

請掀開經本六十一面，第三行第一句看起：

【求道和正。不誤傾邪。隨經約令。不敢蹉跌。若於繩墨。咸為道慕。曠無他念。無有憂思。】

到這個地方是一段。我們上一次因為時間的關係，這一小段沒講完，講了一半，今天接著講後半段。前面多半是從理上說，理論上講，這個後半段是教給我們修學下手的功夫，也就是說我們要從什麼地方學起。大家特別要記住，前面所講的是「容容虛空，適得其中，中表相應」，這幾句話非常非常重要。佛門裡面講中道第一義，儒家講中庸，可見得世出世間的聖人都會用中，中則不偏。今天我們看的這幾句就是用「中」下手之處，下手的預備功夫是要求身心清淨，一定要把貪瞋痴慢這些煩惱捨掉，你不捨掉，心怎麼能清淨？捨掉煩惱之後，心才能真正得清淨。清淨心當中，你立定了志願精進不懈，決定有成就。

今天下午有兩位年輕人來看我，一位是出家的，一位是在家的，兩個人都很難得，說要發心出來講經，這是好事情。可是兩個人都還不到四十歲，三十歲出頭的人，相當年輕。過去我在台中求學的時候，李老師對我的告誡就是說，沒有滿四十歲不可以出去講經。這是他老人家當時對我的約令，『隨經約令』，約束的命令。為什麼原因？年齡不夠，志願沒定，這一出去講經，當然接觸的信徒就多，怕的是被信徒度跑掉了。這個例子很多，很多出家講經講得不錯，到最後跟聽眾結婚了，還俗了。不接觸，把這個緣斷掉的好。所以李老師的教誡是四十歲以前不准出來講經。在家裡講可以，

家裡講，老師看住沒有問題，不可以出去。今天我就把這個事情告訴這兩位年輕人，他們很願意學，我就告訴他：發的心是好，能不能學得成功？很難，很不容易。為什麼？我們在這麼多年修學當中所體驗到的，佛經典裡面給我們說的，祖師大德的教訓是愈想愈有道理，開始學佛先要修定；這個定不是叫你去參禪，不是叫你去打坐。自古以來，五年學戒學什麼？收心。孟子說得好，「學問之道無他，求其放心而已」，我們這個心都放在外面，要把這個妄心收回來。你能夠把妄心收回來就行了，這個就是學問的大根大本。所以我今天告訴這兩個年輕人，真正要發心出來弘法利生，最好你這五年當中不要看報紙，不要看雜誌，不要去看電視，所有外緣統統斷絕，把心收個五年。五年當中念一本經，念一句佛號，幹什麼？收心，這就是修定。心清淨了就生智慧，然後讀經聽講，你才能夠有體會，否則的話聽也聽不懂，諸佛菩薩來跟你講也聽不懂，經典你也看不懂。為什麼？心不清淨，你的分別妄想執著太多，這個就是障礙。換句話說，你不會用「中」，你不懂得中道。所以這個地方，經文一開端就教我們這些基本的原則。

在生活方面就是今天所講的『求道和正』，這句話非常非常重要。與大眾相處求什麼？和，佛法講的六和敬。這次中和鄉的一些同修找到我，要我到他們那邊去做三天的講演，題目是「如何實踐彌陀大願」。他們問我內容講什麼，是不是講四十八願？我說不是的，四十八願講了沒人懂。我內容講什麼？我們這裡從前曾經發表過，我們淨宗學會修學的綱領，我就講這個。這個裡面前半部是我們修學理論的依據，我們根據哪些經典來修學，這是前半部，後半部就是講修行的方法，《觀經》上給我們講的三種淨業（三福）、六和、三學、六度、十大願王。三天就講這個，這就是實踐彌陀的弘願，所以要懂得做。六和非常重要，經上講「求道和正」，這個

