

講義的第十頁，看第六條，「觀經云：若有眾生，願生彼國，發三種心，即便往生」，這個三種心就是菩提心；「一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心。具三心者，必生彼國」，這是《觀無量壽經》的經文。這段經文非常重要，在自古以來許多講經、註解經論的，只要講到菩提心，都會引用這段經文，所以這段經文特別的要緊。在《大乘起信論》裡面講菩提心，它也講三個，第一個是「直心」，第二個是「深心」，第三個是「大悲心」。我們將《起信論》跟《觀經》裡面所說合起來看，這個意思就非常的明顯。所謂「直心」就是至誠心，真誠到了極處，這個叫至誠，真誠心。這一點實在講，還不是一般人能做得到的，通常講我們這個心很直，我對人都很直，我的心很誠，其實他不了解經裡面所講的這個含義。在古人，像曾國藩他在《讀書筆記》裡面就將「誠」下了一個定義，就是解釋什麼叫做誠？一念不生是謂誠。這就不容易，我們起一個念頭就不誠，一念不生的時候是誠，這是真心。所以菩提心是以至誠心為本體，深心與迴向發願心都是起作用，有體、有用，這個跟《起信論》裡面意思是相同的，《起信論》講直心就是至誠心。

雖然經上常常教我們發菩提心，真正菩提心發起來了，那就不是凡夫，也不是阿羅漢，阿羅漢跟辟支佛都沒有菩提心，菩提心都還沒發得起來。那是什麼人？是圓實的菩薩，還不是普通的菩薩。就像《金剛經》上所講的那個標準，《金剛經》上說「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，那就不是菩薩。為什麼？因為至誠心裡面沒有分別執著。如果還有人我、還有自他，這個

心就不誠，這就不是至誠心。所以至誠心也可以說就是清淨心、就是平等心；你的心不清淨、不平等，那就談不上誠，所以這個至誠很不容易做到。

大乘佛法是以這個為基礎，從這裡開始修，發心之後再修行。其實儒家它也是以這個為基礎，我們在《四書·大學》裡面所讀到的，「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，這是《大學》裡面的八個條目，它裡面就有「誠意」，這個誠意就是我們此地講的至誠心，這是菩提心的本體。講到起作用，佛法裡面講兩條，講深心，講迴向心；儒家只講一個，只講正心，它把這兩條合起來，合成一個。所以佛法講菩提心講三心；儒家講菩提心講二心，誠意、正心。

佛法講，菩提心要發得起來，必須要把它的障礙除掉。什麼障礙？第一個是煩惱障，你有煩惱，你的心就不誠了，至誠心裡面沒有煩惱；你有所知障，你這個心不誠了。所以我們凡夫是煩惱障、所知障統統具足，我們哪來的菩提心？沒有。阿羅漢、辟支佛，這是小乘聖人，他們沒有煩惱，他見思煩惱斷了，他沒有煩惱障，但是他有所知障，他所知障沒有破，所以菩提心還是顯不起來。能夠把菩提心顯出來的，那是大乘菩薩，而且是法身大士，我們講《華嚴》上圓教初住菩薩，初住叫發心住，發菩提心。菩提心發出來了，一發出來就是圓教初住菩薩，很不容易，相當不容易。儒家的聖賢，實在講跟佛法沒有兩樣，也不容易，你看儒家第一個講「格物」，格物就是破煩惱障；「致知」就是破所知障。真的，孔老夫子跟釋迦牟尼佛沒見過面，沒有開過會，兩個商量商量，沒有，但是他們兩個所講的一模一樣，一點差別都沒有，真正是不可思議。所以這是古人所講「英雄所見大略相同」，孔老夫子實實在在了不起，他的見解跟釋迦牟尼佛沒有兩樣。所以這個發心就難了。

