

請掀開經本，第一百一十二面，倒數第二行，從末後的一句看起：

【四者，於忍辱中生決定心。】

《彌勒發問經》裡面講的十種心，這也是求生淨土的重要條件。前面三條我們讀過了，這個第四條，『於忍辱中生決定心』。忍辱範圍包括的很廣，在大乘菩薩法裡面是個很重要的科目，我們在《金剛經》上可以看到。《金剛經》是大乘菩薩法，菩薩法裡面修學的綱領就是六波羅蜜，經裡面，在六波羅蜜裡面特別提到布施與忍辱，講得最多。布施是修福，忍辱是能夠保持，如果沒有忍辱，一切功德都不能成就。忍辱，佛經上分為三大類，第一類是天然災害的忍受。這些在近代，我們在資訊裡面所聽到的，相當頻繁，比過去幾年有增無減。當然這裡面的原因非常複雜，生活、修學都要有極大的耐心，要能夠忍受。

第二類是人為的加害。人為加害，實在講，也有很複雜的業因。那個人為什麼找我麻煩，不找別人麻煩？凡是遇到這些事情，自己一定要認真反省。我這一世當中沒有得罪他，他來找我麻煩，必定是過去生中的過節。不學佛的人往往不了解這個道理，於是他不甘心、他不服氣，這裡面就產生怨恨、報復，這個事情真的就是冤冤相報沒完沒了，這是一樁非常殘酷的事情。六道眾生裡頭，最不幸的就是這樁事情，就是冤冤相報。學佛的人，如果我們要說他所得的殊勝利益，第一殊勝利益是什麼？就是聽了佛這些開示覺悟了，凡是與我過不去的人我都能夠忍受，我也都能夠原諒。自己深深反省，必定是過去世也是這種態度對他，他今天報復過來。能夠忍

受，這個帳到此地就了結，絕不能夠有絲毫怨恨之心。這個關係很大，這是真正第一殊勝利益，是真實的受用。這一生在世間，不怨天、不尤人，無論遭遇什麼樣的災害都不怪別人。我們在《金剛經》上讀到忍辱仙人，那是修菩薩道的時候，菩薩修忍辱波羅蜜，遇到歌利王割截身體，那是無枉之災。遭這麼大的劫難，忍辱仙人沒有動一絲毫的瞋恚心，而且發願將來成佛第一個度他。

所以，外面境界實在講沒有好壞，好壞是在自己一念心，也就是我們現在所講的觀念，好壞都是在自己的觀感。忍辱仙人對歌利王，為什麼不責怪他，將來成佛還第一個度他？這就是他們的觀感跟我們不一樣，我們認為受了很大的委屈、很大的傷害、很大的恥辱，我們以為是這樣的，決定不能忍受，非報復不可，這是凡夫的觀念。修行的人的觀念，遇到這個境界，他是菩薩、他是大善知識，他成就我忍辱波羅蜜。他給我這種傷害，看看我能不能忍受？能不能在這個境界裡面還是心平氣和，還是絲毫沒有波動？觀念不一樣。他要不給這個境界，我怎麼曉得我的忍辱波羅蜜圓滿了，我成就了？這一念觀感不同。所以外面境緣哪有好壞，好壞的確是在自己的念頭，自己心清淨，念頭善，世間沒有一樁惡事，也沒有一個惡人；自己煩惱不斷，這個世間連佛菩薩也不是好人。這是我們要懂得的，我們要忍受的，無論什麼人一天到晚板著面孔，看到我們就討厭，我們見到了恭恭敬敬，在這裡頭修，修忍辱、修清淨心、修平等心，這就是真正善知識。不能把他看作惡人，把他看作菩薩、看作善知識，我自己成就了。善的境界裡面沒有貪愛之心，惡境裡面沒有瞋恚之心，這是修忍辱波羅蜜。

第三類的是修法。我們今天講學佛，無論修學哪個法門，如果沒有耐心，你的道業不能成就。所以，修道也要有高度的忍耐的功夫。

這三類忍辱往往有連帶關係，所以這三大類它是融通的。我們成就道業不簡單，今天我們生在這個環境當中，說是要找一個很理想的道場，到哪裡去找？走遍全世界你也找不到。什麼地方人事物能如你意？為什麼原因？我們過去生中，生生世世所修的不善業，這一生的遭遇都是果報。我們幸虧遇到佛法，幸虧遇到大乘，我們在這個境界裡面得到解脫。什麼是解脫？就是善惡我都不放在心上，順逆環境我都能夠忍受，境界就平等了。平等的境界就是最好修學的道場，一切時、一切處皆是道場，這樣才找到一個真正的歸依處。如果你心裡面煩惱沒有捨離，是非人我沒有放下，你走遍全世界，你也找不到一個修學的道場，你也找不到一個理想的生活環境，你找不到。

