

淨土五經系列《阿彌陀經》演講第二十講 經文說明

佛陀教育基金會 民國107年10月18日 蔡恆明老師

（請合掌）

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎開經偈◎

「無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如來真實義」

◎四弘誓願◎

「眾生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學 佛道無上誓願成

自性眾生誓願度 自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學 自性佛道誓願成」

經文一

「舍利弗。汝勿謂此鳥，實是罪報所生，所以者何？彼佛國土，無三惡道。舍利弗。其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。」

【申論】

一、【疏】恐疑淨土何因而有畜生。不符法藏本願。故明彼國實無惡道。以彼佛欲令法遍人耳。神力變化。非真畜生故。又不同天鳥能說法故。

二、【鈔】何因者。愚癡暗蔽以為之因。生畜生趣。慳貪嫉妒以為之因。生餓鬼趣。

十惡五逆以為之因。生地獄趣。名三惡道。以六道中天為最善。人道次之。脩羅介乎善惡之中。故獨此三。最名為惡。夫因於淨心。生於淨土。何繇淨土而有惡道。如其有者。是雜穢處。不異娑婆。何名極樂。故有疑也。本願者。大本法藏願云。我作佛時。剎中無餓鬼畜生。以至蜎蠕。又願云。我剎中人。皆不聞不善之名。何況有實。不得是願。終不作佛。云何佛道已成。頓違宿願。故明彼國原無惡道。非唯目所未現。亦復耳所不聞。良繇耳之所聞。唯是諸佛如來萬德洪名。菩薩聲聞。及諸天善人。種種嘉號。曾無三惡名字歷耳根故。變化所作者。復自難言。既無畜生。今白鶴孔雀等。何所從來。而在彼國。乃出其繇。是佛化作。非真實有。如觀經云。如意珠王。涌出金色微妙光明。化為百寶色鳥。是也。法音宣流者。宣則宣布。自上遍下。猶如王言。流則流通。自近及遠。猶如逝水。佛欲法音普周無間。故不獨以人說法。使彼鳥音皆說妙法。無處無時而不聞聽。此則大神通力之所變化。豈同愚暗為因。而感報畜生之真鳥耶。然此變化。自有二義。一者如佛遣化人。說種種法。二者性具諸法。依性起修。果上自能色心互融。依正不二。皆悉說法。是則鳥音演暢。法爾自然。非佛有心。特為變作也。

【演】性具諸法五句。天台圓教義也。以別教所詮清淨真如。空無一法。十界色心。從染淨之緣所變起。因中必須蕩盡諸相。乃歸真性。果上何能即色即心。即依即正。今圓教理具諸法。從理具中而有事造。雖云理具事造。實無能具所具。能造所造。以即心即法。即法即心。能造因緣及所造法。皆悉當處唯是一心。皆悉當處唯是一色。唯心唯色。對待斯忘。妙觀觀之。無非三諦。故依性起修時。一修一切修。一證一切證。故因窮果證時。依正色心。法法相即。一說一切說也。

四、
【鈔】不同天鳥者。正法念處經云。諸天遊樂。池中鳬鴈等。皆出音聲。宣揚偈頌。開示五欲。畢竟無常。不可耽玩。諸天聞已。有涕淚者。此則實鳥。繇在世時。口說妙法。不務真修。報作諸鳥。處於天宮。以其宿習。猶能說法。非如淨上佛所變化。故不同也。

五、
【鈔】偈意自明者。法藏比丘願後說偈。先云地獄鬼畜生。皆生我剎中。次即云。一切來生者。修習清淨行。如佛金包身。妙相悉圓滿。則知必於娑婆已植淨緣。故得往生。既生彼國。失本惡道。皆成上善。相好如佛。尚何地獄鬼畜舊日之形體耶。女生亦然者。論謂女及根缺。俱不生彼。故援上例。亦繇女人宿修淨行。一生彼國。具丈夫相。無復女形矣。今繪九品。猶存女人。謬也。當是娑婆念佛時相。不可謂是極樂得生時相也。抑或表其因地。以明一切皆得往生耳。

六、
【疏】稱理。則自性本無貪瞋癡等。是無三惡道義。自性本具如幻法門。是變化所作義。

七、
【演】如幻法門者。佛說一切法。本為一切心。我無一切心。焉用一切法。故一切法門皆悉如幻。又楞嚴云。如幻三摩提。彈指超無學。華嚴云。有無一切法。了達悉如幻。入於如幻際。於彼無依著。是即如幻法門也。

