

諸位同修，這一次我在台北，將《無量壽經》第二次講經圓滿，之後我們就考慮到，接著講解《佛說觀無量壽佛經》，這是淨宗三經之一。《無量壽經》可以說是淨宗的概論，將西方世界依正莊嚴性相、因果，面面都說到。《觀經》是《無量壽經》的補充，在這部經裡面它主要的是告訴我們，淨宗的理論以及修學的方法，九品因果，《觀經》就比《無量壽經》要說得詳細多了。同時在這部經，自古以來註解的很多，我們這次採取的是善導大師的註解。善導是淨土宗第二代的祖師，他的註解有很多的特色，與其他大德註疏有許多不同的地方，那就是他偏重在帶業往生；換句話說，偏重在我們這樣程度人的修學。所以黃念祖老居士註解《無量壽經》，引用善導大師註解的地方很多，足以解除我們許許多多修學淨宗的疑惑、疑難。這是這部經典我們特別選在大經之後來研究它，原因也在此地。這次我們因為受時間的限制，同時也感覺得時代的需要，所以就不講全部的《經疏》，把《經疏》重要的地方摘錄下來，我們以最短的時間來研究討論，而收到最好的效果，所以我們就採取選讀的方式。所選的順序，是按照《經疏》順序節錄下來，但是我們的講解不一定要按照這個順序。

首先這條我們可以把它當作引言來看待，佛法首先我們肯定它，是釋迦牟尼佛為一切眾生說明宇宙人生的真相，這就是整個佛學的內容，宇宙是我們生活的環境，人生就是我們本人。換句話說，佛法的教學只是說明我們自己，跟自己生活環境的真相而已。由此可知，佛法對於我們這個關係，實在是無比的密切。世間其他的這些學術，我們沒有接受、沒有學習，關係還不太大。佛法如果不認

真去學習，換句話我們的損失就太大了，我們選擇的第一條「真如法性」，就是說明這個事實。

【真如廣大。法性深高。】

『真』，就不是假的，決定是真實的，什麼是真實的？我們眼所見的、耳所聽的，乃至於心之所思，沒有一樣不真實，樣樣都是真實的。為什麼佛在經上又給我們說，「凡所有相，皆是虛妄」？佛給我們講的這句話真不真實？給諸位說，也是真實的，沒有一法不是真實的。佛給我們分析這一切現象，他從三個角度來觀察，一個是本體，一個是現象，一個是作用。實在跟後來東西方哲學家看這個宇宙人生，也是把它分成這三大類，這三大類的分法，跟佛在經典上的分法，確實是不謀而合。但是裡面所詮釋的內容，這世間的學術跟佛法是大異其趣。佛告訴我們，宇宙人生的本體這是真的，在禪家裡面講呢？就是「父母未生前本來面目」。換句話說，那才是我們真正的自己，真正的自己是永生的、是不滅的，是不生不滅。我們今天這個身體是什麼？身體是我們真正自己的一部分，諸位要曉得，那不是全體，是部分。要用佛法名詞來說，這個身體是我所有的，我所有的很多東西裡面的一種，是我所有的，不是我。世間人他迷惑了，他錯看了，把這個身體認為是我這是錯誤的。應該加個是我的這就對了，不是我是我所有的一種。

我所有的，佛就講了，它是會失掉的，為什麼？它是個生滅法。我是不生滅法，是永遠存在的；這個我所有的是生滅法，會常常變換的，常常更新的，這是我們首先要把它認識清楚的。我所有的就是『如』，「真」是講的我，「如」是講我所有的，這就是講的現象。現象從哪裡來的？是從真如變現出來的，不但我們的身體是從這個我變現出來的，從本體變現出來的。乃至於我們生活的環境，生活環境在佛法裡面叫依報，我們要依靠它生活的，這個也是從

自性裡頭變現出來的。換句話說，這個身跟世界、人生跟生活環境，統統是自性變現之物，離開自性無有一法可得。你如果要是覺悟、明白，身體與世界就是「真如」的現象，真如是能變，萬象是所變。這樁事實初學的人很不容易體會，佛在經上常常用比喻來說明，譬如作夢，能作夢的那個能才是自己，夢中的境界不是自己，這個我們容易體會。夢中的境界呢？夢中境界是那個能變現出來的，能不生不滅，夢中的境界有生有滅，所以你每天晚上做的夢都不一樣。可見得夢的相分是有生滅，能不生不滅，那個能力是不生不滅，能才是自己本人。

