近緣、增上緣差一些。

第二，諸行迴向能往生，也是蒙受彌陀的光明攝取，但是不講攝取諸行，而說攝取念佛。為什麼呢？因為諸行迴向的目的就是要歸投阿彌陀佛的救度，既然歸投阿彌陀佛的救度，就進入了念佛的範圍。所以，從念佛的立場來說明攝取，而不從諸行的立場來說明他是蒙受攝取的。諸行迴向的，「好，你迴向了，仰蒙彌陀的願力」，就劃歸到念佛這個範疇；如果是雜行，永遠不攝取，這樣就能由方便導入真實。所以說「佛光普照，唯攝念佛」。

就好像一個土匪、亂民，現在他要投誠了，一旦投誠，就是良民。對於皇恩來講，只施濟於良民，不施濟於亂民。如果說「施濟亂民」，難道讓大家都作亂嗎？但是他一歸投過來，不就成良民了嗎？他成為良民之後，站在良民的立場，說「皇恩浩蕩，普濟於你」。這是個比喻，意思是說，諸行、雜行的人迴向、歸投南無阿彌陀佛，在

這個立場上，就在念佛的範圍之內。

但是，「佛光普照，唯攝念佛」並不包含所有諸行迴向的人。諸行迴向有兩種：一種是不具足三心，他的立足點還是站在眾生自力這一邊，沒有靠上佛的願力，這樣就往生不了，善導大師說「欲迴此雜毒之行求生彼佛淨土者，此必不可也」，這樣的迴向必然不行；另一種是三心具足的，至誠心、深心、迴向發願心，真實決定心中認識到自己是罪惡生死凡夫，一向歸投阿彌陀佛，真實決定心中迴向願往生，作得生想，這樣就往生一定。

70 《觀經疏》所言「長時間法」是否意味著不能快速成佛

問：《觀經疏》說「長時間法」，好像並不是快速成佛？

答：

一、聞法先要有個大方向，極樂世界快速成佛是究竟了義

我們理解法義，往往會見了字就障礙在那個地方。我們要明白，聞法首先要有個大方向。比如，到極樂世界快速成佛，這是決定究竟了義，是不會錯的。

天親菩薩說，「速得阿耨多羅三藐三菩提」、「能令速滿足，功德大寶海」；《無量壽經》說「歡喜踴躍乃至一念，當知此人為得大利，則是具足無上功德」，一念具足無上功德，都是講快速成佛的；又說「須臾之頃，身相光明、智慧功德，如諸菩薩具足成就」，到極樂世界，自然六種神通、智慧功德等一切具足。這不都是快速成佛嗎？

二、經文要從具體的語境中看，「長時」有恆時之意

既然是快速成佛，這裡講到「長時聞法」，我們就要理解它到底要說什麼。所以，要在它具體的語境當中來看。

「長時」，我們可能從字面意義，理解為很長的時間，這是其中一個意思；「長

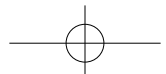
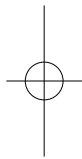
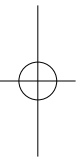
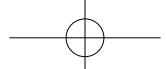
時」還有一種意思，就是恆時、恆常。這裡是要顯示什麼呢？顯示淨土的自在聞法之德、自在供養之德、自自然然成佛之德。總之是顯示淨土的種種好處。

三、極樂世界長時間法、歷事供養，反顯娑婆穢土聞法、供養之難

這種好處，首先是跟我們娑婆穢土來比。在娑婆世界，我們能長時間聞法嗎？不能。一是我們壽命短促。二是在短暫的壽命當中，我們白天有很多家務事要做，晚上還要睡覺，身心還會疲勞，長時間法我們還受不了，坐一會兒屁股就受不了了。

所以，長時間法只有到極樂世界，「無有一人若身若心而生懈倦」，聞法的機緣非常充足、飽滿，風也說法，樹也說法，鳥也說法，光也說法，水也說法，菩薩也說法，報身佛也說，化身佛也說，空中也說，地上也說……總之，任何時間，任何地點，恆時恆處都可以隨心自然地聞說種種妙法。

到七寶池中，水的波浪聲也說法，「或聞佛聲，或聞法聲，或聞僧聲」、「或十力、無畏、不共法聲」、「乃至甘露灌頂眾妙法聲」等等。你想聞什麼就聞什麼，你不想聞，自然就關閉了；你想同時聞多法也可以，想聞少法、一法也可以，一切自在。顯

示到極樂淨土聞法自在之德，以及身心無有懈怠這種法喜法樂，所以說「長時間法」。

那「歷事供養」，在娑婆世界能歷事供養嗎？做不到。要供養佛，釋迦牟尼佛滅度了，我們只能供養佛像。要供養大師，曇鸞大師、善導大師，這些大師都入滅了，現在沒有大師，我們只能供養我們的有緣善知識。所以，我們供養的對境也不夠殊勝。歷事供養是只供佛的，可以到他方淨土去供養一切諸佛，我們如果不往生，哪裡有這個福報呢？

同時，到極樂世界是駕著神通，分身無數去供養的。那我們現在一個身也分不了，只有一個身體，家裡有事，法師講法就沒法去聽；想去供養，財物也有限；有種種的不方便，難以做到歷事供養。這樣，因能夠圓滿嗎？因不能圓滿，那果當然也就不能圓滿。

所以，「長時間法」是比較娑婆世界聞法、供養之難，緣分非常狹窄，身心疲倦懈怠，而顯明到了淨土，種種自在之德。所以，不是說一定要很長時間才成佛。

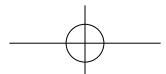
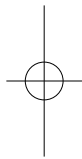
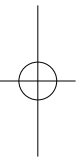
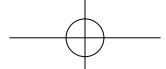
四、對極樂世界「長時」的兩種理解：不妨說長與長短自在

這裡講到「長時」，認為是長時間也可以。它又有兩種理解。

一種，在娑婆世界，時間是個固定段，長就是長，短就是短，這就是凡夫的心量，是有生滅心的，生滅心的凡夫才被長短限制住。一旦到達極樂世界，都證入無生無滅的涅槃境界，所以，說長說短是一種說法而已。

講長的時候，能顯示極樂世界的優勝，「長時間法」，就說長；說短的時候，也能顯示極樂世界的優勝，比如快速成佛，就說短。所以，說長說短都可以，怎麼顯示它的優勝，就怎麼說。因為它本身可長可短，非長非短，超越長短。因為它是涅槃、不生不滅的境界。

打個比喻，從時間上我們難以理解，就從空間來說。比如鏡子一照，千山萬水，重重疊疊都照得很清楚。在鏡子之外，我們可以說物體有遠有近，那在鏡子裡真的遠遠有近嗎？不都在一個鏡面上嗎？再遠也是在一個鏡面，再近也在鏡面當中，但也不妨說遠、說近。當然，鏡子也不能完全恰當地比喻，因為它裡面的次第關係是不能改

變的。

第二種理解，如果往生西方極樂世界，所有一切時間的順序都可以改變，隨心自在。過去可以成為未來，未來可以成為過去，多可以說少，少可以說多，長可以說短，短可以變長，一切自在。極樂世界，所謂百千萬劫也可以成為一念，一念也可以成為無量劫，長短自在。

71 「念念不捨」與不講條件、睡時往生是否矛盾

問：彌陀救度不講條件，那為什麼還要念念不捨稱其名號？

答：彌陀救度不講條件，的確如此。只有這一個條件，就是要你接受。阿彌陀佛救度你，那你接受不接受呢？你不接受，那沒辦法救你啊！念念不捨稱其名號，才能

接受。所謂「無條件」是說，除了「你要接受我的救度」之外，沒有條件。

佛法是緣起的，如果你說「你無條件救我，可是我不接受，不接受我也要救我」，這就是不講理了。就像坐船一樣，任何人都可以坐船，不用買票，沒有條件——男人、女人、胖子、瘦子都可以上船，無條件。但是你要上船，而且要在船上，而且要不離船才可以渡你過海。那你說「既然無條件，為什麼還要讓我上船呢？還要我在船上不離開船，這不是條件嗎？」這個條件是合理的，在施給我們大力救度的前提下，沒有其他條件要我們做的。那我們這樣念念不捨稱其名號，就是保持在阿彌陀佛的願船上不離開，這才是佛的慈悲。

又問：那願生心保持不斷就好了嗎？

答：你的意思是說，「你不用念名號，你保持願生心就可以了。」果然能願生心保持不斷，能不能往生呢？是肯定能往生的，沒有問題。那麼我請問，你願生心保持

不斷，這算不算也是個條件呢？這也算是一個條件。但是這個所謂的條件，也是讓我們接受彌陀的救度，就是說我們接受彌陀的救度，不拒絕。而且這個願生心保持不斷，怎麼保持不斷？保持不斷就自然念念不捨念佛了嘛！你願生極樂，極樂世界是阿彌陀佛的地方，佛不就在這個願生心裡面嗎？你說「我的願生心裡面就沒有阿彌陀佛」，那叫什麼願生心不斷呢？那就不存在了。所以，願生心保持不斷，自然會相續地、源源不斷地念出佛的名號來。

又問：隨身書裡記載，一位元老居士睡死、沒有念佛也能往生，他到底是怎麼能夠必定往生呢？

答：這個你可能沒太讀懂。這位老居士睡死沒有念佛也能往生，不是說因為睡才往生的，而是因為他平生信願念佛已經成了習慣，往生已經平生業成，就是平生已經決定往生了，那麼臨終沒有念佛也能往生了。

又問：一會兒說念念不捨，一會兒說睡死不念佛也能往生，徹底糊塗了。

答：這怎麼能糊塗呢？念念不捨是在平生啊，不是說臨終一定要念念不捨的。臨終即使是昏迷、睡死，也肯定往生的；只要你平生念念不捨，臨終怎麼樣都沒有任何問題，都決定往生。到底怎麼能必定往生？就是念念不捨、信願專修念佛不改變。

72 以前的往生傳記裡諸行往生者如何具足三心的

問：師父曾經說，修諸行迴向往生者不容易具足三心，一向專念彌陀佛名者容易具足三心。以前看過一本《善女人往生傳》，很多都不是一向專念的，往生得非常殊勝，她們是如何三心具足的？

答：「她們不是一向專念，往生得也很殊勝，在難以具足三心的情況下，她們都具足三心往生了，那我一向專念，更容易具足三心往生」，應該這麼看。

你提這個問題，是想改變一向專稱去行她們的雜行雜修嗎？《善女人往生傳》裡的人已經往生了，你雜行雜修是不是能保證自己三心具足呢？看書的時候，目標、方向要明確。

不是一向專念的人比較難三心具足，但不代表一定不能三心具足。她們是如何三心具足的？她們有她們的因緣。

另外，很多往生傳記和寫傳記的人有關係。同樣一件事情，如果一個專修念佛的人來詢問、記錄，裡面專修念佛、仰靠佛力的資訊會比較多；如果記錄的人本身不懂得這方面的教理，他或許只能看到修世善，甚至可能把一個專修念佛的人記載成一個雜行雜修的人。

當然，歷史的問題，我們難以知道究竟是什麼原因，只是說這種可能性是存在的。所以，我們也不必去過多地探究它，應更加堅定我們的信心。

73 「六字釋」是否可以貫通《觀經》全文

問：善導大師《觀經疏》「六字釋」是否可以貫通《觀經》全文？

答：六字釋本來就是在《觀經疏》裡解釋出來的，是解釋《觀經》的下品上生、下品中生、下品下生，因為只念了一聲佛、十聲佛，只聞到了彌陀的名號就往生了，所以就有人說這叫「別時意」。

「別時意」什麼意思呢？是說：「佛講往生，是鼓勵你的，其實是不能往生的，是種了一個善根，多生多劫之後你再投胎成人，再遇到佛法，再來累積善根可以到淨土去。」這樣，大家都擔心了。「你這個怎麼能往生呢？你這光是一個願望而已，你根本沒有什麼修行嘛！六度萬行你也沒有啊！」善導大師就作了解釋，說這裡面有願也有行。他從哪裡解釋呢？就從六字名號裡解釋，這個願不是一般的小願，「『南無』

者，即是歸命，亦是發願迴向之義」，是六字名號本身具足了這個功能，是阿彌陀佛呼喚我們要歸命於他。而我們是順著阿彌陀佛的願，也發願往生西方去。如果單是我們單相思發願，那沒有用，可是彌陀在對面呼喚我們，說：「你要來往生，欲生我國，欲生我國！」所以，我們發願迴向，跟阿彌陀佛的方向、跟阿彌陀佛的願心完全一致，這個願非常具足。像滿益大師所說的，彌陀以他的大願，做眾生多善根之因，四十八願是為我們所發的願。

「言『阿彌陀佛』者，即是其行」，善導大師不是站在眾生這邊看，「你哪有什麼修行？你不過動動嘴皮。」可是阿彌陀佛五劫思惟的大願，就成為我們的歸命、發願迴向；兆載永劫的大行，就成為萬行具足的名號，就成為我們的大修行。「以斯義故」，我們願行具足，跟阿彌陀佛一樣的願行具足，所以「必得往生」。

這裡的意義是非常深的，同時這六字釋也跟《觀經》裡的三心，跟定善散善，跟念佛都是貫通在一起的。像「南無者」，「南無」就是三心的意思；同時，這個「南無」，也是定善意、散善意；通過定善、散善的修行，照見我們本身是不能修行的人，

就是具足機深信。「南無」這兩個字就是機深信。「言『阿彌陀佛』者，即是其行」，這是法深信。所以，這句六字名號也包含了機法兩種深信。機法兩種深信，必然歸入一向專稱——「言『阿彌陀佛』者，即是其行」，這是法深信；前面「南無，發願迴向」，這是機深信；「以斯義故，必得往生」，這就是一向專稱，必然往生。

如果以定善、散善來講，定善門、散善門是要門，主要是建立機深信。通過要門，讓你覺得你定善修不成，散善修不成，三福無分，三學無門，調攝你的根機，然後「南無」歸命。那麼，《觀經》下品，包括「流通分」的執持名號，這就是「阿彌陀佛即是其行」。所以，《觀經》定散加念佛，合起來就是一句南無阿彌陀佛。從定散到念佛，轉彎的地方，就是從機深信到法深信的過渡。在哪裡？就是三心。定善門說完，到散善門的時候，就講了三心，這就是過渡。定善、散善，通過《觀經》照出我們是什麼樣的根機，所以要歸命，產生歸命的心；歸命之後就得到什麼結果？「阿彌陀佛即是其行」。

所以，《觀經》本身就是一句南無阿彌陀佛。

74 「六字釋」中的「迴向」是什麼意思

問：善導大師的六字釋，「言『南無』者，即是歸命，亦是發願迴向之義」，對「迴向」兩個字想不通。念「南無阿彌陀佛」六個字不就直接到極樂世界去了嗎？迴向不是拐彎了嗎？為什麼不說「發願直達」呢？

答：這個「迴向」，不是你所理解的繞彎，而是指迴自向佛，迴穢土向淨土。在五欲六塵的心轉過來，嚮往西方淨土，那當然就是迴向了；原來是靠自己，現在迴轉自力的妄想顛倒心，而歸命阿彌陀佛，不就向著佛了嗎？這就是「迴自向佛，迴穢土向淨土」。

「言『南無』者，即是歸命，亦是發願迴向之義」，「即是」和「亦是」是不一樣的。「即是」就是當體的、本來的、根本的，是第一念；「亦是」就是「也是」，

是附帶的，是第二念的，是延伸、展發出來的。我們「南無」歸命，「南無」本來的意思，第一念就是歸命阿彌陀佛，接下來才有第二念，說「我歸命阿彌陀佛，是為了願意往生西方極樂世界，是向這個方向去的」，所以不要搞錯。如果說成「『南無』即是發願迴向，亦是歸命」，那就顛倒了。

我想就下品下生來說明。下品下生這個人，臨終時死苦來逼，地獄的火都燒來了，那麼緊張。我們想一想，他是發願迴向放第一嗎？在那個狀態下，他第一個求什麼？求有人救命啊！至於說救到哪裡去，他就來不及考慮了。就像掉到河裡馬上就要淹死了，他第一個念頭只要有人來救就行，到底救到船上還是救到岸上，救到小船上還是救到大船上，就想不到了。

所以，「南無」的第一念就是歸命，然後才浮出第二念。歸命是內心最深層次的，甚至連歸命到哪裡都沒展現出來，「我是要到什麼樣的淨土」，那就落為第二念。一般人會強調「我是要發願往生西方極樂世界」，但是這可能有問題，因為他是靠第六意識的思維，「我要往生極樂」，並沒有發起歸命的心。嘴上說「我發願迴向」，

內心沒有歸命，次序就顛倒了。而下品下生的人，決定不會顛倒次序，他一定是首先歸命。

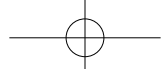
所以，善導大師講兩種深信，先把你打死，然後才有歸命。你歸命後，即使你不知道要往生什麼地方，你也決定往生西方極樂世界。這樣一想，就會覺得善導大師這麼解釋，真的是非常深邃，非常細微，「即是」和「亦是」，歸命和發願迴向，第一念和第二念，是不可以顛倒的。

那對我們現身的修行人，應該怎麼樣？應該歸命，這是第一念。淨土宗的宗旨，第一句就說「信受彌陀救度」，這就是第一念。這一念，超情離見，不帶心思語言，是以整個生命來說話，整個生命投向阿彌陀佛。就像房子著了火，要出去，是門是窗、哪個方向，根本就不管，跳出去就好。

很多人講「我願意往生西方極樂世界」，但是心中如果沒發起歸命的話，多數只是口頭上的，落在第二念中；每天晚上念發願文，也不夠。要發起歸命的心，就要有無常觀，無常感、罪惡感要深；如果認為「我是個善人，很會修行，即使不往生，做

人也沒有問題」，這樣還有歸命的心嗎？如果沒有歸命的心，發願迴向就不真實。所以在三心門當中，發願迴向是寫在後面的，「一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心」。至誠心、深心其實就是歸命的心，歸命豈能不真誠？歸命又豈能不深呢！有這樣歸命的心，「決定真實心中迴向願」，就決定往生。如果沒有至誠心和深心，口上說說，念個發願文，「我願往生西方極樂世界」，這不是真實的，往生不定。

所以，九品行迴向往生，是以三心真實迴向；如果不真實，善導大師說：「欲迴此雜毒之行求生彼佛淨土者，此必不可也。」為什麼？因為沒有歸命。沒有歸命，生命就沒有融入到彌陀的生命當中；沒有歸入彌陀生命大海，你的生命就不能被淨化，那麼你的「雜毒之善」仍然是你自己的東西。就像柳宗元所寫的《東海若》，一個瓠，塞住孔，裡面裝著糞，丟到大海裡，外表看起來很清淨，那不管用啊！必須把塞打開，倒乾淨。歸命就是這個意思。

75 為何念迴向文

問：稱念佛名不迴向也得往生，為什麼功課完畢還要念迴向文？

答：不需迴向並不是不能迴向。念誦迴向文是一種儀式，做功課最後稍微作一個總結。總是要發這樣的心，讓更多的人獲益，「自信教人信」，起這樣的提醒作用也好，表達這樣的意願也好。當然，不會念的也沒有關係。

「不需迴向」，是說「你只要念佛就決定往生」。聖道法門的修行人或者修行定散二善的人，想要往生極樂世界，必須迴向。如果不迴向，跟極樂世界絲毫沒有關係。修五戒跟往生極樂世界有什麼關係？它只是得人的果報。修十善得天果報，修禪定也是得天的果報，跟往生沒有關係。一定要把這些迴向求生。迴向求生是不是就一定有關係呢？那要看你的心是不是真誠靠阿彌陀佛。靠上阿彌陀佛就是「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」。善凡夫，修定散二善，也是靠佛的願力，這樣就掛上關係了，就可以得往生。

76 為什麼選用善導大師的迴向偈

問：我們念佛功課做完後的迴向文是「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國」。還有一首是「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，同生極樂國」。為什麼不用第二種呢？

答：先回答第一個問題。這兩種都很好，但是我們用第一種，不用第二種。為什麼呢？因為傳承不同、作者不同、繁簡不同、內涵不同、權實不同、要弘不同，有這六點不同。

第一，傳承不同。「願以此功德，平等施一切」是我們傳承的祖師所寫的迴向文，當然用我們傳承祖師的啊。

第二，作者不同。這是善導大師所作的。

第三，繁簡不同。這兩首偈子比較起來，大致內容是一樣，不過善導大師的偈子更加簡明。「願以此功德，平等施一切」這是迴自向他，「同發菩提心，往生安樂國」這是迴因向果。另外一首偈子也有這些，「盡此一報身，同生極樂國」不是一樣嗎？「若有見聞者，悉發菩提心」這也一樣啊！「上報四重恩，下濟三途苦」和「平等施一切」是一樣的。只有一句不一樣「莊嚴佛淨土」，這個比較煩瑣一點。

第四，內涵不同。內涵上不同在哪裡？就是「莊嚴佛淨土」這個地方不一樣，這一句容易讓人誤解。一般人就理解說：「我所修行的功德迴向給阿彌陀佛的極樂世界，讓極樂世界更加莊嚴。」如果這樣的話，那就講不過去，說不明白了。當然，他可能是站在心性的立場來講。

第五，權實不同。善導大師這首迴向偈，非常直白，透明，真實。第二首是方便

引導，就是引導大家把自己修行的功德迴向求生淨土，迴向給阿彌陀佛的淨土。這不是方便誘導嗎？這叫權。

第六，要弘不同。善導大師這首迴向偈是弘願的，直接站在阿彌陀佛本願救度的立場。所以，「此功德」就是念佛的功德，「平等施一切」大家平等、一樣。第二首是要門的迴向偈，它是方便導入的。

77 有沒有必要每天迴向冤親債主

問：我每天念佛都求佛加持我的家人信佛念佛、一切順利。我還用一一迴向給我身邊的冤親債主嗎？是不是不用這樣做？因為我想的佛都知道，一定會滿足我的願望。不知這樣想對不對？

答：這樣想是對的。不必每天講一大堆「佛保佑」、「迴向」之類的話，有特別需要的可以說。我們起心動念，佛沒有不知道的，一般情況都會滿我們的願望。

78 蕩益大師的「六信」和善導大師的兩種決定深信有何差別

問：蕩益大師《要解》裡說到六信，善導大師在《觀經疏》裡講到二信，關於這個「信」字，六信和二信有什麼差別？

答：要回答這個問題，需要詳細的準備，希望對教理有興趣的法師、蓮友，也可以就這個問題作專題的研究。這裡我也粗淺地來說一說。

我本人在求法的時候，首先看的就是《彌陀要解》，對於蕩益大師所說的六信，記憶是蠻深刻的，覺得講得非常好。這六信就是信自、信他、信因、信果、信事、信

理。這些大家可以查看《要解》，裡面有具體的解釋。後來，我讀到善導大師的兩種深信，真有醍醐灌頂之感。所以對這「六信」和「二信」，我稍微有一點自己的心得，這裡和大家分享一下。

首先，這兩位祖師，一位是淨土宗宗祖，唐代的善導大師；一位是明代的蕩益大師，他最有名的著作是《彌陀要解》。這前後兩位祖師，用心都是一樣的，六信也好，二信也好，目的都是勸我們要信，勸信什麼？信念佛一定能往生淨土。所以大致相同，是一樣的。那也有一些差異的地方，為了顯明這種差異，我列了十二點來說明。

第一，形式上有繁有簡。《要解》的六信相對比較繁雜，善導大師的二種深信——信機、信法，就很簡略。形式不同，也會影響效果、作用。這是從形式來看。

第二，強弱對比的不同。六信，應該說照顧到方方面面，但對我們心靈的觸動，不如善導大師二信的反差、對比強烈。二信，第一是「深信自己是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣」，信自己就是死定了，毫無力量；接下來，柳暗花明。前面是「山重水複疑無路」，後面就是「柳暗花明又一村」，前面一句是「打

得妄想死」，後面就是「救得法身活」，所以，它這種對比非常鮮明，絕處逢生，從死轉為生。那麼六信呢？因為講得比較多，比較寬泛，分散了，弱化了，就沒有這種強烈的對比感。

六信，第一是「信自」。自心本具極樂，雖然現在是一個造業凡夫，內心本來就具有極樂，所以一念迴心就可以生到極樂世界，這是它的一個入手點。「信他」，信釋迦沒有妄言，彌陀不會有虛願，諸佛也不會虛妄證誠，就是信釋迦佛、彌陀佛和諸佛。「信因」，就是說散亂稱為種子，何況一心稱名，肯定生淨土，因地的行持要相信。「信果」，念佛往生淨土的人，他們已經往生，結果都有了，這叫信果。「信事」，信西方實有極樂這個事實，不是莊生寓言，或者比喻故事，是事實存在。「信理」，從道理來講，過十萬億佛土其實還在一心之內。可能一般人聽到這裡，不容易記得住，甚至覺得有些玄妙。所以，它不像善導大師所說的——第一點，相信自己決定沒有辦法出離；第二點，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。首先相信自己死定了，沒辦法；第二點信阿彌陀佛，一定可以

往生淨土，阿彌陀佛救度的就是這種無有出離之緣的凡夫。這機法兩種深信，對比非常強烈，所以，它教化的效果也就完全不一樣。

第三，語言表達的結構不同。語言文字的表達，不同的結構也顯示出不同的力量，教化功能的強弱也不一樣。像善導大師的機法兩種深信，它就是一對概念，機法形成一體的關係，沒有單獨信機，或者單獨信法。就像一枚錢幣，有正面必有反面；就像地球上，有陰必有陽，有白天必有晚上，是一體不分的關係。這種結構非常精巧，而且是圓滿的，可以包含一切，非常緊密，沒有任何漏洞，這是一種語言結構的美，一種力量感。

蕩益大師《彌陀要解》列了六信，它是二對概念：第一是自他，第二是因果，第三是事理。這樣力量就分張了，不像善導大師講的結構那麼嚴密、完整。六信從不同的側面講得很多，但是結構沒那麼嚴密、完整和優美。信自信他似乎和信機信法一樣，其實是不一樣的。自他之間的理論依據、邏輯關係，不像善導大師所講的機法二種深信：有機才有法，機需要法的救度，法是來攝受這個機的，天然一體。《彌陀要

解》信自和信他呢？信自是信自己自心本具極樂，雖然顛倒迷惑，一念迴心可以往生，如果以善導大師的法深信來講，這裡面還有偷心。當然，蕩益大師的目的是要引導，因為當時參禪的風氣比較濃，都認為自心本具極樂，「自心本具極樂，我何必求生極樂？」這個就錯了。蕩益大師為了糾正這個錯誤觀念，說自心本具極樂，所以才要求生極樂，而且一念迴心就可以往生，這是他的善巧之處。但是，信自和信他之間沒有形成那種結構的張力的關係，沒有那種對應的天然妙合的關係，力道就顯得不足了。這裡可以深心思維。

第四，從歸納上有一和多的差別。善導大師歸納為一對概念：機和法。蕩益大師歸納為三對概念：自他、因果和事理，這之間有種參差的關係。所謂「以簡馭繁」，蕩益大師所說的六信相對比較煩瑣一些，善導大師所講的機法這一對概念就非常簡明扼要。「簡明扼要」這個詞非常好，因為簡明，所以扼要，能夠把要點抓得很準。像中醫看病，一種是陰陽，一種是六經，看這個病屬於六經哪個經絡上的病，這也是一種方法；但是以六經來判斷就不如以陰陽來判斷那麼高妙、簡略——不管什麼病，用

陰陽來說明，就完全夠了。越是高妙，越能歸到極簡略之處，不會有多的概念。所以，善導大師所歸納的這一對概念，它的力度，它所站的高度，不是六信的三對概念所能表達和承載的。希望大家來體會。

當然，六信也有它方便善巧的地方，之所以這樣引導，也是因為有它的立場以及所要達到的目標。

第五，入手有直接與委曲的不同。善導大師這個入手，可以講是很「狠」的，上來就是當頭一棒，根本沒有二話說，也沒有虛虛套套的過路；蕩益大師的入手就比較委曲。一個直接就把淨土的本意顯明出來；一個入手是帶著拐彎，鋪墊式的。來到淨土宗本門的，即使你高才深悟，對不起，首先要深信自己是罪惡生死凡夫，直接顯露法的本質。而《要解》的入手，「信心本具極樂」，顯然是兼顧聖道門人的觀念，淨土門的教理沒有完全彰顯。因為當時學禪的人喜歡講這些，為了誘引他們，所以入手就不那麼直接。學禪的人心氣比較高傲，如果像善導大師這一棒下來，可能打得他們哭兮兮的，很慘；那蕩益大師這裡也蠻善巧的。所以，入手有曲直的不同。

第六，內容上有所謂「權實不同」。「權」是方便、權假，「實」是真實、不帶方便。蕩益大師的六信，因為要引導聖道門的行人，所以帶有權巧方便，不是一杆到底。善導大師在攝機方面、顯法方面，都真實地顯露出來。

第七，從經典依據來看，有所謂「聖淨不同」或者說「純雜不同」。蕩益大師六信的解釋，比如說「自心本具極樂」，「十萬億佛土在一念信心之內」，這是一般通途法門所說的——剛才也說過了，這也是兼顧一些聖道門的理念——聖道門的人願意從這個理上悟入，然後再去找他相應的修持方法。善導大師是站在淨土門的立場，只要稱念名號，決定可以往生。所以講到機法兩種深信，對自性與彌陀淨土的關係，很明顯沒有著墨。善導大師不是依據聖道通途法門所講的自性、佛性、法性，這些概念很少涉及，主要是依據淨土三部經：《大經》第十八願，《觀經》下品下生，還有《小經》。特別是第十八願。第十八願說「唯除五逆、誹謗正法」，這就是機深信；法深信呢？「至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」，「無疑無慮，乘彼願力，定得往生」。《觀經》下下品也就是機深信；這樣的根機，十聲稱名必得往

生，那豈不是法深信嗎？《阿彌陀經》說到「五濁惡世眾生」，這是機深信；「說此難信之法」，信這個法門。所以，在教理的建設方面，沒有旁涉聖道諸經的觀念，顯得純而又純。而滿益大師的六信，為了攝受聖道門根機的眾生，所以在這方面著墨得多一些。這也就是經文典據的純雜不同。

第八，判教的屬性有通別不同。善導大師所講的，純粹彰顯彌陀的本願，是特別法門。相對來講，滿益大師還是含有一些通途的教理。所以，有通別不同。

第九，用心用意有緩急的不同。善導大師比較急迫，開門見山，直擊要害。滿益大師所說的話相對寬緩，尤其講信自，「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，是名『信自』」。當然，相應根機的人也可以從這裡悟入，但有些人在這裡或許還會栽跟頭，落入到觀念性當中。如果結合下面所講的信阿彌陀佛的誓願，阿彌陀佛的誓願倒不是建立在眾生能悟到自心本具極樂的基礎之上；悟到不悟到沒有關係，「乘我願力必定往生」，這樣就很乾脆。當然，這裡還可以作更細緻的分析，比如來瞭解兩位祖師不同的時代背景、攝化的善巧，還有他們所處的立場、

教化的方便。

第十，功效有頓漸不同。如果以善導大師的機法深信來看，悟入了當下頓超，立即契入彌陀本願。若依六信，可能還要從各個側面來契入，顯得漸緩一些。六信最後還是要歸入到兩信才乾脆、徹底。滿益大師的六信確實也非常好，只是在機深信這一方面，還沒有單獨列為重點、要點來說明。這樣，對我們這些根機陋劣的眾生，像扎針一樣，還扎不到穴位——我們的皮肉都是死的，講這些都沒有感動。而善導大師一來，穴位扎得特別準，刺激你，讓你渾身打顫。你難道不是罪惡生死凡夫嗎？還真是扎準了。所以，不要在那裡自己迷惑自己，嘴上說得好聽，「我自心本具極樂」，心裡根本就不相應，這樣就會迷惑自己。所以，功效也是不一樣的。

