

佛法的 要義

◆ 聖一老法師 宣講 ◆

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

序言

此稿乃一九九二年十二月，香港佛聯會請講為期兩天，吾亦盡已所有而演說之，當時亦不過塞責向佛聯會交卷而已。誰料美國衍淑居士酷愛此稿，發心將錄音聲帶整理騰寫成稿，然後轉錄為國語聲帶而流通之。吾亦正好向當代高明請教指正，以匡不逮，是為序。

己卯年佛歡喜日聖一序於香港寶林禪寺文吉樓

佛法的要義

序言

目錄

佛法的要義	一
戒定慧三無漏學	七
阿彌陀經略解	一七
皈依三寶	五九
念佛的法門	六三
修觀	六八
十六觀經略解	七七
無量壽經略解	九〇
大勢至菩薩念佛圓通章略解	一〇二

普賢行願品十大願王略解	一〇四
禪宗的法門	一〇六
佛法問答	一一二

佛法的要義

一九九二年十二月十九日開示於香港文化中心

各位法師、各位居士、各位善知識：

今晚是香港佛聯會所舉辦的弘法的開示，本人隨喜參加，香港的人，的確是很有福氣，人身難得既已得，佛法難聞今又聞，在香港不只是法師宣揚佛法，乃至於比丘尼也宣揚，男居士也講，甚至於連女居士也都講，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，都是佛弟子，屬於佛門四眾的弟子。

佛法是平等的，世尊說人人都能成佛，人人都可以修行，人人都能演說，在香港時常都有講經的法會，常聞說法之聲，無論你來聽與否，講者這廣長舌相的聲音，徧覆三千大千世界，像現在香港的電台，一演說時，開著收音機都可以接收到的，所以說佛法的宣揚徧大千世界。

釋迦牟尼佛是三十歲成佛的，說法說了四十九年，講經法會有三百餘會，所講的經典有大乘諸經，你想成佛，世尊就講華嚴經，是成佛的境界；你想開悟，世尊又講法華經，使人人都開佛知見。

人的知見都是有是非人我，開了佛的知見就慈悲喜捨，開了佛的知見，就能見佛的境界，我們從無始劫以來，人的境界都未曾做得好，天的境界，我們也未曾見，更何況是佛的境界，妙法蓮華經教我們開佛知見，想讓我們見佛的境界，佛的境界，法華經就說的很少，華嚴經就說得很清楚，此有就彼無，華嚴經講了，因此法華經就略說，法華經是開佛的知見。

世尊說般若經，說了二十二年，二十二年談般若，何謂般若？般若就如一艘船，度我們出離生死的苦海，到涅槃的彼岸，我們現在人人都未曾出離生死，做人的生死，做鬼的生死，阿修羅的生死，地獄餓鬼的生死，乃至於天上輪迴的生死，你不要以為天人就了不得了，

天界也都有五衰相現，都要隨業受報而輪迴生死的。

生死是一件苦事，若是阿羅漢，所作已辦，梵行已立，不受後有，他就不受生死，閻羅王都對他無可奈何，閻羅王都沒有辦法叫阿羅漢再去投胎，到那裡去投胎呢？

除了阿羅漢，我們薄地凡夫，閻羅王可就指揮我們了，你曾經做過什麼業，就要隨業受報，善業生人天路上，惡業就在地獄、餓鬼、畜生三惡道中受生死。

我們從無始劫以來，所受的生死輪迴，從生至死之苦多得不得了，不如意事都十常八九，誰沒有苦呢？你問香港的大財主、大富翁，他也有他的苦，窮人貴人都有苦，男人有男人的苦，女人有女人的苦，有生死就必定有苦。

你若想離苦，就要出離生死，出離生死靠聰明智慧是不能出生死的，聰明不敵生死，乾慧難免輪迴，惟有靠般若，有般若智慧才能出

生死，世尊說般若經就講得特別久，講了二十二年。

很多人都懂得布施，但是布施若有我，即是著相布施，只能在生死海中來受福，但這是有漏的福，不會享得太久的，福盡時你就窮了，因你未曾有般若，如果有般若就變成波羅蜜，波羅蜜就可以到彼岸了。

我們布施一定要依般若來布施，切莫執相布施，執相布施是世間法，釋迦牟尼佛未出世之前，人人都懂得布施，但是執相布施，難免生死輪迴之果報，若是懂得般若，當他布施的時候，布施是法來的，法從緣而生，緣生就性空。

何謂從緣而生？我不妨舉個例子，你就能明白，你看香港大海中的波浪，波浪啊！你有沒有波浪？它說：我沒有波浪，我是大海水。那為何你又一起一落呢？是風啊！風一吹我就不就起了，吹完了，不就又落了。其實波浪從緣而生，沒有自性的，波浪不承認自己就是波

浪，它說我是大海水，不過風一吹，海水就變成波浪，根本就沒有波浪，一切法從緣而生就無性，根本就無我。

布施是隨緣布施，如果沒錢，你無法布施；沒窮人，你也不能布施；沒有能捨的心，你也不能布施；若有能捨的心，又有受施的人，中間也有所施的物，三法和合，然後才有布施，布施根本就無我，我們不要生驕傲，不要生執著，你布施若不執著，閻羅王對你都無可奈何，不受人天的果報，即可到涅槃的彼岸，享涅槃寂滅之樂。

世尊出現於世，是想度我們出生死苦，得涅槃寂滅之樂，因此世尊講般若經就講得多了，二十二年談般若。佛在四十九年中所說的法，有法華經，有般若經，又有方等經，方即方正，等即平等，方正平等是大乘的妙理，天魔外道他就不知道方等的妙理。

一切法是空，一切法是假，一切法是中道，從空假中生大圓融無礙，即是方等大乘之理，因此就有方等經。香港的人常常會聽到方等

經，譬如維摩經就是方等經，此外還有小乘經典如阿含經，如來所說的經，都是想要度我們出生死，到涅槃的彼岸，與佛看齊，令眾生成佛，是佛出世的本懷。

妙法蓮華經說：「諸佛世尊。唯以一大事因緣故。出現於世」，一大事者，並非小事，「欲令眾生開佛知見。使得清淨故」，若開了佛知見，你的心就清淨了，假如佛知見未曾開，你的心不得清淨，心不淨就是凡夫，心清淨就明心，明心見性就成佛，我們學佛的人，是很現成的，最要緊的是自己要有個清淨心。

心不清淨，你不能明心；水不清淨，你看不到水；水清淨，你才能看得到水，水的本來面目是清淨的，水濁呢？又怎能看到水的本來面目呢！就如中國長江對面的黃河，全部都是黃水，這並不是水的本來面目，那是很多泥沙混著水，於是水就不清淨了，我們就看不到水的本相。

我們的心亦復如是，人人自己問自己，有沒有煩惱呢？有。多不多？好多哦！不念佛好像沒煩惱，一念起佛來，煩惱就更多；不誦經也好像沒煩惱，一誦起經來，怎麼煩惱就出來了。唉！人人就只知道有煩惱，有煩惱為什麼不度它呢？我就不知道該怎麼去度呢？所以釋迦牟尼佛就來度我們的煩惱。

有煩惱就作業，有業就有生死，佛教不離戒定慧三無漏學，首先就說戒，煩惱一定教我們作業，我們不隨煩惱而作業，即名為戒。煩惱叫我們貪，不貪！煩惱叫我殺生，不殺！煩惱叫我吃肉，不吃！那不就是戒了！煩惱叫我妄語，不妄！叫我喝酒，不喝！叫我打人，不打！這通通都是戒，打人就作業，你打人一棒，可能人家打回你三十棒，要連本帶利的嘛！你布施時都懂得說，捨一得萬報，捨一個錢，就有萬個錢的果報，一本萬利，我們不隨煩惱去作業，即是受持佛的戒了。

很多人都說：什麼叫做戒啊？我們不需要受戒。你若不受戒，就會作業了，出家的目的是要了生死，不做生死的業，所以出家人受的戒律特別多，在家居士就怕失人身，故有五條戒，五戒不持，人天路絕，人間天上沒你的份，你若想得人身，一定要守這五條戒，五戒者，不作業也。

我們人人要認識自己的心，現在我們的心都不是個佛心，如果人人都有個佛心，那天下就太平了，世界上也不會亂得那麼厲害，現在人的心完全都是人心，人心就有是非，有人我，只懂得自己顧自己，處處要佔便宜總不肯利人，通通都是人心。

人心就造業，四十二章經云：「慎勿信汝意，汝意不可信」，你不能聽信你自己的心，你的心是煩惱心，不可以相信，順著煩惱心就會作業，世尊怕我們作業，因此教我們持戒。

不殺，就是戒了，心中想殺，殺了它就痛快了，不殺它就不痛

快，不殺就不作業了，這都是戒；看到有黃金，正好又沒人在，伸隻手拿來了，不與而取，這都屬於偷盜，不偷、不殺、不食、不妄，這完全都是戒。

何謂戒？戒的好處使我們不作業，如果你殺生，將來就會被人反殺回來；你吃肉，將來也會被人反吃回來；你偷人家的錢，將來是要還債的，不要隨煩惱去作業，名之為戒。

光是戒夠嗎？不夠的。你還有煩惱，煩惱很容易令你作業、破戒；作業就破戒，破戒就作業，煩惱是不是本來具有的呢？煩惱是能的，當煩惱不生的時候就是定。

其次是求定，先談戒而後再說定，香港的人，你叫他受戒很容易，很多人都受過五戒，殺盜淫妄酒，五條戒都不錯，可是定就不夠了，沒有四禪八定，他的妄想心都還在，如果貪瞋癡的妄心不起不生，即名為定，沒了妄想就稱為定。

很多人說我們要學定，很容易的，你不打妄想就有定，一分鐘不打妄想就有一分鐘的定，十分鐘不打妄想就有十分鐘的定，一刻鐘都不打妄想就有一刻鐘的定，我們禪和子坐香，一個小時都不打妄想就有一個小時的定，你到那裡去求定呢？你的心不打妄想就有定，有定妄想就不生。

海若有定，就不會有波浪，如果沒有定，波浪就湧起來，千濤萬浪，皆由於海未曾有定，如果有定，它就沒有波浪，就是止水了，黃河三千年，一度清，這就是沒波浪，河晏海清，也是沒波浪。

我們的心亦復如是，沒有了妄想就有定，你不妨自己學一下，一分鐘不打妄想，十分鐘不打妄想，半個小時都不打妄想，一個小時也都不打妄想，你就有一個小時的定了，雖然妄想能令你造罪，若能持戒，不隨妄想而造罪，妄想不生就有定，有定妄想就不生，即為定學。

有戒、有定、妄想不生，到底究竟了沒？還沒究竟！妄想不生到底又是什麼？你若不清楚就是沒智慧，如果你的心沒有煩惱就有定，沒有煩惱的心又是什麼呢？若不明白也是沒智慧，如果沒煩惱的心明白了，妄想的心就空，沒妄想的心也空，有妄想、沒妄想的心皆空，心空及第歸，就有智慧了，即可到達涅槃的彼岸。

再來就要求慧，怎麼個求慧法呢？認得妄想的本來面目，認得煩惱的本來面目，認得自己的本來面目，即名為智慧，而不是說我沒有妄想，就是有智慧了，沒妄想都也未必認得，自己的本來面目，石頭也沒有妄想，它又何曾認得自己的本來的面目呢！花也都沒有妄想，可是它又何曾認識自己的本來面目呢？色即是空，到那時也就認清了自己的本來面目。

我們不隨妄想而造罪即是戒，妄想不生就是定，妄想不生就是諸法的實相，見到諸法的本來面目即是慧，有了智慧就能到達涅槃的

彼岸，出離生死的苦海，戒定慧三無漏學，我們大概地講一下，大家也就明白了。

六祖壇經中六祖菩薩說：「一切法不離自性」，六祖說一切法，未曾離開自性，離開自性說法名為相說，他未曾離開自性而說法則名為性說，六祖是位祖師他能這麼說，但是我們差六祖可還差的遠了，我們不能說不離自性而說法，但是我有一個經驗，將說法整個來觀，就如觀自己的眼、耳、鼻、舌、身、脾、心、肝、肺、胃、大腸、小腸、五臟六腑，一起來觀，名為整個來觀，就好像我們到太平山頂來觀整個香港，中環、上環、北角、銅鑼灣、九龍，一下子一起來觀，這樣就是整個來觀。

整個來觀就不會支離破碎，整個來觀你就不會有執著，你可能會辯才，我們只能以整個來觀佛法，六祖當年說一切法不離自性，但是我們未曾見性，不能說一切法不離自性，我們很慚愧未曾做得

到，我們研究佛法，將佛法整體來觀，就如我們在這世界上，整個世界來觀，整個國家來觀，整個社會來觀，整個家庭來觀，我們就不會因一小部份而起執著，就會為整個大體來設想，這樣將來你對佛法也多少有好處的。

今天我向各位講佛法，不離戒定慧三無漏學，釋迦牟尼佛所說的一切法，都是戒定慧，無論你是禪宗也好，禪宗大德到底有沒有犯戒呢？根本就沒有犯戒；禪宗大德的心到底有沒有動呢？根本都沒有動。禪宗大德未曾悟道則已，一悟道就有般若智慧，也是戒定慧三無漏學。

禪宗如是，淨土宗亦然，你念阿彌陀佛，你就不會作業，心中有個阿彌陀佛，叫你罵人你都不好意思罵的；心裡頭有個阿彌陀佛，當你見到壞人，慈悲心一生，你不想布施，也都會布施了；有個阿彌陀佛，當你想發脾氣時，也就不發脾氣了；有個阿彌陀佛，有得貪你卻

不貪，這就是戒，念佛法門也未嘗離開戒。

念佛法門能夠減少我們的妄想，當我們有妄想，念佛就念不好；若念佛念得好，肯定沒妄想的，心即佛，佛即心，心佛打成一片，念佛就沒妄想了，這就是定；念佛，花開見佛，悟無生法忍，那時就有慧了，禪宗不離戒定慧，淨土宗也是不離戒定慧。

釋迦牟尼佛在世時，世尊一說法，無量的人天悟道，世尊第一次說法，度五比丘證阿羅漢果，八萬天人悟無生法忍，世尊在世時，不但度無量的眾生得道，自己也得道。

我們現在學佛，目的要弄清楚，我們並不求什麼，並不是求福，而是求道，千年學慧，不如一日求道；萬年學慧，也都不如一日求道。你不求道，你就不能了生死，你只學智慧，聰明智慧不能了生死的，所以說千載學慧，都不如一日求道。

在楞嚴會上，釋迦牟尼佛對阿難說：「阿難，你萬劫多聞，都不

如一日學道」，學道要怎麼學呢？於是世尊就說出三個條件：「奢摩他、三摩鉢提、禪那」，阿難尊者就「不歷僧祇獲法身」，更求「希更審除微細惑」，那就是我們唸楞嚴咒，阿難尊者所說出他自己開悟的境界，不歷僧祇獲法身，他就悟道了，所以千年學慧，都不如一日求道。釋迦牟尼佛在世度眾生悟道，道有小乘的道，也有大乘的道，小乘的道能了生死，大乘的道能成佛道。

