

無量壽經（一次宣講）—不求生淨土，非愚即狂（第二十九集） 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0029

請掀開經本二十三面，第四行，這是第十一願。

【我作佛時。十方眾生。聞我名號。發菩提心。修諸功德。奉行六波羅蜜。堅固不退。】

到這個地方是一段。

【復以善根迴向。願生我國。一心念我。晝夜不斷。臨壽終時。我與諸菩薩眾迎現其前。經須臾間。即生我剎。作阿惟越致菩薩。不得是願。不取正覺。】

這一願裡面包括了四十八願當中的兩願，這兩願就是第十九願「聞名發心」、第二十願「臨終接引」。第十九願是因，第二十願是果，二十四願是把四十八願這兩願合在一起。古德告訴我們，說四十八願的中心，也就是最重要的兩願，就是「十念必生」以及「發菩提心」。所以古德認為這兩願就是本經的宗旨，所謂「宗旨」就是修行指導最高的原則。我們修這個法門應該怎麼修？就是依這一願「發菩提心」，依前面一願「十念必生」，顯示出這個法門無比的殊勝。

聞名發心。我們先看前面這一段。『聞我名號』，這裡頭著重的在「聞」，這個聞不是我們普通的聽聞。普通我們聽說阿彌陀佛，你這個心發不起來，沒聽說有心發起來。這個聞裡面就有思修，聞思修是一而三，三而一，離不開的。我大概十幾年前在中國佛教會，就是辦大專講座的時候，曾經有一個學生，好像是輔大畢業的一個學生，聽了二、三年的經。那個時候我在台北講經，在大專講座，他是每會必到，從來不缺席的，很難得。一天他就來告訴我，

法師，我下一次不來聽經了。我奇怪，我說你為什麼不來？他說我已經聽了三、四年，我有聞慧，沒有思修，我回去要好好的思。我懂得了。我說你今天聽不聽？我今天聽。我說好，今天聽，你要好好的聽著。有發生這個事情。所以我就跟大家講，他誤會了，他把聞思修分成三個段落。認為什麼？我這三、四年在那裡聽聞，然後我總得用個三、四年去思惟；思惟好了，再去用三、四年去修去，大概總是這個意思。他說沒錯，是這個意思。我說你聽聞這三、四年來，很可惜，你只有聞沒有慧，實在說，你聽，你只聽一些言語，意思你沒有能夠領悟。所以我就很不客氣的在講席當中跟同修們說，這種聞是耳聞，不是心聞。聽了三、四年，然後再用三、四年去胡思亂想，胡思亂想一陣之後再盲修瞎練，這能成功嗎？這不能成功！因為聞思修是菩薩修的，戒定慧是小乘修的，菩薩在小乘之上，菩薩要都像你們這樣修法，那糟了，那怎麼能修得成功？所以他不知道。什麼叫聞？六根接觸境界叫聞，用這個字來代表。什麼叫思？思是明瞭，一接觸就明瞭。所以從接觸叫它做聞，從明瞭叫它做思，從斷惑叫它做修。你一明瞭，你不迷了。所以從不迷就叫做修慧，從明瞭這方面就叫做思慧，從接觸叫聞慧，聞思修是一不是三，不能把它分成三個階段。非要把它分成三個階段，那我們人人都可以修，何必要等菩薩？何必把聞思修（這是三慧）在三學之上提得這麼高幹嘛？所以大家把聞思修是搞錯、誤會了，才產生了這麼一個現象。我說明白以後，下了課，我再把他找來，問他：我說你明天還來不來？他說明天還來。來就好。此地的「聞」就是菩薩聞慧，一聞真正明瞭，所以他的心才能發得起來。聽，聽了很久，但是聽而不聞，那你這個心發不起來。