第十一，六信和二信對淨土宗的貢獻也是不一樣的。善導大師的二種深信，可以講把我們的脈搏把得很準，對眾生造罪輪迴根機說得多透徹、多準！救度這樣的根機所選的法，那是函蓋相稱，完全對稱，契理契機。所以，他對整個淨土宗教理的貢獻，站的角度、高度就不一樣。那麼六信呢，雖然也很好，但是如果比較來看的話，還是

顯得力道比較弱，可以說，跟善導大師那種高屋建瓴的氣勢不是一個層面。

第十二，從地位來說，機法兩種深信楷定古今，是擲地有聲的。六信，滿益大師總結了很多，也是蠻善巧的，但是跟機法兩種深信這種楷定古今的氣概、高度來說，仍然有差距。

所以，《要解》雖然很優勝，相對來講，六信的解釋跟機法兩種深信相比，還顯得比較瑣細，比較曲折、寬緩，力道也相對較弱。而善導大師機法兩種深信對比強烈，力道非常深，而且給凡夫把脈把得很準，對淨土宗的貢獻也特別大。

79 如何理解「平生業成」

問：「平生業成」出自哪裡？怎麼知道平生業成了？「平生業成」是不是就「信願稱名畢命為期」了？如果平生業成了，這個時間點怎麼確定？

答：這問題很實在。可以從兩方面來理解「平生業成」：一是文句，二是原理。從文句來講，出自《往生論註》上卷末尾，「經言『十念』者，明業事成辦耳，不必須知頭數也。如言『蟪蛄不識春秋』，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。」

這裡就講到「十念業成」。這個「十念」是解釋《無量壽經》第十八願中的「乃至十念」。曇鸞大師在這裡解釋說，不必要關注在十念的數字上，它主要是表明只要念佛，決定往生，也就是所謂「業成」。

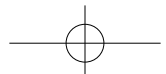
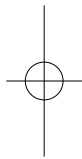
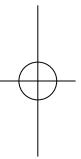
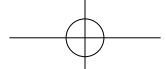
「業成」，如果以時間段來講，凡夫有兩種情況：如果臨終遇到，念十聲就是臨終業成；如果平生遇到，乃至平生一向專念，就是平生業成。

怎麼知道業成呢？「不必須知頭數」，幾念、時間久近，這些都不需要知道。打個比喻，「蟪蛄不識春秋」，蟪蛄是一種小蟲，這個蟲夏天生長，然後夏天就死了，牠不經過春天、秋天，所以不知道春秋。這段話出自《莊子》。曇鸞大師說：「伊蟲豈知朱陽之節乎！」朱陽就是夏天，蟪蛄不知春秋，那麼是不是牠經歷過夏天，就知

道夏天呢？牠連夏天也不知道，為什麼呢？「知者言之耳」，是知道的人說「哦，牠是夏天長的蟲子」，那是人類講的，螻蛄並不知道，牠不知道什麼叫夏天，也不知道春天和秋天。「十念業成者，是亦通神者言之耳」，十念業成，只要念佛就平生業成，這是佛菩薩來定義的，佛說這樣就往生決定。至於你自己並不知道什麼時候業成，「我是哪一念業成啊？是十念、八念、五念，還是在哪一天、哪一個時刻？」如果說「我是二〇一五年元月十六日下午三點半平生業成了」，這就好像螻蛄知道是夏天了一樣，這是不可能的。

總之，是在於阿彌陀佛的誓願。這裡所講的「通神者言之耳」，「通神者」就是法藏比丘，他發願說十念業成，「只要稱念名號，乃至十念，你不往生，我不成佛，所以決定往生。」至於眾生知道不知道，那不管，不站在眾生的立場上。

就好像我們坐飛機，或者坐船等等，就可以到達目的地。飛機、船這是發明家發明的，你坐上去，它怎麼飛行、怎麼運行你根本不知道。

所以，明白了這樣的道理，上面的問題都可以回答了。

「怎麼知道平生業成了呢？」是依佛的誓願，所謂「當知本誓，重願不虛，眾生稱念，必得往生」，而不是依我們的感覺，「哎呀，我感動了，我流眼淚了，我信願肯定了，所以我平生業成了。」這樣講肯定不穩當。是以佛的誓願不虛假，知道自己平生業成，決定往生。

「平生業成是不是就信願稱名、畢命為期了？」那是決定沒有問題的。為什麼？就像一塊磚，燒成磚了，就不可能再退回土；礦石煉成了金，也不可能退成礦石。平生業成了，當然念佛決定不會改變了。還會修別的法門嗎？還會雜行雜修嗎？還會退道心嗎？不可能，不論何種死法都往生。

「平生業成的時間點怎麼確定？」不要妄去找、去分辨業成的時間點，如果有人跟你講這些，肯定不符合祖師教言，也不是正確的引導，不是正知正見。「知者言之耳」，我們就是信佛。

另外，可以看隨身書《淨土宗之特色》，這本書列了很多有關「平生業成」的經

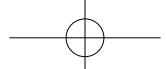
文祖語的證據。這本書中，將淨土宗的特色凝練成四句話——「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」。

80 如何理解「三心即是念佛心」

問：《淨土宗概論》中為什麼說「三心即是念佛心」？《觀經疏》裡面並沒有這樣直講。

答：《觀經疏》已經講得非常直了，就看我們怎麼理解。

《觀經疏》中三心是至誠心、深心、迴向發願心。至誠心解釋為「真實心」，深心是「機法兩種深信」，迴向發願心是「真實決定願往生心」。真實也是前置定語，說明後面的深心和願往生心是真實的。深心即機法兩種深信，捨掉自己，歸命阿彌陀

佛救度。三心合起來表達就是真實捨自歸佛願生淨土的心，也就是念佛心。

因為念佛是念什麼？不就是歸命阿彌陀佛嗎？所以「南無阿彌陀佛」，「南無」兩個字就是歸命。歸命本身含有至誠在當中，沒有至誠是不可能歸命的，歸命又是發願迴向。所以，念佛的心就是歸命的心，這種歸命就是所謂的三心，合起來就是一心，就是「一心歸命」，所以，天親菩薩說「我一心歸命盡十方無礙光如來」。

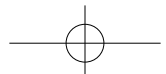
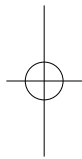
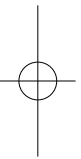
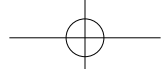
三心在《觀經》裡講「至誠心」、「深心」、「迴向發願心」，在《無量壽經》第十八願說「至心」、「信樂」、「欲生」。至心就是至誠心，信樂就是深心，欲生就是迴向發願心。至心也好，深心也好，迴向發願心也好，以什麼為內容呢？接下來說「乃至十念」。所以，很顯然三心即是念佛心。經文、祖師的解釋非常清楚。

81 如何理解「帶業往生」

問：「帶業往生」是帶學佛前的業，學佛後的業不能帶，是這樣嗎？

答：不是這樣。「帶業往生」是學佛前、學佛後的業通通帶。只要我們沒有死，就會有業，這些業都一把帶。

當然，不要錯誤地理解「帶業」，「帶業」和「消業」表達不同，意思是一樣的。以消為帶，以帶為消。如果不能消業，也就不能帶業，帶著業往生，其實就是把業消掉了。像船帶你過海一樣，浮力把你的重力消掉了，才可以把你運到河對岸；如果浮力不能消掉重力，怎麼能帶得動你呢？阿彌陀佛帶業，是當下就把業消掉了，像雪花融入洪爐一樣，惡業這麼多的眾生，到極樂世界就清淨了。並不是真正把業帶到西方去，如果把業帶到西方，那西方不就成了宇宙垃圾場了嗎？

問：眾生都能帶業往生，那麼業果是阿彌陀佛用大願大業給我們化解嗎？

答：「帶業往生」是就我們還沒有息滅貪瞋煩惱狀態的眾生來說的，並不是把業帶到西方極樂世界。「業」是虛幻的，有善有惡，一旦往生西方，這些業力自然就沒有了。印光大師打了一個譬喻，像一片雪花，還沒靠近高溫的爐子，半路上就化掉了。業力就像黑暗一樣，不可能把黑暗帶到光明當中去，自然就消掉了。

娑婆世界造下的業都是虛妄的，但是虛妄的業如果沒有阿彌陀佛的救度，沒阿彌陀佛的光明名號，那我們還是要虛妄輪迴，因為有業的力量在推動。一旦念佛了，佛的光明名號當下讓黑暗、虛妄的業消失無形，所以也不會存在「業」所形成的果。造的業因，要有緣才能顯示果報。既然已往生了，業緣就不存在了。絕三途業因的果報，不僅出離三途，而且超越六道，出離三界，到達報土。

我們的業，可以說是阿彌陀佛的大法力、大願業力、大光明力、名號功德力為我們化解了；也可以說是我們心性本來的清淨光明化解的，因為阿彌陀佛的願力和名號

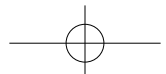
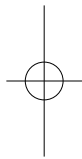
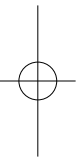
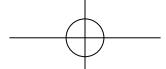
功德，讓我們心性的清淨光明自然顯示出來，虛妄的業自然也就消失了。

又問：如果是這樣，娑婆眾生豈不是肆意造孽？只要用心念佛，皈依彌陀就生淨土，得到和大家一樣的境地。

答：恰恰相反。正因為這樣，娑婆的眾生內心就會有安樂，有法喜，就會向著清淨、光明、純善、純淨的佛菩薩淨土的方向邁進。

關於這一點，初學佛的人可能不太瞭解其中甚深的道理，可以多瞭解。如果會令娑婆眾生肆意造孽的話，那阿彌陀佛何必發這樣的本願呢？阿彌陀佛發願是鼓勵眾生造孽、造罪嗎？不是這樣的。是因我們本來就是造罪、造孽的眾生，需要彌陀的救度。只有彌陀救度的慈悲，才能喚醒我們，讓我們浪子回頭，讓我們起慚愧心。人起慚愧，心中就會柔軟，就會行出佛法的善。

你的意思是說沒有人來行善了，這些說法都是自己的想像。俗話說，要知道梨子

的味道，就要親口嘗一嘗。講這話的人都是自己沒有真實念佛，所謂行起解絕，你自己念上佛，念上三年，每天念一萬、兩萬、三萬，你自己就知道會不會說「我因為念佛了，因為佛對我慈悲了，所以我就故意去造罪、造孽？」沒有這樣的。正因為佛對我們太慈悲了，所以要「學佛大悲心，彌陀如何為我，我便如何為人」。

82 「此界一人念佛名，西方便有一蓮生」的說法可有經證

問：一個人念佛，極樂世界便長出一朵蓮花，上面標有念佛人的名字，這種說法可有經證？

答：在淨土三部經中沒有這樣的經證，但這個說法符合佛教的通途道理，也就是所謂「感應道交」；也有很多往生去的人回來這樣說。

就像我們現在在娑婆世界，電腦、視頻電話等，一溝通，對方資訊都有了，這就是感應；極樂世界比我們這裡更方便。名字有招感的作用——不僅有名字，或許還有圖片。像我們以前是寫信，信不可能傳聲音出去；後來科技發達了，可以打電話，可以聽到聲音；現在有了可視電話，還能看到對方，這不就是進步嗎？在極樂世界佛的感應境界中，有念佛人的名字、形象，甚至我們在這裡走路，估計極樂世界我們的蓮花上面，也會像顯示幕一樣顯示出來。這當然是我的想像，不過覺得也是有道理的。我們在這裡，包括現在坐在這個地方微信答問，說不定極樂世界我的蓮花葉上面，就像電視顯示幕一樣，我在這裡做什麼都看得清清楚楚。

經文裡也說得很清楚，極樂世界的七寶樹能照見十方國土眾生生死此生彼。這段經文可以作為一個證據，七寶樹能映現出來，那蓮花葉能不能映現？當然能。你念佛的蓮花，是不是以你為聚焦、為中心點？我想是的。所以，你在這個世界，白天走路，晚上睡覺，念佛，你做什麼，你那蓮花葉都給你攝像在裡面。所以要謹慎一些，要慎獨，不要以為沒人看見。那蓮花葉就好像現在的攝像頭一樣，在銀行，在一些重要的

地方，一舉一動全部都攝進去了。這些在娑婆世界都完成了，何況極樂世界？所以，有名字那是小事一樁；不僅有名字，所有生活的圖像都攝影存在那個地方。極樂世界是實相的境界，娑婆的一切雖然如虛如幻，但都可以如實地反映在當中。

83 為何有「念佛越多蓮花越大」的說法

問：極樂世界是不生不滅的境界，為何會有「念佛越多蓮花越大」的說法？

答：第一，《無量壽經》說，極樂淨土是「建立常然，無衰無變」，當然就是「極樂無為涅槃界」，是不生不滅的。

第二，不生不滅的境界我們很難理解，不過要知道，它不是死板一塊，一定有無盡的莊嚴。

像《往生論》裡說「微風動華葉，交錯光亂轉」，風一起來，還能聽到寶鈴的聲音等。有聽到，當然也會消失。風一吹，念佛念法念僧；風過了，就沒有了。這是不是有生有滅呢？其實還是常在不生不滅的境界當中，所有淨土的菩薩、人天，心安住於寂滅境界。在這個世界我們感覺到生滅，對菩薩來講幻生幻滅、不生不滅，寂滅當中不妨萬法緣起、法界一心。這種境界我們很難體會。

第三，「念佛越多蓮花越大」，如同九品一樣是一種方便說。

第四，方便說並不是虛構、不存在。方便能夠誘導、勸進我們多念佛；另外，方便一定是帶有自力的。如果認為念佛達到某種功夫，這種所感得的境界或許是「念佛越多蓮花越大」，因為帶有自力成分，這也是自然的感通。

「此界一人念佛名，西方便有一蓮生；但使一生常不退，此華還到此間迎。」這是法照大師的讚偈。我們只要念佛，西方極樂世界就生出一朵蓮花。上面有我們的名字，有的說還有我們的相片、頭像等，我覺得這是有可能的。假如有人現在好像願心很強，來念佛，過一段時間願心又退了，不怎麼念佛了，有人看到說他的蓮花就縮小、

萎謝了，我想這也是完全可能的。

因為所有的資訊都是互相感通的，就像一面鏡子，你現在是什麼樣子，都明朗朗地照現出來，並沒有什麼神秘。佛的淨土是阿彌陀佛莊嚴願心所成就的，通達一切眾生心，通徹法界。我們念佛的名號，當然就溝通了，自然就反映過去。

在三經裡找不到「念佛越多蓮花越大」的依據，但這或許是大德依據別的經典以及通途的道理，做這樣善巧的引導，鼓勵大家多念佛，這還是有實際的意義和作用的。我們依據善導大師所講的「本願稱名」、「正定之業」，是平生業成。一信永信，一念永念，被彌陀光明所攝取，蓮花永遠燦爛，不在此限。

這些說到底是佛的境界，我們也只是推理，究竟佛陀的境界怎麼樣，還是要往生之後才可以究竟明瞭。

84 《安樂集》中引用過疑偽經是否意味著淨土宗不可信

問：有人以道綽大師《安樂集》中所引經典有疑偽經這一點，說淨土宗不可信。這個問題如何正確看待？

答：《安樂集》所引的經典很多，以佛經來講，總共引用了五十多部。所謂「疑偽經」，是指並不是真正的佛經，這裡大概是指《須彌四域經》。我先講一個譬喻，然後再作幾點說明。

比如說，我們蓋了間豪華的別墅，像一座宮殿一樣。這座宮殿式建築，它的鋼筋水泥、建築材料都是最高級的、品質最好的。可是建好之後，發現衛生間的馬桶蓋還有一點小瑕疵——當時都以為是國際名牌，最後發現它是一般的國內生產的。那麼，你會因為這麼一點小瑕疵，就認為這棟豪華的宮殿式建築是假的嗎？「你看這裡是假

的，它全部都是假的，不可以住，住進去就要塌掉」，不會這樣。

《安樂集》建立聖淨二門分判，引用五十餘部經典來證明念佛必然往生，勸導末法時代眾生應該念佛往生淨土。如果僅因為後面引用的一兩句所謂「疑偽經」，就說整部《安樂集》乃至整個淨土宗都不可信，這樣的人是智慧的人嗎？用「以偏概全」都不足以形容。

接下來補充說幾句。第一，我們淨土宗的信，主要是信阿彌陀佛的第十八願。道綽大師也好，善導大師也好，這些祖師不管千言萬語，都是回歸到阿彌陀佛的第十八願，那麼阿彌陀佛第十八願不足信？說淨土宗不可信，就是說第十八願不可信。我們不是信人師，我們是信阿彌陀佛第十八願。

第二，作為淨土宗本身來講，開宗的宗典是《觀經疏》，不是《安樂集》。即使《安樂集》有瑕疵，即使整個《安樂集》不可信，能代表淨土宗不可信嗎？

第三，就《安樂集》本身來說，它最重要的是聖淨分判，引諸經為言來證明要念佛求往。我們信《安樂集》，也不是信他引用的《須彌四域經》為標準；而是以聖淨

分判，以五十餘部佛經所講的這些來相信的。不可以一兩部就否定全部。

另外，道綽大師為什麼引用這些？現在我們說是疑偽經，在當時普遍流行，也不認為是偽經，所以大師也就順世引用。這在佛門中是允許的，所謂「世界悉檀」，因為本來就是隨順當時人的基本認識、觀點。比如佛在講法的時候，也會經常隨順當時的世俗習慣，引用世間婆羅門教的一些說法。當然，如果講真諦，講到真理、佛本身涅槃境界的時候，毫無疑問，第一義諦。這些也就順世諦說一說，是一時的方便。所以，就《安樂集》來說，它建立聖淨二門，是嚴格地依阿彌陀佛第十八願來建立的，不是依據《須彌四域經》來建立的。

《須彌四域經》是最後引用的，大家可以看《安樂集》的原文，《聖教集》第四三一頁第二段：「天地初開之時，未有日月星辰；縱有天人來下，但用項光照用。爾時人民，多生苦惱。於是阿彌陀佛遣二菩薩，一名寶應聲，二名寶吉祥，即伏羲、女媧是。此二菩薩，共相籌議，向第七梵天上，取其七寶，來至此界，造日月星辰二十八宿，以照天下，定其四時，春夏秋冬夏。時二菩薩，共相謂言：『所以日月星辰

二十八宿西行者，一切諸天人民，盡共稽首阿彌陀佛。是以日月星辰，皆悉傾心向彼，故西流也。」

道綽大師引用這一段，前面小標題裡說「義推」，就是從義理上推斷，它是最後一種勸化性的。作為經典的大綱大本、綱要骨幹，不是這裡所引用的作為證據。這點要明白。

它是一個簡單的世間的例子。說「大家為什麼求生西方啊？因為日月星辰都往西方走。」連日月星辰都往西方，那我們當然求生西方，順這個規律。日月星辰為什麼向西方？因為一切諸天人民都會稽首阿彌陀佛。阿彌陀佛在西方極樂世界，依報隨著正報轉，所以這些日月星辰的依報也要向西方走。

這顯然是一個細節問題。所以就像剛才所比喻的，不因為一個具體的細節，就否定全部。

85 可否修學《佛說無量壽佛名號利益大事因緣經》

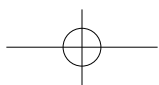
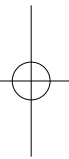
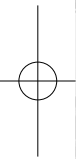
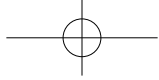
問：《佛說無量壽佛名號利益大事因緣經》說到十方眾生聞信彌陀名號功德，即時住正定位，生清淨安樂佛國。法師能不能講一講這部經？

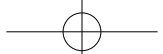
答：《佛說無量壽佛名號利益大事因緣經》，我必須說明一下，這部經是有疑點的。曇鸞大師、道綽大師、善導大師，歷代淨土的祖師大德，都沒有引用這部經。這部經如果從考據學的立場來講，它不是有來源的經，它不是由印度梵文譯本翻譯來的，它是後人偽冒、假託的。

佛教的經典有兩種：一種是佛親口所講的；另一種不是佛親口所說的，但是符合三法印，比如諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜的小乘三法印，或大乘一實相印。如果符合這些道理，雖然不是佛講的，也可以納入佛法的範圍。像這部《佛說無量壽佛名

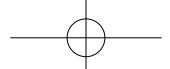

號利益大事因緣經》所說的這句話，「十方世界一切有情，聞信其名號功德，即時入正定位，生清淨安樂佛國」，道理是沒有錯的。歷代祖師大德也這樣講，「千信即千生，萬信即萬生，只怕你不信，信了即往生」，道理都一樣。所以，我們要正確瞭解它的地位。我們也不必旁加這部經來增加我們的分量。我們敬重佛法，不能用這種方式。解釋就是解釋，疏鈔就是疏鈔，像善導大師的《觀經疏》，雖然那麼尊貴，「一句一字，不可加減」，但是，我們仍然叫作《觀經疏》，而不直接稱為經。像天親菩薩的《往生論》，我們也稱為論，這樣次第就不會混亂，不然就會生出弊端，有人會認為佛經不過是人編寫的，這是不可以的。

貳、念佛心行

一 心行專一

1 專修念佛的人為求智慧是否改念文殊菩薩名號

問：關於孩子學習的事，有位老居士說：「你念文殊菩薩的咒，文殊菩薩就是管智慧的。」我問他：「念南無阿彌陀佛一句佛號，不是已經包括了嗎？」他說：「話是這樣說，可我們凡夫畢竟很難與阿彌陀佛感應上，念佛就是為了往生，平時有個急事，還是念觀世音菩薩。」我一直認為，只要念佛，阿彌陀佛就在我們身邊，他才是我們最容易感應的佛。不知道誰說得對。

答：你說得對。阿彌陀佛是我們最容易感應的佛。那位老居士是一般的觀念，專修念佛的人不必那樣，萬法歸一，都歸統在阿彌陀佛一佛。

阿彌陀佛的智慧，十方諸佛中第一。智慧用光明表示，阿彌陀佛是無量光佛，諸佛光明所不能及。所以，文殊菩薩雖然智慧高，他代表弟子輩，跟阿彌陀佛還不好比。簡單說，考大學的事找教育部長肯定沒錯，但是還有比教育部長更高的。文殊菩薩在佛法的體系中像是教育部長的角色，總管智慧；觀世音菩薩，好像是救急中心一樣；阿彌陀佛是根本的大總持法門，觀世音菩薩的功德、文殊菩薩的功德、彌勒菩薩的功德，都包含在這句「南無阿彌陀佛」名號裡。

只要口稱阿彌陀佛名號，因為順了本願——「眾生稱念我的名號，當下光明攝取，照耀這個眾生」，所以，阿彌陀佛是最容易感通的，這是很道理的。其他佛菩薩，像觀世音菩薩也有他的願，「你念我的名號，我來化解你的怨懟，解除苦惱」，所謂「耳根圓通，尋聲救苦」，這也是從阿彌陀佛那裡學來的。

也就是說，你倆說的都有道理，不過你在專修念佛上更勝一籌。那位老居士把佛

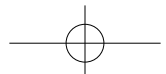
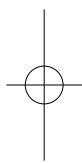
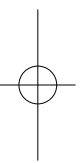
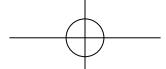
菩薩分工得非常詳細，哪位佛菩薩管什麼，是一種初級引導；所謂「萬法歸一」，他還沒有歸到一。

2 每天先念《楞嚴咒》護持正法再念佛如何

問：我是因為《楞嚴咒》入佛門的，現在想每天早晨念幾遍《楞嚴咒》護持正法，然後再念佛，可以嗎？

答：這個願望是良好的，可以理解。不過專修淨土倒也不必念幾遍《楞嚴咒》，直接念佛就可以了。

道理何在呢？因為阿彌陀佛這句名號是萬德洪名，《楞嚴咒》《大悲咒》等所有的功德都在其中，我們只要專念阿彌陀佛名號，經中說「得到十方諸佛的護念」，十

方諸佛來護念，不比我們自己護法能力強嗎？難道十方諸佛不會念《楞嚴咒》嗎？所以，這些事情還是讓大的護法菩薩去做，我們自己一心念佛求生西方極樂世界就可以了。

至於正法，也要有正確的理解。一切佛的大乘經典、小乘經典都屬於佛的正法。不過，正法還有所謂「正法時代」、「像法時代」和「末法時代」。正法時代是佛滅後五百年，現在已經過了。正法時代的特點，眾生根機比較猛利，受佛陀威德、福德的加持，依教修行證果的人層出不窮。之後的一千年是像法時代，看上去很興盛，其實得證聖果的已經很稀少了。到了末法時代，證果就基本沒有了，所以稱為末法，法之末。但是不管哪個時代，所流傳的法門都是正法。

一切法門，大分為聖道門和淨土門。聖道門，比如說《楞嚴經》這部經典最早消失，如果念《楞嚴經》《楞嚴咒》就可以護法，讓這部經典流傳在世，道理在哪裡呢？因為《楞嚴經》詳細辨別五十種陰魔。在自力修行禪定激發的狀況下，會在生理和心理方面顯現有五十種難關，就是色、受、想、行、識這五蘊，每一蘊各有十個關卡，

難關一重過一重，都是魔的境界顯現。如果沒有善知識的正確引導、鑒別，這些關是過不了的。你自己以為「你看我成聖人了，我現在就得到什麼什麼境界了」，這是起大驕慢。比如色、受、想、行、識的色蘊，如果破除了的話，當然穿牆無礙、削鐵如泥，用指頭去削鐵，就像拿刀削泥巴一樣，我們能破得了嗎？之後就有「不做聖心，名善境界；若作聖解，即受群邪」。「莫做聖心」，不要說「我得聖果了」，這樣修行就會向上進步；「若作聖解」，如果認為自己得證聖果，「即受群邪」，就是落入邪見當中。所以，按照自力修行的話，一定要以這部經所講的每一個次第、每一種狀況詳細分辨，對照自己，它有標準，就不會落入邪見當中。這就叫作破魔，這叫護法。

淨土法門用不著《楞嚴咒》來護法，不存在這個，我們直接念佛，以阿彌陀佛的光明攝取往生西方極樂世界就可以了。好像坐船過海一樣，坐一個小木筏，就要保護它；坐上航空母艦，還要去保護它嗎？靠自力修行有種種的魔障，所以才有這一需要。

佛在《無量壽經》中說：「當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止

住百歲。」為什麼釋迦牟尼佛不留《楞嚴經》下來？因為到了那個時候，沒有相應根機的眾生來修行，護這部《楞嚴經》是護誰都不知道了。要破除五十種陰魔，前提是有得定的凡夫，他辨別不清那個境界，需要一個標竿來指示他不要走入岔道。法滅之時，得定凡夫都沒有，甚至連持戒凡夫都沒有，連三世因果都沒人講了，找人護都護不到，那這部經在世間基本上也沒有作用了。

在我們這個時代，學淨土門，我們專念南無阿彌陀佛就可以了。當然，這些諸大乘經典我們都要尊重，包括《楞嚴經》，我本人專修淨土之前也非常喜歡。通途法門的寺院出家人早晨都要念《楞嚴咒》，這也是佛法流傳到後來，出家人的早晚課才有，像善導大師那個時代還沒有《楞嚴經》《楞嚴咒》，難道那個時候佛法就沒有護持了嗎？像南傳的法門沒有念《楞嚴咒》，藏地可能也沒有念。它是隨時、隨地、隨宜的一種護持法門的方法，不是普遍的方法。普遍的方法倒是念阿彌陀佛名號，《無量壽經》四十八願中說，十方諸佛皆悉咨嗟稱念阿彌陀佛名號，《阿彌陀經》裡，十方諸佛都出廣長舌相來證誠護念念佛人。所以，念阿彌陀佛這種護持，它是遍法界的，也

是一切諸佛共同的本懷，這是普時、普機、普遍的教法。至於各自的咒，也有它各自決定的功能，所以，我們要懂得念《楞嚴咒》《楞嚴經》《法華經》等都很好，但也並不是說只有這個辦法才可以護持正法，念南無阿彌陀佛，自然有十方諸佛來護持正法。

3 念《大悲咒》可以往生任何佛國的利益怎麼看

問：怎麼看念《大悲咒》利益第十種——臨終可以往生任何佛國？

答：佛經中讚歎某一個法門或者某一部經典、某一個咒語，往往都會說，修行這個法門能往生西方極樂世界，或者說可以隨願往生諸佛國土。這裡反映出幾個資訊：第一，往生諸佛淨土、離開娑婆這個苦難世界是佛陀教法的方向；在諸佛淨土當

中，特別推崇阿彌陀佛的淨土。所以，釋迦牟尼佛出現世間，不管講什麼法門、什麼咒語、什麼經典，都要引到或是附帶說到西方極樂世界。比如《法華經》說「於此命終，即往安樂世界阿彌陀佛、大菩薩眾圍繞住處」，顯示釋迦牟尼佛出世本懷在於引導到極樂世界。

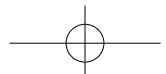
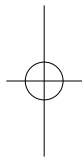
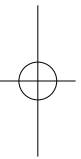
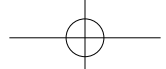
第二，某一部經或者某一個咒語、法門的修持，因為是要讚歎它的功德，就說「可以隨願往生」，但往生的具體方法還是以每一個國土的狀況來確定。比如往生西方極樂世界，當然要依據淨土三部經開示的方法，比如念佛是通規，一般眾生去往生，至誠心、深心、迴向發願心肯定是不可少的。但是在其他經典，因為不是專門講這個法門，所以就沒有詳細提到。

好像我們到火車站去買票，票沒有了，人家會介紹說「那你可以去買飛機票」，至於具體怎麼搭飛機，你要到賣飛機票的視窗去問。火車站是賣火車票的，順便說「你可以去買飛機票」，不代表就在這裡買。釋尊講其他經典的時候指引往生西方，至於具體怎麼到西方，還要依據淨土三部經。

4 可否常誦《占察經》作為異類助業

問：助業分同類助業和異類助業，總之為助成念佛之意。我覺得地藏占察法門是
很好的異類助業，可以讓人深信三世因果導歸念佛。但是每次占察之前，需按《占察
經》所說「先念一千聲南無地藏菩薩聖號」，這樣做是否有違專修念佛？我曾想把
一千聲改為阿彌陀佛，但這畢竟是地藏菩薩發的願。

答：你意思是說這是地藏菩薩發的願，那麼就念地藏菩薩才有感應。我想，初學
的人，通過占察法門相信因果，然後導入專修念佛，也是可以的。但是既然專修念佛
了，就不要經常去占察。經常占察，說明你對因果信得不深。占察也好，不占察也好，
這個世間的因果就是這樣。深信因果之後，就埋著頭一股勁地念佛求生西方，還要占
察什麼？真有需要，偶爾一次兩次尚可，不要每次都占察，否則就說明沒有深信因果，

這樣怎麼導歸專修念佛呢？不要落在這裡面。

像《易經》，它本來有它深刻的哲理，結果有人把它局限於僅僅作為一個占卜的工具來用；像地藏菩薩的《占察業報經》，它有它導歸大乘的甚深意趣，如果僅僅作為一個占察的工具來使用，就不符合這部經的宗旨。所以不要經常去做。

如果做的時候，「地藏王菩薩」改為「阿彌陀佛」行不行？我想是沒有問題的，因為小改大，所以沒有關係的。菩薩畢竟是菩薩，還沒有圓滿。如果念別的菩薩，或許就不相通了，但是念阿彌陀佛，應該沒有問題。

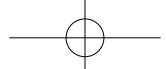
問：我本身修淨土，也想學一下占察輪，得一些占察的能力，這樣可以嗎？

答：如果純粹按道理來說，似乎也沒什麼不可以——專修念佛，得一個占察也不行嗎？但是，有這種想法，就暴露了不老實的心態。如果你去問一下老實念佛的人，他們是沒有這些想法的。

