

蓮池大師《彌陀疏鈔》（一）

恒懿法師 2016 年 11 月 20 日下午講於金佛聖寺

我們講的是淨土法門，那有人說：怎麼搞的，跟別人講的不太一樣？其實也沒有。東西是一樣的，只是這要從邏輯的角度上面切入。希望大家用不同的思維，去看這個淨土的法門，確認這是你修的法門，你知道你是要去做什麼。這樣好過人家告訴你怎麼做啊，你就念佛啊也不知道在做什麼，我覺得是好多了。我們簡單的把所謂淨土的法門裡邊的思想，配合上蓮池大師的《彌陀疏鈔》，跟大家稍微的介紹一下。我們來看一下，這個淨土是怎麼回事。

我們稍微的復習一下上個禮拜講的一些內容。我們知道，所謂念佛，最重要你就是要厭離娑婆，欣求極樂，對不對？（大眾回答：對！）那我們要確定，我們是不是真的有厭離娑婆了；要確定，我們是不是真的欣求極樂。那你厭離了沒有？（有人回答：厭離了。）你欣求極樂了沒有？（有人回答：欣求了！）好，很好！

那淨土法門三資糧，哪三個？（有人回答：信、願、行。）對！「信」，是怎麼信法？我怎麼相信？如果跟你講：你念佛，就一定往生西方極樂世界，你相信嗎？信！那你現在可以往生西方極樂世界嗎？所以我就要確定我們的信心到底在什麼地方？我們真的有信心嗎？這淨土三資糧，上回我們稍微的講過了，在這兒再講。

什麼叫「淨土」？淨土，我們可以分兩種來講，這都是復習。其實你看我們念《華嚴經》，華嚴世界海裡面那些，其實都是淨土，對不對？還有東方琉璃世界，也都是淨土；彌勒佛的那個內院，他那個也都是淨土，其實到處都是淨土。但是我們就有分別，如果我們現在講的淨土法門，就是西方的極樂淨土。

「阿彌陀佛」代表的是什麼？（有人回答：無量光、無量壽。）「無量光」是什麼？「無量壽」是什麼？先看「無量」是什麼。無量，我們通常來算數量，就一加一加一，直加到你沒辦法數，叫無量。所以在佛經上會說無量、無量，我們通常有這樣的解讀。這個沒辦法，數不清的，所以它叫無量。但是你還可以從一個角度來講，它的無量是你一個個體分析，一直分析，分析到非常微細，它也是無量。比方說，我一個人，一個人是一；但是我可以分成一個頭、兩隻手、兩隻腳，然後我再可以分有多少細胞、有多少內臟，細胞裡面還可以再分分子、電子等等，越分越小，到無量，這也叫無量。

還有一個無量，就是你沒有分別了，什麼叫沒有分別？所謂「量」，也可以講是量，去量它，你量多少。比方說我現在量多少多少，它就多少的量。那你如果不量的話，你沒有分別，你不去量，當然是無量了。

還有一個，這個是我們佛法上常講的，就是因為「一切法都沒有自性」，它為什麼沒有自性？因為它隨那個緣分而改變。就是《楞嚴經》所講的「隨衆生心，應所思量，循業發現」，所以跟著你的業所現的都不同，你的量就不固定；現在是這個量，下個緣它又另外一個量，這個量也可以

叫做無量。有關「無量」，就有這四個解釋。

「無量光」，光有兩種，我們通常講光，就是比方日月光或者燈光，這個是屬於質量，有物質的，是物質的光。但是這個物質的光，它會受到時空的限制。你燈光越遠，或者是你離太陽越遠，你那個光就比較少。那它還有受到熱的限制，因為光跟熱是一體的。離太陽近，你就比較熱；或者燈離我們很近的話，你也感覺到熱，這就是物理的光，物理的光就會受到時間跟空間的限制。

但是阿彌陀佛的光，是不是物理的光？不是！為什麼？他為什麼不受時空限制？舉個例子。（有人回答：是我們心裡的光明。）對呀！什麼叫心裡之光？你心裡顯現出來的嘛。比方說我現在想這個人，我人在加拿大，想我的孩子、我的朋友、我的家人，他也在大陸、也在台灣、也在美國，他很遠啊，但是那個光還在，就好像我們說佛陀的光永遠照在我們身上，為什麼？因為他永遠有那個心在我們身上，所以有佛。但是我們為什麼沒感覺到？因為我們沒有，我們沒有這種光，我們沒有這種佛陀的光，所以我們沒有辦法感受得到。

所以佛陀的無量光，它是不受時空限制的。不是說你離了十萬八千里，你就感受不到，不會。甚至你在很黑暗的地方，全部都遮起來，你還是會感受到佛陀的光，所以這叫無量光，明白嗎？

「無量壽」，無量壽也可以分，通常說他是很長壽的。就比方說：他一直活著，都不會死，這是無量壽，對不對？這是我們最容易理解的這個。但是還有一個，所謂無量，就是你不分別。所謂不分別，就是：哎呀！我不管我活多長，我活多短，我不去管它。這樣也是無量，不去量嘛。一樣的，量就是量。所以有些人怕老怕死，想盡辦法，結果不管他有沒有無量壽，但是他有無量的煩惱跟執著。那你如果不去分別我的壽命，不去管我的壽命跟長短重不重要，這樣的話這叫無量壽。

還有一個就是佛所顯現的無量的化身。我們說「光中化佛無數億」，他一個光就可以化很多很多的佛。所以這個無量壽，就等於是顯現各種的化身。我們講「千江有水千江月」，所以他有無量壽。法身佛，可以顯現各種的化身，所以這個叫做無量壽。無量光、無量壽明白了？那麼對「阿彌陀佛」是不是有一點概念了？

我們看《彌陀疏鈔》裡面第一句話「靈明洞徹」，靈明，「明」就是日月明，為什麼叫明呢？為什麼叫靈明？因為光講明的話還不夠，明就是日月光明，它不是日月光明的那種光，它有靈。靈，就是他內心的光，所以他是洞徹了然的。靈明洞徹的意思就是無量光。「湛寂常恒」，是無量壽，他不會改變的，他永遠在那兒又很純淨。所以這個無量光、無量壽，就是代表阿彌陀佛，他的自性是無量光、無量壽。