這能就是佛經上講的性，講的自性，或者叫佛性，或者叫法性，總而言之性是一個。名稱有很多，為什麼不用一個名稱，說許多名稱做什麼？佛的用意很深，破你的執著。只要說的是這樁事情，無論用什麼名詞、無論用什麼言語都可以，就是叫你不要去執著，不執著就對了，執著就錯了！所以佛在《華嚴·出現品》裡面說，「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來智慧德相就是圓滿的自性，自性的體、相、作用圓滿的享受，這個多自在、多快樂。「但以妄想執著而不能證得」，眾生過失在哪裡？就是一個是妄想，一個是執著，你只要有這兩種毛病，你自性的體、相、用，你就得不到享受了。你的受用當中有過失，過失帶給你無窮的苦難，你就沒有佛菩薩那麼自在了，原因就在此地。

【體則元來不動。凡聖齊圓。】

『圓』是圓滿，佛菩薩圓滿，我們凡夫也圓滿，六道眾生，乃至於畜生、餓鬼、地獄，哪個不圓滿？個個都圓滿這是真的。可是它所現的相不一樣，諸佛菩薩現的是無限莊嚴自在之相，三途苦報所現的那是苦不堪言的狀態。可見得體能現的，譬如說作夢，一個是做很甜蜜的美夢，一個是做的非常痛苦的夢境，能作夢的能是一

個，這個夢境不相同，相不相同，苦樂不相同，這個比喻是很相似的、很接近的。所以佛給我們講，法界粗分可以分十大類，佛法界、菩薩法界、緣覺法界、聲聞法界，下面是六道法界，十法界。就跟我們作夢，做的夢境不相同，可以分為十大類，這十類苦樂就完全不一樣。底下講：

【恆沙功德。】

這是講作用，『恆沙』是形容其多，像恆河沙一樣數不清的，它的功用。

【寂用湛然。】

不管它怎麼樣變化，起什麼樣的作用，只要你離開分別執著你就得自在，你才能看到它的真相。由此可知，佛的教學雖然方法、門徑有許多的不同，常言說得好，法門無量，又說八萬四千。法門無量，法是方法，門是門徑，法門、門徑是無量無邊，離開了分別執著，無量無邊的法門就像此地講的『寂用湛然』。那是什麼？那是它的真實相，這宇宙人生的真相，或者我們講十法界依正莊嚴的真相，你完全看到了，完全明白了。如果你有一絲毫的分別執著，這個真相你就見不到了，真相見不到，見的是什麼？見的是妄相。什麼是妄相？是你所想像的那種相。真相是離開你思惟、想像，你就能夠見到真相。因此要想見到真相，沒有別的，把你的妄想分別執著拿掉就行了。妄想執著一離開，你的心就是清淨心，清淨心就是佛法裡面講的禪定。因此佛法教學的樞紐就是禪定，不單單是禪宗學禪定，哪個宗、哪個法門不修禪定？離開禪定，你就沒有辦法體會到宇宙人生的真相，也就是諸法實相，你就沒有辦法體會到它。

所以禪定是佛法修學的總樞紐，在禪宗叫禪定，在淨土宗叫一心不亂，名字換一換，實際上是一樁事情，是一樣東西。在密宗裡

面叫三密相應，在教下叫止觀，可見得它名詞不相同，實際上是一樁事情。因此善導大師在《觀經》這本經典裡面，他把它分作四分，分作四個部分，我們這裡卷一、卷二、卷三、卷四，這是四個部分。第一個部分他談玄義，也就是全經的概要，第一部分講全經概要；第二部分是序分義，就是經的序分、經的引導；第三部分講定善；第四部分講散善。他的重點是在定善，也就是《彌陀經》上，給我們講的「一心不亂」，《無量壽經》上跟我們講的「一向專念」，說明這是淨宗修學的樞紐、修學的中心。我們看這裡第六條：

【此經以觀佛三昧為宗。亦以念佛三昧為宗。一心迴願往生淨土為體。】

這是善導大師在這部經裡面，給我們下的定義，就是宗趣。而在台灣很流行的《觀無量壽佛經》，一部註解《妙宗鈔》。這個本子是在早年，我在台中求學的時候，李炳南老居士告訴我，他說《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》是一部非常好的註解。剛好那個時候有位趙默林老居士他做生日，印這個經本來祝壽，我手上有這個本子就借給他印，印出來之後，李老師非常之讚歎。《妙宗鈔》我在台灣曾經講過兩次，而《四帖疏》是道源老和尚一生講《觀無量壽佛經》，都是用善導大師這個註解，以後我讀這個註解我非常的歡喜。所以這一次我就不講《妙宗鈔》，就講《四帖疏》善導大師這個註解。《妙宗鈔》是智者大師作的，智者大師《觀經》他說是以心觀為宗，就是一心三觀，而是以實相為體。跟善導大師的講法不一樣，雖然說法不一樣，我們仔細去體會，他們兩個人所講的意思，是相同的，這是我們不要執著在文字，不要執著在言語，你體會他的意思。『觀佛三昧』跟『念佛三昧』，與天台家講的一心三觀，差別在哪裡？實在沒有差別，只要你一心念，那一心裡面就具足了天台家的三觀。問題就是你能不能一心？所以念佛能不能成就在一心