世尊滅度之後，正法一千年，像法一千年，末法一萬年，釋迦牟尼佛滅度已三千年了，現在是末法的時候，法是不會末的，不過人是會末的，人末了就見不到法，於是就說法末了，其實佛法常住世間，有佛無佛，性相常住，法不會末的，只是人末。

佛法是在佛入滅後一千年傳到我們中國的，佛法傳到我們中國，是在像法二千年的早期，佛法是在漢朝明帝時傳入中國的，從那時開始已經是像法一千年，到了唐朝仍然是在像法期中，到了宋朝就開始

是末法一萬年，到了明朝、清朝時早已經是末法了，佛法在我們中國已有二千多年的歷史了，六祖菩薩時仍然是像法，到了宋朝、明朝已經都是末法了，現在我們還是在末法的時候。

在末法的時候，大部份都是修淨土的法門，何謂淨土？心淨即土淨，土淨就生極樂，心淨就見佛，你想見佛，你的心就要清淨，你想生淨土，一定土要清淨，心淨就土淨，土淨就生淨土，心淨就見佛，這就是淨土法門的宗旨。

心不清淨，土也不會清淨，心清淨，土就會淨的，你若想生淨土，一定要心清淨，心清淨就見到淨土，土清淨，你就生淨土。

怎樣才能心清淨呢？你念阿彌陀佛，念阿彌陀佛，念到究竟，心就清淨了，國土也清淨了，國土清淨，就是極樂了，心清淨，就能見佛了，土淨就生淨土，心淨就見佛，即是淨土法門。

末法的時候，外國我不知道，在中國宋朝、明朝、乃至於清朝，

乃至於現在，民國、民初的時代，大多數人都是修念佛的法門。

那一部經講淨土法門講得最清楚呢？淨土有五經：阿彌陀經、觀無量壽經、十六觀經、普賢行願品、大勢至菩薩念佛法門通章，就名為淨土五經。我們現在人人都喜歡修淨土，因此我大略地將淨土的法門說給大家聽，讓各位明白淨土的理路，若淨土法門的理路清楚了，依理而修，萬無一失，有修就會有收穫的，今天我要將淨土法門貢獻給各位，大眾要留意地聽哦！

我們先講阿彌陀經，阿彌陀經講淨土法門講得很詳細，很透徹，也講得很圓融，在中國的大叢林，早上念楞嚴咒，代表禪宗，晚課就念阿彌陀經，代表淨土宗，最好能夠開悟，即娑婆就見性成佛，否則到極樂世界，聞法悟無生法忍，這二個法門最好。

何謂淨土？先從阿彌陀經講起，此經在祇樹給孤獨園說的，有一天釋迦牟尼佛對舍利弗說：「從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極

樂」這即是標章，開宗明義的表現出來，舍利弗，從娑婆世界行十萬億佛土，有世界名為極樂。為何說十萬億佛土呢？這是針對我們凡夫講的，其實釋迦牟尼佛看極樂世界就在眼前，不會有十萬億佛土那麼遠的，因為我們人人都有十萬億煩惱，才需要經過十萬億國土，才能到極樂世界，假如我們念阿彌陀佛，念到十萬億的煩惱空了，極樂世界就在眼前，不需要隔十萬億國土，就能到極樂世界了。

中峰國師在三時繫念中說：「十萬餘程不隔塵，休將迷悟自疎親，剎那念盡恆沙佛，便是蓮華國裡人。」

「十萬餘程不隔塵」，極樂世界不是離我們娑婆世界十萬個國土，十萬餘程不隔塵，一個塵都不隔。

「休將迷悟自疎親，剎那念盡恆沙佛，便是蓮華國裡人」，你若能念佛念到一剎那間，十萬億佛都被你念出來了，你就十萬餘程不隔塵，極樂世界就在眼前了。

世尊說這句話是有密意的，只不過大家都不留意，極樂世界離娑婆世界十萬億國土，那要多久才能到呢？走路、坐飛機、搭火箭都到不了，豈不知十萬億國土，就如你有十萬億煩惱，你問你自己有多少煩惱呢？恐怕都不止十萬億，我們的煩惱，今生的煩惱，前世的煩惱，無始劫以來的煩惱，積著積著，連虛空都裝不下，比大海水還多。

世尊說：「從是西方過十萬億國土，有世界名曰極樂」，那是針對我們凡夫說的，如果沒有煩惱，極樂世界就在眼前，若有煩惱，極樂世界即離我們十萬億個國土。

「其土有佛。號阿彌陀。今現在說法」，極樂世界有佛，名為阿彌陀，他未曾入涅槃，阿彌陀佛現在仍然在極樂世界，晝夜六時說法度眾生。

「舍利弗。彼土何故名為極樂。其國眾生。無有眾苦。但受諸

樂。故名極樂」，解釋極樂世界為何安個名為極樂呢？就眾生而言，沒有生老病死苦，沒有愛別離苦，也沒有怨憎會苦，沒有求不得苦，也沒有三苦、八苦、無量諸苦，一切苦都沒有了。

「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂」，極樂世界的眾生受什麼樂呢？見佛的樂，聞法的樂，禪悅的樂，法喜的樂，一生成佛的樂，極樂世界有種種的樂，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

我們娑婆世界的苦可多了，生老病死苦，愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、三苦八苦，娑婆世界的苦可多了，我們日夜都苦，窮已苦了，又加上個病，那豈不是苦上苦。

娑婆世界有沒有樂呢？想見佛也見不到，想聞法也未必聽得到，想得禪定也沒有禪定之樂，想聞法音也沒有法音之樂，想得不退轉也沒有不退轉的樂，娑婆世界失去了很多樂，完全就受很多苦。

「又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是

四寶周帀圍繞。是故彼國名為「極樂」，極樂世界的國界有七重欄楯，地上有七重行樹，空中有七重羅網，皆是四寶周帀圍繞，四寶者即金、銀、琉璃、玻瓈，而欄楯、羅網、寶樹也都是四寶所成。

人間就不是四寶所成，我們的世界是什麼所成的呢？是地、水、火、風所成，水和火，未必一定和，地和風，一個動一個靜，也未必合，世界上就花無常好，月無常圓，因為是四大和合而成的，是個生滅法，就如我們的身體也都是四大和合而成，有時火大不調就發燒，風大不調就發冷，水大不調就脹了，地大不調就半身不遂，世界完全是四大所成，都是無常受生死的。

地獄是由銅、鐵、石、火四種和合而成，惡業罪報眾生在裡面受苦。而極樂世界是由金、銀、琉璃、玻瓈四寶所成，無論是空中的羅網，或是地上的七重行樹，七重欄楯也都是金、銀、琉璃、玻瓈所成，那麼就表示極樂世界不是有漏的，是無漏的，完全是無漏功德所

成，不會漏入生死的。

我們要認清楚，世界是有漏的，時常都在改變，就以香港來說，日日都變，年年都變，將來都未知會變成什麼樣子，因為是有漏的，有漏就漏入生死，無漏它就不會漏入生死，極樂世界的七重羅網、七重行樹、七重欄楯都是無漏功德所成。

「又舍利弗。極樂國土。有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀瑠璃玻瓈合成。上有樓閣。亦以金銀瑠璃。玻瓈碑磔。赤珠碼碯。而嚴飾之。池中蓮花。大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴」，這是阿彌陀佛依報的莊嚴，依報即國土，國土就屬於依報的莊嚴，阿彌陀佛成就如是無量功德，這段文完全是說極樂世界依報的莊嚴，當你誦阿彌陀經誦到這裡時，你就會明白了。

極樂國土，有七寶所成的蓮池，八功德水，不同於我們世界上的水，它是由八種功德而成的水，它只會利人，不會害人的，它很輕而不是很重的，而且喝一口就會很飽的。

八種功德就是一者澄清，二者清冷，三者甘美，四者輕軟，五者潤澤，六者安和，七者飲時除飢渴等無量過患，八者飲已定能長養諸根，四大增益，在此我不能詳細解釋了。

水池的底，完全是以金沙布地，水池四邊的階道，都是金銀瑠璃玻瓈和合而成，水池上面的樓閣，也是金銀瑠璃，玻瓈碑磔，赤珠碼碯七寶所合成的，池中的蓮花，大如車輪，蓮花青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。

「極樂國土成就如是功德莊嚴」，功德莊嚴是誰成就的？是阿彌陀佛成就的，阿彌陀佛成就如是無漏的功德，講明是無漏功德，永遠不會壞的，極樂世界絕對不會無常的，它不像香港年年都改變，山也

崩，海也填起來，這是有漏的依報，而極樂世界是無漏依報功德所成的。

「又舍利弗。彼佛國土。常作天樂。黃金為地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土眾生。常以清旦。各以衣祴。盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國。飯食經行。舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴」，這裡是講正報莊嚴，前一段文是講依報，依報就是國土，正報就講有情，正報就講眾生。

常作天樂，晝夜六時天都有音樂，極樂世界不會下雪，也不會下雨的，那麼下什麼呢？散花。晝夜六時雨天曼陀羅花，極樂國土的眾生，早上大眾都用衣來做布袋，裝花來供佛，不只是供養極樂世界，也供養極樂世界以外的十萬億佛，一直供到我們娑婆世界。

供養他方十萬億佛，供佛當然就都求到福了，你們用花來供佛，都求到福了；拿香來供養佛，也求到福了；拜一拜佛，也求到福了，

供養十萬億佛，當然也求到十萬億佛之福了。

供佛就必定聞法，聞法就得智慧，中午吃過飯後，都各自回到極樂世界的本國，吃完飯的時候就經行，經行也就思惟著，十萬億佛土所聞的法義，思惟其義，聞法要思惟的，你們聽完佛法回來後，就要思惟一下，何謂戒？煩惱叫我殺，不殺；煩惱叫我貪，不貪；煩惱叫我偷，不偷；煩惱叫我罵，不罵，即是戒，何謂定呢？妄想不生即是定，認得自己的本來面目，即為慧了，要思惟其義的。

戒定慧要清楚的，很多人都不知道戒，有的知道戒而不知道定，有的知道定又不知道慧，而以為沒有妄想就是有智慧，沒有妄想都未曾有智慧的，智慧是知諸法的實相，認得妄想的實相，妄想的實相是什麼？知道就有智慧了。這個戒定慧，我們聞法就要思惟其義，極樂世界的眾生正報莊嚴，供養他方十萬億佛。

「復次。舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀。鸚鵡

舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生。聞是音已。皆悉念佛念法念僧」，這就是有情說法，有情都能說法，何謂有情？白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽共命之鳥，皆是有情，有情都能說法，現在這世界上也有白鶴、孔雀，有沒有說法呢？都不懂得說法！極樂世界的白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽，共命之鳥，都能夠說法。

人人都懂得念佛，佛即是覺，自己就要能覺，聞法就會覺，不怕有煩惱，一覺煩惱就空；不怕你做夢，你一覺，夢也就沒了；不怕有生死，一覺就沒生死了；不怕你是凡夫，一覺就變成聖人；不怕你走錯路，一覺你就會回頭，走向正當的路了，所以說念佛就是覺。

何謂念法？法即是正，知法的真理，理就只有一個，沒有兩個的，世界上那裡有兩個的道理，道理就只有一個的，真貨就只有一

種，那裡有兩種貨都是真的。

真理只有一個，違背真理就作惡，順從真理就行善，迷了真理就做凡夫，悟了真理就做聖人，通達真理就悟道，違背真理就受生死，其土眾生，聽到白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利的說法，都明白了真理，懂得宇宙之間的真正之理。

明白理之後，從理而起行，修戒定慧，修六波羅蜜，修無為妙行，修行就名之為僧，不修行又怎能稱為僧呢？出家人即是和尚，和尚的目的就是要修行，如果不修行，又怎麼成為僧呢？修什麼行呢？修戒、修定、修慧、修六波羅蜜、修布施、修喜捨、修慈悲，這就名之為僧。

僧即行也，法即理也，佛即覺也，你們皈依三寶，皈依佛，就是皈依覺，皈依法，也就是皈依正，什麼叫做正？了生死的方法，出苦海的方法，成佛道的方法，度眾生的方法，名之為正法；皈依僧，僧

即行也，修行有成就清淨了，所以其土眾生，聞是音已，皆悉念佛念法念僧。

「舍利弗。汝勿謂此鳥。實是罪報所生。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國土。尚無惡道之名。何況有實。是諸眾鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作」，阿彌陀佛的四十八願中說：「當我成佛的時候，我的國土若有地獄、餓鬼、畜生、我誓不成正覺」，於是舍利弗就懷疑了，極樂世界為什麼會有白鶴、鸚鵡、舍利在說法呢？為什麼還會有畜生在說法呢？世尊就斷疑，「舍利弗，汝勿謂此鳥，實是罪報所生」，此等眾鳥並非惡業罪報所生，那些畜生皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流變化所成的。

阿彌陀佛的光明，化成白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利來說法，那些都是阿彌陀佛的化身，化身不但可以化成人，也可以化成白鶴、孔雀，所以光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊，化白鶴、孔雀亦無邊，化身

欲令法音宣流，變化所作。

「舍利弗。彼佛國土。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心。舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴」，這就是無情說法，微風吹動諸寶行樹，那微風就是無情，無論寶行樹和寶羅網都是寶的，那也都是無情的，無情的風吹那無情的寶樹、寶網，就出美妙音，譬如百千種樂同時俱作。

「聞是音者。自然皆生念佛念法念僧之心」，其國眾生，一聽到那聲音，馬上就明白過來，念佛是念心，念法又是念心，念僧不也是念心；心的覺性是佛，心的智慧是法，心的妙行就是僧，所以念佛念法念僧就是念心，叫做一體三寶。

這一段文世尊就對舍利弗說：「舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴」，成就有情說法、無情說法，以此功德莊嚴其國，是阿彌陀

佛成就的，阿彌陀佛因地中四十八願，從願起行，果德成就，有情也說法，無情也說法，極樂世界有情無情都說法，功德莊嚴其國。

當你讀到這段文時，你也就明白了，極樂世界和我們的娑婆世界，真的是天壤之別，我們娑婆世界的白鶴、孔雀會不會說法呢？不會的！娑婆世界的風吹羅網會不會說法呢？你若修行就聽得到，若不修行就聽不到。

「舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。舍利弗。彼佛光明無量。照十方國無所障礙。是故號為阿彌陀」，現在解釋阿彌陀這三個字，阿彌陀佛，光明無量，照十方國，無所障礙，這就是平常我們所說的佛光普照，他的光明一切都不能礙，地獄不能礙，照到地獄裡去；海水不能礙，照到龍宮去；牆壁也不能礙，照到暗室裡，像我們現在的地方，阿彌陀佛也照到了，只因為山河石壁都不能礙，佛的光明也就照到了。

