

無量壽經（一次宣講）—勇猛精進，一向專志（第三十七集） 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0037

請掀開經本第三十面，第四行。

【積功累德第八】

這是本經的第八章。我們將經文念一段：

【阿難。法藏比丘於世自在王如來前。及諸天人大眾之中。發斯弘誓願已。住真實慧。勇猛精進。一向專志莊嚴妙土。所修佛國。開廓廣大。超勝獨妙。建立常然。無衰無變。】

到這個地方是一小段。李老師的註解註得很簡單，但是非常的扼要。這一章是屬於行，信解之後接著就行。所以願必起行，功積厚、德累高，這樣才能夠做到因圓果滿。這一章裡面，法藏大士發四十八願之後，這四十八願前面跟大家講過的，是五劫修行當中所累積的弘願，不是一次發的，從願起行，時劫是相當之長。值得我們注意的，這裡頭有兩句很要緊的話，『住真實慧，勇猛精進』。這兩句非常非常的重要，這是真正種植德本，教化眾生，成就無上正等正覺。這樣的功德，不但釋迦牟尼佛說不盡，就是十方三世一切諸佛共同來說也是說不盡的。這個話絕非誇大，而是一一功德都稱性故；稱性，這就是無量無邊。

我們現在看經文。佛叫著阿難給他說，法藏比丘在世間自在王如來前，以及諸天大眾當中，『發斯弘誓願已』，這就是指前面所說的四十八願。「住真實慧」，這一句是菩薩一切妙行的根本，禪宗常說「人天眼目」，也就是這個意思；本經第二章裡面所說的「開化顯示真實之際」，注意到這個真實；以及「大教緣起章」裡面所說的「欲拯群萌，惠以真實之利」。所以本經一共連到說三個真

實，真實之際、真實之利，現在此地講到住真實慧。三句說法雖然不相同，但是「真實」卻沒有兩樣。真實是什麼？就是我們一般大乘經論上所講的真如、所講的法性、所講的第一義諦、所說的諸法實相。窮極真如實相的根源，這叫真實之際；換句話說，徹證真如。誰能做得到？唯有諸佛才做到。因為等覺菩薩還有一品生相無明沒盡，不能說是徹法底源，不能說，所以唯有圓教果地才能夠這樣的說法。從世尊為我們說出這個事實之後，從此一切眾生都因彌陀一乘願海、六字洪名而得度脫。這在我們中國歷史上，我們看到的很多很多。歷史上所記載的是大家已經曉得的，還有許多很好瑞相往生的，寫傳記的人還不知道，漏掉了；漏掉的多，打聽到的，少數。我們看看《淨土聖賢錄》裡面所記載的，《往生傳》裡頭所記載的，乃至於現代人所寫的《近代往生傳》，你就曉得這個法門確確實實是真實之利，這一點不假。其他法門當然有利益，那個利益也不能說是假的，可以教我們來生不失人身，甚至於來生去享天福，甚至於證聲聞、緣覺、菩薩的果報，未嘗不是真實之利。但是即使是聲聞、緣覺、權教菩薩，要想證得究竟佛果，他還要修相當長的時間，而且在修學過程當中免不了退轉，免不了有隔陰之迷，這可以說是決定避免不了的。所以這個時劫就長，像《華嚴經》上所講的，得修無量劫才能成就。所以雖然也是真實之利，真實，不痛快，這樣麻煩，唯獨這個法門，可以說是究竟圓滿真實之利。

這個法門，自古以來諸佛菩薩大德都給我們說，易修而難信，經上常講「難信之法」。做起來的確不難，正如同經裡面所說的「發菩提心，一向專念」，就成功了。這八個字，我們要把它徹底搞清楚，要做到，我們這一生就決定不空過。世事無常！這個世間將來一天還會比一天苦。怎麼曉得？這個世間的有情眾生，是勇猛精進在那裡造苦因，天天在造苦因，哪有不受苦報的道理！我們決定