什麼叫「菩提心」？菩提心可以從兩方面來說，一方面從事上說，另一方面從理上說。從事上說，簡單的講法就是四弘誓願，四

弘誓願裡面最重要的就是第一願，眾生無邊誓願度。佛，他的本願就是度眾生，菩薩學佛沒有例外的，要把眾生度到什麼樣的一個地步？一定要叫眾生圓滿成佛。這是一切諸佛的本願，要叫眾生成佛。眾生能成得了佛嗎？我們讀了《無量壽經》之後就明白，確確實實能成得了佛。要花多少時間才能成得了佛？那依照本經跟《彌陀經》上說，都是一日到七日，就成佛了。你看看多簡單，這實在是不可思議！所以這個法門，在一切法門裡面，古德稱為第一法門，一切經裡面稱為第一經，它有道理。用別的法門去修，先要斷見思煩惱裡面的見惑，三界八十八品見惑，這是任何一個法門，大乘小乘都是從這下手。見惑斷盡了，從這天開始算起，要修一萬個大劫，才能修到圓教初住菩薩；也就是說，思惑斷盡、塵沙斷盡了，無明破一品了，一萬個大劫。然後從初住再往上修，要經過兩個阿僧祇劫，才到七地菩薩。我為什麼說這些話？因為這個文裡面說『作阿惟越致菩薩』，李老師在旁邊註了一下，「七地以上」。你看看人家修行（就是修別的法門），要經過這麼長的時間才到這個地位。我們念佛人怎麼樣？你要是真正把這個道理懂得了，方法懂得了，境界知道了，一天到七天，你就到這個程度，一往生就是的。哪怕是凡聖同居土下品下生，一生到西方極樂世界就是「阿惟越致菩薩」，《彌陀經》裡面講的「皆是阿鞞跋致」。阿鞞跋致就是此地講的阿惟越致，這是梵語音譯的。這個真正不可思議。西方極樂世界要怎樣修法？這個重要，這麼快可以成就，那方法如何？所以這方法就很重要，這個方法就是一定要發菩提心。後面講到三輩，三輩九品，統統要發菩提心，這是諸位一定要記住。如果你不發菩提心，你念得再好，不能往生，不符合往生的條件。往生的條件，一定要「發菩提心，一向專念」。大家要牢牢記住這兩句話，你要是搞錯了，那你不能往生，你不能怪佛。將來你念了一生不能往生，

佛菩薩不靈，就錯了。佛菩薩是靈感的，決定會來接引你的。

我昨天晚上深夜，美國洛杉磯打了個電話告訴我，呂居士一日往生了。這個居士從我們台灣到美國去，在美國也十年了，在那邊做生意。過去生意做得也並不怎麼好，最近這一年來，生意稍微好一點。得的是肝炎，大概是急性肝炎，送到醫院三天就走了，走的時候神志不清楚，美國的醫院也沒有人去助念。非常虔誠的一個佛教徒。看不出來，人也胖胖的。我每次到美國他都到機場接我。所以實實在在想不到。懺雲法師在洛杉磯，他是極力的護持、照顧懺雲法師。他這一走，給我們一個很大的警惕，實在講，他念佛念得很勤，教理不清楚。我在那邊講經，因為他照顧懺雲法師，沒有時間來聽經。好像我在洛杉磯，上次我去的時候他只來聽過一次。在國外時間很短，我們講綱領，不能這樣細講，能夠從頭聽到尾是他的福氣。教理不明！

因此，發菩提心非常重要。菩提是印度話，翻成中國意思是覺。菩提心就是覺心，覺而不迷。你要覺悟，覺悟什麼？覺悟生死事大，覺悟輪迴恐怖！你要覺悟這個。真正覺悟之後的人，他必然全心全力要求了解佛法的道理。如果我們修淨土法門，淨土的理论不可以不知道，淨土的方法不能不透徹，淨土的境界那知道得愈清楚愈好，我們自己功夫才會得力，我們自己往生才會有把握。當然業障哪個人都有，人人都有業障，業障也一定要消除。雖然講帶業往生，諸位要記住，帶業是只帶舊業，不帶新業，這個要搞清楚。如果新業都能帶，那不叫個個人都往生？阿彌陀佛還沒發這個願，等你發願吧！不能帶新業。舊業是什麼？過去已經造了，無可奈何，這個可以帶去，所以現在不能再造業了。現在學佛、念佛，一面念佛，一面造業，這個人不能往生，諸位一定要記清楚。利害得失要搞得清清楚楚、明明白白，這就是覺悟的人。我們講的第一個度眾

生的願，眾生無邊誓願度，如果我們還障礙一個眾生、輕慢一個眾生，這與你的本願就相違背了。我發的願，天天在佛面前「眾生無邊誓願度，煩惱無邊誓願斷」，還天天生煩惱，天天找一些眾生的麻煩，換句話說，你在佛面前發的願，你自己是完完全全跟它背道而馳；「法門無量誓願學」，又不肯學；「佛道無上誓願成」，那更不用說了，是四句話都是妄語。天天在佛菩薩面前打妄語，這怎麼能往生？這不能往生。這是從事上說。

換句話說，真正有這個心，實在講這四弘誓願就是為了第一願。我為什麼要斷煩惱？我為了要度眾生。我有煩惱，我怎麼能度得了他？我自己度自己都度不了，還能度人嗎？斷煩惱是成就自己的德行，品德，學法門是成就自己的學問。品學兼優這才能夠度眾生，是為度眾生而學法門的，是為度眾生而斷煩惱的。如果為自己，斷不斷都無所謂，那自己的事情。現在我為別人！就好像是你發心將來做個老師，要去教學生，那你自己對於品德學問一定要加緊修養，否則的話，你將來怎麼能教得了學生。所以當個教員的，修養品德、砥礪學問，為什麼？為學生，為教學。學佛的同修，都應該要抱這個心。佛是天人師範，天人師。為什麼成佛道？佛道，實在講就是品學達到了極處，這叫成佛。如果品學不能達到極處，我們度眾生還有限，品德跟我們一樣的，我們度不了他；品學比我們好的，當然我們更度不了他，所以一定品學要達到極處。極處是成佛，成了佛，你能夠度等覺菩薩；不成佛，等覺菩薩度不了。所以成了佛之後，才是名符其實的普度眾生，才普度。所以你曉得四願實際上就是一願，為了完成這一願，所以後面才有三願。