正就是三十七道品裡面講的八正道，和就是六和敬，這是我們真正下手的功夫。今天我們佛法這樣衰，為什麼衰？把六和敬丟掉了，把八正道丟掉了。佛法衰，我們自己修學也不能成就，為什麼？像前面「身心潔淨，志願安定」你決定做不到。學佛雖然學了很多年，意志不堅決，容易動搖；心地不清淨，煩惱妄想不能斷除，這就是我們修行不得法。特別是現在的社會，在國內、在國外，邪知邪見充斥在這個社會上。你沒有正知見，沒有不隨境界轉的；自己身心潔淨，這個正知正見才會『不誤傾邪』，你才能做得到。所以這兩句是我們行門裡面的指導綱領。

我們中國俗話又說「家和萬事興」，你這個家庭會不會興旺，看你家庭是不是和睦；一家和睦，歡歡喜喜，這個家庭決定興旺、決定有前途。社會、公司也是如此，一個國家也是如此。現在是講民主了，民主社會固然要尊重大家的意見，但是要著重於和合，不和就分裂，國家沒有前途。所以孔老夫子說「禮之用，和為貴」。「和」這個字做到了，下面才有平，平是什麼？公平。這個社會上能做到公平，大家才有安全感；換句話說，這個社會上沒有特權，有了特權階級就不公平。平之後他心才安，安了以後才有樂，和平安樂是互為因果。你就曉得這個「和」字是多麼重要，你要沒有和，你決定不快樂；你要想離苦得樂，要在這個字上下功夫。佛法給你講的六和敬，「見和同解，戒和同修」，這個戒和、戒律就是守法。家有家規，國有國法，能夠遵守法令規章就是戒律。所以我們讀佛經不可以死在句下，佛這個經典三千年以前講的，你要懂得他的用意，知道他精神之所在，現代社會裡面我們應該如何來應用。不能死在字裡行間，不能死在戒條裡面，活著學、活著用，這樣才能真正破迷開悟、離苦得樂。

「隨經約令」，特別是這部經，經典裡面佛對我們日常生活當

中處事待人接物，有許許多多的開示、許許多多的教訓，非常寶貴，至理名言。他所講的這些話確實超時間、超空間，任何一個時代、任何一個地區統統用得上，因為他所講的是原理原則。我們一定要遵守，一定要去依教奉行，把它做到。『不敢蹉跎』，因為這個經是漢朝時候翻譯的，拿現在的話來講就是不敢違背。佛的教訓牢牢的記住，一定要把它做到，不要違背。

『若於繩墨』，「繩墨」是比喻，現在沒有了。從前木匠用繩墨，它有一個墨斗，裡邊有一條線，要鋸木頭的時候，前面有一個釘子釘在那邊，線拉直了，彈一根線，那叫繩墨，然後按照這個線來鋸，他就不會鋸歪。現在木匠都用尺，不用繩墨，繩墨慢慢變成歷史上的名詞了，現在看不到這個東西了。繩墨就現在話來講就是規矩；畫圓用圓規，畫一條直線用直尺，就這個意思。所以說「不依規矩，不成方圓」，就是比喻一定要守規矩。

『成為道慕，曠無他念』，這句話也非常重要。我們今天修學很難成就，你要追究它的原因，可以說第一個因素就是我們慕道的心不切，也就是求道這個心不懇切，沒有求世間名聞利養那個心來得殷切，這就難了！修學天天打妄想，這是很大的錯誤。我每天都接到很多的電話，都有很多人來找我。是不是來問佛法？給諸位說，與佛法統統不相干，而是聽這些人來訴苦，聽這些人打妄想，與道不相干！為什麼他不去念佛？為什麼不去讀經？為什麼不常常想經典裡面這些教訓，而去胡思亂想？這是修學之所以不能成就的第一個因素。今天還有同修來告訴我，從前不曉得自己的過失，現在常常讀經，他說《無量壽經》差不多可以背得下來了。每讀的時候自己很慚愧，覺得自己做了很多錯事情，所以常修懺悔法。很好，很難得。我就告訴他，我說常常懺悔，改過自新，這是中下根性幹的事情，中上之人不幹這個事情。怎麼不要幹？你與其悔過，何

