

请掀开讲义，第九页当中第十一行，从「二」看起：

疏【二明读诵大乘者。此明众生性习不同。执法各异。前第一人。但用修慈持戒为能。次第二人。唯将读诵大乘为是。然戒即能持五乘三佛之机。法即薰成三贤十地万行之智慧。若以德用来比较者。各有一能。即合上第三福第三句云读诵大乘也。】

后面所说的与「三福」有很密切的关系，也可说是「三福」里面重要的开示。前面讲过「慈心不杀，具足戒行」，第二要说的是「读诵大乘」。

众生根性不相同，根性是怎么来的？可以说是无始劫以来，往昔生中的习气，一直带到这一生。世间人不知道这些事实，误会以为是遗传。佛法里面不讲遗传的，佛法里面完全说明是过去生中的习气。这个习气实在讲，他到这个地方来投胎，找到的父母或者眷属里面，总有一些习气跟他相同的，所谓「臭味相投」。假如他要不相投的话，我们俗话讲人要不投缘就很难相处，不投缘他就不会到这儿来投生，来投生就一定是很投缘的，因此有些习气就接近。

至於容貌、体质，这是与念头有关系。佛在经典里面告诉我们，神识来投胎，找他的父母，大体上来说有四种缘。这四种缘，就是报恩、报怨、讨债、还债。如果没有这些关系，不会变成一家人，这一家人是这么一个关系。他来的时候与这个贪爱之心关系非常密切，如果没有贪心，他就不可能到这个世间来投生。所以佛家常讲：「爱不重不生娑婆。」你在娑婆世界的舍身受身，第一个要紧的条件就是贪爱。他来投生这一刹那，他喜欢他的父母，对父母生起染爱之心，於是乎就造成他这个相貌，相貌是这么来的。「一切

法从心想生」，是这么来的。所以生出来的时候，有的像父亲、像母亲，或像家亲眷属。他是那时候心想生的，所以相貌也会改变。

常言说得好，四十岁以前，这个相貌是受你投生那个时候的念头为主，那个时候造成的。四十岁之后，这个相貌就是你这一生当中，所造的善恶业，善恶业会改变你的相貌。所以容貌、身体，四十岁之后要自己负责任。为什么？受先天影响逐渐逐渐淡薄了，受这一生善恶念头业力，那个成分就占得多了。这是说到习染不相同。

所以對於种种法门的修学，他一接触与他过去生中，曾经学习的这个法门，他就特别容易也特别欢喜。过去生中没有学过这个法门，他一接触就非常困难，就很难接受。我们看许许多多同修對於种种法门，他的这个摄受的力量确实不相同，原因就在此地。

这里告诉我们，『众生性习不同』，所以『执法各异』。我们凡夫没有能力观机，就是观察众生的宿世因缘，凡夫没有这能力，佛、菩萨、阿罗汉有这个能力。阿罗汉能观一切众生五百世，他有这能力。五百世之前，阿罗汉的能力就达不到了，菩萨能观。菩萨这个位次有浅深不同，位次愈高的，智慧能力就愈大。到佛，智慧能力是究竟圆满的。所以他们能观机，说法就非常契合了，知道你过去生中，生生世世修的什么，现在给你讲这法门就很契机，听得很欢喜，很有受用。因此，佛为众生说出无量无边的法门，这是我们首先要明了的。

此地大师告诉我们，这是比喻前面一种人，『但用修慈持戒为能』。他修这个法门，他行，他也欢喜，他也有能力，有能力就是他有成就。他要不读诵大乘经典，单持戒就能成就吗？能！佛在《大集经》里面告诉我们，佛法分为三个时期，第一个是「正法时期」，戒律成就。慈悲心持戒他就能证果，他确实能断烦恼，能断习