那我們再看。現在講到，我們為什麼要去極樂世界？因為娑婆世界怎樣？苦啊！對！極樂世界怎樣？無有衆苦，但受諸樂。對！所以無論如何我也要去極樂世界，這個娑婆世界太苦了、太苦了，對不對？那你有沒有想過，苦樂它其實是相對的。你會覺得快樂，是因為有苦，對不對？贊不贊成？贊成！所以當你說極樂世界那裡很快樂，都沒有痛苦，你怎麼顯現它沒有痛苦？你怎麼顯現它快樂？如果它沒有痛苦，它怎麼顯現它是快樂的，對不對？那你說，極樂世界有痛苦嗎？應該沒有啊，到底怎麼回事？

我們現在看這個圖，你看這個小孩子在下面，他餓得吃地上一些麵包屑吧。那上面的小孩子，她吃這個東西，完全是兩個不同的世界。

如果這個小孩子，他有一天人家給他一盤或者一個完整的麵包，這個小孩子他會不會覺得很快樂？所以這個快樂跟痛苦是比較出來的。

我們中國不是有「久旱逢甘霖」這種說法，你為什麼會覺得快樂？因為久旱逢甘霖。為什麼久旱逢甘霖會快樂？因為你已經幾個月、幾個月都沒有下雨了，都乾旱的要死，乾得不得了，有一點點雨就覺得非常的快樂，這是久旱逢甘霖。所以這一定有一個比較。就說我已經苦過很多了，這個我所渴求的快樂顯現出來，我就會覺得很快樂。所以快樂跟痛苦一定有個比較，你才會顯得快樂。

那為什麼「極樂世界」是「極樂」？跟「他鄉遇故知」一樣。為什麼他鄉遇故知會快樂？因為你在他鄉，你沒有一個朋友，沒有人跟你聊天，沒有人跟你出去玩，話又講不清，所以你就覺得很寂寞、很孤單。剛好碰到一個從同一個鄉村來的人，你當然覺得他鄉遇故知會很快樂。那麼你在這個地方已經融入了這個社會，已經跟這個社會打成一片，就沒有那種很孤單、很寂寞的時候。從你家鄉來的一個人，你會覺得「他鄉遇故知」的快樂嗎？不會的。

所以剛剛我們講國泰民安、風調雨順，快不快樂？有啊，有快樂。但是有沒有比久旱逢甘霖快樂？絕對沒有！你要求什麼，要求久旱逢甘霖。所以我們對「快樂」的定義，我們要很了解。

為什麼說極樂世界是快樂的？為什麼我們一定要追求極樂世界的快樂呢？因為我們覺得這裡很痛苦，對不對？有些人不會那麼想求往生極樂世界，因為他覺得這邊還好，日子還好，沒有什麼痛苦。有時候是苦一點，也 OK，也還可以過，所以他就不會渴求去西方極樂世界。那如果你生下來就是童養媳，從生下來就很苦的話，你聽到那個地方很快樂，你一定會想去。是不是？所以說你要求生西方極樂世界，要讓自己很苦嗎在這裡？不是啊！那我們要怎麼做？其實這是我們的觀念，最重要的觀念。

我講一個歷史上的故事。有些人說：哎呀！我很可憐，碰到什麼不如意的事。有些人不是，所謂比較就這樣的。像劉備的兒子劉阿斗（劉禪），因為他們被滅國了嘛，他投降了，就被帶到北方晉王那邊去了。那時候司馬昭每天請他，就故意放一些四川蜀國的音樂。那他的臣子想到家鄉，都哭得稀裡嘩啦的。可是這劉阿斗這個劉禪，他一點都不難過，他還看得很開心。司馬昭就問他說：你會不會想念你在四川的日子？他說：「不會！我樂不思蜀。」——這「樂不思蜀」的成語就是這樣來的。他說：「我在這邊很開心啊，我天天可以聽音樂，天天可以看唱歌跳舞。我在四川那邊，每天被諸葛亮逼著要北伐，要幹什麼的。我要是做錯一點什麼事情，諸葛亮就說『你不可以這樣做，不可以那樣做！』」所以在這邊，他很快樂。

我們快不快樂，其實不是外在給我們的，是我們自己內涵所顯現出來的。如果你一直想要求快樂，你反而是苦。真的快樂是無求，無求才會安樂。這點贊不贊成？（大衆回答：贊成！）贊成啊。所以真的是我們的心態決定快不快樂，不是我們外在的處境。真正的安樂，我們要從內心去修正、去覺悟，不可能從外在的。

如果你說：「哎呀！我這裡太苦了，我趕快飛到西方極樂世界，我就快樂了。」如果你沒有內心的正見，以這種的心態過去那邊，我想在那邊你也不會快樂。所以我們求往西方極樂世界的心態很重要，這是我現在要表達的。不是說：我這裡太苦了，我要去那邊。

那我們要知道西方極樂世界，其實要先知道阿彌陀佛的四十八願。有沒有人很認真的從第一個願到四十八願都看清楚，研究明白，有沒有？（有人回答：沒有。）答得挺快的。我想是沒有，我們只是記得十七、十八。所以我們一個一個把它看過，因為這樣看過就很明白了。

法藏比丘四十八願——

第一願：設我得佛，國有地獄餓鬼畜生者，不取正覺。

第二願：設我得佛，國中天人壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。

第三願：設我得佛，國中天人不悉真金色者，不取正覺。

第四願：設我得佛，國中天人形色不同，有好醜者，不取正覺。

第五願：設我得佛，國中天人不識宿命，下至知百千億那由他諸劫事者，不取正覺。

第六願：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。

第七願：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。

這第一個到第七個願，都是他成佛以後，他國土裡面的人跟天的狀況。這個清楚了啊！一定他們會得身金色啊、得天眼啊、得天耳啊、宿命通，還有長得都一樣。形色不同有好醜：表示他們形色都一樣的，沒有好醜的。

