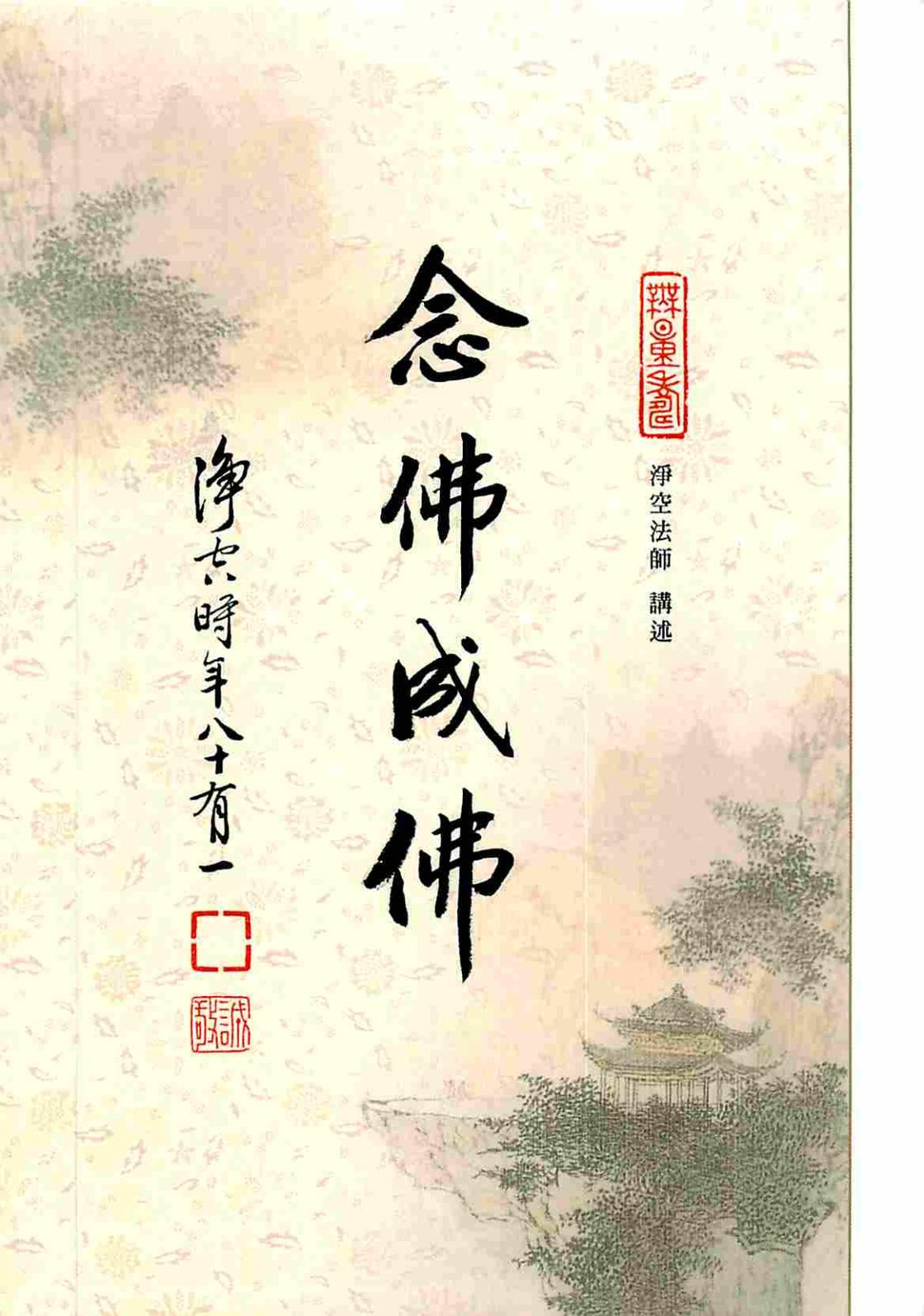


念佛成佛



淨空法師 講述

淨土時年八十有一



念
佛
成
佛



淨空法師
講述

朝念佛暮念
佛求生西方
莫蹉跎
千聲佛萬聲
佛有口無心
白錯過

序

淨空法師宣講的《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》，劉承符居士譽為可與蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》、滿益大師的《阿彌陀經要解》，並稱為彌陀淨土解釋文中的三不朽，可見它的崇高地位與珍貴價值。末學每次恭讀，總有新的啟示，新的收穫，充滿無限法喜。古人說：「三日不讀書，便覺言語無味，面目可憎。」末學也覺得：「三日不讀本《講記》，便覺心神散亂，道心退轉。」進一步分析：前兩部大師鉅作，都是用文言文寫成，而且說理深邃。如非國學及佛理造詣深厚的人，很難透徹理解其義趣。而本《講記》則是師父用口語講述，深入淺出，稍具閱讀能力的人，不管任何根器，都能各有領會，獲得實益。至於義理方面，凡是學佛人從初發心到成就佛果，所有應



具備的觀念與行持，法師無不反覆開示，懇切叮嚀。在在處處都顯現他老人家苦口婆心、救世濟民的殷切期望與無盡悲心，讀來無限感恩！

但是這部淨土宗第一經《無量壽經》，師父宣講了一百零七會，再由劉居士轉錄成文字以後，精裝成四大冊，每冊厚達六、七百頁。要想全部讀完，必須花相當長的時間；而想要牢記《講記》中所有的教誨，以便依教奉行，實在不容易。於是末學試著摘錄其中的重要開示，以便讀誦，謹記在心，日常處世、待人接物時有所遵循。後來又想到，我淨宗同參道友們，多因工作忙碌，很難有充裕時間研讀《講記》全文，則這本重要開示，對本宗認真修行的大眾而言，或許稍有助益。因此不揣淺陋，又分類整理，彙集成冊，取名為《念佛成佛》，送呈慈光圖書館朱館長印行，廣為流通。敬願它真能幫助有緣的同修大德們離苦得樂，了生脫死，超凡入聖，出離三界，往生西方，圓成佛道。阿彌陀佛！

三寶弟子妙音居士謹識



《念佛成佛——目錄》

甲、覺悟	1
乙、學佛	2 4
丙、惜緣	3 7
丁、修心	4 4
戊、修行	7 4
己、念佛	9 3
庚、因果	1 2 8
辛、禪定	1 4 1
壬、隨緣	1 4 7
癸、成佛	1 5 1
淨空老法師開示	1 6 0
殺業重，多疾病	1 6 2

清淨心

如來是真語者實語
者如語者不誑語者
不異語者欲真心修
道者得之依教奉行
可以入門矣

淨空

壬申端午

念佛成佛

—淨空法師《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》中重要開示

〔甲、覺悟〕

一

佛給我們第一個無上殊勝的利益，教我們在這一生中就能成佛。我們如果不能認真的修學，這一生不能往生，就辜負彌陀世尊太多了。要怎樣才不辜負？唯有認真去修，要把它當作這一生中最重要的、最大的一樁事情去辦。其他的事情可以放下，這個事不能放下。

諸佛如來無量無邊的法門，只有這個法門是一生中決定得度的。選中念佛往生法門，你的智慧第一。文殊菩薩選此法門，大勢至菩薩





選此法門，普賢菩薩也選此法門；你也選這個法門，表示你的智慧跟他們沒有兩樣，這是『智慧勇猛』。

十法界裡，利益最殊勝的是成佛，害最深的是三惡道。你能認清楚，就能避免三惡道。在這一一生中，有機會教你作佛、作菩薩，你在這事上下了決定，這是智慧。

通常我們講佛法有大乘法、有小乘法，比大乘法更究竟、更圓滿的是「一乘法」。小乘修學最高的境界是「阿羅漢」與「辟支佛」；大乘法修學的結果是證「菩薩」的果位；而一乘佛法是成佛。這部經典、這法門就是教我們修行成佛的大法。

二

「佛」的意思就是一個覺悟的人，是一位對於宇宙人生究竟圓滿徹底覺悟的人。對於宇宙人生本體、現象、作用，過去、現在、未來，



沒有一樣不覺，沒有一樣迷惑。

「阿彌陀佛」翻成中文，意思是「無量覺」。無量就是盡虛空遍法界，過去、現在、未來，用今天的術語來講，時間、空間，時空裡的一切萬物無量無邊，用一個名號作代表——無量覺體；沒有一樣他不是正確圓滿的理解，覺而不迷。這就是「阿彌陀佛」名號的含義。所以，這名號就是宇宙萬物的本體。

三

菩提心就是真正覺悟的心。怎樣才是真正覺悟？真正覺察人生生死事大，無常迅速，六道可畏！有這樣的體會，一心一意要離開六道輪迴，這是真正覺悟。……真正有心出離三界，超越輪迴，才是覺悟，但是這個覺悟才只有一半，再能相信「念佛成佛」，你的覺悟才圓滿。真知道這一句佛號能讓我們永脫輪迴，一天到晚決不中斷。這才是命



根子，是一生中最大的一樁事。什麼事都可以放下，這一樁事不會放下。死心塌地念這句佛號，一心一意求生西方淨土，才是真正發菩提心，真正覺悟。

作佛是作一個真正對宇宙人生徹底覺悟明白的人，作九界眾生的好榜樣，一點都不迷惑。……徹底通達諸法實相，就是佛，就是菩薩。所以佛、菩薩不是神仙；神仙還是六道眾生，對於諸法實相還是迷惑顛倒、沒搞清楚。唯有佛、菩薩清楚。

真正認識清楚這個世界生死輪迴可怕，這心就覺悟了；真正發心想要超越六道輪迴，求不生不死，這心是覺悟了。如果再能發心念「阿彌陀佛」求生西方極樂世界，這心是大覺，是無上覺，是究竟覺。這就是發菩提心。

學佛人要把目標認清楚。我們的目標就是拔斷生死根本，超越三界六道。……一定要把這樁事作為我們今生修學最重要的一樁大事，



是我們真正的目標。

佛菩薩加持多少，就看你發的心量大小、真假而異。你發的心真，發的心大，諸佛菩薩威神的加持亦大；你發的心小，發的心偏，諸佛菩薩也加持，加持的力也小。……一心一意幫助苦難的眾生能聞到正法，能在這一生得度，就是發無上菩提心。此心可貴，此心一發，就得諸佛護念，龍天擁護。

四

要知道，不生西方必定輪迴；既然輪迴就必定墮三途（即地獄、餓鬼、畜生三惡道），這是無法避免的。墮三途就太苦了。三途很容易進去，可是要出來就很難！所以在此，再一次勸我們大家要發高度警覺心。這不是兒戲，要時時刻刻提高警覺。

一墮惡道要到哪一生哪一世再出來做人？時間是以「劫」來計算



的，不是算年數的，是講多少劫、多少劫以後。所以，想想事實真相，才知道此事真正可怕，才知道佛的恩德之大。

說實話，不能往生西方極樂世界，就毫無意義，毫無價值。天天搞六道輪迴，還有什麼價值好說？無量無邊的法門中，我們才真正認識念佛法門，找到念佛法門。要不能把這個法門掌握住，那真是太可惜了！

我們一定要曉得，人生在這個世間，身體很脆弱，生命很短暫，一失人身就墮惡道。想到這裡就真正可怕！如何不墮惡道，還能成佛，就靠這一句佛號。

真正理解生死輪迴，真正明瞭，真的發心要想超越六道輪迴，佛菩薩冥冥中一定會照顧。眾生有感，佛才有應。用什麼方法？必定要依教修行。

五

今天的佛弟子，有很重的責任，有很大的任務，要向全世界人宣告，佛教不是宗教，佛教是佛菩薩的教育。在《地藏菩薩本願經》裡，我們看到婆羅門女是婆羅門教的信徒，她接受佛陀的教導，念了一天一夜的佛，就成菩薩。她的母親墮在地獄裡，她就能把母親度到天上。所以，宗教徒可以接受佛陀教育；接受佛陀教育不需要改變他們的宗教信仰，一切宗教信仰者，皆當學習佛陀智慧的教育。……今天大家誤會佛教是宗教，嚇得凡是宗教徒都不敢來學，你說冤枉不冤枉！如果知道這是教育，神父來學，變成菩薩神父；牧師來學，變成阿羅漢牧師，都能修行證果。……所以，一定要認清它是教育，是三世（過去世、現在世和未來世）的教育。教學的內容深廣無比，是真正能幫助我們解決一切問題的教育。



孔、孟也教我們『以善攻惡』，但是沒有『拔生死之苦』。佛教育的圓滿，是不僅教我們這一生得幸福美滿，而且教我們生生世世都得圓滿。這是世間所有一切教學、宗教、科技，都達不到的，唯獨佛法能達到。

佛法是佛陀的教育，決不是宗教。佛陀的教育超越國界，超越種族，超越黨派，超越宗教。……我們必須為人解釋清楚，基督教徒也很樂意來修學，天主教的人也很喜歡來修學，都來皈依三寶，來修學佛法；因為這是接受圓滿智慧的教育。

宗教建立在情執的基礎上，而佛法是建立在智慧的基礎上，破迷開悟。這是它們的不同處。我們心目中佛菩薩是老師，不是神明。家裡供養老師的形像，我們見到，會念念不忘老師的教訓，念念提醒自己的警覺。這就是學佛，這才是佛弟子。諸位如果把佛教看成宗教，佛教真實的利益，你決定得不到。佛法是世界上最圓滿、最完備、最

真實的優良教育，世出世法裡確實找不到。

若社會上多數人接受佛陀教育，社會自然和諧，世界自然和平安定，我們每個人都有好日子過。所以，不是自己一個人善就行，還要幫助一切人斷惡修善。這是每一位佛弟子應盡的義務。

六

這一部經跟其他經典的確不一樣。其他的經典，釋迦牟尼佛一生中只講一次，所以集結的經典只有一種。唯獨本經是釋迦牟尼佛多次宣講，所以集結的經典，就有很多不同的原本。傳到中國來，有十二次的翻譯。……從這個地方證明，念佛法門的重要性。如果不是很重要，佛當年在世講一遍，不可能重複講第二遍。



『特此一門，至圓極頓，而且由其簡易直捷，則出世之正說偏在斯經，一代所說歸此經，如眾水歸於大海。』在如此濁惡的環境裡，只有這一味藥能救度眾生。這『一門』就是《大乘無量壽經》，就是一心專念「阿彌陀佛」。念佛法門『至圓極頓』，《華嚴》、《法華》稱為圓頓大教，它的「圓」還沒有到極處，它的「頓」也沒有到極處。念佛法門才是至圓至頓，它最殊勝的是『簡易直捷』如果沒有這四個字，縱然圓極頓極，一般眾生不能修學，一般人得不到利益，則法門再好也是空說，沒有用處。（詳第一冊一五四頁）

這法門圓極了，頓極了。「頓」是一念成佛；「圓」是一切都得到，沒有一個例外。只要你能信，只要你依照這方法修學，沒有一個不成就的。



念佛法門的好處在哪裡？什麼樣的根機用這個法門都只有利，沒有害。我們大可以放心修學，這是真的。若修學其他法門，未必契機；修學念佛法門決定契機。

八

『普等三昧』是什麼？什麼三昧能普遍平等？普遍就是世出世間，一切有情眾生都能修；平等就是等覺菩薩、我們、地獄眾生也能同樣修這個法門，能同樣成就。你想想看，這個『普等三昧』是什麼？就是這一句「阿彌陀佛」。

這個法門之廣大，盡虛空遍法界一切眾生都是他度脫的對象，這就「廣大」，不像其他法門，只度一部分眾生。達摩祖師傳到中國來的禪宗，只適合上上根人，不是上上根人就沒分。……總沒有淨土法門普遍、平等廣度一切眾生。



所有一切法門都治不了，這句「阿彌陀佛」還能對治，所以它管用，還留住世一百年。……我們的心病、身病從哪裡來？從染污來的，精神的染污、物質的染污。奇奇怪怪的病，一年比一年多，研究醫藥都來不及。佛法這帖藥非常了不起，萬病通治，而且決定有效。你要是不相信，吃虧的是自己，不是別人。

九

四十八願哪一願第一？古代佛門大德皆以第十八願為第一。佛法的中心就是在這一願。這一願是『十念必生』。佛度眾生，「十念」能令眾生成佛。這是佛法真正達到方便究竟至極，沒有比這個更方便、更究竟了。這才曉得，念佛法門在無量無邊法門裡，確實是第一殊勝，無與倫比。

要快快成佛只有念佛法門。你修學其餘法門，不一定這一生能有



成就；唯獨這個法門決定成就，所以才『究竟方便』。「究竟」就是這個法門必定能成佛，「方便」就是它最容易，無論什麼人都可以用這個方法來修學。

釋迦牟尼佛勸他的父王、他的姨母，皆是念佛求生淨土，可見這個法門確實方便究竟。

十

這是不死的法門，是真正不死。因為你走的時候很清楚，跟家親眷屬告假：「我走了。」是走了以後才捨棄肉身，不是死了以後才走。死了以後才走靠不住。所以死了之後，我們給他助念。看到很多瑞相，也不能證明他往生。假如他來生生善道，瑞相都好。所以有好的瑞相，可以斷定他不墮惡道；說他往生，則未必。如果是他自己向大家說：「佛來接我，我現在跟佛去了。」那是千真萬確的往生，一點也不假。



所有一切障礙都是心不清淨產生的。心若清淨，六根就沒有障礙。眼能見到西方極樂世界，耳能聽到西方世界，鼻可以聞到西方世界的寶香，確實就如同在面前。非常可惜，我們的心地污染太嚴重，現在還在加速的污染，這多可怕！為什麼去不掉污染？佛說因為兩種執著：我執、法執。起心動念只想到自己的利益，是污染的大根本。只要有我執，想把染污去掉就非常困難。念佛法門的殊勝，就是染污還存在，用一句佛號把染污控制住，像石頭壓草一樣。染污的根還在，不讓它起作用，這樣就能往生。這是其他法門裡沒有的。

十一

自古以來的祖師大德們，他們一向所學的法門、宗派不同，到他們真正了解西方極樂世界，沒有一個不是把他們所學的全部捨掉，專心念「阿彌陀佛」，求生西方淨土。在印度，像馬鳴、龍樹菩薩；在



中國有永明延壽、智者大師。他們從前都不是學這個法門的；知道之後，其他都捨棄，專修「淨土法門」。蓮池、蕩益大師也是如此。尤其蓮池大師講：「三藏十二部，讓給別人悟；八萬四千行，饒與別人行。」他自己晚年，專持一部《阿彌陀經》，一句「阿彌陀佛」，專修專弘。這才是真正徹底的覺悟。