气，能开智慧，能证菩提，就行！

到「像法时期」，人的根性就劣了，单靠持戒就不能成就了。那是不是戒律有问题？说实在话，戒没问题，是持戒的人有问题。持戒人的心不像从前人心，那么样的真诚，那么样的善良，所以他虽然持戒，他的烦恼习气断不了！必须要修禅定，禅定成就！像法时期是禅定成就。到「末法时期」，人的根性比像法又要差了一等，烦恼习气很重，修禅定也不能成就。这又跟刚才说的一样，不是禅定理论方法有问题，是修学的人不契这个机。

正如同倓虚老法师所说的，他老人家常讲，他一生看到修禅定的人很多，他认识的非常多。他说得禅定的他见过，见过真正成就禅定的，有！真正开智慧、明心见性的人，他在一生当中，一个也没见到。禅要明心见性才算成就，得禅定不算成就。为什么？得禅定，果报在四禅天。诸位知道，四禅天是三界之内，没出三界，天福享尽了，还是要六道轮回。所以这个不是究竟，不算成就。这就可知根性要是不相应，法门就变成很困难。

佛说：「末法时期，净土成就。」净土就是念佛法门，佛在《大集经》里面所说的，我们生在末法时代，想想自己的根性，确确实实没有从前人那样殊胜，那么猛利。从什么地方来观察、来认识？就用经典里面所开导的，我们持戒，这个戒能清净吗？我们想修定，这个心能定得下来吗？这是非常明显的事实摆在我们眼前，我们静不下来、定不下来，那就老老实实依照释迦牟尼佛给我们讲的教诲，「老实念佛，带业往生」，这是末法时期这个法门能成就。

「正法时期」的成就是讲证阿罗汉果，「像法时期」的成就是讲明心见性，「末法时期」的成就是讲带业往生，这的确又不相同。所以「修慈持戒为能」，我们明白这个事实，对於佛给我们讲的话，我们相信。譬如，在末法时期，修慈持戒，老实念佛，求愿往

生，他就行！他就能成功。

第二种人，『唯将读诵大乘为是』。这个就是有读诵的习气，我们常讲喜欢读书，这个也是多生多劫的习气。你看很多小朋友喜欢玩，偶尔也会遇到有几个小朋友喜欢读书。他读书不是你教他的，他自己喜欢。他这种嗜好，不是后天培养的，他是先天的。不过在现在并不多见，但确确实实是有，我曾经见到过。小孩就是喜欢看书，给他一本书，他会老老实实坐几个钟点。这就是过去生中，喜欢读书，有读书的嗜好。

「读诵大乘」，大乘经典很多，有些契机的，他就生欢喜心，很容易接受，很容易领悟。这就证明过去生中曾经学习过，这一生遇到之后，接著再学就感觉到特别容易。如果过去生中没有修习过，这一次接触到，他就很生疏，就感觉得很困难。这是说到「读诵大乘」。

实在说佛法修学是累世的修行，积功累德；不是一生一世，而是生生世世的。积功累德，可以用在修持上，可以用在持戒上，也可以用在读诵大乘上，这是累积的。因此，我们对於一切学佛的人，他对於某一部经典、某一个法门很喜欢，你不必劝他改学另外的经论，用不著！你就劝他一门深入。他能不能求生净土？决定能！只要他回向求生西方，必定得生！不必专念《无量寿经》，专念《阿弥陀经》，用不著。如果他对净土经典非常喜欢、非常爱好，那就说明他过去生中生生世世曾经修学过净土，对於净土缘很深。总而言之，与他的意愿爱好相投，学习起来就容易。

下面告诉我们，『然戒即能持五乘三佛之机』，持戒也有根性的。生活习惯有规律，喜欢守法，喜欢守规矩，像我们中国人常讲喜欢守礼守法，这是过去生中有戒行薰修的种子，他看到规规矩矩的生活，他喜欢。有些过去没有这个业因种子的，他看到这样觉

得这个生活太严肃了，太可怕了。这些我们也常常遇到，经典他很喜欢，这里面讲的理论他很喜欢，要跟他讲戒律，他就跑掉了。一举一动都犯戒，都造罪业，这怎么能学？这不能学了！所以对於持戒感觉得很困难。换句话说，经典的理论他很欢喜，劝他修行，他就为难了，这都是属於宿世根性的不相同。

