

上淨下空老法師 講述

化佛願爲己願

—發大誓願講記—

華藏淨宗學會恭敬整理

上淨下空老法師講述

化佛願為己願

——
發大誓願講記

華藏淨宗學會恭敬整理

彌陀四十八願中

定成正覺光明無量

壽命無量諸佛稱歎

十念必生

作阿惟越致菩薩

六願最為真實

如來本懷

只是令一切眾生

決定成佛耳

目錄

編輯說明	一
壹、前言	四
貳、正釋經義：發大誓願第六	一二
（一）國無惡道願（願1）、不墮惡趣願（願2）	一四
（二）身悉金色願（願3）、三十二相願（願4）、 身無差別願（願5）	三〇
（三）宿命通願（願6）、天眼通願（願7）、	

天耳通願（願8）		三五
（四）他心通願（願9）		四六
（五）神足通願（願10）、遍供諸佛願（願11）		五一
（六）定成正覺願（願12）		五九
（七）光明無量願（願13）、觸光安樂願（願14）		六九
（八）壽命無量願（願15）、聲聞無數願（願16）		七三
（九）諸佛稱歎願（願17）		七九
（十）十念必生願（願18）		八五
（十一）聞名發心願（願19）、臨終接引願（願20）		一〇九
（十二）悔過得生願（願21）		一三二

(三)	國無女人願	(願 22)	、厭女轉男願	(願 23)	、	
	蓮花化生願	(願 24)				一四七
(四)	天人禮敬願	(願 25)	、聞名得福願	(願 26)	、	
	修殊勝行願	(願 27)				一五三
(五)	國無不善願	(願 28)	、住正定聚願	(願 29)	、	
	樂如漏盡願	(願 30)	、不貪計身願	(願 31)		一五七
(六)	那羅延身願	(願 32)	、光明慧辯願	(願 33)	、	
	善談法要願	(願 34)				一六九
(七)	一生補處願	(願 35)	、教化隨意願	(願 36)		一八〇
(八)	衣食自至願	(願 37)	、應念受供願	(願 38)		一九二

(九) 莊嚴無盡願 (願 39)		一九六
(十) 無量色樹願 (願 40)	、樹現佛剎願 (願 41)	 二〇一
(二) 徹照十方願 (願 42)		二〇六
(三) 寶香普熏願 (願 43)		二一二
(三) 普等三昧願 (願 44)	、定中供佛願 (願 45)	 二一五
(四) 獲陀羅尼願 (願 46)	、聞名得忍願 (願 47)	
現證不退願 (願 48)		二二三
參、結語		二三一

編輯說明

淨空老法師二十六歲學佛，三十三歲出家，出家後就開始講經說法，從不間斷。老法師深入經藏，勤轉法輪，理事因果、顯密性相通達無礙。老法師講了三十餘年的華嚴之後，領悟到一切經最後歸到《華嚴經》，而《華嚴經》末後普賢菩薩十大願王導歸極樂，華藏世界諸大菩薩到最後都念佛求生西方極樂世界，所以淨土法門是整個《大藏經》

的歸宿，於是老法師放下所有經論，專弘淨土，專講《無量壽經》，專持一句「阿彌陀佛」名號。

《無量壽經》最重要的經文就是第六品「發大誓願」，這是淨宗的精華。淨空老法師於二〇一五年四月及五月共講兩次，合計十五集。為使讀者便於閱讀，編者摘錄這十五集的講演重點，並參考老法師相關的講演內容，做了調整補充，但仍以維持老法師的原意為原則。

本書內容若有匯整不當，或是文字訛誤之處，

尚望諸位仁者大德不吝賜教，以使爾後再版時，得以修改完善，廣益大眾，至誠感恩！

華藏淨宗學會 謹識

壹、前言

學佛一定要先認識佛教。佛教，一般人認為是宗教，其實「宗教」這兩個字的意思非常好，「宗」有三個意思，第一個是主要的，第二個是重要的，第三個是尊崇的。「教」也有三個意思，教育、教學、教化。這兩個字連起來，就是說宗教是人類主要的教育、重要的教學、尊崇的教化。所以佛教不是迷信，它是教育，它真能幫助我們解決現

前的社會問題，從個人的修養，到家庭的和諧、工作的順利、社會的安定、國家的富強、世界和平，都有真實的幫助。

佛為什麼出現在世間？又為什麼為我們講經說法四十九年，其動機與目的何在？原因確實有很多，最主要的是「以一大事因緣出現於世」，什麼是一大事因緣？就是幫助一切眾生了生死出輪迴，離苦得樂，圓滿成佛。自古以來，世人也有發現輪迴問題，但始終無法明瞭它是如何發生、要如何超

越？佛把宇宙人生的真相說出來了。了生死出輪迴最妥當、快速、容易的方法，就是淨土法門，無論什麼人，不論善惡，不論身分，不論男女老少、程度高下，只要你相信、你發願、肯依照這個方法一心念佛就能往生，此乃普度眾生圓成佛道的法門，真正是稀有難得。

善導大師說：「諸佛所以興出世，唯說彌陀本願海。」這兩句話說得太好了！一切諸佛為什麼出現在世間？就是為了講《無量壽經》才到世間來

的，也只有《無量壽經》能幫助一切眾生一生當中圓滿成就。這部《無量壽經》對於世出世間一切法講得很透徹，真搞清楚、搞明白了，我們就看破，看破就放下了。真看破了，真放下了，我們也能得清淨心，也能得平等心，也能大徹大悟、明心見性。所以學佛，八萬四千法門無論學哪個法門，如果要想在一生當中快速的成就，那就是淨土法門，讓我們一生快速證得圓滿成就，得到真實的保證。你真正發心，求生極樂世界，求親近阿彌陀佛，對

這個世間不能有一絲毫的貪染。你放得愈多，跟佛愈接近；你擁有得愈多，跟佛距離愈遠，這個道理要懂。

《無量壽經》是釋迦牟尼佛為我們介紹極樂世界的狀況，這部經最精華的部分就是第六品「發大誓願」，也就是阿彌陀佛四十八願，全部經典就是四十八願的詳細說明。這品經文是阿彌陀佛的學習報告，字字句句都是阿彌陀佛自己說的，釋迦牟尼佛沒有改動，原原本的傳給我們。

隋唐時代古大德做過比較，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，哪部經能夠代表世尊所說的一切法？大家公認為《大方廣佛華嚴經》，這裡面有理論、有方法、有表演（五十三參），它是經中之王。《華嚴》跟《無量壽經》比，《無量壽經》第一，為什麼？《華嚴》到最後，十大願王導歸極樂，它最後的歸宿是西方極樂世界，四十一位法身大士都學這個法門，都是念佛求生淨土，所以《無量壽經》是世尊所說的第一經，十方三世一切諸佛

如來教化眾生，都不會超過《無量壽經》所說的智慧、理論、方法。

《無量壽經》的四十八品裡面哪一品最重要？第六品「發大誓願」。為什麼？極樂世界就是因四十八願而成就的，所以四十八願是它的核心。四十八願裡哪一願最重要？古大德給我們說出來了，第十八願，十念必生願，這是核心中的核心，比什麼都重要，九法界眾生均能平等得度，這是淨土法門的殊勝處。所以《無量壽經》第六品「發大誓願」

是釋迦牟尼佛四十九年所說一切經裡頭最精華的部分，對我們有真實的受用，我們要認真學習，不能辜負這一生，這一品對我們太重要了！

貳、正釋經義：發大誓願第六

此品是淨宗最著名的四十八願，夏蓮公當年會集這章經文時，費時三個月，還有慧明法師與梅光羲居士兩人幫忙，才整理出來。如與原譯五種本合看，確實會集得很好，在五種原譯本中用四十八條者有兩種，用二十四條者也有兩種，用三十六條者有一種，夏老居士會集時，以二十四為綱，以四十八為目，這四十八的數字與彌陀本願相應，而且都

能保存五種譯本的本來面目，非常難得。

【法藏白言，唯願世尊，大慈聽察。】

「法藏」就是阿彌陀佛在行菩薩道，沒有成佛時候的法號。「世尊」是指世間自在王如來，他是法藏菩薩的老師。下面是法藏菩薩對佛及當時諸大弟子提出他的修學報告，他的態度、言語都非常謙虛恭敬，這是我們應當學習的。

底下經文每一段是一個大綱，共有二十四個大

綱，每一個大綱裡有單獨一個願，也有好幾個願放在一起，共有四十八大願。

一、國無惡道願（願一）、不墮惡趣願（願二）

「我若證得無上菩提，成正覺已，所居佛剎，具足無量不可思議功德莊嚴。無有地獄、餓鬼、禽獸、蜎飛蠕動之類。所有一切眾生，以及焰摩羅界，三惡道中，來生我剎，受我法化，悉成阿耨多羅三藐三菩提，不復更墮惡趣。得是願，乃作佛，不得是

願，不取無上正覺。」

「我若證得無上菩提，成正覺已，所居佛剎，具足無量不可思議，功德莊嚴。」這幾句話是他全部大願的總說，下面四十八願是細說。這個「我」是阿彌陀佛自稱，所以這一品經是阿彌陀佛親自講的，世尊為我們轉述。「菩提」翻作覺，無上菩提是圓滿的覺悟，這叫「成正覺」。阿彌陀佛在西方極樂世界成佛到現在已經十劫。

「所居佛剎，具足無量不可思議，功德莊嚴」，這幾句話的含義很深、很廣。這樣功德莊嚴的道場，不但老師要具足無量功德，每個往生去的人也要具足無量功德。極樂世界樣樣都圓滿具足，不會讓你生起貪瞋痴慢疑，不會讓你起心動念、分別執著。我們這個娑婆世界，為什麼釋迦牟尼佛不現功德莊嚴？因為我們這裡的眾生還有貪瞋痴慢疑，所以佛現了之後反而會引起我們的競爭鬥爭，所以他不能現，道理在此地。

阿彌陀佛所居住的佛剎就是極樂世界。阿彌陀佛已經成就圓滿的佛果，他慈悲到極處，他發願幫助兩種人：一種人希望成佛，證得究竟圓滿；另外一種人慈悲心懇切，希望救度一切苦難眾生。對於這兩種人，他給予最大、最圓滿的幫助。所以極樂世界不但是修行的道場，也是幫助你普度十法界一切眾生的基地，在那邊成就智慧、功德，你才有能力真正讓一切苦難眾生得到幫助。極樂世界的功德莊嚴超越一切諸佛剎土，道理就在此地。

「無有地獄、餓鬼、禽獸、蜎飛蠕動之類」，這是第一願「國無惡道」。十方諸佛剎土是佛與眾生善惡業感所成的，像我們這個娑婆世界，佛菩薩修的是善業，我們造的是惡業，所以有六道輪迴、有十法界。極樂世界是阿彌陀佛願力所感的，所以清淨莊嚴，沒有餓鬼、地獄、畜生三惡道。三惡道的眾生太苦了，這也是修道的障礙。三善道、三惡道都是自己的善行惡業感召的，自作自受，與任何人都都不相干，所以我們要明白這個道理，就不怨天

不尤人。

大乘教裡面佛常常告訴我們，一切眾生本來是佛，我們跟佛沒有絲毫差別，只是佛覺悟了，我們沒覺悟，差別在此地。佛為什麼覺悟？佛把一切假的放下了，不放在心上，他覺悟了。我們今天把假的放在心上，把假的當作真的，天天去追求，到最後追求到地獄、餓鬼、畜生，這叫迷惑顛倒。放下一切善與不善，把習氣也放下，真心就現前了，真心生智慧。煩惱是妄心，妄心生煩惱，妄心它的果

報就是六道輪迴，六道輪迴是起心動念、分別執著變現出來的。善與不善都不放在心上，你才有能力證得。為什麼？這個東西是障礙，障礙了我們的悟門。

所以學佛從哪裡學？要老實、聽話、真幹，要用真心，日常生活用真心，工作用真心，待人處事都用真心，學佛也是用真心，你才能入得進去。有夾雜著一絲毫虛偽你就不得其門而入。不能入佛法，你就造業障。業有善惡，善業，三善道；惡業，三惡道。惡業不能造，善業也不能造。為什麼

麼？出不了六道輪迴。怎麼辦？斷惡不著斷惡的相，心裡上沒有斷惡的相，修善沒有修善的相。什麼方法最好修？淨宗最好修。我們心裡還有妄想、雜念，止不住，怎麼辦？淨宗用的方法就是一句佛號，念頭不起，一句佛號；念頭起，還是這一句佛號，除這一句佛號之外，善惡念頭統統把它念掉，只有這一個念頭，這叫淨念。這個淨念雖然不能幫助你明心見性，要是明心見性的話，連這個念頭也沒有才行，但是它能幫助你往生極樂世界，幫助你

親近阿彌陀佛。

所以在娑婆世界這裡不好修，就換到極樂世界去修。極樂世界沒有惡緣，你的阿賴耶裡頭雖有習氣，但是習氣沒有緣不起作用。而且極樂世界一切受用隨心所欲，你的貪心生不起來。這個世界為什麼有貪心？資源太少了，很不容易求得。極樂世界的人不需要飲食，不需要睡眠，清淨心就是滋養身體的養分。極樂世界沒有讓你操心、怨恨、貪婪的地方，所以到那個環境，你的貪瞋痴慢疑都生不起

來。而且天天聽阿彌陀佛講經說法，好修行。還有殊勝處，就是想去十方一切諸佛剎土拜佛，念頭想到人就到了。拜佛是修福，聽佛講經說法是修慧，福慧雙修從來不會間斷，最後達到究竟覺。知道極樂世界這些好處，對這個世間就不會有留戀了，沒有留戀，真心就流出來了。

為什麼要選擇極樂世界？極樂世界能超越其他世界之處有三點，第一是「帶業往生」，一切諸佛剎土的莊嚴沒有帶業的，我們凡夫業未消去不了。

極樂世界可以帶業往生，所以我們人人有分，個個都能去得了，我們看到這一句就有信心了。雖帶業，到西方極樂世界之後，那個地方沒有惡緣，惡業不起作用。應知惡業不要想，想一次，等於又造一次，只有增長，不會斷掉，過去所造的惡業事過境遷，別去想它，把念頭集中起來，專想阿彌陀佛，善中之善無過於念佛，這就是消業障。念佛是最好的消業障方法，一切時一切處，起心動念都是阿彌陀佛，你的罪業就沒有了。第二是「往生不

退」，其他世界往生有退轉，往生到極樂世界，保證你不退轉。第三是「一生成佛」，這是西方世界第一殊勝之處。就憑這個，我選擇淨土，決定不回頭，決定不拐彎。像海賢老和尚一樣，真正下定決心，萬緣放下，心裡頭只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼也沒有，真的統統放下了，這是世間第一等大福報的人。

生到極樂世界，無量的智慧、無量的壽命、無量的相好，為什麼不去？生西方的方法太簡單了，

只要具足信願，一心稱念「阿彌陀佛」四個字，就可以去了。你要真正相信，不能絲毫懷疑，而且要有非去不可的決心，才會把這個世間萬緣放下。事可以做，做完之後不能放在心上，心上只有阿彌陀佛，這就對了。誰做到了？來佛寺的三個老人，海賢老和尚及他的母親、他的師弟海慶法師做到了。他們心裡只有一句阿彌陀佛，工作照幹，什麼事都做。訪問他的人多，他不拒絕，他都歡喜，但是他不在心上，心上乾淨，這叫真乾淨。

「所有一切眾生，以及焰摩羅界，三惡道中，來生我剎，受我法化，悉成阿耨多羅三藐三菩提，不復更墮惡趣」，這是第二願「不墮惡趣」。「眾生」是什麼意思？眾緣和合而生起的現象。眾生的意思非常廣，除佛之外，其餘九法界都稱眾生，不僅動物、植物、礦物，乃至於整個宇宙虛空都是眾緣和合而生起的。「焰摩羅界」指的是地獄。這裡特別指出三惡道罪障深重的眾生，只要念佛也能往生。此「三惡道」在字面上是指三途，實際上連阿

