

諸位法師、諸位同修，請掀開經本第十七面，從第六十段看起。

【六十、念化佛，善根發相者。於念佛三昧中，忽然憶佛修六度萬行，成三十二相。身有好光，心有智慧，說法利生，降伏魔怨。作是念時，生敬愛心。開發三昧，增進佛行。或於定中，見佛身相，心淨信解。或於夢中，聞佛說法，覺悟佛心。】

『念化佛，善根發相者』，這一段裡面說明，我們念佛的應化身，像釋迦牟尼佛在三千年前，在我們這個世界示現成佛，這個身相是屬於應身，通常佛法裡面講丈六金身，三十二相八十種好，都是指佛的應化身。佛的報身是非常莊嚴、非常之高大，我們沒有辦法觀想，所以我們觀念當中的佛像，幾乎都是應化身的佛像。念這個佛像，念到功夫深的時候，自己的善根自然就發現了。善根發現有些什麼樣子？這一段文裡面給我們說，有三種善根發現的現象。

『於念佛三昧中，忽然憶佛修六度萬行，成三十二相。身有好光，心有智慧，說法利生，降伏魔怨。作是念時，生敬愛心。開發三昧，增進佛行』。第一種，當我們在念佛當中，並不是有意去想，是在無意忽然之間，佛修行證果、度化眾生的種種相好莊嚴，心裡清清楚楚、明明白白，這是念佛善根現前的好相。『或於定中，見佛身相，心淨信解』，第二種是在定中，我們念佛靜坐的時候。我們不像禪宗那樣的入定，我們是在打「佛七」止靜的時候，佛號停下時感到身心清淨，忽然見到佛像現前，這也是念佛善根現象的一種。『或於夢中，聞佛說法，覺悟佛心』，第三種，在夢中夢到佛、或者夢到佛講經說法、或者夢到佛摩頂授記，這都是好相。

諸位要記住，這些現象時間都不是很長，都很短暫的。假如時間很長，那就不是好相，恐怕是魔變現來誘惑我們，這個我們應該要知道。縱然有這些殊勝之相現前，不要生歡喜心，為什麼？這很平常，沒有什麼了不起，而且功夫並不很深，所以「見如不見」，這就是好相。從這個地方，我們產生信心、得到證明，把念佛的功夫不斷再往上提升，那就對了。再翻開第十八面，六十一條：

【六一、業障發相，亦開四種：(一)昏沉暗蔽業障發相：謂念佛時，即便昏睡。沉暗瞪瞶。無所記別。令諸禪觀，不得開發。(二)妄念散亂業障發相：欲修觀時，雖不昏沉，而生邪想。欲作四重五逆十惡毀戒等事。展轉生續，無時暫停。因是三昧，不得現前。(三)惡境逼迫業障發相：將入定時，雖無妄念，而有惡

境。或見焚溺。或聞震擊。或無頭手。或墮山海。如是逼迫，令其驚怖。所發道心，障礙不起。(四)病事苦惱業障發相：當念佛時，雖無上境，而身忽然生諸疾病，苦惱百端。或為世間種種事務，牽連不斷。因是無生，不能證入。】

『業障發相，亦開四種』，我們念佛修行常常有業障現前，業障有很多種，大師在此地把它歸納為四大類。

「一、昏沉暗蔽業障發相：謂念佛時，即便昏睡；沉暗瞪瞢，無所記別；令諸禪觀，不得開發」，這種現象我們常常見到，特別是在一起共修的時候。「佛七」繞佛歸位之後，大家坐下來止靜，這一止靜往往我們看到有人睡著、打瞌睡了，這就是第一類的現象業障發現了。特別要留意的，就是自己有沒有，自己如果有一定要想方法克服才好，不能讓這個現象長時期的妨礙自己念佛。我們念佛也是禪觀，禪觀包括念佛，因為我們念得清清楚楚，字字分明，心地清淨，真誠恭敬。這是觀，清楚是觀；一切妄念不生那就是定，就是禪定。

『二、妄念散亂業障發相』，這就是在念佛特別是止靜的時候，妄念很多不曉得從哪來的，念頭止也止不住，妄想特別多，好像不念佛的時候沒妄想，愈念妄想愈多。這一點諸位要記住，絕對不是因為你念佛妄想才多了，不是！妄想本來就是這樣多，平常沒有注意、沒有覺察、沒有發現，要開始念佛，想心定下來，這才發現這麼多妄想，所以千萬不要誤會妄想是念佛念來的，沒有那個道理。所以明白事實真相，我們佛號繼續念下去，妄念再多不要去理會、不要去管它，妄念你愈想就愈多，愈想止住它就愈止不住，就乾脆隨它去！我念我的佛，它生它的妄想，這是可以同時的。我們只要把注意力放在佛號上，時間久妄念就少了，佛號功夫就深，這是不可以不知道的！再看經文：『欲修觀時，雖不昏沉，而生邪想；欲作四重五逆十惡毀戒等事，輾轉生續』，「生」是出生，「續」是相續。『無時暫停。因是三昧，不得現前』，就是念佛的時候胡思亂想。

『三、惡境逼迫，業障發相』，這是屬於環境，外在的影響，前面兩種不是外面的，是我們自己本身的業障發相，這是外緣。『將入定時，雖無妄念，而有惡境』，就是不好的境界。『或見焚溺』，見到火燒房子，大火了，或者是大水了。『或聞震擊』，或者是聽到打雷的聲音。『或無頭手，或墮山海。如是逼迫，令其驚怖。所發道心，障礙不起』，這是指外境，就是外面環境，或者是你見到、你聽到，或者是在止靜當中你看到，這種情形也常常有。特別是初期修學，念佛人還比較少一點，學打坐就很容易見到這些現象，許多學打坐的同修都有這個經驗。這要記住，這是惡境業障的現前，不是好境界！

『四、病事苦惱業障發相：當念佛時，雖無上境』第四種，沒有前面境界。『而身忽然生諸疾病』，這是業障現前，平時不生病，偏偏在這時候生病，即使是感冒、傷風，也障礙你念佛，也障礙了你精進，這是屬於這一類的『苦惱百端』。『或為世間種種事務牽連不斷。因是無生，不能證入』，或者正在這個時候，家裡、公司發生事情了，有人來找你、來擾亂你，讓你不能夠安安靜靜的，再念佛、再用功。這一類的也是屬於業障。