理论是知见，戒律是行持。有理论，没有行持，这个理论毕竟是要落空，不能兑现的，所以理论跟行持是分不开的。持戒的人，一定要懂得理论；懂得理论的人，一定要严持戒律。戒律是我们行为的规范，理论是我们思想见解的依据，也就是经上常讲的正知正见的标准。实际上，这两者是一体的，古人专修，用心用得专，一样成了，那一面同时也得到了。

譬如念佛，尤其是有一些没有读过书，不识字的，这些人念佛，他只要一心称念，没有妄想，没有执著，念到一心不乱，他就开悟了，他样样都明了了，样样也都通达了。你也许要问，既然他真的开悟、通达、明了了，他为什么不讲经说法，他要往生呢？讲经说法一要有法缘，没有法缘，你纵然说得再好，人家不听你的。法缘，这是讲经说法第一个因素，也是最重要的一个因素。所以有些人讲得不好，甚至於歪曲了经义，但是听的人很多，那是他的法缘殊胜。有些人是讲得真好，没人听，与那一方众生没有法缘。

在梁武帝的时代，四川有一位宝香法师，珍宝的「宝」，燃香的「香」。这个人是一个得道的高僧，开悟了的人，而且真的有神通。他在四川这一带教化众生，但是没人听他的；换句话说，大众对他没有一点尊敬心。有一天宝香法师座下的一位居士，大概到京师去办事，顺便去拜访宝志公。宝志公是当时非常有名的一位大德。宝志公听说他从四川来，就笑著问他：「你们四川的香贵贱如何？」问四川的香，到底是贵，还是贱？他说：「我们四川的香，很

贱，很便宜，不值钱。」宝志公说：「既然贱，为什么还不走？」这个人听了莫名其妙，不知道宝志公在讲什么话？实际上，宝志公是问那个宝香法师，他听的是烧的香，香不值钱。

他回到四川之后去见他的师父，就是宝香法师，告诉他见到宝志公。宝香法师问他：「宝志公跟你说些什么？」他就把这些话回说给他听，宝香禅师点点头。过几天他在那个庙门口挖了一个很大的坑，叫人在坑里头灌水，灌成一个小池塘。这位法师戒律精严，教化众生是劝人要持戒，要不杀生，要吃长素，没人听他的。这一天他一切准备好了，他开个法会，招待这些信徒。这天法会很特别，鸡鸭鱼肉统统都有。所以这些信徒很高兴：「今天法师跟我们一样开荤」，很高兴！看到宝香禅师也吃得很快乐。吃完之后，宝香禅师带著他们去看这个挖的池塘，他在池塘面前张开口吐出来，他吃的那些肉吐出来都是活的。大家都吓到，这才是真正的高僧。吐完之后，他老人家就往生走了。这才知道，宝志公讲的「既然人家轻贱你，为什么不走」？他就真听话，就真的走了。走了之后，才晓得这是一个高僧，当时在此地那么多年，没有认真去亲近他。

这是说明度众生，一定要与这个地方众生有缘。所以佛家常说：「佛不度无缘之人」。不是佛不愿意度他，是那个无缘之人不相信，不肯接受，那就没法子。佛的心是决定平等的，没有分别，没有执著，没有高下。众生要是执著，不相信，不接受，佛对他也无可奈何，是这个意思。

戒律里面，有五乘三佛。三佛是法身佛、报身佛、应化佛。五乘是佛、菩萨、声闻、天、人。佛门的戒律，我们就以本宗的经论来说，《观经》的「三福」，第一福是人天的戒律，「孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业」，能把这个四句圆圆满满做到，你决定不堕三恶道，来生一定得人天福报。可是六道决定不是真实

，六道是虚妄的。我们把它当作真实，这是看错了、想错了。六道轮回，真的是梦幻泡影。如果你真正觉悟了，不但人生是一场梦，六道也是一场梦。既然知道它是虚幻的梦境，我在这个地方何必认真？何必跟他计较？何必执著？自然你就看开了，心开意解，你的烦恼就去掉一大半了。