第八願：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衆生心念者，不取正覺。

第九願：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。

第十願：設我得佛，國中天人若起想念貪計身者，不取正覺。

第十一願：設我得佛，國中天人不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

第十二願：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。

第十三願：設我得佛，壽命有限量下至百千億那由他劫者，不取正覺。

第十四願：設我得佛，國中聲聞有能計量，乃至三千大千世界衆生悉成緣覺，於百千劫悉共計校，知其數者，不取正覺。

這裡還是講他國土裡面的人跟天的現象，他們得他心通啊、神足通啊，不會起貪心啊，他們會定啊，然後他們光明也是不可限量，也是無量光的，壽命也是無量壽的，聲聞、緣覺都不可計數。所以他國土裡面的人天是這個樣子。

第十五願：設我得佛，國中天人壽命，無能限量，除其本願，修短自在，若不爾者，不取正覺。

第十六願：設我得佛，國中天人乃至聞有不善名者，不取正覺。

第十七願：設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。

第十八願：設我得佛，十方衆生至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。

第十九願：設我得佛，十方衆生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。

第二十願：設我得佛，十方衆生聞我名號，繫念我國，植諸德本，至心回向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。

第二十一願：設我得佛，國中天人，不悉成滿三十二大人相者，不取正覺。

從十七你看，「十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺」，就是十方諸佛都會稱讚阿彌陀佛。第十八願「設我得佛，十方衆生至心信樂，欲生我國，乃至十念」，這個就是我們最常用的願，為什麼？因為十方衆生嘛，就是我們。第十九願「設我得佛，十方衆生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺」，第二十也是「十方衆生聞我名號，繫念我國，植諸德本，至心回向，欲生我國，不果遂者，不取正覺」，所以這第十八、十九、二十，是我們常常引用的，為什麼？因為它是關於我們的。前面那個國中人天，我們還沒到那邊去，也沒用。所以十八、十九、二十是我們最常用的。

第二十二願：設我得佛，他方佛土諸菩薩衆來生我國，究竟必至一生補處，除其本願，自在所化，為衆生故，被弘誓鎧，積累德本，度脫一切，遊諸佛國，修菩薩行，供養十方諸佛如來，開化恆沙無量衆生，使立無上正真之道，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德，若不爾者，不取正覺。

第二十三願：設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能遍至無量無數億那由他諸佛國者，不取正覺。

第二十四願：設我得佛，國中菩薩，在諸佛前，現其德本，諸所求欲供養之具，若不如意者，不取正覺。

第二十五願：設我得佛，國中菩薩，不能演說一切智者，不取正覺。

第二十六願：設我得佛，國中菩薩，不得金剛那羅延身者，不取正覺。

第二十七願：設我得佛，國中天人，一切萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量，其諸衆生，乃至逮得天眼，有能明了，辯其名數者，不取正覺。

這邊還是他方諸佛，他方國土的諸菩薩，還有就是國中的菩薩，都是在阿彌陀佛極樂世界的菩薩所發的願。再來，第二十八到三十三。

第二十八願：設我得佛，國中菩薩，乃至少功德者，不能知見其道場樹無量光色，高四百萬里者，不取正覺。

第二十九願：設我得佛，國中菩薩，若受讀經法，諷誦持說，而不得辯才智慧者，不取正覺。

第三十願：設我得佛，國中菩薩，智慧辯才，若可限量者，不取正覺。

第三十一願：設我得佛，國土清淨皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界，猶如明鏡，睹其面像，若不爾者，不取正覺。

第三十二願：設我得佛，自地以上至於虛空，宮殿樓觀池流華樹，國土所有一切萬物，皆以無量雜寶百千種香而共合成，嚴飾奇妙，超諸天人，其香普熏十方世界，菩薩聞者，皆修佛行，若不爾者，不取正覺。

第三十三願：設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界衆生之類，蒙我光明觸其身者，身心柔軟，超過天人，若不爾者，不取正覺。

從第二十八願到三十三願，這是說到我們就是第三十三，對不對？因為「十方無量不可思議諸佛世界衆生之類，蒙我光明觸其身者，身心柔軟，超過天人」，那我們是屬於這一類。所以如果我們被阿彌陀佛的光觸到身體的時候，我們就會身心柔軟。

第三十四願：設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界衆生之類，聞我名字，不得菩薩無生法忍，諸深總持者，不取正覺。

第三十五願：設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，其有女人聞我名字，歡喜信樂，發菩提心，厭惡女身，壽終之後，復為女像者，不取正覺。

第三十六願：設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩衆，聞我名字，壽終之後，常修梵行，至成佛道，若不爾者，不取正覺。

第三十七願：設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界諸天人民，聞我名字，五體投地，稽首作禮，歡喜信樂，修菩薩行，諸天世人，莫不致敬，若不爾者，不取正覺。

第三十八願：設我得佛，國中天人欲得衣服，隨念即至，如佛所讚應法妙服，自然在身，若有裁縫擣染浣濯者，不取正覺。

第三十九願：設我得佛，國中天人所受快樂，不如漏盡比丘者，不取正覺。

這第三十四願跟我們有關，「十方無量不可思議諸佛世界衆生之類」就是我們。下面那個第三十五，這個「諸佛世界，其有女人聞我名字，歡喜信樂，發菩提心，厭惡女身，壽終之後」這個跟我們比較沒有關係。再來就是「諸菩薩衆，國中人天」。第三十四願，我們等一下要再看一下。

第四十願：設我得佛，國中菩薩隨意欲見十方無量嚴淨佛土，應時如願，於寶樹中皆悉照見，猶如明鏡，睹其面像，若不爾者，不取正覺。

第四十一願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，至於得佛，諸根缺陋，不具足者，不取正覺。

第四十二願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，皆悉逮得清淨解脫三昧，住是三昧，一發意頃，供養無量不可思議諸佛世尊，而不失定意，若不爾者，不取正覺。