下面跟我們講對治，如果這些業障現前，我們怎麼辦。

【六二、對治，除滅。亦開四門：（一）治滅昏沉障：應教念化佛三十二相中，隨取一相。或取白毫相，閉目而觀。若心暗鈍，懸想不成。當對一尊端嚴佛相，緣之入觀。若不明了，即開眼觀，復更閉目。如是想時，心眼開豁，即破此障，無復沉睡。（二）治滅妄念障：應教念報佛所有十力四無所畏，十八不共，三昧解脫，一切種智，不可思議無量功德。普現色身，利益一切。神通變化，摧伏魔外。如是念佛善法功德，一切邪惡，心心數法自然銷滅。（三）治滅惡境障：應教念法佛。法佛者，即是平等法性。空寂無為，無有形相。既無形相，焉有境界逼迫。境界空故，即是治滅此障。（四）治滅病事障：應教念十佛。緣佛菩提威勢力持本願功德，不為世間事務牽纏。緣佛福德相好莊嚴意生身相，不為一切病苦所惱。念佛法身，猶如虛空。隨其智力，應化一切。非如眾生，煩惱陰身。八苦交煎，世事纏縛。如蠶作繭，無出頭日。如是念時，此障即滅。故知存心念佛，廣大功德，無有不成。深重業障，無有不滅也。】

『對治，除滅，亦開四門』，這就是我們怎樣對治它，應該怎樣把這些障礙除掉。

『一、治滅昏沉障：應教念化佛三十二相中，隨取一相。或取白毫相，閉目而觀。若心暗鈍，懸想不成，當對一尊端嚴佛相，緣之入觀。若不明了即開眼觀，復更閉目。如是想時，心眼開豁，即破此障，無復沉睡』。實在講對付障礙方法很多，這地方是舉了一種可以試用。這裡是講昏沉，通常一般有昏沉現象的時候，我們就起來經行，就不要再坐了。經行就是繞佛念；或者是起來拜佛，拜佛讓你運動就不至於昏沉了。你拜上十拜、二十拜、三十拜，昏沉就去掉了，經行、繞佛、拜佛這是我們在念佛堂裡面最常用的方式。這地方講的方法也很好，也可以試用，哪一種方法有效我們就採取哪一種，沒有一定的方法。個人體質、善根、業習都不相同，所以確實「佛無有定法可說」。我們修行也不能執著一個方法，常常要知道調節身心，使身心輕安，功夫就容易得力，這樣就好。但是原則不能捨棄，原則就是信、願、執持名號，這是不能捨棄的。至於用什麼方法來念，可以隨時調節的。

『二、治滅妄念障：應教念報佛，所有十力、四無所畏、十八不共、三昧解脫、一切種智，不可思議無量功德。普現色身，利益一切。神通變化，摧伏魔外。如是念佛善法功德，一切邪惡，心心數法自然銷滅』。經要熟，我常常勸大家讀《無量壽經》。如果還有能力，最好三經都讀，《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，因為經典熟，我們妄念起來的時候，我們就專想佛在經中所說的種種境界。經上講，佛從初發心到修行證果，度化眾生無量的功德，我們想這些妄念就沒有了，這在淨土宗裡面叫正念。我們想佛的功德就不想那些貪瞋痴慢，這就是把這些境界轉變過來，用這個方法除滅妄想。

『三、治滅惡境障：應教念法佛』，「法佛」就是法身佛。『法佛者即是平等法性，空寂無為，無有形相。既無形相，焉有境界逼迫？境界空故即是治滅此障』，這說得很容易，要相當的功夫。換句話說，修行總得有一點定，有一點慧。有定、有慧，這一條的方法才用得上；如果我們定慧一點基礎都沒有，這個方法很難用。初學難用怎麼辦？假如有這個現象現前，我們就不要再坐下去了，因為這個境界多半是在靜坐裡面發生的。比如說打坐，我就起來不坐了。不坐改什麼？改拜佛，改念佛，出聲念。出聲念佛、拜佛，這個境界也就沒有了。所以裡面講的是要有定慧功夫才能夠辦得到，就在定中就把這個境界除掉。

『四、治滅病事障：應教念十佛。緣佛菩提威勢力持本願功德，不為世間事務牽纏；緣佛福德相好莊嚴意生身相，不為一切病苦所惱。念佛法身猶如虛空，隨其智力應化一切。非如眾生煩惱陰身，八苦交煎，世事纏縛。如蠶作繭，無出頭日。如是念時，此障即滅。故知存心念佛，廣大功德，無有不成；深重業障，無有不滅也』，這一段說的的確是事實。在這幾種裡面，這一種與我們自己日常生活的關係最密切。這就是我前面所講的，我們如何能夠保持這一生不老、不病，這是每個人都希求的！怎樣才能做到不老、不病？念佛。念佛一定要懂得念佛的道理，懂得念佛的念法，這裡面教給我們念佛的應身、念佛的報身、念佛的法身。如果你對於佛境界不很清楚，你怎麼個念法！你一定要搞得很清楚、很明白。我們念佛的時候，如果聲聲與佛相應、與佛的三身相應、與佛的心願相應、與佛的智慧相應、與佛的福德相應，自自然然這一切魔障、病魔、瑣碎煩惱，這些事情外緣統統可以遠離、可以除滅了。所以這一段非常重要，要把道理認識清楚，認真學習，這個利益功德，現前就能夠得到。

【六三、所現相好，不與經合者，是為魔事。不與本所修行合者，是為魔事。】

學佛為什麼常常會遇到魔障？原因是我們無量劫來，跟一切眾生結了許許多多的怨仇。不要說過去生了，我們這一生當中，從前沒學佛之前，我們總認為那些動物畜生都是應當給我們吃，我們殺生吃肉從來沒有懷疑過。殊不知我們吃的那些眾生，牠並不是甘心情願給我們吃，牠是力量薄弱沒有辦法抵抗被我們吃了。牠甘不甘心？決定不甘心；不甘心，牠就有瞋恨、有報復，將來要報仇討債的意念就很深。在無量劫以來，與這些眾生結的這種怨仇不知道有多少，我們修行這些冤家債主看到，「你想超越三界、想逃掉，沒那麼簡單！我的仇還沒報，債還沒還。你想走，哪有那麼容易！」所以就變現種種境界，來擾亂你、來誘惑你、來阻礙你，魔是這麼來的。所以沒有一個人修行菩提道上沒有魔境，魔境實在太多太多了，我們要能夠辨別我們所見到的境界。我們學佛見到諸佛菩薩依正莊嚴的境界，這好事情。如果是魔變的，不是真的，我們就不能上當了。

