

請掀開講義，第三個大段「一經宗趣」。前面曾經介紹過「教起因緣」，今天接著來研究「一經宗趣」。

第一，「宗謂宗旨，又修行之要徑也。趣者，趣向、歸趣也。體是理，宗是行。是故依經宗旨，明其所為，識其所求，究其所至，名之為趣。」這是將「宗趣」兩個字解釋得很清楚，文字也相當的簡潔。五重玄義裡面，「辨體」之後有「明宗」，明宗之後再「論用」，所以宗與用非常非常的要緊。「宗」就是講修行的方法，「體」是講依據的理論，理論明白之後，我們怎麼修法，這講到修行方法了。「趣」是趣向、是歸趣。黃居士在此地用了十二個字，可以說把「趣」這個字描寫得非常的淋漓盡致。「明其所為」，明是明瞭，曉得這部經究竟為的是什麼；求的是什麼？認識它，「識其所求」；它終究的目的在什麼地方？這就是「究其所至」，它究竟的目標在什麼地方，這是一定要認清楚的。

下面我們就把這個宗趣總綱領標出來，「本經以發菩提心，一向專念為宗。以圓生四土，徑登不退為趣。」這個宗趣實在講就非常非常的稀有了，有這樣宗旨的經典，如果我們不肯努力去修學，那實在是太可惜了。在此地特別要注意的就是「發菩提心，一向專念」這兩句，然後你才能達到目標，那就是往生西方極樂世界。這個往生相當不簡單，是「圓生四土」，圓是圓滿。四土後面會討論到，凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土，圓圓滿滿的。生凡聖同居土就是圓生四土，這是實實在在不可思議，佛說的一切經裡面沒有這個說法，一切諸佛國土裡頭也沒有這種事。所以西方極樂世界非常特別，別的世界沒有，它有。它究竟怎麼會有

的？這個裡頭也有很多很多的因緣，也不是很單純的。你要能信得過，算是你有福氣，你這一生就成佛了；你要不相信，你就慢慢來，那就要三大阿僧祇劫、無量阿僧祇劫，才會轉到西方極樂世界。你的同學，肯相信的早都成佛了，你還在六道裡輪迴，還在打滾。

底下我們先明宗，然後再明趣。「經云：三輩往生之人，莫不以發菩提心，一向專念為因。」這個宗旨不是黃念祖居士自己想出來的，不是的，是從經文裡面摘錄出來的，經上就是這麼說的，這部經可以說，這兩句話非常非常重要。

再看底下這一段，「第十九願是發菩提心，第十八願是一向專念。」十九願、十八願就是阿彌陀佛四十八願裡面的，在我們這個經本子裡面是二十四願。二十四跟四十八內容完全相同，就是這個地方二十四，有的一願裡面包括兩願、包括三願。四十八跟二十四只有開合不一樣，就是有的歸納起來，有的把它展開來說，多說一點，內容完全相同。古來的譯本，這個願的數目一共是有三種不同，有四十八願、有二十四願、有三十六願，有這三種數字，可是內容都一樣，就是翻的人他的開合不相同。十九願裡面講要發菩提心，十八願裡面是講要一向專念。「故知發菩提心，一向專念是彌陀本願之心髓」，也可以說這是四十八願裡面最重要的兩個願，是希望十方世界一切求往生淨土的人，一定要發菩提心，一定要一向專念，才能與阿彌陀佛這四十八願願願相應，這很重要很重要。「全部大經之宗要」，全部就是指《無量壽經》，說《無量壽經》當然也就包括了《阿彌陀經》，因為《阿彌陀經》跟《無量壽經》是同部的，內容完全相同，一個是略說，一個是詳細的說。「往生必修之正因」，你要求生西方極樂世界，你一定要這樣做法，要這樣修法；「方便度生之慈航」，慈航是比喻，也就是阿彌陀佛他能夠普度一切眾生，依什麼？就是依這兩句話。「本經所崇，全在於此。

