

蓮池大師《彌陀疏鈔》(二)

恒懿法師 2016年11月27日下午講於金佛聖寺

因為淨土法門，坊間非常非常多的著作、論述，通常有時候都會有點偏，不是偏過於理方面的道理就是有偏於事相，就說你只要念佛就好了，什麼都不要做。

蓮池大師的《彌陀疏鈔》裡面，可以說是以淨土為中心的《彌陀經》聯合了《華嚴經》的思想，來闡述如何的修行、如何的看待這個淨土的法門。而且他除了引述《華嚴經》的義理以外，他還提倡戒律，還有提倡放生，有放生文。所以他等於是淨土法門、還有《華嚴經》、戒律等等，三個都可以說是很強調的。

因為蓮池大師在《彌陀疏鈔》裡面強調的就是念佛，念佛的法門，只是念佛，跟其它的不一樣，這樣的話就是可以攝受一般的人。就一般的人他對於道理，對於經典的道理他沒有辦法很了解，有些年紀已經大了他才接觸到佛法，或者是說條件上他沒有辦法學到很多的經典，那個時候對這種人來講，就很容易攝受他們。可是對知識分子來講，又可以說服他們，讓他們也覺得念佛的法門是很重要。所以從明代以後清代的那些皇帝也都很推崇這淨土的法門。

蓮池大師他在《彌陀疏鈔》裡面，引進了許多《華嚴疏鈔》的形式，所以他用《鈔》來解釋《疏》，然後又有《演義》，一層層，形式上是很像的。最主要他就是要把淨土的法門推廣出來，用《華嚴經》的義理來實踐這個淨土的法門。可以說是很特別，也很有創意。雖然說在《華嚴經》裡面有講到淨土，也有講到念佛，但是沒有像他把淨土法門提升到華嚴圓教的層次上面。所以說不容易，也可以說是創舉了。

華嚴宗四祖澄觀成立四法界觀。

法界有四種：

一、事法界。

二、理法界。

三、事理無礙法界。

四、事事無礙法界。

35

我們必須了解《華嚴經》一個很重要的理論就是四法界，你們知道什麼叫四法界？哪四個？（有佛友說：理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界。）這「四法界觀」是由華嚴宗的四祖澄觀法師他成立的。其實他這個觀念也是延續華嚴宗的前面三祖的三觀，他把它合成起來變成四種法界觀。

什麼是「事法界」？就是世界一切的現象；你所看到的，你所接觸到的所有的現象，就叫做事法界，這很容易理解吧。

那「理法界」呢？就是每一件事情的現象顯出來的，它一定後面有個道理嘛；任何事情發生，它一定有個道理的。比方說你看到了一個石頭，它後面一定有它形成的原因，還有它的分子、它的結構、它的硬度耐性什麼，這個都屬於理法界。跟西方所謂的形式跟理想有點類似。就是形式上是這個樣子，理論上它是怎麼一回事，這樣子。所以理法界和事法界這兩個就比較容易理解。理事無礙法界和事事無礙法界就比較深奧。

我們瞭解了這四個法界以後呢，對於《華嚴疏鈔》裡面講的道理，我們就比較容易明白，為什麼他這樣說。

其實講這個四法界，我看了很多解釋、很多論述，幾乎都不太一樣。就是每一個人講出來好像有點不一樣。所以其實我是蠻困擾的，到底理事無礙是什麼？我自己想了一下，這是我自己的想法。

如果我們用人來講的話，事法界就是我們人的樣子，我們人的樣子是這麼一個人嗎？不是嘛，我們裡面還有內臟啊，各種心肝脾胃腎，大腸小腸等等的，這其實都是示現。但是我們要成為這樣一個人，這些內臟是

不是要有個運作？它要運作，讓你能夠活著，能夠走路，能夠健康嘛，所以這些內臟的運作應該就是屬於理的法界，就是它可以讓你的事體顯現出來。比方說你這個人很健康，你的樣子紅潤，身體健康體格很健壯，就一定可以理解到就是說你身體的內臟也都一定很健康，你的血液循環一定很好，你平時一定有保養，或是你有做運動等等，所以說讓你身體這樣。這個就是理跟事，兩個一定互相有關係的。說事情一定要有這個理，你要身體健康，一定要有這個理來告訴你，要怎樣做怎樣做，你才可能身體健康。你不可能說我人在這邊，我就身體健康，所以理跟事等於一體的兩面，就好像手心跟手背一樣。

你身體如果要健康，就表示在你的運作，維持身體健康的方法，還有理論是正確的，是往健康方向的，這兩個等於是互相融入的。就像水跟波一樣，波浪是一波一波都不一樣的，但是每個波浪都是水，是不是？或者是說你就是這麼一個人，雖然每個內臟都不一樣，但是都是你的，都是你的一部分，所以你跟你身體裡面的每一個分子等於是一樣的，裡跟外都是一樣的，就等於說理事無礙。這樣明白嗎？不明白我們可以再想別的。

因為這個，我看了很多解釋，就知道他們這樣講「理由事顯，事即是理，理即是事」一句話就可以講完了。但是你要怎樣把這樣的一句話，讓大家比較能夠比較了解，其實真的要想很多。或者是你可以說，屬於事法界的話，就是看山是山，看水是水，這是事法界。理法界的話，看山不是山，看水不是水，這是理法界。為什麼？因為它的道理在後面。如果你要看他的道理的話，山跟水這個聽起來又有點牽強。所以這「四法界」外面解釋很多，你們可以去看，每一個人幾乎都不太一樣，都有可取之處。

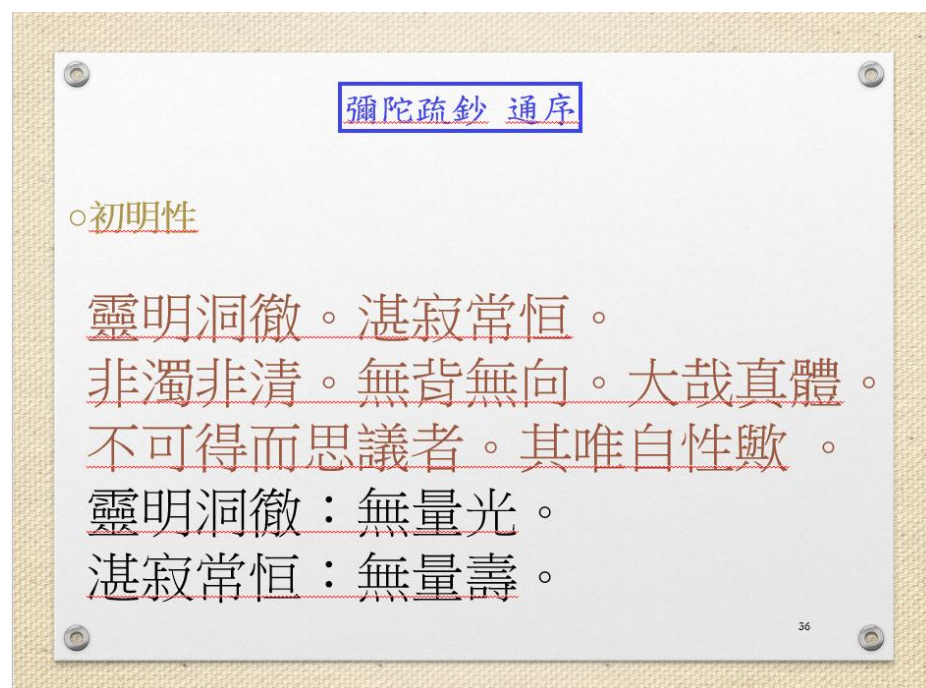
我為什麼用我們的身體來比喻呢？因為我們身體如果把它擴大，就是一個法界。內臟就算星球好了，細胞就等於我們人，我們每一個人就等於身體的每一個細胞。整個法界來講跟我們人是一樣的，一個法界就是佛，那怎麼一樣呢？因為我們都有佛性，這佛性的性跟佛是一樣的。所以你的細胞其實就等於跟你這個人是一樣的。你的心臟、你的肺、你的肝，那細胞都是小小的原子跟分子，這麼小的細胞，都是一樣的。所以理事無礙的話，他們幾乎都是一樣的。

但是「事事無礙」怎麼說呢？講到這裡了，事事無礙是怎麼回事？如果以你的理解，事事無礙是怎麼回事？（楊果瑜：事事無礙，我覺得不管你怎樣做，都是對的。）我們可以這樣講，其實很多解釋，就是解釋到你能夠明白，你能夠把這個道理用在他的佛法上就對了。

那事事無礙也可以這樣講，理事無礙就是說這個理跟事是等於，事等於理，理等於事，就說因為有這個道理，才能做出這個事情。因為這個事情做出來，才顯現出這個道理出來，這理事這兩個是等於的。那事事無礙就不用等於了，他就是了。你不要說等於，等於還有兩個對立的。事事無礙，他本身就是這樣，就好像你心臟就是你的，不用在說等於，就沒有等於了，本身他就是，他就整個都融入了這個法界裡面，所以叫事事無礙。