怎麼能辨別？『不與經合者』，這是魔境。如果見到西方極樂世界裡面還有男人、女人，這是假的，絕對不是真的。為什麼？《無量壽經》裡面的四十八願提到，西方世界的人身相跟阿彌陀佛完全一樣，這是經上講得清清楚楚的，各個都是蓮花化生，各個都是金色身，不止是三十二相八十種好，個子大小一樣，面孔長得也一樣。你看到不一樣的，這是假的，跟經不合，這不是真的境界。

『不與本所修行合者』，那是魔事。我們念佛臨終的時候一定是阿彌陀佛來迎接，如果臨命終時藥師佛來接引我們，那就是假的，決定是魔變的，這跟我們本修的不合。釋迦牟尼佛來接引，那也是假的，我們天天念阿彌陀佛，希望阿彌陀佛來接引我們，臨終怎麼會是別的佛來接？與本修不合，這要知道。我們念佛人臨終見阿彌陀佛、見西方三聖是真的，見其他的佛菩薩，那都是假的，這要知道。如果見到其他的佛菩薩，勸我們念佛求生淨土，那是真的，那就不是假的。不是教我們求生淨土，帶我們到別的地方去，那就是假的，那就不是真的了。這要能夠辨別。

【六四、善根發者，則報因境相，暫現便謝。習因善心，相續不斷。若是魔所作者，則報因境相，久久不滅。或謝去更來擾亂。習因善心，暫發還滅。或倏爾變成惡念。】

『善根發者，則報因境相，暫現便謝』，有善根的人，所見的的好相，時間很短暫。『習因善心，相續不斷；若是魔所作者，則報因境相，久久不滅』，魔現的境界時間長，佛所現的時間很短，一下就沒有了，就看不見了，只有幾秒鐘，甚至於一兩分鐘就很長了，再長就不可能了。時間不會很長，而且滅了之後不會再遇到。如果魔的境界，滅了之後過不久他又現了，常常會現，那就不是好境界了。

過去廬山慧遠大師，我們在傳記上看到，他一生當中見西方極樂世界的境界，只見到三次。幾十年只見到三次！不是常常見到，常常見到問題就嚴重了。有一些人初學佛的時候有見到瑞相，以後沒有了，他就著急，「是不是我沒有感應了」，那就錯了。如果常常有瑞相，那就是魔境現前，不是好境界。『或謝去更來擾亂，習因善心，暫發還滅，或倏爾變成惡念』，所以凡是能夠擾亂你，叫我們心神不寧、心不清淨的，統統是魔境，絕對不是好的境界。

【六五、謂見善相發時，能令心識動亂，煩惱增重，眾多妨礙，不利定心，悉屬魔作。若見善相現已，雖未證禪定，而身心明淨，善念開發，煩惱輕微。或三昧開通，身心快樂。內外安隱，氣色光潤。煩惱寂寂。功德巍巍。此為善發相也。】

『謂見善相發時，能令心識動亂，煩惱增重，眾多妨礙，不利定心，悉屬魔作』。這幾段希望大家要把它念熟，常常記在心裡，因為我們很容易遇到這些境界，你就有能力辨別它是佛境界，還是魔境界，我們就不會上當了。魔的境界，我們遠離它，就不必跟著它走。

『若見善相現已，雖未證禪定而身心明淨』，就是心地光明清淨。『善念開發，煩惱輕微。或三昧開通，身心快樂。內外安隱，氣色光潤。煩惱寂寂，功德巍巍，此為善發相也』，這就是說明，學佛的人身心一定是正常的。如果不正常，他可能被魔干擾了，那就不是正常的現象，不是功夫得力的現象。功夫得力的時候，人一定正常，身心健康，光色煥發，這是學佛真正有功夫、真正得力。

【六六、若邪正未了。當用二法對治：（一）止法：謂深入三昧，一心念佛。於所現相悉知虛誑。但平心住定，不取不捨。如是息心，寂然不起分別時。若是聖境，則定力逾深，善相如法。若是魔境，現相不久自壞。縱發亦不如法。（二）觀法：謂觀真空法界，念虛空法佛。推檢現相，不見生處。相空寂故，心念亦寂。知魔界如。即佛界如。離真如外，無一法相。如是觀念。佛法自當現前。魔境自然消滅。】

『若邪正未了，當用二法對治』，這就是常講的止、觀二法。

『一、止法，謂深入三昧，一心念佛』，第一種，深入三昧，我們現在還做不到。一心念佛，行！一心念佛，念久了，就深入三昧了。

『於所現相悉知虛誑』，《金剛經》上講的：「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，它是佛境界也好、魔境也好，一概不理會，一概不執著，那就對了，那就一點都沒錯。

『但平心住定』，就是心平靜。『不取不捨』，就是完全對境界相，不要去理會它。『如是息心，寂然不起分別時。若是聖境』，那就是好相、瑞相。『則定力逾

深』，就是定慧增長。『善相如法；若是魔境，現相不久自壞，縱發亦不如法』，魔來的時候，叫你動心，就是破壞你清淨心，破壞你的禪觀。不能破壞，他馬上走了。他的目的達不到，他就走了。所以用這個方法好。

『二、觀法：謂觀真空法界，念虛空法佛』，第二種是用觀法，就是念法身佛，法身沒有相。『推檢現相，不見生處』，「推」是推尋，「檢」是檢點。這個意思就是教我們仔細去觀察，去研究它所現的相。「不見生處」，它這個相從哪裡來的，找它的來源。這一找相就沒有了，相沒有的時候，再繼續觀察它到哪裡去了，用這個方法。

『相空寂故，心念亦寂。知魔界如，即佛界如。離真如外，無一法相。如是觀念，佛法自當現前；魔境自然消滅』，這是用智慧去觀察，前面所講的「止」是用定功。所以前面方法用得適當，能夠增長定力；後面這個方法用得恰當，增長智慧。這是教我們用這兩種方法，對於魔境或佛境，不需要去揀別，對於自己定慧一定有幫助的。

【六七、修淨業人，具三種力：（一）念力。（二）本有佛性力。（三）佛攝取力。云何邪魔，得便擾害。】

『修淨業人，具三種力』，修淨業人，就是專修念佛法門，求生西方淨土，自自然然具足三種力量。

第一種『念力』。這個念力，是從我們信心、願心裡面生出來的。

第二種『本有佛性力』。就是我們無量劫來的善根自性，這是淨宗裡面常講的「自性彌陀，唯心淨土」是我們自性真心。因念佛使得自性真心紛紛向外面顯露，這叫『本有佛性力』。

第三種『佛攝取力』。這一條是阿彌陀佛，諸佛如來本願威神的加持。前面兩個是本有的，這是加持。所以「念力」非常重要，沒有念力我們的自性，也就是我們的「佛性」不會現前，諸佛加持的力量就有障礙；換句話說，也加不上。這三種力量「念力」最重要，「念力」就是深信、切願、老實念佛，具足這三種力量。