修行要徑，唯斯捷要，故為本經之宗也。」這是我們要特別記住的，要認真去修學。假如你不發心，沒有發菩提心，你念佛念得再勤也不能往生，古德說「喊破喉嚨也枉然」。不能往生，一生念了這麼多佛，有沒有好處？好處也有，人天福報，來生享福。所以念佛總歸是有好處就是了，可是人間福報，你覺得做人好不好？來生還要不要做人？這是值得你三思的，你要好好的去想一想。

什麼叫菩提心？怎樣發菩提心？這是我們當前很重要的課題，這個註解裡面也給我們寫得很詳細。「發心有二義，先須離三種與菩提門相違法」，就是與菩提心相違背的你要離開。哪三條？這底下有，第一，「依智慧門，不求自樂，遠離我心貪著自身故。」你要想真正發菩提心，這個要修，換句話說，要把我執打破；縱然不能打破，也要把執著看輕，遠離貪愛，使你這個心達到平等。平等心是菩提心的基礎，心不平等，菩提心發不出來。在一般同修當中，有的是善根深厚，他待人接物就不太計較、不太執著，這種人發心就比較容易；有些人業障深重，芝麻一點大的小事，他都要執著，他都很認真，這個就很麻煩，這一類同修菩提心很難發得出來，這是諸位要覺悟的。

我在初學佛的時候，我們圓山臨濟寺的念佛會，那個時候副會長林道榮居士，念佛會的副會長，每個星期領導大眾念佛的，照理說修得不錯。在臨命終時業障現前了，佛號都不能聽，聽到佛號就發脾氣，所以臨終的時候沒有一個人敢在他面前念佛，這業障。第二樁事情，我遇到有一個同修，他來告訴我，他說他的師父（這在國外）修行很好，這兩年著魔了，住神經病院去了，他來問我，要不要再去親近他？他跟這個師父不少年。所謂修得很好就是按照儀規來修行，持戒修行。他是學密的，每天修法功課從來不間斷的，現在著魔變成神經病了。我就問他，我說既然是你師父，雖然是著

了魔，你也得照顧照顧他。他要是在生病當中住在醫院，如果經濟上有困難，你應該去幫助他一點。他跟我說，他的錢太多太多了。我說，那你可以不要去了。我說他那個著魔的原因，大概就是錢太多了，貪著！第三個例子，也是個修行不錯的人，在佛門裡頭也做了不少的功德好事情，疑心很重，脾氣很暴躁，這都是將來很容易著魔障，菩提心決定發不起來，雖然天天供的西方三聖，天天念佛，不容易往生。

這是我們看到別人，回來想想自己，要警惕。確確實實祖師說的話沒錯，先要把菩提心那個障礙要排除，不為自己求安樂，那很重要很重要。自己能夠安貧樂道，生活過得去就可以了，用不著再去追求。我們要求的什麼？求清淨心；就是求什麼？求菩提心，求一心專念，要把這個求到，這是真的。遠離一切貪著，「貪」是貪欲，「著」是著相、執著。所以學佛的人，無論什麼境界現前，「凡所有相，皆是虛妄」，決定不執著，給諸位說，你就不會上魔的當，你不容易著魔。凡是著魔的人，魔來誘惑你，是你自己甘心情願跟他去。他用什麼東西來誘惑？用一些神通、用一些幻相，像感應，用這些，你也喜歡這個，那就很容易上他當。在現前這個社會，可以說妖魔鬼怪充斥在社會每個角落。現在學佛的人，為什麼著魔的人那麼多，中國、外國處處都看得到，時時都聽得到？就是好奇驚怪。我在國外，不知道是什麼人，還寄了大概總有一、二百張廣欽法師出殯那一天的照片，什麼有光、還有蓮花，寄了一、二百張給我，寄到美國，我看到之後統統把它燒掉。這些東西是什麼？就是迷惑人。廣欽法師決定不幹這個事情，他是一個好法師，他不迷惑人，人家說他有神通，都是造謠生事。我曾經聽他說過，人家問他，老和尚有神通？他就問：你怎麼曉得我有神通？他說，老和尚常常吩咐今天有哪個人來，明天有哪個人來，要打掃接待。他說