至誠心它起作用，佛法講兩個作用，第一個對自己，也就是自受用，自己的享受，這就是深心。什麼叫深心？深心是清淨心，是好善好德之心。可見得好善好德是性德，是從真如本性裡面自自然然流露出來的，它好善好德，這是深心，這是自受用。迴向發願心，這個就是大悲心，大慈大悲，這是對人的。所以這個心的起作用，一個是對自己，一個是對別人，對別人就是迴向發願，這個就是慈悲。我們自己所做的一切善行，所做的一切好事，都希望與眾生共享這個成果，這就叫迴向心。我今天所做的我享受，我不分給別人，這就不叫迴向。所以諸位要懂得迴向的意義，不是念了經把迴向偈念一下就算了，我這就迴向了，那是假的，那不是真的，那是口頭上迴向，永遠不能兌現的。換句話說，那個迴向叫打妄語，叫自欺欺人，那個要不得，那是有罪過的。所以迴向的意義要懂得，非常的深廣。我們的智慧、我們的能力、我們的財富，都願意與一切眾生共享，這個叫迴向，真正能夠幫助別人，所修行的一切功德也是如此。

發願，那是度眾生，像通常講的四弘誓願，前面跟諸位提過的。阿彌陀佛那個願就更特別了，四十八願。所以這個經裡面四十八願非常重要，你要曉得西方極樂世界到底是個什麼樣子，你看看四十八願就知道了。四十八願，換句話說，就是阿彌陀佛建設西方極樂世界的理想、藍圖，他全部都兌現了，所以看了四十八願就曉得西方極樂世界的大概了。我們在國外有的時候時間很短，講這個大經不可能從頭講到尾，不可能。如果略說，略說沒有意義，囫圇吞棗，大家聽了還等於白聽一樣。所以我就只講四十八願那一章，我說我把極樂世界介紹給你，四十八願就是將極樂世界介紹出來。像普賢菩薩發十大願，觀世音菩薩十二大願，諸佛菩薩在因地裡都有一些特別的弘願。我們一樣的也要發願，要發願往生西方極樂世界

，要發願幫助別人往生西方極樂世界，把這個法門盡心盡力的去介紹給別人，我們至少要發這個願，發這個願就是繼續阿彌陀佛普度眾生的弘願。我們幫助阿彌陀佛介紹西方國土，幫助阿彌陀佛接引一切眾生，一定要發這個願。所以我是在每個地區、每個道場我都勸同修，我們要認真的學《彌陀經》、學《無量壽經》。《觀無量壽經》還其次，我們可以讀、可以研究，來幫助我們理解《阿彌陀經》跟《無量壽經》。要盡心盡力的弘揚這部經，要弘揚；我們有錢，有錢拿來印經；我們有精神、有體力，我們學講這部經。盡心盡力的去做，這個樣子與佛的願心就相應，佛願意度眾生，我們也願意度眾生。

所以「三心圓發」，這個三條圓圓滿滿的發出來，這個人，這經上講的，必定往生西方極樂世界，必定往生。可是這個三心實實在在是不容易發得出來，這是真的，因為你一發出來的時候，你就是圓教初住菩薩；換句話說，一發出來你念佛就是理一心不亂。我們念佛法門裡面，到理一心不亂的時候，這三心圓發，事一心還沒有。可是明白這個道理，雖然我們做不到，我們向這個方向走，向這個目標去精進，那就沒錯了。怎麼個走法？就是真的菩提心發不起來，發一點相似的，就是有那麼個樣子。怎麼發法？我們待人接物用真誠，不欺騙別人。不自欺、不騙人，我們用真心來待人接物，培養自己好善好德的心，這個要培養，就是培養把自己的智慧、福報能與一切眾生共享的這種心胸。把你這個心胸拓開，我有福，願大家共享，這個就是相似的菩提心，與菩提心像那麼個樣子，比較接近，要這樣做法；不是這樣做法，念佛的確很難往生西方極樂世界。

