

無量壽經（一次宣講）—煩惱伏住

決定往生（第十七集） 1987/10 台灣景美華藏
圖書館 檔名：02-001-0017

請掀開經本第十一面第一行，從當中看起。

【咸共遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。】

到這個地方是一段。這部經，古人稱它為中本《華嚴》，實在是很有道理的。它修學的重點，也就是綱領，跟《華嚴經》一樣，是以十大願王為總綱領。『普賢大士之德』就是講的十大願王。所以我們修淨土，尤其是期望我們在這一生當中能夠修到上品往生，在本經裡面講三輩上輩，所謂上上品、上中品、上下品，我們的目標在上三品。怎麼修法？必須要把經裡面這些教訓要做到，將來到西方極樂世界品位高下，實在講就是看你做到了幾成，如果你百分之百做到了，你一定是上品上生；你如果能做到百分之九十，那就上品中生；做到百分之八十，你就上品下生，就這麼回事情。你完全沒有做到，沒有指望，至少也要做到百分之十、百分之二十，那就是下品下生。你說我念這句阿彌陀佛，我完全不照做，這個不可能的，這是決定做不到的，那就是古人所講的「喊破喉嚨也枉然」。所以這些教訓必須要做到，努力的去做，要認真去做。

普賢十願，第一願就是「禮敬諸佛」。這是非常非常重要的一樁事情，出世間法建立在禮敬的基礎上，世間法也是如此。你看我們中國過去教學，《禮記》一掀開第一句話，「曲禮曰，毋不敬」，沒有不恭敬的，你看第一句話就教我們禮敬，十大願王第一願也是教我們禮敬，可見得禮敬是我們的性德，諸位要記住。前一次跟大家講「如是」這兩個字的意思，為什麼？「如是」兩個字的意思

你真正明白了，你那個禮敬的心自自然然就生出來。為什麼？這個宇宙人生的真相知道一些了。真相是什麼？萬法平等，萬法皆如，萬法皆是。佛如、眾生如，我們這個心在境界上才平等。佛如、魔也如，妖魔鬼怪是很可怕、是很麻煩，但是他是眾生，他有佛性，我們從他本性上去看，他跟佛沒有兩樣，我們敬是敬他的本性，敬他的性德；但是他現在迷惑了，雖迷惑，他的性德沒有喪失，所以我們這個恭敬心不能減少一分，這個清淨、平等、恭敬的心才能現前。清淨、平等、恭敬就是真如本性的性德流露，這跟十方如來無二無別，所以到這個時候叫「性修不二」。換句話說，修行，修就是修正，修正我們錯誤的行為。哪些行為錯誤？與性德相背的行為就錯誤了。我們對一切人不恭敬，這個不恭敬裡面產生什麼？貢高我慢。總覺得我比別人強，人家都不如我，你要曉得，這一念就是障道的根源。你有這個念頭，不但你修行不能成就，你不會得定，你不會開智慧，甚至於你研究經、聽講，你不會開悟。為什麼？你這個障礙障住在這裡，你不會開悟的，這是說障道。除障道之外，你還造業，這個傲慢、瞧不起人，造業。將來受什麼果報？受別人輕賤的果報。

實在講，因果報應太快了，太現實了。你們諸位不妨冷靜的觀察觀察，現在有很多老人，那個老人走在外面，沒有人瞧得起他。你打聽打聽那些老人，過去都是做大官、大將的，現在年老退休了，走在街上，自己拿著籃子去買菜，沒人理他，沒人瞧得起他，連個小販都要給他顏色看。這是什麼？過去他做大官的時候作威作福，他瞧不起人。你看他報得好快，沒幾年人家就瞧不起他了。我看得很多，這個因果報應太現實了。我們想想，不多年我們就老了，如果我們老了走在外面，叫年輕人尊重、歡喜，那你現在年輕的時候就要尊重老人，就要歡喜老人，將來你老了才有好的果報。你現

在看到老人都瞧不起，你將來老的時候沒有人瞧得起你。如果你不想老，那就得早死，又不願意夭折，那你也就免不了要受這個果報。所以一定要覺悟，我們怎麼樣待別人，將來別人怎麼樣對待我。你想到這一點，自自然然就謹慎了，不敢胡作妄為了。

