

《佛說觀無量壽佛經》

演講第十五講

經文說明

佛陀教育基金會

民國二〇〇八年十二月一日

蔡恆明老師

(請合掌唸)

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

「佛告阿難及韋提希。眾寶國土。一一界上有五百億寶樓。其樓閣中有無量諸天。作天伎樂。又有樂器懸處虛空。如天寶幢不鼓自鳴。此眾音中。皆說念佛念法念比丘僧。此想成已。名為粗見極樂世界寶樹寶地寶池。是為總觀想。名第六觀。」

申論

一、今天講的在十六觀之中按次序講是第六觀，第六觀仍屬觀極樂世界的依報。所謂依報，指眾生賴以生存的環境，如在世間有大地撐托著我們，這就是我們的

依報。極樂世界的依報，前面開始第一觀——觀落日，第二觀——觀水，然後水再變成冰，變成琉璃——整個極樂世界的大地，大地觀成功了，觀極樂世界的樹，再觀七寶池，一步一步地觀，觀到今天講的極樂世界寶樓。這一觀是總觀，觀大地以至於七寶池，各方面都分別地觀，觀成功了，今天綜合起來，如在學校學某一種學問一樣，講到一個段落時，把前面講的做綜合複習。今天講這一觀，就是把從開始作觀以來，所了解極樂世界的依報，做一個總複習。

二、

研究《觀經》最重要的意義，是讓我們了解佛的淨土法門的道理，另外在修持方面來講，拿這個方法與道理來幫助我們持名念佛，這是最重要的觀念。既是這樣，我們當然不必按照經上的方法去作觀，可是平常須按照經文所講的好狀況，常常將念頭放在極樂世界上面，這樣對我們幫助就非常人，能使我們持名念佛很容易得到一心不亂，我們要了解這個功用。再一點，依照經文修觀，為什麼觀落日等之後，能真正見到極樂世界的依報莊嚴？這是觀法中最重要的一點。作觀時，必得要改變心理——我們的心要放在極樂世界上，把自己當作極樂世界的人，極樂世界就是本有的故鄉，在娑婆世界是客人，非久居之地——以此心理用功就好了，信心、願力、持名的功夫，一定會往前精進不會退轉，而且功夫亦容易用得上。如沒將心理換過來，認為娑婆世界是真實的，不能離開這個世界，如此的話，娑婆世界的一花一草都能把我們拴住，將我們糾纏在這裏，怎麼樣也不能往生極樂世界去，所以心理轉變非常重要。心一轉變，這個世間再好的東西：名聲方面，即使做大皇帝，我們也不願意；錢財方面，好幾個銀行給我們，我們也不要。這些都是生滅法，如《金剛經》所講「如夢幻泡影」，這世界每種東西都像夢幻泡影，自己一點也抓不住，即使抓到手，一下子就溜

走，絕不可靠！了解這個事實，我們應把這地方當做客居而不是故鄉，心要定在極樂世界上，一心念佛持名，佛號一提起來，就能引起我們的信心、願力，一切都迴向到極樂世界，心理必須做如此調整。

三、此觀將前面所說的極樂世界寶地、寶樹、寶池等，結成總觀想，故名總觀。

「眾寶國土，一一界上，有五百億寶樓。」這三句把總觀的概要提出來。「眾寶國土」，眾寶成就的國土，前面所觀，整個極樂國土是眾寶組成：整個大地、地上一切都是各種寶造成的，居住的社區及道路、每個界限也都是以黃金為界線。「一一界上，有五百億寶樓」，這是表示一個住宅區，每個界上（每個區域之內）有五百億寶樓，樓也是眾寶造成的，樓有五百億。「一一界上，有五百億寶樓。」這是把極樂世界的寶樓連同國土，整個提出來。前第二觀說彼國地「以七寶界」，此謂每一個寶界中，即每一區域內，都有五百億寶樓。