，要一心念。

迴向往生淨土，實在講這也就是實相，我們在大經裡面，屢次給諸位同修報告，西方極樂世界跟十方諸佛剎土不一樣，為什麼不一樣？西方世界是法性土。我們這個十方世界諸佛的土，是唯識所變的土，是法相土。這個法相土跟法性土不一樣，法相就好像作夢，夢中的境界一樣，它會變的，法性不會變。所以西方極樂世界《無量壽經》，我們念起來會感覺得很奇怪，那邊人為什麼不老，我們這邊人會老，他那邊人會不老？他那邊人為什麼不死，我們這邊人會死？不但人沒有生老病死，連植物也沒有生住異滅，大地也沒有成住壞空。法相土才有這個現象，有情的有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。法性土統統沒有，所以它那個世界才叫真正永恆，真正叫永生，你把這個道理搞清楚，才沒有疑惑。所以一個是自性直接變現的，一個是自性變成識，從識裡頭變現出來，就是八識的相分。八識是生滅法，這在唯識學裡面，就是最淺顯的《百法明門》，裡面給我們列出來，前面一部分是有為法，有為是有生有滅，有九十四法；後面六法是無為法，無為法是不生不滅。西方世界的淨土依正莊嚴都是不生不滅，屬於無為法，這是非常的不可思議。所以那邊確實就是諸法實相，他講實相為體這是相應的。於兩位大師所講的，言語不相同，意思相同，善導大師跟我們講的，我們很容易懂。智者大師的註子不好懂，他說的話不好懂，善導大師的好懂。

「此經以觀佛三昧為宗」，又給我們講「亦以念佛三昧為宗」，這個觀佛跟念佛相不相同？相同的。在這個經裡面大師給我們說出念佛，這就常講的念佛有四種念佛。第一種實相念佛，那不在這個經上，這個經上沒有給我們講實相念佛。第二種講觀想念佛，這個經上有了；第三種講觀像念佛，這經上也有；第四種叫持名念佛

，這經上也有。本經一共有十六觀，所以也叫做《十六觀經》，這從法門上來說。從第一觀到第十二觀是觀想念佛，第十三觀是觀像念佛，所以它是「以觀佛三昧為宗」，這個宗就是修行的要領。但是觀想念佛，這個人心要很細才能觀得成；粗心大意，妄想很多的人沒有辦法，觀不成。實在講禪宗也如此，達摩祖師到中國傳的禪宗，修學的方法觀心，那也要很細，粗心的人沒辦法學習。所以禪宗到後來，因為觀心觀不成，祖師才採取一個方便法，叫參話頭，參話頭比觀心要低很多了。這是說人的根性，實在講一代不如一代，這是真的，這個妄想分別執著前人比較少，後人愈來愈多。我們實在講也不難理解，古德常說「知事多時煩惱多」，從前人因為資訊不發達，他知道的事真的是少。尤其交通不方便，沒有報紙、沒有電訊，古時候你住在山上，山下出了事情也許半個月、一個月你才知道，才曉得這樁事情。現在全世界哪個地方發生一點小小的事情，你從電視、廣播立刻就知道。知道多煩惱就多，頭腦就複雜了，那個對於你觀心、對於你觀想，就成了大的障礙，你很不容易修學。

第二個叫觀像，觀像那人要有很大的福報，不但有福，煩惱還是要少，煩惱多、分別多還是不容易。觀像你家裡有佛堂，供的有很莊嚴的佛像，你天天看它，要把這個佛像印在你自己阿賴耶識裡頭，閉著眼睛、睜著眼睛，佛像都在你面前。換句話說，在現在這個社會裡頭，誰有這麼大的福報，什麼事情不要做，一切都有人侍候、有人照料，天天在那裡看佛像，佛看你，你看佛，這也不容易做到。所以到最後實在講，一切諸佛菩薩、祖師大德都讚歎，是修十六觀最後一觀，最後一觀是講什麼？講持名念佛。所以諸位要曉得，我們念這句南無阿彌陀佛，或者是念阿彌陀佛，從哪裡來的？從《十六觀經》上來的。它是十六觀裡面的一種修行方法，所以這

