

請掀開經本第二十一面，倒數第三行。

【我作佛時。所有眾生。生我國者。皆得神通自在。波羅蜜多。於一念頃。不能超過億那由他百千佛剎。周遍巡歷供養諸佛者。不取正覺。】

這一願裡面，包括四十八願第十與第十一這兩願。這個願，我們也能夠體會得到十方國土的眾生，因為妄想執著，而把自己本性裡面本來具足的能力喪失掉了。我們今天眼見，連一張紙都不能透過；耳聽，距離也很有限，這是能力喪失掉了。十方世界，即使有神通的人，像阿羅漢、辟支佛、天人、菩薩，但是他們的神通也都有限，這個我們在許多大乘經典裡面看到的。有的能力，五種神通的作用可以至一個世界，乃至一個小千世界、一個大千世界，也有至到一百個大千世界、一千個大千世界，不能遍至。遍至難！在大乘教裡面，神通道力與佛相接近是八地以上的菩薩。西方極樂世界阿彌陀佛看到十方世界這個情形，不能個個神通道力都圓滿的具足，這是很大的一個缺陷。說實在的話，如果我們今天有能力知道過去現在未來，我們決定不敢做壞事、決定不敢起個惡念，為什麼？因緣果報你自己清清楚楚、明明白白。在這兩章裡面我們見到了，凡是生到西方極樂世界的人，即使下下品往生的，他都得『神通自在，波羅蜜多』。「波羅蜜多」是梵語，如果就意思來說就是究竟圓滿。他們的神通自在都達到究竟圓滿，跟佛差不多。所以這個不是修來的，這是阿彌陀佛不思議願力加持，我們才能得到，使我們的性德開顯，所以才有這樣殊勝不思議之事發顯出來。

『於一念頃』，「一念」是很短暫的時間，他能夠遍歷『億那

由他百千佛刹』。這是說他神足通的能力，他能夠在一念之間，就可以超越無量無邊諸佛的刹土。我們這個世界距離西方極樂世界十萬億佛國土，西方極樂世界的菩薩想到我們這來，一念之頃就到達了。這是第十「神足通願」。前面我們看到了，他們的天眼洞視、天耳徹聽，他心通的能力，我們這裡起心動念都知道，沒有一個人不知道。所以真正念佛求往生的同修，要認真做心地功夫，我們起個念頭想想，西方極樂世界人都知道，沒有一個不曉得。要起個惡念，縱然念佛念得再好，阿彌陀佛大慈大悲要接你去往生，西方極樂世界的人看到你惡念頭，不贊成，阿彌陀佛也沒有法子接你去，這是我們要警惕的。我們常說淨土法門是四十八願為中心最重要的一段經文，這裡面字字句句都是真實語。經典裡面可能還有方便說，四十八願決定沒有，句句真實。所以縱然我們全經不能夠背誦，這一章（就是四十八願）一定要會背，要能夠背誦，這比什麼都重要。你能夠徹底理解彌陀的大願，你自自然然起心動念就謹慎，這個能幫助我們往生。

底下一段說『周遍巡歷供養諸佛者』，這就是第十一願，「遍供諸佛願」。這是說所遊佛國土廣多，這個數字不是我們能夠數得清楚的。他遊歷的國土多，當然他供養承事這些事情也就繁多，上求下化，一念之頃他統統都能達到，沒有障礙。這一願李老師的眉註裡面說，他特別強調智慧，到彼岸俱得佛智，得佛智才能夠得自在，才能夠得神足通，才能容易做到。佛智從哪裡來？從清淨心來。所以心不清淨，沒有智慧。我們聽得很多、讀得很多、記得很多，那不是智慧，連儒家都曉得，這種學問叫「記問之學」。記問之學，現在講常識，你的常識很豐富，不是智慧。智慧是從自性清淨心裡面透出來的，不是從外面學得來的。這也提示了我們學佛，應當著重在哪裡？著重在定慧。戒律是手段，因戒得定，因定開慧，