第四十三願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，壽終之後，生尊貴家，若不爾者，不取正覺。

第四十四願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，歡喜踴躍，修菩薩行，具足德本，若不爾者，不取正覺。

這裡從四十到四十四，都是他方國土的諸菩薩衆。

第四十五願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，皆悉逮得普等三昧，住是三昧，至於成佛，常見無量不可思議一切諸佛，若不爾者，不取正覺。

第四十六願：設我得佛，國中菩薩隨其志願所欲聞法，自然得聞，若不爾者，不取正覺。

第四十七願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，不即得至不退轉者，不取正覺。

第四十八願：設我得佛，他方國土諸菩薩衆，聞我名字，不即得至第一忍第二第三法忍，於諸佛法，不能即得不退轉者，不取正覺。

這四十八願，是很偉大，他的願力真的很偉大。我們現在看看跟我們比較有關係的這幾個願。

第十八願，我們都知道「十方衆生至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法」，這個是現今大家念佛法門都是以這個為主的，我們乃至十念，就可以往生淨土。

那第十九願，「設我得佛，十方衆生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。」發願生極樂世界，臨命終的時候，一定有大眾圍繞這個人前。

第二十願，「十方衆生聞我名號，繫念我國，植諸德本，至心回向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。」這個沒有講到要念佛，他就說繫念，全心全意的想著這個極樂世界。植諸德本，然後至心的迴向。所以你做任何的事情你都迴向，要往生西方極樂世界。如果這樣還不行，就不取正覺。

第三十三願，「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界衆生之類，蒙我光明觸其身者，身心柔軟，超過天人，若不爾者，不取正覺。」就說，蒙佛的光明觸我們身體，我們就會改變，我們身心就會柔軟。為什麼說身心柔軟？因為我們是什麼樣的衆生？（有人回答：剛強衆生。）對呀！剛強的衆生，絕對不可能身心柔軟的。所以你碰到佛光，你就可以身心柔軟。如果你現在還非常剛強，可見你就還沒碰到佛光。

第三十四願，「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界衆生之類，聞我名字，不得菩薩無生法忍，諸深總持者，不取正覺。」你們有沒有聽到阿彌陀佛的名字？有！有沒有得到無生法忍？有沒有諸深總持？那這是怎麼回事？為什麼這麼說？所以當今很少人提這個願，為什麼？因為不可能嘛。怎麼可能？你聽了名字，我們整天聽多少遍了，念也念多少遍了，也沒得無生法忍。這是怎麼回事？難道他的願不准嗎？難道他的願不是真正的願嗎？怎麼回事？有沒有想過？其實這個都是在告訴我們要怎麼修行。如果我們這樣只是「欲生我國，乃至十念」，我這樣念佛念佛，就可以往生西方極樂世界。其實在佛陀的大願裡面，我們要好好的思維，應該是怎麼樣去做，怎樣去了解他的願力，才能夠符合他的願力，才可能往生西方極樂世界嘛，對不對？

我們來看看，「花開見佛悟無生」。我們往生了那邊，花開了才能見佛。為什麼前面這裡聞他的名字就可以得到菩薩的無生法忍呢？菩薩的無生法忍是在第幾地？（有人回答：第八地。）對呀！第八地。那是怎麼回事？

所以我們要知道「聞我名字」，他這個聞，是怎麼聞？（有人回答：返聞聞自性的聞。）非常好！《觀音菩薩的耳根圓通章》裡面講「聞微塵佛，一切祕密門，欲漏不先除，蓄聞成過誤。將聞持佛佛，何不自聞聞？」你要聞這個性，你來持佛。第一個佛就佛號，第二個佛是佛法，你這個聞性裡面，聽佛號，聽佛法。何不自聞聞，何不返聞自己？當我們能夠返聞聞自性，跟觀音菩薩的圓通契合的話，可不可得無生法忍？一定得！所以他這「聞我名字」是怎樣？聞自性，聞我們每一個人本來就有佛的性，佛性。你聞到這個時候，你這個佛性顯現了，你自然跟阿彌陀佛的佛性就是相應了；相應，你自然就得無生法忍，把這個聞根轉化。那什麼叫「無生法忍」？什麼叫「生忍」？

「無生法忍」是一種境界，沒有「生忍」跟沒有「法忍」。「生」，就是衆生，就是你忍衆生。罵你，你也忍；對你不好，你也忍；對你很好，你也忍。不是說一定衆生對你好，對衆生所有的一切你都要忍。法，就是對一切的法，除了佛法以外。就像慧航說的，大自然界的一切法，就是要忍。有佛法學，你要忍；不能學佛法，也要忍，這叫法忍。無生法忍，就是你了解了這個境界，一切都是空的。人空的境界、法空的境界都有的話，就是無生法忍。那這個境界，就是在八地菩薩才有可能證得圓滿，七地菩薩他只是一種境界上的了解；到八地菩薩他才真正的證得，真正的做到無生法忍。

所以你看，你聽到佛陀的名字，就得無生法忍，可能嗎？所以你要不好好解釋的話，拿這個去闡揚淨土法門。我看，大概兩三天人家就退轉了嘛。「我念了半天，我哪有無生法忍吶！」對不對？但是我們要了解，為什麼佛陀這樣講，就是讓我們在自性上用工夫。

那什麼叫做「念佛」？念佛，不是我們一直念、念、念，就是念。所有根據佛法，所有根據正法，都依據正法而做的事情就是念佛。這個念是沒有一個口，不是嘴巴念，是內心裡面那個念，叫做念佛。所以我們身

心很舒暢的時候，你的佛號都沒有間斷，那叫做念佛。那你身心很不舒暢的時候，比方說：哎呀！我肚子痛。哎呀！我這麼疼，沒法念佛。這樣不行。你還是沒有中斷，這才叫做念佛。

