

大勢至菩薩念佛圓通章 迪安查大學 (第一卷)

檔名：b5-5-01

諸位同修：

這次我們選的經題是《楞嚴經》裡面最重要的一段經文：《大勢至菩薩念佛圓通章》。《楞嚴經》在中國佛教極負盛名。古人常說「開慧楞嚴」、「成佛法華」。《楞嚴經》是開智慧的一部經典。為什麼說「成佛的法華」呢？佛在大乘經論中說「一闡提」不能成佛，「一闡提」是梵語，就是斷了善根的人，沒有善根的人不能成佛。但是佛在《法華經》裡面說「一闡提」也能成佛，也就是人人都可以成佛，這才把佛法講到究竟圓滿，所以說「成佛的法華」。

【一闡提】（術語）Iccha ntika，為「無成佛之性者」。舊稱，「一闡提」。譯言「不信」。是「不信佛法」之義。涅槃經五曰：「無信之人」，名一闡提。一闡提者，名「不可治」。同五曰：「一闡提者，斷滅一切諸善根本，心不攀緣一切善法。」同十九曰：「一闡提者，不信因果，無有慚愧，不信業報，不見現及未來世，不親善友，不隨諸佛所說教戒。如是之人，名一闡提，諸佛世尊，所不能治。」同二十六曰：「一闡名信，提名不具，不具信故，名一闡提。」涅槃經疏十曰：「古來云：闡提具含眾惡，不知的翻，唯河西翻為極欲，言極愛欲之邊，此即於總惡之內，取一事為翻。例如涅槃名含眾德，亦無的翻，而翻為滅度者，亦是總中取此一事為翻。」新稱，一闡底迦，譯曰「樂欲」，「樂生死」之義。（參見：「阿顛底迦」）。又作一顛迦。楞嚴經六曰：「是一顛迦銷滅佛種，如人以刀斷多羅木。」長水之義疏曰：「一顛迦，即斷善根者。」FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

【一闡提】一闡提迦的簡稱，是極難成佛的意思。有二種：起大邪見，斷一切善根者，名斷善闡提。大悲菩薩，發願眾生度盡，方成佛道，而眾生至多，故亦成佛無期者，名大悲闡提。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

佛教的經典，多半都是由印度到中國來傳教的高僧、大德或是居士帶來的。另外也有中國到印度的留學生（僧）所帶回來的，像玄奘、義淨都在印度居住多年，但是他們這些留學僧，在印度都沒有見到過《楞嚴經》。因為當時執政的王朝，把《楞嚴經》當做國寶，不准流傳到外國。

唐朝時印度有一位高僧「般刺密諦法師」。曾經先後兩次偷運此經出國，但是都被海關查出來，當然這還得去受刑罰。最後他把經典用很小的字體，抄在很薄的絹布之類上面，把它包捲起來，又將自己的手臂剖開，放進去，等傷口長好了，再偷運到中國來。直到在中國翻譯完成之後，他再回到印度，接受政府法律的制

裁，所以《楞嚴經》傳到中國的過程可以說相當艱難。

隋朝末年，唐初「天台宗」的「智者大師」，他根據《法華經》的經義，發明了「三止三觀」學說。當時有一位印度高僧來到中國，見了「智者大師」這種「三止三觀」的教學方法，他非常讚歎！他說這與《楞嚴經》的教義非常相似。於是我們才曉得，印度還有一部大乘經典，叫《大佛頂首楞嚴經》沒傳到中國來。智者大師很希望這部經，能早一天傳到中國，於是在「天台山」築了一座「拜經台」，他天天向西方禮拜，希望有感應道交的一天，他就這樣一直不斷的拜了十八年，一直到他圓寂。這種求法的精神、毅力，非常了不起。

翻譯這部經是在廣州，參與的人數不多，當時「武則天」的宰相「房融」，因為犯了過失，被貶到廣州做地方官，恰好有這個機緣參加譯經的工作，由「房融」擔任筆錄。他的文章作得好，如果從文學的角度來看，佛經文字的優美，首推《楞嚴經》。

首先請看本經的經題；世尊講這部經，總共說了五個名題。

一、《大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印十方如來清淨海眼》。這是第一個經題；第二個是：

二、《救護親因度脫阿難及此會中性比丘尼得菩提心入徧知海》。第三個經題：

三、《如來密因修證了義》。第四個經題是：

四、《大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒》。這是專指楞嚴神咒；最後一個經題是：

五、《灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴》。

譯經的大德，就在這五個題目當中，採取十九個字，成為正式中文本的經題。取第一個题目的『大佛頂』三個字，第三題是完全採用了，『如來密因修證了義』，然後再取第五題後半段，『諸菩薩萬行首楞嚴』，最後以《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》做為中文譯本的經題。

現在將經題分為七個段落介紹。

一、『大』，第二、『佛頂』，第三、『如來密因』，第四、『修證了義』，第五、『諸菩薩萬行』，第六、『首楞嚴』，最後『經』是通題，列在第七。

一、『大』。大是讚歎的語詞，不是相對大小的大，一般說大小是從相對比較上來說的，這還是有限度的廣大。這個「大」是無限的，是超越一切相對的大。

「大即眾生心，眾生的真心、本性，能含攝一切世間、出世間法，故稱為大。」「心」很難解釋。佛法說真心與妄心是一個心，不是兩個心。覺悟了就是

「真心」，迷了就是「妄心」。妄心只能起心性當中局部的作用，不能起廣大的作用、起完全的作用。九法界眾生迷、悟的程度，淺深各不相同，迷得最重的是地獄眾生，起的作用就小，迷得輕的是菩薩，起的作用較廣大，所以十法界的差別現象，根源就在於，對「自己的心性」，迷、悟程度的不同，所造成的。「心攝」就是心性統攝、包含一切世界。十法界當中包括有「世間」，就是「六道」凡夫的境界，當中又分為「欲界、色界、無色界」這「三界」。也包括「出世間」，是指「佛、菩薩、聲聞、緣覺」，這四種聖人的境界，總稱為「十法界」。而這「十法界」，全都是由「心」變現出來的現象。所以《華嚴經》說「應觀法界性，一切唯心造」，「性」是「十法界」的「本體」、「本質」；「十法界」是心所顯現的現象，佛說這一切都是唯心所造成的現象。

十法界都是心性變現的現象。心是體，十法界是現象。由此可知，心性實在是廣大無邊。佛告訴我們這是我們自己本有的真性，是自己的真如、本性。真正覺悟了、明白了自己真心本性的人，他的心一定清淨，一定平等，不會有人我是非的執著。因為他知道一切萬法，全是自性的流露、自心的現象而已，除了自性、心性之外別無一物，他那裡會有分別執著呢！沒有分別執著，就叫做大慈大悲。那個「大」就跟本經題目上的「大」，意思是一樣的，「大慈大悲」這完全是心性的流露，稱性的功德。這種慈悲就是無條件、無分別的「愛心」，對於一切人、一切物、一切事，是平等的愛心、真實的愛心。心統攝世間與出世間的一切萬法，這種廣大的作用，是不思議的境界，是沒有任何名詞可以讚歎、形容的，不得已用一個「大」字來讚歎它！在《華嚴經》稱為「一真法界」；「諸經或名實相」，其他大乘經裡面，也有稱為「實相」或「佛性、圓覺、真如」的；「本經名如來藏，其實皆一心也」，名相雖然不同，所指的都是這一個心。

在《楞嚴經》說「如來藏」，所指的都是眾生心，真心本性，佛說了這麼多的名詞，他的用意就是叫我們不要執著。馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面，特別教我們，要「離言說相、離名字相、離心緣相」；「心緣相」就是執著。這是佛的善巧方便，教我們要離開名字相，你才能夠真正知道，佛所說的是什麼境界。

「是知此心，十方無盡，三際莫窮」「十方」是講空間，是無限廣大。「三際」是說時間。含蓋了「過去、現在、未來」，「過去無始，未來無終。」

「為法界體」「法界」就是指十法界，「時間與空間」就是十法界的現象，這當中的森羅萬象，都是心性變現出來的。這十法界是怎麼來的，以及宇宙人生的真相，現代的科學家、哲學家、宗教家，還不斷的在研究摸索，但一直沒有一個定論。這唯獨《楞嚴經》說得最清楚，《楞嚴經》雖然文字只有六、七萬字，但是經義卻有相當的深度。

而言語、文字所能表達的畢竟很有限，所以這些境界，也就很難用言詞說明得清楚。比較起來，能夠思維的範圍雖然大些，但也是有限量的，也無法達到究竟；佛經上說：「言語道斷、心行處滅」，語言形容達不到，乃至於心行，也就是思維想象也達不到，那是真實的境界。如果你離開了言語，離了思維，才會恍然大悟，契入這個境界，但也說不出來，這就是佛法所謂親證的境界。《楞嚴經》能夠引導你入這個境界，達到親證的程度，這種修成的功夫，稱為「首楞嚴大定」。得到之後，對於宇宙人生一切萬法，前因後果，來龍去脈，你就都明瞭了，這叫作開智慧的《楞嚴》。

【言語道斷心行處滅】（術語）又云「心行處滅、言語道斷」。究竟之真理，言語之道斷，而不可言說。心念之處滅，而不可思念也。心行者，心念之異名，心者遷流於剎那，皆云心行。瓔珞經下曰：「一切言語斷道、心行處滅。」維摩經阿閼佛品曰：「一切言語道斷。」止觀五上曰：「言語道斷，心行處滅，故名不可思議境。」仁王經中曰：「心行處滅，言語道斷。同真際，等法性。」俗作「同斷」者誤。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

「首楞嚴大定」是這部經的中心，這是「法界」的緣起。本經開端，有「七處徵心」，釋迦牟尼佛問阿難，你的心在那裡？「七處徵心，十番顯見」。阿難很聰明，他說了七處，但都被世尊否定掉了，他才承認自己是迷惑顛倒，求世尊開示。世尊就在六根門頭指出真心的體用。「在迷曰如來藏，在悟曰修證了義。」凡夫在迷惑顛倒，這叫「如來藏」，佛徹底覺悟了就叫「修證了義」。了是明瞭，已經完全斷除了迷惑，才能稱為了義。

「念佛法門」實在是了義當中的了義。本經說修得「首楞嚴大定」，一共為我們舉出二十五種方法，就是經文當中第五卷「二十五圓通」，以二十五位菩薩做代表。他們都是修「楞嚴大定」，證得「心性」真實的境界，禪家所謂的「明心見性」。這二十五種方法是大的分類、主要的綱領，如果再要一展開，就是八萬四千法門、無量法門，把它歸納成二十五大類。「大勢至菩薩」代表以「念佛」的方法，修得「首楞嚴大定」。我們今天就特別取這一章，這在二十五種法門當中，是第一殊勝，這稱為「修證了義」。

「在因為菩薩。在果為首楞嚴王。」正在修行這個階段稱為「菩薩」，當修學成就圓滿通達了，『在果為首楞嚴王』，你拿到一個學位，佛法當中的果位叫「首楞嚴王」，也就是「楞嚴大定」修完成了。

「一經要妙不出此矣」這部經最重要的，最微妙的就是這個意思。

「貫下則密因為大因」把這個意思貫穿到後面，所謂密因就是大因。這個「密」請不要誤會，佛法當中絕對沒有什麼不可告人的秘密，秘密肯定不是好事

情，總是見不得人的事情。佛法講「密」是「深密」。理太深了、太微妙了，這不是一般人能夠理解的，有高度圓滿的智慧，才能夠明瞭。所以「密因」是「大因」，「首楞嚴」是如來果地上的境界。這是「成佛之因」。

你要問這「成佛的密因」是什麼呢？我們常念這句「阿彌陀佛」，這句「阿彌陀佛」就是「密因」。你千萬不要把念這句阿彌陀佛名號給看輕了，念彌陀名號為什麼會往生不退成佛？這當中的理很深，事很妙微，可不是三言兩語就能說明的簡單事情，所以也就難信，但是你只要肯相信，能依照稱念彌陀名號這個因去修，一定能得到這種殊勝的果報。證入這種果報時，這當中的道理就完全明瞭了，如果還沒有證得這個果位，佛跟你講，也聽不明白。就老實念，念佛要是一心稱念，念到心清淨，證得「念佛三昧」了，自然智慧就開啟了，智慧就隨著你念佛功夫的淺深，不斷提升。念到「事一心不亂」，這「密因」就開始能體會到一些了；念到「理一心不亂」，這「密因」就開始明瞭了，但還不能徹底明瞭，一直要到成佛了，才能圓滿通達明瞭，等覺菩薩也不能算是徹底明瞭。因此這「密因」是真正深密。

「了義為大義。萬行為大行。」

這幾句都跟前面的意思連貫下去，『萬行為大行』，由此可知，「念佛法門」是《楞嚴經》當中，最重要的一個修行方法。我們什麼稱它為最重要？因為這二十五種修行方法當中，只有念佛的方法最適合我們，其他二十四種固然是好，我們要修學都有相當的困難，在這一生當中不一定能修成功。唯有「念佛法門」只要我們努力修學，你一生決定成功，我稱它第一，因為它特別適合我，其他的法門雖然好，我修了不能成就，得不到結果，而修念佛這一門我可以得到結果，最適合這一個時代的眾生，「智慧淺、業障深重、生活環境障道的因緣特多，選擇念佛這個法門，就沒有任何障礙了。但是念佛法門絕不是單單口裡念這句名號就能成就。單單口念而已，那就不能叫萬行了，而是以執持一句佛號為主，為正修，正修之外，還有助修；佛在《觀無量壽佛經》裡面講的「三輩九品」，要修「淨業三福」、要修「普賢菩薩的十大願王」、修「三學、六和、六度」，那就是萬行的綱領。

念佛的人不能不孝順父母，尊敬師長，不能沒有慈悲心，不能不修十善業，這些都包括在萬行當中。又以「一向專念」為主要目標，無論修行那個行門，都是以念佛求生「西方極樂世界」為總目標、總方向，這就叫「大行」。

「首楞嚴為大定」阿難說出幾種定，佛沒有否認，但是佛最後說出如來親證的大定，這阿難沒聽說過，這是「首楞嚴大定」。

「具此諸大，是為大經。」本經圓滿具足了這些廣大的涵義，這部經在大乘經典當中的分量，就跟《華嚴》、《法華》是相等的，都是屬於大乘了義的經典。

「又密因是理，了義是教。」理是理論，教是教學。

「萬行是行，楞嚴是果。」這部經典具足了「教、理、行、果」。

「則受持此經者。」那麼能依照本經修行的人就是，「依大教，解大理，起大行，證大果。」修行一定要有理論做基礎，這才能夠對於修學的方法，夠深信不移，最後能夠證入一切萬法的理體，以上這是「大」字簡單的介紹。

再看第二段「佛頂」，「佛頂」是比喻。「佛頂表法勝妙」。用佛的頂來表示這個修行方法的殊勝、微妙。佛頂跟一般人的頭頂不一樣，在佛頂有一塊紅色凸起來的肉髻，能放光，而且有常光（經常保持著）。佛頂究竟是什麼樣子，沒有人見過。為什麼見不到呢？佛頂的光明、光輝、明亮，教你看不清楚，所以稱為「無見頂像」，這是佛的三十二種殊勝相之一。這就說明本經在整個佛法當中，它佔什麼樣的地位。

「華嚴法華如佛全身。此經為如來頂。」《華嚴經》、《法華經》就好比佛的全身，《楞嚴經》是佛的頭頂、是最高的。

「極顯圓頓尊妙。佛頂最勝無上。」這是圓教的經典，也是屬於頓教，在整個佛法當中最為殊勝。

「依修直趣無上菩提。」依照這個法門修學不會走彎路，這是直趨成佛的大道。

「佛頂最妙無見。顯此法最妙。唯佛究竟非他能了故。」用佛的無見頂相做比喻，表示這部《楞嚴經》所說的教、理、行、果，都是最微妙，最究竟的法門，是唯佛與佛方能究竟。

三、「如來密因，即正因佛性。」【三因佛性】正因佛性、了因佛性、緣因佛性。「正因佛性」是眾生本來就有的真性；「了因佛性」是明白一切真正道理的意思；「緣因佛性」是修種種真實的功德的意思。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

【三因佛性】（名數）涅槃經所說：一、正因佛性，離一切邪非之中正真如也。依之成就法身之果德，故名正因佛性。二、了因佛性，照了真如之理之智慧也，依之成就般若之果德，故名了因佛性。三、緣因佛性，緣助了因，開發正因之一切善根功德也。依之成就解脫之德，故名緣因佛性，金光明玄義曰：「云何三佛性？佛名為覺，性名不改，不改即是非常非無常，如土內金藏，天魔外道不能壞，名正因佛性。了因佛性者，覺智非常非無常，智與理相應，如人能知金藏，此智不可破壞，名了因佛性。緣因佛性者，一切非常非無常功德善根資助覺智開顯正性，如耘除草穢掘出金藏，名緣因佛性。」同記上曰：「正謂中正，了謂照了，緣謂助緣。緣資了，了顯正，正起勝緣。亦是正發於了，了導於緣，緣嚴於正。正起勝

緣，相由既然非橫義也，一心頓具非縱義也，此妙因能剋妙果，俱名因者其義在茲。」此三佛性，又為空假中之三諦。因為空諦，緣因為假諦，正因為中諦也。輔行二曰：「三千即空性了因也，三千即假性緣因也，三千即中性正因也。」

經題第三小段，是從「三因佛性」來解釋。「如來密因」就相當於「正因佛性」。「正因佛性」簡單的講就是本性，「真心本性」是一切眾生人人都有，個個具足。這是我們修行成佛的真因。

「眾生等有迷而不知。」如果你覺悟了，你就不叫「眾生」了，就稱為「菩薩」。不知道自己與佛同等的「本性」，不知道自己有成佛的「真因」，這叫凡夫。所以悟，悟的是自性，迷還是迷的自性，迷悟實在講是一樁事情。

「即二根本中真本。」一、生死根本。二、菩提涅槃。這兩種根本，《楞嚴經》上講，在凡夫是生死根本，在佛菩薩是菩提涅槃的根本。換句話說，諸佛如來的菩提涅槃根本，與一切眾生的生死根本是一個。同樣的一個根本，為什麼會產生兩種完全不同的現象與作用呢？這叫迷悟的差別，迷了它就現出生死輪迴的現象，覺悟了它就是菩提涅槃的境界。

「不唯近具根中，實為遠賅萬法。」「根中」是凡夫的六根（眼、耳、鼻、舌、身、意），我們身體任何一個部門都離不開它，它遍佈在我們全身，不但如此，「遠賅萬法」賅是包括，盡虛空、遍法界，總是自性所變現的，那一樣不是真如本性呢？眼前的山河大地、虛空法界，都是一心變現出來的。

這些話聽了很難理解，很難讓人相信，怎麼是山河大地、一切眾生都是自己變現出來的呢？你要不相信，我問你，你一定做過夢！在你的夢境當中有沒有見到自、他、大眾這些人物？也有山河大地、虛空法界？這是有的。那麼再試問問你夢中的這些人物、山河大地、虛空法界是從那來的呢？我們都曉得整個夢境，都是自心所顯現出來的，你的整個心當時化成了夢境了，而整個夢境也就是你的一心。夢境很短暫，醒來之後想想沒錯，不是外面有什麼人、有其他的東西跑到夢裡去。所以能變的是「心」，能變的是「真」、真實不虛的、不生不滅、不來不去、常住不變的；凡夫所變現出來的相，是虛妄的生滅現象、不能保持永恆不變，所以《金剛經》講「凡所有相皆是虛妄」，虛妄不等於無，虛妄是說這些都是暫時存在的假相，千變萬化、生滅不停，不能保持不變就不真實。試問問你做夢，有沒有做過完全相同的夢？幾乎不可能！夢境是科學家所講的「下意識」，「意識心」在佛法講是妄心變現的。妄心所現的夢境，時間很短暫，迷了的真心所現的夢境，這眼前的萬事萬物，存在的時間似乎長一點，其實你認為時間長一點，那也是錯覺，同樣是剎那生滅，只是因果相續不斷的現象久一些罷了，這跟夢境同樣短暫，那為什麼不能覺察呢？因為它有相續的現象，因緣果報的現象相續不中斷，所以你不感覺得它

是個虛妄的，不能覺察到它是剎那間、剎那間的生滅相續現象。所以凡夫的生死與佛菩薩的涅槃，這兩種根本是同一個根源，所以眾生皆有佛性，皆當成佛，那怕是一闍提也有佛性。

「此取六根門頭，頓悟圓湛不生滅妙明真心」此是指《楞嚴經》，佛在這部經教阿難尊者，而實際上這也就是教我們大家，阿難是大眾的代表。佛教他在六根門頭，「眼、耳、鼻、舌、身、意」上去作功夫，「意」是心裡的念頭。「頓悟」，可見得它不是漸修，不是按次第修成的，是頓除妄念，悟無所得，不離此生就得解脫。如果你要是覺悟了，原來我們六根的作用，就是我們真心本性起的作用，「在眼就叫見，在耳就叫聞，在鼻叫嗅，在舌叫嘗，在身叫觸，在意叫知」，「見聞覺知」都是真心的作用，每個人都在運用它，縱然是迷惑顛倒了，還是起了局部的作用，不過覺悟的人起的作用，它永遠不迷，它的作用是正常的、廣大的；而迷惑顛倒的人起的作用，第一念是真心，例如眼見，第一眼所見的是真見，是真心的起用，可是接著第二個念頭就夾雜了，有分別、有執著、有好醜、有善惡，這就迷了，就是用妄心見了。真心見就像一面明亮的鏡子一樣，對外境照得清清楚楚，當中沒有分別、沒有執著、沒有起心、沒有動念，那叫真見。因為真心永遠不動的，妄心才動。

有起心動念這是妄心，不是真心。如果你會用真心，你就能證入不生不滅的境界，你不會老、不會病、也不會死；為什麼會有老、病、死？因為用的是生滅心，它是動的，於是就感得生滅、虛妄的境界，所以有老病死的變化。真心稱為常住真心，不生、不滅，人人都有，就是不會用。

離開一切妄想、分別、執著，還是看得清清楚楚，聽得清清楚楚。所以佛在《楞嚴經》裡教我們，頓悟的人在那裡用功夫呢？就是在六根門頭見色聞聲的當下，不要起分別、執著，不要起心動念，這就跟佛菩薩完全一樣了。也許有人要問，那我不是變成白癡了？恰恰相反，他是無所不知，能夠觸類旁通。佛在世的時候，有許多人提出各種問題向世尊請教，佛當下立刻就能給予圓滿的答覆，毫無思考，而且記錄下來成了一部《大藏經》。

他什麼都知道，樣樣都知道，你問他為什麼知道呢？因為心性統攝世出世間一切萬法，我們今天為麼不知呢？由於起心動念，這就把你的本能障礙住了，把真實智慧喪失掉了。所以真實智慧是從定當中發生的。「首楞嚴大定」的心是完全不動的狀態。般若經上講「般若無知，無所不知」，所以你要得真正無所不知，那你就得先求無知，「般若無知」是「根本智」，起的作用「無所不知」是「後得智」。真智慧是真心起的作用，離開妄想、分別、執著，種種成見了。因此如果用妄想、分別、執著心，來研究佛經，這也就把佛法當世間法研究，這樣能不能達到

明心見性的目的呢？決定不可能！因為真心沒有分別、執著，只要一有起心動念，真心就變成妄心了，離開了真心，怎麼能夠探討究竟了義呢！《楞嚴經》教給我們的是究竟了義，而且六根門頭隨使用那一根，都可以頓悟。

「圓」是圓滿，「湛」是湛然不動，像水在沒有波浪，沒有流動，沒有污染的狀態下。妙明真心是不生不滅的，「妙」是微妙，「明」是明瞭，對於世出世間一切萬法，樣樣都徹底通達明瞭，這是真心本來具有的廣大作用。

「如來藏性。乃是難測難知最深最密之法。」如果講「如來藏」那是迷了的時候，講「如來藏性」那是真的、是覺悟的。這種境界確確實是「言語道斷，心行處滅」了。想要用言語表達，不能夠形容得確切、週到，用凡夫的思惟想像也達不到究竟。佛在本經給我們指引修學的方向，如果我們能隨順佛的教誨，朝著正確的方向、目標，就可以親自證得這個境界。

「即妙奢摩他，頓悟了達，則微密觀照。」『奢摩他』是梵語，是禪定的名稱。不過這種禪定偏重在「止」，所謂止是不起心、不動念、不分別、不執著，偏重在這一方面，也就是般若經講的「般若無知」，偏重在無知，無知就是根本智；無所不知是後得智。奢摩他偏重在根本智的修養。『頓悟了達』，「了」是明瞭，「達」是通達。它起的功能、作用，就是大乘佛法講的『微密觀照』，)微妙精密，以智慧而照見事理，這是它的作用。

「密遣權小著相之過因。因遣圓教狂慧廢置進修之過。」所以它這個名詞叫「如來密因」，揀別兩種修行人的過失。小乘行人、權教行人，「行」是修行，這些人都喜歡執著，熟不知執著是毛病。著相就是執著，權小有這個障礙。圓教狂慧也是一個障礙，狂慧的人常常產生一個誤會，真如本性我有，我還修什麼？執理廢事！這個修行的毛病更大；所以佛說「不怕著有如須彌山」，像權教小乘，他著相的過失再大，佛有辦法救他！「就怕執空如芥子」，這佛沒辦法救他。為什麼？他發狂了，什麼善惡因果他都不在乎了，他認為都是空的，那個麻煩才大了，這叫做「頑空」；執著頑空，卻並不知道真空的真義，他誤會了佛所說空的真意。所以「密因」這兩個字可以免除權教、小乘人「著相」，以及「圓教狂慧」「著空」、「執理廢事」，這兩種人修學上的過失。

四、「修證了義。了因顯發」。這在「三因佛性」裡面配「了因」，顯發「了因佛性」。「了」是明瞭，前面所說的「正因」是生佛同具的，本有的了。了因就不盡然了，「了」是開悟的人才有的，迷惑的人沒有。「正因」是「本性」、眾生本有的佛性；「了因」是我們要真正明白這個道理，這是真實的智慧；「緣因佛性」是修種種真實的功德。「了因佛性」簡單的講是真智與事實真象，完全相齊相應，這才叫真實明了。如果我們所知的是推想的，是推理所得的，不是自己親證

的，在佛法裡不叫真智慧。所以世間的聰明智慧，跟佛法講的真實智慧確實不相同。

世間人有許多看法、判斷，縱然今天依靠科學的方法，也還有許多達不到的地方，還有許多的誤差，這那裡是智慧呢。智慧是決定沒有一絲毫的誤差，完全是事實真相。

四、「修證了義」，這究竟圓滿的真實智慧一定要從「修證」上得來，所以是「修證了義」。

念佛是了義當中的了義。如果不讀《楞嚴經》你就不知道念佛法門之妙。一般人只知道《楞嚴經》與禪宗有關係，修禪不能不懂《楞嚴》，特別是《二十五圓通章》的《觀世音耳根圓通章》，是禪宗裡非常重要的修學理論與方法。觀世音菩薩『反聞聞自性，性成無上道』，所以禪對《楞嚴》非常重視，往往卻不知道《楞嚴經》與「淨土念佛法門」的關係，決不下於禪。

因為《楞嚴經》最重要的兩段經文，就是《觀音菩薩耳根圓通章》與《大勢至菩薩念佛圓通章》，「觀音、勢至」都是極樂世界的西方三聖之一，是後補佛，所以《楞嚴經》不但與淨土有密切的關係，《楞嚴經》是講的理論、原則，這與所有的大乘佛法，都有非常密切的關係。換句話說，修大乘任何一個宗派，都應該要讀《楞嚴》，佛法修學的理論、方法、原則，都在這部經上。而且「大勢至念佛圓通章」尤其是全經的菁華所在，這往往被大家忽略了，多數只注意到《觀音菩薩耳根圓通章》，因為「文殊菩薩簡選圓通」，菩薩為娑婆世界的眾生選擇一個法門，文殊菩薩選的是耳根，其實菩薩明著是選耳根，而實際上暗著是選的念佛，暗著大家就疏忽掉了。因為在「楞嚴二十五圓通」排列的順序上，你仔細觀察就曉得，沒有被選上的，是按著順序來排的，被選上的是特別挑出來，放在最後。就好比是演戲一樣，表演節目最後肯定是最好的壓軸戲，把最好的項目放在最後，這是希望觀眾看戲能很完整從頭看到尾，如果一開始就把好戲曝光了，後頭愈來愈平淡那誰還要留下來看，肯定觀眾都會走光了。所以末後是兩個特別法門。

首先《觀音菩薩耳根圓通章》，在一般六根，是按照「眼、耳、鼻、舌、身、意」的次序排列，當中「耳根」應該是在第二個位次，經文當中卻把「耳根」安排在最後的第二十五個位次。另外《大勢至菩薩念佛圓通章》是屬於「七大」當中的「根大」，「七大」照一般的順序是「地、水、火、風、空、見、識」，它是見，「見大」，我們稱為「根大」應該在第六順位，在「彌勒菩薩」所代表的「識大」前面。經文當中卻把「大勢至菩薩」列在第二十四，安排在「彌勒菩薩」（第二十三順位）的後面，這就表示它也是一個特別的法門，不按一般的順序排列，所以《楞嚴經二十五圓通》當中有兩個特別法門。那又為什麼「觀世音菩薩」不選擇

念佛為第一，而選擇「觀音菩薩耳根」為第一呢？因為「念佛法門」對盡虛空遍法界的眾生而論，它是第一法門，三根普被、利頓全收，普遍契合法界一切眾生的根機。而在「娑婆世界」眾生是耳根最利，因此「釋迦牟尼佛」在世間以講經說法四十九年作為教化眾生的主要方式，一聽就明白了，你才肯相信。所以「此方真教體，清淨在音聞」。但是，要曉得「釋迦牟尼佛」雖然講了八萬四千法門，在《華嚴經》末後，還是勸眾生要念「阿彌陀佛」求生西方淨土。由此可知，由「耳根圓通」，最後還是通到「念佛求生淨土」。如果能在《楞嚴經》當中看到出這個要點，那《楞嚴》就沒有白讀了，你真正明白佛的真實意了，就像讀《華嚴》一樣，末後看到文殊、普賢率領著善財童子，以及四十一個位次的所有大乘菩薩們，以十大願王引導他們念佛求生極樂。這兩部大經當中的玄關妙理，一般人很難看出來。我們看底下簡單的註解：

四、「修證了義，了因顯發」，「因信起觀曰修。」「觀」就是禪宗所謂的「觀照」，也就是當六根接觸外面的六塵境界時，它不迷、不分別、不執著、不起心動念，這就叫觀照，這才是見到真相，如果有起心動念叫妄想，那就不是真相。

接觸外境不起心動念、沒有分別執著，萬法一如，萬法是平等的，這心是清淨的，起的作用是真智慧的「觀照」。如果一起心動念、分別、執著，就有好醜了、有善惡了、有是非了、有取捨了，這不是真相，這就不叫觀，所以功夫是從起心動念當中修，把分別執著修正過來。

「即以觀行為修，非歷事造修也。」可見得這種修法是直捷了當，不是從一件、又一件次第修正過來，在這兒是從根本起修，就在六根門頭當中起作用，從這兒修。所以這個修行法高明，是圓頓大法。

「以解悟為證，非歷位取證也。」它的證是從解悟，這就是證，不是像菩薩從一個位次、一個位次慢慢的修證上去的；從初信位證到二信位、證到三信位，從初住、二住、三住…，這有階級；像讀書一樣，一年級、二年級；它不是的，所以它是圓頓法。

「修了義。解六結。動覺靜空。根滅越三空。人空。法空。俱空。」這是《楞嚴經》上所提出來的修行方法，稱為「了義修行」，真實的了義。但是這個法門是以觀音菩薩作修證的代表，一般凡夫要修這個法門非常的困難。不要說在家人沒辦法修，出家人也沒辦法。「六結」是指「動、靜、根、覺、空、滅」，六根每一根都有這六道關卡，所以你不能見性，真性在眼叫見性，因為有這六個結，現在不叫見性，叫眼識，性就變成識了，在耳不叫聞性，叫耳識。所以就把六種根性變成六識了。因為你有六結，如果這六個結統統解開了，都沒有了，那在眼叫見性見，在耳是聞性聞，那就是禪宗講的「明心見性」，這是修因。

『越三空』是果，超越了「人空、法空、俱空」，這才能見到宇宙人生的真相，如果有這六種障礙，就越不了三空，誤認為「人、法」自己本身以及身外的世界，都是實有的，都是實在的，這就完全迷惑在現象之中，不了解現象背後真相。

【三空】〔出金剛經刊定記〕

〔一、我空〕，謂於五蘊之法，強立主宰，名為我執。若推求「色受想行識」之五法，皆無自性，不見我體，是名我空。（五蘊者，色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊也。）

〔二、法空〕，謂於五蘊之法，計為實有，名為法執。若推求五蘊之法，如幻如化，皆從緣生，無有自性，是名法空。

〔三、俱空〕，謂我、法二執既遣，能空之空亦除，空、執兩亡，方契本性，是名俱空。FROM:【明，一如《三藏法數》】

請掀開講義第三頁，第一行。

「證了義，獲二勝。」（1、上與諸佛同一慈力。2、下與眾生同一悲仰。）「發三用」（1、三十二應。2、十四無畏。3、四不思議）。

這是解釋「修證了義。」前面說的是「修」，「修行」這是功夫。功夫到達一定的標準，它就會起作用，就一定能獲得兩種殊勝。第一種殊勝是「上與諸佛同一慈力」，「慈」是大慈大悲，慈悲的力用不可思議，它最大的作用是救護一切眾生，對自己來說，能夠除一切災害。第二種殊勝是「下與眾生同一悲仰」，說了一個上，說了一個下，也就是他的能力與十法界，一切有情眾生，自然能感應道交，佛菩薩與眾生不可思議的感應，這種力量是從「證了義」而得來的。雖然說是得來，而實際上這是自性本來具足的德能、作用，不過是由修證的功夫顯現開發而已。佛告訴我們這種能力，是每一個人都本有的，但是迷失了自性，雖有這個德能，它不起作用，因此性德必須要依靠修德來顯發，如果沒有修德，雖有性德它不起作用。

『發三用』這也是舉例。這三種是最殊勝的作用。第一是「三十二應」，所謂三十二應是講三十二大類，每一類當中就說不盡，有無量無邊。一般人常有個錯誤的觀念，認為佛菩薩都有一定的相貌，其實錯了。有人問觀音菩薩到底是男的、是女的？是中國人、還是印度人？問這話的人一定對佛法外行，真正證得「修證了義」了，就沒有相貌可言，他能夠隨類化身，你喜歡什麼相？他就現什麼相。佛菩薩沒有妄心、妄念，沒有分別、執著，所以才能夠「隨眾生心，應所知量」，「應以佛身而得度者，他就現佛身而為說法」，「應以菩薩身得度者，即現菩薩身而為說法」，他能在盡虛空、遍法界當中隨類化身，跟一切有情眾生現同類身。這種能力佛說每個人都有，原來每個人都能變化無量無邊身，但是現在把自性迷了，這個能力也就喪失掉了，只要你覺悟了，這個能力就又回復現前了。覺心是不動的，覺心是清淨的，覺心是光明的。心裡有妄念，有念頭起伏，有動搖，都是迷惑顛倒。佛法修行無論是那一個宗派、法門，修行的樞紐都是「禪定」，也就是修「清淨心」，修得清淨心，原有智慧能力就現前了。

第二種作用「十四無畏」。這十四種無畏是能力的出處，在任何場合之中，他沒有畏懼。十四種包括對於世間、出世間一切法，通達明了的能力。樣樣都通達明了，怕什麼？在佛經裡看到，向「釋迦牟尼佛」提出什麼問題的都有，但確實沒有人把「釋迦牟尼佛」難倒。「釋迦牟尼佛」是個大學問家，有些人說大學問家大