羅漢、辟支佛、權教菩薩也包括在內，也就是九法界的眾生統統概括在其中。

「來生我剎，受我法化，悉成阿耨多羅三藐三菩提，不復更墮惡趣」，我們凡夫生到極樂世界還是人的身分，因為接受阿彌陀佛的教化，個個都能證得無上正等正覺，沒有一個漏掉的。極樂世界有凡聖同居土，只有人天兩道，沒有阿修羅，沒有地獄、餓鬼、畜生，所以縱然造的有三途的罪業，到西方極樂世界沒有這個果報，我們就放心了。所以

往生到極樂世界，保證永遠不會再墮落三惡道。無論你到哪個國土供佛聞法、教化眾生，跟六道輪迴永遠脫離關係了，真難得！

「得是願，乃作佛，不得是願，不取無上正覺」，這個願成就了，我就成佛；要是做不到，我就不成佛。《阿彌陀經》上說阿彌陀佛在西方極樂世界成佛已經十劫了，換句話說，經上所說的四十八願都兌現了，都圓滿成就了。所以我們想要認識極樂世界、肯定極樂世界，四十八願就是。

二、身悉金色願（願三）、三十二相願（願四）、

身無差別願（願五）

「我作佛時，十方世界，所有眾生，令生我剎，皆具紫磨真金色身，三十二種大丈夫相，端正淨潔，悉同一類，若形貌差別，有好醜者，不取正覺。」

「我作佛時，十方世界，所有眾生，令生我剎，皆具紫磨真金色身」，這是第三願「身悉金色」。「十方世界，所有眾生」，這包括的意思很

廣，十方世界無量無邊的諸佛國土所有一切眾生，上從等覺菩薩，下到地獄眾生，當然包括我們在內，所以四十八願願願都說到我們自己的本分事，不是說外人。這句話還有另一個意思，我們要能體會，阿彌陀佛全心全力幫助遍法界虛空界一切眾生都能證得究竟圓滿，這就是菩提心。菩提心是「心包太虛、量周沙界」，所以我們的心量要拓開。處處小心量，菩提心發不起來。若能發起菩提心，你就跟阿彌陀佛的心相同，跟十方諸佛菩薩的心相

同，無論修學哪個法門都能成就。

「皆具紫磨真金色身」，凡是往生的眾生與阿彌陀佛的身色相同，阿彌陀佛是紫磨真金色身，每一個往生到極樂世界的人，即使是凡聖同居土下下品往生，也是紫磨真金色身。

「三十二種大丈夫相」，這是第四願「三十二相」。我們每一個人去往生的，與阿彌陀佛相貌相同，同具三十二種大丈夫相。佛說這一句是隨順當時聽眾，當時的聽眾裡面有不少是凡夫，凡夫執著

三十二相是人中相貌最殊勝、最莊嚴的，所以佛是隨順大家說的。實際上，生到極樂世界不是三十二種大丈夫相，而是八萬四千相好。這讓我們感到非常驚訝，無比的歡喜，沒想到到極樂世界得的身相是這麼好。十方世界眾生的果報不相同，乃至產生許許多多的煩惱，果報好的易生傲慢，差一點的自卑感，傲慢自卑都造成心理上的不平衡，所以生煩惱。生到極樂世界的相貌跟阿彌陀佛完全相同，所以不會有這些煩惱出現，佛真是慈悲到了極處！

「端正淨潔，悉同一類，若形貌差別，有好醜者，不取正覺」，這是第五願「身無差別」。所以極樂世界是平等的世界，這一點我們一定要知道。生到極樂世界，身體不是血肉之軀。血肉之軀是生滅身，煩惱很多，有生老病死等苦，所以這個生滅身不是好的身體。到極樂世界為什麼無量壽？因為它不是生滅身，它是法性身，法性壽命是無量的，不生不滅，每個人到極樂世界我們得的身體都是法性身，都沒有生滅了，這真正叫無量壽，永遠了脫

生死。

三、宿命通願（願六）、天眼通願（願七）、

天耳通願（願八）

【我作佛時，所有眾生，生我國者，自知無量劫時宿命，所作善惡，皆能洞視、徹聽，知十方去來現在之事。不得是願，不取正覺。】

這一段講的是神通，心清淨就有神通，神通大小依清淨程度而不一樣。到西方極樂世界，得到阿

彌陀佛本願威神的加持，個個神通廣大，不可思議，我們無法想像。

「我作佛時，所有眾生，生我國者，自知無量劫時宿命，所作善惡」，這是第六願「宿命通」。這一願告訴我們，生到極樂世界的人自然知道無量劫時的宿命，不需要有人教你，你自己就明白了。我們這個世間有少數人生下來就能知道他前世的事情，而阿羅漢的宿命通也只能知道過去五百世，五百世再過去的他不知道，如果往生到極樂世界，這

個能力就大了，大到無法想像，過去生中生生世世，你在哪個世界幹些什麼全知道了，這也是我們很想知道的。所以對我們有恩的，就能幫助他，過去生生世世的家親眷屬生在哪一道統統清楚，救度他們太容易了；跟你有怨恨的，也能化解了，因為你的本能恢復了、智慧恢復了，這個時候你沒有分別心，真實慈悲統統現前。所以佛教是至善圓滿的教育，能幫助我們了解事實真相，這就叫覺悟。覺悟後，能把怨轉變成親，能幫助惡人變成善人。

「皆能洞視」，這是第七願「天眼通」。「徹聽」，這是第八願「天耳通」。「知十方去來現在之事」，十方指空間，過去、現在、未來指時間，時間、空間沒有障礙，十方三世大大小小的事情，你都能看到、聽到，你完全明白了。所以我們的起心動念不要以為沒有人知道，佛菩薩全知道，極樂世界無量無邊的眾生都知道，你只有欺騙自己，不能欺騙別人。

「不得是願，不取正覺」，每一個往生的人都

能得到圓滿的神通，下下品往生也有這些神通能力，其他經典說八地菩薩才能到這種不思議的能力。佛講的一切法門都能幫助我們成佛，但要很長的時間去學習、去修行，慢慢證果，不像淨宗非常快速。淨土宗是難信易行之法，你要是真正相信，你這一生就可以作佛，快得很；你要不相信，那可難了。

一切世界的眾生若修不到相當程度，則無法達到宿命、天眼、天耳等神通境界。這些神通是我們

本來有的，現在為什麼沒有了？因為妄想、分別、執著把我們的本能障礙住。清淨心起作用即是神通，神通大小依清淨心的程度而有差別。一般人拜佛都求佛保佑家庭老小平安富貴、升官發財，這些全是障礙，把我們的六種神通障礙住了。為什麼？心不清淨，念念都在攀緣，沒放下，所以得到的很少，甚至於沒有得到。如果我們把這些東西都放下，不求了，心地果然一塵不染，我們的神通能力就現前，因為它是本有的。

所以我們今天學佛，第一個目標就是修清淨心。這個經題，「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經」，「大乘」是智慧，無量智慧。「無量壽」是第一福報，如果沒有壽命，再多的福報你沒辦法享受。「莊嚴」是指極樂世界。極樂世界是從阿彌陀佛「清淨平等覺」變現出來的。所以念這句佛號，有人念到真往生了，有很多人念佛沒往生，什麼原因？功夫不到家。什麼功夫？功夫成片，也就是說，從早到晚起心動念、行住坐臥都是一句佛號，

沒有雜念、沒有妄想。清淨心是第一個條件。

有這個功夫，當前你就能見到阿彌陀佛，阿彌陀佛會告訴你的壽命還有多長，等到你壽命到的時候，就來接引你往生，這等於授記成佛。有很多念佛人見到阿彌陀佛，就向佛求現在往生，壽命不要了。阿彌陀佛會答應他，也會告訴他何時來接引他往生。我們看《往生傳》、《淨土聖賢錄》，那裡面一半以上的念佛人都是這種情形。

另外還有一等人，受佛的囑咐，勸他在這個世

間多住幾年，為什麼？世間人太苦、太可憐，你要幫助他們，你修得很好，你要做個樣子給他們看，給學佛的同學看，這叫表法。像海賢老和尚就是表法，他念這一句佛號三年、五年，功夫就成片了，他沒有在當下往生，因為佛叫他住世間表法，所以他四十歲以後完全是為了度眾生。他於二〇一三年一月往生，時值一百一十二歲。這個表法對我們的意義很重要，這在前面章節有提過。海賢老和尚表演給我們看，他的心裡就是一句阿彌陀佛，除了阿

彌陀佛之外，沒有第二念，這一念裡面能生無量智慧，所以他現前就沒有老苦、病苦、死苦，很快樂的活在這個世間。所以這句佛號對我們現前就有這樣殊勝的利益，你一向專念，保證你一生身心健康，不生病。

今天我們看到這個世界災難這麼多，怎麼辦？一切法從心想生，境隨心轉，外面的環境完全隨著我念頭轉。所以我們心上還是一句阿彌陀佛，對於有緣眾生，我們一定要把這個念佛法門傳授給他，

他能信、肯發願、肯念佛，這一生決定生淨土，離苦得樂；他不能接受、不能相信，這就沒有緣，沒有緣就不要勉強，不必多說，多說生煩惱，佛不度無緣之人，只要有緣皆可得度。所以有緣、無緣不在佛那一邊，而是在眾生這一邊。

真正念佛人，心同阿彌陀佛的心，願同阿彌陀佛的願，行同阿彌陀佛的行，神通能力哪有不同阿彌陀佛的呢！真的一向專念，一句佛號就能將阿彌陀佛的功德變成自己的功德，這句話重要。所以我

們遇到這個法門要真信，不能有絲毫懷疑，專念阿彌陀佛，發願求生淨土，往生的人都具足無量神通，能上供諸佛，下化眾生。

四、他心通願（願九）

「我作佛時，所有眾生，生我國者，皆得他心智通。若不悉知億那由他百千佛剎，眾生心念者，不取正覺。」

這一願不可思議，我們的念頭才動，極樂世界

的人全部都知道。我們的心一動，他們看得到；我們的言語，他們聽得到；你想到西方，他們知道；你的言行若不一致，他們也知道。所以絕對不能自欺欺人，佛菩薩都圍繞在我們的面前，我們的一舉一動，他們都知道，能常常作如是觀，我們的淨業能很快成就。

所以我們對自己的念頭要管好，決定不能有不善的念頭，不要以為沒有人知道，不僅佛菩薩知道，鬼神知道，連桌椅板凳、地板牆壁、樹木花

草、山河大地，每粒微塵統統知道，你能瞞過誰？只有自欺欺人而已。這是一切法的真相。現代量子力學家證明出來了，整個宇宙是個有機體，它是活的，不是死的，什麼都知道。我們今天用水做實驗，也證明一切眾生起心動念水知道，善的念頭，顯出的結晶非常美；不善的念頭，顯示的畫面非常難看。換句話說，我們如果恢復到清淨心，也什麼都知道，這個很重要。所以我們明瞭事實真相，對我們的淨業有很大的幫助。

美國修·藍博士學習夏威夷土著古老的方法，用意念治病。這治病的方法是根據什麼道理？他告訴我，必須自己的心達到一定清淨的程度，沒有妄想、雜念就行。他只需要病人的姓名、出生年月日、現在住址、病歷這四樣東西，病人不需要跟他見面，他就有辦法治病。怎麼治法？展開病歷，把病人跟自己觀想成一體，對這些帶著病毒的細胞說四句話，第一句「對不起」，我不小心，讓你們染上了病毒；第二句「請原諒」，你誠心誠意的給它

道歉，它真原諒；第三句「謝謝你」；最後一句「我愛你」。就這四句話，一句一句念，念半個小時。每天做一次，連續三十天，再去檢查，帶著病毒的細胞完全沒有了，身體恢復健康了。這個方法能治病，不需要醫藥，不需要打針，就是用念頭來治病。

佛經上常說「一切法從心想生」，病怎麼來的？是你心裡面不善的念頭所感應來的。你念念都是善念，念念都是淨念，怎麼會生病？我們明白這

些道理，把邪念、錯誤的念頭、不善的念頭統統放下，永遠不要去想它，你想一次就是造一次。所以念佛人有絕對的好處，什麼好處？就是善念，最善的念頭就是念阿彌陀佛，善中之善，沒有比這個念頭更善。你要是真正念佛，念到清淨心現前，你不會生病。真正相信這句佛號能度我們，能幫助我們，我們一點懷疑都沒有。

五、神足通願（願十）、遍供諸佛願（願十一）

「我作佛時，所有眾生，生我國者，皆得神通自在，波羅密多。於一念頃，不能超過億那由他百千佛剎，周徧巡歷供養諸佛者，不取正覺。」

「我作佛時，所有眾生，生我國者，皆得神通自在，波羅密多」，這是第十願「神足通」，「神」是神奇超越常識，「足」是圓滿。除前面所說的五種神通之外，其他的神通統統都包括在這一條。你真有這個能力，才能隨眾生的意念幫助他，他喜歡什麼身相，你就能現什麼身相，像《普門

品》中隨類化身。他喜歡菩薩，就現菩薩身；他喜歡羅漢，就現羅漢身；他喜歡天人，就現天人身。隨對方的意樂、喜好為他現身說法。說法亦如是，法沒有定法可說，他喜歡什麼法，需要什麼法門，就給他說什麼法門，他聽到一定歡喜接受，一定能夠依教奉行，達到教化眾生的目標。

「於一念頃，不能超過億那由他百千佛剎，周徧巡歷供養諸佛者，不取正覺」，這是第十一願「遍供諸佛」。「遍供諸佛」，用現代話來說就是

超越時空，一念之間可以遍到十方世界供佛、聞法、度化眾生，遍是普遍，一個也沒漏，遍法界虛空界一切諸佛統統都接受供養了，供佛是修福報，聞法是求智慧，福慧雙修。極樂世界的人到十方世界去供佛、聞法、度化眾生，是化身去的，自己的本身仍在講堂聽阿彌陀佛說法，到極樂世界就是跟阿彌陀佛學習，學習完畢就成佛了，才離開講堂，沒有到成佛不離開講堂；阿彌陀佛今現在說法，雖然化身到十方世界去接引來極樂世界的人，但是講

經說法從沒中斷。這說明他們的化身無量無邊，這個境界不可思議，我們無法想像。

西方極樂世界每個人都有化身的能力，超越時空，能知道過去、現在、未來。這種能力我們每個人都有的，但因迷惑顛倒而不能證得。禪宗六祖惠能大師開悟的時候說了五句話，「何期自性本自清淨、本不生滅、本自具足、本無動搖、能生萬法」，這五句話就是我們自性的本能。我們的真心什麼樣子？真心是清淨的。妄心是染污的，染污就

是煩惱習氣，這些染污煩惱習氣統統放下了，真心就現前。真心不生不滅，本自具足，具足什麼？無量智慧、無量德能，像我們這一段經文裡面講的六種神通，本自具足，人人都有，跟諸佛如來沒有兩樣。為什麼失掉？被外面環境染污了，被自己的妄想、雜念、習氣給染污了。外面有誘惑，裡面有煩惱習氣，真心不見了，現在所用的全是妄心。妄心是生滅心，前念滅後念生，好像是相續，實際上不是，為什麼？每個念頭不一樣，是相似相續，不是

真的相續。學佛要學用真心，就是你要學會日常生活用真心，工作用真心，待人接物用真心。用真心的就是佛、就是菩薩，用妄心的就叫六道凡夫，妄心是假的，剎那生滅，真心不生不滅。這都是宇宙人生的真相，要搞清楚、搞明白。