不迷信。看看現在的社會，中國、外國到處，這些人道義已經沒有了，已經變成歷史的名詞了。現代人相處，怎麼集合的？利害，有利就是朋友，沒利就是敵人。沒有道義、沒有人情，這個不得了。所以貪瞋痴慢一天比一天嚴重，未來的果報很難想像。雖然佛在大經裡面也曾經給我們說過，共業當中有別業，有不共業。為什麼說共業裡頭有不共業？共同造因裡頭它有不共因。譬如說，世人都搞貪瞋痴，都去做殺盜淫妄，我們今天修戒定慧，我們今天修一心不亂，這是共業裡面我們所造的是不共業。我們造的因與他們不相同，當然果報來的時候，我們也有各別的果報。過去從來不曉得六字洪名是這樣的真實，不知道。一切經法，比起六字洪名，都還要差一等，這六字洪名真真實實究竟圓滿。所以我們能信、能發願，肯念這六個字，就是修真實之慧。古大德一再告訴我們，我們發心念佛的心就是始覺，名符其實，道道地地的始覺，這是開始覺悟。而這六個字「南無阿彌陀佛」，哪裡曉得這就是我們自己的本覺。所以我們發心念這個六字洪名，始覺合本覺！始本不二、始本一如，這就是究竟覺。這是真實之利，普度法界一切眾生，當下就成佛。所以經上講的三種真實，義趣就在此地。

這裡講的慧，在佛法上一般來說，慧不是聰明。世間人沒有智慧，不但世間人沒智慧，天人也沒智慧，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩統統沒智慧。那究竟什麼才叫智慧？慧是從定當中生的，這個定是甚深禪定，不是普通定；這個定要能破無明，破一品無明，見一分本性，這才叫慧。所以這個禪定絕不是普通的禪定，因戒得定，因定開慧。換句話說，佛法裡面講的慧，是從真如本性裡面所起的覺照，這叫慧；《心經》上所講的「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，那個才叫慧，那是真實智慧。在念佛人來說，如果就一般標準來講，這是理一心不亂的境界；事一心不亂，我們得的是禪定，念佛

三昧得到了。如果功夫更深，慧現前了，破一品無明，證一分法身，這是理一心不亂。這個境界，跟《楞嚴》上所講的二十五位菩薩、《心經》上所講的觀自在菩薩、《華嚴經》上所說的四十一位法身大士那個境界，無二無別，是入這個境界。所以決定不能誤會，把聰明當作智慧那就錯了。我們要問問自己有沒有智慧，換句話說，自己認真去反省一下，我們還有沒有煩惱？還有沒有無明？如果煩惱習氣沒有斷，我們自己就要承認沒有智慧，所有的是世智辯聰。世智辯聰要捨棄，為什麼？經上告訴我們，八難之一。這個難就是魔障，換句話說，世智辯聰是魔障。

清涼大師所講的，經念多了，就增長邪見。你不念呢？不念，增長無明。念了增長邪見，不念增長無明，這怎麼辦？不是叫我們不要念經，叫我們念經的時候不要分別、不要執著，不要想經裡頭的意思，就對了。你念經在裡面起分別執著、打妄想，那叫增長邪見。所以大家不曉得念經是修定，是定慧等學，念經。經文展開，從頭到尾，我念得清清楚楚、字字分明，心裡面沒起一個妄念，沒有起一絲毫分別執著，我在念這部經的時間心裡頭得定，我的心就住在這部經上，得定；念得清清楚楚、了了分明，這是慧，所以這是定慧等學。如果一面念一面想經的意思，那就整個破壞了，既沒有定，也沒有慧，就把經書變成世間書一樣去研究，那你所得到的就是世智辯聰。增長世智辯聰，這個錯了。佛教給我們讀誦，是教我們修成就戒定慧的，絕不是教我們增長世智辯聰。可是今天多少人讀誦經典搞錯了，統統都去搞世智辯聰，這個錯得太離譜了。真正明白之後，佛法跟其他的法門不一樣，佛法八萬四千法門、無量法門，全是修定。八萬四千種不同的方法，無量無邊不一樣的方法，這些方法統統修定。剛才講，讀誦是方法裡面的一種，讀誦是修定。所以諸位要理解，修定，絕對不是盤腿面壁那才叫定。你去看