我們不是以一個清淨平等大慈悲心對待眾生，你的菩提心就沒有了。所以你要問，什麼叫菩提心？我簡單的告訴你，就是平等清淨大慈大悲對待一切眾生，這就叫做菩提心。這你好懂了，這從事

上說。你要把它做到，你要做不到，你再勤快，你一晚都不睡覺，夜夜念到天亮，你也不能往生。為什麼？你自私自利，你與阿彌陀佛的本願相違背，那種念佛就是古人所謂的喊破喉嚨也枉然。所以我們一定要以清淨、平等、慈悲待人接物，這是我們修行的方針，是我們修行的綱領。如果我們心不清淨，用一句阿彌陀佛，恢復我們的清淨心；我們的心不平等，不平等心念頭才起來，一句阿彌陀佛恢復到平等，這才管用！

從理上講，這個就比較深一層，但是如果你理上透徹，你的菩提心堅實不會退轉。為什麼？理通達了。什麼理？十法界依正莊嚴唯心所現，自己心裡頭現的；唯識所變，心外無法，法外無心，萬法一如，這是理。《觀經》裡面講的「是心是佛，是心作佛」，這是理。知道我跟一切眾生是個什麼關係，這個關係是一體，這種關係多親密。好像我們十個指頭，這邊五個指頭跟這邊五個，一體，這個關係密切。所以成佛道之後，佛的慈悲叫什麼慈悲？叫「無緣大慈」，緣就是條件，沒有條件；「同體大悲」，與一切眾生同體，一切眾生同是自己真如本性變現之物。所以這個慈悲才是真正的清淨、真正的平等，不含任何條件在裡面。最好當然是理事都能夠透徹，我們的菩提心才真正發出來。發出來了，就顯示在我們生活當中，顯示在我們處事待人接物之間，一片真誠、清淨、平等、大慈大悲，這是真心的顯露，真心就是菩提心。

底下這一句，『修諸功德，奉行六波羅蜜』。「修諸功德」是說發心之後的大行，「行」就是行為，我們的思想、我們的見解、我們的看法，以及我們的言語行動，都是從大菩提心裡面流露出來的。這就跟諸佛菩薩實在講沒有什麼兩樣，雖然我們惑沒斷，你想想看，你煩惱還會起現行嗎？不會起現行。為什麼不會起現行？因為你覺。煩惱起現行都是迷而不覺。覺悟的人，雖然有煩惱，不起

現行，就是他的思想、他的觀念、他的行為統統是從清淨平等慈悲心裡面生出來，所以這就叫功德。修諸功德，「諸」就是多的意思，歸納起來就是身口意三業，修這三業的功德。

奉行六度，這是度他，幫助別人。六度，幫助別人，而成就自己，這是妙不可言。幫助別人，成就自己，自利利他。你譬如說我們布施，我們以財布施，以財物幫助別人，自己成就的什麼？成就自己的福報永遠沒有欠缺。因為財布施是因，果報是得財富，你的財富永遠不會缺乏。所以幫助別人，成就了自己。法布施，我們自己所知道的，無論是佛法，或者是世間法，別人不會，我們熱心的教導他，這是法布施。他們都會了，我自己得什麼？得智慧增長。無量無邊的智慧從哪裡來的？法布施得來的。無畏布施，是別人心裡面有不安，我們能夠安慰他，我們能夠保護他，使他得到安穩，這類是無畏，叫他心裡沒有恐怖、沒有畏懼，我們自己所得到的，健康長壽。你想想看，財富你要不要？聰明智慧你要不要？健康長壽你要不要？你都想要；都想要，你要修三種布施，你不肯修三種布施，你得不到。

所以真正覺悟的人，他這個理他想通了，他明白了，他肯幹。可是世間人聽了佛說的話，佛說得沒錯，可是聽了之後，還打了很多問號。我要統統都布施掉了，那明天沒飯吃怎麼辦？誰來照顧我？實在講你是沒有真正肯布施。你真正布施掉的時候，明天天人來供養你。你不相信，沒什麼法子。你看看唐朝道宣律師在世的時候，他每天吃飯的是天人送來供養他。你有這樣的大德，天人恭敬。我們人間不知道你的德行，天人知道；人間沒有人供養，天人供養你，決定沒有缺乏的。如果真的一切都供養完，明天沒飯吃餓死了，那十方諸佛都打妄語，都破戒了，那些護法神統統都要撤職查辦了。問題的結癥在我們自己不相信，你相信你就有福了，你不相信