概他對瑣碎的俗事不知道，也有人向佛請教有關牧牛的事，佛經有《牧牛經》，教你放牛應該注意那些？佛都知道，這事也難不倒，就是得大無畏。因此佛才能夠教化「九法界眾生」。難陀：【丁福保《佛學大辭典》】：「（人名）(Buddha)，比丘名。譯曰善歡喜，亦名牧牛。對於孫陀羅難陀而謂為牧牛難陀。因問佛放牛十一事，知佛具一切智。出家獲阿羅漢果。」又：「孫陀羅難陀，略曰難陀，與牧牛難陀有別，是佛之親弟也。身長一丈五尺二寸，具三十相。孫陀羅，譯曰艷，是其妻之號，以彼有艷妻故，稱為孫陀羅難陀，以別於牧牛難陀。彼溺於其妻，不樂出家，佛方便化之，得阿羅漢。」消文者注，待查《入胎經》註疏，以確認此中所指何人。【牧牛十一法喻比丘】（名數）一知色，譬如四大及四大所造之色。二知相，譬如行善行惡之相。三知摩刷。譬離惡念。四知護瘡。譬護持五根。五知起煙。譬多聞說法。六知良田茂草，譬入正道。七知所愛。譬愛法寶。八知擇道行。譬行十二部經。九知渡所。譬四意止。十知知足。譬不貪食。十一知時宜。譬恭奉長老比丘。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

【十四無畏】〔出楞嚴經〕

謂觀世音菩薩，以金剛三昧，無作妙力，與諸十方三世六道一切眾生，同一悲仰，令諸眾生，獲得十四種無畏功德也。（梵語三昧，華言正定。無作妙力者，謂不作意之力用也。十方者，四方四維上下也。三世者，過去、現在、未來也。六道者，天道、人道、修羅道、餓鬼道、畜生道、地獄道也。）

〔一、不自觀音，以觀觀者〕，不自觀音者，謂不隨聲塵所起知見也。以觀觀者，謂返照自性也。不起知見，則無所妄；返照自性，則一切真寂，無復苦惱。故令受苦眾生，蒙此真觀，即得解脫，是為無畏。經云：觀其音聲，即得解脫。是也。

〔二、知見旋復〕，在心曰知，在眼曰見。知見性熱，則屬於人（編者註：「人」疑為「火」字）。謂菩薩能旋轉知見，以復真空。能令眾生，設入火難，自不能燒，是為無畏。經云：設入大火，火不能燒。是也。

〔三、觀聽旋復〕，觀聽性動，則屬於水。謂菩薩能旋轉觀聽，以復真空。能令眾生，設為大水所漂，自不能溺，是為無畏。經云：大水所漂，水不能溺。是也。

〔四、斷滅妄想，心無殺害〕，妄想作業，以殺為首。謂菩薩證悟實性，斷滅妄想，大慈心發，無殺害念。能令眾生入彼羅刹鬼國，鬼自滅惡，是為無畏。經云：入諸鬼國，鬼不能害。是也。（梵語羅刹，華言速疾鬼。）

〔五、熏聞成聞，六根銷復〕，同於聲聽，謂熏聞屬思，思其所聞，無性可得，則成真聞。六根害人，兵刃無異。菩薩六根既皆銷滅，以復真空，一切塵境，同於聲聽。能令眾生，當被害者，刀刃所加，段段折壞，是為無畏。經云：臨當被害，刀段段壞。是也。（六根者，眼根、耳根、鼻根、舌根、身根、意根也。）

〔六、聞熏精明，明遍法界〕，謂菩薩從聞熏習，所成慧性，既得精明，明照十方，周遍法界，幽暗即消。能令眾生雖被藥叉諸幽暗者，來近其側，目受明奪，自不能視，是為無畏。經云：藥叉羅刹鳩槃荼鬼，雖近其傍，目不能視。是也。（梵語藥叉，亦云夜叉，華言勇健。梵語鳩槃荼，華言甕形。）

〔七、音性圓消，觀聽返入〕，謂受虛妄聲塵繫縛，不異禁繫枷鎖。菩薩以動靜之性俱滅，則其觀聽返妄入真，聲塵解脫。能令眾生禁繫等事，不能著身，是為無畏。經云：禁繫枷鎖，所不能著。是也。

〔八、滅音圓聞，遍生慈力〕，謂菩薩消滅音聲，圓成聞慧，則遍生慈力，能以大利，令彼得樂。是以眾生經於險路，如行坦途；或遇惡寇，自不能劫，是為無畏。經云：經過險路，賊不能劫。是也。

〔九、熏聞離塵，色不能劫〕，謂菩薩以思慧熏聞成性，離諸塵妄，不被色塵所劫。能令一切性多淫人，貪欲不生，是為無畏。經云：能令一切多婬眾生，遠離貪欲。是也。

〔十、純音無塵，根境圓融〕，謂菩薩音性純淨，離諸妄塵，根境相入，圓融無礙。能令懷忿恨人，瞋恚不生，是為無畏。經云：能令一切忿恨眾生，離諸瞋恚。是也。

〔十一、銷塵旋明〕，謂菩薩除暗銷塵，旋復性明。能令一切昏鈍無善心人，癡暗遠離，是為無畏。經云：能令一切昏鈍性障，諸阿顛迦，永離癡暗。是也。（梵語阿顛迦，華言無善心、一闡提。）

〔十二、融形復聞〕，謂融形則礙滅，復聞則性真。故涉入世間而不壞世間之相，能遍十方，供養微塵數佛，稟承其法，各為法子，以此無畏，施諸無子眾生，欲求男者，令得生男。經云：能令無子眾生，欲求男者，誕生福德智慧之男。是也。

〔十三、六根圓通，明照無二〕，謂菩薩六根圓融，通達無礙，含攝法界，如大圓鏡，明照無二。由此故能承順法門，受領無失，以此無畏，施諸無子眾生，欲求女者，即得生女。經云：能令法界無子眾生，欲求女者，誕生福德柔順，眾人愛敬，有相之女。是也。

〔十四、我一名與六十二恒河沙名，等無有異〕，謂菩薩得真圓通，能令求福眾生，但持我之名號，與彼俱持無數菩薩名號之人較量所得福德，等無有異，是為無畏。經云：能令眾生持我名號，與彼共持六

十二恒河沙諸法王子，二人福慧，正等無異。是也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

還有叫「四不思議」的能力。四種不可思議，這都是舉例而說。真正修證到相當程度，證得了義，這種殊勝的能力，就顯發了，這不必要向外求，自然就來了。

「用根不用識，特選耳根為了義中之了義，一修一切修，一證一切證。」在原理上說，「修證了義」是任何一法門都做得到的，這是理上講的；而在事上說呢，因為一切眾生的根性不相同，不是方法有難易，是大眾的根性不相同。有些人適合於修這個法門，有些人適合修那個法門，《楞嚴經》上把許多法門歸納成二十五大大類，每一類裡頭還可以開出許多種類，這是二十五大大類。文殊菩薩觀察這個世間眾生的根性，這當然是指人道，沒有指其他道，「釋迦牟尼佛」出現在人間，為「人」說法的，這個世界的人，「六根」當中是「耳根」最利；給你看，看了不一定能明白，說給你聽，一聽就清楚當中的道理了。所以世尊在世，四十九年講經說法，都是以音聲為佛事，音聲的對象是「耳根」，一聽他就開悟了，而不是看的，眼看當然也能開悟，少數不是多數，多數耳根最利。同樣的春秋時代孔老夫子，一生的教學，也是以音聲為教體，也都是講學，當時並沒有寫文章，並沒有著書，都是以口說，耳聞，以這個為主。這就證明我們這個世間絕大多數的人，確確實實耳根最利。因此，在選擇法門的時候，「文殊菩薩」教我們「用根不用識」，用六根，不用六識，這個範圍還是很廣；六根當中特別選的是耳根，為了義中之了義，最契合這地方眾生的根機，就用六根當中的耳根這一根，一修就一切修了。所謂「元依一精明，分成六和合」，只要一根通達了，其他也就完全貫通了。由此可知，古來祖師大德常教導我們，教下講的：「一經通，一切經都通」了，是一個道理。如果再問那世間的學術有沒有通呢？跟諸位說，也通了，通達是通了義，所以世間法、出世間法，沒有一法不通達。

古時候的人，比現代的人好教，古人好在他們老實！對老師的話，是深信不疑，確實能做到尊師重道。尊師，是對老師的話不疑惑，依教奉行。現代人不如古人的地方，就是對任何人講的話，都要打一個問號，對老師也不例外。因此，現代人一生所追求得到的是知識，不是學問。古人所修得的是智慧而不是知識。智慧可以包括所有的知識，知識不能包括智慧，這有很大的差別。你仔細去研究《六祖壇經》，六祖大師沒有念過書、不認識字，他開悟之後，對世間法、出世間法沒有一樣不通達，過去、未來他也知道。你要問他這個能力從那裡來的？就是一修一切修，一證一切證。就從這裡來的。

在《大勢至菩薩念佛圓通章》，他用的方法是「都攝六根，淨念相繼」，也就是以「老實念佛」，來修「了義中之了義」。「念佛」能「淨念相繼」也是「了義中之了義」，這也是「從性起修」，「非事相之染

修，非新成之實證」。它這個「證」跟通途法門的「證」不一樣，通途法門的證入，是一個階段、一個階段的證，不是圓證，不是頓證，這個法門是沒有階段的，一證一切證，一修一切修，因為它是從性起修。耳根對耳識，他現在不用識，那個耳是根中之性，稱之為「聞性」，在眼叫「見性」。

「性」這是「捨識用根」，見用見性，見色就不叫色塵，叫「色性」；用聞性聞，音聲就不叫聲塵，叫「聲性」。禪家說：「明心見性，見性成佛」。現在難題來了，「聞性」跟「耳識」這兩者的差別在那裡，這先要明瞭，然後才能學。唯識經論說：第六意識的作用是「分別」，「第七識」的作用是「執著」，「第八識」的作用以現代的話說是「記憶」、「儲存」。佛經說「含藏種子」。佛在本經教我們，要把「識」捨掉，不要用它，用「根中之性」。

「性」跟「識」不一樣的，「性」不分別、不執著、不落印象，好像一面鏡子一樣，鏡子照東西，對外境照得清清楚楚、形相明明白白，但它決定不落印象，不像照相機的底片。「識」恰恰相反，就好像相機的底片，對外面的境界相，它會落印象。「識」就有「執著」，「識」就落印象。因此所謂「捨識用根」，就是教我們「眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味」，都「不要去分別、不要執著、不落印象」，那就是了。

諸位要知道，能離開一切分別、執著，再不落印象，萬法決定是平等，清淨心現前，平等心也現前了。世間法會不平等，就是因為你有分別、有執著。離開一切「分別、執著、妄想」，就是萬法一如，心這才真正得清淨，這叫了義。

我們現在不採用「觀音菩薩」的方法，而用「大勢至菩薩」念佛的方法。但是「大勢至菩薩」的方法，依然離不開「觀音菩薩」的方法。所以，古人教我們怎麼念佛呢？佛號從真誠心裡面生起，再經由舌根、口裡念出聲來，又從耳朵再聽進去，心念心聽、口念耳聽。用耳根聽進去，這就與「耳根圓通」有了連繫，用這種方法念佛，很容易攝心。當「意根、舌根、耳根」這三根收攝住了，其他三根也就收攝住，這就是「大勢至菩薩」講的「都攝六根」，進一步保持字字句句相續不斷，達到「淨念相繼」的目標，這就是得「念佛三昧」。

念佛功夫淺的，能伏住煩惱，叫「功夫成片」，功夫深的能斷見思煩惱、破除無明叫「一心不亂」。由此可知，「大勢至菩薩念佛圓通章」兼有「耳根圓通」的功用在裡面。所以，這不是從事相上的染修，念佛確實是「稱性起修」，這句「阿彌陀佛」就是真如本性的德號，是性德名號。

「妙三摩提，故為了義」。前面說「妙奢摩他」，這裡講「妙三摩提」，「奢摩他、三摩提」都是「禪定」的名詞，「三摩提」偏重在「觀」，「奢摩他」偏重在「定」、在「止」，也就是「根本智」，「般若無

知」。 「三摩提」偏重在「後得智」，所起發的作用是「無所不知」。一定要先得根本智，心真正得清淨了，到一定的純度，清淨心起的作用就是照見，這就是「無所不知了」。再看第五段。

五、「諸菩薩萬行。緣因助修。」這個「行」字念去聲，當動詞講，當行動講，它不是名詞。「緣因助修」在「三因佛性」屬於「緣因」，「緣」是「增上緣」，像大乘經上講的修「六度萬行」，幫助我們薰習、是發明心性的增上緣。

「分證諸聖歷位。所修行應無量。」 「分證」是指一般大乘法的修行人，都是按步就班，逐漸、逐漸的把境界向上提升，要經歷各個聖人的位次，他們要修的行門，項目非常多，就像「四弘誓願」當中的「法門無量誓願學」，就是這個意思，所經歷的位次，下面舉例譬如十信。

「如十信，全根力而植佛種。」 「十信」位的菩薩在圓教來說，他沒有地位。就好比在一般學校讀書，中學以前是國民通材的教育，沒有學位。在圓教的修學當中，「十信」還沒有拿到學位，因為他還是進進退退的，境界不能保持，非常不穩定。當修學成功了，能保全他的根力了，「根力」就像《彌陀經》上講的「五根、五力」，「信、進、念、定、慧」，他真正能保持住了，不會有退轉的現象發生，不會失掉；「而植佛種」這是佛法的根本，「佛種」是能生佛果的種子，例如菩薩發菩提心修六度萬行，這是佛法的基楚，要從三十七道品、五根、五力開始去修學。

淨宗法門是「大乘圓頓」不可思議的法門，古德稱為「了義中的了義」。「淨土三資糧」是「信、願、行」，以「信願」為前導，所以更是需要非常深厚的信根，由於信根最堅固、最清淨，這樣才能在短時間當中，成就不可思議的功德莊嚴；所以，凡是信心不足的，只能說在念佛法門當中，種一點善根而已，在這一生當中，不能成就，所以成就與保全「信根」的力量，就非常重要了。

「十信」的上面是「十住」菩薩，「十住」在大乘當中算是得到學位了，他就證得「三種不退」了。「十住。生佛家。而成佛子。」修學真得成就，得不退轉，有這才是真正的佛弟子，「住」揀別的就是不退轉，得安住決定不往下面退。再進一步是「十行位」的菩薩。

「十行。廣六度而行佛事。」能全心全力去修六度萬行，自行化他的大行，這才是真正的修菩薩行。菩薩為什麼要修「六度萬行」呢？目的是為了要「淘汰自己無始劫以來的習氣」，因此更要用長時間認真的來修學，這些習氣才能完全斷得乾淨，所以自行化他、自利與利他是一不是二。

「布施」是斷自己「慳貪」的習氣。「慳」就是「慳吝」，吝嗇不肯施捨，「貪」是講「貪愛」，貪得

無厭，行布施是為了斷慳貪的習氣，「持戒」度「毀犯」，「忍辱」度「瞋恚」，「精進」度「懈怠」、「禪定」度「散亂」，「般若」度「愚痴」，真做到煩惱斷、習氣改，這「六波羅蜜」，「六度」萬行就圓滿了。有些人圓滿的很慢，因為習氣非常難斷，能夠勇猛精進，那圓滿得就快。這些惡的習氣，都是心性裡面的污染，如果不能洗刷乾淨，心性本有的般若智慧就透不出來。

「十回向。回佛事而向佛心。」佛經說三種迴向：「迴向實際」、「迴向菩提」、「迴向眾生」，「實際」就是「佛心」，這不是指外面他佛的心，是指自己的真心、佛性。一切的修為，就是為了要明心見性、要顯發自性、要顯發性體、性德、性量，要拓開心量、真心的度量。這就是「迴向實際」。

二、「迴向菩提。」「菩提」是大覺、是無所不能。三、「迴向眾生」，自己真正有願要幫助一切眾生，修證圓滿的佛道。以上「十住、十行、十回向」這三賢位圓滿之後，有「四加行」。

「四加行」這是《楞嚴》跟其他經典不相同的地方。其他經典沒有講到四加行，唯獨《楞嚴經》上，在「三賢菩薩」修圓滿了，又有四加行。從「四加行」再「登地」。這說得比一般經典要詳細。「四加行」有四種修學的方法，它的目標是：「四加行。泯心佛。而滅數量。」這句話要細心去體會。簡單的說就是使自己的心地達到真正的清淨，把一切念頭都滅掉。如果還有心、有佛、有數量，那心還是不夠清淨，如同六祖大師所講的：「本來無一物，何處惹塵埃？」只要有一個念頭，就有一物，唯有把一切念頭都滅掉，這才是真正清淨，才能夠「登地」。

「十地契真如。而覆涅槃。」登地以後才能顯出「真如本性」。「涅槃」是梵語，意思是「不生不滅」的境界，這就是「常住真心」現前了。

「等覺齊佛際。而破生相。」「等覺菩薩」還有一品「生相無明」未破。當破這一品生相之後就證「妙覺」位，自性就完全顯露，沒有一絲毫障礙，佛法的修學就達圓滿了，這叫「成佛」。**【生相】**謂一念托胎，十月滿足，此身即生，是為生相。FROM: **【明，一如《三藏法數》】**

「圓頓行人。功業惟在初心。」「初心」就是初發心，「功」是功夫，「業」是行業。圓頓行人的功夫、行業，就在初發心，所以說初發心即成佛道，是不是真的成佛道呢？理可頓悟，在理上講確確實實明白了，事須漸修，而在事上說呢，煩惱習氣還沒斷，所以說：「乾慧以後。即任運流入如來妙莊嚴海。即妙禪那也。」**【乾慧地】**（術語）三乘共十地之第一地。其智慧乾燥而未淨熟，故云乾慧。大乘義章十四曰：「雖有智慧，未得定水，故云乾慧。又此事觀，未得理水，亦名乾慧。」FROM: **【丁福保《佛學大辭典》】**

【乾慧地】謂三乘之人，初居外凡位時，未得真空理水所潤，故名乾慧地。（三乘者，聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘也。外凡者，謂心居理外也。）FROM:【明，一如《三藏法數》】

《楞嚴》上有「乾慧地」的位次。「三漸次」之後有「乾慧地」。「乾」是比喻，佛法把貪愛比做水，瞋恚比做火，當貪、瞋都斷掉了，愛水乾了，智慧就現前了，「乾慧」也就是七情五欲，這些貪愛的習氣都沒有了，這是大乘法門所謂的「人空、法空」。前面講的「修了義」、「解六結」、「越三空」。「人空、法空、俱空、空空（謂一切法皆空，此空亦空，故名空空）」，這叫「乾慧地」在「十信」跟「初住」的當中，但是他還沒破無明，等到破一品無明之後，就證得「初住」菩薩了。「初住」就是「法身大士」了，「破一品無明，證一分法身」。以後他就任運，任運是任之自然運動、自自然然他就與法性相應了。入『如來妙莊嚴海』就是真如法性，他與真如法性相應，這時候決定不會退轉了。這在經典裡面就是「妙禪那」、也稱為「止觀」（【止觀】止與觀。止是止息一切妄念，觀是觀察一切真理。止屬於定，觀屬於慧，止觀就是定慧雙修的意思。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】）。「止觀並運」當中有止、有觀，這叫「禪」。

阿難在本經提出他所了解的三種定：「奢摩他、三摩提、禪那」。這三種定是修學過程中的三個階段，並不是究竟圓滿的，至於究竟圓滿的大定，阿難不知道。這個時候佛告訴他，這三種定之外，還有個圓滿的大定稱為「首楞嚴大定」，這是如來果地上所證得的，之前的這三種定，都是菩薩所證的。「奢摩他」阿羅漢就能證得，「菩薩」才能證得「三摩提」跟「禪那」。

六、「首楞嚴。妙果究證」。究是究竟，佛的妙果究竟圓滿的證得。

「大定之總明。圓含上三。為一定之全體。」可見得前面雖然得定，但是定功並不深，並不究竟。直到證入「首楞嚴」，這種定才深、才真正究竟。再看底下這個註解：

「佛自釋云一切事究竟堅固」佛說明「首楞嚴大定」，是一切事究竟堅固。世出世間萬事、萬法，都有生滅、變化，那一種才叫真正究竟堅固的呢？唯有自己的「真心、本性」，才是究竟堅固。真就是永遠不會變的，如如就永遠不會壞的。自性是能變，能變的是堅固的、真實的，一切萬法是所變。它所變的是因緣合和、生滅變化的假相，一切現象都不堅固。

「古德依此說明。其窮澈諸法根底本源」。

古大德依照世尊這個解釋，「諸法根底本源」就是有關這宇宙是怎樣產生的，生命從什麼地方起源的，這是大問題，全世界的科學家、哲學家，都還沒有找到肯定的答案。假如世間人有能力找出這個答案，那佛就

不必來到這個世間。佛之所以出現在世間，就是你們已經發現這個問題了，但是卻沒辦法解決，那非來幫助大眾解決問題不可了！不來對不起大家。

「法法無非實相。求於去來生滅了不得。」這就是佛告訴我們宇宙人生的真象，可是佛說真的我們聽了反而不容易懂。一切萬法你在這當中找過去、現在、未來，找它怎麼產生的？怎麼消滅的？實在是了不可得。你在那裡一定要求得一個答案，你到那去找去？佛說一切現象，都是「當處出生，當處滅盡」，這是真實話，一切現象「從心想生」。當你心裡什麼都不想了，一個妄念都不生，這些萬法就都沒有了。「永嘉大師證道歌」說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」「覺」是念頭沒有了，虛妄的境界象也就空空然了！這大千世界就好像是在做夢當中的境界，當夢醒了什麼都沒有了。六道輪迴、森羅萬象，都像做一場夢，是夢中虛妄的境界，醒悟之後，就沒有了，大千世界就沒有了，六道輪迴也沒有了，所有一切萬象都沒有了。由此可知，森羅萬象是從心想生，你從心想去找，心想生的根源到那兒找，那找不到！應該用什麼方式才能曉得，把你的心想滅掉了，事實真相也就完全顯露了，這才能恍然大悟。所以人心清淨、入定，定到相當程度就能開悟，對一切事物的真相，就可以通達明瞭了；開悟的人只能與開悟的人交流，開悟的人要跟我們講真實話，我們聽了卻覺得奇怪，都聽不懂。

「如法華所謂『世間相常住』是也。」譬如《法華經》上佛講「世間相常住」，「常住」就沒有生滅，沒有「過去、現在、未來」，這三世。以凡夫的看法來說，這明明「有昨天，有今天，還有明天」，這就是「三世」，怎麼能說沒有呢？這明明看到動物有「生、老、病、死」；植物有「生、住、異、滅」；礦物有「成、住、壞、空」，事項遷流，天天在變化，怎麼說沒有呢？要知道這一切變化都是從心想生的！心中有前念、後念，念念相續不停，才有外面這些現象。都是從眾生的生滅心、相續心，變現出來的。所以它不是真的。佛在《金剛經》說：「凡所有相皆是虛妄，一切有為法如夢幻泡影」，有為法不但包括世間的一切現象，也包括心理的思想現象。這八識、五十個「心所有法」，十一個「色法」、二十四個「心不相應行法」，這些都包括在有為法當中。（百法：心法八、心所有法五十、色法十一、不相應二十四、無為六。），因緣所生的一切萬法，都沒有自性，都是暫時存在的假相，這是佛跟我們說真話，但是凡夫一時之間往往聽不懂，觀念轉不過來。

「經明七趣原無」《楞嚴經》說「七趣」是「六道」再加上「仙道」，其他經典多半講五趣、六道。這「七趣」也是本來沒有的，是從妄念變現出來的，六道生死輪迴都是大夢。

「五魔預識」「魔」是魔障，有五大類，這五大類魔障是從「五陰」來的，「色、受、想、行、識」。從「五陰」，召得五大類的障礙。這是《楞嚴經》講「五十種陰魔」，每一種裡面講十種，其實不只十種，這是歸納成五十大類。有了這些魔障，要明心見性就難了。這魔障還是自己造的。「理障不蔽」，所以你要認識它，那它就障礙不了你。譬如說小偷，如果你不認識他，一不小心東西就被他偷去了。如果小偷進來了，我們大家都知道他是小偷，他一定不敢動手，一動手大家就曉得他在作壞事。所以魔不怕，怕你事先不認得它，你認識它，它不敢欺騙你，也不敢障礙你。所以

「理障不蔽」。「奢摩、三摩、禪那。始終不壞，故直目之曰究竟堅固。所謂首楞嚴也。」「奢摩」就是「奢摩他」，「三摩」就是「三摩提」，「禪那」，這三種真實的定，差別就在得清淨心程度的不同，而假設建立的名稱。例如清淨心被染污的有十分，現在以佛法的修學洗心易行，去掉了兩三分，這叫「奢摩他」，繼續修行就去掉六七分了，叫「三摩提」，一直到去掉八九分的染污了，就叫「禪那」，當這十分染污完全去掉了，就叫做「首楞嚴」，這些都是修清淨心而得的定；清淨心就是真心，真心是始終不壞。修得一分清淨，自然就有一分的功德，就得一分真實智慧的作用，到究竟圓滿就是「首楞嚴大定」，這幾種定都是屬於「究竟堅固」。

「交光大師以妙圓大三定釋」「交光大師」以「妙圓大」這「三定」來解釋。「交光大師」是明朝人，與「蓮池大師」同時代，他也是念佛求生淨土。他寫了一本註解叫《楞嚴經正脈》，是《楞嚴經》註疏的權威，解釋《楞嚴》與古大德不相同。前面曾經跟諸位報告過，當年智者大師發明「三止三觀」的修行方法。有印度來華的高僧見到「智者大師」所說的止觀，非常贊歎，同時認為這「三止三觀」與《楞嚴經》的修行方法很相似，因此，之後《楞嚴經》傳到中國，各家的註解都用天台的「止觀」，配合《楞嚴經》所說的三種定，把「奢摩他」看作「止」、「三摩提」是「觀」，「禪那」比作「止觀不二」，用天台「三止三觀」附會《楞嚴經》的三定。

「交光大師」說這是不對的，「止觀」只能說與《楞嚴》所講的修行方法相似，但不完全相等。因為「三止、三觀」，還是用的「意識心」修。而《楞嚴經》所講的三定，卻是用的「根中之性」修成的，這當中大不相同的，這也就把《楞嚴經》真正的意思說出來了，這是交光大師的修學心得。

當「交光大師」正在作這部《楞嚴》註解的時候，他生一場病，見到「阿彌陀佛」來接引他往生淨土，他跟「阿彌陀佛」說：「自古以來的註解，都沒有把《楞嚴經》的真實義發揮出來，目前我正在做《楞嚴經》

的註解，我想要完成之後再往生極樂。」，「交光大師」這等於是向「阿彌陀佛」暫時告假，「阿彌陀佛」也就准了他的假，他的病也好了，這部註解也就順利的完成了。這是在他的序文當中說出來的，由此可知，交光大師是求生「彌陀淨土」的。他的解釋跟天台家不同，他用「妙圓大」。

1、「此是妙定」解釋「首楞嚴」是妙定。「此是妙定。正以性本自具。天然不動。不假修成。」所以「首楞嚴」是「性定」，是眾生自性當中，本來就具有的。就像「六祖大師」說的：「何期自性本自清淨、何期自性本不生滅、何期自性本自具足、何期自性本無動搖、何期自性能生萬法。」這叫性定，自性本來就是這樣的，真心不動，其實本定那有失掉，而是眾生迷失了自性，把迷情認為是真心，「認賊作父」自性不起作用，不作主了，於是迷情起了作用。迷是動相而覺性不動，去掉妄，真就現前了，修行在去妄而已！自性本有就叫妙定。

2、「此是圓定。正以此定。不但獨取自心不動。乃統萬法萬事皆悉本來不動。為一定體。」前面跟諸位解釋過，法法無非實相，像《法華》講的世間相常住，它也是這個意思。

3、「此是大定。正以此定，縱在迷位，尚且不動。」照這句話來說，「楞嚴大定」眾生個個都有。但是諸佛如來有，一切凡夫個個都有，它是自性，佛如如不動，縱然是迷惑的凡夫也沒有動。《楞嚴經》有一段很長的經文，「十番顯見」，有十段經文，從每個方面來說明眾生的見性不動，見性不迷，不生不滅、不來不去，沒有動搖，這就是「楞嚴大定」。「眼識」是生滅的，是動搖的，不是常住的。「見性」是不動、不生不滅的，佛就在我們「六根門頭」指出我們真的有「不生不滅」的「本性」。

佛講《楞嚴經》的時候，「波斯匿王」參加這個法會，他聽完之後喜歡得不得了，才知道原來自己不生不滅，何必還要貪生怕死呢！這叫「解悟」。「解悟」之後還需要真正去修行，去做把妄想、習氣淘汰乾淨的功夫，這樣你性德全體的廣大作用，才能夠現前。

解悟有個最大的好處，幫助自己信心更堅定，決定不動搖，因此能對「念佛往生成佛」這件事，一絲毫的懷疑都沒有，因為理論上通達了。《楞嚴》對念佛人最大的好處就在這裡。信心有了之後，下手修清淨心的方法就是「都攝六根、淨念相繼」，一門深入、專修專弘，那有不成就的。

「開解之後，豈有出退」定；有出定，有入定。有出定，有退轉。唯有「首楞嚴」是「自性本定」，迷的時候也不動，悟的時候那有什麼出定、入定，沒有！還有出定、入定，那算是小定，真正大定，自性本定，沒有出入的；所謂是「那伽常在定，無有不定時」。這是常定，是本定。

七、「經」字是通題，梵語「修多羅」，翻成「契經」。契是契合，上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機。又有貫、攝、常、法，這四重意義，貫是貫穿全經所說的義理，成為一個有系統的教義，就像用一根線把珠子串起來一樣。攝是攝持眾生應該得度的機緣。當眾生得度的善根機緣成熟，一聽聞這部經，就能夠信受奉行。常是常住不變，萬古常新，經典的義理，不論在那個時代，都能適用於幫助眾生破迷開悟、離苦得樂。法是法則、規矩，不論古往今來，此界地方的一切眾生，都可以依佛陀的教法修行，證得經上所講相應的功德利益。以上經題大意就介紹到此地。

底下再說明章題，我們不是講全經，而是講這部經當中的這一章。

「大勢至菩薩念佛圓通章」本經二十五位菩薩所說的，都名為『圓通章』。這一章是大勢至菩薩念佛的圓通章。

1、「大勢至—啟教之人也」。「教」就是「念佛修淨土的教法」。這二十五位菩薩，每個人修學的法門都各不相同。大勢至菩薩教我們專念阿彌陀佛，求生彌陀淨土，得往生之後，不退成佛的大利益。大勢至菩薩是啟教之人。

「淨宗初祖」大勢至菩薩是淨宗初祖，這是夏蓮居老居士首先在《淨修捷要》裡面提出來的。之前從來沒聽過古來的大德有這個說法，我們再仔細想想，就覺得這非常有道理，確實大勢至菩薩是淨宗初祖。因為在虛空法界提倡專修念佛法門的，在所有菩薩當中，確實是大勢至菩薩。經上講菩薩與五十二同倫，同倫就是志同道合，都專修念佛法門的修行人。就是一句阿彌陀佛，從初發心一直到成佛，都沒有改變，就算自己成佛之後，還是念阿彌陀佛。乃至於到十方世界現三十二應身，廣度一切眾生，也還是用的念佛法門，菩薩真正做到了專修、專弘，所以稱大勢至菩薩是淨宗初祖，的確是名實相符。

「以念佛心。入無生忍。」『無生忍』就是無生法忍。在大乘法門，一般說圓教七地、八地、九地，這三個位次是無生忍的菩薩，這可以說是「大菩薩當中的大菩薩」，因為初地以上就稱大菩薩了，這七、八、九地的位次是非常高的。就用念佛這一個簡單的修行方法，決定能夠證得無生法忍的地位。【無生忍】謂七地、八地、九地菩薩，妄惑已盡，了知諸法悉皆不生，故名無生忍。（七地即遠行地，八地即不動地，九地即善慧地。）FROM:【明，一如《三藏法數》】【無生忍】無生忍者，謂了達諸法本來無生，亦無有滅，諦審忍可，而妄念不起也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

「都攝六根。淨念相繼。」這兩句話就是菩薩教我們念佛的方法。

「不假方便。自得心開。入三摩地。斯為第一。」這幾句說明念佛法門的真實成就。特別要注意到「不假方便」，古大德講不假參究、不勞觀想，不需要借助於其他的任何方法，就是一句佛號念到底，不需要加上修禪，也不需要加上修觀，除了念佛之外，其他什麼法門都不需要添加。這樣修行多麼簡單容易，就念一句阿彌陀佛。

『自得心開』這個「心開」就跟禪宗所說「大徹大悟、明心見性」完全相同，就念這一句「阿彌陀佛」，不需要借助其他任何方法幫助，就一定能達到這個境界，這個容易。念佛功夫如果分為三個等級，下等的是「功夫成片」，「伏煩惱」；中等的「事一心不亂」，「斷見思煩惱」；上等的是「理一心不亂」，「分破無明，見真性」，這「自得心開」是「理一心不亂」的境界。「入三摩地」，這就是證得「首楞嚴大定」，不是普通的「三摩地」。「斯為第一」在所有一切法門當中，「大勢至菩薩念佛法門」是第一殊勝。

「與觀世音。現居此界。作大利樂。」「大勢至菩薩」與「觀世音菩薩」都在娑婆世界教化眾生，實際上這兩位菩薩是盡虛空、遍法界無處不現身，我們這個世間對於這兩位菩薩敬仰的人很多，菩薩那有不現身的道理呢！

「於念佛眾生。攝取不捨。令離三途。得生淨土。」兩位菩薩與阿彌陀佛合稱為西方三聖，是彌陀世尊的左右助手，應化在世間做彌陀使者，兩位菩薩的事業，就是幫助我們這些信願念佛的人，教我們在一生當中能夠超越三界，永脫輪迴，往生西方淨土。這是兩位菩薩在世間，對大眾的貢獻，也就是保佑、加持、協助。這是「大勢至菩薩」簡單的介紹。下面是講「念佛」。

2、「念佛——法也智也俗事修行也。」念佛是修行得清淨心的方法，也是回復真實智慧的方法，念佛是因，是俗事修行，這是與下一句相對來說的。如果沒有真智慧，他不會選擇念佛的。諸位看世間的許多聰明人，仔細觀察他的聰明都是分別、執著、意識心的起用，心不清淨，那來的真實智慧，往往聽騙不聽勸，自以為是，佛法稱之為「世智辨聰」，這是修學佛法的八難之一，八種困難、災難，障礙修學、障礙出三界、障礙了生死、脫輪迴、成佛道，是大難，這是世間自以為聰明的人。（念佛——圓通，因——果，智——境，俗事修行——真理性寂）

3、「圓通——境也真理性寂也。」念佛是因，圓通是果，是念佛所證入的境界。圓是圓滿，通是通達。唯有見性才能夠圓滿、通達。圓通是真理性寂。真俗、理事、性修、寂行是相對的。用念佛的修行方法，就可以達到「清淨寂滅」、「圓滿通達」、「明心見性」的境界。

4、「章」能詮文字、章句也。」，分篇章而論法門，「章」是成篇的文字，這是大勢至菩薩介紹念佛法門的文章。合起來《大勢至念佛圓通章》是這一章的題目。這一章經文雖然不長，含義無限的深廣。接下來講到經文了。

請掀開講義，第五頁，從經文看起：經題大意前面介紹過了，今天我們正式讀到經文，經文的第一段：

「大勢至法王子。與其同倫。五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。」

這段經文是敘述，菩薩上台向佛即大眾報告修學心得之前的禮節。大勢至菩薩是個代表，「大勢至菩薩」代表所有專修念佛法門的菩薩以及大眾們，上台發言作報告。

首先介紹「大勢至菩薩」名號的來由。在《梵天問思益經》簡稱為《思益經》上說道：

「《思益（約行自利）經》云。我投足之處。震動三千大千世界及魔宮殿。故名大勢至。」「我」是「大勢至菩薩」的自稱，「大勢至」的名號是由於菩薩有智斷威勢，而能震動一切所建立的。「大勢至菩薩」在「西方三聖」當中，他代表智慧，唯獨具有究竟圓滿的智慧，這才是最殊勝的威德，令人敬仰、讓人愛戴，這種威德能夠震動三千大千世界，也震動了魔王的宮殿，所以稱為「大勢至」。