西方極樂世界的好處實在太多了，如不去西方修行，要是靠自己的力量，需要很長遠的時間才能達到這個效果，而且進進退退，不知道要受多少挫折。所以諸佛菩薩慈悲到極處，勸勉我們往生西方

是有道理的。我們要感恩，要接受，這個機會是無量劫當中難得遇到一次，我們在這一生當中能遇到，實在太幸運了。如果真正明瞭這個事實真相，肯定放下疑惑，不再懷疑，真正相信佛菩薩的真實話，佛菩薩用真心說實話，絕對沒有一個字欺騙眾生。要堅定信心，要堅固願心，我這一生什麼都不想，什麼都放下，就一個願望，求生西方極樂世界。極樂世界是我的老家，我要親近阿彌陀佛，做阿彌陀佛的好學生，希望在阿彌陀佛會下，一生證

得究竟圓滿菩提，這就對了。生到西方，所有一切問題全解決了，迴向偈上「上報四重恩，下濟三途苦」，我們有能力做到，它不是空話。不往生西方極樂世界，那就變成妄語了。所以我們要相信有極樂世界，要相信有阿彌陀佛，深信切願，老實念佛，就這一句佛號就行了，這點比什麼都重要。

六、定成正覺願（願十二）

「我作佛時，所有眾生，生我國者，遠離分別，諸

根寂靜。若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺。」

淨土宗二祖善導大師告訴我們，四十八願中有五願最真實、最稀有，十方世界沒聽說過，祖師特別提醒我們要重視，這五願是：第十二願「必成正覺」、第十三願「光明無量」、第十五願「壽命無量」、第十七願「諸佛讚歎」、第十八願「十念必生」。頭一個就是這第十二願「定成正覺」。修淨土的人何以能一生成就？要不是阿彌陀佛本願功德

威神加持，真的很難辦到，本願威神就是這一願。憑這一願就該去極樂世界，不能再有疑惑，為什麼？到那保證我們一生成佛。不到極樂世界，成佛不知道到何年何月，無量劫！

「生我國者」，往生到西方極樂世界。「遠離分別」，「分別」是塵沙煩惱。「諸根寂靜」，「諸根」是六根，六根清淨寂滅。沒有妄想、分別、執著，諸根寂靜，這就成佛了。「若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺」，「正覺」就是

成佛，決定成佛，這個語氣非常肯定。你修這個法門，這一生當中決定成佛，成佛才是究竟圓滿，這一生沒有空過，世出世間一切善法沒有比這一法更善的。這一願就是阿彌陀佛對我們的授記，也是阿彌陀佛給我們開的成佛保證書，所以善導大師把這一願列為第一個真實。你遇到了，能信，太幸運了，恭喜你這一生到極樂世界成佛去了，這個多難得！

生到西方，阿彌陀佛保證我們決定成佛，並且決定證得大涅槃。「涅槃」是梵語，它有很多講

法，其中最重要的意思就是不生不滅，這是如來果地上的境界。小乘也有涅槃，小乘涅槃翻作滅，「滅煩惱」，煩惱斷了，「滅生死」，六道生死輪迴也沒有了。但是有生就有滅，不生哪來的滅？這個意思確實不容易體會。我們用電視來比喻，電視屏幕上的影相有生有滅，但是屏幕沒有生滅。如果沒有屏幕，影像現不出來，有屏幕才能現相，這生滅跟不生滅是一不是二，電視上的畫面跟屏幕融成一體，不能分。屏幕不生不滅，影像是生滅的，所

以生滅就是不生不滅，不生不滅就是生滅。不生不滅說的是屏幕，生滅說的是現相，如何在現相上看到屏幕，就是在生滅裡面看到不生不滅，在不生不滅裡面看到生滅，這叫智慧，這叫覺悟。

我們再拿從前的電影做比喻，它的底片是膠捲的，放在放映機裡頭一張一張投射在銀幕上，一秒鐘能放二十四張，就是一秒鐘有二十四次的生滅，但是我們在銀幕上看到這個影像好像是真的，我們的眼睛被它騙了，不知道那個現象是二十四分之一

秒造成的。電視速度比電影快，早年的黑白電視一秒鐘能放五十張，是電影放映機的一倍，現在的電視屏幕是一百張，所以看得很逼真，一秒鐘已經有一百次的生滅，速度太快，你見不到那個生滅相。

我們眼前這個現實環境，就像是屏幕所現的幻相，一秒鐘有多少次的生滅？世尊問彌勒菩薩，凡夫動一個念頭，這個念頭有多少微細的念頭？彌勒菩薩回答，這一彈指之間，有三十二億百千個念頭，也就是三百二十兆次的生滅。我們一秒鐘能彈

指幾次？有人能彈七次，所以三百二十兆乘以七，就是一秒鐘有二千二百四十兆次的生滅。我們這才了解現實環境是高頻率的幻相，了不可得。它過去了，再找不回來，就像作夢一樣，夢醒了，那個夢找不到了。

現在人迷了，迷得很深，不知道六道全是假的，沒有一樣是真的。財是假的，身體是假的，你知道嗎？死後沒有一樣東西是你的，這是真話。你了解事實真相後，這一切就放下，你就入佛法了。

所以看破幫助我們放下，放下又幫助我們看破，從初發心到如來地，就是看破、放下相輔相成，佛教修行總而言之就是看破、放下這兩句話。看破就是了解事實真相，放下就是不放在心上，事情可以照幹，不能放在心上，這就叫淨業，我們就跟極樂世界相應，果報在極樂世界。如果放在心上就是執著，就變成染污，出不了六道輪迴，六道不出去總歸是要受苦的。六道輪迴是一場惡夢，我們要在惡夢裡頭醒過來，知道什麼都是假的，假的你肯放

下了。佛在大乘經裡說：「一切法，無所有，畢竟空，不可得。」這是事實真相。如果真正知道畢竟空、不可得，徹底放下，就成佛了，宇宙真相你全都明白了。

這一段說明我們修學終極的目標，是要跟諸佛一樣圓滿證得無上菩提。阿彌陀佛給我們做出了保證，保證我們在這一生成就，所以真正覺悟，希望快速成就的人讀到此願，肯定會發心。我們只要能真正相信，沒有懷疑，依教奉行，一生就能圓滿成

佛。

七、光明無量願（願十三）、觸光安樂願（願十四）

「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明千萬億倍。若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心作善，來生我國。若不爾者，不取正覺。」

「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明千萬億倍」，這是第十三願「光

明無量」，這是善導大師讚歎的五願其中第二願。諸佛的清淨心、平等心都相同，但是佛光的大小不一樣，為什麼？因為佛在因地時所發的願不一樣，所以果地所現的相也就有差別了。阿彌陀佛在菩薩地位時稱為法藏菩薩，他一發心，願就超過一般人，並且要勝過一切諸佛，因此他的光明自然遍照十方，一切諸佛光明不能與他相比。釋迦牟尼佛讚歎他為「光中極尊，佛中之王」，這是代表十方三世一切諸佛對阿彌陀佛的讚歎，這一點我們要能夠

體會到。

「若有眾生，見我光明，照觸其身，莫不安樂，慈心作善，來生我國。若不爾者，不取正覺」，這是第十四願「觸光安樂」。世間的日光雖明，但是有障礙，在室內就照不到。佛光沒有障礙，無時不照，無處不照。現在有沒有照我們？有。為什麼我們沒有感覺？這是我們本身有障礙。什麼障礙？妄想、分別、執著障住了佛光，所以不能覺察。如果你念佛念到心清淨了，就能感到沐浴

在佛光之中。下面舉一個淺顯的例子，念佛、讀經或修定時，特別容易感到佛光照觸，真能讓你得到快樂，惡念能止息，慈悲心能增長，希望求生極樂世界的意念逐漸加強。如果妄念多，習氣重，這是決定障礙佛光的。

念佛的功夫從什麼地方看見？清淨心現前，這功夫得到了。有這個功夫就決定得生，跟佛就有感應，你想見佛，佛就現身；想見極樂世界，極樂世界就現前。清淨心現前就是阿羅漢的境界，在佛門

裡面叫功夫成片，功夫成片就能感動阿彌陀佛來送信息給你，來給你作證，你不會有絲毫妄念，不會有絲毫懷疑，你知道念佛生淨土是真的。所以真有淨土，真有阿彌陀佛，我們要真相信。

八、壽命無量願（願十五）、聲聞無數願（願十六）

「我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。假令三千大千世界眾生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，若能知其量數者，不取正覺。」

「我作佛時，壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量」，這是第十五願「壽命無量」，這是善導大師讚歎的五願其中第三願。阿彌陀佛壽命無量，凡是念佛往生西方極樂世界的人，壽命亦皆無量。這一句話重要，我們有分了，我們往生極樂世界，壽命跟阿彌陀佛一樣，個個都是無量壽。

阿彌陀佛的世界號稱極樂，其根本就是無量壽，古德說此為淨土第一殊勝，為什麼？壽命長，做什麼事情都能圓滿。我們這個世界壽命太短，能

活一百歲的人不多，所以事情往往不能圓滿。這個「壽命」就是其他宗教裡講的永生，永生是不是真的？真有永生，在極樂世界，在大乘佛法。絕大多數的人，你問他為什麼要念佛？為什麼要求生淨土？第一個回答就是求無量壽，不再搞生死輪迴了。生死輪迴太苦了，生生世世沒完沒了，我們從無量劫來搞到現在，還繼續在搞，佛菩薩心目當中，我們這批人真正是可憐憫者。怎麼會變成這樣子？迷失了自性。自性就是真心，真心是什麼樣

子？不生不滅，就是無量壽，所以無量壽是自己本有的，不是外頭得來的。但是我們帶業往生，煩惱習氣還沒完全斷掉，怎麼能得無量壽？這是阿彌陀佛本願威神加持，讓你提前得到了，這一得到，永遠不會失去，這是西方極樂世界無比殊勝之處。

所以極樂世界是平等世界，沒有高下階級，因為你的智慧、神通、道力都得到阿彌陀佛威神本願加持，大家都是平等的，這是十方世界一切諸佛剎土裡頭沒有的。所以為什麼要往生到極樂世界？就

是為這個。到極樂世界，就等於成佛了，佛的智慧、神通、道力你統統具足，不是你修來的，是阿彌陀佛加持你的。

「國中聲聞天人無數」，這是第十六願「聲聞無數」。聲聞是證小乘果的，也就是前面所講的，念佛念到清淨心往生的人，這樣往生西方極樂世界的人無量無數，沒有人能計算得出來。「假令三千大千世界眾生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，若能知其量數者，不取正覺」，假設三千大千世界

所有眾生統統證得緣覺，緣覺的地位與神通均比阿羅漢高，他們於百千劫共同計算西方世界的人數與壽命，也算不出來。

這部經裡頭字字句句都是真實語，沒有一個字是騙人的，我們在這裡生信心就得受用。所以往生到極樂世界不難，只要你真正相信，具足信願行就成功了。如果你覺得這裡頭有懷疑，這個功德利益你得不到。要用什麼方法斷疑生信？有一個最簡單的方法，讀《無量壽經》。一天念十遍，十天念一

百遍，念上三年，你的懷疑就念掉了，就完全相信。為什麼？一天果然能念十遍，三年下來你的清淨心現前了。還有看海賢老和尚的事蹟也能幫助我們斷疑生信，他可以到，我們也能做到，信心就建立了。信心是能不能往生第一個關鍵，沒有信心不能往生，學得再好都不能往生。所以信心要堅定，不能有絲毫懷疑。

九、諸佛稱歎願（願十七）

「我作佛時，十方世界，無量剎中，無數諸佛，若不共稱歎我名，說我功德國土之善者，不取正覺。」

這一願是善導大師選的五種真實願之第四願，為什麼？這一願與我們關係最大，西方極樂世界再好，如果諸佛不稱歎，不講這個經，我們就不知道極樂世界，極樂世界的殊勝利益我們就得不到。我們雖然具備往生的條件，若遇不到這個法門也是枉然。古德告訴我們，如果沒有諸佛的稱揚讚歎，彌

陀願力再大，慈悲再廣，也沒有辦法普度一切眾生不退成佛。所以極樂世界也可以說是一切諸佛共同建立的，阿彌陀佛當校長，一切諸佛都替阿彌陀佛招生，都推薦保送，真的是大家同生極樂國，你才真正曉得淨宗的殊勝莊嚴與不可思議。

「稱歎」，就是稱揚讚歎。為什麼諸佛要讚歎阿彌陀佛？要普度眾生。八萬四千法門度八萬四千種不同根性的眾生，不是普度，念佛法門是普度，適合一切眾生的根性，無論什麼人，只要肯相信、

能發願求生、能依照這個方法一心念佛，一生當中就能證得圓滿的佛果。這一門就是一切門，一切門就是這一門。所以諸佛把一切眾生送到阿彌陀佛極樂世界去，這個學校決定讓所有學生個個成佛道，也就是離究竟苦，得究竟樂，這是佛陀究竟圓滿的教育。

黃念祖老居士總結《會疏》註解說，諸佛稱歎之義有三：一、諸佛讚歎阿彌陀佛聖號。二、諸佛讚歎一切稱念彌陀名號的人。三、諸佛自己本身也

稱念彌陀聖號，依念佛三昧圓成佛果。諸佛為什麼念阿彌陀佛？因為「阿彌陀佛」是自性的德號，也是十方三世一切諸佛的通號。這句名號是梵語，翻成中文的意思是無量覺、無量智慧、無量德能。自性萬德萬能就是用光跟壽來代表，無量光代表無量智慧，無量壽代表無量德能，所以阿彌陀佛是共同的名號。《華嚴經》上講一切眾生本來成佛，換句話說，一切眾生本來都是阿彌陀佛，本來都是無量光、無量壽。法藏比丘在極樂世界成佛，他就用

「阿彌陀佛」這個名號統攝遍法界虛空界已經成佛的諸佛如來、沒有成佛的一切眾生，因為它是性德的名號，性德是一切眾生所共同的，用眾生共同的這個性德來做修行的方法，妙極了！

阿彌陀佛希望遍法界虛空界一切諸佛為他宣揚，而我們今天在這個世間宣揚這個法門，跟佛的心願是相同的。所以一切淨土道場都要認真的來宣揚淨土，把這個經講清楚、講明白。每個淨土道場都可以利用衛星、利用網路宣揚，大家都聽清楚明

白了，就會產生信心、願心，往生到極樂世界決定一生成佛。

十、十念必生願（願十八）

「我作佛時，十方眾生，聞我名號，至心信樂，所有善根，心心回向，願生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法。」

第十八願是四十八願的核心，最重要的一願，其重要在「十念必生」，這就說極樂世界很容易

去，人人都做得到，由此可知，這個法門是易行道。過去歷代的淨宗祖師大德都肯定這一願是彌陀慈悲到極處，第一真實大願。善導大師說四十八願中最真實的五願，這是最後一願，真實當中的真實，這一願是阿彌陀佛究竟成就的最極方便處。

古人說，念經不如念咒，念咒不如念佛，為什麼？前面說過，這一句佛號包羅萬象，一切諸佛名號都包含在其中。而且古來祖師大德將全部經典做比較，比到最後才曉得《大藏經》就是在解釋《華

嚴經》，《華嚴經》就是在解釋《無量壽經》，
《無量壽經》就是在解釋四十八願，四十八願就是
在解釋這一句阿彌陀佛，總結歸納釋迦牟尼佛四十
九年所說的一切法就是一句阿彌陀佛。所以念這一
句阿彌陀佛，就把一切諸佛全念到了，也把一切法
全念盡了，這才體會到名號功德不可思議，念佛功
德是第一。我們明白這個事實真相，才知道一切諸
佛跟阿彌陀佛是一體的，佛度眾生是同一個方法、
同一個門道，雖然說了無量無邊的法門，那是委曲