八、
自性本具者。以一切法門皆悉如幻。而如幻之法。皆根本於自性。自性之中無所不具。所以古人云。世間種種法。無不從心生。一切法如幻。故說心如幻。譬如工幻師。普現諸色像。園林花果等。幻師之所成。是也。

九、
【鈔】若據不二門中。貪瞋癡即戒定慧。則善道惡道。悉皆如幻。幻無自性。唯是一心。一心不生。萬法俱息。

十、
【演】貪瞋癡即戒定慧者。以無始法性為無明。故今無明即法性。法性為無明。

故成貪瞋癡。無明即法性。故即戒定慧。如清水濁水濕性無殊。三學三毒體性不二也。又古云。無明業性即法性。天台云。惑業苦三道。當體即是三德秘藏。起信云。若離覺性。則無不覺。若離不覺之心。則無真覺自相可說。

十一、善道惡道。悉皆如幻者。貪等乃惡道之本。戒等為善道之因。貪瞋癡既即戒定慧。則惡道如幻。戒定慧不離貪瞋癡。則善道亦如幻矣。又貪瞋癡戒定慧因也。善道惡道果也。因既全空。果復何有。故悉如幻。

十二、《要解》：「徵釋可知。問。白鶴等。非惡道名耶？答。既非罪報。則一名字。皆詮如來究竟功德。所謂究竟。白鶴等。無非性德美稱。豈惡名哉。」

（一）此文徵釋疑難。

「佛恐人懷疑極樂淨土，何故還有畜生，不符彌陀之本願。因呼名而告之曰，汝等勿以為此極樂諸鳥，實是罪業惡報所生。」

「所以者何？彼國實無惡道，亦且無惡道之名，安有惡道之實？然今所有眾鳥，乃彼佛願力，欲令佛化普及，法音周遍，得四悉利益。故以神通變化眾鳥，演暢妙音以說法，非同畜類凡禽及天鳥也。此鳥非但不同人間之鳥。隨業受生。而且不同於天界之鳥雖能說法，仍屬業報所生也。」