「《觀經》云此菩薩行時，十方世界一切震動。此菩薩坐時，七寶國土一時動搖。亦名得大勢。」這意思與《思益經》所說的相似，同樣形容菩薩的智慧威德不可思議。前面有個小標題，這兩種說法，都是從菩薩修行自己所得的威德利益來說的，以上完全說明菩薩的名號。

「《悲華經》云（約願上求）：願我世界如觀世音等無有異。」這是大勢至菩薩的願。

「寶藏佛言。由汝願取大千界故。今當字汝為得大勢。」

佛在經上說，西方極樂世界阿彌陀佛，將來也有入般涅槃的時候，諸位念《無量壽經》都知道，「阿彌陀佛」的壽命很長很長，佛經上有比喻，假使十方世界的眾生，個個都證得緣覺、辟支佛果，個個都壽命萬億歲，神通、能力都像大目犍連，用盡他們的壽命，竭盡他們的智慧能力，共同來計算「阿彌陀佛」的歲數，千萬分中不及一分，又說這些聖者算出來的，不過像是毛端的一滴水，還不知道的數量就像是那汪洋大海中的水，結論是「非是算數譬喻之所能知」。（壽眾無量第十三）。從這就曉得，「無量壽佛」真的是「無量壽」，這無量是算數也數不清楚的，數量太大太大了，而「阿彌陀佛」將來度眾生的功德圓滿了，也就示現入滅、入般涅槃。極樂世界非常奇妙，沒有「相法、末法、滅法」的差別，正法常住，佛常住世間，當「阿彌陀佛」一入般涅槃，緊接著「觀世音菩薩」就成佛住世了，佛的壽命、世界的依正莊嚴，比現在的「阿彌陀佛」極樂世界還要殊勝，同樣壽命非常非常的長久。而將來「觀世音菩薩」所成就的佛，功德圓滿了，也要示現入

滅，緊接著就是「大勢至菩薩、成佛住世，所以西方世界的佛，是一個接一個的。也許諸位聽了就要問了，到了西方極樂世界將來還要死，那我們去那兒幹什麼？告訴諸位，「阿彌陀佛」示現入滅的是「應化身」入滅，佛的「法身」是不生不滅，佛的「報身」是有生無滅。所以講到「入滅」，是指「阿彌陀佛」在「西方極樂世界」的「凡聖同居土、方便有餘土」，所見到的彌陀「應化身」，如果在「實報莊嚴土」是見到彌陀的「報身」，在「常寂光土」是見彌陀的清淨「法身」，所以彌陀佛的壽量確實是無量，西方世界聖眾的壽命也同佛無有限量，示現入滅是度眾生的方便。

世尊說從凡夫修成佛果，需要「三大阿僧祇劫」的時間，那這要跟「無量壽」相比，實在太短太短了，明白了這個事實真相，只要生到了西方極樂世界之後，確實是「必成正覺」、決定個個成佛，因為大家的壽命都跟「阿彌陀佛」一樣「無量壽」，不必耽心阿彌陀佛的應化身示現入滅，這跟自己在那兒「法門無量誓願學」、「佛道無上誓願成」，是毫不妨礙，況且現在就去極樂，不必等到「阿彌陀佛」的應身入滅，你早就成佛道了，這是西方極樂第一無比殊勝之處。

《悲華經》這段經文說明菩薩所立效法觀音的大願，「寶藏佛」為菩薩作印證，為菩薩授記、作證明、建立名號。

「亦名無邊光（約悲利他）」。菩薩也叫「無邊光」，這跟「阿彌陀佛」的名號相同。這個名號是從菩薩大慈悲心，以專修專弘念佛法門，幫助無量眾生成佛，接引無邊眾生往生極樂，得圓證三不退的大利益，而建立的。

「《觀經》云：以智慧光，普照一切，令離三途，得無上力。」這是《觀無量壽佛經》上說的。「無上力」，這無比的智慧力量，就是「大勢至」的意思，菩薩用究竟圓滿的智慧光明，引導一切眾生，幫助他們脫離三塗六道，得成無上佛道。這是從「慈悲利他」來說。

「若依本文：能念大勢佛。能攝六根妄。能接念佛人。具此三大德。威勢之至。故名。」本文是指這部《楞嚴經》上說，「大勢至」有三大德用：「能念大勢佛」是「上求」、「能攝六根妄」是「中修」、「能接念佛人」是「下化」，因此菩薩的名號具有無比的威勢，這個說法就非常的週到圓滿，方方面面都說到了。

「大勢佛」可以說就是「阿彌陀佛」，經上講「光中極尊，佛中之王」，菩薩是以「念阿彌陀佛」得成就的。「能攝六根妄」，大勢至菩薩修行是用「一句佛號念到底」，保持「淨念相繼」，用念佛都攝六根。

「能接念佛人」，「大勢至菩薩」發願跟「阿彌陀佛」、「觀世音菩薩」，一起來接引十方世界，一切發

心念「阿彌陀佛」，求生極樂世界的眾生，菩薩具有這三大威德、勢力，在菩薩眾當中，達到了頂點了。所以稱為「至」，最至高無上的，所以稱做「大勢至菩薩」。

「假此菩薩發啟者。表念佛法門能發智光。得大勢力。離三界苦。取淨土樂也。」為什麼要以「大勢至菩薩」為代表發啟念佛法門呢？這當中的含義非常深。真正發願學佛修行的人，一定是希望能夠超越六道輪迴，因為深深感覺到六道太苦了，要用什麼方法才能超越呢？從理論上講，一切大乘法門，門門都殊勝，法門平等，無有高下。而事實上大眾的根性有利根、中根、下根的差別，各不相同，所以選擇法門就有契不契機的考慮，如果依照那些方法修行，在這一生當中卻得不到成就，不能超越輪迴、得開悟、證果，這就是法門不契合自己的根機。

而念佛法門很適合現代人修學，修行的方法簡單，不拘任何儀式，「行、住、坐、臥」都能念，男女老少，人人會念，各行各業，人人能念，時時處處都能念，可以真正保持你的念佛功夫不間斷，這是念佛法門殊勝之處，決定能幫助我們這一生，就能脫離三界六道輪迴，「取淨土樂」，淨土是自性淨土，所以這絕對不是貪心能證得的，而是以自性的清淨、光明、智慧心，所自然顯現出來的，這才相應。這說明念佛法門能幫助我們修清淨心，開發自性當中無上的智慧，這種真實智慧的威力，肯定能幫助自己取得清淨的佛國淨土。所以不是真實的智慧，他就不會選擇念佛、也就不肯念佛，念佛念得愈專，顯示他的智慧愈是真實，因此以具有無上智慧力的，「大勢至菩薩」作代表，發啟念佛法門。

『法王子』「佛」對於一切萬法，無不是明了通達，得大自在，所以稱為「法王」。「法王子」是補處菩薩的稱號，好比是世間國王的太子，國王去位之後，太子就繼承王位，這比喻「等覺菩薩」。在西方極樂世界候補佛的順序，第一位是「觀世音」，第二位是「大勢至」，所以稱為「法王子」。

菩薩名號的含義非常深，不論在世間法、出世間法當中，威德勢力能夠達到登峰造極的，肯定是具足了究竟圓滿的智慧，這才真正是大無畏，他真正能夠震動三千大千世界。像這樣大智慧的人，所到之處，人心都震動了，具有無比的影響力，而這種智慧是自性本來具足的，不是從心外得來的，如同「六祖大師」所說的「何期自性，本自具足」。眾生自性裡本來具足的，稱為「性具、體具、理具」，也叫性德，這是自性本來就有的功德，「在凡不減，在聖不增」。可是凡夫迷失了自性，因此這種智慧能力就不能發揮廣大的作用；好比是陰天，太陽的光明雖有，卻被雲層遮蓋了大部分，光明減弱了；因此，凡夫本有的性德，一定要加上修德的功夫，才能夠將性德再發揮、顯露出來，成佛就是性德究竟圓滿的顯露。「大勢至菩薩」是用什麼方法修證，

得性德圓滿的顯露呢？這裡說就是「念大勢佛」，也就是「念阿彌陀佛」，就用這個方法。由此可知，這句「彌陀名號」功德不可思議，這在「大勢至菩薩」名號三大德用當中顯示出來。我們也想要成就智慧德能、圓滿的佛果，你就老實念佛就成了。

『與其同倫，五十二菩薩』「同倫」，用現代話說就是「志同道合的同學」：是志趣、志向相同的人。古人對這個名詞有個定義，中國人將朋友列為五倫之一，「同學」叫「朋」，「同志」叫「友」，所以「友」的關係是非常密切的，真正「同志」至少要做到四同：「心同、願同、解同、行同」。《華嚴經》上說「八十四同」，那說得太多了、太詳細了。但是不管八十四、八十八，新《華嚴經》是講八十八同。這四個條件是最重要的根本。

由此可知，「大勢至菩薩」的「心、願、解、行」，完全跟「阿彌陀佛」相同。除菩薩本身之外，十方世界，凡是發心專門念佛求生淨土的，都與「大勢至菩薩」屬於同倫，同樣志同道合的。大勢至菩薩是專修，他不雜修，「五十二菩薩」是把專修念佛法門的這些人，全部包括盡了。這五十二是指大乘菩薩的五十二個階層，就好比學生有五十二個年級，從初信位的菩薩，一直到「十信」位的菩薩；十信再上去，「十住」、「十行」、「十回向」，「十地」；這就有五十個位次了，再上去有，「等覺」、「妙覺」；妙覺就成佛了，總共五十二個位次。這就說明一個事實，修行念這一句佛號，從初發心，一直到成佛，都不需要改變，不需要換題目，就一句佛號念到底，念佛求生淨土的法門，「不假方便，自得心開」，可見得這句佛號確實不可思議。我們讀了這句經文，能夠真正體會到幾分當中的含義，專修念佛的信心，肯定是堅定了，決定不會動搖了。所以十方世界依照念佛法門修學的，就與菩薩志同道合，都可以稱為「大勢至菩薩」；可見「大勢至菩薩」是個通名，不是某個人的專稱，凡是專心念佛，發願求生西方極樂世界的，現在就是初發心的大勢至菩薩，就跟大勢至菩薩同倫，大勢至菩薩那有不加持、不保佑的道理，這就跟菩薩的專修專弘是同一類的。

『即從座起，頂禮佛足，而白言』這是禮節。

「同倫——謂信願解行。悉同也。《華嚴》大願精進力，光明夜神奇八地。有八十四同。新經有八十八同。」「寄」是代表，《八十華嚴》裡面代表八地菩薩有八十四同，新經是指貞元所翻的「行願品」，也稱為《四十華嚴》是當中的一品，經文講有八十八同，不論那個說法，「心、願、解、行」這四個條件是主要的核心。向下對「五十二」：「十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺」作解釋。

「十信。信佛是心。信心作佛。」「信為道源功德母，增長一切勝善根，佛法大海唯信能入」。【佛是

心果】佛即覺也，果即菩提之果也。謂能離諸煩惱，覺了萬法，具一切智，而得無上菩提，乃是證此心之果，非從外得。故云佛是心果。（梵語菩提，華言道。）FROM:【明，一如《三藏法數》】我們的信心要建立在這個理論、事實的基礎上。佛是什麼，我們為什麼要學佛？為什麼要成佛？有許多人雖然學佛，還不願意成佛，他不明白成佛有什麼好處？也不了解佛究竟是什麼？佛是你自己本有的真心，是自己的本性（本來自性的德能）！你不要成佛，就是我不要真心，我不要本性了，那是自暴自棄、自甘墮落，事情就嚴重了，情願永遠迷惑顛倒，我不要真實智慧，我就這樣糊裡糊塗下去就好了，這不是一個有智慧的人。

要知道成佛就是成就究竟圓滿的智慧，這也是自性、真心的本體。所以學佛就是明白這個道理，能夠真正相信佛就是我心，成佛就是真心流露本有的智慧。佛說眾生皆有佛性，自性既然是人人本有的，所以眾生皆當成佛，要相信只要心回復清淨了，決定能成佛。《金剛經》說：「信心清淨，則生實相」。生實相就是作佛，信心一清淨了，你就成佛了，因為佛就是清淨心，絕對不必向心外去求。

《大乘無量壽經》經題上的「清淨、平等、覺」，清淨心是佛、平等心是佛、覺悟心是佛。你要相信這個道理，這是「十信」菩薩所修的。由於清淨的信心純度不相同，因此有十個位次的差別。

「十住。住在三昧。觀佛實相。」「三昧」是梵語，是「正受」的意思，這才是「正常的享受」。清淨心是正受、平等心是正受、覺心是正受。十住菩薩的心就安住在「清淨、平等、覺」，如如不動，絕對不會失掉。凡夫，凡夫雖然偶爾，一剎那當中也有清淨、平等、覺，可是時間太短暫，不能保持長久，再過一會兒就沒有了，妄想雜念又起來了。

十住菩薩就安住在《楞嚴經》說的「常住真心」，這不會失掉，能永遠保持住。所謂「明心見性，見性成佛」明白自己的真心、見到本有的自性，這就成佛了。

『觀佛實相』，佛是心，觀佛是以智慧觀察自心性體、性量，自性是本有的，自性具足一切萬法，如同「六祖大師」說的：「何期自性，本自具足」，「觀實相」就是「何期自性能，生萬法」。要以智慧觀察，盡虛空遍法界的森羅萬象，全是自性所變現的。所謂「實相無相，無相無不相」，他見到這「實相」的境界了，這「宇宙人生的真相」，他完全明了了，真正契入這個境界，不是聽說的，我們今天讀經，只是聽說罷了。

「十信位」是「修德」，加一番修持的功夫，「十住位」能「觀佛實相」，這是性德的顯露，是證入實相了。

「十行。行念佛行。度念佛人。」【十行】菩薩五十二位修行中，第三個十位名十行，因菩薩經十信十住，已成佛子，滿足自利，復須長養利他功行，故名十行，亦名十長養。一、隨順眾生，隨喜功德，名歡喜

行。二、饒利眾生，使得法利，名饒益行。三、等視眾生，不見其過，名無瞋恨行。四、三際十方，化身無盡，名無盡行。五、了達法門，悉無錯誤，名離癡亂行。六、既離癡亂，則能現諸相，同異圓融，名善現行。七、十方虛空，滿足微塵，於一塵中，現十方界，塵界交現，不相留礙，名無著行。八、緣般若故，成無著行，故六度中，特尊般若，名尊重行。九、妙觀慧中，顯圓融德，能入諸佛法軌中，名善法行。十、圓融德相，清淨無漏，真無為性，妙契真實，名真實行。P303:【陳義孝《佛學常見辭匯》】這完全是本宗的講法，是淨土宗的宗旨，「大勢至菩薩」從初發心修行，就專注在念佛法門，成佛度眾生了，還是教眾生用念佛的方法修行。「專修專弘、自行化他」，絕對不夾雜，就用一句「阿彌陀佛」，菩薩不用別的方法。佛說一切法門，都是要幫助眾生得清淨心、回復真心本性，而要修得清淨心，沒有比念佛更殊勝的，下手容易成功高。

「十回向。回念佛心。向佛心住。」回因向果稱為回向。『回念佛心』是把自己念佛，勸人念佛的所有功德，回向佛心。大乘經教我們回向三處：第一「回向實際」，「佛心」就是「實際」，也就是「事實真相」。在佛法所修一切功德，為的是要徹底明瞭，「宇宙人生的真相」，這就是佛心，心裡樣樣清楚、樣樣明瞭。

第二「回向菩提」，「菩提」就是「真實的智慧」。唯有真智慧，才能夠真正瞭解宇宙人生的真相。

第三「回向眾生」，身口意三業所修一切善法，乃至懺悔、勸請、隨喜種種功德，都要回向、布施給法界一切眾生，希望同證無上菩提。當自己得成就、智慧現前了，一定要幫助法界迷惑顛倒的苦難眾生，希望一切眾生都能覺悟，離苦得樂，這是回向眾生。

為什麼要修回向呢？因為眾生無始劫來的煩惱、習氣，就是「我執太重、自私自利」，佛教我們把所修功德回向，與一切眾生分享，就能把這大障礙突破。回向是「破我執、破法執」；「回向實際、回向菩提」，是「破法執」；「回向眾生」是「破我執」，能幫助你快速破二執（我執、法執）、證三空（一我空，二法空，三俱空，我法俱空也。）、證「三德秘藏」（法身德、般若德、解脫德）。

「十地。心地觀佛。地如佛地。」「地」就是「佛地」。回向圓滿就能證入「佛地」（佛的果地）。入佛地，心願解行才真正同佛，前面同是相似的。所以登上十地之內的大菩薩，境界與佛就愈來愈接近了。

『心地觀佛』這比前面「觀佛實相」的境界，就進步太多太多了。前面入得淺，此地入得深。『地如佛地』「地」是指你親證的地位，與佛的果地，非常非常接近。

「等覺。憶佛念佛。去佛不遠。」，（「等覺」圓教之菩薩，斷四十一品之無明，將得妙覺之佛果，其

智慧功德，等似妙覺，故謂之等覺，又名「一生補處」、「金剛心」、「有上士」、「無垢地」…等。）等是等於圓滿佛，他雖然還沒有證得，可以等於圓滿佛了，他跟圓滿的果位，只差一級了。好像念書，五十二年級畢業，他現在五十一年級了，再一年他就畢業了。

『憶佛念佛』我們現在開始，也夠「憶佛念佛」修行，修到「等覺菩薩」還是憶佛念佛，因果同時。大乘佛法裡說「因賅果海，果徹因源」。我們一開頭初發心修行，就是憶佛念佛，那去佛不遠，提升到「等覺位」還是憶佛念佛，那更是去佛不遠了。等覺菩薩念佛憶佛，不遠是指果佛這個境界。果證（所證得的果位）雖不相同，修行的方法是相同的，念佛功夫淺深不相同，證入的境界也就不一樣。

「妙覺。心想佛時。是心即佛。」所以，我們看到最後，最高階的跟初發心的，用功的方法，幾乎完全相同。這樣我們才真正相信古大德所說的完全正確，念佛法門完全是如來果地上親證的境界。以果證做為我們初發心修行的因，我們發心稱念這一句「南無阿彌陀佛」是因，熟不知這個因，就是無上的果覺，以果做因，因果同時，因果不二，這是在一切法門當中找不到的，其他一切法門，因就是因，果就是果，修因證果。不像念佛法門，因就是果，果就是因，因果是一不是二，顯示出念佛法門的殊勝。這當中的深義，我們在《無量壽經》上講得很多。

「則知超凡入聖。唯有念佛為妙矣。」所以這五十二同倫都是善根真正成熟的菩薩。如果不是善根真正成熟，他就不可能死心塌地念這一句阿陀彌陀了。所以不能輕視念佛人，念佛是上善，釋迦牟尼佛比喻說：「念佛人是人中芬陀利花」，也就是白色的蓮花，這五十二菩薩代表盡虛空、遍法界專修念佛的人，他們是諸上善人，以「大勢至菩薩」為代表，在《楞嚴》會上開導我們說：

「我憶往昔。恆河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。」

這段經文，把菩薩的師承告訴我們，我們才相信，念佛法門不是菩薩他自己發明的，也不是他自己隨便想像出來的，菩薩是有老師傳授給他的，這樣就值得我們相信。

在『恆河沙劫』恆河沙是無量無邊，用恆河沙的數量，比喻無量無邊劫之前，有一尊佛出世，佛名叫「無量光」，並且有十二尊如來（佛），相繼在一劫當中出現在世間，這一劫因緣非常的殊勝。最後一尊佛名為「超日月光」。

《楞嚴經》沒有把「十二如來」的名號列出來，但是《無量壽經》上有這十二尊佛的名號。請看小註：「無量光——大本光明遍照第十二云。」這部經「夏蓮居老居士」把它分為四十八品，這一段經文在第十二品，

標題叫「光明遍照」。這一章非常重要，我們在介紹時也特別提起大家的注意。經文上這樣說：

「阿彌陀佛光明善好。勝於日月之明。千億萬倍。光中極尊。佛中之王。是故無量壽佛。亦號無量光佛。亦號無邊光佛。無礙光佛。無等光佛。亦號智慧光。常照光。清淨光。歡喜光。解脫光。安穩光。超日月光。不思議光。」

總共說了十二個名號。這段經文合《楞嚴經》經文來看，意思就非常明顯，尤其是《無量壽經》說：「阿彌陀佛光明善好」。「善好」兩個字是讚歎到極處。「勝」是超勝，何況世尊金口稱讚：「光中極尊，佛中之王」。在理上講，佛佛道同，絕對沒有高下之分。那為什麼特別讚歎阿彌陀佛是「佛中之王」，這就有高下了；又說「光中極尊」那就不平等了。諸位要知道，理上是平等的，事上不平等。事上確實阿彌陀佛，是比一切諸佛要超勝很多。原因在那裡呢？一切諸佛因地發心、發願不相同，依願起行，成佛證果了，所以在兌現的時候，殊勝之處也就不相同。

阿彌陀佛在因地發的願，「願智慧光明，所居國土，教授名字（阿彌陀佛），皆聞十方」，這確實「都勝一切諸佛者」；所以成佛之後，在相上講，果報莊嚴就不能跟阿彌陀佛相比了。佛心都是大慈大悲、清淨平等的，當中沒有界線。阿彌陀佛成就了超勝一切諸佛的清淨國土，十方世界無量剎中，無數諸佛，無不稱揚、讚歎彌陀的名號，宣說彌陀功德、國土之殊勝微妙，（這正實現了彌陀第十七願：諸佛稱歎願），得到了一切諸佛的擁護讚歎，彌陀所有一切成就，所有一切功德，就是一切諸佛的功德，就是一切諸佛的成就。諸佛在十方世界，都要幫助阿彌陀佛，引導眾生到西方極樂世界成佛，不必再另起爐灶了，要成人之美、隨喜功德，這是我們應當學習的。這樣心才真正得到清淨、平等，永斷煩惱，超越輪迴。

是故「無量壽佛」。亦號「無量光佛」。接著這十二個名號，代表究竟圓滿的智慧。

『無量光佛』這是表真實的智慧。真實智慧說不出的，不可思議，用光明作像徵，光明無量，智慧無量。亦號：

『無邊光佛』代表「解脫、平等、一如」。「邊」是邊際，凡夫的心都有邊際，有界限、範圍，而且範圍都不大。起心動念都是為自己，這就是有我見、我執的煩惱，能把「我見」、「我執」去除，就得「解脫、自在」，心量就無邊了，然後才能契入萬法平等一如的境界。

『無礙光佛』取體性空寂，作用自在無礙的意思。自性、本體是清淨寂滅的，起作用的時候是妙用自在。這個「體寂」就是「性空」，「用妙」，就是「妙有」。佛法裡面常常講「空」，凡是講空都是從「體」

上說的，自性本體一法不立，就是「性空」，「禪宗六祖」講「本來無一物」，它起的微妙作用，能現一切萬法就是「妙有」。明白這個真相叫開悟，悟了就得自在，「有而非有」叫「真空」，「非有而有」，叫「妙有」。分別、執著沒有了，你就成佛了。

【非有非空】（術語）唯識論所說之中道也。一切諸法有「偏計所執性」（凡夫迷悟所現之虛妄相也，如於繩見蛇），與「依他起性」（因緣所生之法也，如繩之相），及「圓成實性」（諸法之實性即真如也，如繩之麻）之三性。此三性，「偏計」為「空而非有」，故為「非有」，「依他圓成」為「有而非空」，故為「非空」。要之「心外之法」（偏計）為「非有」，而「心內之法」（依他、圓成）為「非空」也，「非有、非空」，即「中道」也，是唯識論所明中道之意。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

『無等光佛』這是從大悲心建立的。無緣大慈、同體大悲，要大慈大悲救拔一切眾生的苦難，怨親平等，無有對等，不談任何條件，沒有優劣高下的差別對待。所以「無等光」也翻成「無對光」。無有對等，那就是超勝第一。所以「大勢至菩薩」與「觀世音菩薩」一樣大慈大悲救度一切眾生。

『亦號智慧光』唯有真正的智慧能破無明，無明就是迷惑，就是「糊塗」。有智慧的人念念利益眾生，平常反省自己是迷還是悟，就從這兒觀察，我是不是時時刻刻都以種種善巧方便去幫助別人覺悟，惠以大眾最真實的利益，而勸人念佛，勸人求生淨土，這就是第一真實的利益。當自己得到念佛法門最真實、殊勝的利益了，就應當要實行上報四重恩，下濟三途的悲願。幫助一切眾生能夠認識淨土法門，認識阿彌陀佛，對於念佛法門能生真正的信願，將來往生西方淨土之後，所有無明都破盡了，這是成就最快速穩當的方法，這是無量功德，真實智慧。

『常照光』，這是佛的常光，恆常的普照世間。彌陀的常光，威神光明，遍照十方一切世界，這就等於諸佛的放光一樣，諸佛的常光或照一二佛剎，或照百千佛剎，唯有阿彌陀佛的光明，普照無量無邊無數佛剎，遍照法界。諸佛要特別放光才能遍照法界，阿彌陀佛、觀音、勢至不必放光，常光就遍照法界，因為是大智慧、大慈悲心現前，他念念都沒有分別，念念都為普度法界一切眾生，他念念都如是，所以寂而常照。「寂」是本體，如如不動，「照」是起的作用，了了分明、神通自在。「寂」是清淨心，「照」是平等心、是大慈悲心的起用。

如果我們存一個心，我度眾生，度眾生功德很大，我一天度一個，一年度三百六十五個。這樣度眾生是不是有功德？有功德！但是心地不清淨，有染著，這就是「照而不寂」了。有慈悲、有平等，但是不清淨。所

以要知道恆度一切眾生，而又內心恆保持清淨，這就對了。

『清淨光』，三業無染。「染」是染著，有愛欲之心，於世間、出世間一切法有了浸染執著而不能夠捨離。要知道修行絕對不能執著，如果有一絲毫執著，就著相，心就不清淨，這就把「功德」就變成「福德」了，著相是福德，不著相是功德，不著相、心地清淨是真功夫，以清淨心修福，修福心更清淨，這叫功德。佛法講「三輪體空」，修布施不執著能布施的我，也不執著接受布施的對方，當中也不執著布施了什麼，都不執著，心才真清淨。雖然心地清淨，事情做得非常積極圓滿；不是只圖個心地清淨，就什麼事都不做了，那清淨心好像是有了，但是平等心、慈悲心沒有了，還是不行，不是究竟圓滿，要清淨、平等、大慈悲心同時盡到了，才究竟圓滿。

『歡喜光』在十二如來德號當中，這是第八。前面有「無等光」，它偏重在「大悲心」，就是「悲愍眾生之心」，對眾生所遭遇的苦難，深深感覺同情之心，就如感同身受一般，儒家講惻隱之心，所以不忍眾生苦，一心一意要救拔眾生的苦難，運用智慧善巧，無條件的幫助眾生脫離眾苦，這叫「大悲」。「歡喜光」是「大慈心」心心念念要給予一切眾生歡樂。眾生有好的理想，要盡自己的智慧能力，毫無條件的幫助他們，得到心目中的幸福快樂，讓眾生過得平安快樂，這叫「大慈」。合起來就是「大慈大悲」。

第九叫『解脫光』。前面的「無邊光佛」是「解脫」之果，得平等、自在、萬法一如的果報。「解脫」是無邊之因。這個名詞大小乘佛法都普遍應用。到底解的是什麼，脫的是什麼，這要明白。這個名詞念去聲字，念解（謝）脫，是動詞，不是個名詞。解是因，脫就是果。「脫」在小乘法是得「脫離三界六道輪迴」。「解」是把心裡的千千萬萬個結解開。這心「結」就是「煩惱」。把內心的「見思煩惱」解除了，你才能夠脫離「三界六道」輪迴。這在小乘算是得「解脫」、得到成就了。

在大乘法這涵意就更深廣了。小乘只斷「見思煩惱」，就超越輪迴了。大乘除了「見思煩惱」之外，還有「塵沙煩惱、無明煩惱」，必須全部解除究竟了，這樣才能脫離兩種生死，所謂「分段生死」和「變異生死」，直到圓滿證得無上菩提，那就是「解脫」了，所以小註講「離相普益」。「離相」就是對「世間、出世間」一切法，都不執著，然後才能夠普遍的利益一切眾生。

第十叫『安隱光』。這「安隱」與本經經題「首楞嚴」的意思很接近。「首楞嚴」是梵語，意思是「一切事究竟堅固」。要具備什麼條件才能究竟堅固呢？要「離生滅相」，有生有滅就不安隱。真正達到不生不滅了，這才是安隱，才是究竟堅固。

在理體上講，我們的真心本性是不生不滅，真心本性是人人具足的。凡夫雖然有，可是不得其用。因為有生滅的念頭在作怪，這個念頭障礙了本性，蒙蔽了真心，所以才遭受這許許多多冤枉的苦難，這些苦難就是六道輪迴。實際上這些都是假的，不是真的，既不是真的，那就不要緊了，這話也不是這麼說。

大家都曉得晚上作夢是假的，這不是真的。但是如果每天晚上都做惡夢，你說好不好受呢？我們現在迷失了真性，就等於天天都在做惡夢，不但晚上做惡夢，白天也做惡夢。這些惡夢連續不斷，日子就不好過了。如果你真的明白了事實真相，把這個毛病習氣修正過來，那你就真正醒悟過來了，不再做惡夢得安穩了，這就

叫佛菩薩，這是「安穩光」的意思。

『超日月光』這十二種光的前面十種，全是常光，「阿彌陀佛」究竟圓滿的智慧德能，在這十個名相當中，就能夠顯示無餘了。我們從這個地方能體會到一些，為什麼他稱作光中極尊，佛中之王。

下面『超日月光』、『不思議光』這兩種屬於「放光」。「常光」是「自受用」，「放光」是「利益一切眾生的」。「超日月」，在我們這個世界光明最大、最顯著的是日、月，佛為我們這個地區的眾生說法，所以就近取比喻，這是經常看見的，一說你就能體會到的，佛的光明超過日月之光，這是用比喻來形容佛光的殊勝。那麼佛光有那些好處呢？下一句說「不思議光」，這是說明佛光真實的利益，這是日月光明所沒有的。這「不思議功德」古大德把它歸納為五大類，稱為「五不可思議」。用這五種最不可思議的功德，讚歎阿彌陀佛的光明，那麼我們要問阿彌陀佛的光明在那裡呢？彌陀光明遍照。當我們心裡想阿彌陀佛，口裡念阿彌陀佛，這就是佛光注照的時候。我們沒見到，也沒有感觸到，這是因為自己有障礙。自己雖沒有感覺到，但是有定功的人能見到。當佛光加持在你身體上，你身體也放光，光明的大小與你的清淨心成正比例。你憶佛念佛時，心愈清淨，你的光明愈大愈好。這些我們要記住。對於幫助我們修學念佛法門，要斷疑生信、求願往生有很多的好處。古大德歸納說有五種不思議功德。

1、「橫超三界。不俟斷惑。」這是講念佛法門成就容易、快速、穩當。念佛法門的好處，不需要斷惑。惑是迷，惑是煩惱。佛告訴我們，三界六道是從迷惑而生的，是「見思煩惱」變現出來的境界。「見」是「見解的錯誤」，「思」就是「思想的偏差」，錯誤的見解、思想，變現出六道輪迴。因此，佛教人超越六道輪迴，一定要斷見思煩惱，你才能超越出去。這句話說起來容易，做起來就難了。凡夫一天到晚胡思亂想，很想把念頭止住。不要想了，他不想偏偏要想，止不住很困難的事情。可是你的妄念不斷，就決定不能出三界。

修禪定，禪定是把妄念暫時伏住。沒有斷，石頭壓草，根還在。這個功夫出不了三界。所以他壓住，比壓不住的人高明些。他可以生到色界天，生到無色界天，就是出不去。有許多修行人把色界、無色界，誤認為那是大涅槃，那就是清淨寂滅。尤其是無色界，無色界色相沒有了，是靈界，精神的世界。他把這個地方誤認為是大涅槃。到那個地方就畫地為限，自己認為修到功德圓滿了，所以沒出六道。

念佛法門得「阿彌陀佛」不思議的威神本願的加持，不需要斷煩惱就能夠往生，往生就超越三界了。所以在一切法門當中能夠不斷煩惱，而可以出三界的，只有一個念佛法門。八萬四千法門、無量法門，就念佛法門不需要斷煩惱，就可以出三界，所以這是特別法門，彌陀願力功德不可思議。

這不可思議不是對我們講的，我們的程度太差了，這個不可思議是對「阿羅漢、辟支佛、菩薩們」所說的。他們的定慧都有相當的程度了，看到念佛人不斷煩惱，就可以出三界，對他們來講，真不可思議。這是第一，第二呢：

2、「即生西方。橫具四土。非由漸進。」這是說極樂世界修行、生活環境的殊勝。所有大乘法門，修因證果都有次第，好像學校念書一樣，一年級念完了，升二年級。二年級念完了，生三年級。小學念完了升中學，中學念完升大學，是有次第的。而十方諸佛國土，都有四種淨土。每個世界都有，我們這個娑婆世界也不例外，「釋迦牟尼佛」也有四土，這四土凡夫見不到，因為它們不在一起。就像學校一樣，小學生在小學上課，不能跟中學生一起念書，中學跟大學也不在同一個學校，它們是分開來的。

佛告訴我們，見思煩惱沒有斷的凡夫，都在六道輪迴當中，六道是凡聖同居土，這當中有依業受報的六道凡夫、也有乘願再來幫助眾生的聖人，所以稱為「凡聖同居土」，凡夫、聖人共同居住的地方，凡夫迷惑顛倒，在搞生死輪迴。聖人呢，有兩種。一種是「覺悟的凡夫」，在這裡繼續修行，功夫還沒有到家，他還不能超越，我們今天真正修行就屬於這一類。另一種是「佛、菩薩、阿羅漢」，聖賢人示現、應化到這裡，度化眾生的。他們既然在這兒示現，也就與凡夫同樣住在這世間，所以稱為「凡聖同居土」。

【方便有餘土】（術語）台家所立四土之一。聲聞緣覺二乘究竟證果者，及地前菩薩，當生界外之淨土也。此等人皆修空觀之方便道而斷見思（謂四住也）之惑，故謂之方便，未修中觀，隨之無明之惑未盡，故曰有餘。天台觀經疏曰：「修方便道斷四住惑，故曰方便。無明未盡，故曰有餘。」FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

假如我們的見思煩惱斷盡了，就超越六道輪迴，入另外一個淨土叫「方便有餘土」。不在「六道輪迴」裡面，這是「三界」之外，「凡聖同居土」還在「三界」之內。「阿羅漢、辟支佛、權教菩薩」居住的處所叫方便有餘土。他們都修「空觀」的方便道，而斷「見思煩惱」，所以叫「方便」；未修「中觀」，「無明」未盡，所以叫「有餘」，這是二乘聖者的淨土，凡夫見不到。

【實報土】謂如來圓滿報身所依之土，以無漏五蘊為體。此由往昔修習十力、四無所畏等功德，成就無礙莊嚴境智，融泯稱實，感報之所招感，是名實報土。（無漏者，不漏落生死也。五蘊者，色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊也。十力者，知是處非處智力、知過現未來業報智力、知諸禪解脫三昧智力、知諸根勝劣智力、知種種解智力、知種種界智力、知一切至處道智力、知天眼無礙智力、知宿命無漏智力、知永斷習氣智力