這個就是好像講，你做什麼事情都是對的，為什麼？因為整個法界就是你，那你有什麼對、有什麼錯？有什麼裡跟外？有什麼你跟我？沒有了。大家都是一樣的，都是屬於一個我，我、佛、衆生都是一樣的。這叫事事無礙。

我們稍微了解一下這四個法界以後，我們再看看《彌陀疏鈔》裡面所說的道理，就可以比較明白。

我們再回到開始講的〈明性〉，「靈明洞徹，湛寂常恒」這個我們前面講過兩次，就是無量光跟無量壽的意思；就表示佛陀跟我們自性是一樣的。所以為什麼說事事無礙？我們就是佛陀了。前面講理事無礙，就是佛陀的自性跟我們自性一樣的。到事事無礙，我們就是佛陀了。為什麼你可以是呢？你明明不是嘛！那我們就看看我們要怎麼變成我們就是佛陀，那我們在性跟修上，我們就要了解。

如果講我們的佛性，都是不生不滅的、不垢不淨的。所以念佛念到自性的話，就是我們跟念佛就相應了，那你求往生西方極樂世界就不用外求了，你內心就是個佛，你所在的地方就是西方極樂世界。所以為什麼我們要了解四無礙的道理，就在這個地方。

○二讚經

澄濁而清。返背而向。越三祇於一念。齊諸聖於片言。至哉妙用，亦不可得而思議者，其唯佛說阿彌陀經歟。

夫垢心難淨，混若黃河，妄想難收，逸如奔馬，歷恒沙無數量之劫，輪轉未休，攻三藏十二部之文，覺路彌遠。而能使濁者清，背者向，一念頓超，片言即證，力用之妙，何可思議，用從體相而出，故止言妙用也。末句結歸，言如是妙用當是何經，惟佛說阿彌陀經，足以當之。

37

在贊偈裡面，前面其實是《疏》，下面就是《鈔》。蓮池大師自己本身看看這字太少，大家看了不太理解，他又稍微解釋一下為什麼他這麼說。他為什麼說「澄濁而清，返背而向」？他就說我們凡夫人，心裡都是污垢的，很難清淨的，渾濁的好像黃河一樣，妄想很難收回，好像野馬奔騰一樣；無數劫的輪轉，輪轉不休了。我們學了三藏十二部那麼多的經文了，就知道：哎呀！見道位，我們現在連資糧位都還不到！時常會有這樣的感慨。讀了三藏十二部，覺得自己離覺悟還是很遠的。

那怎樣使我們污濁的心變成清淨的？「返背」，背，就是我們眾生流落他鄉，背離了覺悟了。「向」，就回歸自性，就回歸佛陀的性。那怎麼樣能夠回到我們自性裡面呢？就是要念佛。他的意思就是你要念佛，持名念佛。他這個持名念佛是一心不亂的持名念佛，能夠這樣的話，你就能夠有這個妙用。從阿彌陀佛這個假名的事相呢，修到三世如來的功德莊嚴。就說因為念阿彌陀佛，你就可以成佛那樣的功德莊嚴。這樣的話就「越三祇於一念。」超越三大阿僧祇劫，就在這麼一念。這個一念其實是什麼念呢？這一念要一心不亂；你能夠一心不亂，才有可能超越。

一心不亂，又分理上的一心不亂，跟事上的一心不亂。事上的一心不亂，就是你念佛，念到一心不亂，你就真的在做，一直念一直念，念到你一心不亂，這叫做「事一心不亂」。「理一心不亂」，就是剛才講的，道理上是跟佛無二無別的，這就是理上的一心不亂。那你能夠做到這樣的話，三大阿僧祇劫的修行，就這麼一念你就可以超越了。很簡單，簡不簡單？（有佛友說：簡單！）

指四十八之願門。開一十六之觀法。願願歸乎普度。觀觀宗乎妙心。又以願門廣大，貴在知先。觀法深玄，尤應守約。知先則務生彼國。守約則惟事持名。舉其名兮。兼眾德而俱備。專乎持也。統百行以無遺。從茲而萬慮咸休。究極乎一心不亂。

知道“四十八大願”廣大無邊之後，當務之急，必須首先“知先”，分清先後，找出“四十八大願”的重點在那裡，而這個“重點”，是指“發願往生”。

38

蓮池大師為什麼講說四十八願門，十六觀之法？四十八願門，就是阿彌佛陀的四十八大願。那一定要「知先」，知先是什麼？要知道重要的是哪一個。就有四十八個總的，你要知道哪一個最重要，那你先做嘛。我們都說事情有先後緩急，哪個重要，哪個不重要，你要先找那個重要的先去做。那十六觀門呢？十六觀法其實是很深奧的，對我們這末法眾生是很困難的。這個十六觀法誰有看過？你可以看看《十六觀經》裡面，看看也無妨，雖然說不容易做到，但是你可以知道為什麼我們不選擇這個。因為你不容易做到，你知道了，可以死了這條心。所以就要找一個簡單易行的。是什麼？就是念佛——持名念佛。

所以蓮池大師他在這裡說，我們不能光只信，你一定要了解：為什麼我持名。不能夠聽人家講：哦！持名念佛最好。所以你就拼命念、拼命念，你不知道為什麼我要持名念佛。所以就有一句話「信而不解」，你信了，但是不了解的話，也增長你的無明——你不了解你在做什麼。人家告訴念佛就可以往生，念佛就可以怎麼樣怎麼樣，一切無礙。當你有障礙，有煩惱的時候，你就不了解了，就增加你的無明。增加無明到最後，你這個信就不是真信，你就會退轉；或者是糊裡糊塗的念，不是念的一心不亂。所以「信而不解」是增長無明。

那「解而不信」呢？我了解，但是我不信。那就是邪見。所謂了解，是他解釋這些經典，但他又不相信，不相信佛陀講的這個可以這麼好；所以他解而不信，增長他的邪見。所以信跟解，在學佛過程裡面非常重要的。

到這裡有沒有問題？這還是復習前面講的。蓮池大師這最後講的，你要萬慮咸休的話，就是一心不亂。

所以你說我一天念佛十萬遍。不要說十萬遍那不可能，念一萬遍好了。誰有念一萬遍的，一天念一萬遍的？沒有。五千遍？（問楊果瑜）妳一天念幾遍？（楊果瑜：念一百遍。）啊！妳不是念佛法門嗎？（楊果瑜：我是念佛法門，但是我想消我的業障，所以我先讀誦其他的經典，每天就是必有的課要做。我覺得是我無所謂的厭離的時候，不是厭，不是說我討厭的樣子，而是我要放下。但是在這過程中，其實我業障一直不斷的跟著我，所以我希望先消它們，先把它們擺脫掉，我才能夠有心去做。）那妳認為妳那樣念就擺脫了？（楊果瑜：我當然是盡我的力量了。因為就像我說的我是比較散亂的人，所以散亂的人沒辦法擺脫，是這樣子。）

一天念一千遍的有沒有？都沒有啊。那你們要不要往生？

如果我們了解《彌陀疏鈔》裡所講的道理，不是你一天所念多少遍的問題，是你怎麼念，而且你的心是怎麼樣。上次我們有講過，真正的念佛，是你把佛陀的功德莊嚴放在你的心上，這才叫念佛。因為這個念，是沒有那個口的念，是心心念念都在佛行事業上。所以你在做事情，你把事情做好了，任何人家給你的困擾，你不起煩惱，這個都是在完成你佛行事業、佛家的道業，這個就是念佛。不是說我一天坐在那邊什麼都不管，你們都不要吵我，我一天念十萬遍，我一天念五萬遍，這是念佛。這不是。

我常常看有些人就是：我現在決定念佛了，我一天要念多少遍，家裡的事情都不管了；結果弄得家人也起煩惱，自己也沒有辦法安心來念。這個都歸咎在好像是人家障礙你修行。其實不是。我們在修行道路上，不要讓人家起煩惱是第一點；不管對自己人或對外面的人，你都不要讓人家起煩惱。因為起煩惱，他那個煩惱一定會回到你身上，你就會起煩惱。所以最重要的不要製造煩惱，也不要讓人家起煩惱。不讓人起煩惱，你就要把事情做圓滿。

所以事法界裡面也講通啊，理事無礙。我做事情，明明這個道理是這樣，為什麼我做了就這麼多障礙？因為你的理事有礙，不是無礙。你要做到理事無礙的話，就沒問題；我知道這個道理是圓融的，做的事情也是圓融的，自然的話人家就不會起煩惱，你自己也不會起煩惱。如果人家針對你做些什麼事情的話，或者是這個人就跟你沒緣嘛，看你就討厭，就對你怎麼樣的話；那你能夠不起煩惱，這也是念佛。

所以真正的念佛是什麼？我講半天還是沒有人回答。

這念佛，就是把佛陀的功德，佛陀的一切的莊嚴，一切的佛行事業放在心上，你所做的每一樣事情都是佛行事業，你所做的每一樣事情都能夠凸顯佛陀的功德，那就是念佛！不是嘴巴叭叭叭一直念，當然那也有，但是我們要了解真正的念佛是什麼。