有念佛的能力，有阿彌陀佛的大願業力，什麼都夠了，什麼都滿意了、滿足了，往生西方無有不足，從早到晚、從晚到早就是「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」，不會再去想其他的。

就好像一個人得到一顆摩尼寶珠，他會覺得「我什麼都有了，滿足了」，還會去羨慕其他的嗎？你羨慕這些，好奇這些，就說明偷心還沒有死，也是沒有深信因果、老實念佛。如果深信因果，也不需要占察了。當然，在一些特別的情況下，你依照經文的指導偶爾占察，也是可以的。

所以，你要省察自心：到底目的何在？心有沒有徹底歸命，有沒有老實念佛？如果好奇占察，喜歡玄妙，認為這些是看得見、摸得著、拿得出來的，而把念佛擺在第一、第二、第三、第四，認為「往生好像還隔得很遠，也不知道是怎麼回事」，如果是這樣的心態，當然往生就成問題了。表面上看似跟專修念佛不矛盾、不影響，實際上這裡面可能深藏禍根，所以你要自己反省、觀察。

5 念佛之後是否繼續放蒙山

問：請師父開示，我一直做蒙山施食，現在一心念佛，繼續做蒙山施食算雜修嗎？念佛超薦儀軌可不可以代替蒙山施食？

答：我們一心念佛，求生西方極樂世界，在歷代的祖師大德當中，倒是沒有做蒙山施食的。做蒙山施食，一般都有特定的念咒、結印，我們倒是用不著，只管念佛就好了。

以前做蒙山施食，利益三惡道眾生，現在念佛，能不能讓他們得到利益呢？自然而然就得到利益了，不必再做蒙山施食。經文的證據在哪裡呢？就是《無量壽經》的「觸光柔軟願」，願文說：「若在三塗極苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱。壽終之後，皆蒙解脫。」三惡道眾生，見到我們念佛名號，只要我們念阿彌陀佛，就

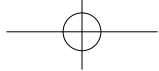

有佛的光明，現場有緣的三惡道眾生見到佛的光明，他們的一切煩惱自自然然皆得休息，就會停止，壽終之後皆得解脫，當下就不苦惱了。「解脫」，就是得生人天，轉入人道，或者直接往生西方極樂世界。所以，這句名號是總功德，只要我們念名號，當下就有佛的光明，當下就能利益三惡道眾生。

繼續做蒙山施食算不算雜修？這個倒不算，但還是專修念佛的好。之所以說不算雜修，是因為它有特殊的利益對象，是特殊的做法。我們念佛求生西方極樂世界，可以憐愍惡道眾生，為他們施食，也可以用念佛來代替，這樣就可以了。

念佛超薦儀軌可不可以代替蒙山施食？可以。

施食可以不必做，在家不必太複雜，如果太複雜了，甚至可能會引起一些障礙，時間本來就很少，自己的心也不能專，只管專心念佛就好了。

6 念佛人怎樣為餓鬼道的眾生施食

問：念佛人怎樣為餓鬼道的眾生施食？

答：我們只要專一念佛，即使沒有為餓鬼道眾生施食，餓鬼道眾生也可以得到利益，這是名號自然而然的功德利益。如果要施食，也不用念這個咒那個真言，那樣比較複雜，以慈悲心念佛就可以了。

7 需不需要拜「彌陀懺」

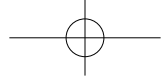
問：阿彌陀佛聖誕，有的地方拜「彌陀懺」。請問「彌陀懺」是來自經典還是祖師們編寫的？「彌陀懺」不是淨土宗吧？

答：「彌陀懺」是後人編寫的。當然，在編寫的時候也會參照經典。

是不是淨土宗呢？主要看它是不是符合善導大師所開顯的淨土宗的思想理念，也就是「本願稱名，凡夫入報」。一般來講，沒有接觸到善導大師的淨土思想是不可能

有這種理念的，所以也就不夠純粹。

如果以淨土宗祖師的著作來說，善導大師的《法事讚》《往生禮讚》都講到懺悔，所以《往生禮讚》也被收錄在《集諸經禮懺儀》這本書中。淨土宗行人倒不用去拜「彌陀懺」，彌陀聖誕這一天，更要專行念佛。善導大師說「念念稱名常懺悔」。懺悔的

目的是要滅罪，滅罪最穩妥、最不可思議、最有效的方法就是稱念佛名。《觀經》下品下生稱念一句佛名滅掉八十億劫生死重罪。又有兩句話說「念佛一聲，福增無量；禮佛一拜，罪滅河沙」，這都是講念佛滅罪增福。

8 何謂「三時繫念」

問：「三時繫念」是怎麼回事？

答：「三時繫念」是一種佛事儀式。「三時」指整個佛事儀式分為三個時間段；「繫念」主要是指內容上有些唱讚，有些跟極樂淨土相關的講解，繫念極樂的莊嚴等等。

「三時繫念」據說是元朝的中峰法師所作，但印光大師說其實不是，是冒中峰法

師之名。總之，這是後人編寫的。我們一般不做這些。現在有不少人做，但多數流於形式，尤其是往生助念也唱「三時繫念」，這很不恰當，都是場面熱鬧的多；應該專念這句名號。

9 般舟念佛是怎麼回事

問：蓮友行般舟念佛，是不是一樣可以往生？是不是修成了般舟三昧也還要信願才能靠佛力往生？是不是行般舟三昧再加信願念佛，消業障、身體好，往生更有把握？

答：「般舟」兩個字是梵語音譯的，如果翻譯過來就是「十方諸佛現在前立」的意思，這樣的三昧稱為「般舟三昧」。它的行法是在七天到九十天之內（或者更短、

更長），都是常行，不睡不臥，心觀想佛，口稱佛號，身繞佛而行。相對來說是比較精進的，要求比較高。

它是一種念佛方法。般舟三昧的念佛特指念阿彌陀佛，不是念別的佛。《般舟三昧經》的核心、宗旨，歸於阿彌陀佛。所以，這是一個技術層面的念佛方法問題。

行般舟三昧，從教理來講，要結合善導大師開顯的教理——「本願稱名」才穩當，這樣心中才踏實，不然可能會偏離，比如要用自己的功夫啊，修行到什麼程度啊，這樣就有點危險。善導大師在《觀念法門》中說到，般舟三昧是仰仗阿彌陀佛的力量。懂得這些，就不會以為在彌陀本願之外別有功德、別有殊勝。

《觀念法門》說：「言『三力』者，即如《般舟三昧經》說云：一者以大誓願力加念，故得見佛；二者以三昧定力加念，故得見佛；三者以本功德力加念，故得見佛。」阿彌陀佛有三力，這三種力說到佛的願力。所謂「外加」，就是從外來加護、加持念佛的人，讓他能夠見佛，所謂「十方諸佛現在前立」。怎麼見到十方諸佛呢？「言『三力』者，即如《般舟三昧經》說」，般舟三昧就出自《般舟三昧經》。

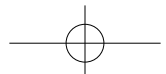
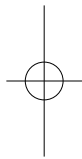
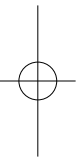
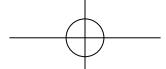
「一者以大誓願力加念，故得見佛」，就是阿彌陀佛以他的大誓願力來加持、護念念佛人。「加念」就是佛來憶念你，同時護念你，讓你可以相續念佛，這樣來見佛。

「二者以三昧定力加念，故得見佛」，這是佛以三昧定力、神通道力來加念這個念佛人。

「三者以本功德力加念，故得見佛」，這是佛以三念力外加，讓其見佛，當然也是靠佛的力量。

那麼見佛之後，他就問佛：「怎麼往生西方極樂世界？」佛言：「欲生我國者，當念我名，莫有休息。」「你想要來的話，就念我阿彌陀佛，恆常念，相續念，不要雜。」所以，修般舟三昧還是要信願，靠佛力往生，這是毫無疑問的。

至於有人認為「我行了般舟三昧，就能消業障，身體好，往生更有把握」，這在教理上還是有盲點的，對於往生這件事情，不要存在「更有把握」的想法，要麼就是往生，要麼就是不往生。就像你的兒子一樣，要麼是你的兒子，要不就不是。你說更有把握，「百分之六十是我兒子」，那怎麼可能呢？「你看，百分之八十了」，不是

那樣。是你的就是你的，不是就不是。

我曾打過一個比喻，有一個懸崖十丈寬，鹿被獵人追到懸崖邊了，有的鹿只能跳一丈遠，說：「我跳不過去，只有百分之十的把握。」還有一隻鹿，比較健壯，能跳九丈九尺，牠說：「我有百分之九十九的把握。」其實牠們是一樣的，一點把握都不存在，等於零，因為懸崖是十丈寬，跳九丈九尺還是會掉下去的。

往生這件事全靠阿彌陀佛，是很容易的，個個都往生，百分之百。就像善導大師所說，專稱佛名者，乘佛願力，「十即十生，百即百生」，「莫不皆往，故名易也」。

「消了業障，身體好了，往生更有把握」，如果這樣認為，是不瞭解阿彌陀佛的救度。往生把握跟身體好不好有什麼關係？我們身體的業障，臨終的時候一定是各有不同的反應，但是阿彌陀佛的救度並沒有這種種的要求，只要專修念佛就必得往生。沒有什麼更有把握，更有把握就顯示更沒有把握。

10 修學淨土可否參加藏傳淨土班

問：我修學淨土法門，可否參加藏傳淨土班？他們講到「往生四因」。

答：這倒是一個問題，我想先建議，建議你不必參加藏傳淨土班。我們學哪一個法門，一定要找正確的傳承、正確的指導，這樣就不會有矛盾的心結，也不會受干擾，不會「雜緣亂動失正念」。其實，我們有專門的書一百多種，可以向流通處索請，也夠看的了。這樣的話，學習起來就很有次第。

下面就這個問題，我想多說幾句。

首先我想說明，藏傳佛教有很多殊勝之處，值得我們尊重；問題當中所說的「往生四因」，也都有經典的依據，它所依據的是《極樂世界功德莊嚴經》。藏地的很多大德，對淨土法門也都很提倡和推崇，藏傳佛教在漢地也比較流行。尤其是漢地的淨

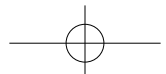
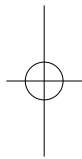
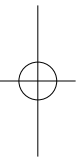
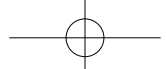
土法緣更勝，藏地的很多大德法師，也都弘揚淨土法門，但他們所弘揚的淨土法門，也都是依他們藏傳佛教的淨土法來說的，因為他們對漢地的淨土法門，特別是善導大師淨土思想的嚴格傳承、完整的系統理論，他們還是比較陌生的，當然也就顯得比較外行一些，還不夠瞭解，只能就藏傳淨土法來弘揚。所以從這一點來說，對淨土的普及和推廣，也都有好處。也是他們到了漢地之後，隨順漢地淨土法的一個機緣，這一點值得讚歎。

不過還是要說明，藏傳佛法的不共之處，也就是別人沒有、超過人家的地方，不在淨土，而在藏密，藏傳佛教的不共在於密。如果修密法，漢地肯定是趕不上藏地的。中國八大宗派，每一個宗派都有它不共的殊勝之處。比如禪宗，它的不共之處在於參禪開悟，如果要學禪的話，那就一定要找一位禪宗的善知識，比如開悟的禪師，請他來指導你，總比找一位淨土的人來講禪要強，也比找學密宗的人講禪要強。如果是要學密，那當然是要到藏地，找一位密宗修行特別有成就的上師來作指導，肯定比找一位禪師要強。

如果我也開一個淨土藏密班，那麼要是學密的話，是找我好呢，還是找密宗的上師好呢？肯定是找上師比較好，我也不會讓你來找我，肯定會推薦你到上師那裡去，因為你是要學密。那麼如果想要學淨土，卻參加了藏傳淨土班，那就不如參加淨土宗的法義學習班了。這個道理很明顯，希望你能清楚。

所以，修學的人，要擇其不共的優勝之處。學戒律，當然要找一個專門學戒律的道場，因為它是專業的，專業才能出精品，專業才能出品質。藏傳淨土法和淨土宗來比，還是有不足之處，它的優勢不在這個方面。

第一，有立宗和不立宗的區別。藏傳淨土不是淨土宗，它不以淨土立宗，話說起來可能比較長，它是以密來立宗的。所謂宗，就是「萬變不離其宗」，也就是說，不管講什麼法門，最後都會歸到自己的宗旨，以自己的宗旨、方向、立場、角度來判斷一切法，這才叫宗。好像觀察一棟房子，有的人從正面看，看到門和窗；有的人從側面看，就會看到山牆；有的人從後面看，看到的是後窗；有的人從天上看，看到的是俯視圖：所看到的面向是不一樣的。每個人不能改變自己的立場，如果站正面，卻去

講反面，就講不清楚了，所以說「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，這就要看站在哪一個角度。作為密宗，無論怎麼看，都會站在密宗的立場來看；作為天臺宗，無論怎麼看，都會站在天臺宗的立場。所以，天臺宗判淨土，有四土往生：凡聖同居土，方便有餘土，實報莊嚴土，常寂光淨土。站在淨土宗的角度，是不承認這個的。所以，宗不一樣，所顯示的優點和長處就不一樣。藏傳佛教是以密來立宗，不以淨土立宗，這是本質的差別。

第二，有專和不專的區別。既然不以淨土立宗，講淨土就不專業，因為不知道淨土的宗旨，是附帶性的。來到漢地，因為漢地都學淨土，所以也講藏傳淨土法，但卻是不專業的，不是專門弘揚淨土的。善導大師哪裡講過密法？哪裡講過禪法？他就專門弘揚淨土。專和不專，有著極大的差別。像我們在世間做事情，就是要看專業不專業，專業才能做出好的品質。比如建房子就需要泥瓦匠，我們自己可能也能做，可是能像人家做得那樣高品質嗎？也許自己也可以用個滾筒把牆刷白，但畢竟不是專業的，相差就太遠了。所以有專業和不專業的區別。

第三，有純和不純的區別。因為不專，所以也就不純。所以，藏傳淨土，或者天臺淨土，或者華嚴淨土，或者禪宗淨土，這些都不是純粹的淨土。善導大師的思想，是純而又純，專而又專，這才是純粹的淨土教，這是不一樣的。

第四，密宗來弘揚淨土，它是按照一般的密法來講，因為它是以密法立宗，所謂「萬變不離其宗」，終要歸到它的立場。另外，它也是站在一般大乘佛教的立場來解釋淨土。總而言之，它不可能離開菩提心、積功累德等等，這是自然的，所以講到「四因」，下面我們會分析。淨土宗跟它是完全不一樣的，我們完全站在淨土特別教門。佛的一代大乘教法，分為難行道和易行道，聖道門和淨土門，這是有嚴格的師承和判教關係的；密宗當中就沒有這些。比如說密宗的淨土法，雖然也很殊勝，我也看過麥彭仁波切的《淨土教言》，有些話講得挺好，但是跟善導大師的淨土思想比，那還是差得太多了，可以講不可同日而語。比如密宗裡就沒有《觀經》。《觀經》在藏傳佛教裡是沒有翻譯的，而善導大師正是以《觀經》來建立淨土教門，細判要門和弘願，這個怎麼能比呢？從經典的來源上就有所不足了，是先天不足。再比如說，密宗當中

沒有關於淨土的分判。善導大師的淨土思想，就傳承了龍樹菩薩的難易二道判、曇鸞大師的自他二力判、道綽大師的聖淨二門判，還有善導大師自己的要弘二門判、正雜二行判，系統非常完整，體系非常的完備。藏傳淨土法，就是薄薄的小冊子，因為它是附帶說淨土，沒有依此立宗，沒有完整、系統的認識，沒有發展和展開，只是附帶講到，教行都不完備，從理論到實踐，和漢地善導大師的淨土思想是不能相比的——善導大師本身就有五部九卷宏偉的著作，這怎麼能比呢？

接下來分析一下「四因」。「四因」，出自《極樂世界功德莊嚴經》，說到往生淨土有四點：

第一，明觀福田。要屢屢觀想如來的身相，這是一因。阿彌陀佛是我們的福田對象，明觀就是觀想，以我們來講，就是觀想念佛。

第二，積資淨障。積累資糧，淨除障礙。積累眾多無邊的善根，這是內因。

以上就是《觀經》「十三定觀」和「三福」，即定善散善的修行。觀想如來眾相，屬於定善；積累眾多善根，屬於散善。如善導大師所講，屬於要門，很典型的。

第三，發菩薩心。這也是通途大乘特別強調的。

第四，發清淨願。為了往生彼淨土而發願迴向。

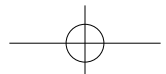
這就是「四因」。當然，這都講得很好。這「四因」如果以麥彭仁波切的《淨土教言》，可以歸納為「二因」，就是念佛和願生，這樣就更加簡略一點。如果以善導大師的教門來判這「四因」，顯然是屬於要門的，就是以定善、散善迴向發願求往生。發菩提心，也是定善散善的安心起行，也歸納在定善散善當中。最後「迴斯二行，求願往生」，也就是為往生彼淨土，發願迴向。這是典型的要門。

要門往生是不定的，如果修得好，發起「三心」——至誠心、深心、迴向發願心，就可以往生；如果「三心」不具足，往生就不定。

所以，藏傳淨土當中講的「四因」，和善導大師講的要門是一致的。可是，善導大師的思想在要門之外，別有弘願，完全仰憑阿彌陀佛的願力，「眾生稱念，必得往生」，這就是藏傳淨土教所沒有的，就沒有說到這個地方。

不論藏傳淨土教還是天臺淨土教、華嚴淨土教、禪門淨土教，都沒有說到弘願。

弘願，才是淨土宗立宗的根本；淨土宗特殊、超越、不共之處，就在於弘願——「望佛本願，意在眾生一向專稱彌陀佛名」，這正是淨土宗的殊勝之處，這是別宗別派所沒有看到的。如果以為別宗別派的淨土教理超過善導大師所講的，那就是沒有擇法眼，以低的來判斷高的，「你看這裡講『四因』，你們只講念佛！」不是這樣的。因為「四因」歸總於善導大師所講「上來雖說定散兩門之益」，定善——觀想，散善——積累眾多善根福德、發菩提心、迴向求願往生等等，到最後要歸入一向專念，這樣「宗」才能完整建立。關於這些，說起來就會有大段的理論，我們整個的教法、法本，也都是在說這個理論，凸顯淨土教門的不共超勝之處。

所以結論，如果要學習淨土教法，我勸還是依善導大師的淨土宗來學習，有幾個理由：

第一，它是以淨土來立宗的。以淨土立宗，那就不一樣，是以此為核心，它的標準、骨幹、宗旨，都在於淨土，這是不一樣的，有系統的理論。建立宗派不是小事情，必須要對一代聖教進行完整的梳理，然後有系統的判釋，有系統框架，最後這一宗才

能建立起來。任何一宗的學習，如果深入瞭解，都會知道宗派建立不是小事情。比如密宗的建立也不是小事情，修密必須要有嚴格的傳承才可以；天臺宗也都有完整的教學理論。所以，學天臺就依天臺來學習就很好了，學密就要依密宗來學，學淨土就要依淨土宗來學。

第二，專業。剛才講過了。

第三，純粹。

第四，體系性。

第五，有明確的師承關係。從龍樹菩薩的《易行品》到天親菩薩的《往生論》，到曇鸞大師的《往生論註》，到道綽大師的《安樂集》，到善導大師的五部九卷，傳承特別明確。藏傳佛教特別講究傳承，講究師承，這是它的一個優點，非常好。學藏傳要有傳承，學淨土也是要有傳承的。藏傳佛教當中，雖然也有善知識講淨土，但畢竟是零碎的，附帶的，是不專業的，沒有嚴格、系統的判教理論。

第六，如果依善導大師的判教理論，完全可以涵蓋藏傳淨土教，可以統攝在內，而藏傳淨土無法涵蓋善導大師的淨土宗。為什麼？這就是立宗不同，判教不同。比如善導大師的要弘二門判，剛才我們分析「四因」屬於要門，定善散善已經包括無餘了；可是弘願呢？藏傳淨土就沒有涉及到，所以它還不夠完整。當然，原來學密的人，可以通過這個方便轉向淨土。

11 如何避免因喜歡他方世界而分心

問：對妙喜世界我也很喜歡，怎樣避免分散？

答：喜歡可以啊！往生極樂世界以後，就可以很快速地去妙喜世界參拜佛菩薩了。現在還是要一心專念阿彌陀佛，一心專願往生西方極樂世界；到了極樂世界以

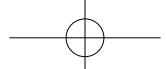
後，不僅妙喜世界，還會發現十方有那麼多的淨土，都讓我們歡喜。現在所知、所聞、所見還是太少。

12 道理都明白，為何不能一心念佛

問：道理都明白，但就是不能一心念佛，是魔障還是我道心不強？

答：第一，道理雖然明白，卻不按照所明白的道理去落實，那就是所知還不夠充分，只是觀念性的明白；如果真的明白，必定有相應的行持。

第二，也可以講是道心不強。道心不強和魔障是不同的層面。從客觀的角度說，就是魔障；從主觀的角度說，就是道心不強。道心如果強，就能夠克服魔障；魔障如果強，就克制道心。

道心不強，體現在無常觀比較弱，罪惡感也比較弱，這樣就不能一心念佛。如果無常觀深，醫生給一個病危通知書，還有七天的壽命，馬上就念佛了，無常觀就有了。那罪惡感如果不強，以為「我是一個善人，總不至於墮落，總會生天」，就會悠悠泛泛；如果內心深刻地反省，知道自己必定墮落到三惡道，那為了避免這樣的大苦惱，一定會一心求救來念佛。

第三，你還是苦得不夠，對「苦」還是沒有深切的體會。如果覺得苦夠了，這個世界確實活夠了，活厭了，苦得都根本不願意再過了，當然就會念佛。「不見棺材不落淚，不到黃河不死心」，誰都不願意苦，一旦到了這樣，自然就念佛了。這就要靠在生活中歷練，也要靠多多聽聞、思維。

13 誠心念佛和不誠心念佛所得利益是否一樣

問：看了一篇文章叫《念一聲佛，出一道光》，裡面說到誠心念佛光明大，不誠心念佛光明小。請問，誠心念佛的人和不誠心念佛的人所得到的功德利益是一樣的嗎？

答：不一樣。你心真誠就可以得到全部的功德，心真誠就是至誠心、深心、迴向發願心；不誠心念佛，功德得的就少了。阿彌陀佛的功德就像瀑布的水一樣往下淌，誠心念佛就好像底下的水潭，淌下來全部都留存下來了；不誠心念佛就好像拿個小瓶子，跑到瀑布底下接一點，只得到一點點水，不能全部得到。

14 對彌陀救度瞭解的深淺是否影響念佛利益

問：一個人對彌陀救度瞭解的深淺、信心的深淺，是否會影響念佛的功德和利益呢？

答：會有影響。《淨土宗宗旨》第一條就說「信受彌陀救度」。如果對彌陀救度不瞭解，信心也不夠，不可能專修念佛。很可能不求往生，只求世間的福德利益；或者雖然想求往生，但心中很害怕，怕念佛號功德不夠，還要加上別的修行法門、經咒，這樣就落入雜行雜修，利益也受影響。

如果我們瞭解阿彌陀佛救度的原理，堅定信心，一向專念，這樣就可以了；倒沒說要深入到什麼程度，就深入到一向專念、信願堅定。像坐車一樣，只要坐上車，都可以平等到達目的地；至於坐上車之後，坐得端正不端正、優美不優美，那個不影響。

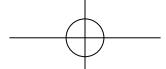
只要三心具足，一向專念阿彌陀佛，往生的功德利益是一樣的；至於在教理上理解的深淺，念佛的多少，那是坐在車上之後動作姿勢的問題。

15 如何理解「真正地念佛」和「息心念佛」

問：《略說淨土宗教判》一文中台南老菩薩念佛癒病的故事，提到念佛要真正地念佛，請師父針對此段文與「息心念佛」作開示。

答：念佛，要真正地念佛。什麼叫真正地念佛呢？我想有這幾點：第一，目的；第二，心態；第三，方法。

第一，目的。你是不是真的為往生？如果你真的為往生，這就是真正地念佛。如果你是為了名聞利養，你是為了下輩子生天，或者升官發財，或者開悟，那都不叫真

正地念佛。這是目的，要真。

第二，心態。你念佛，是不是相信念佛一定往生？你真的這樣相信，那就是真正地念佛。你不這樣相信，「我恐怕達不到標準，要達到什麼樣才能往生」，那可能就有雜質，那就不是真正地念佛。

第三，方法。你是不是專，是不是相續？如果你把這句名號當作本命元辰，就是當作自己的根本生命，完全靠倒，一天到晚專念這句南無阿彌陀佛，那你就是真正地念佛。如果沒有這樣，雜七雜八，東看西看，「靠阿彌陀佛靠定了」，只是一個概念，結果非常雜，這樣也不能算真正地念佛。

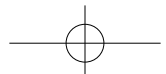
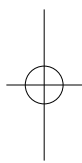
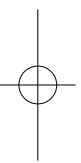
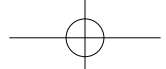
不過，這裡也講到念佛癩病，講的那位老人的話，大概還有另外一層意思，就是講攝心念佛，不是在那裡東張西望，心裡面很飄忽。這還是在用功的方法上，更加細微一點，也就是說要更加認真、懇切、虔敬地念佛。這是從不同層面來說的。我剛才所講的目的、心態、方法，是大面的，這裡更加細微一些。就往生來講，具備我所講的那三點就夠了，就算是真正地念佛了。如果更加攝心，你心裡的感觉、覺受和法喜，

還有你癒病，還有你求感通，那肯定是不一樣的。比如說你有什麼特別重要的事情，為了家人，或者你有危難的事情，或者病很重，那就要專注，專門拿出時間，萬緣放下，認真懇切地念，這樣效果就會好，這是兩個不同的層面。

又問：息心念佛，或散亂心念佛，會影響彌陀的救度與加持嗎？

答：息心念佛和散亂心念佛，這不是彼此對應的，散亂心念佛所對應的是攝心念佛。

首先說明一下，攝心念佛和息心念佛有微細的差別。息心念佛，「息」是休息的息；攝心念佛，「攝」是收攝的攝。攝心念佛是一個方法問題，就說把我們的心，把六根收攝回來，專注地念，專注地聽，自念自聽，很清楚，比如用十念記數法，自己念得清楚，聽得清楚，這叫攝心念佛。息心念佛比攝心念佛更加寬廣一些，它不光是 一個方法問題。比如一個人，他現在生了重病了，火急火燎的，就想找這個醫生、找

那個醫生，想求病快好起來。他的心很亂，不在往生這一方面，而是亂套了，心狂奔起來。這樣，就要把這個心息止下來，靜息下來，休息下來。所以這個息心念佛，它更多來講，是從大面上，從你的心態上，就是你要心靜下來，不要那麼躁妄，不要那麼波動，所謂「息」，它有這個意思。息心之後，進一步才是攝心，才是一個技術問題，所以，息心有這樣的意思。

那散亂心念佛呢？散亂心念佛也可能是息心的。就是說息心念佛之後，它有兩種狀態：有的人攝心念佛，有的人還是那麼悠悠忽忽的，沒有怎麼去用那種攝心念佛的方法，好像萬念俱灰一樣，「我就要死了，我就是任他死了就拉倒，我癌症這麼病重，我也不要找醫生了」，如果抱著這個觀點，那就是息心念佛，不再求病好了，求病好的狂心就息掉了。「我沒有這樣的願望，我只求往生」，不就息掉了嗎？在這種情況下，「我就一句一句懇切地念，反正要死了，我就南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛」，這就成為攝心念佛。也有可能他息心之後沒有怎麼攝心，心相對比較散。散亂心、息心、攝心，其實都有交叉的成分。你再怎樣攝心念佛，還是有散亂的，並不代表你一

定沒有散亂，只是要好許多，妄念不是那麼洶湧。

會影響彌陀的救度與加持嗎？就這三種來講，當然都有影響。息心念佛，你心一息下來，就跟彌陀救度的大方向是一致的。阿彌陀佛救度你去往生，你不要求病好啊，求什麼？因為都病成這樣了，只求往生。這時候你就跟佛的願心一致了，救度和加持就非常有力。如果阿彌陀佛救你去往生，你還在那裡一直求病好，這肯定是有障礙的。第二步，再到攝心念佛，如果更能專注，認真虔誠地念，這樣效果就更佳。如果沒有這樣，會影響彌陀的救度嗎？不會影響。沒有攝心念佛，往生也是沒有問題的。

剛才講過，如果求感通，有一些特殊的事情，或者有危難的事情，肯定是很專注地念佛，這樣加持力就更大一些，效果就更好一些。

什麼原因呢？因為你的心比較專注，這樣效果自然就會好一些。就像電視機一樣，你越清晰，不就效果越好嘛，如果雜音很多，那當然效果就不好了。如果我們邊念佛，心裡雜念很多，就像收音機、電視機受到干擾一樣，效果當然要差一些。

16 念佛人在家如何供佛

問：家裡供西方三聖，有蓮友說只能單供一尊阿彌陀佛，不然就不能決定往生。我早晚課都念南無阿彌陀佛，這樣供三聖能往生嗎？還是專供一尊阿彌陀佛才能決定往生？

答：供三聖是可以的，不影響往生。

蓮友勸單供一尊阿彌陀佛的想法是好的，但是說得太過了。供三聖和供一聖相比，還是供阿彌陀佛一尊比較主題鮮明。我們要瞭解阿彌陀佛和觀音、勢至的主次關係，如果認為三尊都差不多，平起平坐，這樣本尊——主要依靠的對象就不明確。如果是供三聖像，阿彌陀佛在中間應該比較高，兩位菩薩明顯低於阿彌陀佛，甚至在肩部以下或到胸部那麼高，這樣一看就像父子關係，烘托主題，不會混淆。

善導大師五種正行中的「專」，也不限於阿彌陀佛一佛。十三定觀「一心觀察彼國二報莊嚴」，二報有依報和正報；觀音、勢至作為阿彌陀佛的弟子，包括其他極樂聖眾，是一個整體。所以，供《西方極樂莊嚴圖》《清淨大海眾迎接圖》等也是可以的，令人生欣慕心。但是，因為救度我們的是阿彌陀佛一佛，總不如供一尊阿彌陀佛主題鮮明。

在《無量壽經》的第七觀中，阿彌陀佛住立空中，觀世音、大勢至侍立左右，三尊光明熾盛來迎接眾生，這就是西方三聖。到了第九真身觀時，就專觀阿彌陀佛一佛了，「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」的就是阿彌陀佛。後面雖講了觀音觀、勢至觀，但到雜想觀時，佛告訴我們：「此二菩薩，助阿彌陀佛普化一切。」從經文當中，我們也可以瞭解三聖和一聖的意義。

17 平時是否應該為眾生而念佛

問：平時念佛，應該是為了感召眾生信佛念佛，為幽冥界的眾生助念，而不是為自己滅罪往生而念。是不是應該抱有這個觀念？

答：這種觀念也不夠正確，念佛就是為了自己的往生，這是根本的。第十八願就說「至心信樂，欲生我國」，成就文說「聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國」，所以，我們念佛都是為了自己願生而念的，這是根本。在此基礎之上，如果發廣大心，幫助其他人，為別人迴向，那也是可以的。

18 為何念佛人只會念佛

問：師父，你的弟子除了念佛還能會點別的呢？佛度眾生為什麼呀？

答：我沒有弟子，我們都是阿彌陀佛的弟子。如果就了生死來講，我們只會念佛，別的像修三學六度，證無生法忍，是「十八般武藝」一樣都沒有的，念佛就夠了。如果就世間利益眾生來說，那是看個人，隨他自己，也可以學些世間的技藝。