！所以信佛不容易。你們還是相信現實，我要多賺一點錢，我將來生活才有保障。實際上，你多賺，賺得再多，你的生活也沒有保障。

佛說，財為五家之有，不是你的。這個五家，第一個，大火會燒掉；第二個，大水會淹掉；第三個，盜賊，你有財富，他的目標就向著你，他會偷你的、會搶你的；第四個是敗家子，你這個沒有辦法，你說盜賊我有方法預防，你要生了個敗家子，你就糟了。跟你說，這個賊到你家裡來，會把你搞得家破人亡，你有億萬財產，他到外面去賭博，一晚上就輸光了。是你的嗎？第五個是官府，現在民主稍為好一點，在從前的制度，犯了罪抄家，整個你的財產官府沒收了。財為五家之有，不是你自己的。你自己真正會修，那就是你自己的，永遠你享受不盡的，所以你要會修。所以六度看的是度別人，實際上是度自己，利益別人真正就是利益自己。

持戒，持戒是屬於無畏布施，自己成就定慧。戒為定慧的基礎，同時對別人是無畏布施。為什麼？他是個持戒的人，我們凡夫言語行為總有不謹慎的時候，會得罪人，但是他持戒，我得罪他不怕。為什麼？他沒有報復心，不會嫌棄我，他是個持戒的人，所以人家心裡就安了。縱然有財富被他看到，他是持戒的人，他不會偷我的，我心裡得了安穩，沒有恐懼。所以持戒對於眾生是無畏布施，對自己是戒定的基礎。

第三是忍辱，忍辱實在講就是耐心。無論世出世間法，你要想成就，你要有耐心，沒有耐心怎麼會學得成功。古人親近一個老師，你去看《高僧傳》，看看《大藏經》裡面這許多語錄，古人親近一個善知識，至少都是十年以上，不離開老師，跟他學二、三十年，很平常的事情。現在人沒有耐心，你要叫他來學，他問你要學多久，你說要學三年，他不來，三年太長了，他沒有耐心。他那個耐

心多久？最好一、二個月，三個月他都不耐煩，都覺得太長。你說他能學到什麼？學不成功。世出世間法，都要很大的耐心去學習。

忍辱裡面有三種。第一個，人為的這些災難，我們要能夠承受，不要去計較。別人對我們的侮辱、毀謗、打罵，我們都能忍受，知道這是什麼？這是業報。他為什麼這樣待我，他為什麼不用同樣態度去對別人？過去世的冤業，冤冤相報，報完了就好了。如果相報的時候你要不肯接受，你再生瞋恚心、再生報復心，好了，那冤冤相報一次比一次厲害，一次比一次慘烈。諸位要是念《安士全書》，你看「文昌帝君陰騭文」，前面講他十七世做士大夫的時候，你看他那個因果報應，非常非常的可怕。覺悟的人曉得，人家對待我，我所受的災難，我過去就是這樣對人。今天他這樣對待我，不過分，我能夠忍受下來，我沒有報復的心理，我們這個結就解開了，以後就沒有了，把債還清了。欠錢要還錢，欠命要還命，這是天經地義的事情，所以人為的災難要忍受。第二個，天災，天災是共業，就是天然的災害也要忍受，與一切眾生有這個共業。

第三個是修法，修法就是我們現在講求學。無論是世間與出世間的學問，要很有耐心去學習，長時間的去學習，你才能有所成就。沒有恆心、沒有耐心，學什麼都學不成功。要講求效率，要講進度；如果不講求效率、不講求進度，這日子一天一天就混下去，時間拖久了，在世間人常講變成老油條了，他什麼都不在乎，結果到最後，一事無成。世間法一事無成還好，你的苦也只清苦一輩子。如果在出世間法裡面，你出了家，你在那裡學法一事無成，這個麻煩大！佛門裡有說，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。這個問題大！這十方供養，你將來統統要還債，決定沒有白吃的。為什麼？十方信眾來供養是想在你這種福田，培福的，你要真正往生了，那你是福田；你要還是六道輪迴，你不是福田

。不是福田，種在這裡怎麼樣？那就變成你負債，你生生世世要還債。所以你出家要不好好的修行，要沒有一個好的結果，那慘了，比世間人差遠了；換句話說，決定墮三途，三途出來之後，決定要償債，沒有倖免的。出家容易嗎？出家什麼事情不要做了，不要再做營生事業，接受大眾供養，目的在哪裡？大家對你一個期望，希望你成佛，你成不了佛，你怎麼能對得起大眾！所以出家人這碗飯最難吃的。外面討飯，討飯是人家給你的，對你沒有期望，不會說你將來要怎麼樣報答我的，沒有，沒有這個心，沒有這個念頭，那是完全布施，無條件布施給你的，你接受就算了。出家人不一樣，人家財供養你，頂禮供養你，希望你成佛他沾光；你成不了佛，他家沒光沾的話，那以後可麻煩大了。所以這碗飯很不好吃，已經出家的人要警覺；沒有出家的人要好好考慮，不要一出了家就入了三途，這是一定要很慎重考慮的。這是說的忍辱。