就最後一種持名念佛的方法。這個方法就方便太多了，不拘形式，行住坐臥無論在什麼地方，有佛像也好，沒有佛像也好，只要牢牢抓住這一句佛號就成功了，這就是念佛三昧。這個註解裡面，我們特別重視的是三昧，無論你是觀佛，或者是念佛，要得三昧才算是成就。如果不得三昧，就好像讀書一樣，書念得很勤，考試都沒有及格，都不算數的。一定要得三昧才算數，你修學這門你功夫才有成就；換句話說，像讀書你成績拿得出來了。

三昧有三等，我們中國人講甲等的、乙等的、丙等的，丁等就不及格了，就不行。這是佛法裡面講上、中、下三輩，或者講上、中、下三品也可以。上品的三昧是理一心不亂，跟禪宗大徹大悟、明心見性，是一樣的境界，完全相同；教下的大開圓解，這個境界相同的。中品的是事一心不亂，它的境界等於小乘的阿羅漢果，這是得禪定沒有開悟，是得禪定；下品的三昧就是我們常講功夫成片，帶業往生。可是諸位要知道，淨宗法門跟其他法門做個比較，你就曉得它殊勝在哪裡。宗門、教下，講其他的法門，縱然得禪定，未必能出三界，這個麻煩就大了。得禪定不能出三界；換句話說，不能出六道輪迴這個事情很麻煩。一定要得上品的三昧，破一品無明，證一分法身，超越三界那才算他是真正的成就，你就知道這個事情是多麼困難，多麼不容易。淨土宗則不必，得下品三昧就能往生，所以這是所有一切法門不能跟它相比的。如果講上品三昧，跟其他法門是平等的，是相同的，不足以為奇。最奇怪的、最殊勝的就是下品。其他的宗派得下品三昧，來生得人天果報，出不了三界。淨宗得下品三昧就可以生凡聖同居土，就能往生了，就能超越生死輪迴了，淨宗殊勝是殊勝在下品三昧，不在上品。下品這個三昧說老實話，除非我們不認真的學，要認真的學是人人都有分，各個都能成功，所謂是「萬修萬人去」。要怎麼個修法？這個幾天就要

把這方法貢獻給諸位同修，你細細的來聽，這份講義是《經疏》的重點，我們摘錄下來，依照這個修行就可以了。

我們今天念的是念佛三昧，念佛三昧當中我們所希求的，是下品的三昧，就是功夫成片，帶業往生，我們決定有把握做得到的。也許諸位同修說，下品往生或者下下品往生，這位置是不是太低了？是好像太低了，但是到了西方極樂世界就變了，變成一個非常不可思議的境界。因為西方世界是平等世界，這就是難信之法，下下品往生的人跟上上品往生的，所有一切享受待遇是平等的，這在十方一切世界是不平等的，西方世界是平等的。換句話說，下下品往生到那邊享受是上上品的享受，這有什麼不好！這是《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，統統講得清楚、講得明白，這決定不是假的。所以我們要把它殊勝之處先要認識清楚，然後就決定求生淨土。雖然決定求生，有往生的、有不能往生，我們要把那個不能往生的因素找出來，再檢查我們自己身上有沒有？如果有，把它去掉，我們的修學就沒有障礙了，往生才有把握。在這個地方告訴我們，第七條裡面告訴我們：

【謗法與無信。八難及非人。此等不受。】

這一句給我們說出不能往生的因素，是『謗法』，特別是毀謗淨宗的法門。那你毀謗當然你不會接受，你不會依這個方法來修學，當然是不能往生。『無信』，是對於這個法門懷疑，信心不能生起這是障礙。除此之外，還有『八難』，「八難」是什麼？實在講八難它是緣上有困難。第一個是三途，畜生、餓鬼、地獄三途太苦了，永拔的機會難，很不容易。我們世間人也常講「貧窮修道難」，他三餐飯都保不住了，哪有時間來聽經？哪有時間來念佛？這是他這果報上帶來的障礙，三途難，三途就佔三條。第四個就是盲聾瘖啞，盲是眼睛瞎了不能讀經，看不到佛像；聾是不能夠聽，不能

聽佛法；啞是有疑問不能發問，換句話說，對斷疑生信他有障礙，這是第四種。第五種是世智辯聰，我們世間人許多聰明才智，聰明才智的人多半很自負，我們常講貢高我慢，不能接受佛菩薩的教誨，這是個困難，這是世間人通病。第六種就是生在佛前佛後，這世間沒有佛法。第七種是北俱盧洲，這是釋迦牟尼佛告訴我們，這個世界，有些世界眾生福報很大，對於佛的教化他完全不能接受。為什麼？他福報太大，他天天在那裡享樂，你叫他修行、叫他坐下來聽經，他不耐煩。所以北洲沒有佛法，這些地方沒有佛法，生到這個地方佛法的機緣就斷掉了。