蕩益大師給我們講得最好，他說菩提心，你發願求生西方極樂世界這個心就是無上菩提心，這是自古以來從來沒有人講過的。他

這一講（這在《彌陀經要解》裡頭），我細細想一想，很對，沒講錯。為什麼？一去到西方極樂世界，菩提心不都起來了嗎？那真的菩提心。不往生西方極樂世界，你這個菩提心發不起來；一到西方極樂世界，個個都是三心圓發，哪怕是下品下生。所以求生西方極樂世界，這個心就是無上菩提心，這個真正是滿益大師了不起的一個見解，一句話給我們點醒、給我們道破，使我們對菩提心充滿了信心，不至於感覺到這太高、太渺茫了，我一生做不到。所以你真正發願求生西方極樂世界，就是三心圓發。

再看底下一條，這是引用《菩提心義》，菩提心的大義裡面這個說法，「此菩提之心，成佛之本，大事因緣莫過於此」。這句話很要緊，我們應當要記住，成佛的根本就是在發菩提心，因為成佛是心成佛，不是身成佛。今天還有同修來問我，說這個念佛他懷疑，因為他自己沒有吃素，不敢念佛。他說有人講，這口不淨（口不淨就是沒有吃素）念佛是有罪的，所以嚇得他佛都不敢念了。這是絕大的錯誤！口不淨，什麼叫口不淨？天天罵人，天天妄語，那個叫不淨，不是吃肉，不是說這個。口的四種業，你看妄語、兩舌、惡口、綺語，這個叫口業，沒有說吃肉，查遍《大藏經》也沒有這一條。所以諸位要曉得，所謂口不淨就是指這個。你一天到晚念阿彌陀佛，你還罵人、還騙人，還說這些骯髒話，那當然是有罪的，不是說你吃肉，這個諸位要曉得，不要把這個意思搞錯了，應當要好好念佛。因為我們查遍淨土經論，往生西方極樂世界是講你念佛功夫的淺深，不是說你吃素是不是吃得很認真，沒這一條，這一條也查不到。如果吃素的個個都往生，上品上生，我們就很糟糕了，我們就沒有希望了。最有希望的是什麼？牛、羊，牠們一定上品上生，牠們吃的那個素比我們吃得乾淨，我們吃不過牠。所以決定不要把這個經意思錯會了，許多人錯解了經。所以他雖然沒有吃長素

，我勸他要念佛，要認真念佛，這個與經教裡面並沒有牴觸。但是應當是不殺生，佛經裡面常講的，戒律也講吃三淨肉，三淨肉就是「不聞殺」、「不見殺」，我沒有看到殺，我沒有聽到殺的聲音；「不為我殺」，牠不是為我殺的。現在市場上買這個殺現成的，這都是三淨肉。所以學佛的同修如果沒有吃長素的，吃三淨肉，不要買活的東西回來殺生，這是很重要很重要的一條。

能夠素食當然是最好，尤其是現代這個社會。我是二十六歲學佛就開始吃素，所以很多年我都沒有吃過肉食這些東西。我跟方東美老師走得比較近，有一次我問方師母，因為他們吃肉，我就問她，我說你們現在吃的肉跟吃的蛋，妳想一想，比三十年前吃的味道一樣不一樣？她答覆我，她說真的不一樣。三十年前，你們吃的那個肉，那些動物，像雞、鴨、豬，那真正是自自然然讓牠長成的，所以那個味道決定不一樣。現代怎麼樣？又打針，又餵什麼東西，那個換句話說，牠是不正常的發育，牠那個味道一定不一樣，所以多吃的時候什麼怪病都出來了，多吃這東西容易長一些疾病。所以說現在這個肉裡頭，我看都是有毒素的，都有毒！你看那個雞蛋的味道，決定不是三十年前那種土雞蛋，味道不一樣，不相同。所以現在這個東西最好少吃為妙，吃了會容易長毛病，容易得病。古人所謂是「病從口入，禍從口出」，吃東西的確是要小心。