禮敬諸佛，諸佛是指誰？諸佛是指一切眾生。《華嚴》上說的，「一切眾生本來成佛」。如果說是對已經成佛的人，普賢菩薩說這個話毫無意義，哪一個人見佛不禮敬？用不著說的。這個諸佛是說一切眾生，不但有情眾生包括在裡面，無情的眾生也包括在裡面。無情眾生也是佛嗎？是佛。《華嚴》上說，「情與無情，同圓種智」。有情的眾生有佛性，無情的眾生叫法性，法性跟佛性是一個性，不是二性，所以才能同圓種智。所以，不但看到有情的眾生我們要尊敬；無情的眾生，桌椅板凳，我們也要尊敬。這個話不曉得說了多少遍，做到了沒有？沒有做到。從哪些地方看沒有做到？我看到我們這裡供佛的這些供具就擺得不整齊，這個就是沒有一點恭敬心。你有恭敬心，桌子一定是乾乾淨淨的。桌子還有一點水在上面，沒有把它擦乾淨，這不恭敬；沒有擺整齊，不恭敬。恭敬心是時時刻刻在培養，所以這一條非常非常不容易修。這一條非常非常的重要。這個十願是後後勝於前前；換句話說，就好像蓋大樓一樣，禮敬諸佛是第一層，稱讚如來是第二層，你沒有第一層，上頭統統都沒有了。

誰肯去修？那是他自己的事情，我們不要替那些人操心。為什麼？佛法最大的特色就是教我們自己，沒有叫我們管別人，如果叫你管別人，你這一生別想成就了。你想想看，你這個心怎麼會清淨？不可能清淨的。今天下午有個鄭居士來問我戒律，他說看到這個也破戒了，那個也犯戒了。我說，你那個戒律修得再好，也不過是人天福報而已。為什麼？你得不到戒律真正的效果。真正的效果是

什麼？因戒得定，因定開慧，開智慧。你的戒守得再好，看到這個人破戒了，那個人犯戒了，你心裡面就不高興，瞋恚的心就生起來了，不平的心生起來了，你想想看，你能得定嗎？不可能。所以這都是不懂得佛陀教化眾生真正的意義。佛教給我們持戒，是我自己持，那個人破戒不破戒，與我不相干。那個人持戒，我讚歎他；那個人破戒，我不說話，合掌令歡喜，我的清淨心才能保持得住，我才能得定，才能開慧。樣樣管著別人，這對於自己是很大很大的傷害，這一點我們一定要曉得。佛家的教學法值得我們敬佩的地方，就是它是教我們自己持戒、自己修行，而不要去管別人。那別人管我們呢？這個事情常有的。別人管我們，我們要接受。他誤會我們，我們也接受，不要去反駁。他誤會我們，我們接受，替我們消業障。我們實在有錯，他說了，我們感激他，改過自新，所以是「有則改之，無則加勉」。

我們對別人都是一種恭敬心、感激的心，這樣的人才有資格修道。怎麼有資格修道？他的心會清淨，他能得定，他能開智慧。如果別人管你，我這個心馬上就不平了，心裡就生煩惱了，或者生報復的心，這人不能修行。為什麼？他還是造貪瞋痴慢，還是在造業，雖然天天念阿彌陀佛，三途還照去。這個事情也是千真萬確的事實，你們看看慈雲灌頂法師的《大勢至圓通章疏鈔》，他這個後面講的一百種念佛的果報，第一個就是念佛墮地獄、念佛墮餓鬼、念佛變畜生。我當時是在求學的時候看到這個，我心裡就想不通，念佛念得再不好，來生得個人身大概可以，怎麼會墮地獄？我就把這個事情請教李老師，李老師聽到我問這個問題，他說你這個問題很重要，我不給你一個人答覆，我要在講經的時候跟大家來講解。確實，口裡念佛，心裡還是貪瞋痴慢，瞋恚、嫉妒這些心很重，報復的心很重，一樣墮地獄，這沒法子。所以大家要記住「修行」兩個

字的意思，修正我們思想、見解、行為，這叫修行。譬如說我們對人不敬，我們從今天起要學著尊敬人，我們怎樣敬佛，我們就怎樣敬人。當然，見到佛像我們會頂禮三拜，見到人就不要頂禮三拜，你要懂得這個意思。恭敬心沒有兩樣，但是在形式上完全不同。形式上我們隨俗，見到人點點頭，咱們也點點頭；一鞠躬，我們也一鞠躬，可是那個恭敬的心確確實實是平等的，沒有兩樣。學對一切人、對一切事、對一切物都要恭敬，決定不可以貢高我慢，決定不可以自己以為了不起，那是錯了，大錯特錯！那是真正不知道一切萬法是自性變現的，本體相同。所以我特別詳細跟諸位說，就是拿《觀經》上這兩句話做一個例子，展開來討論。是心是佛，是心是菩薩，是心是緣覺，是心是聲聞，心是相同，沒有兩樣，全是心現的，唯心所現；是心是六道，甚至於說，是心是妖魔鬼怪。妖魔鬼怪也有佛性，我們也不能輕視他，我們也要尊重他。對他怎麼個尊重法？孔老夫子說得很好，敬而遠之。「遠」是什麼？遠是不跟他學，不是說躲得遠遠的，不是的，是不跟他學。佛菩薩，我們跟他學；妖魔鬼怪，我們不跟他學，但是對妖魔鬼怪那個恭敬心跟對佛菩薩沒有兩樣，完全一樣。這是我們一定要學習的，《華嚴經》、《普賢行願》第一願是講這個道理。