徹悟禪師是在禪宗大徹大悟之後，回過頭來專修淨土法門的。他說：「真為生死，發菩提心。以深信願，持佛名號。」這是念佛的標準態度。怎麼樣念？這四句說盡了。一個人真正知道生死可怕，這個心就是菩提心。他覺悟了，曉得生死太苦、太可怕，知道輪迴可怕。輪迴是死了以後，過不了幾天又再來投胎。來了再死，死了再來，生生死死，死死生生，沒完沒了。

輪迴不一定生生世世都是人身，六道裡總是在三惡道的時間長，在三善道的時間短。

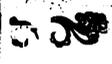


十二

西方極樂世界是學校，是道場。佛的事業是教學，大眾的事業都是求學。佛教我們到那裡作學生，天天上課。以無量劫這麼長的壽命接受佛陀的教誨，哪有不成佛的道理？決定成就！

西方極樂世界是學校。往生到那裡去，不為別的事情，是去留學，充實自己的智慧德能，然後回來幫助這些苦難眾生。……：西方世界的宗旨是培訓佛菩薩。佛菩薩訓練出來，是要到十方世界去度眾生的，不是在西方世界享樂的。所以淨土法門不消極，西方世界也決不是我們的避難所。

西方極樂世界只有一種行業：當老師的，當學生的。除了老師、學生之外，你查一切經，西方極樂世界還有沒有其他行業？沒有。講經的是老師，聽經的是學生。這才知道淨土真正殊勝。



西方極樂世界沒有聽說那裡有做工的、種田的、經商的，都沒有看到，這些事，西方極樂世界都沒有。他們幹什麼？天天讀書，「讀自己喜歡讀的書，做自己喜歡做的事」，你說多快樂！極樂世界怎麼去？堅定信心，一句佛號念到底，專修就成功。

西方世界是一所佛教大學，是十方諸佛共同辦的學校，不過是請阿彌陀佛當校長而已。裡面的主辦人，董事會的成員，就是十方諸佛如來。所以，沒有一尊佛不介紹一切眾生往生西方極樂世界。生到那個世界，你的道業才能在一生中圓滿成就，比你自己在他方世界修學要穩當得多，要快速得多。

十三

阿彌陀佛不是一個身，是無量無邊的應化身。阿彌陀佛有無量無邊的道場，他化現在一切大眾面前講經說法。因為境界隨著阿彌陀佛



的心念自然轉變，所以彌陀道場遍及國土，處處皆是。我們在《觀經》上看到的，幾乎每一處七寶樹下，都看到西方三聖在那裡講經說法，處處皆是。所以，西方極樂世界的人雖然多，沒有一個人不是天天在佛的身邊。佛沒有離開他，他沒有離開佛。這是不可思議，無比的殊勝。

十四

「開光」是藉佛菩薩的形象，啟開我們自性的光明。不是人為佛開光，是佛為我們開光。……阿彌陀佛代表無量壽、無量光、無量智慧、無量清淨。看到佛像就想起來。看到觀音菩薩，想到我們要大慈大悲。誰是觀音菩薩？我是觀音菩薩，我要以大慈大悲對待一切眾生。這是開光。

用佛菩薩的形象開啟我們自性的光明，是佛陀教育高度的藝術。我們自性有無量智慧，有無量德能。一尊佛、一個名號，沒有辦法顯



示出。所以佛陀教學，用許許多多佛菩薩的名號、形象，目的無非是把我們自性本具的智慧德能引發出來。這是開光。

十五

真正覺悟的人，知道這個世間一切萬事萬物都是虛妄的，像《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」，沒有一樣是真實的。知道一切是虛妄的是「看破」；看破之後對於萬事萬物決定不取不捨，於一切境界之中沒有取捨的念頭是「放下」。真正看破放下，這個人就覺悟了。覺心清淨，世出世法一樣都不沾染。

你在這個世間想爭什麼？一生一世白爭了，沒有一樣能帶去。……必要覺悟！什麼都是假的，什麼都是空的，真的是「生死事大，無常迅速。」……西方世界是真的，是確實能永遠得到。能真正明白這一樁事，才是真正覺悟；把這一樁事抓到了，才是真智慧，才是不迷；



真正有智慧，真正是大徹大悟之人。

如果你中了大獎，得幾億萬元的財產，死了，一文錢也帶不去，那個沒用處。你得了這個法門，才是真正之寶，不是世間財富能相比的。為什麼？真正了生死，真正出三界。從今天起永脫輪迴，成佛去了。

眾生大多數貪求世間五欲六塵的享受，障礙發菩提心。佛在一切經裡常提醒真正修道人，應常念「苦、空、無常」。觀察世間苦空無常，才能淡化，才能止住享受五欲六塵的貪心。大菩提心才能生得起來。

要曉得人間功名富貴、五欲六塵是牢獄。天上享天福，比我們人間福報大太多，壽命之長，享受自在，非常令人嚮往，令人羨慕。要覺悟，那是珍寶牢獄，福報享盡，還要墮落，不究竟，不圓滿。究竟圓滿一定要超越三界。



十六

『人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。』這種臨終時的恩愛別離，一別之後改頭換面，再遇到時也不認識。要是真正覺悟之後，知道此事乃是一場空。人生如夢，不過是一場夢而已。我們平常作夢的時間短，這個夢的時間比較長一點而已。當體即空，了不可得。若過去生修福，這一生享受富貴，是作了一場好夢；前生沒有修福，這一生冤家債主很多，是作了一場惡夢。事實確是如此，真正要覺悟，要警惕。

如果我們能把這個世間看做是一場夢，而且在夢裡覺悟了「我是在作夢」，則一切順逆境緣，自然就不會計較。得意也不會歡喜忘形，失意也不會煩惱。因為是假的，一場夢，不是真的。我們要做好夢，要做美夢，要使美夢成真。唯有念「阿彌陀佛」求生西方極樂世界，這是做美夢的方法。這個美夢會成真。



十七

人在世間，生命非常短促。尤其是亂世，意外的災害非常多，誰也不能保證自己還能活多少年。警覺到這一點，有一天的時間，就好的念這一句佛號；有一天的時間，就認真斷一切惡，修一切善。才能在亂世真正消災免難，真正能幫助自己這一生得生淨土，就沒有白過。

欲出離亂世，最寶貴的是光陰。要把這寶貴的光陰做正經事；正經事就是念佛。不要把寶貴的光陰浪費掉，這才是一個真正覺悟的人。

十八

佛給予眾生樂是「慈心」，拔一切眾生苦是「悲心」。……「慈悲」是一體的兩面，一個得到，兩個都得到。慈心就是愛心，佛門裡



不講愛心。因為愛是感情的，是情識生的；慈是理性的，是理智的。愛一個人，若不是現前這個時代教他離苦得樂，來生怎麼辦？依舊搞輪迴，還要墮三途，這就不是與樂。要給他生生世世得究竟樂，這才是真正的慈。

「情」是地獄之根，情要不斷，出不了三界。所以，情是迷情，只要是情就迷；情愈重，迷得就愈深。它跟理智恰恰相反。佛教我們要有理性，有智慧。把感情化為理智就對了。

十九

人天的福不究竟，佛常講人天福報是「三世怨」：第一世修福，第二世享福，第三世墮落。因為享福的時候，往往不肯再修福；縱然修福，修得很少。所以，福享盡之後，無始劫來的罪業又現前；罪障現前，當然墮惡道。這就告訴我們，人天福報不究竟。學佛的人決不



期望人天福報，當然更不可以求人天福報。

〔乙、學佛〕

一

學佛一定要從《觀經》三福修起；不從此修行，就沒有法子成就。……佛講得很清楚，這是「三世諸佛淨業正因」。換句話說，過去佛、現在佛、未來佛，成佛一定都走這條路。我們要是不走這條路，想成佛，那是不可能。……佛法裡講孝順父母，是要令父母離苦得樂，才是真正孝順。……所以真正孝順，要勸父母念佛。「奉事師長」也不容易。奉事師長是不是把老師生活照顧好？不只如此。你看《普賢菩薩行願品》講供養：「諸供養中，法供養最。」「法供養」中，又以「依教修行」為第一。普賢菩薩的標準是把老師教我們的，我們都能



領會，都能接受，都能實行，這才是奉事師長。

今天這個世界是亂世，有史以來沒有現在局勢這樣的混亂。如果要找這個混亂的根源，就是大家把諸佛菩薩聖賢人的教訓捨棄了。……我們要是指望佛菩薩來救，是沒有用處的。必須把自己變成佛菩薩，來拯救這個社會。從哪裡救起？從「孝親尊師做起」。興起一個帶頭作用，模範的作用，做給別人看，這是身教。這就是弘法利生，就是勸導一切有情，給他最豐饒的利益。

我們今天開發性德，明心見性，用什麼方法？「孝敬」。所以，把孝親之心擴大到能孝順一切眾生，敬仰師長的心擴大到敬仰一切眾生，就能明心見性。從分別，一直修到無分別。我「孝親尊師」是有分別的，擴大之後就沒有分別；沒有分別就是性德透露，就是明心見性。這是要下功夫去做，要認真去做。所以學阿彌陀佛決定不錯。



二

阿彌陀佛一心一意莊嚴淨土，所為何來？不是他自己享受，是給大家受用。他願十方世界一切眾生，都生到他那裡，享受他的成果。實在了不起！有福願意給一切眾生共享，不是個人獨享。我們學佛學什麼？就是學這個。

有福不要自己享受。福報現前，讓大家來享受，福報就愈積愈大。享福的人數愈增加，福報愈擴大，這是菩薩行。不著相的福報大得不得了，沒有法子能計算，沒有法子能形容。你真正不著相，積功累德，大福報就現前。切記將福報擴大，讓法界一切眾生共享。

三

『無量壽佛意欲脫十方世界諸眾生類，皆使往生其國，悉令得泥洹道。作菩薩者，令悉作佛。』這是彌陀無盡大願的結歸，阿彌陀



佛建立西方極樂世界的目的就在此。所以佛弟子，尤其是阿彌陀佛的學生，必須建立相應的弘願，參贊彌陀化育眾生的大業。這是彌陀了不起的事業，我們非常榮幸能參與。

四

我們今天學佛，首先要發成佛的願，要發幫助一切眾生的願，這是菩提心。從哪裡做起？要先斷煩惱，再學法門。斷煩惱，就是我們這一生努力的目標方向。學法門留到西方極樂世界再開始。我們在這一生不學法門，因為法門太多，壽命太短，學不了。所以在今生今世完成第一個目標——斷煩惱，信願持名，求生淨土。

五

學佛要把心量拓開，不要念念不忘到自己的利益。自己利益太小、



太短暫，一口氣不來，你的利益在哪裡？自己的利益能享受幾時？愚癡到了極處！若能把佛法弘遍世界，流傳久遠，自然福德生生世世享不盡。

四弘誓願是成佛之道。首先教你發願，拓開心量，不能起心動念就想到自己的利益，這樣心量太小了。佛教我們發願，要利益一切眾生，要度一切眾生。一切眾生，自然包括你的家族、你的家人。……生到西方極樂世界的每一個人，他們的心願都是要普度一切眾生的。你的心量太小，只度你一家人，只度自己，你自然跟他們談不來。思想、見解不相同，你怎麼能去得了？所以，一定要發大心，你的心量大了，諸佛護念，龍天護持。

佛法講的善惡，凡是利益自己的都是惡，利益別人才是善。……因此佛教我們的方法是起心動念想別人，不想自己。……我們修淨土的，阿彌陀佛是我們的本師。他發四十八願，哪一願是為自己？他的



心量大，念念為法界一切眾生。一切眾生，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，彌陀的心願是圓滿的。我們學佛，要在這個地方學。

大乘比小乘高明，用的方法巧妙，就是念念不想自己，念念都想眾生，「我」自然就淡忘了。大乘法裡，念佛法門尤其殊勝，尤其巧妙。他教我們念念想阿彌陀佛，想阿彌陀佛的心願，想阿彌陀佛的行持。阿彌陀佛四十八願，普度法界一切眾生，心量之廣大無量無邊，確實不是其他大乘菩薩能相比的。

六

我們要想像佛一樣成就，單單希望果報沒有用處，要學他的因行，學他盡心盡力幫助法界一切眾生齊成佛道。……彌陀在因地怎麼做，我也學著怎麼做，這是「學佛」。所以，學佛不是天天念經、拜佛，那是形式，修一點人天福報而已。修行要從心地、從言行裡，學得跟



菩薩，跟佛一樣。他們是怎麼存心，我也怎麼存心；他們怎麼對人，我也學著這麼對人。這是真正學佛，真正修行。

七

我老實讀誦這部經典，老實念這句「阿彌陀佛」，要把彌陀四十八願變成自己的本願，我的願跟佛就相同了。我們對於宇宙人生的看法、見解，都能依照這部經典做標準，把它修正過來，使我們的見解、思想、看法跟阿彌陀佛完全相同，這是解同佛。我們的生活，我們的行為，也要依照這部經典的教訓，都把它做到，我們的行也同佛。心同佛，願同佛，解同佛，行同佛。恭喜你，你一定是上品上生。只要你的心、願、解、行與佛相同，老實說，你現在就是西方極樂世界的大菩薩，不是凡人。

一切時，一切處，念念反省，永遠不離開佛菩薩、祖師大德的教



訓。這樣我們才真正能與彌陀、釋迦，乃至於十方一切諸佛同心、同願、同德、同行。

阿彌陀佛存的是什麼心，我們的心也要跟他一樣；阿彌陀佛發的是什麼願，我們的願要跟他一樣；阿彌陀佛如何處世、待人、接物，我們樣都要學他。阿彌陀佛不在此，我們怎麼學法？《無量壽經》就是阿彌陀佛的心、願、解、行，要能將此經的理事教誨都做到。「如說修行」，就是跟阿彌陀佛學習，才是阿彌陀佛真正的學生，真正的弟子。

務必要使我們的心、願、解、行都跟阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛是什麼樣子？《無量壽經》就是阿彌陀佛。依照經中所講的來修正自己，把經典的教訓圓圓滿滿的落實到自己的生活中。你要是做到了，我恭喜你，你不但往生，你成了阿彌陀佛，跟阿彌陀佛沒有兩樣。這才是真正的學佛。



把《無量壽經》變成自己的思想、行為，自己的思想、行為就是《無量壽經》；你就跟阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，決定往生。本經是往生西方極樂世界的保證書，也是我們一生成佛的保證書。但不是念念就能成佛，要做到。

為什麼勸大家念這部經？因為彌陀的心、願、解、行都在這部經上。這部經念得熟透了，不要學，自然就相應。每天不斷的熏習，起心動念，自然就跟阿彌陀佛相應。這是決定得生的保障。

八

看佛的像，會起恭敬心。恭敬心是性德，對佛生起敬愛之心，這是滅罪得福。看到佛像，想到他也是凡夫修成的，我們今天也是凡夫。他能成佛、成菩薩，我們為什麼不成佛，不成菩薩？見賢思齊，看到他，我發願要跟他一樣。這樣滅罪消業的功德就更大了。



我們供養阿彌陀佛的形象，一定要明經義，要明道理。見聞阿彌陀佛，就想起阿彌陀佛在經典裡，教我們這麼多寶貴的教訓，這樣瞻禮阿彌陀佛就有無量功德。……供養佛像的作用，就是讓他時時刻刻提醒自己；經典裡字字句句的教訓，見到佛像，聽到佛號，立刻就記起來。這才是學佛。

九

佛是幹教育這一行的，佛是老師，教化眾生的。我們也學佛，所以「行同佛」，實即「教化同佛」。佛示現世間，生在帝王之家，他命中注定要做國王的，但是他捨棄國王，去當老師，當一個純粹義務的教師，只盡教學的義務，不講報酬。這樣的老師，我們應當學習。自己的德行沒有成就，是無法教別人的。要自己先作個榜樣，才能教人。……學佛就是立志作個好老師，佛是天人師。既然是老師，



自己一定要做到『莊嚴眾行，軌範具足。』為一切眾生作個好榜樣，化導社會，使每一個眾生自身健康、快樂，每一個家庭幸福、美滿，社會和諧，國家富強，天下太平。

十

一定要把得失利害忘掉，把它丟得乾乾淨淨；然後無喜亦無憂，天下太平。我的天下太平，我跟你們雖然同住在一起，你住的世界不太平，我這個世界天天太平。你的世界多事，我的世界沒事。我們學佛就從這個地方學，這叫真正學佛。

在這個世間沒有得失心，得到的並不歡喜，失掉也沒有煩惱。為什麼？得到是空的，失掉還是空的。根本就沒事，得失不關心。……很多人會講「生不帶來，死不帶去。」既然生不帶來，死不帶去，還爭什麼？不要爭。這兩句話真正想通了，這個人就會開悟，身心清淨，

一塵不染。

假如我們把得失的念頭打掉，實在講，這個人就很自在、很幸福。人的煩惱多從患得患失而來：沒有得到時，天天想得到；得到之後，又怕失掉。其實根本沒有得失，這全是妄想。妄想帶來許多痛苦與災難，真是冤枉！

十一

諸位想學佛，一定要發菩提心。處世、待人、接物，要用真誠心。別人惡意對待我，欺騙我，我還要以誠心待他。那我不是吃虧上當？不錯。你不肯吃虧上當，你就永遠當凡夫。如果你要想作佛、作菩薩，就得甘心情願吃虧上當。你要曉得，吃虧上當的時間很短，充其量不過這一生幾十年而已。這幾十年過去之後，你真的成佛了，才知道沒有吃虧，並沒有上當。如果現前不肯吃虧，不肯上當，你生生世世真



的吃虧上當。這個帳要好好去算算。

諸位一定要記住：處世、待人、接物就用一個心，不用兩個心。我念佛是用什麼心，拜佛是用什麼心，我處世、對人都用這個心。也許有人說：我用這個心，今天在這個社會上，處處要吃虧上當。沒錯！也許是吃一點虧，是要上當。試問：你能吃多少年虧？你能上多少年當？算你活一百歲，你這幾十年的吃虧上當，將來作佛、作菩薩。要是這幾十年不肯吃虧，不肯上當，將來生生世世在三惡道。為什麼不肯多想想，到底哪個吃虧？哪個上當？……眼光往深遠處看，吃再大的虧，上再大的當，也心甘情願。保持心地的清淨潔白，決定不受染污，這個重要。

學佛的人，人家罵我，我絕對不回一句，不起瞋恨心，因為他在替我消業障。業障消了，我感激都來不及，怎麼會想報復？……所以，對人為的加害，不要計較，不要認為自己吃虧上當。你真正沒有虧吃，



沒有當上。……你明白你的福報愈積愈厚，不但絲毫都不吃虧，實是佔了大便宜。所以，眼前看似吃虧上當，財富、名譽都受損失；殊不知一轉眼，你的財富、榮譽不知又提升多少。依教修行之人，諸佛護念，龍天善神保佑，哪裡會吃虧上當？