也。四無所畏者，一切智無所畏、漏盡無所畏、說障道無所畏、說盡苦道無所畏也。）FROM:【明，一如《三藏法數》】

【十力】三藏法數云：

- 一、知是處非處智力 謂如來於一切因緣果報，審實能知。如作善業，即知定得樂報，名知是處。若作惡業，得受樂報，無有是處，名知非處。如是種種，皆悉遍知，故名知是處非處智力。
- 二、知過去未來現在智力 謂如來於一切眾生過去未來現在三世業緣果報生處，皆悉遍知，故名知過現未來業報智力。
- 三、知諸禪解脫三昧智力 梵語三昧，華言正定，謂如來於諸禪定，自在無礙，其淺深次第，如實遍知，故名知諸禪解脫三昧智力。
- 四、知諸根勝劣智力 謂如來於諸眾生，根性勝劣，得果大小，皆實遍知，故名知諸根勝劣智力。
- 五、知種種解智力 謂如來於諸眾生，種種欲樂，善惡不同，如實遍知，故名知種種解智力。
- 六、知種種界智力 謂如來於世間眾生，種種界分不同，如實遍知，故名知種種界智力。
- 七、知一切至處道智力 謂如來於六道有漏行所至處，涅槃無漏行所至處，如實遍知，故名一切至處道智力。
- 八、知天眼無礙智力 謂如來證知天眼清淨，見諸眾生，死時生時，端正醜陋，善惡業緣，皆悉無礙，故名知天眼無礙智力。
- 九、知宿命無漏智力 謂如來於種種宿命，一世乃至百千萬世，一劫乃至百千萬劫，死此生彼，死彼生此，姓名飲食，苦樂壽命，如實遍知，故名知宿命無漏智力。
- 十、知永斷習氣智力 謂如來於一切惑餘習氣分，永斷不生，如實遍知，故名知永斷習氣智力。

FROM:【明，楊卓《佛學次第統編》】

【十力】指如來所具有的十種力用；一、知覺處非處智力，即能知一切事物的道理和非道理的智慧；二、知三世業報智力，即能知一切眾生三世因果業報的智慧；三、知諸禪解脫三昧智力，即能知各種禪定及解脫三昧等的智慧；四、知諸根勝劣智力，即能知眾生根性的勝劣與得果大小的智慧；五、知種種解智力，即能知一切眾生種種知解的智慧；六、知種種界智力，即能普知眾生種種境界不同的智慧；七、知一切至所道智力，即能知一切眾生行道因果的智慧；八、知天眼無礙智力，即能以天眼見眾生生死及善惡業緣而無障礙的智

力；九、知宿命無漏智力，即知眾生宿命及知無漏涅槃的智力；十、知永斷習氣智力，於一切妄惑餘氣，永斷不生，能如實知之的智力。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

【常寂光土】四土之一。常者法身，法身永無生滅；寂者解脫，一切煩惱永寂；光者般若，照見諸相的智慧。此「法身、解脫、般若」三德，是諸佛的居處，故謂常寂光土。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

【常寂光土】常寂光土者，即理性土也。常即法身，寂即解脫，光即般若。此以不遷不變名常，離有離無名寂，照俗照真名光。即妙覺究竟果佛所居之土也。淨名疏云：修於圓教願行之因，因極果滿，道成妙覺，居常寂光。是也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

【理性】（術語）性者，以不改為義，本具之理體，終始不改，謂之理性。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

【理性】萬有永恆不變的真體。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

假如破一品無明，證一分法身，那他就離開方便有餘土，生到實報莊嚴土。實報土跟前面的這兩種土不一樣，前面這兩種是「阿賴耶的相分」變現出來的，「實報土」是「法性土」，他「明心見性」，是「真如本性」變現出來的，所以清淨莊嚴跟「方便、凡聖」兩土差別很大，不能一概而論的。

雖說四淨土，實際上講，事相上講，只有三種淨土，「常寂光淨土」是本體，是理。理貫一切土，徹前徹後，理是貫通的，這個我們要知道。所有一切淨土，都是「常寂光」當中變現出來的，連三惡道也是常寂光變現出來的，因為「常寂光」是本體，所以四土實際上講，就事相上講，三種淨土。三種淨土是三種迥然不同的境界。你功夫達不到，心不夠清淨，你也見不到，這是十方諸佛淨土，一般都是這個情況。

而唯獨西方極樂淨土特別，叫「橫具四土」，「非由漸進」，這當中沒有落差。它這四土相互之間沒有隔礙，可以說四土都生活在一起，這種情況很特別。好比是在學校上課，他這個學校很特別，不論是「小學生、中學生、大學生」都在同一個教室上課，每個人的學習，有沒有程度上的不同呢？有！雖有但他們可以在一起共同生活、共同學習，這個學校特別殊勝。因此，往生西方極樂世界一生一切生。譬如說凡夫生凡聖同居土，小乘阿羅漢、辟支佛回小向大，求生西方淨土，生方便有餘土。像那些大菩薩們——觀音、勢至、文殊、普賢、彌勒是生實報莊嚴土。到西方世界呢，這些人通通聚會在一起，這個很特別，所以叫「一生一切生」。雖然是帶業凡夫往生極樂世界「凡聖同居土」，等於同時又生到「方便土」，又生到「實報土」，又證到「寂光土」。小乘阿羅漢回小向大生「方便土」，又證「實報土」，那些大菩薩們生到西方極樂世界「實報莊嚴土」，

同時也見到「方便土有餘土」。所以，我們到了極樂世界，天天就跟「觀世音、大勢至、文殊、普賢」這些等覺菩薩，是天天見面，時時在一起，沒有隔礙。這是真正不可思議。這在其他十方諸佛世界當中，都見不到這種現象，唯獨西方極樂世界才有。這說明它確確實實是平等世界，每個人內心修行的功夫，斷惑證真的程度有不相同，除此之外，在一切事相、受用方面，都完全相同，完全平等，沒有差距。這是第二種不思議。第三呢：

3、「但持名號。不假方便。」這是講修行方法不可思議，實在太容易了，就這一句南無阿彌陀佛，那個不會念呢，那一個不能念呢，不需要再加別的方法去幫助。要不要去看很多經論呢？不需要！要不要去修別的法門呢？也不需要！甚至於連往生咒、《彌陀經》都不要，就一句阿彌陀佛就行了！諸位看諦閑法師的徒弟，那真是我們近代的好榜樣。他一個字不認識，一生沒有讀過經，也沒有聽過經，老師就教他一句南無阿彌陀佛，叫他你就老實念，念累了你就休息，休息好了你再念。你看這修行多自在！他就這樣念了三年，站著往生。他念佛功夫得成就了，死了以後他站在那裡身體不倒站了三天，等諦閑法師幫他辦後事。在我們近代當中真的是第一人。只要執持這一句彌陀名號，不必藉助於其他的方法，心專一念佛，這心才真正得清淨，自然什麼妄念都沒有，什麼疑惑都沒有，他真的念到得念佛三昧，定慧圓滿的成就了。這是第三不可思議。第四：

4、「一七為期。不藉多生時劫。」這是念佛用功的時間不可思議。古大德講「用力少、成功高」，他不需要很長的時間，其他法門需要修很長的時間。一般佛在經上講，從初發心修行一直到成佛，要修行三大阿僧祇劫的時間。這是天文數字，要經歷生生世世累劫的時間，才得成就。

念佛要得成就需要多長時間呢？七天就成功了。《彌陀經》上說，「若一日…到若七日」。心真正專，真正能把一切放下，一天就成功了。問題是我們是不是真念？如果一面念佛，一面還有疑惑，或者還想其他的雜事，這心不專，念佛當中還有夾雜、有間斷，所以才會得不到結果。一日到七日得成就的，就是死心塌地的念一句佛號！除這一句佛號之外，一個妄念都沒有，真正把世間、出世間法全都放下了，這樣才能成就。「大勢至菩薩」教給我們念佛的要領：「都攝六根，淨念相繼」，這是修行的要領，能夠依照這個綱領去修，那真的是「一七為期，七天當中一定成就，不需要很長的時間。而修學其他法門，時間都要很長，要用「多生時劫」的時間，修念佛法門時間很短、很快，就能成就。第五種；

5、「持一佛名。即為諸佛護念。不異持一切佛名。」我們心裡面想阿彌陀佛，念阿彌陀佛，只想念一尊佛，就等於想念十方三世一切諸佛，這實在不可思議。因為十方三世一切諸佛，都稱揚讚歎阿彌陀佛。因為

阿彌陀佛具足這五種不思議，所以得到一切諸佛的歡喜讚歎。因此，一切諸佛都念阿彌陀佛，一切諸佛都讚歎阿彌陀佛的極樂世界依正莊嚴。這種讚歎，就像「釋迦牟尼佛」為我們講《無量壽經》，講《阿彌陀經》，講《觀無量壽佛經》，講一切大乘經，都讚歎「西方極樂世界」引導眾生歸向淨土，這叫讚歎。

「釋迦牟尼佛」在「娑婆世界」為我們介紹淨土，十方一切諸佛也同樣在他那個世界講淨土的經典，而且實在說，在佛講的一切經法當中，淨土的經典，是佛教化眾生最重要的部分，其他一切經論都是補助的。就像學校的課程，這是主要必修的一門，其他的都是選修的。選不選沒關係，無所謂。因為淨土的經論，能保證你就在這一輩子當中成佛，所以它是主修的經典。因此能得一切諸佛讚歎、宣揚，諸佛也都勸眾生念佛求生淨土。所以你念阿彌陀佛也就等於念一切諸佛了，一尊佛都沒有漏掉，這是不可思議。佛的放光，當我們思念、稱揚這一句彌陀佛號，就是無量光明注照的時處，就得不思議的功德，這叫「不思議光」。以上是把十二如來簡單介紹出來。下面講呢：

2、「相繼一劫。此十二佛。乃古如來。非今彌陀。」怎麼知道呢？因為大勢至菩薩說了：『我憶往昔恆河沙劫』，現在西方極樂世界的阿彌陀佛，世尊在《無量壽經》跟《彌陀經》都說了，阿彌陀佛在西方世界成佛，到現在才十劫。十劫跟恆河沙劫不能比，這十劫距離我們太近了，而「恆河沙劫」的時間就太遠太遠了。由此可知，「大勢至菩薩」說的都是很久遠的古如來，不是現在西方極樂世界的阿彌陀佛，但古今兩尊佛名號相同。

佛菩薩的名號跟我們世間人取名號不一樣，現代人取名字跟古人起名字，觀念又不相同。在中國古代，父母給兒女起名字，是表示父母對兒女一生的期望，希望他做到名實相符。如果隨便就把名字改掉了，這是大不孝，這一生名字不可以改，自己取幾個別號可以。諸位讀《禮記》，當中講得很清楚。現代人取名字的觀念跟古人不同，究竟是什麼觀念，諸位自己去想想或許就知道。

諸佛菩薩沒有名號，名號完全是從他的智慧、德能上建立的。或者是教化眾生的方法、教學目標上建立的。因此，當我們看到佛菩薩的名號相同，就明白他們的「心、願、解、行」，一定完全等同。因此，今彌陀無異古彌陀，他們完全相同。這底下說：

「以師資一道。古今不異。是故同名。不可窮盡。」在十方世界同名的佛、菩薩有很多，「師」是老師，「資」是學生，佛佛相承，今佛如古佛之再來，這就是師承，一切諸佛都是同心、同願、同德、同行，志同道合，薪火相傳，無有窮盡。所以名號相同。另外這十二如來的名號有特別象徵的意義。

「表行者十二時中，不念世間塵欲，念佛無間也。」中國從前把一晝夜分成十二個時辰，用十二地支「子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥」代表。這十二如來代表念佛的修行人，在晝夜這十二時當中，放下世間的五欲六塵，老實念彌陀名號沒有間斷。也就是念佛功夫不間斷，念茲在茲，不一定佛號掛在口上，這一點諸位要知道。佛號能掛在口上不間斷，那是很有清閒的人、有福報的人，像我們現在工作這樣繁忙，怎麼可能把佛號一天到晚掛在口上，這是不可能的；口上雖然沒有佛號，但心裡要有。心裡面要常憶佛念佛，絕對不能中斷。憶佛不是要你一天到晚想阿彌陀佛的形像，或者想阿彌陀佛的名，那就想呆了。憶佛是想彌陀佛怎麼發心，想佛怎麼修行，想佛如何處事、待人、接物，想佛怎樣斷煩惱，怎樣成佛道，想佛如何去幫助一切眾生，你常常想這些，要效法佛的行持，要學習佛的心願解行，把它應用、落實在生活的處世待人接物當中，這樣學佛就學活了，你真有受用。要把經典裡面的理論、方法、境界，變成我們自己實際的生活行為，這是一個真正念佛人，我們真正向阿彌陀佛學習，學得跟阿彌陀佛一模一樣。而念這一句名號是提起我們的正念，一句佛號就包括阿彌陀佛圓圓滿滿的心、願、解、行。我們能做到跟彌陀佛一模一樣，這是真正的念佛。所以這十二是表示無間的意思。

「又表轉凡成聖。轉妄想成佛德也。」常常想阿彌陀佛，就常常學習阿彌陀佛。凡夫是妄，佛是真實。所以念佛就是轉凡成聖，彌陀名號就是自性的德號，念佛就是轉妄想成真實功德，不知不覺就把彌陀無量劫來所修功德接收過來。這一段是敘述大勢至菩薩師承的因緣，菩薩是從老師教導學習來的。下面是教學的內容：

「彼佛教我。念佛三昧。」

前面所講「無量光佛」就是「阿彌陀佛」，「無量光佛」就是「大勢佛」。「無量壽佛」教「大勢至菩薩」「念佛三昧」。「三昧」是梵語，意思是「正受」，就是正常的享受。如果我們念佛念得很苦，那個不正常。念佛念得非常歡喜，法喜充滿，這是享受。念佛可以念到精神飽滿。如果念佛時間久了，疲倦了就想睡覺了，這就沒有得到享受。如果真正念到正受，身心在很疲備的時候，念幾句佛號精神就振奮起來了，那是正受。愈念愈歡喜，愈念愈精神，這是得念佛三昧的現象。

工作疲勞的時候，幾句佛號一念，疲勞就恢復了，這念佛功夫得力的現象。我們凡夫的享受可分為五大類，「苦、樂、憂、喜、捨」，這五種都沒有了，這享受就正常了，有這五種受都不正常。

欲界天以下，「苦、樂、憂、喜、捨」都有，色界跟無色界，「苦樂憂喜」沒有，他們所修成「四禪八定」，他們在定中非常清淨自在，這是捨受。把「苦樂憂喜」捨掉了，所以他得定了，依定功的淺深，分成八

個等級，生到「四禪天、四空天」。

為什麼叫做捨受呢？因為他的定功不能保持到永久，它有時間性的，它是暫時捨的，不是永久的。就像石頭壓草，它只是伏住，根源沒有拔掉，如果把根本拔掉了，那就叫「三昧」了。所以三昧是真的，它不退，捨受是暫時的伏住，不是究竟的。再看下面這個小註：

1、「念佛有事理。事念即一心憶想。」

念佛不管是事念、是理念，關鍵都在一心。所以一心非常重要，一心就是沒有雜念、妄想，真正一心稱念，一七、二七，他真正成就三昧了。事上就是一心憶念，乃至於憶念諸佛的發心，諸佛的功德，諸佛的修行，都屬於事念。

「理念。念即始覺，佛即本覺，始本相合，始本不二，名為念佛。」四種念佛當中，「實相念佛」，這屬於理念。理念對凡夫，初學的人來說很困難。一般都要從「事念」上下手，事念念到一定的功夫，事念就變成理念了。從「事一心不亂」念到「理一心不亂」，這時候事跟理就圓融了。事就是理，理就是事，理事不二是了，自然從事念轉變成理念了。

一開頭就能理念，那是「圓教初住」以上的事情，一般凡夫做不到。凡夫始本合不了一起，不曉得什麼叫始覺，什麼叫本覺。圓教初住以上，四十二個位次的菩薩，他們念佛都是理念，十信位以下的都屬於事念。專念這一句阿彌陀佛，往生的時候，能預知時至，站著走的、坐著走的、沒有生病的，這種人是由「事念」入了「理念」，念佛到這個境界，自己曉得什麼時候往生。而且對於世間、出世間一切事理，都能通達明瞭，這也就是禪宗所謂的「大徹大悟、明心見性」。

有人既然念佛到了這個程度，為什麼他不多住幾年，弘法利生呢？他急著走幹什麼，這諸位要知道，世間、出世間一切法，成就與否都在一個「緣」字，這個人跟那個人有緣，與這個人沒緣，沒有緣的怎麼談也談不來，想要弘法利生，如果沒有這個因緣，住在世間起不了作用，說破了嘴，人家也瞧不起，雖然講真實法，沒人聽他的，這就沒有弘法的機緣，他這麼自在的往生極樂，示現念佛的好榜樣，這也是弘法利生，是另一種方式接引眾生，給一切眾生做念佛往生的證明。第二段講：

2、「念佛有四」念佛的方法，歸納起來這四大類：

（1）「實相念自性佛（諦了自心真性）」這是念佛方法當中最高的，初學的人學不到。小註：「諦了自心真性」。「諦」是真實，「了」是明瞭。是真真實實明心見性，直接就念「自性佛」，自己的真如本性、

就是佛性，就是實相，破一品無明、證一分法身的菩薩，他們是這樣念佛的。以下的三種，才是凡夫可以學習的。因為念實相佛，不能用「心意識」。「十六觀」以下是用心識意，這凡夫才可以做到，凡夫現在是「心意識」當家，真如本性不曉得在那裡，只能用「意識心」來念佛。

(2) 「觀想。如十六觀。心想佛時。是心即是三十二相八十隨形好」。這句《觀無量壽佛經》上的經文。大乘法說：「一切法從心想生」，佛的這句開示，我們要牢記。一切法不僅是世間法，包括了出世間的佛法，一切萬法都是從心想生。你心裡想什麼，就變現什麼，虛空法界的現象有無量無邊，都是從眾生的心想成就的。明白這個原理與事實，我常常想佛，心就變成佛了，就現佛的現象。常想菩薩，你就成菩薩了。想阿羅漢，就成阿羅漢。想什麼，就成什麼。

再淺而言之，我想我的身體很健康，身體果然就健康，想這裡有病，那裡不舒服，過沒多久真的就出毛病了，病也是從心想生！如果天天在想老，那怎麼不老。要是不想老，天天想年輕，活一百歲還是年輕，就像許哲居士，所以健建、年輕、快樂也都是從心想生，這是佛告訴我們的真理。要常保持快樂、健康的心念。佛菩薩的身體、容貌，永遠年輕、金剛不壞，因為他們不起心、不動念頭，所以就能保持恆常不變。有想、有念頭生滅，現象就有變化了。西方極樂世界的大眾，為什麼容貌都相同的莊嚴，無衰、無變，因為他們個個一心不亂，信心堅固，沒有妄想。我們今天就算妄想不能斷，就要往好的、積極的方面去想，能想阿彌陀佛，憶佛念佛這是第一殊勝的念。家裡面供養阿彌陀佛的像，眼常常看佛像，心常常想佛，身常禮拜佛，耳常聽佛號，薰習久了，不知不覺你的容貌也就跟佛一樣；算命看相的都會說相隨心轉，身體的體質也隨心轉。日本江本勝博士的水結晶實驗，就是科學的證明，心造萬法，這很重要，轉變的要領學會了，你一生受用無窮。

「觀想」是世尊在《觀無量壽佛經》，教給韋提希夫人修學的方法，說了十六種，稱為「十六觀」，修任何一種都能成就，不一定要十六種都修，隨取一種或兩種以上，兼修可以，專修一種也行。十六種方法，前面十二種都是觀想，第十三種是觀像。

(3) 「觀像念佛。觀綵畫，塑鑄之佛像。」第十三觀，觀綵畫像。平面的圖像屬於綵畫的，「塑鑄」，「塑」是雕塑的，「鑄」是鑄造的，銅的佛像，是屬於金屬鑄造的。塑造的有泥塑的、木雕的佛像。「觀像」是觀家裡供養的阿彌陀佛像，你天天看阿彌陀佛的像，心裡想這個像，念這個像。

「經云：起立合掌一心觀佛」自己家裡一定要有佛堂，要有清閒的時間，這種修學的方法，退休之後可以，你有工作在忙的時候很困難，沒有時間去修觀像，要待在佛堂認真觀佛像，不能離開佛堂，觀像也不能夠

間斷，離開佛堂就離開佛像，功夫就間斷了，這叫觀像念佛。觀想念佛，心要很微細，粗心大意的人，觀想的方法不適用。第四，是出於十六觀的最後一觀：持名。

(4) 「持名。一心執持名號。不懷疑、不夾雜、不間斷。」這三句就是「大勢至菩薩」所說的「淨念相繼」。「相繼」就「不間斷」，「不懷疑、不夾雜」，就是淨念。第十六種方法，也是最後一種方法。凡是排列在最後的，都是最特別的、最殊勝的，最後是「持名念佛」的方法。所以我們念阿彌陀佛，執持名號，是出在《觀經》第十六觀。這最殊勝、最方便，不必觀想，也不必觀像，就專念「南無阿彌陀佛」這六個字，或者念「阿彌陀佛」四個字都行，這是修行最方便的法門，而念佛的成就，就是「相隨心轉」，你念佛、想佛的時候，心就變成佛心，相自然就變成佛的相好，所以它會變的。

善導大師在《觀經》註解裡面對我們開示念佛，講得非常詳細，大師苦口婆心的教我們要「信佛語」。佛在經上講的話，特別是淨土的經典，除《無量壽經》、《彌陀經》、《觀無量壽佛經》這三部經之外，還有《普賢行願品》、《大勢至念佛圓通章》、《往生論》合稱為「淨土五經一論」，善導大師告訴我們，即使是等覺菩薩，甚至於是古佛再來，他對我們所說的教法，如果與這些淨土經論不一致的，我們依法不依人，都不要聽信。我們的信心這樣才算「清淨、堅定」，才決定得生，絕對不要受到一些不同見解、不同看法的人所影響。一定要相信佛所說的，縱然遇到他佛，佛佛道同。佛如果跟我們講的，跟「釋迦牟尼佛」在經上講的不一樣，我們都不信，那是假佛，不是真佛，真佛所說的一定與佛經相同，真菩薩所說的，絕對不違背佛經的意思。這第三小段，是解釋三昧。

3、「梵語三昧。此云正定。亦云正思。正心行處。」這是佛經裡面的註解。正定是正常之定，正思就是正確的思惟，這個叫三昧。世間四禪八定不叫做正定，不叫做正思惟，因為不能保持常久，會失掉的，是暫時的，這是相似的正定，不是真正的正定。所以它是伏煩惱，它不是斷煩惱，正定的人煩惱斷了，就好像斬草除根。四禪八定是伏煩惱，是石頭壓草，沒除根，這是不相同的地方。正思惟就離開妄想了，世間人思惟都是妄想，都是妄念。妄念沒有了，所以叫「正思惟」，也叫「正心行處」。

「心行處」「行處」是心理的「活動」，心理的活動是正常的，凡夫心理的活動都不正常，起心動念，《地藏經》講無不是罪，都在造業，動一個善念，造三善道的業，動個惡念，造三惡道的業，起心動念都是造業。善一不小心會變成惡，惡一覺悟也會變成善，善惡混雜，這是六道凡夫，起心動念的狀況。起心動念就是心行處。當得到「念佛三昧」了，他的起心動念當中是真實，決定沒有虛妄。

「一心念佛，名正定心。若他念者，即名邪思惟也。」古大德這幾句話說得非常好。一心念佛，就是修念佛三昧。念到自己在生活當中妄念不生，那你就證得念佛三昧，你就成功了。當然念佛三昧境界有淺深不同，因為念佛三昧功夫不一樣，不管功夫淺深，再淺顯的功夫，你剛得念佛三昧，你往生西方世界就自在了，自在就是想什麼時候去，就什麼時候去。

我們看《淨土聖賢錄》，讀古今的《往生傳》，就會發現很多人念佛三年就能生死自如。有人就會想到，難道他的壽命就這麼短嗎？他念三年就走了，不盡然！人家真正念佛得到念佛三昧了，他看看這個世間，他想發心度化眾生，沒緣！縱然還有壽命也不要了，提前走了，這才是真正的事實。因為到那個時候，一切事理都明瞭、通達，自然會決定，這個地方有沒有必要再住下去，如果沒有必要，就提早走了！如果有必要，這個地方還有法緣，他來講經說法，還有許多人相信、尊敬他，他就會長住世間，住多久，完全在緣，他自己的生死得大自在了。

我們平常念佛，最忌諱的就是妄念。有妄念就是邪思惟。這對修「念佛三昧」是很大的障礙，念佛功夫得力的人，他專念，除了一句佛號之外，決定沒有妄想，他把所有一切念頭捨掉了，專念阿彌陀佛。也許有人要問，這樣說來他不變成白痴了？問他，什麼都不知道，那是你在打妄想。事實不然，他雖然什麼都不想，他念到心清淨，他什麼都明白，比你明白得多，這就是清淨心的真實功德利益。心真清淨，得真實智慧，他樣樣清楚，樣樣明白，樣樣通達。他不說！為什麼？他說了你也不相信，這是一心念佛的真實利益，真正的好處。今天時間到了，我們就講到此地。

請掀開講義第七面第二行從註的第四小段看起：

4、「念佛三昧（小）亦名一行三昧（頓）亦名諸佛現前三昧（終）般若三昧（始）普等三昧（圓）」。古來的祖師大德們，將釋迦牟尼佛當年在世，所謂講經三百餘會，說法四十九年，這一代時教，分門別類，稱為判教。天台宗分為五時、八教，賢首宗分為五教。這段文採取的是「賢首宗」分為：「小、始、終、頓、圓」，這五教。

【五教——賢首五教】〔出華嚴經疏〕賢首國師（華嚴宗第三祖，唐法藏，字賢首。其祖康居國人，來居長安。藏年十六，詣四明山阿育王塔鍊一指，誓學華嚴。嘗預玄奘三藏之譯場，然以所見不同而出。至則天武后朝，為譯場之首。與實叉難陀，義淨，復禮等，共出新華嚴經等，為則天武后講新華嚴經。聖曆二年，奉詔講大經於佛授記寺，感天瑞。先天元年，終於大薦福寺。贈鴻臚卿。見宋高僧傳五，佛祖統紀二十九。（參見：法藏）FROM：【丁福保《佛學大辭典》】），唐則天時，於王宮講華嚴經，感五雲凝空，四華垂地，因賜以賢首之號。師以如來所說之法，而有淺深不同，乃約義立此五種之教。以華嚴一經，是佛稱性宣揚圓融法界之性，判為一乘圓教。餘經律論，判屬小、始、終、頓四教，故名賢首五教。（五雲者，五色之雲也。四華者，四色之華也。）

〔一、小教〕，此教以隨機故，但說人空，不明法空。縱少說法空，亦不明顯。但依六識、三毒建立染淨根本，未盡法源，唯論小乘，名為小教。（六識者，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識也。三毒者，貪毒、瞋毒、癡毒也。）

〔二、始教〕（亦名分教），此教未盡大乘法理，名之為始。不言定性聲聞，無性闡提作佛，故亦名分。於中廣說法相，少說法性，決擇分明，是大乘之初，名為始教。（定性聲聞者，其性決定不樂大乘也。闡提，梵語具云一闡提，華言信不具。）

〔三、終教〕（亦名實教），此教言定性聲聞，無性闡提，悉當成佛，方盡大乘至極之說，名之為終，以稱實理，亦名為實。於中少說法相，多說法性，雖說法相，亦會歸性，是大乘之終極，名為終教。

〔四、頓教〕，此教明一念不生，即名為佛。不依地位漸次而說，名之為頓。於中不說法相，唯明真性，一切所有，唯是妄想；一切法界，唯是絕言，名為頓教。

〔五、圓教〕，此教所說，唯是無盡法界，性海圓融，緣起無礙，相即相入，如帝網珠，重重無盡，於中明一位即一切位，一切位即一位，故十信滿心，即成正覺，名為圓教。（帝網珠者，謂帝釋殿前千珠寶網，光相交映，互攝無礙也。十信者，信心、念心、精進心、慧心、定心、不退心、護法心、迴向心、戒心、願心也。）FROM:【明，一如《三藏法數》】

這是說明一句阿彌陀佛，就是「釋迦牟尼佛」四十九年所說一切法的核心，是個中心、最重要的部分，這段文就是證明這個事實。「念佛三昧」這是小教，因為念佛有「事念、有理念」，事念就是小教，完全著重在事相上。阿彌陀佛一句接著一句，真正能做到不夾雜、不間斷，這是屬於事念。凡是著重在事相上，這在教學當中是屬於初級的教學。可是諸位要知道，在其他法門當中，小學就是小學。小不能通大，不能通頓，也不能通圓。

【行布門】謂經中廣明十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺四十二位法門，行列分布，令諸菩薩修行證入，從淺至深，次第不同，故名行布門也。（十住者，發心住、治地住、修行住、生貴住、方便具足住、正心住、不退住、童真住、法王子住、灌頂住也。十行者，歡喜行、饒益行、無瞋恨行、無盡行、離癡亂行、善現行、無著行、尊重行、善法行、真實行也。十回向者，救一切眾生離眾生相回向，不壞回向，等一切佛回向，至一切處回向，無盡功德藏回向，隨順平等善根回向，隨順等觀一切眾生回向，真如相回向，無縛解脫回向，法界無量回向也。十地者，歡喜地，離垢地，發光地，焰慧地，難勝地，現前地，遠行地，不動地，善慧地，法雲地也。菩薩，梵語具云菩提薩埵，華言覺有情。）FROM:【明，一如《三藏法數》】

【圓融門】謂經中廣顯法界之理，圓融無礙，令諸菩薩於前四十二位之中，了知隨舉一位，即攝諸位，功德無障無礙，故名圓融門也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

念佛法門很特殊，它所謂是「行布不礙圓融，圓融不礙行布」；「一即是多，多即是一」。他既有次第，又是圓融。在果報上講，西方極樂世界的四土，它是圓融的，果上圓融，因上一定也是圓融的。所以「念佛三昧」就是「一行三昧」。六祖大師在《壇經》裡講得很詳細，六祖所傳的禪是頓悟的，禪宗說的禪，不是「六度」當中的「禪定」，而是六度當中的「般若波羅密」，是究竟圓滿的真實智慧。雖然說的是禪宗，但是實際上他修的是智慧，所以《壇經》一開端，六祖大師就教人總念『摩訶般若波羅密多』。這就明確的指出，禪宗所修的是「摩訶般若波羅密多」，這個法門稱為「一行三昧」，「一行」就是專注，「一」是專一。

【一行三昧】（術語）心定於一行而修三昧也。又名真如三昧或一相三昧。三藏法數四曰：「一行三昧

者，惟專一行，修習正定也。」此有事理二種。理之一行三昧者。為定心觀真如之一理也。文殊般若經下曰：「法界一相，繫緣法界，是名一行三昧。（中略）入一行三昧者，盡知恆沙諸佛法界無差別相。」起信論曰：「依是三昧故，則知法界一相，謂一切諸佛法身，與眾生身，平等無二，即名一行三昧，當知真如是三昧根本。」六祖壇經曰：「若於一切處，行住坐臥，純一直心，不動道場，直成淨土，此名一行三昧。」次，事之一行三昧，即念佛三昧之異名。一心念佛也。文殊般若經下曰：「若善男子善女人，欲入一行三昧，應處空閑，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱名字，隨佛方所，端身正向，能於一佛，念念相續，即是念中，能見過去未來現在諸佛。」見起信論義記下末，安樂集下，往生禮讚。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

【一行三昧】〔出文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經〕梵語三昧，華言調直定，又云正定。一行三昧者，惟專一行，修習正定也。謂修行之人，應處空閑，捨諸亂意，繫心實理，想念一佛，專稱名字，隨佛方所，端身正向，能於一佛念念相續而不懈怠，於一念中即能得見十方諸佛，獲大辯才也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

淨宗念佛法門，不懷疑、不夾雜、不間斷。從事念就能入理念。所以念佛法門也是屬於「一行三昧」。「一行三昧」屬於「頓教法門」，是頓悟的。雖然能頓悟，悟後起修，不見得人人能夠頓證。念佛法門雖然比不上禪宗的頓悟，但是它在頓證上超過了禪宗，所以一個是在悟上超勝，一個是在證上超勝。諸位要曉得證比悟要緊，悟了不見得能證得，理能頓悟，事需漸修，而證得之後，必定悟入。所以古德說：「但得見彌陀，何愁不開悟」就是這個道理。

禪宗頓悟未必往生極樂，未必能見到阿彌陀佛，念佛法門是決定見阿彌陀佛，而見到阿彌陀佛自然就開悟。所以仔細觀察，念佛法門比禪要殊勝，確實有它殊勝之處，有殊勝的道理，這是通頓教。

下面一句：『諸佛現前三昧』，「諸佛」是指一切諸佛。這句是大乘終教的境界。「終」是修到圓滿大乘法，這才能夠證得「諸佛現前三昧」。「念佛法門」在前面「五種不思議」當中說過了，念一句「阿彌陀佛」就是念一切諸佛名號，這豈不就是一切諸佛都現前了嗎。念其他一尊佛，不一定能夠包含一切諸佛，但是念阿彌陀佛的名號，決定是包含一切諸佛，一尊佛都不漏掉。你要問為什麼呢？《彌陀經》上說得非常明白，《阿彌陀經》本來的經題叫《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》，意思是說一切諸佛都為眾生講這部經，其他的經一切諸佛不一定講，因為佛講經說法是應機而說法的。你要是問佛，世尊您要講什麼經，佛一定反問，你想要聽什麼經，佛沒有意見，眾生根機適合聽什麼經，佛就講什麼經，法要契機。世界無量、眾生無

量，法門也有無量無邊，釋迦牟尼佛在世為我們講了四十九年經法，一共只講了幾千部而已，這跟無量無邊不能比。佛的經典傳到中國，把它翻成中文的經典，現在總共只有三千多部，當然還有許多沒傳到中國，也有些傳到中國，但沒翻成中文，或是早已失傳了，主要的都翻成中文，收藏在中文大藏經裡面。由此可知，佛有說出來的經典很有限，真像大海裡的一滴，而沒有說出來的，真是無量無邊。如果問佛講經說法的首要選擇，就是講《阿彌陀經》，如範圍擴大一點，就是勸導一切眾生，往生西方淨土的經典，這是一切諸佛自己願意護念的經典，其他的經典是要契機才講，你向佛請求、要求他會跟你講，你不求，他就不跟你講。所以《阿彌陀經》是無問自說，沒人求，佛自己主動說出的。不但釋迦牟尼佛要講這部經，一切諸佛，在一切不同的世界，都要主動的為一切眾生宣說這部經，因為念佛法門，所謂「三根普被、利頓全收」，上從等覺菩薩，像文殊、普賢、觀音、勢至，下至六道凡夫當中的地獄眾生，念這一句「阿彌陀佛」都能得成就，這不但是統統得度，而且是平等得度，念佛法門的功德利益不可思議啊！所以「善導大師」說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」佛為什麼要出現在世間，佛出現世間只為一樁事情，為我們宣說「阿彌陀佛」的本願功德，勸我們要念佛求生西方世界，這是諸佛如來出現世間的本願。這是善導大師告訴我們的。

那為什麼佛還要說這麼多其他的經論，這是因為佛教你淨土法門，你肯不相信、不肯聽、不願意學，佛不得已，只得給你講其他的法門，慢慢誘導你，等待時節因緣了。你如果真正肯接受，能直下承當，佛就不找這個麻煩，只給你說念佛法門了。念佛法門是一生成佛的法門，惟有這一生成佛機緣成熟的眾生，他才會相信，才歡喜修念佛法門。大乘法門是教你成菩薩，小乘法門是教你證阿羅漢，這種根性的較多，比起成佛根性的那是多的太多了，所以有許多人不肯修，那是當然的。