第二「稱讚如來」。經上有的時候說佛，有的時候說如來，如來跟佛到底是一個意思還是兩個意思？如果是一樣的，為什麼不說稱讚諸佛，何必要換成如來？這個裡頭有差別，稱諸佛從相上說，稱如來是從本性上說。所以從相上講，一切眾生本來是佛，跟佛無二無別，統統是真如本性顯現出來的相分；稱如來是從性體上講的。這個稱讚就有了標準，凡是與心性本體相應的，我們要稱讚；換句話說，一切的善法我們要稱讚，一切的惡法不能稱讚，惡法與心性不相應。所以這個稱讚就有了標準，用的這個詞句跟《金剛經》

上相同，《金剛經》上一會兒說諸佛，一會兒說如來。凡是講到諸佛，都是從事相上說的；凡是講如來，都是從本性上講的。本性有無量的智慧，本性有無量的德能，本性有無量的才藝，值得我們稱讚。最淺的，我們講三皈依，「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，這是性德；顯著一點的，我們講「孝順父母，尊敬師長」，這是性德，孝敬都是性德，這是我們應當要稱讚的，常常稱讚。這個稱讚是什麼？是自己不忘修學。像《觀無量壽經》裡面，一開頭叫我們修三福，三種淨業，這都是屬於性德，我們一定要把它做到。普賢菩薩十大願王是性德，所以我們早晚課誦要把它念一遍，念就是稱讚。一方面提醒自己不要把它忘掉，對一對我們自己的行為，我有沒有做到？做到了，我們生歡喜心，我們做得很如法；沒有做到，應該生慚愧心，應該懺悔。懺悔主要的意義就是改過自新，以後不再犯這個過失了，這個叫懺悔。懺悔不是說把自己的過失對著佛菩薩面前說一遍，明天再幹，這個沒有用處，這個不是懺悔；懺悔是不貳過，後不再造，這個是真正懺悔。由此可知，稱讚如來的用意，一個是真正提醒自己要修行，另外一個是宣揚佛法，勸別人。我們在這裡稱讚，別人聽到了，他會受感動，所以你給人家講經說法也是稱讚。經典都是佛菩薩從真如本性裡面流露出來的言語文字，這是如來性德的流露，你就曉得這個稱讚的面非常非常的廣大。

第三「廣修供養」。第一禮敬是破我們自己傲慢，斷這個煩惱，這是最大的一個煩惱。諸佛菩薩沒有傲慢，世間賢人也沒有傲慢。第二句就是除滅我們過去世毀謗的罪業。毀謗，我們造得太多了，有意無意的去毀謗人，人家的過失到底是真的、是假的沒搞清楚，隨便就毀謗。所以這個是修正我們毀謗的罪業，這都是重罪。廣修供養是斷除我們過去世慳貪的罪業，不肯布施，所以叫我們修這一條，這一條在菩薩法裡面很重要，就是六度裡面的布施波羅蜜，

廣修供養。因為貪心在我們娑婆世界眾生來說，非常非常的嚴重。貪瞋痴，這是三毒煩惱，非常非常重。愚痴就是真妄、邪正、是非不能辨別，把假的當作真的，把真的看作假的。這樣的事情太多太多了，為什麼？因為我們沒有智慧；沒有智慧，換句話就是沒有標準，總是以自己想像的做為標準。自己想像這是對的就是對的，自己想像那個不對就是不對，他沒有想到，他自己想錯了怎麼辦？所以佛在經上一再告訴我們，沒有證得阿羅漢以前，不要相信你自己的意思。為什麼？你自己的意思全是錯的。到阿羅漢才有正覺，他想的意思不會錯了。沒有證得阿羅漢以前，換句話說，你自己沒有正覺；你沒有正覺，你的想法、看法、做法哪有不錯的道理！這個時候怎麼辦？這個時候我們要以經典做標準。自己不能辨別是非善惡，拿經典來，這是我們在沒有開悟之前唯一的依靠，也就是常說的「依法不依人」。我們的想法、我們的見解、我們的做法，與經上講的一樣不一樣？一樣就對了，不一樣的要趕緊把它修正過來。所以經典是我們修行的標準，我們今天展開經卷，這就是我們的標準。