我們要求的是定慧。定就是清淨心，不要再去參禪打坐，用不著，清淨心就是定。這個地方也顯示《華嚴經》上不思議的境界，理事無礙，事事無礙，十方不離當處，三世不隔當念。他一念之間都統統到達，統統到達不是一個地方經過一下再來，不是這樣的，他同時到達。有沒有離開阿彌陀佛？沒有。神足，神足就是變化，他有能力變化，有能力分身，像《梵網經》裡面講的千百億化身釋迦牟尼佛。所以無量無邊的世界，他一念之間就分無量無邊的身，每一個身就到一個世界參禮佛陀，上求下化，參訪完了再回來，又合成一個身。你看我們讀《地藏菩薩本願經》，地藏菩薩有這個本事，在忉利天宮，十方世界分身地藏菩薩，到這合成一個身，這才自在。所以上求佛法，下化眾生，不費力氣，不是很辛苦的事情，分身！我們再看底下一願：

【我作佛時。所有眾生。生我國者。遠離分別。諸根寂靜。若不決定成等正覺。證大涅槃者。不取正覺。】

這一願很重要，換句話說，就給我們保證成佛，這種是保證成佛班，阿彌陀佛為我們做保證。他現在在西方極樂世界成佛了，那這一願兌現了。這是生到西方世界的人，一到了西方世界，給諸位說，分別執著妄想統統沒有了。我們現在分別執著妄想斷不了！我們曉得這個東西不好，可是就是斷不了。到西方極樂世界不要斷，自己沒有了。但是我們在這個世界修行多一分清淨，換句話說，我們往生西方多一分把握，這是應當努力去修學的。這一願的意思，在經上也常說「一切諸法，本來寂靜」，這講『遠離分別，諸根寂靜』。李老師這個註子裡頭說，「遠離分別」，戒共定；「諸根寂靜」，定共戒。所以一切法，實在講是非有非無的。如果我們在一切法裡面不用分別心，給諸位說，你的無明就漸漸薄，你的智慧就漸漸開，禪家所謂講開悟！無明薄了，智慧就開了。我們今天為什

麼智慧不開？就是執著太重了。分別執著太重，這是把你的悟門堵死了。我們要想開智慧、要想明心見性，能夠不分別的，不要分別；能夠不執著的，不要去執著，把分別執著減到最少。換句話說，絕對不要管別人的閒事，他與我不相干！我可以說，成佛實在講是不難的事情，難在哪裡？難在你真正下個決心，從今以後不管閒事，這個難。偏偏喜歡管閒事，你要不管閒事，心多清淨。他好是他好，他壞是他壞，與我不相干，並不妨害我。妨害我一點點，無所謂，我也不需要去計較；如果有嚴重的妨害，這是我們要處理的事情。對我妨害不太嚴重，那我何必去計較？所以盡可能保持著自己清淨平等慈悲，這是菩薩道，這是我們往生淨土很重要的條件。我們信願持名，持名就是要持到自己的心地清淨、平等、慈悲，我們這一生就決定不空過，決定往生。也能夠漸漸體會到諸根寂靜，寂靜就是大涅槃的理體。所以這一願是往生決定成佛，顯示出阿彌陀佛的本心。真的，「唯有一佛乘」！廣度無邊眾生達到究竟涅槃的目標，所以這一願非常非常的不可思議。第七願說：

【我作佛時。光明無量。普照十方。絕勝諸佛。勝於日月之明。千萬億倍。】

這一段是「光明無量願」。這個底下，底下的四段，善導大師以「定成正覺」、「光明無量」、「壽命無量」、「諸佛稱歎」與「十念必生」這五願，他老人家說這是彌陀的真實慧。「定成正覺」，決定成佛，到西方極樂世界決定成佛。這一段是『光明無量，普照十方，絕勝諸佛』，這真正超越諸佛。彌陀佛光，『勝於日月之明，千萬億倍』，所以佛號也叫做「無量光佛」。到後面經文還給我們講，十二光佛統統是阿彌陀佛的別號。