不念阿彌陀佛？我想一想，我想我的過失，我為什麼不去想經？你能夠一天到晚起心動念都想經的道理，都想經典的教訓，都想到阿彌陀佛，你什麼業障都消除掉了。你把你那個過失想一遍，你阿賴耶裡頭又造一次，你想兩遍就造兩次。所以我教給他，我說你不是中下之人，你應當是中上之人，你所做的一切善與惡，做過了不要再去想它，多想阿彌陀佛、多想《無量壽經》，這就對了！這個是修學的善巧，這是暗合道妙，你要這樣修法。這個就是「咸為道慕」，慕道之心殷切，「曠無他念」，沒有其他的念頭，老老實實去修學，不要懷疑、不要夾雜、不要間斷。這是我們在這道場裡面常常提醒同修的，說了幾十遍、幾百遍，可是平常我接觸大家的時候還是夾雜、還是間斷，這個就是習氣你改不掉。今天這個同修來說，他說發現他自己很多過失，自己很慚愧來改過，這個念頭就是夾雜。起這個念頭的時候，把你念佛就中斷掉了，中斷就夾雜了。這個只是講一念善心生，改過是一念善心，但是不是清淨心，清淨心比善心可貴得多！你為什麼不修清淨心？清淨心才能出三界，才能夠了生脫死，永脫輪迴，善心不行！善心生三善道，不能解決問題。諸位同修聽經時間也相當長久了，我們的境界也不斷要往上提升，不能老終止在一個境界上，所以從今以後，希望大家善念、惡念統統不要理會，起心動念都歸到佛念。『無有憂思』，把你的憂慮、把你的懷疑統統丟掉。

國內外也有些同修來找我，甚至於還有打電話來問的。我過去說過，希望將來有機會我們辦一個小型的研究班，我們來上課培養幾個學生。有人來問什麼時候開班，什麼時候我來教學？這個事情不能問我，我是隨時都願意，學生在哪裡？我們都願意。我看你們不是學生，找不到學生。什麼樣的學生我才開始教？我過去在新加坡講經也給他們開出這個條件，你能把《無量壽經》從頭到尾念三

千遍以後來找我，我願意教你。三千遍有時間的，三年之內，你把這個經念三千遍。三年當中除這一部經之外，什麼經典都不看，什麼東西都不聽，收心。你這三年心真正定下來了，這個教學就有用處。你現在心散亂的，意志不集中，我教你，講給你聽白講了，沒用處。佛門裡面常說的「法器」，拿現在講是你有能力接受，夠得上這些條件。這個能力、條件是要自己培養的，也就是這一句話「咸為道慕，曠無他念，無有憂思」，這樣的人可以，至少要用三年的時間訓練。我們中國古聖先賢也說「返璞歸真」，佛門常講的「回頭是岸」，你要回頭，從這個花花世界回頭，恢復到你的天真。天真是什麼？沒有受染污是天真。你今天在這個社會上接觸，社會上是個大染缸，你接觸的愈多，你染污的愈嚴重。現在我們大家曉得台北空氣污染很嚴重，孰不知你這個頭腦裡頭的污染比空氣污染嚴重得太多了！每一天被電視污染，報紙、雜誌都是污染，你所接觸的人與事統統是污染。真正想學道的人要把這些污染遠離，恢復到自性清淨，然後修學，說實在話，不要很長的時間，三、五年的教學，甚至於給你講一部經就開悟了。我們看古來，佛在世那不必說，就是在中國，從前那些祖師大德，學生來參學、來聽經，講個一部經、兩部經他就開悟了。我們今天講個三十年、五十年都開不了悟，愈講愈糟糕，什麼原因？絕對不是我們現在人福報不如古人，我們的聰明智慧不如古人；說老實話，我們的福報超過古人，我們的聰明智慧也超過古人。哪一點不如古人？古人老實，我們不老實，這一點不如古人，這個虧就吃大了。老實人有成就，不老實決定不會有成就的。所以像這些原理原則的開示非常重要，我們要細心去體會，深深的去反省，把我們自己的想法、看法改正過來。