【六八、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。】

『去佛不遠，不假方便，自得心開』，這是《大勢至圓通章》裡面很重要的三句開示。如果我們對它肯定了，對它深信不疑，對我們修行功夫的成就，有不可思議的加持力量。我們信心堅定了，一句佛號、一本《阿彌陀經》足夠了。『不假方便』，不需要借用其他法門，不需要了。『自得心開』，你的一句佛號念到底，自自然然心開意解，就是禪宗裡面，「明心見性，見性成佛」，就是這個意思。所以這一

句佛號，功德實在不可思議。下面舉個比喻：『如染香人，身有香氣。此則名曰：香光莊嚴』，所以念佛道場也叫香光寺，西方極樂世界無量光，也用無量寶香。我們在《無量壽經》上讀到過，所以那個世界不但是無量光的世界，也是無量香的世界，這是「香光莊嚴」。

【六九、以真正淨念，除滅邪妄濁想。內想不起，外境自寂。內外法空，一切無生。仁王云：一切法空，得無生忍。又無生忍，亦得名無滅忍，無住忍。】

『以真正淨念，除滅邪妄濁想』，「濁」是染污，我們講思想的污染、見解的污染、精神的污染，就是屬於這一類的。『內想不起，外境自寂。內外法空，一切無生』，這是很深的定功，也就是《阿彌陀經》上講的「一心不亂」的境界。這幾句話說得很清楚，要想達到這個境界，要用真正的淨念，「淨念相繼」。真正淨念，念佛心中決定不能夾雜。不但世間一切善惡法不夾雜，一切佛法也不能夾雜，夾雜佛法也不能成就。所以說是念一尊佛、念一部經，念多了就是夾雜，就是把自己的心力分散了，這是經上給我們講得很清楚。

『仁王云』，這是《仁王經》上說。『一切法空，得無生忍。又無生忍，亦得名無滅忍、無住忍』，這是《阿彌陀經》上講的「阿鞞跋致」，證得無生忍的果位。無生忍最低的境界是圓教初住菩薩，這在「一心不亂」裡面，已經達到「理一心不亂」了，而不是「事一心不亂」了，可見這個境界非常之高。

【七十、今於此界，攝念佛人、歸於淨土。生前以威力加持，令不退念。臨終以願力接引，令得往生。】

這是給我們介紹大勢至菩薩，這位菩薩常常在娑婆世界照顧念佛人，幫助阿彌陀佛接引念佛人，生到西方淨土。在沒有往生到西方淨土之前，菩薩以威力加持，教我們不退轉，功夫天天在增進，臨命終時他一定跟阿彌陀佛一同來接引，這是菩薩本願力。

【七一、慈雲云：不值佛，不聞法。惡友纏，群魔惱。受輪迴，墮惡趣。塵緣障道，壽命短促。修行退失，塵劫難成。此即娑婆十種苦也。常見佛，常聞法。聖賢會，離魔事。輪迴息，無惡道。勝緣助道，壽命無量。入正定聚，一生行滿。此即安養十種樂也。】

『慈雲云』，「慈雲」是清朝慈雲灌頂法師。

『不值佛』，「值」是遇到。如果我們不遇到佛。

『不聞法；惡友纏，群魔惱；受輪迴，墮惡趣；塵緣障道，壽命短促；修行退失，塵劫難成。此即娑婆十種苦也』，這是慈雲大師把我們娑婆世界跟極樂世界苦

樂做個比較，娑婆有十種苦，這十種是真苦！列在這個地方跟極樂世界有十種樂，這個恰恰相反。

『常見佛』，到西方極樂世界，不但常常跟阿彌陀佛在一起，一步都不離開；同時又常常見十方世界一切諸佛，也不離開。不離開阿彌陀佛，怎麼能見十方一切佛？化身去，西方世界人本事很大，各個都能分身。我們這裡可憐，分身無術！西方世界的人，各個都能夠分無量無邊身。所以每一尊佛的面前都有自己在，跟佛在一起，就常見佛了。西方世界的好處說不盡，單這一條就不可思議了，你生到其他諸佛世界沒有這個能力，唯獨往生西方蒙阿彌陀佛本願威神的加持，立刻就得到這個能力。

『常聞法』，西方世界六塵說法，所以聞法的機緣不中斷。

『聖賢會』，諸上善人俱會一處。

『離魔事，輪迴息，無惡道』，西方世界決定沒有魔事，沒有六道輪迴，也沒有三惡道。

『勝緣助道』，勝是最殊勝的善緣，幫助你成就你的道業。

『壽命無量，入正定聚，一生行滿』，一生修行圓滿，不要等到第二生。

『此即安養十種樂也』，這是西方世界的十種樂事，所以稱它為「極樂世界」。人家要問你樂在什麼地方，你一條一條能說得出來，這都是我們娑婆世界所沒有的，西方世界統統具足。

【七二、生極樂四意：（一）有緣故。彌陀願重，偏接娑婆人。（二）使眾生歸憑情一故。若說十方皆妙，初心茫然，無所依託。（三）不離華藏故。極樂去此十萬億剎，即在華藏第十三層，未出剎種外。（四）即本師故。經云：或有見佛無量壽，觀自在等所圍繞。既讚本尊遮那之德如是。豈非本師隨名異化也。事則從此界，歸彼界。見彌陀，居極樂。理則返不覺，還本覺。見自性，居唯心。】

『生極樂四意』。十方世界都有佛，為什麼要求生西方極樂世界？我想有一些同修會被問到這個問題。被問了要怎麼答覆？這個地方有答案，你就照這個答覆就可以了。

『一、有緣故』，第一個「有緣」，這一條很重要。十方諸佛我跟他沒有緣，我想去，去不了！極樂世界阿彌陀佛與我們娑婆世界的人有緣，不但有緣，而且有很深很重的緣，只要我們想去，沒有一個去不成的。這是第一條，有緣！『彌陀願重，偏接娑婆人』，跟娑婆世界特別有緣分。