法藏比丘第一願云：「我作佛時，我剎中無地獄、餓鬼、禽畜，以至蜎飛蠕動之類。不得是願終不作佛。」

（二）經文中「所以者何？」此句是徵。所以「不可說此鳥實是罪報所生者」。何也？彼佛下解釋疑難。彼佛國土。由彌陀願行。功德莊嚴。無有地獄餓鬼畜生三惡道。

1. 此三惡道。由五逆十惡。感地獄果報。

2. 由慳貪嫉妒。感餓鬼道報。

3. 由愚癡暗昧。感畜生道報。故名惡道。

4. 六道中以天道為最善。人道次之。阿修羅道介乎善惡之中。故獨此地獄惡鬼畜生，最名為惡。

5. 因於淨心。生於淨土。何疑淨土而有惡道？

(三) 又呼舍利弗而告之云。其佛國土。尚無惡道之名。此乃引法藏比丘所發第十六願為證。

1. 第十六願云：「我剎中人，皆不聞不善之名，何況有實？不得是願，終不成佛。」

2. 名且不聞。何況有實，是罪報所生之眾鳥耶？何況。反顯其必無也。非但目所未睹。亦復耳所未聞也。故知淨土實無惡道也。

(四) 若此土惡道眾生，宿種成熟，能生彼國，皆成善人。女人亦成男子矣。此乃引第二願為證。

1. 第二願云：「我作佛時，我剎中無婦女；無央數世界諸天人民，以至蜎飛蠕動之類，來生我剎者，皆於七寶水池蓮華中化生。不得是願終不作佛。」

(五) 若約自性者，本無貪瞋癡，是「無三惡道」義。本具如幻法門，是「變化所作」義。

(六) 「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。」此四句，出其所以然也。

「問難云：彼國既無惡道。何以出現有眾鳥？」

答曰：此鳥皆是阿彌陀佛願力。欲令法音宣揚流布。以不思議力。

變化所作耳。

「又問難云：法藏願後偈云「地獄鬼畜生。皆生我剎中。」何得謂無

三惡道？」

答云：彼偈次云。一切來生者。修習清淨行。如佛金色身。妙相悉圓滿。則知未生。雖屬惡道。早種淨因。既生彼國。皆成上善。同佛相好。豈復存惡道形耶？」

十三、《要解》：「問。化作眾鳥何義。答。有四悉檀因緣。凡情喜此諸鳥。順情而化。

令歡喜故。鳥尚說法。令聞生善故。不於鳥起下劣想。對治分別心故。鳥即彌陀。令悟法身平等。無不具。無不造故。」

(一) 此問答顯益。

(二) 問：彌陀欲令法音宣流。變化眾鳥。有何意義？

答：有四悉檀因緣。梵語悉檀，此云普施。四悉乃有四益。

「一世界悉檀：歡喜益。因世界眾生，喜歡這些鳥類。彌陀隨順凡情而

化。令得歡喜。

「二為人悉檀：生善益。化鳥說法，事出奇特，令聽聞者，咸念三寶。

而得生善。

「三對治悉檀：滅惡益。鳥能說法，未可輕視。不於諸鳥。起下劣果報

想。令得滅惡。

「四第一義悉檀：入理益。第一義，即甚深究竟之義。生佛一如。鳥為

彌陀變化所作。鳥即彌陀法界藏身。無一法不具，無一法不造。即理具事造，令得入理。此經為圓頓教。皆第一義悉檀。便具下三悉檀。以事造不離理具也。

十四、《要解》：「此中顯微風樹網等音。乃及一切依正假實。當體即是阿彌陀佛。三身四德。毫無差別也。」

(一) 此文標指法界。即直指萬法唯心之旨。以顯西方六塵之境。一一無非全體法界。微風。乃觸塵。樹網。乃色香味三塵。音。乃風聲。此前五塵為實法。五塵落卸影子。落在意地之中。是法塵。為假法。

(二) 此六塵是依報。眾生是正報。若依若正。若假若實。隨拈一法。當體即是彌陀三身四德。毫無差別。亦即我及眾生。三身四德。生佛平等。依正無殊。此為第一義悉檀也。初化有情聲竟。

經文二

「舍利弗。彼佛國土。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然皆生。念佛。念法。念僧之心。」

【申論】

一、【疏】前言行樹羅網。今言此諸樹網。因風出音。如上鳥鳴。化導眾生。利益無盡也。風曰微者。風之美也。音曰微妙者。音之美也。微妙即和雅意。百千種樂者。以少況多。讚其至美。極人天樂。所不能及。其音亦亦宣根力覺道。種種道品。不言者。文省也。又大本云。微風觸身。動。吹諸寶樹。或作音樂。或作法音。是其證也。以前例後。皆文省也。

二、【演】以少況多者。少謂百千種樂。多謂微妙音。

三、【鈔】微風為美者。此土颶風吹動。則出傾湫倒峽。可戰懼聲。猛風吹動。則出撼屋拔木。可厭惡聲。乃至毗嵐風吹動。則出摧山碎嶽。壞諸世界。無可避聲。即令明庶清明等風。雖亦稱美。止是披拂山林。生長百物而已。彼國之風。似有似無。非寒非熱。輕細醇和。不可云喻。觀經云。八種清風。清即微意。況彼行樹。及諸羅網。皆是七寶。被以微風。互相敲叩。自然而出微妙音聲。如百千樂。同時並作。則六律交暢。八音克諧。和之極也。雅之至也。彼風樹既非絲竹。誰為宮商。而能與百千種樂。同此洋洋。誠謂希有。人天莫及者。如大本言。世間帝王之樂。百千萬種。不如忉利天宮一音之美。忉利天宮百千種樂。不如夜摩天宮一音之美。展轉諸天。乃至不如極樂國中。風吹樹林。出妙音聲之美。是超出人天也。亦宣道品者。以經中但稱妙音。其實意含說法。若非法音。何能使人憶念三寶。故大本云。微風徐動。吹諸寶樹。或作音樂。或作法音。是其證也。以前例後。皆文省故。