这是把事实真相看出来来了，你再也不会念念为自己著想。今天你有财富，你有权力，财富权力就像梦中一样，借给你看看而已。如果你聪明，你真有智慧，你可以利用你的力量财富帮助一切众生，不会自己去贪图享受。自己贪图享受，那真是错到底了。藉著这个机缘，修清净心，这底下我们会念到修「舍」。「舍」里面包含著布施供养，利益众生，成就自己清净心，成就自己的大慈悲心，大慈悲行。藉著这个来修真的大慈悲心、大慈悲行，这是真实的；清净心，平等心，这是真实的。用它来修真实的，这是真正有智慧的人，他一定会这么作法。

凡夫迷惑颠倒，有了这个机会，不但不能修真，他在那里造罪业，作威作福，欺压善良，那就造无边的罪业。所以觉悟了的人，知道三界六道不是我们久居之处。实在讲，你根本不可能久居，完全凭业力主宰，自己是一点都作不了主，随业迁流，真苦！因此，人天的善法，我们要修。修了，决定不执著，决定不贪图，把这点善法回向求生净土，这就对了。小乘戒律，这是超越三界了。

声闻的戒律、菩萨的戒律是自利利他，小乘戒律是纯属自利。大乘菩萨戒律是利益众生的。换句话说，小乘是出世的，大乘是入世的。出去之后，回来叫倒驾慈航，帮助众生。所以大乘戒律是建立在小乘戒律的基础上，出离之后再回头，这叫菩萨戒。不是只在世间，不能出世，那哪里是菩萨，那是凡夫戒，这个要知道。

小乘的戒律是比丘戒、比丘尼戒，真正讲的戒条确实不多。比

丘戒里面，纯屬於戒条的总共只有十七条。前面有四波罗夷，就是四重戒；后面十三僧残，这是戒律，十三加四共十七条。往下有二百多条，都是屬於威仪，以我们今天的话来说，所谓礼节风度，屬於这些。而戒律当中，又以四重戒为根本戒。这个四重戒，就是杀、盗、淫、妄，这四种叫根本大戒。五戒里面有这四条，十戒里也有这四条，比丘、比丘尼戒都有这个四条，菩萨戒前面也是这四条。可见得一切戒律前面四条都是「杀盗淫妄」，这叫根本大戒。

在现代这个社会里面，讲经讲论我们时有所闻，常常听到，讲戒律的很少，没听说过。为什么？这里面有两个因素。第一个，自己持戒就不圆满，讲到戒律，自己很难说得出口。第二个，大家也不愿意听，听到这个也不能做，这个也犯罪，算了不学了，不愿意听。所以戒律现在讲的人很少很少。虽然它非常重要，讲的人少，研究探讨的人少，自己也不知道怎样去修，於是乎對於一切法门，修学成就上，造成了严重的障碍。

修行为什么不能成就？第一个因素就是没有持戒。这是真的第一个因素。念佛的人，不能往生，什么原因？心不清净。心为什么不清净？没有持戒！你要往生，它也屬於第一个因素。所以「三无漏学」里，「因戒生定」。我们念佛人这个定就是清净心，就是一心不乱。清净心从哪来的？一心不乱从哪来的？从持戒来的。我们没有学过戒律，其实你如果说没学过戒律，那你就错了。《无量寿经》三十二品到三十七品就是戒律，你要把它做到，那就是持戒了。

我们这一次这一会到明天就圆满了。圆满之后，我到洛杉矶、到达拉斯去一趟。回来之后，我们还有一个月的时间，大概还有四星期，我选了《楞严经》上两段的经文来跟大家报告。第一段是《大势至菩萨念佛圆通章》，这是我们净土五经之一，非常重要。另

