

道海長老

現任台中南普陀寺住持兼佛學院院長

佛教僧伽醫護基金會董事長

道海長老開示

續談念佛的意義

行致居士 記錄

各位法師！各位居士！大家晚安！

昨天講到念佛，「念」指的是能念的心，「佛」指的是所念的境。昨天把能念的心，大概的解釋過了，最主要的是，要讓我們對治虛妄分別心，不令其有妄想。這需要心裡邊有一種有所專注的境界，也就是觀想的意思，這樣才能對治妄想心，不然我們這虛妄分別心是很難休止的。

其次要讓我們在八識田中，能深深地種下往生的正因，使令往生正因的種子，種得根深蒂固，風吹不動，雨打不濕，如銅牆鐵壁一樣，任何境界不能擾亂我們，任何境界不能搖動我們，這樣才能夠達到一心不亂的境界，才能夠往生有份。所以在平常時候，需要時時刻刻稱念佛號，並於心中憶念觀想不忘不失，如此在八識田中，才能種得深、種得廣。這是說明要會應用能念的心。

其次還要說明所念的境，所念的境不離我們能念的心，相對的所念境界，也就是這一句「南無阿彌陀佛」。

「南無」是恭敬尊重、皈依依靠的意思，實際上是皈依的意思。我們恭敬尊重阿彌陀佛、皈依依靠阿彌陀佛，這樣臨命終時，才能往生淨土，見佛聞法。假使眾生沒有皈依依靠的心，縱然阿彌陀佛有接引我們的心，由於生佛心心互不相應，也就很難往生。因為我們根本不想去，阿彌陀佛就無力來接引我們。

阿彌陀佛是無量光、無量壽的意思。阿彌陀佛的壽命無量，阿彌陀佛身上的光明無量。從什麼地方可以得到證明呢？在小本《阿彌陀經》說：「彼佛壽命，及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」這正是說明阿彌陀佛的壽命，是無量無邊，並且已經往生到極樂世界的人民，他們的壽命，一樣無量無邊，因此才稱為阿彌陀。

云何名無量光？「彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。」這說明阿彌陀佛的身光無量，能夠照十方世界國土無所障礙。不但阿彌陀佛得光明無量，凡是生到極樂世界的人民，也一樣身上有無量光明，照十方國土。佛的無量身光與一切人民身上的無量光，光光相照沒有障礙，因此說無所障礙，所以叫做阿彌陀。

如同大殿裡有很多燈，每一盞燈所放出的光明，都可以照大殿，燈燈互照，而彼此的光明沒有任何障礙。極樂世界，佛的光明與眾生的光明，也是如此，因此叫做阿彌陀。

無量壽有二種說法：一種是有量的無量，一種是無量的無量。無量壽分開法身佛與應身佛解釋不同：法身佛是無量的無量，因為法身佛是無始無終，無生無滅，究竟涅槃的境界。這個無量的無量不但是佛，就是眾生的法身，也是無量的無量。所以在法身這一方面，不但佛的法身，不生不滅、不垢不淨、不增不減；眾生的法身也一樣，不生不滅、不垢不淨、不增不減。故這法身，在眾生不會減少，在佛也不會增多，因此它是無量的無量。

法身生佛平等一如，在應身這方面就不同了。如本師釋迦牟尼佛的應身，在娑婆世界只有八十年的壽命；在極樂世界，阿彌陀佛的應身壽命，卻有無量無邊的阿僧祇劫這麼長，縱然壽命是無量無邊阿僧祇劫這麼長，但是它是屬於有量的。怎麼樣叫有量呢？等到應身佛將要入涅槃的時候，他就把極樂世界，交付於觀世音菩薩，由觀世音菩薩作為教化之主，極樂世界眾生是由觀世音菩薩所化的人。因此在應身佛這方面，是屬於有量的無量，表示時間雖然這麼長，還是有限量的。就像人一樣，有的三十歲，有的五十歲，或者百多歲，甚至剛一出生就往生了，壽命是各個不同。在應身這方面，不但佛的應身，佛佛不同，眾生的生命也是不一定平等的。因此我們曉得，無量無邊阿僧祇劫是指阿彌陀佛的應身而講，不是指法身佛，只是他的壽命長遠而已，還是有限量的。

在無量光這方面也一樣，在法身佛方面是無量的無量，在應身方面，它是屬於有量的無量。

藕益大師解釋所念境，在《彌陀要解》中說到：無量壽、無量光是比對我們的心性而言，根據法身理體的道理來解釋，豎起來叫無量壽，橫起來叫無量光，時間是無量壽，空間是無量光。橫豎都是屬於無量，因此拿壽命、光明兩種解釋我們心性也是如此。

大師又說：所念的境界，就是本覺的理體，能念的心就是始覺的智慧。念佛就是以始覺的智慧，念本覺的理體。實際上「阿彌陀」三個字就是我們自己的心性，所以雖然是念阿彌陀佛境界，實際上是念自己的本性。能念的心是始覺智慧，所念的佛，就是我們自己的本心本性，也就是自己的本來面目。所以能念的心與所念的境，就是始覺的智慧，與本覺的理體，完全是我們自己的心性。

總之我們講：「自性彌陀，唯心淨土。」這句佛號就是自性彌陀、唯心淨土的意思。念阿彌陀佛，是假借阿彌陀佛的名號，念我們自己的心性，所以成佛是我們的心性去成佛，並不是另外有佛可成。「托彼名號顯我自性」，假借阿彌陀的名號，來顯現我們真實的心體，因此阿彌陀佛就是自性的彌陀。

這樣的解釋，實際上是自己念自己，自心成自心。也就是我們自己的心性，本來就是佛，因為被無明煩惱所蓋覆，所以就假借阿彌陀佛聖號，來把我們本心本性的本來面目，真如理體的法身自性顯性出來，這就叫做念佛。

