

諸位法師，諸位大德，諸位同修：請掀開經本第七面，從二十二段看起。

【二二、諸餘法門，淺則上根不被，深則下根絕分。唯此一法，利鈍兼收，如水清珠，到處便益，故當信受行持。】

『諸餘法門，淺則上根不被，深則下根絕分。唯此一法，利鈍兼收』。這是大師將世尊四十九年的教誨，做一個簡單的介紹。佛說一切經，有淺深廣狹不同，像《華嚴》、《法華》經義太深，初學無從下手，這就是說深的「下根絕分」。在《華嚴經》上，我們看它的標準是四十一位法身大士，圓教初住以上、別教初地以上那才有分，往下就沒分。像《阿含》這一類經典是小乘經，菩薩無論在解行都超過它太多，這是淺則「上根不被」。類似這種情形，在經典裡面就太多太多了。唯獨念佛法門，「上、中、下」三等根性都能得利益。所以我們在《華嚴經》上看到，上上根像文殊、普賢都求生西方極樂世界，下下根像《觀無量壽佛經》裡面所說的惡道的地獄眾生，能聞到念佛法門，「信、願、持名」也能往生。可見得念佛法門確實是無盡的深廣。

『如水清珠，到處便益』。這一句是比喻像水清珠一樣，「到處便益」，無論是清水、濁水，這個珠下去之後，水統統變成清淨了。念佛法門就像水清珠一樣，上、中、下三根普被。因此，勸導我們應當信受奉行，我們一定要依念佛法門來修學。

【二三、十界因果，皆唯心現。若一念心，瞋恚邪淫，即地獄界。慳貪不施，即餓鬼界。愚痴暗蔽，即畜生界。我慢貢高，即修羅界。堅持五戒，即人法界。精修十善，即天法界。證悟人空，即聲聞界。知緣性離，即緣覺界。六度齊修，即菩薩界。真慈平等，即佛法界。】

『十界因果，皆唯心現』。「十界」就是十法界，六道往上去，有聲聞法界、緣覺法界、菩薩法界、佛法界，合六道叫十法界。十法界是果報，它一定有因行才會有這個果報。這一段我們要留意的聽，要好好的記住，因為十法界怎麼來的？都是從分別念頭裡面變現出來的。

『若一念心，瞋恚邪淫，即地獄界』。每一界也就是每一道，它的因緣無量無邊，《華嚴經》上說得很清楚，就是無量因緣變現的法界。無量因緣當中，哪一個因緣最重要？此地講的就是最重要的一個因緣，瞋恚是地獄道的業因。我們常講「貪、瞋、痴」三毒煩惱，三毒煩惱我們冷靜去想一想，我們自己本身都具足，就

是統統都有，可是不讀佛經，不曉得三毒煩惱後果的可怕。不知道！所以在日常生活當中，還是任意的發作。讀了佛經，明白因果的道理，我們起心動念自自然然就小心謹慎了。所以瞋恚、邪淫是地獄的果報，我們能夠避免，就不會墮地獄了。

『慳貪不施，即餓鬼界』。餓鬼道的業因是什麼？是慳貪，我們常講吝嗇、捨不得，樣樣都捨不得，樣樣都貪愛，這是餓鬼道的業因。

『愚痴暗蔽，即畜生道』。「暗蔽」也是愚痴的意思。對於一切事理分不清楚，黑白顛倒，這叫愚痴。善惡不分，這是墮畜生道的業因。

『我慢貢高，即修羅界』。阿修羅除了天上，人道、鬼道、畜生道都有。《楞嚴經》裡講得很詳細，阿修羅也修一些善業，我們常講他也做好事。雖然做好事，他好勝好強、貢高我慢，這樣修一切善，果報是人天的修羅。

『堅持五戒，即人法界』。所以我們得人身，是過去生中五戒清淨。五戒要不清淨得不到人身，五戒一定要清淨才能得人身，可見得得人身相當不容易。我們這一生得人身，這是過去生中五戒清淨。這一生當中，假如我們五戒不清淨，來生得人身就靠不住了。佛在經上常說，人失掉了人身（就是死掉之後），再得人身，來生還是人天，那個數量很少。得不到人身，換句話說，來生到三惡道去了，變畜生、變餓鬼、墮地獄是佔絕大多數。佛在經上這樣說法，我們想一想，有沒有道理？不要想別人，想一想自己，覺得滿有道理。為什麼？我們處事待人接物、起心動念，確實貪瞋痴的念頭多，五戒十善的念頭少。念頭多，力量就強大，「強者先牽」，牽著你墮三惡道。佛說這些話，確實是很有道理。

『精修十善，即天法界』。天比我們人道德水準高，所以清淨的五戒只能得人身，要生天必須比五戒更要提升一層，那就是十善要修得很好（上品十善）。十善分三品：上品、中品、下品。上品十善才能夠生天，生到什麼天？跟各位說，生到欲界天，我們常講四天王天、忉利天，只能夠生到這個地方。忉利天主，我們中國人稱玉皇大帝，就是玉皇大帝那個天，上品十善就到那裡去了。天有二十八層，再往上去，十善還不行，要修禪定。修禪定而沒有能夠得禪定；換句話說，有禪定的功夫沒有得到禪定，這叫做未到定。定是有，沒有成功，但是在欲界裡面可以生夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。玉皇大帝上面還有四禪天，是這種人去往生的。再往上去，有十八層叫做色界天，那是修禪定人往生的。如果禪定不成功，不能往生。

諸位要曉得，禪定相當不容易，不是盤腿面壁就叫禪定。在境界裡面不動心叫禪定；動心了，那就沒有定了。哪些地方不動心？五欲（財、色、名、食、睡）都不動心了，超越了欲界。「財色名食睡」你還會動心，你禪定再高，還是在欲界，

沒有離開五欲。「財色名食睡」是五欲，欲界五欲斷掉了，這才能生到色界。色界有十八層，再上去叫做四空天，那是更深的禪定了。所以我們一定要曉得，修什麼樣的因，得什麼樣的果報，因緣果報，絲毫不差，這是真理。

『證悟人空，即聲聞界』。「人空」就是破我執。「我」，這個執著、這個觀念沒有了，就是證阿羅漢果，超越三界。由此可知，四禪天、四空天的禪定，「我」還沒有破。「我修禪，我得了四禪定」，他還有「我」在；只要有「我」的念頭在，三界就出不去。因為六道輪迴就是從「我執」裡面變現出來的，「我」沒有了，三界六道就沒有了，這就是證阿羅漢果，超越三界之外了。

『知緣性離，即緣覺界』。「緣覺」也是屬於小乘，比阿羅漢聰明。阿羅漢修四諦（苦、集、滅、道），破了我執。緣覺聰明，佛陀在世的時候，他聽講十二因緣，他就覺悟了，就破我執了。如果這個世間沒有佛，他觀察這個世間變幻無常，他也能開悟、也能覺悟，證得人空，超越三界。這兩種都是屬於小乘。有些經論裡面講三乘，小乘、中乘、大乘，這個說法緣覺叫中乘，聲聞是小乘，菩薩是大乘。