一段选的是《楞严经》上的「四种清净明诲」，这一段讲什么？就是讲「杀盗淫妄」。《楞严》上说得详细、说得明白，让我们知道，这个重戒不但事上不能犯，要从心上断掉，没有这个意念，这个人念佛往生决定是上品上生。所以对於这些障碍往生的法门，我们首先要把它认识清楚，然后远离这些障碍，我们往生才真正有把握。所以后面有四个星期的时间，跟诸位来讨论这两段经文。

『法』是经典里面的理论、方法、境界，它的作用是能够『薰成三贤十地万行之智慧』。三贤是菩萨，就是十住、十行、十回向，它一共有三十个阶级。三十个阶级我们称为三贤，这是贤人。十地，我们称为圣人，十地是从初地到十地，总共有十个位次。三贤十圣合起来是四十个位次。《华严经》上常讲四十一位法身大士，里面就是三贤十圣，再加上一个等觉菩萨是四十一位次，四十一个阶级。

菩萨不同的阶级，怎么分的？从智慧上分的，从断证上分的。持戒，它的作用是改过自新，断恶修善，防微杜渐，使修定没有障碍。去掉禅定的障碍，使禅定能够顺利得到。定是清净心，是平等心。心，果然达到清净平等，它起的作用，就是「智照」，以智慧照外面的境界。像《心经》里面所讲的：「观自在菩萨，照见五蕴皆空」。「五蕴皆空」是讲三界六道，三界六道不是真的，《金刚经》上讲的「梦幻泡影，如露亦如电」，这是把真相见到。所以，因定开慧。三贤十圣的定功浅深不一样，智慧大小有差别，从这个地方建立四十一个阶级。

诸位要知道，这四十一个阶级是佛为我们方便说的。你要问那些菩萨们：「你是什么地位的菩萨？」他要说：「我证得初住菩萨。那个时候，我证得初地菩萨了。」他的程度跟我们一样。为什么？他有分别、有执著。有分别，有执著，才有三贤十圣。那个地方

，心清净平等，没有分别，没有执著，所以那个法界叫一真法界。

三贤位的初住菩萨就入一真法界了，没有分别，没有执著。没有分别，没有执著，但是他实实在在定功有浅深不同，智慧有大小不一样。不管是大是小，他都没有执著，他也没有分别。离开分别执著，他的境界是平等的。对我们来讲，真的是不可思议！我们凡夫总是起心动念要追根究柢，问这个、问那个，全是妄想；菩萨没这回事。

大乘经典不断在薰习，这就是读诵大乘要紧。读诵，要专心读诵，要知道读诵的要领。这个要领，就是马鸣菩萨在《起信论》里面教给我们的「离言说相，离名字相，离心缘相」。你要是抓到这个要领，你读经是修定，读经是修慧。有定有慧，戒行自然在其中，所以读诵是「戒定慧」三学一次完成。你念一个钟点，就是修一个钟点的戒定慧；你念两个钟点，是修两个钟点的戒定慧。这是你会读！

怎么知道他是修戒定慧？戒学的纲领是「诸恶莫作，众善奉行」，从人天戒到菩萨戒，总不能违背这个原则。我们读经，专心在那里读经，连一个坏念头都不起，那就是「诸恶莫作」了，诸恶不作了！经典是佛从真如本性里面流露出来的真言，没有比这个更善了，所以读经就是「众善奉行」，尤其是《无量寿经》。由此可知，我读经的时候，五乘的「戒学」圆满具足。读经要专心，专心一致就是修定，就是「定学」。一部经典展开来，从头念到尾，清清楚楚，字字分明，没有念错，没有念漏掉，没有念颠倒，这是「慧学」。

这个「慧」是什么慧？这个慧叫根本智，这是修真实的智慧。根本智是《般若经》上所说的「般若无知」，根本智就是无知。无知怎么算智慧？无知是它没起作用，它起作用是无所不知。我们现