《六祖壇經》，六祖大師所講的禪定，不是盤腿面壁，他解釋「禪定」兩個字的定義說，外不取相叫做禪，內不動心叫定。他禪定是這樣解釋的。實在講，六祖是從《金剛經》上開悟的，他所說的話就是《金剛經》上兩句，「不取於相，如如不動」，就是這兩句話的翻版。這叫修禪定。我們展開經本也是如此，外不著相，內不動心，而把這部經從頭到尾念得清清楚楚、明明白白，既不著空，也不著有，這叫中道。怎麼不著空？我在這念經，沒著空。怎麼說不著有？我沒取相，我經文上沒分別執著、沒打妄想，不取相。空有同時，空有二邊都不著，這是修定。定久了，自然就開悟，自然就見性。這是每天我們必須要做的功課，這種方式很好。

但是要緊的，需要把這個功夫應用在生活上，從早到晚，穿衣吃飯、待人接物，六根接觸六塵境界，也要外不著相、內不動心。這就用上了，這就是經上所讚歎佛與大菩薩說，「那伽常在定，無有不定時」。他是常在定的，他行住坐臥都是定，都在那裡修定，這叫做真正念佛。大勢至菩薩跟我們講的「都攝六根，淨念相繼」，都攝六根就是外不取相，淨念相繼就是內不動心，心就住在一句阿彌陀佛上。這個法子妙，實實在在妙！果報在西方極樂世界，決定成就，無上的法門。所以功夫說要得力，有人說功夫不得力，何謂得力？何謂不得力？在日常生活上用不上就是不得力。早晚課的功夫我做得很得力，可是做完之後不能應用在生活上，不能應用在處事待人接物，這功夫不得力。雖然用功用得沒錯，這功夫不起作用。好像我們讀書一樣，所學非所用，學校裡學得滿不錯的，離開學校到社會用不上。所以，如何把我們所學的東西都能有真實的用處，學以致用，這功夫就得力了。功夫得力，確確實實能伏煩惱、能斷煩惱、能破無明、能證佛果，取西方極樂世界如探囊取物，不難！所以現在這個問題關鍵，就是怎樣把我們的功夫能夠應用在生

活上，這才是真實之利，這才是真實之際，這才叫住真實慧！

所以這一句非常非常的重要，我們學了總要懂得它的體相作用。如果配三德來講，真實際就是法身，真實利就是解脫，真實慧就是般若。經上給我們說這三種真實，換句話說，這就是無上涅槃的三德。這一句，佛說在行門的前面，這個意義非常非常之深。所以菩薩行要以智慧為基礎，如果沒有智慧，菩薩行就會出毛病。所以佛門裡頭常說，「慈悲多禍害，方便出下流」。慈悲、方便是佛度化眾生最重要的手段，說是慈悲為本、方便為門。最重要的手段，怎麼會變質？這個變質就是離開了智慧。離開了智慧，慈悲與方便，都是從情識裡面生出來，換句話說，感情作用，這個事情麻煩就大了。所以佛在此地，提出修行最高指導的原則，我們一定要理智，不能用感情。受害決定是自己不是別人，受害的是自己！所以這是真實智慧無為法身，我們一定要覺悟。

經上接著說，『勇猛精進，一向專志莊嚴妙土』。「精進」，我們注意這個「精」字。念佛三要訣就是不懷疑、不間斷、不夾雜，這三條做到了，就符合於精的意思，就符合於此地所講的「一向專志」的意思。阿彌陀佛他能夠將他在因地上發的四十八大願，願願都是不可思議的，願願都是超勝十方三世一切諸佛的。他為什麼能做到？就是「勇猛精進，一向專志」。「妙土」就是指現在的西方極樂世界，極樂世界精美絕倫，不可思議，超勝諸佛國土。所以這段經文佛告訴我們，西方極樂世界是阿彌陀佛在因地裡面所修的妙德造成的。妙德是能嚴，今天極樂世界依正莊嚴是所嚴，所謂是「以萬德融成妙土」！這叫做「莊嚴妙土」。而是住真實慧，莊嚴妙土，這是極樂世界淨土的根本，也就是它理論的依據。而是普賢妙行的捷徑，這是我們在《華嚴經》上看到的，普賢菩薩十大願王導歸極樂。本經第二章裡面，我們看到每一個往生西方極樂世界的