四、「其樓閣中，有無量諸天，作天伎樂。」伎樂即音樂，天伎樂就是天上的音樂。在寶樓的樓閣中，有無量諸天在「作天伎樂」，伎是技藝，伎樂是音樂上的技藝。極樂世界音樂多得很：流水聲也是音樂、風吹也是音樂，這裏是天人在奏伎樂——天伎樂，那真是太好了！我們現在所能聽到的音樂是人間音樂家用唱歌或彈奏樂器而來的，還要是真正的大音樂家彈奏的中國最好的音樂，那才值得欣賞，若不是大音樂家，彈的又是現在的音樂，那就不成其為音樂了。至於天樂呢？人間再偉大的音樂家所彈奏的音樂也比不上天上的音樂，這裏所說在極樂世界樓閣中奏的就是天樂，而且演奏這種天上音樂的有多少呢？「有無量諸天」，諸天是不止一個天，拿欲界天來講有六層，天上的音樂奏起來有多少啊？無量，數都數不清，有那麼多的天人在那裏奏樂。樓閣中有那麼多諸天奏樂

五、「又有樂器，懸處虛空，如天寶幢，不鼓自鳴。」「又有樂器」，我們這世界的樂器有琴、簫、瑟、琵琶等等，也不過幾種，是寥寥可數的，極樂世界的樂器多得數都數不清。那些樂器「懸處虛空」，你看看，我們這世界就沒有這種光景，虛空那有樂器？如有一把琵琶在虛空，那就奇怪了！極樂世界的虛空，到處是樂器懸掛著。「如天寶幢」，那些樂器懸掛在虛空，就像天上的寶幢一樣。另外，誰來彈奏樂器呢？我們這世界，鐘要有人敲，鼓要有人打——敲鐘擊鼓，極樂世界則「不鼓自鳴」，鼓是彈奏，不鼓就是不彈奏，不用人工，樂器自動奏樂——自鳴，這情形我們只能想像，娑婆世界是沒有的。

六、經文的層次要看清楚：諸天演奏的音樂是在樓閣裏，樂器懸處虛空是在樓閣外面，這是兩層。外面的樂器如天寶幢，不鼓自鳴，自然的音樂，當然更好！樓閣內天人奏的是天樂，天樂究竟好在那裏？我們說個比喻吧！道場裏唱的讚，那種音聲叫梵音，梵是天上的，在印度那時最好的音樂，就是天上的梵音，天上的梵音為何印度人知道？因為印度那時學佛及修其他宗教的人，功夫都相當深，有功夫的人，親自聽到天上的音樂，將它記錄下來，在人間奏出來、唱出來叫梵音——清淨的梵音。我們在道場裏聽到各種讚，一聽之後，就起了道心，心裡自自然然就很清淨，由此可以想見，天樂絕不同於人間的音樂，它能使我們心裏淨化——心裏得到清淨的感化。看了以上這兩段，心裏就想：這只是其中一個樓閣，像這樣的樓閣，在——界上（即在每一社區內）有五百億寶樓，界有多少呢？就數不清了。寶樓在極樂世界遍處都是，音樂也遍處都是，我們心裡要有這樣想法——整個極樂世界到處寶樓、到處天樂及自然的樂器在那裏演奏。演奏這些音樂有什麼好處呢？下面即接著說明：

七、「此眾音中，皆說念佛、念法、念比丘僧。」這些音樂並不只是聽聽覺得好聽而已，我們聽這世界的音樂只是心裏感覺很美、很好，但在極樂世界的音樂，不但是美感，而且能宣揚法音，在眾多音樂中，有意思在裏面，什麼意思呢？它的音樂都能教極樂世界的人聽了之後，自自然然的就發起念三寶的心——念頭自然念佛、念法、念比丘僧。這音樂真好！我們這世界除了道場的各種讚子外，在外頭聽普通音樂，哪有如此功用？

八、極樂世界的音樂是教我們念三寶的。三寶在上面那一觀已了解了：念佛，佛是無上正等正覺，一念佛，心裏就向著覺悟，一有覺悟，世間一些邪知邪見自然就不起來，所以念佛心裏就會起覺悟；念法，法是修持的方法，包括道理、種種方法，了解法，就能斷種種迷惑顛倒及煩惱，人人皆有無窮無盡的煩惱，這些煩惱沒有佛法不能斷，念法能斷煩惱，煩惱一斷，就能明心見性就能成佛；念僧，僧指佛不在世間時，能將法傳下來讓人家知道的人（度化眾生就靠僧寶），念僧、恭敬僧就是學法，又僧代表福田，種福如種田，念僧就是種無上福田，能得種種福報。念佛的人得福報很重要！很多人念佛，念到將來要往生時有種種障礙，這表示福報不夠，有福報的人，平常很少有障礙，很順利地修持，到臨命終時，亦無種種障礙，這就是福報。念僧就有這些福報。