【丙、惜緣】

一

我們是無量劫中，曾經供養無量無數諸佛如來。這樣深厚的善根，現在又蒙三寶在冥冥中加持，才有緣遇到念佛法門。所以，我們要珍惜這個機緣。

在這本子流通還不到五十年，我們就可以人手一冊，就能依照這本經來修行，這是很大的善根、福德、因緣。因為這法門『直截了當，



方便究竟』，比《華嚴》、《法華》還要直捷。《華嚴》後面普賢菩薩十大願王導歸極樂，是拐彎才去的。我們不必經過那條路就到達了。這方法確實非常「方便」，一句「阿彌陀佛」隨時隨處都可念，不受任何限制，沒有任何障礙。人人能修，人人能學，人人能成就，這是「究竟」。

二

我們有緣遇到佛法，有緣遇到《無量壽經》，遇到阿彌陀佛，這是大善根現前，證明自己在過去生中，不是沒有善根。我們要求生西方極樂世界，就要努力修西方極樂世界的緣。你有善因，加上念佛的緣，哪有不得果報的道理？果報就是西方極樂世界。我們把事實真相搞清楚，這一生自己可以拍拍胸脯，我往生決定有把握。把握從這兒來的：不但惡事我們不做，惡的言語我們不說，惡的念頭我們也不生。



念念只有阿彌陀佛，心心只想西方境界，這就對了。

我們在經上看到的「香光莊嚴」，即指西方極樂世界光明遍照，香氣普薰。這樣的世界，人人有份，問題是自己願不願意去，想去沒有一個去不成的。古德說「萬修萬人去」，問題在你修不修。

三

『行超普賢登彼岸。』如果真修，依照經文天天進步，天天提升，真的超過普賢。佛沒有一句假話，沒有一句妄語，跟我們所講的句句真實。……普賢菩薩修了無量劫才有此成果，而你一生中就能成功。什麼原因令普賢菩薩自嘆不如？普賢菩薩累劫中沒有遇到這法門，所以苦頭吃多了，時間拖很長，這是他沒有你好運。我們的運氣太好，一下就遇到這法門，我們應當珍惜。

我們想想：文殊、普賢修無量劫才入華藏世界，才知道念佛法門。



我們今天一開始學佛就遇到這個法門，華藏海會四十一位法身大士見到你，沒有一個不佩服。他們修了無量劫才找到這條路，你不費一點力氣，也走的是這一條路。他們是具足信、願、行，求生西方極樂世界，見佛成佛；我們今天也用同樣的理論、方法，往生西方見佛成佛，跟他們無二無別。他們走了無量阿僧祇劫的冤枉路，他們看到我們怎能不佩服，怎能不保護？不要等阿彌陀佛派遣，菩薩自動來保護了。

四

古大德說過：念佛法門是大乘中的大乘，一乘中的一乘，至高無上的法門。它樣樣第一：經是第一，法是第一，依照這個法門修學的弟子也是第一。這是值得我們特別珍惜的。

學佛一定要曉得這世界確實是苦，一定要覺悟生死事大，無常迅速。遇不到念佛法門，那是無可奈何；遇到這法門，一定要求願往生。



生到西方極樂世界才是真正究竟圓滿，得真實之樂。

我們在一生中，沒有遇到念佛法門，那是沒法子。遇到這個法門，竟然空過了，這是最大的過失，沒有任何可以補償的。

我們今天有幸遇到念佛法門，理論、方法、境界都明瞭，關鍵就在自己肯不肯認真幹。果然認真精進不懈，我們的成就，決定是如經上所說的『決證極果』，一生成就。

現在我們有幸遇到念佛法門。念佛法門是「帶業往生」，八十八品見惑一品不斷都能往生，能成就。這種大便宜，到哪裡去找也找不到。所以大家要珍惜。

生生世世修行，錯就錯在輕視淨土，不肯發願往生，這是大錯。這一生中又遇到淨土法門，不要再犯錯誤，才能一生成就。

五



我們應當把經法當作世間最珍貴的寶物看待。唯獨佛陀經法能救度我們，幫助我們永脫輪迴，脫離三界，幫助我們在這一生往生不退成佛。這是世間任何珍寶都無法相比的。明白這個事實，才知道經法之寶貴。

這部經是十方三世一切諸佛如來，度眾生成佛的第一經。不僅是淨宗第一經，是一切諸佛所說的第一經。我們的福報是真不小，諸佛如來的第一經，這一生中能遇到，是多麼大的福報。遇到能相信，能理解，能依照經典的理論、方法修行，果報不可思議。

我們今日有幸遇到這部經，真的是希有難逢。遇到了，只要能深信，能依教奉行，你就決定成佛，與彌陀沒有兩樣。正如經文上說的「決定必成無上正覺」。

我們得人身，有機會聞到諸佛如來所說的第一經，我們應當慶幸，應當尊重，應當依教修行。希望在這一一生中，把這些冤親、債務都做



個了結。這才能往生淨土，不退成佛。

只有這部經教我們發願求生淨土，是真實的利益。其他一切經不是不好，而是我們一生做不到，一生修學不能成就。換句話說：即使非常認真，用功精進修學，也不過是人天兩道而已，沒有辦法超越輪迴。必須超越輪迴才是真正的利益，真實的功德。

其他經典，我們不容易做到，不容易應用在日常生活之中；這部經與自己生活很容易相應。從這一點體會，其他的經論再好，做不到也是枉然。理懂得有什麼用？事上做不到。這部經則理論明白可以做到，不明白也能做到。這就妙！所以，一定要生「希有心」。

六

把握這一生最好的機緣，決定成就圓滿菩提。決定成就的方法很簡單，就是「發菩提心，一向專念。」發菩提心就是真正發願求生淨



土。這一生中，我什麼都不要，就要西方極樂世界；什麼都不求，只求見阿彌陀佛。這個心就是無上菩提心。

彭際清居士說：「無量劫來希有難逢之一日！」我們一定要把握這個機緣，絕對不能錯過，錯過實在太可惜了。要知道世出世間一切法都不是真實的，唯有念佛求生淨土是真實的。

七

「緣」，很難，很珍貴，希望同修們要珍惜。因為人生很短暫，人與人相處，一生能見幾次面？何必要作冤家，作對頭。有什麼了不起的事要過意不去？所以，不要跟任何一個人結怨，我們在菩提道上才得一帆風順，沒有障礙。

【丁、修心】

一

清淨心比什麼都重要，動一個念頭（善念、惡念）都不清淨。可是善念、惡念，想不動，它偏要動！佛教我們方法——想念阿彌陀佛。這個念頭三善道沒有，三惡道也沒有，與西方極樂世界相應。以一念止一切妄念，念佛方法方便在此，不可思議的功德利益也在此。確實確實能破妄想，破執著。破妄想是破「所知障」，破執著是破「煩惱障」。這句名號功德，真的這麼大！

我們要達到跟佛菩薩同樣的境界，內心清淨，清淨到極處，還是抓住這一句佛號才行。這句佛號是「清淨句」。清淨句是天親菩薩在《往生論》上說的。念念都是這句「阿彌陀佛」，心清淨，所有一切妄想、邪知邪見都不能進入。

淨土是清淨心變現出來的。什麼人的心清淨？是自己的清淨心，



自己的真性變現出來的。我們從這一部經仔細觀察、體會：阿彌陀佛在因地修清淨心，果地上成就清淨國土，又接引十方身心清淨的眾生。這個原則他決定不能變更。因此我們曉得，極樂世界的眾生，無論依報、正報都是清淨的，沒有染濁的，我們才能信得過。修淨土的人，什麼條件往生？經上講得很清楚，無論賢愚，無論老少，無論凡聖，只要你心清淨，就能往生。

整個佛法，無量的經論，無量的法門，修的都是清淨心。心地絲毫染著都沒有，就成佛。

二

真正發菩提心的人，起心動念都是阿彌陀佛，都是西方極樂世界。絕對不會把世間一切人與事放在心上。……心裡真正對世間五欲六塵一切法，確實沒有絲毫掛念。念念都是彌陀本願功德、西方世界依正

莊嚴。這一種人念佛，是專念。

五欲是財、色、名、食、睡，六塵是色、聲、香、味、觸、法。六根所對的境界都染不上，你的心清淨，五欲六塵就跟你絕緣了。雖然天天接觸它，而不染著，這就高明。

我把財、色、名、利捨一捨，忍一忍，咬緊牙根也不過是幾十年，成了佛之後得大自在，得永恆的快樂，是值得的。

經上講出家，是指「心出家」。身不出家無所謂，不在形式，心要出家。什麼是「出家」？對於世間名聞利養、五欲六塵絕對不沾染，這就出了。

三

一生在世間沒有第二個念頭，只有一個念頭——去見阿彌陀佛，求生西方極樂世界。我現在還沒去，沒法子離開這裡，暫住在這個世界。



……過兩天我就要走了，何必與人爭這個爭那個？什麼也不必爭了。所以，現實的環境就是修清淨心的環境。你對我好，我也不喜歡，我心清淨；你對我不好，我也不煩惱，我還是清淨。心淨則土淨。往生西方極樂世界，就是在此地修清淨心。我一天到晚沒有別的，就是一句「阿彌陀佛」，這就對了。

清淨心就在許多不清淨的環境裡修。如果你會修行，哪個地方不是道場？處處都是道場。你要找個好道場，很容易找。說實話，你要找個清淨道場，自己心不清淨，到哪裡去找？找不到清淨的。別人不清淨，我清淨，我就跟他相處。他計較，我不計較；他爭執，我不爭執。他天天罵我，我天天念「阿彌陀佛」。彼此相安無事，問題不就解決了嗎？

清淨心念佛，句句相應，那真是「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」我們今天佛號不相應，是因為心不清淨，所以大家要認真努



力去做。煩惱、染污、垢穢，是無始劫來的習氣，只要把這個控制住了，惡行就不會有了，才能達到『心淨則佛土淨』。這是往生的保證書。

我們求生西方淨土，必要修清淨心，要修至善之心，則決定往生。為什麼要念這一句佛號？是把我們的妄想雜念念掉，把我們的清淨心念出來，目的在此。「心淨則土淨」，這樣才能感應道交，往生才有把握。

淨業要怎樣修？「心淨則土淨」。心不清淨不能往生。身不清淨不要緊，不礙事，往生不是身去，是心去。但是我告訴各位：身清淨，心不一定清淨；心清淨，身一定清淨。為什麼？依報隨著正報轉，哪有不清淨的道理！心要怎樣才清淨？有妄想就不清淨，……不想阿彌陀佛就全是妄想，如何能清淨？

心清淨，身就清淨。身心清淨，境界就清淨。「心淨則土淨」，往生西方極樂世界，這是真正的條件。念佛念得再多，不見得能往生。



……心裡還有人我是非，還有貪、瞋、癡、慢，這種人不能往生。真正往生的是「心地清淨」；心地清淨的人，早晚十念都決定往生。

蕩益大師說：「品位高下，全由持名之深淺。」大師沒有說「持名之多少」，可見品位與多少不相干，與深淺有關係。深淺就是你心地清淨的深度是多少；心愈清淨，品位愈高。

四

彌陀建立的國土，名號稱「極樂世界」。因為那個世界不但苦果沒有，苦的因緣也沒有；不但眾生之苦事沒有，連惡惱之名也沒有。所以是清淨到極處的一個境界。我們不想往生？真正想往生，就要修清淨心，把所有一切妄想、執著、雜念都放下，這樣才對。

你在世出世間法裡都不牽掛，心就自在。必須離一切妄想，離一切執著，離一切分別，離一切憂慮，離一切牽掛，即證得清淨平等覺。



這一切要是不肯捨離，那是自己找苦吃。因為「凡所有相皆是虛妄」，一切都是假的。什麼是真的？清淨心是真的。清淨心不但能生智慧，清淨心還能生福德。佛法常講「福慧雙修」，修福、修慧都在清淨心中。清淨心裡有無量的智慧，有無量的福德。

凡是不善的，不要去聽，不要去看，不要去想，我們的心才能得清淨。我們要想阿彌陀佛本願功德，我們要念阿彌陀名號，念四個字也好，念六個字也好，其他的不要再念。念這句佛號是「正念」、「正語」，想西方極樂世界依正莊嚴，想四十八願本願功德，這是「正思維」。人家對我們有什麼冤屈，不要去辯論，不要去想。因為想一遍就又造一次惡業，何必呢？「凡所有相皆是虛妄」，只要不執著就沒有事。老實念佛要緊！

古人是用五年的時間修根本智，我怕你五年等不及，不得已說三年。能不能再少？再少恐怕不能成就。你必須忍耐三年，三年中專修



清淨心。什麼都不要看，也不要聽，報紙、雜誌、電視、廣播都不要接觸，念這本《無量壽經》也不要求解，專修清淨心。心地清淨，煩惱就沒有了。

五

真正到一切不執著，解脫自在，在日常生活中，一定得到真正的快樂。在內心裡確實沒有分別、執著。可是跟大眾在一起，隨著眾生的分別而分別，隨著眾生的執著而執著。如是隨緣而不變，恆順眾生，隨喜功德。

永嘉大師跟六祖對答的時候，六祖問他：「你還有分別嗎？」永嘉說：「分別亦非意。」這分別不是意，這個答覆高明。我們今天分別是意識；永嘉分別不是意識，是真如本性。真如本性裡沒有分別，是隨順眾生的分別而分別，不是他自己有分別；隨順眾生的執著而執



著，自己沒有執著。所以說「分別亦非意」。他們的心真正清淨，在一切境界裡不失清淨心。雖然跟眾生和光同塵時，也有分別，也有執著；實際是心地清淨，一塵不染。這是一個真正見性的人。

六

古人講「人生在世，有如過客」，像是來旅行的，從這裡經過就要走的。這樣看法是真的。既然是來旅遊，不是在這裡長住，有什麼值得計較，有什麼值得認真？認真、計較就是執著，執著就是錯誤。……自知是過客，就快快樂樂、自自在在的觀光旅遊，這多舒服。何必打妄想，何必樣樣執著？跟自己過不去，造作罪業，多不值得！

須知人生在世只是過客，此地不是我們的家鄉。我們在這裡既是作客，何必認真計較？不多時日就走了，要用這樣的態度處世。在此世間一樣都得不到，沒有一樣是自己的。所以，擺在面前的，可以受



用，也會覺得非常愉快；千萬不可據為己有，否則就錯了。「凡所有相皆是虛妄」，「諸法無常，當體即空，了不可得。」這是真正覺悟，這是事實真相。

七

佛在經上常說：「財為五家共有。」你以為是你的，不要搞錯了。貪財的人，妖魔鬼怪會顯神通，跟你開開玩笑，把錢財給你看看，看幾天他又拿走了，你又落空了。這種情形在台灣，你看股票大起大跌，幾年前賺了很多，現在空空的。你動這個妄念，魔就會跟你開玩笑，來捉弄你。就是瞧不起你，不尊重你。心地清淨，不但諸佛菩薩護念，妖魔鬼怪也尊重你，不敢跟你開玩笑。

八



清淨心就是真心，清淨心就是真如本性。禪宗講「明心見性」，淨宗講「一心不亂」，都是這個意思。宗門從無住、無相、無念下手，教下從無知、無得下手。宗派很多，但都修的是清淨心。「有相、有得」心不清淨，「有念」，心也不清淨。必須把這些都去掉，就是六祖講的「本來無一物」，心就清淨了。清淨心是真性，清淨心是佛性，就是自性。自性起用才能成就，才能開悟，才能證果。你說多重要！真正會修的人是自己修，不看別人。看別人，心裡生煩惱，就有意見；有意見，心就不平，就不清淨。到什麼時候我們六根接觸六塵境界，見如不見，聞如不聞，心就清淨了。對於一切法清清楚楚、明明白白。雖明瞭，但是心裡不執著。說得通俗一點，絕對不把這些事放在心上，心裡什麼都沒有。六祖講的「本來無一物」，心是空的。到那時候，就得清淨心，往生才有把握。

佛法是處處省察自己，才能得清淨心，才能得真正的禪定。只問



自己有沒有敬別人，別人敬不敬我不能放在心上，心就定了，心就得清淨。

心裡不執著，就沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛。心裡什麼都沒有，那會是什麼樣子？心裡充滿了光明智慧，與諸佛菩薩就相去不遠，這樣才相應。

九

清淨心就是覺心，清淨心就是正知正見。我們修行的功夫如何，自己要常常反省、檢點，檢查一下功夫不得力，修行有沒有進步。我們的心是不是一天比一天清淨，煩惱、妄想、分別、執著是不是一天比一天減少？果然逐漸減少，心地清淨，這就是功夫得力，這是好境界。絕對不是每天念多少部經，念多少聲佛號，拜多少拜佛。那些沒有什麼大用處。如果心裡還是有很多妄念，還是貪、瞋、癡、慢，



就一點用處都沒有。

念佛人功夫深淺，就是檢點自己的心清不清淨。如果你的心，今年比去年清淨，這就是念佛功夫得力了；這個月比上個月又清淨了一些，你的功夫就更得力了；如果發現今天比昨天清淨多了，那你成佛不遠了。

十

教大家念經，無非是把妄念念掉，把煩惱念掉，把一切分別、執著念掉，恢復到自性清淨。清淨心裡自然就生智慧。智慧現前，講的就不是別人的經了；是自己心性智慧自然流露出來，跟釋迦牟尼佛相應、相契合的經。這個不一樣。

佛法的修學，就是恢復自性清淨心，把我們自性清淨心上的障礙、污染去掉而已。眾生與佛的差別，就是眾生的心現在有污染，佛菩薩



的心是清淨的。

佛所說無量無邊的經典，全都是清淨心裡自然流露出來的。我們心清淨了，跟佛心是一樣的。一切經就像是我自性裡流出來的一樣，怎麼會不懂，怎麼會不明瞭呢？所以古人講：「一經通，一切經通。」

心裡不能再放拉拉雜雜的東西。經題上講得很清楚：「清淨、平等、覺」。心裡還有一物就不清淨，還有高下就不平等；不清淨、不平等就是迷惑顛倒，就是不覺。修行的秘訣都在經題上。

十一

我們說的感應，是妄想少了，煩惱少了，分別少了。身體健康，精神愉快，智慧增長，快快樂樂，這是感應；破迷開悟，離苦得樂，這是最殊勝的感應。從此以後，心清淨，身清淨，百病不生，而且不死，這是現在得的感應，不可思議。



不老實念，不專心念，一面念佛，一面打妄想，這樣念佛沒有用處。要用清淨心念，真誠心念，大慈大悲心念，感應就不可思議。

真正念佛人以至誠心、清淨心念佛，經上講得很清楚，四十里範圍之內惡鬼惡神都不敢接近。這是你自己身心清淨，阿彌陀佛和諸佛菩薩威神加持，鬼神不能接近。

十二

不看別人，只看自己，心就定下來。定才能生智慧。說別人的過失，永遠不能得定，你的損失太大了。你念佛，看別人的過失，你決定不能得一心不亂。不但一心不亂得不到，標準再放低一點，功夫成片都得不到。功夫成片得不到，往生沒有指望，損失就太大。六祖講：「若真修道人，不見世間過。」真正是寶貴的教訓，決定不能忘記。