同樣的，你做事情，把事情做好，就是念佛；做得很圓滿，就是念佛。不是說我事情都不要做了，我就是要在這邊念佛、念佛。我記得曾經有個居士，他就知道念佛法門以後，他什麼都不管，在家就是門關起來，一直念佛、一直念佛。弄得家裡人也很煩惱，他自己也起煩惱，為什麼？因為你這個不是真正的念佛。真正念佛，你是要很圓滿的。你不能因為念佛，讓別人起煩惱；讓家人或你周圍人起煩惱，那就不是念佛。因為佛是幫助衆生的，你不能為你自己要念佛。你到西方極樂世界，別人都不管了。不可能的。念佛，意思就是要喚醒我們自性裡面的佛。

佛是什麼？佛是覺嘛！對不對？佛是不迷嘛！所以你念阿彌陀佛，就是讓你能夠自性裡面覺而不迷，才叫念佛。所以無論什麼樣狀況，你都不會迷惑，才叫念佛。所以我們發菩提心叫做念佛；我們清淨不染污叫做念佛；我們有正知見這叫做念佛。所以念佛是這樣念，叫做念佛。知道嗎？

有知道怎麼念的嗎？要覺而不迷。所以佛陀教我們念佛，就是念這個。但是為什麼他還要說念佛，還要念阿彌陀佛的名字？因為我們要用一個事相，就是方便，用一個事相來念。因為阿彌陀佛他是很清淨的，他本身就無量壽、無量光。所以你念這個無量壽、無量光，好過念其他的東西。你可以專心一志的念你家人的名字，你也可以專心一志的念一個電影名，或者專心一志的念小說，或什麼樣都好。但是還不如去念阿彌陀佛，因為他是清淨的。我們就借這個，由事相進入理，就是說你事相是在念佛，念阿彌陀佛；進入理了，理就是我們內心的光明，內心的佛性。因為念阿彌陀佛是生滅嘛，你念一句，它是生；你不念，就沒有阿彌陀佛這個字，這是滅。所以從有生滅的事相，回歸到不生不滅的自性，才叫做念佛。這點很重要。

佛友A問：什麼是「事一心」？

恒懿法師：我們常常講要念到一心不亂。所謂事一心，是什麼？你還是要念阿彌陀佛、阿彌陀佛，這樣事一心，但是你要念得一心不亂。「事一心」就是說，你不是念念，我現在念阿彌陀佛，想到別的地方去了。啊，我想要去廚房吃點東西；念念，我想到我還有什麼事情沒有做。這就不是一心。你念的時候，你就要一心一意的在念，叫事一心。那理一心呢？理一心是什麼？

從事相上，一心不亂念，一直念，念到自然，就會到理一心。是不是？對了！因為道理是靠事顯現出來的。這個理，一定要做這個事情，才能顯現出這個理嘛。一個城市，這個城市也一定經過演練出來，才有這個城市出來，對不對？如果沒有經過演練出來，你這個城市你怎麼出來？不可能出來。所以怎樣都是要經過事。你不能光在講，光講沒有用，理還是顯現不出來。一定要靠事相去真修，你真修，很用心的、很努力的一心不亂的，事相修成，理就會顯現出來。但是你在事相上就是要真修，就是很老實的修，這樣子。這點有沒有問題？

佛友B問：請問法師，法師剛才說，要以心態改變，那就沒有苦。

恒懿法師：這苦跟樂不是靠外境，不是外境給你的，苦跟樂是你自己的心態，我們現在的苦樂是靠外境。比方說我剛剛講久旱，沒有下雨，是很苦啊，對不對？很久沒有下雨，偶爾有甘露水下來，你就很開心嘛。這都是甘露。像天天下雨，你會覺得下雨很好嗎？會讓你覺得很快樂嗎？不會呀！對不對？這個就是靠外境給的快樂，那不是快樂。那我們一般人都是因為這個樣快樂，不快樂，對不對？比方你生活很累，壓力很大，也是外境給你的。或者有些人就說，我在人事上很多問題，我很

受不了這個人、受不了那個，我要離開到別的地方去。你到別的地方，就沒有問題嗎？不可能！因為你的心態還是這個樣子。你只有把你自己改變，完全改變了，你才可能說到哪裡去都沒有問題。沒有辦法，一定要自己改。

所以我們說念佛，我們說念自性，從自性裡面顯現出來，你不是靠外境的，靠外境是一種方便。我現在念阿彌陀佛是方便，但是你不能抓住這阿彌陀佛就不放。你要了解到，到最後還是要從我們自性，發現出我們的佛性，我們自性的光明跟佛性。還有什麼問題？

佛友A：這裡我還是有點問題，如果我習慣外在因素，所以說外境，我必須到那個清淨的國土。我們一定真正了解這娑婆世界的苦，因為這個苦才能令我們離苦。

恒懿法師：人是有兩個極端的，一個極端是他完全沒有什麼受苦的日子，天生就是日子很好；那有些人從小就苦得不得了。比方說很苦的，從小就很苦，他會真的很嚮往那個地方。因為我不要這個苦，我這個苦太苦了，我要到極樂世界上去，就會很快樂。所謂你認知的快樂，跟極樂世界的快樂是不一樣的，我們後面會講。你要了解，哎呀！我因為這個很苦，所以我才要過去。就好像說：哎呀！這邊我受不了。這邊的人都不好，所以我要離開到別的地方去。那樣的心態其實是一樣的。但是不是這兩樣心態。

所以說，《彌陀疏鈔》是不錯的，它就告訴我們要用什麼樣的心態去念佛；我們應該要怎麼做，你才會真認識你的做法，不然的話我們就很容易偏頗。所謂偏頗，就是有些人就拼命念念念，他是在念什麼？他就認為只要念，我什麼都不管，我就可以到西方極樂世界去了。我到那邊就是沒有痛苦，只有快樂，這是我要的。那有些人就會瞧不起你：你這個完全沒有根據，你憑什麼說到那邊就很快樂，有什麼證據？就變成非常兩極化。

