

《净心与净土》讲记

讲述者：大乘妙法弘护学会导师

上净下界法师

本会所提供之经书电子档，皆可免费下载。
但不得擅自加注、修改、增删。

《净心与净土》

《净心与净土》简要科判及目录

前言代序	3
甲一、前言	14
乙一、众生的心灵力量	14
乙二、佛陀的加持力量	64
乙三、心力与佛力结合	71
甲二、正文	77
乙一、观佛号功德以生信心	78
乙二、观净土殊胜以启愿力	106
乙三、依摄心专注以力行持	152
甲三、结劝	167
乙一、具足归依之心	167
乙二、培养专注之念	168

前言代序

这次学人要跟大家讨论：净土宗的修学理论和方法，课程的主题是《净心与净土》，这个主题特色在哪里？它的宗旨是什么？在上课之前先跟大家作一个说明。

回顾中国两千年的佛教历史，我们会发觉中国佛教在这两千年当中，出现了很多祖师大德；佛教从印度传到中国，大乘思想得以在中国发扬光大，这其中的一个主要理由是什么呢？就是「宗派」的建立。

祖师们把整个大乘的经典，根据它的内容性质，分成了大乘八个宗派，让一个初学者，能够很快进入佛法内涵，减少很多摸索的时间，因为佛法实在包含太广，不像基督教只有一本圣经；佛教大藏经就有一百多册，用一辈子的时间，也学不懂，学不完。祖师们为了方便众生入门，就把它分成了大乘八宗，

《净心与净土》

让每个人依照自己的根性，选择相应的法门，这样修行才容易上路。

但是宗派的建立，虽然给中国佛教带来很大的力量，却也产生了负面的影响，尤其到了明朝末年，宗派之间成为一种门户之见。也就是说，宗派建立之后，因为门户之见的影响，彼此之间不能够互相学习、互相融通。正如藕益大师说的：「分河饮水」，同一条河水，虽然水的性质是一样，但是饮东边水的人，跟饮西边水的人，各立门庭，彼此不相往来。因为这种情况，形成整个佛教思想的对立。

有鉴于此，所以永明延寿大师（净土宗第六祖），提出了「禅净双修」的思考。禅观的主轴是强调「心灵的力量」，透过止观把心力开展出来；净土宗是偏重「佛力」，我们能够往生西方净土，是来自阿弥陀佛本愿的摄受。而在永明大师之前，心力跟佛力是不相为用的，强调心力就不强调佛力，强调佛力就忽略了心灵的力量，这是很遗憾的事情。

永明大师认为：「心力」跟「佛力」是不可以分开的！

我们要知道阿弥陀佛不可能主动救拔我们，必须要用心的力量去感应，好比你今天用录音机放佛号，这个录音机放一辈子的佛号，也不可能有灭恶生善、离苦得乐的功能。为什么？因为录音机没有心灵的力量、没有明了性。佛号一定要经过「心」的推动，才能够产生灭恶生善的效果，所以我们不能忽略心灵的力量。这就是为什么一百多人打佛七，同样一句佛号进入不同人的心中，会产生不同的效果，因为心力不同！

其实，永明延寿大师所提出的「禅净双修」，它的具体方法，并没有清楚说出来。到了明末的藕益大师，他的代表著作《阿弥陀经要解》，才把禅净双修的思考，很明确、很清楚的说明白。

在《阿弥陀经要解》当中，藕益大师提出了「**三力不可思议**」。藕益大师告诉我们：当我们的**心跟佛号接触**，能念的**心跟佛号一接触**，即能产生三种力

量：第一个、「心力不可思议」，第二个、「法力不可思议」，第三个、「佛力不可思议」，这三种力量同时现前。在《阿弥陀经要解》当中，藕益大师主要是强调「心力不可思议」；他认为没有心力，就不可能有法力，也就不可能有佛力。

《阿弥陀经要解》中的「心力」是指什么呢？就是「自性功德力」，也就是我们真如本性的力量。为什么我们真如力量，没有办法完全发挥出来？因为我们一直被「妄想」所误导，不断的被过去错误的想像所干扰。所以你应该知道怎样去开显真如的力量，才能把心灵的潜能发挥出来。

其次，「法力」是指「名号功德」。虽然说我们有心力，但是没有阿弥陀佛的摄受，我们的修行是入道多辛苦；由于心力去启动法力，才感应阿弥陀佛的本愿功德力。

因此，「念佛」有三种力量：自性功德力、名号功德力，跟阿弥陀佛的本

愿功德力，是以这三力来成就净土的功德。如果你能够明白这三种力量，那么《阿弥陀经要解》的整个修行理念，你大概就清楚了，它的中心思想就是以「心力」为根源。

以心力来带动法力，以法力来感应佛力！

我想没有一个人，临终时是颠倒而能往生的。不管你平常念佛念得多好，临命终时，只要你的心力不现前，还活在心中的颠倒想，就不可能往生，因为净土宗强调临终必定要正念分明。

净土宗不管你过去做过什么，它要求你临终时要保持正念；如果临终的时候心力不现前，法力就不现前，佛力便不现前。当然藕益大师也强调：临终的正念从什么地方来？是要靠平常的正念而来，所以才说：**没有平时的正念，绝无临终的正念！**因此，我们现在念佛，除了把佛号念得清楚之外，如何保持心中的正念，遇到所缘境——心不贪恋、意不颠倒、正念分明，这一点很重要！

《净心与净土》

当你生起颠倒的时候，就算佛号进入你的心中，也很难产生强大的力量，所有的佛号，一定是在正念分明的情况下，进而产生感应的力量。我再说明一次：没有一个人是在颠倒中往生，不可能，这样阿弥陀佛根本没有办法救你。所以：净土宗的感应道交是怎样呢？是我们自己准备好了（确实具足信、愿、行），才能与阿弥陀佛相应。

好比一个人躲在房间里，太阳根本照不进来，应当先求自己走出来，才能享受到阿弥陀佛的光明，所以要先走出心中的妄想，佛陀才能救拔我们。我们今天修学净土，有一个很重要的观念：佛陀有再大的加持力，都是应机而示现；你有一分的准备，他给你一分的功德；你有三分的准备，他给你三分的功德；你有十分的准备，他就给你十分的功德。所以「能感」的是心，「所应」的是阿弥陀佛的大悲愿力；也就是说我们的信、愿、行是能感之机，阿弥陀佛的加持是能应，二者有互相呼应的关系。

《净心与净土》

菩萨的心，本是清凉的，为什么呢？因为他向内安住于毕竟空，所以外境怎么变动，他心中不动；但是菩萨的他受用，如何救拔我们呢？偈云：「菩萨清凉月，常游毕竟空；众生心水净，菩提影现中。」所以古德云：「则知众生净念，弥陀定放光明；心水不净，菩萨圆通月境亦不现矣…」

我们要知道：佛教的「他力加被」，是有条件的；是你心垢净，才能感召菩萨影现中。当你在起颠倒的时候，阿弥陀佛不可能跑到你的心中，把你从颠倒妄想中救脱出来；是要你走出颠倒妄想中，才能与阿弥陀佛相应。我们修净土法门，一定要很清楚，自己要有正念，才能够启动佛力、启动法力！

因此，如何从心灵的净化，进一步能往生净土，需要做一些什么准备工作？这就是我们今天的课程内容。

《净心与净土》

《净心与净土》这个思想是根据《阿弥陀经要解》择其精要，汇编而成的。蕅益大师的《阿弥陀经要解》整个净土思想，包含了三力：心力、法力、佛力，我们把它分成三大科来说明：

◎将述此义，大科分三：

甲一、前言

乙一、众生的心灵力量

这一段是谈到众生心灵的力量，到底我们心灵有哪些力量？

乙二、佛陀的加持力量

这一段是佛陀的加持力量，前面是讲心力不可思议，这是讲佛力不可思议。

乙三、心力与佛力结合

《净心与净土》

这一段是本文的主要重点，就是我们如何把心力跟佛力结合；也就是说：我们如何透过心中的观照跟忆念，把阿弥陀佛的功德启动出来。前面强调，能念的心不可思议，所念的佛也不可思议，但是你的心力是主动，所以你的准备工作很重要。修学净土，不要在意佛陀在那里？不管是十万亿佛土，二十万亿佛土…这些都不重要，其实佛陀是遍满法界，他随时都存在，也无所不在，只要你准备好（具足信、愿、行），就能得到他的加持力。这就是心力跟佛力的结合。

甲二、正文

甲一、「前言」是把心力跟佛力的关系作一个简介，这一科才是重点。如何产生心力呢？修净土的人，有三种心灵力量必须要建立起来：

乙一、观佛号功德以生信心

念佛人，对于名号的功德，要有强烈的皈依心，不只是口诵耳听而已。

你的心跟佛号接触时，那是一心归命、通身靠倒，善导大师说的：「至心信乐」。这种至心信乐、顺从本愿的相貌，到了本文再详细说明，总而言之，你要记住这是一种真实的信心。

乙二、观净土殊胜以启愿力

很多人念佛是有信心，但是没有愿力；念佛，到底要去哪里？去西方净土。西方净土是怎样的情况？他完全不知。要知道：我们不可能对一个陌生地方，产生强大向往的愿力，不可能，不合乎唯识学的逻辑推理。一定是了解之后，才产生意乐、产生好乐，我们不可能往生到一个你完全不了解的地方。所以我们对于极乐世界的依正庄严，要有一些基本的认识，这样才能产生一种决定往生的愿力——我一定要往生！这个往生的愿力，来自于智慧的观照，所以藕益大师把「信心跟愿力」判作智慧的观照，这是属于「观照力」。

乙三、依摄心专注以立行持

当信、愿具足之后，就可以开始培养念头专注于佛号上，这个专注力简单讲就是：自己念佛给自己听，如此才能把心收回来，以音声来摄心。

这就是我们修净土的人，需要准备的三种的力量：信心、愿力，跟一种专注力；也就是「观照力」跟「专注力」。

甲三、结劝

乙一、具足皈依之心

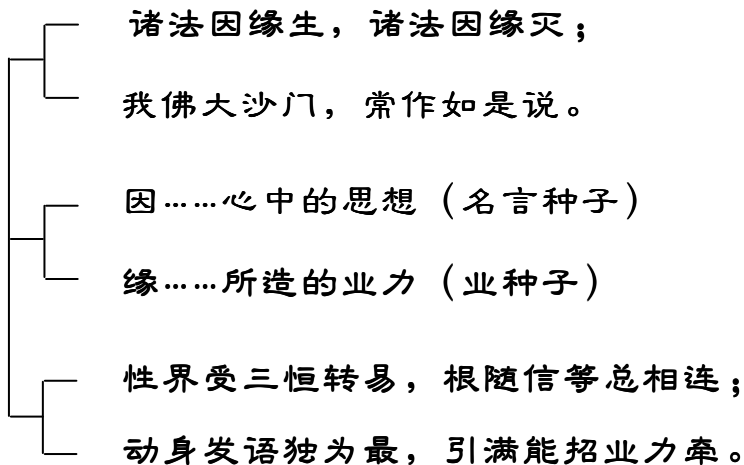
乙二、培养专注之念

修学净土宗的人，非单是念佛就表示你是修净土，一定要有皈依的心，包括你对名号功德的信心，包括你对净土庄严的愿力，「信愿具足」这样来念佛，才可以说你是修净土。所以这个皈依的心很重要，等到后文，再详细说明。

甲一、前言（分三：乙一、众生的心灵力量。乙二、佛陀的加持力量。乙三、心力与佛力结合。）

乙一、众生的心灵力量（分二、丙一、创造生命。丙二、转化生命。）

丙一、创造生命

《净心与净土》

生命的产生和形成，从佛教的角度来看，必有其因果，所以：「诸法因缘生，诸法因缘灭；我佛大沙门，常作如是说」，每个人的生命经历都不一样，各有各的酸甜苦辣。生命的出现，一般凡夫认为只是一个「偶然」，你会活得很快乐，或是活得很痛苦，表示你的运气好，或运气不好，所以凡夫的思想——生命就像风吹掉落的树叶，这片落叶可能往东飘，也可能往西飘，没有任何理由，人的生命只有今生，没有来世的思想，也没有过去世的思想，死后一切都没有，造成一种及时行乐的心态，这个我们叫作「断灭见」。

外道，解释生命现象是一种「常见」，认为生命有一个大力的主宰者，比方说「上帝」，比方说「神我」，无所不在的控制着我们；也就是说，我们没有办法决定自己的命运，是上帝决定的，这叫作「常见」。

但是佛教的生命观认为生命是有因缘的；你会遇到什么人？跟什么人结婚？他为什么做你的儿子？你为什么做这份工作？「事出必有因」，一定有过

去的因缘，没有一件事情是偶然出现的，每一件事情都有它背后的条件跟理由。既然是「诸法因缘生」，那么可以再进一步的探讨，什么是「因缘」呢？

佛教的因缘观，从大乘的思想来看，生命的主因就是我们心中的「思想」；它的助缘，也就是我们所造的「业力」。这个地方大小乘，解释因缘是有所不同的；小乘的生命观是偏重「业力」，叫「业感缘起」；大乘是偏重「思想」，是由你的思想来决定你的生命。

比方说：你今生的富贵，小乘的解释是认为因为你过去有布施的善业，所以得富贵的果报；今生的你，是由过去的你创造出来的，所以你今生的快乐、痛苦，基本上跟你今生没有绝对的关系。你今生快乐跟痛苦，不能怪今生的你，因为今生只是在承受果报，要怪怪谁呢？怪前生的你，这只能认命。现在的快乐、痛苦，是你过去的业力来决定的。

大乘佛法认为：你的果报是你前生的「思想」创造出来的，你今生会富贵，

因为你前生经常产生布施的思想；行为不是重点，而是你面对这件事情：**你的想法才是重点。**

在大小乘经典当中，强调业力、强调思想都有，但是你看天台宗的判教，你会发觉，所有的经典，只要层次越高的，被判作圆教、顿教法门的，都是强调心念——**万法唯心。**

当然，两种说法都对，都是佛说的，但是以天台宗的判教是认为：业力，只是方便说。天台宗认为最圆满的教义应该是：「应观法界性，一切唯心造」，是思想决定你的生命。如果我们一直相信业力，这会有什么问题呢？你的生命就很难产生大转变跟突破，很难改变生命。修净土宗的人，一定要强调生命是由思想来决定的，否则一个造了五逆十恶的人，临终十念怎能够往生呢？那表示「**业性本空**」嘛！

善导大师说：我们这念心跟佛号接触时，最重要的就是「至心信乐」，这

《净心与净土》

是往生的关键。临命终时，当你佛号现前的时候，是不能动任何念头的，乃至说：我是业障凡夫，怎么敢往生？那都不行，都是障碍。一切的障碍，都是自己在障碍自己；不能往生，跟阿弥陀佛没有关系，跟别人也没有关系。净土宗是大乘的圆顿思想，你必须相信：「心力不可思议」！过去一念的迷，生死浩然；临终的一念悟，轮回顿息，整个生命就是以「心力」作主轴，才可能带业往生。

如果你有志于往生，你要绝对的相信，生命是由你的心灵创造出来的，这不是光靠嘴巴讲，而是要很真实的相信：当我的心念改变，我的生命就改变！为什么？因为每一法，都空无自性。

临命终时，当你的心安住佛号时，你要相信：诸法因缘不生，只有佛号生。以天台宗的思想是：佛号为法界，一切法趣佛号；一切法跟佛相应，其他九法界就不现前。如果你不相信心灵的力量可以主导生命，临命终时恶业现前就很

《净心与净土》

麻烦。一个人最大的障碍是什么，诸位知道吗？就是我们无量的过去，如果生命从今生才开始，修行就很容易。你看看阿赖耶识的可怕，唯识学说：「恒转如暴流」啊。我们在过去的无量生命当中，累积很多负面的情绪、负面的思想、负面的业力，每个人都要背负累世的因果，阿赖耶识不断的变现出各种妄想…所以临命终时，你肯定会有很多不同的想法，你怎么能够把心好好的守住，不随妄转？如印光大师所说的：**「心常觉照，不随妄转」**。如果你相信带业能够往生，就必须相信：生命是由你心灵力量决定的！

修净土宗的人，对于人生的基本正见，虽然我们背负着过去的阿赖耶识，但毕竟那只是一种虚妄相。《楞严经》上说：为什么我们在无量的生命当中，打那么多妄想，最后还是可以成佛呢？因为妄想都不真实，它只是一个假相，没有办法染污你的清静本性，我们的本性才是真实的；真实的永远是真实的，虚妄的永远是虚妄的，不管你妄想打一千遍、一万遍，还是虚妄的，这是不能

改变的。

昙鸾大师说：临终十念之所以往生，因为你安住「真如」保持正念，那是一种真实的功德；你过去打那么多妄想，那是一种虚妄相——**真能破妄**，所以临命终时，你要掌握你的心念；你的心念没有掌握好，就很麻烦，因为它才是生命的主导者。刚刚有讲过，世间上没有一件事是偶然的，包括临终的正念，也不是无中生有，是靠你平常不断的训练自己，能够在妄想当中，走出妄想——就是「**不随妄转**」。

当我们知道生命的因缘，是由心力创造出来的，那么「心力」到底是怎么回事呢？在唯识学上说：『性界受三恒转易，根随信等总相连』。

我们的心，通于善、恶、无记三性；这个「界」是指三界——欲界、色界、无色界；「受」是感受——苦、乐、舍，三种感受；「性」是讲因地造业的「因缘」，「感受」是业的「果报」。也就是说：在三界当中，我们的心念不断地

变化，一下子起善念，一下子起恶念；一下子堕到三恶道，一下子到人天…完全是由心来主导。

「根、随、信」，这个「根」是指根本烦恼，「随」是指随烦恼，这两个都是烦恼；「信」是善根。就是说：我们每个人的心念，在造业的过程中善恶掺杂，有时候早上起善念，晚上起恶念，念头的生起也不是固定的，它是变化的。

第二段：『动身发语独为最，引满能招业力牵。』

「心」的造业力最强，它能够发动你的身、口去造业。所以你的身、口只是一个工具，真正造业者是你的「心」，那么心造什么业呢？比较重的叫「引业」，比较轻的叫「满业」，当我们生命结束的时候，就牵引我们去得果报。这一段的整个主要思想，是告诉我们：我们的生命是由思想、由心念来决定的！

一、从你现在的果报，可以反观你过去的思想。比方说：你今生很富贵，

《净心与净土》

你前生一定有很多布施的思想，对于物质世界，你喜欢跟人家分享；比方说你长得很庄严，你前生一定有很多持戒的思想。所以说：今生的你，是由你前生的思想创造而来的。

二、那我的来生是怎么样呢？你也可以自己观察。一个人到了四十岁，除非有很大的突破，否则来生的相貌，大概已经差不多了。在你这一生经历的过程当中，你经常生起什么样的想法？你有一些财物，你很喜欢跟人家分享，来生富贵的相貌已经画出来了；别人刺激你，你不选择对立，你选择忍辱，来生的庄严相貌大概也画出来了。因此，现在是过去的果，同时又是未来的因，你今生的思想它已经影响你来生的果报，由此构成一种轮回性——**过去创造现在，现在也创造未来。**

中国历史上，有一位「商纣王」，他是一个亡国之君，他有一位忠臣叫「箕子」。有一天，这位箕子大臣，在侍奉商纣王吃饭时，发现商纣王特别喜欢一

《净心与净土》

双象牙筷子，箕子在旁边看得一清二楚。一个有智慧的人，从每一个动作事相当中，懂得会事入理，看得到别人的内心状态。他就告诉商纣王说：「大王！您这双筷子是从什么地方来的？」他说：「这双筷子是诸侯国供养我的。」箕子说：「这双筷子是不吉祥的东西，你要赶快把它舍掉，否则会有亡国之祸。」商纣王回答说：「这不就是一双筷子！」不愿听从箕子的劝谏。后来，不出所料果然走上亡国。

当然有人就问箕子，当初怎么知道这双筷子会亡国呢？箕子说：我看到的是他用筷子的心情。当一个人的心，开始住在外境，就会产生一种强大的等流性，不会停止的。只有佛弟子才知道自我反省、自我观照，踩刹车；你看一般世间人，他造恶业的时候，像滚雪球，越造越重；佛弟子听闻道理之后，他会回光返照，自我反省。所以箕子知道，这个人不会自我反省，他今天用这个筷子，过了几年他会觉得：哎呀，我这个碗不对劲了，这个碗跟筷子不配，要找

《净心与净土》

一个象牙做的碗。再过一段时间，他又觉得：哎呀，这个桌子跟碗也不配了，要做一个高级的桌子。再过几年，他觉得：房子跟桌子也不配，又要建造一个华丽的屋子…到最后就亡国了。所以，从一个小因缘，就可以看到整个生命的缘起，这跟神通没有关系，诸法因缘生，看他的因地发心就很清楚。