自以為持戒很了不起，別人都不如我，他們都破戒，將來要墮落。



起了這個分別、妄想、煩惱，雖然持戒，就不清淨。六祖講得好：「若真修道人，不見世間過。」這要記住。還見到世間的過失，表示心不清淨，戒也不清淨。

我們今天看這個人不順眼，看那個人討厭，是自己煩惱起現行，與外面境界不相干。真正修行人，就要在此處下功夫。一有這個現象，立刻回光返照——過在自己，不在外境。……惠能大師說得很好：「若真修道人，不見世間過。」見到別人過，馬上反省——過在自己，絕對不在別人。斷惡修善，這才是真正修行人。老實念佛的人就是如此，必須要念到不見他人過，才算老實。

見到善，想想自己有沒有？若沒有，趕快向他學習；見到惡，想想自己有沒有？如果有，立刻改過自新。所以，這個大社會的善人、惡人，對修行人而言，都是善知識，都是善友。

十三

凡夫起心動念執著身是我，這個見解叫「身見」。佛說這個身不是我，身是我所有的。如果身是我，身死了我不也死了！誰去投胎，誰去往生？即使六道輪迴，也不是這個身去輪迴；往生西方極樂世界，也不是這個身去往生。所以，身確實不是我，身是我所有的。像衣服一樣，衣服是我所有的，衣服不是我。……所以，我在六道輪迴裡捨身、受身，就像穿衣服、脫衣服一樣。「身見」把身當作我，是錯誤的見解。菩薩起心動念不想自己，想一切眾生。沒有「我」，沒有「我所」，念念想眾生，念念想佛法。沒有念頭則已，有念頭就想如何利益眾生，幫助眾生破迷開悟；如何把佛法發揚光大，普度眾生。「我」與「我所」不須斷，自然就沒有了。「無染清淨心」不須修，自然就現前了。



對自己要清淨，對別人要慈悲，要平等。你只要這樣做下去，就是菩提心現前。久而久之，把「我」忘掉了，就漸入佳境。今天菩提心為什麼發不出來？即是起心動念先想到「我」，我的利益，我的好處，因此菩提心永遠發不出來。為什麼不把念頭轉過來，起心動念的時候，想一切眾生？今天這些眾生這麼苦，生一個弘揚佛法的念頭，幫助一切眾生，這是真正發菩提心。

在這個世間，不但「我所」是假的，不是真的，「我」也是假的。連身都不可得，哪裡還有「我所有」？你真能把這個放下，你的信心才真清淨，你的願心才真懇切。對於求生淨土，就有決定性的幫助，有真實的利益。忘掉「我」，沒有「我」；「我所有的」當然更沒有了，更不放在心裡。我所有的財產，我所有的眷屬，我所有的榮譽，我所有的利益，凡是我所有的，附屬於我的，當然更放下了。能把「我」、「我所」捨離，你的念就正，心就誠了。



有「我」，附帶的就有「我所」，我所有的。這是六道輪迴的 근본，障礙修行證果，道理就在此。真正覺悟，真正明白了，應當放下，就證須陀洹果。像《無量壽經》是究竟一乘圓教，若能信受奉行，所證的就是初信位的菩薩果位，就證得位不退。……「我」、「我所」害得我們生生世世生死輪迴，障礙我們道業的成就。古大德、真正覺悟的人，都把這個捨得乾乾淨淨。

十四

學佛的人，要緊的是修清淨心。心地真正清淨了，你的光明是金色的，金色金光。心地清淨，魔就不能犯。本身具足功德、福慧，再有諸佛護念，威神加持，你在菩薩道上一定一帆風順。這是求佛保佑、求佛加持的不二法門。

現在社會很不好，妖魔鬼怪非常多，常常有奇奇怪怪的事發生。



要怎樣才能保平安？家裡有這一部經典，家裡供養阿彌陀佛聖像，或是供西方三聖像；你對淨土法門，對於經、對於法深信不疑，妖魔鬼怪自然迴避。你雖有供養，但是還有懷疑，妖魔鬼怪不怕你。家裡供養的佛像，須有真實的修持才有感應。若一念心清淨，立即感應道交。家裡供養佛像靈不靈，是看你的心誠不誠。「誠」不是普通的誠，你要真信佛，真信法，這就靈。

心地稍不清淨，魔鬼就附身，因為跟他相應。妖魔鬼怪的心不清淨，人心不清淨，他就很容易招惹附在身上。如果你是真正的念佛人，這些妖魔鬼怪不但不敢來惹，反而對你很尊敬。即使他不來保護你，也躲得遠遠的，不敢惹你，因為你是念佛人。念佛人是十方三世一切諸佛護念，一切護法善神保佑，這是一定的道理。

愈是真有修行的人，愈是平易、平常，看不出有一點點特殊的地方。凡是言行反常，奇奇怪怪的，都有問題。每天見鬼、見神，或者感應

瑞相，自認為很了不起的，都有問題。

十五

我們要做好事，雖做好事還是無事，這就對了。無事不是說我什麼事都不要做，那是自了漢。大乘菩薩是作而無作，無作而作。怎麼說「無作」？心裡若無其事，一念不生，這是「無作」。怎麼說「作」？為大眾服務，盡心盡力，精進不懈，手腳勤快，謂之「作」。世間人稍微做了一點工作，就很疲倦，很勞累，因為心不清淨。心要是清淨，再多的工作量也不累。他是作而無作，無作而作，所以他不累。他身在作，心裡沒有作，就好像機械在作一樣。……所以，你的心要是真正清淨，就不疲、不厭、不倦。

十六



蕩益大師在《要解》裡講得好：「往生與否，全憑信願之有無。」往生的基本條件是真信、真願，決定沒有懷疑，沒有夾雜。信願有這麼大的能力嗎？有！《金剛經》上說得好：「信心清淨，則生實相。」（實相就是智慧、德能。般若智慧萬德萬能。）所以信心的標準，是《金剛經》上的標準，不是普通的。自以為很相信，這話不可靠。

《金剛經》上講：「信心清淨，則生實相。」你們不要以為已經是信佛了，靠不住的。為什麼？那個地方股票一誘惑，都跑去了；佛早就丟掉、忘掉了。名利一誘惑就變心了，這樣的信是水上浮萍，隨風飄盪，沒有根，不是真信。沒有真正理解，佛法只懂一點皮毛，不能算真懂；真正懂了，他就會真信，他就會真行。

念佛人天天念阿彌陀佛，為什麼功夫不得力？因為信不真，願不切，念不一，念不專。為什麼要聽經？聽經的目的就是要把這個事實真相搞清楚。搞清楚之後，我們的信心堅定，信心清淨，求生的意念

堅決了；這句佛號決定不懷疑、不夾雜、不間斷，這個人就必定往生，必定是一生成佛。

十七

清淨心能生智慧，清淨心對外面的境界起作用就是智慧；清淨心對自己是福德，是享福。真正的福報是身心清淨，沒有憂慮，沒有牽掛，沒有煩惱，沒有妄想，沒有執著。這個快樂才是真正的享受，只要信願持名，就能得到。

心到真正清淨就生智慧。智慧不是外面來的，是你本有的；無量無邊的智慧，無量無邊的德能，無量無邊的才藝。正如六祖大師所說的：「何期自性，本自具足。」一樣都不缺，是你自性裡本來具足的。

即使是家親眷屬、親戚朋友都不可牽掛，乃至自己的事也不牽掛。所有一切憂慮、世出世法一切牽掛都放下。因為那些憂慮、牽掛解決





不了問題。……什麼能解決問題？「心地清淨，智慧現前」，什麼問題都能解決。

以清淨心應付外面的境界，心地清淨到相當的程度，即是照見，智慧就現前。不怕你沒有辯才，決定有辯才。因為辯才是性德，智慧也是性德，性德流露。

佛家常講「佛氏門中，有求必應。」性德現前，確實有求必應。心裡動一個念頭，沒有一樣不圓滿。樣樣都放下，樣樣都圓滿。那不是修德，是性德顯露。修德是會用得盡的。性德不需要修，是自然的，用不盡的。

因此，真修行人，要從心地上去用功夫，要使性德分分向外透露，受用就自在，所以能不退成佛。我們在這世間，性德能透少分，你的功夫就不退轉，往生當然沒有問題。

十八

心清淨，莊嚴國土。迴向偈裡「莊嚴佛淨土」，用什麼莊嚴？香花不能莊嚴，幢幡不能莊嚴，那都是假的。清淨心莊嚴，往生西方極樂世界條件如是。……在往生的時候，那一念非常可貴。就好像我們開保險櫃對號碼鎖一樣，一下對中了就打開，那就相應；在臨終那一剎那，一下相應，就得往生。因為臨命終那一念，我們沒有把握會不會相應，會不會清淨，所以平時要訓練。平時念佛就是訓練，訓練到平時也清淨，這個人就有把握。

十九

心清淨的時候，就看到諸佛。諸佛在哪裡？大地眾生本來成佛；有情眾生本來成佛；無情眾生也本來成佛，本來就是佛。這個時候才



發現，所有一切眾生都是佛，『悉睹無量諸佛』。見佛就見性，「明心見性，見性成佛。」……真如本性就是清淨法身，就是圓滿的佛果。見一切有情眾生，看到的是「佛性」；見一切無情眾生，見到的是「法性」，見性不著相。

二十

佛法的修學一定要按部就班。不許躐等。從哪裡修學起？從斷煩惱學起，也就是從格物學起。……很多老太太、老公公念佛往生了。他們沒有發這個心，他們也不懂得，怎麼能往生？表面上看他們雖然不懂，確實他們物也格了，知也致了，意也誠了。因為他們對於世間所有一切慾望都捨了，一心一意只想阿彌陀佛，只想往生西方極樂世界。身心世界都沒有他們的事，物慾豈不是格得乾乾淨淨！一心一意只想往生，只想阿彌陀佛，這是大智慧。



也許有同修要問：我們看到很多老太太，沒念過書，不認識字，也沒聽過經，老實念佛，居然往生了。這四念處、四正勤、四如意足，她們修成了嗎？她們都修成了。老實念佛就都修成了。……四念處是看破。她們雖然不懂四念處，但是她們看破了。她們覺得這世界沒有意思，她們沒有留戀，一句佛號念到底，一心一意求生西方極樂世界。她們放下一切，老實念佛。這三科十二道品，她們以一句佛號圓修了，圓修圓證。

我們千萬不要瞧不起這些老公公、老太太，往往他們修持的功夫比我們得力，比我們殊勝。他們契入一心境界，我們入不了這種境界。原因在哪裡？他們什麼都不管，都放下，他們的心清淨。弘法利生的人還不如他們。

台灣林看治居士所寫的《念佛感應見聞記》，你看多少人土裡土氣的，沒有人瞧得起，他們一天到晚「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，心裡



什麼事都沒有。鬼神恭敬他們，諸佛護念他們。我們自以為很了不起，諸佛菩薩不護念我們，鬼神瞧不起我們。我們不能跟他們相比，他們是上等盡形壽。我們果然明白了，這一句佛號念一生，一直念到阿彌陀佛來接引。果真這樣念，無量劫來的業障習氣，都會消除。所以能自在往生，沒有病苦，預知時至。

真正發願求生淨土的人，我們的確要尊敬他，不能輕視。即使他這一生再愚痴，甚至造作再重的業障，都不敢輕視，可能他往生在我之前。

淨土法門之所以為一切諸佛讚歎，即是攝受眾生的範圍無比廣大，上自等覺菩薩，下至地獄眾生。只要能信，能發願，能老實念這句佛號，沒有一個不往生。……因此我們不能輕視造作罪業的人，不要看我們一天到晚念「阿彌陀佛」，說不定他將來往生的品位還在我們之上。他一念回心，功德就無量無邊。

宋朝的瑩珂法師不守清規，破戒造作罪業。但他有一個好處，深信因果報應，想想自己所作所為必墮地獄，就大生恐怖，請教同參道友有沒有救。同參道友給他一本《往生傳》，他看了痛哭流涕，發心念佛求生淨土。他把寮房關起來，不睡覺，不吃飯，不喝水，一句佛號念到底。他拼命念了三天三夜，把阿彌陀佛念來了。阿彌陀佛告訴他：「你的陽壽還有十年，好好的修行，臨命終時佛來接引你。」瑩珂法師向佛要求說：「我的劣根性很重，禁不起誘惑，這十年又不曉得要造多少罪業。十年壽命我不要了，現在就跟您走。」佛也就點頭同意說：「那我三天以後來接你。」他把寮房門打開，興高采烈地向全寺大眾宣佈：「三天之後佛來接引我往生。」寺裡的人都認為他發神經，這樣一個惡人，怎麼可能三天往生？好在三天的時間不長，大



家等著瞧。到了第三天，他洗了澡，換了新衣服，要求大眾念《阿彌陀經》，念「阿彌陀佛」送他往生。經念完了，佛號再念了十幾聲，他就告訴大眾：「佛來接引我，我現在要跟他去了。」說完，他就走了。

【戊、修行】

一

我們的思想、見解、言語、造作都是行為。行為有了錯誤，依照佛菩薩的教訓，將錯誤改正過來，這是真修行。……大聖大賢、諸佛菩薩的教訓，是從心性裡流露出來的。換言之，修行是隨順自性，不是隨順別人。明心見性的人，其言語行為，都是從自性流露的。我們跟他學習，以他為標準，就是以自性為標準。「順性是至善」，沒有

比這更善的。

首先我們要知道自己的過失，其次要真正把毛病習氣徹底改正。依照經典中的教訓修行，念念求生淨土，這是佛的第一弟子。

知道自己的過失習氣，就是開悟。你不迷惑，每天都能發現自己的毛病習氣，就是天天開悟。集小悟就成大悟，集大悟就成大徹大悟。可是悟了之後，最重要的是要修行。把過失習氣修正過來，這是修行。修行實在就是修正一切錯誤的行為。修行在哪裡修？在起心動念處修。知道自己過失就是覺悟，把自己的過失改正過來，是為真修。……六祖說得好：「若真修道人，不見世間過；若見他人非，自非卻相左。」（「左」就是往下墮落。）在古代中國，右代表上升，左代表下降。……見到別人的是非，自己就已經往下墮，因為自己的心不清淨，心不平等。自以為是，這是一切罪惡的根源，一定要認識。



二

哪一天，我們六根接觸六塵境界不生煩惱，往生西方極樂世界才有把握。如果依舊看人不順眼，與人不能相處，則念佛往生難了。……假如自己把妄想、執著都放下，外面境界是平等的，外面境界沒有是非、善惡。蕩益大師講得好：「境緣無好醜。」「境」是物質環境，「緣」是一切人事環境。人與物沒有好醜，沒有是非，沒有善惡，沒有邪正。這一切好醜、是非、善惡、邪正從哪裡來的？是從自己心裡生的。所以會修行的人，一接觸到外面境界，心一動念，他立刻回光返照：自己錯了！

三

一個人要天天都能覺察到自己的過失，才是覺悟，佛門稱為開悟。



今天一天都沒有過失，這是愚昧。是糊塗。怎麼會沒有過失？知道過失是開悟，把過失改正過來是修行，是功夫。

你每天反省，天天覺悟。哪些地方有過失，想法錯了，看法錯了，見解錯誤了，話說錯了，事做錯了。你能每天反省，把自己的過失找出來，這個人就開悟了。知道自己的過失，立即把它改過來，明天不犯同樣的過失，這是真正修行，也是真正懺悔，業障就懺除了。

四

我常勸勉大家，早課是提醒自己，晚課是反省自己，這一天身口意三業有沒有過失？發現自己的過失，即是悟處。把過失改掉，再不犯同樣的過失，乃真正修行，即是功德。

我勸同修們，早課念本經的四十八願。念了之後好好想想：我的心、我的願，跟阿彌陀佛一樣不一樣？跟他比一比。每天比照一次，



比久了慢慢就接近，這就得利益。早課得的利益是與彌陀同心、同願。晚課念三十二品到三十七品，這六品，佛把我們的過失、病根都說出來。念了之後反省反省：我有沒有犯這些過失？如果有，趕緊改過來，希望與阿彌陀佛同解、同行。

我今天一天從早到晚，處世、待人、接物有沒有動過惡念？有沒有說錯話？有沒有作錯事？發現過失趕快改正，明天不再犯同樣的過失。這樣的早晚課才真正有功德，是真正做早晚課。如果沒有「提醒」，沒有「反省」，只是把經文念一遍給佛菩薩聽聽，這樣的早晚課就是造罪業。怎麼造罪業？早晨騙佛菩薩一次，晚上再騙他一次，天天騙，這個罪過將來就是墮三途。

五

一切諸佛修學從哪裡學起？皆從三福學起。我們沒有做到，就不



算是修行。一定要真正做到，把這個善根功德回向法界眾生同享，即是相應。回向真正的作用，是拓開心量，恢復本心。本心心量之大沒有邊際。現在我們心量太小，用這個方法恢復。

不能修三福六和，就是釋迦牟尼佛的罪人，是來滅佛法的，是魔王波旬的子孫。今天到佛門裡來的任務就是滅佛法，不是興佛法的。興佛法決定要捨棄自己的分別、執著、妄想。

學佛必須具備兩個條件：第一、肚量要大，要能包容。第二、要能笑臉迎人，冤親平等，萬法一如，能與一切眾生和合相處。這樣的人才具有資格學佛，才有資格入佛門。

這個世界大災大難一年比一年嚴重。如果我們自己真正肯發心，真正把名聞利養，把分別、執著、妄想都捨棄，能放下，願意跟大眾和睦相處，成就一個和合僧團；不但自己得大利益，佛法可以興旺起來，台灣人都沾光。因為諸佛護念，龍天擁護。



要知道，大家在一塊兒共修，起個念頭，就把六和敬破壞了。還不知道自己是在造業，自以為理直氣壯，以為自己樣樣都對。天大的道理，也把和合僧團破壞了，不如什麼道理都沒有。每一個人都沒有道理，天下太平。

六

『不離佛法，而行世法；不廢世法，而證佛法。』「不離佛法」，心裡常常有這一句「阿彌陀佛」，心裡常常想念阿彌陀佛。供養佛像的功德不可思議。你喜歡哪一尊佛像，就供養那一尊佛像。……天天跟這一尊佛像在一起，跟阿彌陀佛在一起，即是『不離佛法』。……你應當把對待佛陀、師父、同參道友的那種恭敬心，在家裡恭敬你的父母和家人，一家人就快樂了。這就是『而行世法』。把佛法裡所修的，應用在你的家庭之中，應用在你的生活之中，才得真實的受用。