婉轉的說，所謂千經萬論，殊途同歸，到最後都歸到西方極樂世界。

你要想真正成就功德，念阿彌陀佛比什麼都快，快到什麼程度？十念必生。十念必生就是講一向專念，一心一意專念阿彌陀佛，這是淨宗修行的綱領，真正是大道至簡，太簡單了。什麼人相信？老實人相信，他一句佛號念到底，對這個世間決定不留戀，三年五載就穩穩當當、平平安安到極樂世界成佛去了。海賢和尚老實，他有真誠心、恭敬

心，老師叫他一句佛號一直念下去，他就不懷疑，一直念下去。他也遵守老師的教誨，老師跟他說：「將來明白了也不能說。」這是指念到理一心不亂、大徹大悟、明心見性的時候，什麼都知道了，但是不能說。海賢和尚就像他師父說的一樣，確實念到開悟了，開悟之後什麼都沒說，還是老老實實一句佛號念到底，這給我們做了真正的好榜樣。所以念佛人老實、聽話、真幹，沒有一個不成就；不老實、不聽話、不肯真幹，這是表面學佛，累積一

點善因，這一生不能成就。

「聞我名號」，這個「聞」是指菩薩的聞慧，而聞、思、修三慧是一體的，不能夠分割，所以這個「聞」字代表三慧。也就是說，我們六根接觸六塵境界，一接觸就明瞭，明瞭就不迷，因此從接觸的意思，稱之為「聞慧」；從明瞭的意思，稱之為「思慧」；從破迷的意思，稱之為「修慧」，可見得聞、思、修三慧是一樁事，一剎那當中三慧統統完成。所以「聞我名號」，就是指一聽到阿彌陀佛

的名號，就明瞭這一句名號的真實功德，就能發願念佛求生極樂淨土。

「至心信樂」，往生不在乎佛號念得多少，而是要念的得力，要能產生力量，關鍵就在這一句。「至心」是真心、至誠心，真就是把虛假放下，誠就是把自欺放下，真正做到真誠老實。「信樂」，信是不懷疑，樂是愛好，無比的歡喜，佛法裡面講的法喜充滿。我們以最真誠的心相信、接受，所謂接受，就是這個經典所說的道理、方法、境界我清

楚明白，從今而後，歡喜依照這個經典做標準來修正我們的心行，這叫做至心信樂。

大勢至菩薩在《念佛圓通章》裡教我們「都攝六根，淨念相繼」，覺明妙行菩薩在《西方確指》裡教我們「不懷疑，不夾雜，不間斷」，這就是至心。不懷疑，才能依教奉行，才能得真實利益，但是現代科學教人從懷疑才能發現真理，然而對聖賢教誨若有懷疑就不能入門，而是要用真誠心、清淨心才能入得了門，縱然沒開悟，你不會錯解經典的

意思；不夾雜，就是一門深入，決定不夾雜人我是非，不夾雜貪瞋痴慢，不但世法不夾雜在裡面，佛法也不夾雜；不間斷，相續不斷。這就是念佛的要訣，往生的根本教義。

我們今天念佛功夫為什麼不得力？因為我們一天到晚妄念紛飛，不是用真心、誠心在念佛，而是用妄想、在念佛，用第六意識在念佛，所以信跟樂都成了問題。李炳南老居士常講，一萬個念佛人當中，真正能往生二、三人而已。因為只有二、三人

是至心信樂，其餘都是輪迴心。所以我們念佛能不能往生，關鍵在此地。

「所有善根」，這個善根就是指念佛，念這一句佛號，這是善根當中的善根，無上的善根。這句佛號能幫助你往生不退成佛，哪個善能夠跟它相比？所以念佛是第一善根，是成佛的根本。世出世間一切善，不過給你帶來一點善的果報而已，不能叫你成佛；這個善根能幫助你圓成佛道，成究竟圓滿的佛，跟阿彌陀佛一樣。

「心心回向」，這個心心，就是純一之心，就是淨念相繼之心。迴向的意思，《往生論註》說得好：「回向者，回己功德，普施眾生，共見阿彌陀如來，生安樂國。是即願中回向二字之義。」所以念佛人就一個願望，念念求生極樂世界就對了；若迴向升官發財、迴向將來做天王、做人王，那就又去搞六道輪迴了。

「願生我國」，迴向的終極的目標就是願生西方極樂世界。我們在這個世間動一個善念，做一樁

好事，如果求果報，這個業就是善業，將來在三善道受果報，換句話說，仍然障礙你了生死、出輪迴；如果我們將斷惡修善統統迴向西方淨土，這個業叫淨業，果報在西方極樂世界。所以我們還是要斷惡修善，但是不希求人天福報，而是把這個功德迴向西方，迴向法界，迴向一切眾生，簡單的說，我修的福報我自己不願意享福，我把我的福給大家共享，我的心就清淨了，這個業叫淨業，淨業感得西方淨土，不會生在娑婆世界。

「乃至十念」，這個十念有兩種講法。第一種講法是指臨終十念，就是說這個人在一生當中都沒有接觸到佛法，沒有遇到淨宗，但是在臨命終還沒斷氣的時候，遇到真正的善知識，勸他把身心世界一切放下，專心念阿彌陀佛，求生西方極樂世界。假如他一聽到這個話就歡喜接受，就相信淨土，相信阿彌陀佛，只要能念一句乃至十句阿彌陀佛都能往生，這說明了名號功德不可思議。這把如來度眾生的心願一語道破了，如來真有本事，能夠叫業障

深重的眾生即生成佛，就在這一生圓成佛道。

一九八〇年代，我們看到美國華僑周廣大居士臨終念佛往生。他在美國經營一間麵包店，得了癌症，到了末期，醫院放棄治療，告訴他存活期間不到一個月。他的家人著急了，到處求神拜佛，看看有沒有奇蹟發現。那個時候我們華府佛教會遇到這樁事情，派了四個蓮友去看他，蓮友打電話告訴我，他病得很重，恐怕沒有辦法再活下去。我就告訴他們：「你們試試看，勸他念佛求往生。」他們

就把阿彌陀佛極樂世界講給他聽，他有善根，聽到了非常歡喜，真正相信，真正發願，跟著大家一起念佛，日夜不停，三天三夜，他往生了，往生之後火化還有舍利。這是周廣大居士示現給我們看，告訴我們臨終十念是真的。

「十念」另外一個說法是早晚十念。祖師大德慈悲，知道有些眾生工作繁忙，沒有時間學習經教，也沒有時間念佛，雖然對佛法恭敬虔誠，但是理不明，信心就不堅固，怎麼辦？看到大願裡頭有

十念必生，於是乎就想出早晚課就念十句佛號。祖師教人的是一口氣叫一念，這一口氣長短不拘，念十口氣，這十念時間雖然很短，確實做到不懷疑、不夾雜、不間斷。一天念多少次？我建議同修們九次，不能少過九次。早晨起來一次，晚上睡覺前一次，三餐吃飯前各一次，上午與下午開始工作之前各一次，下班前也各一次，所以一天共九次。這十念法每次只要一兩分鐘的時間，無論你工作怎麼繁忙都不耽誤。這個方法很好，只要你天天照做，一

生都不中斷，就符合一向專念，決定得生淨土。這個早晚十念是定課，決定不能少，平常念佛叫散課，散課愈多愈好，因為你不念佛必定打妄想，一切人我是非、貪瞋痴慢全來了，所以不念佛就要搞六道輪迴。一句佛號念得清清楚楚，不但破妄想，也斷無明，作用不可思議。心裡常常有佛，念念不忘求生淨土，這個意念太重要了！現前當來必定見佛。

「唯除五逆，誹謗正法」，這一條古大德說法不一樣。善導大師以前，歷代祖師都順著佛經的意

思說犯五逆罪跟毀謗正法的人，這是墮阿鼻地獄的罪業，尤其是毀謗佛法的罪業最大，大在哪裡？影響眾生的法身慧命、障礙眾生成佛的機會，所以念佛也不能往生。善導大師跟我們說，阿彌陀佛的願力太大了，犯五逆罪及毀謗正法的人不是不能往生，是因為這個罪太重了，佛慈悲勸大家不要造這個罪業，用意在此地。但是不管罪業怎麼重，只要一口氣還沒有斷，真正懺悔，後不再造，信願持名，念佛也能往生，可見彌陀功德真正不可思議。

我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》還看到其他臨終念佛往生的例子。唐朝張善和以屠牛為業，臨命終時看到很多牛頭人來向他討命，他大聲喊救命，此時正好有位出家人從他家門口經過，聽到裡頭喊救命，就進去看看，看到張善和驚慌的樣子。這位出家人燒了一把香遞給張善和，叫他念阿彌陀佛求生淨土，他就大聲念阿彌陀佛，念了幾聲之後說牛頭人不見了，又念了幾聲說阿彌陀佛來接引他了，他就往生了。

宋朝瑩珂法師，是個不守清規、破戒的出家人，他的惡習氣很重，幸好他還相信因果，知道這一生所作所為必定墮地獄，他想到地獄就害怕，向同參道友求救：「有沒有方法救我，讓我不墮地獄？」有個道友送他一本《往生傳》，他讀了之後感到非常慚愧，就把寮房門關起來，也沒吃飯，也沒睡覺，一心一意專念阿彌陀佛，念了三天三夜，真誠到極處跟阿彌陀佛就起感應道交的作用。阿彌陀佛來了，告訴他還有十年壽命，十年之後再來接

引。他向阿彌陀佛報告：「我的習氣太重，禁不起誘惑，這十年當中不知道要幹多少壞事，我的壽命不要了，現在就跟你走。」阿彌陀佛答應了，跟他講三天之後來接引。他非常高興，就把房門打開告訴大家：「阿彌陀佛三天之後來接我往生。」沒有一個人相信。到第三天，他求大家為他念佛，送他往生。大家看他的態度很誠懇，不像是騙人的樣子，就幫助他念佛。念了半小時，他就告訴大家阿彌陀佛來了，他就跟阿彌陀佛走了。這段事情被記

載在《往生傳》、《淨土聖賢錄》裡，是真的不是假的。這就是告訴我們，四十八願的功德太殊勝了，雖然造作地獄的罪業，只要認真懺悔，改過回頭，專心念佛，也能往生極樂世界。

有人誤解這段經文，以為現在不念佛、多造點惡沒關係，等臨命終時念十句佛號還來得及。諸位要知道，臨終時念佛得力需要三個條件，第一個，臨終時頭腦清楚不迷惑；第二個，臨終有善知識提醒；第三個，他一聽到馬上就接受。這三個條件要

是少一個都不能往生，那又去搞六道輪迴了，就很可怕。我們冷靜觀察，無論是出家在家，臨命終時有幾個人神智清楚？這是值得我們警惕的。如果臨命終時迷惑顛倒，不省人事，給諸位說，佛菩薩來給你助念都沒辦法。《彌陀經》上說：「不可以少善根、福德、因緣得生彼國。」凡是臨終才聞到佛法，十念、一念往生的，他決定不是這一生修行的，而是過去生中多生多劫修行沒成功，他的善根福德因緣在臨命終那一剎那統統具足，要不是多生

多劫的修行，是不可能辦得到的。因此，看到這段經文千萬不能圖僥倖，平時就要念佛，就要學習放下，用清淨心處事待人接物，世間事我們要做得比不學佛的人還要圓滿、還要真誠，做完後心裡乾乾淨淨沒有牽掛，起心動念全都放在佛號上，臨終時才有把握。

現在的社會災難太多，所謂恐怖分子到處都是，防不勝防，這個事情麻煩！怎麼解決？李老師往生前告訴我們，世界亂了，佛菩薩、神仙下凡都

救不了，唯一的生路就是念佛求生淨土。這是李老師臨終最後的遺言，對我們這些學生的交代。所以這句佛號不能斷，心上只有阿彌陀佛，事上一切隨緣。如果遇到災難了，十念必生，我們到極樂世界去了。我們的心念念都求生淨土，決定得生，即使被無辜殺害，我到極樂世界去了，沒有怨恨。這對於淨宗深信不疑的人有好處、有大利益。

十一、聞名發心願（願十九）、臨終接引願（願二十）

「我作佛時，十方眾生，聞我名號，發菩提心，修諸功德，奉行六波羅密，堅固不退。復以善根迴向，願生我國，一心念我，晝夜不斷。臨壽終時，我與諸菩薩眾，迎現其前，經須臾間，即生我剎，作阿惟越致菩薩。不得是願，不取正覺。」

這一章包含兩個願，第十九願發心念佛是因，第二十願阿彌陀佛臨終時候來接引則是果。第十九願非常重要，它的重要性就在「發菩提心」。在《無量壽經》「三輩往生」、「往生正因」這兩品

裡都說到，往生的條件是「發菩提心，一向專念」這八個字，所以發菩提心非常重要。第十八願「十念必生」說的是一向專念，只有一向專念而沒有發菩提心還是不能往生，第十九願就是教我們發菩提心，所以這兩願互為表裡，必須要認識清楚。善導大師為什麼沒有把第十九願列為最重要的五願之一？實在說，每個往生極樂世界的人，沒有不發菩提心的，所以善導大師覺得沒有特別提出的必要。

「聞我名號」，前面說過，這個「聞」是指聞

思修三慧，一聞彌陀名號就明瞭、就覺悟。阿彌陀佛這個名號是什麼意思？「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺，這個名號翻成中國的意思是「無量覺」，聽到這個名號焉能不覺悟！這就是為什麼十念一念都能往生極樂世界去作佛，因為名號功德這麼殊勝，不可思議。

「發菩提心」，聞名之後一定發心，為什麼？聞思修三慧起用，決定發心。發什麼心？菩提心。什麼叫菩提心？《觀經》講「至誠心，深心，發願

迴向心」，馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡講「直心，深心，大悲心」，兩者文字雖不一樣，但是意思相同。這些要細講很難，縱然細講了，大家也不甚清楚。蕩益大師在《彌陀要解》裡說得非常簡單扼要，人人都聽得懂，他說真正發願求生西方極樂世界的心，就是發菩提心。這個講法真有道理，因為一生到西方極樂世界就不退成佛，佛是圓滿的菩提心，可見得發願求生西方，這個心就是圓滿的菩提心。

蕩益大師在《要解》裡還教我們「信願持名」，「信願」就是大菩提心，「持名」就是一向專念，只要你真正相信有極樂世界、有阿彌陀佛，真願意到極樂世界去，一句阿彌陀佛念到底，就能得生淨土。我們看到倓虛老法師在《念佛論》後面舉的幾個例子，第一個是修無師，他不認識字，出家之後就是念一句阿彌陀佛，什麼也不會，最後是預知時至，坐著往生的。還有青島湛山寺一位女居士，她的家庭生活非常之苦，一天到晚念阿彌陀佛，

她也是預知時至坐著往生的。他們雖然不懂菩提心是什麼，但是真信、真願、真念，就真的往生了。

實在說，每個往生極樂世界的人，沒有不發菩提心的。鄉下阿公阿婆不知道什麼叫菩提心，但是他們一天到晚拿著念珠念阿彌陀佛，最後往生瑞相稀有，真往生了。這樁事情蕩益大師為我們解答了，他真相信，真想到極樂世界去，這個心就是無上菩提心。印光大師看到這個註解，佩服到極處，蕩益大師講得太好了，讓我們多少人把這個懷疑破

除了。所以聽到極樂世界，聽到有人講阿彌陀佛，他真聽懂、真喜歡、真正想去，這個念頭生起來就是無上菩提心。

「修諸功德」，必須發菩提心，才能修諸功德。什麼叫功德？修因是功，證果是德。功德跟福德不一樣，功德是要修行，修正我們錯誤的思想、錯誤的行為，然後才能得到善果。所以持戒是功，禪定是德；修定是功，開慧是德。在淨宗裡面講，這個功德就是一心念佛，以真誠心、清淨心、恭敬