所以到後來，蓮池大師說「**自性彌陀，唯心淨土**」。你的內心裡面都已經是彌陀佛的功德莊嚴了，你所現的依報自然就是淨土。即使你在一個很混亂的地方，你內心是平靜的；你在一個很污穢的地方，你內心是光明的，這就是唯心淨土。所以在理的一心不亂裡，你所到之處都是極樂世界的莊嚴，有什麼珍禽呀、平原啊，都是極樂世界的珍禽與平原。蓮池大師所要強調的是這一點。

雖然他講的持名念佛好像是很簡單，但是我們內心所要準備的工夫其實不是那麼簡單。所以我們不要認為：哎呀！持名念佛很簡單呀，這個是那些不懂佛法的，不會念經的那些人去做的。不是！有些人認為：「反正打坐我也不行，念經我也不喜歡，經典很困難啊。你看我們研究《楞嚴經》研究三次了，還在楞嚴。這很困難，所以不要，我念佛就好了。」不是！這種心態的話，你就沒有把什麼叫做真正的念佛放在心上；真正的念佛是什麼？我們不了解，所以才會這樣想。

你這樣的逃避的心態，你真的以為極樂世界都很快樂嗎？我們講過，所謂快樂是什麼？你有痛苦，才有快樂。對不對？你沒有痛苦，哪有快樂？如果極樂世界都沒有痛苦，只有快樂，你怎麼會覺得快樂呢？有沒有道理？那極樂世界、極樂世界，樂什麼？所以我們今天坐在這邊不是在追求：「哎呀！我要去極樂世界！所謂極樂，很快樂。我這邊太痛苦！」我們這邊你要感受到很痛苦了，你才會欣求極樂。

我記得我們上次在念四十八大願的時候講到四禪，第一禪是離生喜樂地；第二禪是定生喜樂地；第三禪是離喜妙樂地；第四禪是捨念清淨地。到第四禪沒有什麼樂了，四禪就已經沒有樂了。所以極樂世界可能有樂嗎？有沒有樂？沒有樂的，極樂世界是沒有樂的。所以你說我要去極樂世界快樂。那是不可能的。說：「到那邊，阿彌陀佛常常演法音，我們隨時都可以聽法，不退菩薩為伴侶；我們都是跟著菩薩學佛，所以我們不退轉。」沒有錯！我們要有這個心裡想法：阿彌陀佛在那邊說法，我們要去聽。很開心，對不對？這個我們有。

但是如果你今天在娑婆世界，連聽法的因緣都沒有，你怎麼可能會想到要去極樂世界聽法呢？有沒有可能？所以就是那邊和這邊對應不上。我這邊什麼都不管，我就念佛；我對法也不好樂，也不會很想聽法。你這個聽法的心都沒有，阿彌陀佛世界你會想聽法嗎？你那樣的不相應的話，你要怎麼去彌陀世界？只有我們的心跟彌陀世界的心是完全一樣的，才可能去到彌陀世界。

這點同不同意？有沒有人反對？（有人說：沒有反對。）

我們為什麼要聽聞佛法？要知道佛所說的阿彌陀佛的世界是多麼的莊嚴，是如何的莊嚴；我們要把莊嚴道場的心放在心上，才有可能相應的。對不對？等你往生的時候打那個電話才接得通啊！不然的話怎麼接的通？不同的頻道，根本接不到嘛。所以我們現在就要培養跟彌陀世界的頻道是一樣的。那是什麼？念佛，就要念心。「生彼不離生死」，我生到極樂世界那邊跟我沒有離開在這邊，它的意思是這樣。

所以說《阿彌陀經》或者淨土法門，其實是很深奧的，是很深玄的；絕對不是很簡單的就是嘴巴「叭叭叭」的念阿彌陀佛。所以我們內心也要有這樣的想法。

故我世尊，乍說三乘，終歸一實。 等頒珍賜。更錫殊恩。

乍者暫也。暫時之說。非究竟也。三乘者。乘本無三。權說有三。謂聲聞緣覺菩薩也。終對乍而言。實者對權而言。言世尊始成正。演大華嚴。大教難投。隨眾生根。說三乘法。後乃會權歸實。悉。興大車。故曰頒珍賜。此如來一代時教之大致也。而於其中。復出念佛一門。不論大根小根。但念佛者。即得往生。亦不待根熟。方乃會之歸實。但往生者。即得不退。喻如不次之擢。蔭序之官。恩出非常。名殊恩也。又殊恩復含二義。一者念佛是恩中之殊。二者持名念佛。又殊恩中之殊也。

看這一段，蓮池大師他解釋的很多，現在給大家看一下，「故我世尊，乍說三乘」，乍說，就是暫時說三乘。為什麼佛陀開始的時候說三乘？因為是權，就是權宜之計，就是暫時的。因為你們都不懂，我就給你一個簡單的，讓你們先了解一下，一步一步來，到最後還是一個實乘。實乘是

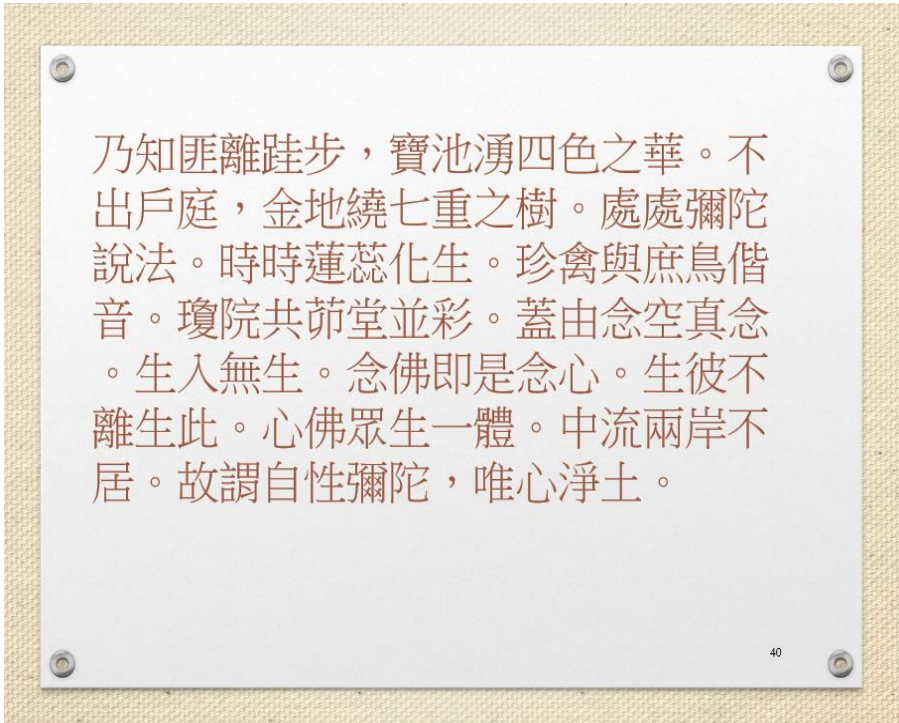
什麼？一代實教的大乘。所以他說這念佛法門「等頒珍賜」，就等於給你很好的東西。他還說「不論根器大、根器小，念佛都可以往生」，所以就是給你很好的禮物。

「往生者，即得不退」，你真的能夠往生的話，一定不會退，為什麼？你在這個娑婆世界，你就有不退轉的心了，你在那邊更可能不退。就好像「不次之擢」，擢，就是升，就說我拉你。次，就是一步一步的。我不需要一步一步的走上去；不次，就這樣跳躍上去，叫不次之擢。

「廕序之官」，官，比如說你要升到宰相了，你要坐到什麼最高的官，你要從最下面一步一步的升上來，到最後。他不是，你不需要這個樣子，所以叫做「殊恩」，就是很特別的，很特別的恩賜的。這個「殊恩」，蓮池大師有兩個含義：念佛是一個殊恩；第二個持名念佛又是殊恩中的殊恩。所以持名念佛很重要。為什麼說持名念佛很重要？因為它是很難懂，但是易行，就是很容易做。因為念佛嘛，誰都會念嘛。有沒有人不會念佛？不會的，都會念佛。但是你真的懂嗎？知道念佛是什麼，不是很懂。所以就是難懂，但是易行。所以叫做「殊恩賜殊」。

楊果瑜：法師，講的兩個殊恩，一個念佛是殊恩，一個持名念佛是殊恩，兩個它有差別嗎？

恆懿法師：念佛就剛剛講的，所謂的念佛，不是就嘴巴念的這個念，就是你的一心一意都是在佛的功德莊嚴上；你所做的，都是我們學佛應該做的事情。佛說戒定慧，你真的有做戒定慧；說聞思修，你真的有做聞思修。完全是正法，完全是不起煩惱，這樣的佛行事業你去做，才叫做念佛。那這持名念佛，又是所有念佛之中更殊勝的，所以叫做殊中之殊。這樣的，明白嗎？還有沒有人不明白？

乃知匪離跬步，寶池湧四色之華。不出戶庭，金地繞七重之樹。處處彌陀說法。時時蓮蕊化生。珍禽與庶鳥偕音。瓊院共茆堂並彩。蓋由念空真念。生入無生。念佛即是念心。生彼不離生此。心佛眾生一體。中流兩岸不居。故謂自性彌陀，唯心淨土。

