

印光大師的兩段開示

果清律師 宣講

時間：民國100年3月13日 彰化分會二周年慶

理事長、會宗長老、諸位同仁、諸位菩薩蓮友：

大家午安！

今天準備跟諸位共同研習的，就是印祖兩段的開示。這兩段的開示是怎麼樣的，我們先說明第一段。

印光祖師老人家是這麼說：

念佛法門，以信願行三法為宗。以菩提心為本。以是心作佛，是心是佛為因該果海，果徹因源之實義。以都攝六根，淨念相繼為下手最切要之功夫。由是而行，再能以四弘誓願，常不離心，則心與佛合，心與道合，現生即入聖流，臨終直登上品，庶不負此生矣。

我們就先解釋這一段的意義。印祖他老人家這麼的開示，說到念佛法門是以信願行三法為宗。念佛法門是使用信願行三法作為宗要。信願行這三法也就是修淨土法門的三種資糧。什麼是資糧？就好比我們要到遙遠的地方去，必須要準備糧草，我們才能夠達到目的地。我們將來要往生極樂世界，也要

具備信願行這三種的資糧，我們也才能夠往生到極樂世界去。

所謂的信是什麼意思呢？我們就簡略地說說。第一要信本師釋尊的言教。本師釋尊在淨土的經典裡邊有解釋，《佛說阿彌陀經》《佛說觀無量壽佛經》《佛說無量壽經》，這就是所謂的淨土三經，就特別提倡淨土念佛法門。還有《大方廣佛華嚴經》的〈普賢行願品〉，還有《大佛頂首楞嚴經》的〈大勢至菩薩念佛圓通章〉。這兩部雖然不是佛親自宣說的，但是雖然是普賢菩薩所說、大勢至菩薩所說，但是都經過佛印證過的，所以等於是佛說一樣的。那麼這個合起來就是淨土五經，就特別專門講到淨土念佛法門的這種事理。那麼其他的大乘經典，也有許多記載都處處指歸這個法門。古德所謂的「千經萬論處處指歸，往聖前賢人人趨向」。過去的聖賢人人都趨向修持這個法門。所以我們第一要深信本師釋尊的言教，佛所說的話是真實不

虛，決定沒有欺誑的。因為佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。佛所說的話是真實不虛的，所以我們就依照釋尊的言教，好好來奉行淨土法門。

接著也要信阿彌陀佛在因地做法藏比丘的時候，對著世自在王佛發起四十八大願。這四十八大願都是要攝受十方世界念佛的衆生能夠往生到極樂世界去。所以我們要深信阿彌陀佛在因地所發的願。他每發一個願，他都說：假設這個願不成就的話，他就不成佛。那麼阿彌陀佛成佛以來於今已經十大劫了。阿彌陀佛是極樂世界的現在佛，他成佛以來已經十大劫了，就可

見所發的每一個願，願願都兌現了。所以我們照阿彌陀佛因地所發的願去依教奉行，我們決定得到往生極樂世界的大利益。另外，要信十方諸佛都非常讚歎這個法門。十方諸佛也就是六方諸佛，因為《佛說阿彌陀經》後邊就是六方諸佛都一齊讚歎這部經，也就等於稱揚讚歎宏揚淨土法門。所以我們也要深信十方諸佛都共同稱揚讚歎這個法門。我們要徹底的相信諸佛真實的教導，決志求生極樂世界。

另外，要深信有念佛之因，我們將來就能夠往生到極樂世界，跟諸上善人俱會一處的果。極樂世界諸上善人都是從念佛三昧而生的，所以我們在因地就好好的念佛，能夠念到一心不亂，我們將來往生就有把握了。一旦往生，我們就能夠跟諸上善人俱會一處。這個就是簡單講到信的內涵。

有了深信，進一步我們要發起懇切的願。就是要「厭離娑婆，欣求極樂」。娑婆世界有種種的苦，我們要厭離。有什麼苦？有所謂的八苦：生、老、病、死、愛別離、求不得、怨憎會、五陰熾盛。有這八苦，八苦開出就無量諸苦，所以娑婆世界之苦，它是苦不堪言的。所以我們要厭離，不要老是待在這個世界，我們要回到極樂世界的家鄉。那麼在世的時候，我們也要盡我們

的本分，也要諸惡莫作，衆善奉行，然後好好地念佛，求生極樂。我們壽命活到多久，就努力到多久，也不要故意的促減我們的壽命。不必如此！就盡我們的本分。一方面就好好地深信切願，好好地念佛，我們將來就能往生到極樂世界去。所以願就要「厭離娑婆」，娑婆的種種苦要厭離；要「欣求極樂」，極樂世界有種種殊勝的妙樂，所以我們到極樂世