『不廢世法，而證佛法。』這一句說得更透徹，世法裡樣樣做得圓滿，就是佛法。不是離開世法才修佛法的，世法佛法是一樁事。……「心淨則土淨」，如何把心淨化？這句「阿彌陀佛」就是淨化心地。一切妄想、執著、煩惱現前的時候，立刻回歸到一句「阿彌陀佛」，什麼事都沒有了。一切念頭都歸到阿彌陀佛，只想阿彌陀佛，不要再想其他的念頭。其他的念頭，都是搞六道輪迴，唯有這一句「阿彌陀佛」，就是證佛法。「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」這就是證佛法。

七

我們離開佛法，必定退轉。要怎樣不離佛、不離法？我告訴諸位同修：每天不能不瞻仰佛像。佛像多看幾遍，憶念在心就沒有離開佛。每天不可以不讀經，讀經就是聽佛教訓。這樣就可以保住自己不退轉。我勸同修們要熟讀，先把經文念熟，不念熟就沒辦法做到。念熟



之後，我們在日常生活中，起心動念，對人、對事、對物，念頭才動就會想到：我這個念頭合不合《無量壽經》的教訓。佛教我們怎麼做，我們就怎麼做；教我們不可以做，我們就不敢做。這才是『攝取受持』，即是解行相應、解行並進。

八

三皈五戒歸納起來，不外乎對人、對事、對物、對所修的佛法。我對於這四種境界不迷、不邪、不染，以覺、正、淨的心態面對這四種境界，這是受持三皈，是真正的佛弟子。所以，三皈是修行最高的指導原則，成佛道的一條正路。

九

煩惱能斷的人，是念念想眾生，念念希望別人好，不希望自己好。



你們都好，我最不好，這就好了；你們都有福，我沒有福，這才好。常懷憐憫眾生之心，先人後己，才能斷煩惱。這種人才有資格修行，才有資格入佛門。念念只想自己，其次再想別人，不管你怎樣精進努力去修學，始終皆在佛門之外，決定進不了門檻。……一定要把心量拓開，要以真誠心、清淨心、平等心、慈悲心去愛護別人，成就別人。

十

與一切萬法能柔順忍，普賢十大願王所講的「恆順眾生，隨喜功德」，這是功夫真正得力。我們看一個修行人功夫不得力，就是看他在環境裡能不能定得下來。順境能定下來，沒有歡喜心，心清淨；逆境裡沒有瞋恚心，心也是清淨的。逆來順受，不怨天尤人，一味用功精進，這種人道業哪有不成就的？

愚癡的眾生，沒有智慧的眾生，對他慈悲，他不領情。不但不領



情，有時還要惡意毀謗，甚至於還要惡意的傷害。你還要不要慈悲？還要！而且要更加慈悲，這就是忍力。你要知道事實真相，真相是他愚癡，他的煩惱、習氣很重。你要能諒解他，決定不可以惡意相向。

學佛的人一定要記住：不與任何人結冤仇。這是真正聰明人，真正有智慧的人。對於冤家債主要極力忍讓，忍一輩子就還清了。所以，要學著忍讓，不要怕吃虧，不要怕上當。吃虧是福，不是禍害，往往消災滅罪。忍讓決定是正確的。

釋迦牟尼佛在世時，尚遭六群比丘、六師外道當面侮辱；背後詈罵的，更是多得很。佛沒有跟他們計較，也沒有跟他們辯論。罵，隨他罵，罵久了，罵累了，他自然就不罵了。何必跟他一般見識？要忍，這是諸佛菩薩所修的，我們應當學。



千萬要記住：「不起貪瞋癡欲諸想」，這是真修行。平常一面念「阿彌陀佛」，一天念幾十遍《無量壽經》，心還是貪、瞋、癡、慢，則一切都完了！……念經、念佛是要把貪、瞋、癡、慢念掉，才是功夫。

真修行，要斷貪瞋癡；真修行這句佛號日夜不斷，這是精進。於世間法還有一絲毫貪念，就不是真正修行。

佛在大乘經上講：「一念瞋心起，百萬障門開。」……環境再不如意，都不能起瞋恚心，須明瞭其中的事理因果。起瞋恚心，障礙不了別人，實在只是障礙自己。……學佛的人看到別人超過自己，心裡就嫉妒，立即要覺悟。我的嫉妒心起來，破壞自己的清淨心，障礙自己的覺、正、淨，這就是魔障。……外境的魔不可怕，可怕的是心裡的魔，所謂「煩惱魔、五陰魔」，最為可怕。果然能絕欲去憂，外境的魔再多，力量再大，對修行人也無可奈何。……見到別人的好事，



我要讚歎，並且盡心盡力協助把他的好事發揚光大。

十二

今天能把自己的生活享受減少一分，去救濟苦難的眾生，這也是「代眾生苦」。我們想添一件衣服，想到不添也過得去，添這一件衣服的錢就可以省來幫助眾生。我今天想吃一餐，也可以減少一點，吃一些青菜豆腐，把這一點錢省下來幫助他們，都是「代眾生苦」供養。佛家常說：「萬般將不去，唯有業隨身。」確實沒有一樣是自己的，眼前若有機會，多做一點好事，多積一點德，那是唯一能帶得去的。

你讀范仲淹的傳記，或《古文觀止》裡的《義田記》，看看他一生行持，豐功偉業，出將入相。國家動亂的時候，他是大將軍、統帥；回到朝廷裡，他是副宰相。國家給他的俸祿豐厚，他自己省吃儉用，



將自己的俸祿養活三百多家。又興辦義學，看到貧窮人家的子弟有可以造就的，都找來念書，供給他們。替國家培養人才，不為自己，所以果報殊勝。他有五個兒子，其中有兩個官做到宰相，有一個做到御史大夫；相當於現在的行政院長、監察院長。他死的時候買不起棺材，錢到哪裡去了？都做好事，布施了。所以范家一直到民國初年，八十多年，家道不衰。

我過去在台中跟李老師的時候，他規定我一個月生活費用一百五十元。他說：「你花費超過一百五十元，就不像出家人。」他對我說這句話，因為他是榜樣。我一天吃飯要三塊錢，他老人家一天只要兩塊錢。所以他說的，我心服口服，我沒有法子跟他辯。他所有的收入都拿來作佛教事業，他身上穿的是三四十年的舊衣服，內衣、襪子補了又補。你們到台中，應該到李老師紀念館去看看，他的衣服大大小小補釘一個又一個。他不是沒有錢，不是買不起，他待遇相當豐厚。



他沒有家眷，就一個人。實在講，他生活過得比誰都自在。這是真正的修行人，能忍，過一種清苦的生活，苦行僧的生活，他能真正把貪心斷掉。

十三

修行要怎麼修？口裡佛號斷掉沒有關係，心裡不能斷。因為心若離開就打妄想，妄想是六道輪迴業。……必須佛號真正有力量，妄想、雜念不起，西方才有把握，才有分。所以，這句佛號牢牢的抓住，念念都不放鬆，西方就決定去了。世間一切法，只有這一法是真的，其他都是假的。

我們一天到晚念這句「阿彌陀佛」，佛號一句接一句，不讓妄念滲透進來，那就成功了，就得力了。教你念《無量壽經》，目的也是如此。……修三年五年，心清淨了，雖然妄念不能完全斷，大概能斷



七八成。往生西方極樂世界就有把握了。妄念少，煩惱少了，智慧增長了，心定下來了，這是真正修行。

十四

「布施波羅蜜」是修行最重要的一個課題。一切放下，應無所住，一切要捨，捨得乾乾淨淨。身心清淨才是法器，才有資格學佛。

凡是對這個世間，無論哪一方面，還有絲毫的執著，還有絲毫的留戀，還有絲毫放不下，就是障礙，這就不是真想往生。想往生的人是都放下，絲毫的障礙都沒有。

真正求往生的人，身心世界一切放下，心裡只有阿彌陀佛，只想阿彌陀佛，只念阿彌陀佛。除阿彌陀佛之外，什麼也不想，也不念，萬緣都放下。不但世間法再也不想、不念了；所有一切佛法也不想、不念了。這樣的人一定往生。



十五

你家裡供的佛堂再莊嚴，每天上供都不缺乏，你的心行不能依照佛教的去做，你什麼也得不到；所得的還是一身罪業。所以，佛法不重形式。說老實話：佛菩薩看到這些供品都有農藥，都有污染，不要說吃，就連聞都不聞一下。這是表我們的一點敬意，但是真正的敬意是依教修行，真正的敬意不在形式，同修們不可以不知道。

我們每天供養西方三聖，用什麼供養？香花水果，佛菩薩不要這些。香花水果是表示一點敬意，真正的供養是依教奉行。見到觀音像，提醒自己要以慈悲對一切眾生，這一念慈悲就是供養觀世音菩薩。處世、待人、接物，要理智，不再用感情。理智就是供養大勢至菩薩，這是真實供養。……供養佛菩薩形像，目的是時時刻刻提醒自己，時時刻刻教導自己。這是真實的供養。家裡供養西方三聖，如果連這一

點心也生不起來，佛菩薩就不在你家裡。

十六

病是果報，能不能把它扭轉？生死輪迴都有辦法扭轉，小小的疾病還轉不了嗎？當然可以轉得了。怎麼轉法？努力修善。你看看《了凡四訓》、《感應篇》和《陰騭文》裡所講的，真心為善，許多業障罪報不知不覺中都轉了，你就不必受報。我們希望一生長壽；長壽要健康，長壽不健康就苦了。……再多的人伺候你，也苦不堪言。所以一定要靠自己認真去修學。

「佛氏門中，有求必應。」你常行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若六波羅蜜，那就有求必應。這樣做，求成佛都能求得到，這是所求裡最難、最不容易的，都能求得到；何況成佛以外的，簡直是雞毛蒜皮，哪有求不到的。



十七

「功德」不要到處宣揚，不表功。須知宣揚，功德就都報掉了。「罪障」要拔除，到處跟別人說自己的罪業，說自己的過失。人家責備你幾句，罵你幾聲，業障就消除了。

十八

大而國家，小而團體。領導我們團體的若是羅剎、阿修羅，則示現瞋恨心很重，嫉妒心很重，報復心很重，這就是羅剎。所以，我們今天處世、待人、接物，處處要謹慎小心，決定不能得罪這些人。得罪佛菩薩沒有關係，佛的心清淨平等，他不會報復。魔王、羅剎、修羅，不能得罪；得罪他們，他們要重重的報復，我們吃不消。

【乙、念佛】

一

諸佛如來、祖師大德教我們一句「阿彌陀佛」，所有經論、法門消不了的業障，念佛能消。果然相信，我們的精神意志集中在一句佛號上，這句佛號念念相續，既沒有煩惱，也沒有知見，確實一句佛號把妄想執著都打掉。這是消業障不可思議的法門。

業是什麼？業是造作，起心動念就是造業。起心動念是意業，口裡言語是口業，身體動作是身業。身、口、意三業都在造惡，造惡就障礙了清淨心。若以本經的經題來講，即是障礙了「無量壽」，障礙了「莊嚴」，障礙了「清淨、平等、覺」。一天到晚胡思亂想，滿口廢話，業障如何能消除？



二六時中，一天到晚起心動念，心裡想阿彌陀佛，口裡念阿彌陀佛，身體禮阿彌陀佛，這叫三業修行。這樣才能消業障。

念佛法門第一殊勝，即是心裡只想阿彌陀佛，口念阿彌陀佛，身禮阿彌陀佛，三業都在阿彌陀佛，業障自然就不現前，罪障也消除。

善中之善，至善無過於這一句六字洪名。……我們的心止於此，口也止於此，身也止於此；身語意三業都能止於「南無阿彌陀佛」六字洪名，是真正至善，所得的果報也是至善。

業障怎麼消掉？妄念少了，佛號多了；不念，佛號也現前，就是業障消除了。心裡常常有佛號，就是善根福德現前。所以，要曉得業障是什麼，怎麼個消法。『從有念巧入無念』，方法的確巧妙。

二

念佛法門的殊勝在於不拘形式。在家裡、在工作都可以念佛。心



裡念，不出聲音。無論作什麼工作，佛號都可以不間斷。如果工作需要思考時，就暫時把佛號放下。工作做完之後，放下工作，又提起佛號來。這個法門確實殊勝方便，無論在什麼環境，順境也好，逆境也好，都能令功夫不間斷。這是其他法門做不到的。

除了用腦的工作要思考，我們把念佛放下，專心辦事；事情辦完，馬上念佛。工作若是用體力，可以一面念佛，一面工作，不相妨礙。行、住、坐、臥，隨時隨地都可以念佛。真正把煩惱念掉，把無明念掉，這就是寶。我們自己得到法藏，得到功德寶，要隨時隨機轉施給別人。

其他的法門阻礙的緣很多，念佛法門障緣少。它的障緣不在外面，外面沒有力量能障礙；障緣在自己。自己若不障礙自己，別人障礙不了。譬如念佛，有人討厭我念佛，我就在心裡念，不出聲，功夫還是不間斷。這就是外人障礙不了。



冤家對頭來整我，來陷害我，來障礙我，只能障礙形體，不能障礙內心。你打我也好，罵我也好，我心裡念「阿彌陀佛」，我心裡的佛號不間斷、不夾雜、不懷疑，我的功夫沒有間斷。所以「怨憎會苦」也障礙不了我。

念佛人遇到謗佛人，合掌含笑，不要去爭執。他不曉得，我們清楚。他將來惡報受完之後，還是會跟我們一樣念佛往生。這就是三根普被，利鈍全收。

三

我們今天採取「執持名號」的方法，比其他的方法來得方便。行、住、坐、臥，隨時隨處，都用得上功夫。不像其他法門，有許多限制。參禪的人一定要在禪堂打坐，離開禪堂功夫就斷了。……密宗裡有許多儀軌，若做不到就不相應。所以要有時間，要有修學的環境。總之，



都沒有這一句佛號方便。何況其他法門全靠「自力」，念佛法門稱「二力法門」，有彌陀弘願誓力的加持，這與修學其他法門不一樣。念佛用的功夫少，收穫則不可思議。

我們常說淨土法門是「二力法門」。「二力」：一是自己信願持名之力，一是佛力加持。佛法除這法門之外，任何一法門都要靠自己斷惑見真，沒有辦法靠他力的；唯獨念佛法門有他力幫助，就是在往生的時候，阿彌陀佛來接引，見到佛就得佛力加持。

四

念佛的秘訣是「不懷疑、不夾雜、不間斷。」不夾雜任何妄念。覺明妙行菩薩在《西方確指》裡告訴我們，連我們誦經、持咒、拜懺、作法會都是夾雜。這些尚且不許，何況其他。這樣念佛才稱一心。

真正想成就，就得死心塌地老實念佛。老實是從此以後不再修別



的法門。若又去拜山，還要去拜《梁皇懺》，這就不老實。再去念《金剛經》，念《法華經》，也不老實。《西方確指》覺明妙行菩薩講的，念佛人最忌夾雜。什麼是夾雜？讀《阿彌陀經》、《無量壽經》以外的經，都是夾雜。持咒也是夾雜，雜心閒話就更不必說了。還想一些神通感應，都是夾雜。連做法會都是夾雜。為什麼？心不專，佛號間斷了。

五

消除業障最妙的方法，本經用一心念佛。「一心」是我念這一句「阿彌陀佛」，什麼都不要想。用清淨心來念這句佛號，愈念愈清淨。清淨心裡沒有業障。……真正念到清淨心現前，你念佛有功德；如果念佛清淨心不能現前，你念得再多也沒有功德。「功」是念佛的功夫，「德」是得到清淨心。



觀世音菩薩教我們「返聞聞自性，性成無上道。」用這個方法念佛，得「一心」就快，功夫就得力。什麼是「返聞」？就是大勢至菩薩講的「都攝六根」。我們眼往外看，現在要我們往裡看；耳朵往外聽，現在要聽裡面的。裡面是「自性」。回頭聞自性，回頭見自性，六根都回頭，這是「明心見性」。

六

念佛因緣不可思議，阿彌陀佛名號功德不可思議。如果念佛因緣、名號功德，普遍在此世間宣揚，世界即使有再大的災難，也能化解。……此處講的因緣就是具足「信、願、行」，真正深信，懇切發願，認真念佛，這句佛號絕不離口。古人講的「珠（念珠）不離手，佛不離口」，心口相應，這才是真實念佛。

像黃念祖居士，一天念十六萬聲佛號，即是表演「都攝六根，淨



念相繼」；教我們「佛不離口，珠不離手。」

行、住、坐、臥，心裡都要有佛，決定不能離開佛。晚上睡覺作夢，還是夢跟佛在一起，這樣才相應。……要把阿彌陀佛喜歡到極處，你天天晚上夢到他，這樣才行。

七

有人問我：「六根怎麼都攝？」你的心裡只有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛外，什麼都沒有，即六根都攝。……老實念佛，一個妄念也沒有，六根就都攝。大勢至菩薩講「淨念相繼」，整個修行的功夫，就這一句「淨念相繼」。「淨」，懷疑就不淨，夾雜也不淨；「相繼」是不中斷，一句接一句，就成功了。這個法門的確簡單容易，人人都能修，人人都應當修。就怕自己不肯幹，那就沒法子。

有一個方法確實能把一切業習都障住——「淨念相繼」。這一句佛



號一句接一句，絕對不讓一個妄念夾雜進來，你的身、語、意三業就清淨。……現在的念佛機，是我們念佛的最上增上緣，是真善知識。念佛機是真正的善友，真正的善知識。有它幫助我們，太好了。為什麼？它不會打閒岔，不會講是非，它只教我們念佛。……一句一句跟著念，也是依眾靠眾，這真正靠得住。

念念不要忘了阿彌陀佛。心裡什麼都不要牽掛，就牽掛一個阿彌陀佛，這就對了。……念阿彌陀佛時，又想別的事情，臨命終時，如果把阿彌陀佛忘了，去想別的，去想家親眷屬，這一次求生西方極樂世界又耽誤了。所以，功夫要在平時不斷，才能得力，到臨終時才用得上力。

心裡掛念阿彌陀佛，除阿彌陀佛，什麼都不要掛念，這人才有智慧。真能掛念阿彌陀佛，你心裡所掛念的都會得到，真的得到；你要把阿彌陀佛忘掉了，無論你掛念什麼人、什麼事，到最後都落空。



佛號一句接一句，當中就沒有妄想，也就沒有執著。有執著就執著阿彌陀佛，不要執著別的。這句佛號念到純熟之後，「念而無念，無念而念」，那就行了，佛知佛見就現前了。這個法子好。如果你沒有智慧，只要把一句佛號抓住，把一部《無量壽經》抓住，天天念經，天天念「阿彌陀佛」，你一定『智慧廣大深如海』。