這個都不是真正學佛的，也不是祖師大德或者是佛陀的原意；佛陀原意不是說你只要念佛，你什麼都不要管了。有些主張就說：你只要念佛，你什麼都不要管，你就可以到西方極樂世界去；你什麼都不用知道，最多念《阿彌陀經》，其他什麼經論都不用了。所以就讓人家覺得這念佛法門奇怪，為什麼會這個樣子？就好像有些法門，會說你只要念〈往生咒〉幾百萬遍，幾十萬遍，你肯定往生西方極樂世界。這個對一個有邏輯觀念的人，或者是對一個想要修學的，對佛法想要更深入的了解的人來說，會覺得很奇怪。你會不會覺得很奇怪？可是有些人深信不疑，為什麼會深信不疑？就對這個道理不是很透徹。我這人很不快樂，我抓了一個快樂的東西，告訴我這樣做我就快樂了，我就可以去了。所以我就抓著不放，其他都不管了。這不是佛法的原意，佛法應該不是這個樣子，是不是？

吳敏：法師，我想這樣，就是剛剛講的，就是說，你什麼都不管了，能往生西方極樂世界。所以我就在想，佛經常的就這麼說。問題是，你真的能什麼都不管嗎？你病的時候，頭疼都不管嗎？你沒飯吃，你能不管嗎？如果你真的能夠做到什麼都不管，我相信是可以的。

恒懿法師：所以這個說法讓很多人質疑嘛。就因為這說完了，很多人不會往前去。為什麼？聽起來就是怪怪的。可是有些人就會很信啊，因為什麼？很方便嘛！很簡單嘛！所謂易行難信嘛。

吳敏：其實這話沒有錯，是衆生理解錯了。

恒懿法師：對，我們先要知道這個觀念。佛陀也是這麼說，沒錯，乃至十念，你就可以往生啊。可為什麼我們抓住這個不放？我們就需要知道，佛陀講的真正的含義是什麼，這樣的話我們再念起佛來，你才是真正的在念佛。就好像前面講的，你是把事情做好、做得圓滿，才叫做念佛。不是我整天吧嗒吧嗒，一天念十萬遍，一天念幾萬遍，就是念佛。

差別就在這個地方。但是很多人，真的：我今天功課一萬遍，我非要做完不可，我要把這做完，我才要做別的。你就會變得有很多真是不圓滿。所以我們後面會講到理事無礙。《阿彌陀經》你看起來很簡單，其實跟《華嚴經》華嚴法門那個理事無礙，事事無礙是相通的。但是我們就是不懂。很多人認為，淨土法門就是關於事相的，它沒有理嘛！你只要念念，念佛，就可以往生了。是不是有很多人有這種想法？有沒有？對呀，很多人點頭了。果瑜，有沒有那種想法。

楊果瑜：原則上想法是沒有差太多。但是我一直不斷的在聽經聞法，就會慢慢不斷的在修正自己。就是說把自己這種不對的思想，不對的這種做法理解它，然後除去，從中找出對的。所以這是我聽法的原因。因為就我們自己去思考，有的時候我們就偏頗而不自覺。

恒懿法師：可是也有很多說法：啊！你真的什麼都不用管了，你就念佛就好了。這也有這樣的說法，困擾就在這個地方。所以有一句話講「佛法無人說，雖慧未能解。」我不用聽經，我回家看經典，我看《大藏經》，我回家自己研究就好了。你就是真的很聰明，你也不能理解的。我不是說我們多了不起，我講你才會理解。不是，就因為我們在講話，我們經過聽聞，你就會思維了，對不對？比方說你講，我覺得你講的好像跟我想的有點矛盾，就提出來。也許這個想法提出來沒有過的，那我也會思維，你也會思維，就這樣子激蕩起來，大家聞思修就這樣來的。所以聽經聞法是非常重要的。有些人法會也參加，唉！聽經就跑掉了。其實聽經聞法，是所有法會裡面最重要的法會。佛陀在世就是講經說法，他有沒有拜懺？有沒有梁皇寶懺？沒有的。所以聽經聞法這麼重要。

我們現在做拜懺啊什麼，是一種方便，希望大家借用這個方便，來了解佛法。但是這個絕對不是主要的，聽經聞法才是重要的。佛講了那麼多道理，三藏十二部，這麼多道理，當然不可能完全了解，但是我們能知道多少就多少，這才不枉費來這人生一趟。那你又來了，當為人身，然後又有佛法給你聽，你不要聽，那不是很可惜嗎？所以聽經聞法其實是

很重要的。

經聞法的功德，現在不是在吹牛，《法華經·法師品》就有講：你聽經聞法，法師的功德就不要講了，你聽聞佛法的人，功德也很大。那如果你能夠找個人，跟人家講：來啊來呀，這裡有法會，趕快來聽。功德更大，為什麼？因為那個人你找來了，他聽了，他開悟了。或者他一歷耳根永為道種，說不定哪一代、哪一世，他因為這一句開悟了，那你功德是不可思議的。也不是說在求功德，但是就是告訴你為什麼會有這樣的功德。因為你讓一個人的自性開發了嘛，那多好！你自己沒辦法開悟，讓人家開悟，也挺好的。是不是？要多聽聞佛法。我們金佛寺是很注重佛法的，也希望你們有機會就來聽經聞法。這個是很好的一件事情。還有沒有問題？

楊果瑜：就是剛才他所說的，事修、理修，還有《華嚴經》所說的理事無礙、事事無礙的過程，也就同樣的意思在這上面。因為在講事修、理修，那我就想到上次講《華嚴經》五十三參的時候，有提到事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙，那這個其實是相通的？

恒懿法師：通的，通的。其實《阿彌陀經》就說淨土法門其實屬於高竿的啦，就是很高的境界。不是我們想的不會打坐、不會經教，就是念佛。不是這個樣子。或者比喻那些阿婆不會打太極、不會瑜伽，所以就跳廣場舞一樣的道理。這不是廣場舞，這是很深奧深學的道理，值得我們去探討，值得我們去了解。

如果我們今天能夠稍微知道一點，持法師從二十五號開始，她每天晚上都會講《彌陀要解》，不是《彌陀疏鈔》，是《彌陀要解》。一樣，都是古來大德解釋的《彌陀經》的要義。我希望你們每天晚上都來聽。很難得，她久久才會來一次，她現在也很深入的研究這個《彌陀要解》，希望你們多多來聽。