那為什麼我們見不到佛的光明呢？你想見佛的光明都可以，只要念佛念到一念不生，佛光就現前了，所以張拙秀才悟道後說：「光明寂照遍河沙，凡聖含靈共我家；一念不生全體現，六根纔動被雲遮」，佛就有佛的光，我們人有人的光，眼有眼的光，若眼沒有光了，那眼就瞎掉了，耳也有耳的光，我們修行煩惱一除盡，光明就現出來了。

「彼佛光明無量。照十方國無所障礙。是故號為阿彌陀」，現在講到阿彌陀佛亦稱無量光佛，我們念阿彌陀、南無阿彌陀、南無無量光，念無量光也就是阿彌陀。

「又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀」，阿彌陀佛的壽命無量，長壽說法度眾生，其國眾生壽命亦無量，一直長壽直到成佛，其國眾生一生補處，在極樂世界的眾生，沒有生死的，一直修行修到成佛，你如果能到極樂世界，那可就好了，

絕對不會有生死的，你就可以一直修行修到成佛，阿彌陀佛及其國眾生，壽命都是無量無邊，故名阿彌陀。

「舍利弗。阿彌陀佛成佛以來。於今十劫」，舍利弗，阿彌陀佛的壽命無量，以無量的壽命說法度眾生，阿彌陀佛成佛以來已經多久了？已成了十劫，成了十個小劫了。

「又舍利弗。彼佛有無量無邊聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩眾。亦復如是」，阿彌陀佛成佛已成了十個小劫，那有沒有度到眾生呢？度到了，度了眾生證阿羅漢果，無量無邊皆是大聲聞及阿羅漢，所度的菩薩也是無量無邊。

「舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴」，極樂世界度了無量無邊那麼多的小乘，和無量無邊的大乘莊嚴其國，你看我們朝四大名山，每一個道場都有上百位和尚莊嚴著，天台山國清寺一百五十位，蘇州靈巖山也一百五十位，普陀山普濟寺一百位，常州天寧寺一百

位，寧波天童寺都也幾十位，這就是莊嚴道場。

香港的和尚就寥寥無幾了，就興旺不起來，興旺了你們這些居士，香港的居士特別多，出家人就不是很多，那也都很好，興旺居士也都是佛弟子，四眾弟子之中就佔了兩種，優婆塞、優婆夷，在香港和尚就少了，比丘尼就比較多一點，那也都很好啊！

如果由比丘尼來莊嚴香港，在街上走，人家看得到的；你們居士莊嚴香港，走在街上，人家看不到的；和尚莊嚴香港，在街上走，人家也看得到的，有時候外國人看到和尚走過，他們也都合個掌，他知道你是個佛教徒，是個出家人。

極樂國土阿彌陀佛成佛以來已經十劫，度了無量無邊諸大聲聞皆阿羅漢，也度了無量無邊諸大菩薩，悟無生法忍，舍利弗，彼佛國土，成就如是大小二乘功德，莊嚴其國。

「又舍利弗。極樂國土。眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有

一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說」，阿彌陀佛度自己本國的眾生成阿羅漢，度成大菩薩，而那些由其餘國家去了極樂世界，及在極樂國土出生的那些眾生又如何呢？將來往生到極樂國土的眾生，不只是從娑婆到極樂，還有從很多世界到極樂世界的。

你一生到極樂世界就不退轉了，永遠都不會退的，我們生在現在這個世界或者會退，但是到了極樂世界，就永遠都不會退的，皆是阿鞞跋致，菩提願不退，菩提心不退，菩提行不退，菩提果也不退，到了極樂世界都是不退轉的。

我們在娑婆世界是靠不住的，今世或許不退，來世我可就不知道了，但是有的連今世都會退的，到了極樂世界皆是不退轉的。

「舍利弗。極樂國土。眾生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇說」，

阿鞞跋致之中有一生補處，一生就成佛了，一生補處的菩薩，在極樂世界裡到底有多少呢？「其數甚多」，不是用數目可以數得清的，但可以無量無邊阿僧祇說，可以說這位菩薩到那一個世界成佛，這位菩薩又到什麼世界去成佛，那一位菩薩又到那一個世界成佛了，一直說、說、說，可以說到無量無邊阿僧祇劫。

說倒是可以說的，你一生補處嘛！不只是補極樂世界的處，也到別的世界去成佛的，稱為一生補處。一生補處的菩薩，那一位菩薩到那一個世界去成佛，那是可以講的，但是到底可以講多久呢？說倒是可以儘管地說下去，可是就是無法數得清楚的。

「舍利弗。眾生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人俱會一處」，舍利弗，現在我們眾生聽到了，就應該發願，要生極樂世界，若生到極樂世界，便能與無量的諸上善人，俱會一處，在極樂世界通通都是好人，不會有冤家的，包你們個個都是好

朋友，到了極樂世界個個都是善知識，個個都是善友，無量無邊的大阿羅漢，無量無邊的大菩薩，無量無邊的不退轉菩薩，和無量無邊一生補處的菩薩，俱會一處。

「舍利弗。不可以少善根福德因緣。得生彼國」，那麼我們不是人人都能到極樂世界呢？可不是那麼容易的，不可以少善根，善根少就不能生的。何謂善根？孝順父母就是善根，念佛也是善根，持戒也是善根，誦經也是善根，不可以少的。

孝順父母孝順久了，善根就不會少的，念佛要念多一點，誦經要誦多一點，拜佛要拜多一點，供養三寶也要供養多一點，這樣善根就不會少了。

什麼是福德呢？念佛念得多就有福了，誦經誦得多也有福了，孝順父母孝順久了也有福了，供養三寶供養久了也都有福了，要有深厚的善根，方能得生彼國，所以每天都要多念佛，增加自己的福德，才

能得生彼國。

「舍利弗。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂」，這是講善根福德，念佛的善根，「執持名號」，何謂執持？執持就是不要放開，放開就不稱為執持了，執持阿彌陀佛的名號，誰在執持呢？心裡頭在執持，心念佛，佛不離心，離開心就不稱為執持了，心不離佛號，佛號也不離心，聞說阿彌陀佛就執持名號，執持名號，心念佛，佛不離心，那麼我們念佛就偉大了，我們的心就清淨了。

執持名號，念佛念到心清淨，一心不亂，念到一心不為妄想所亂，你的心就清淨了，念佛完全是清淨法門，心清淨，國土就清淨，你就生淨土，如果心不清淨，國土就污穢了，那麼你生什麼淨土呢？只能生污穢的國土，而不是生清淨的佛土，所以念佛一定要念到心清

淨，心清淨了，土就清淨，維摩經說：「欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨」，當你的心清淨，佛土就清淨，故隨其心淨，則佛土淨。

你的心要怎樣才能清淨呢？沒妄想！怎樣個沒妄想呢？要念佛，念佛就除妄想。除什麼妄想呢？除貪瞋癡的妄想，除人我是非的妄想，除執著憎愛的妄想，除貢高我慢的妄想，一切妄想都除去，心就清淨了。

那麼要多久才能做到一心不亂，才能念佛念到一心不被妄想所亂呢？一日，只要念一日佛就可以做到了，要念到心沒有妄想，不被妄想所亂，若一日不成，第二天再來念，執持名號，念二日佛，念到一心不亂；二日不成，就念三日，三日都不行，就念四日；四日再不行，就念五日，五日不行，就念六日；六日不行，就念七日，七日還不行，那就重來一個七，如果第二個七還是不行，就再來第三個七，

修行就是要這樣修的，以七日為期，如果能夠勇猛精進，七天就可以達到一心不亂的，一日念佛念到七日，就可以達到一心不亂。

七日一心不亂，沒有了妄想，不被妄想所亂時，就已經有定了，有妄想就沒有定，沒妄想就有定，當你打妄想的時候，還說你是在入定，那根本就是騙人的嘛！那又怎能入定呢？如果沒有妄想，一剎那間就是一個小時了，你如果有了妄想，哇！怎麼還不開靜呢？我的腳都痛死了，怎麼鐘走得那麼慢呢？皆由於你有妄想，假如你沒有妄想的話，一彈指間就是一個小時，有妄想而說有定，那是騙人的，沒有妄想就沒有時間性，你就有定了，所以念佛要念到一心不為妄想所亂，是念佛的宗旨，我們要努力地來念，要念到一心不被妄想所亂，善根福德因緣就成就了，善根福德因緣成就了以後又如何呢？

「其人臨命終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前」，人臨命終的時候，阿彌陀佛知道他念佛念到一心不亂了，就現在其前，這個人

臨命終時，念佛念到一心不亂了，到什麼地方去好呢？我們迎接他到極樂世界來，蓮花為父母，蓮花化生，歡迎你來！

這位善男子善女人，臨命終的時候，念佛念到一心不亂，「阿彌陀佛與諸聖眾」，諸聖眾就是觀音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩，觀音菩薩用甘露灑你的頭，大勢至菩薩以金臺安你的足，阿彌陀佛接引相迎，你就到極樂世界了，念佛一定要念到一心不亂，念到一心無妄想，就名為不亂，有妄想，那心可亂了。

念佛執持名號，不要離開念佛的話頭，心不離念佛的話頭，話頭常在心，以話頭的功德使我們妄想消除，業障清淨，得到一心不為妄想業障所亂。

「是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土」，在你臨命終的時候，我們今世已經盡了，今世的福也盡、業也盡，樣樣都盡了，今世的念也都盡了，來世就開始了。

今世已經盡了，來世開始的第一念就不能顛倒，來世的第一念如果是善就生天堂，是惡就入地獄；正就做君子，邪就做小人；淨就生淨土，穢就入娑婆，你可要留意來世的第一念，其人臨命終時，今世結束了，樣樣都盡了，來世的第一念，你的心就不可以顛倒，要正念現前。

何謂不顛倒？阿彌陀佛、觀音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩，現在你眼前時，你應該起一個正念，第一念不要顛倒，然後生極樂國土，如果你一顛倒時，當阿彌陀佛來迎接你時，「阿彌陀佛，哦！等一下，我未曾做過天王，我想升天」，「好啦！好啦！讓你升天」，阿彌陀佛就不迎接你了，是不是啊！因此臨命終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

或者臨命終的時候，來世的第一念你顛倒了，「我都未曾享過世間的鴻福，我希望來世做個大富翁，要享受一下世間的鴻福」，那你

又顛倒了，阿彌陀佛叫你生極樂世界，你卻不肯去，你要享鴻福，想當個大富翁，見到了大富人家的輝煌，你也想享受一下那個福，於是你的心又顛倒了。

又有的人呢！臨命終的時候，今世已經盡了，來世的第一念你不能顛倒，若第一念你顛倒的時候，「我都不想想生極樂世界了，我要做一個國王，擺個威風的架子，國王的威風未曾做過，我現在想要做個國王，要不然做個女王，到英國去做女王，做一陣子後再到極樂世界都還不遲」，唉！你的 heart 又顛倒了，臨命終時，若心不顛倒，即可往生極樂國土，若心一顛倒時，就不能往生極樂國土了，所以臨命終的時候，你的 heart 不能顛倒。

又有人，臨命終當阿彌陀佛迎接他時，他又說：「我想再留在這娑婆世界行菩薩道度眾生」，這樣又顛倒了，等你到了極樂世界去兜幾個圈再回來度眾生，都還不會遲的，你都未曾到過極樂世界，就誇

口要在娑婆世界度眾生，你可知道娑婆世界的眾生，是何等的人物啊！其性剛強，難調難伏，恐怕你定力不夠，智慧不夠，你想度眾生反而被眾生給度了，到那個時候你不是又顛倒了嗎？我不去極樂世界了，我是要留下來度眾生的，這便是顛倒，臨命終時，心不顛倒是第二個條件。

求生極樂，第一個條件是執持名號，一心不亂，第一個條件做到了，還有第二個條件，臨命終時心不顛倒，只要你的心不顛倒就可以往生極樂國土。

無論你平常是一天宰一千隻羊的都好，但你臨命終的時候，你的心不顛倒，就可以往生極樂世界了，以前有一位張善和，他是宰牛的，也都不知道宰了多少隻牛，在他臨命終時，所有的牛都來向他索命了，於是他就怕了而對他太太說：「快點！請個和尚來救我」，這位和尚來到時，原來是位善知識，和尚對他說：「若有人做大惡業，

臨命終的時候，只要盡心猛力地念十聲阿彌陀佛，你就能得救了」，「哦！現在是很要緊的時刻，很多牛來了，這隻牛在碰我，那隻牛又咬我，快一點啦！來不及了」，於是他就左手拿著火，右手又拿著香，大聲猛力地念阿彌陀佛，未曾念到十句，哦！那些牛都不見了，阿彌陀佛現在眼前了，「喔！阿彌陀佛來迎接我了」，他就生到極樂世界了。

臨命終時，心不顛倒是最重要的，無論你平常行多少善，你一顛倒，就不能往生極樂世界；無論你平日做了多少惡，在你臨命終的時候，只要心不顛倒，你就能仗著阿彌陀佛的願力，往生極樂世界，靠你自己的力量是不夠的，但是阿彌陀佛的願力夠的。

昔日頻婆娑羅王即頻娑王，他的兒子阿闍世王登了王位後，竟然將他父親頻娑王囚在宮中，要餓死他，頻娑王在臨餓死前，聞佛說法，證到了阿那含果，阿那含果就是不來果，不是阿羅漢果，阿羅漢

果就不受生死了，但阿那含果就生到天上，不到人間來受胞胎，還要
在天上修行，然後才能了生死。

那麼他想著：「我將來該到那一個天去呢？我想去兜率陀天，親
近彌勒菩薩好了，我證了阿那含果」，於是他命終時，神識就從人間
上升了，從人間上升到兜率陀天，要先經過四天王天、忉利天、夜摩
天、然後才能到兜率陀天，但是當他一經過四天王天時，他聞到飯好
香哦！因為他是被餓死的，所以他肚子餓想吃飯。他一想吃飯，馬上
就投了胎，就生到四天王天，也就不能生到兜率陀天了，臨命終的時
候，他為了吃飯，心就顛倒了，就不能生到兜率陀天，而生到四天王
天了。

因此我們臨命終的時候，心不顛倒是最重要的，人臨命終時，最
好是親戚朋友們能幫他助念，或者對他說個開示，叫他樣樣都要放
下，不要留戀，千萬不能顛倒，無論你平日念佛念得多好的，在臨命

終時，今生壽已盡，如果於來世的第一念又顛倒了，就要隨念而受報。

留意第一念，就如你們今晚回去睡覺，睡醒後的第一念，你的第一念是在動什麼念頭呢？如果是動佛念頭的話，那的確是好的，如果是說：「喂！我們到那裡去玩呢？不如到澳門去賭一下」，於是就到澳門了。

