

《地藏經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請大家翻開經本，在第十七頁，下面的頁碼二十五頁，「總示觀法」，在綸貫倒數第三行第二句：

【借事為觀。以導執情。】

我們上一次學習到這個地方。佛家這些名字，佛菩薩的名號都是幫助我們改正錯誤觀念。這個『觀』就是觀念，名號是幫助我們改正觀念，也是教學的方針。人的名號如是，地的名號也如是，物的名號也如是，這個是我們通常在生活當中疏忽的。如果你能夠隨著這些境界都能入觀，入如來的觀念，那修行證果哪裡要三大阿僧祇劫那麼長的時間？哪有那麼困難！問題是我們常常迷在名相當中，分別名相、執著名相，真的三世諸佛都喊冤枉。開經偈講「願解如來真實義」，我們往往把如來的真實義錯解了、曲解了。堅固執著，還自以為是，那麼舊的觀念總是換不過來。

一切人事物都有名字，每一個人有他的名，有他的字，「名從事立」。『借事為觀』，這是方法。諸位如果能懂得這幾句話的意思，大家知道西方極樂世界六塵說法，我們眼前何嘗不是六塵說法？我們六根接觸六塵境界，絕對不亞於西方極樂世界，如果你會用。

等到我們往生到西方極樂世界，對於這些觀法就用得上了，就會了。在娑婆世界不會，往生到極樂世界自然就會了，所以見到極樂世界六塵說法。為什麼往生到極樂世界就會了，會聽六塵在說法？生到那個地方是得到阿彌陀佛本願威神的加持，所以到那裡我們

就會了。在這個娑婆世界，釋迦牟尼佛給我們講很多，我們還是不會。所以換一個環境，換到極樂世界這個環境，那就會了，就懂了。西方極樂世界所有一切物相，都是阿彌陀佛本願威神變化所作，我們想想我們這個世間林林總總，是不是阿彌陀佛願力變化所作？你能說不是嗎？你能說是嗎？是與不是都不存在，關鍵還是你的一念心，一念覺就是，一念不覺就不是。由此可知，事相上沒有是不是，名字上也沒有是不是，是不是在於自己的心。這正是蕩益大師所講的，「境緣無好醜，好醜起於心」，境界它沒有好壞，好壞都在自己的心。同樣看一個人，看一樁事情，每一個人角度不一樣，有的人喜歡，有的人不喜歡，但是那個境界、那個對象沒有好醜。好醜怎麼產生呢？都是各人這個心分別執著，產生出來的好醜。你一念心善，虛空世界一切萬法都是善的；一念是惡，那全是惡的。一個惡念起來了，看到這個世界上好像沒有一個是好人；一念善心起來了，阿鼻地獄眾生也不錯。好醜起於心。佛菩薩沒有分別執著，實際上，好醜都是起於分別執著這個心，所以境界無好醜。

諸佛菩薩看一切眾生都是佛，凡夫看佛菩薩還是凡夫，這不是證明佛在經上講的境隨心轉？這是真話。境界它沒有好壞，都是隨著我們人心在轉變，心善境界就善，心惡境界就惡。然後才曉得，佛法修行為什麼這麼重視修觀。修是修正，把我們錯誤的觀念把它修正過來。所以修觀是修正錯誤的觀念，再說得明白一點，修正我們種種不善的觀念。《太上感應篇》也講，「夫心起於善，善雖未為，吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之」。所以我們要把種種不善的觀念把它修正過來，這是真修行，這就是宗門常講的「從根本修」，根本就是在心，沒有一樣不善。我們今天讀到佛經，讀到祖師的開示，好像也有這麼一點體會，有這麼一點明白，聽說了，也有這個概念，觀念為什麼老是轉不過來？關鍵的因

素就是我執。所以諸位同修要知道，執著一個我，諸佛如來給我們講經說法，我們得到的利益就是人乘而已。五乘佛法，人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這叫五乘佛法。如果這個我執我們沒有辦法轉變過來，就是轉過來沒有我執，那我們學佛得人天福報，這個叫人乘佛法。現在有很多寺院提倡人間佛教、人乘佛法，人乘就是沒有放下我執；換句話說，沒有放下我執，決定超越不了六道生死輪迴，只能得人天福報。如果聽懂了，理解了，能夠體會了，我們自己這個觀念還是沒有轉過來，那我們要知道，我們就是沒有用這種觀行的功夫。