蓮池大師他這裡就講，你不需要離開「蛙步」，蛙步就是半步。你不需要離開半步，你就有寶蓮花池，都在你面前了，不用跑到阿彌陀佛世界十萬億千里那麼遠，只要你不離開半步就有了。不出戶，不需要離開你的房子，你的地方都是金子，七重之樹，到處都是彌陀在說法，隨時你都蓮花化身。「珍禽」，珍禽就是在阿彌陀佛世界裡面的那些鳥，叫珍禽。「庶鳥」，就是在我們娑婆世界這些鳥，叫庶鳥。珍禽庶鳥，聲音都很諧和的。所以沒有裡外，沒有你我，其實都一樣的。「瓊院」，就是阿彌陀佛世界裡面的七重欄楯、七重羅網那些，叫瓊苑。「茆堂」，就是茅草蓬，就是我們這個娑婆世界的草堂。「並彩」，瓊苑，茆堂，都是一樣。

所以為什麼？因為你的念空，真念，你的念是空的，所以你是真的念。這點就是你要了解空性。空性，我們之後再來講。但是蓮池大師他就說你要對這個空性的道理很了解，你真正的念錢，還是真正的念佛。那你念佛，就是在念心，生到那個地方去跟生到這裡是一樣的，是沒有離開，完全都沒有離開的。

所以到最後就是「自性彌陀，唯心淨土」。這是我們常常聽的，但是什麼叫做自性彌陀，唯心淨土？有些人就很難理解：為什麼我念心，就可以會淨土法門。就是我們平時要培養我們的心，我念心是彌陀世界，我念心是淨土法門，那這個淨土就在我面前。但是你真的要有這樣的自性彌陀，唯心淨土。這就要靠我們平時的培養、平時的努力、平時的用功。

我本人覺得這個要做到自性彌陀，唯心淨土，第一個最重要的應該是什麼？你們想想看是什麼？自己想想：如果我要做到自性彌陀，唯心淨土，我第一件事情要做什麼，才能夠真的漸次的到那個地方去，到那個地步。你想想看是什麼？沒有標準答案的。（有人回答：放下。）還有呢？（有人回答：不要有妄想。）還有沒有人有什麼意見？你一定要說：我現在要往生西方極樂世界；淨土法門是我的法門的話，那第一步你自己要怎麼做，對不對？你一定要有第一步去做，別人講的未必是你適合的。因為每個人的契機不同，不一定是你適合，但是你一定要開始去做。那你的第一步是什麼？

楊果瑜：消業障。

恆懿法師：妳好像很多業障，講來講去都是消業障。

楊果瑜：太多了。沒辦法，就得慢慢消。

恒懿法師：開口閉口都是業障。

佛友A：我感覺到，一心不亂。

恒懿法師：妳要做到一心不亂，妳要怎麼做？

佛友A：佛就在我心中，真的，我有這樣感覺，我整天就想佛就在我心中，什麼事情我都想佛。

恒懿法師：所以如果有人家給你煩惱，你怎麼辦？

佛友A：我就不管了，因為我心中有佛，我有這樣的感覺啦。

恒懿法師：對！真的是這樣。還有沒有人吶？這個很重要啊，你一定要跟你自己說我現在第一步要做什麼。你第一步很重要，第一步踏出去，你要踏對了，不要踏到泥巴裡面去。還有沒有人？你們都沒有啊？

佛友B：定力，培養定力。

恒懿法師：對，為什麼培養定力？因為你就不會被影響，最重要的你就不會被影響。你沒有定力，就會被影響。你在念經，電話來就起煩惱，這都是被影響了。或者人家給你煩惱，你就很生氣。這都是。還有沒有人，沒有啊？

佛友C：聽經聞法，因為聽經聞法，你才能夠知道你的思慮是正確的，還是不正確的。

恒懿法師：很好啊。你們要把聽經聞法，當作一件很重要的事情。因為聽經聞法，佛講的，我們講聖言量；佛講出來的話，當然我們不是聖人，我們講出來不是聖言，但是佛陀借我們嘴巴講出來的，對不對？所以你們還是聽到佛陀說的。這聖言量，就是熏習，你常常這樣聽聽，就算你現在做不到，但是你就是種下去的種子，就給你自已八識田裡比較多的種子，多多一點聖人的種子在裡面。

為什麼說持名念佛是很好的呢？為什麼是殊中之殊呢？這是因為我們要在念佛，你一定心裡說：我要念佛。對不對？所以你心裡一定起來說我要念佛。那你心裡起來我要念佛，你嘴巴是不是要念？所以你心口都要念的。你這樣念的話，聲音，耳朵又聽進去了，又聽到你內心裡面去了。所以你這樣真的做到心想念佛，嘴巴出聲音念佛，然後聲音出來，

這個聲音又從你耳朵進入你的內心裡面。這樣循環，是不是很好的一個循環？這個念佛的聲音一直就在。

你不念佛，念別的也一樣。你常常跟人家吵架，你也會這樣的。但是你那個就不是聖言量了，就不是清淨的了。或者有些人看電視就是專心的不得了，一心不亂了，做什麼都一心不亂，念佛、念經就沒辦法。他那樣也是一心不亂，但是那個就不是聖言，不是佛講的，它就不淨，不是清淨的。

你常常念佛，一定要從心裡想要念佛，然後從嘴巴出來，耳朵又聽進去，你這樣輪迴，你這個整個所顯現出來都是清淨的。所以才說「**清珠投於濁水，濁水不得不清**」，你這個等於清珠嘛，清的珠子投在骯髒的水裡面，你這個髒的水都會清的。所以你這樣念的話很清淨，你在這污濁中，你自然還是清淨的。為什麼持名念佛非常殊勝，原因在這裡。

○三感時

此則理之一心，全歸上智。亦復通乎事相，曲為鈍根。奈何守愚之輩，著事而理無聞。小慧之流，執理而事遂廢。著事而迷理，類蒙童讀古聖之書。執理而遺事，比貧士獲豪家之券。然著事而念能相繼，不虛人品之功。執理而心實未明，反受落空之禍。遂使垂手徒勤。倚門空望。上辜佛化。下負己靈。今生以及多生。一誤而成百誤。甘心苦趣。束手死門。無救無歸。可悲可痛。

41

「感時」，為什麼說感時呢？蓮池大師他會寫這個《彌陀疏鈔》也就是很感慨當時的狀況。其實他感慨當時的狀況跟我們現在也差不多，而且恐怕有過之而無不及。為什麼？這個人，我們可以講是劣根性啊還是人的習性就是這樣子，不太喜歡聞思修，去思維什麼是對的，什麼是應該做的，所以就會有這樣的狀況。那我們現在看看他感什麼時。

蓮池大師說：「此則理之一心，全歸上智。」就說這個大部分的人在念佛的時候，都有兩個極端，一個就是鈍根「守愚之輩」，就是他對事情就只對事，對理就不管了。你告訴我念，我就念佛了，我不管了，就一直念

念念，什麼都不管了。「執理」，那有些人就有點聰明，因為聰明，就「執理而事遂廢」，就是對事情很著迷，去讀各種書啊，去把道理講出來，但是他不去做。蓮池大師說，這兩種人是當時很常常有的，所以他就很感慨的說，人們不曉得把事跟理融合在一起。

那些只管事相的人呢，他就好像什麼？就好像「蒙童讀古聖之書」，童蒙，就是小孩子，他都還不懂事，去念那個古來聖賢的書。那個「執理而遺事」，就是只顧道理不念佛，他就好像「貧士獲豪家之券」；就是貧窮的人，他是窮光蛋一個，或者乞丐，他突然在路邊上撿到那個豪宅，豪宅裡面流落出來金銀珠寶有多少啊，傢俱有多美好啊。意思他撿到了，那也是有錢人家的，他還是貧窮沒有啊，光看這些好的東西，他自己都沒有，自己一點都沒有。所以這個就是蓮池大師他非常感慨的。

他就說，為什麼會有這樣的事情？為什麼他們沒辦法好好的在理跟事方面好好的來做？所以他就在這裡說，學佛呢一定事理要兼備。就說我們聽經聞法就了解道理，了解道理就是要聞思修；如果你聽了，不去思維，不去思考的話，你是不可能入心的。就聽一聽，回家睡個覺，第二天又忘了。如果今天你們沒有好好想的話，明天問你們，你們大概忘記今天說什麼。有沒有可能？有。對呀！那就是沒有入心，其實在理上你還沒有在下工夫。在理上下工夫，你就要思維，思維今天講的是什麼。那修，就說我今天這樣子是不是適合我修，我應該怎樣下手去修，這樣聞思修。所以學佛就要做到有事相跟理都要有，修行上，我們就要解行並進的；就是你要了解正確的道理，那你要去修行，缺一樣都會有問題的。

所謂「守愚之輩」，就是自己認為我很笨啊，這種人叫守愚。不肯求取真理，認為說：唉！我是很笨的人，我不懂啊，這個佛法這麼深奧，我聽不懂，算了！我不會，我念佛就好了。這就是守愚之輩。