在是有知，因为你有知，所以你就有所不知，你不知道的太多了。你要想什么都知道，行！你先学无知，无知起作用才无所不知。所以诸位要知道，真正的智慧是无知。

《心经》末后，「无智亦无得」。无得是圆满的证得，无知是真实的智慧。我们凡夫看到「无知无得」就讨厌，无知那就是笨蛋一个；无得，我学什么？学到最后什么也得不到。他不晓得，无知是真知，无知是没有妄想、没有分别、没有执著，那个智慧才真。为什么说无得？你所证得的都是你自性里本来具足的。

即使往生西方世界，西方世界经上讲的依正庄严，没错，你有没有得到？到那个时候，你才恍然大悟，是我自性当中本来具足，不是从外面得来的。真的是「心外无法，法外无心，圆满菩提，归无所得」，全是自家本有的。只是从前有障碍，本有的德能显现不出来，现在这个障碍去掉了，本有的智慧德能显露出来而已，不是真的有所得。这个是要靠大乘经典，认真不断地去薰习。

读诵就是薰习。所以当我们读经，不要去研究经里头什么意思，这是很大的忌讳。为什么？一有念头，就落在意识里去了，那就错了，那就变成我们凡夫读书。凡夫读书为什么他不能开悟？他用意识心去读，意识心里有分别、有妄想、有执著，用这样的心去读，决定不能开悟，能够增长世智辩聪；换句话说，能够增长你的妄想，不能增长智慧，这要知道。

世间很多人都羡慕才子，世间人看到才子都很羡慕，诗词歌赋都作得很好。佛门里面有一句话，说：「自古诗人妄想多」。全搞的是六道轮回，与了生死出三界毫无关涉。这都是我们要真正觉悟的，决定不能搞这些事情。真正开悟了，本性里面有这个能力。这个能力显露，可以用它来作接引众生的工具。所以佛门里面也有诗词歌赋这类东西，用它作弘法利生，用它作觉悟众生用的；不是去

迷惑颠倒众生用的，它用途就不一样了。

所以我们要懂得读诵的要领，就是老老实实的去念。但是这个当中，当你读经的时候，会有悟处，这不是你自己想的。自己确实没有想，但是读到那个地方，忽然有很多意思突然涌现出来，这是好境界。不能欢喜，一欢喜就著魔了，著了欢喜魔了，不能欢喜。要不要赶快记下来？不需要，用不著，过去就算了。这种情形，有一次就会有第二次，有第二次就会有第三次。时时都有悟处！这个没关系，这是好境界。这是常说的心清净了，心定了，看到这个经里面的时候，会有小悟，有大悟；能到彻悟，那就功夫纯粹成就了。这是说明读经的重要。

学佛，总是以经典为主。注解是菩萨、罗汉及佛的一些弟子们，他们对于经论的体会见解，只可以提供我们作参考，不能完全依据；完全依据，就有弊病。佛教我们「依法不依人」，法是经典，注解是人，他所说的与经相应，这值得我们作参考，我们可以看看，对我们有帮助。如果他所说的与经文不相应，我们就不必要看它，不必要听它，为什么？浪费时间。

时间非常宝贵。所以古大德有很多在晚年修行，因为到晚年时间就格外的珍惜。他的时间不多了，不敢浪费了，往往就是一部经、一句佛号，专精到这样的程度，他才有成就。年轻，认为时间还长，多看一点经典，浪费一点时间还不在于！可是也应当想到，中国俗话常讲：「黄泉路上无老少」。你能保证你长寿吗？这些事实，我们如果多看看多想想，对自己会有很大的警惕，确确实实不敢浪费光阴，在现实的环境当中，没有比光阴更珍贵了。这是以读经来薰习成般若智慧。

『若以德用来比较者』，这个「德」，道德的德跟得失的得是一个意思，是一个讲法。假如就你修学之所得，修学的用途来讲，

『各有一能』。修慈持戒的人，他得定；读诵大乘的人，他开智慧，这是各有一能。虽各有一能，那个能力，如果真实，如果达到一定的程度，他会贯通的。定里头有慧，慧里头有定，他能贯通的。在达不到这个标准的时候，不通，达到标准就通。所以三学是通的。