再看底下經文：

【自然無為。虛空無立。淡安無欲。作得善願。盡心求索。含

哀慈愍。禮義都合。苞羅表裡。過度解脫。】

到這裡是一段。這段一開頭是『自然無為』，可見得這不是造作的。「無為」就是沒有一念造作這個意念；我們要想怎樣怎樣做，這是有為法。修道之人要自然無為，無為而無所不為，這個就自在。無所不為是隨緣，換句話說，自己沒有一絲毫的造作；雖然無所不為，內心還是無為。無為跟無所不為是一不是二，內心無為，但是身口是無所不為。釋迦牟尼佛說法，「說而無說，無說而說」，無說就是無為，說就是無所不為，他無為跟無所不為是同時的。心清淨，身隨緣，這個就自在快樂。

『虛空無立，淡安無欲』，「虛空無立」是形容的話，心像虛空一樣；六祖所說的「本來無一物」。心要虛，心要空，心不能有東西，心要有東西，心就長了病了，你這個心就不健康。你要不相信，你看我們佛教常常用輪來做我們的標誌，叫「法輪」，用輪這個標誌，這個標誌就是表這個意思。圓有個心，圓心你找得到找不到？你找不到，它是空的。有沒有？真有，圓哪沒有心？決定有心；雖有心，找不到。就是幾何裡面的點，它是一個抽象的概念，它確實是有，因為它沒有體積，你在上面點上一點，顯微鏡下看是個面，那就不是點。所以心有沒有？有。心裡有沒有東西？沒有東西，什麼都沒有，你的心清淨，一念不生，你的心理健康。你心理果然健康，你的身體健康，百病不生。人要長病，先是心裡有病。所以心要像虛空一樣，一法不立，淡安無欲。

佛法裡頭的修行方法，拜佛是個修行方法，在所有修行方法裡面，初學的人用這個方法最容易得利益。拜佛的時候心清淨，一念不生，修心。身體是個機器，身要運動，身不動，那個機器要不動它就會生鏽，就長毛病。所以身要動，心要靜，拜佛的時候是動靜一如。他拜佛的時候，每一個動作做得很準確，他全身運動量都夠

了，心地清淨。所以拜佛這種方法是養生之道裡面最殊勝的，一般人不知道，什麼學太極拳、學功夫都比不上拜佛。所以你每天能夠拜三百拜，身心健康。可是拜佛的時候要知道，心一定要清淨，不要一面在拜一面打妄想，求佛菩薩保佑我身體，家裡平安、升官發財，你心裡就長病了，這些妄念就是心病。你求得到求不到？決定求不到的。為什麼？心裡頭病！你那個病心怎麼能跟佛起感應？心跟佛菩薩起感應，佛心清淨，我心清淨，心心就相應，跟佛菩薩才能感應道交；佛菩薩清淨心，我們這是病心，長病的心，不會感應，這個諸位要曉得。你拜佛的時候一個妄念沒有，但是這個不容易，你不相信試試看，你能夠有幾分鐘、幾秒鐘沒有念頭？不知不覺那個妄念就起來！這時候怎麼辦？念佛、想佛，就是用這一個念來對付一切妄念，這是個好辦法。像我拜佛的時候，我只想阿彌陀佛，我只念阿彌陀佛，除這一念之外，什麼妄念雜念都沒有。這個法子好，這個也符合「虛空無立」。因為經上一再告訴我們，能念之心是始覺，所念的這句佛號是本覺；始覺合本，始本不二，這個就是究竟覺。所以這個法門很殊勝。