【若有眾生。見我光明。照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國。若不爾者。不取正覺。】

這是四十八願裡面第十四，「觸光安樂願」。今天大眾都在佛光注照之中，佛光照我們，我們自己沒有覺察到。為什麼？因為我們有業障把佛光障住了。實際上不是障住了佛光，佛光哪能障得住？障礙了我們自性，不能與佛光接觸。雖然你有業障，可是我曉得你們業障一天比一天輕，為什麼？經典就是佛的光明。你們今天能夠聽到這部經典，能夠讀誦這部經典，證明佛光已經滲透你的無明，你不知不覺已經在接觸了。你的無明煩惱要能夠更薄一點，你接受的能力就強，你自己能夠感觸得到，你是沐浴在彌陀佛光之中，這個時候你會覺察得到消罪業、斷煩惱、長智慧，你能夠覺察得到。說到修行，最要緊是改變心理，我們以前那個心是黑的，沒有光。處事待人接物自私自利，勾心鬥角，一天到晚總想辦法去計算別人，這是很大的障礙。從今之後我們改變，把過去這些習氣毛病統統改正過來，我們的心光與佛光就能夠交接，交融在一起。這一交融可了不起，為什麼？把彌陀的佛光變成我們自己的心光，我們自己的心光就是彌陀的佛光。像兩盞燈都打開了，光與光互相交融，這裡頭分不出哪是彌陀的光，分不出哪是自己性德之光，這就是佛光加持。所以，彌陀光明遍照，彌陀國裡面那些人民，每個人也是光明遍照。藉佛的光明，把他自己性德的光明擴充了，所以這是十方剎土裡面諸佛菩薩都不能夠跟他相比的。你說多麼的殊勝！佛光一接觸，你自自然然就得到安樂了。我剛才說煩惱輕了，分別執著沒有了。煩惱輕了，當然安樂。心地清淨了，自然就生慈悲心。所以生慈悲心就是生普度眾生的大願，眾生無邊誓願度，生起這樣的大願。決定求生西方極樂世界，他這個心非常非常的堅定。李老師這段註子，諸位自己去看，他引用《疏鈔擷》裡頭的一段來解釋，也解釋得很好。第八：

【我作佛時。壽命無量。】

這幾段都非常非常的重要，決定成佛、「光明無量」、「壽命無量」。

【國中聲聞天人無數。壽命亦皆無量。】

所以西方極樂世界的人，跟阿彌陀佛是一樣的，阿彌陀佛無量壽，大家統統無量壽。不會說阿彌陀佛壽命比一般人壽命要長，沒有那回事情。那個世界（前面我們讀過）是平等的世界，是無差別的世界，這是十方諸佛國土裡頭沒有的。十方諸佛國土，可以說都不是平等的世界。彌陀可以說參觀了十方無量無邊諸佛剎土，他怎麼會在不平等裡面生了個平等的觀念？不平等這是缺陷，所以他的世界沒有這個缺陷，他是圓滿的、是平等的，個個都是無量壽！『天人無數，壽命亦皆無量』，這一句是淨土第一德也。為什麼？十方世界的眾生都求無量壽。你們想想，哪一個人喜歡短命的？沒有，人人都想求無量壽，求不到。彌陀佛知道，知道這是一切眾生第一個願望，想長壽，第一個願望，他發願滿足我們大家這個願望。

【假令三千大千世界眾生。悉成緣覺。】

這是人多，三千大千世界的眾生，統統都證到緣覺了，就是辟支佛的果位。

【於百千劫。】

這個時間長！這麼多的人，用這麼長的時間。

【悉共計校。】

『計』是在計算，『校』是在比較。在那裡計算，在比較。

【若能知其量數者。不取正覺。】

這是說什麼？西方極樂世界那裡頭的人數，太多了，算不出來。不像我們這個地球，現在才四十億人口。所以同修們眼光要往遠處看，你們有子弟，要叫他好好的念中國文。你看全世界四十億人口，中國人佔十億，四分之一，四個人裡面就有一個中國人。將來

的中國是世界上第一個強國，人多，資源豐富，中國大陸上的資源沒有開採。世界上的先進國家，那些礦產差不多都挖光了，我們原封沒動，將來這一開採、一建設，我們世界第一。所以一定要好好的學中國文，中國文字裡面有無量的智慧，這個世界上真正的寶貝都是用中文記錄。你看《大藏經》、中國的《四庫全書》，幾千年人類智慧的結晶都在這裡面，這是外國沒有的。所以現在外國人不像從前那樣的無知，一昧的看中國人好像是野蠻民族，輕視中國人，現在態度逐漸逐漸轉變，開始研究中國的經學、研究中國的歷史，外國人已經開始研究了。在歐美許多大學裡面都有漢學中心，他們開始研究。他們研究，說老實話，比我們是困難多了，因為第一個有文字的障礙，他第一個要把文字障礙突破，他才能下手，我們在文字障礙上比他們要少得多。這個是一定要有遠見。