『六度齊修，即菩薩界』。這是大乘佛法，廣修六度波羅蜜。

『真慈平等，即佛法界』，佛心是平等的，從平等心裡面生起大慈大悲，這叫真慈。所以佛的慈悲，沒有分別，沒有執著，對一切眾生都是平等的，都是真實的。

這裡略說十法界怎麼來的，我們明白了。古人教給我們：「取發乎上，僅得乎中。」我們的眼光要往上面看，要向上面學。我們學佛，佛學不成，還有個菩薩好當，這個要知道。所以一定要學佛，學得不到家是菩薩，菩薩就當定了，這個很重要！很重要！

【二四、今此教念佛者，欲人念我自心，成我自佛。云何捨自心佛，孤佛教耶。】

這段文字我們先要把它念通念順，意思就明白了。

『今此教念佛者』，「今此」是指這一本經，就是此經，今天這一部經是《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》，就是指這一段。「教念佛」，這部經是教導我們念佛。

『欲人念我自心』，它的目的是希望人能念我自心。可見得念佛不是念外面的佛，是念自性佛。「自心」就是自性，就是真如本性，念的是自性佛。

『成我自佛』，這個「我」不是我執的我，這是真我。所以佛經裡的文字，有的時候是指我們世間虛妄執著、我見我執。有的時候，這個「我」是指佛與大菩薩親證的「常樂我淨」的真我。這個「我」是指真我，不是假我。

『云何捨自心佛』，可見得念佛法門，是從有念到無念，是從事念到理念，是從有執著到破一切執著。這個法子妙絕了！所以我們為什麼要捨棄自性佛？那就是在一切法門，你為什麼不學念佛法門，為什麼把念佛法門捨棄，去修其他的法門。

『孤佛教耶』，那就辜負釋迦牟尼佛的教誨了。不但釋迦牟尼佛這樣教我們，一切諸佛都是這樣教我們。我們能夠懂得佛的意思，依教奉行，這才不辜負諸佛的教導，這一段是這個意思。

【二五、菩薩了知諸佛，及一切法，皆唯心量。得隨順忍，捨身速生極樂淨土。】

『菩薩了知諸佛，及一切法』。這一句就是十法界依正莊嚴統統都包括在其中，一句話說盡了。『皆唯心量』，這是《楞嚴經》上所說的：「隨眾生心，應所知量。」十法界都是我們心量變現出來的，心量大就變四聖法界，心量小就變六凡法界，就是這麼一回事情。

『得隨順忍，捨身速生極樂淨土』。唯有菩薩明瞭，真正知道宇宙人生的真相，所以對於一切境界，他不再分別、不再執著了，一切都隨順。普賢菩薩「恆順眾生，隨喜功德」，看到什麼都點頭：「很好！很好！」樣樣都好。你做善很好，你造惡也很好；你念佛往生很好，你墮阿鼻地獄也很好。為什麼？你造哪個因，一定得哪個果報，一切都隨順。

看到眾生墮地獄，難道不救他？時候沒到。菩薩度眾生不著急，等到他什麼時候在地獄裡面受到苦難了，想回頭，又後悔了，這時候再去度他。他現在迷惑顛倒，完全不知道後悔，去了也沒有用處。所以一定要知道時節因緣，什麼時候去幫助他恰到好處。菩薩有智慧，我們沒有智慧，所以菩薩要普度一切眾生，自己要有智慧、要有能力。智慧能力從哪裡來？趕緊到西方極樂世界，到了西方極樂世界，智慧能力統統現前了。

也許有同修要問：「西方極樂世界到那個地方，下下品往生要十二劫才花開見佛。這十二劫的時間很長，我們想度眾生怎麼辦？」照樣度眾生。能力從哪裡來？能力是阿彌陀佛加持你。在這十二劫中，你自己的能力沒有現前，佛幫助你滿你的願，你可以到十方世界去度眾生。十二劫之後，你自己成就了，不必佛幫忙，也有智慧能力了。所以一切菩薩沒有一個不希望到極樂世界去，到了極樂世界他的智慧德能就圓滿了。實在講，圓滿是阿彌陀佛加持他的，不是他自己修證圓滿的，是佛力加持的。這是說明菩薩為什麼急著要往生極樂世界，道理就在此地。

【二六、梵網云：信知一切眾生，皆有佛性。我是未成之佛，諸佛是已成之佛。】

『梵網云』，這是《梵網經》。《梵網經》上說：「信知一切眾生，皆有佛性。我是未成之佛，諸佛是已成之佛。」這個事實一定要曉得。然後我們自己才有堅定的信心，相信自己能成佛，相信自己會成佛，這是非常非常重要。如果對自己沒有信心，阿彌陀佛神通能力再大都幫不上忙。一定要先有信心，先要相信自己能成佛，相信自己決定得生淨土，這樣諸佛菩薩就可以加持得上，可以幫得上忙。

【二七、汝心佛者，未成佛也。彌陀佛者，已成佛也。未成佛者，久沉欲海，具足煩惱，杳無出期。已成佛者，久證菩提，具足威神，能為物護。是故諸佛，勸令念佛。】

『汝心佛者』，這就是講我們的自性，自性就是「心佛」。『未成佛也』，我們有自性，我們現在沒有成佛。我們有性德，我們還沒有修行，我們缺乏修德，性德跟佛無二無別，修德跟佛完全不相同。佛修的是真慈平等，我們修的是貪瞋痴慢，這不一樣！所以我們這個身沒有成佛，可是我們的性跟佛沒有兩樣。

『彌陀佛者，已成佛也』。阿彌陀佛已經修行圓滿了，他成佛了。

『未成佛者，久沉欲海』。「欲」是欲望，五欲六塵。五欲就是「財色名食睡」，哪一個不貪著這五樣東西！這五樣東西，佛在大小乘經上都是這個說法：「財色名食睡，地獄五條根。」有一條就要墮地獄了。這五條都有，你還能跑得掉？你跑不掉了，決定墮地獄。所以一定要知道，我們生生世世、無量劫來被這五樣東西害了。我們不曉得，以為這五樣東西好得不得了。好到哪裡去？好到都要墮阿鼻地獄去了。這是不知道利害。

所以真正覺悟了，我們捨離、遠離五欲。這五樣東西捨離了，縱然不成佛，生色界天。不在欲界，這才能生到色界天。念佛求生淨土品位當然高，煩惱雖然沒有斷，生凡聖同居土，必定也是上品往生。凡聖同居土，上品往生的人就生死自在。

「生死自在」怎麼說？我想什麼時候去，就什麼時候去，想在這個世間再多住幾年也不礙事，這叫生死自在。一般講法，這個功夫了不得了。什麼功夫？五欲六塵的心淡薄了，念佛功夫成一片了，就是達到這個境界了。達到這個標準，往生極樂世界，喜歡什麼時候去，就什麼時候去。