人家沒有來，你都先知道了。老和尚說，人家老早就寫信給我了，我怎麼不曉得？都是一些心裡面不乾淨，喜歡神通的人在造謠，老和尚很冤枉。你看照片會不會有真的？我相信也有真的，但是也有做假的。做假的很容易，我也會做，但是真的我也見過，見了怎麼樣？見過就完了、就算了，我連底片都燒掉。所以決定不要搞這些奇奇怪怪的事情。發菩提心，一向專念，這個重要，這是佛祖在經論裡頭教給我們的。

第二，「依慈悲門，拔一切眾生苦，遠離無安眾生心故。」慈悲要以智慧為基礎，所以第一個是依智慧，第二個依慈悲。我們今天學佛有沒有慈悲心？說老實話，沒有。往往我們自己好像發心，實際上自己做了破和合僧、破壞僧團的事情，自己不覺知，這個罪業非常非常重。有沒有人會給你講？沒有人講你。為什麼？人家不會願意跟你做冤家，反正你墮落與我不相干。沒有人講的，自己要反省。僧團叫和合僧團，今天縱然我們沒有真正的六和敬的僧團，就是普通道場也是如此，我們在道場，總要叫道場一團和氣，不要叫道場大眾起煩惱，不要叫道場大眾意見分歧，這就是護持佛法。能夠守規矩，能夠做成榜樣給別人看，那你就是菩薩，你就是真正的護法。我過去初學佛的時候在台中慈光圖書館，那個道場比我們這裡大得多，慈光圖書館有四百坪，比我們大得多，我們工作人員只有三個人。最初創辦的時候李老師做館長，我們只有三個人在裡面做，每個人都能把道場的一切工作當作是自己的工作。雖然也有分工，可是自己工作做完了會幫助別人，都是自動的，沒有要求你來幫我做一點，沒有，全是自動的互助合作，這個道場興旺。如果各個人都對立，不能彼此互相合作，這個道場就要衰了。所以僧團要和合、要互相協助，決定不能把界限畫得那麼清，這是我的工作，那不是我的工作，我一天要工作多少個小時，多一點都不肯做，

這哪裡有菩提心！我為誰做的？為三寶做的，為一切眾生做的。你想想，你父母對待兒女，工作有沒有時間性？有沒有上下班？你要問什麼叫菩提心？拿做父母對待兒女那個心對待佛法、對待一切眾生，那就是菩提心。

所以第二個，這是講慈悲，一定要發慈悲心。慈悲心裡面就沒有人我，慈悲心裡面就沒有界限，慈悲心裡面是盡心盡力我們去幫助別人。我過去看到兩個老師，我一生非常敬佩。第一位，我親近的章嘉大師，章嘉大師非常慈悲，一點架子都沒有，雖然是地位、身分那麼高，他給我說，無論什麼人想來見我，隨時隨地我都願意接見。沒有定時間的，沒有限制的，這不容易。第二個就是台中的李老師，李老師後來要見他，一個星期之前要跟他聯絡，要定時間。他不是擺架子，他是事情太多了，你要不預先約定時間，他沒有辦法，他不能分身。我見過一次，那是政大的一個學生，第一次見李老師，向李老師提出一些問題，那些問題幼稚得不得了，可是李老師一樣一樣很耐煩的、很細心的給他解答。問題不短，一問就三個多鐘點，他有那麼大的耐心，我們都佩服他，看到的時候，這真正是給我們上了一課。才曉得菩薩必須對待人有耐心，真正顯示出大慈大悲，拔眾生苦，與眾生樂，「遠離無安眾生心」，眾生心不安，你要幫助他，要叫他心安。

