

地藏經玄義——調停，隨宜而入 悟道法師主講 （
第三十五集） 2021/2/17 華藏淨宗學會 檔名：W
D14-012-0035

諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。《地藏經》玄義，請大家翻開《地藏菩薩本願經》綸貫第十七頁，我們還是從倒數第二行看起，再把上一堂課講的地方我們再複習一下。這個地方就是青蓮法師給我們提出「十乘觀法」，就十種觀照的方法，這是天台宗修行重要的綱領。前面四條，第一個是「觀不思議境」，就是觀察不思議境界，第二是「真正發菩提心」，第三是「善巧安心止觀」，第四「破法遍」。

我們上一堂課學習到第五，就是十乘觀法第五，「識通塞。苦集，十二因緣，六蔽，塵沙無明，為塞」。上一次我們這段還沒有學習完，我們講到「塵沙無明」。塵沙惑，塵沙是形容比喻很多，像灰塵、像沙一樣。一粒沙、一個微塵就代表一個惑，這是給我們形容惑非常多，像塵沙那麼多，可以說無量無邊，非常多，所以稱為塵沙惑。塵沙也就是說我們不知道的事情太多了，都迷惑了，不了解，這個是三種煩惱（三種惑）第二個。第一個是見思惑，那個比較粗重的見思惑，見惑、思惑。見惑、思惑斷了，要斷塵沙惑。斷見思惑破煩惱障，斷塵沙惑破所知障，破無明那就明心見性了。無明惑是根本，前面這兩種惑都是從無明惑發展出來的，無明惑是根本，這個無明就是妄想，起心動念。塵沙、無明比見思惑要難破，因為見思惑比較明顯，塵沙、無明我們一般人覺察不到，所以要破除，難度也就比較高。

要用什麼方法？一心三觀。塵沙惑多麼複雜，太多了，數量很多，只有一心能對治，一心才能對治塵沙惑。怎樣得一心？在我們

淨宗，我們是用持名念佛的方法，我們淨土宗用的是這個方法。一心不亂，《彌陀經》裡面教導我們，持名念佛的目的在哪裡？我們淨宗同修常常念《彌陀經》，在《彌陀經》佛給我們講：「聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」這段經文也就是我們打佛七的根據，打佛七就是根據這段經文。打佛七的目的在哪裡？要達到一心不亂。一心不亂，心就不顛倒。一心不亂破塵沙惑，心不顛倒破無明惑，就用一句佛號，這個方法妙絕了，只要老實念，你就一直念下去，老實念。

所謂老實，就是念佛當中沒有懷疑、沒有夾雜、沒有間斷。如果信心當中有懷疑就夾雜懷疑，就不是真信。有懷疑、夾雜、間斷，佛號常常忘了。這個不間斷，不是說像念佛機一樣二十四小時念不停，口中佛號念不停，大概沒有人能有辦法這樣念。出聲念是有時間性的，而且要看什麼環境，一般就是在佛堂裡面，念佛堂大家共修，這個時候可以出聲念。其他的時間自己一個人要出聲念要看環境的，比如說你在公共場合，周邊都不是學佛的人，他聽我們念佛，可能他生煩惱，就會來給我們阻止。所以這個時候只能默念，或者金剛念，別人聽不到聲音。在心裡念佛，心裡老是有這句佛號，就是時時刻刻繫念這句佛號，這個就叫不間斷。晚上睡覺，那就睡著了，睡醒過來，心裡趕快提起來，這個也是不間斷。就是心裡上你老是有這句佛號，沒有給它忘記，雖然在口中沒有時時刻刻在念，但是心裡你掛念著佛號，老是有這句佛號沒有忘記，這個就符合不間斷的原則。這不間斷，不能誤會以為像念佛機這樣，那哪個人有辦法！這個我們要明白。