佛法經典裡面的意義一定要搞清楚，否則的話就產生誤會，誤會就造成障礙。所以佛一定要多念，一定要發菩提心。「菩提心論云：此菩提心，能包藏一切諸佛功德法故。若修證出現，則為一切導師。若歸本則是密嚴土，不起於座，能成一切佛事。」這是《菩提心論》裡面的一段文，說得很明白，菩提心就是我們自己的真心，就是我們自己的本性，真心本性的功德作用是無量無邊。你看《華嚴經》裡面所說的，盡虛空遍法界，十法界依正莊嚴，唯心所現

。整個宇宙從哪裡來的？外教說是上帝造的，佛法不是這個說法，佛法說是我們自己心裡頭變現出來的。「唯心所現，唯識所變」，心能現相，識能夠變化。識就是分別執著，你起了分別執著，一切相就在那裡變動。能現的就是真心，能變的就是真心的作用；作用裡面有迷、有悟，覺悟的作用就是佛菩薩，迷的作用就是六道凡夫。所以，迷是迷的菩提心，悟也是悟的菩提心，菩提心本身沒有迷悟，所以才說迷悟不二，凡聖一如，這是給諸位說事實的真相。所以這個心就能夠包藏一切諸佛功德法，十方三世一切諸佛，智慧、功德、能力、神通，沒有一樣不在菩提心裡面。所以我們菩提心真的要現前了，一切法具足，不必要學了，沒有一法不具足。因為十方三世一切諸佛的法都是從菩提心裡流出來的，你現在菩提心現前了，諸佛的法跟你心裡流的法沒有兩樣，無二無別。所以諸位真正能夠體悟，能夠徹底通達明瞭了，你就得自在；怎麼自在？就真正肯放下了。

像初學佛的人發心，三藏十二部那麼多經典要去學，苦死了，學到哪一年你才能學成？真正一覺悟這個，我不要學了，我念佛，把我的清淨心念出來，只要清淨心現出來，三藏十二部就是我清淨心裡頭的東西，我全都得到了。像六祖大師作《壇經》，我們《壇經》在這裡講過多少遍，同修們應該有印象，六祖大師得到清淨心了，所以世出世間一切法，他沒有學都通達了。法達禪師去問他《法華經》，他《法華經》沒念過，他不認識字，也沒讀過，他就叫他「你把那個經念一遍我聽聽」，他一念他就懂了，他就講解給他聽，他就開悟了。無盡藏比丘尼有緣碰到他，她是一個學《涅槃經》的，《涅槃經》的分量相當大，有三十六卷，無盡藏比丘尼把這個經念一遍，他就從頭到尾給她講一遍，也叫她開悟了。都沒學過的。這個能力從哪裡來的？菩提心裡面流露出來的。菩提心就是佛

心，自己菩提心恢復了，你的心跟十方三世諸佛的心是一樣的，諸佛心中那個經論與你就沒有差別。除非是你不接觸，你一接觸就明瞭、就通達，一點障礙都沒有。所以真正明白這個道理，千經萬論可以放下了，我學一門就行了。一門裡面，最殊勝的就是念佛法門，一切經裡面最殊勝的就是《阿彌陀經》；《無量壽經》跟《阿彌陀經》是一樣的，講《無量壽經》跟《阿彌陀經》是同部的，最殊勝的就是這部經典，學這個就夠了。

所以我鼓勵年輕的同修要發心，要發迴向發願心，發什麼願？要去度眾生，要給一切眾生講解《無量壽經》、《阿彌陀經》。有同學說太難了，這個要學多少年！不難，你真正肯發心，在我想有一年的時間足夠了，一年就畢業，就可以出來講經；只要你出來講經，還有三寶加持。你要真肯發心，要把全部的精神、全部的時間投入在這個經典裡面，你就成功了。我過去在台中跟李老師學《彌陀經要解》，蕩益大師的《要解》，三個月，三個月這個《要解》就能講了，就可以上台表演了，不難。《無量壽經》長一點，九個月大概可以，不成問題了。所以一年的時間學個《彌陀經》、學個《無量壽經》足足有餘。專攻，學會了之後就專講這兩部經，時間短的講《彌陀經》，如果時間長就可以講《無量壽經》。要盡虛空遍法界去弘揚，這樣才能夠報佛恩，才能夠對得起本師釋迦牟尼佛，才能對得起阿彌陀佛。一定要發心，天下無難事，何況還有諸佛菩薩來加持。現在這個問題，結癥就是你不肯發心，這個沒有辦法，佛菩薩想加也加不上，幫不上忙，所以你自己一定要發心。