第三，「依方便門」，諸位記住，要依智慧、要依慈悲、要依方便，「憐憫一切眾生心，遠離恭敬供養自身心故」。我們幫助別人無條件的，不是為求人家恭敬。人家對我不恭敬，我就不幫助他，這不是菩薩。不但人家對你不恭敬，你還要幫助他，人家甚至毀謗你，甚至於想殺害你，你還是要幫助他，這才叫修菩提心。他為什麼對你不恭敬？他有他的業障，甚至於他有他的誤會，他有他的隔閡，他不了解。我們既然發心學佛，行菩薩道，不必求人家了解

，不問別人用什麼心對我，我們要用菩提心待人，這樣就對了。有些地方供養多就歡喜，供養少就下次不來了，這沒供養；換句話說，這不是為度眾生，不是為幫助眾生，是為供養而來的。真正為了幫助眾生，這個地方沒有供養，我們自己花路費去，應該如此。尤其是國外眾生，因為國外對於供養他沒有這個概念，他沒有這個習慣。美國人通常逢年過節，或者生日的時候，他來祝賀就送你一個卡片，送一朵花給你，禮物就是這些，從來沒有送紅包、送錢的，沒有這個習慣。所以我們也有一些法師大德們到國外去了一趟，以後不再去了，為什麼原因？那供養連往返飛機票都不夠，去的時候自己還要貼錢。沒錢貼可以，情有可原，如果有錢貼的話，還是應該要去的。所以說不求供養、不求恭敬，是無條件的，我們把佛法介紹給別人，尤其是把這個淨土法門、當生成就的佛法介紹給別人。有一個人肯學，一個人就成佛了，幫助一個人成佛這是真正的快樂、無比的快樂。一個往生，往生就成佛，所以這個事情值得做的。

修行人都是有大福報的人。自古以來說福有兩種：一種叫紅福，就是世間的富貴，叫紅福，做大官、發大財的，這是世間紅福；出世間叫清福。清福比紅福難享，你剛剛出家就想享清福，你這個福從哪裡來？你沒有修福就想享福，諸位想想，這是辦不到的事情。所以在古時候出家修行的人，或者是在家修行的居士（在家修行居士有很多住到寺院裡面修行，以居士的身分住在寺院，這是中國自古以來都很盛行的，居士常年住在寺廟裡面做清眾），都有一個共同的條件，五年學戒。頭五年修福，不是享福，頭五年是給大眾服務，就是寺廟裡頭所有的工作都是新出家的他們做。講堂裡講經沒有他的位子，他沒有資格進講堂聽經；念佛堂，他沒有資格進去念佛；禪堂也沒有他的位子，他也不能進去參禪，他只能打雜、只

能做工。你們看《壇經》，六祖到黃梅住了八個月，他做什麼工作？破柴、舂米，都做這些粗重的工作，給寺廟大眾服務，修福。五年以後你可以當清眾了，講堂裡面有你的座位，禪堂裡頭、念佛堂裡頭都有你座位了。為什麼？你修了五年福，你才能享福；你沒修福，你到哪裡去享福？一定要修福。也有同修告訴我，我們台灣這些年來，尤其是最近這些年，年輕的出家人很多，但是道場都住不住，都到外面去亂跑，到處流浪，流了一陣就還俗了。這樣有沒有好處？給諸位說沒有好處，把佛教的形象破壞了，這個罪業很重。他的罪名就是破壞佛教的形象，等於破和合僧，讓這個社會上輕視佛教，瞧不起佛教。現在唯一的辦法就是他求出家，剃度師要謹慎，看看這個人，不能在這個地方常住的，最好不要給他剃度。所以剃度師也要有耐心，求出家的人也得要有耐心，最好能夠在寺院裡面住個二年、三年再出家。因為你居士身分，你住幾天跑掉無所謂，你沒有破壞佛教的形象；剃了頭到處亂跑，這是破壞佛教形象。這是許許多多地方，我們應當要警覺，應當要注意。