天台家講的「六即佛」講得很好，我們今天是在哪個階段？在「名字即佛」，我們是在這個階段，我們是名字。名字位中說得再好，講得天花亂墜，還是脫離不了生死輪迴。這就是說雖然講得好，書也讀得多、聽得多、看得多，現在人尊稱的佛學博士、佛學家，佛學家、佛學博士有什麼用處？有解無行，懂得很多，沒有修行，就無濟於事了；佛門常講「說食數寶」，說吃自己沒去吃，不會飽。還是天天造業，起心動念造業，言語造業，行持造業，身口意都在造業，那造業後面就果報，決定不能避免果報，業因果報，絲毫不爽。也不是說我懂得佛法多少，我造業就不用受報，沒有這個道理，還是要受報，惡因有惡報，善因有善報，哪有不受報的道理？所以善惡報應，絲毫不爽。不受報的人是什麼？不造業就不受報了，造業就決定免不了果報。這些道理、事實真相，我們要清楚、要明瞭。所以我們現在在天台宗講的「六即佛」，我們是屬於第二個「名字即佛」，我們學佛了，也聽經了，也懂一些道理，但是我們還沒有進入觀行，還沒有真正開始修行。

入到「觀行位」，那就進入狀況了。觀行位是什麼？是真幹，真正在修了。佛所說的道理我明白了，明瞭之後馬上去做，依教奉

行，絕不違背，這就入了觀行。觀行就是你功夫得力了；沒有觀行，怎麼修，功夫不得力。所以參禪不能得定，別說開悟了，定都得不到；念佛不但一心得不到，功夫成片也得不到，所謂是「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」！為什麼？沒有入觀行位，還在名字位。而且這個名字位還不是後心，名字後心已經有點功夫了，我們現在還是在名字初心，連名字後心這個階段我們都還沒有進入。從名字後心就提升到觀行位了。所以我們現在名字初心這個位置，有名無實。我們今天這個功夫的希求，我們不敢求太高，我們不敢想達到「相似位」、「分證位」，這個太高，太高我們做不到，但是觀行位是我們必須要爭取的，這個我們是可以達到的；不入這個位次，我們念佛往生就沒把握了，你說這個多重要！所以這個功夫我們也不能疏忽。觀行功夫得力，就能證得淨宗講的功夫成片，打成一片。在念佛法門裡面說，功夫成片它也是屬於事一心比較淺的，還沒有斷惑，伏惑，觀行位就是把見思惑，貪瞋痴慢疑這些煩惱伏住，控制住不發作。所以這個是事一心，也算是一心不亂的淺的功夫了，但是有這麼一點功夫，在淨土法門就算及格了，就決定得生淨土，帶業往生。在其他法門是不及格，在其他法門起碼要相似位，相似即佛，起碼你要斷見惑，這個難度就高了，但是在淨土法門，有這麼一點功夫就可以了，帶業往生，到極樂世界再去斷惑，這裡先伏惑，先伏住，到極樂世界再去斷。這個功夫不深，但是在淨土裡面講，它就算成就，這是淨土宗的殊勝。其他法門就不行了，其他法門，你直到修到觀行位也不管用，你修到觀行位，你沒有達到相似位，還是不能了生死出三界，還是在六道。所以一般法門要提升到相似位，那才能夠脫離六道輪迴，你說這個東西多難！不是講一講的，真正去修。可是往生西方極樂世界，我們有觀行位的這一點功夫就可以了，這個是淨土法門的殊勝，所以淨土法門之所以

能夠三根普被，利鈍全收，就是這個道理。自己起碼要有這個功夫，再來就是得到阿彌陀佛本願威神加持，我們才能橫超三界，往生西方淨土，道理在此地。所以淨土法門叫二力法門，不是完全靠佛力，也不是完全靠自力，是自力跟佛力兩個結合，相應。所以自己也要有一點基礎，佛力那邊當然是沒有問題了，佛加持這一部分沒有問題，現在問題在我們自己這一方面，自力這一方面，也要有一點基礎。沒有這點觀行積的功夫、這點基礎，佛力加持不上，自己一定要到觀行位。名字位，佛力加持不上，這個是名字初心，名字後心那也就能得到加持。