第一念你要留意，當我們睡醒的第一念，是善就是善，惡就是惡，正就是正，邪就是邪，佛就是佛，魔就是魔了，第一念的心是很重要的，睡覺的時候都是屬於作業的念，你睡醒的第一念，你可要留意，我們做人亦復如是，今世的壽盡了，來世的第一念，你若是念佛就生淨土，所以是人臨命終時，心不顛倒，即得住生阿彌陀佛極樂國土。

「舍利弗。我見是利。故說此言」，舍利弗，我知道有這種利

益，才說出這些話，無論他平常是什麼樣的人都好，無論是誰，做賊的也好，宰牛、宰雞、宰羊的都好，忤逆父母的也好，只要他能夠在臨命終時，遇到善知識，懂得至心猛念著十句阿彌陀佛，心不顛倒，他就可以生到極樂世界的。

平常就要念佛念到一心不亂，臨命終的時候，心不顛倒，即得住生阿彌陀佛極樂國土，這二句你們可要特別留意，你們淨土宗的人，忽略了這二句，十個有九個不能生淨土，如果能夠留意那二句，十個有十個生淨土，平常一定要念佛，念到沒有妄想，一心不亂，臨命終的時候，正念分明，千萬不能顛倒，那麼你就生極樂國土。

「若有眾生。聞是說者。應當發願。生彼國土」，若有眾生聞是說者，我們就應當發願了，發願臨命終的時候，什麼地方都不去，國王也不做，大富翁也不做，什麼都不想做，只一心求生極樂世界。

「舍利弗。如我今者讚歎阿彌陀佛。不可思議功德之利」，釋迦

牟尼佛向我們讚歎著阿彌陀佛，度眾生有不可思議功德之利益，度我們轉凡入聖，釋迦牟尼佛都如此讚歎著，佛佛道同，其餘的諸佛也一起讚歎著，乃有下面的那一段文。

「東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經」，佛對其國的眾生說，你們要相信釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛，有不可思議功德度眾生，一生入淨土。

南方世界、西方世界、北方世界、下方世界、上方世界亦有無量無邊諸佛，「各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等眾生。當信是稱讚不可思議功德。一切諸佛所護念經」，佛道同，釋迦牟尼佛讚歎著，佛佛也都讚歎著，佛佛都出廣長舌相，提醒眾生要相信釋迦牟尼佛，讚歎阿彌陀佛有不可思議功德，廣度眾

生，「所護念經」就是指淨土法門，一切諸佛護念此經，一切諸佛都護念著淨土的法門。

「各於其國，出廣長舌相」，佛的舌就是廣長舌相，徧覆三千大千世界，你不能說是佛的舌，徧覆三千大千世界，而是佛的聲音徧覆三千大千世界，即名廣長舌相，廣長舌相不能蓋覆三千大千世界，而廣長舌的聲音就可以徧覆三千大千世界，你們其國眾生要相信，是釋迦牟尼佛稱讚阿彌陀佛，不可思議的功德，諸佛護念著這部經。

「舍利弗。於汝意云何。何故名為一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子。善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子。善女人。皆為一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，經是法寶，聽到淨土的法門而受持，稱為聞是經受持者，聞是經就是指阿彌陀經，阿彌陀經是法寶，聽到佛寶、法寶、僧寶，而受持著淨土的法門，淨土的法門能度人成佛，度人了生死，度人到彼

岸，所以說聞是經受持者就是法寶。

諸佛名是佛寶，佛的名號不簡單的，故稱萬德洪名，你掉到水裡的時候，你不要叫我，叫我的名聽不到的，一個也聽不到，你要叫觀音菩薩，叫觀音菩薩的名，觀音菩薩聽得到的，掉到水裡，水淹不到你，掉到火坑中，火也燒不到你，因為稱觀音菩薩的名聽得到的。

聞是經受持者即是法寶，及聞諸佛名者是佛寶，佛法二寶，你念佛一切諸佛都護念著你，你心裡阿賴耶識中有個佛寶，將來一定成佛，成報身佛；你聞是經而受持淨土的經，你有法寶，將來也一定成佛，成法身佛。

聞諸佛名者，成報身佛；聞是經受持，成法身佛，一瞬間有法身佛，有報身佛，一切諸佛護念你，佛的善根，法的善根，諸佛護念你於阿耨多羅三藐三菩提有進無退，菩提因不退，菩提心不退，菩提行不退，菩提果也不退，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者」，因此汝等皆當信受我語，信受釋迦牟尼佛所說的，及諸佛所說的，諸佛在彌陀經有沒有講呢？有啊！「各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界」，這就是佛所說的。

「是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生」，已發願已生，今發願今生，當發願當生，你留意這段文，已發願，欲生阿彌陀佛國土，已經發了願了，決定已生阿彌陀佛國土，已經生了；今發願欲生，決定今生到阿彌陀佛國土，現在已經生到了；當發願欲生，決定當生阿彌陀佛國土，將來決定生了。

這個道理是，已發願是過去心，今發願是現在心，當發願是未來心，三心生淨土了，已發願，欲生阿彌陀佛國土，極樂世界的蓮池中

已經有朵蓮花了；今發願欲生阿彌陀佛國土，我未曾發願，我現在開始發願，極樂世界的蓮花池中又多了一朵蓮花；當發願聞阿彌陀佛之名號，我當來發願，欲生阿彌陀佛國土，極樂世界的蓮花池中也就有了一朵蓮花萌芽了，已生、今生、當生，這個道理是很微妙的。

昔日舍利弗和須達多，一起去測量地界，打算建造祇洹精舍，當正在測量地界的時候，舍利弗突然笑了，須達多就問：「你為何笑呢？」舍利弗說：「我笑啊！我們剛剛才開始測量地界，都還未曾建造祇洹精舍，而你的福報就已先現出來了，六欲天的天福就現在眼前了」，「是嗎！我看不到」，「你看不到，我借道眼讓你看」，舍利弗就借道眼給須達多看，須達多一看，果然六欲天的宮殿全都現出來了，須達多說：「我比較喜歡兜率陀天」，話一剛說完，其餘的五個宮殿都不見了，只剩下兜率陀天現出來，他想建造祇洹精舍的天福已經現出來了。

已發願，欲生極樂國土，蓮花池中早已經有朵蓮花了；今發願，欲生極樂國土，蓮花池就已經有朵蓮花了；當發願，欲生阿彌陀佛極樂國土，蓮花池裡也就有一朵當生的蓮花現出來了。

若有善男子、善女人，有信心者，已發願、今發願、當發願，欲生阿彌陀佛國土，留意「欲」的意思，欲即願也，欲生阿彌陀佛國土，於彼國土，若已生，若今生，若當生，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

你發了願後，諸佛就會護念著你，有願就必成的，像我在年青的時候，十六歲聞佛法之後，就發了要當和尚的願，發了願後是不是十六歲就做到了呢？才沒那麼快呢！十六歲、十七歲，十八歲、十九歲，經過種種的折磨，經過種種的奔波，然後才能成功的，所以發了願後，一定要修行，行成願滿，願滿時，或是已滿、今滿、當滿，總而言之，願不退，修行便會成功的。

你能夠已發願欲生極樂世界，今發願欲生極樂世界，當發願欲生極樂世界，是諸人等，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

「是故舍利弗。諸善男子。善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。舍利弗。如我今者稱讚諸佛。不可思議功德」，當我們聽到這段文時，應該發願生極樂國土，舍利弗，我現在講彌陀經讚歎一切諸佛，度眾生到淨土，個個都成佛，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，是諸佛不可思議之功德，用無漏不可思議之功德度眾生成佛。

「彼諸佛等。亦稱讚我不可思議功德。而作是言。釋迦牟尼佛。能為甚難希有之事。能於娑婆國土。五濁惡世。劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁中。得阿耨多羅三藐三菩提。為諸眾生。說是一切世間難信之法」，不只是阿彌陀佛在淨土度眾生成佛，諸佛也都是淨土度眾生成佛的，只要你能念佛的名號而生到佛的淨土，那是最好

不過了，為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，所以生淨土的法門，稱為不可思議功德，度眾生成佛。

其餘的諸佛也讚歎釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛是在那一個世界度眾生呢？不是在淨土，是在穢土，諸佛在淨土度眾生成佛並不難，而釋迦牟尼佛在穢土中度眾生成佛，就甚難希有了，不但難而且希有，諸佛在淨土度眾生成佛很容易，淨土心也淨，土也淨，一切都淨，那就不容易了。

釋迦牟尼佛在穢土度眾生成佛，這件事情就甚難希有了，心也穢、土也穢、眾生也穢，度他們成佛，這件事情就甚為希有了，淨土度眾生成佛，如水裡出蓮花，由水中長出一朵蓮花並不難！而在穢土度眾生，猶如火裡出蓮花，火裡出蓮花就希奇了，甚難希有！

「釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土，五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾

生，說是一切世間難信之法」，於五濁惡世中成佛，是一切世間最難相信的，我們現在是在五濁惡世，釋迦牟尼佛度五濁惡世的眾生成佛，雖然是難以相信，但是也都能成佛的，淨土心淨、土淨、佛淨，那不就成佛了，而穢土有五濁，離了五濁就無濁，無濁清淨，不也一樣地成佛了。

「劫濁」：劫濁是時間性的，修行沒有了時間性，你就能悟道。
「見濁」：修行沒有了我見、有見、無見、邪見、一切見都沒有了，你也可以悟道的。

「煩惱濁」：若是沒有了八萬四千的塵勞煩惱，你也能成佛。

「眾生濁」：沒有了輪迴，眾生就空，眾生也可以成佛。

「命濁」：有生死就有壽命的長短，沒有了生死，就見自性彌陀，得證無量壽。

釋迦牟尼佛在五濁惡世中，度眾生成佛之法，為諸佛之所讚歎，

在五濁中修行都能成佛，各位要知道病中就有藥，病不能毀損到藥的，藥卻能醫好病；煩惱中有菩提，煩惱不能障礙菩提，而菩提卻能度煩惱；生死中有涅槃，而生死也不能毀壞涅槃，因為涅槃是由生死而出的，所以生死不能毀壞涅槃，而於涅槃之中就能度生死；五濁中有清淨，如火裡紅蓮，紅蓮由火中生，火不能毀傷紅蓮，而紅蓮之中就能熄滅了火，所以五濁中能夠清淨，因為清淨能除滅五濁，我們在娑婆世界修行，無論你用什麼功都可以，只要五濁一離，你就能得菩提了，或者你念阿彌陀佛也行，念到五濁一空，就能生淨土了，花開見佛，悟無生忍。

「舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩提。為一切世間說此難信之法，是為甚難」，釋迦牟尼佛承認在五濁惡世中，度眾生成佛，得阿耨多羅三藐三菩提，是世間的難信之法，因此諸佛皆讚歎釋迦牟尼佛，在五濁惡世中度眾生，我也都讚歎釋迦

牟尼佛，如果沒有釋迦牟尼佛度我們，那我們就都不能成佛了，釋迦牟尼佛是在五濁惡世中度眾生成佛，而阿彌陀佛是在無五濁的清淨世界中，度眾生成佛的。

今天我們講阿彌陀經講得時間都到了，淨土法門是末法時候最流行的，只要大家執持阿彌陀佛的名號，念佛念到一心不亂，不為妄想所亂，臨命終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土，見佛聞法，悟無生法忍，恭祝各位，個個都能上品上生，今天所說之法，向下文長，付諸明日。

佛法的要義

一九九二年十二月二十日開示於香港文化中心

各位法師、各位居士、各位善知識：

今晚是第二天由佛聯會所主辦弘法的活動，本人隨喜參加，佛法是宇宙之真理，連天魔外道都不能破壞它的，佛陀是真理的發明者，教弟子發明真理，唯有真理可以度眾生出苦海，唯有真理可以度眾生成佛道。

真理在我們佛教來講，不離三寶，第一是「佛寶」，佛即覺也，懂得真理就有覺，覺善就修善，覺惡就止惡，覺生就度生，眾生就憑這個覺，一覺就能度九法界的眾生成佛道，真理中有個覺字，因而懂得真理。

第二是「法寶」，法即正也，真理中有個正字，世界上的法很多，但都不得正，正就只有一個，邪就無量無邊那麼多，釋迦牟尼佛

說，末法的時候天魔外道，邪師說法如恒河沙數，以假亂真，佛法就有個正字。

法寶，達摩祖師說：「性淨之理，名之為法」，以經教來說，「軌生物解，任持自性」，名之為法，法是修行的本位，永遠不會離開它的本位，而任持自性，像我在小孩時，聽到一個阿彌陀佛，到現在都已七十多歲了，都還是阿彌陀佛，它任持那個自性，軌生物解，軌就有個軌道，物就是指眾生，令眾生能解。

阿彌陀佛不是我們娑婆世界的佛，是極樂世界的佛，以事相來講，是離我們娑婆世界十萬億佛土，以理性來說，不隔，不會有隔的，極樂就是娑婆，娑婆就是淨土，名之為法，軌生物解，任持自性，反是說者即是魔說。

第三是「僧寶」，僧即淨也，我們佛弟子不但要皈依佛、皈依法，還要皈依淨僧，執相布施就不清淨，漏入生死的苦海，離相布施

就清淨了，可達涅槃的彼岸，而且有無漏的功德，有漏的功德就不淨了，就如水有漏，漏著、漏著就漏完了，人天的福是有漏的，享福，享著、享著，福就享盡了，無漏的福是不會盡的，阿羅漢就是得到無漏的福，稱為應供，令人得福，自己的福也都不會損的，得到無漏的福。

僧即淨也，修一切行都清淨，名之為僧，否則僧與外道又有何差別呢？外道也講持戒，外道也講布施，但是他們不得清淨，執相布施又怎能淨呢？執相布施有一個我相，有一個人相，有一個物相，因而布施就不淨，不能到彼岸，只能在生死中享受小小的福報，皆由於布施不能淨故。

因此出家人不但要持戒，更要六根清淨，六根不染六塵，六根就清淨，六塵不染六根，六根就更清淨，六根清淨叫做不住色布施，不住聲香味觸法而布施，成就無為的功德，不落生死，僧人證初果須陀

洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、乃至於菩薩無生法忍，都是無為清淨妙行，名之為僧寶。

真理上第一要講法，非法不能覺悟真理，真理人人都有，你能覺，真理就現出來，破除了我法二執，誰見不到如來的智慧德相呢？如果你有我法二執，你就見不到如來的智慧德相，第一就要覺。

第二要依正法來修行，何謂正法？正法能出苦海，而不是賺錢發財的法，賺錢發財的法出不了苦海的，正法出苦海不但度自己出苦海，也度一切人出苦海故名正法。我們皈依佛、皈依法、皈依僧，依法而修，修清淨無為之妙行，證無為之妙行而證聖果。