「小慧之流」，小慧，就是自以為聰明，所以他就常常般若智慧什麼，空理。其實這個都不是真空的道理，都是偏，我們講偏空，這個都不是真正有智慧的，都不是真正的智慧的人。所以這種人，他這兩方面沒有辦法來支持什麼叫自性彌陀，唯心淨土的道理。在念佛上面，他就會有缺失，他就沒有辦法達到。

其實現在有很多這種狀況，因為這個樣子，所以有很多人對念佛法門有些就嗤之以鼻，他認為愚夫之類的在念這種法門。為什麼會這樣呢？也是因為顯現出來這個樣子。我曾經碰過，他是念佛的，他說：「念佛真簡單吶。佛陀第十八願，你只要持名，根本也不需要很專心的，你只要

念就行了，你不專心也沒有關係的。」你看，他認為這樣子真的很對的，所以他就這樣做。

當你聽到這樣的話，你對念佛的法門就開始想：到底要不要做？對不對？跟我們學習的佛法不一樣。不是說你念佛，你就不需要專心了，你念佛什麼都不用管了，我佛學道理都不用管了。那佛陀講的三藏十二部來做什麼？不是說你有念佛法門，我三藏十二部都不管了。這不太可能，這個就跟佛陀講的道理有點違背。也因為有這樣的人，所以讓很多人會對這個念佛有點退卻，不曉得我這樣做到底是不是。所以很多人念念念，念到半天，自己也起疑惑了：那我這樣子到底是不是真的能夠往生淨土？都開始起疑惑了。為什麼？就是對道理不夠透徹的了解。所以我們一定要在這個地方，要彰顯到這個道理是什麼理體。事相的修行之外，還有理體要怎麼去彰顯它，才能夠證得到自性彌陀、唯心淨土的道理。

蓮池大師說，還有執事廢理的人，如果他真的很專心的念佛，比方說他每一個字都念得清清楚楚，然後又連續不斷的，淨念相續，一直念一直念。那他對道理不懂，他一樣是可以往生的。他用淨念相續的佛號代替妄念，他這樣最起碼有清淨心了。雖然這種人他也許品位不會是很高，但他還是有往生西方極樂淨土。對有些人來講，沒關係的，我只要往生就好了，不管什麼品位了。

那有些人，如果你只是對理上了解，在事上你不修的話，你就會有點偏空，出來偏空理論的話，甚至還起了邪念——有時候會說這個《彌陀經》不是了義的，是不了義的；念佛，它只是一個天上的一個國土，都有這種說法。為什麼他會這樣？當然就是對這個事跟理不夠透徹，也辜負了佛陀講《阿彌陀經》這個淨土法門。可惜啊！因為就這個一念，我們可以超越三大阿僧祇劫。

為什麼說一念就可以超越三大阿僧祇劫？這麼簡單，我連修行都不用了，我一念彌陀，我就可以超越三大阿僧祇劫？其實這還是有理論在裡面的，為什麼？當你到事事無礙的時候，是不是跟佛陀無二無別？對不對？你事事無礙的時候，你有沒有時間跟空間？沒有了。完全沒有了。那你沒有時間和空間，你哪來三大阿僧祇劫？沒有了，不需要三大阿僧祇劫，就是你要做到時間跟空間都沒有啦。

那我們現在為什麼會有三大阿僧祇劫？就因為我們有時間、有空間嘛。我們今生、下輩子，還再下輩子。我上輩子修得怎樣，下輩子我要是沒修好，我又墮落了，墮落了不知道幾輩子又出來了。這就有三大阿僧祇

劫在我們前面。為什麼？因為我們沒有到事理無礙，事事無礙，我們還是有我們衆生，我們還是有這個阿彌陀佛的世界，我們還是有我要往生阿彌陀佛的極樂世界，我在這娑婆的世界是非常的痛苦，我要往生極樂世界。你要有這種想法，你自然就會我今生念佛，希望能夠往生；往生不了，我只好下輩子再繼續念。下輩子沒有念到佛的話，也許墮落了三惡道，三惡道又好不容易多劫又出來，出來又開始念佛。就這樣是三大阿僧祇劫，是不是？所以「一念超越三祇」，不是我們念佛這一念，就是我們心能不能做到事事無礙。

我們要怎麼做到事事無礙？不是你想做就做到事事無礙，對不對？要怎麼做？（楊果瑜：要找出來如來的真心。）要怎麼找？（楊果瑜：要排毒法。）怎麼排？（楊果瑜：把不對的去掉！就是要把染去掉，起煩惱就要把煩惱放下，就這樣子。）

其實還有一點，欣求極樂是沒有錯，我真的很要這樣做，你只有說我覺得這個方法真的是對的，我真的要去做，我才會發願的，對不對？你要覺得說：哎呀！這個極樂世界真的是很好，我才會想要去。願力才這樣起來的嘛。所以一定要對這個法門，你覺得真的是很好的法門：這個真好！我能夠越三祇一念。我要怎麼能怎麼越三祇一念？如果我真的能越三祇一念，我就不用這麼辛苦的三大阿僧祇劫。那我要怎麼做？這個真是太好的法門了！所以我要去做它。我要怎麼做呢？就要開始想：哦！去除法也可以啊！還有一個什麼法？看你要怎麼做。

一定要開始先給你一個：我要怎麼起頭。這個起頭不是你自己想，佛家裡面講了很多方法給我們，有些是打坐，打坐可以開發智慧呀。為什麼？因為我們人身體的能量其實本來是蠻具足的，但是因為我們妄想，我們煩惱，所以能量就耗掉很多。當你打坐的時候，你那個能量就可以聚集起來；你能量聚集夠了的話，你在往生的那一剎那，你就可以靠你這個能量，可以一舉而飛。就說你這個能量夠的話，就好像那個球，你氣夠的話就跳得高；氣不夠，就沒有。你能量不夠、氣不夠，當然就沒有辦法。

打坐也是方法。打坐，就是你要靠這種想法：我要怎麼做才是正的。因為有很多打坐，就像剛剛誰講的，我要有三昧，三昧是什麼？就是定。定，最快能夠得到定的就是打坐。以前大德念經也入定的，念佛也可以入定的，都可以。各種方法都有，就看你自己契哪個機。所以你就是一定要說：我今生我一定要往生西方極樂世界。這個是你的目標、你的願力，那你就要開始走這個方向，就看你要怎麼做。有人就說：我要去除業障，第一個我一定要把業障消掉，我才能夠去。這都是很實際的想

法。

為什麼我們有時候做很多事情，我沒有辦法做到？我明明就是很想念經，為什麼我沒辦法念？就是會懶惰！或者我明明就很想去佛堂共修，可是就有很多事情障礙著我，讓我沒辦法去。為什麼？就是障礙！那你就把這個障礙去除掉。或者是我明明想跟大家一起共修，可是這個人就讓我很生氣，我就一氣之下不來了。這也有啊，這個是你的問題，還是誰的問題？是人家讓你生氣嗎？是誰的問題？自己啊！有沒有說是人家的問題？不可能！就好像有些人說：我看他這樣，我不去道場。這種人最要命。這個人跟你去道場有什麼關係？毫無關係呀，對不對？其實是自己的問題。你因為這個樣子起煩惱，不到道場；或因為這個起煩惱，不修行。其實都是自己的問題，這個是什麼？就是業障，我們講就是障礙，不要講業障，業障聽著好像很刺耳，叫障礙好了，這就是障礙。

怎麼去障礙？（楊果瑜：去障礙就要甘心受，因為有時候你不甘心受，它就會再回來，所以你要甘心受，心甘情願的接受、理解，然後放下。因為你不放下它，還會有對待。）這個好像妳很有經驗。

師父曾說，有一個太太，她常常在家裡被先生打，先生看到她就莫名其妙的打她，她被打得很痛苦，常常兩個人就吵架，打架。她就碰到一個老和尚，她就跟老和尚講，她很痛苦，她先生常常莫名其妙就打她，而且拿掃把就打她。那老和尚就跟她講說：「妳回去的時候，妳先生打你，妳都不要還手，妳就讓他打，妳心甘情願的讓他打。如果他拿一個掃把不夠，你多拿一個給他，就多拿幾把，讓他好幾把一起打。」她就信了這個和尚，她就回去。她先生又來打她，一直打一直打，她就不還手。打得那個掃把有點虛了，她就再拿個掃把給他打。反正就一直打一直打，打到最後，他先生就放下了，就再也不打她了。為什麼？因為她甘心受，受完了嘛！如果她不甘心受打回去，兩個人又在打，兩個人又沒完沒了。所以她就一直讓他打，本來拿一個掃把打，她多給他一個，加倍掃把的量，就還的快一點嘛。她先生到最後掃把一放下，哈哈大笑，就再不打她了——這個業就了了。

所以你們要有什麼委屈，甘心受啊，聽到沒有？還有沒有問題？這方面其實是我們常常碰到的問題。這不是說夫妻之間的問題，其實人與人之間也是，常常就覺得莫名其妙：這個人怎麼老是針對我？或者是老看這個人就是不順眼。都會有這樣的，這是過去我們的業。但是這個業，你怎麼了？不是你看到討厭不理他或怎麼樣。就是接受，就像剛剛講，甘心接受；接受他這個業，就比較容易走。不然的話，就好像你欠他的

