

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經會集本

釋悟開法師習講於印尼雅加達淨宗學會
蓮社護法團筆錄

接下來介紹智上菩薩，智上菩薩名號表法表顯這個法門的尊貴，智上即無上的智慧。雖然我們常講佛佛道同，法法平等。既然佛佛道同法法平等，哪一部經不是讓我開智慧的呢？每一部經都是，每一部經都是讓我們了生死的，那何以有無上智慧，還有智上菩薩呢？理上說是平等，事上說不平等，因為眾生的根性不平等。哪一天到了西方極樂世界大家就平等了。因為每一個人都得到阿彌陀佛威神力的加持，那個時候才叫平等。一真法界裡才平等，十法界裡面不平等，因為眾生的根性有差別。依著所修的法門修學，所得的利益各有不同，有不同就有高低，所以說念佛法門是無上智慧。

這個法門勸導我們修行的方法，簡單容易直截方便，而讓我們修得的成果是所有修行法門所不能達到的。從修因說起，前面說斷煩惱了生死叫通途法門。念佛法門是如果你念到斷煩惱往生極樂世界，你的品位高，你生到方便有餘土，這是阿羅漢的境界。實在說這個境界我們達不到。

達不到退而求其次，念佛法門的殊勝就在伏煩惱帶業往生，這句佛號念到臨終還是阿彌陀佛作主就成功了。最後一念還是阿彌陀佛主宰你的心，有沒有貪瞋癡？有，但貪瞋癡被你的這一句阿彌陀佛降伏下去了。這叫伏煩惱帶業往生。末法

德遵普賢第二 【續前】

凡夫只有這個方法才真正能夠解脫，念這句阿彌陀佛降伏自己的煩惱，這種方法勉強還能做到，這是修因的殊勝。這句佛號在什麼時候都能念，忙也能念，閒也能念，無時無刻都能念，這就太方便，不像其他的修行法要有固定的儀規，只要這一句阿彌陀佛能伏著貪瞋癡，就叫功夫得力。也不管你怎麼念；出聲念，默念，或者心裡念都行。不要以為念最大聲的就叫功夫最得力，不見得；而是聲聲佛號能降伏你的煩惱。

我們念佛有沒有念到這樣的境界？這個境界管不管用呢？就看你臨終還是不是這個境界，因此壽終那一念才緊要啊！念到功夫成片伏煩惱，最主要的臨終得到佛力的加持。念佛人臨終一定要念到

見佛，見到西方三聖，見到佛光注照佛來接引，佛力一加持，把你的境界提昇，本來你沒有事一心不亂的，經佛光注照把你功夫成片的境界提昇，然後帶業往生。這是靠佛力“另外一個是自力，所以念佛法門叫二力”自力是憑自己的能力；自己的能力最低限度要伏煩惱，不能夠讓煩惱控制自己。

我們現在是被煩惱控制，所以你的佛號功夫不得力，要把它轉，轉到這句佛號力量強，由佛號來控制你的煩惱習氣，這個能成就。佛號越強往生的機會越大，能夠念到煩惱剛剛起來，阿彌陀佛就現前，就把你的煩惱習氣降伏下去，了不起！境界再提昇，連念頭起貪瞋癡都沒有，境界一來就是阿彌陀佛。其實他還有煩惱，因為他的煩惱還沒有斷，只是煩惱潛伏在裡面，雖然有煩惱但不起作用，有煩惱等於沒有煩惱。這個時候心裡是阿彌陀佛，心裡是無量光無量壽。清淨心現前，戒定慧現前，信願行現前，這是往生的資糧。

去到極樂世界，憑你凡夫的身份，一往生就叫阿惟越致菩薩，就是不退轉的菩薩。有什麼能力呢？馬上就能夠倒回頭來，哪個世間眾生跟你有緣，你都能夠示現去度化。憑你凡夫的身份生到極樂世界去，說你是菩薩，可是你煩惱還沒有斷；說你是凡夫，你又有能力去度眾生。

古德說這種情況在其他佛國土沒聽說過，唯獨在西方極樂世界這個地方。以凡夫身行菩薩事業，其實已經不是凡夫了。你能帶業伏煩惱去往生，至少也已經是菩薩了。去到極樂世界，極樂世界修行的緣殊勝，沒有機會讓你起煩惱。