供養範圍非常非常的廣大，在《華嚴經》「第六迴向」那一章，裡面講了七十多種供養，財供養、法供養，內財、外財，講得非常的圓滿；換句話說，就是教我們要真正放下，要捨得。捨就是放下，得的什麼？得的無上菩提，得的是圓滿功德。你要不肯捨，你就得不到。「捨得」這個術語是佛教裡頭的，你能捨就有得，你不肯捨就得不到，所以說一定要放下。最重要的放下什麼？放下自己的妄想，放下自己的執著，放下自己的分別，你就得清淨心了，你就得一心不亂。如果你不肯放下，你雖然天天念佛，一天念十萬聲佛號，你的清淨心得不到；不但清淨心得不到，連功夫成片都靠不住，這是真的，不是假的。所以大家要想念佛有成就，像過去那些

已經成就往生的人，將來沒有病苦，往生的時候預知時至，很瀟灑的就走了，那些人的那個境界我們做得到。怎麼做？肯放下就行了；你不肯放下，那你做不到。所以說，身心世界，一切放下。別人的事情，我能不管的盡量不管，我職責之內需要管的，那沒有法子，非管不可，這是世間法。能不管的我再管，這是我多事。還有一點，管別人的事，他肯接受的我管他，他不肯接受的決定不管。老師教學生也是如此，我們過去在台中，李老師對待學生，肯接受老師教訓的，老師對他沒有好面孔，有打有罵；不能接受的學生，老師對他非常客氣，對客人一樣，合掌令歡喜。他不能接受，你說他幾句他生氣；說重了，下次不來了。所以怎麼辦？不說，看到歡歡喜喜，點點頭，請坐，就是這樣的，不破壞他的善根。因為他歡歡喜喜的，他每天來聽經，總能種一點善根。你說他幾句說重了，他永遠不來了，把這個人聞法的機緣斷掉了，這是不慈悲。所以我們對一個人說話，責備一個人，是看那個人夠不夠資格，不夠資格決定不說，所以說是說法要契機。平常我們談話也都要契機，俗話常說「話不投機半句多」，話不投機，有的時候得罪人，那個人懷恨在心，多少生、多少世那個怨都解不開，你說多麻煩。所以言語要謹慎，決定不能夠跟人結冤仇。所以責備一個人，關係非常之深，你看在古人，如果不是自己的子女、至親、好友，決定不會說責備的話，只有恭維稱讚。至親好友裡面還要看他接受的程度，他能接受一分，只能說一分，說兩分、三分就變成仇人了，不能說重。他要能夠接受十分，你只給他講了八分，你對不起他。為什麼？他能接受，就是他能夠改過自新；不能改過自新，這個話說得就沒有意義。像當年印光大師在世的時候，我們在《永思錄》裡面看到，也是有一位法師，看到出家人不守清規，敗壞佛門，很多。印光大師德高望重，這位法師就請印光法師出來，對這些人教訓教訓。印光

大師回答，他說「如果我說了他的過失，他要能改，就墮地獄我也肯幹；如果說了他又不改，那我何必說他？」所以印光大師不說人家過失，看到你做錯了事情，敗壞佛門，不說。為什麼？說了你不改；不改，反而還要加怨恨，還要毀謗，換句話說加重他的罪業，這不是一個真正有智慧的人會去做的。所以一個有智慧的人，一舉一動、一言一行，真的有很深的學問在裡頭，言語有分寸的，不是隨便講的。

供養裡面最重要的就是法供養，依教修行供養，勸導眾生去供養，這是佛最歡喜的事情。尤其這個法門，是十方諸佛度眾生成佛的法門，我們自己修這個法門，去供養別人，這是無上的供養。我們同修們發起，印的小本的經今天送來了，這個小本子可以放在口袋裡，女同修可以放在錢包裡，隨時隨地拿出來讀誦。天天要讀，讀了之後要照這個法門去做，要把它做到，這就是最好的供養。

第四「懺悔業障」，這也是修行非常重要的一條。業障人人都有，不但我們有，菩薩也有，菩薩要沒有業障，他不就成佛了嗎？等覺菩薩還有一品無明沒斷，那就是他的業障。只有佛，業障才完全消盡，才沒有業障。因此，懺除業障非常非常重要。換句話說，在修行過程當中，菩薩階級的高下從哪裡分？就是業障多少上分，你業障多，你的地位就下；你業障少，地位就往上升，就這麼回事情。譬如說我們見思煩惱斷了，那你就是第七信位的菩薩；塵沙煩惱斷了，破一品無明，那你是圓教初住菩薩；再破一品無明，你就是二住菩薩；破四十品無明，你就是等覺菩薩；只剩下最後一品無明，一共四十一品無明，第四十一品無明也破了，那你就成佛了。所以菩薩五十一個階級，就是業障多少形成的，實際上菩薩哪有階級？沒有階級。佛法裡頭平等的，沒有階級，沒有階級裡面說出階級，就是因為這些菩薩帶業多少不同，這個業障一定要懺悔才能夠