第八種是無色界天、無想天，這個天的壽命很長，他住在這個地方，這個地方沒有佛法。所以佛講這是八難，這八類是遭了難，遭難就是講的不一定說是他生活上有困難，是對於聞法的機會上造成了障礙，沒有機會聽到佛法。沒有機會聽到佛法，換句話說，沒有機會在這一生當中，超越六道輪迴，這個機緣他就沒有了，失掉了，所以叫八難。『非人』，這個裡面的意思是雙關的，其中最重要的，人這異於禽獸，這禽獸是「非人」。差別在哪裡？人受教育，人知道領悟，禽獸不懂這些。教育之中最重要的，這是現代教育所疏忽了，天下大亂，教育最重要的是孝親尊師。我講《地藏經》，特別發明這個道理，我看釋迦牟尼佛一代時教，就是四十九年講經說法，他教我們教什麼東西？就是孝親尊師，孝親尊師做到圓滿究竟就成佛。所以我說等覺菩薩還有一品無明沒破，那就是孝道跟師道還有欠缺，還沒有圓滿的地方，實實在在是這樁事情。所以人懂得孝敬，具足孝敬決定能接受聖人的教導；如果不孝不敬那就不是人，雖然是個人的樣子，也可以列在「非人」這一類裡頭，人格喪失掉。這一類他不能接受，不是佛對他不慈悲，不是不教導他，而是他自己排斥、拒絕，過失不在佛這邊，是在他自己那邊。我們

要明白這個事實真相，把這些障礙從身心上排除。下面這就說明：

【一心信樂求願往生。上盡一形。下收十念。乘佛願力。莫不往生。】

這就是決定往生，他要具足哪些條件，決定往生的，這個對我們非常重要。最重要的是『一心』，我們今天講專心，心一定要專注，對這個法門要相信，決定沒有懷疑。『樂』是愛好，愛好從什麼地方產生的？從了解。對這個法門不能完全了解，那個愛好的心怎麼會生得起來？生不起來。一定對於這個法門、理論、境界，都搞得清清楚楚、明明白白，你那個愛好的心就會生起來。所以講經說法，這個到處宣揚目的在哪裡？是培養大家「信樂」之心，是培養這個。你相信、你喜歡了，然後怎樣去修那是你自己的事情，我們就幫不上忙了，那自己的事情。我們能幫忙就幫助你建立信心，幫助你理解西方極樂世界的真相，讓你生起這個歡喜。『上盡一形』，「一形」是一生，我們自從接觸這個法門之後，我把它當作我一生當中，第一樁大事來看待，努力的來修學。『下收十念』，這等而下之，這個「十念」是什麼？不是平常的十念，是人在臨終的時候，一生沒有聽到過佛法，或者是一生當中沒有聽到淨土法門。而在臨終快要死的時候，這口氣還沒斷，遇到了善知識，勸他念佛求生淨土，他聽了之後立刻就接受，就肯念、肯發願，雖然念的時間不長，只念了十聲也決定得生。

有人看到這段，假如這個人一生造罪業，臨終念十句佛他能往生，這不是太便宜他了嗎？事實也確實如此。但是臨終十念是非常不容易，他必須要具備三個條件，第一個條件臨終的時候他頭腦清楚。你們想想看，這個臨命終的人，有幾個人頭腦很清楚、他不迷惑顛倒呢？這一迷惑顛倒就不行，勸他都沒用了。所以第一個這是非常之難，神識要清楚。第二個，要遇到真正善知識，對於淨宗理

論、方法，都能夠明瞭的、通達的勸告他，這就是機會，他要有這個機會，這個時候有人提醒他。第三樁事情，他肯不肯接受？這一提醒馬上就接受。所以諸位曉得，這三個條件相當不容易，絕對不是偶然的。佛經上告訴我們，凡是這樣往生的人，都是過去生中的念佛功夫很深，而是這一生做人迷惑顛倒，造了許多罪惡，臨終一提醒，豁然覺悟了。沒有宿世的基礎，沒有能夠說僥倖能成功的，沒有，都是過去生中有深厚的基礎。他這個緣不相同，每個人因緣不一樣，不是僥倖，也不是偶然。這是說明哪些人得生與不得生重要的這些因素，我們要清楚、要明瞭。善導大師在此地，在這個經上，最重要的就是給我們講的，定善與散善，這是他跟其他祖師大德講解不相同的地方。定，我們看這第二條什麼是定？也就是《彌陀經》上講的「一心不亂」，什麼是一心？定就是一心。