佛度眾生為什麼呢？是為了讓大家到極樂世界成佛。佛並不看重眾生在這個世間有多大才能，佛只看重眾生會不會念佛，這一點要明白。在這個世間，你即使是大科學家，獲得諾貝爾獎，在世人來看，「這人不得了！很有名望，有成就，有造詣」，對佛來說，不看重這些，這都是世間的輪迴業，算不了什麼。念佛人要到極樂世界成菩薩，這一切完全不能比。

且不說到極樂世界，就是在娑婆世界也不能比。比如說，人在娑婆世界再有成就，鼻子永遠比不過狗鼻子；再會游泳，是世界冠軍，也比不過海裡的魚；爬樹，永遠比不過猴子；飛翔，人半步飛不了，鳥兒在空中就飛得自在。所以，人有很大的局限。甚至還有其他各類眾生，像天人、阿修羅、鬼道眾生等，鬼有五通，人都不能比。但在佛看來，這些都是非常小的小事一樁。如果往生西方極樂世界，所謂「三明六通皆具足」、「百千三昧自然證」，那就完全不一樣，但是，佛陀也不渲染這些，這些是副產品。能夠解脫生死輪迴，成就菩薩無生法忍，成就無上正等正覺，圓滿證得宇宙真理，得大自在、大安樂，那些自自然然都有了。

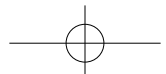
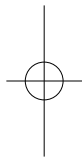
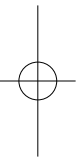
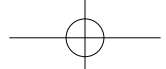
世人感到非常了不起的成就，在佛陀眼裡，就好像人看螞蟻一樣。螞蟻當中肯定也有很聰明的，牠們之間互相競爭，「這是獲諾貝爾獎的螞蟻」，在人看來，不就是會搬東西、啃個樹什麼的，跟人的搬山填海是不能相比的。同樣，人在佛陀眼裡也一樣，都是輪迴業，沒有破我執，都是凡夫的知見和束縛。

二 安心念佛

1 念佛人的往生是否是臨終一念決定的

問：「臨終一念最重要，臨終是去六道還是去極樂最關鍵的時刻」，是不是這樣？

答：的確是這樣，毫無問題。臨終這一念確實是升沉的關鍵，一般說的「臨門一腳」。到底是上升還是沉墮，看你臨終這一念。如果臨終這一念是惡念，一定是墮落的；如果是善念，就一定上升；如果是淨土的淨願，就往生淨土。念佛當然往生淨土。

不過，我們淨土宗行人專修念佛、平生業成，那就不在此列了。為什麼？因為專修念佛，信念具足，平生的時候往生極樂的業因已經成就了，所以就沒有所謂「臨終一念決定」的問題；是決定在平時信念專修正定之業，平時就已經往生定了，所以倒沒有這個問題。

信願發起的當下，一信永信，一願永願，一念永念。在這當下，就可以說娑婆世界已經取消了你的名，極樂世界已經掛上了你的號；也可以說，當下你這輪迴的命就已經是命終了。這之後就是隨緣度日了，到臨死的時候是第二個臨終，是你色身的臨終，你的法身慧命在當初信願發起的時候已經往生了。經中說「拔諸生死勤苦之本」，在你一念永念、一信永信的當下，生死根本被拔掉了，法身慧命誕生了。這以後不過在娑婆世界隨緣度光陰而已，隨緣多念佛，隨緣勸化眾生。所以不要有這麼強烈的身見，以為臨終是這個身體要死的時候，那只是色身的問題。不要以這個身體為執著，以為一定如何。佛法更多的還是心法，是要解脫法身慧命。

所以臨終有兩種：一種就是信願念佛，一念發起，永不改變，這就是臨終；第

二種才是色身臨終。打個比喻，就像坐船一樣。比如九點開船，有人是八點五十九分五十九秒來，這就叫臨終；有人是八點半就坐在船上，那麼對他來說，就不存在臨終升沉的問題。九點準時開船，如果是八點五十九分五十九秒來的，這個時候還不上船，就是升沉的關鍵，船一開你就在岸上了。可是提早在船上坐著的人，他可以很輕鬆地在裡邊喝茶、嗑瓜子兒、聊天兒，甚至打盹兒。對他來講，還要擔心嗎？「哎呀，九點是升沉的關鍵，你可要注意了，那個時候不上去的話，那就麻煩了。」他沒有這個問題，早就上去了。

我們專修念佛，已經乘上六字名號大願船，不是臨終才上去的。如果你講臨終，那說明你平生就一直沒有乘上彌陀名號的願船，雖然也在念佛。這就是善導大師思想比一般所講的淨土念佛殊勝、超越、不一樣的地方。我們講「平生業成」，就是我們平時信願歸投阿彌陀佛，一向歸命，往生之業就成就了的。能夠這樣的話，就沒有那些疑慮、擔心。

問：通常說的臨終一念決定去哪一道，淨土宗例外嗎？

答：淨土宗可以說例外。

其實，臨終決定去哪一道，不完全由臨終一念所決定，臨終有三種情況，叫「臨終三隨」：隨重、隨習、隨念。

隨重：一生當中有重大的善業或惡業，哪一個業最重大，超過了其他所有的業，臨終時隨重者先牽，就給牽引去了。就像拔河一樣，哪一方的力量最大，就向哪一方向走。這叫隨重。

隨習：庸庸碌碌、平平常常，沒有哪一方面特別重大的善惡業的力量，那就隨習。習是「學而時習之」的習，反覆造作這個業。有的是職業的習慣，比如畫家，老是畫馬或者老虎什麼的，他老是思維應該怎麼畫，思維牠是什麼樣的眼神、動作，由於這個習性的力量，他將來可能會投胎做馬、老虎。因為老在這方面串習、思維，就有一種力量引導他往這方面，他愛好馬，可能臨終投胎的時候就看見一群馬，投胎成了千

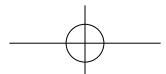
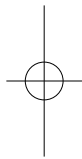
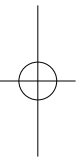
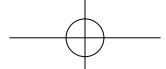
里馬都難說。這就是隨習。

隨念：既沒有重業，也沒有習性的力量，就由臨終一念決定他的去向。臨終這一念是善念，他就升於善；是惡，他就墮於惡。由臨終一念所決定，這叫隨念。

打個比喻，像開車上路一樣。有的人心裡有一個固定目標，有個重大的事一定要去那裡辦，那會把車往別的地方開嗎？不可能。這是心中最重要的目標了，一定要到那裡去，這是「隨重」。還有人，他開車上路了，但並沒有特別重要的事要辦，他就隨著習慣，繞一繞，兜個圈，這是「隨習」。另外，有人開車上路之後，他既沒有特別重要的事要辦，也沒有一個習慣性的路徑，他開到路口以後，突然想起來往哪兒走，想往東就往東，想往西就往西，由這個念頭決定了，這叫「隨念」。這是一個比喻，人生到了臨終，也像這樣決定著去向。

那淨土宗臨終如何決定呢？淨土宗是專修念佛，平生業成。也可以按「三隨」來說。

首先，站在眾生這一邊來講。「隨重」，這一輩子最重要的目標就是求生西方極

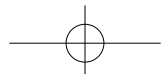
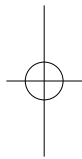
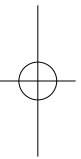
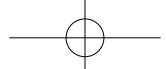
樂世界，萬牛莫挽，什麼都不能改變，那肯定是隨著這一念去往生，這也可以叫隨重。「隨習」，一輩子就是天天念佛，天天念，年年念，養成很好的念佛習慣，這叫隨習。「隨念」，臨終的時候，自己念佛，蓮友助念，都是念佛往生極樂世界，這叫隨念。「三隨」當中只要有一個做到就往生，並不是要三個都做到。

其次，從阿彌陀佛名號這邊來說，就更不一樣了。「隨重」，有什麼能超過名號的力量呢？業力再重，不可能重過名號的力量。佛的力量，重大無邊，一句名號滅八十億劫生死重罪，這句佛號很容易就帶我們去往生。像坐火車一樣，一個人再怎樣重量很大、力氣很大，坐在火車上，還不是跟著火車走嘛！我們再有多麼重的業力，如果綁在六字名號上，自然就隨重，跟著阿彌陀佛。「隨習」，習就是阿彌陀佛念念不捨，「念佛眾生攝取不捨」，念念之間攝取我們，是隨著阿彌陀佛往生。「隨念」，阿彌陀佛發願了，「臨命終時，我決定與大眾現前接引」，所以也一定往生。這樣，隨著阿彌陀佛的「重」，隨著阿彌陀佛的「習」，隨著阿彌陀佛的「念」，決定往生西方極樂世界。

不管怎麼樣，念佛人往生是毫無問題的，所以不用擔心。《往生論註》對此有非常好的闡釋，上卷末尾說：「一個人造作了五逆十惡的重業，他為什麼一念、十念就往生呢？業道如秤，重者先牽，不是沒有道理了嗎？」曇鸞大師回答得非常好：在心，在緣，在決定。建議大家可以去看一看。

問：「臨終一念乃升沉關鍵」，這句話有經證嗎？果然如此，平時念佛和臨終念佛的效果豈非有別？

答：這句話有經文的證據，也有現實的證據。追問經證，這是很嚴肅、很如法的。後面這句推論錯誤，不是這樣的。平時念佛和臨終念佛的效果沒有差別。除非本身懈怠，認定有一個「平時念佛」，還有一個「臨終念佛」，然後平時就悠悠忽忽，想到了臨終才認真念，這就有差別。不是佛號救度的功能在平時和臨終有差別，而是你本身平時就沒有好好念佛。

以佛教的正見來講，臨終就是平生，平生就是臨終。佛說人命在呼吸之間，那你说哪一念是臨終？念念都是臨終。所以善導大師說「念念稱名常懺悔」、「恆願一切臨終時，勝緣勝境悉現前」，一切時刻都是臨終之時，不要妄想。這就是無常觀。

比如坐船，九點開船，九點就是個關鍵時刻，如果你還不上船，船開走了，就沒辦法了。但是你可以提前上船，你八點半上去不也是關鍵時刻嗎？八點四十五分上去不也是關鍵時刻嗎？相對於一直不上船的人，才說「九點這個時刻是升沉關鍵，這能到對岸的最後一班船，你能不能上，這就是關鍵時刻了」。對於平時一直都不念佛，沒有平生業成的人，我們才說「臨終一念是升沉關鍵」。專修念佛、無常觀深、罪惡感重的人，就把這臨終一念提升到現在。也就是說，現在念佛的時候，就具足機法深信，這就是臨終一念，這就是關鍵，這個時候就只升不墮。

就名號本身來講，無量壽佛的名號不受時間限制，在任何時刻，救度的功能完全一樣。但是因為稱名之人用心不同，那麼臨終的時候，就是這一輩子最後機會了，如果果不抓住，就墮落了。對於信願具足、平生業成、往生決定的念佛人，當然就不存在

這個問題。

就像坐船一樣，對岸上的人來講，「九點了，是最關鍵的時刻了」，這句話是對的；對已經上船的人，關鍵時刻早就過了，關鍵時刻已經落實了。

2 做不到看破放下念佛沒有用嗎

問：有人說，看破放下以後才能念佛，否則念佛沒有用。我念佛十一年了，也不知道有沒有用？

答：這句話可能對方還是好意，不過對「看破放下」要有一個適當的解釋。看破自力無用，自己是個虛假、造作的凡夫，毫無其力；放下自己的妄想、我執、驕慢，放下自力，完全靠倒阿彌陀佛，「通身放下，徹底靠倒」，鼓勵我們歸命阿彌陀佛，

這樣念佛決定往生，這是對的。不過我們一般不這樣表達。

「否則念佛沒有用」這句話說得比較過。念佛任何時候都有用，不過有大用，有小用；有現在的用，有未來的用。即使沒有信願，叨著煙捲，隨便念一句，也都有用的。佛在世的時候有一位老年人來出家，八萬大劫之前被老虎追得念了一聲「南無佛」，現在善根成熟，出家得阿羅漢果了。念佛「一歷耳根，永為道種」，決定是有用的。不過，是不是今生一定能夠往生，那還是要看破自力的虛假，放下自己。

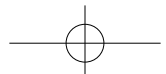
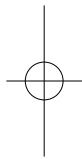
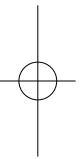
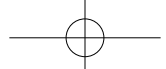
如果解釋成「要把世間的所有事情看破，要有平等心，要放下世間的一切，一切都不要管了」，我們一般人都做不到。

3 初入佛門的人若未誦《地藏經》就不能成就嗎

問：我一心學習淨土法門，想要解脫，每天都在念佛。但前兩天看到一位法師開示說，初入佛門的人，必須先誦《地藏經》，否則一切法門都修不成。我對此很疑惑，不知道是應該繼續念佛呢，還是先誦《地藏經》？

答：可能初學者會有這個問題，對這位法師的說法是不是有誤解，或者沒有明白他所講的本意。

「初入佛門的人，必須先誦《地藏經》」，他的意思應該是說，初入佛門的人，應該具備因果的觀念，因為《地藏經》就是專門講因果的。比如說造作什麼罪業，會有什麼樣的果報，所以這主要是讓我們形成因果的觀念。如果學佛的人不具備因果觀念，當然是一切法門都學不成的。不具備因果的觀念，就不能相信六道的存在，就不

能相信極樂世界的存在，當然也就不能相信念佛往生，也不能警惕自己的惡業。所以我們學習佛法的人，基本的觀念就是相信三世因果、六道輪迴。讀《地藏經》有這樣特殊的功效，經文有巨大的加持力，讓我們能夠相信因果，這是讓我們學習《地藏經》的前提。

從你本身的情況看，你可以直接念佛，專修念佛就好了。另外，比如說《念佛感應錄》，還有一些佛教故事、因果故事，這些你都可以看，這樣也會加深因果觀念和機深信。讀這些書，和誦《地藏經》氣氛是相同的，意義也是一致的。

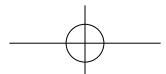
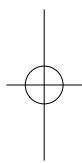
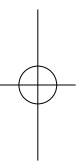
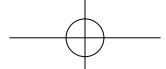
4 只求往生是否得不到人天福報

問：求往生是不是人天福報就得不到了呢？

答：不是這樣。求往生，人天福報照樣有，而且更豐富。因為我們順了佛的本願、本心，佛的加持是充足、圓滿的，所以人天福報反而得的更殊勝。

5 信願念佛是不是要時刻想著發菩提心

問：信願念佛是不是要時刻想著發菩提心呢？

答：倒用不著。發菩提心就是一心要上求佛道，願意往生西方極樂世界。極樂世界是成佛的境界，只要能往生，就不怕不成佛。至於不想往生，那是個人的心念問題。就像江水、河水，進了大海，都是鹹的味道，想不成鹹的味道都不可能。江水往海裡奔跑的時候，是不是要想「我到了海裡，要變成鹽水、變成鹽水……」那倒不必這樣想，到了那兒自然就這樣了。這種想法多少也有一點造作，當然這種造作在你的願望當中是個好的方向。

同時，我們要知道，所謂信願念佛，信願本身就是菩提心了，是阿彌陀佛的果地覺為我們的因地心，不是一般的因中發的菩提心。彌陀的果地覺就是南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛就是無上正等正覺。這樣的正等正覺成為我們的信心，這還不叫菩提心嗎？這叫「果覺菩提心」，還不是「因覺菩提心」，因中的菩提心是我自己要發心成佛，還早得很呢！

信仰阿彌陀佛，信心是個奇妙的袋子，你信了就是你的，你信了就裝進來了。信，多麼奇妙！阿彌陀佛的功德盡虛空遍法界，你信了當下就全部得到，盡虛空遍法界，

都屬於你。

在人生的道路上，阿彌陀佛駕著這個車，你就完全相信吧，完全放心。信了佛，佛的就是你的，多簡單，靠你自己掙多麻煩。阿彌陀佛的功德本來就是給你的，信了就是你的，你還自己去修行，修到什麼時候能修到六字名號的功德？

淨土法門是易行道，「信方便」、「易行疾至」。信是奇妙的袋子，信了就是你的，不信就不是你的，一念之間的轉換。一念之間，你坐在那兒紋絲不動，你就可以擁有無上功德。所以《無量壽經》裡說「聞其名號，信心歡喜，乃至一念」，又說「歡喜踴躍乃至一念，當知此人為得大利，則是具足無上功德」。信心一念具足無上功德，經文說得非常清楚，這一念就轉換了，這所有的就成了你的。所以，信心為手，信心這個手，真是奇妙的手，全部抓來，一點不漏。你不信，你就得不到。

6 是否有必要念佛的同時觀想佛來迎

問：我每念一句佛，都在心中觀想阿彌陀佛接我到極樂，感覺這樣很清淨。我這樣是在修清淨心嗎？能往生嗎？

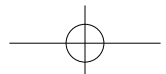
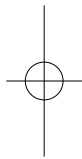
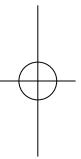
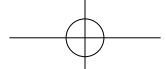
答：首先，這樣是可以的；但這樣多數是初念佛的。初念佛，心比較野，妄念比較兇猛，如果僅僅念這句佛號，可能覺得制服不住。好像對方力量很大，要制服他，一個人不夠，還要請人來幫忙，所以就觀想「佛來迎」，這也是可以的。

印光大師提倡心中念得清楚、口中念得清楚、耳朵聽得清楚，自然就很清淨。如果這樣還不能制服妄心（因為初期反彈力比較大），再加上「十念法」，三三四，或者五五，念滿十句後，再念十句，這樣心就會制服。印光大師這個「十念記數法」很管用。

這是不是在修「清淨心」呢？這樣只是能夠讓心安定一些。我剛剛說這是初機問題。打個比喻，就像開車一樣，生手上路，動作特別多，手忙腳亂，他感覺這樣開車更有把握；老司機就有條不紊，動作沒那麼多。念佛，又要觀想佛來迎，又要觀想佛坐在心頭，就像新手開車一樣，心不調伏。等你念得很穩當的時候，像老司機開車，就穩定了，也沒那麼多手忙腳亂的感覺。

是不是「每念一句，都要觀想佛來迎，然後到極樂」，就阿彌陀佛救度來講，是不用的。但從經文的描述來講，也是可以的。《觀經》第十二觀說：觀想自身坐在蓮花當中，蓮花開，蓮花合，到極樂世界。

總的來講，這些比較麻煩。比較穩定的方法就是心中念得清楚、口中念得清楚、耳朵聽得清楚。

7 是否有必要邊念佛邊憶想佛像

問：我以前念佛用觀想念佛法，嘴巴念佛，腦子裡憶想彌陀的影像。但是別人告訴我，念佛時耳朵要聽自己念的佛號，腦子裡不要觀想任何東西。究竟怎樣才好呢？

答：應該不是腦子裡憶想，是心裡。邊念佛邊心中憶想佛像，也有這樣的。不過你自己應該知道，這個相對比較難。所以歷代祖師大德說，未必要這麼做，彌陀的身相功德、極樂淨土的種種莊嚴，都在這句「南無阿彌陀佛」當中，你只要把這句名號念得清楚、聽得清楚，功德自然都有了。

觀想不是模模糊糊的，《觀經》最初是「日想觀」，第八觀「像觀」，第九「真身觀」。經中說，這些景象在心中明明朗朗地顯現，就好像有一面鏡子照著那個景象一樣。要很清晰，這樣心就非常穩定、安詳、寂靜，所謂「定慧等持」。這個當然好，

你能做到哪裡自己知道。不過，根據祖師大德的開示，特別是善導大師這樣的祖師，他們對人性特別瞭解，大部分眾生是做不到的。而且，這樣的觀想沒有正確的引導可能會有偏差。如果念佛，自念自聽，不可能有任何偏差。

8 念佛還會害怕是何原因

問：我信願念佛，可是為什麼有時候會害怕呢？尤其是一個人不敢睡覺，這是往昔業力所致嗎？還是信願不真切？念佛，阿彌陀佛常住其頂，諸佛菩薩護念，可我還是會害怕。

答：這是自然的，凡夫嘛。這兩點原因可能都有，可能是過去的業力所致，也是現在信願上還不夠瞭解；當然，即使瞭解，業力也會大過我們的思維。比如說，從道

理上明白，也知道念佛佛住其頂，諸佛護念，看來還是明白的。明白這些，但還是害怕，這就是業力。我們過去世曾經恐嚇眾生，比如打獵，讓別人驚恐等等，這樣我們現在就會感到緊張恐懼。要怎麼做呢？沒關係，你繼續念佛念下去，同時要進一步多聞熏習，這樣恐懼心逐漸就會減少，法藏菩薩發願：「一切恐懼，為作大安。」念佛的時候，還是提倡靜心多念，攝心靜心專念。我覺得一天念佛的數量，也有它的意義，一天當中，至少有一段時間，哪怕是十五分鐘或者半個小時，念得比較專注一些，效果會比較好一點。所謂效果好一點，就是說心比較沉定，在這方面，我相信很多蓮友都有很好的體會。

9 念佛還會遇到逆境是不是因為定業難轉

問：「利劍即是彌陀號，一聲稱念罪皆除」，既然這樣，念佛人為什麼還會有病、還會不順呢？難道是定業難轉嗎？

答：問得很好。「利劍彌陀號，一聲罪皆除」，就好像光來暗去一樣，光一照亮，所有的黑暗就消除了；這一聲「阿彌陀佛」就是光明，我們的罪就是黑暗。

所謂「一聲稱念罪皆除」，是指所有障礙我們往生的罪業全部消除，不會再構成往生障礙，主要立論在這裡。

往生之前我們還是肉體凡胎，即使是過去的業除乾淨，仍然還有餘殃，餘殃未報，勢力還存在。就像挖一棵樹，把根斬斷了，但是它不會馬上死，毛毛雨一飄，葉子還抖起來。

另外，既然仍是肉體凡胎，就有因緣果報。比如吃得太飽，還是會生病。沒有得到無生法忍之身，在三界之內，就有三界的因果鎖鏈，就必然受這個影響。雖然念佛除了生死罪，但你吃撐了還是要馬上吃消食片，不能怪阿彌陀佛沒有除你的罪。病有種種原因，何況我們雖然念了佛，卻沒有完全隨順佛教，還起貪瞋癡煩惱，這都會有病的。即使如此，也不障礙我們的往生。

往生西方極樂世界之後，等於是徹底換了系統，那個時候阿彌陀佛本願名號的作
用就會完全展現出來。

所謂「定業」，是相對「不定業」來說的。定業就是重業，決定要感果；如果是不定業，感果就是不定的，可能感果，也可能不感果。就感果的時間來說，有的決定今生感果（現世報），有的來生感果（次世報），有的多生以後感果（順後報應）。「定業難轉」，是說定業的力量比較強大，如果沒有更強的對治力量就很難轉。

修行佛法，一切定業都可以轉，而且易如反掌。因為眾生所造的業是虛妄的，如果遇到了阿彌陀佛的名號，一實能破萬虛。如果一句阿彌陀佛不能轉定業的話，怎麼

能讓我們去西方成佛呢？我們這一生所造的業就夠多了，如果不能轉，還談什麼往生呢？所以念佛稱為「正定業」。

10 念佛法如何面對病痛

問：為何有些蓮友念佛不久就得到阿彌陀佛殊勝感應，有的卻久久沒有得到，這是什麼原因？人都需要生存，疾病的考驗有時真的不是我們人可以掌握的。

答：提問的蓮友，大概是自己或親友得了疾病，念佛一段時間，盼望有殊勝的感應，但看到別人有感應，自己卻沒有，想到說：「是不是我信佛，然後佛祖給我考驗呢？哎呀，我是個軟弱的人，現在身體真的很差，需要好好生存下來，這種考驗我實在是經不起啊！」

一、佛菩薩從不考驗人

在佛教當中，完全沒有「佛菩薩考驗人」的這種說法。佛菩薩無條件救度一切眾生，眾生所有痛苦的果報都是自己過去業力的顯現。好像病人找神醫看病，這位神醫任何病都可以治好，不會設一個條件考驗病人。任何病人一來，神醫都可以治好他的病，他本來就是給人治病的。

二、念佛都有感應，只是明顯和不明顯

為什麼有的人念佛時間不長就有殊勝感應，有的人卻久久沒有呢？其實都是有感應的，只是感應有兩種，有的明顯，有的不明顯。一般人對感應明顯的就認為有感應，對感應不明顯的就錯認為沒感應。

三、和宿世善根相關

有一個故事，一個人肚子很餓，他連續吃了七個包子，到第七個包子的時候他吃飽了，然後他就很後悔，說：「前面六個包子都沒有吃飽，早知道我只吃這第七個包子，不就飽了嗎？」他不知道吃第七個包子之所以飽，是因為前面吃了六個包子。

也就是說，有人很快有感應，是因為他宿世跟阿彌陀佛有善根因緣。宿善深厚、善根成熟，感應就明顯。就像已經吃過了六個包子，今生來念佛，這是第七個包子，所以馬上就有殊勝感應。宿善疏遠的，感應就淡薄。有的人宿善可能培養得還不夠，現在念佛可能還是吃第一個包子。不要說沒有效果就不吃了，不吃不會飽，要繼續往下吃，繼續念佛。

四、和宿業障緣相關

再就是和過去宿世業力的輕重相關。過去宿業造的違緣障礙比較大，今生雖然同樣虔誠念佛，感應就弱一些；宿業違緣比較淡薄的，感應就快。

就好像種一顆豆到地裡，種到一尺深的土中，和種到一寸深的土中，雖然陽光、水分都一樣，種到一寸深的，發芽就更早。種到一尺深的，發芽就慢，因為土蓋得太厚了，陽光也照不到，從土裡出來也更需要時間。如果我們的業障深厚，覆蓋了今生福報的芽子，那感應就要慢一些。

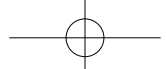
五、和念佛心態相關

萬緣放下，一心依靠佛，一心求生西方極樂世界，感應就非常快。如果只想求病好，又帶著一顆焦急、期盼、躁妄的心，沒有完全靠倒阿彌陀佛，很難和阿彌陀佛溝通順暢，堵在那裡，感應就弱。所以，不要急切地盼病好。希望你瞭解人生是苦，一心求生西方極樂。病好也好，不好也罷，完全置之度外。人生是無常的，這個世界再怎麼好，我們都不可以流連忘返，要求往生。這樣，如果病不能好，就可以順利往生；如果你的宿命不當命終，反而可以很快健康。不要抱著「可能會很快恢復吧」的心態，如果還是抱著求病好，那樣就不靈。應該一心只求往生。

11 既然念念除罪，為何念佛人還有病苦

問：《觀經》中「稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪」，每一念每一念都能消除他曠劫以來、生生世世所累積的種種罪業。可是為什麼很多念佛人都有病苦、障礙呢？

答：很多人因果關係看不清楚，「為什麼很多念佛人都有很多病苦、障礙？」他本來就有很多病苦、障礙，不是念了佛增加了病苦、障礙，而是他本來就這樣。所以，佛陀開示我們，生老病死是人生的常態。每一個人，不論有念佛沒有念佛，生老病死是免不了的，佛法正是為了解決生老病死問題，所以我們才念佛。念佛之後，每一念每一念都滅我們的無量生死重罪，減輕我們的苦惱。但是在往生淨土之前，我們還是一個苦胚子，業報身是前一輩子帶來的，是沒有信佛念佛之前造罪造業來的，當然

還是個苦胚子。往生極樂之後，才究竟圓滿，沒有苦。在今生當中，念佛人也能體會到苦越來越少，不然就沒有現世利益了，這些都要我們自己去感受。

你的意思是「既然一念佛就滅了很多罪，我們就不應該受罪受苦啦，一念佛什麼都好啦，身體馬上八十歲變成十八歲」，這不符合實際生活。眾生的身心是過去苦報的一種結果顯現，就是解決這個果報，也一定有個過程，有個程式，它又不是變戲法。

12 念佛病沒好，針對性地懺悔卻好了

問：有人念佛，病一直不好，去問因果後針對性地懺悔，病就好了。疑問是：阿彌陀佛是大醫王，念佛佛來消除業障，為什麼病不見好呢？另外，不是說「念念稱名常懺悔」、只有念佛是真懺悔嗎？又如何理解通過問因果後懺悔病就好了呢？

答：凡夫的心力很弱，分別念很重，如果沒有一定的對境，我們的懺悔都是沒有力量的。如果歸命阿彌陀佛來念佛，這個懺悔是以佛力來達到的；如果歸命不成，佛力就不能得到受用。所以，就看是不是真心歸命阿彌陀佛來懺悔，如果沒有歸命、靠上佛力，懺悔的力量就弱了。

「問因果以後針對性懺悔，病就好了」，這可以從兩方面來說：

第一，從能懺的眾生這一邊來說。如果沒有針對性，懺悔就是普通性的，只是大原則上「我知道我有罪，我有過，我懺悔」，但是「我到底錯在哪裡？懺悔什麼？對著誰？」不知道。所以不能真誠發出來。如果真誠發出來，歸命阿彌陀佛了，肯定管用。但是我們發不起這個真誠心，因為沒有一個具體的對境。問因果就是了解了具體的針對對象，比如曾經打殺了某種動物，或者是對父母不孝順，這樣馬上對境，有一個具體客觀的針對對象，心就能夠聚焦，集中力量。這樣來念佛懺悔，真誠心才發得起來，效果就好。

另外，從所懺悔的對象，就是我們傷害的眾生這邊來說，他們的境界也很低，如

果我們僅僅是普通性地念一遍懺悔文，然後「願以此功德，平等施一切，同發菩提心，往生安樂國」，說「不也包含他在內了嗎？」那還是不行的。他也是分別念很重的眾生，「你這個懺悔跟我有什麼關係啊？你沒有針對我啊！」如果是為他來懺悔，「這件事情是我徹底錯了，我真誠地向你懺悔，請求你的原諒，念佛功德迴向給你」，對方就容易接受這種懺悔，他才可以釋懷。在這種情況下，有針對性，就算是心裡心結打通了。所以，如果是跟因果相關的病，這樣懺悔就好了。

那麼，是不是念佛就沒有效果呢？不是這樣的。如同吃飯、穿衣各有功能，念佛是無上功德，但不吃飯還會餓肚子。念佛是究竟圓滿功德，這種功德利益主要體現在往生沒有障礙，這就是念佛懺悔的力量。也就是說，如果你專心念佛，信願念佛，即使病沒有好，即使冤家沒有跟你化解冤結，能不能障礙你往生呢？不能障礙。該走的時候自然走，所有沒有化解的，臨終的時候佛來接引，佛光一照就完全化解了，所以照樣往生。

反過來講，如果你不念佛，說「我通過問因果後懺悔，病好了」，這個也有可能，

就像穿衣就能暖、吃飯就能飽一樣；但是能保證你往生嗎？不能保證。它只是化解了人情上的過節，跟往生扯不上關係。

所以，「念佛是真懺悔」，念佛的懺悔主要是就往生來說，即使小病不好，也能乘佛本願往生淨土；如果不念佛，雖然病好，不能往生。

13 喝酒抽煙對念佛往生是否有影響

問：我念佛六年，吃素三年，偶爾打麻將、喝啤酒，這樣會不會影響往生？徹底戒掉這些毛病，一定往生嗎？抽煙對念佛往生有影響嗎？

答：打麻將、喝啤酒、抽煙，你也知道這是不好的習慣，也有正確的認識；而且也吃素、念佛了，很恭喜啊！這些不好的習慣，最好能頓斷；如果不能立即斷掉，就

漸漸斷。

就往生來說，你就這樣念佛，肯定沒有問題。習氣能改最好，但不是說徹底戒了才能往生的。任何人念佛，彌陀必然救度。阿彌陀佛本願，十方眾生都必然被救度到極樂。

阿彌陀佛救度我們，就是救度有習氣的眾生。最根本的習氣，就是貪瞋癡三毒。如果說這些都戒除才能往生，那就太難了。淨土法門是易行道。

普通人過普通日子，一心歸命阿彌陀佛，願往生、專修念佛，就一定能往生。這樣心中就有法喜。被阿彌陀佛慈悲救度，有這樣的法喜，就有行善止惡的力量。背後有依靠，人生有歸宿，生活有希望，內心行善止惡的力量就很強大。人在吸毒之後很難戒掉，但如果仰仗佛菩薩的願力就不難；我們的蓮友中，有成功戒毒的例子，很順利。

