

## 以念佛橫超三界

二〇〇六年一月一日

把心收回來，把一切萬緣放下。今天跟各位講的就是「以念佛橫超三界」。

佛陀說法四十九年，佛法的教學是教我們明白宇宙人生的真相，開示我們如何轉凡成聖，告訴我們世間的一切就像水泡一樣沒有永遠的存在，這一切的一切都是假的。教我們如何來放開世間一切的迷惑顛倒，脫離三界才是我們最究竟的解脫之法。凡是在三界內都還不是圓滿，還是有生滅的，只有生到極樂世界才

能受用利益，與諸佛菩薩是相等的。

阿彌陀佛發四十八願，每一個願都說得非常清楚。他說若生到彼國，我們跟阿彌陀佛的身體，相貌完全相同，也就是說依報跟正報都相同，沒有差別。這種說法，現在末法眾生都不相信。就像當時佛陀在開示西方極樂世界一切的境相，所有的大弟子都不相信，說：「怎麼那麼簡單，只有六個字的聖號，就能夠超越三界解脫生死？」在眾弟子中只有舍利弗跟阿難尊者相信，馬上發出大願心，所以他們兩位得生到西方極樂世界。

佛陀在《金剛經》說：「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。」佛所說的經典都是

事實。末法眾生福報淺陋、善根不足，沒有辦法深入了解一切經典，所以輕視淨土，這是我們末法眾生沒有福報。相信者，自然就能夠起信發大願，行持名號，最終能得生西方極樂世界。如果我們看過華嚴經，華嚴會上一切諸佛菩薩的果位都是不等的，智慧的德用也是不等的，只有西方極樂世界凡聖是平等的。

世尊四十九年的講經，一切的取擷就是在《佛說阿彌陀經》，由此我們可以證明淨土是正確的，也是讓我們末法眾生能以淨土念佛來修行，超越三界得究竟的解脫。念佛法門能橫超三界，也能帶業往生。

所謂橫超三界，就是我們修行的路走得少，但成就的功德很大，這叫做橫超。所謂帶業往生，諸位要

清楚，是帶我們未學佛之前所造的業。我們現在開始學佛，皈依三寶了，我們現在念佛，我們將來往生了西方，在未聞佛法之前所造的業，這個叫帶業往生。任何的法門都沒有淨土這麼殊勝。

修密、修禪的果位不平等之處，就看個人的根機、智慧。但淨土只要有信願行，就能夠到西方極樂世界。到西方極樂世界，你一切的法體相貌，完全跟阿彌陀佛一樣。

淨土的修持是很輕鬆、走的路很少，但是成就的功德很大。其他的法門要一步一步的行，比如修禪，修到初禪天、二禪天、三禪天、四禪天，這都要一步一步的修才能夠成就。如來經過三大阿僧祇劫才完全

破除見思兩惑以及一切微細的無明惑業，才算是成就。在這個末法時代，以我們現在的環境，以我們的智慧，無始來所造的業，想要在今世成就，那是無稽之談，那是很難！不要說修到初禪天，那還是個大問題。

只有念佛法門，你在娑婆世界念南無阿彌陀佛，在極樂世界的蓮池裡，你的蓮花就生出來了。念佛念的多，蓮花就生的大，念佛念的少，蓮池裏面的蓮花就小。你若念佛後又不念了，那麼蓮花就乾了、枯掉了。有人平常心血來潮念一念，聽人家說念佛沒有效，就不念了，那麼你在蓮池中的蓮花，本來已經開了，結果你沒有繼續念，這蓮花就乾掉了。

淨土法門橫超三界，三界就是欲界、色界、無色

界，我們要超出這三界，才是究竟解脫，如果我們還在三界內，還是有生死輪迴。欲界就是我們人和六欲天所住的地方，從我們這個閻浮提往上，到六天這個地方，六天這個名字就叫做欲界天。色界就是六欲天以上從梵眾天到色究竟天，一共有十八天名為色界天。無色界又有四天，空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想處天。非想非非想處天的天壽有八萬歲，但是如果這八萬歲住滿的話還是要墮下。

如果你只有靜靜在那邊坐，不叫做「禪」，不是真正定。定是一點念都沒有，比如說你在那邊坐，蚊子叮你、咬你，你都無動於衷，不曉得蚊子在咬。定是內部的定，而不是外表坐在那邊的定。如果是外表

坐在那邊定的話，石頭是最定的，我們沒辦法跟石頭比，它不管風吹雨打都坐在那裏。所以要了解坐禪並不是要坐六、七小時或一天，就是禪定很高，這還是有生死，這不叫做定。定是要靜心，真正從內心裏，對外面的一切形形色色，一切的哄你、罵你、欺負你、內無所知，那才叫做禪定。如果你坐著，還知道有看到什麼，覺得我記憶力變好，以為這樣有進步？這還沒有進步！諸位要了解，不要一直迷在禪裏面，如果今生一直坐下去，保證今生絕對上不了！