底下講「若修證出現」，這個出現就是菩提心整個顯露出來了，無明、煩惱那些障礙都去掉了，剛才講煩惱障、所知障除掉了，真正像儒家講的，「格物而後致知，致知而後意誠」，菩提心現前了。「則為一切導師」，我剛才勸大家弘法利生，你就是一切眾生

的導師，你就可以去教化一切眾生。「若歸本則是密嚴土」，這個密嚴土就是諸佛菩薩的究竟淨土，也就是我們這個經上講的常寂光淨土。「不起於座，能成一切佛事」，這是講成佛事容易、簡單，不起座，一切事情圓圓滿滿成就了。菩提心是智慧心、是覺心，過去、現在、未來，十方三世，沒有一樁事情不明瞭，沒有一樁事情不通達，所以他能成一切佛事。所以佛法的修行，最著重在修心。我們過去也講過一些禪宗的語錄，像《大珠和尚語錄》一開端講到修行，從根本修。什麼是根本？心是根本，要在這上修，這才真正抓到根本。而我們念佛，這一句佛號正是修大菩提心，菩提心是覺心。阿彌陀佛，「阿」翻成中國意思是無，「彌陀」是量，「佛」是覺，無量覺，無量覺心不是菩提心是什麼心？所以我們念佛，念念就是提醒我們無量覺，一切時、一切處，處事待人接物覺而不迷，這就是阿彌陀佛，這是自性彌陀。藉著西方極樂世界阿彌陀佛，把我們自性裡面的彌陀顯現出來，自他不二，這才是感應道交。

「又讚菩提心曰：若人求佛慧，通達菩提心，父母所生身，速證大覺位。」這個讚得好，而且有證明，什麼證明？《華嚴經》上的善財童子，善財童子是肉身成佛，我們在《華嚴經》上看到，他沒有經過第二生，他就是一生。五十三參，每參訪一位善知識，他的菩薩位次升一級；參訪到普賢菩薩，他就是等覺菩薩；十大願王導歸極樂，他就是圓教的佛果，他成佛了，究竟圓滿的佛他一生成。父母生的這個肉身，一生就成佛了，就成圓教無上佛果，這我們在《華嚴經》上看到的，這個不是假的。換句話說，善財能做得得到，我們每個人都能做得得到，問題就是你肯不肯做？你不肯做，那就沒法子；肯做，凡是經上所講到的，我們統統能做得得到。如果我們娑婆世界凡夫做不到，釋迦牟尼佛決定不會說，那個說了沒有意義，說了等於是吊口味，那有什麼意思？只要是經上所講的，我們

統統都能夠做到。所以求如來究竟圓滿的智慧，一定要通達菩提心。

第八，引用《華嚴經》上的，「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。故發心之要，不可言喻」。這是《華嚴經》上給我們一個重要的提示，那就是修行，菩提心非常重要；沒有菩提心，修一切善法都是魔業。這種說法我們乍聽都會懷疑，做一切善事怎麼會變成魔？你首先要懂得「魔」這個字的定義，佛經裡面講魔，什麼叫做魔，你要明瞭這一點。魔就是障礙、就是折磨，叫你身心得不到安穩，就如同惡鬼糾纏你一樣，所以稱之為「魔」。你沒有菩提心，修一切善法，這個善所謂善有善報，到三善道去享福，你不能出三界，你去享福了，試問問，你享福當中會不會造業？佛法裡面常講「三世怨」，這一生修福，來生享福，到下一生呢？三世因果。