四、【疏】又此寶樹等。三種寶中。今是最勝。能作佛事故。

五、【鈔】智論言。寶有三種。一人寶者。輪王之寶。能雨諸物。二天寶者。諸天之寶。能隨便令。三佛寶者。能於十方而作佛事。今能說法。是為寶中最勝。出過人天故。

六、【疏】又佛道樹敵法。今不言者。亦文省故。例前池水皆說法故。又華嚴般若等。皆有此義。

七、【鈔】道樹者。大本言。佛道場樹。眾寶莊嚴。寶網覆上。微風徐動。出無量妙法音聲。遍諸佛剎。眾生聞者。得深法忍。住不退轉。以至成就無上菩提。今不

言者。如前疏引攝行樹中。謂行樹尚能說法。佛樹寧獨不然。故曰文省。又例推之。如前止說寶池。疏引二部經文。則寶水流行。皆說妙法故。又例推之。如大本言。其道場樹。眾生見者。無其眼病。聞其香者。亦無鼻病。食其果者。舌亦無病。樹光照者。身亦無病。觀想樹者。心得清淨。無復貪瞋煩惱之病。又云。見此樹者。得三法忍。則知樹色香味。皆亦演暢根力覺道。如是等法。眾生聞者。咸念三寶。

八、
【演】三法忍者。一音響忍。因聞聖教得悟入故。二柔順忍。折伏煩惱全不起故。三無生法忍。無生之理忍可於心故。

九、
【鈔】又例推之。彼國金沙。彼國階道。彼國樓閣。彼國蓮華。天樂天華。衣祴食器。一切諸物。皆亦演暢根力覺道。如是等法。眾生聞者。咸念三寶。如華嚴香雲臺網。皆出頌言。又忉利天鼓。演莫測之真詮。雷音寶林。說無生之妙偈。又大般若云。淨土樹林等內外物中。常有微風衝擊。發微妙音。說一切法皆無自性等。同此義也。

十、
【演】忉利天鼓者。華嚴云。忉利諸天著五欲樂。行放逸時。天鼓之中。自然出音。而告之言。此樂無常。莫行放逸等。雷音是佛國。

十一、
【疏】善會之者。此土有情無情。亦皆說法。如聞鶯擊竹等。況復淨土。

十二、
【鈔】善會者。謂不以境為境。而會境即心。則物物頭頭。皆祖師意。今姑舉二事也。聞鶯者。一僧因疑法華云。諸法從本來。常自寂滅相。久參未悟。忽聞鶯聲。遂得大徹。頌云。諸法從本來。常自寂滅相。春到百花香。黃鶯啼柳上。擊竹者。香巖以不會父母未生前句。發憤住山。一日治地次。拋石擊竹。鏗然有聲。忽爾大悟作頌。有一擊忘所知。更不假修持。動容揚古路。不墮悄然機。等語。

如是。則簷前鵲噪。野外松聲。一蚊一蠅。一草一葉。莫不演揚妙法。鼓發道心。況清淨佛土乎。

十三、《要解》：「情與無情。同宣妙法。四教道品。無量法門。同時演說。隨類各解。能令聞者。念三寶也。」

(一) 此中經文。重告舍利弗。無情法利。微風者。風之美也。輕清柔和。不徐不疾。吹諸寶樹寶網。鏗然有聲。譬如百千種樂。同時俱作。宮商並奏。律呂克諧。出微妙音者。幽雅曰微。說法曰妙。音中或讚佛。福慧兩足。能作眾生導師。或讚法。猶如妙藥。能治眾生心病。或讚僧。信解修證。能作眾生模範。能令聞者。自然興念三寶。此明念三寶因緣也。

(二) 解中情與無情。同宣妙法者。情指上文眾鳥。無情指本科風樹羅網。同時宣演。四教道品。無量法門。能隨上中下。各類之機。皆得領解。則何異佛音圓妙。隨類得解也。能令聞者。念三寶也。

(三) 問：無情音聲何以亦能說法？

答：情與無情共一體。迷者茫然罔覺。悟者豁然契入。如香巖聞擊竹聲。而悟道者是也。又古德云。溪聲便是廣長舌。山色無非清淨身。此土無情尚然。何況極樂莊嚴佛土耶。

(四) 《無量壽經》言：「世間帝王之樂。百千萬種。不如忉利天宮一音之美。忉利天宮百千種樂。不如夜摩天宮一音之美。展轉諸天。乃至不如極樂國中。風吹樹林。出妙音聲之美。」是超出人天也。