我一生之中，遇到很多修行的人。像廣欽老和尚他的禪定可以入定三個月，宣化上人也是一樣，他們都親口跟我講，坐禪歸坐禪，還是要念佛！不念佛沒

辦法超三界啊！廣欽老和尚也曾經這樣說：要念佛！念佛！真正修行人知者不言。如果一直在嘴上講，那不是真正修行人，有得道的人不會說自己已經得道，這是要了解的。

四王天就是我們所看見的這個天叫做四王天，如果到大陸寺廟去看有四大天王，他們發願護持三寶的道場。四天王天一晝夜就是我們人間的五十年，我們人在世間五十年才是他們一晝夜的時間，我們的生命多渺茫啊！人家兩晝夜就是我們人間一百年！我們還有時間去逛街？買東西？玩？帶孩子去玩？

在座的有六十幾歲、七十幾歲、八十幾歲都有，那麼算算我們在世上還有多少天可以活？在這種短暫

的時間還不用功念佛？還把世間的一切看不透、放不下？我常常講女眾太癡情了，每個人都被世俗的七情六慾搞得頭昏腦脹、顛三倒四的，不曉得今天是幾月幾日，你想想人多可憐！而我們還陶醉在這種幸福當中，覺得自己很幸福。早上不用煮飯可以睡到九點、十點才起來，認為人生就是最快樂。其實這是欺騙自己，是換一張欺騙自己的長期本票。

時間是短暫的，要從這方面去體悟，將來我們百歲以後要往哪裡去？我們有沒有想，子女已經成家立業了，還有甚麼需要擔待的？煩惱的？操心的呢？其實這是人間多餘的事情，也是自己找的煩惱，往後這短暫的時間要為我們自己打算，將來要走的這條路，

是怎麼走？不是由子女來決定我們將來要走的路，這條路只有由我們自己去開拓、自己去選擇、自己去走出一條正確的道路，這就是佛陀告訴我們要明白宇宙人生真相之所在。大家學佛不能這樣每天混水摸魚。名義上說是在學佛，其實對佛法教學的內容還沒有一點點真正的了解跟體會。如果是真正了解跟體會到人生是短暫的，明白將來要走的那一條路才是我們所要找的，那世間的一切都能看破、能放下，就自在了！

進一層說忉利天一晝夜是人間一百年，想想，我們活的時間有多長？從這個地方可以了解，娑婆世界實在是一個堪忍世界，各方面都不能跟天界來比，所以在這邊修行多艱難。四天王天人的壽命是五百年，

忉利天人的壽命是一千年，所以你們算算，這四天王  
天一晝夜是人間的五十年，那五百年是人間的多少年  
呢？

在佛陀時代有一個尊者——摩訶迦旃延尊者，跟外  
道辯論。因為外道不相信人會有來生，就說：「若有  
來生，我怎麼沒有看見死的人回來給我送信？」尊者  
就回答外道說：「就像人犯了罪關到監牢裏，他想回  
來送信可以不可以？」外道聽了覺得有道理，就說：  
「地獄的人不回來，是犯了罪不自由，那生到天上的  
人怎麼也沒有看見回來告訴我、給我送信？」尊者就  
答覆說：「到天上去，天上一晝夜是人間五十年，二  
晝夜是人間一百年。如果到天上，第一天他要休息，

第二天他要收拾，到第三天要來告訴你，你已經不在了，怎麼告訴你？」他這個比喻就是剛剛所講的，人在世間的壽命實在是很短暫的。我們要曉得天上還是不究竟，還是有天壽的限制。所以說天界能安嗎？天界也不是我們所要去的。這個比喻，外道也無話可說了。

人間的一晝夜是地獄的五百年，所以如果下地獄的話，人間的一晝夜就是地獄的五百年。時間不同，你要不要執著這個時間？這就是要我們去體會、了解：人間的時間是有限的，所以我們要把握住。要如何把握住呢？就是當體即空。當體即空沒有一個自性，也沒有一個本體。所以對世間一切不必要去執著，因

為你看到的也是空的、不存在的。我們這個假體當體也是空的，將來也是空的，它沒有一個自性的存在。我們要修我們不生不滅的自性，所以何必去計較一切呢！何必去執著這一切？

念佛能夠橫超，橫超就好像從竹子裏面用橫的咬，就直接通了。念佛就像這樣，不用經過欲界天、色界天、無色界天，一界一界修，就像橫咬竹竿一樣，直接就可以出來、就解脫了。念佛法門就如同比喻蟲從竹子裏面橫咬出來一樣，這就是用功少，成就很快、很穩、很大，這就叫橫超三界。也就是念佛可以橫超三界。