債，他要還；要還多了，他又欠你的，就這樣來來回回，沒完沒了的，對不對？倒不如就甘心的受，受完了就沒了，這個業就過了。

我們還是要很了解事相要怎麼處理，為什麼那個太太會被打？這是過去欠他的，這是理嘛。她欠他的這個理，她知道了以後，她還他嘛。就理事無礙，給他打，打到後就沒有了，不是很好嗎？

佛陀的道理叫無礙，就是你怎麼做，都可以把它圓融，就說圓融到兩者都沒有煩惱，這就是佛家的高明之處。西方的哲理就是有事跟理而已，它沒有到這個無礙的地步。因為西方的哲學，西方的道理就比較著重在眼見為憑，就要有憑據，要有什麼。當你沒有憑據的時候，有時候他們就會卡住了，就覺得說：這個道理是不是真實的，我不知道。所以當你了解了這個背後的真正的義理的時候，你就可以做到理事無礙。那這樣的話，大家都好，都很開心。

真正要做到理事無礙，第一個不要讓人家起煩惱，也不要讓自己起煩惱。你只要讓自己起煩惱，讓人家起煩惱，你障礙就開始了，你要怎麼修啊？很難修的！無明嘛！十二因緣開始是無明，不要起無明，這個無明一起，下面又輪迴了，所以無明是最重要的。常常的憶念這個無明是什麼，不要讓它起來。（十二因緣，就是：一無明、二行、三識、四名色、五六入、六觸、七受、八愛、九取、十有、十一生、十二老死。）

淨十三經：

《觀無量壽經》

《無量壽經》

《阿彌陀經》

其實「淨十三經」是一體的，如果我們忽略《觀無量壽經》和《無量壽經》，只看《阿彌陀經》，會讓我們忽略往生淨土之前該有的因行，也就是淨業正因。正因是正確往生淨土的因，如此才能得往生淨土的正果。持名念佛只是正因之一，還需要其他的助修法門，做為我們的淨土資糧。

。

42

這淨土三經，我們常常忽略《無量壽經》和《觀無量壽經》，通常只講《阿彌陀經》。其實真正還是要看這兩部經，雖然我們做不到，或者《觀無量壽經》的觀法我們是不容易做到，但是我們還是要了解一下。為什

麼他要講這個，一定有他的原因。

這個持名念佛很重要的，我們可以講它是正因，其它是助修的法門，就是淨土的資糧。

一、《阿彌陀經》的往生條件

《阿彌陀經》的往生條件很簡單，經上說「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，也說到，如果用一天乃至七天的時間持名念佛，而能念到一心不亂即能往生極樂世界。所謂一心不亂實際上就是《無量壽經》所講的「一向專念」。但是《阿彌陀經》只講念佛可往生，並沒有解釋什麼是少善根？什麼是少福德因緣？所以我們就必須從《無量壽經》和《觀無量壽經》來補充。

43

我們來看看《阿彌陀經》的往生條件很簡單，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。你只要念到一心不亂，就能往生西方極樂世界。一心不亂，實際上就是《無量壽經》所講的「一向專念」。《阿彌陀經》裡面講念佛可往生，沒有講什麼是少善根、福德、因緣；所以我們就必須從《無量壽經》和《觀無量壽經》來補充，什麼叫做不可以少善根福德因緣，而得生彼國。

二、《無量壽經》的往生條件

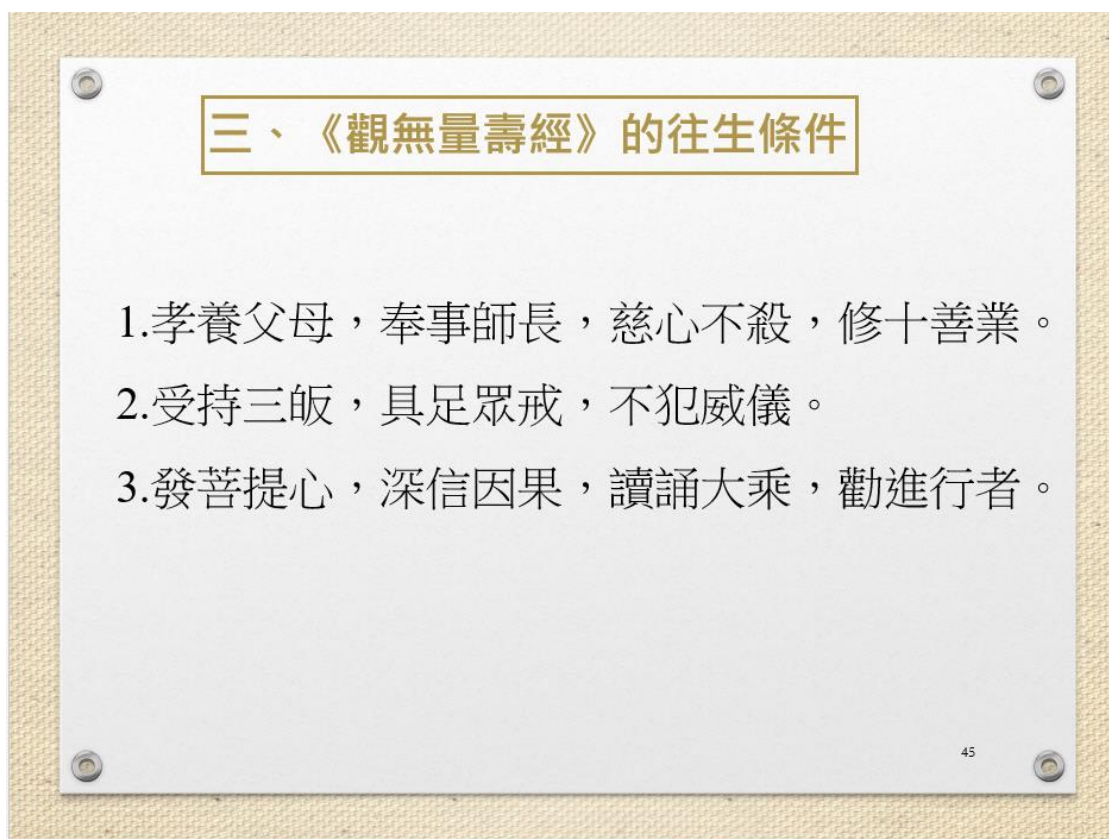
《無量壽經》說往生極樂世界有四個基本條件：

- 第一、發心出家為沙門；
- 第二、發無上菩提心；
- 第三、修一切功德；
- 第四、一向專念，念阿彌陀佛。

要上品往生的人必須具足四個條件，中品往生的人可以不出家，但須具足其他條件。而下品往生者則至少要有第三和第四個條件，否則生不了西方極樂世界。

44

《無量壽經》的往生條件：**第一、出家為沙門；第二、發無上菩提心；第三、修一切功德；第四、一向專念，念阿彌陀佛。**當然你四個都做到，你就上品上生了。不一定每個人都是出家，對不對？但是你還是要發無上菩提心，還是要修一切的功德，還是要一向專念念阿彌陀佛，這些還是要坐做到，才可能到往生。

《觀無量壽經》的往生條件：**第一、孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。**有時候你會說：「我很孝養父母啊！」有嗎？你內心是真的很孝順嗎？你真的有奉事師長嗎？慈心不殺是不殺人了？慈心是什麼？修十善業。**第二、受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。**就是有受戒，所以戒律還是很重要的。**第三、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。**就是你要發菩提心，除了發菩提心以外還要深信因果。什麼叫發菩提心？你真的深信因果嗎？這其實都是我們常常要看的，常常給自己一個警惕，一個規範——我今天到底是不是有這樣做？

佛友E：第二條當中的具足眾戒，指的是具足戒嗎？

恒懿法師：具足眾戒，以出家眾來講，就是我們的出家戒。在家眾，就是要受五戒、行十善，或者是你去受菩薩戒。這樣叫做具足眾戒。有了這以後，你還得不犯威儀。不犯威儀，就說你不要太隨便。還有沒有問題？

為什麼有些大德或有些人在講淨土法門，說：你經典都不用念了，你什

麼都不要管了，你只要念佛就好了，其它都不要管了。其實你還是要了解經裡面的意思是什麼，他要告訴我們什麼。知道我修十善業，這十善業是什麼，我應該怎麼做法；戒條是些什麼東西；讀誦大乘經典，為什麼要讀誦大乘經典？就是要我們了解大乘經典裡面的道理。所以絕對不會說你什麼都不要管，你只要念佛就好。

我們在想要欣求極樂的時候呢，蓮池大師他強調的**持名念佛**，不是只念佛而已，很多事情都是要做得。所以他才會感慨的說：佛陀開示很多的妙法，很多很好的道理，就是要我們出離三界苦海。我們得到人身才能真正聞到妙法，現在已經得到人身了，可是我們又不肯好好的持名念佛，求生淨土，就真的是辜負了佛陀的恩澤。所以蓮池大師才會感慨。為什麼衆生是這個樣子？為什麼衆生在這方面會這麼的不注意？不是太辜負了嗎？對上來講是辜負了佛恩了，對下來講就是辜負了自己本來的真如佛性，都辜負了。所以他覺得很可惜！所以他在〈感時〉就說，時下這些人為什麼不在事跟理方面好好的用功，好好的做，就在偏一方，結果都沒有做好，都沒有做對，浪費了一生的時光。他覺得太可惜了。