觀念真的改了，從什麼地方改？我們常常提醒同修，過去念念都為自己，現在念念為眾生，這是個關鍵，就從這裡改。從前樣樣是不如意，遇到不如意事情就怨天尤人，現在知道要回頭反省檢點，知道自己一生的際遇都是自作自受，佛家所謂的是「回頭是岸」，真的回頭了。佛在一切經裡頭教導我們「受持讀誦，為人演說」，我們老老實實把佛的教誨做到。受是接受，佛在經上所講的這些教誨我接受了，佛教給我們做的，我們認真努力去做，佛說不可以做的我們決定不做，不但在事上不做，念頭都不生。佛教給我們不貪、不瞋、不痴，我們對於世間、出世間一切人事物，貪瞋痴的念頭都不起，這叫作觀。

但是煩惱習氣無始劫養成的，時時刻刻它會起現行。這種念頭才一起來，你就得用功夫對治，念佛法門就是一句「阿彌陀佛」，第一個念頭起來了，或者是貪心、或者是瞋恚心起來了，第二個念頭是阿彌陀佛，用阿彌陀佛名號取而代之，這個叫真念佛，叫會念佛，這個念佛功夫就有力量了。煩惱雖然斷不掉，但是用這句佛號把煩惱控制住，把它壓住，這煩惱才冒出來，就馬上把它壓下去，用這句佛號把它取代過來，這個正是佛家講的「不怕念起，只怕覺

遲」。這些妄念、煩惱起來不怕，怕我們警覺太慢，太慢我們就壓不住，就控制不了。就是剛剛要起來的時候，要趕快把它壓下去，所以這個不能延遲。妄想起來，覺是功夫，有這個警覺，察覺到，你趕快把它壓下去，不能慢，不能延遲，第二念就壓下去，這樣才能夠往生西方。這種功夫要綿綿密密認真去做，一不做，煩惱又起現行了，就隨順煩惱。

功夫做久了，在一般同修來講，如果真幹，真正這樣修，三個月就會見到效果；你天天這樣修，你會感覺得你自己身心愉快，煩惱雜念少了，智慧多了、增長了，六個月就會有很顯明的效果。所謂煩惱輕，智慧它就長。我們今天自己沒有長進，原因是什麼？沒做。一天到晚還是隨順煩惱，不知道用功，以為每天在念佛堂念幾個鐘點，那行嗎？在念佛堂念的，要用在生活當中，要在處事待人接物當中，真下功夫，真正放得下，真正提得起。放下貪瞋痴，提起這一句佛號，這一句佛號就具足一切佛法，圓圓滿滿，絲毫不欠缺，這樣功夫才得力，才能產生效果，才能得到佛法真實的利益。

《無量壽經》上講的「住真實慧」，心安住在真實智慧上，這就是住真實慧了。這個住的意思就是念頭才動，佛號就提起來，把這個妄念、煩惱壓下去，伏住，這個就住真實慧。觀行，「借事為觀」，實在講《華嚴經》末後一大段，善財童子五十三參，清涼大師講的「歷事練心」，要經歷這些事相來練我們的心，就是此地講的借事為觀，借這個事相來修我們的觀行，修正我們錯誤的觀念。真修行，六根接觸六塵境界都是在修觀，沒有一樣不是在修觀。我們眼睛看的、耳朵聽的、鼻嗅、舌嘗的、身接觸、意起心動念，這個六根接觸六塵，沒有一樣不是修觀，就是穿衣吃飯、待人接物種種的，統統是在修觀，做任何事情都是在修觀。連吃飯也是在修觀，你看佛門「五觀堂」，那個五觀堂不是修觀嗎？就是吃飯也是一堂功