有人說，難道在十方國土成佛不行嗎？當然也行，很多佛弟子如阿羅漢、辟支佛不是成就了嗎？但是人家是在最苦濁的世間修行成就的，等於說在一個很污染的環境裡面也能修行成就，我們行嗎？我們今天在社會的大染缸裡面，五欲六塵、貪瞋癡慢、自私自利能放下嗎？放不下就不能成就了。所以釋迦牟尼佛介紹我們換一個地方到極樂世界去，那個地方清淨。我們凡夫的根性是「近朱者赤，近墨者黑」。墨在那裡？在娑婆世界。看看我們周遭所結交的每一個人，怨親債主也好，恩愛眷屬也好，都是菩提道上的障礙。不是讓你愛得不得了，就是讓你恨得不得了，愛也墮落，恨也墮落，都是死路一條。所以才說我們周遭的都是損友，都是害我們的，所以不能成就。

去到極樂世界諸上善人聚會一處，左邊是大勢至菩薩，右邊是觀世音菩薩，後邊是彌勒菩薩，前邊是文殊普賢，你說你還有什麼煩惱。看到菩薩歡喜心就生起來了，跟菩薩講話是談經論道，不會張家長李家短的。實際上你在極樂世界有沒有煩惱？你是帶業往生的，有煩惱，但是去到那邊，你想發脾氣也沒有地方讓你發脾氣。想罵人，卻處處都有菩薩，不曉得要罵誰？所以說在極樂世界都是良師益友，

周遭都是我們的善知識，唯有在這樣的環境裡面才能真正成佛道。

把這個範圍縮小到今天我們修學的世間，如果你今天處的環境很惡劣，周遭都是這些障礙的話，那你這一生念佛不能成就。淨宗初祖廬山慧遠大師建立的廬山東林念佛堂，選了一百二十三個人住進去，一生不回家，就從進去那天起念佛念到往生為止。所以東林念佛堂的一百二十三位同修每一個都往生，都生到極樂世界去。如果你問今天哪裡可以讓你念佛求往生的，我看在這個世間除了彌陀村之外，在家念佛我看不行哪！你在這個世間不是怨親債主就是恩愛眷屬。

如果你能夠學東林念佛堂這些人一樣，一住進彌陀村就永不回家，那你成就的機會就大。若住了三個月要回家一個月，這恐怕也不能成就。我們今天的心太亂了，你問那些打佛七的同修就曉得，打七天佛七還像個樣子，這七天念得法喜充滿！他說連晚上睡覺“阿彌陀佛”名號都一直在耳邊響起來，很舒服，不捨得睡。但是佛七打完了，回家電視機一開，家務一做，兒孫圍繞的時候，哪還有阿彌陀佛呀！你這才知道今天我們在這地方難修。所以這生要成就唯有住進彌陀村去，彌陀村把你保送到極樂世界去，去到極樂世界才真正成就無上的智慧。

在極樂世界成佛的時間比其他的法門來的快，以最短的時間讓我們成就阿耨多羅三藐三菩提法。所以看到智上菩薩要曉得這個法門是無上智慧的法門。你今天有

幸能夠依著這個法門修學，你是最有智慧的人。但是我們修學，往往是初初修學這個法門很有信心，學久了就退心。每一天你念到智上菩薩就要知道自己手上捉到的是寶，不要那麼輕易地把你的寶給失掉了。智上菩薩的名號是提醒自己菩提道上應認真地修。

十六位菩薩把整個念佛法門的修行境界、方法統統從名號裡面表顯出來。接著寂根菩薩就教你怎樣去修。寂根，根是我們的六根：眼、耳、鼻、舌、身、意這六根。六根加上一個寂，寂，寂滅的意思。如果要用簡單的話說即清淨、圓滿的意思。我們的根為什麼不清淨呢？根本來是清淨的，六祖不是說，「何其自性本來清淨，何其自性本來具足，何其自性能生萬法」。我們眼、耳、鼻、舌、身；眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身接觸到外面，然後這些觸覺把這些消息送到你的第六意識去。第六意識起分別，第七意識起執著，第八意識落印象，與什麼相應？與貪瞋癡相應。因為我們凡夫用八識，用我們的心意識，起心動念都是分別執著落印象，這就是我們的六根。

六根本來不是這個樣子的，六根本來清淨，今天為什麼不清淨了呢？因為我們的煩惱心在作主。你眼見色，眼睛看到外面的事相，一起了分別心，一起了執著心，你就喜見好色，然後討厭惡色。耳鼻舌身都一樣，一有了分別，一起了執著，好的也給你看成壞的，然後傳達到我們的身和口，就叫你造作殺盜淫妄。這個殺盜淫妄的惡業讓你六根永遠被染污。儒家