我們台灣同胞現在享福了，日本統治之下的台灣，那個時候的人受災受難，吃苦頭。那個時候雖然吃得很苦，會修福，這一生就享福。享福裡面造業，俗話說「飽暖思淫欲」，現在這個社會殺盜淫妄，不得了！如果是貧窮落後，三餐都不能維持，他這些妄念決定沒有，他要想方法把肚子填飽，他沒有其他的妄念。所以在享福的當中一定造罪業，你福享盡了，那個罪業的果報也成熟了，那就又到三惡道去受罪去了，叫三世怨！這就是什麼？沒有菩提心。沒有菩提心，沒有智慧、沒有覺悟的心。假如一個人有覺心，就是有菩提心，他有福報，有福報他自己不享，他給大家去享；給大家享，自己決定不會墮落。這是有菩提心跟沒菩提心的觀念、行持不相同。所以我們在這個世間，不但惡事不能做，善事也不要去做。佛法裡不是說嗎？「好事不如無事」，無事才好！身心清淨，無憂無慮，無牽無掛，這個好！這是佛教給我們的。可是有一些好事、善事要是找到你了，那我們要去做，我們要認真負責去做；找不到我

頭上，我自己不要去找事情做。我自己找事情，那叫攀緣，那叫麻煩；事情找到我頭上來了，我要盡心盡力替大家服務。果能人人都如是，這個社會裡頭爭名奪利就沒有了；人只要一不爭名奪利，天下就太平，大家就享福了。這才是真正的好事，不要名聞利養。記住，好事不如無事。別人做好事情，我們隨喜讚歎，盡心盡力去幫助他，他做的那個好事也就是自己做的好事，何必一定要搶過來自己做？那就變成壞事，不是好事了。從前我們這裡，地方選好人好事，有一次我聽到李老師把那個好人「好」事上加了個圈，好人「好」事，意思就不相同了，這就是教我們好事不如無事。這是佛法正確的教訓，好事不如無事。這是一再說明發菩提心的重要，學佛不可不發菩提心。

底下這一段要講一向專念，因為這部經的宗旨就是「發菩提心，一向專念」。前面這一大段講的發菩提心，後面這一段要講一向專念，這樣才決定往生。第九條，「一向專念，即專恆依止持名念佛法門之義也」。這個解釋得很明白，就是專心、專門，就依這一句阿彌陀佛，這才叫一向專念。如果我們念阿彌陀佛，又想念觀音菩薩、又想念藥師佛，這就不專，這變成夾雜了。也有一些同修，因為過去沒有能把佛法搞清楚，學佛也很多年了，早晚的課誦就很複雜。我遇到過，我是民國五十六年到台北來講經，有一個同修在法院裡面做事情，他就給我訴苦，他的早課太多了，在家裡做不完，上了交通車上還要做，甚至於到辦公室裡還要做。我說太多了，太忙，天天都是這樣子，苦得不得了。我就問他，我說你的功課怎麼做法？他說要念楞嚴咒、大悲咒、十小咒、《金剛經》、《彌陀經》，還有《普門品》，好多，一大堆。我說難怪了，念了本師釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、藥師佛、觀音菩薩，大概還有不少的菩薩，他統統都要念，很苦！他來問我，我說你可以簡化一點，既然一心

要求生淨土，就念阿彌陀佛、念《彌陀經》就夠了。他聽了不敢相信，也不敢做，念那麼多年了，那麼多的經，現在不念好像對不起佛菩薩，怕佛菩薩找他麻煩，菩薩怪罪下來不得了。完全把佛菩薩想作一個普通的人，念他就歡喜，不念他就生氣，這搞錯了。我勸他專念，他不相信，跑到台中去看李老師，李老師跟我講的一樣，也是勸他專門念阿彌陀佛。他回來跟我說見了李老師，我說李老師怎麼教你的？他說跟法師說的一樣。我說你還信不信？還不能完全相信，這個沒有法子了，那就是自討苦吃。這就是不能夠一向專念，所以學佛學了一輩子，不要說一心不亂沒得到，連個功夫成片都得不到，這個問題嚴重。功夫成片要是得不到，換句話說，就不能往生，這一生的修學只不過是跟阿彌陀佛結了個法緣而已，要想成就，不曉得到哪一生、哪一劫去了。所以我們自己，如果要想這一生往生西方極樂世界，你要牢牢的記住這兩句話，「發菩提心，一向專念」，你要把這八個字記住，你這一生才能夠穩穩當當的往生西方極樂世界。