九、往生極樂之後還要念僧、還要福報，為什麼？除了自己繼續向上修成佛，將來要回來度眾生，度化眾生也要有福報，沒有福報，如我們勸人念佛，你一勸，人家就相信、肯念，就代表你有福報，你能度眾生；福報不夠，勸人念佛，人家不肯念，表示行菩薩道有障礙，福報不夠，所以到極樂世界還要繼續修福報。再深入一層說，到極樂世界去，我們現在所講的三寶是別體三寶，講到最深處，

即我們眾生自己一念之中，就具備佛、法、僧——我們的本性就是佛；本性裏就有種種法、覺悟之法；本性自己就是僧；佛、法、僧三寶一體，都具備在我們心性中，所以在極樂世界念三寶，跟我們在此世間念三寶不一樣。我們這世界能恭敬敬念別體三寶就不錯了，就是高人，修持功夫就了不起！一體三寶暫且不講，我們這世界講一體三寶是辦不到的，只能講別體三寶，見了寺廟大堂的佛像，就當做真正的佛，念佛、拜佛；見了經典，就恭恭敬敬地尊敬經（尊敬法）；見了僧寶就恭恭敬敬地敬僧，能夠守住這個「敬」字，我們就能夠開智慧。

十、直指疏云：「先、別觀寶樓閣。界上，謂界道內地面上也。」靈芝疏云：「一界者，準小本即池岸上。經云：『四邊階道』，『上有樓閣』等。」直指疏云：「其下，樓中諸天作樂也。又下，空裏樂器自鳴也。此下，樂內演出三寶聲也。眾音，指天樂空樂二種音。」

十一、「此想成已，名為麤見極樂世界，寶樹、寶地、寶池。是為總觀想，名第六觀。」此一觀想成功，比較前面觀想水結冰，冰成琉璃，琉璃變為地，那叫粗見極樂國地，此是總觀。雖然還叫粗見，還不精細，可是這第六觀，已經把依報觀成功了。

十二、此總結也。釋論云：「此觀須取前列第三、第四、第五諸觀之寶樹、寶地、寶池，而合觀之，方得名總觀想。因第六觀中只說樓閣及聲塵，不得名總也。」

十三、妙宗鈔云：「最初繫念，且寄此土日冰，以為方便；次觀彼國地樹池樓。應知此四，得後後者，必得前前。故樓觀成，四事都現。是故至此，得總觀名。雖云總見，若望後觀，此猶約略。故曰粗見。」後二句，結名。

十四、「此想成已，名為麤見極樂世界寶樹寶地寶池。」這一段把總觀總說一句，作一個小結——即這種觀想成就了之後，叫做粗見極樂世界。所謂粗見，是概略見見，不是詳細地見。詳細地見，我們這世界眾生的心理，我們的心眼太小了，一想到那麼多、那麼詳細，簡直不能容納，只能粗見——粗見極樂世界前面所講的寶樹、寶地、寶池。前面講得比較詳細，這裏既是總觀，只是概要地把握要領——即極樂世界整個是琉璃世界，一片大地是琉璃，琉璃上面重要的是寶樹，再來是寶地、地上劃的界線、七寶蓮池；把握這幾個要點，一層一層地去想，這一句將前面觀成功的環境都包括在內，寶地、寶地、寶樹前面都講過，此處做個小結論。前面觀過，一提寶樹，心裡馬上想到前面所講寶樹的情況，寶地也是這樣，講到寶池，前面所講的十四支、八池水、渠下有雜色金剛、水在蓮花之間來往流注，一提到寶池，前面整個都連帶想起來，這是一個要點。再呢，我們要了解，我們看經文要隨文入觀——隨著經文所講的道理，心裡就往裏面想像、觀想。觀想時心一定要開放！我們現在的心，怎麼觀也觀不出來，問題在那裏呢？因為心量沒有放開來，心量一定要放開，心不放開，我們在這世間認為大地這麼大，不知道整個地球放在極樂世界蓮池裏面，看都看不到；蓮花一瓣一瓣的，我們認為台灣的面積就不得了了，拿到七寶池放在蓮花瓣上，恐怕還看不見呢！樹是多少由旬高，樹上的一片葉子，憑我們的心量是看不到邊際的，所以心一定要放開來。