界去，就能夠跟諸上善人俱會一處。而且有七寶池、八功德水，在七寶池裡頭沐浴，我們都能夠增長我們的善根。在極樂世界享受這些五塵的境界，這個五塵都是勝妙的五塵，所以越享受就越增長我們的道業。所以這跟我們娑婆世界不同的。還有思衣得衣，思食得食。我們想要穿怎樣的法衣，這個法衣很合身的就加在我們的身上，不必假借裁縫的自然合身。那麼想要吃的時候，七寶鉢器自然現前，吃完之後自然化去，不勞洗拭的。所以到極樂世界一切都很現成的，所以太殊勝了。因此我們要發起懇切的願，有深信就發起懇切願，進一步就好好地修行。講到修行功夫，有正功夫跟助功夫。正功夫就是「執持名號，一心不亂」，助功夫就是「諸惡莫作，衆善奉行」。所以我們要好好執持阿彌陀佛的聖號，在行住坐臥之間，我們都能夠提起這一句的洪名，那就非常的殊勝。除了早晚定課之外，所做所爲我們都是爲了將來的往生極樂世界去的。就是在辦事，不礙事的情況之下，我們一方面也都可以兼帶念佛。就好比掃地、洗衣服，還有我們的辦事，只要不必很用心的那種事，我們都可以心裡兼帶念佛，不要忘失的。假若必須要專心一志才會把這個事情做好，我們就暫時放下佛號，就專心一意地辦這一樁事。但是我們正在辦事的時候，所辦的事也要選擇，不要惱害衆生的事。凡是惱害衆生的事，我們就不可以做，所以所做的事都是自利利他的。那麼這樣自利利他的功德善法，我們萬善都可以回向西方。所以正在做事的當下我們心裡就

想著我為什麼做這個事，就是爲了將來要往生極樂世界去。所以你雖然沒有正在念佛，但是也不離開往生極樂世界，也等於我們在念佛是一樣的。所以「執持名號，一心不亂」就是正功夫。另外，「諸惡莫作，衆善奉行」就是助功夫。大大小小的惡法，都不要由我們的身口意三業造作出來；大大小小的善法，我們要由身口意三業如法地努力奉行。那是爲什麼？就是要自利利他。我們所到的地處，人家都很歡喜，都能夠受到我們的影響，受到我們的教化。所以所到之處都是對衆生有利益。所以我們也要存心，凡是我所到的地方就是對那個地方的衆生有所利益，絕對不輕易放失，總要諸惡莫作，衆善奉行。古德也這麼說：「不以惡小而爲之，不以善小而不爲。」不要因爲惡法小小的而隨便去造作，積小惡逐漸就變成大惡；不要因爲善法小小的，我們就不屑於去做，要知道由小善就成就大善。將來我們都做到很習慣成爲自然，那麼就會達到心想事成的境界。我們止惡行善做習慣了，到最後就心想事成，所做所爲就是自利利他，所以這個非常殊勝。然後萬善就回向西方。這個就是行的功夫，有正行跟助行。所以淨土法門他就是用信願行這三法，也就是三種的資糧作爲宗要，最主要的。

「以菩提心爲本」，用菩提心作爲根本。什麼是菩提心？普通講，上求諸佛覺道，下化無邊衆生的心，就是菩提心。就著念佛法門來講，菩提心也是非常重要，不光是爲了我們自己求生極樂世界；我們是要發大菩提心，要稱性發菩提心，求各法界的衆生跟我們一樣都能

往生到極樂世界去。所以我們也要度有緣的衆生，跟我們一樣往生到極樂世界去。往生到極樂世界去，然後又分身塵刹救度無量無邊的衆生，都能夠同歸極樂。所以這個就是菩提心的一種。

所謂念佛法門是大乘善根的境界，不是自了的境界。所以我們念佛也要發起菩提心，用菩提心作爲根本。不光是我們求生極樂世界，也要度化我們有緣的衆生跟我們一樣都能往生到極樂世界去。所以要以菩提心爲本。

「以是心作佛，是心是佛，爲因該果海，果徹因源之實義。」「是心作佛，是心是佛」，這兩句非常的重要，《觀經》的經眼就是這兩句。「是心作佛，是心是佛。」什麼是「是心作佛，是心是佛」呢？「是心作佛」就是稱性起修的意思；「是心是佛」是全修合性的意思。所以我們要稱合眞如本性，稱合性德而生起修德，最後修德也要契合性德。這個是「是心作佛，是心是佛。」所以我們念佛的時候，我們當下念佛的心就是佛的心，就是佛心，當下就是佛。我們假若不念佛而起其他的妄想雜念，那就是凡夫的心，就不是佛心了。那我們當下在念阿彌陀佛，沒有其他的雜念，當下就是佛，所以是心作佛，是心就是佛。要成佛就是用我們的心來成的，心外無佛可求的。所以修行就是修心，不是修其他。將我們的心，凡夫心逐漸變成佛的心，當下就是佛。所以我們要時時刻刻念佛，就是這個道理。心若安住在聖號上，當下就是佛，就不是凡夫。我們的相雖然還是凡夫相，但是你的心已經是佛了。但是假若你念佛的正念失去了，又變成凡夫心了。所以非常要緊喔，要常常提起佛號，安住在正念上。好多好多念頭，貪瞋癡種種的煩惱念頭，種種的妄想雜念，當下我們就要把它去除的，轉成佛的念。從具體上說，我們要用阿彌陀佛的聖號把它收攝住。收攝住久了，它就乖乖的，這些