佛友F：法師，就是我看三經提到往生條件有所差異，比如說就《無量壽經》提到了一向專念阿彌陀佛，《觀無量壽經》沒有提這個叫阿彌陀佛的人，所以這是互為補充啊，還是他們本質上是一樣的？

恒懿法師：我覺得本質上是一樣的。因為《觀無量壽經》是觀嘛，十六觀法，可能在事相上它比較重視，所以它會講比較多事相的事情。但是你看，「不犯威儀」，其實也是專念。什麼叫做犯威儀？就是很隨便，就是你衣著行為上都是很隨便。你會犯威儀，通常你就是不夠專心，才會犯威儀。那你「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」也是一向專念，他沒有講，但是兩個一樣，這兩個條件其實沒有差很多。發菩提心，修一切功德，一向專念，念阿彌陀佛。跟那個發菩提心，深信因果，其實一樣。如果你覺得這兩個好像有些不夠，你可以把兩個加起來。那你看這《阿彌陀經》更少了，就說少善根福德因緣，善根福德因緣是什麼？就是後面這個加起來就給《阿彌陀經》。還有沒有問題？

佛友G：法師，我們看《無量壽經》往生條件，第三個修一切功德，第四個一向專念。這是要往生西方極樂世界的條件，但是阿彌陀佛四十八願往往有說，十念往生。所以我們現在就要去思維一下這個臨終的時候怎麼念，他才可以往生。那這十念到底是怎麼念的？如果我們不知道這十念是這種念的時候，其實跟它是有衝突的。

恒懿法師：就像我之前講的，就是現在的人把念佛這個法門，有時候又

太過於簡化了，就說我這樣念佛就好了。其實我們講念佛這個念，十念，不是我念十遍，應該不是只有念十遍。就好像我欣求極樂，你真的是欣求極樂，還是怎麼樣，這個極樂是什麼？這個極樂世界是什麼？或者我十念，這個十念，我到底該怎麼念？我剛剛講這個念佛的念，真的，我們所謂的念佛，是我心心念念的念佛，我所做的事情都是佛行事業，我才可以說是念佛。而不是嘴巴念的十遍，這不叫十念法。可是一般的人在講這個十念的時候，就十念嘛。所以我們很多人就說，我只要念這十念，我就可以往生了。可能嗎？我們念了那麼多遍了。

我們看他四十八大願說，我們不是有看過嗎？「這個十方衆生只要聞我名字，就可以得無生法忍。」你聞阿彌陀佛的名字沒有？聞到了。你得無生法忍了沒有？沒有啊。有誰得了無生法忍？所以我們在解釋這個的時候，我覺得我們要很小心。有些人就講：你看，十八大願十念嘛！只要十念，我也不用很用心的念，我就要隨隨便便。這是這樣講的，你不要很用心。那我覺得說，怎麼念佛這樣子呢？會讓一些人會退步。

我為什麼要講這個，就像蓮池大師講的，以《華嚴經》的義理來加入我們淨土法門的話，才合乎我們的邏輯。不然的話，其它的經典要十善業什麼，那阿彌陀佛你只要念十遍就往生的話，好像又不太合這個因果的道理。所以我們必須要找一個怎麼講都合理的來闡述。

之前我不是把十八大願、十九大願、二十大願都講了，其實真正四十八大願對我們娑婆世界衆生大概就是五六個而已。

就剛剛講「聞我名字就得無生法忍」這個，你就很難。我們都沒有得無生法忍。我們不得無生法忍，他不是不取正覺嗎？到底他有沒有正覺？他一定有。所以就絕對不是我們所認為的「聞」，應該是觀音菩薩的返聞聞自性的聞。因為他那個「聞」，絕對不會說是聞他的名字，是把我們自性跟佛陀自性合二為一才叫做聞。這樣講有沒有道理？是比較合乎邏輯的。不然的話，你光這一條，你叫人家怎麼信呢？如果我們拿這一條「十方世界衆生，聞我名字，即得無生法忍。不得無生法忍，不取正覺」，你拿這個來闡釋，來提倡的話，大概沒有人要念佛了。因為你自己心裡心知肚明，沒有得無生法忍嘛，是不是？

近育法師：我覺得尤其明末以後這個念佛法門，尤其是往生的人，淨土念佛風氣就非常的興盛。那這麼講起來，助念都助念八個鐘頭，那肯定人人往生，不只十念而已嘛，必得往生。所以在邏輯上我覺得比較可能說服人，這是一個。第二個，我覺得佛陀出世的這一個本懷，他不是把念佛當作一個宗教的儀式這樣子來攝衆。我覺得他是要我們在日常生活

裡面去修行，去改變自己。所以為什麼不會鼓勵神通的事情，是鼓勵我們去在我們的基點上面去做改變，主要是在這個地方。所以他鼓勵我們要發菩提心，去慢慢調整我們的心態，到最後沒有一絲為自己的心，完全是為別人的心，發無上菩提心，然後修一切功德。這個都是在我們的習氣毛病的這個基本上做出一個改變。我覺得佛陀他出世的本懷，應該不是把他的教法做一個宗教。

恒懿法師：其實佛在世的時候沒有佛教啊，是後來才叫佛教。佛是把他要說的告訴衆生，衆生相信了就照做嘛。就像在法華會上五千比丘就退席了，他也沒有去叫你回來。為什麼？這就是佛陀他要教的，根對機，告訴你們。只是後來的人把它做成宗教。當一個宗教形成的時候，其實是好也不好——因為一個宗教形成，它就是一個制度，那我們就跟著這個制度來。

我們講「法久必失」，因為制度是人製造出來的，所以一定會有缺失，到最後就會有偏差。以前師父跟我講：「你們要有創意。」那時候我聽了：「為什麼佛教要有創意？我們就跟著佛陀講這樣就好了，我們需要創意什麼？」在我現在的體會，所謂「創意」就是我們要一直把不好的去掉。因為這種世間的東西一久了，它就會弊病出來，有弊病那你一定要知道，我們就常常要審視這弊病，然後去改，常常去改。所以這個世界是轉的，這個世界一定不停的。為什麼有《易經》？易，就是改變，就是你一定要不時的改變。你如果一成不變的，到最後一定會有毛病。所以我們說：以前佛這樣講，過去的佛這樣講，你只要念佛怎麼怎麼。但是到最後你一定會有疑惑。

當然也有的人，我們也聽過很多故事，什麼打鐵匠打鐵，敲一下念阿彌陀佛，他就往生了，對不對？好幾個都是這樣往生啦，他們都可以。但是那個到底是少數，而且他們一向專念。他們沒有別的，沒有別的雜念，一向專念，所以他們可以往生。他們也沒有做別的事情，他就是念佛。有這些例子，但是不多，而且非常少，可以數得出來，有幾個可以這樣子做。所以我們不是不識字，我們都識字，說有學問也是有一點點，那你就是要在這個地方去找一個適合你自己的，你自己內心裡面覺得說我可以相信的。

有時候我說，這個佛陀說的我相信，其實是不是真的相信？未必。但是你把佛陀講的內化了以後，你覺得這個道理是對的，這個確定是對的，我就會去做，就會心甘情願，而且我是會全心全意的去做，這是完全不一樣。佛陀告訴我這樣做，所以我就做了，真的是這個樣子。佛說的所言不虛，我一定要去做。這個感覺，那個動力就不同，我們有不同的動

力做出來就是不一樣。

不然你就是人家告訴我，我一天念幾千遍阿彌陀佛，甚至還有一個說法是你念滿幾十萬遍的〈往生咒〉，你就一定往生。這個讓我們聽起來邏輯上就很難接受。有些人接受啊，就很專心去念。可是我們要做到理事無礙，就是要讓普羅大眾都能夠接受，這樣的話我們才真正的是把佛法傳出去。不然的話做出來的也好像不合佛所說的法，就非佛所出世的本懷。開示悟入，信解行證，都要有嘛，結果都沒有。

我講這些只是鋪陳，因為持法師要來，她是講蕩益大師的《彌陀要解》。那個當然也是很精彩，我們就是要先有個心理準備，聽《彌陀要解》的話，就可以更深入，更能夠契我們的機，我們也才可以知道我們要怎麼再深入的去念佛，要怎麼去念佛。這樣我覺得對我們是有好處的。我也沒辦法說把《彌陀疏鈔》從頭到尾講一遍，就把它的序文稍微介紹一下；根據現在的狀況，我們大家了解一下，然後來看看我們要怎麼做，要怎麼修行讓我們真的往生西方極樂世界。一念超越三大阿僧祇劫，這才是我們要的，對不對？不要再來三大阿僧祇劫，不要再來六道輪迴了，不是很好嗎？還有沒有什麼問題？

佛友H：法師，我有一些問題想問問你；因為平常我們在居士團去助念的時候呢，很多人都有問題，就是這皈依證怎麼處理？要用什麼被子？為什麼我們可以穿海青，要把縵衣留下來呢？有些問題我們常常遇到。