十五、心如何放開呢？我們的心放不開，問題在那裏？過去李老師每次打佛七開示，講到最後，他老人家都講：「放下萬緣，一句佛號，一直持下去。」一律都交代這幾句話，我們無論持名念佛、研究《觀經》，我們要把念頭放在極樂世界，

也要將此世界一切的緣都要放下——要放下萬緣，不放下萬緣，心就被這世界的種種因緣把它遮蔽起來，就沒辦法和極樂世界接觸感應，問題就在這裏。所以最重要的一點，我們研究此經，尤其是持名時，一定要放下萬緣！這世界不管怎麼好，固然不貪戀它，就是這世界最苦最不好的事情，我們也不必為它痛苦，我們在這世界本來就是過路的客人一樣，不是久居之地，為這些生生滅滅的假相痛苦，幹什麼呢？把這一切放下——順境也好、逆境也好，一切放下！這樣心量就放開了，心裏一開放，看極樂世界寶樹也好、寶地也好、寶池也好，它有多大，你就能看見多大，這是最重要的一點。

十六、前面韋提希夫人，求生無憂惱處。生憂惱是由環境惡劣，今此六種觀想，觀西方依報莊嚴，依報莊嚴環境好，即不生憂惱處也。前面韋提希夫人又請求不聞惡聲，若是生到西方，怎聞惡聲？極樂世界的水聲、風聲、鳥聲、音樂聲，統統為你說法，你自然要辦道了，更無因緣令生煩惱。若是光看阿彌陀經，說到極樂世界種種莊嚴，若無信心，或信心淺的眾生，會誤認是佛說的理想世界，不是事實，因為我們此世界太苦了，佛陀慈悲，說個那樣好的世界，我們尚未往生，究竟有沒有此世界，還不知道，佛說的話雖然可信，他還不敢相信到此。十六觀經談一切唯心造，極樂世界是阿彌陀佛造的，我們自己亦能造，只要修觀想，觀想個極樂世界現前，這你能不相信嗎？「一切法唯心造」，硬要觀想個極樂世界現前，你就相信了，還沒有修觀想，要觀想成功，亦非易事。即以此今此精舍便是無憂惱處，此無憂惱處非虛空掉下來的，「一切唯心造」，這個講堂是曹居士夫婦發心建造變化出來的，這不是事實證明嗎？那麼你們亦可以去造個講堂，亦就是你造就個極樂世界。

十七、若不學佛，前生修了福，雖然有了錢不會用，不知以福培福，而是以錢造罪。怎麼造罪業？以錢開酒家、開舞廳，這即是造惡世界。因酒家舞廳中常常發生殺、盜、淫、妄等事，為什麼？因為那是養貪瞋癡的地方，耳聞雖有樂聲，卻完全是苦聲，引發貪瞋癡煩惱故也。結果惡業上加惡業，這就是有福報不會用，拿著福報去造惡業，又引眾生造惡業，自己墮地獄，又牽著眾生墮地獄。

十八、「若見此者，除無量億劫極重惡業。」此說明總觀觀想成功的利益。極重惡業就是殺、盜、淫等業，無量億劫所造之極重惡業，只把此依報觀想成功，統統消除。前面地觀說能消八十億劫生死之罪，看起來很長，還有個數目，這裡是無量億劫的極重惡業，都給消除。

十九、「命終之後，必生彼國。」命終之後，有歸宿的，歸到那裡去呢？回家，回到極樂世界，極樂世界就是自己的家，所以命終之後，必生彼國——必然往生到極樂世界去。如果沒有這種功夫的話，雖想回家，種種障礙，回不了，還是不行！必得將障礙掃除了（包括惡業），一切都掃除了，命終之後，必然的，一定能生到極樂世界去。一生極樂世界，當然出了世間的六道輪迴，更可貴的是，生到那裏去很快就能成佛。在我們這世界修行成佛，那多麼困難！釋迦牟尼佛就是在這世間修行成佛的，要三大阿僧祇劫，那不得了！普通的人辦得到嗎？到極樂世界去就有那麼好！這一段講所得的利益。