忍辱以後叫精進。「精」是純而不雜，「進」是進步，進不退轉，這叫進步。所以你看我們一般人，只講求進步，他沒有講到精。佛法講進步裡頭還講精，要精純，這樣才能夠成就。因此無論修學哪一個法門都要精進，也就是說要專修，不能搞雜。搞雜了，我們的心就分散，心一分散不能集中，換句話說，我們的道業不能成就。什麼是道業？戒定慧，這裡頭最重要的就是定。你看我們念佛，經上講的「一心不亂」，這個大經裡面講的「一向專念」，一心不亂就是念佛三昧。我們的心散亂不能專一，怎麼可能到一心不亂？所以希望你得一心不亂，那你非精不可、非專不可。所以我們經只學一部。《彌陀經》跟《無量壽經》是同部的，《彌陀經》說得簡單，《無量壽經》說得詳細。蓮池大師說這一個大本、一個小本，性質內容完全一樣；也就是說理論、方法、境界完全相同，這是同部的。所以我們講堂講這部經，兩種經，兩種是一種經。兩種經

同時講，可以互相解釋，拿《無量壽經》解釋《彌陀經》，拿《彌陀經》來印證《無量壽經》，使我們對經義更能夠清楚、更能夠理解。要精！這樣才能夠到功夫成片、到一心不亂，我們這一生才能夠決定往生。如果搞得太多、太雜了，那是什麼？那是世間有漏福報，你是修的世間福。為什麼？因為你不能得定，換句話說，你不能得清淨心。學得太多、太雜了，一會兒想這個，一會兒想那個，這個對自己有很大的障礙，不如學一門。

善導大師教給我們，這教念佛的人、求往生的人，他講一向專念：我們身專禮，禮什麼？禮拜，專門禮拜阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外我不拜，我就拜一個阿彌陀佛；口專稱，稱就是稱名念佛，專念阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外我都不念；心裡面專想阿彌陀佛。他說這樣修行的人，一百個人修，一百個人往生；一千個人修，一千個人往生，叫萬修萬人去，這是專修。他說如果是雜修的人，什麼叫雜修？又念佛，又去看經，一切大乘經典他都很喜歡，又看經，又去念咒，又去參禪，他樣樣都搞，這雜修。雜修的人有沒有往生的？當然也有，一萬個人當中難得有二、三個，萬分之二、三！專修的人是萬修萬人去，一個都不漏。那我們聽了善導大師這段開示，自己想想我們應該走那個路子？走哪一條路？如果我們來雜修，我們是不是很幸運的，那萬分之二、三就被我們中獎了？那個機會很渺茫、很難得！

所以你要曉得，凡是念佛人到最後不能往生，走的時候相不好，我們可以想像到他雜修，他不是專修。再給諸位說，雜修消不了業障，專修能消業障，為什麼？因為業障就是心不清淨。什麼叫業障？心不清淨就是業障。他雜修，他心還是不清淨，一會兒想這個，一會兒想那個，所以他業障消不了；不增長就很好了，消不了。專修能消業障，專修，心一天比一天清淨，你的業障一天比一天

減少。所以這裡面利害得失我們要搞清楚，絕對不再幹糊塗事情。所以你要放下。

你看一切大乘經典好，樣樣都好，樣樣都歡喜，這個人就糟了，這個人注定不能成功。為什麼？心不專。心不專，經念多了有沒有用處？沒用處。經念多了，增長邪見；經讀多了，這部經佛這樣說的，那部經佛那樣說的，一天到晚胡思亂想。我在講席當中也常常告訴大家，佛經沒有意思，是真的。佛經沒意思，你要說佛經有意思，那實在講你是謗佛。《金剛經》上說得很清楚，佛沒說法，誰要說佛說法，那就叫謗佛。佛怎麼沒說法？佛沒說法，說了四十九年？佛是真的沒說法，經典真的沒有意思。如果你要真正能體會到一切經沒有意思的話，那一切經你都可以讀。為什麼？你不生分別，沒有知見，沒有妄想，不管讀什麼經，你心都清淨、都入定了，這可以。你要讀經，佛這部經上這樣講，那部經上那樣講，你這就壞了，你不解如來真實義。