所以，在忍辱當中生決定心，什麼決定心？決定不為順逆境界所動，決定不為善惡境界所動。一心求出離，求出離三界，一心求生淨土，就對了。這是第四個，決定心。

【五者，身心清淨，不染利養。】

這條非常重要。我們看看古今中外，在家出家，多少修行人到最後失敗了。失敗的原因就是貪著『利養』，這個例子太多了。我們有沒有？如果細心去反省一下，也許就覺悟了。我今年年初在新加坡講經，新加坡有位老太太，也是念佛往生。在臨走之前，她這一口氣嚥不下，其中有個同修曉得，她有一棟房子，是政府給她的。這個老太太沒有兒女、沒有親人，好像有八十多歲，是個孤單的老人，有些學佛的同修平常就照顧她、看看她。當中就有個同修告訴她，他說你是不是那個房子放不下？她點點頭。他說不要管它了，隨它怎麼去。她還想找個人把房子處理掉。這個同修好，說不要管了，隨它怎麼去吧！她點點頭，十分鐘就走了。有一絲毫牽掛，差點就去不了，這是我們要高度警覺到的。我還有多少事情，要怎

樣怎樣交代、吩咐吩咐，那就完了，阿彌陀佛來接引你，還得等待你去交代清楚，哪有這種道理！在平常就不掛在心上，錢也好、產也好、事也好，隨它去，你才灑脫。哪有什麼交代的？凡所有相，皆是虛妄。

佛法有護法神去護持，眾生各有各的因緣，各有各的業報，你管這些事情幹什麼？我常常遇到有些同修，他要來問我，想印這個經，想印那個經，這些事情問我幹什麼？我的這些錄音帶，他們要拿到這裡去聽，拿到那裡去廣播，全與我無關，我講完之後就沒有了。要真正放下，徹底放下，絲毫不掛，心淨則土淨，你才能往生得了。有一絲毫沾染，這個佛堂，我走了之後要交代哪一個，要叫他怎麼做，你決定不能往生，你決定還搞六道輪迴。要真正把它捨得一乾二淨，誰拿去與我都不相干，這才行，你才能往生的了。這是我一生辛辛苦苦經營，那就完蛋了，你來生還得辛苦經營。無量劫來，多少人念佛不能往生，就害在此地，這個念頭放不下。所以，好事不如無事，無事才能往生，好事不能往生，唐朝龐居士留下這一句開示。你做好事，你將來頂多是修一點有漏福報而已，你能往生嗎？你的心能清淨嗎？不能，不可能，你心裡面掛的東西太多了，這是最大的傷害。經上一再告訴我們，縱然供養恆沙聖眾，聖眾指佛菩薩，都不如這一生當中修正覺，我們改成這一生當中念佛往生，才是真正的正覺。不是念佛往生，都不是正覺。

我們這一生這個成就，就是無比殊勝的成就，為什麼？生到西方極樂世界，你親近阿彌陀佛，親近十方一切諸佛如來，上求佛道，下化眾生，你要度多少眾生！盡虛空遍法界是你的活動空間，哪裡像我們現在拘束在此地，動彈不得。三界是牢籠，地球是個牢籠，沒辦法出去。這個國家、這個社會、這個小城是個牢籠，確實是重重監獄圍繞著你，過這種苦日子。還有什麼好留戀？還有什麼放

不下的？我勸大家的話都是真心話，我今年七十歲了，古人常講「人生七十古來稀」，李老師七十歲那年就常講了「我該死了，我應該要死了」。李老師七十歲以後，我們常常聽到他這句話，說這句話的意思就是「人之將死，其言也善」，再不欺騙人。我要走了，要滾蛋了，這個世界與我無干了，我講的話都是客觀的話。所以你們修學佛法的，發心講經的，我都勸你們，講經是第二、第三，念佛求生淨土是第一。你要把講經擺在你一生的大事業，你也就完了。一定要明瞭這個道理，求生西方極樂世界，這是無比殊勝稀有的因緣。你講經的功德，弘遍全世界的功德，也不能與往生相比，那真是天上天下不能比。所以講經是附帶的，不是我們的正修，有緣就做，沒緣就不做。