『二、使眾生歸憑情一故：若說十方皆妙，初心茫然，無所依託』，這就是專門指一個方向，娑婆世界的眾生情執很重，要把情執離開。但是不學這個法門你也

能成就，情執斷不掉，這叫「帶業往生」。如果情執歸一，統統歸到阿彌陀佛，這就行了。假如告訴你有十方諸佛，你的心還是散亂，不能集中，道業就不能成就。

『三、不離華藏故：極樂去此十萬億剎，即在華藏第十三層，未出剎種外』，西方世界確確實實跟我們是一家，是在同一個大世界當中，這個大世界就是華藏世界。這個世界太大太大了，《華嚴經》上說得非常詳細，華藏世界一共有二十層。我們娑婆世界跟西方極樂世界，都在華藏世界第十三層，可見得我們同在一層，距離並不算太遠，實在是華藏世界的中心。

『四、即本師故：經云：或有見佛無量壽、觀自在等所圍繞，既讚本尊遮那之德如是，豈非本師隨名異化也？事則從此界歸彼界，見彌陀，居極樂；理則返不覺還本覺，見自性，居唯心』，這個說法非常圓滿。阿彌陀佛就是本師釋迦牟尼佛，就是毘盧遮那如來，是同一尊佛，化無量無邊的身，在西方極樂世界就叫阿彌陀佛，在娑婆世界就叫釋迦牟尼佛，實際上是一尊佛。所以到西方極樂世界就是見的本尊佛了，這個要知道，這些都是隨著娑婆世界眾生情執而說的。是不是事實？是事實，決定不是妄語。在理上回歸到本覺，見阿彌陀佛就證自性佛。生西方極樂世界就住唯心淨土，這是一個真實的世界，不是虛妄的。十法界都不是真實的，唯獨西方極樂世界是真實的，這要知道。不是真實我們永遠得不到，唯有真實我們永遠可以得到它，這要知道。

【七三、聞說佛名，為聞慧。憶想在懷，為思慧。持念不忘，為修慧。菩薩履三妙慧，淨土往還。】

這是說明大乘菩薩修三慧，「聞思修」三慧。小乘聖者學三學，「戒定慧」三學。我們念佛人學什麼？這我們要知道，有人說念佛是小乘。我們念佛不是小乘，我們修的是三慧，清清楚楚聽到阿彌陀佛這個名號，「聞慧」；心裡面想佛，「思慧」；口裡念佛，身不造貪瞋癡，「修慧」，所以我們「信、願、持名」就是大乘菩薩所修的『三妙慧』，不能把這個修持看小、看輕了，那實在是他的過失，是他的誤會。

【七四、聞念佛門，心不疑貳，謂之信。信已而解，心起樂欲，謂之願。願已而念，心勤精進，謂之行。彌陀經云：若有信者，應當發願，執持名號。】

『聞念佛門，心不疑貳，謂之信』，心裡面不懷疑，心裡面再沒有第二個念頭這才叫「信」，這是真信了。

『信已而解』，信了之後要明瞭、要明白，這就是「解」。

『心起樂欲，謂之願』，「樂」是愛好，心裡面真正生起愛好西方極樂世界，歡喜阿彌陀佛，這個願才真。念念當中想念阿彌陀佛，就像想念我們父母親人一樣；懷念西方極樂世界，就像懷念故鄉一樣，要有這樣深的樂欲，這才是「願」。

『願已而念，心勤精進，謂之行』，我們怎樣回家見父母？怎樣回家鄉？念念不忘這一句「阿彌陀佛」，認真的去念，勤懇的去念，決定成就。

『彌陀經云：若有信者應當發願，執持名號』，世尊在《阿彌陀經》裡三次勸我們發願，勸我們求生淨土。

【七五、五逆罪人，臨終十念，得往生者，亦得不退，成正定聚故。準知罪人十念，即名器矣。反顯世人雖行眾善，於彼佛土，無信行願，亦名為非器也。】

『五逆罪人臨終十念，得往生者，亦得不退』，一生造作五逆十惡的人，命終之後，決定墮阿鼻地獄。假如他有緣分，臨終遇到善知識，勸導他念阿彌陀佛，求生西方極樂世界；他聽了就歡喜、就接受、就肯念，只要十念就能往生。

十念不是一口氣一念，是一句名號叫一念，這叫臨終十念。臨終十念、一念都能往生，所以能不能往生決定在臨終最後那一念。我們平常念佛，都像練兵訓練一樣，打仗關鍵就是在最後一念！也就是希望養成一個習慣，到臨終的時候不要忘記。臨終最後一念是阿彌陀佛，我們就成功了，佛決定來接引。

『成正定聚故。準知罪人十念即名器矣』，「準」是準此，「器」是法器，就是他具足往生西方極樂世界的條件。

『反顯世人雖行眾善，於彼佛土無信行願，亦名為非器也』。我們世間的大善人、大慈善家，做了許許多多利益社會、利益眾生的事情，對於西方極樂世界不相信、不想往生，那他也決定不能得生。縱然造惡多端，臨命終時真正悔改、後悔，最後念佛求生淨土，佛也不捨棄他。佛的心真正叫大慈大悲！人雖然是惡人，一後悔、一悔改，就是大善人。這我們要知道，不能輕視！中國俗話說：「浪子回頭金不換。」問題在他真的回頭了，真的回頭就是最好的人，這個要知道。

【七六、若七日七夜，禮念佛名。三心（至誠心、深心、迴向發願心。），六念（佛、法、僧、天、施、戒）。讀經解義。深信因果。持戒利生。發心發願。回向求生者。真佛與化佛來迎，乘金剛台，即得華開，見佛聞法，悟無生忍，受諸佛記。此名為上品上生也。】

『若七日七夜禮念佛名』，這就是通常講的「打佛七」，佛七應該是七天七夜佛號不間斷的。

『三心（至誠心、深心、迴向發願心），六念（念佛、念法、念僧、念天、念施、念戒)』，這個「天」是指十地菩薩，十地菩薩化身為大梵天王，在天上教化眾

生。我們念他什麼？無量劫前，他是我們的同參道友，跟我們一道修行，他現在證到十地菩薩當天王了，我們還在搞三惡道、還在輪迴，真的是慚愧到了極處！人家生生世世精進修行，得到這樣殊勝的果位，我們非常慚愧！慚愧也很幸運，我們今天遇到這個法門，如果我們在這一生當中真正往生了，我們的地位可以跟他平齊了，一下子就跟他一樣了。如果不能往生，我們將來墮落就跟他愈去愈遠，就是念這個不是念別的。