所以你念佛，這句佛號念的當中沒有懷疑、沒有夾雜，沒有夾

雜這些妄念，沒有夾雜一些其他的妄念進去，也就老實了。夾雜、間斷，這個念佛功夫就不得力。所以老實它的標準就是沒有懷疑、沒有夾雜、沒有間斷，就老念，老實念下去。只要這麼一直念下去，自然有水到渠成的一天。最高的目標就是念到理一心不亂，理一心不亂就破無明了，最少破一品無明，跟禪宗大徹大悟、明心見性，跟教下大開圓解（圓教初住位就破一品無明證一分法身），這個境界是相同的。教下有教下的方法，禪宗有禪宗的方法，密宗有密宗的方法，淨宗用的方法就是持名念佛，所用的方法不一樣，達到的目的完全相同。根據世尊在經論裡面告訴我們，淨宗比宗門的成就還要殊勝，為什麼？因為淨宗你念這句佛號能得到一切諸佛護念，得到一切諸佛的讚歎，一切諸佛都勸導眾生念阿彌陀佛求生西方極樂世界。如果眾生依照《彌陀經》來修，信願念佛求生淨土，十方諸佛都讚歎、都護念，那當然這個成就，就殊勝了。所以這個是真正不可思議的法門，我們淨宗用這個方法來修就通了。

這一段介紹出來了，我們再做一個總結。我們要修道，這個道，像道路一樣，這個道是指方法、門道，如理如法的修學，這個就是道。依照這個道來修，要放下愛、取、有，這個要放下，了解愛取有的事實是不可得，我們對人事物生起了貪愛，生起這個貪愛就要去取得、就要佔有、就要控制，這個就是愛、取、有。我們凡夫就是有這個煩惱、這個業因，實際上這些是了不可得，它是一個幻想而已，是我們的妄想分別執著，實際上我們是得不到的。《般若經》講得很清楚，「一切法，無所有，不可得，畢竟空」，無所有就是這一切法它本來沒有，是一個幻相，我們妄想分別執著現出來的一個幻相，虛妄的，不是真的，所以無所有。不可得，你在這虛妄相當中你得不到，你也無法佔有，無法控制。像我們這個身體，我們也做不了主，無我，你不能主宰，你得不到的，它是虛妄的、

它是無常的，變換無常的。畢竟空，它本體就是空的，什麼也得不到，在這個事實得不到的境界裡面，我們想要去得到、想要去控制、想要去佔有，就冤枉造業、受報，六道輪迴就是這麼來的。愛、取、有放下了，六道輪迴就沒有了，你沒有繼續製造這個業因，六道輪迴的果報那就沒有了，沒有製造六道輪迴的因。所以輪迴心造輪迴業、受輪迴的報，就是因為我們有愛、取、有。所以這個決定不是事實。

《金剛經》講「三心不可得」，這個三心不可得，說明你能得不可得。諸法緣生，緣生沒有自性、沒有自體，凡是因緣生法這些事物都沒有它自己的本體，它是很多緣這樣聚合起來產生的一個現相。所以它當體就是空，它沒有一個實體，當體是空，它是因緣和合現的相，所以了不可得，你所得的不可得。虛空法界一切眾生，我們現在講一切人事物，整個宇宙，皆不可得。世法不可得，佛法也不可得，所以佛在《金剛經》才講「法尚應捨，何況非法」，就是我們能得的這個心不可得，所以《金剛經》講「三心不可得」。你要能得到的這個心，我們想要得到什麼、得到什麼，我們想要得到什麼的這個心這叫能得之心，了不可得。因為過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。你說心在哪裡？你說過去，過去已經過去了；你說現在，現在馬上過去了；未來，未來還沒到，在哪裡？所以三心不可得。你能得的心不可得，外面的這些境界所得的也不可得，佛法不可得，世間法不可得，統統不可得，事實真相是這樣。所以佛講「法尚應捨，何況非法」。「不可得」三個字，在《大般若經》裡面世尊說了上千次。一部《大般若經》看完了，我們記性不好，特別年紀大的人記不住，一遍看完之後什麼也不記得，但是「不可得」三個字會記得，這個會記得很牢固的。為什麼？世尊講得太多了。就是你看一遍，雖然看一遍，但是世尊講不可得講

了一千遍，你這個印象就落了一千遍。因為它這個是一直重複的，到處都看到佛說不可得，遍數看多，印象深刻，就不會忘記了。知道不可得，那還打什麼妄想？愛、取、有就要放下。

我們讀《了凡四訓》，袁了凡為什麼心那麼清淨，沒有妄想？他知道不可得。他是什麼？他是相信命運，他不是通《金剛經》，他的命被人家算定了，想也沒用，他知道想是打妄想，不可得，你打妄想也得不到。你所得到的是命裡所有的，命裡沒有怎麼想也想不來，他就乾脆不想了，他心就比一般人清淨了。一般人命裡沒有，他還想盡辦法要想得到，結果還是枉費心機，什麼也得不到。所以袁了凡他這個清淨不是真正清淨，所以過去家師淨老和尚在講席當中常講，袁了凡先生是標準的凡夫。我們是凡夫，我們都還不夠標準，為什麼？他知道命運，他認命，我們不認命，所以他比我們標準。為什麼叫標準凡夫？隨順命運走，完全不能改變命運，宿命論，這個是標準凡夫。