晚上嘛反正你回家，你不出門也是看電視，不如就在這邊一樣。你專心看電視，也是一心不亂的嘛！你專心念佛、專心聽佛經，也是一心不亂嘛。當然這個念佛、聽佛經、聽講法，好過電視嘛，對不對？因為我們從染跟淨來講的話，阿彌陀佛這個是淨的嘛，電視這個是染的嘛。所以你一定要多接近那個清淨的東西，才叫熏習。熏，我們甚至會有香的味道，就是常常給香熏到香味，所以叫熏習，那熏習是很重要的。

因為有時候，比方說碰到一些事情，或人家問個問題，那如果慧航他沒有經過熏習，他不會講到理一心、事一心，對不對？他就常常來聽，他又很用心，很努力在學習、在思維，所以他可以講到佛法上很多知識。所以一定要經過思維、經過思考、經過學習、經過大家的討論，我們才能在佛法上增上。不然的話，就原地踏步。頂多我今天多念幾聲佛，這樣子毫無意義。你知道念佛的目的是什麼，其實沒有必要的。

好，我們來看看下一個在贊經裡面。前面講過了，前面那個是明性，了解阿彌陀佛這個意義是什麼。現在這部分就是蓮池大師他來讚歎這部經典，經典的好處是什麼，這經典為什麼這麼好。他這裡講：「澄濁而清，返背而向，越三祇於一念，齊諸聖於片言，至哉妙用，亦不可得而思議者，其唯佛說阿彌陀經歟。」

你看，為什麼叫澄濁而清？就是我們剛剛講的，你一心念佛，跟你一心做什麼去，都是一心不亂。永明延壽禪師講的「清珠投於濁水，濁水不得不清。」就說你那個珠子，放在髒的水池裡面，那水都會清的，為什麼？因為有清珠。那一樣，你念佛，這個《阿彌陀經》這個清淨的放在我們染汙的心裡面呢，慢慢的那個心就會清淨了，所以澄濁而清。

「返背而向」，你就不會違反了。返背，就是你不會違反了，你就不會跟著塵跑，走向清淨的道路。「越三祇」，三祇，就是三大阿僧祇劫，你一念既可以超過三大阿僧祇劫。「齊諸聖於片言」，諸聖，所有諸佛菩薩講的這些，就是在於片言，就是念佛。

其實蓮池大師他比較強調的就是持名念佛。因為淨土三經裡面有《觀經》觀十六章經，還有佛的四十八願，這個他都沒有強調，他以持名念佛認為最殊勝，為什麼？他後面會講為什麼會這麼殊勝。他說，你這麼持名一念阿彌陀佛，就包括了十方三世諸佛如來的無量功德。所以他說自在妙用，是非常微妙也不可思議的。所以是我們現在的生死凡夫很千載難逢的機會，我們好好的體會這個《阿彌陀經》的微妙的法意，他的意思是這麼樣的。所以說這麼妙、這麼不可思議的只有《阿彌陀經》。有沒有問題？

下面也是在贊這個經文裡面。他就講為什麼他會專門鼓勵持名念佛。他說：「我佛世尊講三乘，終歸一個實相。」他講說有四十八願，還有十六觀，每一個都是普渡眾生的。「觀觀宗乎妙心」，每一個觀都是跟我們有關係的。但是「願門廣大」，發四十八願，願門是很廣大的。「貴在知先」，什麼叫做知先？就是你最重要的哪一個比較重，就說你四十八願那麼大，你要知道哪一個是最重要的，叫知先。「觀法深玄」，就是十六觀，十六觀其實不是很容易的。第一觀就觀落日，你要在海邊或在哪裡看那個落日，你要觀到你眼睛開著、眼睛閉著你都看到這個落日很明顯在你面前。有沒有人能夠做得到？現在我做不到。現在可能是沒有那個根器，這個可能需要很大的根器才可能做到，所以觀十六觀是很困難的。以現在的人來講，是非常困難的。所以他說「觀法深學」，深，就是很深奧；玄，就是玄妙。所以觀這個十六觀法，是非常深奧跟玄妙的。「守約」，約，就是應該找一個最簡便的來做。

「知先」，就是說四十八願那麼多願，你要找哪一個，你要挑哪一個。就是「務生彼國」，你一定要發願往生西方極樂世界，這是務生彼國。守約呢，你要挑一個最簡單的、最務實的、最容易的、又快的，那就是持名念佛。當然你還要有「衆德」，你還要有德行。說：我發願往生，我持名念佛，我其他都不管了。沒有，你還要具備種種的功德，要植諸德本。「專乎持也」，那你還要很專心的持阿彌陀佛。「萬慮咸休」，就說其他

的，你都不要管了，就是要真正的做到一心不亂。所以他在這邊就是要告訴我們，我們要以發願往生來持名念佛，作為我們的法門。這個跟每一個大德講的都一樣啊，那有什麼不同？我們就可以知道他後面要告訴我們，這個簡單易行的法門如何修持的。

他為什麼特別要講這個持名呢？因為這是他講這個《彌陀疏鈔》前面的序文，因為他在寫《彌陀疏鈔》的時候有點難，你看他的很威嚴的。他就有個《彌陀疏》然後有個《鈔》，《鈔》之後就有《演義》。《演義》裡就有講為什麼他以持名為重。因為我們修行的法門有很多，最常有的就是數息，就是從一數到十，你就會把你的紛紛擾擾的妄念，把它捏揉到一個地方，制心一處。這樣的話，你就可以慢慢的把我們狂野的心把它放下來了。但是數息，你就整天就要想這個 1、2、3、4...，這還是用我們的意識在這裡做，就變成你還是落在這個妄念裡面。那如果改成持名呢？因為念佛，佛是清淨的代表，所以你念佛取代數息這個妄念，就能夠把妄念萬慮去掉了，就很容易的能夠一心不亂。所以說以持名念佛為要的原因是這樣。好，這邊有沒有問題？