『即合上第三福第三句』，第三福是菩萨福。「三福」里面第一是人天，第二是声闻、缘觉，第三是菩萨。菩萨福里面有四句，第一个是发菩提心，第二句是深信因果，第三句是读诵大乘。所以这是属于第三福里面的第三句。再看下面这一段，这是第三个小段。

疏【三明修行六念者。所谓念佛法僧。念戒舍天等。此亦通合上第三福大乘之意义也。言念佛者。即专念阿弥陀佛口业功德。身业功德。意业功德。一切诸佛亦如是。又一心专念诸佛所证之法。并诸眷属菩萨僧。又念诸佛之戒。及念过去诸佛现在菩萨等。难作能作。难舍能舍。内舍外舍。内外舍。此等菩萨。但欲念法。不惜身财。行者等既念知此事。即须常作仰学前贤后圣舍身命意也。】

『六念』，这里讲得很清楚，前面是念佛、念法、念僧（念三宝），后面是念戒、念舍、念天，这个念是贯下去的。佛通常在一切大小乘教里面，都劝人修学六念。这个六念是正念，不是这个，那都叫邪念。

『修行六念者，所谓念佛法僧，念戒舍天等，此亦通合第三福大乘之意义也。』在大乘第三福里面，刚才说过了「发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者」，这个六念与这四句都有关系。

下面说，『言念佛者，即专念阿弥陀佛口业功德，身业功德，意业功德』。阿弥陀佛身口意三业功德在哪里？全都在《无量寿经》里面。佛教给我们念念不忘，也就是大势至菩萨在楞严会上给我

们讲的「忆佛念佛」，这是教我们常常要忆念。

我们在大经上看到的阿弥陀佛，从初发心（修因）一直到成佛，成佛之后普度一切众生，身体力行，这属于身业。口业，赞叹、读诵、劝化，这是属于佛的口业。意业，四十八愿这是阿弥陀佛的意业。四十八愿，愿愿都是普度众生，圆成佛道。如果我们说得更具体一点，佛的三业，在《无量寿经》我们看得非常明显，经文里面有不少是阿弥陀佛自己的开示，世尊为我们转述的。弥陀之行，几乎大经四十八品，品品我们都能见到；特别是在三十二到三十七品，那是阿弥陀佛的真实行。这是念他的三业功德。

『一切诸佛亦如是。』念阿弥陀佛这个念法，念其他佛也是这个念法。我们念本师释迦牟尼佛，这是我们最亲切的一个榜样。释迦牟尼佛的口业，是说法四十九年，讲经三百余会，这是佛的口业。释迦牟尼佛的身业，八相成道，雪山六年苦行。当年示现在印度北面的喜马拉雅山，他出生的地方是尼泊尔，靠近喜马拉雅山，他的足迹一直到最南端的西南岛。一生教化众生，没有说是安安稳稳在一个地方长住，到处游化，这是身体。那个意业，释迦牟尼佛的意思是什么？跟阿弥陀佛一样，意思是希望我们能够接受弥陀法门，一心持名，求生净土，这是他真正的意思。所以善导大师讲：「如来所以兴出世，唯说弥陀本愿海」。

佛出现在世间，真正的意思是劝我们真正发心，念佛求生净土。因为到达净土，佛就放心了，这个人已经度他圆满了，圆满得度了。如果没有生到净土，佛度他没有圆满，还要常常去照顾他，为什么？他没有得到保障，时时刻刻有退堕的麻烦。他还有许多障碍，还有许多苦难，前途茫茫，要煞费苦心去照顾。往生西方极乐世界，释迦牟尼佛的责任没有了，那是阿弥陀佛的事情。已经交给阿弥陀佛了，他就放心了，什么都不必要顾虑了，这是圆满成佛。我