西方極樂世界人多，所以有人就懷疑，這十方諸佛世界那麼多人，都求生到西方極樂世界，西方極樂世界能容得下嗎？會不會有人滿之患？凡是起這個念頭都不老實，為什麼？你還沒去，你就怕那邊人多，這打妄想。你去了，西方世界決定容納得下。何況西方極樂世界（我們知道）每天去往生的人很多，每天離開西方極樂世界到他方弘化的人也不少。就跟學校一樣，每年招生，招了很多學生進去，他每年也有畢業出去的，他有來有往。不是都到西方極樂世界去住下來，一個個都不走了，沒有這個道理的。所以這點我們不要懷疑、不要憂慮，用不著我們操心，這個事情阿彌陀佛當然有很妥善的安排，阿彌陀佛的願力不可思議，我們要能夠信得過。

壽命長，佛就長住在這個世間，眾生才有緣親近佛陀。彌陀是報身佛，阿彌陀佛是報身佛，西方極樂世界是實報土。前面也曾經跟諸位提示過，西方極樂世界的根塵，跟我們世界不一樣。我們這個世界的根塵，這裡講根塵，就是現代所講基本物質，是識變的，

「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，是三細相裡面的境界相，從無明變現出來的；西方極樂世界的根塵（就是他們那邊的基本物質），它是自性裡頭變現出來的，完全不相同。他那裡沒有無明，他那裡沒有三細六粗，沒有。所以阿彌陀佛在西方極樂世界就是報身、就是法身，法報是一不是二。極樂世界就是實報土、就是法性土，跟我們這裡完完全全不相同。教主壽命無量，是真實的無量，而不是有量的無量，這一點我們要明瞭，這也是我們真真實實嚮往之處。明白這個事實真相，我們想想，哪一個人不想親近阿彌陀佛？哪一個人不想往生淨土？再看底下一願：

【我作佛時。十方世界無量剎中。無數諸佛。若不共稱歎我名。說我功德國土之善者。不取正覺。】

這一願是「諸佛稱歎」。這一願也非常非常的重要，為什麼？如果沒有這一願，我們今天哪裡曉得太空當中還有個極樂世界，還有個阿彌陀佛？釋迦牟尼佛稱讚阿彌陀佛，給我們說西方淨土，就是彌陀本願，我們在這裡也看到了。不僅僅是釋迦牟尼佛，十方世界無量剎中無數諸佛，換句話說，十方三世一切諸佛沒有一尊佛不稱歎阿彌陀佛的，沒有一尊佛不講《無量壽經》的，沒有一尊佛不勸他的弟子往生西方極樂世界的。由此可知，這個法門乃是十方諸佛度眾生的第一法門。釋迦牟尼佛不但講，還不止講一次，《無量壽經》是世尊在世的時候多次宣說，不是說一次。說其他的經，佛一生當中只說一次，唯獨《無量壽經》是多次宣說。自古以來，多少修淨土的人感嘆，我們修淨土沒有一個完善的經本做依靠。在清朝的時候，魏默深居士就深深這樣感觸到，所以他自己把《普賢行願品》合在三經裡面，成為淨土四經。他也依照五種原譯本，他自己編了一個會集本，這個本子我們前幾天找到。他在序文裡面說，他淨土四經印出來，使天下後世修淨土的人有一個標準依靠的經典

了。我們今天看看，他那個本子還是不足，還是有欠缺。所以我們現在重新編一個本子，《無量壽經》一共有九種不同的本子，我們統統印在一起。《彌陀經》有三種本子，再加上《觀經》、《大勢至菩薩圓通章》、《普賢行願品》，還有《觀音勢至授記經》，這才是個很完整的淨土經典。我想大概七月，我們可以能夠出版，使我們修淨土的同修真正有一個非常完善的經本，我們可以依靠。這是非常非常難得的一樁好事，真是諸佛歡喜。所以這一願（我們非常非常的感激，佛恩難報）使盡虛空遍法界一切佛剎裡面的眾生，沒有人不曉得極樂世界，沒有人不知道阿彌陀佛。