心去念這一句阿彌陀佛，念到心清淨就與佛感應了。

「修諸功德」這句是總說，下一句「奉行六波羅蜜」則是教我們如何落實。六波羅蜜就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，這是菩薩修學的六個綱領。這六大類展開就是八萬四千法門，無量法門歸納起來不外乎這六大類，所以每一條所含的境界都是無量無邊的。

第一個是布施，布施的含義非常之廣，講到究竟就是放下，把煩惱放下，把妄想、分別、執著放

下，把自私自利完全放下，關鍵在前面一句「發菩提心」，菩提心是真正覺悟的心，覺悟虛空法界一切眾生，是唯心所現、唯識所變，真正明瞭一切法從心想生，覺悟之後念念為一切眾生，不再為自己了，這是一個真正修布施波羅蜜的菩薩。所以佛法沒有別的，放下而已，放下得愈多，智慧德相透出來愈多。

第二個是持戒，持戒是守法。持戒不是死守五戒、十戒，那只能自利，不能利他，一定要懂得戒

律真正的精神。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行」，善惡的標準每個地區不一樣，每個國家民族不一樣，每個時代也不一樣，統統要知道、要遵守。總而言之，我們六根接觸六塵境界，生活、工作、待人接物沒有惡念，沒有惡言，沒有惡的行為，持戒波羅蜜圓滿。

第三個是忍辱，忍辱用現在的話來講就是耐心，無論做什麼事情要有忍心、耐心、長遠心，我們的理想願望才能夠圓滿達成。尤其佛法的修學不

是短時期的，因為我們的煩惱習氣太多了，要有耐心把煩惱習氣統統都修正過來，就成佛了。忍辱是清淨心的基礎，凡事不能忍耐，你念佛念得再好，一天念十萬聲，功夫成片得不到，往生淨土就沒有把握，為什麼？心不清淨。所以清淨心怎麼修成的？從忍辱修得的。我們懂得這一條之後，無論對人、對事、對物都要培養耐心，對於順境、善人能夠忍，忍什麼？不能墮在情緣之中，如果墮在情執裡面就麻煩大了，以後分離時就痛苦了，所謂愛

別離苦；對於逆境、惡緣也要能忍，不生怨恨。遇到順境、逆境、善緣、惡緣，都要有忍耐的功夫，才能保持清淨平等。所以古來大德訓練學生，首先就是訓練他的耐心，用種種方法去折磨他、考驗他，成就他的耐力。有耐力才能增長定力，然後才能談到精進。

第四個是精進，進是進步，精是專精，純而不雜，一門深入，這叫精進。一門深入是修定，是修根本智，換句話說，一門深入才能成就真實的智

慧。所以我們發菩提心，一向專念，什麼都不夾雜，起心動念想阿彌陀佛，口裡念阿彌陀佛，身體恭敬禮拜阿彌陀佛，精進波羅蜜圓滿了。

第五個是禪定，禪定的定義，六祖惠能大師在《壇經》上講得很好：「外不著相，內不動心。」《金剛經》上說：「不取於相，如如不動。」這是真的禪定。換句話說，禪定就是一心，就是真心，真心起作用就是般若智慧。所以我的心就定在阿彌陀佛上，除阿彌陀佛之外，什麼念頭都沒有，禪定

波羅蜜圓滿了。

第六個是智慧，佛法所求的就是這一條，前面五條都是屬於手段，這一條才是目的。所以學佛沒有別的，就是要求究竟圓滿的智慧，唯有智慧才能解決問題，唯有智慧才能達到一切圓滿。智慧怎麼求？前面五度修成了，般若智慧自然就現前。所以放下萬緣，二六時中只有一句佛號，其他什麼念頭都沒有，六波羅蜜同時圓滿具足了。

「堅固不退」，對這一句佛號，信心要堅固，

願心要堅固，意念要堅固，不要被別的東西打閒岔給取而代之，這樣的因行，後面一定得圓滿的果報，果報是往生不退成佛。為什麼會堅固不退？就是因為有菩提心。阿彌陀佛給我們做了好榜樣，他在因地修行曾經說過：「我行決定堅固力，唯佛聖智能證知，縱使身止諸苦中，如是願心永不退。」這就是堅固不退，我們要學習。

「善根迴向」，我們拿什麼迴向？拿我們的妄念不行，拿我們的善業、惡業都不行，善業只能生

三善道，惡業是三惡道，統統是染業，不是淨業，這個跟極樂世界不相應。善根是不貪、不痴、不瞋，再加上不傲慢、不懷疑，要用這個善根迴向，求生淨土。

「願生我國」，發願求生淨土，這就是大菩提心，因為真正覺悟了。蓮池大師說：「三藏十二部，讓給別人悟，八萬四千行，饒與別人行。」這是真正覺悟之後才說的。我讀蓮池大師這兩句話有很深的感受，我真正懂得了，所以千經萬論統統捨

掉了，專修這個法門，專依《無量壽經》，專念阿彌陀佛，一心一意求生淨土，往生就有把握。

「一心念我，晝夜不斷」，這兩句很重要，就是教我們念佛要不懷疑、不夾雜、不間斷。「一心念我」，一心念阿彌陀佛，這是執持名號，著重在一心，一心就是專心，一心就是淨念，二心就不清淨了。「晝夜不斷」，念佛不要間斷，這是指心上真有阿彌陀佛，不是口頭稱念不間斷。縱然口裡念佛二十四小時不間斷，心裡還打妄想，已經斷掉

了，心上有佛才重要，所以我們要會念。念佛一間斷就會打妄想，不然就是墮無明，不念佛時就是這兩個現象，這都是造六道輪迴的業。由此可知，念佛就是斷無明、破妄想，這一句佛號的功德利益實在是在太殊勝了！

「臨壽終時，我與諸菩薩眾，迎現其前，經須臾間，即生我剎」，人在臨命終的時候，他一生所造的善惡業統統會在這個時候現前，這時大都會顛倒錯亂，做不了主，隨著業力牽引，絕大多數都是

墮三惡道。我們發願求生西方極樂世界，與阿彌陀佛本願相應，臨命終時，才能心不顛倒，正念現前，佛來接引，這是說明佛的願力與我們求願往生這兩種願力的大用。由此可知，臨終的時候要神志清楚，信願不衰，佛力加持，往生才真正有把握。

西方極樂世界雖距離我們十萬億國土，求願往生的人臨命終時，阿彌陀佛與觀世音、大勢至等諸大菩薩們都來接引你，一剎那之間就到西方極樂世界了。所以臨終時決定要見佛來接引，才能跟他

去，若不是佛來接引，就不能跟他去，這個要有定力，要有信心。

「作阿惟越致菩薩」，「阿惟越致」是梵語，就是不退轉的意思，也就是位不退、行不退、念不退這三種不退轉。位不退，見惑斷盡就證小乘初果，地位雖然不高，他已經是聖人，決定不墮三惡道，不會再退轉作凡夫了，也就是聖人的果位不退；行不退，斷見思煩惱證阿羅漢果以後，迴小向大，這個時候才證得行不退，決定不會再退到小乘

地位，換句話說，決定是大乘菩薩；念不退，要破一品無明、證一分法身，才能證得念不退，念念與如來真實智慧相應，不會再退轉。圓教初住的菩薩雖然證得三不退，但是沒圓滿。圓滿證得三不退的是圓教的等覺菩薩，就像觀世音菩薩、大勢至菩薩，文殊、普賢，彌勒菩薩、地藏菩薩。我們凡夫帶業往生，煩惱一絲毫都沒有斷，即使是下下品往生，一到極樂世界就得到阿彌陀佛本願威神的加持，我們的地位就是阿惟越致菩薩，圓證三不退，

種種境界與享受就跟等覺菩薩一樣。八萬四千法門都是修因才能證果，這個法門不必修因就能證果，真正不可思議。

我們看到「作阿惟越致菩薩」這一句就要生起往生極樂世界的願心，非去不可！因為在這個世間要無量劫才能修成，但是一生到極樂世界就作阿惟越致菩薩。這一句話特別重要，所以我把這一句加到善導大師說的五種真實願的後面，這是第六條最真實的大願。

十二、悔過得生願（願三十二）

【我作佛時，十方眾生，聞我名號，繫念我國，發菩提心，堅固不退。植眾德本，至心迴向，欲生極樂，無不遂者。若有宿惡，聞我名字，即自悔過，為道作善，便持經戒，願生我剎，命終不復更三惡道，即生我國。若不爾者，不取正覺。】

這一願的重點在「悔過得生」，無論你造什麼樣的惡業，只要真正懺悔，後不再做，遇到這個法

門都能往生成佛。我們往昔、今生造作的惡業太多了，所以也都包括在這一願當中。

阿彌陀佛在作菩薩的時候，見到十方世界的眾生造作的惡業無量無邊。為什麼造惡多？因為眾生的妄想、煩惱無量無邊，貪瞋痴慢這個意念強，所以造作無量無邊的罪業。這些罪業障礙修行、障礙開悟、障礙證果、障礙一切善法，所以修行很不容易成就。阿彌陀佛大慈大悲，看到我們修行得不到結果，所以才發這個願，這對我們的利益就太大了。

「聞我名號，繫念我國，發菩提心，堅固不退」，這是說聞名繫念，發心不退，必定生淨土。這幾句話非常重要，這是講我們在這一生得度的條件，只要具備這個條件，往昔今生造再重的罪業，都能得生淨土。這個利益是一切經論裡面都沒有說過的，我們要格外的珍惜。

「聞名」是有信、有解，「繫念」則是有願、有行，「信願行」是往生極樂世界的三個條件。這個「聞」不是普通凡夫的聽聞，而是屬於菩薩所修

學的聞、思、修三慧，所以聞了之後，就能相信，就能理解，深信不疑，這一生當中決定不改變方向，這就是《彌陀經》上講的善根、福德、因緣具足的人。凡夫雖然聽聞了，因為他沒有戒定慧，所以他的利益只是在阿賴耶識裡面種下善根，這一生當中不能成就。這就是為什麼有些人最初相信這個法門，往後就退心了，因為他對阿彌陀佛、極樂世界認識不清楚，對自己現前生活的娑婆世界也沒有搞清楚，所以他的心猶豫不決，進進退退。悔過往

生的人，他有信、有解、有願、有行，往生西方的意念又非常堅強，這些條件都具足了，才能往生，這不是一般人能做到的。

這裡的經文「聞我名號，繫念我國，發菩提心」，為什麼不把「發菩提心」放在「繫念我國」的前面？這個順序有很深的意思。繫念就是一向專念，一向專念的人，菩提心才發得起來；心思很亂、妄想很多的人，菩提心發不出來，所以菩提心就落實在一向專念上，可見繫念這兩個字非常重

要。

「繫念我國」，就是放下一切妄想分別執著，只把「阿彌陀佛，極樂世界的依正莊嚴」放在心上。若只是口念，心上沒有，也不能往生，這就是古人常講的「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。極樂世界我們沒有看見，怎麼個繫念法？讀經。《無量壽經》告訴我們極樂世界的依正莊嚴，教我們如何去成佛。所以我勸大家先將《無量壽經》念三千遍，不能少，少了就會常常忘掉，起心

動念還是非人我、名聞利養、利害得失，這是念貪瞋痴，就是念三惡道、念六道輪迴。我們要將這個念頭轉過來，只繫念阿彌陀佛，無量劫所造的業障都消除了，這是實在話。

「發菩提心，堅固不退」，這個「菩提心」就是求願往生的心，這是蕩益大師《要解》裡面說的。這一生當中，只有這一念，除此一念之外，別無二念，這種人決定往生。「堅固不退」，就是永遠保持，修行證果最困難的就是保持。一般人發心

很容易，發得很猛，退得很快，為什麼會退心？內沒有戒定慧的修養，外面名聞利養、五欲六塵的誘惑力量太大，只要心一動，你的菩提心立刻就喪失了，要保持實在太難了！如何能夠堅固不退？安貧樂道，對於世緣絕不放在心上。釋迦牟尼佛一生為我們所表演的，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，無論是順境、逆境、善緣、惡緣，都不會退轉，他的行持教導我們怎樣才真正能做到堅固不退。

「植眾德本」，這句「阿彌陀佛」是德本，世

出世間萬德的根本，所以老實念佛就是植眾德本。為什麼？「阿彌陀佛」是無量智慧、無量覺悟的意思，這是我們自性本有的，我們一心念這個名號，妄想、分別、執著沒有了，自性般若智慧就現前了。所以這句名號是性德當中的第一德，萬德都是從這句佛號生出來的。而且遍法界虛空界一切諸佛菩薩的名號都在其中，一切經教也包括在其中，這句佛號功德不可思議。念佛的人雖然多，真正知道名號功德的人卻不多，所以念了會懷疑；如果真正

知道名號功德，就不會懷疑，那個念起來是真正有受用。海賢老和尚給我們做榜樣，一句佛號念了九十二年，念念不曾丟失，這就是懺悔，這就是斷惡修善、積功累德，他老人家肯定是上品上生。所以我們要想斷惡修善、積功累德，只要信願持名，就做到了。

「至心迴向，欲生極樂，無不遂者」，迴向就是發願，學佛的同修對這兩個字都非常熟悉，可是拿什麼迴向？決不是空口說一句迴向文就有效果，

佛在此地教我們用「至心」，至心是真誠到極處，一心一意求生淨土，將是非人我、貪瞋痴慢徹底放下，這個心才算是至心。只要你真正發願求生西方極樂世界，沒有一個不成就的，這就是善導大師講的萬修萬人去。

「若有宿惡，聞我名字，即自悔過」，無量劫來，我們在六道輪迴裡打滾，哪個人沒有造罪業！過去生中所造的惡業，或者這一生在沒有聞到淨土法門以前所造的惡業，果報都在三途，怎麼辦？佛

教我們悔過得生，關鍵就在「悔過」這兩個字。什麼叫悔過？絕對不是在佛菩薩面前把我們從前所造的罪業再念一遍，諸位要知道，萬法唯心造，你心裡想什麼就造什麼，所以你把罪業想一遍，就又造一次；想兩遍，又造兩次；天天想，就天天造，這樣惡業永遠消除不了。怎樣才是真懺悔？過去所造的一切惡業不要再去想了，把心集中起來專想阿彌陀佛，阿彌陀佛是善中之善，一切時一切處，起心動念都是阿彌陀佛，你的心就清淨了，罪業就沒有

了，這才叫做真正悔過。

「為道作善」，善惡的標準要知道，凡是利益眾生的善，只對自己有利的惡。為什麼對自己有利的惡？增長自己的貪瞋痴慢，增長我執。只要有「我」的觀念，就有六道生死輪迴；破除我執，才能出得了三界。所以起心動念不可以想自己的利害得失，那是在增長我執；要為眾生想，不知不覺就把「我」淡忘了。破除我執最好的方法是專想阿彌陀佛，念佛是善中之善，世出世間一切善法

裡面的第一善。所以修善不為自己，是為道。什麼道？菩提大道，成佛之道。

「便持經戒」，「經」是佛真性裡面流露出來的言語，「戒」是方法。我們今天雖然讀誦經典，實際上還是自己的妄想分別執著作主，只不過是拿佛菩薩教誨參考而已。所以我們真正要發心受持經教，經要熟，要深解義趣，把佛的思想言語變成我們自己的思想見解、生活行為，這才叫學佛，這才是依教奉行。

「願生我刹，命終不復更三惡道」，這一句是本願的主旨。我們過去造的罪業太重了，如果不求生西方極樂世界，一定墮三惡道，只要我們肯懺悔、肯回頭，統統能往生。我們非常明顯的看到這一段文就是講帶業往生，只要依教奉行，老實念佛，都能夠帶業往生。可是帶業只帶舊業，不帶現行，這一點千萬不要搞錯。