二十、觀經演義云：「此觀有二利益：一者、滅罪，二者、生西。除億劫極重惡業，滅罪也。命終必生彼國，生西也。前地成，除八十億劫；後座觀，除五萬億劫；皆是佛智如量言之。非初心人所能思議。但可信奉而已。後四句，顯邪正。」

二十一、「作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。」你的觀想要一步一步的觀，

要照十六觀經，名為正觀；若觀想中，忽然發生特別境界，與十六觀經不合的，就把它捨掉，因為那是邪觀。

二十二、善導大師著觀經四帖疏云：「集記就寶樓觀中。亦先舉。次辨。後結。即有其十一。」

初言眾寶國土者。即是總舉觀名。牒前生後。此明淨土雖有寶流灌注。若無寶樓宮閣亦未為精。為此依報莊嚴種種圓備也。

二言一一界上者。正明寶樓住處。地界遍於彼國。樓亦無窮也。

三言有五百億者。正顯其數。一界之上既然。遍滿彼國亦皆如是。應知。

四從其樓閣中下至作天伎樂已來正明閣內莊嚴。

五從又有樂器下至不鼓自鳴已下。正明樓外莊嚴。寶樂飛空聲流法響。晝夜六時如天寶幢。無思成自事也。

六從此眾音中下至念比丘僧已來。正明樂雖無識即有說法之能。

七從此想成已下至寶池已來。正明顯觀成相。此明專心住境。惴見寶樓。剋念不移。自上莊嚴總現。

八從是為下總結。

九從若見此者。牒前觀相。生後利益。

十從除無量下至生彼國已來。正明依法觀察除障多劫。身器清淨應佛本心。捨身他世必往無疑。

十一從作是觀者下至邪觀已來。辨觀邪正之相。上來雖有十一句不同。廣明寶樓觀竟。」

補充：「要怎樣念佛，不但必定往生，而且還是上品上生？」 夢參老和尚

覺照念佛

今年是2005年，六十五年前，我的老法師，慈舟老法師打念佛七的時候，他講的開示，我拿來給大家介紹介紹。雖然隔了90年了，對我們還是新鮮的。

1940年，我們也是打佛七，慈舟老法師打佛七開示：“念佛，應該覺照”。我們念佛的人，應該有覺照。照的意思，就像大家念《心經》，“觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空”，就一個字，“照”字。

大家要是“覺照”，覺是什麼？當你念佛的時候，你覺照：“南無阿彌陀佛”“覺照的意思就是：你的智慧，講念佛，沒講般若智慧。但是，念佛的時候，能念的就是般若智慧。應起覺照呢？不要糊裡胡塗念。念佛的時候，“南無阿彌陀佛”“要作觀想念。就像觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，“照”，不是妄念的“念”，要你用智慧去“照”。念阿彌陀佛，不要求快，不要求數字。我們好多人，一天拿個念珠記數，念的數字多了，好像就成功了，根本不是這樣子，一句彌陀就好了。蕩益大師告訴我們：“一句彌陀作大舟”。一句阿彌陀佛，就是一條大船。但是，主要是你的覺照，覺照的功夫。念的時候觀想：“阿彌陀佛”，有的念六個字的“南無阿彌陀佛”，南無是皈依。現在，你要打七的時候，就念“阿彌陀佛”四個字。阿彌陀佛是什麼？就是無量光，無量壽。你要觀想：你在無量光，你在無量壽裡頭。

所以，在念佛的時候，應當自己先認識自己的念頭。恐怕很多的道友們，對這個不大注意，“南無阿彌陀佛”“南無阿彌陀佛”“南無阿彌陀佛……”。注意你的念頭！要怎麼樣呢？“念念從心起”，每念一句，從我自己生起來的，“念念不離心”。完了你要知道，知道什麼呢？“誰在念阿彌陀佛啊？”“阿彌陀佛究竟是誰啊？”

這叫“照”。這個“照”字裡沒含著解釋，完了要解釋，說我們念佛的，必須知道：念佛的究竟是誰？誰在念阿彌陀佛？

我們現在都是口念，根本沒感覺，”阿彌陀佛！阿彌陀佛！阿彌陀佛！口念，心呢？現在我講的是我們老法師講的方法，要你用心念。

人死了，口還能念嗎？口不能念了，可是心還沒死，心可以念。為什麼說念佛到臨命終的時候最關重要？身體外形已死了，但是他的心還在念佛。念到這樣的程度，口不念了，心在念。