14 念佛能否吃肉

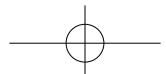
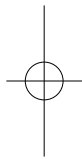
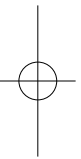
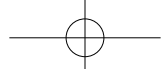
問：信佛念佛的人能吃肉嗎？

答：這可能是一個小孩子問的，這個問題很難回答。如果說不能吃肉，你說「我嘴饞」；如果說能，你會說「法師告訴我吃肉」。

從兩方面來說：從佛這一方面來說，不論是否信佛念佛，佛的慈悲心都不希望我們殺生，也不希望我們吃肉，因為一吃肉一定會有殺生，有連帶的罪業。所以站在佛菩薩的立場，不管你有沒有信佛念佛，都不希望你殺生吃肉。

站在阿彌陀佛的立場上，只要信佛念佛，吃素的也好，吃肉的也好，再怎麼樣他都要救度。

這兩點不能偏於一邊，不能錯誤地理解。

另一方面，站在眾生的立場要怎麼做呢？首先就是要相信，不論吃素還是沒有吃素，只要念佛一定蒙佛救度。接著在這種前提下，儘量吃素，這能讓佛心舒暢，儘量不殺生，免得造罪業。有些人立即可以吃素，有些人現在還做不到，或者是主觀原因——他沒有這個毅力，或者是客觀原因——環境不允許，那怎麼辦呢？可以向阿彌陀佛暫時請個假：「時間給我放長一點。」多念佛，然後慚愧懺悔，許個願：「阿彌陀佛，我願意吃素，你幫我創造條件。」慢慢地，自自然然地，或者環境改變了，或者自己本身就不想吃了。很多人就是這樣的，先念佛，自自然然就吃素了。

15 不幫人助念就難以往生嗎

問：我母親經常不分白天黑夜去火葬場助念，她說「不幫人助念，難以往生」。我說「你只要一心一意好好念阿彌陀佛，靠自己的力量就能往生了」，我說得對嗎？

答：基本上是對的，但表達不夠精準，容易產生誤解。你告訴你媽媽，她只要一心一意自己好好念阿彌陀佛，靠佛的力量，一定能往生，不要說「靠自己的力量」。因為阿彌陀佛有這個誓願，念佛一定可以往生。你的意思我明白，「你自己念佛就夠了」，本來就是這樣，念佛就自己念，平生業成，沒有問題。

要讓你媽媽安心，破除她那種「不幫人助念就不能往生」的觀念。但適當的時候，你還要鼓勵和肯定你媽媽助念。這也是參加蓮友集體共修的好機會，甚至你可以幫她引個路、開個車之類的。老年人，如果不讓她出去助念，在家裡也許就閒下來了，荒廢了，佛還念少了。當然，要看情況，比如說晚上太晚啊，雨雪天氣啊，有不便啊，

同時還有其他人去啊，年紀大就未必要去。總之要讓她安心。

16 孩子太小沒有恭敬心可否念佛

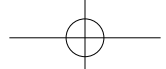
問：我想兒子跟我一起念佛，但是他念的時候又叫又鬧，沒有一點恭敬心，這時候還能讓他念下去嗎？有沒有罪過呢？

答：沒有關係的，小孩就這樣，他不像大人，大人比較拘謹，小孩子比較單純，活潑，又叫又鬧的，可能有動盪不停的，這不代表他沒有恭敬心，他只要口中能念佛就可以了。他能念就讓他念下去，沒有罪過，只有功德。你也不能把他手腳捆起來，跟大人一樣，坐那個地方，眼睛閉上，兩腿盤著，一動都不動，這個有的小孩還做不到。

17 聾人如何念佛

問：我是個聾人，三月分辦了皈依證，六個字發音不完整，我很傷心。

答：可以用手語。有蓮友經常去弘願寺拜佛，他們之間靠打手語，所以非常難得，就是口發音不好，但通過手語來念佛，這是一樣的，這也屬於「乃至十念」，也決定往生，而且這樣的心非常虔誠。不必擔心，阿彌陀佛早就知道你這個困難，所以他說「乃至十念」，也包括手語念佛。你要是六字發音不全，四字也可以，四字不全，三字、兩字、一字都是可以的，只要心中有這樣的願望，願生極樂，阿彌陀佛都知道，所以沒有問題。

18 罵過人念佛能往生嗎

問：我有時候心情不好還罵人，這樣的人念佛能往生西方嗎？

答：罵人當然是不對的。凡夫眾生有煩惱，煩惱就這樣。那這樣的人念佛能往生嗎？當然可以往生。但是我們要知道，這種煩惱對自己、對他人都是不利的。對自己的身心健康非常不好，非常不利於人事的和樂。所以，儘量多念佛，也能改善，讓我們的心情調柔，轉為好心情，少罵人，不罵人。

19 自認為忤逆父母的人念佛想要往生，如何建立信心

問：「若雖常念佛，心不依道，或於父母、兄弟、妻室、兒女、朋友、鄉黨，不能盡分，則心與佛背，便難往生。以自心發生障礙，佛亦無由垂慈接引也。」印光大師這段話怎麼理解？弟子自認為對父母不孝，常常忤逆父母，但我每天念佛四千聲，能不能往生？

答：這個你倒不用擔心，你每天念四千聲，而且自認為對父母不孝，忤逆父母，我想，還是決定往生的。你內心有懺悔，對父母可以好一些，也可以跟父母講自己不對。

印光大師的話怎麼理解呢？那叫抑止的方便，是對那個時代的眾生這樣講。印光大師本身是從儒入佛，對世間善法的扶持也不遺餘力，希望大家念佛能往生；同時，

在世間的生活要規範、規矩，能夠兄友弟恭、父慈子孝，都能做得好。如果能念佛，在世間也做得好，那豈不是錦上添花，不就更好了嗎？對那個時代，以印光大師這樣的身分，這樣的德望來講，有人來聽他的話就會向上升進，這是好的；如果聽了這句話，嚇壞了，「我可能不能往生了」，這樣效果就和大師的心意相反。所以，我們要懂得這句話，大師所說的是方便，目的是讓我們既得念佛往生的利益，又得世間人道不虧，懂得這個意思就知道該怎麼做了。

20 不規定數量，信願真切地散念能否往生

問：我沒有給自己規定念佛的數量，也沒有規定念佛的時間，只是想起來就一念。如果平常這樣信願真切地散念，這樣會往生嗎？

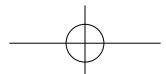
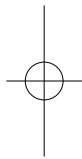
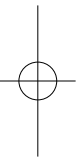
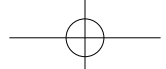
答：蕩益大師說「得生與否，全由信願之有無」，你信願懇切，一定是能往生的，不要懷疑。

不過，也不能因為信願懇切，就不重視念佛。信願懇切的話，念佛應該有相應的重視。初期念佛最好還是要有一點規定，這樣會形成念佛的習慣。不然可能表面說信願真切，慢慢地自己滑下去還不知道。開始不必定太多，比如一天一千聲，或早晚各念佛十五分鐘，這總是可以的。

21 雖有疑心，念佛能否往生

問：雖有疑心，但一向專稱彌陀佛名，能否往生？

答：沒有任何問題，決定往生。雖然稍稍懷疑，但是一向專念，也願意往生，百

分之百往生。

就像坐船，你坐在船上，雖然你懷疑這條船到底能不能到彼岸，只要你坐上船，肯定可以把你拉到彼岸。就怕你跳下船，那就不行了。

懷疑心如果沒影響念佛，雖然還有點懷疑，不影響往生。懷疑是一種煩惱，莫名其妙地感到不放心，「我這樣能往生嗎？」這就是疑煩惱。但其實還是靠著阿彌陀佛，「哎呀，我也沒別的辦法」，依然念佛，所以從本質來講還是信佛的，否則何必念佛呢？而且怎麼能夠專念呢？只是有那麼一點疑的雲霧，不能夠透達。

如果能把疑雲撥開當然更好，如果不能的話也不影響。聽到這個地方，我相信你的疑雲自然就根除了。

有人問法然上人：「邊疑邊念佛，能不能往生？」法然上人回答說：「邊疑邊念佛，即得往生。」這麼回答，非常乾脆、明朗，這樣就沒有疑心了。

問：在我的勸導下，我母親每天早上念佛一到兩小時，已經一年了，但對極樂世界不太相信，不知將來能否往生？

答：很難得，很好！這樣念下去，決定往生，不用懷疑。

對極樂世界不太相信，是每個人正常的心理，我們畢竟沒有去過。講「相信」，也是因為這是佛講的；如果向自己這方面想到底有沒有，怎麼信得來？所以，這是正常現象。平常我們沒有三昧定力，當然看不見；到臨終的時候，不論信不信，都會見到淨土的景象。臨終時，都是「一隻眼看現生，一隻眼看來生」了；如果不念佛的話，就會看到將來輪迴的景象，就能感知一半。就像秋天要入冬的時候，一半在秋天，一半就在冬天了，你怎麼就能感覺到快到冬天了？自然就這樣。人到臨終的時候，一半在陽，一半就已入了陰；如果我們念佛的話，一半在此世，另外一半就已經到淨土了，自然就是淨土的景象了，淨土的花香都飄來了，阿彌陀佛的光明自然就感受到了，所以她就會相信，不用擔心。

問：我老父親八十六歲，有病時就念佛，好了就不大念。我常囑咐他一定要求生西方極樂世界，他有時候聽，卻不信有極樂世界。而且他耳聾得厲害，靠寫字溝通，我很擔心他臨終助念會聽不見，自己信願又不具足，怎麼辦？

答：人和人不一樣，上次有人說他老母親是平常還喜歡念，一生病她就不念了，覺得苦。這個老人家他是有病就念，好了就忘了，不念了，各不一樣。

你就這樣帶他念佛，形成習慣，肯定往生，不用擔心。

現在耳朵聾，等到臨終的時候，耳朵反而不聾。現在耳根是第六意識主宰下的耳識，是身體的故障；到他捨命的時候，身體就不發生作用了，而是根本的神識在起作用，所以反而更加靈敏。到中陰階段，感知能力會超過平生七倍，聾子會聽得到，盲人也能看得見，這是他本來就具足的功能，只是因為耳朵不好，把它關閉了，神識離開身體後，就不受這個障礙了。現在用刀割你，你神經就會疼；可是你離開身體之後，再割這個身體，也不疼了。所以，臨終助念，不需要靠這個身體，而是靠本性的作用，

更靈敏，不要擔心聽不見。

另外，信願具足不具足，上面已經回答，只要你給他念佛，到時候佛菩薩加持，阿彌陀佛的光明照耀，自然就會往生。

22 沒有守好戒律念佛能否往生

問：我平常念阿彌陀佛，聽說沒有守好戒律就不能往生，是這樣嗎？

答：佛教有基本的戒律條規，也就是五戒，一般世間人都要儘量去做的，如果學佛了，更要儘量去做。嚴格做起來不容易，但是大致來做還是可以的。五戒就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒這五條。五條做不到做四條，四條做不到做三條。就往生來講，和這個沒有關係。能夠持守五戒的，相對整個芸芸眾生，特別就人

道來講，還是少一些。阿彌陀佛是救度十方眾生的，他沒有這些條件，十方眾生，信、願、行，「至心信樂，欲生我國，乃至十念」，通通往生。所以，就往生來說，倒沒有一定要好戒律才可以往生。甚至在法滅的時候，戒律的文字都聽不到了，但是念佛也決定往生。但我們也不能因為這一點能做的也不做，還是要儘量持戒。

23 心裡念佛和嘴上念佛功德一樣嗎

問：心裡念佛和嘴上念佛功德一樣嗎？

答：功德一樣，念的都是阿彌陀佛名號。

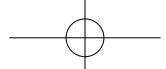
不過，在可操作性上來講，嘴上念佛更容易操作。對多數人來講，心裡念佛要有相應靜定的心態，不然比較模糊；如果動嘴，心口相扶持，比較清楚。像我有時打坐

也是一樣，先動嘴念，可以不出聲，念得心裡比較穩定了，嘴可以不動了。如果感到心裡不那麼清晰了，嘴再動一下，把它強化一下。當然，老修特別穩當，他可能心裡念得很清晰，那當然很好。

24 可否用憶念替代口稱

問：我願意往生西方，用《大勢至菩薩念佛圓通章》憶佛的方法，不在嘴上一聲一聲地念出「南無阿彌陀佛」，而是像想念母親一樣想阿彌陀佛，可不可以這樣代替稱名念佛？這樣算不算雜修？

答：不算雜修，因為都是圍繞著阿彌陀佛、極樂世界。可不可以代替稱名念佛？不可以完全代替，可以作為一種輔助的念佛方法。因為阿彌陀佛的本願是稱名往生之

本願，所以完全代替是不行的。

至於說「像想念母親一樣」，這也是佛在經中說的，因為世間眾生母子感情比較深厚，佛對我們的恩德尤勝母親千萬倍。不過，「像想念母親一樣」是個比喻，是做不到的。為什麼呢？因為母親有血有肉，可以感應得到，可如果不念阿彌陀佛的名字，怎麼去想念？要想念一定要有一個名字，想念的是誰，沒有名字無法思維，無法想念。想念的是「阿彌陀佛」，這樣可以講，稱名念佛即在其中。但是不要誤解為沒有稱名念佛，這樣做還是在稱名念佛，不過是沒有在口頭上一句句說出來。

所以，善導大師把「乃至十念」解釋為「下至十聲」，對我們有莫大的恩德。這是我們凡夫的思維、語言、概念、心靈溝通的一個正常管道，這樣是做得來的。看得見，摸得著，抓得住，有一個把手。遞給你一個把手你不用，說「我要像憶念母親一樣憶念佛」，這都是因為沒有腳踏實地去念，一旦腳踏實地去念，就知道所說的話是飄的。一想念母親父親，照片也有，形象也有，故事也有，什麼場景都有。可想念佛呢？「究竟如虛空」，沒辦法想。所以想佛一定是以佛的名字作為總的引導和標準。

即使佛的形象我們不知道，佛的淨土莊嚴我們不清楚，佛的誓願功德、智慧慈悲我們也理解不了，這些都沒有關係，因為只要稱念「南無阿彌陀佛」，所有的功德都包含在六字名號裡，它是總功德。

給你一盆水，盆一端走，水都有了，你說「盆我不要，我就接水」，你抓抓看，沒有盆怎麼把水抓出來？六字名號就像一個盆，把阿彌陀佛所有功德大寶海的水都一下裝進來，你得到這個盆，隨手一提全部都是你的。你說「我不要念名號，我直接用手去抓水」，那能抓多少？

再比如講火。火就是阿彌陀佛的三昧真火、實相、智慧，六字名號就像火鏟，念佛就是用鏟把火取來了。如果這個鏟不要，自己去抓，你試試？凡夫根本就不可能。

所以要懂得，佛之所以五劫思惟成就名號來救拔我們，這一定是最安全、最妥當、最圓滿、最方便易行的方法，不要自立章程，自己另外想些辦法。當然，你這樣說也有《大勢至菩薩念佛圓通章》的經典依據，但讀經典有主次之分，《念佛圓通章》和淨土三經相比，不是淨土宗的正依經典，是次一級的。另外，大勢至菩薩的用意是說，

佛憶念眾生如同母親憶念孩子。你懂得稱名念佛，再加上這種觀念，就比較圓滿，不是說只是憶念佛，像憶念母親一樣，把稱名念佛撇在旁邊，這不是大勢至菩薩的意思。

25 生不起感恩心怎麼辦

問：意識到自己沒有感恩心，我該怎麼做？

答：這個感恩心是對誰來講呢？大概是對佛菩薩吧。如果對凡人，有感恩的對象，或許還能感恩，人家幫我的忙，搭救了我。如果對佛菩薩，我又看不見，我怎麼去感恩呢？

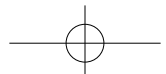
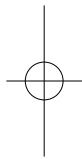
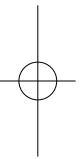
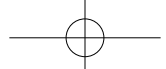
沒有感恩心也沒有關係，只管念佛就好。佛救度我們並不求回報，並不是要你一定要有感恩心的。就像太陽照著小草，她難道要小草去報答她的恩德嗎？何況小草又

怎麼能報答她的恩德呢？太陽離那麼遠，能量、光明不斷地灑向地球，地球的萬物蒙太陽的照耀生長，它們怎麼去報答太陽的恩德？所以說「誰言寸草心，報得三春暉」。我們講怎樣報恩，也只是自己的心一時的感動而已，其實佛倒沒有這個要求，我們也無法報答佛的恩德。那該怎麼做呢？還是「念念稱名常懺悔」，念念稱名，多念阿彌陀佛，什麼都有了。

26 往生時會不會很痛苦

問：臨終的人，是往生了才斷氣，還是斷了氣才往生？如果是斷了氣才往生，斷氣的過程不是很痛苦嗎？

答：這個所謂的斷氣，我不知道你的意思是什麼，應該是在講命終。也就是命終

再往生，還是往生再命終。

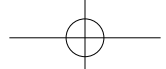
佛對一個人的命終有幾個判斷，不僅僅是呼吸、心臟停止跳動，在醫學上如果心臟停止跳動，就判斷為死亡；但在佛教裡面還沒有，因為身上還有暖氣，有暖就沒有死，神識最後離開，才判斷已經死亡，這叫命終。一般來講，我們助念，或者自己臨終念佛，都是在命終之前往生的。大家可以去看《觀經》的九品往生，都說得很清楚，就是這個人臨命終時——這時候命還沒有終，就有幾個過程。

過程往往是這樣的：臨終時，首先看到佛來了，第二是看見菩薩持著蓮花，第三是佛菩薩來到面前，就會放光說法，讚歎他，安慰他，講一些安慰、鼓勵、讚歎的話，然後就放出光明，又伸出寶手來迎接他。在這種情況下，他就歡喜命終。所以都是一連串的，然後自己看見自己坐在寶蓮花上面，隨著佛往生西方極樂世界。在這個過程當中，看見佛來，拿著蓮花，讚歎，放光，加持，授手，這都是在命終之前，然後看到佛這樣以後，自己就命終。但這個過程當中沒有看見自己死掉了，而是很自然的、相續的看見自己坐在蓮花上面，隨佛往生了，並且都是很歡喜的。因為看見佛放光、

讚歎、授手，就會心大歡喜，自見其身坐寶蓮花，隨化佛後，於一彈指頃往生極樂世界七寶池中。都是歡歡喜喜往生的，沒有愁眉苦臉；苦大仇深的，那一定是墮落了。

所以，往生的情況是看個人，不一樣的。有的人是命終之前佛來迎，有的人是斷氣之後助念得往生，這就是中陰身往生，這就不一樣了。我們專心念佛的人，就屬於平生業成。平生業成就不在這之列了，一定是在臨終之前就見到佛來迎接了，這是主動狀態，就是在臨終之前就見到佛菩薩來迎了，這是常規狀態。命終之後往生的、中陰身往生的，那就是特殊狀態。

如果平生業成的話，臨終並不是很痛苦的，不用太擔心。我們看《瀕死體驗》這本書，大家也可以去參考，這也是我們流通的，很多人的臨終狀況，都可以給我們參考的。死亡是一個很自然的過程，如果我們能坦然放下，順著死亡的過程，這就像瓜熟蒂落，也像油盡燈枯，很自然，倒不會有太大的痛苦。經中也說到，死亡的時候很苦惱，好像生牛剝皮，好像烏龜脫殼，當然是這樣的。這種情況是因為沒有佛法的正知正見，死亡的時候執著自己的色身。你想，不要說我們的色身，即使是房子、車

子、兒子、票子都放不下，何況我們一輩子保重的身體呢？所以神識要從身體裡面拔出來，那就像生龜脫殼一樣，比那還難。因為身體的每一個細胞，神識都牢牢地吸附、攝持、念著，但現在這個色身保不住了，所以有極大的恐懼，這是不瞭解佛法。

專修念佛的人，每天都想到視死如歸，什麼時候色身像脫衣服一樣就脫掉了，早就很輕鬆了，所以對死亡有一個正確的觀念，有佛力的加持，有光明的調熟，這樣走就是善終，走的時候是很自在的。人這一輩子都有本事，做什麼都很厲害，但最後走的時候很牽掛，你不算英雄好漢，不算豪傑。所以，不看你做多大的官、多大的老闆，都沒有用。

現在發現，確實錢有多少業障就有多少，小老百姓平平安安倒不錯，平安地過日子，就非常好。一定要平安過日子，沒有什麼比平安更值錢，更寶貴。平是平等，安是安樂。我們內心哪裡有平等？也沒有安樂。念佛逐漸就會平等、安樂，這就很好。

對死亡這件事情，我勸大家倒是要多多關注。比如說《瀕死體驗》要看，《觀經》的臨終往生也要看，還有臨終助念，要多參加，多觀察，這個時候你就會思考自

己，「我怎麼走」。你見得多了，有些聽聞，就知道死亡這件事情是很自然的，瓜熟蒂落，水到渠成。水果長成熟了，一下掉下來，那不是很自然嗎？瓜長熟了，蒂把就掉下來了，很自然的，倒不會有很大的痛苦，這是指我們隨順人生生老病死這樣的規律，坦然放下，隨順彌陀的救度，自然就會這樣。一般的人，因為做不到這樣，他沒有依靠，執著於世間的一切境界，強烈的執著心和形勢又不能如他所願，他當然有極大的苦惱，這主要是精神上的作用。瞭解了這些，我們平常念佛，執著心就不要太強，要隨順，不要逆拒。違逆，抗拒，這就很痛苦。

我看過一個報導，說美國刮颶風，把一個小孩子刮到兩百多米以外，摔到田裡，不要說捲得多高，就是兩百多米遠，也會摔成肉醬啊！但是小孩子摔在地上卻沒有死，大人全部都摔死了。為什麼呢？因為小孩子沒有這個概念，他不抗拒，他比較柔軟，捲起來還以為是媽媽抱起來了，挺好，扔在地上也沒有問題。大人就不一樣了，很抗拒的。記得我很小的時候，我們農村睡的床，有一次我從床上掉下去，掉到一半的時候被我父親抓住了。我們的床下是一塊石板，是放鞋子的，我掉下去肯定不止一

次，但是也沒關係，腦子也沒摔壞。但如果是大人就不好說了，因為大人抗拒。一抗拒，身體就會很硬，小孩子不知道什麼，也沒覺得恐懼，覺得很好玩，被父親從半空抓住了，所以印象很深刻的。那時候很小，可見很隨順。

不要說死亡，比如我們人世間的逆境、危險來臨了，能夠坦然接受它，就沒有太大的苦惱。大家有這樣的經驗嗎？有的人一點小事就不能接受，「他怎麼對我這樣？」這就是一個感情判斷，期望太高。有很多的苦樂，都是我們自己的虛妄想像，其實並沒有一個客觀的衡量標準。所以要坦然面對，我們念佛人對死亡事先有個認識，隨順生命的自然規律，隨順阿彌陀佛的他力救度，坦然承受我們可能現起的業障，完全歸命，交給阿彌陀佛。

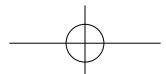
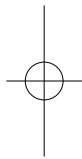
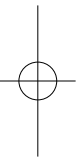
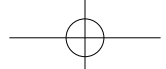
27 有人念佛見佛見光，為什麼我見不到

問：我學佛多年，一直禮佛、念佛，也沒有迴向，也沒有什麼境界，蓮友們說他們見佛見光，我什麼也沒有看見。我怎麼看不見？是不是業障重？要不要加念經？要不要念佛前加香讚、彌陀讚？

答：不要貪境界。別人見佛見光，我們不要貪圖這些，貪圖這些會出故障。

念佛也不要加經，也不需要加香讚、彌陀讚，就這樣一直念佛。至於說「念佛也沒有迴向」，如果決定有願往生心的話，念念之間就具足了迴向發願。如果從念佛的儀式來講，晚上有一個迴向也是可以的；如果不習慣或者不會，那也不必。

見佛見光，各有因緣，不要在靈異現象方面過於攀緣。我們念這句「南無阿彌陀佛」，這才是真正的見佛。佛有本體，也有畫像，也有名號，如果我們到西方極樂世

界，直接面見阿彌陀佛，當然最殊勝；在這個娑婆世界，還是不容易見佛身相的。六字名號包含阿彌陀佛的身相功德，而且是萬德洪名，是本願成就的名號，一切佛身莊嚴功德、淨土莊嚴功德都在其內。如果離開名號，另外求見佛見光，這是捨本逐末。

這句名號也稱為光明名號，我們只要念南無阿彌陀佛，佛的光明自然加持我們；至於我們看到沒看到，那是另外一回事。就像手機收資訊，是靠無線電波（其實也是一種光），我們雖然看不見，它也是遍布虛空的，樓上樓下都有信號。佛光也是遍滿宇宙，我們只要念佛，佛光就加持我們，「煩惱障眼雖不能見，大悲無倦常照我身」。這樣，我們就會安心在這句名號當中，不會離開這句名號另求見佛見光。只要念佛相續，到臨終的時候，名號裡的種種莊嚴自然會展現。

有的人在某種因緣下所見到的，那是他的一種因緣。而且之前也說過見佛見光的正確覺受，會增長法喜，對這個世間會有更加正確的認識，心性會更加柔軟、慈悲、安詳，這個是正。如果經常見，反而不提高，稀里糊塗的，這就有問題了。不見反而穩當，什麼沒有見，念佛最好，因為我們很難辨別。

貪圖境界，只要有貪心，很可能被人家見縫插針，受騙上當。不要存這個貪心，該你的就是你的。現在有人通過手機行騙，「恭喜你中獎了」，他騙我就騙不著，因我從來不去領獎；但是很多人就被騙了，因為想佔便宜，想貪錢，這樣錢就被騙走了。在修行當中也一樣，老實念佛，不要貪這些。如果想見佛見光，見得很正，那就去觀想，證得三昧就可以了，那就不必來學稱名念佛法門。我們也不能說人家見的是假的，他有他的因緣。

沉靜念佛、平穩念佛最穩當。我們要做三好念佛人、四平念佛人，三好——好好吃飯，好好睡覺，好好念佛；四平——平凡，平實，平常，平淡。平凡人會經常見佛見光嗎？見著了是你碰上了，沒見著是你的本分。我就從來沒有見著，但是我也天天見著，因為天天念的就是這句「南無阿彌陀佛」，很高興，很歡喜念。想見佛，「南無阿彌陀佛」就有了。我們平平凡凡的，也就這樣平凡地念。平實，也就是實實在在，不求玄妙奇特；平平常常，平平淡淡，這樣念佛才正常。

28 為什麼夢中見不到佛

問：孩子在夢中見過兩次佛，他念佛四年，每天幾百聲；我念佛六年，吃素五年，我還沒見著，這是怎麼回事呢？

答：各人善根不一樣。你不要看孩子現在念佛四年，人家前輩子說不定是你師兄。不能看今生，也不要攀比，你就念你的佛，吃你的素。

另外，各人的感應功能也不一樣，只要念佛就好。你念的這句「南無阿彌陀佛」才是真正的佛的本體，夢中有沒有見到，是我們念完佛之後相應的一種表相。比如念完佛，晚上睡覺做夢都會比較安穩，這就是念佛得到的好處。

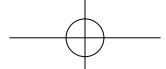
29 惡夢中念佛效用為何不同

問：我念佛一年了，晚上有時做惡夢，心生恐怖；夢中念佛有時兩三句就能夠消除恐怖，但有時念的時間比較長才能有效，請問這是為什麼？

答：首先恭喜你，念佛才一年就能在夢中念佛消除恐懼。有時念的時間比較長，因為你初學佛嘛。你再念下去，再過兩三年，晚上就不做這些惡夢了，那就更好了。

30 一向專念會不會導致三業不及他宗行人

問：念佛的蓮友平時注重一向專念，在三業修為方面看起來比之他宗行人有所

不及。

答：其實這是問者的判斷；如果以我個人來判斷，我覺得我們的蓮友，只要注重一向專念的，三業方面一定是超過他宗的佛友。

為什麼？這要看本質，不要看表相。果真注重一向專念的人，他比較真實，優點、缺點都會坦然無遮地表現出來。有人就說「你看這個人，三業行為好像不怎麼精進，不如人家」，其實真實就勝過虛偽。如果沒有信受彌陀的救度，很多方面都是自己強行遮掩出來的，這個怎麼能相比呢？

另外，從念佛當中行出來的善法，心地的調柔，是六字名號所出生的，完全跟阿彌陀佛的生命是一體的。就像我經常打的比喻，一棵樹，哪怕一片葉子也沒有，如果樹幹是活的，它就是一棵活樹。旁邊一棵樹，長滿了葉子，但都是塑膠貼上去的，你說這兩棵樹能比嗎？一向專念的人，他心中知道往生一定，而且信樂大乘佛法，羨慕彌陀的淨土，這樣的人，他心中多麼光明、自在、歡喜！「發菩提心」，嚮往著佛土

境界不就是發菩提心嗎？但是他並沒有說「我發多大的菩提心！」沒有。所以就有真實和虛偽、暫時和恆久、根本和枝末這種種差別。

念佛之法最高，那麼，得到這個法的利益的人，不可能輸給不學這個法門的人，可以這麼說。所以，經中才說「念佛人是人中芬陀利華」、「人中上上人，人中妙好人」，又說「得名第一弟子」。那麼，「人中芬陀利華」是站在哪個立場來說的？難道是因為他的五戒十善都比別人做得好嗎？是他背誦的功夫，打坐、盤腿都超過人家嗎？是他恪守人倫，世間的善法都做得好嗎？不是這樣。是因為他專念彌陀名號，心中羨樂佛土境界，一心歸命阿彌陀佛，決定往生，「平生業成，現生不退」，而得以名「人中芬陀利華」。在這個基礎之上，他會展現出念佛這種歡喜、自在、安樂、柔軟的生命。

當然這是一個大方向，畢竟我們都是凡夫，很難說哪個人具體會怎麼樣，這也是沒有止境的，他會慢慢地轉化。就像冰一樣，「冰凍三尺，非一日之寒」，我們就是一塊寒冰，佛慈悲愛心的溫暖從我們內心開始融化，不是從外邊融化。太陽光照在冰

上，是外邊開始融，慢慢融到裡頭；佛光的融化不一樣，它是從裡邊開始融的。你從外表看，「哎呀，還是一個大冰塊呢，一點都沒動」，但裡邊已開始軟了，開始化了。就好像北方一米多深的冰凍，春天一來，底下地氣暖了，表面看冰凍還是冰凍，但下面已經開始化了。念佛法門也是一樣，從內心開始融化，別人外表看還是那樣，但其實已經不一樣了。

31 為何一念佛就流淚發熱失眠

問：我妹妹不學佛，但因為我的緣故不排斥。前段時間我給她布置了個作業，讓她每天念一〇八聲佛號。她今天給我發了資訊，說她念佛念得眼淚直流，全身發熱，這是怎麼回事？後來就念不下去了，再念思維就特別活躍，而且會失眠，很小的事情都想起來了，這是什麼原因呢？