「淡安無欲」，欲是欲望，說得粗一點，財色名食睡，我們佛法裡面講五欲。對於這個欲望是愈淡愈好，愈淡薄你愈自在，你的精神生活愈充沛，你會生活得愈快樂。現在人很多苦惱，自己找來的，為什麼？欲望太多。看到別人有了，自己沒有就很難過，拼命跟人家爭強鬥勝，結果是苦不堪言，不知道真正的幸福是快樂。我們這個世間很多有錢的人、富貴人，富貴怎麼樣？不樂，他很苦，生活得很苦。與其是富而苦，不如貧而樂，一生過得快快樂樂，這個人人生有價值。社會上有地位、有財富，可是非常的煩、非常痛苦，這個人人生沒有價值。這就告訴你，佛法的修學就是清淨心，身心清淨，環境也清淨，這個裡頭有真樂！生活，我吃得飽、穿得暖

，有個小房子可以遮避風雨，可以了，很滿足了，這是真正的快樂！在這個世間不過住幾十年而已，我知道我將來要到哪裡去。從哪裡來、到哪裡去，清清楚楚、明明白白，無欲的人才可以做到。欲，欲令智昏，欲望障礙了你的智慧；你要想開智慧，那要把欲望捨掉，智慧就開了。欲望是障礙智慧的，去掉障礙，智慧就現前了。智慧是對自己、對環境、過去現在未來無所不知，一切通達明瞭。我們要想得到，那你就得要把欲望捨掉，財色名食睡決定不能夠沾染。你捨得愈清淨愈自在；捨得愈清淨，你的福報愈大。你絕對不要以為你捨得什麼都沒有了，捨掉之後一切都有了。你看我們常常用的術語，「捨得」，捨才會得到；你不捨，不捨得不到。你捨得愈多，你得到的愈多，無論是精神的生活、物質的生活，欲望捨得愈多，你得到的愈多。經上講的你不相信，因為你從來沒有這樣做過，你不妨去試試看，佛給我們講的話句句真實。捨不是消極，我們一般世間人看到好像這是消極，這是他的觀念錯誤，不是消極是積極。捨煩惱、捨欲望、捨情執，把這個捨掉！

『作得善願，盡心求索』，你看是積極的。我們學佛就是學佛、學菩薩，對於那些不合法的、不如法的，我們統統把它捨得乾淨，可是我們對於一切眾生、對於社會、對於大眾，我們決定是積極的，這就是「作得善願，盡心求索」，所謂是大慈大悲，普度眾生。什麼叫「度」？「度」拿現代的話來說就是服務，為社會服務、為大眾服務，這種服務是義務的，不講求報酬，這個積極。釋迦牟尼佛在世的時候，大家知道四十九年講經說法，他從事的工作是教育工作，教學的工作。我們看經典上的記載，他的足跡遍及印度。印度是相當大的一個幅員，他出生在北印度，現在的尼泊爾，釋迦牟尼佛到過最南端的錫蘭。他沒有休息過，每到一個地方就講經說法，講經說法就是教學，給大家上課。這種教學沒有報酬，並不是

哪個地方要給釋迦牟尼佛拿多少錢，拿鐘點費，沒有，釋迦牟尼佛沒有收鐘點費，也沒有薪水，他也不受供養，那個時候沒有錢財。佛陀在世的時候三衣一鉢，每天出去吃飯，托鉢去，釋迦牟尼佛自己也托鉢。衣服就是三件衣服，一個鉢，這個是出家人全部的財產。這種生活就是這個地方所講的淡安無欲，他過的是淡安無欲的生活。他對於一切眾生的教學非常積極，從來沒有懈怠、沒有疲倦，真是不疲不厭。這個就是此地講的「作得善願，盡心求索」，幫助一切眾生解決他們的痛苦，幫助他們離苦得樂，以無量的法門不斷的開導。