【定即息慮以凝心。】

『慮』是什麼？是思惟。也就是我們講的念頭，把念頭給息掉，你的心就清淨。『凝心』，是心凝聚在一處，這是對散亂講的，平常我們的心是散亂的，這是功夫，這是真正的學問。你看孟子，孟子跟佛教沒有關係，孟子那個時代，佛教沒有傳到中國來。他曾經說過，「學問之道無他，求其放心而已矣」，你看跟此地說的是不是一樣的？學問之道沒有別的，就是把你的心收回來，把你散亂的心收回來，就是學問，收回來就是此地講的「凝心」，也就是定。儒家教學要講悟，不重視記問之學，不重視這個，要有悟處，儒家也是講悟處，悟了是你自己的東西；你記得多是別人的東西，不是你自己的。所以「學記」裡頭就講得很好，「記問之學，不足以為人師」。自己一定要有悟處，一定要有真實的見地，真實的見地都是從定心當中得來的。所以你心清淨，你就有悟處；你心散亂，悟處就沒有了。散亂的時候，佛經上常常把心比作水，水在平靜的

時候它就有照的作用，像鏡子一樣，照得清清楚楚、明明白白，那就是悟。凡人的心起波浪動的，心是動的，動了這個心就不定了，所以照的作用就沒有了，就失掉。你原本有這個能力，因為你心動，所以這個能力喪失掉，如何叫你這個心再定下來，你的能力就恢復了。這個照的能力，就是佛經上講的「般若智慧」，這個智慧不是學來的，這是本能，你本來就有的智慧。只要你把心定下來，智慧就恢復，你就有真正的悟處了。所以佛法修學樞紐就是在定，在清淨心。

所以大師特別提出來定善，這個定非常重要，修淨土這是正修，很重要，要「息慮以凝心」，把這個妄想分別執著統統捨掉。所以真正修行，今天講環境上來說，在美國比在中國好，這環境好，特別是年歲大的人不懂得英語最好，為什麼？聽不懂，電視也不要看了，報紙也不要看了，什麼事情都不知道，每天問你，天天天下太平，什麼事都沒有，心定，容易定，這是好環境。我都喜歡住在美國，在台灣多少總接觸，報紙拿來看看標題也是麻煩事，所以在此地乾脆報紙也不訂了。我這個小房子裡頭沒有電視，也沒有收音機，什麼都沒有，天天天下太平。甚至於問我今天是幾月幾號都不知道，你看這多好！這個分別都沒有了。我這確確實實年月日不曉得，現在只記什麼？星期天、星期幾，因為要講經排的課，星期幾知道，年月日不曉得，都不知道了，都得要問問人。心容易定，容易得定。不要知道事情多，知道事情多絕對不好，知事多煩惱就多；認識人多，是非就多，也不要認識人，我的心比較清淨，真的是得力於這個。你們同修常常見面，面孔很熟，有的時候名字也知道，名字跟人對不起來，不曉得是貴姓大名，不曉得，對不起來。這對修行有好處，對世間人大概就不太方便，但是對於修行確實有很多的方便。這個講定善非常重要，念佛的功夫都在這一句裡頭，這

個理一心不亂那是很深的禪定，事一心是比較淺一點的，功夫成片是更淺一點，但是統統要有定功。

【散即廢惡以修善。】

就是我們講斷惡修善，這是講散善，定善是念佛，這是正修，散善是日常生活。我們沒有到西方極樂世界之前，我們的身體還在這個世間，在這個世間不能離開社會，你每天總是會對人、對事、對物，面對著社會應該要用什麼樣的心態來生活？大師教給我們，要斷惡、要『修善』。善惡依什麼標準？諸位要知道，善惡的標準很多而且常常在變。我們中國人以為善的，外國人不以為是善；外國人以為是善的，我們不以為是善；古人以為是善的，今人不見得承認它是善；今人以為是善的，古人也不會承認這是善。所以善惡標準是因時、因地而不同，我們一定要知道，然後才能夠恆順眾生，隨喜功德。這是就現實社會我們要能夠應付，應付得恰到好處，大家能夠歡歡喜喜和睦生活在一起，你不懂就不行。另外還有個絕對的標準，重要，絕對的標準是什麼？幫助你修行的。那個標準是什麼？凡是對自己有利益的都是惡，對眾生有好處的就是善。這個我們初學的人聽起來覺得怪怪的，好像不太能接受。你要曉得為什麼講它絕對的標準，前面跟大家提到了，佛給我們講，眾生跟佛差別在哪裡？但以妄想執著我們不能成佛了。要是念念都為自己著想，這就是我執，佛叫我們要破我執，我們天天在增長我執，我執很重是很大的障礙。