『讀經解義，深信因果，持戒利生。發心發願，回向求生者，真佛與化佛來迎』。怎麼會是真佛、化佛來迎接？那是指念佛功夫的淺深。念到理一心不亂，真佛來了。真佛就是報身佛，阿彌陀佛的報身來迎接你。事一心不亂以下，都是屬於化身佛，彌陀化身來迎，這叫真佛化身。其實報身跟化身都是一樣的，不要起分別，如果你要分別，一定要阿彌陀佛的報身來迎接你，那你就得拼命念，念到「理一心不亂」，報身佛就來迎接你。

『乘金剛台，即得華開見佛聞法，悟無生忍，受諸佛記。此名為上品上生也。』，這是上品上生的境界。

【七七、雖具五逆，不謗法者，必定得生。如兼謗者，亦不生也。所謂信則決定生，是也。】

這一條要特別注意到，如果是謗佛、謗法，他決定不相信佛法，那當然不能往生。如果他不謗法，他相信佛法，雖然造作極重的罪業，求生淨土都會往生。但是經要多看、要多讀、要明瞭，他為什麼得生？是因為他確確實實具備經典上所說的種種條件，就是真正懺悔、真正回頭，那確實決定得生，所以懺悔往生的功德不可思議。因此我們念佛人對於世間造作罪業的惡人，不可以輕慢，不能瞧不起他。為什麼？說不定他臨終懺悔往生，品位在我們上面，到西方極樂世界我們不如他，這都很可能。

我們在《觀無量壽佛經》裡面，世尊給我們說的阿闍世王，殺父親，害母親，跟提婆達多聯手破和合僧，五逆十惡造盡了。《大藏經》上有一本《阿闍世王經》，釋迦牟尼佛講的，他到臨終後悔，知道自己生前所做的事情完全錯了，回頭念佛求生淨土。他往生西方極樂世界什麼品位？上品中生。這是我們決定想不到的，這樣造罪業的人能往生，我們想大概是下下品往生，哪裡曉得是上品中生。這就是他懺悔的力量，真正懺悔、真正回頭，那一下子就超越了。所以這也是提醒我們，對於世間作惡的人不可以輕慢。普賢菩薩十大願王裡的「禮敬諸佛」，對於一切人要存恭敬心，是正確的。他一回頭改過，那個功德是無量無邊。

【七八、大本云：信樂不疑，乃至一念。念於彼佛，亦得往生。】

『大本云』，「大本」就是指《無量壽經》。

『信樂不疑，乃至一念，念於彼佛，亦得往生』，這就是說明三部經合起來看，我們就了解了，一念是臨終一念，不一定要十念，一念也能往生。可見得這個法門實在是殊勝，確確實實九法界一切眾生就怕沒有緣分遇到；有緣分遇到這個法門，沒有一個不得度的，沒有一個不是這一生成佛，所以法門無比的殊勝。因此十方三世一切諸佛如來讚歎，一切諸佛如來弘揚，這是我們在《無量壽經》、在《阿彌陀經》裡面看到，六方佛讚歎，就是六方佛弘揚這部經典。一切諸佛都給一切眾生介紹這個法門，推薦這個法門。如果我們把這些事實都搞清楚，然後才會死心塌地的念這一句佛號，才知道這一句佛號的殊勝，才知道這一個法門的好處，沒有任何法門能夠比得上。

【七九、善導，千念而飛千光。少康，十聲而出十佛。華嚴偈云：以佛為境界，專念而不捨。此人得見佛，其數與心等。】

『善導云』，善導大師是我們淨土宗第二代的祖師，唐朝時候人。『千念而飛千光』，善導大師在傳記裡面記載，他是阿彌陀佛化身來的，他老人家念佛，口裡放光，念一聲佛號就有一道光，光中有一尊佛。這是當時大家都看到的，他念十聲就有十道光，念一百聲就有一百道光，念一千聲就有一千道光明。所以善導大師當時大家稱他為「光明法師」，他口放光。『少康』，也是淨土宗的祖師。『十聲而出十佛』，這些祖師都是佛菩薩再來的，所以他們念佛都有光，都有佛像出現。

『華嚴偈云：以佛為境界，專念而不捨，此人得見佛，其數與心等』，這個「心」就是你念佛的數量，你念多少佛，就見多少佛，念無量佛就見無量佛，這是《華嚴經》上說的，修行以佛為境界，這是第一殊勝的，沒有比這個更殊勝，這個諸位要曉得。心心念念，心裡有佛，這個人成佛就非常快速。佛怎麼來的？佛是心成的，佛也是心想生的。我天天想佛，不知不覺自己就變成佛了，就是這個道理。所以心裡面的念頭，非常非常重要，這是不可以不知道的。

我們身體、生理完全受念頭在控制，我們念清淨，身體就清淨，健康長壽。現在很多人心裡常常「念病、念老」，怎麼念病？念著很多補藥。這個東西補這個，那個補那個，天天去打聽，天天去採購。那就是「念病」，不管吃什麼樣的藥，到時候還要生病。為什麼？他念成功了，懂得嗎？念成了，病就得到了。念心臟就得心臟病，念肺結核就得肺結核病，念什麼就得什麼。麻煩！如果念著很多營養，這個營養保護皮膚，那個營養去掉皺紋，這就是念什麼？這是念老！不管買什麼樣的化粧品，那是愈化粧是愈老。老、病、死都是你念來的，六道輪迴也是念來的。那

你為什麼不念佛？念佛就成佛了，佛不老，哪一尊佛有皺紋？哪一尊佛有鬚鬚？沒有的！念佛自然就不老就不生病。所以念頭非常非常重要。

佛無量的智慧、無量的光明、無量的壽命、無量的福報，哪個人福報有佛大？我們一念佛就統統都得到了，不要零零碎碎一樣一樣的去念。一念佛圓圓滿滿的，一切都得到了。所以一切行法裡頭，沒有念佛好。念佛法門當中，尤其是念阿彌陀佛。釋迦牟尼佛給我們介紹，阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」，所以念阿彌陀佛，就等於十方三世一切諸佛統統都念到了，一個也不漏。念阿彌陀佛的好處，一定要知道。我們三天講的其他東西記不得都沒有關係，記住這一句，念阿彌陀佛，你的功德就圓滿了。

【八十、佛問圓通，我無選擇。都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。（楞嚴五云：我今問汝最初發心，悟十八界，誰為圓通。從何方便，入三摩地。）】

『佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一』，到這個地方，大勢至菩薩才把答覆的說出來了。因為《楞嚴經》第五卷最後一段，『我今問汝最初發心，悟十八界，誰為圓通？從何方便，入三摩地』，釋迦牟尼佛提出這個問題問大家，大勢至菩薩答的。

『佛問圓通，我無選擇』，我沒有選擇。『都攝六根，淨念相繼』，他把他修行的方法完全說出來了。『得三摩地，斯為第一』，「得三摩地」就是證得無生法忍，圓滿成就無上菩提。哪個法門是第一？『都攝六根，淨念相繼』，這個是第一。所以在無量無邊法門裡面，大勢至菩薩沒有其他的選擇，只選擇專念阿彌陀佛。我們這個講義到此地就介紹圓滿了。

下面留一點時間，聽說今天有不少同修發心皈依，我要把皈依的大意簡簡單單跟諸位說一說。我聽到有幾位同修很熱心，說：「法師，你很難得來，今天我要發心皈依你。」我聽了沒有說話，現在在這個地方說。

為什麼說「皈依我」你就麻煩了？西方極樂世界去不了，將來到哪裡去？到阿鼻地獄去。我跟你講的是老實話，你會到阿鼻地獄去，你不會到西方極樂世界。你皈依是皈依三寶，沒有說皈依哪個法師。三寶是個和合僧團，這個僧團很大，盡虛空遍法界的一個團體。你今天皈依，「只有某某法師是我的皈依師，其他的法師不是我的皈依師」，你在那裡搞分化，你在那裡破和合僧。這就好像我們這個世間政黨一樣，你要入黨，黨部派一個代表來監誓，你莫名其妙歸了他的黨，這成什麼話！大錯特錯。不能不辨別清楚。所以不皈依還沒事，一皈依造了一身重罪，自己

還不知道。我得說清楚，你要自己心裡還認為皈依某一個法師，將來你墮阿鼻地獄，我不負責任，我不受牽連。

我講清楚了，我在此地把三皈依傳授給你，你在佛菩薩面前宣誓，我給你做證明；就像你們入黨宣誓的時候，黨部派一個資深黨員來監誓，來為你做證明。我是來給你做證明的，是把三皈的道理講給你聽，傳授給你，可不是皈依我的。你是皈依三寶，是三寶弟子，那是「諸佛護念，龍天擁護」，你就對了。如果說皈依某個法師就糟了，這個觀念要轉過來，決定不能錯。這一錯真的是「差之毫釐，謬之千里」，將來還不曉得怎麼墮落的，那就是很可憐的事情。所以皈依的意義一定要明白。

家師淨空老法師有「皈依三寶」的光碟，網路上影音、文字都有，當中講得很清楚，凡是接受皈依的同學，一定回家要多聽幾遍，要把它聽清楚、想明白，真的有皈了（真回頭了）、真的有依了（有依靠了），那才是有效果。否則受個形式的三皈，這叫自欺、欺騙三寶，為什麼？假皈依！心裡確實沒有回頭，也沒有依靠，只是受個儀式。那個儀式就是欺騙自己，欺騙佛菩薩，還欺騙一切大眾。「我皈依了」，這是欺騙大眾，其實你沒有皈，也沒有依。

所以要曉得「皈」是回歸、回頭，「依」是依靠。我們從哪裡回頭？依靠什麼？你都不清楚，你叫什麼皈依？佛給我們講標準是在三寶，佛、法、僧，但是怕你聽起來產生誤會，以為「佛」就想到佛像，佛像靠不住，泥菩薩過河自身難保！我們依他怎麼能可靠！這個靠不住的。依靠經典，一把火燒光了，也靠不住。依靠出家人，出家人沒有修行，沒有證果，他也是凡夫，自身不保，我靠他怎麼能靠得住？所以佛教給我們三寶，是真正我們可以依靠的叫「自性三寶」，那是真正靠得住的。

在唐朝時候，禪宗六祖惠能大師傳授三皈，《壇經》裡面講得很清楚，他老人家傳授三皈，不說「佛、法、僧」。他不講「皈依佛、皈依法、皈依僧」，怕人誤會。這是惠能大師的慈悲！他說：「皈依覺、皈依正、皈依淨。」，這個我們聽起來不至於發生誤會，感覺得很新鮮，這是惠能大師了不起之處。

他說：「佛者覺也，法者正也，僧者淨也。」這一解釋我們清清楚楚、明明白白，我們就曉得了。從哪裡回頭？從迷惑顛倒回頭，我們要依自性覺，我們要念念覺而不迷，那你真皈依了。你皈依之後還糊裡糊塗的，你沒有皈依。皈依之後就不迷惑，就不糊塗了，對人對事對物，清清楚楚、明明白白，你才是佛弟子，這叫「皈依佛」。（要回歸到自己本有的覺性）

法是什麼？法是正知正見。《法華經》上說：「入佛知見。」對於宇宙人生的看法是正確的，決定沒有錯誤。我們從一切錯誤的想法、錯誤的看法，回過頭來，依正確的、純正的想法看法，這叫「皈依法」。(要回歸自性本有的正知正見)

第三、「皈依僧」，僧是清淨。污染對我們現在人來講，我們感觸很深，環境污染、生理污染、心理污染、精神污染、思想污染、見解污染，這簡直一塌糊塗！這人簡直不像人！佛教給我們，從一切污染回過頭來，依清淨心。要依清淨，那就對了，心清淨，一切都清淨了。(要回歸自性本有的清淨和睦)

我們要曉得從哪裡皈(回頭)？依什麼(依靠什麼)？所以要知道我們所依靠的是「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，這是自性三寶，是我們真正的皈依處，這個要知道。從迷歸覺、從邪歸正、從污染歸清淨，那我們是真的皈依了，真的要這樣做。

「自性三寶」就是佛法修學的總綱領，這個要知道。如果人家要問你：「你們學佛求什麼？」我們要知道，佛弟子所求的是「阿耨多羅三藐三菩提」。這一句話是梵語，翻成中文的意思是「無上正等正覺」，用現代話來講，就是究竟圓滿的智慧。我們學佛求的是這個，是究竟圓滿的智慧，這個智慧是無所不知、無所不能！我們求這個。那修行你修的是什麼？我們修的是「覺、正、淨」，就是三寶，所以三寶是我們修行的總綱領。不管是禪宗、是教下，是持戒、是念佛，只要是佛法，都是修「覺、正、淨」這三個綱領。「覺、正、淨」成就了、圓滿了，就是無所不知、無所不能，就是究竟圓滿的智慧。所以一定要曉得我們求什麼，我們修什麼。