『含哀慈愍，禮義都合』，這個實在是非常非常的難得。這個「哀」就是哀憐，「慈」是慈悲，愍念一切眾生，一切眾生迷失了本性。這一句是佛之所以不疲不厭度化眾生的動力。你看我們今天世間人，他肯勤奮去工作，什麼力量推動他？給諸位說，名利！為什麼去做？因為有錢好賺。每天那麼勤奮的工作，如果不拿薪水你幹不幹？你不幹。為什麼？沒有利益。所以說利在推動你，使你拼命的工作。還有人對名看得很重，給他一個什麼名義，他就努力去幹去了，那是名在推動。所以世間人他肯努力拼命在那裡工作，動力是名利。佛菩薩不疲不厭的在教化眾生，這個動力是什麼？是慈悲，含哀慈愍，這個動力。它不是名利，佛菩薩不要名也不要利，這個動力在推動他。「禮義都合」這句話非常非常要緊，也就是「佛法在世間，不離世間法」。禮義是世間法，每一個國家、每一地區有它的習俗、有它生活的方式，所以我們古人常講「入境問俗」。佛陀出世那個時候，我們中國也沒有統一，印度也沒有統一，拿現在的話來說，那個時候是部落民族。雖然經上講大國、小國，大國恐怕只有我們景美區這麼大，它那叫大國。按照我們中國歷史上記載，大國是什麼？方圓一百里是大國。小國二十里、三十里，等

於說稍微大一點的村莊就是一國，小國。印度在那時候也是這個樣子，釋迦牟尼佛出生，他父親是個國王，迦毘羅衛國。現在到印度你們去看一看，他那個國恐怕也只有景美區這麼大，他父親是國王，他的領土就這麼大而已。所以每一個國家、每一個地區，它都是獨立的，它都是自主的，所以他有他自己的生活方式，有他自己的禮節。因此你每到一個地區，你一定要問問它的風俗習慣，他有些什麼忌諱我們應當要注意的，就是佛講「禮義都合」。因為佛到處遊化，去的地方太多了，每個地方風俗習慣他都能夠跟它合得來，所以佛菩薩是普遍受到一切眾生的歡迎，受到大眾的尊敬，道理就在此地。到今天，雖然許多地區部落已經沒有了，多半統一了，但是我們從整個世界上來看，這個世界沒統一。每一個國家它的法令規章不一樣，常常出國去旅行，你到某一個國家，你要知道這個國家的法令規章，知道這個國家的風俗習慣，我們一定要遵守，當地的人才會歡迎你，才不會排斥你、不會輕視你，甚至於把你驅逐出境。所以這一句，我們要曉得它精神之所在。守禮，守禮今天就是守法，一定要守法。義是道義，也就是不成文的法，我們今天講道德的觀念。雖然沒有條文，它的道德觀念我們要遵守。

『苞羅表裡，過度解脫』，李老師的小註註得很好，「無邊眾生，自性眾生」，無邊眾生是表，自性眾生是裡。可見得，菩薩教化一切眾生就是教化自己，菩薩度一切眾生就是度自己。不度眾生也度不了自性眾生，自性眾生是自己。我們世間法就常說「教學相長」，教學相長是認真負責的教學，這個相長的效果就非常顯著；如果不負責任，馬馬虎虎的教學，這點看不出。認真負責，老師雖然教學生，學生也能幫助老師開悟。末後這個效果是「過度解脫」，過是超越、超過，度是度脫。特別是在我們淨土法門，用其他的法門修行要斷見思、要破塵沙、要斷無明，時間要三大阿僧祇劫、

無量劫，逐步逐步進展，我們這個法門一念之頃就超越了，過度解脫。所以這個法門是十方一切諸佛讚歎、一切諸佛弘揚，這個法門是無比的殊勝。度自己就是度眾生，度眾生就是度自己，自他不二，性修一如，性德跟修德是一。