人，都是「遵修普賢大士之德」。換句話說，往生西方極樂世界，普賢十願是必修的課程。縱然有些人發願求生淨土，老實念佛，你問他，什麼叫普賢十願？他說不出來。他雖然說不出來，但是他的心理、他的行為你仔細去觀察，就與普賢十願相應，這個很妙。實際上這十願他真的都有，他對人恭敬、對人謙虛；他能夠隱惡揚善，這就是稱讚如來；他不吝嗇，他能夠供養、能布施；他修自己的清淨心，那就是懺除業障；念念希望別人念佛，希望大家都生西方極樂世界，那就是普皆迴向。雖然他不懂，他暗中已經在照做了，所以他的成就也不可思議。這都是住真實慧的意思。

本經後面，佛明白的給十方菩薩們開示，十方菩薩到西方極樂世界來參禮阿彌陀佛，佛就說：「通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是剎」。這四句把西方淨土修行的原理原則一語道破。前面兩句是教我們，對於十方世界要看破、要放下。看破放下，並不落空，並非狂慧，他不是惡取空。為什麼？他專心求淨土，所以這一句也是空有二邊不住。專求淨土，不著空；通達諸法性，一切空無我，不著有；空有二邊不著，連不著也不著，阿彌陀佛極樂世界是這樣成就的。所以它那講叫法性土，真如本性裡面流出來的，變現出來的，跟十方諸佛的剎土不一樣。這就是真實慧，就是真實莊嚴，不但是彌陀大願的根本，也是普賢大行的宗旨。所以必須要真正體會到法性，這個真實慧才能夠生得起來，住真實慧才能夠開化顯示真實之際，這個理相當的深。所以我們決定不能夠小看淨土教，不要以為淨土教的經典很少，往往人輕視了、輕慢了，沒把它放在眼裡。文字不多，這個義理的深廣可以說是包括了一切諸佛所說的無量法門，都不能超越三經，這是真實的。這一章說明菩薩修因，所以才能夠證得無比莊嚴的妙果。這三句是這一章經文的總綱領。

『所修佛國，開廓廣大，超勝獨妙，建立常然，無衰無變。』這幾句是說明所嚴淨的世界，就是簡單為我們描繪西方極樂世界。《往生論》上告訴我們，西方世界是「究竟如虛空，廣大無邊際」。我們凡夫往往擔心，擔心什麼？十方世界的眾生統統都到極樂世界去往生，極樂世界能容得下嗎？會不會有人滿之患？擔心這個問題。這是凡夫之淺見，這是沒有智慧。不曉得西方極樂世界的廣大，不知道西方世界的莊嚴，即使十方無量無邊恆沙諸佛國土，這裡面的眾生統統都往生到西方極樂世界，極樂世界絕不會顯得擁擠，不會的。所以這樁事情，咱們用不著擔心，用不著懷疑。不過有這個疑情一定要把這個疑慮消除，為什麼？否則的話，這個疑慮對我們會造成障礙。什麼障礙？後面經裡頭講得很好，你具足了信願行，這三資糧沒缺，精進的念佛，往生西方世界了。因為你有這個疑問在，所以你到西方極樂世界生的是邊地，得在邊地裡面住五百歲，這才能見得到阿彌陀佛。這五百歲當中，你見不到佛，你也聞不到法，沒人來跟你說法。由此可知，疑惑會給我們帶來很大的障礙。那有疑怎麼辦？深入經藏，你好好的研究淨土三經、五經，要認真去研究，把西方極樂世界理與事真正搞清楚，真正的斷疑生信，再沒有疑惑，這樣往生就自在了。

講到「超勝獨妙」，這是對一切諸佛國土來說的，超是超絕，勝是殊勝。換句話說，一切諸佛國土，都沒有法子跟它相比，所以它獨妙。西方極樂世界莊嚴之事說不盡！身土依正，都是第一無比，超過一切諸佛刹土，所以稱為精、稱為超勝；在所有一切諸佛國土裡面，它是最不思議的，所以稱之為獨妙。

古德為我們解釋這一句，舉了七樁事情來說明西方極樂世界的獨妙。這七樁裡，第一樁是說法身、報身、應化身，「所出本國故」，本國就是指極樂世界。這個意思就是講極樂世界是法身佛、報