煩惱念頭再也不生起了，到最後成就念佛三昧，證得一心不亂。那我們就能夠契合真如本性，從修德就契合性德了。所以是用是心作佛，是心是佛作為因該果海，果徹因源之實義。作為因地可以該攝果地覺海；果地的覺海也可以貫徹因地的心源，這種真實義。

那麼下手怎麼樣呢？印祖又開示：「以都攝六根，淨念相繼為下手最切要之功夫。」什麼叫做「都攝六根，淨念相繼」？也就是我們念佛的時候要至誠懇切，從我們的意根念起，然後舌根念得清清楚楚，耳根聽得清清楚楚，就是三根都收攝了。意根、舌根、耳根都攝了。那我們坐的時候也坐得端正，走路也走得身體端正，身根也收攝住。那麼鼻根唯嗅佛香。我們在念佛的時候，就可以嗅到阿彌陀佛名號的法身香，也會啟發我們自性功德的法身香。所以鼻根唯嗅佛香，眼根也不東張西望。能夠這樣念佛，一定很少有妄想雜念的。念佛沒有妄想雜念，當下就是淨念。淨念要緊的就是使令它相繼不斷。不要念他一聲佛，就有一個雜念進來，又念了一兩聲又打妄想。那就是一點一點一點一點的，就不能夠念成片。所以一句阿彌陀佛的聖號，接著下一句

也是阿彌陀佛，再下去也是阿彌陀佛，它就是相繼不斷了。這個是自己訓練來的。無論出聲，無論默念，我們都要遵照這一句的洪名，使令它能相繼不斷。相繼久了就念成片，成片久了，證得一心不亂，證得念佛三昧。所以是用都攝六根，淨念相繼，作為下手最切實重要的功夫。

「由是而行，再能以四弘誓願，常不離心，則心與佛合，心與道合。」由此而好好地奉行，再能夠運用四弘誓願：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。四弘誓願常常不離開我們的心，那麼我們的心就能夠跟佛相合，心能夠跟正道相合，這樣子的話現生即入聖流，在現世這一生就能夠證入聖人的流類，而命終的時候隨時可以登上上品。因為往生極樂世界，有所謂的九品蓮花，九品往生的這個層次不同，就是上品上生、上品中生、上品下生，中品上生、中品中生、中品下生，下品上生、下品中生、下品下生。能夠往生九品都非常好，但是能夠往生到上品是最好的。上品上生是最好的，因為上品上生所坐的就是金剛臺，最殊勝的蓮臺就是金剛臺了。所以臨命終直接登上上品，上品上生、中生、下生都很好，可是最好就是上品上生，這樣子的話，幾乎就不虧負這一生。

這是第一段的開示，接著第二段。他老人家繼續這麼說。

又者，念佛樂，唯真念佛者方知。然必至誠懇切，攝心而念，心不至誠，欲攝莫由。必至誠矣，猶未純一，但攝耳諦聽，無論出聲默念，皆須念從心起，聲從口出，音從耳入，心口相應。

這一段是什麼意思呢？印祖又這麼地開示：

又者，念佛的這種快樂，唯有真正念佛的人才能夠知道的。然而要怎麼念？必須要至誠懇切，攝心來念佛。念佛的時候要至誠懇切，要至誠才行。不要懈怠、懶散一切隨便念，那就不得真實的利益。所以要得到念佛真實的利益，我們要至誠懇切，攝心來念佛。假若心不至誠懇切，想要攝受我們這一念心是沒辦法的。既然至誠懇切了，但是念佛還不能夠純粹專一，要怎麼辦呢？我們應當要攝耳諦聽。攝耳，好好攝住我們的耳根，好好來諦聽。無論出聲默念，都必須念從心起，而聲從口出，音從耳入，那就三輪轉動，心口能夠相應。這樣子才真正得到念佛的利益，我們將來也才能夠真的往生到極樂世界去了。

那麼今天時間也差不多，就講這兩段的法語來供養諸位，也恭請我們的長老德們多多指教，我們的菩薩蓮友們法喜充滿，將來各個往生極樂。