課，食存五觀，所以沒有一樣不是在修觀。

這些原理原則，我們聽了之後也知道要怎麼修，但是在生活當中實在講，有幾個人能夠真正這樣修？這個也很難說了。我們往往自己想要修，但就是使不上力，這個就是需要有補助。像我們念佛，就是說壓這個妄念，那是正修、正行，如果正行我們可以得力了，壓住煩惱了，當然正行是念佛，助行還是念佛；就是正修是念佛，助修還是念佛，佛號已經使得上力，煩惱能壓住了。如果佛號還壓不住，助修就要從斷惡修善，像《太上感應篇》，印光大師提倡的；最近我們淨老和尚提倡的儒家的《弟子規》、道家的《太上感應篇》、佛家的《十善業道經》，包括現在的《群書治要》，還有雪廬老人編的《常禮舉要》，包括《論語講記》，這些都是我們補助的，助修。以我們念佛人來講，這些經典就是五戒十善，幫助我們心得定，幫助我們伏煩惱、斷煩惱的，這些典籍都屬於戒學的範圍，因戒生定、因定開慧。現在我也常常帶我們同修聽蔡老師九年前在馬來西亞漢學院講的《群書治要》，這些都是補助，不但是辦管理、辦政治，就是我們修行，也是需要這些來補助。修行，你要管理一個道場，管理眾人之事就是政治，一個小商店有二、三個人，你要去管理，那也是政治，不學《群書治要》，古聖先賢的這些經典、教誨，你就辦不好，辦不好心不安，妄念就不容易伏住。所以這些都是補助我們正行念佛的，以我們念佛人來講。當然世間人，他要把一個企業、把一個事業、把一個家庭管理好，一般沒有學佛的人他們是想得到幸福美滿的人生，這個就是佛法講的人乘佛法，人間福報。你要得到人間福報，不學習這些中國傳統文化，儒釋道的倫理道德因果教育，也達不到。所以這些在一般人來講，他是得到人天福報；在學佛的人、念佛的人來講，幫助我們功夫得力，超越六道輪迴，往生西方淨土，這個補助也非常的需要，所謂正助

雙修。

我們再看下面這一句，『以導執情』。「導」是疏導，疏導我們的分別執著，疏導情執，情執是迷。情叫迷情，《楞嚴經》講得好，一個情、一個想，情多的人往下墮落，想多的人往上超升；想就是觀想，是屬於慧，情是迷。世間人都嚮往多情，多情是三惡道，這《楞嚴經》講的，情重就往下墮落，情比較輕就往上提升。一個情、一個想，想比較多就往上超升。這個想叫觀想，是屬於慧，屬於理性的、智慧的；情是迷，我們一般講迷情，情執。所以情執重就墮三惡道，他不想出頭，情執那麼深，在佛菩薩眼睛裡面這個很難度，這是惡道眾生，業障太重了。現在在這個世間時間很短暫，轉眼就去惡道了，喚都喚不醒，不是佛菩薩不慈悲，是眾生不覺悟。所以我們要把念頭轉過來，我們這一生得到人身，來幹什麼？來為一切眾生服務的。國父孫中山先生也講過，人生以服務為目的，為大家服務的。佛法講得更圓滿了，為一切眾生服務。所以吃苦受罪應該的，是我的本分；令眾生離苦得樂是我的工作，是我應該要做的，你把念頭這麼一轉就超凡入聖，這個思想是佛菩薩的思想。

念念為自己，念念為自己五欲六塵的享受，這是三惡道的觀念，這是極大錯誤的觀念。我們在經教典籍裡面看到，諸佛菩薩、祖師大德大徹大悟，福慧雙修，他為什麼不享福？甚至於他為什麼不想改善自己生活環境？不是他不能改，不是他做不到，輕而易舉。這無非是大慈大悲，做榜樣給我們後學的人看，我們後面學佛的人看的，讓我們在這個裡面大徹大悟，真正體會到佛在入滅之前教導我們的。佛滅度，佛弟子請問佛：佛在世，大家以佛為師，有問題來請問佛，佛為大家解答，佛是大家的皈依處，佛滅度要以誰為師？佛不在世了、不住世了，以誰為師呢？佛就講了，「以苦為師，