八

這一句佛號，只要老老實實念下去，自自然然功夫成片，自自然然一心不亂，自自然然心開意解。這就是『念道之自然』，不加絲毫勉強。

古人講「老實念」，老實念就行了，就是佛的好學生。把妄想、分別、執著都念掉，念到心清淨，念到開智慧。念到心清淨，智慧自然就現前。



我們要真正理解如來真實義，沒有別的，老實念佛，念到心地清淨，自然就理解了。

古人講的一個秘訣：「生處轉熟，熟處轉生。」念佛很生疏，妄想很熟。現在祖師教我們一個方法：把妄想習氣變生；念佛很生疏，想辦法把它變熟。你要想辦法變熟，你就天天念，加緊念，不斷的念，把這一句佛號念熟。

大勢至菩薩教我們「都攝六根，淨念相繼」，這八個字就是老實念佛的註解。什麼是「老實」？能做到「都攝六根，淨念相繼」，這就老實。一天到晚心裡除了這一句「阿彌陀佛」之外，決沒有一個妄念，這是『敬於佛者』。還打妄想，哪裡還有敬意？「敬佛」決定是依教奉行。

真正做到「淨念相繼」才是「老實」。你心裡打妄想，不老實；有懷疑，不老實；念佛間斷，不老實。要把老實的定義搞清楚。



現在有很多人要到大陸去朝拜四大名山，說老實話，不但一尊佛見不到，連一個小乘須陀洹也遇不到。看得太多，煩惱就多，不如在家裡老實念佛，往生西方極樂世界再去遊歷；等到了西方極樂世界，再觀光旅遊。現在一心一意的修西方淨土，這就對了。

九

「愛不重，不生娑婆。」人到娑婆世界來出生，就是因為愛欲太重。「念不一，不生淨土。」往生淨土要靠阿彌陀佛，關鍵在念頭要專一。只有一句「阿彌陀佛」，決沒有第二個雜念，就決定生淨土。若念「阿彌陀佛」時，還夾雜其他的妄念，西方淨土今生就沒分，就去不了。還是「愛欲」在作祟。

會念佛的人念「阿彌陀佛」，逐漸把自己變成阿彌陀佛。怎樣把自己變成阿彌陀佛？與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行。這樣的人



哪有不往生的！因此，我們念頭起來的時候，想西方極樂世界，想阿彌陀佛，不要想別的。

念「阿彌陀佛」，『當下即佛』。念佛的時候，當下就是佛。念相應，你的心、願、行只要與佛相似，就相應了。心是佛心，願是佛願，行是佛行，這是相應。……所以古德說：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」……這一部《無量壽經》要是念熟了，你都能理解，你的心、願、行就與阿彌陀佛相應。那個時候念這句佛號跟普通人念的就不一樣，是念念相應。

這一生就一個目標：想見阿彌陀佛，想到極樂世界去。怎麼去？經上教我們「執持名號」就可以去。這名號你還會放鬆嗎？不可能放鬆了。只要抓到這句名號，其他的都可以捨掉，因為「凡所有相，皆是虛妄」，一樣也帶不去，一樣都沒有用處。

你要牢牢的記住：想其他的東西就造六道輪迴業；什麼都不想也



是六道輪迴業，墮到無明。你不是墮在無明，就是墮在邪念。無明跟邪念都出不了六道。我們不想墮無明，也不想墮邪念，只有一個方法：想阿彌陀佛，必定超越無明，超越邪念。這個法子簡單容易，真是妙絕了。……二六時中心裡只有一個阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼都沒有。我今天把這個秘訣傳授給諸位，我講得很清楚、很明白，對得起大家；大家要記住，要認真去做，那你就對得起我了。

我還有一個老母親在上海，有人到上海去看她，說她常常想我。這個念頭錯了。我今年還得去一趟，勸她不能想我，趕緊把念頭轉過來想阿彌陀佛。想阿彌陀佛，念阿彌陀佛才能得永生，是真正大智慧。我們將來都到西方極樂世界，天天在一起。所以兒子想母親，母親想兒子，是造六道輪迴業。將來各自輪迴，再也不會見面了，就是見面也不認識了。所以，要想永遠在一起，只有一個辦法：大家都想阿彌陀佛。到西方極樂世界，天天在一起。



十

念佛的人最忌諱的，就是心裡雜亂，胡思亂想。這樣念得再多，功夫也不得力。真正功夫得力，就是妄想、雜念少了，清淨智慧增多了，念佛的利益就得到了。

一面念佛，還一面胡思亂想，是非人我，這是在糟蹋自己，毀滅自己。這樣的心態，好似終日與魔為侶。……一心清淨念佛的人，一句佛號接一句佛號，則是與佛為侶。

念佛的時候，心像不像佛？果然念得心像佛心，願像佛願，行像佛行，才能往生。口裡念佛，心裡還有人我是非，貪瞋癡慢，這個人不能往生。因為生到西方極樂世界，還跟諸上善人天天吵架，搞得西方極樂世界也不太平，必然是如此。惡習氣沒有改，念佛也不能往生。



十一

要把妄想、分別、執著都念掉，心就清淨，這是會念。一面念佛一面打妄想，那是不會念，念了也不能往生。所以，念佛的功夫是經上講的「一心不亂」，念到一心不亂就成功。

我要把所有一切妄想、分別、執著都捨掉，都放下，就要這一句佛號。這是真正修淨土的人，這是真正的彌陀弟子。

把注意力放在佛號上，或者將注意力放在讀經上，妄念起來根本不要理會。這樣念久了，注意力集中，就是經上講的「一心」，本經講的「一向專念」。你的心專一，妄想就慢慢減少，這就是功夫得力，功夫進步。到功夫真正得力的時候，你會感覺自己跟過去完全不一樣，能真正體會人生的幸福快樂，得到身心自在；煩惱少，妄想少，心地清淨，智慧增長。



六祖說得好：「自佛、他佛是二法。」二法就不是佛法。「一念不生」就是佛法。一念是妄念。我們一天到晚念這句「阿彌陀佛」是正念。我想阿彌陀佛，我、佛交融，合為一體。憶念阿彌陀佛，也不分別他，也不分別自，就是正念現前。……一動分別就是妄想，就是執著。所以，用這句佛號把妄想、執著念掉，就對了。

你不懂理論，沒有關係；你不懂方法，也沒有關係。只要這一句「阿彌陀佛」死心塌地的念下去，就成功。可是死心塌地並不容易，一面念佛，一面還有妄想、雜念，那就不能成功。必須離一切分別、執著，這句「阿彌陀佛」才有感應。

斷煩惱最妙的方法就是念佛，唯有念佛才能把煩惱洗得乾乾淨淨。即使是十地菩薩，證得那麼高的地位，他的無明煩惱還是不容易洗掉。最後用什麼方法？念佛。念佛能洗刷根本無明，何況見思、塵沙。

念佛要念到清淨心現前，煩惱不斷沒關係，這一句佛號接一句佛



號當中，不會有雜念滲透進去，我們的心就清淨了。煩惱沒斷，妄想、分別、執著沒斷，用一句「阿彌陀佛」把它壓住，像石頭壓草，沒除根。……喜怒哀樂確實有，能用一句佛號把它壓平，它不起作用，這樣的功夫稱「功夫成片」。有這種功夫就決定往生。

整個精神意志集中在名號上，二六時中，不是誦經，就是稱名。口頭上不念沒有關係，心裡憶、念決定不能中斷。因為一中斷，妄想、執著就起現行。這話說起來容易，真正做到也很難。難，還是要做；不做就不能出三界。我們要警覺，難行還是要行。怎麼行法？只要努力去行，生煩惱，不要害怕；一面念佛，一面有妄想，不要緊。只要努力用功，佛號愈念愈多，經愈念愈多，妄想就能伏住。心裡常常想著經訓，想佛的名號，就不會想別的。在生活中，要認真鍛鍊，鍊到妄想雜念不起作用，即是「功夫成片」。有這種能力，就決定往生。

這一生只要這一句佛號把煩惱伏住就好，這是真智慧。妄想執著

不斷，你念一輩子佛，怕的是臨命終時妄想又現前，往生就沒有把握，那就非常可惜！

十二

「放下萬緣」就是「離一切虛妄相想」。一切五欲六塵不再牽掛，功夫才能做到相似。若還是牽掛五欲六塵，還是不斷妄想，這境界達不到。得到這樣的境界，不但決定往生，而且可以「隨意往生」，想什麼時候走，就可以什麼時候往生；還可以做到「自在往生」；站著走也行，坐著走也行，什麼方式走都可以。這才曉得功德的確殊勝，就看我們自己努力了。

我們學佛，將來往生要是生病，就不好看了。人家站著走，坐著走。我們不能站著走，也應該坐著走。清清楚楚，明明白白，不生病的走，這才對得起。你只要依照這部經典的理論、方法修學，決定做



得到。一切五欲六塵，不再牽掛。……得到這樣的境界，不但決定往生，而且可以「隨意往生」，想什麼時候往生，就可以什麼時候往生；還可以做到「自在往生」，站著走也行，坐著走也行，什麼方式走都可以。

諦閑老法師那個學生，往生站了三天之後，老和尚才替他辦後事。這個人不認識字，他有沒有弘法？他的行持就是弘法。他現身說法，這是臨終的一招。……原來念佛這麼容易：「念累了就休息，休息好了再念。」他做榜樣給我們看。我們能把這一點學會，就比讀《大藏經》的效果還殊勝，利益還要大。

在台北，以前蓮友念佛團的創辦人李濟華老居士，往生的那一天，他跟太太坐三輪車到念佛團參加共修會。李老居士在車上跟太太說：「我要往生西方極樂世界，妳一個人會不會感覺寂寞？」他的太太並不知道他那天往生，於是很慷慨的回答他：「往生是好事，你能往生，



就不必管我。」太太同意了。那天輪到魏老講開示，他跟魏老說：「我們兩人換一換，今天我來講。」他老人家上台講了一個半小時，非常懇切勸勉大家念佛往生淨土。講完後向大家告辭，說要回家了。老居士八十多歲，講一個半鐘點，大家以為他講累了要回家休息。沒想到，他下台在客廳沙發上一坐，往生了。他是回西方極樂世界的老家。這是當時參加念佛的同修們親眼看到的。那時我在台中，台北的徐醒民居士在《新生報》作記者，他也參加了念佛會，隔日寫了一封限時信告訴我：念佛往生是真的，一點都不假，他親眼看到的。

十三

清淨、平等、覺，在哪裡修？在一切人事環境裡修學。用什麼方法修學？用這一句佛號。當境界現前，我們起心動念的時候，一個念頭起來，第二個念頭就是「阿彌陀佛」。……古德講得好：「不怕念



起，只怕覺遲。」……修行人就是念頭轉得快，第二個念頭就轉成「阿彌陀佛」，第三是「阿彌陀佛」，第四是「阿彌陀佛」。「阿彌陀佛」這個念頭念念相續，不能讓煩惱的念頭念念相續，這要知道。

只要起心動念，不管什麼念頭，念頭一起來，立刻就轉成「阿彌陀佛」。……禪宗古德常常警惕人說：「不怕念起，只怕覺遲。」妄念起來不怕，怕的是這念頭一個接一個繼續相生。第一念起來了，警覺到了，第二個念就換成「阿彌陀佛」。……時時念阿彌陀佛，處處念阿彌陀佛，念念都是阿彌陀佛，就對了。修行人跟一般人不一樣，就是他轉得快。第一個念頭是妄想，他就覺察。第二個念頭就把它換成「阿彌陀佛」了，換得快。換成「阿彌陀佛」就是「覺」。妄念起來是迷，迷立刻轉成覺，就是覺悟。破迷開悟就是這個講法。一定要覺得快，心裡面只有佛，沒有其他的妄念。



十四

大勢至菩薩教我們「憶佛、念佛」。「憶」是心裡想念。心裡想佛是心清淨，口裡念佛是身清淨。要記住這個方便方法，隨時隨處，行、住、坐、臥，沒有拘束，就用這一句佛號，把煩惱習氣、分別執著都念掉。

「憶佛念佛」、「不假方便，自得心開」，這是總綱領，教你「淨念相繼」。「淨」就是不懷疑、不夾雜；「相繼」就是不間斷。往生不退成佛的秘訣都傳授給我們了，就看我們自己怎麼做了。

憶佛念佛才真正做到不間斷、不夾雜。無論在什麼環境裡，順境也好，逆境也好；無論與什麼人相處，善人也好，惡人也好，這一念求生的願望決定不間斷，心裡這一句佛號念念相續，決定不受影響。口裡可以不念，心裡在念。有時遇到逆緣，你念佛號，他聽了不順耳，



誹謗你。你就在心裡念，口裡不念，恆順眾生，隨喜功德。這是念佛法門殊勝之處。

若天天想佛，必定變成佛。『轉變最勝』，就變成佛境界。你想菩薩，就變菩薩。想什麼，變什麼。這不是諸佛菩薩主宰的，也不是上帝主宰的，更不是閻羅王主宰的，是你自己念頭在主宰。……佛教我們修行，理論的基礎就建立在此。所以教你「憶佛、念佛，現前當來，必定見佛。」為什麼不念佛，為什麼不想佛？常常想人的好處，這個人將來一定生「三善道」；常常看別人的壞處，這個人將來一定墮「三惡道」。善、惡兩道皆從心想生。你明白事實真相，善惡兩道都不要，就一個目標想成佛，志願無上。

十五

什麼是功夫？這一句佛號能代替妄想，就是功夫。……念佛的時



候決定沒有妄想，就是功夫。功夫淺的是「成片」；功夫深的就是「事一心不亂」；更深的就是「理一心不亂」。淺的生「凡聖同居土」，深的生「方便有餘土」，更深的得生「實報莊嚴土」。

功夫真正得力，妄想雜念不起現行，稱作「功夫成片」，你念佛就成功了，決定往生，有把握往生凡聖同居土。……我們常聽說：往生的人預知時至，不生病，說走就走，站著走的，坐著走的，想什麼時候走，就什麼時候走。再問一問，到底要念到什麼樣的功夫？念到功夫成片就行了。……預知時至，自在往生，每一個人都做得到。這是下等功夫，三輩九品裡，中上品就可以做到。中輩功夫，是「事一心不亂」，功夫成熟了。『念得純熟，乃忘能所。』能念、所念的念頭沒有了，這時候得「事一心不亂」。功夫成片與事一心不亂，都叫做「念佛三昧」。「功夫成片」三昧淺，「事一心不亂」三昧深，……念到事一心不亂的時候，六種神通自然發現，不是你要求的。天眼通、



天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通都現前了。為什麼？見思煩惱斷了。……念佛念到上等功夫，就是「理一心不亂」，不但見思煩惱斷了，塵沙煩惱也斷了。而且破一品無明，證一分法身，就是圓教初住菩薩，別教初地菩薩。

什麼是功夫成片？不夾雜、不間斷就成片了。功夫打成一片，沒有雜念，二六時中，只有一句佛號，心裡所想的就是一個阿彌陀佛。功夫成片決定往生，如果繼續努力一段時期，你就得生死自在了。生死自在，就是不生不死了。這樣殊勝的利益我們不取，還要想這個人，想那個事，何苦來？……世出世間一切法，什麼都不愛了，我只愛阿彌陀佛，這就成功了；什麼都不要了，只要往生西方極樂世界，問題就解決了。

往生極樂世界，我們修行的功夫，最低限度要念到「功夫成片」。也就是說，念到心地清淨，煩惱雖然沒斷，但是一句佛號，確實能伏



住煩惱。這一點非常重要，千萬不能疏忽。……若佛號還是伏不住煩惱的話，還得要等來生。來生不一定是下一生，不知道又要經過多少阿僧祇劫才會碰到。來生遙遠無期，這要知道。所以想到這裡就感到非常可怕！遇不到佛法就造罪業；造罪業就受苦報，搞六道輪迴。要想功夫得力，有一個秘訣，你們願不願意知道？即是什麼閒事都不要管。你喜歡管閒事，到處打聽是非，這一生佛都白念了。

能念到功夫成片，（中上品的功夫成片），經上常講的生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，這八種苦都捨離了。尚未到西方極樂世界，現在就沒有。從前身體不好，有很多怪病，念到功夫成片，身體好了，病也沒有了，也不需要醫生了，因為苦都沒有了。



十六

念這句「阿彌陀佛」比念大悲咒容易多了。大悲水很靈，阿彌陀聖水更靈。這是真的，不是假的。靈與不靈，理都在「一心」，所以一心不能二用。

「阿彌陀」三個字是密語，就是密咒，是咒中之咒。有人問道：念佛人還要不要念楞嚴咒、大悲咒、往生咒……？當知「阿彌陀佛」是咒中之王，念「阿彌陀佛」，那些咒就不要念了，都包括在這咒王之中。

由此可知，這句「阿彌陀佛」原來就是這麼多典籍的總題目（見《講記》第一冊五零二頁）。所以，你能念這句名號，什麼咒都念到了，一個都沒有漏掉。你念別的咒，只念到一部分，漏掉的太多了；念總題目就全部都念到了。



十七

我們講改過修善，從根本改；如果講修行，從根本修。不許心裡有一個惡念，起心動念都是阿彌陀佛。遇到一切人，沒有第二個念頭，就是想把阿彌陀佛介紹給一切眾生，希望眾生跟自己一樣歡喜信受。這樣才能報佛恩。迴向偈云：「上報四重恩，下濟三途苦」，要真的做，不是口頭上說說就完了。保持自己的正念，時時刻刻把這個法門推薦給別人，介紹給別人。這就是上報四重恩，下濟三途苦。我們天天念迴向偈，「上報四重恩」。四重恩第一就是佛恩。以什麼報佛恩？佛什麼都不要，佛對我們的期望是希望我們自己這一生能往生淨土，能把念佛法門普遍、廣泛的推薦給一切大眾，代佛弘法。送一個人往生，就是送一個人成佛。世出世間的功德還有比這個更大的嗎？沒有了！你度千千萬萬的眾生，幫助他們現在離苦得樂，不如度一個人成



佛。他成佛之後，將來度無量無邊的眾生，好處之大是不能比的。何況你教現前千萬眾生離苦得樂，他還是不免輪迴，他所得到的好處是暫時的，不是永恆的。

念佛成佛必須「受持」，必須介紹給一切眾生；不能將佛法傳到自己就斷絕了。否則對不起諸佛菩薩，對不起歷代祖師。

十八

改造體質是佛陀提倡的。我們現在才發覺要改造體質，其實現前所用的方法改不了。方法錯了，理論錯了，且只能改局部的，而且還不是重要的部分。主要的部分，現在人還沒有發現，佛法裡早就有了。佛教用什麼方法來改造？用「觀想」來改造。你看世間算命看相的都會說：「相隨心轉」。我們要想改造體質，改變我們的相貌，用什麼方法？用心。心善，相就善；心清淨，體質就清淨。心想佛，就變成