当然，生命的等流性，对有些佛教徒是例外的，因为佛教徒有自觉力。所以佛教徒跟非佛教徒差别在哪里，诸位知道吗？你说你学佛之后也造恶业，他没学佛也造恶业，二者不同。没有学佛的人造恶业，没有回光返照的力量，他是一直造下去；学佛人，他造恶业之后，回去做功课，会产生自我反省、自我调整——自觉、自省、自调。

菩萨戒的精神是什么，诸位知道吗？菩萨戒的根本思想不是说：我受了菩萨戒，我不造恶业。那你不造恶业，你就是佛陀了。菩萨戒的戒体，事实上就是「增上惭愧」——「虽作恶业，速即能悔，若堕恶趣，终不久留。」

《净心与净土》

也就是说：菩萨的戒体有什么作用呢？就是当他造恶业之后，能够马上如法忏悔，他的自我反省力量特别强，观照力也强，就是这样所以未来得果报，业力不会那么重——虽堕恶趣，终不久留。再看看我们周边有些人，业障现前的时候，拜几部八十八佛，诶，就过去了；表示他因地造业的时候，有惭愧心。有些人业报现前，果报很坚固，表示他造业的时候，恶心很坚固，没有惭愧心。

事实上，生命当中有很多负面的力量，我们必须概括承受，因为我们过去在造业时，烙下了很多邪恶的思想；但是现在我们已然学佛，有很多清净的善根，比方说止观的观照力。那么我们怎样利用善根，来面对我们的妄想？这是个问题。也就是说怎样把妄想转成善根，怎样去改变我们的思想，以提升我们的生命。

<第二卷>

上一堂课我们讲到佛教的生命观，是从「因缘」建立的一诸法因缘生。佛法把因缘分成三部份来观察，就是：过去的因缘、现在的因缘，跟未来的因缘。对于过去跟现在的因缘，我们叫作「承受果报」，佛教徒对于承受果报，要看破、放下，修行不是把心思放在这一部份。下根人才活在过去，过去无法改变啊，你能回到过去，去改变你自己吗？真正要把握的是你的未来。你说我很痛苦，我怨天尤人，业力就能改变吗？不可能。所以打妄想也没有用，不如好好持咒念佛，创造一些善业力更好。

过去的业力，你作不了主；未来，你可以作主。有很多人错用心，花太多时间想要去改变过去，生命就这样浪费掉，忘了自己应该设法去创造未来，却把心思放在一个无法改变的地方。其实，你不要费心，该来就来，该走就走，

《净心与净土》

对于过去只有一句话「概括承受」，认命；今生该做什么，你还做什么，因为「欲知前世因，今生受者是」。你必须明白这一点。

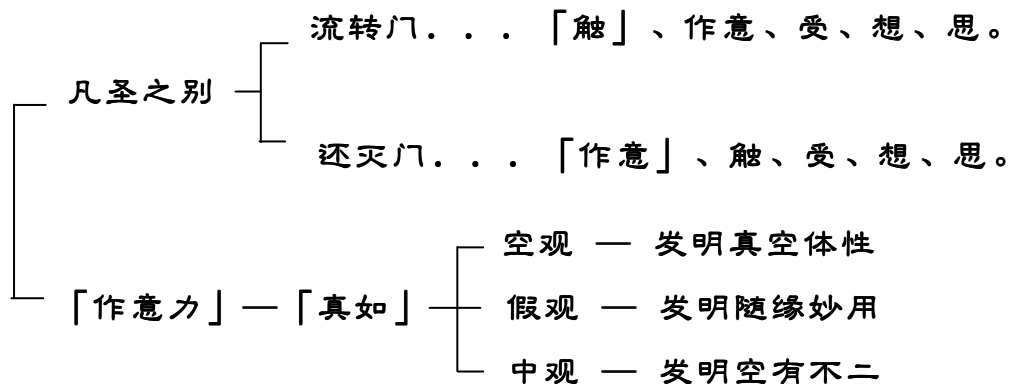
也许你会说：佛教徒这样不是很消极吗？遇到什么事都认命。你只说对了一半；佛教徒对于过去很消极，但是对于创造未来就积极了，我们如此不懈积功累德、忏悔业障…就是着眼在未来！

一个人的心，老是想着过去，这样不吉祥，不能进步；你要经常想到来生、想到未来就有希望了，因为修学净土就是为了未来。你看净土宗的最高指导原则是什么？「**我今暂作娑婆客，不久莲池会上人**」，他把今生当作过客；我们现在把它当真，等到临终时就放不下。所以净土宗的人，时时刻刻想到净土，把今生当做通往极乐净土的跳板，「**我今暂作娑婆客，不久莲池会上人**」，这才是我们今生最重要的使命。

总之，对于因缘观——过去的思想创造今生的你，这部份就不要费心了；

但是转化生命就要注意了，当你在受用今生的果报时，你用什么样的思想来面对，这就很重要，会影响到你的未来。所以你应该怎样利用你今生的生命，去创造你未来的生命——生命的转化，转化的关键在哪里呢？凡圣之别，圣人之所以成圣，凡夫之所以变成凡夫，关键就在「流转门」跟「还灭门」。

丙二、转化生命

《净心与净土》

什么叫『流转门』？他的内心世界是：触、作意、受、想、思。「触」就是接触，心跟外境接触时，产生「作意」，然后产生一种「感受」，可能是快乐的感受，然后在感受的情境当中，打了很多的妄想，之后产生「思」，就开始去造作了。

也就是说：凡夫的心念，是由你所接触的环境来决定，回到家里就开始放逸，去佛堂就很用功，所以你的心永远做不了主，你的心是外境决定的。接触三宝的因缘，你的善根就现前，遇到染污的环境，你就放逸，完全依你所接触的环境来决定。

圣人就不是这样，他是先「作意」，作意就是「智慧」的观照。不管遇到什么环境，能自我要求；修行人的特点是懂得回光返照，不向外攀缘。诸位要知道：你一旦向外攀缘，就跟过去的业力结合，外境是怎么产生的？那是过去的业力所显现的。你去攀缘外境，那你一定活在阿赖耶识。你活在外境，你就

《净心与净土》

生起很多的感受、生起很多的妄想，然后又继续造业…构成一种恶性循环，起惑（烦恼）→造业，造业之后得果报；得果报之后又起另外一个烦恼，就是一种轮回性。为什么我们一生又一生…流转到现在还是这个状况呢？就是我们活在一种等流性、轮回性，前生打什么妄想，今生还打什么妄想，怎么可能改变呢？

我们要知道一个观念：你的生命要改变，只有一种情况，就是：你自己想要改变，没有其他情况。佛陀不能改变你，佛陀只能说法让你了解道理，让你自己去改变。佛法的整个中心思想在「自觉」，你要不觉悟，谁也救不了你！

我们看佛陀有无量的功德，佛者觉也，为什么以「觉悟」作根本呢？因为所有佛菩萨的功德，都是因为觉悟才去布施，因为觉悟才去持戒，因为觉悟才修忍辱…所以整个波罗蜜的行动力，来自于觉悟。

同样的道理，我们为什么要受戒，诸位知道吗？就是启动这个「作意」产

《净心与净土》

生观照。你说：「诶，我不受戒，我照样能够做善事。」我相信如果你不受戒，在某一个条件之下，你也会起好念、作善事，但是你不可能在所有的环境中，都做好事，不可能。受戒是什么意思？就是：不管遇到什么情境，我一定要断恶、修善、度众生。没有受戒是「想要」断恶、修善、度众生，「想要」是说你作不了主，是外境决定的；你不要刺激我，你刺激我，我会骂你。受戒的人是自我要求，你对我怎么样，那是你的事，我对我自己负责，他知道回光返照，不让恶事相续下去。所以受戒的人，他的特点是：面对每一件事情，能够回光返照—忆念他的戒体，就是不忘初心。所以受戒是把你「**想要**」断恶修善，提升到「**一定要**」断恶修善。

其实，净土宗也是这样，你不能活在我想要往生，那表示你不会往生，因为你是有条件的——临终的时候，环境要很好、有人来帮忙助念、外境没有人来刺激…很多修学净土的人，平日就很少培养心力，使令我们整个功德，完全

由外境来决定，自己做不了主。

《楞严经》上说：一个没有经过心灵训练的人，永远是活得很被动，因为你活在「触」，接触什么环境，就起什么想法，那就是佛陀说的：譬如空中的羽毛，可上可下。所以我们现在要训练自己，遇到事情，要记得「回光返照」——**自觉、自省、自调**，唯有经过观照力，才能够把善根启动起来。

其实，我们的善根已经足够用了，多生多劫，我们听闻了很多佛法、参加很多共修，平常也做了很多定课…那些善根跑去哪呢？诸位知道吗？佛陀告诉我们这叫『金刚种子』，善根是不会退失的，即便你造了什么恶业，都不会退失。我们无量劫来造了那么多的善恶业，哪里去了？潜伏在阿赖耶识中，唯识学以「种子」为喻。也就是说：你必须把你心中的善根唤醒。我们现在很少去唤醒自己的善根，碰到事情就直接反应，照你平常的习惯，想做什么就做什么，纵使栽培了善根，对你一点也没有作用。

《净心与净土》

我们现在要学习，遇到事情反应慢一点；《楞严经》说：「不迷、不取、不动。」修行人不能反应太快，反应太快会跟你过去的习气走，遇到事情先观照，把你的善根种子引出来——回光返照。

你有这种「回光返照」能力，才可能把你的善根慢慢启发出来。我们现在栽培很多善根，都没有拿出来用，都在睡觉，都是妄想在做主。现在，我怎么把善根启发起来？要记住这四个字：「回光返照」就够了。遇到事情，不要去管外境对错，先反观你的内心；只要你有观照，善根就会起作用，你不观照，一味地向外攀缘，它就消失了。

佛陀开示了很多清净法要，我们不懂得拿出来运用，问题在这里。只会急着去听闻佛法，栽培善根，却忽略了如何运用善根，事实上运用善根也很重要。虽然平常听经的时间很少，如何将本身所具备的善根好好运用，这是重点。怎样把善根启发出来呢？就是「作意」——不断的提醒自己向内安住，所有的

因缘法，都是你内心变现的。这当中的作意力，主要就是观照「真如佛性」，也就是观照现前一念心性——空、假、中三观：

一、**空观—发明真空体性**：观想你「本来无一物，何处惹尘埃」，我们的本性是本自清淨的，这是破除心中的妄想。

二、**假观—发明随缘妙用**：向内观照「假观」，观照我们的内心，只要念头一动，就有随缘的作用，开显心性的功德——信愿持名、布施、持戒、忍辱等等，这些都是假观。

三、**中观—发明空有不二**：「中观」是把空观跟假观做一个平衡，真空不碍妙有，妙有不碍真空。

我们可以这样解释：

「空观」，主要是空掉过去的想法。我们过去的想法大都是不如法作意，所以修行第一件事情做什么？先大死一番！佛经告诉我们：没有经过佛法薰习

《净心与净土》

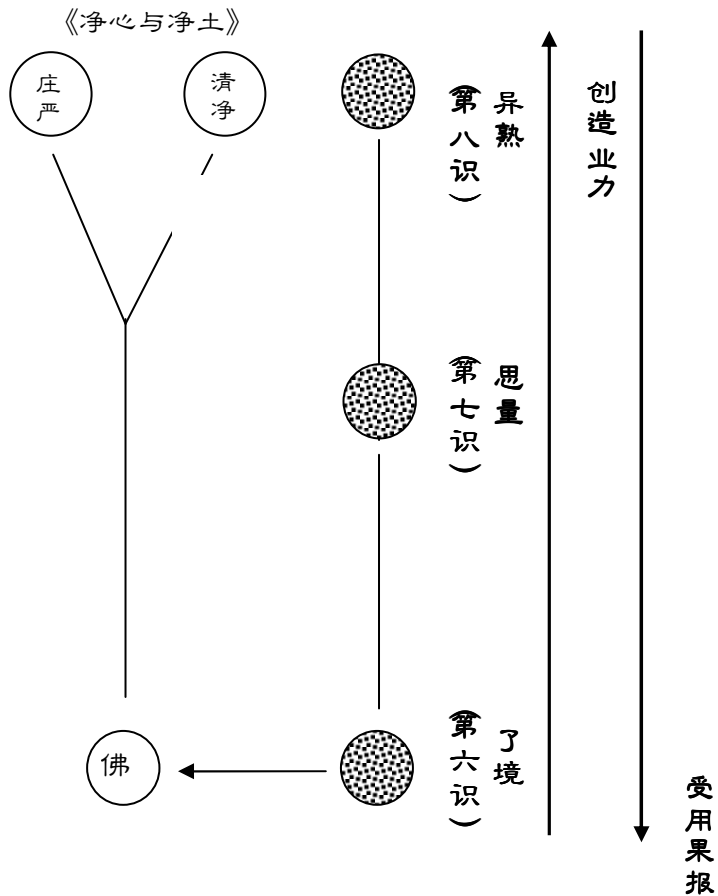
的人，过去的想法都叫「颠倒想」；你可能是一个好人，但是好人并不表示是个「道人」；你可能会生起善念，但是善念并不表示正念。所以学佛要先空掉过去。

「假观」，是创造未来；忆念名号的功德、忆念净土的殊胜，把这个妄想破坏之后，重新建立念头，就是假观；由这个假观的因缘，来启动我们的信心，启动我们的愿力。

内心当中，以空观否定过去的颠倒想，以假观来引导未来、创造未来，这是一种整体观照一空、假、中三观。其实主要是在空、假观，因为中观就是空、假的平衡。一个是安住真如，正念真如；一个是顺从本愿。

接着看附表一，在生命当中，如何来启动我们的善根呢？

○附表一：「受用与造业」

附表一，首先将生命的现象作一个解释。生命是怎么回事呢？有三个主题，唯识学分成：异熟、思量、了境。

第一个「**异熟**」：是指「第八识」。第八识能够成熟过去的善恶种子变成五蕴的身心，可能是一个男人的五蕴身心，或者是一个女人的五蕴身心，这都是从第八识变现出来的。也就是说，事出必有因，因为我们过去有善恶种子，才会有今生的身心世界。

第二个「**思量**」：当第八识把果报变现出来之后，「第七意识」的思量，就对身心世界产生一种坚固的执取，执着有一个自我。你是一个女人，就以女人为自我；你是一个男人，就以男人为自我；是一只蚂蚁，就以蚂蚁为自我；不管变现什么果报，就会在这样的因果果报当中，产生一种自我意识，这就是第七意识的作用，也是一切痛苦的根源。

第三个「**了境**」：是指「第六意识」，当这个果报变现了，自我意识也产

生了，就开始去受用外境。在受用外境的过程当中，它有两种选择：

一、活在一种「直觉性」的受用，什么叫「直觉」呢？就是当外境刺激你时，令你感到快乐，你就一味的追求；当外境的罪业显现，使令你产生痛苦，你就一味的排斥；你的心是向外攀缘的，这叫直觉性的反应。这样的生命是从第六意识，回到第七意识，再回到第八意识去。

也就是说：我们从第八识而来，你又熏回到第八识去，这叫作：**「种子起现行，现行又熏种子」**，形成一种生命的轮回力量，永远活在十二因缘中——无明缘行、行缘识…到生老病死，又产生另外一个无明…所以一个人最可悲的是什么？活在直觉的等流思想；你的生命，每天身口意造作，都是在加强生死轮回的力量。临命终的时候，为什么我们跳脱不了自己的妄想？因为你平常就把它栽培起来，如果你还是依这样的想法来思考的话，想要离开三界就很困难。

反之，如果我们遇到问题，不管外境怎么样，选择回光返照、自我反省、

《净心与净土》

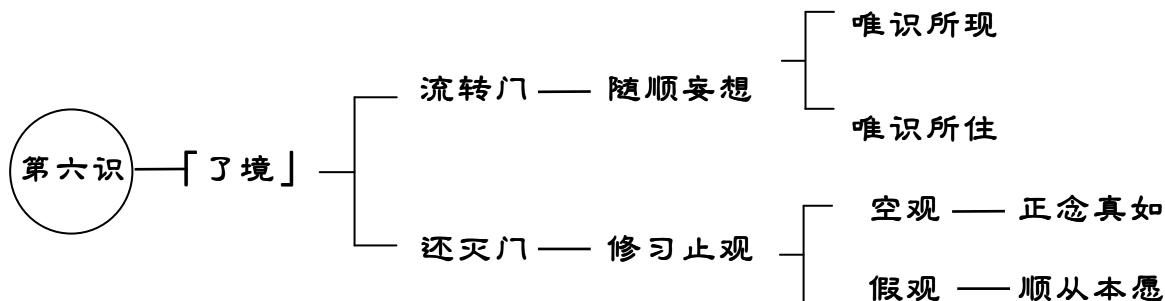
自我调整——诶，生命就产生变化了，你开始摆脱阿赖耶识了。当我们正式修习止观，进入到一种觉悟的佛性，你的生命在十二因缘当中，开始逆转了，无明灭则行灭…我们之前的生命叫作「顺生死流」，只要你开始懂得自我反省，你就逆生死流了，生死力量，也就随之慢慢淡薄。

《楞严经》上说：我们一念心性有二个开关，一心二门，叫「不二法门」。如果你的生命是向外攀缘、活在外境，就启动生死之门，你的来生只有一种情况，就是继续生死轮回。如果你是选择回光返照，就能开启解脱之门、菩提之门。这二个门，在我们心中同时具足，一心具足染净二门，看你如何选择。

佛陀不能主动拔除我们的痛苦，宗喀巴大师说：「佛非水洗众生罪，亦非手拔有情苦；非将己德移于余，唯为说法令解脱。」佛陀不能把功德送给你，也不能用甘露水洗净你的罪业；你陷在痛苦当中，佛陀也不能以他的大悲把你的痛苦拔除…佛陀出世做什么呢？「唯为说法令解脱」，佛陀把真理宣扬出来，

当你听闻之后，靠你自己去反省、去开启解脱之门。佛陀只是一个增上缘，生命要不要改变，是你自己决定的。我们看附表二，就更清楚了：

附表二：「一心具足二门」

第六意识在受用外境时，包括了「受用」跟「想像」，也就是受用果报以及产生很多善恶的想像。我们这一念心，可能会随顺妄想，「唯识学」对于妄想的产生，分成两种：

第一个，「唯识所现」：《楞严经》叫作「循业发现」，比方说一盆水，人道有善业，看到的是水；鬼道众生看到是火，天人看到是琉璃地。也就是说，如果你的心识是善业，你看到的生命是美好的；你的心识有罪业，你看到的外境都是痛苦的。好比同一家人生活在一起，吃同样的饭菜、住同样的房子，有些人活得很快乐，有些人活得很痛苦，这怎么解释呢？这跟你内心的善恶业有关系。所以唯识所现的部分，我们无法作主。

其次，「唯识所住」：当我们的心跟外境接触，产生感受跟想像，第一念不能怪你，佛陀制戒是从「第二念」。因为「第一念」是过去的等流习性，从这个地方制戒，强人所难。但是妄想产生的时候，你没有回光返照，还继续的、

相续的安住在这个地方，这就是唯识所住，就治罪了。

我们不可能完全没有妄想，你说我修到没有妄想，那你可能连妄想在哪里都没有发觉。我们只能做到一不随妄转。连等觉菩萨都还有点微细的妄想，只有佛不打妄想，我们是带业修行，怎么会没有妄想呢？

什么叫「临终正念」呢？

不是说临终不打妄想，不是这个意思；是说临终妄想生起时，你能够回光返照——「不随妄转」，这叫「正念分明」。所以唯识所现、妄想的生起不可避免，但是不能住在妄想。那怎么办呢？

我们应该启动自己的观照力，以空观正念真如，启动真如的力量；以假观顺从阿弥陀佛本愿，启动往生的愿力。

在修行当中，「安住」是很重要的，《金刚经》说：「云何应住，云何降伏其心」，我讲一个实际的公案，给诸位参考；这个公案是我们在读佛学院时，

《净心与净土》

老和尚说给我们听的：

过去上海，有一位林居士，事业做得很大，到了晚年，专修净土。因为年纪大了，开始为来生准备，就拿了一部分财产，盖了一个念佛道场，每天参加共修，很精进。后来生了一场病，临终的时候，因为平常跟很多人结缘，所以有很多莲友来为他助念。他本身有善根，加上外在的助缘又特别好，内因、外缘都具足，所以正念现前，安祥念佛，一心求生净土。

但是他娶了两个太太，跟小老婆感情很好，在这个时候，小老婆刚好现前，小老婆没有学佛，就向他哭诉说：「你不能往生啊！你走了之后，我怎么办？」因为林居士对小老婆的感情没有放下，平常没有起观照，坚固的执取种子还在。诸位都知道，有种子、又有外境的刺激，心境结合，一定会起现行。所以小老婆哭泣的声音，就唤醒林居士对小老婆的爱着，结果当下整个心念一变，相貌就改变了，脸色变得不好看，就往生了。