但是，是哪個心在念呢？《金剛經》上說：“過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得”，三心了不可得。那請問大德啊，你用哪個心念佛啊？過去心念嗎？現在心念嗎？未來心念嗎？

我這個講得比較深入，心對境有，看見阿彌陀佛像，到了佛堂了，或者現在我們打七了，有心，但這是境界相的，心要對境有的。那境界相呢？是由心生。這種《華嚴經》的念經、念佛方法。是我的老法師，慈舟老法師教的，他是講《華嚴經》的。這種念佛不但能生，而且生的時候，到那兒就成了。這是上上的念佛。

心對境，有了，那境是心生的。但是，我們這個心是虛妄心，它不是常住的。它一歇一念、一歇一念，……它常跑，這叫生滅心。那你自己要有觀照的，要自性念佛，念的是自性彌陀。

假使外緣境界沒有了，心還生不生？念阿彌陀佛的人，照樣的生，心照樣生。不是虛妄心念。從這一步的功夫啊，真要做起來，很難的。

念佛，用真心念，這是咱們講《華嚴經》，這是真心。我們現在所有的修行，就是要打消了這個虛妄心，要明白了自己的真心。

現在我們這個心，是因為有境才有的。比如說，咱們現在打念佛七，大家打念佛七了，你才精進，要是不打念佛七呢？我們淨土部，雖然不打念佛七，我們也如是念，別的部不是這樣，像戒律部，他學戒律去了。

這是叫你自己念佛要懂得，懂得什麼呢？要用心念，不是口念。口是境，口不是心。心對境來說，那是要明了自性的心，用心念的佛，那你就念念都是念自己的，阿彌陀佛就是自己。

我剛才跟大家講，無量光、無量壽。當你念阿彌陀佛的時候，你就觀想進入無量光中，如果你要求長壽的，你進入無量壽當。那個無量壽，跟咱們所說的世間的壽命長短，不一樣的。那你說，釋迦牟尼佛活了80歲就涅槃了，哪有這個無量壽命呢？這是我們凡夫的看法，其實釋迦牟尼佛並沒有入涅槃。

懂得這個道理了，才知道這個心跟境的差別：虛妄心，不可以常住的，它是境界心；而我們那個真心，不對境的，是常住的。

能把用這個心，念佛念到這個，心能轉境了，用阿彌陀佛轉一切了，那你臨命終的時候，還不了脫生死嗎？還不生到極樂世界嗎？不但能生，而且生的時候，還是上品上生。到那兒就馬上見佛，見佛就聞法，聞法就開悟。

像我們現在一般念佛的，生到極樂世界，還是凡夫，你還得修。不過他沒有生死變遷，直至成佛，不再流轉了，苦難都沒有了。也就是說：生到極樂世界，就是了生死了。咱們在這個世界了生死，得證到阿羅漢。到極樂世界去，自然就成了阿羅漢了。在那兒，自然的，修、修、修，再不退墮了，再沒苦難了，三塗八難，什麼都沒有了。因此它殊勝，對修道者的殊勝；還有，是三根普攝的。那邊是沒有一些幻境的。

慈舟老法師講這個，是按《華嚴經》講的，在這裡，我們有些道友們是初學的，聽不

懂的，就沒法進入。

現在你念阿彌陀佛，只能是止妄。念佛要能達到用真心念，不要用妄心念。這個現在我們的道友做不到，特別是我們在家道友做不到。那你就用妄心念，妄心念得妄心歇了，那真就現了。妄心歇了，真心就現了。

你能念到沒有雜念了，好比今天從早到晚上，念佛，一點雜念都沒有，除了阿彌陀佛之外，什麼雜念都沒有。這個不但你們諸位，在家的菩薩，像我們比丘尼師父們，還做不到。若做到，就成了。真還不能顯，妄還不能歇。

但是，我們一定要懂得，懂得什麼呢？把我們的妄，我們要認得它：這是妄。這一點你入了佛門，受了三皈，你才能知道真和妄。不然，連這個你也不知道啊。你一天所有的生活當中，全在虛妄當中，沒有一件是真實的。唯有到廟裡念念佛，這個還是真實的，因為它能夠導致你歸真啊。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第十六講 「經文說明」

上課日期：12月15日（星期日）

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。」