懺除得掉。因此我們不可以看不起初學的人，不可以看不起業障深重的人。為什麼？他真正懺悔的時候，他一下子就把業障統統懺除了，他這個位子一下就升高了。

我們雖然天天在懺悔，實在講是有口無心，沒有真正懺悔。心裡想懺悔，但是自己下的決心不夠，我們的惡業還是繼續不斷，這個不得了。像我們在《觀經》裡面看到的阿闍世王（頻婆娑羅王的兒子），他跟提婆達多兩個人合作，一個是謀奪王位，國王是他父親，他把父親關起來，想把他害死，把他的母親禁閉起來。奪取王位，又滅佛法，破和合僧，他造的是五逆十惡的罪業，這個罪業是要墮阿鼻地獄的。可是他在臨命終的時候覺悟了，他真正懺悔了。五逆十惡，說實在話，真正懺除業障，十念往生，也不過是下品下生，哪裡曉得他懺悔的心力非常的強大，他往生西方極樂世界什麼品位？上品中生。這個話是合理的，為什麼？浪子回頭金不換，所以從下下品一下子就跳到上中品，跳這麼多級。這真是善導大師給我們說的，三輩九品是我們眾生遇緣不同而有差別。這個話講得很合道理，換句話說，上品往生人人有分。絕對不是說，那個上三品一定要菩薩往生，中三品要阿羅漢、辟支佛往生，我們凡夫只能夠下品往生，沒這個道理的。就看你遇的緣怎麼樣了，遇緣殊勝，你對於這些因果道理統統明瞭，我們認真的來懺除業障，認真的來修行，在我們這一生當中取上上品也不是難事情；那是要真正懺悔，要把你這一切習氣斷得乾乾淨淨，這上品上生。

心真正清淨，清淨到像六祖所說的，「若真修道人，不見他人過」，你心清淨。我見到人家的過，我心不清淨，不是別人有過失，是我自己心裡有過失；我自己心裡沒有過失，怎麼會見到別人有過失？為什麼說別人沒有過失？別人（外面）是個境界，唯心所現，唯心所現的這個境界是平等的。像我們看電視，螢光幕的所有一

切景象是平等的，它那裡有一朵鮮花，那邊有一堆大糞，你看螢光幕上是不是平等的？鮮花也不香，大糞也不臭，平等的。為什麼境界相會有不平等？是我們唯識所變。唯心所現是平等的，是心是佛是平等，是心作佛不平等。所以外面境界不平等是我們自己變現出來的，不是外頭不平等。我們這一點搞錯了，大錯特錯，不知道自己錯，還以為是別人錯，這個糟糕不糟糕！別人沒錯，錯在自己。就好像作夢一樣，夢裡面所有的境界相全是自己變現出來的，沒有說外面的人跑到你夢裡去，沒有，全是自性變現的。所以變現出來的這個境界相是一，就是一真法界，而是自己在裡面起分別、起執著、起妄想，自己把自己搞亂了。不是別人把你搞亂，自己給自己搞亂，所以修行還是要靠你自己來恢復平靜，與外緣實在講不相干，外面境界順境也好、逆境也好，統統不相干，因為你自己心不清淨，才有順逆境界；你自己心清淨了，順逆境界就沒有了。所以心清淨，身就清淨；身心清淨，世界清淨。真正做到了「都攝六根，淨念相繼」，所以六根清淨，一塵不染，確實如此的。

如果拿現在科學的觀點，也能夠看出這個事實真相。我們這些人、物，這個世界是假的，不是真的。《心經》上講「色即是空」，色就是一切物質，就是空。現在科學家知道，不管什麼小物質，這一分析，還不都是一些原子、電子、核子、中子，還不都是這些東西？統統是一樣的。如果再深入分析一下，原來是波動、是能量，那更空了。所以這個世界是乾乾淨淨、空空洞洞，什麼都沒有，這才叫看出來真相。《心經》上講的沒錯，「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，你要是觀察到這一點，你的心境自然平靜，一切妄念自然沒有了，於一切法沒有取捨、沒有得失。你的心乾乾淨淨、清清淨淨的，業障就消除了，就沒有了。大家要記住，有妄念就有業障，有分別就有業障，有執著就有業障。你說我什麼