「般若三昧」在「華嚴宗」判教屬於「大乘始教」，因為沒有真實的般若智慧，就不能入大乘之門。大乘的開始，是「圓教」的「初住菩薩」，「馬鳴菩薩」所造的《大乘起信論》，這是大乘啟蒙的一部教科書，像剛入學一年級開始上課，從圓教初住位開始。一般人看這部書也許不容易懂，因為這是圓教初住菩薩的課本。「圓教初住位的菩薩」不但「見思煩惱」沒有了，「塵沙煩惱」也破了，「無明」也破了一品了，智慧現前了。「阿羅漢、辟支佛」還沒有真智慧，在「三德密藏」（三德是法身、般若、解脫）當中。「阿羅漢、辟支佛」斷「見思煩惱」，超越「六道輪迴」，「三德」當中他們只有「解脫」，「般若」跟「法身」他們都還沒有證入。解脫就是自在，因為「見思煩惱」斷了，不再受生死輪迴了，所以他們得到自在。可是「無明煩惱」還沒破，「真實智慧」還沒有開，沒有證得「法身」，這是「阿羅漢、辟支佛」的境界。

「初住菩薩」破一品無明，證一分法身，真實智慧現前了，「法身、般若、解脫」都得到了，般若智慧剛剛現前，所以叫始教，是大乘的始教。

「大乘終教」什麼人證得呢，「十住、十行、十回向、十地」，「十地菩薩是大乘之終」，「十住是大乘的開始」。那麼「大乘終教」到最後就是第「十地的菩薩」，通常稱為「法雲地」，「大法如雲」，十地菩薩是大乘法的終，再上去就是「等覺、妙覺」了。所以般若不好懂！

《金剛經》在中國知名度很高，因為禪宗在中國非常盛行，所以《金剛經》知名度比一切經都高，不學佛的人都知道佛門裡有一部《金剛經》，其他的他不知道，他曉得有一部《金剛經》，《金剛經》也是始教，大乘的始教，開始。

其他的經文我們不談，《金剛經》前半部講的就是「大乘始教的菩薩」，離了四相，剛剛入門；如果「有我相、有人相、有眾生相、有壽者相，即非菩薩」，那不是菩薩。《金剛經》的後半部境界比前半部高，前半部是離相，後半部是離見，那個境界就高了。後半部講若菩薩「有我見、人見、眾生見、壽者見」，即非菩薩。「見」是「意念、念頭」，念頭都沒有了，前半部是不著相，後半部是不起心、不動念。大乘始教般若智慧的真正現前。

我們念這句佛號，一句阿彌陀佛，保持「不懷疑、不夾雜、不間斷」，當下就契入這個境界，「四相、四見」都了不可得，所以念佛從事念就入了理念，功夫純熟，方法簡單，這是念佛法門的殊勝，所以「念佛三昧」也是等於始教。

末後『普等三昧』在大乘圓教經典常常看到這個名詞：「普」是普遍，廣大無邊。「等」是平等，盡虛空遍法界，決定沒有差別相。清淨、平等，這叫普等三昧，這是圓教。在所有法門當中，這是真正究竟圓滿。

我們念這句六字洪名，名以召德，這個法門就殊勝在此地，將阿彌陀佛無量劫所修的圓滿功德，我們一念心就把它接受過來了。「阿彌陀佛」翻成中文，「南無」是皈依，「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺，意思是「皈依無量覺」，「無量覺」就是「普等三昧」，這就把「阿彌陀佛」無量劫所證的功德，變成我們自己的修因。「因赅果海，果徹因源，因果不二」。我念是「念我心中的阿彌陀佛」，阿彌陀佛是「念佛心中的眾生」，「眾生心跟佛的心是一個心」，一心無二心，平等平等無有差別，因此立刻就將諸佛圓滿功德，在一念心中與自己融成一片，這是「普等三昧」。所以由此可知，一句佛號是圓滿俱足了「五教」，「小、始、終、頓、圓」，「念佛三昧」不可思議。末後這一段說：

5、「念佛三昧，古稱徑路。」「徑路」就是最近的一條道路。聰明人都知道走近路，誰願意浪費時間、體力，迂迴繞圈子走，成佛最近的一條道路就是「念佛」。「而持名一法，徑而又徑。」念佛有「實相念佛」、有「觀想念佛」、有「觀像念佛」、有「持名念佛」，這四大類。當中又以「持名念佛」是徑路當中的徑路。持名最容易、最殊勝。譬如「觀像」或者是「觀想」那很費勁，一定要把印象深深印在自己腦海裡頭。《十六觀經》告訴我們，譬如第一觀，觀日落懸鼓，觀黃昏太陽下山的時候，就像一面鼓，你張開眼睛太陽在你面前；眼睛閉著了，太陽還在面前，這才叫觀成。我們觀什麼呢？看到太陽的時候，太陽在；閉著眼睛就沒有了，太陽一落下去也沒有了。你就曉得觀成功多難？縱然觀成功了，這叫著相。著相不究竟，到西方極樂世界還要把這個相拿掉。觀成不容易，將來你要拿掉也困難。你不能拿掉，在西方極樂世界是凡聖同居土，就不能提升你的品位。為什麼呢？凡所有相，皆是虛妄。都要把這個虛妄相去掉。可見得那個很麻煩，成功麻煩，以後還是有麻煩。

這一句名號就太容易了。因為名號我們都知道是假名，改個名字，換個名字，這個覺得無所謂，輕而易舉的事情。所以名號觀成功之後，到西方極樂世界名號拿掉很容易，比去那個像容易太多了。所以這個法門徑路當中的徑路。

「易行疾至，稱其名號，本願如是。」「易」是容易，念佛修行非常容易，功夫就在一句名號，家師常常要求初學的人先把《無量壽經》念三千遍，這三千遍經念下來，你的心定了，理也透徹了，不懷疑了，信心清淨、堅定，用堅定清淨心執持名號，這就有功德，這句彌陀名號念得就有伏斷煩惱的力量，得力了，所以讀經是念佛的前方便，讀經是幫助明理、修清淨心，而後的功夫全專注在一句名號，所以它容易修。

『疾至』，「疾」是快速就到達西方極樂世界，到達明心見性，到達無上菩提，一生當中決定可以達到的，一定可以做到的。

『稱其名號，本願如是』為什麼念這句名號這麼容易修，成就這樣快速，這是阿彌陀佛本願功德的加持，所以念佛法門叫「二力法門」。《無量壽經》告訴我們，聽到淨土法門能生歡喜心，肯發願求生西方淨土，一心稱念阿彌陀佛，這個人不是凡夫，不是普通人，這個人過去生中，無量劫來曾經供養無量無邊諸佛如來，這是他多生多劫以來，善根、福德在這生成熟了，如同《彌陀經》上佛說：「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。善根、福德、因緣，少不行，標準在那裡呢，念了《無量壽經》才曉得，經上講阿闍王子與五百大長者，佛說他們這些人過去住菩薩道，無數劫來，供養四百億佛。諸位想想這個數字：四百億尊佛！他

們這樣的善根多不多呢？不算多！因為他們這些人聽世尊講《無量壽經》，心裡還只是動了念頭，希望自己將來成佛跟阿彌陀佛一樣，至於念阿彌陀佛名號，求生西方極樂世界，這個念頭，還沒有直下肯定的承當。由此可知，今天諸位聽了淨土的經典，聽得很歡喜，就能夠發願要念佛求生西方世界，都是過去無量劫所修的善根成熟，現在只要發這個心，十方一切諸佛如來都在加持你，臨終時阿彌陀佛以本願功德，一定來接引你，所以念佛是一生成就的法門。

我們不把這些事實看清楚，就把念佛法門看輕了，其實肯真信切願念佛真的不容易，比任何法門都難，難信易行，那是多生多劫的善根福德因緣。

「此方人心雜亂，必令專心一境，乃得往生。」這就是諸佛為什麼要特別讚歎西方極樂世界阿彌陀佛，因為娑婆世界人心雜亂，妄念太多了，煩惱、習氣深厚。所以一定要專心在一個境界上，心就容易清淨，念佛功夫容易得力。

過去倭虛老法師在香港佛七當中，有一段開示，它裡面所講的真人真事，親眼所見到的，專念這一句阿彌陀佛，也不必念經、也不必念咒、三年能夠站著自在往生。人家做得到，我為什麼做不到，這要自己反省，要自己去檢點。人家之所以做得到，沒有別的訣竅，就是專，就是專心一境。

如果念佛還打妄想，這就不如人家了，還想學這些，還想學那些，佛法裡許多法門還想學，許多經論都想研究，還不夠，世間還有許多東西也要學，也要研究。那這一生往生沒有指望，錯就錯在此地。

人家為什麼能成功？人家是身心世界通通放下了，一天到晚就是抓住這一句阿彌陀佛。他心裡除了這句阿彌陀佛之外，什麼都沒有，所以他成功了。一心一意，就念一句阿彌陀佛，其他什麼都不想了，他善根真成熟了，無量劫來他善根成熟了。其他的佛法也不想，世法更不想，這樣念才叫老實念。

那有人要問了，像這樣老實念，是不是什麼事也不能做了。實際上是日常事務照常可以做，事情做完了不要掛在心上，這就對了。佛法不礙世法，這個法門理事無礙，事情來了就做，做完了就不要去想它，心裡頭只有一句阿彌陀佛，這就完全正確了。再看下面一段經文：

「譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至。從生至生。同於形影。不相乖異。」這是菩薩舉比喻做說明，譬如有一個人專門在憶念，而另一個是專門忘掉了，這相互間就沒有感應了。但要是兩個人都互相憶念對方，『二憶念深』，這就起了感應道交的作用了。

『如是乃至，從生至生』就像這樣互相憶念，保持一生或者是生生世世，「同於形影」，如影隨形，不

相遠離，這就得到感應道交。這個比喻說明：

1、「初喻佛念眾生，眾生不念佛也。」比喻兩個人，一個是專憶的。專憶的是佛阿彌陀佛，佛憫念法界一切眾生，上至等覺菩薩，下至地獄眾生，只要還沒成佛，阿彌陀佛沒有一個不護念的，他都顧念到了。不但是阿彌陀佛如是憶念眾生，就是十方三世一切諸佛也完全相同，都憶念一切眾生。諸佛總是希望一切眾生能快快成佛，諸佛憐念眾生，是從來沒有間斷的，這才真正體會到佛的大慈大悲。

世間的父母掛念子女，這種慈愛是一世的，再一來世彼此縱然相逢也不認識了，唯獨佛菩薩念眾生，是生生世世。所以這種恩德，是父母不能比啊！這件事知道的人不多，所以佛對眾生的深恩，唯有修行證果的人知道，一般人你跟他講，他不相信。真話、事實他不能接受，所以眾生不念佛，不能開悟，不是佛不念眾生，是眾生不肯念佛。眾生這一邊有絕緣的地方，把佛的慈悲光明障礙住了。

而後面的比喻是兩個人互相憶念。這就比喻「生佛念同，雙憶不離」也。佛念眾生，如果眾生也肯念佛，這就感應道交了。

淨土《生無生論》引用經典所說的一句話，「一切法從心想生」，眾生是佛心中的眾生，諸佛是眾生心中的諸佛，相上雖然不同，雖然有距離，心性沒有一絲毫的隔礙，心性是通的。所以諸佛念自己心中的眾生，眾生也念自己心中的彌陀，這就絕對有感應。如果不是自性變現的，那有可能沒有感應。由於這是自性變現的，當然必定有感應。

「如是一心念佛，心同佛也」。佛在《觀無量壽佛經》上說得很清楚，《觀無量壽經》《第八像觀約心觀佛》「次當想佛。所以者何。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。是故應當一心繫念。諦觀彼佛。」意思是說我們起心念佛的時候，這個心就是三十二相、八十種隨形好。你起心念佛的時候，那個人就變成佛心了，所以心就同佛。

「心同形亦同」心果然同佛，你的身怎麼會不同佛呢？所以學佛的人，念佛念久了，他這個相貌就慈悲了，性情柔和了。相隨心轉，心是主宰。心是佛心，所以形同佛。

「不唯此世，乃至生生世世，形影皆同也。」這就看出來這個人有善根，這種宿世的善根就是「本性」、「天性」，沒有通過別人教他的，他心地就那樣好，他就很慈悲，就很聰明，很明理。這宿根不光是一世的修行就能成就，是生生世世的累積，深厚的善根才能產生這種力量，影響這一生。尤其是念佛法門，必須

宿根成熟，有真信切願，老實念佛，這一生決定得念佛的殊勝利益。

「善導大師」在《觀無量壽佛經》註解裡面說：「九品往生，總在遇緣不同」，這句話說得太好了，要有好的「同參道友、善知識、道場」做為助緣，有許多人過去的善根不能說沒有，沒有善根他根本不相信佛法，會排斥。但是不能專精，一聽人家說禪不錯好哇，密也很好，教也好，他對這些就都有興趣了，聽人家說念佛法門，他馬上排斥，就馬上拒絕，這就證明念佛的「善根、福德、因緣」還沒有成熟，如果一聽到「阿彌陀佛」他就生歡喜心，他就能接受，你跟他講別的法門，他聽了如如不動，仍然專修念佛，這叫念佛的善根成熟。

念佛善根成熟的人，他這一生決定得生西方淨土。那麼還沒有成熟，快要成熟，差那麼一截呢，那就有遇緣不同了。真正遇到緣殊勝，這個緣有好幾方面：遇到善友，我們講善知識，真正能把這個法門講清楚、講明白，點頭相信了，遇到好的同參道友，彼此在一起互相切磋、琢磨，這是好緣；還有一種遇到善友，看到他們念佛自在往生，這下就相信了，要不是自己親眼見到，這不容易相信；親眼看到的就真相信了，所以死心塌地的念這一句佛號。像這樣的殊勝因緣有很多，它能夠觸動你過去生中宿世的善根、福德、因緣。由於遇緣的不同，果報也就不一樣。但是決定得生，往生品位高下不相同，都決定得生。再看底下一段經文：

「十方如來。憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。」這是第二個比喻。底下還有一段，先說這一段：

1、「前二人喻，泛指親友。」前一個比喻，他們的關係比較疏遠，第二個比喻是母、子的親子關係，這就非常的親切了。

「此母子最為親切，先喻單憶有離。」前一段是說光是母親單方面在想念著兒子，而做兒子的卻從來就不曾想到母親，這雙方也就有了距離了，當然之間沒有感應。世上為人母親的一生當中，沒有不想自己兒女的。但兒女長大以後，會時刻想母親的人畢竟不多，自古以父母親都很癡心，縱然明明知道兒女不想自己，他們卻也偏偏忘不了。這是用母親念兒女，來比喻佛憶念眾生。

2、「佛念眾生，遠過於母。」母親想兒子只是這一生一世，而佛想念眾生是生生世世。所以說「母念子止此一世，佛念眾生慈心無盡。」大勢至菩薩是等覺菩薩，是西方世界的候補佛，菩薩所說字字句句都真實，我們應當要相信，佛菩薩憐念眾生的慈心無盡。我們再看後半段：

「子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。」這是比喻「雙憶不離」。如果子女能夠也想念母親，

這樣相互憶念，彼此之間就沒有絲毫距離了，所以說「一切眾生仰慕彌陀，果能如佛之憐念眾生者，自然感應道交，必得見佛往生矣。」，我們應當從這些比喻細心、深深去體會，然後自然明瞭，為什麼要念佛，為什麼念佛必定往生。同時在這個地方也能體會到，為什麼十方一切諸佛如來偏讚彌陀。

「高齊大行和尚云」。「高齊」是歷史上「高歡」建立的王朝，國號「齊」，在「南北朝」的時代，有一位「大行法師」，他曾經說過：「信憶二字，不離於心。」「信」是信仰、信心。《金剛經》上說：「信心清淨，則生實相」。「實相」就是智慧，心清淨，事實真相你就明白了。「憶」是憶念不離於心。心裡面有清淨的信心，有深深的憶念，不要想別的，連大乘其他的法門都不能想。為什麼不能想呢？如果煩惱不能斷，無明不破，這統統依然是六道輪迴的事業。超越輪迴不是在知見上超越輪迴，是要真實有斷煩惱，破無明的功夫。見思煩惱、習氣沒有斷，就出不了六道輪迴，無明沒破就入不了一真法界，古人常說：「說得一丈，無如行得一尺」。說是慧，行是功夫。如果不斷煩惱，所有的智慧都叫「邪智慧」。「清涼大師」在《華嚴經》註解裡面說的：「有解無行」，行就是斷煩惱的功夫。煩惱不斷，就算經典通達了，也能說得天花亂墜，清涼大師說是「增長邪見」，那些知見還是邪知見，不叫正知見，正知見是與行相應，解行相應的知見叫正知見，解行不相應的知見就是邪知見。

佛在經典裡告訴我們：眾生如果「七情五欲」還沒斷除的，他的果報，也就是他活動的範圍就在欲界當中。這六道又分為「三界」：有「欲界、色界、無色界」。天有二十八層天，最初的六層叫「欲界天」。有飲食、男女的欲望沒有斷的，就投生在欲界，再高的「色界」天有十八層就去不了。生到「色界」天的條件，是要把「欲」斷除掉，「五欲」常講的五種欲念：有「財、色、名、食、睡」，這「五欲」。參禪如果這些欲望沒有完全擺脫掉，就沒有資格生到「初禪天」，也就是還要在欲界裡投生，就算是有禪定的功夫，可以盤腿面壁幾天、幾個月不起定的，五欲的念頭沒斷，初禪天去不了，斷了五欲，才有能力生到初禪。佛在經典裡說，能生到初禪天以上的，「貪、瞋、癡這三毒煩惱」，當中的「瞋恚」心沒有了，微細的「貪跟癡」還有。如果修行人還有瞋恚心，如果聽到別人說自己不好聽的話，心裡還有一點難過，不必等到形態表露出來，只要心裡還有點不痛快，那表示修行的境界都在欲界，初禪都沒有份。

我們讀到安士高大師的傳記，安士高是在中國譯經的第一人，他在中國譯經告一段落之後，曾經到江南，現在的九江鄱陽湖，去度他的一個同學。他的同學在那裡做龍王——水神。安士高有神通，知道這個龍王，過去生中是他的同學、是出家修行的人，曾經跟自己一起修行，而且是「明經好施」，經典明了通達，講經講

得很好，又喜歡布施，多難得，這很不容易，是這樣的修行人。結果有一天出去「分位」，「分位」就是到外面「托鉢」，這大概得來的飯菜很不好，這時候他就心裡就很難過，覺得像我這樣的修行人，明經好施，托得的這一鉢飯菜，卻不中意，於是心裡頭有一點兒難過，也就因為這一點點的瞋恚念頭，造成了死了以後，墮落在神道，畜牲道當中去投生，成為大蟒蛇，墮在蛇身。因為他明經，所以在九江做龍王、有智慧，人家來問他什麼，很靈！又因為他喜歡布施，所以福報很大，周圍一千里的人，都會來拜這龍王，所以香火非常興盛。

因為還有瞋恨心，萬一有那一個得罪他，不拜他了，經過鄱陽湖，他就造一陣的風浪，把你的船吹翻掉，讓你受一點罪。你要拜他、求他，他就讓你平平安安渡過，所以就造了不少業。當這蛇身壽命到了之後，將來就要墮地獄受苦報，所以安士高要度他這個墮為龍王的同學。這我們就曉得，就因為一點點托鉢吃的東西不太滿意，心裡不高興，都要遭這個落到神道，落到蛇身的果報，何況其餘。所以要提高警覺，修行就是把內心的「貪、瞋、癡、欲諸想」去掉，要修得清淨心、修平等、修慈悲心、修歡喜心。對我們好的人，我們恭敬他，歡喜他；對我們不好的人，冤家對頭，我還是對他一樣好，這樣才能把自己的毛病習氣修正過來，修行無非是修正自己的這些毛病、習氣而已。所以要「信憶二字，不離於心，稱敬二字，不離於口。」

了解這個事實真相，才明白所有一切法門不是不好，而實際上是我們實在沒有能力斷煩惱、習氣。證阿羅漢斷見思煩惱了，但是微細的習氣還在，所以相貌不如菩薩，可見得習氣多難斷，要證得辟支佛果位時，習氣才斷掉。所以冷靜觀察，還是念佛法門好。能「帶業往生」，這些毛病、習氣雖沒有能力完全斷除，只要用一句佛號把它控制住、降伏住，叫它不起作用了，這就能往生。但是念這一句佛號，要確實能把「貪瞋癡慢、五欲六塵」降伏住，讓它不起作用，就用一句佛號。古大德常說：「不怕念起，只怕覺遲」。念是妄念，「貪、瞋、癡」，妄念起來了不怕，凡夫一定多少有妄念，但一定要覺悟得快，這一句阿彌陀佛就叫覺，只要念頭才一動，第二個念頭就把它轉換為「阿彌陀佛」這一句清淨念，不讓妄念有相續的現象，這就把妄念伏住了，這叫功夫。所以念佛功夫得力不得力，就在有沒有止息妄想的力量。如果一面念佛，一面煩惱、妄想照樣起來，又相續不斷，這樣念佛就不得力，這句佛號沒辦法壓住煩惱妄想。所以縱然第一念是煩惱，接著第二念就要轉成佛號，取而代之，煩惱決定不讓它念念相續，佛號要做到念念相續，這叫真念佛人，這是真功夫。這樣的人決定會成就。這樣念佛兩年、三年下來，慢慢的妄念少了，佛號多了，自自然然就降伏住了。

想要降伏煩惱、習氣，這與明理、認清事實真相，也有很大的關係，如果對於宇宙人生確實看清了真相，凡所有相皆是虛妄，自然不會有貪愛，因為無有一法可得，這妄念就控制得住。因為沒有看清這暫時存在

的假相，以為真有可得，於是就樣樣都認真、都在計較、都在那裡競爭，這樣的心態來念佛號，要產生伏斷煩惱的效果就不大了，因為欲念太強，樣樣不能放下。所以要讀經、要常聽經，幫助自己明理，明理然後才能放下萬緣，明白了道理就是看破事實真相，看透之後才會放下對一切萬法的分別、執著。

只要能看破、能放下，那念這句佛號就起大作用，能夠伏得住煩惱，想要真正在這一生就超越輪迴，這是非常重要的觀念，這要在平時培養，佛在經典上把宇宙人生的真相，將世間、出世間的真相，為我們說得很清楚，要常常研讀佛經，才能看破、放下，然後老實念這句佛號，幫助我們超越三界、往生淨土不退成佛。

『稱敬二字，不離於口』就是一句佛號，不能離口。「任意早晚，終無再住娑婆之法，此為念佛第一要策。」「策」就是策略、方法、方策。這是出離三界六道輪迴最重要、最好的一個方法。大行和尚這段開示非常好。重點提出四個字：「信憶、稱敬」，提出這四個字，我們只要把這四個字做到「不離心、不離口」，就是古人常講的「老實念佛」，決定是萬修萬人去，那有不成就的。所以一生成佛的機會要把握住，決定不能夠放鬆。

請掀開講義第八頁最第三行看起經文：

「若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。」這是比喻，兩種比喻，比較之後，大勢至菩薩把念佛殊勝的效果，為我們明顯的說出來。《無量壽經》上說：「一向專念」，在《觀無量壽佛經》上也說：「一心繫念」。羅什大師所翻譯的《佛說阿彌陀經》上又說：「一心不亂」，這三部經所說，雖然在文字上有差別，但是在意趣上是相同的。「即此中專心憶念」。大勢至菩薩說的「憶佛、念佛」跟三經上所說的義理、方法是完全相同的。這也證明菩薩所說，一定與諸佛所說相應。本經又說：「都攝六根，淨念相繼」，這就是「攝根淨念」。這是這部經教我們非常重要的修學綱領。我們想要很快的得到念法門的殊勝功德、利益，那一定要懂得修學的方法、要抓住綱領，這樣就能夠圓滿心願。

仔細觀察這些經論所說，重點都在「一心」，「一向」也是一心，一個方向，本經雖然沒說一心，但是「都攝六根」就是一心，意思是相同的，「一心」念佛是非常重要的。這不僅是在念佛的時候一心，不念佛的時候還是一心，這才有真正的效果。念佛是一種訓練一心的手段，接著就要把它擴展、運用在日常生活的待人、處世、接物當中。下面要跟我們講一心的樣子。

「果能心佛分明，唯此一念，更無餘念，念念相續，成就三昧。」這就是念佛得「一心」的樣子，就是在一切時、一切處，不論是處在順境、逆境，都能夠保持在念佛這一清淨境界當中，那你就得「念佛三昧」了。永明大師講的「有禪有淨土」，你就真的有淨土了。心清淨了，心淨則土淨。念佛的時候，要心佛分明，心裡佛號念得句句清楚明白，心裡憶佛、念佛；「憶」是心裡面佛號保持相續不斷。『唯此一念，更無餘念』，只有一句佛號在心中，這叫淨念。如果還有別的念頭在夾雜著，那就不清淨了。《西方確指》的「覺明妙行菩薩」說：「念佛最忌諱的就是夾雜」，只要有夾雜，念佛三昧就不能成就。念佛當中夾雜其他的妄念是大障礙，是大毛病。無餘念就是不夾雜，念念相續就是不間斷，真正能做到不夾雜、不間斷，念佛得一心的功夫就成就了。

起初得到的，叫「功夫成片」，句句佛號降伏煩惱、妄想的功夫，逐漸打成一片，這樣念佛的功夫就有伏煩惱的力量，雖然煩惱的根還沒完全斷掉，但佛號確實有力量把煩惱降伏住了。煩惱雖然有，不起作用、不現行。唯有這一念，這一句阿彌陀佛，它起作用，這是功夫成片，也稱為「事一心不亂」。這是「事一心不

亂」較淺的，再提升的「事一心不亂」就是「見思煩惱」斷了。經上只講「一心不亂」，古大德將「一心不亂」又分「事一心不亂」跟「理一心不亂」，「功夫成片」是「事一心」剛剛得力，佛號念到了「功夫成片」這個境界，就決定得生，這每個人都能做得到，這就是所謂的「萬修萬人去」，就能往生到西方世界凡聖同居土。

諸佛菩薩在許多經論當中，普遍的稱揚、讚歎西方淨土，最主要的就是讚歎，這念佛只要「功夫成片」、「伏住煩惱」，就能帶業往生西方「凡聖同居土」這個境界；如果說一定要斷了見思煩惱，像這種修行功夫深的條件，那別的法門都一樣成就，這又有甚麼值得讚歎的？所以他特別讚歎，就是以這樣淺近的伏煩惱的功夫，在其他法門的修因證果來說，不過是只能得人天果報而已，當然這是決定不會墮在三途、三惡道的，但人天果報還是出不了三界六道的，但是念佛法門，就靠這麼一點點功夫，就能超出三界，就能往生西方淨土，不退成佛，所以淨土法門得一切諸佛菩薩在許多經論當中稱讚，道理在此地。下面說見佛：

『現前當來，必定見佛』。經文的「必定」語氣非常肯定，讓我們讀了以後，一絲毫疑惑都沒有。「見佛」有兩種，「現前」有兩種，「當來」也有兩種。現前有定中見，也有夢中見。定中見，首先要曉得什麼叫「定」？諸位不要一想到禪「定」，就聯想到那一定是要盤腿打坐，在那兒一動都不動的，那就叫定。未必！「定」是「心不散亂」叫定。所以真正有定功的人，「行、住、坐、臥」，都是在禪定當中。他走路也是定，說話也是定，他心不散亂。我們《金剛經》裡看到世尊，從「著衣、持鉢，入舍衛大城乞食」一直到「還至本處，飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐」無一不是在定中，佛的大定是沒有出入的分別。我們又在《華嚴經》上看到「鬱香長者」，這位長者是修禪定的，當「善財童子」去參訪他的時候，善財童子到那裡去找他呢，這位長者用現在的話講，他很喜歡逛熱鬧的地方，古時候講「市纏」，就是今天的「市場」，像美國大的百貨、超市這類的大高級商場，他喜歡去逛，在這當中他修禪定，他什麼都看，什麼地方都去，但心裡頭如如不動，外不分別、不執著，內不起心動念，這是禪定的功夫，對外面的境界，樣樣清楚，樣樣明瞭，可見得明心見性的大菩薩，他們逛市場是「定慧等學」。而一般凡夫一看到這花花世界，五欲六塵，肯定就要起分別，起執著，起貪愛，一瞎拼，禪定就沒有了，心也就被外面境界所勾跑了，都被外面境界所迷惑了。如果再看看敦煌壁畫裡面所顯示的，佛在那裡講經說法，天空當中有許多飛天、天人在載歌載舞，在奏樂、歌詠讚歎，「八關齋戒」上說不可以唱歌跳舞，也不可以故往觀聽，那為什麼佛講經說法，卻有天人唱歌跳舞、散華的來讚歎呢？由此可知，高級的修行禪定與初學的人標準不一樣，初學的心不定，面對這種複雜的場面時，心就更

不能得定了，定就修不成了，所以嚴厲的要加以隔絕，這才能讓你的心定下來，等到你心裡真有禪定的功夫了，你就要開始歷事煉心，在生活當中去應用、去磨練，在接觸複雜的社會當中，心裡還是保持在禪定當中，這樣的禪定就真的成就了，這叫得三昧。

假如一接觸外境，就被境界轉了，就起貪、瞋、痴、欲諸想了，這種定叫「未到定」，還沒成功，這就得退回去，遠離社會，這個是修行禪定的兩個不同階段。這也就是大乘與小乘修行的不一樣，小乘是遠離都市、這些熱鬧的場所，大乘菩薩的修行是那裡熱鬧到那裡去。

因此現代人修行要成功得禪定，條件要求就要比古人都高，為什麼呢？現代人在修行方法，多數一開始學就是學大乘。也就是入門就要在非常熱鬧的環境當中修清淨心，由此可知，無論在根基上，在見解上，在功夫上，都要比古人高才行，這才能修成功，因此要是修不成，經不起外境的誘惑，這淘汰、墮落也非常快，馬上就淘汰掉。不像古人，古人進得很慢，退也不容易，環境比較單純。現在是進得快，退得也快。這是古今修行的時代背景、生活環境不相同的地方。

所以在定中見到佛，是指心在清淨的時候，有時候你站著見到了，或是坐在那兒見到佛，走著路見到佛的都有。這定中見不一定是盤腿面壁那個境界。在清淨心現前的時候，能夠見到佛像。這是定中見。

第二種在「夢中見」。定中是你完全清醒的時候，夢中見佛也是非常好的瑞相。不管是定中見或夢中見，諸位要記住一個原則，偶爾見，這是好像，要是常常見，那恐怕就是魔變現的境界，不是真正佛的境界。《楞嚴經》後面第八卷的後半部講「五十種陰魔」。我們念佛的人，因為真正發心求生淨土，有阿彌陀佛本願威神加持，有十方一切諸佛如來的護念，魔不敢接近。

所以佛在《楞嚴經》上教修行人，要有能力辨別境界的真妄、邪正。你認識它，它就害不了你，就不會受魔的誘惑，那這是好境界。你要不認識它，往往受它的誘惑，就「上當了」跟著魔走了，這結果就都做了魔子、魔孫去了。所以「楞嚴經」自古以來，無論是修學那個宗派都要讀，都要研究，道理在也此地。

第二種是「當來見」，當來見是決定沒有問題。當來見一種是在「報終見」，這是在「臨命終時」，修學淨土法門，念佛求生淨土的，臨命終時，就如同經上所說的，決定是阿彌陀佛來接引。這時候，任何魔王也不敢變現阿彌陀佛，阿彌陀佛是我們的本尊。我們天天憶念的、盼望的就是阿彌陀佛來接引往生西方淨土，這十方諸佛都護念真念佛人，魔不敢變現彌陀的樣子。可是要是臨命終時，如果善根、福德、因緣差了一些，信心不堅定的，這冤親債主，魔就有機可趁，他們就會變現其他的佛菩薩來欺騙，萬一這一看到也很歡喜，不小

心就跟他們去了，那就上當了！

譬如修淨土的人，天天念阿彌陀佛、求生西方淨土，臨終時，卻來了東方世界的藥師如來接引，這個時候怎麼辦呢？如果一想「藥師如來」也不錯，就跟他去好了，那就上當了，為什麼呢？這與自己平常所修、所願的完全不相應，臨終你所念、所求的跟這些佛、菩薩並沒有起感應道交的作用，他忽然就來了，這當然就有問題了。因此，一心念彌陀名號求生淨土的修行人，在臨終的時候，除了西方三聖，與淨土相應的境界之外，不論見到任何佛菩薩來，統統不理，繼續一心稱念阿彌陀佛，一定要把阿彌陀佛念來，才跟佛到極樂世界。「報終見」這是念佛人凡夫的業報受盡了，臨終時彌陀佛來接引往生極樂。「華中見」，是生到西方極樂世界，「花開見佛悟無生」，這就真正見佛沒有多大的問題了，前面無論是定中見、是夢中見，偶爾的見是好境界，縱然見到了，也不要生歡喜心，總要以平常心來看待，見若不見，這是好境界，也不必到處宣揚跟別人說，更不可以炫耀自己，這都是招魔的因緣。

淨宗初祖慧遠大師，我們在傳記裡看到，慧遠大師一生當中見過三次極樂勝境，祖師不但見到彌陀佛，而且也見到西方世界的依正莊嚴，就跟《無量壽經》上講的完全相同，雖然見了三次，卻從來也沒告訴任何人，祖師是一直到他要往生的時候，這極樂的境界又現前了，自己知道彌陀將要接引他往生淨土了，這才告訴大家：西方世界又現前了，過去曾經見過三次，現在又見了，這是往生的時候到了。可見得他是在臨終走之前才宣佈的，沒走之前絕口不提。這是念佛人最好的榜樣。

「須知但念彌陀，即是念一切諸佛。」善導大師在《觀經四帖疏》裡面，特別是《上品上生章》，慎重的告訴我們，念佛人一定要「信佛」所說。就算是菩薩所說的，如果與佛在淨土經典上講的不相應，念佛人依法不依人，我們都可以不接受，不採信。乃至於即使是諸佛所說與彌陀、釋迦所說的不相應，我們也不接受，當然這是假設的話，大師說的很清楚，如果是真的諸佛、菩薩來教化眾生，佛佛道同、共同一法身、一心一智慧，今佛一定如古佛之再來，他們所說的一定完全互相相應、完全相同的義趣。所以對念佛法門要有清淨、堅定的信心，就一句彌陀佛號念到底。因為念這一尊佛號，就是念一切諸佛。阿彌陀佛西方淨土的不可思議殊勝功德利益，得十方一切諸佛的稱揚、讚歎、護念，世尊在《無量壽經》上為我們介紹阿彌陀佛是「光中極尊、佛中之王」。一切諸佛都讚歎阿彌陀佛，一切諸佛都為一切眾生宣揚阿彌陀佛的功德，都要介紹西方世界依正莊嚴，並且普遍懇切的勸勉一切眾生，要念彌陀名號求生淨土。所以，念阿彌陀佛就是念一切諸佛，就是依一切諸佛的教導，就是奉行諸佛的勸勉，這也就把每一尊佛的名號功德、教法都得到了。

「但念此經，即是念諸佛一切經。」這些開示，都是在堅定我們對這句彌陀名號、對淨土經典的信心。當我們把事實真相全了解了，這向外攀緣的心才肯放下，心才肯安住在這念佛這一門，安住在彌陀名號上，事實真相清楚了，理得心就安了，不再打妄想了。一心一意專念這一尊佛號，專念這一部經。

「但念此經」，此經可以代表所有淨土的經典。有關往生淨土的經典，祖師大德給我們收集起來的，總共是五種——「五經一論」都叫做「往生經」。這五部經，你可以都念，你也可以只念其中的一種。五經都一樣，喜歡念那一種？你就念那一種。喜歡念《大勢至菩薩圓通章》的，你就念這一種，就專念這一種也行。像我們民國初年，大家都知道弘一大師，弘一大師一生專念《普賢菩薩行願品》，他的早晚功課都是念《行願品》，《行願品》念得很熟，他能夠背誦，他只念這一種。當然修淨土的是念《阿彌陀經》最為普遍，《無量壽經》是最近幾年我們才提倡的。所以，知道念一部經就是念一切。

「只要一心專念，更莫疑也。」對這句彌陀佛號，對淨土的經典決定不懷疑，我們才不會被知見不同的人，見解不同的人，修學方法不同的人，不會被他們動搖，不會被他們所誤，一定要建立清淨信心。