那現在問你用什麼方法修？我們用持名念佛。所以念佛是方法手段。禪宗用參究，那是方法手段。律宗我們用持戒，三業清淨，那都是方法手段。所以方法手段無量無邊，法門無量無邊，法是方法，門是門徑。方法門徑很多，八萬四千無量無邊，綱領只有一個，就是「覺、正、淨」，離開「覺、正、淨」就不是佛法。諸位要知道，從哪裡回來，依靠哪個。

可見得不是皈依某一位法師。皈依凡夫僧，你就完了，你就糟了，所以一定要清楚。這是我把三皈就是修行的總綱領，傳授給你了，你就是真正皈依了。形式是其次，不重要，重要的是你真正懂得、真正明白，從心裡頭真正回頭，真正依靠「覺、正、淨」。沒有人給你證明，你也是真正的佛弟子，佛菩薩承認。你要沒有真正回頭，不但我給你做證明，釋迦牟尼佛給你證明，也沒有人承認。冒名的、冒充的，假的，那不是真的。什麼樣高僧大德給你做證明都是假的，要我們自己真心回頭，依「覺、正、淨」，這就對了。這是一般三皈授受，我們時間雖然短，也講得很清楚了。

現在我們要落實到生活上，怎麼做？要依「覺、正、淨」。什麼才叫覺？什麼才叫正知正見？我搞不清楚。我再傳授諸位同修，這是我們落實在我們淨宗生活範圍裡面。我們皈依佛是阿彌陀佛，這就認定了，我就是皈依阿彌陀佛的彌陀弟子，阿彌陀佛就是十方一切諸佛的代表，得一切諸佛之所讚歎、宣揚。皈依法是《無量壽經》、《阿彌陀經》，目前我就先專依《無量壽經》、《阿彌陀經》來念佛修行。皈依僧，我跟諸位介紹三位菩薩僧，第一位是觀世音菩薩，第二位是大勢至菩薩，第三位是普賢菩薩。我跟諸位介紹淨土法門的三位大乘等覺菩薩，沒有我。我們就跟觀世音菩薩學大慈大悲，我們就跟大勢至菩薩學專修專弘，以都攝六根、保持淨念相繼。大勢至菩薩從初發心到成佛，（我無選擇）就是一句「阿彌陀佛」，我們學他。跟普賢菩薩學心量拓開，盡虛空遍法界，我們統統包容，統統禮敬、稱讚，一直到迴向。這三位僧寶是我們形相上的三寶。

這樣皈依，那就恭喜諸位，以後人家問：「你皈依哪裡？」你回答說：「我皈依阿彌陀佛，我是阿彌陀佛弟子。」這就沒錯了。你們曾經已經皈依的，如果對皈依的意思不明白，是糊裡糊塗皈依的，實際上也沒有皈也沒有依，都是假的形式而已。今天聽了這些說明，重新發心，那你們統統都真的皈依了，統統都是阿彌陀佛的弟子，沒有分別。

諸位拿到皈依證以後，前面有誓詞，這個誓詞是弘一大師從戒經裡面摘錄出來的。弘一大師告訴我們，世尊當年在世跟大家傳授皈依就是用這個誓詞，所以他鼓勵我們盡量的採用。讀了弘一大師的這篇文章，就採用他的誓詞。誓詞既然是世尊當年所用，既簡單又隆重，在佛菩薩形像面前宣誓念三遍，這就是真正皈依了。皈依證上寫得很清楚，後面有簽名，出家法師是三皈證明阿闍梨，是給諸位作證明的，不是皈依我個人的。所以這個責任很清楚，以後你們要是搞錯了，墮落了，我絕對不受牽累，這裡文字寫得很清楚。今天時間也剛好到這裡圓滿，三皈儀式等一下我們簡單做一做，雖然沒有佛像，我們心裡觀想阿彌陀佛在我們面前就可以了。

同時在此地將舉行一個「三時繫念」的佛事。這個佛事は元朝時候，中峰國師他定的儀規，是超度往生的佛事，佛事的內容是《阿彌陀經》、念佛。當中有開示，勸勉大眾發願求生淨土。佛事一而再，再而三，這是重複加深他的印象，所以有第一堂、第二堂、第三堂，分三個時段，所以叫做「三時繫念」。

繫念，就是《無量壽經》上講的一向專念，《觀無量壽佛經》講的一心繫念，《阿彌陀經》上講的一心不亂，都是專念阿彌陀佛求生淨土。這個佛事很精純，不像其他儀規裡面有經、有咒，有很多東西，就比較雜。這純萃是淨土法門的要義，勸大家要專修西方淨土，所以很殊勝，效果很顯著，是超度佛事。

現在三皈儀式我們簡單做一次，不管有沒有拿到皈依證，我們統統起立，統統皈依阿彌陀佛，我跟諸位做證明。做證明就不能坐在當中，坐在當中變成皈依我了，我就有罪了，我要下來。因為人多，我們就不禮拜，用問訊代替禮拜，只要心地真誠、恭敬是一樣的。

我們合掌，觀想佛菩薩三寶在我們的面前，我們想阿彌陀佛、想觀音、勢至、普賢菩薩。跟著我念這個誓詞：

【阿闍梨存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存。皈依佛陀，兩足中尊。皈依達摩，離欲中尊。皈依僧伽，諸眾中尊。】

好！一問訊。

【阿闍梨存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存。皈依佛陀，兩足中尊。皈依達摩，離欲中尊。皈依僧伽，諸眾中尊。】

好！再問訊。

【阿闍梨存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存。皈依佛陀，兩足中尊。皈依達摩，離欲中尊。皈依僧伽，諸眾中尊。】

再問訊。

法名用的是「妙音」。「妙音」這個法名是釋迦牟尼佛告訴我們的。在《無量壽經》第四十八品，佛告訴我們，娑婆世界的這些同修們將來生到西方極樂世界，圓成佛道之後，到他方世界成佛，度化眾生，都叫做「妙音如來」。將來就是同名妙音如來，我們現在同名妙音居士，所以因果都相同，這個名義就非常親切。

展開《無量壽經》裡面有自己的名字，佛為我們授記，所以是無比的親切，我們真真實實是阿彌陀佛弟子，這是我們要牢牢記住。從今天起，真正回頭，真正有依靠了，我在此地祝福諸位同修，我們都是同學，都是阿彌陀佛的學生。好！今天這個法會圓滿，謝謝諸位同修。阿彌陀佛。