天魔外道他也修行，可是處處都執著，連初果都證不到，初果名為入流，不入色聲香味觸法，外道迷了人天之五欲，又怎能出色聲香味觸法，入法性之流呢？佛陀是天地間真理的發明者，我們初初學佛時，要皈依佛，覺也；皈依法，依真理而修；皈依僧，不是光說不

練，還得要懂得行，以僧來修無為的妙行，出家人不同於在家人，出
家要修無為法，目的是要了生死，度人到彼岸，修無為法。

昨天將淨土法門阿彌陀經，奉獻給各位，阿彌陀經是鳩摩羅什翻
譯的，翻得非常好，就如一條龍一樣，首尾貫通，若隱若顯，變化無
窮，阿彌陀佛教我們修行要念佛，當人的心不清淨時，一念佛，心中
的煩惱就減少了，業障也消除了，無煩惱、無業障，你的心肯定清
淨。

念佛的目的，是要消除你自己的妄想，消除你自己的業障，令你
的心清淨，你看水本來不是乾淨的，若放塊白礬進去，水就乾淨了，
濁水就成為清水，念佛亦復如是，本來心有很多煩惱，但是我們念
佛，仗著佛力，藉佛之力，煩惱就減少了，煩惱不生，業障也就消除
了，於是清淨心就現出來了。

清淨心猶如明鏡，十方淨土就在清淨心中現出來，故稱唯心淨

土，阿彌陀佛的國土，也是在我們清淨心中現出來的，心不淨就見不到淨土，只能見到穢土，就如我們心不淨的時候，眼所見的，耳所聽的，都是污穢的，污穢的境界給他看到了，又怎能看到清淨的境界呢？

念佛的法門，阿彌陀經講得很清楚，念阿彌陀佛，念到一心不為妄想所亂，那時心就清淨了，清淨心中見淨土，清淨心中見阿彌陀佛，「臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，是人終時，心不顛倒」，臨行的時候最重要，臨行啊！去什麼地方呢？去美國。臨行囑咐一句：「保重！珍重啊！」父母對子女都是這麼說的，子女對父母也是一樣，「保重！珍重啊！」臨行囑咐一句。

我們念佛念到一心不亂，臨命終的時候，臨行的心千萬不可以顛倒，不能離開菩提心，不能離開度眾生的心，就能到極樂世界，悟無生法忍，無生無不生，你就可以處處受生，千百億化身，釋迦牟尼佛千百億化身，皆由於證無生法忍，無生無不生，就千百億化身，地藏

菩薩證無生法忍，無生無不生，每一個地獄都分身有一位地藏菩薩，每一位地藏菩薩都能度百千萬億人，即是無生無不生。

佛教是不二法門，不會偏於斷、偏於常、偏於有、偏於無、偏於左、偏於右，是一個中道的法門，如果無生就無生了，這就是偏於無生；無生無不生，生即無生，你不能講生，也不可以講無生，佛教是一個中道的法門。

阿彌陀佛光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊，化白鶴、孔雀，出和雅音，其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，個個聽到這個聲音都念佛、念法、念僧，即是無生無不生。

如果學無生，觀無生就屬於禪宗，禪宗就無生，從無生然後無不生，其實一切經典，都包括無生，心經云：「是諸法空相，不生不滅」，不生就不滅，有生就有滅了。

你們不要作生滅來解釋，不生肯定就沒有滅，有生你一定就有

滅，有成就有壞，無成呢？壞個什麼東西啊！有生就有滅，無生呢？又滅個什麼東西呢？這就是無生法忍，不垢不淨，有垢那就有淨，你的衣服髒了，你就把它洗乾淨，你衣服都沒髒，又洗個什麼東西呢？有垢就有淨，無垢又從何淨呢？這就是不二法門，不二法門就是無生法忍。

我們念佛念到心清淨，不但淨土在我們清淨心中現出來，阿彌陀佛也在我們清淨心中現出來，觀音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩，也都是我們清淨心中現出來的，一切法不離自性，華嚴經說：「應觀法界性，一切唯心造」，一切就包含十法界，諸佛菩薩，聲聞緣覺，依正二報，唯心所造；天人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生，六凡法界，依正二報，也是唯心所造，未曾有一法不從心生，是故一切法，無不是唯心所造者。

我們念佛念到心清淨，是淨土的宗旨，心清淨，淨土就現前，佛

就來接引，你也就見佛了，本來阿彌陀佛是在我們眼前的，那又為什麼我們見不到呢？心不淨故。為何心不清淨呢？有業障。業障從何處生？由煩惱而生，我們有八萬四千煩惱，也不知做了多少業，又有業，又有煩惱，心不清淨，佛又怎能現出來呢？水清月就現，心清佛就現，想見佛，你不必求見佛，你求心清淨就可以了。

心清淨，佛就現出來，不但阿彌陀佛現出來，十方佛、無量無邊那麼多的佛，都是在你清淨心中現出來的，中峰國師說：「剎那念盡恆沙佛，便是蓮華國裡人」，一剎那間心清淨，恆河沙佛都在我覺心中現出來。

就如我們的眼若是清淨，到太平山頂，整個香港、九龍，全都被你看到了，香港、九龍，不就在你眼前現出來了，如果你的眼不清淨，別說是香港，連九龍你都看不清楚的，你的心不清淨，眼不清淨嘛！念佛的法門，是藉佛力消除我們的業障，消除我們的煩惱，令我

們的心清淨。

臨命終時，心要不顛倒，以菩提心來生淨土，而不是用自私自利之心生淨土的，也不是用逃避心生淨土，你怕在香港有災難，而移民去美國，我們求生淨土，不能以一個逃避心，我們要以一個菩提心，親近諸佛，目的跟佛學，學成後，「不違安養入娑婆，善知方便度眾生；巧把塵勞為佛事，我願如斯佛自知」，即是臨命終時，心不顛倒了。

彌陀經是持名念佛，淨土五經中，還有十六觀經是觀想念佛，觀想就不同於持名，持名要用口來幫助的，念阿彌陀佛，心也阿彌陀佛，口也阿彌陀佛，心口就相應，名為持名；觀想完全是靠心力來觀，只要你想來修觀，觀成相現，一切都現出來，一切都是唯心所造。

就如我們出家人，放蒙山的時候，我們心中要作觀，把七粒米觀

成四十九粒，再一觀，四十九粒就變成如山那麼大，再觀呢？就如須彌山那麼大，這是什麼道理呢？是唯心所造，清淨心就可以做到的。

你的心若不清淨，連一粒米都觀不到，更何況一粒變七粒，七粒變四十九粒呢？全憑心要清淨，心清淨就能觀到的，所以在清淨心中，一粒米可以變成七粒，七粒再變成四十九粒，於是就變成如須彌山那麼多了。

為什麼要那麼多呢？鬼啊！要請那些鬼來吃飯，不是請人吃飯，那些鬼很可憐的，有的連五百歲都未曾聽過水噎食之聲，我請它吃。

我們要修觀，用自己的心來觀，觀成米就現出來，就可以施給鬼吃了，但是有飯沒水也不行，接著再觀水，觀水不斷流，漸漸地流，漸漸流到變成大海那麼多的水，就算水觀成了，那米也不會消失的，米仍然會在眼前，只要你的心清淨，觀到米了，那米變成飯，再來觀水，水流入大海，變成大海那麼多的水。

水也觀到，米也觀到，而不是觀到水，米就不見了，若是觀到了水就不見了米，你的定力不夠，三昧加持力，你若有定力，觀米也觀成，觀水也成，水和米一起都現在眼前，那時就可以請孤魂野鬼來享受了，這就是放蒙山。

講鬼啊！不是講地獄，地獄的眾生它不出來的，鬼的樣子是很醜的，不必觀了，反正鬼啊！大鬼、小鬼、男鬼、女鬼，它來享受時的樣子都是很醜的，但是它們很可憐的，所以我們出家人過午不食，過午之後，就放蒙山、放焰口來救濟餓鬼，這就是觀。

觀的時候，要怎樣才能觀成呢？要怎樣才能把米觀成須彌山那麼大呢？就看你肯不肯犧牲？肯！要無我。將你自己變成米，沒有了自己，自己就變成米了，米就能如須彌山那麼大了，沒有了自己，那自己就能變為水，如果有我，有能觀所觀，米就不能變成須彌山那麼大；沒有了自己，沒有能觀的我，立刻將自己變成了米，將自己變為

水，這就是無我。

你看怡山發願文：「疾疫世而現為藥草，救療沉疴；饑饉時而化作稻粱，濟諸貧餒」，饑饉時將自己變為稻粱五穀；疾疫時自己就變為藥草，這完全是靠佛教的無我觀，無我就能為人，也能利人，有我那力量就小了，如果無我，自己就能變成須彌山那麼大的米，變成大海水那麼多的水，用這些來布施給孤魂野鬼，即是無我觀。

你看過去那些高僧大德，時常都修觀，譬如天皇道悟禪師，他在荊州住茅蓬。荊州太守來探訪他，遠遠地就看到茅蓬全都是火，「糟了！火燒茅蓬，會不會將禪師燒死？」等他走近時一看，那裡有火啊！原來是禪師入了火觀三昧，他自己變成火，那你們不就看到火了，他沒有了自己，自己也完全化為火。

太守一看到他時，「哦！火不見了」，祇有天皇禪師仍然結跏趺坐著，不起來迎接太守，太守問：「你為什麼看到我還不起來呢？」

於是太守就發脾氣了，把他拉出來丟到長江裡去，荊州有一條河就是長江。

太守一回到衙門，看到整個衙門被火所燒，自己就覺悟知道做錯事了，覺得很慚愧，立刻想向禪師懺悔，馬上從長江裡把禪師撈上來，沒想到水竟然未曾弄濕禪師的身體和衣服，他既然能夠自己化為火，當然也可以化為水，那麼水又怎能弄濕他呢？火也燒不到他，水也弄不濕他，這就是以無我來修觀，無我，你就能修觀。後來這位太守呢？啊！真的不得了！把這位禪師丟到長江，竟然連衣服都不能弄濕它，立即就蓋一間大寺廟來供養他，就是荊州的天皇寺。

有些高僧大德，拿一杯水來念大悲咒，念著、念著，整杯水都滾起來了，那又是什麼力量呢？是誠心之力所致，用誠心來念，冷水馬上就一個泡，一個泡的滾起來了，一切都是唯心所造。

你看那些高僧大德修觀，觀成相現，修水觀也可以，如楞嚴經

中，月光菩薩修水觀，自己整個人變成水，無我就變為水，沒有了我執，不執著自己為何物，不執著自己是人，也不執著自己是男、是女，他一修觀的時候，整個茅蓬都變成水，他的徒弟不知情，去找師父時，「咦！師父怎麼不見了？滿地都是水，這到底是不是水啊？」他就拿了一個石頭丟下去。咚！響了一聲，真的是水，他就走了。誰不知他的師父一出定的時候，「糟了，心從來都不痛，怎麼今天心會那麼痛呢？」那知道原來他心裡頭有塊石頭嘛！

當那徒弟又來時，他就問徒弟：「你剛才看到了什麼？」「師父，我看到這整個房間都是水哦！我想試試看那到底是不是水，我就拿了一個石頭，丟下去，咚！響了一聲，真好玩哦！」「你好玩哦！我心可痛了！師父就對徒弟說：「你再看到水的時候，你就把那塊石頭給檢回來」，於是師父就再入水觀三昧，把自己整個都變成水，那個徒弟一看，咦！果然又看到水，也看到剛才的那塊石頭還在水裡面，

就把它給檢回來了，師父一出定，心就不痛了。

修水觀也是自己變為水，修火觀也是自己變成火，你變為火，火就燒不到你，你變為水，水也就淹不到你，觀世音菩薩普門品說：「念彼觀音力，火坑變成池；念彼觀音力，波浪不能沒」，這並不是什麼神通，而是一個真理，觀是要這樣修的。

佛教的觀那可多了，有水觀、火觀、空觀、不淨觀，貪慾煩惱多的人就要修不淨觀，觀到全身都是骨，沒有肉了，也沒有皮了，完全都是骨露出來，那時看自己是骨，看別人也是骨，個個都是骨，山河大地房屋全都是骨了，到那時貪欲煩惱再難除的，也都被它除滅了，所以多欲眾生就要修不淨觀。

還有佛教的數息觀，修觀就比念佛難一點，念佛是用口來念，修觀就用心來觀。數息觀，數這個鼻息，鼻息一呼就數一下，再呼就數第兩下，第三呼就數第三下，如此一、二、三、四、五、六、七、

八、九、九、八、七、六、五、四、三、二、一，有逆數、有順數，一數，心就不會散亂了，一散亂就會數錯的，如果能數得不錯，心就不會散亂了。

不散亂了，我們的呼吸，是長、是短、是粗、是細、是有、是無，一一都分明，那時心就微細到極點了，乃至於恆河沙世界下了幾滴雨，他都能知道的，因為他的心太微細了，他既能順數一、二、三、四、五、六、七、八、九，也能逆數九、八、七、六、五、四、三、二、一，順數自己的氣息，再逆著來數，順逆的數息，於是心就靜下來，心靜則明，一切他知道了，能知道過去事、現在事、未來事、乃至於龍王下幾滴雨他都能知道。

數息觀，是屬於大小二乘共有的，不單是小乘有數息觀，大乘也有數息觀，大家研究圓覺經，圓覺經中就有數息觀，圓覺經是大乘的，是禪宗的法門，圓照清淨覺相，圓照，眼也照，耳也照，鼻也

照，不可以眼照，耳就不照了，眼耳鼻舌身意，都要一起來照清淨覺相，清淨者，就是我們的心，心本來就是清淨的。

各位我講一些，心本來就是清淨的比喻給你們聽，譬如拿一張紙，你寫個字，寫什麼字呢？寫地獄，擦掉它，那張紙上就沒有地獄這兩個字；寫餓鬼，也擦掉它，紙上也就沒有餓鬼這二個字；寫畜生，再擦掉它，白紙上怎會有畜生那兩個字呢？寫阿修羅，擦掉它，寫天、人、阿羅漢、辟支佛，都擦掉它，乃至於菩薩、佛，都擦掉它，這時本來無一物，即是我們的清淨心。

我們的心清淨，圓照清淨覺相，即是禪宗的看話頭，話頭不生不滅名為話頭，不生不滅的心是一切話之頭，我們講任何話都是從這不生不滅的心出來的，只不過講話你就講得很多，可是這不生不滅的心，你不留意，那你一輩子都不會明白的，一輩子你都不能明心的，你若肯用功，就會給你機會明白，講話這不生不滅的心。

心就妙得不得了！講話講多少它都不增不減，它不會增加，也不會減少，講多少都可以的，所以名為話頭，講一切話而它自己都不增不減，為一切話之頭，也是一切法之頭，它能生一切法，但是它不是一切法，一切法皆由清淨心生，但清淨心非一切法，故名諸法之頭，一切話之頭，一切念之頭，亦是圓照清淨覺相。