身佛、應化身佛，這個三身果佛之土，不同他方世界諸佛應化的國土。釋迦牟尼佛在我們這個地球示現成佛是應化身，不是報身，也不是法身。在西方世界，隨時隨處我們都能夠見到阿彌陀佛的三身，這個是獨妙，他方世界所沒有的。

第二，佛的身光、佛的壽量超過一切諸佛。阿彌陀佛是諸佛裡面最尊最貴，我們在課誦本上都念到「法界藏身，阿彌陀佛」，這是對於阿彌陀佛稱讚到無以復加。所以他是佛中之佛、光中之光、王中之王，尤其是壽命，不可思議。經上給我們說，一四天下，這一切有情眾生，個個都成了辟支佛，都證辟支佛果，智慧神通就像舍利弗、目犍連一樣，共同來計算佛的壽命，算不出來。雖然是個有量的無量，它數字太大了，無法計算出來。彌陀將來化緣盡了的時候，那個世界沒有末法，也沒有像法。阿彌陀佛上午示現入滅，下午觀世音菩薩就即位成佛，壽命也像阿彌陀佛一樣，無有窮極！壽命長。壽命長替我們解決了許許多多的問題。我們在這個世間想學點東西學不成，就是時間不夠用，壽命太短了，到了西方極樂世界，有那麼長的壽命，可以慢慢學。什麼樣的法門，在自己一生當中都能夠圓滿成就，這是它的獨妙之處。像世間自在王當年出生的時候，壽命才不過四十幾劫，我們看起來很長，比起西方極樂世界，那實在是太短了。

第三，就是佛的名號利益是真正不可思議。十方世界眾生到西方極樂世界去成佛，憑什麼？就是念這句「南無阿彌陀佛」就行了，這是名號功德不可思議。這句名號十方普聞，因為一切諸佛都講這部經，一切菩薩都弘揚這個法門。唯恐你不相信，只要你能相信，諸佛菩薩沒有不勸你念佛求生淨土的。所以彌陀名號十方普聞，諸佛共讚，這是獨妙。在彌陀本願（四十八願）裡面跟我們說，五逆十惡的眾生，臨命終時遇到善友，十念都能往生，名號功德不可

思議。但是臨終十念我們要清楚，不要看到阿彌陀佛這一願我們自己現在多造點罪業沒關係，臨命終時還來得及。我們要存這樣的一個投機取巧心理，這就錯了。臨終十念往生，他要具備三個條件。我們想想，這三個條件，我們到臨命終時，有沒有把握都具足？第一個條件，臨命終時頭腦清醒，你不能迷惑顛倒。你要是病得很重，迷惑顛倒，這就不行。頭腦要清清楚楚、明明白白，這個條件很難！這個條件是過去世的善根福德很厚，所以他一生作惡，臨終的時候他還清楚。第二個條件就是你遇到善友，在這個時候提醒你一下，勸你念佛求生淨土，這是增上緣。第三個條件，善友提醒你之後，你在這個時候誠心懺悔。具備這三個條件，這才能往生，這三個條件缺一個都不行。

由此可知，絕對不是每一個造罪的人都有這個機會，不見得。因此，我們明白這個事實真相之後，一生造作罪業的人，臨命終時尚且能往生，我們想想，我們這一生所造的罪業沒他那麼大、沒他那麼嚴重，他臨終一念十念能往生，我們現在每天拚命念佛，哪有不往生的道理？我們念佛求生淨土的信心堅定了。所以要知道，我們念佛，我們拜佛，我們看經，我們研究經，統統是念佛。看經，我們看淨土三經、五經；研經，我們也是研三經、五經古今大德的註疏；我們這個頭腦沒有離開阿彌陀佛！口裡沒念，我們在研究，這心裡有佛，就是憶佛。憶佛念佛，現前當來必定見佛。不要讓我們頭腦空白，不要讓這個頭腦一剎那當中佛失掉了。佛失掉了就叫失念，失念也是煩惱，我們間斷了。功夫講求的是不間斷，間斷了。睡眠睡熟了，間斷了，這是無可奈何。一醒過來之後，馬上又要接著幹。睡熟間斷，不要去管它，不要懊惱，根本就無所謂，我一清醒過來，我佛號立刻又接上。所以名號功德不可思議，就憑一句佛號，從初發心到如來地，不假方便，自得心開；心開是明心見