我們今天從哪裡下手？放棄對世出世法一切人事物控制的念頭。我要控制，佔有一切人事物的念頭，要佔有，要去掌控，這個念頭如果不肯捨棄，這一生無論修學哪個法門都不能成就，包括我們淨土法門也不能成就。你放不下身心世界，你怎麼往生極樂世界？往生極樂世界關鍵在信願之有無，要真信，真相信有極樂世界，自己真願意去，真願意去就要願捨娑婆，願取極樂，那才是真正發願。不能說我又不想離開娑婆世界，我也願意往生極樂世界，腳踏兩條船，你到底坐哪一條船，這個總是要一個取捨。捨就是放下了。所以如果想控制一切人事物的念頭、佔有一切人事物的念頭不肯捨棄，真的，你修哪個法門都不能成就。因為佛法不管修哪個法門，總的綱領就是看破放下。看不破、放不下，為什麼不能成就？這裡講堵塞了，塞住了，像水管塞住不通了。你學佛法，憑自己的聰明

伶俐，說得天花亂墜，將來應該墮三惡道還是墮三惡道，在六道輪迴還是照樣六道輪迴，沒有什麼成就可言。

我們一定要懂得從哪裡下手，要深入經藏，深入經藏對於現前來講是「一門深入」，一部經深入，發掘這一部經裡面所藏的義理，我們走的是這條路。這部經的義蘊、它的義理，若是被你發掘出來，一經通則一切經通，你的問題就解決了，你樣樣都能通達，這點很重要。深入經藏不是說叫你去把整部《大藏經》都搞通，你一生也搞不通。而是要你選擇一部經去深入，選擇哪一部經？在理論上講，任何一部經都可以，因為「法門平等，無有高下」，經都是從如來自性流露出來的，都跟自性相應，你只要從哪一部經切入進去，都通達自性；通達自性，整個就貫通了。一切經不離自性，都是從自性流露出來的，所以這個原理你只要一個點進去，就全通了。好像一個圓周，你在任何一個點進去，達到裡面中心，整個你就都通達了。所以任何一部經都一樣。可是我們也一定要考慮自己文化水平跟生活狀況，我們的生活環境，哪一部經典、哪一個法門我們自己修學起來比較方便，不太吃力，障礙比較少，這就容易修學。因為經典很多，有一些經典它要長時間，它要一定的環境，如果我們沒有那個條件，我們就沒辦法來修了。所以經典很多，因人而異，選擇我們自己方便學習的，對我們生活、工作、家庭環境沒有影響的，這樣來修就方便了，障礙就比較少，就容易修學。其他法門也都好，如果各人的因緣不同，他有時間，他生活沒有問題，他的環境好，當然他可以選擇適合他這些條件的經典來修學，這個是各人因緣不一樣。

在末法時期，往後還有九千年，諸佛都是讚歎淨土。佛在《法滅盡經》裡面給我們預言，將來經典都沒有了，一萬二千年佛法就在地球上消失了，但是《無量壽經》、《彌陀經》多留一百年，《

《無量壽經》跟《彌陀經》是同部的，多留一百年。可見得那個時候的人根性比我們現在差太多太多，說明所有的佛法都不起作用了。那個時候有人遇到《無量壽經》他還能得度，可見得《無量壽經》是治末法時期眾生最嚴重的病，最後面的。《無量壽經》滅了之後，剩下什麼？剩下一句「南無阿彌陀佛」，那個時候還能念佛也能得度，那個時候的程度，人的根器就是這樣，他能念一句南無阿彌陀佛就是法師，可見得末法得度只有靠《無量壽經》，淨土法門。《無量壽經》、「阿彌陀佛」也沒有了，這個世間就沒有佛法了。