我們今天所講的十六觀經，是淨土的法門，教我們修觀，觀想念佛不同於持名念佛，更不是實相念佛，淨土有四種念佛，第一就是實相念佛，最了不起了，見諸法的實相，見阿彌陀佛的實相，這就是實相念佛。

實相念佛，一念一切念，「剎那念盡恆沙佛，便是蓮華國裡人」，過去佛、現在佛、未來佛、十方佛，一時都可以念盡，這就是實相念佛，我們凡夫一下子是做不到的，如中峰國師大徹大悟的，他就能做到，剎那念盡恆沙佛，便是蓮華國裡人。

那麼我們就簡單的持名念佛，有個名嘛！南無阿彌陀佛，名在心，心有名；心不離名，名不離心，名是假名，假名之下必有實體，從實體起用，具足恆河沙數清淨功德，你念阿彌陀佛，你的福德智慧就無量無邊，念佛一聲，罪滅河沙，也是阿彌陀佛具有的功德。

阿彌陀佛的名號萬德洪名，所以能夠念佛一聲相應，你就罪滅河沙，但是要相應才行，如果不相應，「口念彌陀心散亂，喉嚨喊破亦徒然」，嘴裡念著而心卻打著妄想，那麼話頭就不相應了，若是相應，你念佛一聲就罪滅河沙，念佛一聲就福增無量，即是相應。

佛法是要說相應的，一念相應就到彼岸了，如果不相應，就仍然是在此岸，此岸就是生死，彼岸就是涅槃，要到涅槃是很快的，只要剎那間相應，你就可以到的，修行要講相應。

什麼時候相應呢？你儘管念，你念阿彌陀佛、阿彌陀佛，念到有念而念，進步！還不敢說是相應，再念到無念而念，更進步！也未稱

為究竟，若念到無我而念，那麼就有一點消息了。

無我啊！不過無我，你會怕的，你怕空。我們分分鐘都未曾離開我執，忽然間沒有了我，就怕空了。怕空！當你在鳳凰山頂跳下來的時候，你怕不怕呢？如果你不怕，的確無我，一怕呢？你就跳不下來了，有我嘛！

持名念佛有一個話頭的，觀想念佛就由心來作觀，水觀、火觀、空觀、不淨觀、數息觀，什麼觀都是屬於心力，完全靠心力。

十六觀經是釋迦牟尼佛在摩竭陀國所說的，摩竭陀國就是頻婆娑羅王的國土，頻婆娑羅王有個太子名阿闍世王，立了太子做國王後，這位阿闍世王，竟將他父王關起來，要餓死他，國太夫人韋提希想去救他，阿闍世王知道後，即執利劍想殺國太夫人，殺自己的母親，那時韋提希夫人心裡很惶恐，又怕被她兒子所殺，你想她當時的心情有多苦啊！我看下九層地獄都沒有她那麼地難過。

幸好耆婆和月光二位大臣來獻計，阿闍世王才不敢殺自己的母親，耆婆說：「自古以來，有諸惡王，貪國王位故，殺害其父，你殺母求什麼？沒有的嘛！從來都未曾有的事你卻做出來，你就是阿修羅，就是羅剎，我們大家都離開不擁護你了」，於是他就不敢殺了。

韋提希夫人雖然她的兒子阿闍世王不殺她，可是她內心的悲痛是不可言喻，就哭起來了，「唉！婆婆世界真苦啊！做兒子的都會殺母親，殺母啊！願我從今之後，不見惡人，不聞惡聲，不要再聽到兒子殺父母的聲音」，那些稱為惡聲，五逆惡聲，於是她就請教釋迦牟尼佛。

釋迦牟尼佛說：「好啊！婆婆世界有惡人惡聲，他方諸佛淨土沒有惡人惡聲」，於是世尊放眉間光，將十方諸佛淨妙國土影現出來，令韋提希見，韋提希夫人說：「世尊！是諸佛土，雖復清淨皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所，唯願世尊，教我思惟，教我正

受。」

世尊說：「你想生極樂淨土，要修三種福，第一要孝順父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。第二要受持三歸，具足眾戒，不犯威儀。第三要發菩提心，深信因果，讀誦大乘經典，勸進行者。這是淨業的正因，是過去、現在、未來三世諸佛淨業的正因，現在我就教你這個正受，於是世尊就教了。」

十六觀經第一個觀，名為日觀，落日狀如懸鼓，除非是瞎子，否則都看得到的，落日狀如懸鼓，你一觀就觀到的，觀到的時候，開眼也看到，閉眼也看到，但是觀到落日的时候要分明，落日狀如懸鼓是紅色的，誰不知看到了紅色之中有個黑點，那就是你的業障，你要在佛前求懺悔，懺悔清淨後，再來觀紅日，黑點就不見了。

有的再來觀，觀紅日狀如懸鼓，誰不知有一層黃色的霧遮住了紅日，這就是你輕微的業障，你要趕快念佛求懺悔，懺悔清淨了，那層

黃色的霧也就不見了，那時這個落日是很圓而且很紅的。

觀這個紅日，粗的業障，輕微的業障都消除了，要向西方來觀，這就是第一個日觀。修觀完全靠我們的心來觀，紅日是在我們心中現出來的，心中清淨，現出來的紅日，無黑點，無黃霧，自己的業障就消除了，故說修觀能消除業障。

第二是修水觀，觀水澄清，就如大海水一樣，然後觀水成冰，再觀冰映徹成為琉璃，極樂世界是琉璃地，不是泥巴地，我們這個世界的地是石頭、泥巴而成的，而極樂世界是以琉璃為地，所以就觀成琉璃，琉璃底下，有八角形的金剛七寶金幢，擎著琉璃地，放大光明，那時就變成不夜天了。

琉璃地一觀成，就再觀寶樹，極樂世界有七重行樹，一重一重，這些樹生諸妙華，花上結有七寶果，你若觀到寶樹，極樂世界就讓你給觀到了，那麼你還有什麼道理不生極樂世界呢？極樂世界是唯心所

現，唯心所作，唯心所成，自己就觀出來了，觀到寶樹之後，再來觀八功德水。

極樂世界蓮池內所有的蓮花，通通都是八萬四千片葉子的，我們人間的蓮花，也只不過是幾十片葉子，而天上的蓮花，都是一百片葉子，如果是千葉寶蓮，那就是淨土的蓮花，每一片蓮花葉，都有八萬四千個脈，每一個脈又會放出八萬四千個光明，於是極樂世界的蓮花就觀出來了。

觀到蓮花後，你還要再觀，觀每一朵蓮花有四柱寶幢，寶幢上有寶幔，再將寶幔觀成幔網，那時你就可以觀阿彌陀佛了。修觀當然是要觀得出來，琉璃地也觀到，寶樹也觀到，蓮花也觀到，一觀就觀到，十六觀想，你想它就可以想到的，這是好的想啊！

接著再觀阿彌陀佛，阿彌陀佛就是佛了，雖然是佛都不離法身，諸佛如來是法界身，諸佛如來都是無身以法為身，是法界身，不

像我們的身是地水火風，以色為身，諸佛如來的身不是地水火風和合的，而是以法為身，是法界身。

如來這法界身，徧入法界一切眾生的心想中，諸佛菩薩的心也入，聲聞緣覺的心也入，天人、阿修羅的心想都入，地獄、餓鬼、畜生都入，諸佛如來是法界身，徧入一切眾生心想中。

是故汝等，心想佛時，是心即是三十二相，八十種好，這個心就是三十二相，八十種好，是心作佛，是心是佛，諸佛的正徧知海，廣大無邊，從我們的心想而生。我們心想福、想慧、想慈悲喜捨，就能夠入如來的正徧知海，諸佛的正徧知海，從心想生，因此我們就可以觀阿彌陀佛。

唐朝善導和尚的勸世偈中說：「漸漸雞皮鶴髮，看看行步龍鍾；假饒金玉滿堂，豈免衰殘病苦；任汝千般快樂，無常終是到來；唯有徑路修行，但念阿彌陀佛」，善導和尚住在長安的一個草房子，他常

教小孩子念阿彌陀佛，有人就問：「那念佛到底有沒有佛呢？」「那你看著我囉！」他念一聲佛，就有一光明，從其口出，光明中就有一位佛，大聲大光明就大佛，小聲小光明就小佛。

諸佛如來正徧知海，入一切眾生心想中，我們可以觀佛，觀「阿彌陀佛身金色，紺目澄清四大海，白毫宛轉五須彌，光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，這就是觀阿彌陀佛的相，阿彌陀佛的相一觀到了，我們再觀，觀音菩薩，觀音菩薩觀到後，那我們就再觀大勢至菩薩，一佛二菩薩，個個佛土，各有其侍。

我們娑婆世界釋迦牟尼佛，左邊是文殊師利菩薩，右邊是普賢菩薩，中間就是毗盧遮那佛，娑婆國土也是一佛二菩薩，藥師琉璃光如來亦是，左邊是日光遍照菩薩，右邊就是月光遍照菩薩，每一個世界都是一佛二菩薩，兩位菩薩來幫忙佛，說法度眾生，所以極樂世界，你一觀到阿彌陀佛時，你也就看到觀音菩薩和大勢至菩薩，一佛二菩

薩。

我們都觀到時，再來觀自己做蓮花合想，自己坐在蓮花裡面，蓮花是合起來的，將來往生時就是這種情形的，在未往生之前，先行示範，學坐在蓮花裡面，然後再做蓮花開想，蓮花一開就見佛了，觀蓮花開，自己就見佛了，就是這樣來修觀的。

十六觀經，已大略地說了十三個觀，十三觀之後還有三個觀，就是「九品咸令登彼岸」。

「上品上生」：是大乘菩薩往生，上品上生臨命終的時候，是金剛臺來接引，即時花開見佛悟無生。

「上品中生」：就是禪宗大德，禪宗大德都往生極樂世界，解第一意，是紫金臺來接引的，經隔宿花開見佛悟無生。

「上品下生」：就是發菩提心，是金蓮華來接引，上品上生、上品中生、上品下生，都是大乘菩薩往生極樂世界，而不是小乘的。

「中品上生」：具足眾戒，具足比丘、比丘尼戒，具足八關齋戒，具足沙彌戒，具足五戒，你就中品上生到極樂世界。

「中品中生」：一日一夜持比丘戒，一日一夜持比丘尼戒，一日一夜持沙彌戒，持八關齋戒，一日一夜持五戒，你就成為中品中生往生的眾生。

「中品下生」：就是世間人，孝順父母，供養師長，行世仁慈，臨命終的時候，遇到高僧大德，對他說極樂世界的好處，及法藏比丘四十八願，聞此事已，尋即命終，即生淨土，這就是世間行善的人，中品下生往生淨土，就不談受持戒律，若受持戒律就中品上生、中品中生。中品下生是說世間人孝順父母，行世仁慈，做福利的事業，也未曾聞佛法，後來一聽到佛法，他就往生了，這就是中品下生。

下品呢？下品啊！全部都是惡人。

「下品上生」：無惡不作，但未曾誹謗般若，臨命終的時候，遇

到善知識，對他說十二部經首題的名字，如大方廣佛華嚴經、妙法蓮華經、金剛般若波羅蜜經，說經題的名字，他一聽到業障就消除，然後教他念佛名號，那時就生淨土了。

「下品中生」：這就是受了戒之後破戒，盜僧祇物，不淨說法，臨命終時，也遇到善知識安慰他，教他念佛，於是就迴向發願求生淨土，什麼地方都不去，只求生淨土，這就是下品中生。

「下品下生」：這個就罪大惡極了，忤逆弑父弑母、弑和尚、弑阿闍黎，五逆十惡，樣樣都做盡，臨命終時，地獄的境界現前，見到猛火，見到油鍋，見到刀山，見到劍樹，誰不知他還有一點善根，遇到善知識安慰他，教他念佛，你念阿彌陀佛，好啦！他就事急心專，猛力地念南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛，念到十句了，阿彌陀佛就來接引他了，那時地獄的猛火，就變成清涼風，吹得滿天都是蓮花，那些蓮花就來接引他生淨土，所以九品咸令登彼岸。

十六觀經是韋提希夫人請佛所說的，這完全都是觀想念佛，想就可以了，只要你肯想阿彌陀佛就可以了，想極樂世界就好了，你一想觀音菩薩就讓你給想出來了，你一想蓮池海會也都被你想出來的。

一切唯心造，你想想看，同樣的是麵粉，如果把它做成饅頭、水餃、麵包，人人都喜歡，但是如果把它們做成蛇形、蜘蛛形、蜈蚣等惡形惡物，很多人看了都會起厭惡心的，雖然明知道它是麵粉做的，可是都不會去喜歡它的。

一切唯心造，就好像可以用麵粉來做成各式各樣的東西，你可以將心做成佛，做一個淨土，造一個天堂，做一個人，但是誰都不願意，把心做成鬼，做成地獄，你如果能夠這樣地來觀，不但生極樂世界，阿彌陀佛的極樂世界你也都有份的。

這叫做莊嚴淨土，你都莊嚴了極樂世界的淨土，極樂世界的淨土被你莊嚴很多了，譬如說繁榮香港，但是如果我們再多建造幾個寶

塔，那香港就被莊嚴到了；多蓋幾個道場，香港也就更莊嚴了；或者造個大佛，香港也就被莊嚴到了。

極樂世界亦復如是，雖然是阿彌陀佛的世界，你也可以增加它的莊嚴，你修觀啊！你能夠將蓮花觀到現前，你的蓮花就增加了淨土的莊嚴，黃金七寶蓮池，你若也觀出來，那又增加莊嚴了。我們莊嚴淨土，不一定只是自己莊嚴自己的道場，我們也可以莊嚴諸佛的道場；我們不一定只莊嚴自己的道場，人家的道場，我們也可以幫忙莊嚴的，這就是莊嚴淨土，成熟有情。

十六觀經是淨土五經之中的觀想念佛，此外我們再來看一看，還有無量壽經，無量壽經是有一天釋迦牟尼佛，諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍，於是阿難就問世尊：「世尊！從來都未曾見你如此諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍的，世尊，莫非你想念過去佛、現在佛？」釋迦牟尼佛就問阿難：「阿難，是不是天人教你來問我的，還是你自己

己想問的？」阿難答：「不是天人教我問的，是我自己想問的。」

世尊說：「是你自己要問的，那你問的好哦！你這一問，可就利益無量的眾生，我是想念佛，佛也都一定念佛」，佛都念佛，更何況我們薄地凡夫，怎能不念佛呢？「我想念佛，過去佛、現在佛、未來佛、十方佛，我都想念，我現在想念無始劫以前，有一位佛名為世自在王佛，出現於世間，他轉大法輪，有位國王來聽法，聞法得解，就發了無上菩提心，於是他就棄國出家，成為一位比丘，即法藏比丘。」