「彌陀因中發十念必生之大願，故行人發菩提心，一向專念，必得往生淨土，圓證不退之妙果」，這個兩句話不是黃老居士隨便說出來的，是依照經典裡面所說的。前面跟諸位說明過，根據第十九願、第十八願，十九願是教我們發菩提心，十八願教我們一向專念，是阿彌陀佛本願裡面教誨；換句話說，與阿彌陀佛的本願相應，我們真正能這樣做，決定往生，決定成佛。

底下講什麼叫一向專念？這個也得搞清楚。下面文字不多，可是解釋得很詳細，「一向專念者，古云：上盡形壽，下至十念」。可見得這個裡面包括得非常寬廣，人人都可以做得得到。上等的是盡形壽，就是一生；「上盡形壽，指從發心念佛之日，終身念佛，直至命終之最後一念也」，這就是上根，上等的。我們今天發心念佛

，修這個法門，從今天起，一天到晚就念這一句阿彌陀佛，一直念到死，最後一口氣為止，我統統是阿彌陀佛，這是上根。什麼其他的統統不必念了，你就老老實實，一句阿彌陀佛念下去，就成功。

我們在講席前面曾經跟諸位說過，倓虛老法師在香港佛七裡面的錄音帶我們這裡有，你們諸位可以請回去聽聽。他講他那個師兄弟，諦閑老法師一個徒弟，四十多歲出家，不認識字，一生從來沒有聽過一次經，也沒有念過一次經。出家之後，老和尚也不要叫他受戒，四十多歲年歲太大了，受不了那個苦，戒不要受了，就教他一句阿彌陀佛，一直念下去，念累了就休息，休息好了繼續再念。他就是這個「上盡形壽」，他是個粗人，他念了三年，預知時至，他往生了。他是站著往生的，他沒有害病，站著往生。往生之後，這個廟裡派人去通知諦閑老法師，請諦閑老法師到這來替他辦後事。這一個往返三天，諦閑老法師來的時候，他已經死了三天了，還站在那裡，站了三天，等老和尚來給他辦後事。這個沒有別的，就是發菩提心，一向專念，上等的，念了三年。往生不難！這個要記住。許許多多的榜樣擺在我們面前，我們再不相信，那就沒有法子。

下一等的，就是次一等的，「未能及此」，一生念佛他辦不到，當然有他的原因，「或因障重」，這是有業障，沒有辦法，做不到；「或因事繁」，尤其在現代這個社會，工作壓力很沉重。沒有時間多念，「則於每日行十念法，亦符於一向專念。」這是講到最下，你每天做早晚課，早晨起來念十句阿彌陀佛，晚上睡覺之前念十句阿彌陀佛，這是最少的，這你總可以辦得到。你一生都不缺，天天都照這樣做，從來不缺一次，這也是一向專念。所以它這個裡頭伸縮的幅度很大，沒有一個人做不到。你總不能說我連念十句佛號的工夫都沒有，哪有這種人！早晨起來，洗了臉漱了口，有

佛像的在佛像面前燒一炷香，合掌念十聲「南無阿彌陀佛」。這個十念法，它是盡一口氣叫一念，念六字、四字都可以，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛，盡一口氣叫一念，念十口氣，晚上在睡覺之前念十念，這是最簡單的，哪有做不到的道理？所以同修們一定要發心。我勸大家發心修什麼法門？就修十念法。因為什麼？你決定做得到，決定不退轉。你就從今天起，就用這個方法修，如果有時間我就多念；沒有時間，我這個十念總不缺。十念是我的正修，平常叫散念，我一天念一萬聲也好、念十萬聲也好，那叫做散念，來幫助我這個正念。我一天念多念少無所謂，我早晚這個十念是必修的，這是我自己最重要的功課，就成功了。所以這個法門真是易行道，人人都做得到，這樣你的課誦就不缺了，早晚課誦一次也不會缺。