们念释迦佛，这是佛的意义。十方一切诸佛如来，就同释迦佛一样。所以我们念佛，不仅仅是空空喊一句名号；喊一句名号，没有意思，最低限度要落实在「身语意」三业上。我们念这个佛号，那个虔诚恭敬的心自然就生起来了。真诚的恭敬，就是性德流露。念佛是什么？念佛是念性德。

『又一心专念诸佛所证之法。』这就是「念法」。前面讲过念佛，这讲念法。这个「念」是思惟，心里面常常想著佛所证之法。它这地方没有说，「佛所说之法」；也没有说，「佛所修之法」。他说「佛所证之法」，这个意味不一样。

如果说「他所说之法」，那释迦牟尼佛给我们说的，现在集结的三藏经典，《大藏经》都是佛所说的，也都是佛所修的。如果说「佛所证之法」是什么？藕益大师在《要解》里面给我们说得很清楚，佛是怎样成佛证果的，他用什么方法证得阿耨多罗三藐三菩提，那是他所证之法。藕益大师说得很清楚，他是用念阿弥陀佛这个法门成佛的，念阿弥陀佛这个法门证得无上菩提。「一心专念诸佛所证之法」，这个法就是指净土三经，不是指其他法门。假如说「念他所说之法，所修之法」，那就要概括一切经。这里讲「所证之法」，这个意思不一样，我们真的能够看到善导大师的苦心。

『并诸眷属菩萨僧。』这是「念僧」。念僧，最重要的意思是见贤思齐。阿弥陀佛成佛以来才十劫，西方世界这些菩萨们都是这十劫之中，从十方世界去往生的。我们在过去十劫之中，曾经遇到这个法门，曾经修学过这个法门，没去得了。想想那些菩萨们，过去跟我同学同参，他们都去了，我今天落伍，落在这地方，惭愧的心就生起来了，向往的心就生起来。我们生到西方极乐世界，阿弥陀佛、观音、势至与诸菩萨们都来接引；来接引的这些菩萨，都是自己过去生中的同参好友，他们先去了，现在看到你来了，跟到佛

一同来欢迎你、来迎接你。如果与你没有缘的，他就不来了，你不认识！与你有缘的都来了，这一见面就都认识了。

你要问，那个地方熟人多吗？西方极乐世界的熟人多。除了西方极乐世界，在任何一个世界面孔都生疏，纵然过去生中有缘，见面也不认识。西方极乐世界一见面都认识了，为什么？弥陀本愿威神加持，使我们生生世世的事情统统都记起来了，都知道了，都明白了。那一个人那一生在那个地方，是同学、还是什么关系，全都知道了，所以熟人最多的、最不寂寞的是西方极乐世界。这些真的都是事实，念僧要常常想到这一点，我们的同参好友已经成就的人太多太多，现在都在极乐世界。

『又念诸佛之戒。』这一句就是念戒。这个「戒」在此地是广义，不是狭义的说法。这「戒」跟有一个言字边的「诫」，意思是相通的，就是佛对我们的教诫，不限于戒条。如果把它看作戒条，那范围太窄小了。也就是佛对我们的教训，佛对我们的教诲，在一切「经律论」之中，我们要常念。今天我们遵从佛、菩萨、祖师的教导，他劝我们专修，那我们就得一门深入。《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》，祖师加进去的《普贤菩萨行愿品》、《大势至念佛圆通章》，合称为净土五经。五经里面，佛对我们的教诫，我们一生受用不尽，应当要遵守。这是念戒。

『及念过去诸佛现在菩萨等，难作能作，难舍能舍，内舍外舍，内外舍。此等菩萨，但欲念法，不惜身财。』这一段是「念舍」。过去诸佛，现在菩萨，都给我们做了榜样。我们要问：「他为什么能成就？」他能舍！我们过去生中跟他是同学同参，为什么我们不能成就，今天落在这个地步？说实在话，不肯舍，你放不下，所以落到这个地步。如果我们要想成就，跟他一样，那就必须要放下身心世界。他能舍的，我们要能舍；他能做的，我们也能做，必须

要认真来学习。

今天时间到了，我们就讲到此地，我们的课明天圆满。