以戒為師」。所以諸佛以苦為師。佛家常講「比丘常帶三分病」，這個三分病，我們一般講生活過得不是很好，當然身體也有一些疾病，這個也有；就是吃也不能吃得很飽，睡也睡不好，肚子常常有點飢餓感，這個是常帶三分病，當然不是餓得都爬不起來了。這個三分病，當然也包括身體有一些疾病。我們現在講，你吃也不是吃得很好，睡也不是睡得很好，營養也不是過剩，總是保持一個不飢不飽，不會吃得太飽，當然需要的時候補充一些能量，維持一個體力，那這樣就好了，常常身體上有一些不足，那這樣叫做常帶三分病。三分病才有警覺心，如果比丘身體好得不得了，貪欲就容易生起來了。如果吃得太好了，營養過剩，他要去發洩，貪欲就增長了，貪瞋痴就降不下來了，沒辦法修行。所以常帶三分病，也時時刻刻有警覺心，警覺到人生苦、空、無常、無我，就是時時刻刻你會提高警覺。如果都沒有病，身體很健康，他沒什麼感覺，道心生不起來。所以佛說「比丘常帶三分病」。無病，貪欲就生了；活得太富裕、太享受、太安逸，警覺心沒有了，很容易隨順煩惱造作惡業，不容易出離。出離六道生死輪迴，要了生死這個心不懇切，修什麼法門都不能超越，產生嚴重的障礙。就連我們修淨土法門是一樣，如果生活太好了，求生西方這個願就生不起來，感覺這樣不錯，他就不發願要往生西方，不願意去了，就留戀這個娑婆世界；留戀娑婆世界，沒辦法脫離六道輪迴，生活太好了。所以富貴學道難，很難，不容易出離。

所以真正想出離，我們必須要下定決心，這一生當中，短短數十年寒暑不是很長，咬緊牙根，聽佛的話，過一點苦日子好，一定有好處。所以我們看到別人生活種種享受，沒有羨慕之心；縱然我們有能力也能享受，決定不幹，那絕不是好事情。縱然你自己有道行、有定功、有智慧，可以做到事事無礙，問你有沒有慈悲心？如

果有慈悲，就要給現在人、後世的人做好樣子。什麼叫好樣子？對他有利益的樣子，有利益的樣子就是苦行的樣子，就是過一個平常生活的樣子。平常生活當中，如果能夠把水平降低，低到這個世間一般貧困的人這樣的水平，這個就好！這個是真正的大慈大悲。所以我們建道場不要建得太富麗堂皇，建得富麗堂皇，豪華的宮殿，這個容易起貪心，捨不得，放不下。如果蓋個簡陋的，能遮蔽風雨就可以了，將來往生西方比較容易放得下。所以我們生活愈簡單、愈樸實，心就愈自在。道場如果建得富麗堂皇，容易起貪心，不想去極樂世界了，因為我們這個地方不錯，像皇宮一樣，阿彌陀佛來接引還不想去，感覺這個地方都不錯了，這個叫大錯特錯！所以蓋道場，蓋小茅蓬最好，簡簡單單的，捨容易，沒有留戀的心。生活過得清苦一點、簡單一點，對這個世間貪愛的心就減少，求生淨土的意願就會增強、增長。所以《無量壽經》佛也勸勉我們，「雖一世精進勤苦，須臾間耳，後生無量壽國，快樂無極，永拔生死之本，無復苦惱之患」。我們要求這個快樂，到極樂世界去。在這個幾十年當中吃一點苦，雖然一世精進勤苦，須臾間耳，須臾就是很快就過去了，往生到極樂世界，永遠是快樂的，再沒有憂患苦惱的事了，這個才是根本解決這些苦的大問題。極樂世界無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。所以在現前，我們生活不要過得太富裕、太安逸，清苦一點。

所以這樣做不僅為自己，也是為眾生著想。在家、出家多少修行人看到我們這個樣子，看到我們這樣的行為表現；看看這些修行人，看看祖師，看看佛菩薩的樣子，就是做給後人學習，給他們看，是慈悲的示現，要懂這個道理。諸佛菩薩、祖師大德當年在世，一生當中都是守住隨緣而不攀緣，我們今天也要遵守。隨緣，緣殊勝，有的時候也找麻煩來，也變成障礙。所以一定要曉得福報太大

了、太多了，不要自己獨享，要跟一切眾生分享，不要獨享，自己決定不可以獨自享福。享福不迷，那是諸佛菩薩再來，他才不迷，我們凡夫肯定迷。所以在享福當中不迷惑顛倒，那決定不是凡夫，肯定是佛菩薩再來示現的。但是諸佛菩薩在今天也會示現苦行的樣子，來啟發大家，也不會去示現一個享福的樣子，這樣才是大慈大悲的示現。