一生沒有做弘法利生的事情，往生的人也不少。可是你要曉得，你真正往生了，你已經做了弘法利生的事情，你做了個榜樣給人看！你說法是言教，他做出個榜樣是身教。諦閑老法師，民國初年，他那個念佛的鍋漏匠，那個念佛的徒弟，一個字不認識，一部經也沒學過，因為他不認識字，做粗活出身的。出家之後，老和尚只教他一句「南無阿彌陀佛」，就告訴他，你就這一句念下去，念累了你就休息，休息好了再念，日後準有好處。老和尚開示就到此為止，什麼好處他也不曉得，他就聽話，老老實實念了三年，你看人家走的時候站著往生。死了以後還站了三天，等諦閑法師替他辦後事。你說他有沒有做弘法利生的事？他做了。今天提起他的事跡，讓我們曉得，我們起了感動，他這一表現就度了無量無邊的眾生，度眾生不在乎言語。種種法門、種種善巧方便無量無邊，不必執著，凡事隨緣就好，這個要緊。你的心真誠，方法不懂，你所講的也感動人、也能動人心。你的心不清淨、不真誠，方法再巧妙，說得天花亂墜，講的時候，人聽得滿有趣，出了講堂門，什麼也沒有了。

。這些都是事實。所以，名聞利養決定不能沾染，統統放下。什麼時候放下？現在就放下，就不要去理會，不要去放在心上。

【六者，發一切種智心，日日常念，無有廢忘。】

這一句就是常說的發無上菩提心，『一切種智』就是無上正等正覺。佛法裡面講智，有三種，有一切智，有道種智，有一切種智。一切智就是無上正等正覺裡面的正覺，正覺是一切智，正等正覺是道種智，無上正等正覺是一切種智。我這樣給你說明，你就容易懂了。所以，這一句就是發菩提心，菩提心要用我們現在的話來講，大家容易理解、容易辨別起見，就是高度的警覺心，念念覺而不迷。

『日日常念，無有廢忘』，常念的是念無上正等正覺，大乘佛法修學的目標就是這一句。《般若經》上所說的「諸佛阿耨多羅三藐三菩提法」，這一句就是說這個。你要是得到這個法，就叫成佛。這個法有沒有一定？沒有一定。無有定法，名為佛法，「無有定法名阿耨多羅三藐三菩提」，《金剛經》上有明文。這個理與事都很深，確實像法藏比丘所說的，非我境界，這真的，不是我們的境界。《金剛經》是佛對誰說的？對法身大士說的，不是對普通人說的。什麼是法身大士？四相破了就是法身大士，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這就是法身大士，通常我們講圓教初住、別教初地。還有我相、還有人相，決定沒有證得法身；換句話說，他決定沒有證得圓教初住的地位、別教初地的地位，他沒證得。

這個事情對我們來講是真難，不是假難，我們不是上根利智，幸而遇到念佛法門。蕩益大師說得好，我們日常念念求生淨土，念念想見彌陀，要無有忘廢，就是這個心，這就一點都不錯。其他的全都是虛妄的，凡所有相，皆是虛妄，唯獨這樁事情真實，憶佛念佛，沒有事，想佛、念佛，只有這個是真的。所以一定要「日日常

念，無有廢忘」。

【七者，於一切眾生，起尊重心，除我慢意，謙下言說。】

這也是煩惱裡面極重的煩惱，貢高我慢，自讚毀他。自讚毀他在「瑜伽菩薩戒」裡面是列入重戒，在「梵網戒」裡面它是輕戒，在瑜伽戒本裡面它是重戒。這一條重要，為什麼重要？這一條是普賢行的基礎。凡是往生西方極樂世界的人，咸共遵修普賢大士之德，普賢大士之德第一條就是禮敬諸佛。諸佛是誰？一切眾生，諸佛裡面講的過去佛、現在佛、未來佛，未來佛就是一切眾生。我們對一切眾生有沒有尊重心？如果你要是真想這一生往生，而且真想這一生上上品往生，你就非學不可。學什麼？一切眾生都是諸佛，一切眾生都是菩薩，凡夫只有我一個。如果還有一個人是凡夫，我就瞧不起他，我還有一個瞧不起的；凡夫只有我一個，這才能做到一切恭敬，這是普賢行。他除障，這裡說了，『我慢意』，慢是貪瞋痴，底下就是慢。極重的煩惱，由於這個煩惱，造種種惡業，有意、無意就造，障菩提道。