沒有佛法，眾生怎麼辦？佛在《地藏經》講得很清楚，他的法滅盡之後，就把教化眾生的責任囑咐給地藏菩薩，地藏菩薩負責教化娑婆世界這些眾生。一直到五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩從兜率天下降到我們人間示現成佛，這個當中的階段，就由地藏菩薩代表佛來教化眾生，可見得《地藏經》是在滅法之後。地藏菩薩教眾生什麼？教《地藏經》。《地藏經》教什麼？教孝親尊師，就是《觀經》第一福，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，教這個。教這個人天善法的基礎，做為將來彌勒菩薩下生人間，超越輪迴，圓成佛道的一個基礎，可見這個基礎我們不能疏忽。在我們現前還是末法，所以確實《無量壽經》，念佛法門比其他法門要方便，特別我們用持名念佛這個方法，無論在什麼時候，無論在什麼處所，一句佛號沒有任何障礙。有同參道友，在一起可以共修，可以念出聲；沒有同參道友，一個人老實念也能成功。你在家庭裡面，一家人不念佛，你念佛人家聽了討厭，聽了生煩惱，我就不出聲，心裡默念也沒有障礙。就像海賢老和尚一樣，我們在海賢老和尚的光碟看到，文化大革命不允許念佛的，你念佛念出聲被聽到，你就會被打得半死，不能念。不能念有沒有妨礙海賢老和尚念？沒有！他在那麼惡劣的環境，人家不許念，在心裡默默的念，心裡

默默念他聽不到，所以沒有妨礙。你不讓我出聲，那我不要出聲就好了，我心裡默念，你也聽不到，沒有障礙。所以這個法門方便。

佛號怎樣能念得相應，大勢至菩薩講：「都攝六根，淨念相繼」。都攝六根，換句話說就是放下萬緣。在打佛七的時候，主七師常常提醒大家，放下身心世界，提起一句佛號一直念下去，這個就是都攝六根。把六根攀緣外面六塵境界這個心收回來，不要再去攀緣外面的六塵境界，叫都攝六根。提起一句佛號，這句佛號是淨念，淨念相繼。眼不貪色，耳不貪音聲，舌不貪口味，乃至意不貪諸法，這叫都攝六根。在「觀世音菩薩耳根圓通章」，「耳根圓通章」是《楞嚴經》上二十五圓通的其中一個圓通。觀音菩薩在楞嚴會上講的「反聞聞自性」，就是都攝六根，他用耳根做一個代表，我們耳朵的功能就是聞外面的音聲。我們一般凡夫都是聽外面的聲音，觀音菩薩他聞聲跟我們不一樣，他反聞，我們是往外聞，「這個聲音是什麼？講這個話在罵我」，我們是往外聞。他是不管聽到什麼聲音他就反過來，聞自性，聞性。就是耳聞外面的音聲，觀音菩薩他不去聞外面的音聲，聽到有聲音他就反過來，收回來，聞自性。自性清淨寂滅，沒有妄想，沒有分別，沒有執著，什麼是非善惡什麼都沒有了，因為那些都是假的。我們凡夫不知道，總是去聞外面的，問題就很多了。淨念相繼，淨念是不懷疑、不夾雜、不間斷，念佛就是這三個原則，這個就叫淨念。如果你有夾雜妄念，又有懷疑，又間斷，這個就不是淨念相繼。偶爾有一、二個淨念也不錯了，因為偶爾有一、二個淨念，也是後面淨念相繼的一個基礎、一個根本。就是你偶爾有一、二個淨念，你這個把它延伸下去，繼續下去，相繼就是繼續下去，不要間斷，這個叫相繼。偶爾我們也會有一、二個淨念，但是不能相繼。但是偶爾有這一念的淨念，那也很可貴了，我們就是要這個功夫再提升，不斷的繼續下去。

由此可知，淨念相繼跟都攝六根關係非常密切。我們今天淨念相繼為什麼做不到？不懷疑、不夾雜、不間斷為什麼做不到？做不到的原因就是我們沒有收攝六根，我們六根總是攀緣外面六塵境界，所以我們功夫不得力。眼貪看外面的色相，耳貪聽外面的聲塵，六根攀緣外面的六塵，所以功夫就不得力。這是我們必須明瞭我們念佛功夫不得力的原因在哪裡，明白之後，眼放下色塵，耳放下聲塵，鼻放下香塵，舌放下味塵，身放下觸塵，意放下法塵，這個六塵放下了；六塵放下了，然後淨念相繼，這樣繼續下去自然就成就，功夫也就得力了，往生才真正有把握。所以能修六度是智慧，一心三觀更是高度的智慧，這樣我們才有能力超越十法界，通如來的果地。不僅是菩薩，通如來的果地。這是以上講第五個。下面第六：