佛，心想菩薩，就變成菩薩。

我們常常觀佛，看佛的形像，想佛念佛，這很重要。好的佛像塑造得非常莊嚴，看了生歡喜心。常常看這一尊像，不知不覺過了幾年，我們的相貌就變成佛像一樣。「相隨心轉」，這是真的，不是假的。想佛的身心清淨，幾年之後，自己的身心不知不覺也清淨了。身心清淨，百病不生，長生不老，確有意想不到的效果。……我們何必去想（老、病、死）這些虛妄不實的事，為什麼不把念頭轉過來想佛？這才重要。這是真正究竟、徹底圓滿的改變體質。

世出世間相好莊嚴，沒有比佛更好的。你要想看好相，為什麼不看佛像？佛像絲毫缺陷都找不到。要想塑造自己的相，應當要依照佛的模樣來塑造自己。好相是好因緣的果報。淨土宗尤其方便，我們一心念佛就行了。念佛，心就是佛。相隨心轉，念佛人念上三年，相貌就變了。……如果你一天到晚都念佛，都想佛，除佛之外，什麼都不



想，這個力量強，變得快，也必然變得好，它真的會變。……家裡可以供養大張的，錢包裡、口袋裡可以供養小張的，隨時隨地都可以看到。這個做法就是希望諸位同修，時時刻刻想佛、念佛，不要去想別的。想別的都是造六道輪迴，那不是消業，是在造業。只有我們想佛、念佛是消業，是滅罪，這個一點都不假。

我們要想好相貌，是可以修得的。「相隨心轉」，你的心好，相貌就變好。修三年五年，就明顯的看得出來了，十年八年就變得更多。心只要念念想佛，不要想病，病就沒有了；即使真的有病，病也會沒有了。為什麼？你不想它，它就沒有了。可見一切法真的是由心想生。我過去在講席中曾經告訴諸位：身體是一部機器，無數的細胞就是組合的零件。什麼力量在控制它，組合它？就是「念頭」。我們常常想病，那就生病，就受痛苦。若念念想作佛，它的組織就不離佛，就會改變體質。



要用什麼方法改變體質？用心理，清淨心。佛菩薩心清淨，心清淨，身就清淨；身體裡面的細胞組織，方程式的排列順乎自然，就很正常；正常就不老、不生病。若是起一個妄念，體內的細胞組織就會改變。佛法常講「一切法從心想生」，心裡動一個念頭，體質就起變化，就不正常。

佛在經上講的一句真言，要牢牢記住。佛說：「一切法從心想生。」我們這個身體也是一法，也是從心想生。你心想不健康，心想不清淨，你的身體自然會生病；你的妄想、執著若是雜亂，身體也會生病。因為生理是由很多細胞，原子、電子排列組合的，方程式的排列有一定的順序。如果排列的順序非常自然，跟大自然完全一樣，身體就健康；假如排列的程序改變了，身體就會出毛病。……當你一念不生的時候，心地清淨，此時排列才完全符合大自然的排列方式。

世間人講改變體質，用運動、藥物。藥是「毒藥」。真正改變體



質就是念頭：善念、惡念、淨念，最殊勝的是「淨念」。大家要想改變體質，只要「淨念相繼」，體質在一年到三年的時間，全部都改過來，不需很長的時間。

一切有為法是虛妄的，不是真的，包括我們自己的身體。身體怎麼放下？不必一天到晚著意去保養它，為身體浪費許多精神。身體是虛妄的，要能真的看破，把身體放下，身體就恢復正常，自然健康長壽。若天天為這身體操心，身體就不正常了。

治療身心一切痛苦，最好的良藥就是「老實念佛」。老實，心就清淨；心清淨，身就清淨，怎麼會生病？

真正一心念佛，身心清淨，百病不生，身體、精神愈來愈好，是現在得的「花報」，將來的「果報」更是無比的殊勝。

十九

在新加坡販毒是唯一死刑，而且是絞刑。販毒的人很多，而且都很年輕。他們被抓到之後，關到監獄裡就等著上刑台。佛教居士林的李木源居士，到監獄裡勸他們念《無量壽經》，念「阿彌陀佛」求生淨土。大多數囚犯都能接受，監獄裡就像精進佛七的佛堂。因為他們都知道哪一天往生，所以身心世界一切放下，老老實實在那裡念佛。不念佛的人，上刑台的時候全身癱瘓，需要幾個人架著上去，吊死的時候七孔流血。念佛的人不需要人攙，自己大大方方地上去，一點恐懼都沒有。吊死之後面貌正常，不可思議！火化後檢得堅固子、舍利子，是我自己一生中所沒見過的。顏色好，又大，堅硬的程度，掉在地上像金屬的聲音一樣，不可思議！一個要上吊刑了，全獄的囚犯都為他念佛送行。證明佛經上講的：若一日到若七日念佛，真實懺悔，



一心念佛求生淨土，是真能成功。

他們在上吊的前兩天，佛號日夜不間斷，而且面貌都改了。他們的家屬去探望，非常明顯的覺察到：沒有關到監獄以前的面貌很壞，家人都不願意理會；而在獄中念佛之後，整個人的相貌都變了，變得清淨、和善、慈祥。家人眷屬看到，沒有一個不喜歡。所以，新加坡有不少販毒的人往生成佛。各有因緣，因緣雖不同，他們往生成佛，卻一點都不假。這給我們一個很大的啟示。

【庚、因果】

一

佛法講「果報通三世」：第一、現世報。這是善惡造得重大的，這一生就把命運轉變，就得到報應。第二、生報。指來生受報，果報



不是在這一生。第三、後報。後報就不一定在哪一生哪一世，也許是千萬劫以後。因為果報一定「因緣具足」才會有報應。現在造的是因，若緣不具足，果報不會現前。但業因存在，早晚遇著緣，果報就現前。所以佛門常講「不是不報，時辰未到。」……縱然有惡因，沒有惡緣，這一生不受惡的果報。有惡的因，這一生還繼續不斷的造惡，緣就有了。因緣具足，這一生惡報就現前，非常快速。我們有善根，這一生斷惡修善，惡的緣斷了，善的緣天天增長，天天修積，善報就可以提前。最善的報就是往生西方極樂世界。

明瞭三世因果，才曉得世界上沒有能佔人便宜的，也沒有吃虧的事。冤冤相報，生生世世互相酬償，報來報去，六道的真相就是如此。這是多麼淒慘，多麼悲痛的事！明瞭這是果報相續的幻相，這一生縱然吃虧上當，肯作還債想，積欠還清了；別人欠我的，我布施掉，也不要了。我們的心清淨，清淨心開智慧，這樣修行必定能證果。



二

印祖極力提倡《了凡四訓》，目的是教我們真正相信因果報應。現代這個社會，這是第一要緊的大事。為什麼？佛法衰退了，儒家也被丟棄了，人心無所依歸。我們的思想、見解沒有標準，世界就大亂了。大亂之世，如果人人都能相信「因果報應」的事實，則起心動念總會收斂一點。對於社會的安定，社會的秩序，有很大的幫助。所以他極力提倡《了凡四訓》，深信因果，斷惡修善，自求多福。善惡的標準是什麼？他是用《感應篇》作為善惡的標準，斷惡修善；用《彌陀經要解》淨化我們的身心，求生淨土。

三

福德、智慧、健康、長壽都是由布施的「因」得來的。財布施得



財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。財富人人想要，智慧大家都想，健康長壽更是要求。這三樣東西都想要，而不肯修因，到哪裡去求？求不到的。唯有修因，才能得果報。

四

「富貴榮華」，快意之事，不是爭得的。命裡有的，不爭也有；命裡沒有的，爭也爭不到。……所以古人說：「一飲一啄，莫非前定。」不種因，哪來的果報？世間事實真相了解之後，我們要想得善果，就努力去造善因。

要曉得，強奪別人的，還是自己命裡有的，這才是真冤枉。不奪別人的，自己也有那麼多。被人家損害的那個人，是他命裡沒有的，不被別人拿去，也會消耗掉。這才符合因果定律。



五

財是命中所有的，命裡沒有，不可能發財。如果命裡沒有財，而你有方法發財，釋迦牟尼佛也會拜你為老師。因為他沒有辦法做到，你卻能做到，你就超越因果，把因果定律推翻、打破。世出世間法都出因果定律，這事我們一定要知道，真的是「一飲一啄，莫非前定。」誰定的？自己定的。這一生多財，是因為過去生多修財布施；這一生聰明智慧，是過去生多修法布施。這些是這一生得的果報。佛說：「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是。」想知道前世作了些什麼，這一生所享受的果報即是；想知道來世果報怎樣，今生作了些什麼，就是來生果報之因。

既然知道財富是命中所有，求它幹什麼？……知道因果報應，然後才能安分守己。否則，用種種不正當的心思手段得來的財富，佛法



稱之為「不淨之財」，還是命裡有的。則一切造作是錯用了心，冤枉不冤枉！用清淨心，它自然也還會來，何必起那些惡念，造那些惡業！

想盡方法保持財富，唯恐財富失掉。殊不知縱然心勞身苦到極處，也未必能保得住。『如是至竟，無一隨者。』『至竟』就是一直心勞身苦到老死，還是一樣帶不去。真是「萬般將不去，唯有業隨身。」

一生造許多的罪業，罪業帶去了，除罪業之外，一樣也帶不走。『善惡禍福，追命所生。』所得的結果就是這樣。

修善，帶走善業；造惡，帶走惡業。惡，將來感果就是禍害；善，將來結果就是福德。由此可知：「禍福無門，惟人自召。」

六

健康長壽的因是「無畏布施」，放生跟不殺生都是屬於無畏布施。令一切眾生永離恐怖，離開憂慮，離開苦難，這稱為無畏布施。我們



幫助別人脫離苦難，得到平安，這一種布施就得健康長壽的果報。

有財不肯布施，得到的是貧窮的果報。……吝法，自己懂得世法或佛法，不肯傳授給別人，不肯修法布施，得愚痴的果報。無畏布施反過來，就是威脅別人，使別人身心不安，這樣的果報就是多病短命。

常常幫助病人，自己就不生病；常常幫助老人，自己就不衰老。年歲雖大，體力跟年輕人一樣。過去有不少人見過台中李炳南老居士，老居士九十五歲都不要人伺候，走路也不需要拐杖。他健康長壽，是無畏布施的果報。他以佛法，以醫術幫助許多老病之人，所以他自己得這樣殊勝的果報。萬萬不可嫌棄老病；嫌棄老人、病人，將來自己生病，年歲老了，年輕人就嫌棄你。果報就是這樣，種什麼樣的因，就得什麼樣的果報。因緣果報，絲毫不爽。

快樂、長壽、健康從哪裡來的？從心清淨來的。心理健康，身體自然就健康。所以心地清淨，百病不生。不但不害病，我常說：不死！



是真的。你問我：我會不會死？我會告訴你：「我決定不會死！」這是真的事實。不會生病，不會死，是活著跟阿彌陀佛往生淨土的。……用什麼方法修清淨心？用念《無量壽經》的方法，念「阿彌陀佛」的方法。這不是迷信。

七

佛常常教誡我們，對於任何一個眾生都不敢存傷害之心。……這正是佛家常講的「菩薩畏因，眾生畏果。」眾生見到果報現前的時候才害怕；此時害怕也無法避免惡報。造了因，必定受果報。菩薩知道，因必定有後果，所以起心動念都小心謹慎，不傷害人，更不會傷害團體，所得的果報清淨、圓滿。

經上常講『菩薩畏因』。菩薩了解事實真相，即使受極大的困苦，也不怨天，不尤人。他知道果報自受。惡報受完了，善因成熟，善果



就現前。這才是真正有智慧、明瞭事實真相的人。

八

『轉相剋賊』是講果報的循環，殺害的循環。你這一生殺害他，他來生殺害你。果報是循環的，沒有佔便宜的，也沒有吃虧的。冤冤相報才是六道輪迴的事實真相。

『相從共生，更相報償。』這兩句如果我們參透了，今天在世界
上受別人誹謗、侮辱、凌辱，我們的心就平了。因為他為什麼不誹謗別人，不欺負別人，單單欺負我？我過去生中曾經欺負他，曾經誹謗他。今天他對我一報還一報，這帳了結，以後天下太平，再沒事了。所以對於冤家仇敵，須知一筆勾消，心地清涼自在。

一切眾生，在此世間不可能沒有冤家，不可能沒有債主。因為我們過去無始劫來在六道裡，不知道與多少眾生結了冤仇，也不曉得欠



多少眾生的債務。總是自己欠人的多，別人欠我的少。這些冤家債主，因緣聚會時，雖然不認識，也要討債還債。這件事佛法將它說破，大家就很容易體會。我們這一生中，不如意的事很多，特別是人事環境的不如意。佛教我們處處要忍讓，忍讓是還債，是解冤；不要認真，不要計較。

縱然這一生吃虧上當，自己曉得大概過去世我欺負他，障礙他，所以他今天來障礙我。一報還一報，帳結到這裡，一筆勾消，心開意解。帳了以後，債沒有了。如果不了，還是懷恨在心，將來要報復；生生世世報來報去，永遠沒完沒了。而且報復是一次比一次嚴重，非常恐怖，非常可怕！

因果報應，絲毫不爽。我們的財物被人偷了，他怎麼不偷別人，只偷我的？莫非前世我偷他的，現在他偷回去。這帳不就了了，不就沒事了。……所以，即使人家陷害我們，不管手段如何狠，甚至斷了



我們的生命，不必計較。為什麼？帳到此就了，彼此結個善緣，來生成佛還可以度他。結善緣，不要計較，不逼惱眾生，這是修行。

當知六道眾生相，無非是冤冤相報。欠錢的還錢，欠命的還命，決無逃脫之理。釋迦牟尼佛成佛，還要示現「馬麥之報」。在釋迦牟尼佛傳記裡記載著：托鉢得不到食物，人家用餵馬的飼料來供養他。孔夫子「在陳絕糧」，還有斷炊、沒飯吃的時候。大聖人也不能因為一生修善積德，就不受惡果報；果報是前生種的因。

九

佛在經上說得很明白：父子之緣怎麼來的？「報恩、報怨、討債、還債。」人與人，人與一切眾生，說老實話，總不外這四大類的因緣。緣結多生多世，只是輕重多寡而已。所以，沒有一樣不是自己造的。正因為事實如此，所以菩薩起心動念都很謹慎、很小心。他知道事實



真相，決不動一個惡念，決不做一件惡事。因為他知道，一個惡念、一樁錯事，將來在生活上一定招來不如意。他要想自己生活自在無礙，只有不造惡業，才能做得到。

人與人之間的關係是報恩、報怨、討債、還債。……這四種關係是自己前生造作業果的變相。明白事實真相，這才知道，原來人生在世，沒有吃虧的，也沒有佔便宜的。我被人欺騙了，也歡喜，了一筆帳。大概過去世我欺騙他，現在又被他欺騙回去。這樣也好，此帳就了。被偷，也是我過去世偷他的，現在這事也扯平了。因果原本就循環不息，明瞭真相，心開意解。

十

兒孫要教養，好好扶養他，但不要留財物給他。要為他修福，為他積德，他才能得到真實受用。留財物給他，他認為財富得來太容易，



反而容易墮落與造業。

常常布施恩惠於人，報恩的子孫就多。對人沒有恩惠可言，念念都是自私自利，哪來報恩的？都是來報怨的，來討債的。費了多少心血培養他，期望他，到最後令你失望，亦即『負恩違義，無有報償。』

十一

佛說三世不妄語，舌頭伸出來可以舔到鼻端。佛在因地，生生世世不妄語，所以佛的舌頭伸出來，可以把臉蓋起來。若不肯修因，哪來的果報？



【辛、禪定】

一

禪定是極度的專心，「禪」與「定」在翻譯裡是華梵合一。「禪」是「禪那」，梵語音譯的；定是中國字；所以上一個字是梵語，下一個字是華語。……「禪那」是靜慮，靜就是定的意思，但是它靜中有思慮，它不是死定，它是活定，所以也翻作「止觀」。「止」是定的意思，止裡有觀。所以，我們念這句「阿彌陀佛」是禪定，是止觀。念佛的時候心裡一個妄念都沒有，就是「定」，就是「止」。這句「阿彌陀佛」清清楚楚，了了分明，就是「觀」，就是「慮」。



二

惠能大師教人坐禪，不是坐蒲團，面壁坐禪。《壇經》講得很好：「外不著相曰禪，內不動心曰定。」「外不著相，內不動心」就是禪定，不是盤腿面壁。……內要把貪、瞋、癡、慢煩惱消除，外面不受名聞利養、五欲六塵的誘惑，這就是禪定。此地講的定是性定，是理定，也是《楞嚴經》講的「首楞嚴大定」。換句話說，就是清淨心。

《金剛經》末後，釋迦牟尼佛囑咐須菩提尊者，菩薩住世一定要自行化他。要用什麼樣的態度自行化他？世尊教他「不取於相，如如不動。」這八個字就是禪定。不取於相，就是外不著相；如如不動，就是內不動心。說得簡單明白一點，一個修行人絕對不能被外境所誘惑，這就是「不著相」。不是離開外面境界；離開，還度什麼眾生？要度眾生，就要跟眾生接觸；雖接觸，決不著相，決不受影響，這是



「禪」。內不動心，不動什麼心？不動貪瞋癡慢，不動是非人我，決定沒有分別、執著，這是「定」。

釋迦牟尼佛教導須菩提尊者：「不取於相，如如不動。」六祖所傳的禪宗，「禪定」就是從這兩句話來的，「不著相是禪，不動心是定。」真正的禪定是六根接觸六塵境界，不起心，不著相；並不是天天盤腿打坐。若身雖盤腿打坐，心卻在那裡打妄想，那是什麼禪定？著相就沒有禪，動念頭就沒有定。

佛與大菩薩常在定中，大定是沒有出入的。《楞嚴經》講的「首楞嚴大定」，「那伽常在定，無有不定時。」行、住、坐、臥都在定中，佛與諸大菩薩平常都是如此。

三

在一切禪定之中，都沒有「念佛三昧」來得殊勝。念佛三昧最殊



勝之處，就是人人可以修，人人都能得到。不需要多年多月，一生就能成就。一生我們還說得太長，依照經上講「若一日到若七日」就能得到一心不亂。稱為三昧中王，是有道理的。

「定」是修行的關鍵。我們學佛的目的是要開智慧，智慧從哪裡開？從定開。所以，智慧沒有辦法求，只要得到定，「定」起作用就是智慧。定、慧是同一樁事，定是體，慧是用。有體當然就有用。在淨宗裡的定就是「一心不亂」，也叫「念佛三昧」。三昧就是禪定。我們是用念佛的方法來修定。所以古德極力提倡「持戒念佛」，戒律非常重要。《無量壽經》從三十二品到三十七品，都是講戒律，我們依照這一本經修行，不必再找麻煩。念佛人求的是清淨心，能把「五戒十善」修好，對於我們求「一心不亂」，求「念佛三昧」決定有幫助。