『謙下言說』，謙是謙虛，下是卑下，真正能夠做到自卑而尊人。菩薩之中，有一位叫常不輕菩薩，常不輕菩薩就是示現這樁事情，菩薩見到任何人都頂禮。在民國初年，民國十幾二十年的時候，中國江蘇鎮江的金山寺，有一位妙善法師，後來人稱他作「金山活佛」。這位法師的行誼很像佛門裡頭流傳的濟公長老，不修邊幅，人很隨便的。樂觀法師曾經見過他，跟他在一起住過二十多天，所以樂觀法師寫了一本《金山活佛神異錄》，就是他的一些故事。這個書過去在台灣出版的，但是我沒見到，我是到新加坡才看到，有一位同修拿來了這本東西來給我看。我一看是樂觀法師寫的，我就很仔細的從頭到尾看了一遍，看了我很喜歡。樂老跟我也有一段因緣，我早年在台北，第一次講《彌陀經疏鈔》，那個時候我沒有

經本，聽眾大概有一百人的樣子，在「蓮友念佛團」。樂老知道了，送了一百本經書給我，我們對他非常的感激。所以這本書，我在新加坡就給它翻印了兩千本流通。

妙善法師的行持就是常不輕菩薩，任何人向法師頂禮，他一定跪在地下回拜。他不像一般的法師，居士頂禮，「好，一拜，起來吧！」他不是的，他一定拜在地下。確實，這一條「於一切眾生，起尊重心，除我慢意，謙下言說」，妙善做到了，他是現身說法。他也沒有講過經，但是平常跟人家談話，幾乎句句都是佛法。

【八者，於世談話，不生味著。】

這就是跟世間人接觸談話的時候。世間言詞裡面有很好的、有很美的，像這些好的文學作品、詩詞歌賦，也很能令人流連的，很能讓人喜愛的。這就是世俗文人的習氣，這個習氣有礙於修行。早年東晉時代，慧遠大師在廬山創建蓮社，這是淨土宗第一個道場，同修一百二十三個人。在那個時候，謝靈運這諸位讀書人都知道，歷史上有這個人，是東晉時代的文學家，文章確實寫得好，古文裡頭收集的有。他想參加蓮社，遭到遠公大師的拒絕。遠公大師為什麼拒絕他？喜歡做文章、喜歡做詩，這個習氣太濃，成天搞這些東西，擾亂人修清淨心。遠公覺得他文學習氣很重，不歡迎他參加蓮社。另外有個人，沒有想來參加，遠公倒是邀了他幾次，但是他沒有來，陶淵明。慧遠大師找過他幾次，歡迎他來參加，他沒來。陶淵明灑脫，心地清淨。

所以與世間談話，再美的言詞也『不生味著』，這個「味」我們稱為味道，「著」是執著。世間的文學什麼味道？喜怒哀樂。文學作品裡面最普遍的，中國的四大小說，《三國演義》、《紅樓夢》、《水滸傳》、《西遊記》，你去看這個，動心。你的感情隨著他文字在跳動，他喜歡你也跟著喜歡，他憂你也憂愁。現在這些作

品很多搬到電視上去，搬到廣播上去，世間人都貪著這些。比這個更次一點的就更多，不勝枚舉，包括現在的歌舞、唱歌、跳舞、戲劇，統統包括在這裡面。

【九者，近於覺意，深起種種善根因緣，遠離憤鬧散亂之心。
】

『近』是接近、是親近，接近正覺。一個人能夠覺而不迷，自然就正而不邪、淨而不染，覺正淨是一而三，三而一，一個得到，其他兩個必定得到。從這裡面自然就『深起種種善根因緣』。所以道人，修道人，一定要住在定境裡面，『遠離憤亂』，熱鬧場所要離開。這是講環境能夠影響我們心理，到環境不影響心理的時候，你已經得三昧，也就是說你已經住正定聚。這一切環境，人事、是非、善惡你都放下，你都不理會、都不在意了，你就入正定聚，那是正受，這是最難得的。如果功夫沒到，環境還是會影響你情緒，那你就要覺悟，你最好能夠離開、能夠迴避。古人懂得這個道理，所以修學的道場一定是建在山林之中，不但遠離都市，就連村莊都遠離。