《净心与净土》

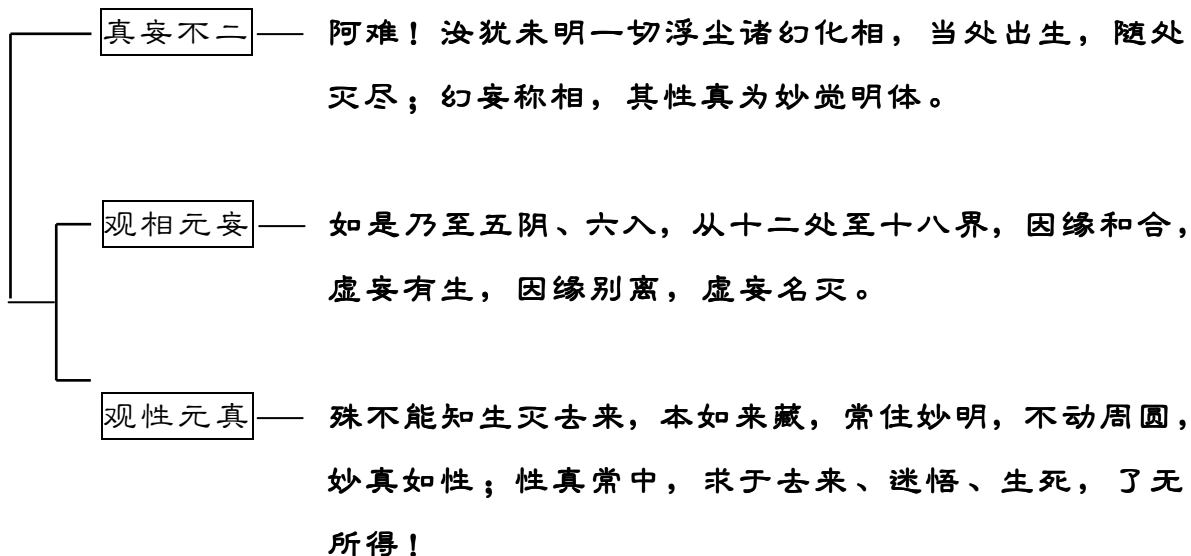
往生之后，没多久他儿子作了一个梦，梦到他投胎为一只小狗，还把投胎的地方描绘得很清楚，他儿子循着去找，才把这只狗要回来。这只狗是白色的，头上有个黑点，他的儿子把牠送到谛闲老法师的道场去放生。

这个公案给我们什么启示呢？

就是说：我们一个人，平常打了很多妄想，也栽培了很多善根，问题是：临终紧要关头是善根起现行，还是妄想起现行？这部分我们做不了主。如果你一直是住在妄想，它就变成很有力量，所以平常如何摆脱妄想的执取，重点在这个地方。也就是说我们刚开始修行，应该先修空观，先做到「不随妄转」，这样忆佛、念佛才能坚固，才有解脱的力量。

下一段，附表第三，这个「一心三观」很重要。我们怎么样去唤醒我们的善根，看空、假、中三观：

○附表三：「一心三观」

我们如何安住真如，不管修什么法门，一定要「安住真如」。真如的心跟打妄想的心，其实二个是同时存在的，是不二的。佛陀说：阿难，你还不了解，我们心中有很多很多的妄想，这些妄想像什么呢？就像空中飘浮的灰尘，上上下下，不断的变化。就像魔术师所变化的虚妄之相，是不真实的。

这个虚妄又不真实的妄想，是从什么地方来呢？「**当处出生，随处灭尽。**」它是因为业力的和合，以及外境的刺激而出现的；当业力消失，妄想也就消失了。虽然它的相状是虚妄，但是它的本质却是妙觉明体——妙觉之体，妙明之体，也就是我们的真如佛性。

妄想你不执取它，它当下就是真如；你要执取，它就变成妄想。

「一念方动乌云遮，一念不生全体现」——当你起烦恼时，你就变成魔王；当你回到佛堂忆佛、念佛，你就变成佛陀，二者其实都是同一个东西。问题是：我们怎样把妄想转为真如呢？看下一段：

妄想的本质是什么呢？

『如是乃至五阴、六入，从十二处至十八界。』这是指五阴身心，它是：『因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭。』所以妄想是因缘所创造出来的假相，跟过去的生命有关系，是从生命点点滴滴累积而成的。

过去有一位年轻人，他跟一个女孩恋爱交往三年，已经准备要结婚了，突然这个女孩子变心嫁给另外一个男众，这个年轻人承受不了，就生病了，无法接受这个事实。因为他是心病，医生也治不好，后来有一位行脚僧路过他家，他的父母亲很高兴，就把这位出家人请到家里坐，希望这位出家众能为年轻人开导。这位行脚僧入定一观察——哦，原来是这么回事，就叫年轻人先睡一觉。这位年轻人在梦中出现一个景象：他发觉自己走到大海的岸边，沙滩上有一具女众的浮尸，尸体被海水冲到岸边来。这时候，有一个人走过来，看到这个女尸，充满了悲悯心，讲了一些祝福的话就走了。第二个人，走过来看到这

《净心与净土》

个女尸，也产生悲悯心，讲了一些祝福话，还把他的夹克脱下来，盖在女尸身上，也走了。第三个人走过来，看到这个女尸，不但起悲悯心，还挖了一个洞，把女尸埋好，讲了很多祝福的话，才走掉。

年轻人醒来之后，行脚僧就对他说：「你看到了喔！你就是第二个人，当初你看到这个女尸，脱掉夹克盖在她身上，所以她陪你三年，她现在是嫁给第三个人，那个帮她埋尸的人，你应该知道是怎么回事。」

所以我们今生跟什么人结什么缘、做什么事，事出必有因，只是看不到过去的因缘而已。这些因缘假相，在生命中会不断的出现，你一执着，它就干扰你；你不去执着，它自然会消失。就像这个年轻人，要是没有遇到这位禅师，就糟糕了——活在妄想之中，总是忿忿不平，为什么她会这样子？如果走不出他的妄想，谁都救不了他。等到临命终时，你生起这个妄想，又住在这个妄想，那谁也救不了你。

《净心与净土》

我们这一生所出现的假相，事出必有因，跟过去有关，知道就好，要放下。在这个假相当中，应该如何安住呢？看下一段，这一段很重要！

『殊不能知生灭去来，本如来藏，常住妙明，不动周圆，妙真如性；性真常中，求于去来、迷悟、生死，了无所得！』

佛陀说：生死凡夫一次又一次的轮回，是因为不知道在生灭去来的身心假相当中，它的本质是如来藏性、真如本性的一常住、妙明、不动、周圆，具足这四种功德，它是微妙不可思议的真如佛性；在真如佛性当中，去看生命的去来、迷悟、生死，都了无所得。

佛陀在《楞严经》中，把生命分成二部分：一个叫「**因缘假相**」，一个叫「**真如佛性**」，因缘假相是变化的，真如佛性是不动、常住、妙明、周圆的。我们一般人是活在因缘假相中，造成生死轮回的恶性循环——过去造了一个业力，业力变成假相，活在假相当中，又产生另外一个烦恼…所以《楞严经》

《净心与净土》

告诉我们要「把心带回家」，从因缘的假相回到真如本性而安住，这句话很重要：**「性真常中，求于去来、迷悟、生死，了无所得！」**《楞严经》的人生观就是「正念真如」，也就是：你要站在一个本来无一物的角度，来面对人生的假相。

说：临终的时候，我凭什么能不随妄转？

这跟你心中安住与否有关系，你是不是真实的安住了？

我在新加坡，有一位居士，特别喜欢他的小儿子，因为过去生结善缘，所以对这个小儿子的假相，永远也放不下。我告诉他说：「其实，你本来没有这个小儿子。我们本来都没有这些东西。」我们要知道人生是怎么回事，《楞严经》讲到一个观点：我们怎么看人生，才不会被它所转呢？就是：**「来无所从，去无所止。」**《楞严经》认为生命是没头没尾，你本来没有，后来也没有，只是现在暂时有而已——因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭。

《净心与净土》

你今生的生命，是本来就有的吗？不可能，外道才说自然有，佛说是因缘有；那么「因缘有」是有时间性的，诸位要知道，你今生所有的一切，本来是没有，本来是清净本然，那是因为你造了很多业，业力去熏习真如，它才虚妄显现。所以我们今生的生命是「本来没有」，死亡之后也没有，后来也没有，所以生命是什么？没头没尾。这表示什么意思呢？表示：**生命不是让你来受用，生命是让你来历练的**。如果你对今生的因缘假相，还是执取得很紧，还是坚固的住在假相中，那你临命终想要跳脱它，不太可能。

《楞严经》的人生观认为：你本来就没有烦恼，从本来没有烦恼的角度来对治烦恼；从本来没有罪业的角度来忏悔业障；从本来没有生死的角度来了生死，这叫「**称性起修**」。这句话你们听懂吗？如果你认为本来有烦恼再来对治烦恼，那你会很辛苦，只有「事修」而没有「理观」。你不是烦恼的对手，它是无始劫熏习所成，你今生的修行那点功夫，根本是小孩子跟大人打架，不是

它的对手，所以智慧的观照很重要，这叫善巧，般若波罗蜜就是善巧方便。

要告诉你自己：你本来就没有这个妄想，安住真如；要站在真如的角度来看妄想，一切都是缘生缘灭。你今生所有的东西都不是本来有的，都是因缘的假相，过去没有，未来也没有，未来总有一天也会变成没有，所以生命只是一个暂时的过程，应当从过程当中积功累德，去创造美好的未来。

当你不断地这样正念真如，经常把心带回家，对今生的身心世界，慢慢的松脱，慢慢的松脱…临命终才有可能正念分明。因为放下心中的执着是需要慢慢来——理可顿悟，事要渐修。你要不断的回光返照，从本来无一物当中，去建立你的生命观，这就是所谓的「忆念真如」。

我们这次的课程有三个忆念：

✿ 忆念真如

✿ 忆念阿弥陀佛名号的功德

✿ 忆念净土的庄严

以这三种忆念，来达到临终的正念。

第一个，启发我们心灵的力量，最重要就是「忆念真如」。

忆念真如只有一句话：『你从什么地方来？』诸位要知道，你从什么地方来？生命的原点是什么？以《楞严经》的角度来说，我们是从真如佛性而来，从本来无一物的「空性」而来，也回到「空性」去。当然你说我从前生而来，不对，你前生不是长这个样子，你前生的色身不是这个样子，你前生的想法也不是这个想法，我们不是从前生的果报而来的，虽然我们从前生的业力来，但并不是从前生的果报来。是从什么地方来，诸位知道吗？你真实的本来面目是什么吗？是清净本然周遍法界，本来无一物，我们是从本来无一物而来！

如果，你不知道你从什么地方来，你会被困在这些因缘当中，转不出去，因为你还找不到自己的家，表示你的修行还没有上路，入道多辛苦啊！一定要

找到你的本来面目，你的生命才能产生根本的扭转，才能在因缘假相中：不迷、不取、不动，做你该做的事。

当然佛法也不是把因缘假相全部否定掉，这样也不对——不能执着，也不能否定，叫作**「就路还家」**，该来的就让它来，把它当作人生的历练，调整好你的心态，这就是转识成智。

再回到我们的主题：转化生命。我们讲到心灵的力量，主要有两个部分：第一个、了解我们是由过去的因缘所创造的，而且我们当下也在创造未来。但是面对因缘，首先把心带回家。有些事情，不是马上去处理，因缘太复杂、业力太强时，要先修空观，把心带回家之后，再重新面对因缘。否则一开始就面对因缘，容易被因缘所转。空、假、中三观，先修「空观」，消灭你的执取，才开始修假观——面对因缘，借假修真。

在《楞严经》中，佛陀跟阿难尊者对话时，佛陀不断问阿难尊者：不要老

《净心与净土》

是活在现在的因缘，要阿难尊者反观：你从什么地方来？当我们把生命回归到原点时，那是什么？会被现前的因缘所迷惑吗？你要先跳脱今生，回光返照——你从什么地方来？找到自己真正的家，你才能够真实的安住，才能够不随妄转，这叫正念真如。

其实这样的态度平常就要建立起来，不是等到临命终时再来想。如果你不忆念真如，临终的时候，任何一个妄想都可能影响到你，都可能干扰到你，你把今生当真的，妄想怎么会放得过你呢？只要有一个妄想生起，你的佛号就被破坏了，佛陀无法救拔一个起颠倒的人，所以这是我们要做的第一件事情：忆念真如。

《楞严经》上说，我们的真如佛性、清净的佛性，都没有离开过我们，我们却一直忽略它的存在，总是习惯跟着妄想走，这是不对的。所以真如佛性只要你忆念它，它就产生作用，所有的善根都需要靠你去忆念它，才能够产生作

《净心与净土》

用；如果你不去忆念它，它就永远处于休眠状态，那就很可惜了。我们的生命要从被动转成主动，就必须做到印光大师说的：「心常觉照，不随妄转」，觉照什么呢？「觉照真如」。当然「真如」对我们来说，可能很生疏，但是你必须试着踏出第一步，因为它生生世世陪着我们，只是我们一路来，都忽略它的存在。如果这个方法你没有用，是用事相来对治——以佛号来压制妄想，那你一定入道多辛苦，而且效果很差。只有事修没有理观，绝对不是妄想的对手，出现一个，对治一个…你会疲于奔命的。

如果这样的观念能建立起来，才能讲到后面：忆念名号功德，忆念净土的庄严。总之，一定是摆脱过去，才有办法创造未来，如果你跟过去的妄想还纠缠不清，就没有所谓的未来可言。摆脱过去最好的方法，就是把心带回家——正念真如，没有其它更好的方法，把你的真如本性唤醒，安住在真如！

<第三卷>

净土宗的修学特色，它是一种本尊相应法门，一般的圣道门，所有的功德，都是靠自己去修持六波罗蜜而成就的。净土法门的功德，包括我们现世的安乐，以及来生所受用的净土，完全是仰仗阿弥陀佛本愿的摄受加持；所以身为一个净土修学者，我们要做的唯一事情，就是「感应道交」。我们必须把心灵的力量，跟阿弥陀佛的大悲愿力，能够心心相应，感应道交，特别是在临命终时，更是重要。

一个净土修学者，不管阿弥陀佛什么时候现前，都要深信阿弥陀佛无所不在，当我们准备好，随时随地都能与佛陀感应。祖师大德讲出一个譬喻说：「千江有水千江月」，意思是说，月亮已经存在，当水平静时，自然水中有月，以为自己做好准备，是一个非常重要的工作。

《净心与净土》

有一位西藏喇嘛，有一天去外面弘法，回程的时候，在一个小石头上救了一只小老鼠，是一只冻伤的小老鼠，他把这只小老鼠带回修行的山洞，给牠食物、给牠温暖，小老鼠又活了过来，从此以后，这只老鼠就陪着喇嘛上师一起修学，牠活得很快乐。但是这个当中有一个不足的地方，就是喇嘛上师除了小老鼠之外，身边还养了一只猫，这只老鼠看到猫就感到浑身不自在。牠刚开始也是忍着，但是久了之后，实在忍不住，只好向上师求说：「师父啊，我实在对这只猫没办法接受，你可不可以用你的神通力，也把我变成一只猫呢？那就圆满了。」牠的师父很慈悲，就用神通力把牠变成一只猫，牠的那种恐惧心马上就消失了。

但是，这只猫有一天到外面去游玩，看到一只大狗，又感觉很害怕，回来又跟牠师父求说：「师父啊，你干脆把我变成一只大狗好了。」牠师父又把牠变成一只狗，当牠变成一只狗，牠的恐惧也暂时消失了。

但是，当这只狗跑到森林遇到老虎时，牠又很害怕，再向师父请求说：「师父啊，你就把我变成一只老虎吧！」当牠变成一只大老虎，牠就觉得自己威风自在了，百兽之王啊，无所畏惧。但是有一天，这只老虎从外面回来的时候，一进门看到猫，突然吓得浑身是汗，牠觉得很奇怪，自己已经变成一只大老虎了，为什么看到猫还会害怕呢？就去问牠师父，师父说：

「我可以改变你的外表，但是我改变不了你的内心，你无始劫来对猫的恐惧，不是我神通可以改变的，那是你自己要去突破的！」

这个公案到底是什么意思呢？就是说，佛陀有无量无边的功德跟能力，但是他唯一不能做的事情，就是改变我们的内心。佛陀可以创造很多的因缘、可以宣说很多的道理，但是所有的事情都要我们自己去。诸位要知道：佛陀可以影响我们，佛陀创造很多让我们进步、成长的因缘，但是唯一做不到就是：走进我们的内心世界，去改变我们。换句话说，我们想要改变，唯一的方法就

是自己愿意去改变！

「诸法因缘生」，生命是有条件才会出现的，不是无中生有的，事出必有因。佛教讲「因缘」，大乘佛法是指你的「思想」，每一种思想对于我们的生命，都有一种引导的力量，好比邪恶的思想引导我们堕到三恶道，善良的思想引导我们到三善道，我们想要跟阿弥陀佛感应道交，也要有相应的思想，所谓的「正念」。

从净土宗的角度来说，要跟阿弥陀佛感应道交，必须具足三种主要思想，或者讲三种忆念：

第一个，忆念真如。

第二个，忆念阿弥陀佛。

第三个，忆念净土。

上一堂课我们讲到心灵的力量——忆念真如；临终的正念，最大的敌人，就

是心中的妄想。我一再的提醒大家：不要忽略你的妄想，你平常可能不太感觉它的存在，但是临终时它一定会出现的，阿赖耶识是我们生命的大仓库，我们过去所造的业、任何一个妄想，全都记录下来。特别是我们很熟悉的妄想，经常出现的妄想，这个叫「熟境界」，临终一定会出现，所以我们必须用智慧、用方法来突破，就是印光大师说的：「心常觉照，不随妄转」。妄想虽然存在，但是你不住在妄想，它对你就没有影响。

在《楞严经》里，佛陀告诉我们，对治妄想最好的方法，就是「**反观妄想**」——「**你从什么地方来？**」妄想没有根，只是一个假相；如果外境可以生起妄想，那应该放诸四海皆准，事实上圣人遇到境界，他心不动，所以说它不是「自生」、也不是「他生」、也不是「共生」，是故知**【无生】**；《楞严经》叫作「循业发现」——因缘和合，虚妄有生，因缘别离，虚妄名灭。它只是一个假相，是在业力成熟的当下，出现一种刹那刹那生灭的假名、假相、假用，如此而已，

《净心与净土》

所以妄想是没有根源的。只要我们忆念真如，忆念：「何其自性，本自清净」，妄想自然消失，就像太阳一出来，乌云就消失掉。所以忆念真如能够让我们不随妄转，虽然我们没有办法断除妄想，但是只要能够不随妄转，这时再提起佛号，就有自在力了！

其实，忆念真如主要的目的是：破除我们心中对妄想的执取；也就是说，对境生起妄想时，你要保持不迷、不取、不动，就做这件事情就好了。当然，这也是一种智慧的观察，因为「不迷」本身就是智慧，你要知道它是一种因缘和合的假相，全是我个人的业力—循业发现。

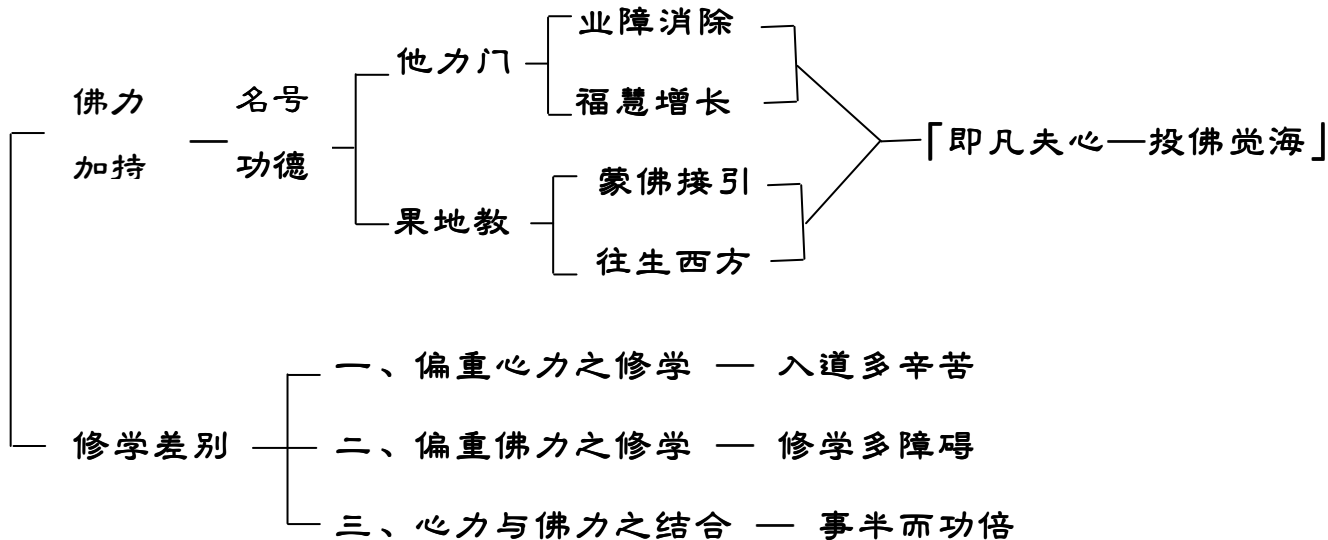
所以一个人想要保持进步，一定要经常向内回光返照。在整个修学当中，都必须经过收摄六根的过程：我们的心本来是习惯向外，心光是外泄的，现在把它拉回反观自己，一切都是业力显现出来的一即空、即假、即中。「即空」，心本来是清净的；「即假」，因为我有这个业力，所以才会显现，当妄想出现