這一願帶給我們這些迷惑顛倒、造極重罪業的人往生淨土成佛的希望！只要我們一口氣還沒斷，

能聞名發心、悔過向善、至心迴向、植德求生，臨命終時必蒙佛願加被，不墮三惡道，往生彼國，這是本願之殊勝慈德。這一願讓我們對淨宗生起信心、願心，功德利益無量無邊。

十三、國無女人願（願十二）、厭女轉男願（願十三）、蓮花化生願（願十四）

「我作佛時，國無婦女。若有女人，聞我名字，得清淨信，發菩提心，厭患女身，願生我國，命終即

化男子，來我剎土。十方世界諸眾生類，生我國者，皆於七寶池蓮華中化生。若不爾者，不取正覺。」

這一章有三願，第一個是「國無女人願」。為什麼極樂世界沒有女人？男女居住在一處容易產生感情，感情是煩惱裡面最嚴重的，這個事情對我們想出離六道輪迴的人來說，造成嚴重的障礙。法藏菩薩參訪無量無邊的諸佛剎土之後，看得很清楚，所以發願成佛之後，他的國土裡沒有女人。說實話，西方極樂世界不但沒有女人，男人也沒有，因

為男女是相對的概念，自性裡頭沒有這個現象。西方極樂世界是一真法界，所以沒有男女的念頭，自然也沒有男女的相。

第二個「厭女轉男願」。他方世界有男子、有女人，女人往生到西方極樂世界的時候，不但是轉女為男，而且轉凡成聖。在往生那一剎那，首先是佛光注照，然後是佛來接引，佛光一注照就轉變了。前面的願文說過，到西方極樂世界皆是紫磨真金色身，跟阿彌陀佛的端正莊嚴無二無別。

末後是「蓮華化生願」，這一願非常重要。十方世界有情眾生的受生，我們俗話講投胎，有胎卵濕化這四種生態，這是六道眾生的業力所感得的；西方極樂世界是蓮花化生，這是眾生跟阿彌陀佛的願力所成就的。唯有蓮花化生是最清淨的，為什麼？像我們人間是胎生，這樣就有父母、兒女這些親情關係，有親情就生情執，就有愛別離苦，而且胎生是血肉之軀，血肉之軀就有生老病死苦，八苦交煎，帶來了無盡的煩惱；到西方極樂世界是蓮華

化生，沒有這些苦，不但沒有苦，連這些苦惱的名稱都聽不到，所以極樂世界清淨。

而且蓮花化生這個蓮花還是我們自己培養的，我們在這個世界一發心，想求生西方極樂世界，七寶池中就長了一朵蓮花，佛來接引時就是拿這個蓮花來接你，到西方極樂世界，就在這個蓮花上化生，妙不可言！

我們這邊的身相是慢慢成長變化，從嬰兒到年輕到老年，這是有生有滅的相；到西方極樂世界統

統是蓮花化生，這個相一現出來，就跟佛一樣，相好莊嚴，不生不滅。我們一身的罪業，到西方極樂世界怎麼可以跟佛一樣平等？這實在是難信之法，我們一定要搞得很清楚、很透徹，我們學這部經教的目的就是幫助我們斷疑生信，疑惑就沒有了，信心才生得起來。願是從信裡面建立的，沒有真實信，決定不可能發願。

十四、天人禮敬願（願二十五）、聞名得福願（願二十六）、

修殊勝行願（願二十七）

【我作佛時，十方眾生，聞我名字，歡喜信樂，禮拜歸命，以清淨心，修菩薩行，諸天世人，莫不致敬。若聞我名，壽終之後，生尊貴家，諸根無缺。常修殊勝梵行。若不爾者，不取正覺。】

這一章裡面有三願，這三願是講聞名的功德利益。因為眾生的根器不一樣，雖然聽聞阿彌陀佛名號的功德利益，但是對於人天福報沒放下，往生的

念頭不堅定，故當世不能了脫生死，僅能獲福於現在及來生。

前面第十九願「聞名發心願」，他聞名求生西方極樂世界，去作佛了；這章的聞名利益，因為不求往生西方極樂世界，不想成佛，而是來世享富貴，實在講這個利益差太多了。人天福報雖然好，若被它迷了，稍稍偏一點就會墮三途去了。

「十方眾生，聞我名字，歡喜信樂，禮拜歸命，以清淨心，修菩薩行，諸天世人，莫不致

敬」，聞名所得的功德利益，第一種就是天人恭敬你。凡人都喜歡得到別人的禮敬，能得到天人禮敬就不是普通人。為什麼天人恭敬念佛的人？你這一生有機會到極樂世界去作佛。念佛稍稍有功夫，很容易得人天禮敬，但是單靠這個不能往生，信願念佛才是往生正因。如果信願不真、不專，不能往生，唯受人天禮敬而已。

「若聞我名，壽終之後，生尊貴家，諸根無缺」，這是聞名得福願。這一願必須接著前面一願

來說，這是說聽聞阿彌陀佛名號能生歡喜心、不懷疑、皈依禮拜，並能以清淨心修菩薩行，但是沒有發心求生西方極樂世界，他還喜歡人天福報，壽終之後，來生一定生在富貴人家，相貌端嚴，身體沒有缺陷；或者修的福報更大，生到欲界天。

「常修殊勝梵行」，這是第二十七願。「殊勝梵行」通指大乘佛法，還有更深的意義，就是指信願持名，求生西方極樂世界。這是說這一生念佛雖不求往生，但是來生不但得人身、得福報，他善根

深厚，還能遇到大乘佛法，還能遇到淨土法門，就有機會脫離六道輪迴，這都是阿彌陀佛願力加持的。

十五、國無不善願（願二千八）、住正定聚願（願二千九）、樂如漏盡願（願三千）、不貪計身願（願三千二）

【我作佛時，國中無不善名。所有眾生，生我國者，皆同一心，住於定聚。永離熱惱，心得清涼，所受快樂，猶如漏盡比丘。若起想念，貪計身者，不取正覺。】

這一章裡頭有四個願，第一個是國無不善願。

「我作佛時，國中無不善名」，《彌陀經》上講：「其佛國土，尚無惡道之名，何況有實！」極樂世界不但沒有惡道，沒有不善的事，連殺盜淫妄、自私自利這些不善的名都聽不到，你所遇到的全是善知識。這說明極樂世界確實純淨純善。

極樂世界依正莊嚴皆是阿彌陀佛四十八願、五劫修行功德之所成就，十方眾生雖然有帶業往生的，但是生到極樂世界沒有惡緣，這個因就不能起

果報的作用。因要變成果，當中一定要有緣，極樂世界一切惡緣統統沒有，就算是無間地獄眾生去往生的，也永遠不再墮三惡道，他的惡報不會現前。

為什麼極樂世界有這樣殊勝功德？我們今天細心去觀察思惟，得到一個結論，極樂世界教學沒有中斷，因為色聲香味觸法六塵全會說法，無論你在哪個地方，都能聽到阿彌陀佛說法，除了聞法修行，其餘都聽不到，這種純淨純善的功德就是由教學來的。我們今天的社會為什麼這麼亂？就是缺乏

教育。現在新聞的報導內容惡多善少，所以大家都在學不善的，這個社會怎麼會好！佛常說「一切法從心想生」，善的意念就有善的現象，惡的念頭就有惡的現象，所謂「境隨心轉」。我們凡夫心隨境轉，真是苦不堪言；佛菩薩心轉境，心淨則國土淨，心安則國土安，心善則國土善，萬法唯心，制心一處，無事不辦，問題全解決了。

所以念佛人只有「阿彌陀佛」這個念頭，除這一念之外沒有第二念，這就成功了。就像海賢老和

尚一樣，他看一切眾生都是阿彌陀佛，即使有人毀謗他、陷害他、侮辱他，他沒有放在心上，他心上還是阿彌陀佛。他待人都是平等心、恭敬心、清淨心，沒有起心動念，沒有分別執著，心的煩惱沒有了，身的煩惱也沒有了，念念都是快樂的。《往生論》上說得好：「永離身心惱，受樂常無間。」海賢老和尚表演給我們看，我們要能看得出來，要能學習，真正會修的人就在一切現象當中修。

「所有眾生，生我國者，皆同一心，住於定

聚」，這是住正定聚願。一切眾生的根性千差萬別，佛把它歸納為正定聚、邪定聚、不定聚三大類，這個邪跟正是以能否見性成佛為標準。就念佛法門來說，聽到這個法門，深信切願，一心一意求生淨土，這是正定聚，這類人決定往生極樂，一生成佛；如果心意猶豫，聽了淨土法門之後，又聽別的法門，捨棄淨土法門，去修其他的法門，什麼時候又覺悟回頭了，想想還是念佛好，這屬於不定聚，這樣的人佔的比例最多；邪定聚是不能信受淨

土法門的人，不管怎樣努力精進，也不會證果，就像《楞嚴經》上講的「蒸沙作飯」，把沙放在鍋裡煮，煮一萬年也煮不出飯來，因錯了。

「皆同一心，住於定聚」，這一句很重要。我們看看今天這個世間，小而家庭，大到一個國家，不美滿、不幸福的原因在哪裡？每個人都有每個人的想法，不是同一個心，這個問題嚴重。極樂世界那邊的人統統是正定之聚，他們都是同一個心、同一個願、同學一個法門。怎麼會同一心？生西方都

是念阿彌陀佛而去的，都是依信願行這個條件往生的，所以因平等，果報當然平等。

皆同一心，全是真心，真心沒有念頭，大乘教裡說真心離念，離念的時候就是真心，妄心就是意念頭。沒有念頭不是無明，無明是什麼都不知道，真心是什麼都知道，但是沒有起心動念，沒有起心動念就是住正定聚。我們還沒有這個功夫，要怎麼學法？用一句阿彌陀佛代替起心動念、分別執著，一切時一切處，心裡頭只有一句佛號，除此之外，

所有的妄想、雜念、疑慮統統放下，至於日常生活完全隨緣，恆順眾生，隨喜功德。

「永離熱惱，心得清涼，所受快樂，猶如漏盡比丘」，這是樂如漏盡願。熱惱就是煩惱，永離煩惱，換句話說，心裡沒有染污、沒有執著，你的煩惱就斷了，再能做到不分別、不執著，心就清涼自在，這是真樂。真樂不是從外面來的刺激，而是從內心發出來的。這種快樂到什麼程度？我們沒法子想像，佛在此地舉了一個比喻，就像漏盡比丘。

「漏」是煩惱的代名詞，因為煩惱把我們自性裡原有的圓滿智慧全漏掉了，這只是比喻，其實是障礙自性而不起作用。「漏盡」就是煩惱斷盡了，煩惱斷盡的比丘就是阿羅漢。這個地方是比喻，實際上超越阿羅漢，因為阿羅漢雖然煩惱斷盡了，智慧不圓滿；西方極樂世界的人，不但煩惱斷盡了，智慧圓滿，絕非阿羅漢能夠相比的。

「若起想念，貪計身者，不取正覺」，這是不貪計身願，一切眾生真正能夠離苦得樂，這一願的

關係非常重要。凡夫執著這個身是我，愛護倍至，順則生愛，違則生瞋，分別貪著，造作無量無邊的煩惱，這個就叫做身見。身見是五種見惑裡的第一個，見是見解，惑是迷惑，換句話說，把這個身認為是我，這是頭一樁錯誤的見解，這一錯，就全錯了。佛告訴我們，這個身不是我，只是我所有的，就像衣服一樣，衣服不是我，是我所有的。所以學佛首要，要把身見放下，如果執著這個身是我，不肯放下，佛念得再多也不能往生。

只要身見一破，就證得須陀洹果，這就是聖人，不是凡夫，不會墮三惡道，凡聖界限就在此地。他在人間、天上七次往返，就證得阿羅漢果，不再起我執、我見這個念頭。在十方世界要把「我」這個念頭斷除，證得阿羅漢，非常不容易；帶業往生的眾生，一品煩惱都沒有斷，到西方極樂世界，得到阿彌陀佛威神的加持，不斷自然就沒有了，真正不可思議！

十六、那羅延身願（願三十二）、光明慧辯願（願三十三）、

善談法要願（願三十四）

「我作佛時，生我國者，善根無量，皆得金剛那羅延身，堅固之力。身頂皆有光明照耀，成就一切智慧，獲得無邊辯才。善談諸法秘要，說經行道，語如鐘聲。若不爾者，不取正覺。」

「我作佛時，生我國者，善根無量，皆得金剛那羅延身，堅固之力」，這一句是三十二願，就是

得金剛那羅延身。在我們這個世界，身體最強壯、最有力氣的就是金剛神，「那羅延」就是指金剛神，我們通常稱為大力金剛或金剛力士，此地是比喻為金剛不壞身。這裡還有更深的意義，「金剛那羅延」就是金剛薩埵（普賢菩薩的化身），也就是密宗的開山祖師。由此可知，生到西方極樂世界，密宗的大圓滿法一下就得到。換句話說，生在極樂世界，每個法門都得到圓滿究竟的成就，真是一修一切修，一句阿彌陀佛就把一切法門統統包括盡

了，在這一願顯示出這個意思。

到極樂世界得到的身體，跟佛的身體完全相同，都是法性身，也就是金剛不壞身，怎麼修來的？前一句「善根無量」是因。無量的善根，就是講善心堅固不壞，念念都是修一切善、斷一切惡，才得金剛不壞身的果報。什麼叫善？在佛法裡面有一個最簡單的定義，凡是真正利益眾生的就叫善，如果是利益自己的就叫惡。下面兩願都是善根無量的果德，由此可知，斷惡修善的重要性。

「身頂皆有光明照耀，成就一切智慧，獲得無邊辯才」，這是「光明慧辯願」。光明代表智慧，它有兩種作用，第一個是「破闇」，這個闇是指愚痴、煩惱、習氣，智慧光一照就破迷開悟，煩惱習氣就沒有了，這是智照的作用。第二個作用是「現法」，能現萬法，一切經教都從光明裡顯露出來的。經上說：「大智發外，能照法界，名為光明。」大智是自性本具的般若智慧，世尊說：「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證

得。」只要我們把所有的妄想執著統統捨掉，大智就能外發，遍照法界，遍照法界就是轉法輪，轉法輪就是教化眾生，這就是光明。

阿彌陀佛光明無量，西方極樂世界是平等法界，所以往生的人無論是什麼品位，包括下品下生，身頂光明跟佛完全相同。這個光明都是彌陀本願加持的，換句話說，阿彌陀佛把智慧加持給他，讓他的智慧跟佛差不多，這個加持就等於成佛了。怎麼有這樣殊勝的加持？這個意思太深了，唯佛與

佛方能究竟，我們只能從一樁事情去體會，佛就像一盞點亮的燈燭，你是一盞沒有點亮的燈燭，佛把光分給你，幫你點亮，點亮之後光明是你自己的，不是佛的，佛那裡沒有損失，你自己也沒有多得一點，不增不減，這是不可思議的境界。佛的光明跟自己的光明是一不是二，佛的智慧跟自己的智慧也是一不是二，所以我們的障礙愈少，自性的智慧透出來就愈多。

我們迷得太久，迷得太深了，沒有辦法自覺，

阿彌陀佛慈悲到極處，給我們搭了便橋，我們通過他搭的橋，能快速的回歸自性；若全靠自己的力量修行，真難！這是阿彌陀佛對於十法界裡苦難眾生做出最大的貢獻，所以諸佛如來稱讚他為光中極尊，佛中之王。

「獲得無邊辯才」，光能說法，能成就一切智慧，所以得無邊的辯才。辯才是指善巧演說法義之才，為一切眾生說法，需要辯才。因為一切眾生的根機無量無邊，所以佛法也無量無邊，沒有定法。