更下的，這是講到最低的了，最低是什麼？「則如《觀經》所說惡逆之人」，就是十惡五逆之人，造這種罪業必定墮阿鼻地獄。總算他有一點善根，「臨欲命終」，這就是還沒斷氣，人快要死了，還沒斷氣，這個時候「得聆聖教，至心悔改」，他總算是有一點福氣，遇到善知識，聽到聖教，就是聽到教他修念佛法門，「十念稱名，亦得往生，故云十念必生也」。像唐朝的張善和，《往生傳》上有他的例子，這個人就是這個例子。他是一個屠戶，殺牛的，一生殺牛、賣牛肉的，臨命終的時候，他看到許多牛頭人來跟他討命，這是地獄相現前，他喊救命。他的運氣好，剛剛有一個出家人從他門口過，聽到裡面喊救命，問他什麼事情？他說好多牛頭人來要命。這個出家人就點了一把香，交到他手上拿著，「趕快念阿彌陀佛，求生西方淨土」。他就大聲的念阿彌陀佛、阿彌陀佛，念了不到十聲，他就說牛頭人不見了，阿彌陀佛出現了，他跟阿彌陀佛走了。十念往生的，確確實實有這個例子。

這個地方諸位要記住，像張善和這樣，還是從初發心到最後一念，他符合一向專念。他過去不曉得，法師一教他，他才知道念阿彌陀佛。他一口氣念下去，一直念到牛頭人不見了，阿彌陀佛念來了，到念到斷氣，你看他不是一向專念嗎？跟經裡面講的相符合，所以他往生了。諸位同修，你們不行，因為什麼？你們現在聽到這個經了，你只能從今天發心，早晚一堂課不能差，你才是一向專念。你不能學張善和，因為張善和他以前沒聽到，他在臨命終時才聽到；你們現在個個都聽到了，臨終十念你們沒分了，你要記住。不要想到張善和臨終十念，到我臨命終時十念還可以，那你叫打妄想。到那時候不能兌現，你不要怪我，我沒有說錯，是你自己把意思誤會了。這個要好好的記住。

底下這一段講，「行者應知」，行者就是修行的人。依照這個方法修行的人，你應當要知道，「一向專念，指從初發心念佛，直至最後一念也，而其關鍵實在最後。」因為最後那一念，就是我們從娑婆世界往生到西方極樂世界，所以關鍵在最後一念，希望同修們要記住。古時候也有很多出家的法師，他一生就修十念法，往生的也很多。所以這個十念往生，不但在家人可以修，出家人一樣可以修。修這個法最好，為什麼？處今天這個社會，很多事情不是自己能夠預料到的，要定的功課，一天早晚功課要做半個小時、一個小時，可能你就會差一次、兩次；差一次、兩次我再來補做，這就不是一向專念了，與這個經義不符合，已經斷掉了。所以我勸人修十念法，這是最穩當的，決定不缺的。我自己也是修十念法，平常我念佛是不間斷的，有工夫我都念佛，但是自己早晚課，主修的就是十念法，有佛像面對佛像；沒有佛像，面對西方就行。

底下我特別把它畫出來，這個就很重要了。「反之」，反之就是相反的。「如有人念佛數十年，或於最後階段，輕視持名而改行

他法」，這就壞了，念佛念了幾十年，聽說禪好，密即身成佛，他不念佛了，他去搞禪、搞密了，這就壞了。「或於臨終不欣極樂，而戀世間」，到臨命終時捨不得這個世界，不願意往生，「未能念佛，是則不名一向專念也」，這個就是與經義完全相違背了。所以這是非常非常的重要，希望同修們要特別的留意。