所以這一段講未成佛的凡夫，「久沉欲海」，無量劫來貪愛五欲六塵。『具足煩惱』，種種煩惱你統統都具足。『杳無出期』，是指脫離六道輪迴，沒有機緣。

『已成佛者』，像彌陀、像釋迦已經成佛了。『久證菩提，具足威神，能為物護』。「護」就是護念，我們俗話稱保佑，他會保佑你。「物」是指九法界眾生。不用「人」；用「人」，九法界只有一道了。用「物」，物是動物，人也是動物，畜生也是動物，菩薩也是動物，聲聞、緣覺都是動物。所以用「物」，這就是一切有情

眾生，九法界有情眾生統統都包括了。佛有能力加持這些眾生，有能力保佑這些眾生。『是故諸佛，勸令念佛』，因為這一個緣故，所以一切諸佛勸我們念佛，佛的智慧德能是圓滿的。

【二八、眾生若不念佛，聖凡永隔，父子乖離，長處輪迴，去佛遠矣。所以文殊普賢等諸菩薩，皆願念佛往生，況我凡愚人耶。】

『眾生若不念佛，聖凡永隔』，「隔」是有障礙。我們不念佛，我們跟佛永遠有距離，永遠有障礙。『父子乖離，長處輪迴，去佛遠矣』，這是經上佛講的比喻。

『所以文殊普賢等諸菩薩，皆願念佛往生，況我凡愚人耶』，這一點我們也要多想想，文殊、普賢是什麼樣的人物，他們還要發願求生西方極樂淨土，我是什麼樣的人？圓教等覺菩薩都要發願求生淨土，我們更應當在後面追隨。

【二九、觀經云：是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生，是故教人念佛。】

『觀經云：是心作佛，是心是佛。』這一段是念佛修行的原理，理論的依據。「是心是佛」這一句是講修德，「是心作佛」這是性德，本來就是這個樣子，我們現在念佛就是作佛。所以你肯念佛，你一定作佛。為什麼念佛一定作佛？因為「是心是佛」，就是這個道理。所以底下說：『諸佛正遍知海，從心想生，是故教人念佛』，這是講諸佛真實廣大無量的智慧都是從心想生。想什麼？念佛、想佛，就是「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。因此教我們念佛，念佛法門殊勝。

【三十、經云：諸佛如來，是法界身，入一切眾生心想中。若眾生心憶佛，現前必定見佛。】

這個道理非常之深，諸佛如來沒有形相的，『法界身』就是我們常講的法身。「法」是什麼？一切萬法。法是佛家對萬事萬物的總代名詞，法身就是一切法都是佛身。實在講一切法確確實實是佛心，因為十法界依正莊嚴是心性變現出來的，心性就是真心、本性，也叫它做法身，所以諸佛證得法身了。什麼叫證得法身？哪一天你忽然覺悟了，忽然知道了，盡虛空遍法界原來就是自己，那就叫證得法身。

這個講法還是很不好懂，佛經裡面常常用比喻說。譬如作夢，我們每一個人都有作夢的經驗，今天晚上你作夢，夢醒了之後，好好想一想，這個道理就能夠懂得一些了。夢醒一想夢中所有的境界，夢中當然有自己、也有別人、也有山河大地，夢中所有境界統統是自己，是自己心裡變現出來的，沒有一樣東西是外面來的，全夢就是心，全心即夢。原來夢中好人、壞人、山河大地全是自己，「全是自己」就是法身。所以你哪一天能夠發現盡虛空遍法界全是自己，你就成佛了，你就證得法身了。如果說：「那不是我，這是我，那個不是的。」你沒有證得法身，法身與你

沒分。

所以證得法身之後，自然平等了，自然慈悲了。那個慈悲叫無緣慈悲，無緣就是說你愛護一切眾生是沒有條件的。為什麼沒有條件？自己對自己還有條件嗎？沒有條件了，自己對自己沒有條件。對別人有條件，對自己沒有條件，這叫法身，所以諸佛如來是法界身。

底下就容易懂了，確確實實『入於一切眾生心想中』，所以我們想佛，就跟佛感應道交，我們想佛就一定見佛。所以念佛人作夢會夢到佛菩薩，為什麼？想念深，夢中就會現這個境界。現這個境界，諸位要記住，不要生歡喜心；生歡喜心你就執著了，你就著歡喜魔了，那就不好。見如不見，根本不要把它當作一回事情，這叫好境界。要把它當作一樁很希有殊勝的事，那就錯了，就不是好境界了。好境界是保持自己的清淨心、平等心，這就是好境界。一生歡喜，清淨心沒有了，平等心沒有了，好境界就變成壞境界，這是學佛同修一定要知道的。

【三一、大本云：菩薩欲令眾生，速疾安住無上菩提者，應當起精進力，聽此法門。又華嚴十地，始終不離念佛。】

『大本云』，「大本」就是《無量壽經》，這是《無量壽經》上說的。『菩薩欲令眾生，速疾安住無上菩提者』，菩薩度眾生，「度」要用現在的話來說就是幫助，幫助眾生、協助眾生，破迷開悟，離苦得樂，這就是度的意思。希望他早一天快一點破迷開悟，早一天快一點離苦得樂，這就是「安住無上菩提」。

『應當起精進力，聽此法門』，應當要精進，「精」是精純，「進」是不退，所以「精進」兩個字非常重要。「精進」是菩薩善根，菩薩所有一切善法是從根裡面產生的，都是幫助眾生、協助眾生，破迷開悟，離苦得樂，這就是度的意思。

我們現在看看別人、想想自己，我們是不是很努力在進步？有，我看到不少人很努力在求進步。但是他不是精進，他是雜進，他學得很多，他學的很拉雜，雜進亂進，所以他怎麼努力也得不到結果。他進是一樁事情，他不精不純，虧吃在這個地方，這是我們必須要知道的。

我們以學講經這個例子來說，一般佛學院的學生，為什麼畢業以後不能講經？他學的東西很多，學得很雜，四年學幾十部經論，結果只是得一點皮毛常識，一樣都不精。家師淨空老法師沒有念過佛學院，是跟李老師學的，李老師教導我們只可以學一部經，你要同時學兩部經，他不教你，他肯定你沒有能力，所以只能學一部。一部經要學到什麼樣子才算圓滿？學到上台跟大眾講得不錯，他老人家坐在最後一排聽到也點頭，你這一部經算是畢業了。所以他注重精進，不能學兩門東西，只可以學一樣東西。我們台中同學跟他學講經的，就是這個方法學成的，學得非常

有成就感，學得非常快樂，而且進度很快。精進非常非常的重要。

中國古代傳法都是這樣傳的，都是一樣，一門不學好，不可以學第二門。好的標準是一定能上台講得出來，你才有資格再學一部經。可見得精進我們決定不能夠疏忽，要專精。假如一個人用十年的時間學一部經，他一定變專家了。所以不要學多，要精要專，把全副的精神力量用在一部經上，這是決定正確的。

『聽此法門』，應當要精進聽念佛法門。

『又華嚴十地，始終不離念佛』。《華嚴經》十地菩薩，從初地到等覺，等覺就叫十一地，這十一個位次都是修念佛法門，這就是菩薩裡面最上乘的、最高級的。他們修什麼？他們修念佛求生淨土，這都是秉承普賢菩薩的教誨，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」，這就是以他們為對象。