「諸佛心者，清淨、平等、大慈悲是也。即是佛心（真性）現前，當時即入佛法界也。」念佛，有事念，有理念。當念佛的心與佛心同樣清淨、平等、大慈悲這就是理念了。「佛就是心，心就是佛」，心佛是一，不是二。所以，從體上講是心，從相上講是佛。心徹底覺悟了，就叫做佛，迷失了自性的本覺，就叫做眾生。眾生跟佛是同一個真心、本性，心覺就叫佛，心迷就叫眾生。所以，迷悟不二，迷的是心，悟的還是心。因此，生佛不二，從本體、本源上講，眾生跟佛是一，不是二，關鍵就在迷、悟的差別。這是說明覺悟的現象是與：清淨心、平等心、大慈悲心，相應，這是覺悟的相。因此，我修淨土，我們求的是什麼？一般人只知道含糊籠統的一句話：我要求生西方淨土。你去得了嗎？（念佛的人很多。從前李老師常講，一萬個念佛的人，真正往生的，只有兩、三個。為什麼比例上這麼少呢？）因為「口念、心沒有念」那不行，要口念、心念，心口一如，心行一如，這才行！心怎麼念呢？念得清淨心、要念得平等心，要念得大慈悲心，這就是心念。一句阿彌陀佛，不但是口念不間斷，更要把自己的心念到「清淨、平等、慈悲」，心念得與佛心相應，這就真正成佛了。佛的心如此，我的心也跟佛一樣，心同佛。

大慈悲心就是願同佛、平等心是行同佛，就像阿彌陀佛以平等、慈悲接引一切眾生成佛，念到「心、願、行」都同佛，這就是成佛，所以真慈、平等，就是佛心現前。佛心就是眾生本有的真性，真如本性就現前，禪宗說的「大澈大悟、明心見性，見性成佛」，就是指這個境界。由此可知，要「明心見性、見性成

佛」，就念一句阿彌陀佛的名號也能夠做到，這就是「禪淨不二」，雖然採用的方法不相同，同樣入一個境界，而念佛的方法比參禪容易得太多了，功效完全相等。

「當時即入佛法界」入佛法界就是證得法界身，就是證入一真法界。所以，要知道念佛的目的是在入佛法界，入一真法界，成究竟圓滿佛。念佛就是要成佛，念佛是因，成佛是果。有人會問，要成佛難道一定要往生極樂世界嗎？我在這裡念佛成佛就可以了，不必求往生西方淨土了。諸位要知道，「明心見性、見性成佛」，這樣所成的佛，還不是圓教的究竟圓滿佛，淨土的經典是圓教經典，圓教初住菩薩就到這個境界了。而從破一品無明、見一分真性、證一分法身的初住位，一直到圓滿佛，往上還有四十二個階級。因此，西方極樂世界還是非去不可。為什麼呢？到西方極樂世界成就快速，一到了極樂世界，就算是下下品往生的也是圓滿證得三種不退，也是「阿鞞跋致」不退轉的大菩薩。在這個世界修行，完全靠自己一個人修行，在極樂世界除了有阿彌陀佛親自來指導以外，十方一切諸佛如來，你隨時都可以向他們請教，還有一切等覺菩薩做你的同參道友、同學，這是西方極樂世界修學環境第一殊勝之處，處處都是殊勝的助道因緣。在這個濁惡世間，不要說真的同參難找，真正一個知己的朋友都遇不到，你說這多苦？西方世界是諸上善人共聚一處，大家志同道合，互相勉勵，所以這是西方第一超勝，是任何世界不能跟他相比，完全是善人，也是完全都是善友。

「有一生念佛，不生淨土者。」這究竟是甚麼原因呢？我們一定要清楚，然後再回頭想想自己，有沒有這些因素？如果有，趕緊要把它消除掉，否則就是往生的障礙。

1、「念佛不精誠故」，這是不能往生的第一個原因。這「精誠」就非常重要。「精」是專注、專一，要純一才精，二就不「精」純了，二就雜了，「誠」就是除這一句佛號之外，別無其他的念頭。由此可知，要精純專修念佛法門，不能雜修多門。無怪《西方確指》說修念佛最忌諱的是夾雜。所以我們看到淨土宗的祖師大德們，一生的修行，到了後來都是專修專弘一個法門，都符合「精」這個標準。淨宗歷代的祖師大德，大半都是通宗、通教，蓮池大師在禪宗、教理上，都下過很大的功夫。藕益大師的基礎是天台，到後來認識淨宗之後，一切都放下、都捨棄掉了，就專念彌陀，他們也都做到了精誠。蓮池大師的著作很多，藕益大師就更多了，而這許多著作，都是在他專修淨土之前所寫的，蓮池大師著作的菁華是《彌陀經疏鈔》。藕益大師的菁華是《彌陀經要解》，所以到後來修行、弘法都是專精淨土法門。印光大師晚年的時候，就一部《彌陀經》，一句佛號，印祖的關房裡面純粹是淨宗，其他經典都沒有，佛案上就是一部《彌陀經》，修念佛法門，「精誠」這是非常重要的條件。

2、「生疑，不篤信故。」「篤」是「專一、誠實、堅持」的意思；這第二個不能成就的原因，就是對於西方極樂世界，雖然他修，也肯念佛，但是始終他有疑問，不能完全相信彌陀淨土是事實，也不能完全相信，念佛真的會往生極樂，只要有懷疑在，這都是往生極樂淨土的障礙。假如這一念疑情較輕的，在臨終的時候，福報大、走的時候沒有病痛，頭腦清楚、明白，而且還是這一句佛號念到底的，行！也能往生。《無量壽經》上講生到「邊地」，這也還不錯，也算難得，總是生到極樂、超越六道輪迴了，只不過在那裡不能夠立刻花開見佛，要耽擱一段時間。

如果臨終時有病痛，神智不清楚，縱然家裡有人幫你助念，到那關鍵的時候，很可能這懷疑心的障緣起來了，突然不能相信了，留戀這世情，或貪生怕死了，那這一生成佛的因緣就此錯過了。所以，這是很可怕的。有什麼方法把疑心的障礙破除呢？就是要明理。一定要把念佛往生淨土成佛的道理、事實都搞得清楚、明白，我們才不會有懷疑的障礙。這就是為什麼要研究淨土的經典、教理，把這些事理真正明瞭了，我們的信心才會堅定，決定就不懷疑了，另外再看看古往今來這些聖賢們，念佛得往生淨土的種種瑞相，這都可以給我們做證據，有理論、有事實、有證據，這些疑根才能斷得了。

3、「無有往生願故。」這不願意往生極樂淨土，還會肯念佛嗎？有！不但有，而且還不少。有一些不懂教理的，把念佛當做修福，心裡想這佛號念得多，將來死了以後，就可以到鬼道裡面作「有勢力、有財富」的福德鬼。妄想佛念得愈多，將來可以做個有財鬼，不必做餓鬼，打這個如意算盤的，不想去極樂，這當然不能往生西方淨土了。另外還有些念佛的人，心思比較利一點的，想要求生天上，到天上去享天福，或是想來生做人得大富大貴，那這同樣的當然不能往生極樂。這一類不能往生西方淨土的原因，是他自己本來就不願意到極樂世界，他念佛只是在求平安、求福報、求發財，祈求人天福報而已，志向不在出輪迴、成佛道。

4、「不能斷貪愛故。」古大德講：「愛不重不生娑婆、念不一不生極樂」，這貪愛的範圍非常的廣泛，指「三界、六道」當中的種種享受，他還有貪愛、執著，這種種欲望斷不了。欲界的凡夫會貪戀世間的「家親眷屬」、「榮華富貴」、「名聞利養」、「五欲六塵」，天上的天人也會貪戀天上清淨福報，乃至到了「色界、無色界」，還會貪愛、執著，在禪定當中的享受，這定中的境界非常殊勝，天人執著這些。這當中只要有微細的貪愛，就是得生淨土的障礙，這是念佛人必須要警覺的。

當然念佛卻不能往生極樂的因素有很多，把它歸納起來，主要的是這四大類。這些自己要認真去檢點，去省察，有沒有這些毛病？如果有，趕快消除，否則的話，後悔莫及。

「念佛人要自知宿世今生，種善、不種善，作惡、不作惡。」這是對於自己生活當中的言語、造作、起心動念當中，就要分明「善惡因果」，要有警覺心，要明白可為不可為，結果是善是惡。今生的事比較明顯容易反省，而過去生中的事，凡夫又沒有神通，怎麼能曉得過去生中的善惡因果呢？冷靜想想，沒神通也能知道，就從每個人的習氣當中看出來，習氣是多生多劫帶來的，譬如學佛了，心地很善良，平時也不作惡，但還會常常有惡的念頭，這些惡念就是宿惡、過去生中養成的惡習氣，另一種現象就是常作惡夢，在夢中造惡，就從這些地方，也能夠觀察到過去生中的惡習氣，如果有就要懺悔改過。

「如是知己，善者增修。令其圓滿。」如果知道自己是心善、行善，這些善法要保持讓它不斷增長，更加圓滿。「惡者對治，令其除滅。」如果發現自己有惡習氣，就要依照佛的教誨，加以對治，改過自新，認真修懺悔法門，把這些惡清除、消滅掉。懺悔法該怎麼修呢？「老實念佛」、天天努力「斷惡修善、改習氣」就是真正的懺悔。把自己的心念完全集中在佛號上，一心、精誠的憶佛、念佛，這是真實的懺悔。接著教我們幾種對治惡習的方法，這些都是修行過程當中，常常會有的情況。

「以念佛相好，對治昏沈。」昏沈是念佛修定的時候，精神提不起來，一坐下來念佛，眼睛就合上打瞌睡了，這裡說就用「觀想阿彌陀佛的相好莊嚴」，幫助自己提起精神、念佛修定，克服昏沈的毛病。

又「以念佛修因證果。無量智慧功德，對治妄想。」除了「昏沈」相對的就是「掉舉」，念佛修定的時候，精神很好，但是妄想很多，雜念一個接著一個，這些妄想也是很大的毛病，想要止住，它偏偏要想，自己沒辦法控制。這是念佛修清淨心，最普遍的兩大毛病：一是「昏沈」、另外是「胡思亂想」。這裡教我們對治「掉舉」的方法，既然不能不想，那就不如「想阿彌陀佛在因地的發心，所發的四十八大願」，想佛歷劫積功累德的修持，以致於成就他圓滿的果報，在「西方極樂世界」接引十方一切眾生不退成佛，將妄想轉移到想彌陀的無量智慧、無邊的功德；不如想這些才有功德利益，幫助自己攝心，這叫憶佛。也是在想，但是把妄想轉變一下，就變成憶佛的智慧、功德、莊嚴了，用這個方法對治妄想多。

「以平等法性，空寂無為，對治惡境。」生活當中總有許多，順、逆不定的境界現前，當遇到逆境、惡緣、不如意的環境，恐怕會生煩惱，最怕自己會退心，這也要有方法對治。這時就要觀「平等法性」，或觀察這些境界，就像《金剛經》所說：「凡所有相皆是虛妄，一切有為法，如夢幻泡影」，把這些逆境、惡緣看淡了，心自然就能定下來，真正能看清楚一切法都是生滅無常的，人生如夢，何必太認真、不必斤斤計較，這樣心就能平定下來，念佛修清淨心的功夫才不致於失掉。

「以念佛菩提威勢力持，本願功德，不為世間事務牽纏。」菩提是覺悟、覺性，為什麼要憶念這些，這是幫助自己提起覺性，要避免世間事務的牽纏，「牽」是牽掛，「纏」是糾纏、煩擾不休。世間的事情會讓人牽掛、糾纏不清，原因不外乎是為了自身的「名、利、權、勢」而已。俗話講：「水往下流，人往高處去攀」，想要「攀」緣、多求世間的榮華富貴就是牽纏，到頭來是萬般將不去，唯有業隨身。這樣不如多想一想佛的菩提、威勢、力持，想佛的本願功德，對佛陀生起仰慕、效法之心，這也就是想西方極樂世界的依正莊嚴，這世間的榮華富貴怎麼能比呢？對世間的名利自然就看淡了，真正明了事實真相，就算是大梵天請你去做天王，你也不要，因為大梵天王的享受，還比不上「西方極樂世界」下品下生的人，何況就算是大梵天的天王，畢竟還是凡夫，沒有出六道輪迴，壽命仍然有限，等這一生的天福享完了，還要繼續生死輪迴，最後還是要墮落三惡道。念佛人這一生到了「西方極樂世界」，就永脫輪迴，得無量壽、無量光。大梵天王都不羨慕、不希罕，那人間的富貴又算得了什麼！你自然就不會被世間的事務所牽纏了。

「以念佛相好光明，萬德莊嚴，不為一切病苦所惱。」四大五蘊假合的身體，難免病苦、無常的遭遇，身有病苦、惱亂人心，也是退失道心的因緣之一。當遇到病苦了，不要去想病，想病就病上加病，苦上加苦。多想想佛的相好光明、身心清淨，清虛之身、無極之體、金剛不壞身，萬法由心想生，常想佛的福德相好，這心理自然就健康了，接著生理也就轉變得健康、強壯了，依報隨著正報轉，境隨心轉。所以，只要心像佛一樣清淨、身也就健康了，修行就是要把念頭轉過來，用健康、積極、光明的心情，對治病苦。以上只是舉幾個例子，希望大家能夠依照佛的教誨，真正做到舉一反三、聞一知十，自自然然就能夠對治過去、今生一切的業障、習氣，保持道業精進、身心清淨自在。

「存心念佛，廣大功德，無有不成，深重業障，無有不滅也。」清朝時的「慈雲灌頂法師」在《觀經直指》當中說：「世間有人業障深重的，就算是所有一切經、咒、懺法，都不能夠消除的極重業障，最後還有這一句阿彌陀佛聖號，能夠消除。」由此可知，消業障最有效的方法就是念佛。這是事實，一般人不知道彌陀名號功德不可思議，往往輕視了念佛，認為念佛沒有效果。所以，他雖然念佛不能消業障，因為他對佛號沒有信心，他念佛用的是散亂心，佛號念得不如理、不如法，所以沒有產生效果。如理、如法一心稱念彌陀名號，佛號功德不可思議，決定得諸佛稱讚、諸佛護念的效果，肯定任何業障都能消除，沒有消不了的業障。

「或有宿障深厚，及不善用心，容有魔起，須當辨識。」如果念佛人著魔了，這裡說有兩種原因，一個是過去世的業障很深，另外第二種是「不善用心」。這「不善用心」最普遍的現象，是念佛為了要求神通，求

感應，一天到晚想見到一些奇奇怪怪的東西，給妖魔鬼怪有機可乘，你不是很想見神通、感應嗎？魔就變現一些稀奇古怪的假相來欺騙你，願打願挨，這就很容易招魔障，他不知道念佛是要求得一心不亂，不知道要求清淨心、平等心、要斷煩惱、開智慧，他不曉得求這個，卻是求神通、求感應，這就很容易招魔。所以，念佛人當須辨識。你要有能力辨別、要能正確的認識。

「凡所現相好，不與經合者。」這就是魔障，前面說了，就算你在定中，或者在夢中，或是在臨終的時候，見到種種瑞相；而見到的相卻跟淨土經典上所講的不一樣，這千萬要注意，肯定是魔境，不是好境界，要認識它不是真正的瑞相，是魔變現出來障礙修行人的。

或是「不與本所修行合者。」修淨宗念佛法門，本所行是稱念阿彌陀佛，是求生西方極樂淨土，我們的本尊是阿彌陀佛、觀音、勢至，我們所供奉的西方三聖，這是我們的本尊。如果所見的相，與這些本所修行的不相應，不行！不要相信。

或是「所現境相，久久不滅。」或者你見佛、見菩薩，這現相的時間太長久，超出常理，這也肯定不是好事情。

「或謝去，更來擾亂。」這就更明顯了，一下子去了，怎麼很快就又來了？常常會見到，常常擾亂得你身心不安，這就很明顯的是魔境，這不是佛境。所以，諸位同學要記住，真正是佛菩薩的境界，見了會讓你心地得清涼、自在，會幫助你智慧增長，煩惱減輕，這就是好境界。如果境界現前，會增加你的煩惱，起貪、瞋、痴、慢、疑，會擾亂你得清淨心，這就決定不是好境界，你要有警覺心，趕快想法子避免，以免上當受害。所以下面說了：

「凡是令心識動亂。」就是搞得你不能安心。「煩惱增重，眾多妨礙，不利定心者，悉屬魔作。」這些開示都是照妖鏡，你要真正明白這些道理，就有能力辨別那是魔？那是佛？你清清楚楚、明明白白，怎麼會上當、受騙？不可能的！所以，對這些境界，無論從理上，從事上，都要能夠覺察得出來，只要心細一定能夠辨別它的真妄、邪正。而實際上真正老實念佛，求生淨土，專修淨業的，魔絕不會來擾亂你，魔也不敢來擾亂你。什麼原因呢？底下說了：

「修淨業有三種力。（一）念力。」也就是本經所講的「憶佛、念佛」，精誠憶念彌陀佛，確實有殊勝的力量，這是「念力」。（二）本有佛性力。因為你的念清淨，念念與自性的「覺、正、淨」相應，你所念的佛是「自性佛」，乃至於「西方世界依正莊嚴」，也都是清淨自性所自然變現出來的，這「清淨、平等、大慈

悲」心，就是佛心啊！這也就是一切眾生本有的清淨「佛性力」。真念佛，「心、願、解、行」，都與諸佛相同，這是自性，就是佛性力，自性本來就覺而不迷、正而不邪、淨而不染，唯有與清淨的佛境相應。（三）諸佛本願威神加持力。念佛人有「阿彌陀佛四十八願」加持著你，更得「十方一切諸佛如來」的護念、稱揚、讚歎，邪魔怎麼能接近你呢？

「故稱揚諸佛功德經云：若有得聞彌陀名號者，阿彌陀佛住其人前，魔不能壞彼正覺心是故但當一心念佛，莫疑慮也。」真正一心念佛的人，對於什麼妖魔鬼怪來擾亂時，絕對不想這些。有也好，沒有也好，根本腦子裡頭只有一句彌陀名號，見怪不怪，其怪自敗，這與天魔外道不相應，魔不能接近，大乘經上講：「一切法從心想生」。如果老是想求神通、得感應，就與魔外相應，你不想佛，卻想魔，魔當然就來了。你想佛，佛就來！想菩薩，菩薩也來！想妖魔鬼怪，妖魔鬼怪也就來了，這就是「一切法從心想生」，「因地不真、果遭迂曲」，所以佛特別交待念佛就要「一心稱念」，要專想阿彌陀佛。那魔再有力量，自己業障再深重，魔也不能變現，也不敢來擾亂你念佛得清淨心。

所以說「心淨佛現，心垢佛滅，心迷佛隱，心悟佛顯。」這個四句是講感應道交。佛號只要念得與佛相應，感應不必求它自然就會顯現，這是好境界；內心有貪求好境界，好奇驚怪的心理，這樣求得的感應，未必是好境界。不求，心清淨了，這些境界自然會現前，這就是好境界。

經文：【去佛不遠。不假方便。自得心開。】前面四句是教我們修因，這三句是說我們得的果報的殊勝。「初句攝前修因說。」後面這兩句：「正明果相證也，事念見三身佛，理念見自性佛。」佛的「三身」是「報身、法身、應化身」。念佛由事念入門，念到一定的功夫，自然就入了理念，能夠見到佛的報身與法身。事念還沒轉成理念，所見到的是應化身佛。祖師大德在註疏當中說，念佛念到事一心不亂，通常是指上品的事一心，佛號念到「見思煩惱斷」了，見到應化身佛。如果念到「理一心不亂」，就是證入「破一品無明，證一分法身」的法身大士了，所見的就是「報身佛、法身佛」，佛的三身都見到了。「理念見自性佛」，入了所謂「明心見性、見性成佛」的境界，見到「自性佛」就是自己的「心、願、解、行」，確實跟佛一樣，這叫「見性成佛」。佛心是平等的、清淨的，對於一切境界，絕對沒有分別，沒有執著，如果心裡還有分別、執著，那就沒有入「理念見自性佛」的境界。

願同佛、解同佛，佛的願、佛的見解就在佛所說的經典當中。佛所說的經，都是從清淨自性當中自然流露的，如果入了理一心境界的人，展開佛經，他所講的不但是「釋迦牟尼佛」的經，同時也是「自性的經

典」，因為「自性跟佛相同」，換句話說，「釋迦牟尼佛」所講的，跟自己的見解、意見完全相同，沒有兩樣，這時候自他的分別都沒有了，所以「行願」與佛，也完全相同，這叫「見自性佛」，也就是「自己成佛了」。

「念佛法門，即勝異方便。」念佛成佛這個法門，最「勝」是殊勝，「異」是最「特別」，這在經論、祖師大德的註疏當中說得很多，在佛所說的八萬四千法門當中，念佛法門是最殊勝、最特別的法門。

「故不假餘方便門，以助顯也。」假是藉助，不需要用到別的法門來幫助，就念佛這個方法就夠了，就念這一句佛號就搞定了。大勢至菩薩從初發心一直到成佛，你問菩薩修的是什麼法門？就是念這一句阿彌陀佛，「不假方便」，除了念這一句佛號之外，其他什麼都不需要，大勢至菩薩真的做到了，專修、專弘念佛法門，看看別的菩薩給大眾講經說法，經典有許多，《大勢至菩薩念佛圓通章》，比《般若心經》兩佰陸拾個字還少，只有「兩佰肆拾肆個字」。菩薩真的是專中之專，不需要依靠其他任何法門，「不勞觀想、不假參究」，就是一句佛號念到底，觀想、觀像，都不需要，「自得心開」自自然然就得心開意解，念佛法門真的是妙絕了。

「念佛即是念心。」眾生本有的真心就是佛，佛就是眾生的真心本性。「心佛無別，自他不二，故不離心外他佛作方便也。」所有一切諸佛，乃至虛空法界一切萬法，都是自己真心變現之物。所以念心，甚麼都念了，全部都包括了。這一句「阿彌陀佛」就是我們「自性的萬德洪名」，就是自性的德號。也許有人要問了，那哪個是「自性阿彌陀佛」？哪個是「西方極樂世界的阿彌陀佛」呢？一切萬法不離自性，自性能生萬法，從本體的自性上講，一切萬法都是同一法身，同一本源，沒有自他的分界線，對凡夫來說，相上講有西方、自性的不同，從理體上講是同一自性，所以自性佛跟極樂世界佛是一不是二，因此念他佛也就是念自佛，念自佛就是念他佛，如果還有自他這個念頭，心就不清淨了，就不是一心了，是二心。還有自他，這套一句「六祖惠能大師」《壇經》裡的一句話說：「自他是二法」，「二法就不是佛法，佛法是不二法」。既然自他是一不是二，這就說明為什麼能夠「不假方便，自得心開」，我們必須把這當中的道理、事實認識清楚，才能夠像「大勢至菩薩」一樣，一句佛號念到底。

講經說法的也許在看其他的經論，講講其他法門，但這都不是為自己，是為了要接引大眾，是為了幫助大家破迷、去惑，這是利他，不是自利。如果是自利，就是一句佛號，足夠了。乃至連《無量壽經》、《阿彌陀經》都不需要了，那才「一向專念」，是真實的自利。可是一切眾生，他們對於一切事實真像認識不清楚，

那就必須要依靠經論來幫助。經論告訴我們理論，告訴我們事實真相，我們從這裡學習，從這裡體會，一切都明瞭了，心就定了，這就不要了。

由此可知，講經、說法，千經萬論是方便而已。是引導我們入念佛這一門，真正入了念佛法門了，這些其他的都不需要了。好像是過河，過了河，上了岸了，船也就不需要了，還沒過河需要船，過了河就不需要船了。

《金剛經》上說：「法上應捨，何況非法」，一切佛法通通要捨掉。念佛人能夠真正認識名號功德不可思議，其他的通通都要放下、捨棄了，這樣就能圓滿得成就。

「自得心開。以念佛心。入佛知見。」這句重要的是「念佛心」。念佛心就是「自性」，「念見自性佛」，就是「自性的清淨、平等、覺」。把自己自性當中的清淨、平等、覺，念出來了，這是念佛心，這就「自得心開」。

「入佛知見，圓滿菩提，歸無所得，是證成佛果。所謂但得見彌陀，何愁不開悟是也。」念佛功夫到這個境界，是上上品往生，善導大師講「九品往生在於遇緣不同」，諸位今天遇到這樣殊勝的因緣，決定都能上上品往生。

請掀開講義第十面，第二行。經文：

「如染香人。身有香氣。此則名曰。香光莊嚴。」前面「大勢至菩薩」將修學念佛的方法，以及修學念佛法門所得到的效果，都為我們說明了。今天要把這個法門的名稱教給我們。初二句是比喻，後兩句把這個法門的名稱說出來了：「香光莊嚴。」

「身近佛身（戒），心開佛心（定慧），如染香人。」人的身體沒有香氣，現在比過去要方便，現在有香水、塗香、末香，比古時候進步很多。古時候衣服要薰香，把香料放在衣服上薰，放在一起薰久了，衣服上就有香氣了。好比是染香人，身上有香氣。

【五分法身香】一、「戒香」，謂自心中無過失，無罪惡，無嫉賢妒能的心理，無慳貪瞋忿的念頭，無劫掠殺害的意圖。二、「定香」，謂看到一切善惡境相之時，自心不會散亂。三、「慧香」，謂自心無障無礙，常以智慧觀照自己的真如自性，不造作一切罪惡之事，雖是修行種種善事，但心中不執著所作的善行，尊敬上輩，體念下人，憐憫孤苦，救濟貧窮。四、「解脫香」，謂自心在外境上無所攀緣，不想善，不想惡，安然自在，沒有罣礙。五、「解脫知見香」，謂自心既於善惡都無所攀緣，但也不可以沉落斷空頑守枯寂，應當廣泛參學多多聞法，認識自己的本心，通達諸佛的道法，從初發心一直到圓滿菩提時，真如自性毫不變易。香的意義，是以智慧火燒那抽象無價真香，這是真實的莊嚴佛身，這是真實供養如來。這五分香，皆從自性上說，皆從功德上修，也就是從自證自性法身來成如如佛。FO三：【陳義孝《佛學常見辭匯》】

佛法有所謂的「五分法身香」，有「戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香」，稱為「五分法身香」。

『身近佛身』，怎樣接近佛身呢？諸位要曉得，絕對不是天天跟佛在一起，那才叫近佛身。佛的言語、造作，都是由清淨心引發出來的，決定沒有過失，佛的言行可以做我們世間人的榜樣，可以做為世間的戒律。修行人以佛的行為做榜樣，修正自己行為上的過失，這叫持戒、叫守戒，以佛的言行為標準來學習，這叫「親近佛身」。

『心開佛心』，佛的心跟凡夫的心不一樣。如果講真心、本性是一樣的。佛心跟眾生心無二無別。凡夫在迷，佛在悟。佛是完全覺悟，一絲毫的迷惑都沒有。覺悟的相是安定的、不動的，迷的相是浮動的、不定

的，一個念頭起，一個念頭滅，經常有念頭在起伏，起心動念，動的心是迷，所以佛經講「無明」就是動相，「明」就是清淨，相就不動了。心要達到不動了，就叫「定」，就沒有妄念。心在不動的時候，它起的作用就是真實的智慧。

凡夫的心是動的，心動有沒有起智慧的作用呢？也有，但是很小，那叫小智慧，不是大智慧，也不是真的智慧。佛法講凡夫的聰明智慧叫「世智辯聰」，世間的聰明才智，不是真智慧，因為對於宇宙人生的真相並不了解，許多事情想錯了、看錯了。為什麼呢？凡夫用的是意識心去思維、用想像、用推理，都沒有見到真正的事實，帶有煩惱、分別、執著，對真實情況的錯誤認知，就決定不能避免。

得禪定的心就像一面鏡子一樣，它沒有分別、沒有動搖，對外面的境界現象，照得清清楚楚、了了分明，所以，定心見到的才是事實的真相，不會有錯誤，在大定當中，不但眼前的事實真相他見到了，佛能見到過去、也能見到未來，也許我們會覺得奇怪，怎麼能見到過去未來呢？過去已經過去，未來還沒有到來，他怎麼都能見到的？諸位要知道，凡是有過去、現在、未來，這都是凡夫生滅心當中所現的相，凡夫一個念頭起，一個念頭滅，現在起來的念頭，很快就成為已經滅的過去，接下來還沒有起現形的下一個念頭是未來，凡夫因為有生滅心，才有這種「過去、現在、未來」，「三世」的差別現相顯露出來，假如心沒有動念頭，也就根本沒有「過去、現在、未來」的存在，不存在十方三世，過去、現在、未來的差別現象，「十方」是「東、南、西、北、四維、上下」，原來這些是一個整體，因為凡夫有分別、有執著，所以才產生這些差別現相。那麼這些現相不是真實的？佛法在唯識論當中說明，這種種差別現相稱為「不相應行法」，不能說沒這個事，事是有，究竟這個事真相如何叫「不相應行法」？如果用現代的話來講，就是一種「抽象的觀念」，「不相應法」就是「抽象的觀念」，這是與具體相對來說，這件事物的屬性，只有抽象觀念的存在，沒有實在而具體的形象可見的名詞，（如智慧、美麗、愛情）。現在科學發達，知道時間確實是隨著地區不同而有差別，有時差，在美國境內就有分好幾個時區，東西兩岸就有相當大的時差，美洲與亞洲有十幾個小時的時差，離開地球到太空了，時間與空間的定義又不相同了。佛把這事實的真相告訴我們，這完全是從凡夫生滅心當中建立的觀念，它不是事實。所以，覺悟心當中，它能夠了解事實真相，這是真正的定、與慧。

戒、定、慧是佛法教學的綱領，也是「釋迦牟尼佛」在世間四十九年講經說法教學的核心，這就是「佛性」。所以「有定、有慧」，就是「心開佛心」。我們的言語、動作都能與戒經相應，就是「身近佛身」，這就「如染香人」，性德開顯，自然就散發性德之香。

「謂以如來法身香光，莊嚴自心本覺如來。」這兩句話很重要，學佛絕對不迷信，佛弟子是以佛做為我們的典型，是老師、是效法的模範。學佛就是要學得跟佛一模一樣，這就是成佛了。那麼佛的樣子在哪裡呢？不是我們繪畫、塑造的佛像，佛的典型就在佛經當中，佛的教誨就是修學的標準，要細細的去讀、去領悟，然後把這些道理，變成自己在日常生活當中的思想、見解、行為，要能落實、應用在實際的日常生活當中，這叫做學佛。

佛說的經典有很多，那我們是不是全部都要學呢？沒有必要！何況佛所說的一切法，隨機施教，往往「因人、因時、因地」而不同，所講的內容是無量無邊，善於學習的人抓住它的綱領，掌握到佛教學的中心，掌握到原理、原則，幫助自己修正思想、見解、一切言行，自自然然與佛相應，所謂「入佛知見」。

中國自古以來的高僧大德們，就非常懂得掌握教學的原理。像是中文翻譯的佛經典不算少，浩浩的三藏、十二部經教，這《大藏經》滿滿幾個書架，但是自古以來中國人比較普遍採用學習的經典，還不到五十部，而這些少數的經典，就足以代表整個佛法教學的宗旨，這就是我們抓住了佛法教學的綱領。

像我們現前專攻一部《無量壽經》，而一切經當中所說的理論、原則，《無量壽經》上都具足了，真是一經通，一切經都通達了。因為經典雖多，它們共同的原理、原則是不變的，這種修學方法就非常契合現代的生活環境，在這個高科技、網絡時代，節奏非常快速，每個人的生活都非常忙祿，不像從前農業社會，步調緩慢、悠閒，忙祿的時間少，假期很長。所以佛法當中的大經大論古人有時間涉獵，現代人就不大可能有這麼多的時間去研讀這些大經，所以這部《無量壽經》的份量就恰到好處，不算很短，也不太長，而且內容的確包羅所有一切經論，這是《無量壽經》的特點，研讀、修學這部《無量壽經》，就是要了解淨土的概論，怎樣以「如來法身的香光」莊嚴自己，我們要效法彌佛陀的「心、願、解、行」。

「華嚴云：菩提心香，能除貪恚癡等熱惱，令其具足智慧清涼。」這是出自於《大方廣佛華嚴經》，這是佛教最大的一部經典，經典上說「菩提心香」。「菩提」是梵語，翻成中文是「覺悟」。心覺悟了，這心就香，迷了心本有的香氣就迷失掉了，被迷住了、障礙住了，被「貪念、瞋恚、愚癡、驕慢、疑」（對於聖人教誨的懷疑）、「惡見」除這五種以外的，所有一切錯誤的思想、觀念，所障礙住了。菩提心香能對治這些心理上的毛病，這些都是屬於心理上的心病、煩惱病。因此「菩提心」才是最健康的心理，心健康，身就健康，身心健康，這個人自然長生不老。長生就是不死、不病、不老，確實可以做到。所以根源在心理健康，我們一定要認真努力去學習，心要覺，不能迷。所以「令其具足智慧、清涼。」「智慧」是樣樣通達明了，對於宇宙人

生的真相清楚明白。「清涼」是心裡面沒有煩惱、牽掛、憂慮、沒有分別、執著，這樣的境界是多自在啊！這才是真正的福報啊！這才是真正的享福，心地清淨，一塵不染。

「菩提心香，一念功德，普薰法界。」這是說「菩提心」體用的廣大。真心本來包含虛空法界的，這原本就是如此。現在為甚麼凡夫的心量變得那麼小呢？因為凡夫有分別、有執著的緣故。一念分別心，在當中就劃了許多的界線了，就產生障礙了。如果心裡沒有分別、執著，心裡沒有這些障礙，心量原來是盡虛空、遍法界，無遠弗界的廣大。大乘經上說：「心包太虛，量周沙界」。真心有多大呢？它能包含整個太虛空，度量能周遍恆河沙數的諸佛世界，這都在眾生心量之中，沒有離開心量之外。你就想這個心體、心量真正不可思議的廣大。

凡夫心量變小了，因為有「我執、法執」，也就是有「分別、執著」。起一念分別、執著心，就把圈子變得窄小了，把本來是無量無邊的心量，變得限制在三界、六道如此狹小的範圍當中，你說冤枉不冤枉？佛說可憐憫者。菩提心就是覺悟的心，當中沒有分別、執著，所以他有一念功德，這一念是小，時間也短，但是它就能夠遍虛空法界，普薰法界。

「菩提心香，若一發時，即令一切善根，永出三界。」「三界」就是六道輪迴的範圍。六道輪迴從迷失了覺性造成的，從有執著來的。如果覺悟自性之後不迷了，把執著去除了，那裡還有六道輪迴呢！永嘉大師在《證道歌》裡說：「夢裡明明有六趣」，「六趣」就是六道輪迴，「夢」是迷惑顛倒才做夢。「覺後空空無大千」，覺醒過來了，不迷了，這大千世界的幻境也找不著了，也就沒有了。

佛法所說凡、聖、真、妄的差別，就是迷、悟之間。迷失了自性叫「凡夫」，覺悟了真心、本性就叫「佛、菩薩」，只是換一個名稱而已，實際上是同一個本體，同一自性。而佛、菩薩的稱呼，也是因為在佛法修證上，覺悟的程度有淺深不同，才有佛、菩薩、阿羅漢的不同，他們都是覺悟的聖人。而為什麼有六道呢？六道是迷的深淺不相同，迷的淺的是天道，天人心比較清淨一些，迷得最深的是地獄道眾生。所以真正覺悟了，就永遠出離「三界」：「欲界、色界、無色界」，當中的「六道輪迴」，如同「永嘉」所說的：「覺後空空無大千」，超越了大千世界。

「清涼疏鈔，結成十香。」這個十香，不必一一解解釋，我只把這個名詞念一念：「一、發菩提心香。二、忍香。三、即進香。四、戒香。五、定香。六、慧香。七、解脫香。八、知見香。九、稱法界香，十、忘能所香。」五分法身香，就是從第四到第八。