【第六、道品調適：無作道品，一一調停，隨宜而入。】

這一條我們也不能細講，這個『道品』，三十七道品，『無作道品』，這個不能細講，細講時間很長。「道品」是指三十七道品。在三十七道品，這個道品佛在經論上講得很多，說得很多，《彌陀經》上也說到，我們念《彌陀經》念到「五根、五力、七菩提分、八聖道分」，那個就是三十七道品。《彌陀經》上蓮池、蕩益大師註解得非常詳細，也註得非常微細。《彌陀經》在我們中國佛教，蓮池大師的《彌陀經疏鈔》，蕩益大師的《彌陀經要解》，另外還有幽溪大師的《圓中鈔》，這三部是明末清初三位大師的著作，可以說是《彌陀經》註解的一個權威。特別是蓮池、蕩益這兩部註解是一個代表，蓮池大師用華嚴宗的十門開啟這個方式來註解《彌陀經》，蕩益大師是用天台宗的五重玄義來註解《彌陀經》，各有特色。所以在註解《彌陀經》，蓮池、蕩益大師的註疏裡面對這個道品也說得非常微細。

「無作道品」，這是分配在藏、通、別、圓四教，因為天台宗把佛的一代時教分為藏教、通教、別教、圓教。藏教是從小乘開始，通教前面通小乘、後面通大乘，別教純粹是大乘，圓教就一乘圓教，大圓滿。所以它有分藏通別圓。所以這個無作四諦，無作三十七道品，因為你這個四諦三十七道品，你配在藏教的四諦三十七道品、通教的四諦三十七道品、別教的四諦三十七道品、圓教的四諦三十七道品那不同的，名相是一樣，但是那個層次是不一樣的。圓教是無作四諦，無作道品。無作四諦，無作三十七道品，這個都是屬於圓教。天台大師把四諦道品配在四教。我們通常都以為四諦與三十七道品是小乘人修的，阿羅漢他們修的。天台大師告訴我們：小乘所修的四諦叫生滅四諦，生滅法，小乘所修的三十七道品是生滅道品，它有生有滅的，所以這個不同。所以四諦與三十七道品貫穿整個佛法，講到最後是無作，是圓教，無作四諦與無作三十七道品，這是大菩薩他們所修的。『一一調停，隨宜而入』，這就是隨順四教；換句話說，就是隨順一切眾生的根性。他是藏教根性就用藏教的方法來調，通教的根性則用通教的方法，別教就用別教的方法，圓教就用圓教的方法，「一一調停，隨宜而入」，都能夠契入。這一段我們雖然沒有詳細說，實際上這部《地藏菩薩本願經》，自始至終也全部都包括了。四教的根性，眾生根性不一樣，以及調停的方法，都散布在這部經之中。像我們一般講五停心觀，這個都有它的層次的。我們這部《地藏菩薩本願經》一共有十三品，我們在這裡面都能夠學習到。十乘觀法從第二到第六，下面諸位能看到，這是中根的人，我們現在大多數同修是屬於中根的人。下面末後四條是對下根人說的，這個我們也不能夠忽略，我們雖然說中根，實在講，下根人修學的方法我們都還沒能做到。我們看下面：

【第七、對治助開：若正道多障，圓理不開，須修事助。】

這個『對治』，『助』就是幫助、補助的。如果我們在修正道，修佛道很多障礙，我們現在講業障，對這個圓教的道理不明瞭，『不開』就是不開解，好像都被塞住一樣，聽也聽不懂，必須藉事相來助修、來幫助。底下講：

【謂五停心、六度等。】

這個要真幹！題目上這四個字，「開」是開智慧，我們一般講開悟。為什麼不開悟，為什麼不開智慧？要用什麼方法幫助我們開悟，幫助我們開智慧？這個事情重要。『正道』，無論你所修的是哪個法門，你主修的那個法門就是正道。我們今天修淨土，現在講淨土五經，五經當中任何一部經，我們選擇出來做為一生的主修，一生修行依靠這部經論。現在我們多半選《無量壽經》，我們淨宗學會都選《無量壽經》，《無量壽經》跟《彌陀經》是同一部，對這個經裡面的圓理不明不開，這個圓滿的道理我們沒有開悟，究竟圓滿的道理我們沒有辦法明瞭。為什麼不明瞭？障礙太多了，我們現在講業障太重了。這個障礙來自於無量的妄想、無量的分別、無量的執著，所以我們雖然在修學，依舊不能夠開悟。