【三二、偈云：菩薩清涼月，常遊畢竟空。眾生心垢淨，菩薩影現中。則知眾生淨念彌陀，定放光明。心水不淨，菩薩圓通月境，亦不現矣。】

『偈云：菩薩清涼月，常遊畢竟空，眾生心垢淨，菩薩影現中』，這是四句偈。這四句偈裡面，有法、有比喻，意思並不難懂。菩薩心地清淨光明，心中什麼都沒有，六祖大師講的：「本來無一物。」「畢竟空」就是本來無一物，心地清淨無染。我們眾生心垢要是淨了，垢就是污染，我們要能夠把污染捨掉，清淨心就現前了，我們跟菩薩的心就融成一體了，菩薩就在我們的心中，我們心中有菩薩，菩薩心中有我們。感應道交！

『則知眾生淨念彌陀』，這個「念」要淨。大勢至菩薩講「淨念相繼」，這是用清淨心念佛；清淨心念佛，跟阿彌陀佛的心相應。『定放光明』，「放光明」是說阿彌陀佛的智慧，阿彌陀佛的德能，確確實實加持到我們身上，確實蒙佛加持。

『心水不淨，菩薩圓通月境，亦不現矣』。我們雖然念佛，念佛心不清淨就得不到感應，跟諸佛菩薩當中，就有隔礙、就有距離、就有障礙。總而言之，清淨心是非常非常重要的，《無量壽經》的經題「清淨、平等、覺」，這就是我們要修的。修什麼？修清淨心、修平等心、修覺心。覺而不迷，這是真正學佛。

【三三、末法修行，多諸障難。邪魔嬈亂，佛道難成。今修念佛三昧，承佛願力威神。疾除煩惱，頓破無明。五蘊魔銷，三身佛現。當生極樂佛土，成真應二果矣。】

『末法修行，多諸障難』，「障」是障礙，「難」是阻撓。『邪魔嬈亂，佛道難成』，末法時期確確實實如此，外面有許許多多的誘惑，內裡面有很重的煩惱，「貪瞋痴慢疑」的煩惱，外面是誘惑，妖魔鬼怪都在那裡誘惑。誘惑什麼？把我們「貪瞋痴慢」引發起來，這就完了，這就造罪業了，這就要墮三惡道了。所以魔設計這

些圈套，我們無知，愚痴蒙昧，就跟著魔設計的圈套往裡面跳，你說可憐不可憐！所以佛講：「可憐憫者！」這是我們一定要認識清楚的。

所以首先要認識環境、要了解人生，人生苦短這是你真正認識的，環境無常這並不是悲觀，這是事實。知道人生苦短、環境無常，那我們今天得人身，有一天的時間、有一年的時間，我們一定好好的把握住。我們要修學真常，這個人就真正有智慧，真正聰明，這一生有意義、有價值，沒有白過，這才是真正叫把握現實，抓住了現實。

所以事實真相搞清楚了，我們過日子心就安了。為什麼？道理明白了，理得心安，心安理得。這搞清楚了，我們在日常生活當中，三餐吃得飽，衣服穿得暖，有個小房子可以遮避風雨，夠了！日子好過。一心修道，成就無量光明的大業，不會受妖魔鬼怪的擾亂。

妖魔鬼怪是什麼東西？就是今天所講的物質誘惑，這些科技的物質，乃至於我們生活必需品裡面這些物質，日新月異。不講別的，單講衣服，衣服每年流行一個樣子，流行一個款式，你就拼命追求了。今天流行這個樣子，去年做的新衣服還沒有壞，今年流行的樣式不合時了，穿出去人家要笑話了，趕緊再去做新的，拼命去找錢，都被那些妖魔鬼怪騙走了，這就是受環境的誘惑。所以有人跟我講：「這個不合時代，穿出去人家要笑話，怕人家笑死了。」我就說：「笑死了，他死，你又沒死。」為什麼要受這些誘惑？家裡面的電器用具，你買一個電子用品好好的保養，至少用十年，何必看到過幾個月新的樣子來了，我這個要淘汰。你一生的辛苦都為別人忙，都被別人騙。哪些是妖魔鬼怪？天天在設計發明新款樣，統統是妖魔鬼怪。你們都不能出他的魔掌，這非常可憐！一生都是為人家去忙。

出家人無所謂，衣服就是一個樣子，永遠也不會變，所以一件衣服穿幾十年，沒有什麼難為情的。一定要懂得要抓住現實，不要被這個假相騙了，不要受這個假相干擾，你的心才定，你的道業才能成就。念佛人多，為什麼往生的人少？禁不起誘惑，所以他不能往生，這就是「邪魔擾亂，佛道難成」。

『今修念佛三昧，承佛願力威神』。這是你有真心想生西方，你有真正的願望去見阿彌陀佛，彌陀的光明威神就加持你。

『疾除煩惱，頓破無明。五蘊魔銷，三身佛現』。所以人有真心求生淨土，有真心嚮往佛陀，你的心念專一，不再去想這些五欲六塵的享受，自自然然跟它就遠離了。這些物質誘惑動不了你的心，提起一句佛號，放下身心世界，五欲六塵，是非人我，貪瞋癡慢，名聞利養，這五蘊魔就銷了，三身佛就現了，所以是「現前當來，必定見佛」。

『當生極樂佛土，成真應二果矣』，「真應二果」，就是佛的報身、化身，你生到西方極樂世界一定成佛。成佛你自己的身體就是報身，你到十方世界去度化眾生，那是應化身。這就是講你有能力分身，幫助一切眾生。

【三四、信願，攝根淨念，是不退菩提因行也；得三摩地，第一圓通，是不退菩薩果德也。憶念彼佛，因也；現當見佛，果也。念見近佛，因也；心開香嚴，果也。念心入忍，因也；攝人歸土，果也。】

『信願，攝根淨念，是不退菩提因行也』。念佛法門，許多同修問要怎麼念法？這一句就講得很清楚，真信、真願、執持名號，就是「攝根淨念」，就是「都攝六根，淨念相繼」，這就決定成功。《圓通章》裡面，把念佛的方法，簡單又詳細的為我們介紹出來。

『得三摩地，第一圓通，是不退菩提果德也』。前面是修因，信、願、一心念佛、淨念相繼是因，你修因一定得果報。果報是什麼？「三摩地，第一圓通」。菩薩所證得圓通的很多，一切圓通裡面，念佛圓通是第一。「三摩地」是定、是禪定，一切禪定裡面，念佛三昧是第一，沒有能超過念佛法門的。