答：你可以跟她說，這是一個好的現象，也是念佛善根發現，她是跟念佛法門很有緣的。遇到這種情況怎麼辦呢？就是把心靜下來，因為她不瞭解這個情況，就有些發慌。讓心靜下來，還是念一句聽一句，慢慢念，自有好的光景在前頭。這像什麼呢？就像我們從暗入明，從黑暗的地方來到光明的地方，明照萬物，心比較靜，心靜物現，就會出現這些，這是善根發現，悲從內出，內心裡有悲懷，然後就會流淚、發熱。這在經典裡都說了：如果念佛，毛孔為豎，渾身發熱，眼流淚者，這是過去世修行過這個法門，不然不會這樣。

我們的身心就好像一個水缸，水缸底下沉澱了很多污穢的東西，平常沒有念佛，它們就滯附在下面。現在念佛了，這六字名號像一根深深的竹竿，插到底了，如果在表面攪還攪不動，但竹竿到底攪起來，就把水缸整個攪動了，底下的沉渣就會翻騰，翻上來六字名號就會把它收起來。所以不用擔心，現在靜下心來，繼續念就可以了。

思維特別活躍，很小的事情都能想起來，像房間裡的灰塵，平常是看不見的，但光明照進來，很小的灰塵都能看得見。這就是念佛讓心中能夠有反應，能夠照見這些

事情，現在把心靜下來就好了。

問：我在念佛的時候，有一次突然淚流滿面，為什麼呢？當時自己也不知道怎麼了，突然情緒控制不了，淚流滿面。

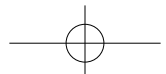
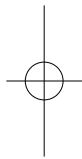
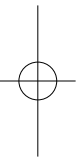
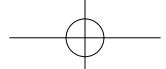
答：這種情況一般是佛號觸動了內心深處的悲酸情緒，是善根發現。因為人在世間，生生世世輪迴，沒有關心沒有愛，而念佛感觸到了佛陀的慈愛。這也許不是語言所能表達的，甚至自己也不知道，它是內心深處被觸動了，這是好現象。但是，有也不要經常去追求這些，如果經常這樣也不好。靜靜地，情緒穩定下來，多念佛就可以了。

又問：念佛忍不住流眼淚，這是不是業障？

答：念佛流眼淚有幾種情況。

第一，跟上面講的一樣，是一種悲感。內心有一種悲切，善根發現。但也不要常常追求這些。

第二，氣機的自然發動。當念佛念得比較靜定的時候，身體比較舒暢，需要排出一些濁的東西，這時就通過身體的器官排出來，比方說打哈欠、流眼淚等。還有一種，可能是業障，即所謂的附體。這種情況也見過，念完佛後，先是打個哈欠，然後就開始不作主了（若是這種情況自己應該知道）。因為打哈欠、流眼淚，往往是陰陽轉換的時候，從陽轉陰，從陰轉陽，好像一個開關一樣。陰性的附體要來之前往往都要打個哈欠，哈欠打得很長，然後開始講話，聲音都變調了。這時，原來陽氣作主的那個主人就退了。附體走的時候也是打個哈欠，之後陰就轉陽了。我們醒來、睡覺也一樣，早上睡醒來，是從陰轉陽的時候，打個哈欠，「哎呀，醒了」；晚上要睡的時候，從陽轉陰，也打個哈欠，「瞌睡來了，要睡了」，是一樣的道理。當然，他倒沒有問打哈欠的情況，這裡是附帶說一下。

32 念佛時出現極惡的念頭該怎麼辦

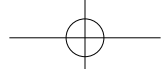
問：這幾天念佛有極惡的念頭出現，有時候會罵佛，甚至有殺佛的極惡念頭，不知該如何處理，望法師為我這罪惡的凡夫解答。

答：這個問題我第一次聽人家問的時候，覺得很奇怪，他怎麼會這樣呢？後來，聽到問這樣問題的已經不是一個人了，已經有三、四個人來問了。這樣的問題有的人還是不敢問的，居然在不敢問的情況下都有三、四個來問，可見這還是有一定的普遍性。

一個念佛的人，他怎麼會有這樣極惡的念頭呢？罵佛，甚至還要殺佛。這應該是在念佛在某種程度上得利的表現。這樣怎麼還算得利了呢？念佛，佛名號的功德打入了你的內心，攪動了你無始劫來的生死業種。無始劫來我們都是跟佛唱反調的，所以初

次皈依三寶叫翻邪三皈。我們是充滿著邪念、邪見、邪知、邪行的眾生，甚至惡毒向佛。但是這種惡業的種子，通過念佛被激發了，翻出來了。所以，像這種情況，可以說是在排毒。罵佛，這不是毒嗎？這些惡念頭是毒，通過念佛排出來了。所以，不要感到很奇怪，也不要感到很驚恐，自然、平淡處理就好，過段時間就沒有了。還是多念佛，不驚不怖，不睬不理，平淡處理，多多念佛，時久自消。

還可以打個比喻，像木頭一樣，濕的木頭用火燒，不僅燒不著、不生火，它還冒水。為什麼？火力強攻，就把它裡邊的水激出來了。阿彌陀佛這句名號的功德很強大，一強攻，就把你裡邊的毒素激發出來了。

33 起妄念之後想起佛號再念算不算相續

問：我念佛時起了妄想，但突然又想起佛號，繼續念佛，這樣算間斷嗎？

答：初機念佛的人一定是這樣的。凡夫嘛，妄想雜念多，就是老修也避免不了。這是正常現象，保持這樣念佛，就算是相續。如果決定願往生，也一定往生，不用擔心，不用懷疑。

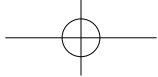
間斷有兩種：一是從行相上，二是從心地上。從行相上來講，當然是會間斷的，不念的時候不就斷了嗎？但是從信願這個立場上，一信就永信了，永遠信靠阿彌陀佛，願往生永不改變，這樣念佛就是不間斷的。

34 真的不必顧慮臨終嗎

問：請問真的臨終時無論什麼情形都能往生嗎？

答：前提是平常有沒有「平生業成」——平常有沒有完全歸命阿彌陀佛、一向專念。如果平時歸命、一向專念，那當然臨終無論什麼情形都決定往生，即使坐飛機出了空難也決定往生。我們可能覺得這是很了不起的事情，但是對佛來講這根本不算什麼，在天上飛著，飛機爆炸了，佛都救不了你嗎？憑佛的神通道力，那根本都不算什麼。本來這都是虛幻的，對佛來講過去可以成為現在，未來也可以成為過去，一人可以作多人，多人可以作一人，你可以作我，我可以作他，自他相換，完全沒有任何問題。虛空幻影一樣，對佛來講不算什麼，什麼生啊死啊，生死煩惱，等如空花，並沒有說你在怎麼樣死的情況下佛才更好救你，就看你平常有沒有歸命。

三

念佛生活化

1 如何做到「交給阿彌陀佛」

問：如何才能做到「小事也交給阿彌陀佛」？是說我們什麼都不用思考了嗎？如何處理生活和生意的問題？怎麼算交給阿彌陀佛？當選擇和決策時，如何體會到彌陀的指引？

答：這個比較微細，要靠自己去體會。總的來講就是：盡人事，聽天命，隨因緣。

生活的事情，自己還是要打算、安排，但是把結局交給佛。因為交給阿彌陀佛了，所以就放寬心，沒有患得患失，怎樣都可以。

在日常工作、生活當中，要作決定的話，就以佛法為原則，以利益眾生為根本，不符合的就不能做。這樣做了，成功與否交給佛，就一概不管了，這就是交給阿彌陀佛。

到底如何體會彌陀的指引，這要自己體會，做得多就會有感受。

問：做事中靠阿彌陀佛，怎樣才知道是佛安排的因緣，不是自己腦子的想法呢？因為要靠自己想啊。怎樣才能做到隨順？

答：這些比較細微，得自己在生活中去觀照、感悟。大致來講，歸命阿彌陀佛，以佛法為第一，以眾生為第一，以他人為重，以愛心為本。如果以這個立場，以這種方式、心態來處理周圍的事情，順著這個緣走，就是阿彌陀佛的緣分，因為隨順了真理。

比如做一件事情，以眾生的利益為根本，以愛心為本，愛對方，站在對方的立場考慮，在這種情況下，佛法的因緣就會展現出來，佛陀無形的慈悲之手就會明顯地起作用，就沒有遮障。佛法本來就像是天空，天空本來就存在在那個地方。怎麼知道是空？沒有雲不就空了嗎？之所以我們不瞭解，是因為雲把它擋住了；沒有雲，自然就是天空的本來狀況。阿彌陀佛的慈悲、佛安排的因緣，本來就像虛空一樣在我們周圍，可是我們不歸命阿彌陀佛，不以佛法為重，而是以自私自利的情結為重，以自我利益為重，不以愛心為本，不是站在對方立場考慮，一切都是自我，對因緣也不能隨順，挑三揀四，這種情況通通像烏雲遮蓋住了，那就是自己的問題了。

怎麼能做到隨順呢？你要瞭解隨順因緣、隨順阿彌陀佛的誓願、隨順佛的慈悲本願力，它的好處在哪裡，以及不隨緣的壞處在哪裡，知道了就會隨緣。緣不隨是不行的，你跟緣對抗，跟命對抗，跟佛法對抗，這是死路一條。就像開車，你能不順道走嗎？順著道走才安全，不順這個道路，那只有開到山谷、山崖裡，摔得粉身碎骨。所以，因緣決定我們人生的道路。開車的人都是很謹小慎微的，誰敢不順道走？我們的

道就是念佛、愛心，這是真正的大道。我們每個人就像一部車一樣，不順這個道走，人生決定是苦惱，決定是輪迴墮落，摔死在輪迴的懸崖之下，這是可以判定的。所以，要瞭解、知道它的過患。趨吉避凶是人的本能，但一般對凶吉不能正確判斷，以凶為吉，以吉為凶，這就是顛倒。如果能正確認識，自然會趨吉避凶。

2 把一切交給阿彌陀佛還需要特別迴向嗎

問：把一切都交給彌陀安排了，還需要特別迴向嗎？

答：這是各個不一樣。他有這個願望他就迴向，如果沒有，也可以不迴向。也就是說，我們念佛，一切交給彌陀安排，這就不必另外再迴向；但是也可以迴向，這就看個人有什麼想法，每個人的做法不一樣。

比如說你家女兒明年高考，那麼你完全拜託給阿彌陀佛，這當然也很好，阿彌陀佛自然會作善巧安排，只管念佛，一天五千、一萬、兩萬、三萬，她自然會福報增長、業障消除。也有人覺得這樣心裡還是放不下，還不敢全部放手交給阿彌陀佛，或者他有一個心結，覺得這件事情對他比較重要，他還需要特別打個招呼。就像我們跟人講一樣，「我的事情全部靠你，可是有件事情心裡特別掛礙，我雖然全部事情靠你，但這件事情你要記住啊！」迴向就是特別祈請的意思，如果這樣也是可以的。

一般來講，有三種迴向：迴自向他、迴因向果、迴小向大。

迴自向他，比如說我自己念佛，迴向給父母，要超度父母，或者給父母增壽，或者給其他人利益，有一個特別的目的，這叫迴自向他，我自己念佛的功德迴向給別人。迴因向果，比如我們現在念佛，原來是求人天福報，那麼這個因就顯得弱小；現在轉過來，求生西方極樂世界，求成佛之果，這叫迴因向果。

迴小向大，跟剛才講的也有雷同，就是說本來求的利益很小，沒發大心，境界比較低，或者說只為少數人，「現在我發廣大菩提心」，就像我們讀的「願以此功德，

平等施一切，同發菩提心，往生安樂國」，這就是從小小心量迴到廣大願心。如果這些都不懂，只管念佛就好了。

迴向和發願也有相同的意思，所以，不懂得迴向，知道怎麼發願就行，你心裡有什麼願望，念完佛就說一下，「我念佛有什麼願望」，這個誰都會的。

3 此心交給阿彌陀佛與用心思維法義是否矛盾

問：「南無阿彌陀佛」名號是我的生命，這顆妄心已交給佛來作主，可我還是要用這顆妄心，比如思維法義等，這矛盾嗎？

答：不矛盾。交給佛，你有安樂自在，沒有恐懼。就思維法義來講，如果沒有歸命阿彌陀佛，思維法義可能覺得自己不錯，就洋洋自得；如果思維不通，可能就會煩

惱。如果妄心交給阿彌陀佛呢？雖然還是自己思維，還是思維不來，但不會苦惱，反而會法喜，這就是交給阿彌陀佛了。

既然交給佛了，往生大事已經定下來了，不管怎麼樣，一切任憑阿彌陀佛就好了，不會自苦自惱。

4 念佛是否可以起到胎教的作用

問：懷孕時念佛、聽經，肚裡的寶寶可以得利益嗎？母親默念可以起到胎教的作用嗎？

答：那太得利益了，絕對蒙受利益。有人請法師去開光加持什麼房啊，車啊，畢竟東西還在外邊。你現在孩子放在肚裡面加持，不得了，很厲害啊；而且母子同心、

母子連體，效果特別大。如果等他生下來了，長了幾歲再加持他，就不一樣了。「母親默念可以起到胎教的作用嗎？」絕對的。我們念佛的時候，周身會釋放出佛法的光明，孩子在母親肚裡就非常舒服，感受到慈悲，會消業障。他已經和別的孩子不在一條起跑線、一個平臺上了。父母如果想讓孩子將來優秀，不是到學校裡給他上課，讓他考滿分，是在肚子裡時就給他把底肥打足。天天念佛，把他的福德加足，他一出來就已經和別人不一樣了。

5 如何理解「無事找事」

問：我在《宗風》裡看到說「不要無事找事，沒有領事的人要無事賽神仙，不要庸人自擾之」，而師父在講法中建議大家「無事也要找事來做」，這之間如何來把握？

答：這是兩種不同說法。「不要無事找事」，找的事是煩惱的事，就是說，沒有領什麼事情，你就靜靜地、安穩地來念佛，不要自尋煩惱，不要庸人自擾之。當然是應該這樣的。

像這樣的人還是少有。有的人，你讓他沒有事，能夠無事賽神仙，他做不到；做不到他要起煩惱。怎麼辦？與其讓他自己找煩惱，我們不如給他找個正常的事，利他的事，讓他心有所繫。人的心就像一個飄忽不定的氣球一樣，你不用絲帶把它拴上，它就飄走了。所以，讓他在為大眾做事當中培福，又能心安。

所以，我建議的「無事找事」，是找那種利他、利常住、有益的事情，不是找煩惱的事情。

6 如何憶佛

問：「憶佛念佛」的「憶」是怎麼個憶法？如何落實？

答：「憶佛念佛」是出自《大勢至菩薩念佛圓通章》，「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠，不假方便，自得心開。如染香人，身有香氣，此則名曰，香光莊嚴」，就講了「憶佛念佛」。「憶」是怎麼憶呢？《念佛圓通章》說：「十方如來，憐念眾生，如母憶子。若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」這裡作了一個比喻，佛憶念眾生，像母親憶念兒子一樣。「兒行千里母擔憂」，兒子生點病，有點頭疼腦熱，母親會非常記掛。當然這是一個比喻，佛憶念眾生比這個要強千萬倍不止。眾生如果念佛，就如子憶母，像小孩子到哪裡去，心中就想要他媽媽。「如子憶母」就是我們憶佛的一個憶法。

憶念的憶又如念情人。青年男女在談戀愛的時候，會心心念念憶掛對方，這個也是憶念。

還有，如切事繫心。對我們非常重要的事情，我們會憶掛在心中，「哎呀，這件事情如果不完成，對我有很大的損失。」比如求職，這個職位很重要，工資待遇等什麼都好，但是競爭的人很多，任命書沒下來，生怕可能會謀不到這個職位，就會忐忑不安，心裡一定會記掛著。又比如自己的親人正在醫院做手術，會擔心他的身體能不能搶救過來，非常記掛，覺也睡不著。就是對自己很重要的事情，心裡記掛著。

我們願生西方極樂世界，這是我們最關切、最關鍵、最緊要、最根本的利益，沒有比這更急切、更迫切、更切中我們根本利益的，所以叫切事。這個切事繫念在心中，就會自然地憶念，因為一旦不能往生，就要無窮劫地輪迴；一旦往生，就是成佛，兩者相較落差太大了，當然心中不敢忘失。

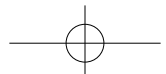
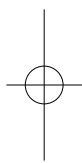
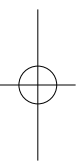
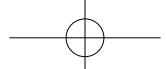
7 聽經的時候可以念佛嗎

問：聽經的時候可以念佛嗎？

答：可以念佛。不過聽經時還是以聽經為主，因為我們很多人念佛形成了習慣，在聽經的時候也動動嘴唇，這是很好的；但聽經以聽經為主，念佛不影響聽經就可以了。

8 念佛犯睏怎麼辦

問：我以前念《地藏經》《金剛經》不犯睏，後來就開始念佛號，但是經常念著

就睡著了。這是個問題，該怎麼做才能不這樣？

答：就是多念佛，久了自然就好了，不用那麼操心。

一般人的心比較浮動，念《地藏經》《金剛經》等時，心在分別念當中，與原本浮動的心相應，就不容易犯瞋。如果轉為專念一句佛號，分別念沒辦法攀執了，心使不上勁，給收住了，不能往外那麼放逸、興奮，這時如果不善於調心，慢慢就落入一種昏沉的狀態，就容易睡著。

佛教有兩個名詞，「昏沉」和「掉舉」。昏沉就是容易打瞌睡的狀態，像你說的念著佛睡著了；掉舉就是東想西想。誦經雖然不犯瞋，但也有兩種不同，一種是與分別念相應，近乎掉舉；另一種是誦得心很清淨，心明明朗朗，很法喜，很舒服。昏沉和掉舉，跟我們的心相有關。

初學佛時心不夠靜定，誦著佛號就睡著了，當然這也是煩惱相，但也不必太憂慮，醒了就接著再念，自自然然的。

另外，念佛的時候也可以有點方法，就是攝心念佛，一句一句念得清清楚楚。還有，如果發現要睡著了，可以聲音提大一點，或者下來走一走，繞一繞，這樣也能把要昏沉下去的心提起來一點。

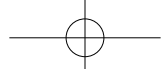
問：我念佛為什麼想睡覺？怎麼辦？

答：一個是問為什麼，一個是問怎麼辦。

「念佛想睡覺」，問得不太清楚，我也只能作一般的回答。有三種原因：生理原因，心理原因，再就是所謂業障。

生理的原因，比如疲勞了，沒睡好覺。在世間做事，必須拿出全副精神，結果等到念佛的時候，都已經累得昏昏欲睡了，精神根本提不起來，太累了。這個時候念，當然就想睡覺。

心理跟生理也是相關的，比較疲勞，一念佛，心就會安靜下來，一安靜就容易昏

沉，難以把心調整到「定慧等持」那種平穩、平靜、平和、平衡的狀態。要麼昏沉，要麼掉舉，要麼妄想紛飛，要麼昏昧不明，這是一般的心理。

業障就是有的人被附體，你念佛它就干擾，你念佛它要睡，它要睡就帶著你要睡。

遇到這些情況怎麼辦呢？總之還是要念佛。

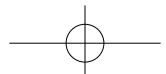
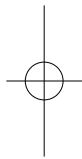
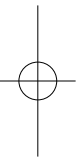
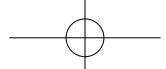
念佛所出現的一些違緣的現象，通通是心沒有調好。要平靜，平靜下來念佛，專心念，要有耐心，它是一個果報，不要指望念三五句立即就好，要有耐心周旋，心靜下來，接受它，假以時日，自然會調整好。

四 真俗圓融

1 如何做到念佛與工作兩不誤

問：如何才能做到工作賺錢與念佛兩不誤呢？

答：第一，看你的願心。如果願心堅固的話，本來工作念佛就兩不誤的。我們這個法門就是士農工商都可以修行成就的法門，所謂「竹密不妨流水過，山高豈礙白雲飛」，你工作的同時就可以念佛，不影響你工作。當然，人的根機不一樣，如果工作

特別繁忙，任務特別重，可能還是影響念佛和法義修學的。一般來講，特別是初機學佛的人，還是會受影響的。那怎麼辦呢？那就儘量養成念佛的習慣。

第二，在找工作的時候，不以賺錢為第一。找一個工作比較閒一點，可以有更多的時間來念佛。那只好節衣縮食了，別人穿名牌，你就穿普通衣服，不要在物質方面比較，生活甘於平淡。早晚上下班路上也可以念佛，如果老闆同意在家上班，那當然更好。

第三，可以到佛門來做事。到佛門裡找一份工作，這裡環境很好，而且是素食的，做事情也不是那麼緊張，可以邊念佛邊做一些力所能及的事情。

問：上班時我很少念佛，下班後在家念佛又覺得自己妄念多，念佛不得力。

答：很多人也苦惱這件事情，因為上班耗費了很多精力，下班之後昏昏沉沉，都沒有時間精力了，這是難免的。實在不能換更好的工作，也不用擔心。源信大師說：

「莫厭妄念多，應嘆信心淺。故以深信心，常稱彌陀名。」不要說「我妄念這麼多」，這倒不用擔心害怕。唯一應該悲嘆的是信心不夠，稱念南無阿彌陀佛，阿彌陀佛的所
有功德歸你所有，你擔心什麼呢？所以，如果我們妄念多，就要從信心這方面來加強。

問：我十分苦惱，覺得自己每天工作忙，念佛時間太少，並且還妄想雜念多，煩惱多，像我這樣的人能得到阿彌陀佛的救度嗎？

答：像你這樣的人如果得不到阿彌陀佛的救度，阿彌陀佛救誰啊？肯定能得到！我們就是這樣怯弱下劣的根機，我們也正是阿彌陀佛主要救度的對象。

總之，從信心入手，加強信心，加強願心，養成念佛習慣，就這樣念佛，決定救度。

2 念佛人需不需要學習《弟子規》等做人的善法

問：既然一句佛號具足無量功德，那還需不需要學習《弟子規》《感應篇》這些做人的善法？

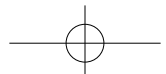
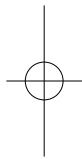
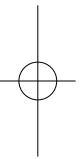
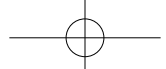
答：要不要學，看你自己。雖然一句佛號具足無量功德，但這些世間善法還是比較微細的，有具體的針對性，一般人還是可以學的。但是，不要認為「不學這些，往生不定」。

3 念佛往生與五戒十善的關係如何

問：專修念佛求往生，與修持五戒十善的關係如何？

答：專修念佛求往生，作為佛弟子，這是必須的，而且誰都做不到；而五戒十善，有人未必做得到。五戒十善要隨分隨力盡力去做，五戒、四戒、三戒等等；即使沒有受戒，也應當去做，要這樣理解。

專修念佛，會讓我們在戒善方面更加穩定有力，這是佛法的護持力量。比如，原來沒有條件吃素，或者發不了這個心，專修念佛久了，漸漸地自然就吃素了。同時，如果戒善調柔的話，對專修念佛也有好處。就是說，念佛與戒善互相促進，念佛往生是根本。

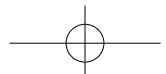
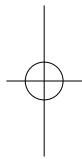
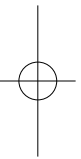
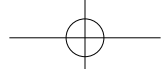
4 是不是越念佛就自然越會做人

問：是不是越念佛就自然越會做人？為什麼我念佛有一段時間了，感覺自己還是不大會做人，有失敗感？

答：「越念佛自然越會做人」，這是毫無問題的。為什麼感覺還不會呢？是我們不會念佛。會念佛，必定會做人。念佛是什麼呢？當然是念佛的名號。念佛的名號，久而久之，心量會擴大，就能相信因果，就憑這一點，就會做人。不會做人就是不信因果。念佛跟信因果是一體的。當然，多看看善書，就會增加做人的經驗。怎麼叫做人呢？就是：不計較，多利他，「自覺愚惡，過於他人；毫無資格，計較他人」。我們《宗風》的十條，如果能經常背誦、思維，做人的法則都在其中。這十條，我們能夠做到一條、一句，那就算非常好了。比如說「不說是非」，這條做到了，就說明很

會做人。

「有失敗感」，原因不是不會做人，而是不會念佛。果然在念佛當中有信心，是沒有失敗感的。因為決定可以往生西方成佛，所以內心就非常充實；真正失敗的，反而是不念佛的人。別看他樓房蓋得多高，賺多少錢在腰包，多麼光鮮，人生的最後如果不能回到極樂，不通通是失敗嗎？而我們念佛決定能往生，這就是成功人士。這件事成功了，人生就圓滿了，怎麼會有失敗感呢？如果把世間的事情看得比念佛還重，「他蓋了三層樓，我沒蓋上，感覺好失敗」，「他嘴皮子那麼會說，我都不會」，這都不要去比。在世間越是失敗，越是不如人，就越感到我們遇到這個法門實在難得。像我這樣的人，居然遇到這樣的法門，心中反而歡喜。所以越是苦境、逆境，越增長我們念佛的法喜和動力。

5 從事執法工作與「不舉人罪」是否矛盾

問：從事執法工作，要查處違法行為，如何處理「敦倫盡分」與「不舉人罪」的矛盾？

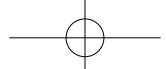
答：第一，從事執法工作，要查處違法行為，這是大眾所賦予的工作職責；按照法律條規，按照佛教的因果觀念，就應該「盡分」，這是你分內的事情。這和《宗風俗諦》所講的「不舉人罪，不揭人私」是不同的範疇，所以不矛盾。

第二，執法的時候，要心懷仁愛，不要打擊報復，不要懷有瞋恨心。一方面維護法律的公正，另一方面也要兼顧到相關人員的名譽、隱私等等，儘量不要張揚。在法律允許的情況下，能寬則寬。法律的作用中，有一條就是為對方開解。法律有其大框架，什麼該做什麼不該做；在大框架下，儘量為對方開解。俗語說「公門裡面好修行」，如果以這樣的心態，懷著仁愛慈悲，能積很多福報，結很多善緣。

6 佛弟子上墳時可否燒紙

問：新年將近，佛弟子可以上墳燒紙嗎？如果不可以，我們怎麼樣做才合理？

答：首先要明白有六道輪迴這件事情。上墳燒紙是中國人的習俗，對祖先、對長輩表達一種尊重。我們瞭解道理，就不妨隨俗，晚輩上墳隨緣燒點紙，也是可以的。如果要改革也可以，像我個人去上墳就一律念佛，既是紀念我們的先人，同時也以念佛的功德迴向給他們。

7 在提倡一向專稱的同時提倡持戒等，是否是正助雙行

問：提倡一向專稱，同時也提倡吃素、持戒、發菩提心，這個和通常的正助雙行、鳥之雙翼是不是差不多？還是說行持相同，心態不同？

答：表面看差不多，其實差很多。

行持的表相，比如講吃素、持戒、發菩提心是相同的；不同的地方很多，不僅是心態不同，利益也不同，先後的次序也不同。

就聖道門來講，吃素、持戒、發菩提心等是必須要做到的，做不到成佛無望，解脫無望。淨土門不是這樣，是隨緣隨力隨分去做，做到哪裡算哪裡，做不到不影響往生，照樣成佛。這就完全不一樣。

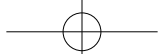
打個比喻說，聖道法門提倡萬善修行、發菩提心，就好像一個人發了願說「我要

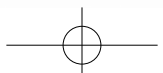
發財」，在努力地掙錢，還沒掙到錢；我們淨土門是已經得到了大富長者的父親無量財寶的遺產，我們錢有的是，然後去發給人家，發錢的時候做這些，我們無有後顧之憂，這也是不一樣的。

在先後次序上，淨土門是先得安心，往生決定，然後來做這些事情。當然，這個講先後是因為法義的關係，倒不是時間上一定有先後。也就是說，淨土門是從果向因，果上得到念佛救度的利益，然後如同行普賢行一樣，在這個世間做這些事情。聖道門的修行人是從因地向果而走的，完全不一樣。

在淨土門當中，念佛為本，就像是樹幹；至於諸善，吃素、持戒、發菩提心等，是樹葉，心性成熟、調柔到哪個程度，這些諸善會自然展現出來到什麼程度。所以，它是從念佛出生的善，像主幹和枝葉的關係，不是所謂的「正助雙翼」。往生之因唯在念佛，念佛是主幹，其他諸善會莊嚴念佛的行業。就像一棵樹，它是活的，春天還沒到，還不能發芽，如果春天一到，就會枝葉繁茂，莊嚴這一棵樹。所以樹的根、幹就是指念佛，枝葉就是指發心、諸行等等。

參、利樂有情

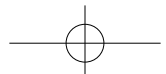
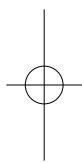
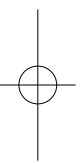
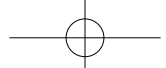

一 善巧勸化

1 如何把握入世尺度

問：念佛的個人或團體是傾向於游離於世俗社會之外，還是融入其中？但是入世很容易被同化，該如何保持距離和尺度？

答：大原則就是「自信教人信」。在沒有建立自信之前，應該自己好好用功，一門深入，瞭解這個法門，直到信受彌陀救度；一旦信受彌陀救度，就可以按照自己所

信的，去告訴一切有緣的人，融入人群，化度他人。有這兩個時間段。

「教人信」，當然就要跟世俗社會接觸，要結緣，要去告訴人家，也就是所謂的「入世」。入世會不會有危險呢？既然是深信，本身就是金剛不退的，不然就不能叫深信了。「化他」，不為他所化，有這種能量、能力的支撐。就像火一樣，成為火就可以燃燒木頭，那會不會說「木頭太濕了，把火都蓋住了？」就要看是不是真的火，真火就不會被潮濕的木頭熄滅；如果不是，那還要進一步把火勢增長。

所謂「入世」、「化他」，並不是因為我們個人的能力，我們自己當然毫無能力；這是仰仗彌陀的恩光，有阿彌陀佛的攝取不捨。就好像我們的手被彌陀緊緊地拽住，然後我們伸出另一隻手，給我們有緣的人；他們拉住我們的手，我們的手又被彌陀拉住，這樣把他們給拽上去。好像我們坐在輪船的安全艙中，並不是要我們跳到海裡去救人，那樣就會有危險。我們在阿彌陀佛攝取不捨的光明中，念「南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……」，不用擔心。

甚至說，當我們瞭解這個法門，發大悲心想去告訴有緣的人同生極樂、同念彌陀

名號，我們反而會得到更多的法喜。因為在這個過程中，總會有彌陀的善巧調化，有眾生的種種因緣示現，會讓我們增長信心。

總的來講，分寸還是靠自己審慎地把握：到底自己對這個法門有沒有深信？如果有了深信，自然就會發心，不會覺得進退維谷。

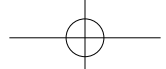
2 如何落實用佛心待人

問：如何落實用佛心待人？

答：「彌陀如何為我，我便如何為人」，這當然不容易。

自利的訣竅，就是利他，這是根本的原則。

怎麼用佛心待人呢？就是站在對方立場來考慮，以佛法的原則、佛法的慈悲來考

慮，儘量謙卑無我。如果自己的東西很多，就會抬高自己，強調自己。

這方面，多向善知識、過來人學習。一些老師父、老年蓮友這方面做得很好。他們的佛法不僅僅在文字上、語言上，已經落實在心中了。

3 如何愛人

問：如何愛人？如何將愛擴大給更多的人？如何令更多的人走進淨土法門？

答：你提這三個問題，可見很有慈悲心，但這不太容易。

如何愛人？最簡單講就是站在對方立場為他考慮。我們有我執的觀念，自我的東西比較多，愛人會淡化我執；愛人也是佛教最基本的修持和要求；愛人的最高原則就是勸他念佛往生西方極樂世界成佛，永離三惡道的輪迴。