釋迦牟尼佛為我們講經教學四十九年，字字句句是活的，不是定法，他講的就是自性的智慧光明，自自然然說出來，沒有通過思惟。你只要能契入境界，也會生無邊辯才，也能夠巧說一切法，這個法就是大慧禪師所說的：「只以此光宣妙法，是法即是此光明。」這個光是智慧，也就是說十方三世一切諸佛菩薩在遍虛空法界教化眾生、宣說妙法，全是智慧流露出來的。

「善談諸法秘要，說經行道，語如鐘聲。若不

爾者，不取正覺」，這是第三十四願。有智慧、有辯才必定要起作用，起什麼作用？講經說法。善談諸法秘要就是講經說法、教化眾生。「善談」是自然流露的，別人一問，你就能了解他所問的意思，立刻就能巧妙回答，幫助他破迷開悟，提升他的信心，堅固他的願心；如果要通過思惟就不自然了，但不能幫助他開悟，反而增加疑惑，那就完全錯了。

這個「諸法」包括佛法，也包括所有的世間法，沒有一樣不通達。「秘」是深密的意思，「祕

要」是什麼？通達自性。世出世間所有一切法門都有祕要，為什麼？一切法不離自性。祕要一得到，全通了，沒有一法不通。

「阿彌陀佛」是無量覺的意思，覺而不迷，念念都覺，那就是佛！所以這一句阿彌陀佛是祕要當中的祕要，不但釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法門全包了，十方三世一切諸佛如來所說的一切佛法，統統會歸在這一句佛號。你真正把這句佛號念通了，念到妄念沒有了，一切諸佛顯密你全都明白

了。

「說經行道」，說經是言教，行道是身教，也就是自己為一切眾生做個榜樣，做個樣子給大家看。

「語如鐘聲」，「鐘」是佛門的法器，《增一阿含》云：「若打鐘時，一切惡道諸苦，並得停止。」所以聞鐘聲能得煩惱輕、智慧長的效果。這是形容佛菩薩講經說法的影響力很深遠，眾生聽了以後心地清淨、煩惱消除、智慧增長。為什麼？佛所說的經法沒有通過思考，都是從自性流出來的。

自性沒有起心動念、分別執著，眾生有請，他就有說。好比我們拿著鐘槌敲鐘，鐘自然就有回應；佛代表自性，我們只要有問，他自然回應，完全沒有起心動念，純粹是自性的反應，而且你的問題能獲得圓滿的解決。

十七、一生補處願（願三十五）、教化隨意願（願三十六）

「我作佛時，所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處。除其本願為眾生故，被弘誓鎧，教化一切有

情，皆發信心，修菩提行，行普賢道。雖生他方世界，永離惡趣。或樂說法，或樂聽法，或現神足，隨意修習，無不圓滿。若不爾者，不取正覺。」

「我作佛時，所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處」，補處就是候補佛。前面第十二願「定成正覺」，告訴我們往生到西方極樂世界必定證得無上菩提；這一願「一生補處」，則是告訴我們往生到西方極樂世界決定一生成佛。這一願非常重要

要，為我們說明一樁事實，生到西方極樂世界，你一生決定成佛，這太稀有、太難得。黃念祖老居士注解：「一生補處者，以一轉生補佛處。」這個「轉」字用得好，沒有生死，從我們娑婆世界轉生到極樂世界。這是一生圓滿成佛的法門，不用到第二生，保證成佛班。這個法門真不容易遇到，遇到之後可不能把它放棄，放棄就太可惜了。這個世間的一切都應該放下，別放在心上，只把阿彌陀佛放在心上，念念都是阿彌陀佛，沒有別的念頭，這就

對了。

「除其本願為眾生故，被弘誓鎧，教化一切有情，皆發信心，修菩提行，行普賢道。雖生他方世界，永離惡趣。或樂說法，或樂聽法，或現神足，隨意修習，無不圓滿」，這是「教化隨意願」。這一願說明有菩薩悲心特重，自己沒有成佛，就要去度眾生，阿彌陀佛四十八願幫助他，他就真有能力、神通、智慧度眾生。

「被弘誓鎧」，被念「披」。鎧是鎧甲，狹義

的意思專指持戒、修定，這是菩薩的弘誓鎧。戒律是鎧甲，因為戒律是防身的，讓你身口意三業不造罪業。持戒是用你的意志控制自己不造罪，得定就更深一層，你在定中自然不會有惡念，比持戒的效果就更強。因戒得定，因定開慧，智慧開了，所有的惡業都轉變成善念，叫轉煩惱為菩提。煩惱跟菩提是一不是二，同一個自性，所以要會轉才行，轉迷為悟、轉凡為聖。在我們現前這個境界裡頭，最重要的是轉惡為善，轉惡念為善念，轉惡言為善

言，轉惡行為善行，這是被弘誓鎧的第一步，你才能教化一切有情眾生。

教化眾生的目標有三個，第一個是「皆發信心」，能夠幫助還沒有信佛的人生起信心。他對佛教要不認識，信心怎麼生得起來？不認識那種信叫迷信，迷信禁不起考驗，所以常常退心。所以你要幫助他認識佛教，這個重要。

第二個目標是「修菩提行」，菩提就是覺，過覺悟的生活，在日常生活當中，對人、對事、對物

覺而不迷，這就是三皈依的意思。三皈依，皈是回歸，依是依靠，從迷惑顛倒回歸，依靠自性覺，這叫皈依佛；從錯誤的思想、錯誤的見解回過頭來，依自性正知正見，這叫皈依法；從一切染污回過頭來，依自性清淨心，這叫皈依僧。三寶都在自性，不在外頭，這就是真皈依。

第三個目標是「行普賢道」。菩提行再提升一步就是行普賢道。普賢道跟菩提行所差的就是心量，普賢行念念為遍法界虛空界一切眾生，沒有一

念為自己。所以你就明白為什麼菩薩不修普賢行就不能成佛，因為心量小不能成佛，心包虛空遍法界這是你自己本來的心量，成佛就是恢復自己的自性，圓滿恢復了性德，這就是佛陀。菩薩雖然向這個目標邁進，還沒有到圓滿，修普賢行就圓滿了。

《華嚴經》最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，這一句阿彌陀佛圓圓滿滿含攝了十大願王，十大願王就在這一句名號之中，你只要用清淨心、恭敬心、至誠心去念這一句阿彌陀佛，真正發心求生淨土，這

就是真實究竟的普賢道。

「雖生他方世界，永離惡趣」，這裡說的永離，是永離惡道的因行，不是身永離，即使他現身在三惡道度眾生，決不受三惡道的苦，因為他心裡沒有貪瞋痴慢疑，所以永離惡道，這都是阿彌陀佛威神加持的。只要你生到極樂世界，雖然也到他方世界教化眾生，實際上沒有離開極樂世界，到十方世界都是化身、應身去的，哪個地方眾生有感他就應，應身在十法界、在六道，他把他從阿彌陀佛

那裡所聽到的再轉告大家，所以大眾聽他說法就跟聽佛說法沒有兩樣，他傳遞的佛法不增不減。

「或樂說法，或樂聽法」，在他方世界，或者示現喜歡為一切眾生講經說法，或者示現歡喜聽別人講法，做影響眾。就像文殊、普賢、舍利弗、目犍連都是古佛再來，他們來幫助釋迦牟尼佛教化眾生，現菩薩身，做釋迦牟尼佛的弟子，所謂「一佛出世，千佛擁護」。從這個地方我們學到，要把教學這樁事情做圓滿，像唱戲一樣，我們是什麼角色

就要把這個角色表演好，那個戲才唱得圓滿。誰做主角、誰做配角是緣分，不是有人來主宰的，這裡面沒有名聞利養的念頭，完全是恆順眾生，隨喜功德，讓眾生看到覺悟，讓眾生看到了會回頭。

「或現神足」，就是示現神通。佛法的教學是戒、定、慧三學，不是神通感應，縱然有神通感應，佛也不允許弟子以神通來接引眾生，必須要具足現神通的條件才能現。什麼條件？就是對於佛法有決定影響力的人，而且示現神通能夠改變他對於

佛法的態度，這時才可以用神通。所以我們想得到佛法真實的利益，一定要從經教當中學。惠能大師說：「何期自性，本自具足。」見性之後，你的智慧、神通、道力樣樣圓滿。這一句阿彌陀佛名號含有自性圓滿的功德，當我們念這句阿彌陀佛的時候，就將自性所有圓滿的功德全部念到了，一念具足。所以學佛的人應當老實念佛，不要求神通，也不必求感應，如果你求神通、求感應，就容易著魔，絕對不是一樁好事情。

「隨意修習，無不圓滿」，前面舉出幾個例子，統統是為了接引一切眾生，發心念佛、求生淨土。

十八、衣食自至願（願三十七）、應念受供願（願三十八）

「我作佛時，生我國者，所須飲食、衣服、種種供具，隨意即至，無不滿願。十方諸佛，應念受其供養。若不爾者，不取正覺。」

從第三十七願一直到四十三願，都是講西方世界的依報莊嚴，依報就是指生活居住的環境。依報

莊嚴，實在講是無量無邊，阿彌陀佛在願文當中，只不過是舉幾個明顯的例子來說明，我們一定要能夠聞一知十，舉一反三，看到這幾個例子，就能想像到西方世界無量無邊無盡的莊嚴。

第三十七願「衣食自至」，此願對我們來說也很重要，因為我們在六道中時間太久了，養成一種堅固的習氣，衣食住行一天到晚牽掛不停。阿彌陀佛告訴我們，「生我國者，所須飲食、衣服、種種供具，隨意即至，無不滿願」，往生到極樂世界之

後，一切受用隨心所欲，思衣得衣，思食得食，想什麼它就現前，我們不必為衣食操勞，真得大自在了，這就是衣食自至願。這些都是阿彌陀佛四十八願願力加持，讓你樣樣稱心如意。

「十方諸佛，應念受其供養」，供佛在修福當中最殊勝，到了西方極樂世界，能化無量無邊的身同時圓滿供養十方三世一切諸佛，這是修福；還能時時聽經聞法，這是修慧，福慧雙修不中斷。在現前我們要想修福，怎麼修？用真誠恭敬心念這一聲

阿彌陀佛，所修的福報，連三千大千世界的財布施都抵不上。為什麼？真誠心念這一句佛號，跟阿彌陀佛就通了，就得阿彌陀佛本願威神加持。換句話說，這一聲佛號裡面所包含的就是四十八願，就是一部《無量壽經》，就是《大方廣佛華嚴》，再擴大就是一切諸佛如來所說的一切經教，都在這一句佛號當中。你念佛的心若不真誠，夾雜著求升官、求發財，也能求得到，但那個心量太小；要求就求大的、求圓滿的，那就是遍法界虛空界。惠能大師

說「何期自性，能生萬法」，整個宇宙都是自性變現出來的。如果你真的明白整個宇宙是自己，沒有生滅，沒有好惡，沒有是非，沒有人我，沒有對立，真的是一體，這叫成佛了。

十九、莊嚴無盡願（願三十九）

「我作佛時，國中萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。其諸眾生，雖具天眼，有能辨其形色、光相、名數，及總宣說者，不取正覺。」

這一願是講極樂世界的物質環境非常莊嚴圓滿。「嚴淨光麗」，嚴是莊嚴，淨是清淨，光是光明，麗是華麗。「形色殊特，窮微極妙，無能稱量」，形色殊勝奇特、窮微極妙，十方世界一切諸佛剎土沒有辦法跟極樂世界相比。極樂世界的美善，我們無法想像，你看到了也說不出來，這都是阿彌陀佛無量劫修學功德之所成就，以及十方世界往生極樂世界的人淨業所感。什麼叫淨業？就是一切時一切處，起心動念、言語造作都不離開阿彌陀

佛，這叫淨業。

淨宗古大德有一句話說得好，「心淨則佛土淨」，所以修淨土的人對於清淨心要非常重視。回過頭來想一想，我們這裡的環境污染一年比一年嚴重，為什麼？人心不淨。怎麼辦？我們很幸運，釋迦牟尼佛為我們介紹西方極樂世界，怎麼去？就信、願、行這三個條件，真正相信有極樂世界，真正相信有阿彌陀佛，真正相信阿彌陀佛四十八願普度眾生，這裡頭有我一分，這是信；不管做什麼事

情，我們只有求生淨土一個目標，這個念頭時時刻刻不能忘記，要有這樣的願；老實念這句佛號，這是行。真正具足信願行三資糧決定往生，這一往生是一生當中決定成佛，就這麼簡單容易，這真是難信易行的法門。

西方世界的形色、光相、名數種種景象，諸大菩薩雖具天眼，縱然是等覺菩薩也無法圓圓滿滿的說出來，為什麼？因其是如來果地上的成就，唯佛方能究竟。這個無比無盡的莊嚴，往生到極樂世界

你就受用到了。

學佛最要緊的是把事實真相認識清楚，認識清楚之後，自己才能選擇與決斷。世間人愈富貴造的業愈重，將來轉生到哪一道，被業力牽著走，自己做不了主。如想改變業力，唯一的方法就是讓我們願力大過業力，這就改過來了。今天我們有幸在佛門中找到一條生路，不但善知識勸導我們，諸佛菩薩異口同聲稱讚念佛法門。尤其末法時期，除此之外，無第二條路可走。如果搞不清楚，做了個錯

誤的決定，把我們這一生就耽誤了，那叫真可惜！

二十、無量色樹願（願四十）、樹現佛剎願（願四十二）

「我作佛時，國中無量色樹，高或百千由旬。道場樹高，四百萬里。諸菩薩中，雖有善根劣者，亦能了知。欲見諸佛淨國莊嚴，悉於寶樹間見，猶如明鏡，睹其面像。若不爾者，不取正覺。」

「我作佛時，國中無量色樹，高或百千由旬。道場樹高，四百萬里。諸菩薩中，雖有善根劣者，

亦能了知」，這是無量色樹願。這個樹的種類非常多，而且非常的高大。「百千由旬」，由旬是印度長度的單位，分大、中、小，合我們中國古代里程，一大由旬是八十里，中由旬是六十里，小由旬是四十里，經上所講的都是指大由旬。那麼百千由旬這個高度若從我們地球上量，可能會量到月亮，太高大了。「道場樹」是阿彌陀佛講經講堂周圍的這些大樹，高四百萬里。這麼高的樹，叫人難以相信。

我們看到那高大的樹，應知西方人的身相有相同的比例。我們在讚佛偈裡讀過「阿彌陀佛身金色，白毫婉轉五須彌」，佛的兩眉當中，有兩根白毫旋轉在一起，兩根白毫有五座須彌山那麼大。「紺目澄清四大海」，阿彌陀佛的眼睛比太平洋還大，你就知道身相有多大了。凡是往生到西方極樂世界的人跟阿彌陀佛的身量一樣大，所以看到那麼高大的樹，就可以接受了。

「欲見諸佛淨國莊嚴，悉於寶樹間見，猶如明

鏡，睹其面像」，這是第四十一願「樹現佛剎」。說實在話，極樂世界的人事環境、物質環境全是阿彌陀佛稱性功德之所流露，樹的作用也是，所以樹也能弘法教學，這很不可思議。如果我們想看十方世界的狀況，樹的功用如同電視畫面一樣，那個世界的境況、影像全在樹間顯現出來，就像在面前一樣。我們往生到西方極樂世界的人，大都是伏煩惱去往生的，情執沒斷，所以到極樂世界有的時候會想起娑婆世界的家親眷屬、好友，只要想看他們的

念頭一動，他們的狀況就會在樹間顯現，而且他需要幫助的時候，你也有能力現身說法，真幫得上忙。

這是事事無礙的法界，就像《華嚴經》上所說的「一即一切，一切即一」，任何一法都圓融含攝一切法，盡虛空、遍法界都含攝在其中，這是不思議境界，這是如來果地上真實的境界。我們什麼時候才能見到這事實真相？憑我們個人的能力修學，從現在起要修到第八地菩薩，那真的要無量劫。可