上來十行經文，就二十四願裡面講，包括六、七、八、九，這就善導大師所說的「定成正覺」、「光明無量」、「壽命無量」、「諸佛稱歎」，乃至於底下第十願「十念必生」，善導認為這就是阿彌陀佛所說的「住真實慧」。不僅如此，善導大師把這五願看作是四十八願裡面的中心，尤其是「光明無量」這一願，這是彌陀弘願的精髓，彌陀的本懷。只是為一切眾生決定成佛，為了要實現這個願，所以才有底下「十念必生」的殊勝大願。因此，九法界的眾生，即使業障深重達到了極處，你要肯信、肯願、肯懺悔、肯念佛，你必定往生。但是經上為什麼沒有把「懺悔」這兩個字明白的說出來？諸位要曉得，願行裡面就包括了懺悔，就包括了。我今天只有一個願心，求生西方極樂世界，除此之外，更無第二念，更無第二心，這就是真正懺悔。我二六時中只持一句名號，除一句名號之外，我什麼都不想、什麼都不念，這是懺悔。為什麼？決定不夾雜，這是真實懺悔。我們今天學佛，的的確確是要把這些道理要搞得清清楚楚，我們無始劫以來的習氣才能夠連根拔掉。否則怎麼？又夾雜了一些別的，不知不覺的又夾雜了一大堆。

早晚課誦，念佛人來講是愈簡單愈好。你現在還在工作，你還

沒退休，在工作這個階段當中修淨土，你採取十念法最適合。到你退休了，你的功課再增加，每天念一卷《彌陀經》，念三遍往生咒，再念佛迴向，這個可以。為什麼？你有時間。你現在工作繁忙，早晚課定得那麼多，做也做不完，做功課的時候又念著今天要做些什麼事情，剛一做事情又想到我今天的課誦沒有做得好。實在講是課誦也沒做好，是事情也沒辦好，你牽掛太多了。不如乾脆採取十念法，簡簡單單的，這十念法五分鐘就做完了。要緊的是一生當中早晚課誦一次不缺，這是要求的，這就符合一向專念。除早晚課誦是定課之外，平常念佛叫散課，這是不定的，有時間就念。該做事情的時候，我們小心要做事情，要認真去辦事，念佛的時候專心念佛。不要念佛的時候在做事情，往往把事情做錯了，就是事也沒做好，佛也沒念好。

我們這邊還有幾位開計程車，駕駛的同修，他來告訴我，他們開計程車念佛，載著客人的時候念到什麼？路不曉得到哪去了，不知道路，不知道把客人載到哪去。他說我這個一心不亂，心念得很清淨，他來問我，他說這樣行不行？我說不行，為什麼不行？你對不起乘客，對不起顧客。你如果這麼專心念佛的話，車停到旁邊去念去，你不要載客。載客做生意的時候，一定要對得起顧客。那還算不錯，你還沒有造成車禍；你要造成車禍，你說我念佛往生了，那乘客怎麼辦？你這頭往生了，他那頭到三惡道去了。這不可以，決定決定不可以。所以我們念佛的時候專心念佛，做事情的時候要專心做事，這才是對的。當我們自己退休了，我們有個念佛堂來共修，那可以，這個才是條正路。我們再看底下一願。這一願是自古以來祖師大德認為這是非常非常重要的，黃念祖居士的註解也特別重視這兩願。