「若能於嗅香時，起如是十種觀照，則名入香光室者。」念佛法門也稱為「入香光室」，有些寺院、道場，修行的場所叫「香光室」或者「香光莊嚴」，我們就知道它一定是修「念佛法門」的。「觀照」就是「提起警覺」。「香」是對「鼻根」的，當鼻聞到香，就要能想到「香光莊嚴」，就能夠想到這十種修學的原則。我們要發菩提心，我們要修忍辱、精進，我們要修戒定慧，乃至於忘能忘所，能所雙忘，你的心才真正清淨。心淨則土淨，這是真正在修淨土。

「我本因地，以念佛心，入無生忍。」大勢至菩薩在此地為我們現身說法，前面菩薩說明了修行的方法，也說明了修學之後能得到怎樣殊勝的果報，這些只是在理論、事相上做說明還不夠親切，最親切的是菩薩以自身親身的修學經歷，用際實的經驗作證據，這就更顯得親切又具體了。大勢至菩薩以身作則，以本身念佛親證無生忍的果得做證明。

「本因，因也。無生，果也。次句，徹果賅因。」賅是兼備、齊全的意思。這句話我們在《彌陀經》、《無量壽經》裡也能深深地了解。念佛法門的修學與其他法門不相同的地方，就是一般法門都是先修因，然後得證果報，這因果是不同時的，先有因，乃後有果。而念佛法門是因果同時，因中有果，果中有因，所以說「徹果賅因」。因為這句阿彌陀佛的名號，它不僅僅是阿彌陀佛果地上的德號，同時也是十方三世一切諸佛如來所證得的果號，也是眾生本有自性功德的名號，我們今天修行用這句名號來做因行，就是以果做因，所修因行同時就是諸佛所證得的果得，這「因果同時」、「因果不二」，以念阿彌陀佛名號，得成阿彌陀佛的果位，因此這與任何法門的修學都不相同。

「念佛心。」念佛心說明要著重在念佛的心。因此念這句佛號不光是著重在口念，更著重在心念，當然口念也不能廢掉，要求心口要相應，心口要一如，這是真正念佛。如果口裡面念佛，心裡面想的卻與佛的教誨完全相違背，完全不相應，這樣念佛只是口善而已，與佛結個緣罷了，古德說的：「喊破喉嚨也枉然」，得不到斷煩惱、破無明、證法身的效果，一定要口念彌陀、同時心行同彌陀相應才行，所以著重在念佛心。

「述已念佛，非用分別意識而念，乃六根都攝，一心不亂念也。」這種念佛的境界就高了。所以念佛心有相當程度的標準，不是泛泛而說的。念佛所入的境界，如同《楞嚴經》上所講的境界，這都是法身大士的境界，不是普通人的境界，這二十五位菩薩，都是圓教初住位的菩薩，都是已經破一品無明、證一分法身的法身大士。所以「法身大士」念佛跟初學的凡夫念佛，當然不一樣，大菩薩們妄心沒有了，他們的真心顯露了，明心見性了。

而凡夫今天完全用的是妄心，真心雖然有，卻一絲毫都沒有透露出來，所以這裡念佛達到的標準，是一心不亂而念的，這種境界當然我們很嚮往，但是事實上我們現在還做不到，雖不能馬上做到，還是要想方法朝著這個方向去做，不勉而行之，那就永遠也達不到這個境界，那這一生的修持又要空過了。

這些方法有很多，經典裡面有。古來祖師大德說的也不少，但是歸納起來，最重要的就是一句話要「老實念」，「老實念佛」把向外攀緣的六根，收攝在這一句彌陀名號當中，這很重要，所謂「心念心聽、口念耳聽」，念從心起將心念，聲聲佛號相續不斷，綿綿密密，如線串珠一般，用這個方法來都攝六根。剛開始一面念佛，難免一面還會打妄想，麻煩在此地，這樣的念佛功夫不能夠證入一心，要做到念佛的時候不打妄想，就是都攝六根了。

「入、證也」，入就是「悟入」，這有「解悟、證悟」之分。「悟入」就是「成道、證果」了。「解悟」是道理明白了，沒有懷疑了，但是還沒有真正做到。「解悟」還沒有達到伏斷煩惱的境界，得不到真實受用，但「解悟」確實幫助你斷疑生信，解門能幫助行門。由此可知，光是有「解悟」是不夠的，由「信、解」而發起「修行」，最後一定還要「證悟」，要證明、要入這個境界，要真真實實的契入佛的境界，才得受用。

那麼在：「本經三漸次至十信位解入也。」《楞嚴經》古人稱為開智慧的《楞嚴經》。《楞嚴》是講宇宙人生的真象，講修行的理論、方法與次第，這可以說比任何經典都講得詳細。《華嚴經》只講了五十二個位次，《楞嚴經》總共講六十個位次，這比《華嚴》還要細。這些位次是怎麼會多出來的呢？因為在「十信位」之前，還有「三漸次」，這是其他經上沒有的。

「三漸次」是修行的基礎，好像學校讀書，這「三漸次」是屬於「預備班」、「先修班」，還沒有上一年級。這個階段很要緊！

【三漸次】〔出首楞嚴經〕三漸次者，乃楞嚴經中，佛欲說修行地位，而先說此三等漸次以為根本。以由一切地位雖有淺深不同，而皆以此三種而為進行之本。故經云：如是漸修，隨所發行，安立聖位。是也。

〔一、除助因〕，除助因者，謂除眾生助惡之因也。助惡之因，即五種辛也。五辛者（帶有刺激味道的蔬菜），即蔥、薤（音謝，植物名，百合科，多年生草本植物，葉細長似韭，中空，自地下鱗莖叢生，花紫色，傘形花序，鱗莖及嫩葉可食）、韭、蒜、興渠也。謂此五辛食則能發姪志，邪魅所著，天人遠離，是故修行之人，欲得菩提，必先斷除此五種辛菜也。故經云：是諸眾生，求三摩地，當斷世間五種辛菜。是也。

（興渠，葉如蔓菁，根如蘿蔔，出土辛臭。梵語菩提，華言道。梵語三摩地，華言等持。）

〔二、剝（音枯）正性〕，剝，剖也、破也（挖空）。正性，即眾生姪殺之性也。以一切盜妄等惡，皆由姪殺而起，故指此為正性也。若欲修菩提者，當用剖破姪殺之性，勿令毀犯。故經云：是修行人，若不斷姪，及與殺生，出三界者，無有是處。是也。（三界者，欲界、色界、無色界也。）

〔三、違現業〕，違者，背也、遠也。現業即現行六塵境界所起之業也。謂修菩提之人，既能斷除五辛，不犯姪殺，則於現前六塵之境違遠而不相涉。故經云：如是清淨持禁戒人，心無貪姪，於外六塵，不多流逸。是也。（六塵者，色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵也。）FROM:【明，一如《三藏法數》】

「三漸次」第一、「修習」，修行的「修」，練習的「習」，實習的「習」。修習這是第一個，它的目的呢，把那個煩惱習氣的這些助緣，先把它除掉，先把這些惡緣斷掉。三漸次第一個，就是你要知道防禦，我們自己有惡習氣、有毛病。凡是會助長這些惡習的因緣，都要把它斷掉。

第二、「真修」。修行一定要認真，要用真實心來修。真實心修一定要持戒。《楞嚴經》舉出的四重戒，這是抓住修學的總綱領。四重戒就是「殺生、偷盜、邪淫、妄語」。這不是「小妄語」，是指「大妄語」。自己還沒有證果，就胡造謠言說：「我已經成佛了，我是什麼菩薩再來的」，這屬於「大妄語」，這是絕對不許可的。

現在我們常聽說，這是什麼佛再來的，那是什麼菩薩再來。古時候有哇，人家一說出來馬上就走了。像永明延壽大師，當別人說出他是阿彌陀佛再來的，身份一露的時候，他就圓寂了，這真的。「彌勒菩薩」就是「布袋和尚」，出現在南宋時代，現在的浙江、奉化，他是自己說出來，自己是彌勒菩薩來的，說完了，他就往生了。這是正確的，說了就要走，如果說了還不走，這就有問題了，這叫大妄語。念佛人，如果沒有得一心，說自己得一心不亂，這也是大妄語。

那麼第三、「增進」。你能夠斷惡的緣，能夠真正發心修，不斷求進步，這是以定慧的力量，把自己的煩惱、妄想、習氣，遠遠脫離了，這是修行的預備功夫，然後才能契入「十信位」。

縱然證得「十信」圓滿，還是屬於解位。為什麼說是解位呢？因為沒有見性。就是對於宇宙人生的真相還沒有親自見到。一直到證得「初住位」以上，這就「破一品無明，見一分真性」，「見一分真性」就是「宇宙人生的真相他開始逐漸看到了」，他所看到的真相，跟諸佛菩薩看到的真相是一樣的，這叫「證悟」。證初住位的菩薩，對佛經上所講的，就完全肯定的相信，因為他確實見到了事實真相，不光是聽佛說的而已。初住以上才是實證！

所以說「住、行、向、地、等、妙證入也。」這「十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺」，他們這四十二個菩薩位次的聖人，就真正證入。當中「有淺、深地位不等。」他們一共有四十二個位次，在《華嚴經》講四十二位法身大士，因為他們證悟的境界有淺深不相同的差別，修證到了「妙覺位」，就究竟圓滿的證得了佛的境界，就叫「成佛」了。「等覺位」以下雖然證入，是部分證得，還不圓滿、不究竟。

「小聖悟生空，破人、我執，亦是證入生忍也。」「無生忍」包括大乘與小乘，這裡範圍講得很廣，不但「初住位」以上是「入無生忍」，就是小乘四果「阿羅漢、辟支佛」，也算他是「入無生忍」，他們悟入「生空」，「法空」能夠理解但還沒能悟入，對於「法空」是解悟，對於「生空」他是證悟。能夠「破人、我執」，能破我執，還不能破法執，但也算是證入「無生法忍」，這裡「無生法忍」的標準是相當的寬的。

（【生空】（術語）二空之一。又曰我空。亦曰人空。眾生為五蘊假和合，無實體之眾生，謂之生空。）（【法空】謂於五蘊之法，計為實有，名為法執。若推求五蘊之法，如幻如化，皆從緣生，無有自性，是名法空。FROM:【明，一如《三藏法數》】）（【法空】諸法緣起性空，為二空或三空之一。緣起性空是說宇宙間一切萬法都是緣起的，緣起的諸法，其性本空，無真實的自體可得。菩薩得此法空智慧，就能破除法執。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】）（【三空】（名數）一我空，二法空，三俱空，我法俱空也。見金剛經刊定記一，三藏法數十。又，三解脫門曰三空。見大乘義章二及四。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】，）（【三空】出金剛經刊定記）

〔一、我空〕，謂於五蘊之法，強立主宰，名為我執。若推求色受想行識之五法，皆無自性，不見我體，是名我空。（五蘊者，色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊也。）

〔二、法空〕，謂於五蘊之法，計為實有，名為法執。若推求五蘊之法，如幻如化，皆從緣生，無有自性，是名法空。

〔三、俱空〕，謂我、法二執既遣，能空之空亦除，空、執兩亡，方契本性，是名俱空。FROM:【明，一如《三藏法數》】）

「仁王經云：無生法忍菩薩，所謂遠（七遠行地）、不動（八不動地）、觀慧（九善慧地）。」般若部的《仁王經》上講的「無生法忍」標準就很高，不像前面所說的，連阿羅漢也算證入。如果用《仁王經》的標準，六地以前的位次，都還沒有證得無生法忍，「七地」是下品無生忍，「八地」是中品，「九地」是上品。「無生法忍」再往上提升，就是「寂滅忍」。「寂滅忍」也有三品，「下品」是十地「法雲地的菩薩」，「中

品」是「等覺菩薩」，「上品」就是「妙覺」、「佛」位了。所以每部經上說的不一樣，但是它確實有開合不同。

「謂以真正淨念，除滅邪妄濁想。」要以真正的、真實的淨念，去除妄想雜念。本經末後教我們修學念佛最重要的綱領：「都攝六根，淨念相繼」，這是「大勢至菩薩」教我們真正的淨念。就能夠「除滅邪見、妄想」，「濁」就是染污，我們心裡的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，都叫做濁想，心裡有這些雜質在，我們的念就不清淨了。要把所有的「邪見、妄想、濁想」，統統去除了，才是真正的淨念，這是修學念佛法門的重要綱領，念佛要把握這個要領。

我們怎麼用功呢？在念佛的時候，把心念專注在一句佛號上，什麼都不要想。有些說我不念佛的時候，沒有妄想，愈念佛的時候，妄想愈多。其實不是不念的時候沒有妄想，不念的時候，妄想就有這麼多，只是心沒靜下來，沒有覺察到而已。當你心一靜下來要念佛的時候，你才發現，原來有這麼多的妄想，絕對不是這些妄想，是因為念佛而來的。能夠發現妄想，也算是進了一步了，再能夠用佛號降伏住就成功了。就是用佛號這一個念頭把其他所有一切雜念、妄念都打掉，這是一個手段，是一個方法，目的是要清淨心現前，是真正要把些邪見、妄想、濁想去掉，那才叫真正的念佛功夫。所以：

「內想不起，外境自寂。」這是真實的功夫，自己內心裡面沒有妄想了，外面的這些境界自然就平靜下來、就得清淨了。當心得定，不會被外境所動了，你看外面這個世界，不論看一切人、看一切事、看一切物，就會跟從前的看法完全不相同，以前觀察這個世間確實是五濁惡世，而現在看到的這個世界卻是清淨世界。可見外面境界確實是隨心所轉。當自己的心清淨了，不但身清淨，世界也清淨。這就證實佛在大乘經上說的：「一切法唯心所現，一切法唯識所變」，又說「一切法從心想生」是事實。心清淨了，一切法都清淨，心染污了，一切法都污染，心是主宰，心是樞紐，是正報；外境是依報，依報隨著正報而轉變。

「內外法空，一切無生。」這是真實的「無生法忍」，必須是《仁王經》上的標準，才能夠顯現出來，這是「七地菩薩」以上的境界。

「一切法空，得無生忍，又無生忍，亦得名無滅忍、無住忍。」《金剛經》上說：「應無所住，而生其心」，真正做到無住生心，就證入「七地」以上的境界。最後一節我們引用《華嚴經》上所說的：

「華嚴云：無生忍者，不見有少法生，亦不見少法滅。」這是《華嚴經》的經文，說明無生法忍的現相、相狀，形容無生法忍的樣子，也就是當你能看到盡虛空、遍法界，沒有一法生，沒有一法滅，那你就證得

無生法忍的境界了。萬法無生無滅，這才是事實的真相。因為凡夫看到的一切法，確實是有生、有滅的，所以對於這些話很難懂，也很不容易接受。眼前看到的動物，有「生、老、病、死」，植物有「生、住、異、滅」，礦物就是星球，也有「成、住、壞、空」，這怎麼說不生不滅是真相呢，因為這不是我們凡夫眼前就能夠親證的境界，實際上我們凡夫的心跟佛菩薩的心不一樣，佛菩薩的心是定的，凡夫的心是妄動、浮動的，一個念頭接著一個念頭，從來沒有止息過的，凡夫用的是生滅心啊！所以看到外面的境界相，也是有生有滅的現相。而佛菩薩的心定下來了，如如不動、一念不生了，所以看到外面的一切現相也就不生不滅。而這不生不滅才是真相，不動的心才是真心，真心所見的才是真實相，心裡有念頭，會妄動的叫妄心，妄心所見的相是妄相、虛妄相，道理在此地。

相信這個道理，就要依佛的教法修定、修念佛三昧，用念佛的方法把一切妄想、分別、執著都捨棄掉，這樣心也就安定下來了，再看看宇宙人生，如果真的看到是不生不滅了，那果然沒錯！我們也證明事實的真相，確實是不生不滅了。所以，佛法的好處不是說佛說了就算數，而是要自己親證了才算數，佛只是把自己親證的境界告訴我們，讓我們明白這些理論，依照理論做基礎認真修學，早晚也能夠證入境界。

所以，大乘經上說：「佛不度眾生」，因為要證入一真法界是眾生自己修行做到的，佛只是把修學的經驗教給眾生，眾生必須自己加一番修德的功夫才能親證，所以說是自己度自己，不是佛度眾生。下面它的經文很長，這是節錄。

「無生、無來、離欲、無作、無願、空理也。」這幾種說法，把它總結，就是空，空是從理上說的，從本體上講的，所謂諸法因緣生、諸法因緣滅，空無自體，所以「萬法皆空」。如果是說：

「無滅、無盡、無去，不事空也。」這些講法，就都是從事上講的。事上是不空，事是有。事雖然是有，體是空的。這是佛告訴我們宇宙人生事實的真相。事有、體沒有。這事都是所謂「萬法因緣生」，是隨著因緣合和而生起的現象。「緣」就是牽涉到需要許多條件的配合，才能夠產生這些現象，這些現象，絕對不是單純幾個條件就能產生的，條件具足就發生，當條件分離或不足就消滅了，這無量因緣所生的萬法，自己做不了主，不能獨立存在，也就沒有自體，沒有自性，體性是空的，緣生緣滅。

所以佛法講「空」，是從諸法的根源、本體上講的，空不當做「無」、「什麼都沒有」講，那就毫無意義了。「真空」不「空」，無中不能生有，說「空」是因為凡夫的六根感受不到它的存在，眼見不到，耳也聽不出來，鼻也聞不到，身體接觸不到，心裡也想不到，只好用「空」來形容。但它是真有，真正存在，因為只

要遇到適當的因緣聚會的話，它會變現出不同的現相，複雜的因緣果報就變現成周遭的一切萬法，從能現相的廣大作來說叫「不空」。如果真的明白了事實真相，有了正確的人生觀、宇宙觀、價值觀，那現前的生活就得自在、快樂了，我們就會用「中道」，對待一切萬法，既不偏於空體，也不偏於假相。

《論語》裡面孔老夫子一生為人、處事、待物，他都守著中庸之道。所謂「致中和」，又說「禮之用，和為貴」；在北京，皇宮裡三個最主要的建築物，太和殿、中和殿、保和殿，古時候的帝王也以「和」治天下，當上、下、內、外不和，就要亡國了，政通人和就是國家最強盛的時候，能「致中和」是為人處世之道，所謂的「家和萬事興」，從家庭、社會、到國家，乃至全世界，都是這個原則。所以底下說：

「離垢、無別、無處、寂靜、無住，空不空也（用中）。」「垢」是污染。現前的生活環境遭到了嚴重的污染、破壞，到處都在提倡環保，要加緊環境的保護，但是也只是講到物質環境，沒有考慮到人文方面的，思想、見解、精神、心理的污染。講求怎樣保護自己的清淨心，防止心理的污染，這是「離垢」。「無別」是不分別，把分別心去掉，萬法都是同一個法性、真如所變現出來的，不應有分別心，在當中分自、分他，要平等對待、愛人如己。「無處、寂靜、無住，空不空也（用中）。」這些開示都是教我們應該用中道，既不要偏於空理，也不能偏於假相，才能夠得其中庸之道。所以：「空、不空」，是理、事實相。空是理的真相，不空是事的真相。貴在用中也。

諸位同修：請掀開講義，第十一頁，第五行。經文：

「今於此界。攝念佛人。歸於淨土。」這三句是說「大勢至菩薩」到這世界來，究竟為了什麼，菩薩要做些什麼，前面所講的屬於菩薩自身的修持、以及所得的成就，是自利，這三句是說菩薩利他、度眾生的行持。菩薩要幫助大眾認識念佛法門，勸勉大眾念佛，讓每個人都有機會在這一生當中，就超越三界，往生極樂圓成佛道，這是佛菩薩的大願，也是荷擔「如來家業」。我們看小註：

「此界，五濁惡苦世界也。」這是講我們生活的娑婆、堪忍世界。【五濁】「命濁、眾生濁、煩惱濁、見濁、劫濁」。一、命濁是眾生因煩惱叢集，心身交瘁，壽命短促；二、眾生濁是世人每多弊惡，心身不淨，不達義理；三、煩惱濁是世人貪於愛欲，瞋怒爭鬥，虛誑不已；四、見濁是世人知見不正，不奉正道，異說紛紜，莫衷一是；五、劫濁是生當末世，飢饉疾疫刀兵等相繼而起，生靈塗炭，永無寧日。P.103: 【陳義孝《佛學常見辭匯》】。《無量壽經》形容說「飲苦食毒」，眾生造的是五惡，現世受「五痛」的花報，將來更要受「五燒」惡道的果報。這個世界，無論是哪一個角落，人性的貪、瞋、癡、慢，在不斷的增長，確實是濁惡到了相當嚴重的程度。濁惡後果就是災難，這是現前大眾一定要有的警覺性，要厭離娑婆世界。

此土具有八苦、生居胎獄、老厭龍鍾。病受痛疴。死悲分散。愛則欲合偏離。冤則欲逃偏遇。求則欲得偏失。乃至五陰熾盛。

慈雲懺主云：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。

「淨土：彌陀極樂國也。」淨土是指「阿彌陀佛」「西方極樂世界」。西方極樂世界距離我們這個大千世界，十萬億個佛國度，那是阿彌陀佛的教化區。因為盡虛空、遍法界都是我們自己心性所變現的，西方極樂世界在凡夫的世間來說雖然遙遠，但還是在眾生心性當中，因緣果滿的時候，阿彌陀佛與諸上善人來接引，神識在一念之間就能到達，所以「念力」的快速週遍，不是任何物質所能夠相比的，就算光、電進行傳遞的速也比不上，心的念力，一剎那之中，就能夠周遍法界，無盡的虛空法界都達到了，不論過去、現在、未來，都包括在其中。佛告訴我們，這是眾生自性本有的能力，可惜眾生迷失了，佛教我們方法恢復自己的本能。

極樂淨土蓮花化生，則無生苦。寒暑不遷，則無老苦。身離分段，則無病苦。壽命無量，則無死苦。無

父母妻子，則無愛別離苦。上善人聚，則無怨憎會苦。所欲自至，則無求不得苦。觀照空寂，則無五陰熾盛苦。

慈雲懺主云：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。

「攝、加持，接引也。歸，回歸也。」、「此界的是旅居，淨土的是家鄉。」「攝」是加持、接引，用現代話說是「指導」我們、「幫助」我們、「教導」我們。「歸」是「回歸」。凡夫在六道輪迴當中自己做不了主，沒有一處是安穩處，是過客、是旅店，唯有移民到極樂世界，得無量壽，必成正覺，這才真正得安穩，才是真正的家鄉。

3、有五法門，見五土佛。

這一段是古大德有樣的說法，節錄出來提供大做參考。要不要學呢？不一定要學，知道有此一說，我們自己修行一定要依佛經上所說的。

（一）、「憶想外境念佛」。有些人把「西方極樂世界」、「阿彌陀佛」當做自心外面的境界。有自、有他，有這樣的分別、執著，這就叫「憶想外境念佛」。「生歸變化土、見變化身佛。」這樣念佛達到「功夫成片」，生到「西方極樂世界」的「凡聖同居土」，能見到「阿彌陀佛的應化身」。

（二）、「攝境歸心念佛，則生劣受用土，見劣受用身佛。」這功夫要比前面高一些。他懂得攝境，能夠轉境界，知道念佛要回歸到自性。因此，他見的佛，生的土，也不一樣。

（三）、「心境互融念佛。則歸勝受用土，見勝受用身佛。」心境互融，這念佛的功夫就更高了，心境已經能融成一片了，他生的是四種淨土的第二種，「方便有餘土」。這是真正達到「事一心不亂」，「見思煩惱」統統都斷了。

（四）、「心境雙泯念佛。生法性土，見法性身佛。」

（五）、「圓融無盡念佛。生法界無障礙土，見法界無障礙身佛。以上這兩種都是生「實報莊嚴土」。是入了《華嚴經》講的，「理事無礙、事事無礙」的法界。心地清淨，確實是一塵不染。所以跟法性相應，「實報莊嚴土」是「法性土」，見「法性身佛」，就是見「自性佛」。後面講見「法界無障礙佛」，就是見「十方一切諸佛」，「自性佛」跟「十方一切諸佛」無二無別，十方三世佛，共同一法身，一心一智慧。再看底下這一段：

4、「具信願行三資糧，聞思修三妙慧，始名念佛人。」「大勢至菩薩」接引的對象「念佛人」，這不是指口裡念一句阿彌陀佛，心裡胡思亂想，這樣「大勢至菩薩」是幫不上忙的。「念佛人」的標準是什麼？也就是符合了修學淨土的條件，就是此地講的「信、願、行」這三個條件。你要真信，完全肯定的相信，你要真正願意要移民到極樂淨土，跟阿彌陀佛學習，要有堅定的決心。行是佛在淨土經典當中的教誨，都要依教奉行。當中又包括「正行、助行」，正行就是稱念一句彌陀名號。稱念佛號「不懷疑、不間斷、不夾雜」保持「都攝六根、淨念相繼」，這是正行，最主要的修行方式。而「助行」就是在日常生活當中，落實佛陀的教誨。與（五德、三福、三學、六度、六和、十大願王）一定要相應，努力斷惡修善，改掉不好的煩惱習氣，這叫做「正助雙修」。所以一定要具備「信、願、行」、「三資糧」這三個條件。

還有「具聞思修三妙慧」，這是菩薩所修的真正智慧。菩薩所修的「聞思修」三慧，這三個字都是表法的。「聞」代表接觸，耳接觸聲音是聞，眼接觸外面的色界，也同樣用聞這個字。六根的「見聞覺知」，接觸外境，都用一個聞字作代表。「思」不是叫你去思考，這用意識心思考是妄想，佛法是思不得的，「思」是用第六意識，起分別的作用，那就迷了，那就不是悟了。「思」是代表明瞭，這一接觸就明瞭。所以從接觸叫聞，從明瞭叫思。「修」是決定不迷。你明瞭當然就不迷惑，所以觀念改過來了，不再迷惑了，就叫修。因此「聞、思、修」是一樁事情，「聞思修」是同時完成的，是沒有先後之分的，不是說，我先去聽聞，接著我就再想，想了以後，再去怎麼做，不是這樣的。這那裡是菩薩修的。諸位要曉得「信願行」是從初級到最高級都有，這是修念佛最基本的條件。而「聞思修」是菩薩才有的，凡夫沒有，能夠再加上「聞思修、三妙慧」，那是念佛已經念到一心不亂的人了，是大菩薩的境界，有這樣的功夫就能往生實報莊嚴土，都是屬於「理一心不亂」的境界。

念佛法門的殊勝，就是從事念能夠提升到理念，從事念最後一定自自然然而入理念。不假方便、自得心開，不必換題目，不必加上其他的方法。所以只要認真、老實念下去，不要去問事念、理念，自自然然會達到這個境界。

「淨宗學會要求念佛人，要具五德。」

這是淨宗學會這些年來提倡的。一心專念一句阿彌陀佛聖號這是正行，而現在這個身體還在這個世間，尤其面對著濁惡的世間，我們要用什麼樣的心態與大眾相處，能夠保持心地清淨無染，成就智慧功德。這是當前很重的課題，我們依據本宗的經論提出了修學的重點。「念佛人要具」五德、三福、六和、三學、六度、十

願」。一向專念，求生淨土。依佛為境，心願解行，一一同佛是真念佛人。「這些是我們生活的規範，我們起心動念，處世待人接物，要遵守的原則。第一要修「五德」。五德是做人的重要條件。五德是孔老夫子一生處世、做人的態度。後人尊稱孔子為「大成至聖先師」。先師孔子是我們至高無上老師的模範，他的言行就是我們修學的標準。孔門弟子們大家一致認為，老師有「五種德行」：「溫、良、恭、儉、讓」，這五德。「溫厚、善良、恭敬、節儉、忍讓」。以儒家修養「五德」為基礎，建立無上的大乘佛法。然後再去學其他：「三福、六和、三學、六度、十願。」

「三福」，學佛不能沒有福報。佛是二足尊，「二」是指「福」、「慧」，「足」是圓滿具足。佛是福德、智慧圓滿具足，所以學佛就是要福慧雙修。「三福」出自《觀無量壽佛經》，這不僅是修淨土的人要以三福作為修學的基礎，乃至於修學所有一切大、小乘佛法，都不能夠離開修「三福」的重要基礎。好比是建房子一樣，這是地基。淨業「三福」一共有三條。

第一、「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」。這是第一、修「人天福」。人人都想求福報，福不是天上掉下來，福也不是佛菩薩可以給你的，拜神、拜鬼，希望鬼神賜福那是妄想，那不是事實，福要自己修，要能如理如法的修因，才能得果報。佛法到中國，為什麼普遍為朝野所接受，而且盡心盡力的發揚光大，是有道理的。因為佛法的基礎是孝親、尊師。「三福」的第一福的第一句是孝親，第二就是尊師。儒家的教學，也是建立在孝親、尊師的基礎上。這是佛法跟中國傳統不謀而合。儒家多半講原則，比較簡略。佛法經典豐富，講得非常詳盡，足以補儒家之不足，所以儒、佛是相輔相成，這真正是難得！中國的歷代帝王不論他的作為如何，所標榜的都是「以孝治天下」，他們對於孝道都非常重視。

華夏民族能夠在世界上綿延五千多年，而沒有被消滅、被淘汰，原因在那裡呢？我們看歷史上的世界四大文明古國三個都滅亡了，惟獨剩中國還在，就是在孝親尊師的理念上所維繫著，維護這個道統，最具體的就是建立祠堂、保持祭祖，古時候祭祀是件莊嚴隆重的大事，皇帝有太廟，百姓有祠堂。祭祀的目的是「慎終追遠」，它產生的教育的效果是「民德歸厚」，培養社會樸實、厚道的風氣，人心真誠、厚道，社會自然就祥和。對幾千年前的祖先，都不會忘記他們的恩德，每年春、秋祭祠、紀念他們，那對眼前的父母親，怎麼會不孝順呢！遠祖都沒忘記，都還念念不忘，對眼前的父母一定非常孝順。

對孔老夫子尊稱為「至聖先師」，對兩千五百年以前的孔老夫子都畢恭畢敬，那對眼前的老師，那有不尊敬的？做父母的沒有不希望兒女好的！做老師的沒有不希望學生好的！子女、學生都能夠聽話、接受教導，

努力上進，百年大計的教育工作就成功了。所以個人一生的幸福，家庭的美滿和諧，國家的富強，世界的大同，基礎都是建立在孝敬上。看看歷史凡是治理國家能夠遵守孔老夫子教誨的，就算能夠做到兩成、三成，國家就大治。如果與孔夫子的教誨相違背的，這國家、社會一定動亂。歷史顯示國家最強盛的時候，就是佛法最普及，修行人最認真、最多的時候。輕視佛法，毀滅佛法的時候，社會必定動亂，這可以用歷史做證明。

從「三福」的「孝敬」為基礎，把「孝敬」的範圍擴大，將孝順父母之心，擴展到能夠孝順一切眾生，把敬重師長的心，擴展為敬重一切眾生，這叫「大孝」。佛教導我們要把心量拓開，有「孝敬」之心，才能夠真正生起大慈悲心，不惱害一切眾生，一切眾生都是我過去生中的父母、家親眷屬，更是未來的諸佛，明白了這個道理，就會依佛的教誨，認真修行「十善業道」，這是第一人天福。

第二、「二乘福」這才算入了佛門。要「受持三皈、具足眾戒、不犯威儀。」三皈是皈依三寶，佛教導我們修行的三大綱領。第一皈依佛，佛是「覺而不迷」。佛教我們時時要覺悟、處處要覺悟、事事要覺悟，不可以迷惑顛倒。第二、皈依法，法就是「正知正見」，保持思想、見解的純正，要佛知、佛見，不可以有錯誤、邪念。第三、依皈依僧，僧是「清淨和合」。要保持心地清淨、身口意三業行為都清淨，絕對沒有污染。特別是要皈依「自性三寶」，眾生本有的自性，本來覺而不迷，這是自性佛寶，本來正知正見，這是自性法寶，本來清淨和合，這是自性僧寶；現在迷失了自性，才變成迷惑顛倒、邪知邪見、濁惡不化，皈是回頭，現在要浪子回頭，回歸到清淨的自性，才能夠脫離惡業的苦海，不斷提升就能圓滿自性無量的智慧德能。這是佛教弟子們修學佛法，入門的三個重要根本課目，依教奉行才是真正的佛弟子。

你學佛了，如果人家問你，學佛修的是什麼？用一句話回答，我們修的是「覺、正、淨」。要時時處處保持心地、行為的，「覺而不迷、正而不邪、淨而不染」，用這個原則修正個人「身口意」三業行為的錯誤，我們是學佛的「正知、正見、正行」。那麼你用什麼方法修行呢？佛的教學很活潑、很開明，所謂的隨機施教，眾生的程度、性向、生活背景各不相同，所以佛的教學方法，有所謂是「八萬四千法門」。「法」是方法，「門」是門徑。方法、門徑很多，各人可以採用事半功倍最有效的方式，淨土宗採取的是稱念「阿彌陀佛」名號的方法，像《楞嚴經二十五圓通》當中，就有二十五位菩薩，標榜二十五種不同的修學法門。念佛就是採取「大勢至菩薩」：「都攝六根，淨念相繼」的方法，達到保持內心的「覺、正、淨」。

「具足眾戒」，戒律就是生活的規範，佛在經典教我們應該做到的，要努力的依教奉行，不可以做的要檢點、約束自己，要諸惡莫作，眾善奉行。「不犯威儀」，「威儀」就是有「禮節」。

第三、「大乘菩薩福」：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」要發自行化他的菩薩大願，一向專念求生西方淨土，早日成就佛道，廣度眾生，這就要深信「念佛是因、成佛是果」，不受不同知見、解行的干擾。對大乘經典，要深解義趣，「受持、讀誦、為人演說」，也就是當自己修學有了心得了，不但是自己認真努學習佛法、精進修行，而且只要有機緣，更要勸勉大眾修學佛法。這「淨業三福」《觀經》上說「此三種業，乃是過去、未來、現在、三世諸佛，淨業正因」，一切諸佛都是以這三種業做為修學佛法的根基，這是屬於自己修福的重要課目。

「六和敬」是團體的共同生活公約，大眾相處的共同原則。不論「世間、出世間法」都建立在「和睦」的基礎上，「六和」第一、「見和同解」，大眾要「建立共識」。大家的想法、看法，都很接近，好處就多了。如果想法、看法距離差得太遠，必然會產生衝突、爭執，對個人、團體都是災難，群體一定要建立共識，近代科技突飛猛進，交通跟資訊往來、通訊的便捷，人與人、群體與群體的接觸更容易、更為頻繁，怎樣能保持和睦相處，是重要的項目，因此「六和」在現代的世界大環境更是非常迫切的需要。古時候就算老死不相往來也沒有多大關係，雖然彼此兩個意見不同，看法想法不一樣，但可以不見面、不相往來，沒有太大關係。現在是「全球化、地球村」的時代，大家經常要見面，要共同面對、商討一些問題，彼此要能互相協調才能生存，所以大眾彼此建立共識，是世界和平重要的因素。

英國歷史哲學家湯恩比，曾經在日內瓦會議當中說過，要建立世界的共識，最好用中國孔孟學說跟大乘佛法。天主教的于斌樞機主教也參加了這個會議，主教聽了湯恩比的演講之後，也就開始提倡祭祖，這才知道中國的固有文化，真正有價值，因為孔孟思想跟大乘佛法都是溫和的。倡導「孝親尊師」的美德，相信沒有人會反對，不管中、外任何國家民族，教育兒女孝順父母，學生尊敬師長，大家都會舉雙手讚同。所以孝敬的道德思想是人類共同的追求，能夠讓全世界各種不同的國家民族建立共識。廣大群眾的想法、看法都接近了，才能真達到世界和平。所以大乘佛法，佛陀的教育非常重要，要普遍的宣揚。而宗教與宗教之間，如果能夠不再堅持己見、不再固執、不再排斥異教，對世界和平才真正有幫助。所以「六和」首先是「見和同解」。

第二、「戒和同修。」「戒」就是生活規範，團體的生活、事務的運作，都有一定的規矩，每個人都要遵守團體共同的規約。第三、「身和同住」大眾住在一起共修，互相勉勵，觀摩學習。第四、「口和無諍」大眾生活在一起，沒有諍論，一心念佛，專心用功在道業上，禍從口出，言多必失，古大德說：「少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活。」，念佛堂裡要止語，不但佛七共修要這樣做，平時就要學，對