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經會集本

【續前】

孟子教我們「學問之道無他，求其放心而已」。這是說作聖人的學問沒有其它的，放下你的心就是。放下什麼心？放下你的妄心。用我們佛家的話來說，放下你的妄想分別執著煩惱習氣就對了。放下了妄想分別執著習氣之後就是清淨心作主，這個時候你眼見色耳聞聲鼻嗅香，才能與性德相應。

到了佛菩薩的境界就不用八識，而是用智慧。凡夫前五識眼耳鼻舌身是用意識心，菩薩是用智慧，轉前五識為成所作智，把第六意識分別心轉為妙觀察智，把凡夫的執著心第七末那識轉為平等性智，把我們落印象的阿賴耶識轉為大圓鏡智。佛菩薩能轉識成智，而我們凡夫本來清淨能生萬法，可是我們卻把智轉為八識。修行，學寂根菩薩如何清淨六根，學佛菩薩把前五識，把第六意識轉為智慧。

一切法門明心為要，佛講的經，講的法只有一個方向目標，就是讓你明心。禪宗教你明心見性，念佛法門教你念到一心不亂，密宗要你修到三密相應，學教教你大開圓解。總之一切法門就是教你明心。一切行門呢？淨心為要。修行的綱領原則只有一個清淨心，清淨心就叫禪定功夫。禪定是樞紐，我們在三無漏學介紹過了，禪定從你持戒守法來。得了禪定，夠不夠？還不夠，還要開智慧。所以所有的修行法門都是叫你淨心；怎麼樣清淨你的心。

淨心無如念佛，最究竟的方法就是如何用這句「阿彌陀佛」降伏本身的煩惱習氣，這就看你的功夫念的得不得力。印光大師說，如果是真發菩提心決定一生求生極樂世界的人，眼耳鼻舌身意六根接觸到外面的六塵，一定跟自己的清淨心相應。這是發決定心求生的人做得到，我們凡夫每天眼見色耳聞聲，哪有不分別心，不起執著心的呢？只是分別心與執著心是多還是少罷了。你學佛也有十年二十年了吧，回首這二十年來的光陰，你的分別心跟執著心，你的貪心、壞脾氣、小心量、自私自利、嫉妒障礙是比十年前二十年前多還是少？你就知道自己這一生修行交出什麼樣的成績了。

我們要怎樣下手去念？你念《大勢至菩薩念佛圓通章》，就把方法教給我們：「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開」。這一句話就把我們六根都攝住，那又是如何都攝六根呢？就用這一句佛號攝住。口念阿彌陀佛舌根攝住了；身體端身正坐身也攝住了；耳朵把這句名號聽進去耳根攝住了；端身正坐看著佛像眼根攝住了。念頭則千萬不要去想，能讓你想得出來的都叫妄想。那不想做什麼呢？聽你的佛號。菩薩用這個方法教導我們，菩薩懂得觀機。在《楞嚴經。二十五圓通章》裡面，文殊菩薩撿選圓通就告訴我們「此方真教體，清淨在音聞」。閻浮提眾生耳根最利，眼耳鼻舌身意這六根裡面，我們的

耳根，即這個聽的功能最大，所以佛菩薩教我們在世間以音聲作佛事。

教你用耳根攝住在這一句名號裡面，念六字或者念四字，把你念的佛號每一句每一字聽得清楚聽得明白，當中沒有妄念。什麼時候有妄念呢？把那個字給聽丟了，把那句名號給聽漏了，要不就是聽到睡著了，那是完全在打妄想了。你要知道自己有沒有邊念佛邊打妄想，就看你念的佛號有沒有聽得牢，印光大師教我們用這個方法來念佛。每一天自己盤起腿來端身正坐的時候，訓練自己這樣念。

我們的六根已經在外面跑得太久了，今天要叫它回來叫不回來！它就好像六隻猿猴一樣從來沒有停止過。你說你什麼都不想，不可能，你連晚上睡覺都要作夢，那也叫六根不安份。我們的六根沒有停止，妄念是剎那生滅，這個念頭剛剛死了那個念頭又生上來。當然，我們不能沒有念頭，沒有念頭就落空。那麼要有什麼念頭呢？有阿彌陀佛的念頭。六根裡面先用耳根修，口念耳聽，這樣子的長期訓練，訓練到心裡真正有這句佛號，這句佛號真正從你心裡生起來。每一天處事待人接物的時候，不管什麼境界現前佛號總是走在前面，如果境界現前貪瞋癡走在前邊，殺盜婬妄造作了佛號才出現那就遲了，不過這也比那些從來沒有佛號的人強多了。