【我作佛時。十方眾生。聞我名號。至心信樂。所有善根。心

心回向。願生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。】

這一願，清清楚楚、明明白白的在我們眼前，「十念必生」。古今中外的淨宗大德，都認為這一願是四十八願的中心，四十八願的精髓。十方世界的眾生聽到「阿彌陀佛」這個名號，這個地方有幾個條件大家不能夠疏忽，第一個是『至心信樂』。「至心」是真誠心，「至心信樂」就是懺悔，這個難，非常非常的難，至心是真誠到了極處。換句話說，他二六時中心裡只有一個阿彌陀佛，他什麼都沒有。除阿彌陀佛之外，什麼都沒有，他真的相信、真的歡喜。這個「樂」就是求生的願望，真正發心求生淨土。『所有善根，心心回向』，「心心回向」是什麼？純一之心，願生西方極樂世界。『乃至十念』，十念是最少的。此地講的「十念」，是臨終時候的十念，這是說這個人一生都沒有遇到這個法門，到臨終的時候才遇到，像唐朝的張善和。張善和一生殺牛，臨命終的時候這個業報現前了，他看到許許多多的牛頭人來給他討命，這是地獄相現前。他非常恐怖在叫救命，好在什麼？他頭腦還清醒，他叫救命。他是碰得很巧，這是有福報，就有一個出家人從他家門口過，聽到他在喊救命，就問他什麼事情。他說許多牛頭人來問他要命，來討命。這個出家人點了一把香，跟他說：「趕快念阿彌陀佛，求生西方極樂世界。」他就拚命的念，念了不到十聲，他就說：「牛頭人不見了，阿彌陀佛來接引我了。」他往生了。這是《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面都有，就是地獄相現前，臨終十念往生的例子。

諸位要記住，經文後面這兩句清清楚楚，『唯除五逆，誹謗正法』，這個人不能往生。五逆罪之不能往生，是你臨終的時候迷惑顛倒，這是你的業障現前，縱然遇到善知識勸你往生，你聽不進去，這是自己罪業太重了。毀謗正法的人，他不相信，在臨終你跟他

講，他不相信。這兩種人當然不能往生。我們自己必須要提高警覺，為什麼？到臨終那個時候的情況，我們自己知道嗎？我們自己能有把握嗎？這是個大問題。我出家的時候是在圓山臨濟寺，我是四十八年地藏菩薩聖誕（七月三十）在臨濟寺剃度的。臨濟寺那時候就成立了一個念佛會，會長是王大松居士，副會長是林道榮居士。林道榮在那個時候是台灣銀行的襄理，平時念佛很虔誠，他會敲法器，常常念佛會裡面他當維那，領導大眾念佛。以後沒幾年他得了癌症，病中非常非常的痛苦。在病重的時候他不念佛，那個時候還沒有錄音機，我們同修就幫他助念，他罵人，把人都罵出去。聽到佛號他就討厭，聽到佛號他就發脾氣，簡直不能接受。我們這時候才警覺到，人業障現前的時候排斥。你看，一生發願要求生西方極樂世界，平常還領導大家念佛，到最後他自己拒絕、排斥，這個業多重！所以我們自己怎麼能保得住，我將來臨命終的時候能夠清清楚楚的？因此，一個人不能不修福，要真正的修福。你看林道榮不也修福嗎？表面上修的福報很大，內心怎麼想法我們不知道。所以大家要仔細冷靜的去想一想，清淨心多重要！雖然修福，到處去布施、去供養，福報好像顯得很大，甚至於建寺廟，以為自己福報很大，到臨命終時一樣做不了主。為什麼？心不清淨。

做世間福報，我們佛門有公案，梁武帝修福是有名的。他做皇帝的時候，在他手上一共建了四百八十座寺廟，都很有規模的寺廟；度出家人，度幾萬人，他是大施主，供養。你看達摩祖師來的時候，這是從外國來的高僧，梁武帝接見，談話不投機。梁武帝問他：「我這一生護法，我做的功德大不大？」達摩祖師也不會說話，直來直往，也不能委曲婉轉一點，就直截了當說：「並無功德。」梁武帝氣死了，不護持他，他只好跑到少林寺去面壁去了。話不投機！達摩祖師說的話是真的，沒有功德，他修的是福德，三界有漏