是我們今天遇到淨土法門，在一生當中求生極樂世界，到極樂世界雖然是凡聖同居土，可是得彌陀本願加持，在七寶行樹之間，就能夠見到十方無量無邊諸佛剎土。寶樹空間沒有放大，十方剎土沒有縮小，這種境界居然在眼前，真正不可思議。

二十一、徹照十方願（願四十二）

「我作佛時，所居佛剎，廣博嚴淨，光瑩如鏡，徹照十方無量無數不可思議諸佛世界。眾生覩者，生

希有心。若不爾者，不取正覺。」

這一願介紹極樂世界的居住環境。四十八願前面所說的種種依正莊嚴都不離光明，這一願光明徹照十方，裡面所含的意思是說極樂世界廣大沒有邊際，實際上十方世界都沒有離開極樂世界，光所照的地方也就是佛教化眾生的範圍。

「廣博嚴淨」，極樂世界所居住的環境寬闊無邊、莊嚴清淨。莊嚴用現在的話來說就是美好到極處，沒有一絲毫的缺陷。美好裡頭沒有絲毫染污，

為什麼？自性清淨心裡不但沒有物質的染污、精神的染污，自然現象的染污統統沒有，永遠是清淨的，所以放光。我們這個世界也有莊嚴，但是不清淨，因為它是阿賴耶變的，阿賴耶是生滅的。極樂世界不生不滅，它是真常，所以莊嚴清淨。

「光瑩如鏡」，極樂世界六塵都放光，萬物都是光明晶瑩的，光明當中能現十方佛剎，就像一塵不染的明鏡，鏡能照。「徹照」，是指無微不顯、無遠不見，無微不顯就是現在科學講的微觀世界，

無遠不見就是宏觀的宇宙。今天科學無論怎樣窮研發展，都達不到極樂世界的無微不顯，這裡頭最微妙的就是一切諸法無不互攝，所謂「小大相容，廣狹無礙，一毛一塵悉皆映照十方」，這是不思議的境界。大容小不稀奇，小容大就很稀奇了，小到一毛一塵都能具足無量無邊世界的依正莊嚴，而且重重無盡，所以徹照。

「徹照十方無量無數不可思議諸佛世界」，前面是講樹裡能夠顯現一切諸佛世界，這裡是說極樂

世界的所有物質都放光，而且光中能夠顯示十方三世無量諸佛剎土，隨心隨念都能看見。換句話說，我們只要到極樂世界，就等於到了無量佛剎，你能夠見一切佛，能夠供一切佛，能夠聽諸佛說法；哪個世界有苦難眾生，你也可以幫助佛去教化。而且過去、現在、未來的因緣果報統統能看得清清楚楚，這時就能明瞭經上說的「一切法無所有、畢竟空、不可得」，自然徹底放下，心上乾乾淨淨一塵不染，這叫真修行。我們曉得這些事情，不想再過

糊塗日子，想要樣樣都明瞭，到極樂世界就辦到了。

「眾生睹者，生希有心」，看到極樂世界徹照十方之相，都能生起無上殊勝菩提之心。菩提是覺悟，就是樣樣都明白，樣樣都通達，沒有絲毫障礙。此心希有，如火中蓮，故云生希有心。

所以我們今天什麼事情都不要過問、操心，為什麼？這把我們的心都搞亂了、染污了。我們只要老實念佛就好，這是清淨心、平等心、覺心，決定

得生淨土，生到極樂世界之後，什麼都明白了，而且能幫助遍法界虛空界十方三世一切有緣眾生。

二十二、寶香普熏願（願四十三）

「我作佛時，下從地際，上至虛空，宮殿樓觀，池流華樹，國土所有一切萬物，皆以無量寶香合成。其香普熏十方世界。眾生聞者，皆修佛行。若不爾者，不取正覺。」

前二願講光明，這一願講寶香。我們這個世界

的金銀珠寶只有光彩沒有香味，沉香、麝香雖然有很濃的香味，但是無珠玉之光，都有欠缺不圓滿。極樂世界一切萬物不但莊嚴清淨、光明美麗，而且有妙香，所以稱極樂世界是香光莊嚴的世界。這個寶香不是燒出來的香味，是自性本具的德香，而且能普熏十方，廣作佛事。「佛事」兩個字的含義一定要懂得，佛是覺悟的意思，事是萬事萬物，極樂世界的萬事萬物都能幫助眾生大徹大悟，明心見性，實在奇妙。眾生聞到這個妙香，煩惱、習氣都

能夠斷掉，一切不善自然遠離，這個香的功德太殊勝了！

初學佛的人對寶香最容易得到感應，因為初學的心很真誠、很清淨，所以會聞到寶香；如果心不真誠、不清淨，這種瑞相就沒有了。所以我們只要好好念佛，什麼都不要，心清淨了就會有這樣的感應。由此可知，佛光、妙香從來沒有間斷過，真的是普薰無量無邊諸佛剎土。我們為什麼沒聞到？是我們自己有障礙，《華嚴經》上講得好，「但以

妄想執著而不能證得」，我們如果能把妄想執著放下，就會見到、聞到自性裡面本具的妙色、妙音、妙香、妙味，它們從來沒有失掉過，這是事實真相。

二十三、普等三昧願（願四十四）、定中供佛願（願四十五）

「我作佛時，十方佛剎諸菩薩眾，聞我名已，皆悉逮得清淨、解脫、普等三昧，諸深總持。住三摩地，至於成佛。定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意。」

若不爾者，不取正覺。」

四十八願中前四十三願都是佛發願普度眾生往生淨土，四十四至四十八願是佛發的別願，專對菩薩們發的。菩薩都是捨己為人，但七地以下菩薩在六道中度生，皆有隔陰之迷，到人間一投胎就把前一生的事忘掉，如這些菩薩修淨土法門，有阿彌陀佛本願威神加持，即不會有隔陰之迷。所以大菩薩常常照顧小菩薩，往往在必要時一點醒，小菩薩可

能立即覺悟。

此處說的「諸菩薩眾」，以圓教來講，從初信位到等覺，五十一個位次統統包括在其中。他們有緣聽到阿彌陀佛的名號，聽到名號就得到阿彌陀佛的加持。哪些加持？這個地方說了六種，第一種清淨，第二種解脫，第三種普等三昧，第四種諸深總持，第五種住三摩地，第六成佛。所以，經文一再顯示出名號功德不可思議，這個名號就是「阿彌陀佛」四個字。

「聞我名已，皆悉逮得清淨、解脫」，這些菩薩們有緣聽到阿彌陀佛的名號，立刻就得到清淨、解脫，清淨就是看破，解脫就是放下。菩薩多生多劫發願教化眾生，在自覺覺他方面皆有殊勝的功德，聽到這個法門，所得到的利益超過凡夫太多了，他了解宇宙諸法的實相，覺悟了，所以看破放下，得自在了。世出世間一切法可以受用，不可以放在心上，我們的錯誤就是把它放在心上。佛菩薩所以高明，他不放在心上，所以他的受用很自在，

我們的受用沒有他那麼自在。

「普等三昧」，普是普遍，等是平等，普等就是一切平等，我們跟一切人平等，跟一切動物平等，跟一切植物也平等，跟山河大地、樹木花草統統平等，叫普等。為什麼平等？因為這些法全是從自性變現出來的。六祖大師開悟的時候，最後一句話說「何期自性，能生萬法」，何期是沒有想到，自性是我們的真心。整個宇宙從哪裡來的？是我們真心生的，所以真心才是真正的造物主。一般宗教

裡面都說神造這個宇宙，造一切萬法，在佛法裡面講是自性。自性能生一切萬法，一切萬法就是自性，自性就是一切萬法，所以一體，整個宇宙跟我們的關係是一體，一體當然是平等，沒有高下的。「三昧」是印度話，就是正受、正定，受是受用、享受，這是諸佛如來的享受。我們如果入了普等三昧，跟諸佛菩薩的受用是相同的。所以普等三昧是如來果地上所證得的，以本宗來講，就是我們經題上講的平等覺，一般說就是成佛了。

「諸深總持」，總一切法、持一切義，這是總持的意思。「住三摩地，至於成佛」，簡單的說，一切善法決定保證不會丟失，一切惡法決定不會生起來，安住在念佛三昧之中，一直到成佛。

「定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意」，這是第四十五願「定中供佛」。在定中不必離開本處，起一個念就能供養無量無邊一切諸佛，最難得的是他仍舊在定中境界，沒有失去定意。我們平常念佛為什麼見不到阿彌陀佛？見不到還好，如果見

到了，你會大驚喜，反而心動了，把你那點定功全毀掉了；甚至於生起驕慢之心，瞧不起別人，你看我見到佛了，你還沒見到。所以佛菩薩不常現身，怕干擾你，若你有本事見阿彌陀佛見如不見，毫不動搖，不受動搖，你就常常見到佛。佛現身是幫助你戒定慧，不會干擾你戒定慧，凡是會干擾戒定慧，他一定不現身。所以我們一切隨佛菩薩的緣，自己不要去作意，即使將來見到佛或西方極樂世界現前，決定不執著。同樣的，一切魔境現前，不生

瞋恚，《金剛經》上說「凡所有相皆是虛妄」，順逆境界現前，我們的心依然一句聖號，如如不動，保持清淨，這是真正得三昧。

二十四、獲陀羅尼願（願四十六）、聞名得忍願（願四十七）、

現證不退願（願四十八）

「我作佛時，他方世界諸菩薩眾，聞我名者，證離生法，獲陀羅尼。清淨歡喜，得平等住。修菩薩行，具足德本。應時不獲一二三忍。於諸佛法，不能現

證不退轉者，不取正覺。」

最後這一章有三願，也是特別加持小菩薩的。這些慈悲心重的小菩薩，他還沒有證到那麼高的位次，但是他已經在教化眾生，若遇到挫折怎麼辦？阿彌陀佛加持他，讓他把弘法利生的事情做圓滿。「證離生法」，這個「生」字指六道輪迴，離生法就是永遠脫離三界六道。菩薩示現在三界六道，如得不到佛的加持，還有隔陰之迷，有隔陰之

迷就有生死，他不容易離開六道，一定要得阿彌陀佛本願威神加持，現證不退。

「獲陀羅尼」，陀羅尼是梵語，翻成中國意思叫總持，也就是一切法的總綱領。一切諸佛所說的大總持法門，就是一句阿彌陀佛，這句佛號真的包羅萬象。古大德跟我們說，這句佛號從哪裡生的？前面跟諸位介紹過，這個四十八願就是說明這一句佛號的功德，再細說就是這部《無量壽經》，再細說就是《大方廣佛華嚴經》，再細說就是釋迦牟尼

佛當年在世四十九年所說的一切經。這一切經從哪裡來？是一切諸佛無量劫來修行證果，回歸自性，從自性裡頭流露出來的。我們能這樣去觀察，才曉得這一句阿彌陀佛名號能幫助我們明心見性，證到究竟的果位，真正不可思議。

「清淨歡喜，得平等住」，平等這兩個字非常重要，一切萬法，體平等，相也平等。一切法從自性生的，自性是一切法的本體，所以體平等，我們能接受這個觀念，但是相也平等，我們就很難接

受，因為我們著相，迷在假相上。我們看就不平等，因為我們迷在假相上。菩薩看到真相，了解萬法平等，萬法一如，所有沒有分別執著，得真正清淨平等。此時必定證得「三忍」，忍有定的意思，所以它屬於定慧。

三忍是指音響忍、柔順忍、無生法忍。音響忍是言教，菩薩以音聲為佛事，佛事就是教學，用言語音聲來教學；柔順忍是身教，隨順真理，表演給眾生看；一直到達最高的境界，真正肯定一切法不

生不滅，那叫無生法忍。無生法忍就是今天講的，最高的哲學、最高的科學，這個時候肯定遍法界虛空界跟自己是一體，一個不生不滅永恆不變的自性清淨圓明體。在大乘裡面講這是七地菩薩才證得的，也就是圓教地上菩薩的境界。

「於諸佛法，不能現證不退轉者」，現前果證即圓滿證得三不退，就是與觀世音菩薩、大勢至菩薩，文殊、普賢、彌勒菩薩的地位一樣。位不退，決定不退三惡道，這是阿羅漢證到的；行不退，決

不會退到小乘地位，這是菩薩證得的；念不退，念念都是往無上菩提精進，不會退轉，這是法身菩薩證得的。

末後這五願是阿彌陀佛幫助十方菩薩而發的，不必到西方極樂世界去，只要對阿彌陀佛稱名、讚歎、恭敬、供養、依教修行，並且為人演說，就能得到阿彌陀佛最後這五願加持，就能夠度生順利。如果求往生，佛肯定來接引你。所以度眾生也不要忘記度自己，決定要生淨土，為什麼？生淨土得到

圓滿的成就，以後在十方世界普度眾生，智慧、神通、道力跟阿彌陀佛沒有兩樣。許許多多菩薩都是以極樂世界做自己修學的道場，他有能力，不離道場，遍法界現身度化眾生。這些無比殊勝的利益，我們要想得到，一定要往生極樂世界，不往生得不到。

參、結語

《無量壽經》第六品「發大誓願」是全經的精華，最重要的部分。這四十八願每一願都包含其他的四十七願，任何一願都是圓滿的。從這四十八願可看出阿彌陀佛對一切眾生是多麼關心、多麼照顧、多麼敬愛，念念不忘，希望一切眾生到極樂世界，快速恢復自性的本能，跟他一樣。在極樂世界，沒有嫉妒、沒有障礙，確實是清淨平等、無量

莊嚴的世界，是修學最殊勝的道場。

我們想去極樂世界，要怎麼去？蕩益大師說得好：「得生不得生全由信願之有無，品位高下全由持名之深淺。」淨土法門關鍵在信願，深信切願，必定得生。往生到極樂世界的品位高下，在於念佛功夫的深淺。功夫要從放下手，你放下得愈多，品位就愈高。所以我們對這個世界的一切人事物要放下，不要留戀，知道這世間都是假的，不是真的，《金剛經》上說得好：「一切有為法，如夢幻泡影，

如露亦如電，應作如是觀。」我們終極的目標就是求生淨土，將來我們在極樂世界再會，這才是真正的。

我們有緣遇到淨土法門、遇到這部經、遇到這一品，希望大家從現在起認真努力念佛，放下萬緣，一心專念，這一句阿彌陀佛一天到晚不丟失，一句接著一句，這就是修究竟圓滿的大善，無比殊勝的第一善，這是諸佛如來的善，世出世間善法沒有超過這個的，太重要了！一切大乘經如是說，一切諸佛菩薩如是說，決定不要懷疑。

著作權聲明

本著作採用台灣3.0版創
用CC「姓名標示-非商業
性-禁止改作」條款，免
費結緣，禁止販售。
使用各按本會之方式表
彰來源後，歡迎翻印流
通，散布、傳輪；但不
得有如何商業行為，亦
不得變更、轉變或修
內容。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者迴向偈曰

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

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/tw/>

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

公元二〇一八年二月 恭印貳仟冊

化佛願為己願——發大誓願講記

出版者：華藏淨宗學會

地址：台北市大安區信義路四段三三之一號二樓

電話：（〇二）二七五四—七一七八

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：hwadzan@hwadzan.com（請法寶專用）

www.amtb.tw

www.amtb.cn

www.chinkung.org

www.hwadzan.com

承印者：和裕出版社（〇六）二四五四〇二三

華藏淨宗學會

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。

This book is for free distribution. Not for sale. No part of this book may be altered without permission from the publisher. Reprinting is allowed for non-profit use.