我說，坐在念佛堂盤起腿來念佛，念到功夫得力也不叫真得力。我們須要歷事練心，要如何把你在念佛堂裡念得功夫得力的看家本領拿到外頭去用，因為真正的考試是外頭，不是在念佛堂。念佛堂很清淨，沒有人罵你也沒有人會跟你講話，在清淨環境裡面得清淨心容易，你要不信的話，你在這裡念佛，你會覺得自己的功夫不錯了。明天早上你到菜市場去念佛，看你能不能靜下心來？或者你今晚回到家裡，家人正開著電視看連續劇，你就坐在沙發那邊念。這邊人家在講話，那邊電視在播放著，你這邊「阿彌陀佛、阿彌陀佛」的念，念久了耳朵聽到的不是佛號，是電視裡的劇情啦！你不是說自己很用心聽、用心念的嗎？怎麼還會把佛號丟了？

所以，要真正成就必須在這一種環境裡面歷事練心。練心，磨練我們這顆心。不管你遇到什麼人事物，在鬧市也好，在任何地方都好，他講他的，他罵他的，我還是專心念佛。你沒有聽到其他聲音，只聽到佛號這就對了，你的耳根已經清淨了，這就叫寂根。為什麼我們做不到呢？因為我們覺得了生死出輪迴不重要。你說難道還能夠一邊念佛，人家一邊看電視，而我們真的可以做到完全沒聽到電視的音聲嗎？確實可以。

在佛經裡面就做了試驗。有一個大王把監牢的一個囚犯放出來，告訴這個囚犯：我可以赦免你的死罪，但是有一個條件，你現在頭上頂著一個水盆，水盆裡面裝滿了水，你從這個街頭

走到那邊街尾，你走完了這條路，頭上這一盆水一滴都沒有掉出來，那我就免你的死罪。這是個好機會啊！這個囚犯當然很小心的頂著頭上的這盆水，小心翼翼地吧這條街道給走完了。大王就問他：你在走這條街道時有沒有聽到任何聲音？囚犯回答什麼聲音都沒聽到。這不可能嘛；街上這麼熱鬧，怎麼會什麼聲音都沒聽到？我現在是生死關頭啊！最關心的是我頭上的這盆水一滴也不能滴出來，掉了一滴我就沒命啦！所以他的心全神貫注在這盆水，他有沒有耳根呢？有耳朵啊！有沒有聽到？他有聽到，但是聽到之後不分別、不執著、不落印像，對他來說聽而無聽。

從這個例子我們知道，為什麼這句佛號能夠念到像這死囚一樣，外邊有什麼東西都與我無關。為什麼我們今天做不到，因為生死大事對我們來講沒有這個囚犯那麼迫急，等到臨終的時候境界現前知道不行，再不用功的話惡道就要現前了。但是諸位，來不及了！境界一現你馬上就墮落了。想要自己的這個境界相不要現行，唯有在平時就加緊用功，如何收攝自己的六根。我們雙管齊下，我們認真的念，認真的修。處世間，自己的眼耳鼻舌身意天天面對外面的色聲香味觸法，不要起太大的分別心執著心，你就少造業了。我不教你斷，因為斷不了。我教你少一點分別心，少一點執著。對你的恩愛眷屬少一點執著心，對你的怨親債主少一點分別心就行了。

這樣慢慢的修，希望修到臨命終時，

最緊要關頭自己的六根完全寂靜下來，是完全清淨，六根清淨那是你的戒定慧，信願行作主。這個時候你的煩惱就被你念佛的功夫給伏住，不起作用。你的信願行跟佛感應道交，見佛光注照加持，提昇你的清淨心境界，跟著阿彌陀佛往生西方極樂世界。所以，往生者死了之後臉是笑得很開心的，因為他是看到佛來接引起歡喜心。人死了之後臉上現的是恐怖相，就知道他到哪道去了，決定是三途惡道。寂根菩薩就是教導我們修行的方法。如何清淨我們的六根，就從我們念這句佛號下手。

【待續】

師父的話

師父開示：在十戒中，口業佔了四個，可見我們這張嘴巴多麼的重要！口能念佛，也能講是非；前者讓我們往生到極樂世界，後者讓我們墮入三惡道，永劫受苦。同是一張嘴，卻能變現兩種完全不同的境界，所以同修們千萬要善護口業。