『憶念彼佛，因也』。「彼佛」是阿彌陀佛。我們常常想阿彌陀佛，常常心裡念著阿彌陀佛。『現當見佛，果也』。「現當見佛」，現前當來一定見佛，這是「果也」。

『念見近佛，因也；心開香嚴，果也』。「香」是香光，「嚴」是莊嚴，這是「果也」。所以念佛法門，也叫香光莊嚴。

『念心入忍，因也』。「忍」就是定，經上講無生法忍，那是很深的禪定。『攝人歸土，果也』，這是給我們說明念佛的因與果，文字雖然很簡單，解釋得很清楚、很明白。

【三五、能念大勢佛，能攝六根妄，能接念佛人，故名為勢至也。假此菩薩為發起者，表念佛法門，能發智光，得大勢力。離三界苦，取淨土樂也。】

『能念大勢佛』，大勢至菩薩他的老師就是「大勢佛」。「大勢佛」是誰？就是阿彌陀佛。阿彌陀佛還有一個外號叫「大勢佛」，「大勢佛」不是別的佛，就是阿彌陀佛。

『能攝六根妄，能接念佛人，故名為勢至也』。這是介紹大勢至菩薩名號是怎麼來的，為什麼他叫大勢至。如果有人要是問你：「西方三聖有個大勢至菩薩，他為什麼叫大勢至菩薩？」你這樣答覆就沒錯了，『他能念大勢佛，能攝六根妄，能接念佛人』。「接」是接引，他能夠接引念佛人，「能攝六根妄」，就是他能夠做到「都攝六根，淨念相繼」，所以他叫大勢至。

『假此菩薩為發起者』，這是藉菩薩發起念佛法門。

『表念佛法門能發智光』，念佛法門決定開智慧。

『得大勢力』，智慧一開，你的能力就現前了。『離三界苦，取淨土樂也』，你有能力離開三界六道，你有能力往生淨土。所以這是菩薩跟念佛法門之由來。

【三六、念佛一門，能攝信等五十二位諸法行故。】

這一句非常重要，許多人不知道這個事實，認為學佛修行，恐怕這一句佛號太少了，力量不夠，恐怕不能成就，還要加一點別的，或者加禪，或者加密。這一本《彌陀經》太少了，恐怕不能解決問題，要念許許多多大乘經論。殊不知他這個想法恰恰顛倒，完全錯了。大勢至菩薩在此地告訴我們，他老人家就是用「淨念相繼」的方法。換句話說，就是用「阿彌陀佛」這一句佛號，用「淨念相繼」的方法來念這一句佛號，從初發心一直到成佛，都不要用第二個法門。所以「不假方便，自得心開」，方便就是其他法門，不需要藉其他的法門，就是一句佛號念到底，這一句佛號從我們凡夫地能夠圓滿成佛。一部《阿彌陀經》你怎麼能說它太少？不少！足夠用了，再搞多了就出問題，這是真的。

所以許許多多的人把淨土法門看輕看小了，那都是對淨宗法門沒有研究，沒有深入了解，才產生這麼多的弊病。《阿彌陀經》在我們佛門裡頭，很多人把它看淺了，都把它看成太容易了，認為自己程度高，不要學念佛法門，要去學大經大論。所以念佛法門實在不可思議，這一門就是一切法門的綜合，是一切法門的精髓，真正明白認識的人不多。

【三七、信佛是心，信心作佛，即攝十信法行。住在三昧，觀佛實相，即攝十住法行。行念佛行，度念佛人，即攝十行法行。回念佛心，向佛心住，即攝十向法行。心地觀佛，地如佛地，即攝十地法行。憶佛念佛，去佛不遠，即攝等覺法行。心想佛時，是心即佛，即攝妙覺法行。則知超凡入聖，唯有念佛為妙矣。】

『信佛是心，信心作佛』，「佛」跟「心」是一個意思。心是體，佛是覺，覺就是作用。所以心起作用就叫做佛，佛不起作用就叫做心；一個是體，一個是用。

『即攝十信法門』，這就是五十二位菩薩的十信位。

『住在三昧，觀佛實相，即攝十住法行』，這就是「十住法行」。《華嚴經》上講的十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，這一句佛號統統包括了，決定不假。照《華嚴》的方法去學，真叫麻煩，很不容易。《華嚴》很瑣碎，哪有這一句佛號簡單？而且這一句佛號就是圓滿的《大方廣佛華嚴經》，絕對不會比《華嚴》少了一些、缺了一些，沒有的，確實是圓滿的。

『行念佛行，度念佛人，即攝十行法行』，這就是「十行法行」。

『回念佛心，向佛心住，即攝十向法行』，這就是十迴向。

『心地觀佛，地如佛地，即攝十地法行』，這就是十地菩薩。

『憶佛念佛，去佛不遠，即攝等覺法行』，這就是等覺菩薩。

『心想佛時，是心即佛，即攝妙覺法行』。「心想佛時，是心即佛」，那就成佛了。「妙覺」就是成佛。

『則知超凡入聖，唯有念佛為妙矣』。所以你不懂，這叫不識貨，那真是難！真正明瞭了，你今天算識貨。釋迦牟尼佛四十九年所說一切法門，哪個法門第一？哪個法門最殊勝？你認不認識？念阿彌陀佛是第一！念阿彌陀佛第一殊勝！《華嚴經》上講：「一即一切，一切即一。」一是什麼？一就是念阿彌陀佛，所以你念阿彌陀佛，就是把無量無邊的法門統統都念到了，統統都修了。一修一切修，這是真正抓到了大乘佛法修學的精髓，他的成就無比的快速，所以念佛法門叫「難信之法」。

信的人太少了，為什麼太少？因為它太簡單了。我們世間人看太簡單了，大概不是好東西，那個好東西，恐怕很難學的才是好東西。其實很難學的不一定是好東西，最簡單的往往是最好的東西。所以我們的頭腦要智慧有理性，要知道選擇自己這一生決定成就的，那就是最好的。

【三八、十二如來，相繼一劫，表十二時中，於自性佛，淨念相繼，打成一片。不得彈指頃，念世間五欲。則無量性光，自然發明也。】

『十二如來，相繼一劫，表十二時中，於自性佛，淨念相繼，打成一片』，經上講大勢至菩薩，他過去跟著老師學。「十二如來，相繼一劫」，這是表法的，表十二個時辰。小時是外國的時間單位，我們中國過去的時辰是「子丑寅卯辰巳午未」，現在算命還用這個老的時辰。外國時辰把一天一夜分做二十四，比我們的時辰小，我們稱它做小時，小時是這麼來的。十二時就是一晝夜，就是現在講的二十四小時不中斷，二十四小時憶佛念佛不間斷的意思，比喻這個意思。

『淨念相繼，打成一片。不得彈指頃，念世間五欲，則無量性光，自然發明也』，這一句話非常重要。我們今天念佛得不到感應沒有成就，原因在哪裡？我們念世間五欲六塵的時間太長了，起心動念「財色名食睡」，都是這些，把佛都忘掉了。所以一天當中認真心裡頭「憶佛念佛」佔幾個鐘點？一天想名聞利養、想五欲六塵佔多少個時辰？這兩種比一下，不成比例。所以我們念佛得不到效果，念佛三昧得不到，明心見性更不用談了，原因在此地。你真正念佛要得感應、得智慧、得光明，一定把世間名利、是非人我、五欲六塵統統放下，你這一句佛號就有力量了。那個時候就是經上所講的「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。