的福德，他不能出三界，他不能了生死。所以，臨命終時清清楚楚，給諸位說，一定是心地清淨慈悲，才能做得到，這比什麼都重要。

清淨心要在平時培養。有慈悲心的人，他就沒有嫉妒、沒有瞋恚，他不會障礙別人的善事。清淨慈悲才能保證我們臨終的時候神智清楚，我們才能往生。嫉妒、傲慢、瞋恚，恐怕都會跟林道榮一樣，念一輩子佛，到最後用不上，那就很可惜了。不能往生，換句話說，三惡道的機會佔得就很大。你想想看，臨終的時候大家給他助念，他罵人，這個就是罪業，這個罪業很重。我們就能斷定，來生人天他得不到，他到哪裡去？一定三惡道去了。臨終的時候他毀謗佛法、排斥佛法，不要了。你看這怎麼得了，絕不是林道榮平常想像得到的。平常每天念佛的時候他都念迴向，「願以此功德，莊嚴佛淨土」，他要求生西方，到最後一招，他不要了，他誹謗。你說不得了，真正是不得了。

所以善導大師說（善導大師唐朝人），唐朝那時候人念佛已經就有這個毛病存在了，什麼毛病？就是口念心不念。口裡頭有佛，心裡頭沒有佛。心裡面還是是非人我、貪瞋痴慢，搞這個東西，這個不行！因此，我們念佛要心口相應，佛號從心裡面生出來，從口裡面念出來，再從耳朵裡聽進去，這樣能攝心，心就不散亂，不打妄想，容易攝心。上根的人盡形壽，我自從接觸到這個法門了，明瞭了、發心修學了，我有一天壽命，我就好好的念一天，只要老實去念，什麼都不要求。為什麼？因為你有求就是夾雜，你心就不清淨。什麼都不求，就是一句佛號老老實實念下去，你決定往生。因為四十八願擺在此地，你這樣去做，到臨命終時佛一定來接引你。你念得心地清淨，你臨命終時決定不會顛倒。

《彌陀經》上，實在講就是兩句話，「一心不亂，心不顛倒」

。心不顛倒是講臨命終的時候，一心不亂是平時。平時我們做到一心，臨命終時清清楚楚的，心不顛倒，這就決定往生。所以最下等的，那就像張善和，一身的罪業，他的福報大，他臨命終神智清楚，他不迷惑，這才行。所以李老師的註子上面說，他講五逆十惡（五逆十惡要根據《觀無量壽經》來說，可以往生的），「《觀經》下品下生並收五逆」，《觀無量壽經》下品下生講就是有五逆十惡之人。底下講「須遇善知識教令稱念」，這是第一個緣，這個是「助念之功」。一般說來，五逆十惡之人在臨終，他要具備三個條件，第一個條件他本身清楚，不迷惑，這是最重要的一個基本條件。第二個條件，遇到念佛的善知識，這個時候勸他念佛求生淨土。第三個條件，他本身聽了之後要發真正的懺悔心，知道自己一生真錯了，徹底改過自新。具備這三個條件，行，十念一念都能往生。如果不知道改過，不知道悔改，那還是不行，只可以說這個時候給你種一點善根，你這一生去不了。

所以懺除業障是非常非常的重要。懺除，過去章嘉大師曾經跟我講過，所以我得他的利益很大。他告訴我，「佛氏門中，有求必應」。所以他教我，什麼事情求佛，不要求人。他說求人，縱然有人幫助你，還欠人家債，欠人家人情；求佛，求佛決定有感應。你想想看，求成佛都能做得到，何況世間這些富貴，那真是雞毛蒜皮，哪有求不到的？他老人家告訴我，你求而求不到，這個時候由於你有障礙；不是求不到，你自己本身有障礙，所以跟佛菩薩不能感應道交。這個時候怎麼辦？懺除業障。業障懺除的時候必定有感應，沒有障礙了。怎麼樣懺悔業障？是不是要去拜個八十八佛、拜個梁皇懺、拜個水懺？不是的。知道自己做錯了，徹底的悔改，這就是懺悔。如果曉得自己錯了，繼續不斷的再錯下去，這個不行，這個就沒有感應。所以，佛家講的懺悔，跟儒家講不貳過，是完全一