《莊子·大宗師》有個譬喻：泉水乾涸的時候，兩條魚擠在一起，互相用濕氣和唾沫來廝守、喘一口氣，所謂「苟延殘喘」，延續生命。這樣雖然好，兩條魚互相幫助，但是不如「相忘於江湖」，在江湖中彼此用不著貼這麼近，你吐沫來濕我、我吐沫來濕你。

這也是代表我們人世間，其實我們愛人家，僅僅是人情的冷暖，或者是物質、情感上的關愛，就像魚吐唾沫互相打濕一樣。如果我們能勸人念佛，就如同把魚放在江湖裡面，因為這句名號是阿彌陀佛無盡的愛心。

如何將愛擴大給更多的人呢？我們愛人家，自己要有愛。如果我們心中沒有愛，拿什麼去愛人家呢？所以，要先從阿彌陀佛那裡領取愛，念佛感受彌陀的慈悲和愛心，然後去教人家念佛，傳播這個愛心。經中說，這叫「行大悲者」。

如何令更多人走進淨土法門呢？就是自信教人信。自己得到彌陀的慈悲救度和愛心加持，就會自自然然地去做，也會自自然然有適合的方法顯示出來，知道該怎麼去做。

所以，第一步就是要感受彌陀的無盡大愛、慈悲救度，這是一切愛心的來源。就像地球上的一切能量來自太陽，沒有太陽的話，地球就冰冷；我們內心一切愛的來源，就是阿彌陀佛的救度。

4 安老事業從何做起

問：我以後想為佛法做事，為安養院老人們的晚年生活做事情，可不知道如何做起。

答：非常讚歎這種發心。老人們的晚年生活，是人生要獲得圓滿的最後時段，非常重要。你有這個發心，即使晚上躺在床上，你的善根福德也在增長。怎麼做呢？最重要的就是讓老人的心得到最終安慰，也就是得到心安。老人和年

輕人不一樣，生命到了最後關頭，所以，他們時刻都有一種死亡來臨的威脅。對老人來說，為他們做的最好的事情，就是讓他們建立對極樂淨土的信仰，念佛求生西方極樂世界。

這樣的話，年老就是生命的轉機，不是生命的結束；年老是生命的圓滿，不是生命的毀滅；年老會在淨土展現菩薩的童子形，而不是在娑婆世界感受到委屈、無奈、無能、邊緣化。所以，老年完全是生命再次騰飛的跳板。

如果沒有「南無阿彌陀佛」，當然就騰飛不起來。所以，要把六字名號傳播給他們。

5 如何勸無神論者信佛

問：我勸男友信佛，他是無神論者，說我是迷信。請問法師如何和他說？

答：初機學佛的人不要多說，因為既沒有智慧辯才，沉澱也不夠。

首先要能夠快樂地活著。就像掙錢一樣，你掙到了錢，就先放在自己腰包裡花，不要拿出來說「我有錢」，你這點小錢人家看不上。你放在腰包裡自己花，花得很快樂，沒錢的人見你這樣自在，就會找你要錢花了。學佛，在佛法中能安身立命，生活展現出不同風采，人家就會找你學習。

另外，佛法是給有信心的人說的，不是說「我給誰說他都能相信」。說的時候，要當機。如果不當機，就算佛菩薩再來也沒這個本事。所以要看緣分，如果一時不能相信，就少說幾句，不必苦惱。他不相信，就不說了。有的人就是自以為是，說什麼

都用科學的腦子，說你迷信。不是聽懂佛法的根機，這樣的人就不用多說了。叫法師去，法師也不能讓他信，菩薩來也沒辦法。

6 如何勸化持有斷見的人

問：一個人相信有佛，也相信極樂世界，但就是不願意去。他給出的理由是做人不苦，就算墮入地獄也不關現在的我什麼事，我的痛苦是由下一個不同意識的人來承受，與現在的我不相干。請問這算不算邪見？怎樣勸化？

答：這個算是邪見。信佛，信極樂，信有地獄，可是不願意去，這不是正確的信心，這是一種觀念性的。至於說「墮落地獄跟現在的我沒有什麼關係」，這只是講了一邊。外道就有所謂的「常見」和「斷見」，常見是說有一個固定的我，受各種報應；

斷見就認為「跟我沒關係，完全是另外一個人」。他這個是一種斷見，當然算是邪見，不正確的見解。

佛教說「不一亦不異」，「不一」就是未來或者來生的那個我跟現在這個我不是一個；但是也「不異」，不是說絕對沒有關係，互相之間有身心相續的作用。不要說來生，就說明年，明年這個人跟今年這個人是一個嗎？可以講不是一個，身體的細胞七天換一次，到明年不知換多少次了，想法也都不一樣了。但是今年還要為明年作準備呀，而且，苦樂的身心也是現在造作的種種業的相續影響，前念到後念，上午到下午，今天到明天，這個月到下個月，今年到明年。同樣，在我們臨命終拋掉這個身體，去接受另一個身體的果報時，它都有一個相續的力量。所以，這種苦樂的感受是相續的。

退一萬步說，你說那個人跟你不相關，你造完業讓另外一個人墮落地獄受苦去，這樣可以嗎？於心何忍？這都是沒道理的。

怎樣勸化？只能告訴他，信不信就由他了。等他臨終的時候閻羅王一來，驚堂木

一拍，那個時候他這些見解都煙消雲散了，嚇得趕緊求饒，就不會說痛苦由下一個不同的意識來承受了。

7 如何讓人相信心雖散亂念佛亦得往生

問：向他人介紹善導大師的淨土思想，蓮友們大多置疑散亂心念佛也可以往生。應該如何如理回答呢？

答：這個不用懷疑的。懷疑，說明他自己沒有智慧，沒有信心。

如理回答，就是彌陀本願，《觀經》「下品往生，這些都是佛在經中講的，信不來是他的問題。阿彌陀佛只說「十方眾生，唯除五逆、誹謗正法」，而且我們娑婆世界的眾生，每一個都是散亂心的，沒有不散亂心。欲界眾生，叫散地眾生，三界眾生裡

面，欲界都是散亂心，如果有初禪、二禪、三禪、四禪，就到色界天、無色界天了，你有這樣的禪定，這樣才沒有散亂心。你在欲界，怎麼會沒有散亂心呢？彌陀名號本來就是讓有散亂心的眾生念的，這樣就可以往生，毫無疑問。

我們經常說，念佛如同乘大願船。置疑的蓮友，你問問他：「坐車坐船的時候有沒有散亂心啊？」他一定回答是有的，那麼你就跟他說：「坐車坐船，你有散亂心就不能到彼岸嗎？就不能到達目的地嗎？」他一定說會到達的。「阿彌陀佛的六字名號車，還不如你坐的公車啊？阿彌陀佛六字名號大願船，還不如人坐的船嗎？」關鍵是你有沒有乘上佛的願力，有沒有乘上佛的願船，有沒有靠倒阿彌陀佛。你一心一意靠倒阿彌陀佛，決定往生！所以，往生不往生，不是在你的心散亂不散亂，而是在你不是是一心歸命。你的心再怎樣禪定，你沒有歸命，就像我們坐船一樣，你板凳坐得再好，身體坐得再直，你坐到岸上有什麼用啊？要坐到船上才可以往生。

8 如何讓人相信一個人往生淨土了

問：不信佛的人問我們「你怎麼知道他往生了呢？人死了都一樣」，怎麼給他解釋？怎麼讓他相信？

答：這類問話有兩種，第一種是他根本就不相信，所以來問難。這種情況下，「話不投機半句多」，就不必多講，怎麼講他也不能相信。第二種是有緣想信受佛法，可是有疑問，那就要跟他說明。要說明，無非是引用經證、事證。

怎麼知道一個人往生了呢？先引用經典，佛陀的說法。可是對於經典，對方可能信心不足，就再引用《念佛感應錄》裡的事例。往生者臨終時我們有沒有跟他說話，他走之前有什麼現象，走之後有什麼現象，這些一般人是沒有的；這樣看得多、聽得多了，自然就會產生信心。

9 對念佛只求病癒的人該如何勸化

問：母親幾年前患中風，由於病痛，她念佛求生心很懇切。後來她幾次見到佛光，身上便不痛，頭腦也清楚了。但她不再念佛了，認為有難才求阿彌陀佛。去年她又患中風，癱呆了，教她念佛有時也跟著念，但就是不願求往生。看她的身體越來越差，我該怎麼辦？

答：這種現象比較普遍，一般信心沒有扎根的話可能就這樣，「臨時抱佛腳」、「好了瘡疤忘了痛」，問題解決了就不念佛了。所以，有時候人要受一定的苦，所謂「苦能啟覺」，苦能夠讓我們有一種要脫苦的意志，有一種要求法的渴切心。

現在怎麼辦呢？可以在她的房間放一個念佛機，一直開著，她能聽多少算多少。另外，要注重臨終助念。因為她曾經念過佛，臨終到命終中陰現前的時候，所謂中風、癱呆、頭腦不靈等這些身體器官的障礙都沒有了，恢復了本來的覺察能力，為她開導

念佛往生淨土，一定有效果。

根據她現在的情況，有時跟著念，但是不願求往生，這是一種普遍現象，我們可以根據這種現象進一步來反省自己。因為這個時候她的頭腦不是很清楚，反應也不很靈，她本能的東西就比較多。所謂本能的東西，就是求生意識——「我想活下來」，讓她求往生她會很抵抗，她的意識行為、語言表達，反而能真實地顯示出來。

一般人或礙於情面，或受限於一種觀念，人家告訴他求往生，「我也願往生」，但其實下意識還是想求活命的。平常因為比較理性，見師父勸得很辛苦，大家都願往生，所以就有一種偽作，也跟著別人說「我願意往生」，這種偽作自己不詳細觀察，自己都意識不到。

這樣的狀態，如果等到中風或者是癱瘓，大腦不清晰，本能的心態會浮現出來，就不願往生。所以，有些人看他平常口號喊得很響，但內心沒有真實願往生心，臨終的時候昏迷了，受到障礙了，反而就不願往生了。這個我們要引以警覺，仔細觀察自己的心。

10 不認同極樂世界的人怎樣勸化

問：我有一位朋友，他對淨土宗念佛法門不太認同。他說：「佛法在人間，不在另一個世界，如果人活得很痛苦，你告訴他有極樂世界，讓他一心念佛，給他希望，這個還可以；但年輕人念佛等死，寄望於不可知的世界，怎麼可能是正法？要開現在的智慧，勘破生命的迷惑，才是佛教真正的核心。因此修行要趁早，要勤奮，在當下。今生無精進，何處是彼岸？」我知道他說的不對，卻不知道怎麼告訴他念佛的殊勝。

答：像這樣的人，一般不要告訴他了，告訴他他也不認同，彼此會有鬥諍，因為他的善根因緣還沒有成熟。不過，我們聽到這樣的觀點，自己要有一個認識。下面我把他這段話作一點分析。

第一句，「佛法在人間，不在另一個世界」，這句話是說不通的。按他的意思等

於是說水在地下面，不在大海裡。地下面是有水，掘下去也有潮氣，但畢竟土為多，水氣一點點；大海則純粹是水。「佛法在人間，不在另一個世界」，難道極樂世界沒有佛法嗎？極樂世界是純粹的佛法：風吹寶林會講三十七道品，念佛、念法、念僧，一切法門；七寶池八功德水起的波浪都會講實相之因，聽到的人當下開悟；連鳥都是阿彌陀佛變化所作，也會宣吐妙法。這個世界有佛法嗎？大喇叭聲、汽車聲叫個不停。所以，這裡有佛法就像地底下的潮氣、水氣一樣；極樂世界清淨的報土有佛法，就像大海的水一樣。這個他不瞭解。

第二句，「如果人活得痛苦，就告訴他極樂世界」，這話說得也對，但可以看出，他對佛法的理解非常狹窄。難道他認為自己活得不痛苦？佛陀說人生是苦，這是人生的實相，也是佛陀四聖諦教法的第一聖諦。

所以，他的觀點，首先前面這兩個前提就全部錯了。第一，以這個世界為高貴，對諸佛的淨土沒有信仰；第二，對人生是苦的四聖諦沒有信仰。

第三句，「讓年輕人念佛等死」，這說明他對無常沒有概念。什麼叫「年輕人」？

年輕人今天就不死了嗎？所謂「莫待老來方學道，孤墳多是少年人」。如果無常感不強，這個人是沒道心的。「年輕人持戒、念佛等死」，我們不是等死，我們是現在就平生業成，是快樂、安穩、自在地活著。我們是讓彌陀的愛、心普及於這個苦惱的世界，讓大家都得到彌陀光明的救度和愛心的滋潤，而不是持戒、念佛等死。這是他對淨土法門的誤解，也說明我們這個法門的弘揚還有漫漫長遠的道路。

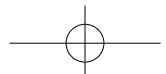
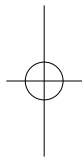
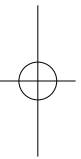
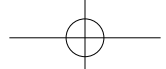
第四句，「寄望於不可知的世界」，說得嚴重一點，這就是謗佛、謗法。他認為極樂世界是一種不可知的世界——當然凡夫是不知道，可是釋迦牟尼佛已經告訴我們了，極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，經文說得明明白白，怎麼是不可知的世界呢？如果是世間不信佛的人，這樣說還情有可原；但既然是一個佛弟子，怎麼會認為佛講的淨土是不可知的世界？好像還不知道到底存在不存在，很迷茫。

第五句，「怎麼可能是正法？」認為自己是正法，別人不是正法。現在的人，你說正邪怎麼分？連佛講的淨土法門他說不是正法，這不明顯在謗法嗎？什麼原因呢？驕慢。

第六句，「開現在的智慧，勘破生命的迷惑」，應該是這樣的，但是現在他沒有開智慧，很愚癡。我們無量劫來輪迴，並不是今生才來到這個世界，生生世世都沒有開智慧，也沒有勘破生命的迷霧。現在念佛求生西方淨土，這就是開現在的智慧，也是勘破生命的迷惑，这才是佛教真正的核心。可是他瞭解，認為自己是上根利智，認為自己今生好像生死自在一樣，這是沒有道心。

第七句，「因此修行要趁早、要勤奮、在當下」，這句話基本上是對的，但是講「趁早」，這輩子來修行已經太晚了。古人說「書到今生讀已遲」，今生讀書已經遲了，別人上一輩子就已經讀完了。這輩子才歪倒倒地跑來說「修行要趁早」，二十歲就叫趁早了嗎？十歲就趁早了嗎？好像睡覺睡到下午三點，揉揉眯眯的眼睛說是清早，還說「趁早」。人家天沒亮就已經出發了，已經修行多少大劫了，你還在六道輪迴裡慌慌跑來，今天遇到一個緣分，還在那裡講大話。我們都已經晚了，應該把它改過來，「念佛要趁早」、「念佛要勤奮、在當下」。

第八句，「今生無精進，何處是彼岸？」關於精進，我們淨土門對精進的理解跟

聖道門是不一樣的。聖道門的精進是靠自己努力修行；淨土門，如果乘彌陀的願力念佛，就是精進。就像走路和坐車，腿腳不好，走路慢慢騰騰的，如果坐上車，馬拉松冠軍都沒辦法比了。我們念佛，靠佛的願力，所謂「阿彌陀佛即是其行」，完全仰仗阿彌陀佛，這是大精進，自力是不能相比的。念佛人看上去沒有什麼大的修持力，但這是真正精進。

所以，《無量壽經》說「憍慢弊懈怠，難以信此法」，不能相信淨土宗念佛法門，就屬於驕慢、弊惡和懈怠。驕慢就是自以為自己了不起，可以靠自己的力量了生脫死，不靠阿彌陀佛的願力。就像過海一樣，有船要到海的對岸，你不坐船，靠自己跳下去游水，那不是驕慢嗎？茫茫生死大海，如果沒有願船那沒有辦法，有大願船卻不坐，這不僅是驕慢，也是愚癡，也是懈怠。我們都願意自己快速成佛，也可以快速救度眾生，結果要修三大阿僧祇劫，多漫長！悠悠忽忽要晃到哪一輩子？這都屬於懈怠。

我們要堅固自己的信心，未必要和對方去說，條件、因緣成熟了，說兩句也行。

11 母親不信佛怎麼辦

問：父親患了胃癌，各種方式用盡都無效，就和他皈依三寶，每天念佛。父親皈依後一個月就去世了，母親就怪我，說我們每天念佛把他念死了，以後不准再念。我也提不出父親往生的證據來反駁，給她說輪迴還有佛的願，她也不信。她和我們住在一起，每天不准我念佛，好苦惱。

答：這個確實是比較苦惱。

第一，你的母親確實見解不正確，也就是所謂的邪見——悠悠泛泛的世人不信佛法，當然就屬於邪見了。皈依三寶也叫「翻邪三皈」，從邪歸正。

第二，這就是你們宿世的緣分。生在這個家庭，可能你過去世沒有成全人家的善事功德，所以念佛受障礙，這個要懺悔，念佛迴向給一切障礙的因緣，祈求阿彌陀佛

早日排除這種障礙，讓你母親也能夠順利地念佛往生，這樣最好。如果一時轉不過來，要有耐心，也許到臨終就轉過來了。

第三，你母親不信佛，世間的法律她總會相信的，也可以跟她談談看。談什麼呢？談「信仰自由」，這是國家法律規定的，憲法所規定的，「你不讓我念佛，這是犯法的。」

當然，母女或母子之間談話未必要上綱上線，就是讓她知道這件事情。因為國家都能承認，那怎麼說念佛把人念死了？如果念佛能把人念死，那國家還去保護這個宗教，保護這個信仰，那不是有問題嗎？所以說，這本身就站不住腳。

你可以舉一些她欣賞的、信得過的人物信佛的例子，這也是一個方法。平常，如果你母親在，你就默念，迴避，不要有衝突。

所以不必太苦惱，稍微加一些善巧的處理就可以了。你苦惱是因為你太認真，太當回事。你念佛她能擋得了嗎？「好好好，我不念了，阿彌陀佛」，再念一句，她都沒有辦法了。念佛成習慣了，「好好，老媽你都說了，你不愛聽算了，阿彌陀佛。」

看在阿彌陀佛的面子上不就完了嗎？成為習慣了。

你不刺激她也可以，在心裡念就行了。很多事情就看自己的心，心裡放得寬，也就沒有苦惱了。老人家說一說，她說她的。「文革」的時候，一些老和尚沒有信仰自由，他們不都是偷偷念佛嗎？那時要念佛，人家還舉報呢！他們不也念佛念得很好？你現在不過你媽媽一個人這樣，出去蓮友還讚歎你，國家還保護、還鼓勵，最起碼是保護我們信仰自由，不必苦惱。

12 有沒有辦法讓朋友生起無常感和罪惡感

問：學佛之前結識了一些茶友、球友、牌友、酒友，想把他們轉化為道友，但幾乎不可能，總也等不到受教的機緣，一提無常感、罪惡感，他們就特別反對。如果談念佛保佑倒是能接受。他們不認同苦空無常、因果輪迴，怎樣突破這個難關？

答：為什麼提無常就特別反對？因為讓他們感到不安全。比如，夫妻恩愛時，你說「這是無常的」，「哎喲，那怎麼辦？難道我們就要分手了？」他們覺得若有所失，好像受到威脅。他們感覺身體健康時，你說「這一切是無常的」，他們認為「你說我身體不好嗎？」他們寧願做沙漠鴛鴦，把頭埋在沙子當中，不想看外面的世界，這就是缺乏安全感。沒有安全感的人，生怕聽到無常。

罪惡感更不願意聽，因為每個人內心都知道自己是造罪的，可是如果不說出來，掩沒，覆藏，就好像沒有犯罪；說出來了，以此為鏡子來對照，免不了就有三世因果、六道輪迴。所以，一提無常感、罪惡感，他們就特別反對，想掩蓋，不願意聽。這種「特別反對」，是因為他自己心裡有數，同時也不願意你刺痛他的神經，你一提似乎就刺激到他。

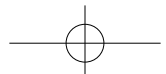
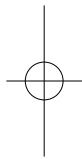
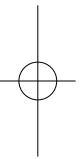
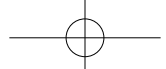
如果談念佛保佑倒是能接受，這也反映了一般人的心態。從正面引導，說「念佛保佑你身體好啊，讓你消災免難、增福增慧、逢凶化吉啊」，這個願意聽的。反面顯示，他對罪惡感、無常等還是有感悟的，不過這種感悟太恐怖了，不願意拿出來說，

我覺得這倒也無妨。

「對這些人講苦空無常、因果輪迴他不認同」，剛才說過了，其實還是認同的，他只是不願意接受，似乎講了這個，「我就要成為這樣」，就很痛苦，就迴避。你講念佛保佑，他就能接受，接受念佛保佑不就是接受苦空無常、因果輪迴了嗎？所以，怎樣突破這個難關？未必要去刺激他，從正面引導也是可以的。

各人根機不一樣，因緣、宿善也有不同，這也和人生閱歷相關，還有時機的問題。也許現在和他講不行，將來講他就相信。也許現在講他很反感，但未來有一天，遇事逢緣，他突然想到「我的朋友告訴過我，真的是那樣」，他就服了。現在或許是驕慢心，等到苦厄的境界顯現了，就知道當初所說的話是金玉良言。所以，你可以視情況講幾句，看他能接收多少算多少。

另外，不要以為我們能讓對方有怎麼樣的突破，這是很難的，佛法還要靠宿善。靠人為的教育，給他上課，給他講道理讓他明白，這都非常困難。我們通過佛經中的道理開示，如果能把他累劫的善根引發出來，這就成功了。如果他累劫的善根埋得很

深，覆藏得很厚，引發不動，那就沒有辦法了。所以，我們起的作用只是引導而已。

13 是否應該講些厭欣的道理

問：對於世間某一事物過分執著，念佛多年依舊堅固，對這樣的人是否應該多講些厭欣的道理？

答：是的。對世間的兒女情長放不下，可以跟他講無常的道理，「這些你放不下也要放下」，慢慢地他對世間有正確認識，生起厭欣心，所謂「理明信深」。厭欣心和念佛行解行並進、心行相扶，彼此互相促進。所以，可以隨他的根機加以勸導。

另外，所謂「不見黃河心不死」、「不撞南牆不回頭」，有的人就是要靠生活苦境的歷練，比如親人去世了，或者得大病了，這時候再跟他講厭欣，他可能會比較相

應。如果聽不懂厭欣之理，或者他在這方面不感興趣，也可以一路念佛念到底。

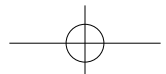
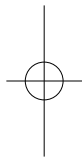
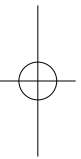
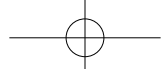
問：是不是不顧厭欣一直念佛自然轉此心？

答：有這樣的功效。念佛之行能夠增長厭欣心，因為佛號是趨向極樂淨土的，念念自然就清淨了。

只不過也有一類根機，如果沒有建立基本的厭欣心，可能很難將這句佛號一直念到底，這時就要引導他，不然他難以持之以恆。

厭欣心能夠增長念佛，念佛也可以增長厭欣心。像《觀經》發起序就有厭苦緣和欣淨緣，厭欣是發起淨土之緣，如果不厭離娑婆，不欣求極樂，念佛就沒有力量，沒有動力。

問：還是不管自己是否厭欣，只要念佛，當生必定往生？

答：是這樣的。不過這句話也要正確理解，就是說，一個人只要願生極樂，根本上來說他是具足厭欣心的，只是這種厭欣心未必要每時每刻都在心中體現。既然有了根本的厭欣心，我們只管念佛就好了。

法然上人說，厭欣亦在稱名之中。如何厭離娑婆、欣求極樂，都包含在稱念這句「南無阿彌陀佛」當中。所以，只管「南無阿彌陀佛」地念下去，前面概念性的東西已經不在心中了，已經過了這個階段，這樣反而回歸到最單純的一向專念。

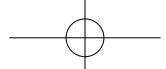
也有一類，比如說阿彌陀魚的故事，鸚鵡、八哥，他們也不懂得什麼叫厭欣，就只管念佛。像經常去悟真寺的智障村民淨寬，這麼一個被人家看不起的人，你叫他欣求極樂，跟他講那麼多道理，他哪裡聽得懂？但是他就喜歡念佛，一到寺院早早晚晚都在念佛，這不是不可思議嗎？所以他是肯定往生的。這是名號自然所牽的功能，隨順名號的作用自然往生淨土。因為我們在不加思慮、不加分別的時候，名號本身的作用就自然產生了，我們稱名自然和它相應。

14 如何向年輕人推薦經典

問：有的年輕人對佛教有好感，但是對往生沒有興趣，希望借助佛教開智慧。除了告之以「念佛也能福至心靈」，似乎也說不出太多的道理，是否可以將般若經典推薦給他們？

答：對往生沒有興趣，這個智慧就開得不大，或者說就沒有智慧了。他所謂的「智慧」還是世間的，還沒有涉及出世。年輕人一般都會這樣，自視甚高，這也是驕慢心。大道理是不多的，就一句「南無阿彌陀佛」。念佛必定成佛，這就是最大的道理。除此之外，還能講出什麼大道理嗎？所有一切都是圍繞這句南無阿彌陀佛。懂得再多的道理，有再多的智慧，如果歸不到這句南無阿彌陀佛，還是沒有實際的作用。

是否可以將般若經典推薦給他們？這個看情形，我覺得也可以吧，但是不要以為

會有多麼好的效果。一般人看般若經典，他能看懂嗎？即使文字看懂了，能受用嗎？有的人就埋到文字相中出不來。所以，他願意看也可以，效果怎麼樣我們不得而知。

只講念佛，效果未必就差，你可以推薦般若經典，也可以不推薦，就只管念佛。為什麼？因為念佛，背後有佛力的運作，對他種善根、對他人生未來的究竟方向導向都很好。如果只是把般若經典給他，沒有告訴他念佛往生，一部《大般若經》讀來讀去，無常就在現前，等他生病了或是遇到特殊情況，他還不知道念佛往生，他從《般若經》裡能悟出什麼來呢？告訴他念佛之後，觸境逢緣，也許他就能老實念佛了。

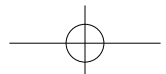
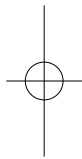
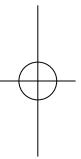
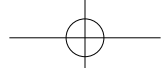
我們很難知道到底怎樣有利於他人，每個人的背後都有無量劫的因緣存在。一個人就是一個世界，無量劫來他也跟無數的諸佛菩薩結過緣。他的佛法宿善到底怎麼樣，我們難以知道。這是第一點，對於眾生的根機，我們難測。

第二點，諸佛的方便善巧，我們難以測度。每一個法門都非常殊勝，到底哪一個法門適合這個眾生？我們難以測度。而且諸佛菩薩的法門，都有他們各自的方便之利，我們凡夫難以測度。

第三點，念佛法門阿彌陀佛名號的殊勝利益，我們說出來對方能接受多少？對方聽到之後，對他累劫善根的觸動、啟發、引導能起什麼樣的作用？這些都是甚深不可思議的，我們難以知道。

所以，由於這麼多不可測的因素，我們很難曉得哪個適合他，好像學生上課一樣，對號入座，給他選教材，「你想開智慧，我就把《大般若經》給你吧」，這些我們都難以知道。

以我個人來說，就是教他念佛。因為我本身對《大般若經》也不瞭解，也不通達，甚至說是愚癡的，兩眼一抹黑；我們介紹給別人的東西最好自己能瞭解，這樣介紹出去，可能意義、作用、效果更殊勝一些。

15 如何引導孩子念佛

問：如何引導八歲小孩念佛？你要說現實利益吧，又不如法；說往生他也不理解。

答：跟現實利益掛鉤，倒也沒什麼不如法的，因為念佛本來就有現實利益。小孩子如果能念佛，內心就會有一種安全感、穩定感，比較容易導入正道。當然，父母要善於引導。不過主要還是在於他的宿善，有善根的話，他就願意念。可以看看他的興趣在哪裡，然後引導他一起念，形成習慣就好了。對小孩子，不能太拘謹，可以像做遊戲一樣。晚上睡覺之前，洗臉的時候念上幾聲佛，跟媽媽一道。「念得真好聽，臉上真乾淨」，他不就願意了嗎？「你這畫畫得真好看，像佛畫一樣」……總是鼓勵他，說一些高興的話，引導他。每天晚上也可以帶他念，飯前念上三五句，形成念佛習慣。

不要指望他一下子念上半小時，否則下次他就不願意念了。他願意幹什麼，你都適時引導他一下。

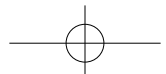
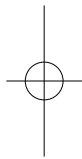
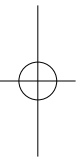
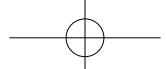
16 如何教瀕臨破產的老闆仰靠彌陀的救度

問：一個出現經濟危機、瀕臨破產的老闆，如何教他仰靠彌陀的救度？

答：這就不容易了，這要看他的善根以及你的善巧引導。

瀕臨破產的老闆，有的可能會由此歸依佛法，甚至專修念佛也有可能。當然，也有人因為這點跳樓，也有可能；還有人因為這點鋌而走險，去犯罪也有可能。這是根據他們過去的宿善以及今生的遇緣不同。我們遇到這樣的人，如果跟你關係好，那就

可以善巧引導他：「世間的任何財產都是不堅固的，你看，不管曾經怎樣的富裕，你

雖然破產了，但總還餓不死、凍不死，只要心放平淡一點，不要那麼走極端，就過平民的生活。因為這一點呢，反而感覺世間的資財不堅固，而求堅固的法財；覺得世間無一可依靠，要依靠三寶的航船。」他如果善根可以的話，你這樣稍微一講，所謂「響鼓不用重槌敲」，他馬上就能醒悟。如果他還是要如何再度發財，如何扳本，那這樣的話，只能方便地跟他說：「那你念佛吧，看看阿彌陀佛能不能讓你有轉機，你現在求人是不行了，只有求佛了。」讓他也多念佛，增長善根，或許在阿彌陀佛光明的調攝下，還是有可能的。

其實一個人在世間，不管是老闖瀕臨破產，還是做其他事業受到挫折，如果有善根的話，都會成為我們人生重新開始的起點。因為我們從生下來，幾乎都沒有思維我們的人生，就是一條線，隨著過去的業力往前奔跑，都沒有停下來過，沒有好好思考過，沒有重新起步。如果遇到了困境，這就是人生的清涼劑，反而可以冷靜地思維人生的目的、價值、意義究竟何在，這對我們未必不是好事。

17 如何勸八十多歲的老人念佛

問：我父親八十多歲了，我經常給他講念佛的好處，讓他念佛，但他卻說什麼呢？「你還是讓我多活幾天吧！」也不知道該怎麼說才能說到他心裡去。

答：子女勸父母念佛，表達要善巧，不能太急切。如果太急切，給人的感覺好像「你讓我今晚就去死唄」，那他當然不能接受，所以他說「你還是讓我多活幾天吧」。要怎麼勸他呢？「我當然希望你多活幾天，何止多活幾天呢？活一百八十歲，長命百歲；不僅希望你多活幾年，而且希望你活的時候活得順溜、活得好，活得舒舒心的，有人照顧，內心不寂寞，不孤獨，這不好嗎？希望你在這個世間多陪我們一段時間，將來往生淨土有保障，在這個世間還能活得好，這是雙重利益。」一開始的時候他比較關注現世利益。

另外，我們對父母不要太操心，好像感覺很難，「我現在要他怎麼怎麼樣……」，其實我們只要自己念佛了，父母基本上都是能往生的。因為他們受你的感染，你平時再對他們好一點，對他們再孝順一點，和言善語的，他們不就聽你的了嗎？到臨終的時候你給他們好好安排，肯定就往生了。