昨天教給你們大家的方法，無始劫的習氣放不下，不想不行，不想它自己會想，所以家師教給大家用「十念法」。「十念法」的時間很短，在這很短的時間，一分鐘當中決定沒有五欲六塵，決定沒有是非人我，決定沒有顛倒妄想。十句佛號就像閃電一樣，一下子就放光，雖然時間很短，一天放九次也就可以了。放上個幾年你的時間就愈來愈長，心地愈來愈清淨，功夫就得力了，所以一天不可以少過九次。當然九次以上是更好，決定不能少過九次。

【三九、念佛有四。(一)稱名：謂聞說佛名，一心稱念。(二)觀像：謂設立尊像，注目觀瞻。(三)觀想：謂以我心眼，想彼如來。(四)實相：即念自性，真實相佛。】

『念佛有四』，這是念佛同修都知道的，這是我們的常識。第一種：『稱名』，就是我們講的持名念佛，『謂聞說佛名，一心稱念』。第二種：『觀像：謂設立尊像，注目觀瞻』，這就是看佛像。這是一種方法，把佛像深深的印在我們心裡，現在人講深深印在腦海裡。第三種：『觀想：謂以我心眼，想彼如來』。觀想方法在《十六觀經》裡面，就是《觀無量壽佛經》裡面教我們怎麼想法；如果不照經上想法都叫妄想，那不是修淨宗的方法，一定要照著經上所講的方法去做。第四種：『實相念佛：即念自性，真實相佛』，這個現在大家不要學，學不到。你什麼時候念佛念到理一心不亂了，就叫做實相念佛。念到理一心不亂以後，你的念佛統統是屬於實相念佛。

由此可知，圓教初住以上的菩薩，就像《華嚴經》上四十一位法身大士，他們是念佛求生淨土。四種念佛他們是哪一種？他們是實相，因為他們是法身大士，「破一品無明，證一分法身」，統統是屬於實相位。你無明沒有破，就是屬於前面三種，實相沒有分，這個要知道。

【四十、清涼云：約能念心，不出五種。(一)緣想境界念佛門。(二)攝境界唯心念佛門。(三)心境無礙念佛門。(四)心境俱泯念佛門。(五)重重無盡念佛門。】

『清涼云』，唐朝清涼國師，《華嚴經疏鈔》是他作的。他這樣說法：『約能念心，不出五種。』就是我們用心，不超過五種。

『第一是緣想境界念佛門』。這一條是我們現在所做的，我們現在念佛都是用這個心，攀緣想像西方極樂世界依正莊嚴的境界。我們都是用這個心，這叫事念，這個容易、很淺，後面四種都是理念很深。我們知道就好了，能不能做沒有關係，五條裡面只有一條成就，就決定得生。

『第二是攝境唯心念佛門。第三是心境無礙念佛門。第四是心境俱泯念佛門。』

第五是重重無盡念佛門』，這跟《華嚴經》的事無礙法界，完全相應。下面說「三昧」：

【四一、三昧，此云正定，亦云正思。正心行處，一心念佛，名正定心。若他念者，即名邪思惟也。】

『三昧』，這是佛教的名詞，是印度話音譯過來的，它的意思叫正定。『此云正定，亦云正思』，或者叫正思惟，就是正確的思想，正確的思惟。

『正心行處』，這心裡面起作用，決定沒有偏，決定不邪，這叫「正心行處」。『一心念佛，名正定心』，我們一心稱念阿彌陀佛是「正定心」。『若他念者，即名邪思惟也』，「他念」即是雜念，如果我們念佛還夾雜著其他的念頭，那就叫「邪思惟」，就不是正定了。

這是解釋「三昧」，什麼叫念佛三昧。念佛三昧裡面決定沒有夾雜，「不懷疑、不夾雜、不間斷」這才是念佛三昧。

【四二、三昧，是禪觀通名。念佛，是一行別目。又此念佛三昧，亦名一行三昧，亦名諸佛現前三昧，般若三昧，普等三昧。】

『三昧，是禪觀通名』，「三昧」也翻作禪定，禪定也稱作「三昧」。『念佛，是一行別目』，這就說明什麼叫「一行三昧」。「一行」就是專一、單一修行，專修念佛法門。

『又此念佛三昧，亦名一行三昧』，諸位要知道禪宗裡面也講「一行三昧」，那是專門參禪，在《六祖壇經》裡面講的，他老人家所傳的是「一行三昧」。我們念佛也是「一行三昧」，都是一行，方法不一樣。他是用參究，我們是用持名，所以方法不相同，都是叫「一行三昧」。

『亦名諸佛現前三昧』，這就不一樣了。禪宗裡沒有的，我們念佛念到一心不亂，就能見到十方一切諸佛，所以叫做「諸佛現前三昧」。

『般若三昧，普等三昧』，「般若」是般若智慧現前，念到清淨心，清淨心起作用就是真實智慧；也叫「普等」，「普」是普遍，「等」是平等。跟誰平等？跟諸佛如來平等。可見得念佛法門的成就，實在是很高很高的。

【四三、繫心一佛，專稱名字。能於一佛，念念相續，即是念中，能見過去、未來、現在諸佛。念一佛功德，與念無量佛功德無二。若得一行三昧者，諸經法門，皆悉了知。】

『繫心一佛，專稱名字。能於一佛，念念相續，即是念中，能見過去、未來、現在諸佛』。「繫心」就是我們平常講掛念，掛念就是一心的意思。我們不要牽掛其他的，要掛念阿彌陀佛，念念不忘阿彌陀佛，這就叫「繫心一佛」。

所以只念一尊佛這個最好了，我們念佛人家裡供佛最好也供一尊佛，供阿彌陀佛，或者供西方三聖：阿彌陀佛、觀音、勢至，其他的都不要供。為什麼？怕分心，看到別的菩薩形像打閒岔，我裡面有雜念，這個念就不純了，所以念要專一、要精純。

其他的佛菩薩像不供，佛菩薩會不會怪我們？我們有沒有得罪這些佛菩薩？假如佛菩薩會怪罪我們，我就勸你不要去拜他了。為什麼？他比凡夫還不如，凡夫裡面的正人君子，你得罪他，他都不怪你，佛菩薩怎麼會怪你？實實在在告訴你，你起這個心，動這個念頭，就是很大的罪過。為什麼？你把佛菩薩看扁了，看得連世間好人都不如，你罪過不罪過？這個要知道。

你能夠供一尊佛念一尊佛，所有一切佛菩薩見到都歡喜。為什麼？知道你這一生當中決定成功。你供許許多多佛菩薩，佛菩薩看到搖頭嘆氣，「種一點善根罷了，這一生不能成就」，這是實話，一定要知道。不可以用凡夫的心去看佛菩薩，那是很罪過的事情。

『念一佛功德，與念無量佛功德無二。若得一行三昧者，諸經法門皆悉了知』，這是佛法與世間法不相同的地方。我們念一尊佛，就跟念一切諸佛菩薩沒有兩樣，就統統都念到了，所以諸佛歡喜，菩薩讚歎。不會說那個菩薩、這個菩薩見怪，決定沒有這個事情，這要知道。你真的得念佛三昧了，淺的是功夫成片，深的是一心不亂。不要說一心不亂，到功夫成片的時候，你看一切大小乘經典都沒有障礙了，所謂是「一部經通達，一切經都通達」，你智慧開了，一切經教不要學，你統統都會了，一看就明瞭、就會了。這是你得念佛三昧了，就是一行三昧成就了。