個意思。我們第一次做錯了，曉得了，不會再有同樣的過失，這叫真正懺悔。在不在佛菩薩面前舉行這個形式沒有關係，無關緊要。我心裡真正回過頭來了，西方極樂世界諸佛菩薩沒有一個不知道，他看得清楚、聽得清楚，你心裡起心動念他都知道，全都曉得，你真正懺除業障了。所以今天在佛菩薩面前的時候用不用儀式無關緊要，不要認為我在佛菩薩面前磕頭燒香，我在那邊求懺悔的時候佛菩薩曉得；如果沒有佛菩薩形像，我在這裡怎麼懺悔佛菩薩不知道。那是你自己的見解，不是佛菩薩的知見，這個很重要很重要。

十念實在講也是通於三輩，通於九品。在平常用十念（就是我們早晚課誦的十念），那是十口氣；臨命終的時候十念就是十句阿彌陀佛，這個意義不一樣。當然我們是要求多多益善，你念得愈多愈好。或者古德也說，像行策大師，我們淨土宗第十代的祖師，他老人家就說，念佛不在乎數目多少，而在乎你這一句佛號，是不是能夠把你煩惱降伏住。他著重這一點，著重念佛真實的效益，就是聲聲佛號都能把我們的分別執著妄想降伏住。也就是說，念頭一起立刻就用佛號把它換過來，著重在這一點。也就是說，無論在什麼時候，無論在什麼場所，我們要保持自己的心地清淨光明，保持不住的話就用這句佛號。

什麼是清淨心？念佛的心是清淨心。什麼是光明心？念佛的心是光明之心。你要明白這個事實，所以一定要老老實實的去念。品位高下，實在講是建立在我們清淨心的程度上，不是在念佛念了多少。如果說這個人一天念十萬聲佛號，念了很多了，但是貪瞋痴慢，他有。我見過，一天念三萬聲佛號的人，對於念一萬聲佛他瞧不起，他念得愈多愈貢高我慢，這個真糟糕。念得愈多，好像佛就歡喜我，你們差得遠，有這種味道。他不念佛還沒有貢高我慢，愈念煩惱愈多，愈念煩惱愈增長，這是大錯特錯。真正念佛的人，愈念

心愈清淨，愈念人愈謙虛，那就對了。愈念愈和睦。我們心裡還有不高興、還有脾氣，這是業障，這罪業，這個是要警惕。為什麼？將來我們萬一不能往生，就是這些障礙。誰在作怪、誰障礙？就這個障礙。平時我們警覺到了，我們在平時就對付它，讓這些煩惱漸漸減少、漸漸不起作用，我們臨命終時沒有這個障礙，這才能夠有把握。所以希望大家要特別留意這一點。

念佛就是老老實實、綿綿密密的念去，自自然然與經教相應。我們這個法門是依法，不依神通，不求感應。縱然有感應，我們也置之不理，也不要跟人家說，說了什麼？打閒岔，你心裡有分別執著，沒有意思。我們念佛如法不如法？就看看經，完全跟經典相應，這就如法，這就決定正確，沒有錯誤。所以這個法門好，不會著魔，就是我們依法不依人。不依神通、不依感應，怎麼會著魔？凡是學佛學到最後著魔了，他不依法，他不重視經典，他重視什麼？重視神通、重視感應。有點小感應，不得了了，佛菩薩降臨了，我跟他有交通、有往來了。哪裡佛菩薩降臨？妖魔鬼怪在作祟，自己跟妖魔鬼怪打上交道了，他還認為他跟佛菩薩有感應了。所以學了幾個月之後就變成神經病，沒死之前去進神經病院，死了之後落三途，真正可惜！我們看到許許多多這樣的人，值得痛惜的。這就是什麼？學佛剛剛入門，第一步路走錯了，這一錯就錯到底，對於真正經教他不相信。我們跟他說法，你沒有什麼了不起，你就是看看經，經是死的，我跟活佛往來。他瞧不起我們，真正是謗佛、謗法、謗僧，毀謗三寶，自以為是。這個就是五逆罪，毀謗正法之罪，這是縱然念佛也不能往生。

這一願，古來大德沒有不重視的，都認為這一願是真實當中的真實。善導大師說，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，彌陀願海是以這一願為精髓。第十九願，就是底下一願，這是講發菩提

心。所以本經的宗旨就是「發菩提心，一向專念」，這個宗旨就是從這兩願集合而成，結集出來的。