法藏比丘白佛言：「唯然世尊，我發無上正覺之心，願佛為我廣宣經法，我當修行攝取佛國清淨莊嚴無量妙土」，時世自在王佛告法藏比丘：「如所修行莊嚴佛土，汝自當知」，法藏比丘答：「斯義弘深非我境界，唯願世尊廣為敷演諸佛如來淨土之行。」

於是世自在王佛就將二百一十億諸佛剎土，全部影現在法藏比

丘之前，便對他說：「二百一十億個淨土，個個淨土都不同，你修了！」經過五個小劫，這位法藏比丘觀察了這二百一十億諸佛淨土，取其精華，於是就發了四十八個大願，莊嚴自己的淨土。

我們要參學，看到人家的道場，有什麼長處，我們不妨將那長處學回來；看到人家的道場是怎麼個莊嚴法，我們也不妨將那莊嚴學回來，莊嚴你自己的道場；看看人家的道場如何地邀請到十方僧人，也可以學學他們邀請十方僧人的那份虔誠，法藏比丘取二百一十億諸佛淨土的莊嚴，然後成了極樂世界，他就發了四十八個大願，莊嚴他自己的淨土。

他的淨土稱為極樂，沒有任何一種樂能比得上他的淨土，極樂淨土中的人都是一生補處，個個都一生成佛的，所有十方世界的佛，都還得要從極樂世界派去成佛的，派到十方世界去成佛，他的淨土特別莊嚴。

四十八願，我如果每一願，每一願的講啊！那時間可長了，我不妨就多多少少地講一點來供養大眾。

「設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺」，法藏比丘說：「若我將來成佛，我的國土中，沒有地獄、餓鬼、畜生，如果有地獄、餓鬼、畜生，那我就不成正覺；我已成正覺，我的國土中，肯定沒有地獄、餓鬼、畜生。」

我們現在的世界，不要說幽冥界有地獄，人間也有地獄，你看苦不苦啊？不要說畜生，屠宰場裡面，都時常要殺生啊！餓鬼我們就看不到，它是存在的，香港都有鬼的，鬼比人還多，你別以為香港是你的世界，餓鬼都比你還多，我們人看不到它，它就看得得到我們的。阿彌陀佛說：「若我成佛，我的極樂世界中，沒有地獄，沒有餓鬼，沒有畜生，如果有的話，我就不成正覺。」

「設我得佛。國中天人壽終之後。復更三惡道者。不取正覺」，

我的極樂世界，各種天人命終的時候，若墮入地獄、餓鬼、畜生者，我誓不成正覺。極樂世界的人天，不命終則已，如果命終絕對不會墮落成餓鬼、做畜生、入地獄的，因為有阿彌陀佛的願力加持的。

「設我得佛。國中天人不知真金色者。不取正覺」，極樂世界有天、有人，無阿修羅、無地獄、餓鬼、畜生，只有天和人，極樂世界中的天人，個個都是黃金色，紫磨金色的，不是黑種，不是黃種，也不是白種的，不像我們世界有黑人，有黃種人，也有白人，極樂世界的天人全都是黃金色的。

「設我得佛。國中天人不知宿命。下至知百千億那由他諸劫事者。不取正覺」，個個都有宿命通，知道過去是做什麼的，即是宿命通，我們現在就苦了，過去我們是什麼人？前世是做什麼的？大家想一想，為什麼都不知道呢？有啊！那一個人沒有前世呢？前世肯定是有，有的，前世、前世、前世，都有的，那為何我就不知道呢？皆因我們

沒有宿命通，若有宿命通的話，不但知道自己的前世，也知道你的前世，宿命通能夠知道自己，也可以知道別人的，所以阿彌陀佛說，若我將來成佛，國中人天，個個都有宿命通，下至百千億那由他諸劫事都能知道，若不如是者，我不取正覺。

「設我得佛。國中天人不得天眼。下至見百千億那由他諸佛國者。不取正覺」，阿彌陀佛說，若我成佛，我的極樂世界中各種人天，個個都有天眼，天眼就能見到百千億那由他諸佛國，那像我們現在沒有天眼，若有天眼的話，現在一望就望到美國去了，人不必去美國，在香港就可以看到，皆由於沒有天眼，否則也就可以看到英國、法國，甚至於連極樂世界也都看到了。

極樂世界的天人，個個都有天眼通，如果沒有天眼通，阿彌陀佛就不成正覺，阿彌陀佛已成正覺，所以個個都有天眼通，一看就看到我們娑婆世界了，現在我們在娑婆世界講他的時候，極樂世界的人就

看到了我們在講他的。

「設我得佛。國中天人不得天耳。下至聞百千億那由他諸佛所說。不悉受持者。不取正覺」，自己若有天耳，就不必跑到這裡來聽，在大嶼山都聽到了，在九龍也都聽到了。極樂世界的人天，個個都有天耳通，百千億諸佛國土所說的法，個個都聽到，個個都能夠聞悉受持，若不悉受持者，不取正覺。

「設我得佛。國中天人不得見他心智。下至知百千億那由他諸佛國中。眾生心念者。不取正覺」，阿彌陀佛曾發願：假如我將來成佛，各種的人天，個個都有見他心智，別人的心念，我們都能知道的，乃至於百千億那由他諸佛國中眾生的心念，別人的心念，我都知道，就如金剛經所說：「若干種心，如來悉知」，就如一粒微塵做一個恆河，一個恆河沙做一個世界，其國眾生，若干種心，如來悉知悉見，故名見他心智。

見他心智不難，當人家的心打個妄想，他就有一個相現出來，你不就知道他打什麼妄想了，不是沒有相的，我們不要打妄想，打妄想就有一個相。

你打吃飯的妄想，就有吃飯的相，賭錢有賭錢的相，做賊有做賊的相，欺騙人有欺騙人的相，打妄想的時候，你已經就有相現出來，讓人家知道了，這就是見他心智。

「設我得佛。國中天人不得神足。於一念頃。下至不能超過百千億那由他諸佛國者。不取正覺」，何謂神足通？神足通，輕舉遠到，我們在香港一下子，一步就跑到美國去了，神足通比飛機都還快，輕舉遠到，極樂世界離我們娑婆世界十萬億佛土，我們如果有神足通，一步就到了極樂世界，輕舉遠到，它比無線電還快，當然比飛機和火箭都還快。神足通它輕舉遠到，我們想生天，一下子就跑到天上來，我們想遊地獄，一下子就跑到地獄去玩一玩，這就是神足通，極樂世

界的人天，個個都有神足通。

「設我得佛。光明有限量。下至不照百千億那由他諸佛國者。不取正覺」，阿彌陀佛說，當我成佛的時候，我身上的光明無有限量，能照百千億那由他諸佛國，若不如是者，誓不成正覺，所以阿彌陀佛稱為無量光，光中化佛無數億，阿彌陀佛的光明，照到我們娑婆世界，就成為佛光普照。

「設我得佛。壽命有限量。下至百千億那由他諸劫者。不取正覺」，阿彌陀佛說，我成佛的時候，佛的壽命無有限量，理性就無有限量，從理起事，事也無有限量，像那大海水，到底有多少滴呢？誰也無法數清它的，是無量海水的，佛的壽命，也是無量的，佛壽命是最長的，一切壽命以佛的壽命最長，聲聞、緣覺都不及佛的壽命，佛的壽命是最長的，所以阿彌陀佛說：若我將來成佛，我的壽命無有限量，乃至於超過百千億那由他劫，若不超過者，誓不取正覺。

雖然阿彌陀佛壽命無量，但是將來阿彌陀佛仍會入涅槃，入涅槃之後，極樂世界由那一位來繼任呢？由觀世音菩薩來成佛，號為普光功德山王佛，那時極樂世界又稱為什麼呢？它不稱為極樂世界了，而名為眾寶普集莊嚴國，那麼普光功德山王佛入涅槃之後，又由誰來成佛呢？由大勢至菩薩來成佛，他的名字又不同了，號為善住珍寶山王如來。

就像現在釋迦牟尼佛成佛，他滅度之後，將來就由彌勒菩薩來成佛，那時的世界地平如掌，清淨得不得了，又不同於現在的世界了。彌勒菩薩何時成佛呢？人壽現在大約是七十歲，每隔一百年減一歲，減到人壽十歲時為止，然後再向上增壽，也是每隔一百年增加一歲，增到八萬四千歲為止，八萬四千歲增劫過後，彌勒佛還不出世，後來減劫，又每一百年減一歲，減到八萬歲，於是彌勒菩薩就成佛了，阿彌陀佛的壽命是無量的。他說：「設我得佛，各種天人壽命，無能限

量，若不爾者，不取正覺」，阿彌陀佛壽命無量，長壽說法度眾生，其國人民也是壽命無量，長壽修行，一直修到一生補處，一直修到成佛。

「設我得佛。十方眾生至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆誹謗正法」，假如阿彌陀佛成佛，十方世界的眾生，至心來信樂阿彌陀佛，信樂極樂世界，信樂淨土法門，名為至心信樂。

「欲生我國」，欲生極樂世界，念多久呢？念十聲，乃至於十念，一口氣去念成一念，一口氣盡，再一口氣來念，念阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、南無阿彌陀佛，念到這口氣盡就名為一聲，再來念，盡自己的氣來念，念南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛，念到這口氣盡就是第二聲，只要你念到十聲，你就能往生極樂世界，如果你不往生極樂世界，阿彌陀佛就不取正覺。

我們時間忙，不妨修十念的法門，跑到陽台向著西方，向著極樂世界，合起掌來，以摯誠心，用自己的一口氣念阿彌陀佛，再念一口氣，念到十口氣，就名為十念了，這樣臨命終的時候，阿彌陀佛若不接引你，阿彌陀佛就不成佛，阿彌陀佛既已成佛，他一定要接引你，往生其國，這也就是十念往生。

淨土法門，全憑願力生淨土，若有信者，應當發願，「舍利弗。若有人。已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，欲生就已經不退轉了，「於彼國土。若已生。若今生。若當生」，必定已生、今生、當生，生極樂世界，生到極樂世界，你就是蓮華國裡人，你想不成佛，都要你成的，其國眾生個個都是一生補處，不退轉菩薩，十念就可以往生極樂世界的。

「設我得佛。國中人人天不悉成滿三十二大人相者。不取正覺」，

極樂世界沒有女人的，因為個個都是三十二相的，如果有女人的話，就不見了一個相，只有三十一相了，一定個個都有三十二相，極樂世界人天中，個個都有三十二相，如果沒有三十二相，我誓不取正覺。

無量壽經是阿彌陀佛在因地時，世自在王佛為法藏比丘所說的，講完之後法藏比丘就修行了，發了四十八願，莊嚴淨土。如何修行呢？依理發願，從願起行，修種種的苦行，修種種的布施，六波羅蜜功德，不求己樂，為求滿他四十八願，來莊嚴淨土，這個就是無量壽經。

我們不是講經，只不過是簡略地將大意講一下，淨土五經還有大勢至菩薩念佛圓通章，這個是憶佛而不是觀想，也不是持名而是憶佛，何謂憶佛？佛是我們的好朋友，是我們的老朋友，離開很久了，我們現在要憶佛，就如憶父母，每一個人都有父母，別離了父母，要憶念父母，憶兒子，當兒子離開了，我們就憶念著兒子。

「憶佛念佛。現前當來。必定見佛。不假方便。自得心開。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一」，大勢至菩薩念佛圓通章，就是憶佛，憶佛是很重要的，佛並不是別人，而是我們以前所熟悉的，是我們的法身父母，我們不想離開父母，現在我們要回頭來憶念著我們的法身父母，名為憶佛。

你看妙法蓮華經藥王菩薩品：「容顏甚奇妙，光明照十方；我適曾供養，今復還親覲」，懂得前世供養，今世再來親近，這就是「憶」，我們的老朋友，我們的法身父母就是十方諸佛，我們就要憶念著，佛時常都憶念著我們，但是我們卻忘記了佛，而不憶念著佛。

就好像父母憶念著子女，當然憶念著子女了，沒有一個父母不憶念著子女的，但是卻有子女不憶念著父母的，假如子女也憶念著父母，遠在他國，他都會坐飛機回來看父母的，他如果憶念著，就會想見父母的。如果我們能夠憶念佛，一定現前當來，必定見佛，不假方

便，自得心開，心開就見佛，這就是大勢至菩薩念佛圓通章。

淨土五經，接下來講的，便是普賢行願品了，就是十大願王，迴向淨土，十大願王，就從願起行，以行填願。

「禮敬諸佛」，禮敬不是六時都來拜，來完之後就不來了，拜一百拜、一千拜，都要休息的，但是拜完之後，拜佛的願仍然存在，不能說拜佛，我拜完了，我不拜了，願呢？願還是繼續存在的，不能說連願都沒有了，拜佛的願還是有的，常在的。

拜佛就如我們拜梁皇寶懺，或是萬佛懺，拜了一個小時，或者連續拜了二個小時之後就疲倦了，我們要休息一下，但是那拜佛的願還是存在的，於是拜完佛後，願仍然存在，願和行是不同的。

布施遇到有人就布施，布施的願，晝夜六時都無間斷的，而不能說我布施的願今天中午就停止了，沒有了，不能這樣講的，它仍然是存在的，布施的行就隨緣布施，布施的願，布施的時候，有布施的

願，沒有布施的時候，也有布施的願，布施的願是常住的。就如我們出家了，出家之後，出家的願還是常住的，出家的時候，無論你是早出，晚出都好，願都還是常在的。

於是布施有布施的願，稱讚如來有「稱讚如來」的願，讚歎如來無量功德，功德歸誰的事？歸願的事，稱讚如來的願常在，「懺悔業障」的願，「廣修供養」的願，「隨喜功德」的願，「請轉法輪」的願，請轉法輪不是一下子就請完了嗎？但是願都還是在的，幾天之後它都還是在的，到了明年我們都還記得去年是那一個人請轉法輪的，事情是結束了，但是願還在。「請佛住世」，「常隨佛學」，「恆順眾生」，「普皆迴向」，這就是十大願王。

當我們臨命終的時候，什麼都要捨離，財產兒女要捨離，國王的威勢要捨離，金銀財寶要捨離，良辰美景，多少棟大廈，多少個號碼都要捨離，親朋好友都要捨離，是不是啊？官職權勢也要捨離，甚至

於連自己的身體，那個臭皮囊也都要捨離，丟掉它！什麼都帶不走的，但是十大願王不會捨離的，禮敬諸佛的願，稱讚如來的願，懺悔業障的願，廣修供養的願，隨喜功德的願，乃至於普皆迴向的願，這些願不能捨離，這些願是不可以捨離的，於一切時在行者之前，引導其人，都往生淨土。何以故？阿彌陀佛四十八願莊嚴淨土，你十大願王的願和阿彌陀佛的願是相應的。