【四四、佛言：閻浮提人，心多雜亂。令其專心一境，乃得往生。若念十方諸佛，境繁意散，不成三昧。況諸佛同一法身，念一佛，即念一切佛故。】

『佛言：閻浮提人，心多雜亂。』「閻浮提」是講我們這個地球，講我們這個世間。「閻浮提人」就是我們。「心多雜亂」，他沒有說錯，的確是事實。

『令其專心一境，乃得往生』，所以教給我們這個方法，專念一尊佛、專想一尊佛，這樣才能夠往生淨土。

『若念十方諸佛，境繁意散，不成三昧』。「境繁」，境界太廣、太大了。「意散」，我們的心散亂不能集中。「不成三昧」，念佛三昧決定不能成就。

『況諸佛同一法身，念一佛即念一切佛故』。大家不曉得這個道理，不知道這個事實真相，過年的時候還要拜萬佛，把這個心都拜散亂了。念佛念了一年，剛剛要得三昧了，一個萬佛拜完了，功夫全都完了，這個不能不知道！所以為什麼常說：「念佛的人多，往生的人少。」障難太多太多了！連拜萬佛都是障難，那有什

麼法子？為什麼寺廟道場過年不得不拜萬佛？應信徒的要求，這一批迷惑顛倒的人要求，常住也只好敷衍敷衍了。所以一定要懂這個道理，過年期間拜佛拜阿彌陀佛，拜一萬拜最好了，那也是拜萬佛。萬佛就是一佛，一佛就是萬佛，會成就三昧，一行三昧會得到。這個重要！

【四五、一心念佛，心同佛也。心同形亦同，形同影亦同，不唯此世，乃至生生世世，形影皆同也。】

『一心念佛，心同佛也』。「念」前面講過一定要記住，我們的心同佛心，願同佛願，解同佛解，行同佛行，這叫「一心念佛」。不光是口念，那就是「心同佛也」。

『心同形亦同』，果然你的心願跟佛的心願一樣，你的相貌會變，會變得像佛那麼好的相貌。相隨心轉！看相的不是常說：「相隨心轉。」心慈悲，相貌就慈悲；心很凶惡，相貌人家見到會害怕，所以相隨心轉。我們天天念佛，心願跟佛相同，不知不覺過了幾年，那個相就變成佛相了。所以你念佛有沒有功夫，修行有沒有功夫，不看別的，看相貌就知道了。問題是你的心能不能轉相？轉到什麼程度？這個不能騙人。

『形同影亦同，不唯此世，乃至生生世世，形影皆同也』，跟佛的「形影皆同」，哪有不往生的道理！哪有不見佛的道理！

【四六、母念子，慈止一世。佛念眾生，慈心無盡，世世相隨，無有退轉。】

『母念子』，這是經上用母子的比喻，比喻憶念，母親念兒子。『慈止一世』，第二世就不認識了，一個輪迴，前生都忘掉了，這是一世。『佛念眾生，慈心無盡，世世相隨，無有退轉』，所以佛的恩德大於父母，父母對兒女關心一世，佛對眾生生世世永遠沒有退心，關懷比父母還要親切，這是眾生不知道！

【四七、高齊大行和尚云：宗崇念佛，四字教詔。謂信憶二字，不離於心。稱敬二字，不離於口。任意早晚，終無再住娑婆之法。此為念佛第一要策。】

『高齊大行和尚云』，「高齊」是南北朝時代高歡所建立的政權，國號也叫齊，所以歷史上稱作「高齊」。這是南北朝時代的「大行和尚」，「大行」是他的法名，這是一位出家法師說的：『宗崇念佛，四字教詔。』他教給我們念佛的方法，四個字的祕訣。『信憶二字，不離於心』，我們要「信」，「憶」是常常想佛。諸位要知道，想佛的存心，佛是用什麼心待人接物的；想佛的願，想佛的智慧，想佛度眾生種種的功德，統統在三經裡面。所以經不熟就沒有辦法憶佛了，經一定要熟，常常想著阿彌陀佛種種的功德，這叫做憶不離於心，心裡頭常常想著這個。『稱敬二字，不離於口』，「稱」是口裡面念佛號，「阿彌陀佛、阿彌陀佛、…」，常常念。你

做事的時候，你把佛號放下，專心去做事；事情做完了，把事情放下，佛號提起來，這就對了。不可以一面念佛一面做事，那你佛也沒念好，事也沒做好，念佛想到做事，做事又怕佛號忘掉，這個不好，兩面都沒有搞好。所以我們工作的時候佛號放下，念佛的時候工作放下，你是事也做好了，佛也念好了，這就對了。

『任意早晚，終無再住娑婆之法，此為念佛第一要策』，這是教給我們念佛用這四個字：信、憶、稱、敬。真正做到，這一生決定往生。

【四八、但念彌陀，即是念諸佛。華嚴問明品云：十方諸如來，同共一法身。一心一智慧，力無畏亦然。】

『但念彌陀，即是念諸佛』，這是一再重複為我們說明，怕我們疏忽忘掉了。念一尊佛就好了，念一尊佛決定正確，你念阿彌陀佛就是念一切諸佛。

『華嚴問明品云』，《華嚴經》上有這幾句經文。

『十方諸如來，同一法身。一心一智慧，力無畏亦然』。《華嚴經》一首偈說明了，念一尊佛就是念一切諸佛，這是有理論依據的。

【四九、觀經云：見無量壽佛者，即見十方無量諸佛。】

這在《觀經》、《無量壽經》，小本《彌陀經》裡面，我們都看到生到西方極樂世界，每天早晨去供養十方十萬億佛。十萬億佛是世尊對我們方便說，因為我們這個世界到西方極樂世界十萬億個佛國土，這當中十萬億佛，說明生到西方極樂世界，每天回到娑婆世界來供養釋迦牟尼佛都沒有困難，是這個意思。換句話說，你每天到這個世界，看你的家親眷屬是很容易的事情，意思是在這個地方。實際上，真的是供養無量無邊諸佛，不止十萬億。

【五十、往生淨土，要須有信。信千即千生，信萬即萬生。信佛名字，不離心口。諸佛即救，諸佛即護。心常憶佛、口常稱名、身常尊敬，始名深信。】

『往生淨土，要須有信』，「往生淨土」，蕩益大師告訴我們，能不能往生，決定在「信、願」兩個字。你真信真願，那你就決定往生，臨終一念、十念就能往生。品位高下，在念佛功夫的深淺，念佛功夫深，品位就高；念佛功夫淺，品位就低。諸位要記住，功夫深淺不是念佛多少，這不關念佛多少，是功夫深淺。什麼叫深？深是一切放下，這個功夫就深。什麼叫淺？還有一些牽腸掛肚，沒有放下，這就是淺。淺深是從這個地方說的。