《净心与净土》

时，唯一的方法就是多忏悔，因为这是我自己的业力，跟别人没有关系，别人只是一个助缘而已。自觉、自省、自调，你就永远保持进步。佛教是重视未来的，你现在烦恼很重、业障很重没有关系，只要掌握了方法，不放弃努力，就有希望了。

前面讲到心灵的力量，事实上心灵最大的力量，就是：调伏妄想、安住真如。经上说：「一切业障海，皆由妄想生」，从前面的回光返照、正念真如当中，我们开始走出心中的妄想，进入阿弥陀佛的光明；虽然阿弥陀佛有大悲愿力，但是必须走出你的妄想，才可能与阿弥陀佛感应道交；这是我们上一堂课所解释的内容：如何发挥我们心灵的力量。接下来，我们要说明佛陀的加持力，这是讲「他力」：

乙二、佛陀的加持力量

我们常说：「一心归命极乐世界阿弥陀佛」，谁代表阿弥陀佛呢？净土宗的所观境是什么呢？就是「名号」！

净土宗「阿弥陀佛」的代表者，就是你所称念出来的佛号，这叫「名以召德」。当你创造一个佛号声，这个佛号声就代表阿弥陀佛全部的功德，因为阿弥陀佛是法界身，入一切众生心想中，阿弥陀佛可以用任何方式出现，比方说色尘、比方说音声、比方说各式各样的六尘…因为娑婆世界容易受音声所影响、所感动，因此佛门中持咒、念佛、唱梵…都是以音声来启发我们的善根。那么阿弥陀佛也是一样，他是以名号来代表他的功德，当我们的的心跟名号接触的时候，自然会产生二种加持力：

第一个：他力门

第二个：果地教

「他力门」，是约着现世的安乐，所谓业障消除、福慧增长；「果地教」，

是约着临终蒙佛接引往生西方。

当我们的心去聆听佛号的声音时——一句阿弥陀佛，念、诵、听。「念从心起」，念佛时内心要有一种皈依的心；「声从口出」，要靠你嘴巴的振动，创造佛号声，然后「音从耳入」。当你创造一个音声，听清你自己的音声，一定没有妄想，这时候你跟阿弥陀佛已经产生相应——一念相应一念佛。这个佛号的相应，代表什么意思呢？表示你的生命，已经产生二种功德的加持：第一个，今生业障消除、福慧增长；第二个，这句佛号对你临终产生接引的力量。

关于净土宗的传承，我们在这里也说明一下：

在龙树菩萨时代，就是佛灭度之后七百年，龙树菩萨把整个大乘佛法判成「难行道」跟「易行道」。「难行道」唯靠自力，所以修行方式是困难长久，譬如我们用步行、走路，这种修行过程很困难，时间也很长。「易行道」是仰仗佛力，譬如坐船，它的修行过程顺利而短暂。所以在龙树菩萨的时代，他是

《净心与净土》

鼓励大家念佛，好比《十住毘婆沙论》也强调：「多障众生念佛观」。但是早期的念佛，偏重在启动「他力门」，也就是说早期的念佛人，不求生净土。只是在修止观的过程当中，遇到了身心的障碍，乃至外在于鬼神障，忆念佛号帮助他破障、消除业障。所以早期的念佛思想，并没有明确的求生净土，以我们的角度来看，只是把阿弥陀佛的功德启发一半，只有加持这一部份。事实上，《佛说阿弥陀经》、《观无量寿佛经》对于净土的传承，应该是包括了现世的安乐，更重要的是包括来世的解脱——临终佛来接引。

那么果地教的「果地」是指什么呢？是指「净土的依正庄严」。因为到了中国北魏的昙鸾大师，他开始提出五浊恶世的概念。昙鸾大师对于整个净土宗的贡献，是不可磨灭的；他认为念佛不应该只是消业障而已，更重要的是「**为菩提道求生净土**」！

他的理由是什么呢？他认为这个时代叫「末法时代」，也就是说「正法时

代」已经过去，「像法时代」也过去了，正式进入了末法时期。末法时代就是经上所说的五浊恶世，众生污浊的力量渐渐在增长，会有两种情况出现：

第一个，我们之所以生长在末法时代，表示我们的善根浅薄，烦恼粗重，这是大家的共业。

第二个，外在的邪恶因缘特多，包括软、硬二贼：硬贼就是用种种方法障碍你修学佛法；软贼就是恩爱的眷属，在过去生中结了善缘，他喜欢你，你也喜欢他，这也是一种障道。

也就是说，到了末法时代，我们本身的善根浅薄，外在的环境又对我们产生一种不利的影晌，正如印光大师说的，譬如逆水中的鱼，因此不应该继续留在三界中，应该快到净土去，换一个好环境行菩萨道比较好。这样的思考，就把早期的念佛消业障，提升到求生净土的思想，所谓的：「为菩提道求生净土」。所以他劝勉所有资粮位的初心菩萨，提出一个理由说：譬如小树未成，经历暴

雨，终为所折。意思是说：你只是一棵菩提幼苗，你一定要在娑婆世界生生世世历练，虽然精神可嘉，但是这叫不自量力。因为我们的善根太薄弱，遇到恶因缘，很容易退转。

所以到末法时代，昙鸾大师提出了净土的思想，到了印光大师就把这两个思想结合起来——他力门、果地教；净土宗应该包括「他力的加被」消业障，也包括求生净土，所以提出了：**即凡夫心，投佛觉海！**

也就是说：当我们在念佛时，应该全心投入阿弥陀佛的功德海中，跟阿弥陀佛结为一体，启动他力门，也启动果地教。其实净土法门，来生比今生更重要，净土宗对于今生的经营，是为了来生做准备，所以把「往生净土」看得更为重要。因为，整个大乘佛法的修学，可以分成三类：

第一个，偏重心力之修学，入道多辛苦

如果，你完全仰仗自力，阿弥陀佛的四十八愿功德力，你都完全不采用，

你不想跟他感应道交，宁可自己去面对无始的烦恼罪业，就会修得很辛苦。

第二个，偏重佛力之修学，修学多障碍：

如果，我们一味的向外攀缘佛陀的功德，不知道把自己准备好，你就很难解脱心中的妄想障碍，修行也就障碍重重。

最理想的方式是：

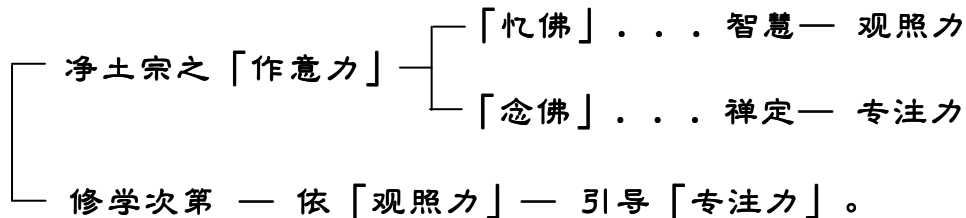
第三个，心力与佛力之结合，事半功倍：

如果，我们一方面做正念真如的理观，调伏妄想不随妄转；一方面忆佛念佛，这就是我们说的「禅净双修」，理事无碍，事半功倍。

我们再看第三段，正式的讲到「心力跟佛力的结合」：

乙三、心力与佛力结合

「若众生心，忆佛念佛，现前当来必定见佛，不假方便，自得心开；如染香人，身有香气，此则名曰香光庄严。」

这段经文，藕益大师说出整个净土宗修学的纲要，把净土宗的「因」跟「果」讲得很清楚，我们看净土宗的因地是什么？「若众生心，忆佛念佛」，是净土

的因，我们想要感应道交必须做二件事：第一个忆佛，第二个念佛。

「念佛」——比较偏重持名，是一种「止」的专注力。

「忆佛」——有二个内容：忆念名号的功德、忆念净土的庄严；忆念名号的功德是成就信心；忆念净土的庄严，是成就往生的愿力。这二个都是属于忆佛。

由信愿的忆佛，而带动了持名的念佛，这三种资粮就是我们净土的因。

这样有什么好处呢？看果地的功德：「现前当来必定见佛」。所以念佛人主要是见佛——把阿弥陀佛的功德显现出来，这个「见」也可以说是「显现」，把阿弥陀佛的功德转成自己的功德。所以藕益大师说，净土宗的修学就是「**转他成自**」——把阿弥陀佛的功德，转成你内心的功德；只要透过忆佛念佛，就不必假借其它的方便，自然能够心开意解，业障消除，开启智慧。

以下讲出一个譬喻：「如染香人，身有香气」，就是我们本来身体没有香气，但是我们到大殿去，经常跟香气接触，就可以把外在的香气，转成自己身

上的香气，这叫「香光庄严」。

这地方我们解释一下：净土宗的「作意力」就是「忆佛、念佛」，前面讲到「作意」，生命的改变来自如理作意。忆佛是一种智慧的观照，念佛是一种禅定的专注。其实《大势至念佛圆通章》，是《楞严经》的二十五圆通其中一章，它的忆念包括了忆念内在的佛性，就是『真如』。所以从这个地方来说，「忆佛」应该包括了三种忆念：忆念真如、忆念阿弥陀佛、忆念净土，这是整个净土宗的观照力。由这种观照的信愿，带动了持名的专注，次第上是先有观照力才有专注力，这一点要知道。好比一个人先有眼睛，确定要往哪里去，才有脚的开始行动。

这点很重要，我再讲一次：不是念佛就等于修净土，修净土跟念佛没有直接的关系，你心中没有信愿、对名号没有产生强烈的信心、没有想要往生的愿力，你就不可能往生到西方净土。

我曾遇到一位一贯道的道友，他问说：「师父啊，你们寺庙有没有打佛七？」我说：「有啊，你想参加吗？」他说：「对啊，我想参加！」我就问他说：「你对阿弥陀佛的名号功德，对净土的庄严了解吗？」他完全不相信。「你不相信，那你念佛干什么？」他回答说：「师父，你不知道啊，我做生意工作很忙，但是忙完之后我念佛，心里感到很安定。」他用念佛来安定内心，当然这样只是种下未来一个得度的善根，但是他今生想要产生强大的救拔力，是不可能的。所以这种念佛，我们不叫净土宗的念佛，因为他没有观照力，他的佛号缺少一种引导的力量，没有信心跟愿力的引导力量，要往生净土是不可能的事。

清朝有一位老菩萨，这老菩萨以前是做生意的，因为先生往生得早，所以她一个人做生意，很辛苦才把子女抚养长大，到了晚年她就专心念佛，把事业交给她的子女去做。念了几年，她总觉得不相应，她的心跟佛号好像有距离，就是没办法跟阿弥陀佛心心相应。她就去请教她的师父说：「我念佛那么久，

《净心与净土》

佛号怎么还是不相应呢？」师父问说：「你是怎么念的？」她说：「我就是一边念佛，有时就交代儿子一些事情。」师父说：「你没有真正的念佛，你的心没有真正产生强烈的皈依，你还在攀缘心中的妄想」。她说：「怎么办呢？」师父教她说：「你现在遇到任何事情，要讲三个字：『随他去！』要放下你心中的妄想。」也就是说，这个老菩萨以前是住在妄想念佛，所以佛号的加持力很有限。之后，她就专修「随他去」，慢慢慢慢…不随妄转，她真实的万缘放下，一心提起佛号，没多久，就自在往生了，在《净土圣贤录》称她为「百不管老人」。

所以，修行人除了放下外境，更重要的是放下心中的妄想，心力很重要。净土宗，它把来生看得比今生重要，如果这件事情，不影响你往生，你就可以做；如果这件事情做了之后，你今生会得到很大的快乐，但是会牺牲来生，你就不能做了！当你面临抉择，今生安乐重要？还是往生净土比较重要？就在考

《净心与净土》

验你对阿弥陀佛皈依的心。所以净土行者，他宁可牺牲今生的安乐，也要保护临终的正念，有这种决心的人，才有资格叫做：一心归命，通身靠倒。

如果你心态没有准备好，佛号也很难念得好！念佛，是要念到跟佛心心相应，不是讲究数量多，数量多你的本质都是妄想，妄想就是妄想。就像《楞严经》说的，你拿沙去煮饭，煮了半天叫热沙，不能叫热饭；你没有产生真实皈依的心，如何感应道交呢？我们一定要有观照力的引导，产生强烈的信愿，然后来带动这个佛号，这才叫作：若众生心，忆佛念佛，能够成就临终的见佛，是这个意思。这个地方是讲到心力跟佛力的结合——用「心力」来启动「佛力」！

甲二、正文（分三：乙一、观佛号功德以生信。乙二、观净土殊胜以启愿力。乙三、依摄心专注以立行持。）

前面甲一前言，只是把心力跟佛力的关系，做一种概略的介绍，下面我们讲到正文有三科，就是净土法门的「信、愿、行」三资粮：

第一个、观佛号的功德以生信

第二个、观净土庄严以启愿力

第三个、依摄心专注以立行持

所谓的「信心」，主要是观察名号的功德，才能够断疑生信；在整个四十八愿当中，我们从五个地方来观察。就是说我们如何对名号产生信心、产生强烈的皈依呢？从阿弥陀佛的四十八愿当中，我们提出五点的观察：

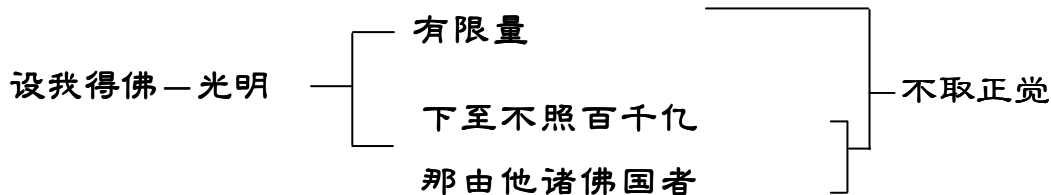
乙一、观佛号功德以生信心^五

丙一、消除灾障（光明无量愿 12）

经文

设我得佛，光明有限量，下至不照百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。

消释

《净心与净土》

佛陀对我们众生的加持，有两个方法：第一个是显神通，第二个是放光。放光是比较直接的方式。

这段经文是说：假设我成佛之后，我身上的光明…佛陀的光明有两种：一个是「常光」，一个是「放光」。「常光」是经常显现身上的光明，比方说我们看佛像，他的头顶上面有一个圆圈，那个叫常光，经常存在的就叫做常光。第二个是放光，就是遇到特殊的因缘，一般都是佛陀说法之前，众生有障碍，佛陀放光，或者讲经到一半，这个难信之法众生开始疑惑时，佛陀也放光，为了要让众生生起信心，这个叫放光。

这地方的「光明」是指什么？是指「常光」，就是说阿弥陀佛身上的光明，就算是有限量，最低的限量也不能够少于百千亿那由他；「那由他」是一亿，就是「百千亿亿诸佛国者」。佛陀在经典中，都是以一个佛国为单位，那是很大的世界，一个佛国表示什么？一个三千大千世界。换句话说，阿弥陀佛的光

明能够照了百千亿亿的三千大千世界，假设不如此的话，不取正觉。

其实，阿弥陀佛的光明，有三个特点：

第一个，无有限量：他的光明特别的广大。释迦牟尼佛的光明是一由旬，四十华里，阿弥陀佛的光明是百千亿亿诸佛国，没有限量；因地愿力不同。

第二个，无有障碍：一般的日月光明遇到墙壁，是照不过去的，阿弥陀佛的光明可以通过墙壁，没有任何东西可以障碍它的光明。

第三个，摄受众生：台大电机有一位教授，他用电子仪器做一个实验说：打坐的人，身上有强大的能量，会放出光明；没有打坐，身上的光明就比较微；但是你一念佛，那个光明更强。为什么？因为阿弥陀佛的光明，是他本愿的力量，可以跟众生分享，能够摄受一切念佛众生。

在念佛感应录中，有讲到一个故事：

四川某地有一片竹林子，竹林里住一个老人家，因为年轻人都到城市去工

《净心与净土》

作，他就守在茅棚里面，每天编竹器过活。有一天晚上，他睡觉的时候，突然听到窗外有二个鬼在聊天，其中一个鬼说：「啊呀，我明天就要解脱了！」另一个鬼问说：「怎么回事呢？」「明天有一个卖煤炭的，他早晨把煤炭卖了之后，下午会走到这个地方，他肯定会来这里喝水，我就趁机把他拉下水，做我的替身，我就解脱了。」「啊呀，那真是恭喜你了！」这个编竹器的老人，听得很清楚，到了隔天下午，他一面编竹器，就老是往窗外看，看看是不是有人过来。

到下午的时候，真的有一人，挑了一些没有卖完的煤炭，就走到大石头旁，把担子一放，歇歇脚，之后就跑到水边喝水…但是喝了水也没事，又挑起煤炭走掉了。到了晚上，这个编竹器的老人，又听到二个鬼在一起讲话：「诶，你不是要解脱了吗？怎么还在呢？」「啊呀，真是的！那个卖煤炭的人真的来了，也跑到河边喝水，但是他每喝一口水就说：『啊呀，这个水真好，阿弥陀

佛！』喝一口水，『阿弥陀佛』。他念一句阿弥陀佛，身上就放光，我不敢靠近啊，就把这个机会给错过了，喝水就喝水，干嘛要念阿弥陀佛呢！」

其实，阿弥陀佛的光明本来就存在，四十八愿的真实功德本来就存在，所以这里的「不取正觉」，意思是说，假设他没有成就这种功德，他就不成佛。那么现在他已然成佛了，所以这四十八种力量当然是存在的，你只要把你的因缘准备好，就可以启动阿弥陀佛的功德。

当你念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛…」阿弥陀佛的光明就开始摄受你了，就好像这个宝库已经存在，只要掌握到它的密码，就可以把宝库之门打开，这个密码是什么？就是「佛号」。所以当我们念一句佛号时，我们要深深的相信，自己就已经安住在阿弥陀佛的光明当中了，这是第一个观察——观察名号的功德！

<第四卷>

我们在念佛之前的心理建设，是很重要的，因为你用不同的心态来念佛，就会产生不同的功德。那么我们所要建立的第一个心态，就是建立一种真实的「信心」，必须要百分之百的相信，阿弥陀佛一定可以救拔我，不能有一点的怀疑。比方说在黑暗当中、在恐惧当中，心中会感到不安稳，这很正常；但是当你把佛号提起来，你还是感到不安，那表示你没有真正念佛，你还活在你的妄想中。所以你可以自己测试一下，你跟阿弥陀佛的那种感应力量，是不是真实的建立起来了。

当然，我们之所以恐惧，可能是我们对于名号不够了解。愚痴是佛法修学当中，最严重的过失跟障碍。如果你烦恼重、业障深，只要让你了解佛法的真实道理，你一定可以得救；要是你愚痴颠倒，没有善根，佛陀拿你一点办法都

没有。这个善根最主要的就是：信、进、念、定、慧；这五种善根，以「信」为本——「佛法大海，信为能入」，你要以真实的信心去念佛，阿弥陀佛的光明才能够现前。这一点一定要知道。你的信心绝对不能有任何的动摇。

丙二、增长福德（闻名得福愿 43）

经文

设我得佛，他方国土，诸菩萨众，闻我名字，寿终之后，生尊贵家，若不尔者，不取正觉。

消释

《净心与净土》

前面的愿力，是偏重在今生消除灾障，这一愿是偏重在来世的福报。可能这个人念佛，并不是想要求生净土，只是用念佛来增长福德、消除灾障的，那么这样的闻名得福，还是有它的效果。我们看阿弥陀佛所发的愿：

「设我得佛」，假设我成佛之后，当然阿弥陀佛发愿的当下，只是一种虚愿，还未成佛，但是现在阿弥陀佛已然成佛了，所以这些都已经变成实愿，一种真实的愿力，具有真实的功德。

他说「他方国土」，什么叫「他方」呢？就是极乐世界以外的国土。他的根机是谁呢？是诸菩萨众，就是发菩提心的菩萨，这个地方应该包括了凡夫菩萨，也包括了圣位菩萨，从经文来看，是偏重凡位菩萨。

这些菩萨做什么事呢？「闻我名字」，这个『闻』，古人解释叫「**闻持**」，就是说你听闻之后，不但有一点信心，而且还能够受持不失。也就是说，这个佛号在你的内心世界，有某种程度的相续，叫做闻持，你对它有信心。其次，

你对佛号有一种忆持力，这两个条件缺一不可。你经常在共修当中，或是在定课当中，能够把佛号受持而不失。

这样有什么好处呢？以下讲它的功德，在一期生命结束后，「生尊贵家」。所谓「尊贵家」，在古人的解释当中，包括三种：第一个，有权势；第二个，有学问；第三个，有财富，三种具足。那么你因为有权势、有财富、有学问，受到世人的恭敬赞叹，「若不尔者，不取正觉」。