古時候在印度，釋迦牟尼佛那個時代，因為他們行托鉢的制度，道場建得與城市距離太遠，托鉢不方便。所以一般道場的建立，最理想的距離是三里，你托鉢比較方便。可是佛教傳到中國來之後，托鉢的制度在中國就沒有能夠實行，所以中國寺院、叢林都是自謀生活。有些寺院有山、有田地，這些山林、田地租給農夫去耕種，他收租，收租就是收糧食，那他主食就不成問題。蔬菜多半是出家人自己種的，寺廟旁邊有菜園，自己種菜。所以我們在寺院執事裡面，我們看到有菜頭，菜頭是什麼？種菜的，在寺院裡專門管種菜的，種菜也是修行。一百零八個執事裡頭有他的職位，有這麼一份工作。

在現代的社會又變了，從農業時代變成工業時代。古時候山林寺院現在也開了馬路上去，變成觀光旅遊的點，也沒法子修行，也得不到清淨。佛在《法華經》上講的話，我們愈想愈有道理，佛在那個時代，把我們現前社會已經看得很清楚。他說在末法時代，對一切眾生弘揚佛法，只適合於講大乘，不適合講小乘。大乘、小乘差別在哪裡？小乘是保守的，大乘是開放的。現在講民主自由開放，你說保守，落伍了、不合時代，人家不要。所以現代一定要講大乘，也就是說在自由民主開放的社會裡面，我們應當如何「遠離憤鬧散亂之心」，這個事情比過去當然難，難得太多了。但是講到成就，比過去的成就自然也高得太多了。從前遠離這些境界他得清淨心，現在在這個境界裡面，複雜的社會裡面得清淨心，比從前人的確高多了；換句話說，古時候那些修行成就的人，如果生在現代這個時代，他未必能成就。現代這個時代能成就，決定超過古人很多倍，為什麼？真看破、真正放下了。

不但放下，徹底放下，知道世間一切人、一切事、一切物，毫無滋味。這些現象究竟是什麼？《般若經》上講得非常清楚，是一種錯綜複雜業因果報的循環相續的現象。這是宇宙人生的真相，決定不是真實的。《金剛經》上一首偈說盡了，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是講現象，「如露亦如電」是講它存在時間的短暫，露是講它的相續相，電是講它的真相。所以，要能夠體會到這樁事情、認清這個事情，哪有放不下的？哪裡還會再有執著？一切人事物在面前，你說好，好；你說不好，不好。你問我，我沒有意見，毫無意見。為什麼沒意見？因為都是虛幻的、都是假的、都是一場空，還有什麼意見？有意見就是真的，就不空。凡所有相，皆是虛妄，你還有什麼意見？這樣才能夠遠離憤鬧散亂之心。這是大乘法。

【十者，正念觀佛，除去諸根。】

這一句裡頭這個『除去諸根』，跟大勢至菩薩所講的「都攝六根」的意思是相通的，他都攝六根。此地講「除去諸根」，是除去諸根的不正當的用途。眼分別色，耳分別聲，六根分別六塵境界這是錯誤的，意根的貪著，把這些不正常的作用除去。除去之後，就是唯識家所說的，轉八識成四智，由此可知，四智菩提是六根的正用，用的正確就叫菩提，錯用了就是凡夫、就是煩惱。教給我們『正念觀佛』，此地用觀，為什麼不用念？其實，觀的意思跟念的意思相同，同中有不同，就是念裡面，有離心意識念，有沒離心意識念，都叫念。有沒有離心意識很難辨別，但是用觀，那就清楚了，觀是絕對離心意識的，所以佛家講「觀照」。