佛法一定要從「定」中修得。這個定，最簡單的、最容易的，就



是淨宗所講的「一向專念」。……一向專念，我們人人都能做到。「一」就是一心，也就是專心，專心就是一心。「向」是一個方向，這就行了。專心向一個方向，向阿彌陀佛這個方向，我們的心就容易得清淨。清淨到一定的程度就不亂，就得禪定。得禪定，就是佛門講的「事一心不亂」。

四

我們要想求真實智慧，須從「定」求。「定」就是清淨心。於一切法，「不分別、不執著、不起心、不動念」就是定。定就是自性；定心起作用是真智慧。……世間四禪八定是假的，因為會失掉。……第九定就是真的。四禪八定是八個階段，再往上第九定，是阿羅漢所證得的。阿羅漢得第九定，絕對不會再退轉，所以這個定才是真正的禪定。



世間禪定最高的是四禪八定。到第八定，生到非想非非想天，他的定力能支持到八萬大劫這麼長的時間。……要跟無量的時空來比較，八萬大劫的時間很短暫。八萬大劫到了，他的定功支持不住，又要往下墮落。……第九定就超越三界，證阿羅漢果，阿羅漢果就不會再退轉到三界。

五

「禪」你修得再好，初禪天你去不了。因為初禪天，欲念沒有了，真能伏住。你還伏不住，你還在欲界，色界都達不到。這才知道真難，真不容易。所以，不肯念佛求生淨土，真是愚痴、狂妄！了解事實真相，才知道除此一門，沒有第二條路能超越六道輪迴。因為這一條路是帶業往生，妄想不斷也行，能去得了。這是很不容易的一樁事。



六

馬鳴菩薩在《起信論》裡，跟我們說得很明白，教我們學習的態度：第一、「離言說相」，不要執著佛說法的言語。第二、「離名字相」，佛經裡有很多專有名詞、術語，不要執著它。第三、「離心緣相」，不要去想它的意思。這樣聽經是在修定。定能開慧，所以就開悟了。

【壬、隨緣】

一

我們要記住一個重要的原則：發願要真實，續佛慧命，弘法利生，要記住隨緣而不攀緣。緣沒有現前的時候不勉強，不去求。不要去製



造機會，製造條件，那就錯了。有個製造的念頭，心就不清淨，就不如法。所以，要等待時節因緣成熟；因緣沒成熟，認真修行，修自己的清淨心、平等心；在這上面下功夫。等待機緣成熟，決定不能攀緣。

弘法利生要不要做？要做，要隨緣做，不可攀緣做。所以說，有機會就做；沒有機會不去找著做，這就對了。做就等於沒有做一樣。若要居功，我做了多少好事，則是著相修福，並無功德。要三輪體空，心裡一心一意念佛。

有機會就隨緣幫助眾生，隨緣也要盡心盡力，事情才做得圓滿；沒有機會就自己老實念佛。真正老實念佛，就會站著往生，坐著往生，預知時至，臨終沒有痛苦。

二

世間做種種好事、種種功德，都不如念這句「阿彌陀佛」。一切



善行、善事，我們隨緣做，決不攀緣。攀緣是有意想作，則此心已經摻雜。隨緣是願力做，就是遇到就做；未遇之時，念頭都沒有。遇時做了也不想，這是隨緣。縱然做一切善事，心地清淨，心裡還是一句「阿彌陀佛」，決定沒有改變，決定沒有摻雜。

要修福、修慧，不需要修別的，老實念這一句「阿彌陀佛」就行了。念到身心清淨，福慧就現前，這個道理要深信不疑。如果不能深信，現在社會提倡慈善事業，我們多做些好事。隨緣修福是對的，著意去修福就錯了。……念佛念到心清淨，所得的是無漏之福。無漏的福，將來往生淨土，依正莊嚴與佛無二無別，有漏福報怎能相比？不是說學佛的人不要去做善事，善事隨緣做，不攀緣，我們的心就清淨。

三

學佛的人心地要清淨，平常處世，對人、對事、對物都應隨緣。



「隨緣」就是絕不自作主張。於隨緣中斷惡修善。……凡是對自己有利的都是惡；凡是對整個佛法有利益的，對眾生有利益的，都是善。佛法自始至終是破我執，破法執。有意見就是有執著，有執著就是惡，就有我執、有法執。……隨緣是什麼都好。順境也好，逆境也好，我都跟他們歡喜相處。因為他們有執著，我沒有執著；他們有分別，我沒有分別；他們有妄想，我沒有妄想。沒有，就什麼都能隨順；有了，就對立，就有磨擦。哪有不能相處的環境？哪有不能共處的人事？

四

有願無求就自在。有願，願後面還有一個希求的心，那是很大的負擔，也很苦惱。什麼苦？求不得苦。求到之後又患得患失，又怕丟掉，苦就來了。所以，佛教我們「隨緣而不攀緣」，那就得大自在了。即使弘法利生，也不例外。有緣，我們就好好的作；沒有緣，就好好



的念佛，更自在。有緣，你要盡心盡力去做才圓滿；沒有緣，我的心一發就圓滿了，不必要做。這是隨緣。

【癸、成佛】

一

極樂世界已經圓滿建設成就了。不但真、善、美、慧的世界圓滿成就了，所有往生極樂世界的人，沒有一個不是修清淨之行。他們的思想、見解、言語、造作，沒有一個不是清淨到了極處。這都是莊嚴之極，美好到極處！西方世界，無論是物質環境、人事環境，沒有絲毫缺陷。讀了這些經文，（指『一向專志莊嚴妙土』，『莊嚴眾行』，『我已成就莊嚴佛土，清淨之行』，『彼極樂界，無量功德，具足莊嚴』等經文。）還不想往生到西方極樂世界去親近阿彌陀佛，這個人



就像李老師所說的「非愚即狂」，不是愚癡，就是狂妄。換句話說：頭腦不正常。正常的人知道這個事實，哪有不求往生西方極樂世界的道理。

二

『信受奉行』，要真正的「信」，要如實的接「受」，老實照做。若能照做，就是如來第一弟子，將來決定往生。我們既然已經在西方極樂世界報了名，註了冊，掛了號，自應決定去。今現在此世界亦是逢場作戲，不要再認真。一定要知道，這個世界一切萬法都是假的，應當都要放下，都要捨棄。在此世界無論對什麼人、什麼事、什麼物，決定沒有絲毫貪戀之心。因為我們是西方極樂世界的人，決定往生，絲毫懷疑都沒有。



三

要往生到西方極樂世界，就永遠不會再墮三惡道，永遠不會墮落六道輪迴。你再到這個世間來，是菩薩乘願再來的，沒有一樣不自在的。你是來度化眾生的，而不是來受報的。你是來示現的，是來演戲的，演給別人看的。那完全不一樣。

四

我們生到西方世界時，見思煩惱沒斷，塵沙煩惱未斷，無明沒有斷盡，等覺菩薩還有一分生相無明沒有斷盡。到了西方極樂世界，很快、很容易就把這些煩惱斷盡了。煩惱斷盡，就能證得圓滿的無上正等正覺。

『假使大火滿三千』，「三千」是三千大千世界。假設萬一遇到



大災難來了怎麼辦？不要緊，『乘佛威德悉能超。』此時還是決定得生淨土，不必憂慮。在大劫難的時候，佛會現身接引你。一定要有信心，要真正相信佛所說的，無論遇到什麼災難，隨時皆可以往生。這是佛為我們授記。真的給我們念佛人一顆定心丸，再也不懷疑。碰到什麼劫難，都不要慌張，都不要恐怖，一心念佛。

五

生到西方極樂世界是沒有一樣不平等的。阿彌陀佛是什麼樣子，你就是什麼樣子。你長得跟阿彌陀佛一樣高，體質、膚色也跟阿彌陀佛一樣，一切受用也一樣，這是平等法界。……現在在這個世界，看到觀音、勢至的像，就拜他、求他，到西方極樂世界就是老兄老弟、學長學弟了。如果我們要用通常的方法來修行，諸位想想，要修到哪一年才能跟他們平等？而念佛一法，往生就成功，就能跟他們修成平



等。所以，在一切法門裡沒有比這更殊勝，可見此法門『究竟方便』。生到西方極樂世界，所得到的果報太高、太快，簡直是嚇人，讓人不能相信，但這是事實。像我們這樣一品煩惱沒斷，帶業往生的人，一生到西方極樂世界，就能與觀音、勢至、文殊、普賢平起平坐，這還了得！但這是事實。生到極樂世界，即圓證三不退，所以雖是凡夫，可以說就是等覺菩薩。此一事實，滿益大師在《要解》裡講得很詳細。

六

生到西方極樂世界就是無量壽，壽命跟阿彌陀佛相等。壽命之長沒法子計算；今天世界上最進步的計算機，也計算不出來。這就是其他宗教裡講的永生。真正的永生，天上還得不到，壽命比人間長一點而已。「非想非非想天」壽命八萬大劫，還是一個定數。唯獨西方極樂世界才是真正的無量壽。所以，生到西方極樂世界即是一生成就。



七

除了極樂世界之外，在六道裡始終是孤獨的。到了西方極樂世界就不孤獨，因為家親眷屬太多了。過去生中的父母、師長、同學、道友、家親眷屬，念佛已經往生在西方，他們跟阿彌陀佛同來接引你。凡是跟阿彌陀佛同來接引你的諸上善人，都是與你有關係的，沒有關係的，不會跟佛來接引你。一見面介紹：我是你哪一生哪一世的夫婦、兄弟、姊妹、好朋友、同參道友。一說，宿命、天眼種種本能一時恢復，想起來都認識。原來在淨土中，親戚朋友這麼多，應接不暇！

到臨命終時，經上講得很清楚，一口氣不來，六道輪迴，改頭換面，彼此見面不認識。這才曉得，恩愛不是真實的，沒有辦法保得住。唯獨往生西方極樂世界，生生世世的家親眷屬，不論墮到哪一道，都看得到，都聽得到，現前的生活狀況都完全知道。所以要真正愛戀自



己的家親眷屬，只有一個方法：趕快到西方極樂世界去。先到那裡去觀察這些家親眷屬們，看到他們回心轉意能接受佛法時，就能來度他，帶他到極樂世界，自己有這種能力。

最寂寞的是六道輪迴，現在這個世界，你的家親眷屬能有幾人？一轉世各人走各人的路，再也不相識，一切關係都要從頭開始，所以很陌生。唯西方世界親朋善友多。

八

生到西方極樂世界，個個神通廣大。《西遊記》的孫悟空不能比，差太遠。孫悟空才七十二變，算什麼？到西方極樂世界，變化無量無邊，分身去度這些家親眷屬；自己本身沒有離開阿彌陀佛身邊。你可以分無量身，每天拜無量無邊的佛，度無量無邊的眾生，全是分身去的。



生到西方極樂世界，掛念你的家親眷屬，他們現在生活狀況怎麼樣，你時時刻刻都看得到。即使他在六道輪轉，他不認識你，你也認識他。他到哪一道，眼前狀況怎樣，什麼時候機緣成熟（就是你跟他說法，他聽得入耳，他能相信），你就可以隨時化身為他說法，去度他。所以，真正想幫助家親眷屬，不到西方極樂世界，就沒有這個能力。

九

我們自己修行真實的福德，幫父母祖先的亡靈，只能幫他們生忉利天，自然不是究竟，將來還是免不了輪迴。要想究竟幫他們的忙，唯一的辦法是自己往生淨土。家親眷屬若生到忉利天，天人壽命很長，你可化身到天上去跟他講經說法，勸他念佛往生。這才是真正的幫助他們，這是真實的功德利益。



十

生到西方極樂世界，生生世世的惡業都轉過來。過去生中的冤家債主，欠他命的也好，欠他債的也好，都不在乎。要不要還？當然要還。怎麼還法？做菩薩去度他，去教化他。因為到了西方極樂世界，一切皆是性德流露，還錢很容易。自性中有無量的財寶，可以加很多倍還他，令他生歡喜心。到西方極樂世界才有這個本事。



淨空老法師開示

- ◎ 對於這句佛號，要有堅定的信心，我得了重病，我念佛求生西方極樂世界，我不要去醫生，也不要吃藥，我不想病好，只想早日往生淨土。要有這樣的決心，毅力，這個人才能成功。
- ◎ 不貪生怕死，不貪圖這個世間五欲六塵，只有求生西方一念，愈早愈好，愈快愈好。要有這個心，才是真正發願，願生彼國。
- ◎ 神識，即中國人所說的靈魂，是不生不滅的。根本沒有生死，只是換個身體，換個生活環境，好像移民一樣，換了身份而已。所以了解宇宙真相的人根本不怕死。
- ◎ 一切眾生，不生不滅，只是轉變而已。
- ◎ 人有生當然也會有死，壽命長短無所謂啊！不要怕死，不要貪生，



學佛的人喜歡死，死了就到極樂世界去了嘛！早一點離苦得樂，我不怕死，我喜歡死，我很喜歡早一點死啊！

◎ 在行為上，罪業最重的是殺業，所以佛綜合戒律的重心，告訴我們「慈心不殺」。

◎ 無畏布施得健康長壽，無畏布施就是吃素，不食眾生肉。

◎ 天道好還，因果報應，絲毫不爽！所以護生、放生、不食一切眾生肉，這個功德最大！

◎ 布施，我勤做這三件事：印經、放生、布施醫藥。

◎ 佛法的最高峰就是一句「南無阿彌陀佛」。



殺業重，多疾病

淨空法師 講述

世間人許多的疾病，從何而來？殺業太重。我最初讀《地藏菩薩本願經》的時候，寒毛直豎，為何我有如此深的感觸？我的父親在世時喜歡打獵，殺業很重，那時沒有接觸佛法，年輕不懂事，我跟著父親天天去打獵，天天殺生，沒有一天不殺生，我做了三年。

以前有算命先生跟他講，他四十五歲有一關可能過不了，所以他辭掉職務回到家鄉，想躲過災難，沒有想到回到家鄉之後，大約住了半年就得病，那一年他正好四十五歲。得的那個病，死的那個狀況，就跟《地藏經》講的一樣，人瘋狂了，看到山往山上跑，看到水往水裡鑽，在水裡打魚，殺魚，我看了真害怕！後來讀了《地藏經》，想想我父親生病走的那個狀況，我就痛改前非，不但不敢殺生，我發心吃長素，不敢再吃眾生肉了。



所以，我學佛之後，只做三件事情，第一是放生，過去殺生，所以放生來贖罪。第二是布施醫藥，第三是印經。而早年的時候，我的母親也常常找人給我算命，我的命運跟父親差不多，也是過不了四五歲，我很相信！因為我記憶當中，我的祖父是四十五歲死的，我的伯父是四十五歲死的，我的父親也是四十五歲死的。

我出家受戒時，和兩個戒兄很好，我們是同年，三個人的命運都差不多，看相算命都說我們三個人過不了四十五歲。到四十五歲的那一年，二月走了一個，五月又走了一個，到七月我生病了，我曉得輪到我了。那時台灣基隆十方大覺寺的方丈靈源老和尚，請我在夏安居期間講《楞嚴經》，但《楞嚴經》講到第三卷圓滿，我就生病了，我知道時間到了，所以，關起門在家裡念佛求往生，也不看醫生，因為醫生能醫病不能醫命，只好一心念佛求生淨土。結果，一個月之後病好了，一直到現在再也沒有生過病，這一個關口我總算過來了。



往後有一年，台灣中國佛教會舉行「仁王護國法會」，我在這個期間講《仁王護國般若波羅蜜經》。在法會當中，我遇到甘珠活佛，他請我坐下。

跟我說：「淨空法師，好久沒見面了。」

我說：「佛爺，有什麼事情？」

他說：「從前我們在背後都笑話你，笑你這個人很聰明，可惜短命，又沒有福報。」

我說：「這個當面講就可以了，我不忌諱，我知道！」

他說：「但是你這幾年講經弘法利生，功德做得很大，你的命運全轉過來了，不但有大福報，你的壽命還很長。」

我因為讀了《地藏經》，看到我父親所受的果報，這才回頭，所以，我的感觸比別人深刻。我打獵三年，造的殺生罪很重，我二十六歲學佛之後就吃長素，不敢殺生了，這個果報我得到了，我可以為大



家做證明。

哪一個人不希求身體健康強壯？怎麼做？持不殺生戒，從心地上去持，對於一切眾生斷殺害的念頭，決定不做傷害一切眾生的事，但事不能做，念頭都不能有。再小的小動物如蚊蟲、螞蟻，都不可以傷害，你的果報就是長壽、無病、健康。（節錄自《阿難問事佛吉凶經》15-13-78）

不欣世語 樂在正論

無量壽經句



處逆境隨惡緣無

瞋恚業障盡消隨順

境處善緣無貪痴福慧

全現心淨生慧行善生

福純淨純善可矣



淨空



正視祖國大業要
發揚優良文化

佛山

蒙養民族幼苗須
多讀聖賢經書

覺仁老和尚句

現在受委屈
消滅三塗苦
忍辱得解脫
速成無上覺

淨空 □

高僧遺墨

不為自身求
安樂但為
衆生得離苦

一九九一年元月

淨空本



聲明啓事

淨空法師所有一切著述、
錄音帶、錄影帶、光碟雷
射等出版物，暨四眾同修
整理文物書刊，公開授權
大眾翻印流通、播放，但
不得擅自加註版權所有，
任意增減內容，非法牟利
，侵害公眾權益及原著本
意。如有故違，將予查究
，特此聲明。

善為出資及讀誦受持
報轉流通者迥向偈曰

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇一二年九月 恭印參仔冊

念佛成佛

出版者：華藏淨宗學會

地址：台北市大安區信義路四段三三三之一號二樓

電話：（〇二）二七五四—七二七八

傳真：（〇二）二七五四—七二六二

劃撥帳號：一九三九一〇七六

戶名：社團法人中華華藏淨宗學會

E-mail：hwadzcn@hwadzcn.tw（請法寶專用）

www.amb.tw

www.amb.cn

www.chinkung.org

www.hwadzcn.tw

承印者：和裕出版社（〇六）二四五四〇二三—七



華藏淨宗學會

THE CORPORATION

REPUBLIC OF HWA DZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅自內容，歡迎翻印流通。

This book is for free distribution. It is not for sale.

Printed in Taiwan