性，就單單用這一個法門。這是第三種獨妙。

第四種，它是教五乘人，同時都入報土，這個不可思議。西方世界雖然講凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土，名是有四個，實際就是實報、寂光土。這個妙！你想想，如果不是實報、寂光土，下下品往生的人，怎麼可能頓齊等覺？頓是頓超，一下就跟等覺菩薩兩個平等；齊就是等齊，跟他一樣。這真難信！普通一般人要修成等覺好不容易，好辛苦，經無量劫才能修到等覺位，可是你一往生西方極樂世界立刻就等於證得等覺了。所以經上講的西方極樂世界有聲聞、有二乘、有人天、有四土，那是這個人沒到西方極樂世界以前的身分，到了西方極樂世界，這些身分統統沒有了，純一菩薩世界。我們再看看《華嚴》，你疑心就很容易斷掉。《華嚴》是一真法界，四十一位法身大士住一真法界，普賢菩薩十大願王導歸極樂，如果把他從一真法界導歸到十法界，那是回了頭，那是墮落了。誰還去？沒有人要去！我們從這個地方就恍然大悟，西方極樂世界是一真法界，是一真當中的一真，是一真法界裡面的精華。所以住在一真法界這些大菩薩聽了普賢菩薩一勸，個個才樂意去。這個要不讀《華嚴》不容易體會到，所以一看《華嚴經》，所有一切疑慮我們統統都冰消瓦解了，都能斷除得乾乾淨淨。因此，西方世界四土三輩九品統統是一真法界，這是超絕、獨妙。

第五點，就是二乘、根缺、女人頓轉一乘。這也是很難的，就是他方世界的二乘人，修小乘的。修小乘，我們現在在這個世間也能看得出來，他很執著。修小乘的人特別執著，執著心很重，執著太重了，就不容易轉過來，他境界轉不過來。根缺是五根不具足的，像盲聾瘡啞，不具足的。這些人我們現在的話講殘障，殘障的人有自卑感，殘障的人有卑慢，殘障的人也非常執著。女人心裡執著，比男人要來得重，所以女人想轉男身也很不容易轉，在六道輪迴

裡頭，很不容易從女身轉成一個男身。男身要是墮落到女身容易，女身轉成男身難。這一點是說，不僅他轉，而且他一下轉到成為一乘菩薩；不僅僅二乘轉大乘、根缺轉成莊嚴、女身轉男身，突然之間就變成了等覺菩薩，一乘極果。到了西方極樂世界之後，每個人的相貌，都跟阿彌陀佛差不多，我們想像不到的那種莊嚴，想不到。我們今天充其量想三十二相八十種好，還不見得能想得出來。其實西方極樂世界每一個人身有無量相、相有無量好，不是三十二相八十種好，我們沒辦法體會的。所以這也是它的獨妙之處。

第六點說往生的正因容易修，容易獲得，大經(本經)跟小本、《觀經》，都是這樣告訴我們，「發菩提心，一向專念」，這是往生的正因；換句話說，人人都能發心，人人都能修行。菩提心比較上難懂，藕益大師在《要解》裡面，跟我們所講的就很容易懂，就不難懂。他老人家說，真正發心求生西方極樂世界，這個心就是無上菩提心。這個我們好懂。我們想想，哪一個人不能發？真的能發。所以《彌陀經要解》非常重要，如果我們不能夠深入研究，對於淨土的理論、修行總是會有欠缺。《要解》裡面給我們講信願行三資糧，解釋得簡單、明瞭、透徹。他講信，第一個相信自己，要相信是心是佛、是心作佛，這信自。第二，要信他，他就是阿彌陀佛。相信阿彌陀佛四十八願接引眾生，這個廣大眾生當中有自己一分，相信阿彌陀佛一定來接引我；相信釋迦牟尼佛決定沒有妄語，我們對兩個導師要生清淨的信心。這信自、信他。信因、信果，發菩提心，一向專念，這是因，我相信；果報，臨命終時往生西方極樂世界，佛來迎接我們去往生，這信果；往生到西方極樂世界就圓證三不退，一生圓滿無上菩提，這信果。其次信事、信理，要相信西方極樂世界依正莊嚴就像我們眼前這個地球一樣，這不是假的，事上真有；信理，依正莊嚴是阿彌陀佛真如本性裡面流露出來的，四