对于这一段文，古人解释说：为什么阿弥陀佛要发这个愿呢？为什么需要福报大呢？因为在菩萨道当中，你福报大才能够受人尊敬，而且有利于度化众生。你看声闻众的阿罗汉，他们都穿得很简单，但是所有的菩萨，文殊菩萨、普贤菩萨…身上都是挂璎珞。《佛说八大人觉经》也讲到一个观念说：菩萨不能让自己太贫穷，因为「贫苦多怨，横结恶缘」；你太贫穷人家看不起你，你很难弘扬佛法，所以菩萨要福慧二足。因为福报大，讲话就有摄受力！你以福

报的力量，再加上本身的智慧，正法就能够弘传出去。因为你福报大，就会受到别人的尊重，宣扬佛法人家会听得进去，是这个意思。

龙树菩萨说佛陀有二种功德：一者善根，二者福报。佛陀的善根是不能跟众生分享的；你说你念佛，希望阿弥陀佛把智慧送给你，不可能的事；但是佛陀的福报，可以跟众生分享，佛陀在因地，所累积的波罗蜜善业力，他的福报可以跟大家分享。所以这个地方，我们等于是分享阿弥陀佛的福报，平常你也没有做什么布施、持戒…但是只要你肯每天念佛，即便你没有求生净土，来生也一定生尊贵家。

这里的福报，我们要拣别一下，它跟世间的福报还是有点不同。《楞严经》上说，一个没有发菩提心、没有成就空正见的菩萨修习善业力，由善业力所成就的福报，是一种「**轮回性**」。什么叫「轮回性」呢？因为我们在修学善业的时候，心中夹杂爱取烦恼。我们期望因为这样的善业，而招感来世的安乐，对

来世的安乐有所期待，这样就形成印光大师说的「善中有恶」。因为爱取烦恼本身就是一种恶法，这会有什么问题呢？就是：用有所得的心来修善业，来生变成一个大富长者，但是因地当中，有夹杂恶念，所以你肯定会放逸；那么一放逸，善根就退转，就造业了，到第三世就堕落到三恶道去，这是印光大师说的「三世怨」。也就是说：第一生造业，第二世享受福报，产生放逸，第三生堕落三恶道。印光大师说：第三世的三恶道报，其实跟第一世是有间接关系的，因为你修善的时候，夹杂着爱取烦恼；虽然第三世的堕落来自第二世的放逸引生的，其实是第一世种下恶因的。

所以《楞严经》上说，我们凡夫修善叫轮回性——善中有恶，恶中有善。你刚开始造善的时候，夹杂恶念，你也没发觉，第二世福报现前的时候，肯定会放逸，结果第三世堕落到三恶道。在三恶道受苦时，你又起惭愧心，恶中有善，因为起惭愧心又开始修善，又从三恶道解脱出来。三恶道出来之后，又开

始修善，又夹杂爱取…变成一种人、天、三恶道的循环；这就是所谓轮回性的善业。因为我们的菩提心跟空正见不具足，所以凡夫所修的善业，就有三世怨的危机，这是约着我们业力所成就的福报。

但是念佛所成就的福报，就不同了；忆佛念佛所成就的福报，这个不是轮回性，这叫「菩提性」，因为那是阿弥陀佛本愿所摄受的，这个福报是清净的，不会使你放逸堕落。

《楞严经》很重视因地的发心，你用什么心态来做事，结果肯定是不同的。《楞严经》说：你用沙去煮，煮得很久，叫热沙，你用米去煮，才能变成饭。所以在佛教当中，修善业是一回事，你的心态才重要。这个地方的「福德」，并不是善业所成就的那种福德，而是闻持阿弥陀佛的名号所成就的，所以这个福报是清净的，是随顺于菩提的；也就是说你在福报现前时，你会运用福报继续去积功累德，去提升自己；这叫做「闻我名字，寿终之后，生尊贵家」。

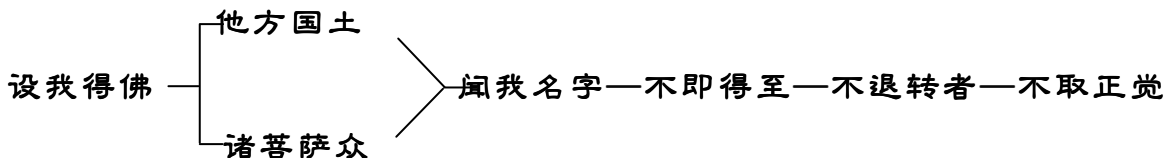
我们看第三科的「善根坚固」。前面是讲「世间的福报」，这里是讲「出世的善根」，就是说我们闻持名号，虽然我们也不见得往生，但是对我们来生修行有什么好处呢？

丙三、善根坚固（闻名不退愿 47）

经文

设我得佛，他方国土，诸菩萨众，闻我名字，不即得至不退转者，不取正觉。

消释

这一愿所加被的根机，是属于他方国土，就是极乐世界之外的国土的发心菩萨。这个菩萨能够闻持，相续受持我的名号而不忘失，就能够决定成就不退转无上菩提。

凡位菩萨在菩萨道上最严重的问题，就是善根的退转。好比我们刚开始学佛，看到三宝时，会很恭敬虔诚，慢慢的时间久了，就没有感觉了，好像跟三宝有点距离；再过一段时间，三宝的因缘就消失掉了。为什么？因为善根是生灭法，不进则退。所以我们平常没有在三宝当中熏习，善根就会慢慢退转。这个地方的意思是说，只要我们听闻、受持阿弥陀佛的名号，就能够成就不退转。

所谓【不退转】，在藕益大师的《阿弥陀经要解》中，提出了四种不退：

第一个、位不退：这是初果圣人，入于圣流，不堕凡地，阶位不退。

第二个、行不退：是指恒度众生不堕二乘，他的菩提心坚固，他的菩萨之行不退，不堕落于二乘。

第三个、念不退：是指初地以上的菩萨，心心流入萨婆若海，全归中道的不退。

那么「位不退、行不退、念不退」，这三种就是一般的判教基准。藕益大师另外提出了「**究竟不退**」：他说一个人经常念佛，不论是至心或是散心，不论是有心、无心，或解、不解，阿弥陀佛名号一经耳根，假使千万亿劫，毕竟因此而得解脱。这个就是究竟不退。

我们看藕益大师解释「不退」，比较偏重第四个「究竟不退」，就是说：『阿弥陀佛』名号的音声，有一个很特别的地方：只要你听到这个音声，这个音声就会从你的耳根，进入到你的阿赖耶识去，变成一个种子。这个种子代表什么意思呢？致使将来跟阿弥陀佛产生一种感应的力量，他的本愿默默的加持着你。当然，不一定是在今生表现出来，总之在未来生命当中，你跟阿弥陀佛之间的因缘永远存在，叫「**究竟不退**」。「**如食少金刚，毕竟不消！**」藕益大

师说，就像一个人吃了金刚钻石，永远没有办法被消化掉一样。

佛陀在世的时候，有这么一个「究竟不退」的公案：

有一个老人家，年纪大了之后，家里的子女对他很不孝顺，他很感慨，就想要出家。来到寺庙，舍利弗尊者就用神通力观察他的善根，一看，八万大劫都没有善根，心想佛陀说过没有善根的人不能度化，度化也没有用，不能证道，就请他回去。

这个老人家很伤心，家里子女不要他，僧团也不要他，就在寺庙外面哭泣。哭着哭着…佛陀就回来了，佛陀当然明知故问，说：「你为什么哭呢？」他回答说：「我想出家，里面的师父不让我出家。」佛陀说：「那没关系，我亲自为你剃度。」剃度之后，如法的随佛修学，证得四果阿罗汉。这时候弟子就问佛陀：「佛陀不是有说过：没有善根不能出家吗？」佛陀说：「你们（阿罗汉）只能看到他过去八万大劫；事实上八万大劫之前，他是一位柴夫，有一天在山

上砍柴，遇到老虎的追赶，慌张的爬到树上去，老虎一叫的时候，他惊吓念了一声「南无佛」，一入耳根，永为道种。」所以他跟佛陀结下了一个得度的因缘。

跟佛陀结缘这件事情非常的重要！佛陀度化众生是看因缘，佛陀度化众生有亲疏浅深的差别。我可以问大家一个问题：「诸法因缘生」，你说这个老人去寺庙出家，僧团不接受，为什么他哭着哭着佛陀就刚好回来，为什么我们在外面哭的时候，佛陀不回来？你知道为什么吗？因为他跟佛陀有结缘，不是佛陀偏心。如果你在三界流转当中，你跟佛陀完全没有结缘，这件事情就非常不吉祥。你可以烦恼重，你可以业障重，但是你跟三宝没有结缘，你就没有解脱的希望了。修行最怕的就是没有善根，你就算你烦恼轻薄，是世界上的好人，没有善根，那也没有用。

智者大师说有四种人：

《净心与净土》

一，根利遮轻，善根强，烦恼淡薄最好，这个人肯定很快成就圣道。

二，根钝遮重，这个最糟糕。

三，根钝遮轻，没有善根，但是也没有什么烦恼，这是世间的好人。

四，根利遮重，善根强，烦恼重，这个人还有救的。

也就是说，我们跟阿弥陀佛结缘、跟十方诸佛结缘，最快的方式就是忆念他的名号，你把它的名号不断的念出来，创造一个音声再听回去，这叫做究竟不退——「闻我名字，不即得至，不退转者」，在你未来的生命当中，当你因缘成熟时，佛陀就会出现，这就是一种善根的加持。

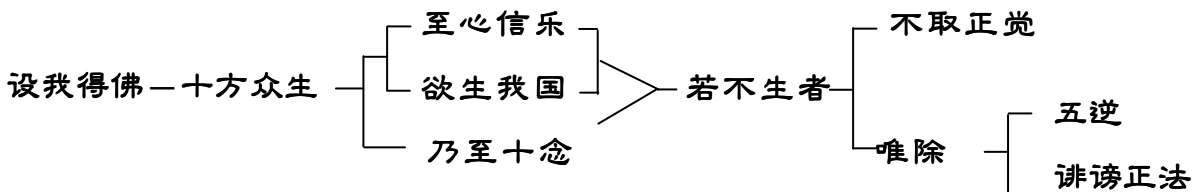
我们看第十八愿的：「十念必生」。前面的消除灾障、增长福德、善根不退，都是约着我们现生的角度来说；以下的第十八、十九愿，是说名号的功德能够成就临终的接引。前面的念佛都是偏重在信心，以下是有愿力。

丙四、十念必生（十念必生愿 18）

经文

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉，唯除五逆，诽谤正法。

消释

第十八愿在四十八愿中，实在太重要了，善导大师说叫作「愿王」，是愿中之王。净土宗因为有第十八愿，才形成三根普被，利钝全收；这句佛号的功

德，能够普遍的加被——上至文殊普贤，下至五逆十恶，因为有第十八愿的关系。所以善导大师对于第十八愿赞叹有加，他认为这就是阿弥陀佛本愿的核心思想，我们这一愿，就根据善导大师的解释来说明：

善导大师把这段愿文分成三小段：第一个根机，第二个法门，第三个利益。

一、根机：这一愿所加被的根机是谁呢？是十方众生。这十方众生，善导大师解释说，是指我们一般的罪恶生死凡夫，他加一个「罪恶」，不只是生死凡夫而已。「罪恶生死凡夫」意思是善恶掺杂，就是这个人，他平常遇到好因缘修善，但是遇到恶因缘的刺激，他也是造恶，所以叫做善恶掺杂的罪恶生死凡夫。这个地方是指这一愿所加被的根机，不完全是造善的凡夫，而是善恶掺杂的罪恶生死凡夫。

二、法门：这样的人，他修什么法门呢？他修三个法门：第一个「至心信乐」，第二个「欲生我国」，第三个「乃至十念」。

在信愿行三资粮当中，善导大师特别重视「至心信乐」，他认为这个是主轴思想。「至心信乐」这句话，善导大师用四个字来代表，叫做「顺从本愿」。跟印光大师「一心归命」的意思一样。他说念佛的时候，关键点是要放下自我意识，完全百分之百的顺从阿弥陀佛的本愿，不能有任何自己的看法。

顺从本愿，善导大师他提出两个标准：

第一个，你要决定深信自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。

就是说，你要好好的向内反省，我们是什么人啊？我们是一个罪恶生死凡夫，生生世世在三界当中，不断的流转，累积很多很多的生死罪业，就算从今天开始，不吃饭也不睡觉，每天好好的拜忏修止观，直到命尽为止，我还是不可能成就圣道。不是我不要，是根本没办法成就，就算我今生尽最大的努力，还是不可能了脱生死的，这是第一个认识。

第二个，你要决定深信，彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。

你要百分之百相信我自己做不到，谁能够帮助我呢？阿弥陀佛的四十八愿，他每一个愿都是为众生而发的，他一定可以救拔你到净土去。

这是顺从本愿的标准，善导大师也提出两种障碍，叫作不顺从本愿：

比方说：你念佛的时候，啊呀，我业障深生啊，不能往生。善导大师说，你没有顺从本愿，你念佛还打妄想，你是活在妄想当中！

比方说：你念佛的时候，你说你福报不够，你不能往生。你没有顺从本愿！

因此，以善导大师的标准，念佛的时候，不能有妄想，即便有妄想，也不能住在妄想，要住在佛号。他这个顺从本愿的标准是很高的，对于阿弥陀佛的本愿力是完全的靠上去，如果还住在妄想，以善导大师的标准，你没有真正的顺从本愿，你是在抗拒本愿！是你自己抗拒本愿，不是阿弥陀佛不救你，你自

已把你自己障住了，因为你抗拒本愿！

由于「至心信乐」的关系，佛号一旦提起来，你的心是百分之百的随顺服从阿弥陀佛的本愿，你完全皈依在阿弥陀佛本愿摄受下。然后「欲生我国」，你有恳切求生净土的愿力，最后「乃至十念」…这个「乃至十念」是指临终的十念。不过这个「临终十念」，昙鸾大师解释说，也不一定是刚好十声佛号，就是一种「相续的称念」，乃至净业成就。

三、利益：「若不生者，不取正觉，唯除五逆，诽谤正法」，除非你是造了五逆的重罪：杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破合和僧；或者诽谤佛法、拨无因果等等，一个是罪业，一个是邪见。不过莲池大师说，即便你造五逆十恶、诽谤正法，只要能够至心忏悔，断相续心，还是可以往生。

这里，说出了净土宗的一个重要思考，就是「随念往生」的思想，也就是从四十八愿建立起来的。净土宗并不重视佛号的多寡，你看：「乃至十念」，

即便不是十句佛号，从佛陀的语气来看，不是念很多佛号，重点在「随念往生」——临终的正念现前。所以这一愿，历代祖师把它判作为往生的最低标准，就是只要十句佛号。

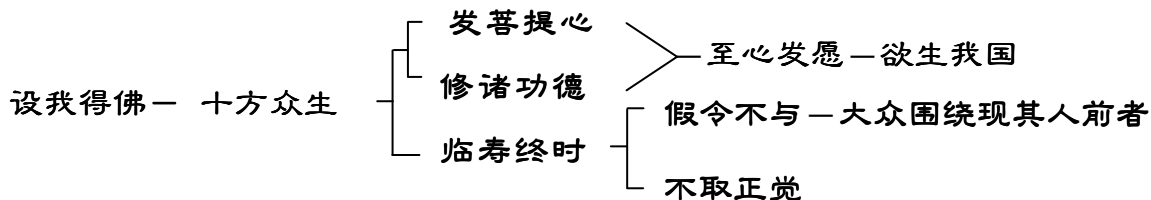
但是，这个标准的重点在于「至心信乐」，核心思想是在这四个字，产生一种强烈的皈依，完全靠着强大的信愿而往生。善导大师解释四十八愿时，大部分的篇幅，都在解释「至心信乐」，他认为这一愿的精神在「至心信乐」，在「顺从本愿」那四个字。也就是说，你必须走出你的妄想，百分之百的靠倒阿弥陀佛的本愿上，只要你活在妄想，你就不是顺从本愿，叫做抗拒本愿。这就是我们净土宗「带业往生」的主要根据，所谓随念往生，带着业种，不能带现行，是带业种。我们再看第五的「临终接引」，这是第十九愿。

丙五、临终接引（临终接引愿 19）

经文

设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，
临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者，不取正觉。

消释

前面的第十八愿，在中国祖师的判释中，善导大师认为这一愿是不可思议，但是藕益大师及其他祖师是认为「十念往生」比较偏重于中、下根器的人，

「临终接引」，比较偏重上等根器的人。

第十八愿，它所摄受的是一个罪恶生死凡夫，因为临命终时，对阿弥陀佛的本愿功德，产生百分之百的皈依，他能够完全顺从本愿，相信自己没有能力出离，相信阿弥陀佛决定可以救拔他，所以念念之间感应道交。而「临终接引」这十九愿的态度不同，他的根机也不同。

「设我得佛，十方众生」，这个十方众生是谁呢？是指「发菩提心、修诸功德的众生」，这个菩萨他有一种愿作佛之心，并且有愿度化众生之心。

「菩提心」有二种：一个是「悲增上的菩提心」，一个是「智增上的菩提心」。智增上的菩提心，他的四弘誓愿是怎么发呢？是从「佛道无上誓愿成」，是以佛的功德为所观境，所以才「众生无边誓愿度」、「法门无量誓愿学」、「烦恼无尽誓愿断」；他是以「佛道无上誓愿成」为他的主轴思想，是以上求佛道为根本。也就是说，虽然他发了菩提心——上求佛道，下化众生，但是

《净心与净土》

初阶段他偏重在「上求佛道」；因为智增上的菩萨，是先着重自利之功德。

另外「悲增上的菩萨」，他是以「众生无边誓愿度」为主轴，为了「众生无边誓愿度」，所以他断烦恼、修法门、成佛道，为利有情愿成佛，他的思考是以「众生无边誓愿度」为主导。这样的菩萨他大部分时间做义工，跟众生打成一片。

总而言之，这二种菩萨都是发了菩提心，而且不只是发愿，还有行动力——「修诸功德」，不断的积集六波罗蜜的福德、智慧二种资粮，以这两种资粮：「至心发愿，欲生我国」。他有成佛度众生的愿力，有这样理想的愿景，而且是有福德、智慧资粮的菩萨，因为五浊恶世障深慧浅、充满了恶因缘，所以他为菩提道而求生净土，他整个求生净土的因缘是这样子。跟前面的罪恶生死凡夫，临终「至心信乐，欲生我国，乃至十念」不同。像这样的行者临命终时，假设阿弥陀佛不跟莲池海会的诸大菩萨，包括观世音菩萨、大势至菩萨…现在

其前的话，不取正觉。

第十八愿跟第十九愿的差别，在整个净土宗十三代祖师传承当中，善导大师这一系，偏重于第十八愿。因为第十八愿而提出「三业专修」的思想——身业专门礼拜阿弥陀佛、口业专门称念阿弥陀佛、意业一心观想皈依阿弥陀佛，三业专修，万修万人去。

但是藕益大师跟莲池大师是偏重于第十九愿，强调「圆修」的思想，以信、愿、持名为正行，以六波罗蜜为助行，他提出了「正、助合行」的思想。认为念佛不能废除六波罗蜜，必须福慧双修；你为什么求生净土？是为了成佛而去的，那你想要成佛，一定要把你的菩萨种性先建立起来。所以藕益大师的圆修思想，是以第十九愿为轴心，开展出「以一门而圆摄百千法门」的正助合行思想。这没有什么对跟错，你是什么根机，你就修什么法门。

至于第十八愿，它的核心思想在哪里呢？在「至心信乐」——在信心；这第

十九愿的核心思想在「**至心发愿**」——在愿力。虽然三资粮都具足，但是二种思考模式不一样，一个是对阿弥陀佛本愿，百分之百的至心信乐；一个是对净土的庄严，产生强烈的好乐。当然这是看各人的根机，不论是第十八愿，或者是第十九愿，都是阿弥陀佛所发的愿，都可以启动阿弥陀佛的临终接引。

这个地方我们要拣别专修、圆修，还有一个叫「杂修」——今日张三，明日李四，目标不明确，今天有人讲禅宗你就修禅宗，明天讲密宗你就修密宗，对于阿弥陀佛的信愿不具足，这个就不行了。

乙二、观净土殊胜以启愿力^八

前面的五个愿，都是在观察「名号功德」——包括了现世的消灾，来世的福报善根，也包括临终的接引。以下是对净土的观察，「观净土庄严以启愿力」，这个很重要，你往生的愿力，来自你对净土的了解，如果我们对净土很生疏，所发的愿力就不可能很真切。我们怎么去观察净土的庄严呢？以下提出了八点

来观察：

丙一、远离恶道（不更恶道愿 2）

经文

设我得佛，国中天人，寿终之后，复更三恶道者，不取正觉。

消释

设我得佛—国中— $\left\{ \begin{array}{l} \text{天} \\ \text{人} \end{array} \right.$ —寿终之后—复更—三恶道者—不取正觉