《心經》，觀世音菩薩給我們做了個榜樣，他用的是觀，「觀自在」，底下是「照見五蘊皆空」，他用的是觀照。這也是行門的綱領，這是從修行方法上來說的，方法裡面的原理原則。最初就是從觀照入門，觀照怎麼修法，不能不知道。六根接觸六塵境界，眼見色，耳聞聲，鼻嗅，舌嘗，這都在日常生活當中，在六根接觸外面境界裡面，學什麼？學不分別、不執著、不起心、不動念，這就是觀照，這就叫修觀。外面境界清不清楚？清清楚楚，不是說我不分別，我就看不見，我不分別，我就聽不見了。照聽、照看，那是照，照裡面清清楚楚，但是裡面確實沒有分別、沒有執著，沒有起心動念。不起心、不動念是定、是清淨心，不分別、不執著是慧，是真智慧，這是定慧等學。在哪裡學？一切時一切處。所以前面講了，菜園裡面種菜的他也是定慧等學，他也是在修觀照，跟在禪堂、念佛堂那裡修行決定沒有兩樣。這才真正能夠明瞭佛所講的，「法門平等，無有高下」。

六祖惠能當年在黃梅八個月，碓房裡頭舂米破柴，別人在禪堂

裡面參禪，聽老和尚天天講開示，他們用的功夫怎麼樣？一樣的。能大師舂米是參禪，破柴也是參禪。問題就是你會不會，會不會用功！他舂米是觀照，在修觀，破柴也在修觀；菜頭在菜園裡頭種菜，他還是修觀。你說哪一法不是佛法？哪一門不能成佛？若有一法、一門不能成佛，佛法就算不了高明，佛法哪能說圓融？《華嚴》裡面四無礙法界怎麼能講得通？所以你要懂得，法法皆是佛法，不但是佛法，法法皆是圓融的。唯有真正通達，深深體會，他生活裡面得到樂趣，他的生活活活潑潑，真的活起來了。沒有見到這個理，沒有明白這些事，六道眾生的生活，佛菩薩眼睛當中看到是死氣沉沉。不要看他一天到晚好像忙得不亦樂乎，他忙什麼？名利，鑽到名利裡去了，後果怎麼樣？三途裡去了，暮氣沉沉。佛菩薩、學佛的人的生活活活潑潑，前途是無限光明，無論在哪一行，無論做什麼工作，他的功夫沒有中斷，正念觀佛。佛是什麼？佛是覺，佛是正，佛是淨。

佛法最要緊的是講入，契入境界你才得真實受用。許多人學佛學一輩子沒入門，不能契入，沒入門，沒有入門，得不到受用，還是煩惱、還是憂慮、還是苦痛，他沒有得到解脫；如果入門的話，就得解脫了。解脫的相，是你的憂慮、牽掛這些東西統統沒有，你的煩惱、苦痛都沒有了，這才是真正的幸福美滿。如何能入？大小乘經論上告訴我們，入不二法門，入空、無相、無願法門。任何一部經典，不僅僅是《華嚴》，你仔細去觀察，裡面必然有四個階段，信、解、行、證。證就是入，信解行，你要不入、不證，得不到受用。證入是我們現實的生活，許多人搞錯了，以為證果應該是死了以後的事情，死了以後什麼事都沒有了，哪裡還談得上證？證果是現在的事情。行，行怎麼樣能證？行要融合成一，就證了，所以我們念佛，提倡一心稱念，一心就證了，就入佛境界。我們今天念

佛為什麼不能證？因為我們是二心、三心在念佛，不是一心稱念。學教的，展開經本不知道如來真實義，什麼原因？三心、二心在學教，這怎麼行？不懂得一心絕妙！

我們在講席當中講得很多，以淨土來說，信願行，如果把信願行分做三個階段，你沒入，你不入這個境界，你沒有得到淨宗的妙處。三個要變成一個，你就契入了，你就證得了。信裡面有願有行，行裡面有信有願，一即是三，三即是一，一、三不二，你就入不二法門。你要把這個分做三個，你就沒法子入。所有一切法都出不了這個原則，《華嚴經》上所講的一即是多，多即是一，一多不二，這就是諸佛如來的境界。你要入這個境界，你就成佛了，你就得大自在。

這些年，我們為了便利同修們修學，將佛法重要的綱領節錄成十句。我們所修的就是修這個，我們所傳的就是傳這個，幫助別人的也是這個，千經萬論所說的也不離這個。就是「真誠，清淨，平等，正覺，慈悲」。如何能得到？最重要的關鍵就是「看破、放下」，表現在日常生活當中，對人、對事、對物，「自在、隨緣」，最後我加個「念佛」求生淨土，那就圓圓滿滿了。這個十句，一就是十，十就是一，你要懂得這個意思。什麼叫真誠？清淨是真誠，平等是真誠，正覺是真誠，慈悲是真誠，乃至於自在、隨緣、念佛都是真誠。一個一定包括其餘九條，這才是不二法門！什麼是清淨？真誠是清淨，平等是清淨，乃至於自在是清淨、念佛是清淨。每一條裡面都圓圓滿滿的包含其餘的九條，一即是多，多即是一，那個一不是定一，是任一，任何一個；任何一個都圓滿包含著一切，一切即一，一即一切，你就入了，你入境界了，入不二法門。