自己的道業，絕對有好處，才能夠把煩惱捨掉，念佛三昧能早日成就。第五、「意和同悅」這是學佛的基本成就，要能生歡喜心，常得法喜充滿，如果學佛了，卻感覺不快樂，那是自己修學違背了理論，或是用錯了方法，否則佛法是幫助大眾，破迷開悟、離苦得樂，煩惱天天減少，智慧天天增長，這樣才對。學佛就是歷事練心，不論善人、惡人，順境、逆境，都要看作是幫助自己消業障、增福慧的助緣，內心的歡喜、感恩之心，自然就生起，大眾一起共修，人人都得法喜，個個都得成就。第六、「利和同均」在道場一起共住、共修的大眾，物質生活是平等的，不要差距太大，以免人心不平。能共同遵守這六個原則，共同修學的在家、出家的團體，就是六和合的僧團，就得一切諸佛、護法龍天的加持，這是眾生之福。

「三學」是「戒、定、慧」，眾生苦難的根源在於，一、造惡業。二、心散亂。三、沒有真實智慧的觀照功夫。而「戒學」是對治眾生「造作惡業」的。「定學」是對治眾生「心常散亂」的毛病。「慧學」就像光明能「破除眾生愚癡、無明、根本煩惱」，徹底解決一切問題；佛留下了「經、律、論」三藏經典，作為修學的依據。

「六度」是大乘菩薩自行化他，日常為人處世、待人接物的六大綱領，「布施」對治「慳貪」，能常行「財、法、無畏」三種布施，就能得：「大富、大智、健康長壽」的果報。「持戒」對治「惡業習氣」，就是要守規矩，不但是佛教的五戒、十戒要遵守，對世間各地的法律、規章，良好的風俗、道德、習慣，入境隨俗，都要遵守。「忍辱」是對治「瞋恚心」，「一念瞋心起，百萬障門開」，修行一不小心無明火一發，就要火燒功德林，前功盡棄，豈不是很冤枉，要能有忍耐心，別人的侮辱、毀謗都要能忍，有則當改，無則加勉，《金剛經》說「一切法得成於忍。」，六度當中世尊特別強調「布施」與「忍辱」，這是修學成敗的關鍵。處順境不起貪愛，處逆境不起瞋恚心，這才談得上精進。「精進」對治「懈怠」。要專精一門求進步，一門深入，長時薰修。佛法不但不是保守、落伍的，更是要求自己天天要精純不夾雜的不斷求進步，修學如逆水中行舟，沒有進步就是退步，就像與煩惱魔軍對陣，勢不兩立，不能得清淨心、開智慧，肯定就要墮落生死輪迴當中，三塗六道萬劫不復。晚課常念「普賢菩薩警眾偈」：「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂，大眾當勤精進，如救頭然，但念無常，慎勿放逸！」一句彌陀念到底，一生莫換題目，一向專念，求生淨土，盡此報身同生極樂，望各自珍重。「禪定」對治「散亂」。外不著相，內不動心，面對複雜的環境，能「不取於相，如如不動」，置心一處無事不辦，這是禪定的功夫，三學當中「定」是關鍵、樞紐，念佛得一心不亂，就是得念佛三昧，是三昧中王。法門有多門，歸元無二路，都是要得定，定能開啟「般若」真實智慧，對治無始

來的無明、愚癡、闇鈍，得證「阿耨多羅三藐三菩提」眾生自性當中本有的，究竟圓滿智慧，安住不生不滅大自在境界，念佛能了生死，不退成佛，能度一切眾生，享受無量光、無量壽的極樂常極光淨土。

「賢菩薩十大願王」，一、「禮敬諸佛」經上講：「情與無情，同圓種智」這就是諸佛，將對佛的真誠恭敬之心，同樣普及於一切眾生，就是普賢心。做事要認真、負責，盡心盡力，把事情做好；對物品要保持整齊清潔。對一切都要用恭敬謹慎的態度。二、「稱讚如來」，這是從本體、自性上說的。要隱惡揚善，凡是順乎自性的善法，才加以稱揚讚歎，要成人之美，與人為善。三、「廣修供養」六度的布施是一般的菩薩行，普賢菩薩是稱乎性德的起用，不但對諸佛是用極其真誠恭敬之心來供養，對一切六道情與無情眾生都普皆供養。「一切供養中，法供養為最」，唯有佛法能夠教人破迷開悟，教人恢復、證得圓滿的自性。善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」千經萬論處處指歸淨土法門，法門廣大三根普被，利鈍全收，得十方一切諸佛的讚歎，是諸佛度眾生的第一法門，得一切諸佛所護念。法供養中以「如說修行供養」為第一。佛法重實質，不重形式，佛法是師道，要尊師重道，依佛的教誨修學，才得究竟圓滿的功德利益。四、「懺悔業障」，起心動念、言語、造作無不是業，惡業障礙了眾生自性當中本有的無量智慧、德能。要常生慚愧心，以佛的教法作為生活的準則，改往修來，洗心易行，改過自新，爾後絕不再造，能放下萬緣，一心念佛，求生淨土，這才是真正的懺悔業障。五、「隨喜功德」，對他人的好處、善心、善行、福報，不但不要嫉妬、障礙，要生歡喜心，要隨喜讚歎，能協助「成人之美、助人為善」更是無上的功德。希望代代能百尺竿頭，更進一步。嫉妬、瞋恨是嚴重傷害自性，必須連根拔除，就要用「隨喜功德」這個方法。六、「請轉法輪」，佛的心願是希望一切眾生都能夠聽聞到正法，依教奉行，早日成就佛道。能滿佛的心願，以佛心為己心，這才是真正報佛恩，所以要發心弘法利生，要禮請法師、大德來講經說法，教化一方。對印送經書、流通法寶、接引初機的事，要能夠盡心盡力，這是請轉法輪，把佛陀的教育，普遍、廣泛的介紹給大眾。七、「請佛住世」，佛法的修學要靠長時期的薰修，那有聽一、兩次經就開悟、證果的，所以要禮請好的老師常住在道場，天天教導大眾，讓大眾接受長期的熏陶，才能得到成就。真正的善知識不需要名聞利養，可貴的是大眾有真心要學佛，要想得成就的菩提道心，這才能請佛常住世間教化眾生，使佛法在這個地方生根、茁壯、開花、結果。以上這七願是普賢菩薩的「願行」，後面的三願是菩薩的「迴向行」。第八、「常隨佛學」要以佛為修學的榜樣、典範。佛雖然不在世了，佛的經典還留在世間，依照經典修行，就是常隨佛學，依法不依人，這是修學佛法最高的準則。第九、「恆順眾生」。大乘戒經上說：「一切男子是我父，一切女人是我母」，一切眾生既是過去父

母、未來諸佛，一定要恭敬順承，不能忤逆、加害。不順就是不孝，學佛是盡大孝，在恆順當中觀察機緣，引導眾生斷惡修善，幫助他破迷開悟，這一定要知道時節因緣，才能恰到好處，收到圓滿的效果，要有智慧、善巧、方便，才能夠做到恆順。最後第十、「普皆迴向」。把自己所修、所學的功德，毫無保留的，全部迴向給法界一切眾生，迴向菩提、迴向實際，把自己的心量拓開，盡虛空遍法界就是一個自己，到這個境界才是真正究竟大圓滿。

我們修學淨宗所依據的經典是「淨土五經一論」，修行的方法，有五個科目：「三福、六和、三學、六度、十大願王」，非常的簡單、明瞭，一點都不複雜，一生就遵守這個原則來修學，決定得成就，如古大德說的「萬修萬人去」。我們有了理論的依據，有了修行的方法，在日常生活當中，就用這五大科目，待人、處世、接物，然後一心念佛，求生淨土，決定有願必成、個個成就。佛教我們修行是以「三福、六和」為根基，以「普賢十願」達到登峰造極。普賢十願心量廣大，心清淨，所以願行也就廣大無邊。

「一向專念，求生淨土。依佛為境，心願解行，一一同佛，是真念佛人也。」

我們的存心，我們的願望，我們對於一切諸法的明瞭，「解」就是明瞭。「行」是行為，都要以佛為標準。佛的教誨都在淨宗經典當中。我們只要依照《無量壽經》修學就行了。《無量壽經》的內容，就是阿彌陀佛的心、願、解、行，所以能依照這部經修學，將自己的心、願、解、行，修得跟阿彌陀佛一樣，這叫真念佛人，這就是大勢至菩薩接引的對象。

《楞嚴經》總共有十卷。第五卷的經文很長，《大勢至圓通章》是第五卷的最後一段，《觀世音菩薩耳根圓通章》屬第六卷。在第五卷開端，佛有幾句話向大家說：「我今問汝，最初發心，悟十八界，誰為圓通，從何方便，入三摩地。」這是佛在說法之後，問弟子們的一段話，要學生們一個一個的回答。總共有二十五位菩薩做代表回答世尊所問，這也就是把無量的法門，歸納成二十五大類，每一大類由一位菩薩做代表上來答覆。「大勢至菩薩」代表「念佛法門」，接著這段文是「大勢至菩薩」的回答。

「佛問圓通。我無選擇。都攝六根淨念相繼。得三摩地。斯為第一。」『佛問圓通。我無選擇。』我沒有選擇。『都攝六根淨念相繼。』就老實念佛，我就用這個方法，一直到『得三摩地』。「都攝六根，淨念相繼」，是修行的方法，「得三摩地」，是證入的果得。『斯為第一』。這個「念佛法門」是第一。諸位要知道，這二十五個法門，每個人都說他是第一的，沒有人說是第二的。為什麼個個都說第一呢？我用這個方法修得明心見性成佛了，這個方法既然成功了，當然是第一了；那他另外一種方法修行，最後也成就圓滿通達的

智慧，也成佛了，那他的方法對他而言，當然也是第一殊勝了。「歸元無二路」，都是要成就佛道，「而方便有多門」，各取所好、各取所需，由此可知，「法門確實沒有高下之分」，沒有說那個最好、那個是次一等的，門門都是第一，法法都是最高。

好比人四大不調病了，去藥房拿藥，這藥方、藥材有很多種，這一種藥方子、這一種療程，我一吃了、一治療病就完全好了，那這副藥、這種治療方法，對我來說是第一有效了。眾生有八萬四千種煩惱，由於每一個人害的煩惱病都不盡相同，所以對治的處方也各不相同，每一個人吃的藥也不一樣，但是佛教的方法，確實都把每個人的煩惱病給治好了，身心都完全恢復健康了，那這八萬四千種藥方、療程，個個都算是第一啦！所以選擇法門一定要契機，下藥就要對症，藥對症就屬第一，藥不對症就不是第一了，吃錯藥耽誤病情，不對症反而有害處了，對佛法修學的方法、門道來說也是這樣子的。這個修學方法，非常適合自己，修學起來輕鬆愉快，事半功倍，沒有什麼困難、障礙，那對我來說，我別無選擇，這就是第一法門了。

再看底下註解，先講名相，『佛問圓通』，「圓通」兩個字是什麼意思？

「包含眾妙，總攝萬佛，不滯一隅，曰圓。」由此可知，「圓」是「圓融」的意思。

「遍入諸有，統生一切，無有間隔，曰通。」「通」是「通達無礙」，圓滿地通達，於一切萬法沒有一樣不通曉，對於宇宙人生的真相是徹底明白了。大乘佛法講：「大徹大悟、明心見性」，就是「圓通」的意思。真正徹底覺悟的人，一切法他沒有不明瞭的。無論他學過，或沒有學過的都明瞭，不但這一生的事情明瞭，過去、未來都明瞭。不但自己學的明瞭，別人學的也明瞭，因為別人的心性與自己心性是一個心性，因此修行達到這個境界，自性本有的圓滿智慧、德能就完全恢復了，一般人講神通，神通不稀奇，神通人人本來都有，問題就是你有沒入圓通的境界。

神通有六種，當中的「他心通」是別人心裡的起心動念，你都能知道。為什麼知道呢？因為眾生的心性是一個本源，眾生同一佛性、法性、心性、同一真心、真如，不是兩個。現在圓滿融通了，自也就不二。我們現在為什麼別人起心動念不知道呢？這當中有隔礙、有障礙，也就是被「妄想、分別、執著」所障礙住了。佛經常用水比喻心，水面起了波動了，它照映外面的境界相，就有障礙，就呈現出扭曲、支離破碎的現象，當然照不清楚高傳真的原貌了，一個波浪裡面一小片，它只照到了一部份，它照不到全體。

水面要是平定了，風平浪靜了，那就像一面鏡子似的，照映外境就沒有障礙，照得清清楚楚、明明白白的。所以只要心地清淨，自性本有的神妙通達的能力也就恢復了，這是本能，不是學來的，不是求佛菩薩、向

鬼神要來的，眾生個個自性當中全部都有，只要心定下來，能力就恢復了。所以佛法講，沒有一樣東西是新得來的，全是自家舊有的。《楞嚴》最後結論說得很好，「圓滿菩提歸無所得」。到最後沒有一樣是從外頭得到的，你所得到的，全是眾生自性當中本有的，心外無法，離開了自性，無有一法可得，自性裡沒有的東西，你一樣也得不到，萬法還歸於一心，找到這個根源了，這叫「圓通」。

「因中修行，無選擇者。」這是因為其他的菩薩都有選擇，他們還有許多修學的方法、門徑陳列在那，他們都有所選擇。而大勢至菩薩呢是：

「外不選六根相，內不擇六根性（見聞覺知性也）。」這就是「大勢至菩薩」為什麼答覆說：「我無選擇」。「六根相」跟「六根性」就包括了所有的一切法門，他不選擇這些，「大勢至菩薩」對於這些法門，是「都無選擇」，唯有採用「都攝六根，淨念相繼」這個方法來修學。

4、「根都攝者有二：（一）眼不取色，乃至意不緣法。」六根是：「眼、耳、鼻、舌、身、意」，不「緣」是收攝六根，不向外境攀緣，保持清淨的念頭，相繼不間斷，這是菩薩採用的方法。

【六根】（名數）眼耳鼻舌身意之六官也，根為能生之義，眼根對於色境而生眼識，乃至意根對於法境而生意識，故名為根。大乘義章四曰：「六根者對色名眼，乃至第六對法名意，此之六能生六識，故名為根。」六根中前五根為四大所成之色法，意根之一為心法。但小乘以前念之意識為意根，大乘以八識中之第七末那識為意根。FOON:【丁福保《佛學大辭典》】

「（二）唯依一精明心，不行六根用故。」前面一條是相上捨，後面這一條是性上捨。這種修證的功夫就真正是高明了，這有困難，我們凡夫後面這一條還做不到；不過前面一條努力還行，怎麼個做法呢？我們接著看：

5、「餘念不生曰淨，念而無念故。」要怎樣才能「都攝六根」呢？就是用「淨念相繼」的方法，當「淨念相繼」成就了，「都攝六根」也就圓滿了，這兩句是相輔相成的，可以互為因果。人家要問，什麼叫「都攝六根」？你就可以答「淨念相繼」。什麼叫「淨念相繼」呢？「都攝六根」是。互為因果，互為表裡。『餘念不生者』是除了一句佛號之外，沒有一個妄想、雜念，只有一句阿彌陀佛了了分明，心就清淨了，念久了這一句阿彌陀佛也不執著了。不執著念不呢？念！依舊這一句佛號不停地去念。叫真正的無念。無念是什麼？無「有念」、也無「無念」；「有念」跟「無念」都不執著了，這才叫做「無念」。假如你依文解意，就真的一切都不念了，連這句佛號都不念了，這你無「有念」，你還有「無念」，你還執著一個「無念」，不

行！你還有個「無念」的念頭。所以要「有念」、「無念」這兩邊都不執著了，是「念而無念」，事相上我還是一向專念，可見得我不是「無念」，我雖然念這句佛號相繼不斷，但我心清淨，我並不執著「有念」，這樣「有念」、「無念」都離開，這叫「真淨」。

「不著「空」、亦不著「有」」，凡夫執著「有」，落在有邊，對因緣所生的假相，看作是真的實有，不停的起惑、造業、受報，疲勞於生死輪迴當中，一乘落在「空」，「阿羅漢、辟支佛」，他什麼都不執著，他落「空」，偏向自利，落在「有餘涅槃」（還有惑、業、苦三道的殘餘）、墮「無為坑」。菩薩「空」、「有」兩邊都不執著，才能做到自行化他，行六度萬行菩薩道，這叫「中道」。世間、出世間法都要用「中」，貴在用「中」。

「一心繫佛曰念，無念而念故。」《觀無量壽經》說：「汝及眾生，應當專心繫念一處，想於西方。」修念佛法門就是將心念繫在一句佛號上面，憶佛念佛；廣義來說，憶持不忘佛陀的教誨，念念西方極樂淨土，憶念阿彌陀佛的大願、智慧、恩德，常常想這些；想佛就能成佛，想這些都好，都是屬於念佛；但這些都是清淨自性所現，不在眾生心性之外，所以不必分自分他，念念要回歸自性，自然就沒有能念的我、與所念西方彌陀的分別、執著。一心念佛得到的果報，就是「三摩地」。

「梵語三摩地，此云等持。」「三摩地」是梵文音譯的，翻成中文「等持」。是「平等持心」，保持心地的清淨、平等；不掉舉（妄念很多）、不散亂（心思很專注、很安定）。

【三摩地】（術語）Sama Dhi，舊稱三昧、三摩提、三摩帝、三摩底；新稱三麼地、三昧地；譯曰定、等持、正定、一境性。心念定止故云定，離掉舉故云等，心不散亂故云持，（參見：三昧）FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

【三摩地】梵語「三摩地」，華言「等持」，又云「正心行處」。謂眾生心行，從無始來，常曲不直，能修此定，心則端直，安住一境而不動也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

【三昧】（術語）梵音 Sama Dhi，舊稱三昧，三摩提，三摩帝。譯言定，正受，調直定，正心行處，息慮凝心。心定於一處而不動，故曰定。正受所觀之法，故曰受。調心之暴，直心之曲，定心之散，故曰調直定。正心之行動，使合於法之依處，故曰正心行處。息止緣慮，凝結心念，故曰息慮凝心。智度論五曰：「善心一處住不動，是名三昧。」同二十八曰：「一切禪定，亦名定，亦名三昧。」同二十曰：「諸行和合，皆名為三昧。」同二十三曰：「一切禪定攝心，皆名為三摩提，秦言正心行處。是心從無始世界來常曲不端，得此

正心行處，心則端直，譬如蛇行常曲，入竹筒中則直。」止觀二曰：「通稱三昧者，調直定也。」大論云：「善心一處住不動，是名三昧。」大乘義章十三曰：「定者當體為名，心住一緣，離於散動，故名為定。言三昧者，是外國語，此名正定。」同二曰：「以心合法，離邪亂，故曰三昧。」同九曰：「心體寂靜，離於邪亂，故曰三昧。」同二十曰：「定者據行便息亂住緣，目之為定。就實而辨真心體寂，自性不動，故名為定。」新稱三摩地，譯為定或正受，等持等念。又曰現法樂住。定與正正受。其義同前。平等保持心，故曰等持。諸佛諸菩薩入有情界平等護念彼等，故曰等念。是就利他業而釋之也。又現定中法樂，故曰現法樂住。正受之異名也。唯識論五曰：「於所觀境令心專注不散為性，智依為業。」探玄記三曰：「三昧此云等持，離沈浮，故定慧等，故名等也。心不散，故住一境，故名持也。」法華玄贊二曰：「梵云三摩地，此云等持。平等持心而至於境，即是定也，云三昧者訛也。」玄應音義三曰：「三昧，或言三摩提，或云三摩帝皆訛也。正言三摩地，此譯云等持。等者正也，正持心也，持謂持諸功德也。或云正定，謂住緣一境，離諸邪亂也。」菩提心義一曰：「梵云三摩地，唐云等念。入有情界，平等攝受而護念之者。」FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

心安住在清淨、平等的境界當中，就叫「三摩地」。凡夫的心不平、不正直，當中有人我、是非、有高下，有分別、有執著，能離開一切「分別、執著、妄想」，心就平靜了，心平靜就平等了，這也就跟一切諸佛菩薩平等了，一切諸佛菩薩的心都是平淨的，用清淨、平等心照見一切萬法，對於這一切萬法的真相，就能看得清清楚楚、明明白白，不會有一點兒差錯，那是真實的智慧。

所以保持平等心是「禪定」，也稱為「三摩地」，從梵文正翻為「等持」，就是《無量壽經》上講的「清淨、平等、覺」，保持心地的「清淨、平等、覺」，就是「三摩地」。

「事則成念佛三昧，理則顯本性如來。」從事相上講，我們叫它「念佛三昧」，從理上講就是眾生的自性，就是你的真如本性。說自性佛，就是說自性如來。

【事】（術語）梵語曰迦他（迦為過之誤 Artha 之音譯），見梵語雜名。事者對於理之稱。顯密異其義，顯教以離因緣之無為法為理，因緣生之有為法為事。密教解理為攝持之義，一切之事相，各各攝持其體，則是即理，舉其體為地水火風空識之六大，稱之為六大法界。但依台家性具之義，則十界三千之諸法，悉為性具，而非依於因緣始生，故是亦無為常住之真如法界也。FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

【事理】（術語）因緣生之有為法謂為事。不生不滅之無為法謂為理，即事者森羅萬象之相，理者真如之體也。然如大乘中三論宗調理為真空，非別有理之實體。如法相宗調理雖有實體。然惟為事之所依，依事之

緣起而無何等之關係，即不障之能作因也。如華嚴宗謂真如之理。雖為不生不滅之無為法身，然依無明之染緣者，起九界之染法，依菩提之淨緣者，起佛界之淨法。如天台宗真言宗謂一切之有為法不論染淨，總為具於真如之體之德相也。又日本真言宗東密謂理為攝持之義，有為之事法，一一攝持其體，名為理，取謂顯教所謂真如之體，實超過於華天等之所談者。然如華嚴者雖如其所言，而至於天台之教，謂世間相常住，則假令無以理直為事之釋，而其意以為生滅之事相即不生不滅之理體勿論矣。法華玄義五上曰：「念念開發一切法界，願行事理自然和融，迴入平等法界法。」法華文句八曰：「理是真如，真如本淨。有佛無佛常不變易，故名理為實。事是心意識等，起淨不淨業改轉不定，故名事為權。」FROM:【丁福保《佛學大辭典》】

7、「滿益大師云：念佛法門別無奇特，只深信、力行為要耳。」只是要深信不懷疑，努力勤奮的念這一句彌陀聖號，保持淨念相續不間斷，這是「滿益大師」教我們念佛的要領。

「佛云：若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪。」這句話出自《大集經》。由此可知，念佛跟參禪只是在修行的方式、形式上不一樣，它們所入的境界，所得到的成就是無二無別。而且此地講，稱念彌陀聖號，得念佛三昧，更是無上甚深、微妙、殊勝的禪定境界，因此，真正念佛人不必羨慕參禪的，古大德講：念佛「不假參究、不勞觀想」，所以也不必再去學習參禪。為什麼呢？念這句佛號得一心了，就是無上深妙禪了。

「天台云：四種三昧，同名念佛。念佛三昧，三昧中王。」

天台就是智者大師所講的，都是讚歎念佛法門的殊勝、高超、玄妙。

【四種三昧】《摩訶止觀》云四種三昧：欲登妙位，非行不階，行法眾多，略言其四。梵語「三昧」，華言「正定」，又云「調直定」。眾生心行，當不調、不直、不定，入此「三昧」，能調、能直、能定，故名「三昧」。

一、「常坐三昧」。常坐三昧者，亦名「一行三昧。」《文殊般若經》，以九十日為期，獨居靜室，跏趺正坐，蠲除惡覺，捨諸亂想，不雜思惟。繫緣法界，一念法界，信一切法皆是佛法。若坐疲極，或疾病所困，或睡蓋所覆，或宿障發動，不能遣卻，當專稱一佛名號，以求加護。除經行飲食便利之外，時刻相續，無須輿廢。此之三昧，於一期中，若能精進不懈，念念無間，則能破除業障，顯發實相之理矣。

二、「常行三昧」。「常行三昧」者，亦名「般舟三昧」。梵語「般舟」，華言「佛立」。「佛立」有三義：一、「佛威力」。二、「三昧力」。三、「行者本功德力」。能於定中，見十方佛在其前立，故名「佛立」。以九十日為期，終竟三月，身常旋行，不得休息。以常唱阿彌陀佛，心常想阿彌陀佛。或先想後

唱，或先唱後想，想唱相繼，無令休息。此之三昧，極能斷除宿障，於諸功德，最為第一。

三、「半行半坐三昧」。「半行半坐三昧」者，若依方等經，七日為期，天台所立四種三昧之一。或行道而誦經文，或安坐而思惟實相之三昧法也。法華經即依此三昧法而修行。三昧者，譯言定。使心定於其境止息妄念也。不遲不疾，旋竟卻坐，思惟實相之理。若依《法華經》，三七日為期，但誦本經。故經云：「其人若行若立，讀誦是經，若坐思惟是經，我乘六牙白象，現其人前。」此等三昧，即是「半行半坐」也。

四、「非行非坐三昧」。「非行非坐三昧」者，前之三種，俱用行坐。今言非行非坐者，雖非行坐，實通行坐，亦名「隨自意三昧」。謂但於一切時中，一切事上，隨意用觀，不拘限期，心存止觀，念起即覺是也。FROM:【明，楊卓《佛學次第統編》】

【四種三昧】〔出《摩訶止觀》〕欲登妙位，非行不階。行法眾多，略言其四。梵語「三昧」，華言「正定」，又云「調直定」。眾生心行，常不調、不直、不定，入此三昧，能調、能直、能定，故名三昧。

〔一、常坐三昧〕，「常坐三昧」者，亦名「一行三昧」。《文殊般若經》以九十日為期，獨居靜室，跏趺正坐，蠲除惡覺，捨諸亂想，不雜思惟，繫緣法界，一念法界。（繫緣是止，一念是觀，法法融攝，故曰法界。）信一切法皆是佛法。若坐疲極，或疾病所困，或睡蓋所覆，或宿障發動，不能遣卻，當專稱一佛名號，以求加護。除經行飲食便利之外，時刻相續，無須臾廢；此之三昧，於一期中，若能精勤不懈，念念無間，則能破除障業，顯發實相之理矣。

〔二、常行三昧〕，「常行三昧」者，亦名「般舟三昧」。梵語「般舟」，華言「佛立」。「佛立」有三義：一、「佛威力」，二、「三昧力」，三、「行者本功德力」。能於定中，見十方佛在其前立，故名「佛立」。以九十日為期，終竟三月，身常旋行，不得休息，口常唱「阿彌陀佛」，心常想「阿彌陀佛」，或先想後唱，或先唱後想，想唱相繼，無令休息。此之「三昧」，極能斷除宿障，於諸功德最為第一。（梵語「阿彌陀」，華言「無量壽」。）

〔三、半行半坐三昧〕，「半行半坐三昧」者，若依方等經，七日為期，天台所立四種三昧之一。或行道而誦經文，或安坐而思惟實相之三昧法也。法華經即依此三昧法而修行。三昧者，譯言定。使心定於其境止息妄念也。不遲不疾，旋竟卻坐，思惟實相之理。若依《法華經》，三七日為期，但誦本經。故經云：其人若行、若立，讀誦是經，若坐、思惟是經，我乘六牙白象，現其人前。此等「三昧」，俱是「半行半坐也」。（梵語「袒持」，華言「秘要」。）

〔四、非行非坐三昧〕，「非行非坐三昧」者，前之三種，俱用行坐；今言非行非坐者，雖非行坐，實通行坐，亦名「隨自意三昧」，謂但於一切時中，一切事上，隨意用觀，不拘限期，心存止觀，念起即覺是也。FROM:【明，一如《三藏法數》】

【四種三昧】一、「常坐三昧」，又名「一行三昧」，即以九十日為一期，獨居靜室，結跏趺坐，捨諸雜念，專繫念法界，若遇疲倦疾病睡蓋等障，當專稱一佛名，以求加被，而念念不離此三昧。二、「常行三昧」，又名「般舟三昧」，亦以三月為期，繞行念「阿彌陀佛」，無休息時，由「佛威力，三昧力，及行者本功德力」，能於定中見佛。三、「半行半坐三昧」，即以七日為期，持咒旋繞，思惟實相，或依《法華經》，於三七日間，或行讀此經，或坐讀此經皆可。四、「非行非坐三昧」，亦名「隨自意三昧」，其法於一切時中，一切事上，隨意作觀，不拘期限，但觀自心，念起則加覺照，而除滅之。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

「蓮池大師云：一句彌陀，賅羅八教，圓攝五宗。」「賅」是兼備、充足、齊全、完備的意思。「羅」是包括網羅、含蓋一切。「八教」是「天台家」將「釋迦牟尼佛」四十九年的教學，把它分類，分成「化法」四教與「化儀」四教，合稱為「八教」，意思就是念一句彌陀聖號，就是把「釋迦牟尼佛」一生當中，四十九年所說的一切法門，都完整的包括盡了。

【八教】「化法」四教與「化儀」四教，合稱為「八教」。「化法四教」是：「三藏教、通教、別教、圓教」，因此「四教」是「教化眾生的法門」，故名「化法」；「化儀四教」是：「頓教、漸教、秘密教（深秘，能令大眾同會聽法，所聞各異，彼不知此，此不知彼）、不定教」，因此「四教」是「教化眾生的儀式」，故名「化儀」。以上「八教」，都是「天台宗」所立。FROM:【陳義孝《佛學常見辭匯》】

圓是「圓滿」，攝是「統攝」，「統括」、包括一切。「五宗」大乘之五宗：一天台宗，二華嚴宗，三法相宗，四三論宗，五律宗也。或是「禪宗」的「五宗」，自初祖達磨五傳而至五祖弘忍，忍之下，分北宗神秀，與南宗慧能二派。北宗行於北地，後世無分派。南宗行於南地，有五家七家之別。五家者：一、「為仰宗」，二、「臨濟宗」，三、「曹洞宗」，四、「雲門宗」，五、「法眼宗」也。「七家」者，於此加「黃龍」與「揚岐」。這意思就是說，無論是「釋迦牟尼佛」四十九年的教學，還是「達摩祖師」傳到中國來的禪宗，念佛法門這一句「阿彌陀佛」全部都包括了。

【五宗】（名數）大乘之五宗：一天台宗，二華嚴宗，三法相宗，四三論宗，五律宗也。【又】禪宗之

五宗。(參見: 五家) FROM: 【丁福保《佛學大辭典》】

【五家】(流派) 我國禪宗分派之概稱。自初祖達磨五傳而至五祖弘忍，忍之下，分北宗神秀，與南宗慧能二派。北宗行於北地，後世無分派。南宗行於南地，有五家七家之別。五家者：一為仰宗，二臨濟宗，三曹洞宗，四雲門宗，五法眼宗也。七家者，於此加黃龍與揚岐。五宗分派之次第，如表。FROM: 【丁福保《佛學大辭典》】

「只貴信得及，守得穩，直下念去，誓無改變，決定得生。」蓮池大師的語氣非常肯定。【蓮池大師】(人名) 明杭州雲棲寺僧。名祿宏，亦稱雲棲大師。俗姓沈，初業儒，後為僧，居雲棲塢。融合志禪淨土二宗，定十約，僧徒奉為科律。清雍正中賜號淨妙真修禪師。FROM: 【丁福保《佛學大辭典》】

蓮池大師出生在明朝末年萬曆年間，距今大概有五百年了。最初是學教，以後是參禪，可說是通宗、通教，而且對儒家、道家的基礎都非常深厚，世間、出世間法都很通達，到了晚年專心念佛，將所有一切世間、出世間法都捨棄掉，專心念佛，蓮池大師是淨土宗第七代祖師。祖師的開示，語氣都非常堅定，非常肯定。

「一得往生，永無退轉，種種法門，咸得現前。」只要能往生到極樂世界，就能圓滿證得「位不退、行不退、念不退」，阿彌陀佛大願加持得「必成正覺」，所以祖師的話不僅是勉勵，而且完全是事實。我們在一生當中佛法的修學，要想證得圓滿通達一切法門不容易，但是一生到「西方極樂世界」，跟彌陀、十方諸佛菩薩、上善人等共同學習，圓通立刻就得到了。如同永明大師所說的：「但得見彌陀，何愁不開悟」，只要移民到「極樂淨土」，見到「阿彌陀佛」了，圓通法門就都能夠現前，念佛法門功德不思議，得十方諸佛之所讚歎。

「又云：真能念佛，放下身心世界，即大布施。」這也是「蓮池大師」的開示。這個「布施」就是放下，是行門當中最重要課目。大乘菩薩六度、六波羅蜜，是一切萬行的總綱領，而以布施為首要。布施就是要能捨、能放下，將身「心世界、是非人我、名聞利養、五欲六塵、貪瞋癡慢、自私自利」全部放下，這都是輪迴業，就用一句佛號取代。有同學常說自己有許多煩憂、苦惱，天下本無事，庸人自擾之，那為什麼不把煩惱捨去、把它布施掉。凡夫有許多牽腸掛肚的事，有病痛苦難，有生死輪迴，這些都要捨棄，能捨才有得，不要怕！統統布施、捨掉了，念佛才能得一心，你就得無量光、無量壽，得不生不滅、得大自在、大安樂的境界，這個方法妙絕了。所以菩薩萬行修的是什麼？總歸結從初發心到成佛，就是修布施，就是不斷的放下、不斷的捨去，當一切都捨盡了，就身心清淨，圓滿菩提了。所以，真念佛就能真放下，這就是大布施。

「不復起貪瞋癡，即大持戒。」同樣的念一句佛號，把貪、瞋、癡、慢、疑等，惡見、惡習全都洗心易行了，這「諸惡莫作、眾善奉行」，三業清淨，持戒就圓滿了。

「不計是非人我，即大忍辱。」念這句阿彌佛，就是念念「無量覺」，覺悟這苦空無常的世間，究竟無有一法可得，過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生，隨緣消舊業，更莫造新殃，只管一句佛號念下去，那有閒功夫計較是非人我，這「忍辱波羅蜜」就修圓滿了。

「不間斷、不夾雜，即大精進。不復妄想馳逐，即大禪定。不為他歧所惑，即大智慧。」晝夜二六時中，專念彌陀名號，保持淨念相繼、無有間斷，不但是對世間法、就是出世間的佛法，「這三藏十二部經教，就讓給別人不怕麻煩的慢慢去悟吧，八萬四千細行，也讓他們認真的去行持」，自己修行除了這念佛法門之外，把其他的都放下，學「大勢至菩薩」我別無選，就專精一門，長時薰修，絲毫不夾雜，這就是「大精進」。

念佛貴在得一心、得三昧，唯有精純不夾雜，才談得上心清淨、平等；修行要斷煩惱、破無明，這要專精才會有所進步。行門以彌陀聖號都攝六根，妄想自然停息，句句佛號念得歷歷分明，不昏沈、不掉舉，不為外境所動搖，這就是「大禪定」。

能夠專修念佛一門，盡形壽莫換題目，不管順逆、善惡境緣現前，始終不為別見、別解、別行所迷惑，這是真實的「大智慧」；在《華嚴經》上看到，就算是智慧第一的文殊菩薩，大願大行的普賢菩薩，都要選擇念佛求生極樂淨土；還有歷代的馬鳴、龍樹諸大菩薩，及歷代祖師，也都身體力行，為大眾現身說法；在《彌陀經》上更有十方一切諸佛，出「廣長舌相」為淨土作證明，這都是顯而易見的事。

《無量壽經》上講：「若不往昔修福慧，於此正法不能聞」，又說：「惡驕懈怠及邪見，難信如來微妙法，譬如盲人恆處闇，不能開導於他路」。這些開示都非常重要，如果我們這一句佛號，能夠真正念到符合「蓮池大師」所說的這些綱領，那麼菩薩行就圓滿了，這一生肯定往生極樂、成就佛道。可見得念佛法門下手之容易、果德之殊勝，確確實實不可思議。

《大勢至菩薩念佛圓通章》的介紹課程到此就圓滿了。