先看第一「远离恶道」，这是四十八愿第二个愿（不更恶道愿）：

说：在我成佛之后，极乐世界的天人，在极乐世界待过，寿命终了，在未

《净心与净土》

来的生命当中，假设又堕到了三恶道——地狱、饿鬼、畜生的话，就不取正觉。

也就是说，在你的生命当中，只要去过一次极乐世界，你未来的生命就不可能堕到三恶道去，即便你过去生，还有很多三恶道的罪业种子，那些罪业都不会得果报，因为有阿弥陀佛的本愿摄受。

在整个菩萨道过程当中，佛陀在大乘经典里，警告所有的菩萨，不要堕入三恶道，理由是什么，诸位知道吗？不是只有痛苦而已，菩萨受点苦没有什么大不了，关键在于善根的障碍，善根的遮障太严重了；万一你不小心堕到三恶道去，出来之后，你的善根就面目全非了。在人道受一点苦，还会启发我们的出离心、道心，所以人世间的苦，对于善根是有加分效果；三恶道的苦完全不同，受完苦之后，你的善根也被隐没了，佛陀把「三恶道」判作八难之一，所以印光大师说，一个人从三恶道出来，很可能第二次会再堕落，因为他善根隐没了！

理论上，从自利的角度来看，必须证得初果以上，才能够永远远离三恶道危机。也就是初果圣人，即便他过去还有杀、盗、淫、妄的罪业没有受报，但是因为道共戒的力量，也不可能堕到三恶道去。那么你到了极乐世界，即便你悲心特重，很快的就回入娑婆，你宿世三恶道的业也不会得果报。这是极乐世界「无有众苦，但受诸乐」，可以离开痛苦的保证，离开这种障道的因缘。

再看第二个「国土庄严」，前面是偏重在「离苦」，后面的七个愿，偏在「得乐」。国土庄严就是第二十七愿的一切严净愿：

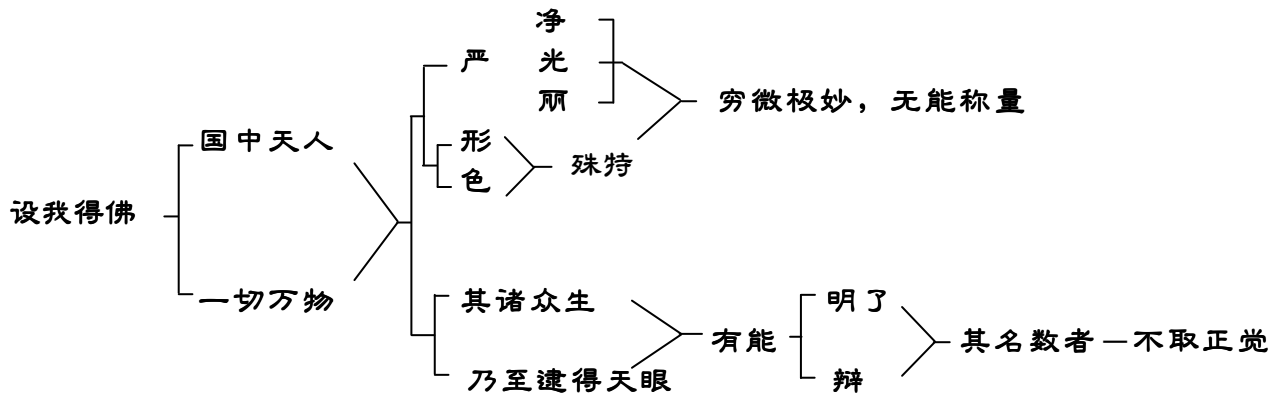
丙二、国土庄严（一切严净愿 27）

经文

设我得佛，国中天人，一切万物，严净光丽，形色殊特，穷微极妙，无能称量。其诸众生，乃至逮得天眼，有能明了，辨其名数者，不取

正觉。

消释

这一愿，把极乐世界的依报庄严，做一种纲要的描绘。我们怎么去了解极乐世界的依报环境呢？看经文：

「设我得佛，国中天人」，这「国中天人」是约能受用者。这「一切万物」是指所受用的环境，这里偏重在环境——依报国土，它的环境是怎么回事呢？以下提出两点说明：第一个，约着它的本质，第二个，约着它的数量。

一、本质：它的本质是「严」，「严」是个总相，就是无量的庄严。极乐世界的庄严，有三种功德：

（一）清净：我们娑婆世界的庄严带有染污性，好比你看到珍宝，你会起贪婪心，在庄严当中会带动烦恼；极乐世界的庄严是带动我们的善根，带动我们的戒定慧，所以它是清净的。

（二）光明：娑婆世界的珍宝不能放光，极乐世界的珍宝，能够主动放光，所以极乐世界没有晚上与黑暗，因为它所有的宝物都会放光。

（三）美丽：极乐世界的依报环境特别的美丽。

清净、光明、美丽，所有叫做庄严；它的形状跟颜色也特别的殊胜奇特，

为世间所稀有。总而言之，这个庄严是怎么回事呢？「穷微极妙」，精穷微妙不可思议，无法用口业来称叹，乃至不能用心去思惟测量，这是指它的本质。

二、数量：「其诸众生，乃至逮得天眼」，这个众生是指往生的这些圣贤，即使成就了天眼通，对这样的依正庄严，也不能够很清楚的去明了。这个「明了」是约着内心第六意识的明了性；没办法去明了，也无法陈述，它的名称、数目，有多么的广大。

也就是说，我们到极乐世界，在受用这些果报时，叫做「日用而不知」。你说：诶，你到极乐世界一趟，描绘给我听听看…描绘不出来，如人饮水冷暖自知。因为它是一种不思議境。如果我们过去生造了一些善业，这些善业得安乐的果报，这是可以描绘的。你到了天界去，天界是怎么回事，你可以讲得很清楚；但是极乐世界是什么？以凡夫心，投佛觉海——是凡夫进入阿弥陀佛的整个法身、涅槃功德海，怎么描绘呢？佛的境界，我们有办法描绘吗？连等觉菩

萨都无法描绘。所以这个称为「果地教」。

我们一般的修学叫「因地教」，你修到什么程度，就有多少果报。你有布施就得富贵报，你有持戒就有尊贵身，你有忍耐就得庄严…这叫因地教，每一个果报都要靠你自己一点一滴的去修学。

极乐世界叫「果地教」，它的功德是阿弥陀佛的本愿功德所成就的，我们靠跟弥陀感应道交，而进入阿弥陀佛的功德海，去受用这些果报。所以，这个功德是没办法称量、没办法描绘的。藕益大师把极乐世界的依报庄严，用四个字来做代表叫：「胜妙五尘」。

藕益大师说：这个殊胜是怎么回事呢？是约着「安乐」来说。到了极乐世界，你有种种的庄严安乐叫殊胜。胜妙这个「妙」，是微妙的意思，藕益大师说你到了极乐世界，你接触这些宝物，它能演说妙法、增长善根，有不退转的力量；你到极乐世界七宝池、八功德水，在那个地方沐浴，自然增长你的善根；

《净心与净土》

你到极乐世界，在宝树下经行，微风吹动诸宝行树及宝罗网，出微妙音，譬如百千种乐同时俱作，闻是音者，自然皆生念佛念法念僧之心；你说我现在一个人静静的在树下经行，也是增长善根…

也就是说：你眼睛所看到的色尘、耳朵所听到的声音…它在安乐当中，念念之间，都在增长你的善根，所以叫作「果地教」，这跟我们一般有漏业力的国土是不同的。

诸位，可以看窥基大师的〈阿弥陀经通赞疏〉，他解释极乐世界依报庄严，提出说明：弥勒净土跟阿弥陀佛净土的差别，它们依报环境最大的差别是什么呢？弥勒净土是「业感缘起」，那是修十善业所成就的，所以你到弥勒净土你有放逸的可能性。严格来说弥勒净土尚未达到究竟净土，唯佛有净土——三贤十圣住果报，唯佛一人居净土。弥勒菩萨是等觉菩萨，他还没有降生、还没有成佛，所以弥勒净土，我们的定义是：秽土中的净土。因为有弥勒菩萨说

《净心与净土》

法，相对于诸天来说，那种放逸的境界，弥勒净土好多了，因为他有弥勒菩萨说法。但是那里的国土，本身是个秽土，它是业感缘起，是众生有漏业所感的。

极乐世界的本质不是业感所成就的，那是阿弥陀佛愿力成就而接引众生往生的真实报土，不是业感缘起。所以希望大家把弥勒净土跟西方净土做一个拣别；一个是纯粹的净土，是净土中的净土，是完全无漏的；一个是秽土中的净土；二者本质不同。

<第五卷>

佛陀在经典当中告诉我们，生命就像是无止境的水流，这个水流从过去流到现在，也会从现在流到未来，不可能停止的。它是相续而变化，变化而相续，主导这个水流的力量有两个。为什么生命的水流，有时候往人天去，有时候往三恶道去，是谁来主导水流的方向呢？

第一个，「业力」：就是我们过去所造的身、口、意的善恶业力，它会主导生命的水流方向。但是这种业力的影响，只是一个表层的影响，并不是主要的因素。

第二个，主要因素，就是来自于我们内心的「思想」——善恶的思想。大乘佛法的因缘观强调：应观法界性，一切唯心造。我们今生之所以富贵，因为过去生有布施的思想；我们今生之所以贫穷，因为过去对于财富喜欢自己占有，

《净心与净土》

有悭贪的思想；我们今生之所以庄严，因为过去有忍耐的思想。所以我们的思想，深深影响生命的方向。

身为一个凡夫，他的生命水流有一个特点，就是它有一种「等流性」，有一种习惯性的力量；如果我们没有学佛，我们的生命是不可能改变的。经典里面有讲到，很多人前生喜欢生起什么思想，今生还是生起什么思想——你前生是悭贪的习气，今生还是悭贪；他前生喜欢布施，今生还是喜欢布施…这个水流有一种等流力量，直到有一天遇到了佛法，你的生命才可能真正的改变！

我们可以从昨天、今天跟明天的观察，扩充为前世、今生、来生的观察；因为今天是从昨天来的，明天从今天来的；所以，当我们遇到佛法之后，产生一种自我的觉悟、自我的观照，明白了生命的真理，知道生命是自己的思想所创造的，所以要改变生命唯一的方法，就是改变自己的思想！

但是…我们过去那些等流性的思想，学佛之后，开始转变，产生一种觉悟

力，这时候真妄交攻——有些事情是我们喜欢做的，有些事情是我们应该做；喜欢做什么，那是过去的习气，应该做什么，是一种智慧的观照。如果你的生命从一种「我喜欢」做什么，而提升到「我应该」做什么，你的生命就开始进步了。所以我们必须要加强智慧的观照，一定要告诉自己，我应该做什么——我现在不想去拜佛，但是我要强迫自己：不能拜，要它拜。修行，就是不断的跟自己过去的习气抗拒，跟自己过去所遗留下来的等流习气，做一种抗拒、一种转变。

从净土宗的观点来看，对我们往生最大的障碍是什么？「**贪恋娑婆**」；这是你心中最大的障碍。为什么阿弥陀佛的四十八愿救不了我们？阿弥陀佛花了很长的时间来成就这句佛号，把所有的功德摄持在这句佛号，让我们忆持，我们却不能把阿弥陀佛的功德启发起来？因为我们思想有障碍——贪恋娑婆——爱不重不生娑婆。所以必须透过观照力，把贪恋娑婆的思想，转成一种欣求极乐

的思想。

如果我们的思想不改变，你念佛是不能往生的，因为不管你是什么宗派，都不能够否定诸法因缘生的道理，净土宗也不例外。如果思想不改变，也可以往生，那表示诸法是「他生」——离开这一念心，有一个外在的主导者在主控我们的生命，这跟上帝的思想就一样了。外道的感应道交是向外攀缘，我的生命是他决定的，我升到天上去、我堕到地狱去，是他人决定的——诸法「他」生；佛教徒没有这种思想，外道才有这种思想。佛法告诉我们，诸法因缘生，这是佛教所有宗派的一个共识。那么「因缘」是什么？就是你的思想。应该怎么样转变我们的思想呢？按经典上学习，必须生起三种观照：

第一个，观照真如：

真如本性在我们心中已经沉睡太久，所以禅宗常说：主人翁啊，赶快醒一醒啊，不能再睡下去了！我们心中，经常是认贼作父，把妄想当做我们的本来

面目，其实妄想只是我们过去的造作，所留下一种习气而已。当我们不断的忆念「何期自性，本自清净」，不断的忆念「本来无一物」，妄想自然就会慢慢慢慢消失掉；因为它是「因缘和合，虚妄有生」的假相，所以当我们不断的观照真如，就能够息灭妄想的力量，这对我们临终的正念是有帮助的。

第二个，观照名号的功德：

一个修净土宗的人，当你佛号现前的时候，要相信阿弥陀佛名号有足够救度的力量；所以你要训练自己，对于名号百分之百的皈依，就百分之百必定往生！净土宗没有百分之九十九，一分之差，也算是失败者。你看藕益大师谈到信心，要生起「真实的信心」，印光大师说要生起「决定的信愿」，为什么要强调「**真实**」呢？为什么要强调「**决定**」呢？因为感应道交的关键在这里啊！感应道交跟你念佛的数量没有关系，跟你皈依的心有很大的关系。

当然信心的栽培，只有不断的观照，没有其它的方法，佛陀不可能送给我

们。透过不断的如理作意，观照阿弥陀佛的名号功德，它能够消除灾障、增长福报、增长我们的善根、临终的时候能够感应阿弥陀佛的接引…你不断的生起观照，你就熟了。每一件事情只要不断的去思惟，就会产生一定的力量，这叫数数熏习，所以透过对名号功德的观照，我们对阿弥陀佛的佛号，产生坚定的信心。

第三个，对净土庄严的观照：

这个地方有很多人忽略了，我们不要忘记念佛的目的，不是为了消业障，而是为了求生净土。净土宗的思考，以藕益大师《阿弥陀经要解》的意思，整个净土的规划是我们想求生净土，但是我做不到，所以必须靠佛号的帮助。所以是先有目标才有过程。很多人念佛没有目标，问说念佛为什么，他也不知道，反正就是念佛，没有方向、没有目标的念佛，最后佛号只是成就人天福报，因为没有往生的愿力嘛。很多人对于净土的庄严非常的陌生，这样怎么产生意

乐呢？

诸位很多是从国外移民来的，有从台湾过来的、有从中国过来的…你来美国之前，你对美国一无所知，你会来到美国吗？不可能嘛。你一定要思惟美国的功德，这个国家民主、自由、依报环境又特别好…经过思惟，才能够突破过去，移民到这个地方来。改变不是容易的，如果你对净土的庄严非常陌生，对娑婆世界是如此的熟悉，那你来生只有去一个地方，当然是去你熟悉的地方，熟境界嘛。所以我们必须先了解净土的庄严，慢慢培养为菩提道求生净土，产生往生的愿力。

当生命的水流，从过去流到现在，过去怎么走已经不重要，因为改变不了过去，往者已矣啊。佛法是重视未来，来者可追，未来有无量的可能性，我们必须透过观照真如、观照名称的功德、观照净土的庄严，来为临终的正念做好准备。这三种准备，你都准备好了，再提起佛号，则当下一念相应一念佛，

念念相应念念佛；问题是你准备好了没有？他比我们还急，他的大悲心重嘛。所以我们应该透过学习，听闻佛法，如理思惟，来修正自己的思想，这时候你再忆念佛号，真实的可以百分之百的感应道交，现世消除灾障，临终往生净土。其实我们这个课程，主要目的就是做好往生的准备。

好，这一段是讲到「观察净土的庄严」，来启发我们的愿力。前面二科，净土的庄严包括能够远离恶道、还有它的国土庄严；这里是讲到衣食的受用。衣食的受用是很现实的问题，那么极乐世界的衣食受用，是怎么回事呢？我们看第三十八愿—衣服随念愿：

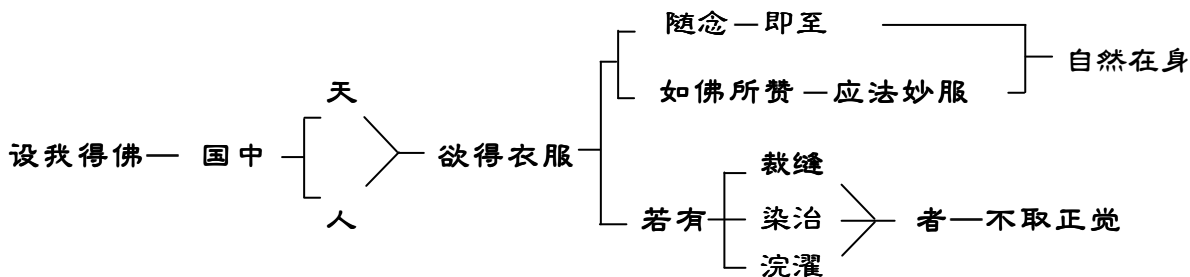
丙三、衣食自然（衣服随念愿 38）

经文

设我得佛，国中天人，欲得衣服，随念即至，如佛所赞，应法妙服，

自然在身，若有裁缝染治浣濯者，不取正觉。

消释

这一愿是说明我们到了极乐世界之后，受用衣服、饮食的情况。

设我得佛，国中的天人，心中生起一种希望，什么希望呢？希望穿某一种衣

服，可能是拜佛的衣服，或者是休闲的衣服，或者是运动的衣服等等，那么这些衣服随念即至。也就是说，你心中想要什么样的衣服，马上就心想事成。这些衣服的款式相貌，是：「如佛所赞，应法妙服」，就是正如佛陀所称叹的那种如法的庄严服装。

「自然在身」，关键在【自然】二个字，就是不用你去造作、追求。假设在追求的过程当中，还需要去裁缝（决定布料的大小），染治（决定颜色），浣濯（要去洗涤的），不取正觉。

这段经文，对于法身菩萨可能帮助不大，但是对我们生死凡夫，却很重要，因为我们有穿衣吃饭的习惯。以娑婆世界来说，福报特别大的不讲，正常人一天当中，有八个小时的时间，大概就是为了人生的吃、穿、住三件事情。为了解决今生的穿衣、吃饭、住宅的问题，你把你这一生当中，最宝贵的时间都牺牲掉。我想我们很少人是为了工作而工作？工作的目的就是为了换取美好的受

用。

智者大师把娑婆世界追求衣食的相貌，讲出一个偈颂，其中描绘得很透彻。他说娑婆世界众生，为了让自己生活过得好一点，为了追求衣服、饮食、住宅的快乐，「**诸欲求时苦**」，在追求的过程当中，很辛苦的。因为你要追求，别人也得追求，要竞争啊，所以你必须付出比别人更多的精神体力。一个有成就的人，除了智慧之外，别人在休息、在放松的时候，他必须要努力的去读书、工作，付出的比别人还多，所以是很辛苦得来的。

等到中年之后，你的目标达成了，是不是高枕无忧呢？未必，「**得时多怖畏**」。福报大的人不一定安稳，因为他的福报得来不易，要失去很容易。娑婆世界的福报是不安稳性的，随时会破坏，可能你睡一觉起来，你的财产就少掉一半，有可能。因为诸行无常。娑婆世界的生命是一生灭变化，虚伪无主。在变化的生命当中，最可怕是「无我」——没有主宰性，它要怎么变化，你做不

了主。所以得到时不见得安稳，心中是「得时多怖畏」。你看有些福报大的人，是靠安眠药才睡得着觉，他压力比我们大。所以你在快乐当中，是带有怖畏的。

但是，不管你福报多大，当死亡到来时，你总有一天要失掉它。生命的一切受用都是暂时的，人生只是个过客，所以「失时怀忧恼」，失掉的时候，你是忧愁苦恼，更痛苦。人生的结果，大家都是一样，什么也带不走，只是过程不一样，结果都一样。所以福报大的人失去的时候，都会非常忧恼痛苦。

最后，智者大师的结论是：「一切无乐时」，一切都不是真正的快乐。你看：追求的过程是辛苦的，得到的时候是怖畏的，失掉的时候是忧恼的，人生没有真正的快乐，因为它每一个快乐，都夹杂很多的障碍。

极乐世界不同啊！阿弥陀佛看到这个问题，知道众生为衣食的追求，不但浪费很多时间，还把自己的心思弄得很辛苦、很担忧、很怖畏。所以，阿弥陀佛就规划他的国土，叫「自然在身」。你不用追求，就不会产生执着—思食得

食、思衣得衣。这样，就减少我们很多的起心动念，这叫衣食自然。

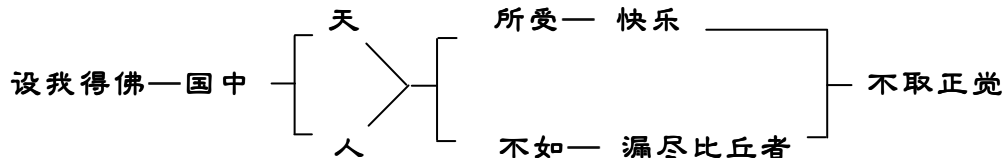
我们看丙四的「身心安乐」。前面的每一愿，都是在描绘所受用的这些依报环境，这一愿是讲到，正报的身心。极乐世界所得到的果报体，是怎么回事呢？乐如漏尽愿：