如來真實義什麼？如來真實義是沒意思、沒知見，這就是佛的正知正見。所以般若無知，起作用的時候是無所不知。同樣是一部經，見到人跟你講人話，見到鬼跟你講鬼話。經可深可淺、可長可短，這麼說有道理，那麼說還有道理，無量義！因為它沒有意思，所以它才有無量義；它要有意思，只有一個意思，不能有第二個意思，佛法妙就妙在此地。所以你真正通達真實義，跟諸位說，一切經完全相通，完全沒有牴觸，那是真的通了，真的見到如來真實義。你還有這部經上這個講法，那部經上那個講法，那是凡夫知見，根本就沒通，死在文字之間。佛的四依法告訴我們，「依義不依語」，文字是語言的符號，義理只有一個，沒有兩個。一切經同一個義理，所謂是一經通一切經通，你這一部經真正通達，任何一部經典展開你面前，沒有不通達的。真是所謂是「圓人說法，無法不圓

」，這個圓是什麼？圓解，大開圓解。如何要得到大開圓解？大開圓解，實在上講就是淨土宗所講的一心不亂。一心不亂就是大開圓解，就是禪宗講的大徹大悟，名稱不一樣，境界完全相同，是一樁事情。

可是念佛人用的方法巧妙，就是用一句阿彌陀佛，教你念到一心不亂。大勢至菩薩講得好，「都攝六根，淨念相繼」，淨念就是阿彌陀佛，聲聲佛號相續；「不假方便，自得心開」，就是不需要用任何一個方法來幫助，你不必去誦經、不必去持咒，也不用去參究，什麼都用不上，就用這一句阿彌陀佛，功夫念到家了，自自然然大徹大悟。心開就是開悟，明心見性，就開悟了。所以這個方法妙，簡單容易，真是古人所講的下手容易成功高。不像其他法門，其他法門下手難，成功還不高，沒有這個殊勝。你看這個一成功，馬上底下講，阿鞞跋致的菩薩。這還得了嗎？所以諸位談到精進，注重那個「精」，重要。念佛最忌諱的是夾雜，夾雜就不精。如果我們真正能做到不懷疑、不夾雜、不間斷，這就是精進，這是念佛的精進。

讀經，讀這一部經就夠了，早晚課誦念《彌陀經》，《彌陀經》短。自己如果要深入研究，那你就讀《無量壽經》。讀《無量壽經》，我只教諸位去念，不要去研究。為什麼？剛才說了，它沒意思，你研究幹什麼。你只要把它念熟，念到什麼？念到我們自己一個妄念都沒有。因為我們不念經會打妄想，我們念經，妄想就沒有了。所以念經幹什麼？念經是對治妄想的。如果你念經，一面念一面想裡頭的意思，那不但是妄想沒斷，還增加妄想，那你搞錯了。我跟諸位展開經典講這麼多拉拉雜雜東西，你問我有沒有講？我告訴你我沒講，我的確沒講。為什麼？我上台之前我也沒準備，給你講這句我要怎麼講法，沒有。講完之後你問我，我講了些什麼我不

知道，我真的不知道，確實是沒講。這個經文，一句經文講兩個鐘點不多，這一部經，兩個鐘點也可以講得恰到好處。

你要怎麼學法？你就去讀就好了，不要管裡頭意思，去讀。你要讀上三千遍你就會了，到那個時候你也就可以見人說人話、見鬼說鬼話了。不能研究、不能想，這是一個很重要的原則。為什麼？我們讀經，實在講就是修戒定慧三學一次完成。戒律就是「諸惡莫作，眾善奉行」，我們在念經的時候，剛才講了，一切妄念，因為念經妄念統統沒有了，就諸惡就莫作，諸惡就沒有了。這部經是如來從真如本性裡面全部和盤托出的，善中之善，一切經都比不上這部經這樣的精純，所以你念這部經，止於至善，沒有比這更善的。所以你看，戒律，諸惡莫作，眾善奉行，你有了，做到了；讀經專心，專心是修定，定有了；念得字字清楚，一個字沒念錯，一句沒念顛倒，這是慧。所以讀經是幹什麼？修戒定慧，一次就成。你每天把這部經展開來念一遍，每天把戒定慧合起來同時修學一次，這個功德不得了！所以我給你說，你把這部經從頭到尾念上三千遍，你就開悟了，你就大開圓解。這一部經開悟了，就是一切經都通達，一悟一切悟，你看這多省事。有些人很笨，他自以為聰明，他去看《大藏經》。我看了給他笑笑點點頭，我清楚，他看第一卷，後頭他都不知道，看到後面前頭都忘光了，花上三年時間，他什麼都不懂，這是真的。名義上好聽，我閉了三年關，我在閱藏。閱藏，說得不好聽，心裡頭愈來愈髒。那是真的，不清淨！

假如說有個人閉關，閉三年關，專念《阿彌陀經》、專念《無量壽經》，一天念個十遍，念上三年，這個人篤定開悟，我敢說決定是上三品往生。為什麼？他戒定慧成就了，功德真是不能比！你們同修如果真正發心，我有場所提供你們，你們去自修去。當然你們現在年輕都有工作，說是閉三年關不可能的事情，可是一年當中