『信千即千生』，一千個人相信，那一千個人就往生了。『信萬即萬生』，一萬個人相信，一萬個人就往生，萬修萬人去！真信真願的人決定得生。我們念佛不能往生，說實實在在的話，半信半疑，又想去又捨不得這個地方，這個地方兒孫滿堂，家裡頭產業那麼多，就牽掛了，就去不成了，這是大障礙。所以你家業要大，

我勸你把它捨掉、布施掉。為什麼？往生西方極樂世界沒有牽掛，錢多不是好事情，障礙往生，這個要知道。

『信佛名字，不離心口』，心裡常常想佛，口常念佛。『諸佛即救，諸佛即護』，「護」是護念。『心常憶佛、口常稱名、身常尊敬，始名深信』，深信切願的人一定是這個表現，一天到晚阿彌陀佛不離口，心裡面確確實實敬佛、想佛，每天拜佛。他一定是這樣，這個人叫真正深信。

【五一、若眾生心，憶佛念佛。現前當來，必定見佛。】

這四句是經文，給我們肯定的信心。我們能夠『憶佛念佛』，『現前』是現在，現在見佛，或者是定中見佛，或者是夢中見佛。『當來』，是將來往生的時候，佛決定來接引。

【五二、諸佛正知，從心想生，故須理念。心想佛時，是心作佛，故須事念。】

『諸佛正知，從心想生，故須理念』，「理」是明理，一定要懂得念佛的道理。

『心想佛時，是心作佛，故須事念』。事上不能不念，要明理，這個事念是指「阿彌陀佛、阿彌陀佛、…」名號決定不捨棄。如果說我明理了，事我可以不念，那就大錯特錯了。事念能往生，明理而不能修事念，決定不能往生，那個理會落空。理一定有事，事當中一定有理，雖然不明理，他也能夠往生。所以理事要圓融，理事要兼顧。

【五三、佛為外境，心為內境。憶念功成，自然證知。心無佛外之心，佛無心外之佛。唯一法界，普融無盡。】

『佛為外境，心為內境。憶念功成，自然證知』。所以念佛只要功夫深，只要老實念不要懷疑，至於念佛的境界，你自己一定知道。像我們走路一樣，走到那個地方，難道還不知道？你什麼都看清楚，沒有走到，不必打聽，不必問；問了，也是白問，也是空的。到達那裡，自然就知道，你就證知，所以老實念是最可貴的。我常說，很多人有很多疑問到我這來問，我都說：「來問問題的，都是不老實的。老實人還有什麼問題？什麼問題都沒有了，一句彌陀念到底。」所以來問我的，沒有一個是老實人，我說的都是實話，都是真話。所以「老實念佛」重要！

『心無佛外之心，佛無心外之佛。唯一法界，普融無盡』。這一句完全是華嚴境界，必須要念到理一心，你就徹底明白了。

【五四、凡涉歷緣務而內心不忘於佛，謂之憶念。譬如世人切事繫心，雖經歷語言，去來坐臥，種種作務，而不妨密憶前事宛然。念佛之心，亦應如是。】

『凡涉歷緣務而內心不忘於佛，謂之憶念』，底下有解釋，『譬如世人切事繫

心』，「切」是很重要的事情，心裡很關心它。『雖經歷語言，去來坐臥，種種作務，而不妨密憶前事宛然』，就是你有一個很重要的事情，你心裡牽掛著，雖然你工作很多，你非常忙碌，但是你這樁事情掛在心上，沒有放下。用這個來比喻我們把佛放在心裡，要像這樣，無論做什麼工作，無論是閒、忙，心裡面都有佛，這叫做憶佛，所以『念佛之心，亦應如是』。

【五五、若或失念，數數攝還。久久成性，任運常憶。又復覺心微起惡念，即便憶佛。以佛力故，惡念自息。】

『若或失念，數數攝還。久久成性，任運常憶』。「失念」是忘掉了，我們念佛把佛忘掉了，忘掉了叫失念。初念佛的人，當然會常常把佛忘掉，這是一定的道理。不要害怕忘掉了，有時候想起來就趕快念，你就這樣作法。忘掉了，不要管他隨他去，想起來就念；然後你念佛的時間長，失念的時間就短，這樣功夫就有進步了。

『又復覺心微起惡念，即便憶佛。以佛力故，惡念自息』，這叫功夫，這叫覺心。古人常講：「不怕念起，只怕覺遲。」念是妄念，我們一個妄念起來了，警覺到這是不好的念頭，用這一句「阿彌陀佛」取而代之，把這個妄念打掉，這叫功夫。所以妄念起來不怕，佛號提得愈快愈好，讓妄念不要相續，讓佛號把妄念打掉，佛號相續這叫念佛功夫。

【五六、攝根淨念，即彌陀經一心不亂，一向專念，觀經一心繫念也。】

『攝根淨念』，這就是「都攝六根，淨念相繼」。

『即彌陀經一心不亂』，這是大勢至菩薩在《楞嚴經》上教給我們的，《阿彌陀經》上講一心不亂和大勢至菩薩講的意思一樣。『一向專念』是《無量壽經》上講的，也是這個意思。『觀無量壽佛經上講一心繫念也』，可見得字不一樣，意思、境界完全相同。

【五七、事則能所緣歷，心佛分明。唯此一念，更無餘念。念念相續，成就定力。理則能所一如，心佛不二。唯此一緣，更無餘緣。緣心自在，成就慧力。】

『事則能所緣歷，心佛分明。唯此一念，更無餘念。念念相續，成就定力』，這是事念，就是在事相上，我們這樣做就對了。心地清清楚楚，佛號明明白白，用清淨心念這一句佛號，除這一念之外，沒有第二念，這叫「淨念相繼」。久而久之，「念佛三昧」就成就了，就得念佛三昧。

『理則能所一如，心佛不二。唯此一緣，更無餘緣。緣心自在，成就慧力』，理念開智慧，事念得三昧。雖然有事念有理念。最重要的是事念，事念得念佛三昧之後，一定開智慧，所以理念和事念比較起來，事念對我們現前來講比理念還要重

要。

【五八、佛有二加被。一者無障則顯加，令其親見。二者障重則冥加，暗令得益。】

『佛有二加被』，我們常講加持，又叫做保佑。有兩種：『一者無障則顯加，令其親見。』就是你業障淺的會見到佛，會見到佛在你眼前，不是定中也不是夢中，這叫顯加。你真的見到了，清清楚楚，有的時候見到的時間還很長，見到幾分鐘的時間，這是明顯的加持。『二者障重則冥加，暗令得益』，這業障重的，明顯的加持見不到，或者在定中，或者在夢中，或者是完全見不到。但是佛確確實實保佑你，你的煩惱業障一年比一年輕，智慧一年比一年增長，頭腦一年比一年清楚，這就是業障消除，佛力加持的現象。

【五九、普賢云：有諸眾生，心中發明普賢行者。我時分身，皆至其處。縱彼障深未得見我，我與其人，暗中摩頂，擁護令就。】

這是普賢菩薩為我們做證明，只要我們仰慕普賢菩薩之德，效法普賢菩薩的願行，就是十大願王，我們景仰，我們學習，普賢菩薩就在暗中保佑我們，在暗中加持我們，跟前面所說的意思完全一樣。

今天時間到了，我們就講到此地。