丙四、身心安乐（乐如漏尽愿 39）

经文

设我得佛，国中天人，所受快乐，不如漏尽比丘者，不取正觉。

消释

《净心与净土》

这一愿描绘说，因为临终的信愿行三资粮，感应阿弥陀佛的本愿接引，往生到极乐世界。到了极乐世界你会得一个果报体，这个果报体是具三十二相，八十种好的一个五蕴身心。这个果报体的「所受快乐」，就是身心所感受到的快乐，假设比不上漏尽比丘的话，不取正觉。

在《无量寿经》上说，极乐世界的果报体，他的快乐是怎么回事呢？好比说，人世间的国王跟转轮圣王比起来，那是乞丐跟国王的对比；转轮圣王跟诸天的天王比起来，那也是乞丐跟国王的对比；那么天王的快乐跟阿罗汉灭尽定的快乐比起来，又是乞丐跟国王的对比；那么阿罗汉的灭尽定跟极乐世界的果报体比起来，又是乞丐跟国王的对比。所以极乐世界的快乐，它是胜于漏尽的安稳乐。

娑婆世界的快乐，并不安稳。除非你修行佛法一拜佛、打坐，内心所产生

的法喜，那种安定的法喜，才安稳。你说：我很喜欢吃面条，吃了以后感觉很快乐。不对，那种躁动相，有贪爱的烦恼在活动，不是真正的快乐。

为什么说所受快乐如漏尽比丘呢？因为那种快乐是一种寂静相，随顺于涅槃相的一种快乐，不像娑婆世界跟贪瞋烦恼相应的快乐。

极乐世界身心的快乐，是安稳性的快乐；安稳性的快乐不会障道，娑婆世界的快乐会产生障道，因为在快乐的过程当中夹带烦恼，所以佛陀才说：「富贵求道难」。富贵本身没有错，所有的外境都没有错，问题是你在富贵当中，会产生贪爱心，凡夫问题在这里啊。但是「富贵求道难」这句话，到了极乐世界就不成立，极乐世界的富贵还是可以求道，因为它那种快乐是寂静相；阿弥陀佛提供你充足的饮食、住处，给你身心很多的快乐，但是这种快乐，不会引生你的烦恼，是一种寂静的安乐。

藕益大师说：我们观察极乐世界，要知道极乐世界是「好梦者也」，极乐

《净心与净土》

世界是「醒梦者也」，它是一种美好的安乐相貌，又是一种解脱相貌。娑婆世界的安乐道跟解脱道，二者很难圆满具足——你要是快乐你就放逸；要追求快乐，就必须牺牲解脱；你要解脱，就必须减少饮食、减少睡眠，就要牺牲安乐。这是事实。不管你福报多大，你选择了快乐，你就牺牲了解脱，因为你要快乐，你一定会放逸；你若放逸的话，就没办法都摄六根，就没办法修行了。只有极乐世界能够把安乐道跟解脱道结合在一起，可以让你在快乐当中，念念的念佛、念法、念僧，这个是很特别的，是我们娑婆世界做不到的。

所以从这一愿，我们可以看到，除了身心的快乐，还能够安稳的修道，这叫做身心安乐。这个地方是讲正报，身心世界没有老病的障碍，而且内心当中，经常保持一种安稳的快乐，是这个意思。

我们看第五的「闻法欢喜」。前面是讲到极乐世界的受用——你的衣食、住宅、正报身心的情况；这一愿是讲圣道，你到极乐世界不只是快乐而已，还要

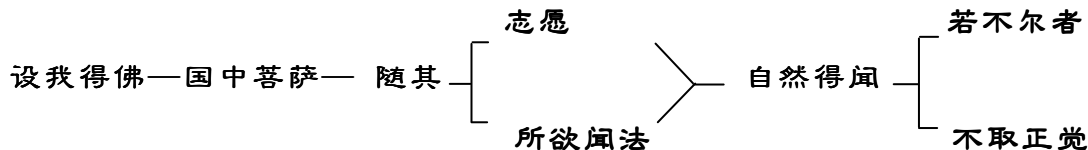
能够增上，增上的主要因素当然是听闻佛法。那么我们看这个地方，极乐世界在学习佛法的相貌是怎么回事呢？它是随愿闻法：

丙五、闻法欢喜（随愿闻法愿 46）

经文

设我得佛，国中菩萨，随其志愿，所欲闻法，自然得闻，若不尔者，不取正觉。

消释

《净心与净土》

前面对于极乐世界的观察：极乐世界没有三恶道，而且它的住处，都是七宝所成，经常放出光明、衣食自然、身心安乐，这些都是属于有为的受用。这里正式讲到无为的圣道修学。

极乐世界的菩萨，当他心中希望、或者需要听闻佛法时，马上能够自然得闻。很自然的，在整个极乐世界的五尘当中，包括他眼睛所看到的色尘，耳根所听到的音声等等，都能够很自然的听闻到所相应的法门，「若不尔者，不取正觉」。

这个地方藕益大师在《阿弥陀经要解》中讲得很清楚，极乐世界的五尘叫作「胜妙五尘」。娑婆世界的五尘是业感缘起，是有漏的业。因为我们过去在造业的时候，心中有贪爱的烦恼，贪爱当来的果报——为什么要持戒？因为希望透过持戒，让来生得到尊贵身；为什么要布施？因为透过布施，让来生有福报…这个贪爱的因，种下去之后，等到来生得果报，这个五尘就引生放逸。

《净心与净土》

诸位看看佛法止观的书就知道，一个修止观的人，都必须都摄六根。就像打佛七，眼睛不能乱看，一旦乱看，你的佛号就念不好；耳朵也不能乱听，乱听的话，佛号也念不好了。禅宗门下修禅者，到了禅堂，话头一提起来，经行的时候，要是眼睛乱看，那个纠察师，啪！打下去：「看什么看，哪一个砖块是你的？」对啊，哪一个砖块是你的？他的目的就是打掉你的攀缘心！

极乐世界的修行，不用都摄六根，你眼睛看看这朵花…诶，你智慧增上；耳朵听听这些音乐…诶，道业增上。因为极乐世界的整个佛法，都在五尘当中，自然得闻，它是殊胜微妙的五尘说法。眼睛看到的，自然皆生念佛、念法、念僧之心；耳朵听闻的，也自然皆生念佛、念法、念僧之心。所以古德说，你往生到极乐世界，等于是进入佛的大般涅槃——即以凡夫心，投佛觉海。你到佛陀的功德海，还要都摄六根吗？。

所以极乐世界是在一种很自然的情况下修学，我们在娑婆世界修学，就不

是很自然，必须强迫自己：不能念要它念，不能专要它专。我们不能随心所欲——我很想要看这个东西，不能看；我很想要听这个声音，不能听；修学圣道一定要把六根收摄，回光返照。

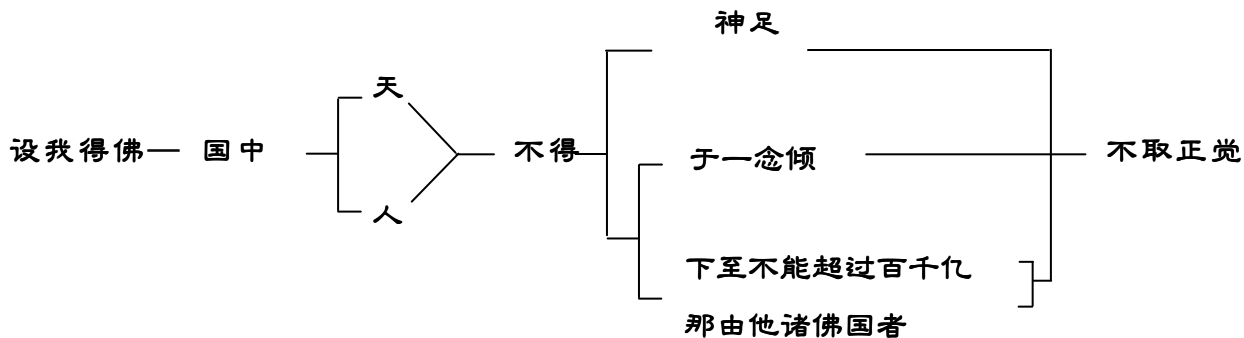
接下来看，「具足五通」。这个五通牵涉到我们整个果报的妙用。阿弥陀佛当初的规划是认为，到了极乐世界之后，有些人喜欢到十方世界去参学，所以他提供这个果报体，除了能够身心安乐、道业增上，还给具足五通，方便你亲近十方诸佛，果报体的功能特别强大。

丙六、具足五通（神足无碍愿 9）

经文

设我得佛，国中天人，不得神足，于一念顷，下至不能超过百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。

消释

「设我得佛」，假设我成佛之后，国中天人，不得神足，不能够在很短暂时间，（「于一念顷」就是很短暂的时间当中），超越百千亿亿诸佛国者，「不取正觉」。

《净心与净土》

这里的五通，是以「神足通」做代表，可能要用对比的方式来说明，大家比较容易了解：娑婆世界的神足通，是由禅定生起的；一个具足三明、六通、大解脱的大阿罗汉，比方说目犍连、舍利弗尊者，他们的神通，能够飞越到一个佛国（一个三千大千世界）。经典上说：目犍连尊者，有一次在听法的时候，想要测佛的音声到底可以传多远，就用神足通飞到另外一个世界，结果还是听得到佛的音声，但是却飞不回来，后来因为忆念佛陀的功德，才飞回娑婆世界。所以一个阿罗汉的神足通，只能够飞越一个佛国，就是一个三千大千世界。那么你往生到极乐世界，它所提供的果报体怎么样呢？可以让你遨游百千亿亿诸佛国。

古德解释四十八愿时，说为什么阿弥陀佛要规划这五种神通的果报呢？有二层意思：

第一层意思是：**坚固我们的菩提善根。**

《净心与净土》

古德解释说，你有神通，有天眼通跟宿命通，可以预先知道众生的苦果，而厌离苦因；预先知道众生的乐果，而欣求乐因。你从神通当中，看到某个人造恶，当下即堕落到三恶道去；你也看到某个人布施、持戒，没多久就升到天界去。这时候，你对因果的道理，会更加的深信不疑。当然我们相信佛陀所说的话，但是经过实际的印证，信心更加坚定，能够加强你的菩提心，对你修行的动力是有帮助的。

第二层意思是：**能够亲近十方诸佛，积集福慧资粮。**

有人批评极乐世界是狭隘的思想，说：十方诸佛的国土你都不去，单单往生极乐净土，这不是自我设限吗？藕益大师说，这样的说法不对！**你往生极乐世界就是往生十方世界！**因为它的果报体，提供你遨游十方世界。为什么只选择西方净土呢？那是我们一个前方便，先到极乐世界去，但是极乐世界有神通力，可以提供你到百千亿亿诸佛国，所以藕益大师说，往生极乐世界等于往生

《净心与净土》

十方世界；表面上你是生到极乐世界，但是你的果报体，却可以到十方世界参学；《佛说阿弥陀经》有说：『供养他方十万亿佛，即以食时还到本国』。你去供养十方诸佛，十方诸佛当然为你说法。所以你到极乐世界，你的所缘境是非常开阔的，因为它果报体的功能特别强大，我们今天只举神足通，其它的神通力也都是不可思议。

总之，具足五通，对于我们善根增长、亲近诸佛、修学法门，带来很大的方便。

<第六卷>

净土宗的修行者，当这一念明了的心跟佛号接触时，可以启动二种功德：第一个，启动阿弥陀佛现世的加持，所谓的「他力门」。第二个，启动「果地教」，临终接引往生净土。

但是诸法因缘生，每一件事情的出现，都是要有条件的。也就是说，当我们具足了对名号的信心，相信阿弥陀佛一定可以救拔你，当你去接触名号的时候，阿弥陀佛确实能够用他的无量的光明、无量的寿来加持你，让你消灾免难，福报增长，的确是可以的，你要信心具足。

其次，你必须具足往生的愿力，如果这时候你又具足愿力，就可以启动阿弥陀佛四十八愿当中，有关往生净土的功德。如果你只有信心没有愿力，你念佛只是消业障、增福报。所以说，我们必须透过对极乐世界依正的庄严，来培

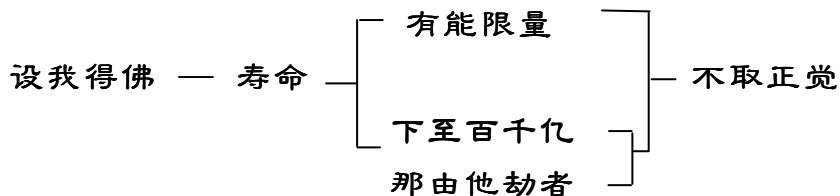
养对净土的好乐、对净土的欣求，是这个道理，才能够把佛号的功德，完全的启发出来。

丙七、寿命久远（寿命无量愿 13）

经文

设我得佛，寿命有能限量，下至百千亿那由他劫者，不取正觉。

消释

《净心与净土》

阿弥陀佛他这一愿是怎么发起的呢？说：极乐世界人民的寿命，如果是有限量（寿命是有为法，除了法身，凡夫的寿命皆是有限量的）。这个限量到底是多少呢？「下至」就是它不能够低于百千亿亿劫，也就是我们一般说的无量无边阿僧祇劫——「彼佛寿命及其人民无量无边阿僧祇劫」，假设不如此，不取正觉。

这一愿对我们来说相当重要，所有东西的价值，必须以「存在」作基础，因为存在才有价值。好比这个讲堂，不错喔，灯光不错、空间也规划得很好，但是它所有的好，必须这个讲堂存在，一旦这个讲堂不存在，里面的灯光、格局、庄严全都不存在了。所以古人说：「寿者，福之基也」，寿命是所有福报受用的基础，虽然你福报很大，结果你死了，那等于什么也没有了！同样的，我们今天花了很多的时间，减少了饮食、睡眠，拼到极乐世界，这个果报体身心安乐、自然听闻佛法、具足五种神通…而我受用这个果报的时间有多长呢？

这个很重要。不能说我还没有成佛，这个寿报就结束了。

佛陀为什么不要我们生到天上去，因为寿命太短了；这个寿命对于我们娑婆世界是一个很大的障碍，叫「分段生死」。资粮位的菩萨，从资粮位要修到加行位，这一关是最困难。藕益大师说，整个成佛之道当中，三界生死，最难透脱，就是分段生死。三界生死如果能够跳过去，后面的成佛之道就一帆风顺了，所以修行最困难就在这里，就像被地心引力束缚着一样，无法脱离。

为什么在三界修行这么困难呢？因为分段生死把我们中断了。诸位想想看，你能够坐在这里听闻佛法，没有相当善根，行吗？诸位是多生多劫听闻佛法栽培善根的，身为一个法师，我们的功能就像一个小闹钟，是在唤醒你的善根。诸位既然有善根，为什么到现在还是这样子呢？因为我们前生有很多很多的善根，被死亡中断了。比如你前生三十几岁遇到佛法，恍然大悟，原来生命是这么回事，开始用功到七十岁、八十岁…身心世界调得最好时，夕阳无限好，

只是近黄昏，结果死掉了。死掉之后，来生又是糊里糊涂，莫名其妙过日子，到了三十几岁又醒过来，在偶然机会听到法师说法，把你善根唤醒了，又开始用功用功…到八十几岁又死掉了。你要修到什么时候？

所以我们的问题是，不能把每一世的善根都累积起来，这是一个问题，我们修行最大的障碍就是退转。为什么？因为寿命太短了，死了之后转世，就忘掉了前生一隔阴之迷！所以有些人发愿在三界里，生生世世历练，我要提醒大家，你要留意死亡的问题。

其实，西藏有很多转世的喇嘛，转世后不见得比前世好，善根是会退化的，这是事实。在三界的生死当中，要累积善根很难；我们前生有些善根，可能还躲在阿赖耶识的角落，还没有启发出来。如果没有遇到相应的善知识，修行想增上是难上加难。所以死亡对我们来说，是一个相当无可奈何的障碍。

但是到了极乐世界就不同，极乐世界的寿命长，可以把你每天栽培的善

根，点点滴滴累积起来。假如我这个人比较懈怠，走得比较慢，人家拜佛一百拜，我只能够拜五十拜，没关系，极乐世界的寿命足够我们使用；正常的成佛之道需要三大阿僧祇劫，他给你无量无边阿僧祇劫，可以慢慢来，没关系，只要你不离开极乐世界，你迟早会修到等觉菩萨。所以说，我们在三界里流转，就是有死亡和退转的问题。

我们现在所处的时代叫**「减劫」**，诸位知道吗？有增劫、减劫，佛陀不在增劫出世，因为增劫的人「我慢心」特重。减劫是什么？善根一代不如一代啊！你看你儿子很不顺眼，你爸爸看你也很不顺眼啊，没办法，一代不如一代，这是一个趋势，五浊恶世越来越深重。我们跟忏公师父比起来，我们很惭愧，但是我看到我的学生，我也觉得很不顺眼，这是没办法的事；所以诸位如果对现在的三宝很失望，我保证你来生会更失望！

今生是你唯一的希望，如果现在这个环境，你都冲不过去，你来生更难啦；

《净心与净土》

你来生学佛的环境，肯定比今生障碍还要多，不要期待来生啊，因为整个环境是往堕落的方向走，整个时代是往退转的方向走，不是随顺于圣道。所以求生净土你想要拖延，对你没好处，越早去是越好，虽然你善根强，也需要有善知识的启发，有内因也要有外缘力。所以说极乐世界所提供的寿命很重要，它能够让我们善根增长，不会因为死亡的问题而让修行中断。

看第八「功德圆满」，这一愿把极乐世界的整个功德，做一个总结。前面是讲在过程当中，你衣食自然、身心安乐、具足五通、寿命久远，那么到了极乐世界，最后的修行结果是什么？

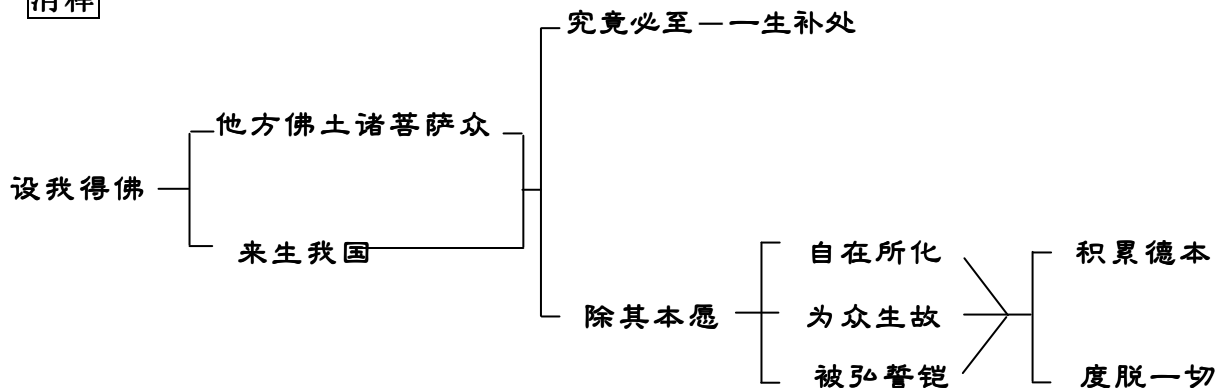
丙八、功德圆满（一生补处愿 22）

经文

《净心与净土》

设我得佛，他方佛土诸菩萨众，来生我国，究竟必至一生补处，除其本愿，自在所化，为众生故，被弘誓铠，积累德本，度脱一切，游诸佛国，修菩萨行，供养十方诸佛如来，开化恒沙无量众生，使立无上正真之道，超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德，若不尔者，不取正觉。

消释

这一愿是把往生极乐世界者最后的结果，做一个比较详细的描绘。「设我得佛，他方佛土诸菩萨众，来生我国」，是说极乐世界以外的这些发心

《净心与净土》

菩萨，以清淨的信心跟坚定的愿力，临终时忆念我的名号，跟我的本愿功德感应道交，而往生到我的国土。他可以有二种选择：

第一个，「究竟必至一生补处」：有些人希望能够长久待在极乐世界修学，一般来说，这是偏重智慧增上的菩萨，最后的结果是什么呢？达到一生补处的等觉菩萨；比方说文殊菩萨、普贤菩萨等等，他可以修到这种果位。当然他应该也会亲近十方诸佛，又回到极乐世界继续修学，他以成就圣道为先，这是属于智增上菩萨。

另外，大悲心特别重的菩萨，他是怎么样？「除其本愿，自在所化，为众生故，被弘誓铠，积累德本，度脱一切」：有些菩萨大悲心特别重，他到极乐世界，花开见佛悟无生后，就赶紧要回入娑婆世界，来度化过去一些有缘的众生；这种菩萨一回到娑婆世界，他是怎么回事呢？「自在所化」，他具足了教化众生的善巧方便。