能夠閉上半個月、一個月，這就不錯了。你這一個月當中，一天念十部經，這不難的事情。每天念十部經，這一個月的功效就不可思議。我美國有個道場，你們可以到那個地方去修行去，沒有人打閒岔。你在此地，還想念，這裡電話來了，那裡熟人也來找你了，都給你打閒岔。你到外國，一個人也認不得，一天到晚絕對沒有一個電話來干擾你，那道場修行最好，那就是閉關。所以到那個地方去，閉一個月、閉半個月，你就回來，這一趟旅費不白花，有不可思議的成就，決定不白花。你在那上修一個月，比你在這裡修一年都不止，確確實實如此，心清淨。這講精進，要真正了解。

第五，禪定。禪定是修行的樞紐，為什麼？因定開慧，智慧是從定裡面開的。禪定，簡單的講就是清淨心、平等心，心不平等就沒有定，心不清淨也沒定，就是修清淨平等。什麼叫慧？慈悲就是慧。你們想想看，大慈大悲那是無量智慧變成了事相，具體表現在生活裡面、表現在處事待人接物裡面就是大慈大悲，那是智慧，真實的智慧。我們念佛受持佛號六字洪名，以及我們讀經，我們統統都是修戒定慧。念經是修禪定，念佛也是修禪定；念經是修般若，念佛也是修般若，是「奉行六波羅蜜」。『堅固不退』，他為什麼不退？因為前面有菩提心做基礎。所以奉行六波羅蜜就是修諸功德的條目。到底修什麼功德？舉一個例子給你說，有這六條；六條，從綱領上說的，當然細說那說不盡的。這就是「聞名發心願」。

『復以善根迴向，願生我國，一心念我，晝夜不斷。』這是講一個求往生的人，真正要發心想到西方極樂世界去，你要把前面所修的那些功德統統迴向西方。換句話說，我一天到晚，一年到頭，斷惡修善，我為什麼？就是為了要到西方極樂世界去，就是為這個，這就叫迴向。換句話說，我的生活有個目標，我一生當中，我有一個方向，希望我將來到哪裡去。修成功了，清清楚楚、明明白白

，預知時至。前年，洛杉磯史清源居士往生，是從前的基隆要塞司令。我到洛杉磯的時候他剛剛頭七，他的太太來看我，告訴我他往生經過的情形。他一個月之前就知道，就寫遺囑，辦理瑣碎的事情，一樣一樣的交代得清清楚楚。走的頭一天，告訴他太太，他說他要到西方極樂世界去了。他太太說他胡說八道，人又沒有生病，七十九歲，身體很健康。他太太告訴我，第二天早晨吃早飯的時候，跟平常一樣很正常。到中午的時候，他太太給他做了一碗點心白木耳，他吃了，十一點二十分走了。清清楚楚、明明白白。太太雖然有點難過，她說好，很好，他真修成功了，真的修成。他怎麼修成的？給諸位說，他真正做到了不攀緣。他在洛杉磯住那麼久，他住老人公寓裡頭，洛杉磯大小道場有二十多個，法師也有不少，他從來沒有去一個道場，從來沒有看一個法師，他只在家關起門老實念佛，所以他才有成就。

如果今天到這個道場，明天去看那個法師，給諸位說，就不行了。呂居士就犯這個錯誤，每個道場都要去應付，因為他在那邊佛教界也很有名，很出名，很熱心替佛教界服務，哪個寺廟有事情都要找他。錯了！古德說，「知事多時煩惱多，識人多處是非多」。你到處去跑，這個廟裡什麼事情你也曉得，那個也曉得，你就一天到晚一大堆煩惱。你認識人多，是是非非就多了。所以真正修行人不要去跑道場，不要去搞這些是是非非。你看我回來，我就是兩個地方講經，除兩個地方之外，任何一個道場我也沒去，哪個法師我也沒去見過，我心清淨。喜歡搞熱鬧的，你們去搞熱鬧，我落得清淨，我有時間讀經，讀《無量壽經》。有時間讀經，可以不必去的地方盡量不要去。

上次我講經的時候，我們這邊聽眾少了三分之一，聽說什麼？善導寺那顆舍利，大家都去了。兩顆舍利把人心都搞得慌慌的，釋

迦牟尼佛看到都會流眼淚。你們怎麼這麼禁不起考驗？我這裡舍利很多，你們要的時候，每個人送你們一顆拿回家供養去。有什麼好看！沒有必要。學佛要曉得，心清淨是真實的供養。你看過去印光老法師對待他的那些學生，在他那裡受皈依的，《文鈔》裡頭有，《永思錄》裡頭也有，皈依那些徒弟來看老和尚，老和尚看到他，狠狠的罵他一頓，「你來幹什麼！」我來看師父的。「師父已經看過幾次了，還有什麼好看的！不回家去老老實實念佛。」精神浪費在跑寺廟，他最反對的。你能夠回去老老實實念佛，你有成就。祖師希望你將來到西方極樂世界，大家在那裡見面，這是他的願望，絕不是說你到廟裡來多看我幾眼。這是真實的開示，所以我們不必要去的地方不必去。你們大家到此地來，為的是什麼？經義不明，你來到此地是這麼一個目標。淨土經義統統搞清楚，你就不必來了，你還來幹什麼！應當回家老實念佛去。你不了解，你來。所以我們希望大家能真正用功，將來個個都能夠上品上生。所以這是用善根，所行的一切善要迴向西方。