時候業障消除？這些妄念統統沒有了，分別執著妄想全沒有了，業障也就沒有了。有我就有業障，到時候我也沒有了。有法還有業障，菩薩的無明業障就是法執，法也不執著了，業障就消得乾乾淨淨。所以自己業障消除多少，有多少，自己清清楚楚、明明白白，不要問人，問人沒用處，回過頭來問自己，好好想想，自己業障究竟消了多少，這個很重要。

我們能夠把見思煩惱斷了，那就是事一心不亂，能分破無明就是理一心不亂，淨土成就了。這個法門叫二力法門，所以這個法門在一切法門裡頭特別的殊勝，有佛力加持我們。佛給我們多少力量？佛加持的力量跟我們自己修行的力量是相對的，我們修行有一分力量，佛加持給我們一分；我們修行有兩分，佛加持兩分；我們修行有十分，佛加持有十分，相對的。所以我們沒有修行，佛想加，加不上。因此我們得這個一心不亂就有把握了，為什麼？我們只要念到功夫成片，往生西方極樂世界一定是一心不亂，那個力量是佛加給你的。所以真正要想往生，我們講品位低一點的，念到什麼？念到煩惱伏住了，這個人就決定往生。為什麼？他有功夫。怎麼伏法？煩惱就是念頭，念頭一起來，馬上就換成阿彌陀佛。古人常說「不怕念起，只怕覺遲」，念頭起來這是煩惱，第一念，第二念就是阿彌陀佛，所以這個妄念它不相續，而念佛相續了，這叫做功夫。大家要記住，如果我們念佛，一面念佛，還在那裡打妄想，還搞貪瞋痴慢，這個念佛一點不得力，沒有功夫。所以念不起作用，起作用就是佛號能夠伏煩惱，把煩惱伏住，這個叫佛號起作用，這個叫做功夫得力，這一點大家要記清楚。如果你佛號伏不住煩惱，那就是古人講的，你一天念十萬聲佛號是「喊破喉嚨也枉然」。為什麼？煩惱習氣太重，你伏不住。能伏住煩惱，當你臨命終時佛來接引你，佛光注照的時候，這個時候你的業障就相對消掉了，佛來接

引你的時候。所以差不多往生的人，羅什大師翻的一心不亂，沒錯。一心不亂不是我們這個時候念成的，是往生的時候佛力加持的。因為我們自己到功夫成片，佛力一加持，往生到西方極樂世界是一心不亂去的。所以經上講那個圓證三不退才有道理，我們可以採信的。這是念佛消業障。

這個經文後頭，如果諸位常常念，好！真正念佛，念這一聲阿彌陀佛，消八十億劫生死重罪。那是怎麼念？至心稱念，是真心念，不是妄心念。我們今天念佛為什麼消不了業障？我們是妄心念，不是真心念，這是虛情假意，我們假心念。怎麼知道是假心念？好像念佛的時候這個心很真，可是待人接物心就假的，就又分別、又執著了。諸位要曉得，一真一切真，我念佛真心，我處事待人接物統統是真心，真心是菩提心。這個法門是大乘法門，從上上品到下下品統統要發菩提心，菩提心就是真心。要以真誠的心來念佛，以真誠的心處事待人接物，絕沒有虛妄的心，這樣才能成功，才能夠真正懺除業障。如果不用真心，還用虛情假意，你的業障天天增加，不會減少的。怎麼個懺除法？懺除一定要用真心。我用真心，別人用假心對我，我不是要吃虧上當？這個是沒錯的，是要吃點虧，可是你想想，你縱然是吃虧上當也不過是幾十年，一往生到西方極樂世界，你的便宜佔大了。眼前這一點小虧不肯吃，好了，生生世世輪迴六道，那個虧可吃大了。所以這個賬好好算算，我這一生數十年寒暑吃虧上當，值得了，我所換來的是西方極樂世界，換來的將來是無量壽，吃一點小虧、上個當還是值得的。我用真誠心，不敢欺騙人，做生意賺不到錢；賺不到錢就算了，我衣服穿得暖，吃得飽，有一個小房子能夠遮避風雨就可以了，我來生好。現在我欺騙人，偷工減料多賺一點錢，將來三途果報還得披毛戴角還，真正聰明人、有智慧的人，誰願意幹這種傻事？所以我們今天睜開眼睛

看這個社會，這個社會上人愚痴到了極處，自以為聰明，他將來果報不堪設想。我們看那個老實吃虧的，那種人是聰明人，真正佔便宜；今天看那個聰明人，他可吃了大虧了。所以我們一定要學覺悟，知道自己有業障，知道自己如何去懺悔。懺悔最重要的就是要用真心、至誠心處事待人接物，只用一個真心，真誠之心。