《净心与净土》

其实，教化众生要有二种方便力：不是你想教化，就有能力教化；第一个要有「神通力」，第二个要有「辩才」，二个缺一不可。对于邪见众生，先显现神通，来调伏他的高慢。对于比较理智的众生，说法度化他。这就是所谓的「自在所化」。

「为众生故，被弘誓铠」，他以大悲利他之心，依止菩萨四弘誓愿，入于生死的魔军当中，做什么呢？从自利的角度，积集自己的福德智慧两种功德；从利他的角度，广泛的度化众生，开启众生智慧之门——弘护正法，开人智慧，点亮众生心中光明。

这个菩萨是怎么做呢？「积累德本，度脱一切」。这句话具体的实践是什么呢？以下就是解释这二句话：「游诸佛国，修菩萨行」，这个菩萨到极乐世界参学后，到十方诸佛国土去修菩萨行，主要是做两件事：第一个「供养十方诸佛如来」，亲近十方诸佛，修福修慧；第二个，到苦恼的众生世界，开示度

化众生，「使立无上正真之道」，把众生的正知正见建立起来。

因此，你到极乐世界再回娑婆，不但可以供养十方诸佛如来，同时也教化无量无边的众生。当你在供养诸佛、教化众生的时候，你有什么特殊的地方呢？

「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。就是说：从极乐世界回来的菩萨，超越一般其他菩萨诸地，就是跟其他十地菩萨相比，你有一个特点叫做「现前修习普贤之德」。所有菩萨的功德最为殊胜、最为难的就是普贤之德——一时空无尽的愿力，时空无尽的善巧。你看《华严经》赞叹菩萨的功德，它以普贤菩萨为根本：「十方如来有长子，其名号曰普贤尊」。十方诸佛菩萨他的长子是什么？就是马上继承佛慧，普贤之德；他的每一个愿都是念念相续无有间断，身语意业无有疲厌…

我们菩萨道是有时空障碍的，我在美国弘法，就不可能到新加坡去弘法。一般的凡夫菩萨，行菩萨道，都有空间、时间的障碍，普贤菩萨没有这种障碍，

他是时空无尽。那么你到了极乐世界，回入娑婆之后，你能够很快的成就普贤之德，而普贤之德正是成佛的根本。

所以，到了极乐世界，你有二个选择：第一个，一直留在极乐世界，继续修到等觉菩萨再回入娑婆，这种选择阿弥陀佛也尊重。第二个，赶紧乘愿回入娑婆世界，众生都等着你去度；在你回入娑婆的时候，一方面游诸佛国，一方面度化众生，而且你在极乐世界参学过，具足了其他菩萨所没有的普贤之德，你的愿力比别人强，你的神通辩才善巧比别人好，这是阿弥陀佛本愿的摄受。这里等于是把极乐世界的整个依正庄严，做一个总结。

看第三段，前面讲「信心」，其次讲「愿力」，这一段讲「专注」：

乙三、依摄心专注以立行持

「佛问圆通，我无选择，都摄六根，净念相继，得三摩地，斯为

第一。」

都摄六根 — 一句弥陀念诵听 — 专注力。
净念相继 — 十句成片三三四 — 相续力。

当我们开始观察名号的功德，而产生信心；也观察净土的庄严，而产生了愿力；这表示什么？表示你有资格念佛了，你已经把心态准备好了。接着，怎么念佛呢？当然主要是「都摄六根，净念相继」，就是先从点状的专注，然后达到片状的相续。

一、**专注力**：印光大师提出的三个方法，一句阿弥陀佛念、诵、听。

我们念佛人有三个次第：

念从心起：每一句佛号要从你内心的皈依生起，如果只有嘴巴念佛，心打

妄想——一口念弥陀心散乱，那不可以，必须念从心起。

声从口出：靠你的嘴巴振动而创造音声来，念佛要出声，因为它是以音声来代表阿弥陀佛的功德，它是你的皈依境，你不出声，佛号变成一种法尘，第六识法尘，不是我们的所缘境。如果你不创造音声，你的所缘境在那里呢？所以不管是大声、小声，最起码金刚持也可以，嘴巴振动。黄念祖老居士很强调「金刚持」，这样不会太辛苦，嘴巴振动就能够创造声相，如果你念佛连嘴巴都不振动，很难摄心，因为法尘是闇钝相，很难捉摸，音声的所缘境比较明确清楚。

音从耳入：听你的声音！念佛不是听别人的声音，是听你自己的声音，心才能静下来，听别人的声音，心就向外攀缘了。不管是一百个人念佛、二百个念佛、三百个念佛，听你自己的声音，这是你的所观境。

当这个佛号经过念、诵、听之后，听到你的声音，这叫做「一念的相应」，

《净心与净土》

成就专注力；再把十句佛号变成三、三、四，让念佛有节奏——『南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛』，停顿一下；『南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛』；『南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛』，刚好形成一个循环。因为追顶念，没头没尾、没有节奏比较难摄心。所以印光大师说，用三三四可以把佛号摄住，让它不会跑掉。

总而言之，我们要强调一个观念，念佛要有信愿，念佛你要把「心力」放进去，心力不可思议。简单的说，就是念佛人要带一点「**气势**」。我现在问大家一个问题：对于业力的问题，唯识学说有「增长业」跟「不增长业」，如果有一个人他的念佛是…第一天念一百声，第二天念二百声，第三天念三百声，第七天念七百声，他的业是增长的，这是某甲。某乙刚好相反，他第一天念七百声，第二天念六百声，第三天念五百声，最后一天念一百声。他们二个数量一样，你觉得某甲容易往生还是某乙？对，某甲，为什么？因为他在造增长业。

《净心与净土》

唯识学上说，哪一种业最容易得果报？「增长业」，他的业越造越大，势力就越大。为什么忏悔可以对治业力？因为忏悔之后，它造业的次数会减少，变成不增长业！诸位要知道，如果你做一件事情（不管是善业或是恶业），你是越做越多，你要注意，临终时它的果报会先现前。

如果你的念佛是——去年念三千声，今年变成二千声，明年、后年一千声，这是不吉祥啊，越念越少，越念越没有气势，越念越没有力量。所以你必须让你的整个佛号变成什么？增长业。

念佛要有一种意乐，当然气势不是说你念大声、念很多就有气势，不是这个意思，是内心的那种皈依心要很强。所以念佛人要不断提升自己，不断的进步，不用进步很快，至少每天要进步一点点，总之，让你的生命变成活水；修行最怕成一潭死水，不能突破，那就糟糕了。

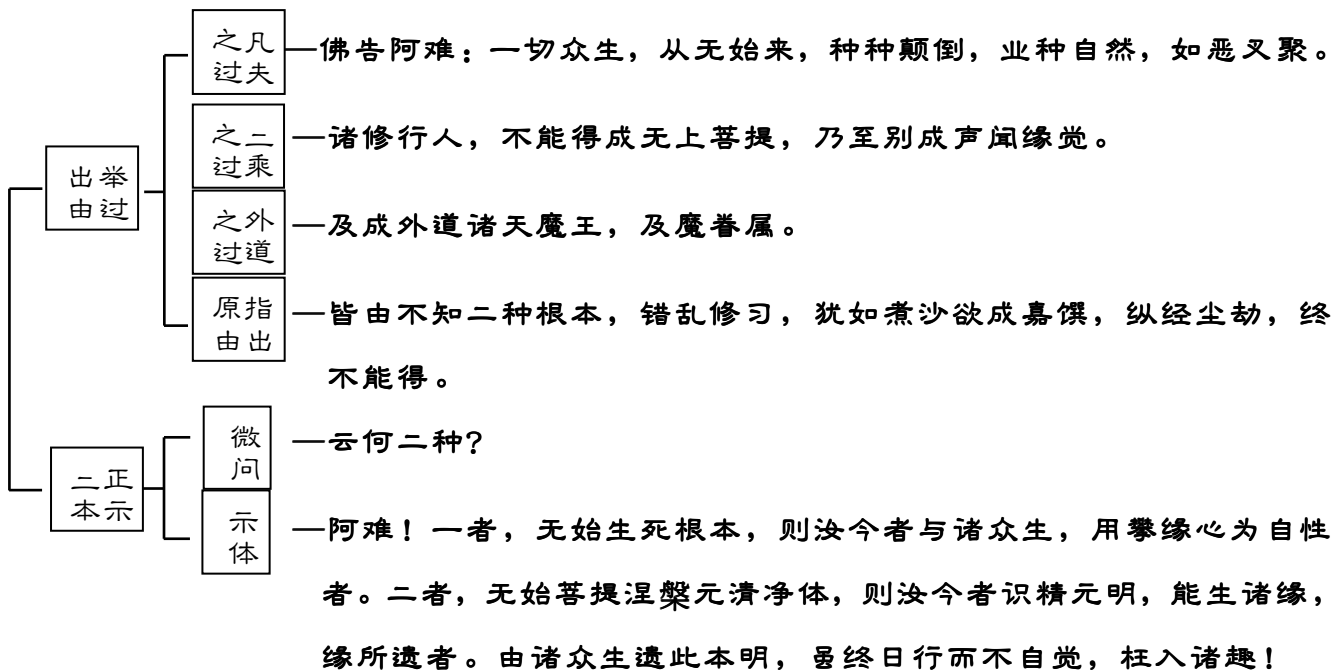
我要提醒大家，我们修行不是进步，就是退步，发心容易相续难——勇猛心

《净心与净土》

易发，恒恒心难持；即使是初学者，要冲也很容易，但是你看跑道上，刚开始跑很快的，不一定就能够早到。所以你必须让你自己，每天都保持一种意乐的心情，每天进步一点点，重点不在于数量，而是那种心态。你不断的在增长，你就有希望，要让自己的念佛变成增长业。唯识学上说，所有的业，最容易得果报的就是增长业，越造越多，你的势头越造越大。如果你念佛是越念越没有滋味，那就糟糕了。

我们必须透过不断的学习、不断的熏习，让你对阿弥陀佛的功德、对极乐世界的依正庄严的功德，产生意乐；因为所有的业都是由「心」所造，心的意乐失掉了，业的力量就薄弱了。所以这个地方我要提醒大家：为了让念佛变成增长业，你必须对佛号永远保持欢喜心，对往生净土永远保持好乐心，这个很重要。不管用什么方法，可以多多听闻经典、看看祖师的开示…总而言之，保持一种强大的信心跟愿力，你就有希望了！

○附表四—「二种根本」

附表四是讲「正念真如」，为什么要正念真如呢？《楞严经》说明一个人依止妄想的过失，分成两大段：第一段『举过出由』，先举出它的过失，说明它的原由；如果一个人没有正念真如，只活在心中的妄想，会有什么过失？有四种过失：

第一、凡夫之过：「一切众生」，这个地方的众生是偏重造恶的凡夫，他无始劫来，总是根据自己的习气，「种种颠倒」是指起烦恼，「业种」是讲造业，「自然」是讲果报；他依循内心的烦恼去造业，得到痛苦的果报，就像「恶叉聚」一样。恶叉聚是印度的水果，一生出就是三个果子同时具足，如：惑、业、苦，三个同聚而生。

第二、二乘之过：「诸修行人」，这个地方是讲二乘人，他思惟四谛十二因缘，不能成就无上圆满的佛果，他也是活在法执、偏空的妄想中，没有真正去忆念真如，以大乘佛法来说，二乘人还是打妄想。

第三、外道之过：这是讲造善凡夫，为了追求人天果报，追求感应神通，变成魔王、魔眷属，虽然行布施、持戒、忍辱…但是心中还是有所执着。

以上这三种人，就是不知道内心两种根本，而「错乱修习，犹如煮沙欲成嘉馔」。如果你想把沙煮成饭，煮一辈子毕竟是沙，因为你还活在妄想当中，佛道难成。这二种根本是什么呢？

一、生死的根本：众生的生死根本是什么？「攀缘心」。攀缘心就是我们的心跟外境接触时，产生一个感受，如果是善业起现行，会产生快乐的感受，如果是罪业起现行，会产生痛苦的感受。感受之后，会产生很多很多的想像。《唯识学》上说，名言分别就是想像，然后你就住在想像当中，以它当作自己的本来面目，就跟着你的想像走。所以我们一般人是跟着感觉走，跟着自己的想像走，这就是标准的攀缘心。

《楞严经》的正念真如，就是要我们走出心中的妄想—不随妄转。

二、「无始菩提涅槃元清净体」，这是清净心。这个清净心怎么变成现在这样呢？「则汝今者识精元明，能生诸缘」，就是我们一念的清净心，由于过去业力的熏习，变现了六道的果报；「缘所遗者」，当心跟果报接触，产生了种种妄想，这妄想所不能攀缘到的就是清净心。

妄想可以攀缘所有的事情，好比我们凡夫在物质的世界，可以创造太空梭，创造飞机…什么都可以想得到，但是一辈子都想不到他有真如本性。为什么？因为都是向外攀缘，怎么找得到呢。一个人没有听闻佛法，纵使可以创造一切事物，但是永远也找不到真如佛性，因为方向错误，真如佛性是回光返照而契入的。

「由诸众生遗此本明，虽终日行而不自觉，枉入诸趣」，众生因为遗失这清净的本性，虽然终日在那个地方活动，却不能够自我觉悟，枉入诸趣。

这个『枉』字，特别重要——冤枉的流转生死，这句话什么意思呢？生死为

《净心与净土》

什么冤枉的呢？从《楞严经》的角度来看，我们流转生死是不正常的，心性本来不应该流转生死的，它是清净本然啊。古德说：「梦里明明有六趣，醒后空空无大千」。一个人迷惑颠倒的时候，一下到人间，一下到天上去…跟自己的妄想走，好的妄想带他到天上去，不好的妄想带到三恶道去，再好一点的妄想带到偏空涅槃，但是本质都是妄想，都没办法成佛，因为本质都是妄想。都是沙，怎么能够煮出饭呢？但是当你醒过来时一空空无大千。

那有人就问说：梦里明明有六趣，醒后空空无大千，到底有没有生死轮回，诸位知道吗？答案是，很难讲！你要继续跟着妄想走，对你来说就是有；你要觉悟了，就没有。也就是说，如果你还是喜欢活在妄想，未来无量无边的生死还等着你；如果你开始回光返照，妄想慢慢消失了，你的三界生死也慢慢消失了。所以有没有生死轮回，是你决定的。

有一位禅师，晚上在禅堂打坐后，要回寮房休息。走着走着，回到房间之

《净心与净土》

前，不小心「呱唧」，踩到一个软软的东西，他一想：啊呀，糟糕了，我踩死一只蛤蟆。他感到非常惭愧，回去之后不敢马上睡觉，就在佛堂忏悔拜佛。拜完之后回去睡觉，感到不安，总觉得那只蛤蟆的灵魂，不断的对他哀怨、抱怨，「你走路怎么不小心一点，把我踩死了！」所以一夜没有睡好。第二天，他的徒弟在那里扫地，说：「啊呀，师父啊，您门前怎么有一条踩烂的茄子呀」。他听到之后，立刻通身清凉！

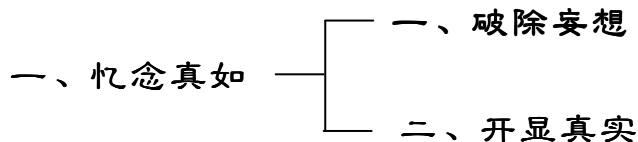
你看他昨天一整晚，一直活在心中的妄想、住在自己的妄想中，其实我们凡夫的心情难道不是这样吗？就活在自己的妄想中。所以《楞严经》教导说，你要问妄想：「你从什么地方来？」它也不是外境给你的，也不是自己生起的，那是因缘和合的假相——「妄想不自生，亦不从他生，不共不无因，是故知无生」，妄想本来就没有，那是因缘的假相，你不随它转，它就消失掉。但是如果你住在妄想，它可厉害了，它就展转增胜，你未来还有很多事情要去处理。

《净心与净土》

所以正念真如，就是要你走出妄想，你才能够面对阿弥陀佛的光明。

我们看最后附表第五，我们这次净土宗的修学，有三种忆念，是你必须要去观照的：

○附表五：净土宗修学之「三种忆念」

《净心与净土》

- 二、忆念弥陀
- 一、光明无量
 - 二、增长福德
 - 三、善根坚固
 - 四、十念必生
 - 五、临终接引

- 三、忆念净土
- 一、远离恶道
 - 二、国土庄严
 - 三、衣食自然
 - 四、身心安乐
 - 五、闻法欢喜
 - 六、具足五通
 - 七、寿命久远
 - 八、功德圆满

《净心与净土》

第一个，忆念真如：破除妄想、开显真实。这个有助于我们保持正念。

第二个，忆念弥陀：我们提出五点：光明无量、增长福德、善根坚固、十念必生、临终接引；包括现世的安乐、临终的往生，阿弥陀佛的名号都帮你准备好了，只要你用信心去忆念他就好，其它都不要想——忆念阿弥陀佛的功德，产生百分之百的信心。

第三个，忆念净土：产生百分之百之愿力。我们往生到极乐净土有什么好处呢？有八种好处：远离恶道、国土庄严、衣食自然、身心安乐、闻法欢喜、具足五通、寿命久远、功德圆满。

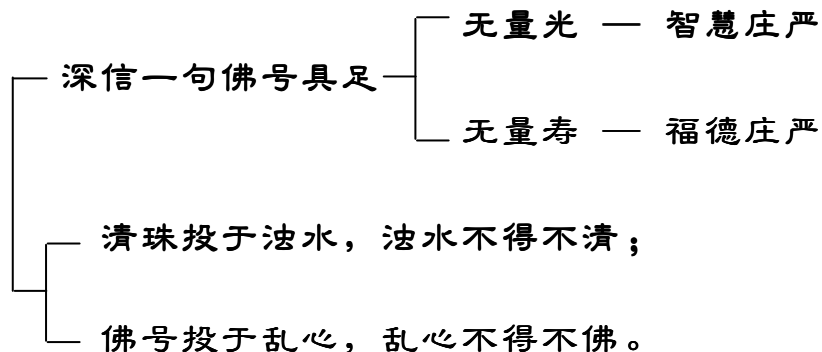
当你有这三种忆念，就可以念念之间培养正念，临终的正念准备好，佛号一带动起来，马上就相应了。

最后看总结：总而言之，我们念佛有二个重点：第一个，你要具足皈依之心；第二个，要培养专注之念。具足皈依之心就是具足信愿，你要深信一句佛

号，具足无量光、无量寿，无量光—智慧无量，无量寿—福德无量。

甲三、结劝（分二：乙一、具足归依之心。乙二、培养专注之念。）

乙一、具足归依之心

乙二、培养专注之念

「一句弥陀法中王，无边妙义广含藏；

十念往生成正觉，不在世间论短长。」

我们的佛号，古德譬喻什么呢？「清珠投于浊水，浊水不得不清；佛号投于乱心，乱心不得不佛」，意思是说：佛号是一种真实的功德，虽然我们造了很多罪业，但是罪业毕竟是虚妄的。所以昙鸾大师解释「十念必生」，他说，我们无始劫来，造了很多的生死罪业，怎么十念就能把它消灭？昙鸾大师说：因为你以前造业是用「虚妄的心」攀缘「虚妄的境」，心境和合造了「虚妄的业」，不管造了多少，它的本质还是虚妄的；而阿弥陀佛的功德，是阿弥陀佛的真实功德；所以你用真实的心，忆念真实的功德，它的本质就是真实的，虽然少，但它是真实的——**真能破妄！**

《净心与净土》

好比说这一个房间暗了很久，但是「千年的暗室，一灯即明」，光明能够破除黑暗，对不对。所以你相信你念佛是随顺本性、随顺真如、随顺阿弥陀佛的本愿…本性是不能改变的，妄想是违背本性的，以《法华经》来说，它是离家出走的小孩子；忆念真如是把心带回家，不管你怎么流浪，你的本性还是清淨的。所以，你在念佛的时候，是用一种随顺本性的心来念佛，这是一种真实的功德，即使造了很多的生死罪业，毕竟都是一种虚妄的境界，真实是可以破除虚妄的，就好像光明能够破除黑暗一样。

当我们的信愿栽培起来之后，念佛就容易了——「一句弥陀法中王，无边妙义广含藏；十念往生成正觉，不在世间论短长」，我们产生强烈的皈依，就以一句佛号当作法中之王。所有的法门都可以往生，但是称念阿弥陀佛是最直截了当的法门，他具足无量光、无量寿、无边的功德妙义，所以临终具足十念就可以往生，不要去在乎人世间这短暂的因缘。世间一切如梦幻泡影，不管

《净心与净土》

你今生过得满不满意，总会过去，只是一个过程，没什么好执着，好坏都是一场梦而已，重点是你来生要往那里去比较重要！

《净心与净土》

愿以此功德
庄严佛净土
上报四重恩
下济三途苦
若有见闻者
悉发菩提心
尽此一报身
同生极乐国

<http://www.dhamiufa.org>