臨命終時，樣樣都要捨離，金銀財寶要捨離，唯有你的願王的功德常在，不可以捨離的，那麼就任你往生淨土，十大願王導歸淨土，是講個「願」字，而不是講個「行」字。拜佛拜完，拜完就了事了，但是願它仍然是存在的，做夢都仍然記得自己有拜佛的功德，拜佛功德仍然存在，因此有普賢行願品十大願王，迴向淨土，即為淨土的法門。

禪宗的法門，我略講兩句就好了，禪宗法門虛雲老和尚他老人家

看話頭，起疑情，他老人家生死心切，一看話頭疑情就起，疑情一起就不知道行住坐臥了，有一天他老人家在大通九華山長江旁邊的荻港，他一看話頭起了疑情之後，就不知道行住坐臥了，他想搭船過江，但是那渡船老頭看他沒錢也不理他，於是他就沿著江邊走，一不小心就掉到水裡去了，掉到水裡後，還是有疑情在，他並沒有感覺到自己掉到水裡了，所以行不知行，坐不知坐，臥不知臥，食不知其味，他一起疑情，相就空了，於是他就在水裡面泡了一日一夜。

後來南京采石磯有一位漁翁，把他給網上來了，然後叫寶積寺的和尚去認他，那位和尚認識他，把他救醒，他就回高旻寺去參禪，打禪七。

當時高旻寺打禪七本來是四個七，再加了八個七，那麼就十二個七，他不需要打完十二個七，打到第八個七晚上六支香，喝茶時被滾水燙到手，杯子掉落於地，他就開悟了。斷了疑情，疑情就是命根，

那命根斷了，生死的命根也斷了，在金剛經四相中即屬於壽者相，我相、人相、眾生相、壽者相，壽者相一斷，於是他就看到自己的本來面目。

當他悟道的時候，他就懂得讚歎般若：「燙著手，打碎杯，家破人亡語難開；春到花香處處秀，山河大地是如來」，他就見到了佛的法身，山河大地是如來，虛雲老和尚用禪宗看話頭的功夫，生死心切，他的疑情就起了。你若想生死心切，也都可以的，讓人給一逼，一逼你呢！你人急就智生，人一急，智就生出來，疑情就起了，疑情一起就得力，能夠頓斷疑根就悟道了。

我們讚歎禪宗，也讚歎淨土宗，禪就是明心，淨土就是淨心；心淨就土淨，心明就見性成佛，二者都是一樣的，一個說明心，一個就說淨心，念阿彌陀佛的目的，就是想要讓心清淨，消除業障，消除妄想；而參禪的目的，就講疑情，要明白自己的心，明心見性，見性成

佛。

我自己本人也是在大嶼山，有空就坐禪，不可以辜負釋迦牟尼佛和歷代祖師傳下來的寶貝，我們坐禪都不能離開話頭，還是要用話頭的，話頭有很多種，無論你是用那種話頭都可以，從一念起處，看到無生處，我們的念頭一動，你就提起話頭，你若不提話頭，打妄想就無有了期。

一提話頭就從念頭起處，一直看到無生去，從有生就看到無生，你打妄想時就肯定有生了，有生你肯定就知道，但是有生的時候，你的力量是不夠的，你一定要靠話頭來幫助，話頭一起，從有念一直看到無念去，從有生一直看到無生去，這是我們禪宗最直接用功，微妙相應的法門，從一念起處看到無念去，一念有生看到無生去。

但是你要假借話頭，話頭是對治我們的妄想，要針鋒相對，妄想走了，才提話頭，你捉不到妄想；妄想已來，才提話頭，你也捉不到

妄想；沒有妄想的時候，你提話頭，你捉不到妄想；有了妄想之後，才提話頭，你也捉不到妄想，應該是妄想一來，話頭即來，恰恰好，針鋒相對，那時妄想和話頭一拍兩散，兩個都空了，即是真妄兩亡，迴脫根塵，靈光獨耀，這樣就能有少少的受用，少少的消息。

我們在末法的時候，一定要學古人的用功方法，雖然我們的根基比不上古人，但是我們應該盡力地去用功，只問耕耘，不問收穫，你就要看話頭，看話頭就是對治妄想，妄想來，你的話頭就要提，一提話頭，就從妄想起處，看到無生去。

昔日有人用看話頭的功夫，有一次當他看話頭時，妄想一個小時它都不來，後來逼到緊要關頭時，千萬個妄想一湧而來，他的話頭一提，千萬個妄想和話頭都不見了，所以古人說：「兩隻泥牛鬥入海，直至於今無消息」，古人藉此略示一點消息讓我們學習。

各位你們說念佛好，念佛的法門的確是非常好，能夠消除業障，

消除妄想，能夠令心清淨，身也清淨，念佛念得好，身體很清淨的，身體八萬四千毛孔都放香氣，你們也就不需要擦香水了。

如果心清淨，身就清淨，六根也就清淨，心清淨，我們就能見極樂世界，乃至於見阿彌陀佛。在香港的講經法會，每次都曾留下十分鐘到十五分鐘，讓你們有疑問的就可以馬上發問，斷疑就生信，今天就講到這裡為止，如果有疑問的，請提出來，我可以答覆你。

哦！兩張，那麼多，的確是多，好事都成雙！

一、請問大和尚，天道是不是佛教，已經入道了怎麼辦呢？

答：天道就是天道，佛道就是佛道，天都還要以佛為師，帝釋天王跟在釋迦牟尼佛的後面，大梵天王也是跟在釋迦牟尼佛的後面，天都還要跟佛學，佛陀千百億化身，親自到天上來度天人，天道不同於佛道，天有五衰相現，佛道就生淨土，所以天道不是佛道。已入道了，怎麼辦呢？入了天道啊！哦！升級了，小學入大學了，那麼只好這樣辦了，天道是小學，佛道是大學，由小學進入大學，那樣子啊！個個都歡喜啊！

二、師父，請問如果想出家修行，是否要有一筆錢才可以出家呢？

答：出家不談錢，釋迦牟尼佛沒有帶一個錢出家，虛雲老和尚也沒有帶一個錢來出家，我自己本人也沒有帶一個錢來出家，一切出家人沒有錢的，出家人沒有私人財產，有的是十方常住的，十方

來，十方去，反正我們以後臨命終時，誰也不能將那些英國的鈔票，外國的鈔票，帶到棺材裡面去嘛！那麼既然是生不帶來，死不帶去，所以出家一個錢都不要帶，總而言之，吃佛的福，釋迦牟尼佛的福，肯定夠你受用的，有衣服穿，穿佛的衣，有飯吃，吃佛的飯，有屋住，住佛的屋，如是樣樣都享佛的福，天子出家未為貴，乞丐出家也未為賤，出了家之後，個個一律都平等了，不需要帶錢。你這位仁兄啊！如果你有錢，你先將它布施完再出家哦！不要帶錢出家，你若帶錢出家呢！那麼你就不稱為出家，錢的家你未曾出，名的家也未曾出，利的家也未曾出，我們樣樣都要出的，錢財家、名利家、財產子女的家，什麼家都要出的，你若說要帶錢來出家，你就不稱為出家，錢的家未曾出。

三、請問布施之前，是否需要看清楚對方有求，是否確實合理才去布

施呢？

答：布施，我們要無心布施，隨緣布施，我們不能有心來布施，人家來求布施，固然是要問對方，我們見苦救急，我們救人的苦者，但是人家是真病假病，真窮假窮，我們都不清楚，我們只知道，假如你懷疑這個人是假的，你就給少一點，給二塊錢，如果你認為那是真的，你就給二佰塊好了，真假好難分的嘛！如果有他心通就好了，如果沒有他心通，你一有疑，你就給少一點，那也就滿他的願。

四、請問大和尚慈悲開示往生西方極樂世界的眾生，究竟是阿羅漢或是菩薩？

答：是阿羅漢，也是菩薩，也是不退轉菩薩，也是一生補處菩薩，樣樣都可以，信、戒清淨就阿羅漢，中品往生全都是羅漢，上品往

生通通是菩薩。

五、請法師慈悲解答觀世音菩薩已是古佛，因何又倒駕慈航，再現菩薩身呢？

答：我曾經知道美國有位總統，他辭掉了總統的職位之後，他照樣打工。我現在當方丈，若辭了方丈職後，到了別的叢林，我當什麼職位呢？不是當方丈了，或者當班首，當飯頭，當水頭，職位方面並不是一定的，觀音菩薩是古佛再來，成了佛之後就當菩薩，作完菩薩後又成佛，成了佛又作菩薩，作完菩薩，功德圓滿，又再作佛。菩薩為因，佛就為果，先能修佛的因，就能證佛的果，如果你不修菩薩的因，何來證菩薩的果，觀音菩薩很對的，行菩薩道，倒駕慈航，將來他的國土名為一切珍寶所成就世界，將來觀音菩薩成佛，號徧出一切光明功德山王如來，我們就到其國

上。

六、請問師父，怎樣可以無我呢？我念佛時，亦不能降伏妄想。

答：你想無我，一定要無心的念，你不能有心的念，先從無心下手。

無心呢？那人家問你掃地怎能念佛呢？無心嘛！走路怎能念佛呢？無心嘛！坐車、搭巴士，又怎能念佛呢？無心嘛！無心念佛就很容易會得無我。如果有心念佛，老早就有一個我了，怎能達到無我呢？所以一定要無心念佛，念到幾年下來，那個時候就不見個我，虛空都念佛，就達到無我念佛。

七、印度是否沒有佛教呢？現在有些人到印度供僧，他們供的是不是佛教僧眾還是婆羅門呢？

答：印度有沒有佛教，我不清楚，不過釋迦牟尼佛是在印度成佛的，

印度佛教肯定存在，不過人不在，教肯定存在，就像香港佛教肯定存在，只不過出家人就少了一點，不能說沒有佛教，教肯定有的，不過有沒有人出家，我不知道，如果只有一個人出家也都算為有。

八、請問什麼是一即一切，一切即一呢？如何解釋呢？

答：一即心，心有無量的念，這就是一即一切；一就是心，心可以念無量的佛，不也就是一即一切。

一即心，心可以念無量的經，念無量的經，就是心，不可以說念金剛經、般若心經是二個心，念無量的經是一個心，一個心念無量的經，這就是一切即一。

九、請問心空境界，何謂心空境界，境空心有？如何可以禪淨雙修

呢？

答：我先說禪淨雙修，你念佛的時候，旁邊還可以看話頭，一邊念一邊看，隨緣念，不過念佛為正，看話頭為副，如果你看話頭，你可以一直看，從有念看到無念，看到無念的時候，你就從清淨心中聽到種種的聲音，樹聲、水聲、風聲，都在念阿彌陀佛，不間斷地念，這就是禪淨雙修。

心空就境有，境空就心有。心空呢？如果我們的心空了，我們貪瞋癡的心空了，境便不會存在的，但是境若空了，心不一定是空了，如果心空，境便空了，隨心而空了。

十、發心念佛，仍未成就前，憑此念佛的功德能往生否？

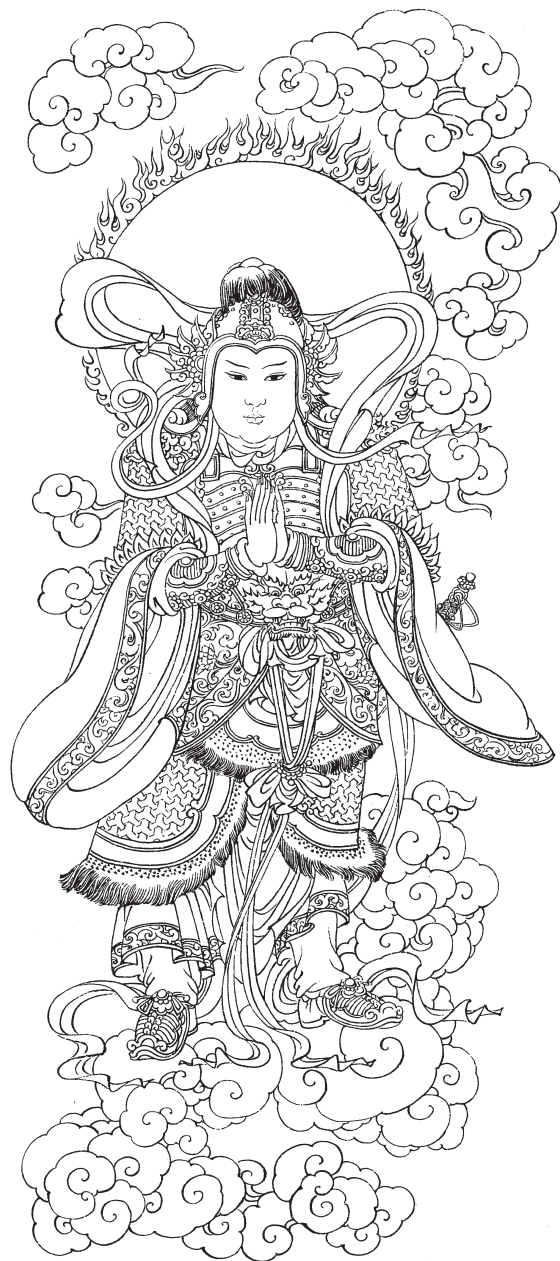
答：生與不生，看你有沒有願，無論你念佛念多少，只要有願即能往生，你臨死的時候，看你願意到什麼地方去，如果願意生極

樂國土，與阿彌陀佛的願力相應，你就生極樂國土，如果你不願意呢？你就生天，或者是做人，或是隨業受報，生極樂世界，生與不生，全憑願力，而品位的高低，就看念佛多少了。你完全不念，臨命終的時候，遇到善知識，教你念十聲阿彌陀佛，求生極樂世界，你當下相信，拼命地念，你也就生極樂世界，全憑願力，生與不生全憑願力。

十一、請問看話頭，如何看法？

答：剛才已提過，從一念起處看到無念去，無念就是話頭，但是你平常看不到無念的，你從一念起處那時下手，無論什麼念一來，你立刻將話頭一提，從一念起處看到無念。看到無念呢？好多妄想就不起了，但是妄想起來，要從妄想起處，看到沒妄想的無念去，看到沒妄想的無念，就名為看話頭。

南無護法韋陀天尊菩薩

佛法的要義 功德主名錄

委印文號：111076

一七、五〇〇元：迴向林恩舟、林子易、林子寬之宿世冤親、現世業債，咸憑佛力法力，悉得解脫；現生者發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

以上計新台幣：一七、五〇〇元，恭印五〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；

若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者同向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五六六年／西元二〇二二年四月

恭印五〇〇本

流水號：18569
書號：CH122-03

佛法的要義

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：http://www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)二三九五一一一九八

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三（銀行代碼：〇〇四）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：(02) 23965959

（三）撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

（四）網址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請多利用文字方式，儘量少用電話。並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤，以減少郵資及法寶浪費；若大量申請，請務必註明用途。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通

※捷運：善導寺站 5 號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262 台北商業技術學院

↓253、297、237、仁愛路二段→297、253 開南商工→208 仁愛、杭州南路口（紹興街）

↓630、270、263、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