第五「隨喜功德」，這一條也很重要。實在講，這十條統統都是懺悔。這是懺除我們無始劫以來障礙別人做好事，嫉妒別人做好事，不肯隨喜；不但不肯隨喜，還想方法破壞他，這個業就造大了！所以普賢菩薩在此地教給我們隨喜功德。隨喜，還得盡心盡力去成全他，這叫真正的隨喜。我沒有力量幫助他，隨喜的時候我心裡面歡喜，我稱讚，這也是隨喜。所以隨喜一定要盡心盡力，看到別人做了好事情，我們希望這件好事情能成就，能早一天成就。不但不障礙，不但不嫉妒，而且還要去幫助他、成全他，這叫隨喜功德。

第六「請轉法輪」，這個在講功德裡面，那是無量無邊的功德。請轉法輪，就是請善知識講經說法。正法要弘揚了，這世間人就有福了。所以講救度眾生，第一個方法就是請善知識來講佛經，來講正法，這個是請轉法輪。佛在世的時候請佛說法，那當然是最圓滿的功德。佛不在世的時候，佛的弟子，菩薩、羅漢，能夠講經說法的人，古時候講的有修有證，這是最好的。沒有證，他有修的也行，為什麼？他有修，他不會講錯；沒有修的，那問題就比較多了。所以至少最低的標準，他真正有修行的功夫，心真正能清淨，他說出來的東西必然有幾分相應，讓大眾才能夠得到真實的利益。這是要人去做的，真正的善知識，你不請他，他自己不會出來召集你們「我來給你們講講經」，不可能的事情，一定要有人來啟請。所以學，要求學，連世間法都說「只聞來學，未聞往教」。所以我們

一定要有好學、求學的心，這個請轉法輪就是好學、求學的具體表現，請善知識講經說法，利益這一方。

第七願「請佛住世」。諸位要曉得，講一部經固然是很難得，不容易，有幾個人聽一部經就開悟、就證果了？所以真正學佛，聽一部經不夠，要長期不斷的去聽經，受佛法的薰陶。那怎麼辦？善知識就請他住世，請他不要走，常住在我們這個地方，才能得到真正的效果，才真正能夠幫助幾個人到西方極樂世界作佛去。偶爾的幾次，那是宣傳，所謂「一日暴之，十日寒之」，那些地方沒福報。你看現在國外，國外就是沒福報。每年我到外面去轉一圈，我外面一共有十個地方，一個地方去住十天就要一百天；一年去十天，不止一日暴之，十日寒之，不止。第二年再去的時候，那個十天講的早忘得乾乾淨淨了，沒有用處。但是總比沒有好一點，只可以說比沒有好一點。我們要如何幫助那些人？那些人的的確確是渴求佛法，但是相當不容易，太難了！難在哪裡？因為他請不到法師。今天請這位法師來講十天，過二、三個月又請一個法師去講幾天，一年請三、四個法師或者是居士大德，每個人所講的不一樣，我去教他好好念佛；下一次去，到西藏請個喇嘛，教他去學密、持咒；再請一個禪宗的法師去，教他去參禪，搞得他莫名其妙，無所適從，不曉得哪樣好，還不如不聽的好，你就曉得國外學佛的人好不容易，好苦。初學的人意見又多，人與人有緣分不同，這個人看到喇嘛歡喜，他非常擁護，那個人看了喜歡禪，所以就是非常的混亂。在美國，凡是有華僑的地方都有佛教的道場，但是很混亂。我們在美國也是法緣很深，我在達拉斯那個地方很小，人也不多，但是那個地方佛教只有我們一家，就比較單純多了，專修淨土，專念阿彌陀佛。我在國外走了許許多多的道場，我覺得我們達拉斯道場第一，真正能夠成就人，第一道場。雖然我們人不多，我們財力也沒有，

只能夠維持生活，就夠了，不必要多，腳踏實地老老實實念佛，決定成就。這是國外現在佛教的情形，很混亂，沒福，請一個法師住在那個地方談何容易！不是容易的事情。能夠請法師常住在一個道場，那是大福報。

大家共同修學一個法門決定成就，不能搞多了。今天下午，鄭石岩居士來訪問，他給我說，他也念阿彌陀佛，但是他很喜歡讀經，他說所有一切大乘經看了都很歡喜。我就告訴他，那是你的業障，障礙你一心念佛。我跟他講，大乘佛法，迷宮！我警告他，你要從迷宮裡頭走出來。你萬一迷在那裡走不出來，雖然你研究佛法，你成為一個佛學家，你也念阿彌陀佛，你不會往生，因為你不專。善導大師講過，這種修行法叫雜修，雜修的人，一萬個人當中難得有三、五個往生，你難道就是那一萬個人當中的三、五個嗎？你就那麼幸運嗎？靠不住。專修，萬修萬人去，一個都不漏的。我說他喜歡大乘經典，業障，所以我提出警告，警告他。