就像昨天網站發的那篇文章，我今天就寫了一篇解析，就是吉英玲的丈夫李斌的往生，往生非常殊勝。她自己就是在丈夫往生前的一個星期才接到弘願寺的這些書，以前也沒有接觸過佛法，她自己對念佛也不能堅信。丈夫生病了，她不知道怎麼辦，旁邊也沒有人請教，沒有人問。沒有辦法，只好自己念佛，勸丈夫也念佛。丈夫有沒念，她也不知道，丈夫信不信，她也不清楚，她自己也不太信。有一次回到家裡，她就念不了了，事也多，心也亂，回家也不念佛，只是在丈夫臨終前一天晚上，他兩人感覺病好不了了，她就說：「你念佛吧！真要是好不了，你就到極樂世界先等我。」這樣，第二天凌晨五點鐘，她丈夫就斷氣了。她頭一天晚上講話，她丈夫已經不能講話了，所以她丈夫從頭到尾有沒有念佛、對佛有多大信心、對佛有多大願心，她根本

就不知道，她自己就那樣稀里糊塗的，也沒有多大信心，她也是手足無措的，她自己講「我只是傻傻地念一句南無阿彌陀佛」，因為沒辦法了。往生前一天的下午，她丈夫的兩個朋友來看他，第二天，這兩位朋友中的一位，喪事辦完之後就告訴她：「凌晨的時候，我就做了一個夢。夢見西方天空來了一尊佛，閃著金光，把李斌接走了。李斌當時穿著黑衣服，還找我倆玩，我們還沒玩呢，佛就來把他接走了。」她聽到這個夢，就感到有些安慰，也不知道她丈夫有沒有往生，她又不懂佛法，就寫信給我，問我。我就說：「你丈夫肯定往生了。」

怎麼能說他一定往生呢？就是憑這個夢。這個夢有什麼證據呢？這個夢是一種靈夢，它不是一般的虛妄之夢，它是完全可以作證明的。我就分析了幾點。

第一，他是個三十五歲年輕力壯的小夥子，從來不做夢的。但是那一天就做了夢，這是第一點可奇特的。

第二，他夢醒之後自己都嚇了一跳，「哎呀，夢見佛了」，因為這個事情不是日有所思夜有所夢，而是完全超出了他的期望，這是第二點可奇特的。

第三，一般人做夢只是夢見三界的事情，你就是再奇特的夢，天上地下，都是我們可以想像的，但是你能夢見佛菩薩，不要說一般人，就是久修念佛的人也不可能想夢佛菩薩就夢到。他這個夢，不是人能安排的，不是想夢到就夢到的，何況他根本沒想過，他竟然夢到了。

第四，他夢到的景象，跟經典所講的一模一樣。這個人根本就不懂佛法，他夢到從西方來了一尊佛，放著金光，然後把李斌接走了。他講得很簡單，但是這麼簡明扼要地，就把經典所講的景象講述得那麼清楚。西方極樂世界阿彌陀佛，是光明接引的佛，是臨終來迎的佛，用光明來消除我們的業障，消除我們的恐懼，給我們歡喜、安慰。金色的光明，自己怎麼能做出這樣的夢呢？

第五，它的時間正好跟往生的時間點一樣，這個你能去湊合嗎？

第六，他在夢裡見到唯一的世界的景象，就是李斌這個人，他穿著黑衣服。結果他往生那天就是穿著黑衣服，在現實當中得到證明。

所以，這種現象證明，他的夢非常靈，這就是靈夢。那麼，李斌的往生，他有

人助念嗎？沒有。他是久修嗎？他是老修上座嗎？他懂多少佛理嗎？就是說李斌從前到後，看吉英玲的描述，其實就是她接觸佛教才一個星期，也就是丈夫臨終的那天晚上才跟他提到往生，在這之前夫妻兩個肯定希望病好，「如果好不了，你就往生吧，去那裡等我。」知道大概是沒有希望了，才這樣講。

我們可以推想李斌，他老婆跟他講，他恐怕也不拒絕也不深信，但是他腦子裡邊知道有個極樂世界有個阿彌陀佛，是不是念呢？他老婆也不知道他有沒有念，他老婆也是有時念有時不念，那我們可以想得到，他頂多是心裡偶爾念一念，不可能多念的；什麼臨終正念啊，什麼助念啊，修多少法門啊，他根本談不上。他就這麼簡單的佛緣，他老婆在旁邊念這句佛號，就這麼殊勝往生了。往生是很容易的。

我舉這個例子想說明什麼呢？我們長期念佛，我們的父母親，你拜託給阿彌陀佛，然後臨終助念這一關你把好，平時多勸勸他們，然後多安慰，多孝順，多鼓勵，多肯定，往生根本不難，李斌這個例子就足以說明問題。他不過是約略地知道有極樂世界，約略地發發願心，他老婆跟他講後他約略地念念佛，那麼他往生那麼殊勝，這

就說明非常容易。因為有彌陀的慈愛，人人都有希望，你只要不拒絕；如果完全拒絕，說明你業障太重。你看這位老父親，他不是拒絕，他說「你讓我多活幾天」，所以這個你不用操心，肯定可以往生的。

問：應該怎樣勸老太太念佛？這個老太太，剛跟她說念佛，她還沒有看破生死，那跟她講念佛，她會不會貪壽呢？

答：其實我們勸人呢，也是看對方的根機。如果他對這個世界還比較執著，我想可以「先以欲鉤牽，後令入佛智」。不管什麼人，他總是希望身體健康，希望無病無災。作為老太太，她希望自己的孫子好。另外，她肯定希望自己走的時候不要賴床，不要得大病，不要自己受罪，不要讓別人受拖累，這些都是人之常情。念佛確實可以消業障，這些都可以。那麼，我們可以不必一步到位，我們可以先這樣講：「老太太，你看你孫子多可愛，你很牽掛他，年紀大了也幫不上什麼忙，如果你在家裡坐著念佛，

你小孫子上大街走路也會安全，有護法神保護著他；他在學校也會很歡喜，小朋友關係也會好，學習也會福至心靈，會有改進提高。」那麼老太太念佛就勇猛了，為了孫子怎麼念都可以，這回她就很願意了。或者她家裡有什麼難事兒，「你看呢，你念佛也可以幫幫你的孩子」，她也來念佛了，只要孩子好就好。「年紀大了，好歹這疼那癢，對不對？」「是啊！」她肯定會這樣說。「我們希望你活到一百二十歲。」她就笑了。「不管你活多大年紀，總是要走，對不對？」「那是啊。」「走的時候你希望賴床嗎？一病病個兩三年？」「那不行啊，那多痛苦啊，家裡人也鬧得不得安寧。」所以說久病床前無孝子。「如果說明明白白、正念分明、清清楚楚，擺擺手跟別人笑嘻嘻地走，那你喜歡不喜歡？」「那多好啊！」她肯定高興。「還有佛菩薩放光接引，天上有天樂迎空。」「哎呀，那我就求之不得了。」這樣一講之後，就自然而然引到極樂世界去了。「你只要念佛，阿彌陀佛到時候都來迎接，而且讓你活得健康自在；真要是有病，或者到時候了，兩眼一閉，非常乾淨俐落，不拖累人，在佛的音樂、妙香當中到淨土去，那個多好啊！你還可以在那裡保護你的家人，跟他們時刻溝通，你

可以看得到一切。」她肯定很高興，沒有不好說的。世間人嘛，念佛對大家都有好處，你只要給她說清楚。不能說「你趕緊念佛往生」，給她的感覺是「我都快死了，祝我早死，那可不行」。

18 什麼時候勸人念佛

問：前幾天在一個群組裡跟人講念佛，沒人聽，都來跟我辯，弄得我自己念佛也減少，心也煩惱。請問師父什麼時候勸人念佛才適宜？

答：勸人念佛的時宜有三點。第一，我們本人對這個法門聞信正確、深入，歸命南無阿彌陀佛。也就是善導大師講的「自信」，「自信」才能「教人信」。如果我們自己信根還比較淺，對這個法門還是初學淺嘗，那這時出去講就不適宜。所以先要

「聞」，在心理上要真正歸命。

第二，要有一定的教理準備。既然要勸化人家，對本門的基本教理、相應的經典祖論要瞭解。比如《淨土宗概論》《第十八願講話》《阿彌陀經核心講記》《善導大師的淨土思想》等，起碼要有一兩本裝在肚子裡，不然怎麼跟人家講？所以要有教理的準備。

第三，要有心態的準備。也就是歸命阿彌陀佛，有了機法深信，遇事不跟人家辯，儘量保持平靜和慈悲的心態。同時善觀因緣，發現對方不能接受，也不強灌，等待機緣，因為眾生根機不同、因緣不同，時間點沒到，說多了反而起煩惱。

所以，一是要自己產生信心，二是要有一定的教理準備，三是心態上要平靜和慈悲。

19 習慣稱念觀音聖號的同修如何引導

問：一位同修修淨土法門，但是她與觀音菩薩緣分特別深，從小就念觀音聖號，所以她求生淨土的方法是念觀音聖號，而不是念彌陀聖號。請教三個問題：一、像她這樣能否往生？二、如果能往生，就往生淨土這件事，念彌陀聖號和念觀音聖號有什麼區別？三、如果她臨終時有緣給她助念，是念彌陀名號還是念觀音名號？

答：第一個問題，如果她真的願意往生，也肯定能往生。

道理何在呢？是觀世音菩薩的廣大悲願。觀世音菩薩尋聲救苦，即便你不願意往生，他也會慢慢度化你，引導到西方極樂世界；何況本身就願意往生，這就跟觀世音菩薩大慈大悲的本心相契合，所以一定會跟阿彌陀佛一道，臨終來接引，沒有問題。再者，以凡人來看西方三聖是三位不同的聖人，但是以佛菩薩的境界，他們是一體的，

觀世音菩薩是阿彌陀佛的慈悲化身。所以，念觀音菩薩，真實願往生，是肯定可以往生的，不用懷疑。

第二個問題，這樣的話，念彌陀聖號和觀音聖號有什麼區別呢？區別就是正旁、主次不同。所謂正旁，就是南無阿彌陀佛為主，他是極樂淨土的主人；觀世音菩薩是脅侍。念阿彌陀佛的名號，有彌陀的本願來保障，也有彌陀的光明來攝取。剛才說念觀音菩薩也一定往生，是在「觀音菩薩和阿彌陀佛一體」這個基礎上來說的。這個「一定」，不是一定在念觀世音菩薩，而是一定在阿彌陀佛的本願。就像善導大師《觀經疏》所說的「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」，就是說，念觀世音菩薩能往生，仍然是以阿彌陀佛大願業力為增上緣，這樣理解才正確。所以要分清正旁、主次。如果一定要把觀音菩薩和阿彌陀佛分開，這不是正知正見，就有所謂的定和不定了。

第三個問題，臨終給她助念，還是念彌陀名號，不必念觀音名號。不管這個人平常修什麼法門，念咒還是念地藏王菩薩還是念別的經典，臨終助念，通通念彌陀名號。

阿彌陀佛當然有無礙的智慧來顯現，觀世音菩薩也一定隨同佛來顯現。那觀世音菩薩就會安慰她，讓她消除心中的障礙。她念觀世音菩薩是要求生阿彌陀佛淨土，不是跟阿彌陀佛隔開了。那是她個人的問題，現在我們是以法來相見，直接念阿彌陀佛的名號就可以。

有關觀世音菩薩和阿彌陀佛的關係，我想引用《淨土宗聖教集》幾段文來說明。

第一段是龍樹菩薩《十二禮》的〈阿彌陀佛讚〉，在《聖教集》二〇六頁，「觀音頂戴冠中住」，觀世音菩薩把阿彌陀佛頂在了頭頂上。觀世音菩薩頭頂的天冠中有一尊化佛，說明觀世音菩薩是這樣地尊重、頂戴阿彌陀佛，把阿彌陀佛時刻頂在頭頂上。我們禮佛，以頭禮佛足，拜幾拜就完了；觀世音菩薩是阿彌陀佛一直站在頭頂上，代表他禮拜阿彌陀佛是恆常不斷的。想想看，觀世音菩薩對彌陀是多麼地孝順、尊重、頂戴！那作為觀音的弟子，從小就念觀世音菩薩的，應該怎麼做呢？觀世音菩薩一定會說：「你應該像我一樣，專念阿彌陀佛，專頂禮讚歎阿彌陀佛。」

第二段是善導大師在《般舟讚》中所寫的，跟剛才說的一樣：「天冠化佛高千里，

念報慈恩常頂戴。」在《觀經》「觀音觀」當中，觀世音菩薩頭頂是一尊二十五由旬高的阿彌陀佛化身像。天冠就是菩薩頭頂上的帽子。「天」就是微妙、殊勝、尊貴，「冠」就是帽子。皇上的帽子叫「皇冠」，菩薩的叫「天冠」。天冠化佛有多高呢？有一千里這麼高。為什麼化佛在頭頂上呢？是觀世音菩薩憶念、報答阿彌陀佛的慈悲救度之恩，「念報慈恩常頂戴」，頂禮、尊重。

第三段在九五二頁《般舟讚》，「觀音引接見彌陀」，觀音菩薩尋聲救苦接引眾生，目的是要引導他到西方極樂世界見阿彌陀佛。念觀音聖號的人，到了極樂世界，觀音菩薩說：「我是讓你來見阿彌陀佛的，這是大慈大悲阿彌陀佛。」這個人當下就會開解。九五二頁還有兩句：「救苦分身平等化，化得即送彌陀國。」觀世音菩薩分身百千萬億，尋聲救苦，平等度化眾生。觀世音菩薩一般都是從世間利益入手的，人們求平安、求子、求消災免難等等，滿願以後，不是說到此為止，而是「化得即送彌陀國」。所以很明顯，觀世音菩薩的本心本願，是讓我們往生西方極樂世界。如果念觀世音菩薩只求世間福報，觀音菩薩沒有滿願；你念觀音菩薩一求生極樂，觀音菩薩

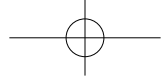
很高興。同時觀音菩薩說，「既然要到我的本師阿彌陀佛的淨土，那你現在就念阿彌陀佛吧！」在我們的《念佛感應錄》裡也有這樣的記載。

之所以念觀音菩薩不念阿彌陀佛，是因為志向還比較狹劣，人情的東西多，沒有依照佛法的法理、教理來落實。就像一個人去辦一件事，機關裡的人都很慈悲、很和氣。他跟機關首長不熟悉，但是跟開車的司機比較熟，他就會找這個司機，「你幫我辦事」。如果有直接的管道可以找到機關首長，那就不必經過他人。這就是人情，「我跟他熟悉，我找他方便」。「跟觀世音菩薩的緣分深，那我就念觀音菩薩」，其實這是人情的想法，不是淨土三部經的教導。最好還是依據淨土三部經，包含了觀世音菩薩的本心本願，這樣更好。

20 對於爭議有何具體原則

問：有一位老修行，行善積德迴向求往生，念佛加《地藏經》。有一次在一起交流，產生了困惑，想問三點：第一，老先生說《大經》有爭議，就擱置下來，只依《阿彌陀經》。請問《大經》的爭議從何而來？第二，老修行非常排斥善導大師思想，很生氣煩惱，對於這樣的人是不是不要再和他爭議了？如果爭議，是不是會有斷他慧命之嫌？第三，弘法具體依什麼原則？

答：《大經》是沒有爭議的。所謂爭議，是夏蓮居居士的會集本，稱之為《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，這在教界有爭議，因為這是會集的，不是佛原來的經典。原譯本現存有五種，歷代大德引用的都是康僧鎧的譯本，就是《佛說無量壽經》，這是沒有任何爭議的。

第二，「老修行非常排斥善導大師思想，很生氣煩惱，是不是不要再和他爭議了？如果爭議，是不是會有斷他慧命之嫌？」對，說法要對機，他不瞭解，就不要爭議，何況你是晚輩、後學，你說話的分量也不能讓對方起淨信，所以就不必說。

第三，弘法具體依什麼原則？原則就是契理契機、觀機逗教，這是大原則。如果不能一步到位，那就方便引導；如果話不投機，最起碼結個人緣，不要產生很大的對立，人緣上、情感上產生矛盾，這就沒必要了，所以這要適可而止。

21 改學淨土法門以後如何安撫原來的道友

問：我原來修學藏密的《入菩薩行論》，快要學完，近期正式修學善導大師的淨土思想，感覺淨土法門的殊勝，決定放下其他法門的修行，一心歸依淨土法門。我是共修《入菩薩行論》小組的組長，我如果轉變了修學方向，對其他師兄影響很大。我應如何處理這個問題？

答：你是組長，你一轉，對別人肯定有影響。

第一，成佛的大事，自己要拿定主張，人情的小事暫且放一邊。這不是小事情啊，這是關係到你能否解脫成佛的大事，什麼事能跟這個比？所以對自己的修學來講，毫無疑問肯定是專修念佛了。「設滿大千火，直過聞佛名，聞名歡喜讚，皆當得生彼」，三千大千世界著了火都要去聽聞、瞭解這個法門，那是萬牛莫挽，擋不住的。所以對

自己來講，絕對要拿定主張的。

第二，對他人有影響，但這是好的影響。你是組長，肯定學得不錯，領導力、組織力以及對法義的理解，能得到大家的認可。「組長學得這麼好，他都轉學善導大師淨土思想了，那我們可能也要跟著轉」，這是好的影響。另外，有些人可能說「我學得正帶勁呢，你怎麼轉了？」對這些人要給予安撫，要跟他講：「我個人的選擇，你們可以自由選擇。」可以讚歎他們的有緣法門，這部論的優點、長處，可以跟他們交流交流，然後讓他們自己選擇。這樣，儘量把人情上可能會產生的震盪和衝擊降到最低。然後給明一個方向：「你們如果還有問題，我力所能及的還是可以回答；那我本人是專門學淨土法門了。如果你們願意學淨土法門，那我更願意組織一個淨土的青年學佛小組，我們共同來參加。」這樣說不定會有三五個跟著你學淨土法門。

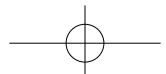
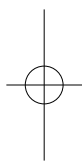
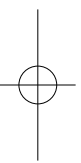
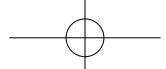
另外我也專門有一篇關於「藏傳淨土教」的問答，你也可以參考。

二 道場

1 為道場做事報銷路費是否如法

問：有一些基層道場、念佛堂出家師父少，主要的事是發心居士做，他們捨下了工作，全身心為佛門做事，不要寺院的錢，也經常出錢給道場。可有時為了道場出門辦事，道場慈悲為他報銷路費，居士用這個路費如法嗎？

答：如法。因為居士為道場辦事情，這是公事公辦。經常自己掏錢，當然這是你

的發心。作為道場來講，為了讓大家辦事有所依循，常住可以給錢，居士也可以用，大家公事公辦；當然居士也可以不用。這分幾種情況。

第一種，既為道場辦事，也不用路費，什麼錢也不用，這是純然發心。既出錢，又出力、出智慧等等，這樣就收穫兩份功德，一份為道場辦事的功德，一份是出錢的功德。

第二種，經濟條件比較差，每次都出錢出不起，但他願意為道場做事，道場也需要他做事。這樣就得到一份功德，做事出力量出智慧，這一份功德賺到了；但是路費等是從道場領用，這一份功德沒有得到。

第三種，說「這個不行，我要去辦事拿道場的錢，人家會講閒話的」，結果因為這一點他不去辦事。這樣他就沒有功德了，事也沒有辦，當然錢也沒有花。

第四種，不辦事，專花錢。那當然是罪過了。

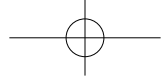
前面兩種是好的。第一種最好，既辦事，又不花錢，這個也要有條件，有福報；第二種，辦事，花了寺院的錢，只要沒貪污，是正常報銷，還是有一份功德；第三種，

不辦事，不花錢。看似自己保本，其實是虧本，因為寺院需要你辦事的時候，你沒有去做，讓寺院的事情虧損在那個地方。因為沒有正確的認識，擔心自己用錢怕人家說，這樣讓常住的事情被耽擱，眾生的利益受阻隔，那是不是虧了呢？所以這也是一種不足。

2 以什麼方式講法

問：以什麼方式去講法？

答：講法的方式當然是各種各樣的。可以上課正式講；也可以帶大家讀書；也可以自己邊讀邊理解，再講解給大家聽；也可以用《演講集》裡的講義，自己把提綱列出來，再和大家共同學習。

講法的形式是多種多樣的，自己可以根據現實生活來選擇，可以用座談的方式，也可以採取家訪的方式，也可以在念佛堂共修，十幾個或者幾十個人在一起念佛、學習，都可以。

3 怎樣才能有一個說法的道場

問：怎樣才能有一個講法的場所？

答：到處都是講法的場所啊。坐在火車上有人問你，火車就是講法的場所；佛堂也是講法的場所；家裡也是講法的場所。當然，可以自己去開闢，建立念佛堂。

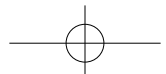
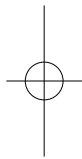
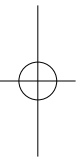
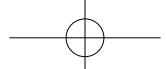
4 為什麼發不了心

問：想發心，可是好像有什麼東西堵在某個地方，就是發不了心。這是什麼東西呢？

答：這個東西就是「我」，就是自私自利的觀念。你想發心，它堵在那裡發不起來。

問：今年上半年，我發心嘗試組織參與共修，可是當時各種因緣不太成熟，也是自身心智不成熟，所以我現在有些拘謹。再因為我的個性比較單純，世間法方面不太會打交道，我怕沒有定力，做不好，導致自己退心。

答：既然有這樣的擔心，稍緩一緩也可以，準備充分一些再做。不過，我們學佛

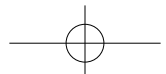
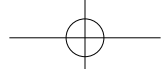

修行，都要細細地觀察自己的心。比如我們發心組織共修，發心是要有訣竅的，如果沒得到這個訣竅，就容易受挫折、受打擊。比如因緣不成熟啊，別人說風涼話啊，你馬上就覺得「我這麼發心做事，又拿房子又拿錢的，還有人這樣說那樣說，算了，不幹了！」這就不叫發心，這叫什麼發心？發心就是，你準備做這件事，就是準備讓人家說的。說你貪污，什麼都說，你發心了嘛！說是他的事，跟你有什麼關係？說吧，就要讓他說，這個跟你沒有關係。你發心是自己發心，不是聽人家言語，希望人家都表揚你，那叫發心啊？你發心是為利益眾生，他怎麼說都可以，因為你發心利益他，只要他好你就好。就是站在對方的立場，體諒對方，因為你發心了，就不要有一個「我」跟他來對抗。你還有一個「我」，別人說了你，你感到很委屈，這就沒有發心，有東西包住了，沒出來。所以你說有什麼東西堵住了，這是你很真實的感受。

發了心了，也就沒有什麼退不退。比如發心組織共修，可能來的人比較雜，有人說閒話，活動沒搞好，但是你照樣很快樂。沒有搞好，那就是因緣不具備，過半年再來，你的發心不受這些的影響。有人來也可以，沒人來也可以，今天辦沒辦成，也可

以，功德是一樣的。達摩大師還在少林寺面壁九年，那他功德是一樣的，因緣沒到嘛。人如果真的發心，就沒有什麼受挫折，因為你發了心了嘛！哪會受挫折？發了心就一切利益眾生。

當然，菩提心和菩薩行我們未必做得到，還是要就凡夫的本分。你自己總要有一張床睡覺吧，總要有個房子遮風雨吧？一勇猛，房子捐出去了，晚上在外邊凍得半死，也不必那樣。就是說，心可以發，做事還是有一些常規，但不能退心。所以，你想等自身因緣更成熟一點，定力等各方面再進步一點，到時候再發心做事，也是可以的。但也可以邊做事邊成熟，看因緣，自己把握。

5 弘法是否需要能力和天賦

問：弘法利生這件事，雖說是靠阿彌陀佛，但是否也需要我們自身的能力和天賦呢？

答：也是需要一些的，不過很輕微。我們每一個人就像一個工具，真正的力量來源於阿彌陀佛和法的力量。

如果我們仰投阿彌陀佛，每一個人都能發揮自身的能力和天賦。比如說，有的人善於表達，這是一種天賦；有的人相對口比較訥，言語少，這也是一種天賦。如果我們歸命阿彌陀佛，這兩種天賦都能被彌陀所使用，也能淋漓盡致地起到利益眾生的作用。語言表達好的，有跟他相應的因緣和眾生因此得度脫；木訥的，沉穩，老實，也有相應的眾生因此而得度。所以，哪一個好，哪一個不好？都是隨順因緣。

某一方面有所長，另一方面就有所短，所謂「尺有所短，寸有所長」。我們每一個人不要貶低自己，以為「就我這樣，可能沒有能力弘法」，不是的，你只要歸命阿彌陀佛，就有能力弘法，就有跟你相應的因緣，別人是不能替代的。

所以，未必說一定要成為什麼樣子，我們一旦一心歸命阿彌陀佛，順我們本來的根機來做，這就是最好、最自在的，會有一個自然的發展方向。

6 如何避免教團出現分支

問：法然上人對法義的解釋應該很周到，為什麼後輩有眾多的分支？淨土宗教團如何預防這一點？

答：解釋很周到而有這麼多分支，也是自然的。解釋很周到就沒有分支了嗎？因

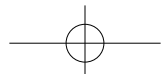
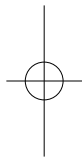
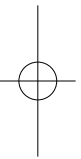
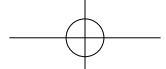
為是後輩，個人理解不同。他都有所依據，比如根據法然上人的教理，理解不一樣，就發出了很多分支。

就像一棵大樹，長到一定程度，一定會分支的。分支也未必不好，分支能夠彼此莊嚴，不過要防止過於瑣碎、過於細膩。大枝分小枝，小枝分細枝，細枝分末枝，末枝到頭了就是葉子，就不能再壯大。所以，主幹要保持獨立、純粹，拔高往上長，在保證這個大的前提下，有所分支也是自然、必然的現象。所以，作為淨土宗教團，要保持主體總的方向往上長。

剛好也有人問淨土宗念佛人可不可以受八關齋戒，有的道場也在受八關齋戒。像這種情況就可能產生分支。比如說，道場中一向專念的宗旨都一樣，但是，有的道場可能加個八關齋戒，另外的道場可能加個別的項目。

確實，在法門初級當中，這些要有智慧來預防。現在我們這個法門還是初級的時，一向專念的根機還不是很牢固，這個時候，就要穩穩地把一向專念的宗旨樹立起來，不要以細枝干擾了主幹。

你看一棵樹，底下如果有細枝的，都會剪掉，因為分出來的枝一定會吸收主幹的營養。過早地開始分支發芽，主幹就不能充滿力量地往上長，就不能長成參天大樹。所以，我們這個法門，要長久地利益眾生，必須保持一向專念這個主幹不能動搖，而且，不要搞過多的花樣，以免分叉掩蓋了主幹。這一點，弘法的法師一定要有智慧。

三

在家出家

1 發心終生單身可否選擇出家

問：弟子為修行故，二十八歲發願終生不婚，現在一直拖到三十五歲，又覺得一個人孤單寂寞走不下去。弟子近期非常痛苦，是否出家因緣來了，一定要作個決定？非僧非俗的身分走不下去。

答：確實是這樣的。一個單身的女子在世間，你自己發願終身不婚，家庭及周圍

的一些人事多少都有障礙和拖累。所以這種情況，既然有信仰，也還沒有拖累，又能習慣於過出家生活的話，或許出家還是比較符合你目前的狀態。

「非僧非俗」，說在家呢，過的生活跟出家差不多；說出家呢，又還是在家身分。這樣身分定位不明，人家和你打交道也困難，你和別人打交道也感到「名不正則言不順」，方方面面都覺得不方便。

可以考慮出家。

2 女眾是否不宜出家

問：印光大師開示，女眾以在家身分學佛較好，不贊成女眾出家，是否有深意？

答：印光大師的時代不一樣。那個時代，兵荒馬亂、戰爭連年，女人多有不便。

在家有丈夫、家族的保護，這樣比較安全。出家人本身就屬於弱勢群體，如果法律上沒有完整的保障，社會又不太平，兵荒馬亂的，甚至寺院經常被一些軍隊所佔領，還有一些盜賊、遊匪，即使男眾出家也有不便的地方，何況是女人，身單力薄。女眾本身沒有力量，又缺乏外在保護的話，這樣就有很多危險。

在這樣的情況下，不要說出家修行，連自身的安全、生活都有障礙，也讓人感到不便，家人也擔心，所以講女身學佛最好在家。在家有丈夫，有孩子，有家庭，這樣比較安全、穩定，念佛往生也是一樣。所以這是大師特別慈悲，就那個時代的情況這樣說。

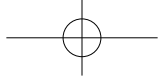
現在不一樣了，現在社會太平，女眾在各方面也很優秀，也受到整個社會的肯定和鼓勵。如果自己有志向、理想，習慣於過出家的生活，把我們的智慧、力量奉獻於佛教，這個值得肯定。

3 出家和行孝是否矛盾

問：出家和行孝道之間是否矛盾？

答：從世間來看有矛盾，但究竟來看，出家修行佛法才能夠真正行到孝道。

依目前來看，即使在家，也不一定行圓滿的孝道。往往父母年老的時候，都是出家子女反而有時間，也有這份孝敬心來照顧老人。因為在家人有妻子、兒女，有工作，而且他的環境未必允許他請長假，如果一個月、兩個月、三個月守在家裡，工作可能就沒有了。出家人就不一樣：第一，他出家了，本身沒有子女等世俗的掛礙，他可以請假；第二，寺院一定會鼓勵他這種孝心，會贊成他，也不存在請假時間長就沒有工作的問題。所以，如果從養老送終、慈悲體貼父母來講，多數都是出家的子女做得更好。即使沒有出家，比如說有弟兄姐妹幾個，那一定是信佛的這個對父母更能孝

順。因為整個佛教的觀念、氛圍、價值的取向都是提倡孝心、孝道的，他本身也會自覺地從因果的觀念來做。所以，出家和行孝道是不矛盾的。

參、利樂有情

三、在家出家

五八五

淨土宗叢書

2020年5月

編號	書名	著作者	編譯者	備註
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	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	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	佛恩居士	
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	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	
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	

編號	書名	著作者	編譯者	備註
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	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	（整理中）
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 十人九蹉路		淨土宗編輯部	
54	慧淨法師講演集（三）	慧淨法師	慧淨法師	
55	念佛癩病（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	淨宗法師	
58	《觀無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	（整理中）

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

◎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

2020年5月

編號	書名	著作者	編譯者	備註
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	

隨身書系列

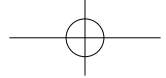
2020年5月

編號	書名	作、編、譯者	備註
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	

編號	書名	作、編、譯者	備註
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	
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	

◎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

聽見你的聲音

講述者：淨宗法師
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
初版：佛曆二五六四（二〇二〇）五月 恭印五千冊
民國一〇九年

【索贈處】

● 中華淨土宗協會

地址：11059 台北市信義路五段 150 巷 22 弄 41 號
電話：02-2758 0689 · 8788 1955
傳真：02-8780 7050
淨土宗網站：<http://www.plb.tw>
郵箱：amt@plb.tw

● 淨土宗香港淨宗學會

地址：香港九龍彌敦道 777 號 5 字樓 D 室
電話：852-9224 2546

● 淨土宗新加坡念佛會

地址：617 and 617A Geylang Road Singapore 389556
電話：9782 6785 / 6926 2269
郵箱：amt.plb.sg@gmail.com

● 淨土宗吉隆坡念佛會

地址：No.57,Jalan18,Desa Jaya, 52100
Kepong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
電話：03-6262 5753
郵箱：amt.plb.kul@gmail.com

【非賣品】

護持道場劃撥帳號：50230511 中華淨土宗協會
助印基金劃撥帳號：16780368 淨土宗文教基金會

沒有版權·歡迎翻印·輾轉結緣·功德無量

（若需叢書電子檔，歡迎來函索取或上網下載）