再看下面一段：

【自然保守。真真潔白。志願無上。淨定安樂。】

這個『自然保守』是底下這句話，就是『真真潔白』，簡單的講，無比的清淨心。本經經題上講的「清淨覺」，這個「真真潔白」就是清淨覺。清淨覺是自然才能夠保守，這個裡頭不能起個念頭，起個念頭，你的心就不清淨。所以如何保持這個心空，心裡面一個妄念沒有？不但在平時沒有妄念，在工作的時候沒有妄念，在處事待人接物的時候也沒有妄念，這樣才行，這個才真正做到了自然。確實，這在其他法門裡面真難，在念佛法門裡面容易，人人做得到，其他法門絕對不是人人可以做到的。因為念佛法門，只要你守住一句佛號就行，我在生活當中，我一天到晚這句佛號念住，綿綿密密，不間斷、不夾雜（不起妄念就是不夾雜），使這個佛號相續不斷，這個就是「自然保守，真真潔白」，你才能守得住！一切念頭都歸到這個佛念，用佛念代替一切妄念，念久了，妄念就沒有了，佛念就成一片了，成一片就是功夫成片，往生西方極樂世界你就得到。所以大家要牢牢記住，我們還有雜心、還有妄念，對我們修行是非常非常大的障礙。我也聽說許多同修好像有很多問題，有什麼問題？你那些問題都是妄念，你那些問題都是業障、都是煩惱。你不要問，我都知道，我一看你的表情我統統知道。所以不要問，老實的一句佛號念上幾天，你的問題統統念掉了，這個功夫才能成就。你要曉得，所有的念頭統統是妄念；不要說是你生活裡面這些念頭是妄念，經典裡面你所生的知解還是妄念。這個經上這樣說，

那個經上那樣說，妄念。為什麼？佛沒說。釋迦牟尼佛在《金剛經》上說得很清楚，釋迦牟尼佛一生沒講過經、沒說過法，誰要說是佛說法了就謗佛，佛沒有說過法。所以你對於經典怎麼可以有疑問？怎麼可以隨便生知見？這是我常常告訴同修的，佛經典裡頭沒有意思，你要在這個裡面想這些意思都叫妄想。它沒有意思，你在那胡思亂想，想出了很多意思，那個意思都不是佛的意思。佛的意思沒有意思，一個意思都沒有了，佛的意思就現前了，你的真性現前。諸位要懂得，這個才是開經偈裡面講的「真實義」，你念佛才會念到功夫成片，才會念到一心不亂，念念當中保持你心地的清淨。

『志願無上，淨定安樂』，「志願無上」就是無上的願，就是見阿彌陀佛，往生淨土，這是無上的志願。為什麼？像文殊、普賢、觀音、勢至這些等覺菩薩都希望見阿彌陀佛，都希望生西方淨土。本經這個經題上有「大乘」，「大乘」是誰？文殊、普賢這一類等覺菩薩他們所乘的，不是別人所乘的，是大菩薩當中的大菩薩，他們所修的法門。我們今天雖然在凡夫地，我們的志願不小，我們也願意見阿彌陀佛，也願意往生淨土。這個願清淨，這個願絕不動搖、絕不改變，這個願就定了。心安理得！道理通達明瞭，心就安了，你在修行過程當中就能得法喜，不會愈學愈痛苦、愈學愈苦惱，不會。愈學愈光明、愈學愈快樂，這個修學的功夫真正上軌道了。所以這一句的末後是「淨定安樂」，可見得這四個字不容易得到，一定要身心清淨，志願無上，才能真正得到這四個字。

【一旦開達明徹。自然中自然相。自然之有根本。自然光色參迴。轉變最勝。】

所以學佛實在講，無論哪一宗，無論哪一個法門，在原則上講沒有兩樣。尤其是淨宗法門，只要你一味念去，你不要懷疑，也不要想一心不亂，不要念了幾天，我怎麼還沒有得一心？我要幾時才