如果你看到這十條，還是十個，我心很真誠了，可是慈悲還欠一點，那是假的，你真誠是假的。一必定具足十，那是真的，少一

條都是假的，你沒有契入。所以你一條意思不懂，你看前面九條，九條是註解這一條的。它是圓融的，它是個整體，不是分割的。那你的心怎麼會不清淨？怎麼會不平等？心清淨平等，這裡頭有真樂，那個樂不是一般人能體會得到的，真的樂。為什麼你不能體會？你沒入這個境界。古人有個比喻，「如人飲水，冷暖自知」，你沒有喝，你怎麼曉得它的溫度？你一定親自嘗到，你才曉得。但是你沒有契入這個境界，你永遠不會知道。無論怎麼講那也是道聽塗說而已，不是自己的境界。

這是十句，十句剛才說了，也是每一句裡頭都含攝其餘的九句，這才叫一心不亂。如果不能圓攝、圓融，那不叫一心，一心裡面的境界無量無邊。我們再看底下一段，底下一段是接著這個來的。

【宗要曰，如是十念，既非凡夫（所能），當知初地以上菩薩，乃能具足十念。】

這個的確，句句都不是我們現前的境界，但是我們要知道、我們要明瞭。雖不是我們的境界，但是可以做為我們現前修學的參考。做不到，要認真努力向這個方向去做。用它做標準，修正我們錯誤的觀念、錯誤的行為，這就對了。要具足做到，前面跟諸位說過了，是法身大士的事情，他不是凡夫。這個『十念』就是講彌勒菩薩的十念。

【望西云，宗家不爾，今之十念，但是口稱，上盡一形，下至一念，通於三輩，攝於九品，莫不皆往。】

這是解釋第十八願「十念必生」，我們引用了這麼多的經論，彌勒菩薩也講十念，但是跟四十八願第十八願裡面講的十念意思不一樣。十八願講的是人臨命終時，就是念佛，念十聲佛號，這個叫十念。『宗家不爾』，「宗家」是善導大師，古時候這些大德們對於善導大師的尊稱。宗家有一點像我們講宗祖一樣，世法裡面講宗

師，有這些意思。過去也有稱宗長，意思都相同，都是一種尊稱，對善導大師。

他說善導大師的說法，『今之十念，但是口稱，上盡一形』，「一形」就是一生，一生修十念法，用這個方法來修行。我們也是得到這段經文的啟示，所以我們提倡十念法，這個十念就是念十聲佛號，一天念九次，最少念九次，當然次數是愈多愈好。因為這種念佛的方法時間短，你十聲佛號念下去，大概一分鐘可以完成。時間短，容易攝心，因為念佛主要的要講求功夫，這裡頭決定要做到不懷疑、不夾雜、不間斷。不夾雜是最難的事，念佛裡面有夾雜，你的功夫全破壞了。我們十念當中求不夾雜可以做得得到，太長的時間，妄想就起來了。阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛，這十句裡頭沒有夾雜，這個可以做到。所以我們一天多做幾次，好，我這個是確實真實的功夫，裡面就真正做到不夾雜。你每天修的次數愈多愈好，這是上盡一形，就是你一生。

『下至十念』，這個「十念」是臨終十念。『通於三輩，攝於九品』，由此可知，三輩九品都包括在其中，用這個方法都能成功。所以品位高下，是在你念佛功夫的淺深，不在乎多少。功夫是什麼？真正念到心清淨，我念佛的時候心清淨，不念佛的時候心還是清淨，能夠保持著清淨，這叫功夫，一心不亂是功夫。起了一個念頭，那就不是一心，起一個念頭，你的心就亂了，就不是不亂。如何能夠長時期保持一心不亂，這是念佛的真實功夫，這叫做念佛三昧。所以『莫不皆往』，決定往生。

我們今天就講到此地。