十八願裡面變現出來的。這個信，才叫真信。

願，就信願二字。第一個，要厭離娑婆世界。所以我們修行人，什麼樣的道場最適合修行？樣樣都不順心、樣樣都不如意，這是最好的修行道場。為什麼？出離心切，我希望早一天到極樂世界去。如果這個道場樣樣都很順利、樣樣都過得很舒服，把往生西方極樂世界的念頭忘掉了。這裡不錯！何必要到那裡去？就忘掉了。所以我們看中國古來的大德，寺院叢林，收入不是不多，相當豐富，他有田有山，他的生活可以能過得好一點，他為什麼還那麼清苦？就是怕過得太舒服了，不想到西方世界去了。所以叫你連半個月都吃不到一塊豆腐，你看這個世界太苦了，還是趕緊到西方世界去吧！古德用心在此地。物質上的環境、人事上的環境，樣樣都不如意，激發自己的道心勇猛精進，這是個好道場。所以真正修道人選擇道場，他有他的著眼之處，哪一種道場對自己才真正有利益、真正幫得上忙；換句話說，決定不讓自己起貪瞋痴慢。在這個道場裡面去磨練，會減少貪瞋痴慢，會激發你求生西方極樂世界的道心，幫助你信願二字，這個叫願。行裡面就是一向專念，專念裡面剛才給諸位說過，稱名是專念，誦經是專念，研究古大德的註疏是專念；只要是淨土五經，你念念都沒有離開經典，腦子裡面所裝的統統是西方極樂世界的依正莊嚴，這統統叫做念佛。所以你明白這個道理，咱們念佛可以能調劑，單單念一句佛號，念久了感覺得疲勞，不妨誦誦經，不妨看看古大德的註解。口雖然不念，心裡想著西方極樂世界依正莊嚴，從念佛轉變成憶佛，這樣子來調節，我們就不累、不疲倦了。這是講的易修，因緣容易獲得，修行容易。

末後一條說，生後得果太頓了、太高了。這是真正的獨妙。你一往生西方極樂世界，我們就從《觀經》上說，五逆十惡，臨終十念，即得往生，逕登不退，這太快了！這個不退是圓證三不退。通

常我們講不退轉，小乘須陀洹果才位不退；到證得阿羅漢迴小向大，修菩薩行了，這才到行不退；破一品無明，證一分真性，這就是所謂的法身大士，這才叫做念不退。你看看，不簡單！一生到西方極樂世界，這三種不退同時證得；換句話說，真是一步登天了。從凡夫五逆十惡身，這一下就證得圓教初住、別教初地的果位，太快、太不可思議了，太頓了，證得的位置太高了，實際上是不是圓教初住？不止。因為圓教初住菩薩這個三不退是剛剛證得，沒圓，這經上講圓證三不退，什麼人圓證？等覺菩薩圓證。所以古德講「位齊等覺」，就是從這裡說的。這個不是誇大、不是過分，因為他圓證三不退，那這就是等覺菩薩。十地菩薩，還不能叫圓證三不退，還不能叫圓。等覺菩薩地位到頂了，再上去成佛了，所以他這個三不退才圓滿。像這種談何容易。所以說地位太高了，速度太快了，這是一切諸佛國土裡頭沒有的，所以它精、妙、獨妙！超過十方三世一切諸佛的世界。

「建立常然，無衰無變。」西方極樂世界永恆的，沒有衰變。到那裡去，沒有生老病死，沒有八苦，沒有求不得，沒有愛別離。所以你要聰明，你要覺悟，你要想跟自己的家親眷屬永遠在一起，只有一個辦法能辦到，到西方極樂世界去。你到了西方極樂世界，你的家親眷屬，他在什麼地方，他在幹什麼事情，你看得清清楚楚、聽得清清楚楚，你隨時可以跟他往來，隨時可以接近他，不管他在哪一道，你有能力永遠不離開他。只要他回心轉意，你就能度他，你就能夠接引他。這是建立常然，無衰無變。

今天時間到了，我們就講這一段。