說老實話，這還是修淨土法門可以帶業往生。修其他的法門有我執，就證不了阿羅漢果，換句話就出不了輪迴。三界六道，我執破掉了才超越輪迴，法執破了才能見性，所以一定要破執著，這是講絕對的一個標準。所以學佛的人念念不要為自己，為佛法想，為一切眾生想，這個樣子執著自自然然它就淡了，這個對於自己修

定有很大的幫助。所以這是個絕對的善惡標準，我們要牢牢的記住。不但我不能執著，因為什麼？所有一切煩惱，佛法裡面講二障，煩惱障，煩惱障從哪來？從我執來的，我要是沒有了還有什麼煩惱！煩惱就沒有了。所知障是從法執來的，法沒有了，所知障就沒有了。這兩種障礙沒有了，這是圓滿成佛。所以這是兩大障礙的根源，就是妄想執著，妄想是所知障的根源，執著是煩惱障的根源，這兩樣東西一定要把它破除掉。這是教給我們要斷惡、要修善。

【三福九品。名為散善。】

這是本經裡面，要詳詳細細給我們說明的，我們學佛，從哪裡下手、從哪裡學起。『散善』就是我們講的助修，「定善」是正修，說正助雙修。

【思惟正受。即是定善。】

什麼叫『思惟正受』？「思惟正受」，跟智者大師講法也不一樣，善導大師把思惟正受都看作是『定善』，就是正修。而智者大師他把思惟跟正受，分作正助兩樁事情；他這是一個，思惟正受是合成一個，這是兩個人看法不相同的地方。什麼叫正受？第八條講正受：

【正受者。想心都息。緣慮並亡。三昧相應。名為正受。】

可見得『正受』，就是《彌陀經》上講的「一心不亂」，「受」是享受，「正」是正常。正常的享受，是心裡面什麼都沒有，那個享受是正常；這個心裡面有念頭、有思慮、有牽掛，你這個享受就不正常。所以這個享受，是不是真正的享受，要從這個地方來辨別，正受是正常的享受，我們俗話講，那個人真正有福。不正常的享受呢？福底下還要加一個字，那個人真有福氣，福底下有氣，有氣有得受的！那不一樣，不相同。正受，福下頭沒有氣，這下面是什麼？是德，福德，它底下有德。不正常的，說某人福氣很大，他

有氣受，有福也有氣，那不正常。你在此地就能看出來，什麼叫正常，正常就是心地清淨，你的精神生活、物質生活那是真正享受，那是真正有福。物質生活有貧富不同，貧富是修得的，前世有修因，這一生有果報，是修來的。學佛的人前世沒修，我這一世修，這一世修得很勤快，這一世也能得到福報。這個不但在佛法理論上講得很多，事實上自古至今，只要我們稍微留意一點，我們統統能看到。《了凡四訓》是個例子，只是億萬例子當中的一個，這要真正肯修，福報可以隨心所欲，那叫真自在。怎麼個修法？還是前面所講的「息慮凝心，斷惡修善」，你就能得到。佛法裡面講求富貴得富貴，求長壽得長壽，有求必應，這是一點都不假，有求必應。所以求一定要懂得理論，懂得方法，如理如法的求，沒有求不到的。

為什麼有求必應？因為所有一切法都是自性變現的，只要你的心行與心性相應，就有求必應；與心性相違背的，就求不應了，原理在此地，愈想就愈有道理。所以這個話不是騙人的，而是千真萬確的事實，我們相信了，我們依照這個方法求，果然有效。我在最初早年接觸佛法的時候，初接觸佛法我認識朱鏡宙老居士，朱老居士那個時候在台灣創辦台灣印經處，那是民國四十二年，我認識他的時候剛剛學佛，他送我一本《了凡四訓》。我看了非常受感動，依照這個方法來修學，修的呢？我求的有感應，是有求必應，不求的也有感應。我年輕的時候自己的習氣、毛病，跟袁了凡差不多，他那些壞習慣差不多我都有，他的好處我沒有，所以我的命不如他，比他差遠了。他短命，他的壽命是五十三歲；我的壽命比他還要短，這個看相算命算我過不了四十五歲。我也承認，我也相信，我認為我不應該有長壽，年輕的時候造業很多。我沒有求壽命，四十五歲那一年生了一場病，一個月就好了。所以四十五歲以後的壽命，我雖然沒有求，是這一生修的。我沒有福報，聰明智慧有，福報

沒有，就前世，佛經上所講的「修慧不修福，羅漢托空鉢」。我這點福報也是這一生修的，福報、壽命都是這一生修得的。所以佛家講有求必應，我是百分之百的相信，一點懷疑都沒有。因為本身這四十多年是實驗過來的，從實驗當中得來的，這是事實，所以與經典講的完全相符。