恒懿法師：你們都沒有問嗎？你們有沒有問法師們？你們呢怎麼說，那縵衣為什麼要拿下來？縵衣等於是戒衣嘛，我們通常不燒戒衣的嘛。

佛友H：還有，因為我們皈依證上面有師父的照片，把它剪下來，那剪下來怎麼處置呀？拿到佛堂？放到家裡？

恒懿法師：千萬不要拿到佛堂，佛堂老是收你們這些。(眾笑)

近育法師：那我就返回來問你了，請問那個比如說那個人他修的是地藏法門，然後他往生的時候能夠把《地藏經》燒了嗎？不會的，對不對？所以剛剛法師說這個戒衣是佛制的戒衣，那個是佛的東西，所以不能燒。

佛友H：有些家裡人跟你一樣行菩薩道、信佛教，那你的縵衣也可以留給他們；有些家裡沒有人啊，那個縵衣怎麼處理？

近育法師：很多人家裡老一輩的，我們下一輩年輕人都不信佛了，所以我們這一輩人家裡有很多的經書，或者看到其它的佛像就請回去，所以家裡的佛堂就很多。可能在我們覺得年紀大以後，你就要慢慢捨，不要把這個問題留給下一輩的人。或者是他們不信的時候呢，可能他們就做一些不好的事情。剛剛果瑜說我們要過減法的生活，不要過加法的生活，可能我們生活要越來越簡單，東西要越來越少比較好。

江蓮影：她弟弟的岳母跟她的媽媽都是師父的弟子，往生的時候，他們聽師父講把皈依證火化了，放在骨灰旁邊，縵衣就摺好就放在骨灰甕上面這樣子。這算是他們處理的方式，有沒有什麼異議？

佛友H：要是他不是火化呢，土葬？

恆懿法師：土葬，不知道。

佛友I：我媽媽上個月跟我講一個事情，媽媽叫我準備一個布袋子，然後把皈依證放在袋子裡邊，媽媽準備土葬的啊。我爸爸往生的時候，因為當時我忙，這是媽媽跟我講的，所以我就想起來。

恆懿法師：土葬，放在棺材旁邊它也會爛掉，跟那個一樣爛掉。

佛友I：法師，您們的衣服？

恆懿法師：我們的衣服都可以給人家用啊，OK 的。這個衣服嘛身外之物。只是有些人覺得好像人家用過的，又是那個的，就會怕。其實沒關係的，沒有關係的。

我們出家衆亡五衆，所謂亡五衆，就是五衆往生的那些，我們都是拿來用的。他一往生了，東西就分了。現前現前僧，就分完了，這都還可以用。所以你們往生的東西就不要拿到佛堂了，我們佛堂收這些東西挺麻煩的。有些人用陀羅尼被什麼的。

佛友J：我在華嚴聖寺，我不知道什麼時候留下的這是居士們用過的海青跟縵衣，給有些人來結緣的。有人要請縵衣、海青的時候，常住還問他們要不要，他們都不要。

恆懿法師：對呀！通常他們都不要，就會覺得好像有什麼。我說 OK 的，人總有一死，東西不要浪費嘛。

佛友K：在舊金佛寺，那時候貞法師當家，有個居士往生了，她孫女來，她孫女就說她不會煮，也不懂怎樣煮這些啊。貞法師就問我：能不能幫她煮啊。我說好啊。有些人知道就跟我說：哎呦！妳不要幫她煮，妳不要做這個事情。

恒懿法師：所以以因果來講呢，這是幫助人家的，這絕對是好事的。就像有些人說不喜歡人家在她家生病啊往生。其實你如果讓一個人往生在你的地方的話，其實是好事。為什麼？因為她會感激你讓她在那個地方走，其實這個是好的。因為她走，可以有個地方安頓她，讓她可以開開心心、安安靜靜離開，其實是好事。可是有些人就會害怕：哎呦！這個人在我家，在我這個地方往生。其實如果我們以因果道理來講的話，不要太迷信，也不要太外道的想法。如果你相信因果，絕對都是好的！

趙東方：剛才講的，我覺得非常對，這是好事。但是比方說往生的人用過的東西，衣服、海青、縵衣啊，甚至於拐杖這樣的東西，我們佛教叫來講物盡其用，人盡其財，是對的。但是呢往生的這個人，他是不是真的超凡入聖了，是不是往生到西方極樂世界，他是不是會有執著，這個對於我們正在修道的人，或者是凡夫俗人來講，有可能是一種隱患。因為你不知道那個人走了，他是不是有一天：啊！那是我的海青、我的縵衣、我的拐杖。或者是我在這地方往生，他要執著再回來，他回來騷擾我的話，騷擾又怎麼辦？所以我想，我希望清清楚楚、明明白白、乾乾淨淨，無牽無掛，我不欠人的，我也不隨便的提供任何有可能讓對方產生執著的地方。我還是希望一句話，清清白白。但又違反另一原則：物盡其用，人盡其財。這個海青也好，縵衣也好，拐杖也好，這個人使用了，下一個人真的可以用上？海青、縵衣或者拐杖對於他本身來講，我認為有失公平的。我認為萬物皆有緣，我還是希望珍惜物命。說白了沒完沒了，怎麼辦呢？

恒懿法師：我跟你講，這個沒有標準答案的，沒有說你這樣做是對的，或者不對的。就看你自己，你自己做了以後，你內心安，心安開。OK！如果你覺得他在我這裡走了，他會不會回來找我？哎呦！這個他的東西我用了，他會不會很執著啊？是有這種事情啊，是有啊。有人用了往生者的東西，真的他很執著，是有這種事情。就看你嘛，你要產生害怕，就不要做。你覺得 OK，就做，沒關係啊！對不對？這沒有標準答案。那是不是會碰到？那也是你的緣嘛。你碰到，就碰到；沒碰到，就沒碰到嘛，放下心就好了。

趙東方：所以說假如我要選擇什麼都不想，我不牽掛，我不牽連，我沒有什麼好擔心的，乾乾淨淨、清清白白，我這樣做也沒錯啊！

恒懿法師：沒錯！OK的！對對對，沒問題！對，我講過不要起煩惱，最重要自己不要起煩惱，人家也不要起煩惱，那就 OK 了。你也沒害到別人，對不對？是不是？

佛友L：我還有一個關於「自性彌陀，唯心淨土」這個理論，怎麼理解這個發願往生了？因為我感覺你既然認識到自性彌陀，唯心淨土了，那你還用發願往生嗎？

恒懿法師：那你相信說，因為你知道自性彌陀，你做到沒有？沒有啊！自性彌陀，是我的心跟彌陀是完全一樣。你現在心根本不可能嘛。因為我們很多煩惱，只要是佛都沒有煩惱的，「業盡情空了」，我們還是很多業障、很多煩惱。我們要把我們的心，自性清得像佛陀一樣，那你要怎麼做？當然要發願啊，我一定要做到這樣子，對不對？發願是發這個願。

佛友L：發願是發這個願，但是這個跟發願往生到淨土？

恒懿法師：一樣啊，所以說唯心淨土。你這個心就是淨土嘛，所以你發這個心，一樣就等於往生淨土了，一樣的道理啊！所以為什麼世俗說「我就是佛，佛就是我」，就是這樣。但是你要真能去做到，不是光嘴巴講。光嘴巴講就是邪慧、就是空慧，這個是沒有用的。

楊果瑜：自性彌陀，唯心淨土。如果你能夠做到這一點，你要發願到東方，那也 OK。你不用發願到西方極樂世界，你說我要發願到東方東方淨土，也 OK 的，所以只要能夠做到你的自性彌陀，你愛去哪裡都 OK！

恒懿法師：重要的是這個。其實我們講過嘛，所謂淨土，不是只有西方才是淨土，所有整個華嚴境界都是淨土，華嚴世界海都是淨土，對不對？不是只有一個西方極樂世界才叫淨土。再加上你內心是光明的，那已經是淨土了。

佛友M：藥師琉璃光世界也是淨土。

恒懿法師：對呀，藥師琉璃光也是啊。所以藥師琉璃光佛才會說，如果你要念他，你要往生西方也可以的，他也給你去的。

趙東方：剛才提到如果不打妄想的話，我們身上的能量應該是具足的嗎？

恒懿法師：打妄想，我們的能量少掉了，打坐就具足起來。

趙東方：將來往生的話，積攢資糧，我們就可以出去，就是能量具足，就超脫出去。那我在想，按照這個原理分析下去，按照這個邏輯思維的話，能不能進到一個程度，不需要往生就能出去，活著也可以出去？

恒懿法師：行啊！

趙東方：那出去，怎麼保證能回來？安安穩穩回來？

恒懿法師：你想要去那裡你為什麼要回來？你不是要往生西方極樂世界？

趙東方：如果是沒有準備好，沒打算去，這裡還有好多任務沒完成。

恒懿法師：這個就不是真的出去。

趙東方：真的出去是一點罣礙都沒有啊！

恒懿法師：對。你還有事情沒辦好，怎麼會？老實修行啊！
阿彌陀佛！