(五) 亦宣道品者。以經中但稱妙音。其實意含說法。若非法音。何能使人憶念三寶。故《無量壽經》言：「微風徐動。吹諸寶樹。或作音樂。或作

法音。」是其證也。

十四、《要解》：「念三寶。是從悉檀獲益。凡夫創聞。大踴遍身。是歡喜益。與三寶氣分交接。必能發菩提心。是生善益。由此伏滅煩惱。是滅破惡益。悟證一體三寶。是入理益也。初別明竟。」

(一) 此明念三寶四益。念三寶是從四悉檀獲益。

1. 以同居淨土凡夫聽聞情與無情，同宣妙法。大喜遍身。是歡喜益。

2. 外與別相三寶。內與一體三寶。氣分交接。必能發菩提心。是生善益。

3. 由此發心起行。或伏煩惱。或斷煩惱。喻如濁水靜深不動。灰土自

沉。清水現前。去泥純水。攪亦不濁。心中煩惱伏斷。亦復如是。

是破惡益。

4. 悟證一體三寶。人人具足。是入理益。

十五、《無量壽經》云：「彼國一切有情。為風吹身。安和適悅。猶如比丘得滅盡定。」則亦不說法之說法。

(一) 滅盡定者。九次第定之最後定也。此定七識恒行心心所。六識之不恒行心心所。悉皆滅盡。獨有第八識，故曰滅盡。

(二) 得此定者。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。真安和適悅之極，故以喻為風吹身。

十六、《無量壽經》云：「其道場樹。眾生見者。無其眼病。聞其香者。亦無鼻病。食其果者。舌亦無病。樹光照者。身亦無病。觀想樹者。心得清淨。無復貪瞋煩惱之病。」又云：「見此樹者。得三法忍。」則知樹色香味。皆亦演暢根力。

覺道。如是等法。眾生聞者。咸念三寶。

經文三

「舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。」

【申論】

一、《要解》：「重重結示。令深信一切莊嚴。皆導師願行所成。種智所現。皆吾人淨業所感。唯識所變。佛心生心。互為影質。如眾燈明。各遍似一。全理成事。全事即理。全性起修。全修在性。亦可深長思矣。」

(一) 重重結示令深信者。前三教皆淺信。惟圓教事事無礙之信乃深。一切莊嚴。即四土莊嚴。皆導師因中。所發四弘願。願後所修。六度萬行。之所成就。乃至果上成佛。得一切種智所現相分莊嚴。此皆約佛邊說。皆吾人淨業所感。唯識所變者。淨業。即修持念佛法門。清淨三業。以此淨業為能感。一切莊嚴為所感。乃至往生淨土。由唯識所變相分莊嚴。以為受用。此乃約眾生邊說。

(二) 佛心生心。互為影質者。一切莊嚴。皆導師願行所成。種智所現。是全莊嚴。乃佛心也。皆吾人淨業所感。唯識所現。是全莊嚴。乃生心也。全心即境。全境即心。佛生互為影質。本質如石印之印模。影像如影印之印刷品。以佛之莊嚴為本質境時。卻在眾生心中。為影像境。以眾生莊嚴為本質境時。卻在佛心內。為影像境。故曰互為影質。如眾燈明。各遍似一者。以眾燈。喻佛心及一切眾生之心。以燈之光明。喻佛心所現莊嚴。及一切眾生心所變莊嚴。眾燈光遍一室。雖然似一不分。卻是

各各遍滿。無壞無雜。互不相礙。以喻佛心生心。所現四土莊嚴。似一不分。亦是各各莊嚴。無壞無雜。互不相礙。此即唯心莊嚴。事事無礙之境也。

(四) 全理成事。全事即理者。此指上文。心境無礙。理即是心。事即是境。全心成境。全境即心。如依金作器。器器皆金也。

(五) 全性起修。全修在性者。此指上文性修交成。性即是理。修即是行。稱理起行。行不離理。全行即理。理不離行。全性德莊嚴而起成修德莊嚴。全修德莊嚴。還在心性之中。不在心性之外。心性本無外故。如依地種花。千葩萬卉。皆不離地。唯心淨土。自性彌陀。淨土彌陀。不在心性之外。此理微妙。亦可深長思矣。豈淺智短識之所能知耶。