「次須知三種順菩提門」，就是順菩提心的這個法門，第一個是「無染清淨心」，第二個是「安清淨心」，第三個是「樂清淨心」。如果我們把上面這個去掉，你就會發現就是一個清淨心，這是順菩提門。要想自己心清淨，第一個修不染，不染就要不著相，離相。離相心清淨，沒有染著，見色聞聲都不染著，始終心是清淨的。剛才說了，人住不住，到處亂跑，就是不安。他不安，他心怎麼會清淨？所以淨土法門裡頭叫安樂行。心裡面安，心裡面有法喜，這是清淨心，這是菩提心的相。菩提心是什麼相，什麼樣子？菩提心是無染、安樂、清淨，我們要順這個。假如我們無染、安樂、清淨天天增長，我們就會體會到自己的菩提心就有進步，就得力了，真正發了菩提心。如果心裡面還是染著，還是不安穩，還是憂慮煩

惱，那我們就違背了菩提心，與菩提心背道而馳了。這是首先把菩提心的樣子略略的說出來。

底下引用一條「元曉師云」。元曉師是唐朝時候韓國人（現在的韓國，那個時候的朝鮮），到中國來留學。他是個出家人，很有成就，當時也是朝鮮的高僧，他在中國學法。「發菩提心是明正因」，這是講往生西方極樂世界，發菩提心是正因。「又云，發心有二」，這是他說的，有兩種發心：一種叫「隨事發心」，一種叫「順理發心」，說得也很好。隨事，如四弘誓願，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」，隨這個事相發心。四弘誓願，我們在講席當中也常常提到，裡面最重要的一願就是度眾生。所以菩提心不為自己，是為眾生，因為要度眾生，必須自己有能力、有智慧，才能度得了眾生。所以斷煩惱就是培養自己的德能，我自己有煩惱，我怎麼能度得了煩惱的眾生？你要想度那個煩惱眾生，必須先把自己煩惱都斷掉。所以斷煩惱是成就自己的品德，學法門是成就自己的學問，品學兼優，這才能夠幫助別人。成佛道是達到究竟圓滿，我的品德跟學問要做到究竟圓滿，那就是成佛道，這樣才能夠完成第一願。所以念念我為什麼要斷煩惱？我為什麼要修行？我為什麼要念佛？我為什麼要求生西方極樂世界？都是為了要普度眾生。因為不到西方極樂世界，我們的煩惱斷不了，在這個世間斷不了，修什麼法門都不容易把煩惱斷掉。

我最近這兩年來，在國外講經不像從前，從前到國外去，事先都是登報紙，有廣告宣傳，找大場地，來聽的人很多。現在不幹了，現在每到一個地方都是十幾個人，頂多二、三十個人。在同修們家裡講，所來的全是念佛的人，知見完全相同，純粹修淨土的同修。我跟他講，不修淨土的同修，你願意來也好；你不願意來，我決定不找你。不要怕人少，你看看《西方確指》覺明妙行菩薩，他們

那邊同修只有十二個人，十二個人個個往生，這還得了？不得了！十二尊佛。所以我們不在乎人多少，三個、五個就已經很多了。一個、兩個請我去講經，我也會跟他講，我絕對不會說，「你這裡只有兩個人，就不必了吧！」我不會的。因為你兩個人真正想修淨土，真正想求往生，你有疑惑不能解決，你信心不堅固，我一定要幫助你，「佛氏門中，不捨一人」。假如這個地方沒有人相信淨土、沒有人學淨土，他聽經的人有幾千人、幾萬人，請我去我也不去。為什麼？我去到那個地方，一個也度不了，一點成績也沒有，我不去。他一、二個人，我到那個地方去度一個人，我有圓滿的功德、圓滿的成就。所以一定要了解這個道理，這隨事發心。

順理發心是「信解諸法實相而發心者」，那就是對於經題，對於宇宙人生的實相能夠透徹了解，那這個發心就非常的真實。這樣發心的人，他念佛就是經上所講的「理一心不亂」，這是理念；隨事發心的是事念。我們執持名號有事持、有理持，這是我們在蕩益大師《要解》裡面看得清楚的。