遇到這個情況怎麼辦？這個時候天台大師教給我們，你這個圓理不明，一定要在事上去修學，藉這個事來幫助我們開悟。他舉了一個例子，譬如『五停心、六度等』，「五停心」就是五停心觀，「六度」就是菩薩的六度，「等」就是還包括其他的，總的綱領就是講看破、放下。所以家師淨老和尚開始學佛遇到章嘉大師，章嘉大師教他什麼？教他看破放下。從凡夫地到成佛，修的其實就是看破放下。這裡智者大師舉五停心，這只是天台止觀裡面教導初學的人。而智者大師非常謙虛，他往生的時候，弟子們請教他老人家，您老人家今天往生極樂世界，您的品位到底是多高？大師很謙虛回答，他說因為我領眾管事，所以只證得五品位。五品位就是五停心

觀，這個位次不高，往生極樂世界是凡聖同居土，還沒有斷惑，只有伏惑。這是給我們一個很大的警惕，因為他是道場的主持，開山祖師，因為領眾管事操心，所以往生的品位也就犧牲了，捨己為人，犧牲自己的品位，成就大眾。換句話說，如果他不領眾，不管這些閒事，那他功夫品位就高了，決定不是五品位。我們想想，這個話什麼意思？現在的社會是一個競爭的社會，世間人爭名利，出家人也染上這個習氣，也在那裡競爭，你要是爭到手了，能不能像智者大師一樣是五品位往生？換句話說，這個裡頭含義很深，智者大師他是決定有把握往生，品位低一點沒有關係，有把握往生。如果我們連往生的把握都沒有也去爭，爭到之後自己繼續搞輪迴，甚至不幸還墮三惡道，那豈不是大錯特錯嗎？真的就不如那些老太婆、老阿公，一天到晚念一句阿彌陀佛，他什麼地位、名望也沒有，人家念佛往生瑞相希有，真往生。所以智者大師表演給我們看，那是很深刻的一個教化，我們要能體會。

尤其在這個時代，我們在二次大戰前幾年，看到當時的一些大德、居士所寫的文章，感覺到這個世間災難太多、太嚴重，就勸大家老實念佛求生淨土。我們今天這個社會的災難，社會之亂、災難之多，比五十年前不知多了多少倍，可是我們看看，有警覺心的人好像沒那麼多。由此可知，現在這個人心愈迷是愈嚴重，迷惑他才造業，迷是一切障緣的根本。我們想到這個地方，也就能體會到，在那個時代教導的人多，說法的人多，修學環境比現在好，換句話說，覺悟的人很多，在以前那個時代。現在這個社會誰教你？沒人教，也沒人講了。我們所聽到的，都是在爭名聞利養、都是五欲六塵，都在這裡頭做活計，你說怎麼得了！

天台教觀的根本法，從哪裡下手？從四念處、四正勤、四如意足下手。四念處是智慧，第一「觀身不淨」、第二「觀受是苦」、

第三「觀心無常」、第四「觀法無我」。所以四念處是智慧，四正勤是戒律，從四念處改變我們錯誤的觀念，從四正勤有一個正確努力的方向，從四如意足覺悟到心安理得，這是通途法門，無量無邊的法門都是建立在這個基礎上。這個基礎我們讀過，但是修學不得力，真的是這個地方所講的「正道多障，圓理不開，須修事助」。五停心、六度距離我們還太遠，我們從這個表來看，我們哪裡是中根？實在講中根是比較好聽一點，實在是下根，不但是下根，下根裡面的下根，下下根。人家下根從五停心、六度上著手，這個我們都還做不到，那不是下下根嗎？所以那個水平還要往下降，降到最低，不能再降。最低給諸位說，就是《觀無量壽佛經》上講的三福，這是最低的。三福第一福是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這個是基礎，這是最低的，這個比五停心就低很多，如果我們連這個都做不到，那就沒法子了。所以今天我們修學，實在講從《觀經》第一福下手，基礎的基礎下手。現在我們淨老和尚這些年提倡中華傳統文化儒釋道，倫理道德因果教育，就是從這個基礎，最根本來奠定。我們在這個基礎上再往上提升，有這個「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」的基礎，提升到修五停心觀就不難了。

好，今天時間到了，我們就學習到這裡。下面十乘觀法第八，下一堂課我們再繼續來學習。好，祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！