我們所念佛號的境界是至高無上，最極尊貴。就好像我們所念阿彌陀佛，它是屬於佛法界，不是菩薩，也不是聲聞、緣覺，也不是天，也不是修羅，也不是三途，我們所念的境界，是至尊無上，究竟圓滿的佛陀，是我們應該衷心學習效法的聖者，所以我們要念佛。

十方三世一切諸佛，都是究竟圓滿，福慧二圓，萬德莊嚴。既然佛佛道同，為什麼我們單單念阿彌陀佛，而不念其他十方一切諸佛呢？因為稱念阿彌陀聖號，是本師釋迦牟尼佛，在經典中介紹給我們的。佛為什麼不介紹我們念其他十方三世一切諸佛呢？因為阿彌陀佛發了四十八大願，其中有一大願：「十方眾生，至心信樂，欲生我國。乃至十念，若不生者，不取正覺。」阿彌陀佛發了這個大願，有接引我們往生的誓願功德，我們若有專念阿彌陀佛的功德，如此既有自己念佛的力量，又有阿彌陀佛接引往生的力量，這是自力與他力雙方面相互成就，自然就可以往生了。

假使修學禪定、止觀，或修學其他法門，那只是單方面的力量去修行，沒有佛來接引的力量，單方面的力量，想要修到究竟圓滿成佛，是比較困難。假使有彼此雙方面的力量，如子憶母，如母憶子，有我們念佛的力量，有阿彌陀佛接引的力量，修學這種自他二力相輔相攝的淨土法門，是比較穩當容易。我們只要能夠往生到極樂世界，只要能夠見佛聞法，就可以完成無生法忍了。

何謂無生法忍？無生忍、無法忍，合起來就叫無生法忍。無生忍，「忍」是智慧，「生」是指眾生。無生忍是生起無我的智慧，破除有我的執著，而證得我空的真如，這叫做無生忍。其次，無法忍是生起法空的智慧，照見一切諸法畢竟皆空的道理，破除法執，證得法空的真如，叫無法忍。合起來叫無生法忍。實際上是破除我執、破除法執，我法二執既破，空也不可得了。

十方世界佛佛道同，任何一佛都是證到我法俱空之後才成佛的。因此往生到極樂世界究竟去做什麼事呢？就是做這一件重要事情去的。前幾天，都是講我空、法空的道理，我們念佛求生淨土，為的也是要見佛聞法證無生忍，迴入娑婆廣度有情，目的就是如此。雖然我們淺薄地明白這個道理，但若期望能夠真實進修我法皆空，證得二空真如，非得腳踏實地的努力一番不可。

大慈菩薩發願偈：「十方三世佛，阿彌陀第一。九品度眾生，威德無窮極。」上二句是讚歎，下二句明理由。這也是我們不念其他諸佛，而專念阿彌陀佛的理由之一。本來佛佛道同，為什麼「十方三世佛，阿彌陀第一」呢？因為阿彌陀佛有「九品度眾生」的誓願，所以「威德無窮極」。其他諸佛，都沒有接引眾生九品往生的願力，唯有阿彌陀佛有接引念佛眾生，九品往生的願力。於《十六觀經》中，前十五觀是大菩薩所修的，唯有第十六觀，開顯稱名念佛往生的大方便法門。這稱名念佛，一句阿彌陀佛，什麼人都可以念，什麼地方都可以念，無論是工作、走路、掃地、煮飯，甚至休息的時候，任何的時間都可以念，極其容易，極其方便，如印光老法師講：「用力少，而得效速。」在今生中就可以見到功效。

「九品度眾生，威德無窮極。」九品是上上品，上中品，上下品；中上品，中中品，中下品；下上品，下中品，下下品，九種位置不同。為什麼要分九品往生的品位？這是看念佛的人工夫如何。你的工夫高，品位就高；你的工夫低，品位就低。這九品往生，是專門為末法之中，苦惱的眾生而設的。因為末法之中，離佛入涅槃的時間已經久遠，眾生的善

根淺薄，業障深重，所以開九品往生，就是為了我們末法的眾生，簡單容易，功效神速，特殊情形之下，還可以帶業往生。

一句「南無阿彌陀佛」，誦念容易又方便，沒有時間方所的限制，時時刻刻都可以口誦心念。縱然我們沒有一心不亂的境界，但是在散亂心中，稱念阿彌陀佛聖號，也可以種下往生淨土的遠因。若能深信切願，業障深的人也可以往生。古來帶業往生之人不計其數！所以念佛的境界，你要說他念自性佛，這個理論太深也可以講的通；你要說他極其方便，接引娑婆世界的苦惱眾生，一樣可以講的通。因此稱念這一句南無阿彌陀佛，是三根普被：上根的眾生可以相應；中根的眾生也可以相應；下根的眾生，也一樣可以得到往生有份的功效。

我們今天應用能念的心，深深了解所念的境，在心境兩方面，我們一定要能收攝散亂心，專注於阿彌陀佛的一境，將一心入於一境，這正是打念佛七中，所要應用的功行，也是最重要的工作。大家明白這個道理也好，不明白這個道理也好，但是一定要謹慎明確地記住這一句話：「收攝散亂心歸於一處，然後專注一境，一心一意念阿彌陀佛！」這就是印光老法師講的：「老實念佛！」

我們既然打念佛七，「念佛」兩個字是很重要，關乎我們能念的心，也關乎所念的境。要明白如何運用能念的心，要能夠觀想所念的境，究竟是什麼道理。這樣對我們自己稱念這一句「——南無阿彌陀佛」，會有很大的幫助！

今天就講到這裡，下邊念佛回向！

（2002 年於澳洲雪梨華藏寺