「願生我國」，這個「我」是阿彌陀佛自稱，一生到阿彌陀佛西方極樂世界，這是自度。要「一心念我」，一心簡單的說就是心無異念，我們一天到晚、一年到頭，保持著心裡頭只有阿彌陀佛。如果我們想想一想，想什麼？想《彌陀經》、《無量壽經》裡面所講的境界，我們想這個。換句話說，經平時你要念得熟，你念得不熟，你就不能想了。平時要把這部經念熟，常常想西方極樂世界的境界，常常想阿彌陀佛四十八願。所以經要是不能背，四十八願一定要背，常常想到佛的大願，要把這四十八願變成我們自己的本願。那好了，我們的願跟阿彌陀佛相同，我們的心相同、我們的解相同、我們的行相同，你想想看，你不到西方極樂世界到哪裡去？非去不可！跟阿彌陀佛志同道合，哪有不去的道理？這個事情，咱們

花上個兩年、三年，辦得到！這是真實的，不是假的。你搞其他一切事情，你最後都要落空，真是生不帶來，死不帶去。搞什麼都落空，唯獨搞這個決定不落空。所以你要「晝夜不斷」，晝夜不斷就是我們念佛、讀經、禮拜不間斷。

念佛的方式自己可以調節，身心舒暢，沒有一點拘束。我在國外教給人家方式，因為國外沒有法師，找不到法師領導，咱們用錄音帶。也不要找維那，也不要找悅眾，拿錄音帶就可以，跟著錄音帶去念。繞念、坐著念、拜著念，這分做三種方式，但是統統是自由自在的，不必大家一起。你喜歡繞念，你就繞念；你喜歡坐著念，你就乖乖坐在那念；你喜歡拜佛，你就到佛面前去拜佛。我們佛堂劃三個區域，那就是各人修各人的，只有一個統一，佛號統一，佛號這音調、節奏統一。至於你喜歡拜佛，或者喜歡坐著念、喜歡繞佛，那聽便，因此沒有拘束，大家念得都非常歡喜。這個方法非常受歡迎，很省事。我們一個月有一天精進念佛，就是念二十四小時，每個月最後的一個星期，星期五晚上八點鐘起香，念到星期六晚上九點鐘，圓滿迴向，人人歡喜。一個月一次精進念佛，晝夜不斷，這是我們平常用功。這就是「一心專志，心不餘緣」，這個就是事一心。念到純熟之後，理上透徹了，那就變成理一心。所以理一心不必求，念到功夫純熟，自自然然就到了。

這個果報，佛就說了，『臨壽終時』，到你壽終的時候，『我與諸菩薩眾迎現其前』。阿彌陀佛、觀音、勢至、極樂世界的諸上善人，大家都來歡迎你，迎接你到西方極樂世界去。西方極樂世界究竟在哪裡，你也不要著急，你不要「這個太空太大了，萬一方向搞錯，麻煩了！」不要去操這個心，到時候阿彌陀佛來帶你去。所以你放心，不必去認方向，也不必去記路，什麼都不要記，一點都不要操心，阿彌陀佛來迎接你。『經須臾間』，「須臾」是非常非

常快，極短的時間，剎那之間『即生我剎』。你跟著阿彌陀佛到西方極樂世界去了，這一去可不得了，『作阿惟越致菩薩』，「阿惟越致」就是七地以上，這是真正不可思議。為什麼有這樣殊勝的成就？如果我再跟諸位細講，又要講一個半鐘點。簡單的講，是阿彌陀佛願力的加持，他神通道力的加持，自己本性的開顯，這兩種原因叫你一到西方極樂世界就證到七地菩薩的果位。所以這個的確是「心性之極致，持名之奇勳」，就是持名的功德真正不可思議。彌陀大願大行的加持，所以一到西方極樂世界有這樣殊勝不思議的成就。佛說了，『不得是願，不取正覺』。他現在已經成佛了，「正覺」就成佛，他成佛了。他成佛了，換句話說，這一願兌現了。我們一去，決定就是七地菩薩，如果不是七地菩薩，那你會找阿彌陀佛，「阿彌陀佛，你說的願沒兌現。」決定是七地菩薩。應當要去，不去真是太傻了。李老師後面講，不求往生淨土，那不是愚痴就是狂妄。這是個正常人，決定求生淨土。

好，我們今天就講到此地。