能得一心？這叫妄想，這叫夾雜。你的功夫裡頭有妄想、有夾雜，你這一生得不到一心不亂，沒指望。連這個東西都不曉得，只是一句阿彌陀佛念到底，念到純熟了，自自然然就入了這個境界。『一旦開達明徹』，你功夫成熟了，水到渠成，自自然然開悟了。這句話是禪宗裡面講的大徹大悟，明心見性。你功夫用久了，功夫用熟了，自自然然到這個境界。這一悟是一切悟，悟入之後的見地跟諸佛如來就沒有兩樣，這就是《法華經》上所講的「開示悟入佛之知見」，你這個時候的思想見解跟十方諸佛如來無二無別。所以我們中國古德常說修道，「唯上智與下愚不疑」，這兩種人容易成就。為什麼？上智之人沒有妄想，他一切明瞭，所以他不會打妄想；下愚之人他不要理解，他也沒有妄想，這兩種人容易成就。不容易成就是當中這些人，當中這些人一天到晚胡思亂想，什麼事情他要追根究柢，他要搞個清楚、搞個明白。能不能搞清楚、搞明白？搞不清楚，永遠搞不明白。你要不相信，我給你說一樁事情你去研究一生，看看搞得明白、搞不明白？人為什麼長鼻子？你去研究這個問題，你能不能搞得清楚？為什麼長眉毛？這是擺在眼前的事情，最簡單的事情，你去研究，研究一輩子看你能不能搞清楚、搞明白？不容易。所以一旦開達明徹，這些問題答案都得到了。要想大徹大悟、明心見性，非得心地清淨不可。用清淨心、用真誠心、用恭敬心，你去求決定求得到。所以修行，就是念佛也不例外，要著重在這一句，這一句就是開悟，這一句在我們念佛人境界裡面叫做理一心不亂；前面「淨定安樂」是事一心不亂，你得定，這個地方智慧開了。「開達明徹」，明是明瞭，徹是洞徹；沒有一樣不通達，沒有一樣不明瞭，這是功夫不斷不斷的向上提升。

下面這幾句是開悟以後的見解。今天這幾行經文，都是我們修行下手很好的指導原則，依照這個理論、依照這個教訓，我們認真

努力來修學。學會用「中」，那你這一生可以說得到真實的幸福美滿，也就是本經裡面講的「惠以眾生真實之利」，這種真實之利是我們現在就享受得到的，這是真實的，絕對不是假的。要注意到的，要斷煩惱、要斷習氣，雖然難斷，難斷要斷，自己要有高度的警覺，就是我們的覺心。因為不斷，輪迴沒有辦法超越，西方極樂世界去不成。絕對不是說念幾句阿彌陀佛就能往生的，沒這個道理，如果念幾句阿彌陀佛就能往生，古德就不可以說「喊破喉嚨也枉然」，就不可以這樣說法。往生是心生的，不是口生的，所以說清淨心重要，心淨則佛土淨，這個是決定不能改變的事實。要修清淨心，不能有貪心，世間法、出世間法都不能有貪心；不能有瞋恚心，不能有嫉妒心，不能有愚痴心。愚痴是什麼？就是我們常講糊裡糊塗；不愚痴是什麼？樣樣清楚、樣樣明瞭，這不愚痴。修行要修這個！把這些毛病習氣要認真把它改掉，無有貪愛，志願安定。要真正明瞭古聖先賢教我們這個方法是個好方法，一門深入。我這一經不通，我決定不學第二部經。我曾經跟諸位說過，一部經上我真正得到利益了，我會不會改別的法門？我是不改的，你們改不改那隨你們，我是決定不改。我將來一直到成佛，我念什麼經？就念這部經，就念一句阿彌陀佛。行不行？行。有沒有證據？有，《楞嚴經·大勢至圓通章》就是證據。你看大勢至菩薩與五十二同倫，這就是證據。五十二是什麼？十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，五十二。用什麼方法？就是一句阿彌陀佛，淨念相繼。你看看，一句阿彌陀佛，從初發心到成無上道，不改變。我願意拜大勢至菩薩做老師，跟他同倫，這個多簡單、多方便。何必搞那麼多經論，麻煩！自己找自己麻煩，自己跟自己過不去。這個多簡單，一部經、一句阿彌陀佛，從初發心成無上菩提。所以生到西方極樂世界，我也不改變，這個主意打定了！其他所有一切教典，你們誰

愛學誰去學去。也許「那不學不會太可惜了？」給諸位說，念到「一旦開達明徹」，所有一切經全部都通達了！一經通一切經通，沒有一樣不通達。這一部經就是一切如來所說的一切經，一即一切，一切即一，何必還要搞那麼多？任何經論，人家來問你，你沒有一樣不曉得，沒有一樣不通達。