底下講方等、名號，方等是講經的名字，普賢是講人的名字，沒有一樣不是表法，都可以借它來做觀行。我們平常念佛菩薩名號，這當中有沒有觀行？如果沒有觀行這個功夫，念佛菩薩名號是「名字即位」念佛，名字即。就是念佛，我們念這一句阿彌陀佛，念念與無量覺相應，這就是觀行念佛了，這個念佛當中有觀行的功夫在裡面。阿彌陀佛，要從它的意思來說就是無量覺，「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」是覺的意思，無量覺。念這句名號是無量覺，念了之後，在這一天當中，六根接觸外面六塵境界都要覺而不迷，真念佛了，你這一句佛號管用了。如果接觸六塵境界，順境起貪心，逆境起瞋恚心，這個佛號就不起作用，豈不是古大德講的「喊破喉嚨也枉然」？所以管用、不管用就在生活當中，在對人、對事、對物能不能提起這個覺觀，覺察了、覺悟了，然後去觀，觀念、行為做個轉變，觀行。念釋迦牟尼佛的名號，要把自己慈悲心念出來。「釋迦」是仁慈，我們對人對物要有仁慈心，現在人講愛心，要愛心，現在人缺乏愛心。「牟尼」是清淨寂滅，對自己心地要清淨、要平等。清淨平等是自受用，對自己的，自己內心要清淨、要平等；時時處處根塵相接的時候，能不能提起自己的仁慈心，這仁慈心是他受用，對別人。對自己是清淨心，對別人是仁慈心，果然能提得起來，是真正念釋迦牟尼佛。所以諸佛菩薩的名號，怎麼不是我們觀行的方法？都是提醒我們修觀行。你要了解他名號的

含義，根據這個含義來提醒我們修行的。這個就是觀行的方法，作觀的因緣，這些都是，沒有一樣不是。下面這一段：

【詳解云：三種觀法，義蘊經疏。】

天台大師《法華經》註解裡面講得很多、很清楚，這個意思蘊藏在經疏裡面，就是《法華經文句》，智者大師他造的。《法華經玄義釋籤》是解釋智者大師講的《法華經玄義》。諸位常常聽到的「九旬談妙」，就是《妙法蓮華經》的五重玄義。「九旬談妙」，九旬就是九十天，他的經題玄義的分量跟《法華經文句》的分量差不多是相等。這是法華三大部之一，智者大師的著作。我們再看下面：

【天台依諸大乘經，立四種三昧，修十乘觀法，直就陰心。顯三千法，即從行觀義。】

『陰心』就是五陰裡面的識。『顯三千法』，這是從行觀義。裡面『立四種三昧，修十乘觀法』對我們日常生活當中修觀都有幫助，特別是四種三昧。三昧是印度話，翻成中文是正定、正受，正常的定、正常的享受叫三昧，三昧就是正定的意思。四種三昧就是修三昧的四種方法。因為三昧他是得定了，正定、正受，但是修三昧的方法很多，八萬四千法門都是修三昧。你看我們今天用的是持名念佛，持名念佛念成就了就是念佛三昧。所以念佛也有四種方法來念，這四種方法你任選一種就行，就是實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、持名念佛，我們今天用的是持名念佛。四種方法你選擇一種，實在講，最方便的是四種裡面最後一種，那一種就是諦閑法師傳給鍋漏匠的方法，你念佛念累了就休息，休息好了趕快接著念，一點壓力都沒有，非常輕鬆。但是這裡面雖然沒有壓力，要有毅力，那就是你要認真，決定不能夠懈怠，如果懈怠，你的功夫就不能成就，自己一定要認真。鍋漏匠之所以能成就，就是他不懈怠，他

真的很認真努力，天天念。諦老在寧波鄉下給他找個小廟，教他念累了就休息，休息好了再念，找兩個老菩薩給他煮中餐、晚餐，早餐他自己處理，他真的念了三年，那個廟門都沒出去，真幹、真用功。所以他能成功就是他不懈怠，他認真努力去念，所以人家念了三年，能夠站著往生。佛經裡面常講，菩薩唯一善根就是精進，鍋漏匠他做到精進，專精，有進無退，念累了就休息，休息好了趕快接著念，日夜都不放鬆。什麼時候累了，什麼時候休息，休息好了什麼時候醒過來，馬上就念佛，這樣才能成功。這是四種三昧裡頭的一種。這個我們要好好來效仿、來學習，希望我們這一生都能夠往生到西方極樂世界去作佛，度眾生。

好，今天時間到了，我們就講到此地。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！