王海雲：持名念佛是我們念佛號，跟我們參那個念佛是誰，這個是完全不同，還是其中有相同的地方？打坐也參念佛是誰，那我們打坐，我們不參念佛是誰，我們一直念佛、念佛，結果一樣嗎？

恒懿法師：如果念到一心不亂應該是一樣的。就像上次興法師不是有講嘛，他念「唵嘛呢叭咪吽」的時候，他念到最後他就是人家講話聲音、電話聲音、旁邊車的聲音都是「唵嘛呢叭咪吽」，這就是一心不亂了。所以你聽到的都是這個樣子，那就是一心不亂。一樣嘛，參念佛是誰，其實是參禪，它不是念佛，它是參禪。什麼法到最後都是一樣的，沒有分別，不會說哪個怎麼樣。就看你契機，有些人參禪可以契入，很得力。有些人參禪不得力，他就念佛，這樣子。沒有什麼分別，沒有什麼好壞，沒有對錯。

「乃知匪離跬步」，跬步的意思就是半步。就是說我不用移動半步，極樂世界七寶池，四色蓮花就會在我面前。我不出戶庭，我不用離開房子呢，「金地繞七重之樹」，這個都是處處彌陀說法。「蓮蕊化生，珍禽庶鳥偕音。」珍禽，就是極樂世界裡面的珍禽；庶鳥，就是娑婆世界的那些鳥。不管是珍禽或是庶鳥，它都一樣，聲音都是很美妙的。意思說我不用到十萬八千里，哪裡都不用，不用離開半步，在這邊極樂世界就現前了。

為什麼可以這樣？因為他一心不亂嘛！對不對？所以他不需要經過十萬億國土，極樂世界就近在眼前了，到處都看到佛陀說法，蓮花化生。為什麼？因為「念空真念。生入無生」，他的念是屬於空性的念，他是真念，真正的在念，所以才能夠入無生，生入無生。他念佛是在念心。「生彼不離生此」，就說我生到西方極樂世界，其實沒有離開這個地方。「心佛衆生一體，中流兩岸不居」，就是說，我們不是此岸到彼岸。比方我開悟了，我就從這個生死的此岸到對岸的彼岸，他沒有，他不需要這樣子。所以這個就叫「自性彌陀，唯心淨土」。他最主要就是要告訴我們，你在念的彌陀佛是你自性的彌陀，淨土是從你內心裡面出來的。你不需要到十萬億國土那邊，才到阿彌陀佛的世界。這是他要傳述的，所有種種莊嚴的境界沒有離開我們心的，都在我們的心裡面。所有不用往生極樂，到處都是彌陀說法。那你不用了斷娑婆的生死，你心都已經在蓮邦那邊了。這個是他要我們能夠做到的，他希望我們能夠這樣做。難不難啊？不難，又難。為什麼他有個願能所雙亡？

江蓮影：在金佛寺有一個佛友司徒果仙，她年紀比較大了，法師就建議她每天念一百零八遍的〈大悲咒〉和念阿彌陀佛聖號，就可以能夠往生。那麼她想，自己就是躺在床上這樣子去往生，她本身有患肺癌。那有一天早上四點鐘呢，她去完洗手間然後回到床上躺下來。然後六點鐘她的傭人叫她吃早餐，但是發現她已經往生了。這個就是壽終正寢，並且是佛力往生的一個例子。剛才又舉到另外一個果才，也做到佛力往生了。

恒懿法師：我們很多佛友，在舊金佛寺很多佛友，現在很少來了，不是走了，就在老人院。他們能夠這樣的話，除了念佛以外，他其實也是當初金佛寺開始，不管什麼事情，就是他聽不懂我們講什麼，他們都護持這個道場，什麼法會他們都來。他們都是這樣子。聽不懂，他也會來，坐在那邊聽就是護持，護持這個道場，這樣的功德就不得了。所以他不是只有念佛可以這樣，植諸德本啊，還是他有那個功德夠。

所以有時候我們看這個人，看起來也不錯啊，他為什麼這麼短命，或者他怎麼那麼早走？或走了怎麼樣子？看那樣子像不錯啊。因為我們人都有關卡，一生都有幾種關卡，那個時候就靠你的功德力能不能闖過這個關。你功德力不夠，就是這個關卡就過不了。所以不是說你們來，一定要你們做什麼，你們來做功德跟我們有什麼關係？沒什麼關係的，是你們在做功德，我們也沒多一塊肉，我們也沒怎麼樣，但是你幫助你們自己。到往生的那一段時候，你植諸德本，或者你跟大家結了很多緣，所以很多人就來幫你助念，對不對？因果絲毫不爽的。

以前我們舊金佛寺很多法會，禮拜三晚上、禮拜五晚上，我們這些老菩薩他們都來，你只要說有法會他就來。來，他們就自動交五塊錢，他們不用講的，就是你只要做什麼他都來護持。他們沒有很多錢啊，但這種功德是不可思議的，他們這些老人家功德是不可思議的。其實他們是我們的寶。有時候我們不太好講這是為什麼，好像叫你們一定要做什麼功德。不是！真的是你們自己的好處，跟我們毫無好處。就好像我們拜佛，佛有什麼好處你拜他，對不對？佛也不會怎樣啊，是我們得到好處，所以要這樣思維。你護持道場、護持佛法，幫助這個道場，是希望這個道場興盛，這佛法能夠興盛，正法能夠永傳。這幫助這個社會，也幫助自己。這世界清淨了，我們人也過得好一點。

為什麼世界這麼亂？就是人的心不夠清淨嘛。我們能夠幫助這個社會，幫助這個世界能夠清淨，我們自然就好了，正報依報都是好的。為什麼

阿彌陀佛世界的依報那麼好？地都是金子鋪的，我們要有一塊金子多難啊，為什麼？那麼聽的法，聽的鳥都在說法。就是人家的心清淨，所造成的那個依報就清淨，你自然就可以享受到那樣的依報。為什麼說這個世界是我們內心的反應？因為是我們心裡顯現出來的什麼樣的世界，事實上就給我們什麼樣子。

還有沒有問題？時間到了，我們下個禮拜再來討論。阿彌陀佛！