所以請佛住世非常非常的重要。怎麼個請法？真正學、肯學，佛才住世。請他住世，住世又不肯跟他學，不肯老實的學，陽奉陰違，佛還是不會住世的。所以這個住世實在講，要發心請的那個人，我請的人，我發真心，我真正想學。「佛氏門中，不捨一人」，一個人發至誠心要學，佛菩薩要不照顧他，那就不慈悲。一個人都能請，不是說好多大眾，不是的，那就非得住世不可了，必須幫助你、成就你，他才能走；你沒有成就，他不能離開，他要離開就對不起你。如果你學的那個心不是真心，或者學習還要七折八扣，打折扣的，不能完全依教奉行，那這個善知識他愛住就住，他不愛住就走了，為什麼？反正你不是真心學。真心學，這才能留得住，不是真心留不住。我們一個人真正發心學習，我們把這個善知識留住了，我們自己成就，別的人也有好處，因為旁聽，那些人也有機會

種種善根，那旁聽的。所以這個啟請的人，他必定是真誠的心來求法。

第八「常隨佛學」。我們學佛要有一個榜樣，要有一個典型，要有一個模範，最好的模範是佛。我們今天向哪一尊佛學？我們向阿彌陀佛學。念阿彌陀佛，你這一生會成佛。所以這個法門是成佛的法門，這個法門所接引的眾生是成佛機緣到了，你肯相信，你肯發願、肯念佛，你成佛的機緣到了。所以我們要隨佛學，怎麼個學法？第一，要把這部經上的四十八願變成我們自己的本願，這一點非常重要。從哪裡學起？首先把這部經從頭到尾，你要天天念。念多少遍？我說個最低的，不能再少了，念三千遍。多久念完？一天至少念兩遍。現在我們印這個小本子就是給你裝在口袋，帶在身上，隨時拿出來念，希望你一天能念兩遍。繼續不斷的念三千遍，你就曉得怎樣學阿彌陀佛，你這一生往生就有把握了。所以這部經裡頭四十八願特別重要，這個是學佛從哪裡學起。

第九「恆順眾生」，於一切眾生不要分別執著。為什麼？眾生各有各的業報，他行得善，很好！行得不善，剛才說了，他能回頭、肯聽勸的，我們要盡責任，我們要幫助他，這是慈悲；不肯聽的、不能接受的，我們決定不說，也是慈悲，免得他起憎恨心。這個裡頭要有大智慧來抉擇。所以要恆順眾生，我們心清淨，我們心不生煩惱，最主要的意義在這個地方。和光同塵，我們在境界裡修自己的清淨心，修自己的平等心，修自己的慈悲心。

第十「普皆迴向」，這個迴向也就是布施、供養的擴大。我們自己所修的一切善根願與一切眾生共享，有福大家享，不是說有福我一個人享，不是的；一點點小的善根，我們都把它迴向一切眾生、迴向法界、迴向無上菩提，因為我們的修學只求成無上菩提，只求利益一切眾生。迴向，普的意思；恆順，賢的意思，普賢菩薩這

兩願把他的名號顯示出來了。普賢菩薩在《華嚴經》上有一首偈說，「我既往生彼國已」，他往生西方極樂世界，「現前成就此大願」。可見得這個十大願王到圓滿的成就，必定要到西方極樂世界，才能做得到，沒有到極樂世界之前，我們這個十大願能有多少就有多少，盡心盡力去做；要想做圓滿，一定要到西方極樂世界才能夠圓滿。

「普願沉溺諸眾生，速往無量光佛刹」，這個真是彌陀大願裡面第三十六願的廣說。可見在會中這些大眾，可以說都是已經生淨土，乘願再來的菩薩，就是賢護等十六正士，都是已經往生，倒駕慈航的這些大菩薩。這個賢護等十六個人跟普賢、文殊沒有兩樣，統統都是圓教等覺菩薩。這個地方提醒我們，『咸共遵修普賢大士之德，具足無量行願』，無量無邊的行願歸納起來就是這十大綱領，就是十大願王。所以《無量壽經》一開端就講到要遵修普賢大士之德，可見得淨土法門與《華嚴》是一不是二。這是大家要特別注意的，要認真來修學的，我們決定取這個上輩往生，就要這樣做法。

好，我們今天就講到此地。