我們講正受就是心地清淨，過去的已經過去了，不要再去想它；未來的還沒來，你何必去想它？能夠不想過去、不想未來。現在的，說現在，現在已經過去了，現在根本就不存在。《金剛經》上說三心不可得，過去、現在、未來不可得，所以還是什麼都不想這最高明，心地清淨。到心地真正清淨的時候，那個好處可太多了，雖然什麼都不知道，你一提起來什麼都知道，這是妙不可言！為什麼你會都知道？這是本能，你的真心起作用，只要人家一提你就能領悟，你就能悟出。所以說般若無知，這真正的般若是無知，它起作用的時候是無所不知。現在人求學跟這個恰恰相反，這是違背了自性，什麼都要知道，結果是什麼？樣樣都不知道，所知道的都是錯誤的，都沒有正確的。所以還是佛教給我們正確，從無知，然後才無所不知；有知那真就變成有所不知，那大錯特錯了。所以把妄想、憂慮、牽掛統統捨掉，恢復自己的清淨心，這就相應，這就叫三昧。三昧是印度話，是梵語音譯的，它的意思就是正受，也翻作定，就是清淨心。

【若得三昧。見彼國地。了了分明。】

如果你真正得清淨心，雖然沒到極樂世界去，在此地可以常常看見極樂世界。我們要問，極樂世界能看得清清楚楚，我們這個世界焉能不清楚嗎？當然明瞭。所以極樂世界看清楚了，我們娑婆世界六道輪迴的真相，你必定也是『了了分明』。善導大師在註解裡面特別告訴我們，而這句話非常重要，其他這些大德們沒說過的。

他老人家說在我們這第十條：

【此經定為凡夫。不為聖人。】

這是肯定告訴我們，這個淨土法門，佛主要是對誰說的呢？是對我們『凡夫』說的。因為古來大德們有人主張，這上上品、上中品、上下品、中上品，這個四品是聖人往生的，就是大菩薩們他們才有資格；從中中、中下這都是小乘聖人；大概是下三品才是我們凡夫，古人有這個說法。善導大師完全把它否定了，他說本經所講的，上上品到下下品這九品，統統都是為凡夫說的。這個說法，非常符合於經義，尤其是我們拿《無量壽經》四十八願，來對照一下看，他老人家說得非常道理。

【諸佛大悲於苦者。心偏愍念常沒眾生。是以勸歸淨土。】

這是說明諸佛菩薩提倡淨土、宣揚淨土，普遍勸大家求生西方極樂世界，本意何在？實在是看一切眾生輪迴太苦了。說實在話，我們在這一生當中，這一生經歷不算苦，六道輪迴是真苦，誰能免得掉？誰都逃不過。修行的人雖然是多，修學其他法門前面說了，我執要不能夠斷掉，不管怎麼樣苦修，不管怎麼樣的功夫，還是出不了輪迴。縱然是生到天道，天在佛法裡面講，有很多層次不同，一般講是有二十八層天。跟其他宗教講法不一樣，基督教、天主教講的天堂，天堂太多了，哪個天堂？天不止一個。生到天上去之後壽命長、福報大，但是他有享盡的時候，他不是永生，壽命到了還是要墮落。如果講在天上的感受，實在講跟我們人一生的感受沒什麼兩樣。如果我們看蜉蝣，在水上走來走去的那個小蟲，水上的蜉蝣牠的壽命只有幾個小時，牠幾個小時也是牠一生。如果蜉蝣來看我們人，人能夠活到八十歲、九十歲、一百歲，還不就像我們看非想非非想天人一樣，壽命八萬大劫，牠那個幾小時也是一生，我們幾十年也是一生。所以想到他們幾個大劫還是一生，感受沒有什麼

兩樣，這才體會到輪迴之苦，苦不堪言。所以諸佛菩薩對於六道眾生非常的慈悲，憐憫這些眾生不容易超越輪迴，所以才給我們開這個法門。而這個法門的原始是阿彌陀佛，我們在《無量壽經》讀到這段的歷史，我們也知道一個大概。這個法門開了之後，換句話說，這六道苦難的眾生才能在一生當中得度，才能在一生當中圓滿的超越，這是阿彌陀佛無盡的慈悲、無盡的恩惠。十方如來讚歎，十方如來幫助阿彌陀佛接引廣大的眾生，這是我們在一切大乘經典裡面，處處都看到的，『是以勸歸淨土』。底下要給我們介紹的，這就細說三輩九品，每一品要具足哪些條件，這是我們應當要曉得，提供給我們修學做一個參考。今天時間到了，我們就講到此地。