二、
《要解》：「奈何。離此淨土。別談唯心淨土。甘墮鼠即鳥空之誚也哉。初依報妙竟。」

(一) 奈何。寄嘆之詞。謂奈之何。世人不了即事之理。即土之心。離此不思議淨土。別執緣塵影事之妄想。以為真心。別譚唯心淨土。自性彌陀。甘心墮於鼠即鳥空之誚。良可哀也。

(二) 鼠即。乃鼠鳴聲。譬喻譚有不知妙有之理者。鳥空。亦鳥鳴聲。譬喻譚空不達真空之理者。

三、
【疏】云：「善會之者。此土有情無情。亦皆說法。如聞鶯擊竹等。沉復淨土。」

四、
【鈔】云：「善會者。謂不以境為境。而會境即心。則物物頭頭。皆祖師意。今姑舉二事也。聞鶯者。一僧因疑法華云。諸法從本來。常自寂滅相。久參未悟。忽聞鶯聲。遂得大徹。頌云。諸法從本來。常自寂滅相。春到百花香。黃鶯啼柳

上。擊竹者。香巖以不會父母未生前句。發憤住山。一日治地次。拋石擊竹。鏗然有聲。忽爾大悟作頌。有一擊忘所知。更不假修持。動容揚古路。不墮悄然機。等語。如是。則簷前鶻噪。野外松聲。一蚊一蠅。一草一葉。莫不演揚妙法。鼓發道心。況清淨佛土乎。」

五、

【演義】云：「不會父母未生前句者。香巖在百丈會中。機鋒敏捷。後參潞山。山問曰。汝在百丈。能問一答十。問十答百。是否。香巖云是。山云。我不要汝答十答百。但將父母未生前本來面目道一句來。巖不能答。求潞山為說。山云。我若為汝說破。汝後來罵我。且去。不為汝說。巖發憤云。我拌一生。做個常行粥飯僧。決要參破。後因治地。聞擊竹得悟。乃向潞山作禮曰。若潞山早為我說。焉得有今日事。一擊忘所知。所知。即所知障。即渠問一答十處。到此忽然渾化。故云忘。更不假修持。所謂修證即不無。染污即不得。又即所謂。斷除妄想重增病。趣向真如亦是邪。又即所謂。從今以後不疑天不疑地也。」

補充一：「唐朝 惟岸法師與小童子先後往生極樂淨土」（宋高僧傳）

惟岸。山西并州人，平生行持方等懺法，以此功德迴向往生西方淨土。有時候雖然得到一點疾病，但依舊禪坐觀想沒有間斷。

有一天，突然見到觀世音、大勢至兩位菩薩現身在虛空中，過了很久仍然未消失，惟岸恭敬頂禮淚流如雨地說：「弟子何其幸運，能以肉眼親自見到菩薩的聖相面容，只是惋惜菩薩的聖相無法流傳於世間，令一切的眾生得以瞻仰。」因此乃召請畫匠來描繪，但是卻沒有一個有能力可以將聖像完整地繪畫出來的人。此時突然有兩個人，自稱是從西邊京城來的，正要往五臺山，他們願意來畫菩薩的聖像。等到繪畫完畢之後，

那兩個人突然消失不見。

有一天，惟岸法師自己知道往生西方的因緣已經成熟了，因此告訴弟子們說：「我現在將要往生，有誰要和我一起相偕而行的嗎？」

這時有一個小童子頂禮說：「願隨師父一起去。」惟岸於是命他回家辭別父母後再回來。當小童子回到家稟告父母時，童子的父母卻以為是小孩子的戲話，並不相信他。

小童子回來後即沐浴更衣，進入道場坐著，然後念佛就真的往生了。惟岸法師慈悲地撫摸童子的背部說：「這小孩先我而去了。」接著向弟子索筆作偈，讚歎所畫的二位菩薩聖像。讚歎完畢之後，就告別所有弟子，然後進入道場，命令門徒弟子助念佛號，端身正坐而往生。享年八十歲，當時為周則天帝垂拱元年（西元六八五年）正月七日。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第二十講「經文說明」

上課日期：9月13日（星期四）

阿彌陀佛！

◎三皈依文◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。」

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎懺悔業障◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切我今皆懺悔。」

罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，
心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎淨土迴向發願文◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。

以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎普皆迴向偈◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」