我們繼續看底下這段，「元曉師等以發菩提心為正因，念佛為助行」，這是他們的主張。「善導、靈芝，與日淨宗諸家」，這個「日」是日本，修淨土的，這日本古代的，修淨土也有真正不少有成就的，「則以持名為正行，發心為助行」。他們這兩種說法恰恰相反。善導是唐朝人，靈芝戒律非常之好，他是律宗的祖師，也是個發心念佛的人。善導大師是日本人最崇敬的、最崇拜的，我們到日本，看到很多廟的名字都叫「善導寺」，我們台北的「善導寺」是日本人遺留下來的，都是為了紀念善導大師，用他的名字做寺廟的名稱。你一看到「善導寺」，決定是淨土宗的，善導大師是淨土宗第二代的祖師。這是說兩家的說法（就是兩派的說法）不相同，我們到底要遵守哪一派？底下說「蓮池大師和會之曰」，蓮池大師

在淨土宗是非常了不起的一位人物，他把這兩種說法融會貫穿起來，「還以持名為正行，復以持名為發菩提心」。這說得非常妙，正助是一不是二，我們這個疑惑就沒有了。蕩益大師師承蓮池，把這個意思更是發揚光大，我們依照這個修行決定就不錯。

「徹悟禪師云」，這是禪宗的一個大德，真正是大徹大悟，他也是回過頭來專修淨土，著述裡面對於淨土的貢獻很大。他有幾句話，這是教誡後人，我們應當要牢牢記住，「真為生死，發菩提心，以深信願，持佛名號」。這是禪宗大徹大悟的大德教給我們怎樣修行？教我們念佛。我們今天念佛功夫不得力，煩惱不能斷，習氣改不掉，智慧不能增長，原因在哪裡？就是不是真正為生死心，把這個疏忽掉了，也就是說生死心不切。如果一個人真正為生死，其他的事情都是雞毛蒜皮，不值得一提，不值得一顧，生死事大。近代印光大師也常常提示我們，念佛人應當把「死」字貼在額頭上，常常要想到我馬上就要死了，現在就要死了，到這個時候你還有什麼放不下的？你要不全盤放下，那你只有六道輪迴，除了輪迴之外，沒有其他路子可走。你得徹底放下，一心念佛。深信願，信得深，決定沒有疑惑；願得切，決定沒有第二個選擇，我只有這一個選擇，這個就是願切。一絲毫懷疑都沒有，這是信得深；佛法八萬四千法門，我選經就選這一部，我修行的方法就選持名念佛，這才叫深信願。我學了這個，心裡還不甘心，還要想學學別的，那就是你信願不深，信願不真、不切，你還要搞別的。說穿了，別的東西能搞得通嗎？別說大乘經，小乘經也搞不通。

我自己算是個過來人，我二十六歲開始在經教裡頭下功夫，現在快過年了，過了年我六十二了。我是個過來人，沒有一樣搞通，都是假的，自欺欺人而已。換句話說，白費這麼多時間，不如老老實實念佛。經我就選一部，就這一部《彌陀經》足夠了。《彌陀經

》我過去跟大家介紹三種註解，現在這三種註解，謝居士他發心印成一本。《彌陀經》三種註解合刊，《疏鈔》、《要解》、《通贊疏》，足夠了，再加上《無量壽經》（《無量壽經》跟《阿彌陀經》是完全相同的），我們這一生足夠了，足夠去西方極樂世界了，再搞別的恐怕要誤事。我跟諸位講真話，也許人聽的時候，這個法師不行，騙人的，還是要博學多聞，樣樣都要搞，為什麼？他過去也搞過很多。你說得很有道理，我是發現我吃了虧、上了當，我如果從二十六歲一開頭就搞《無量壽經》、《彌陀經》，那我給諸位說，今天我走遍全世界，哪一個人見到我不恭恭敬敬「阿彌陀佛」？就是因為搞太多了，現在什麼都不像，一樣也不是，這個虧就吃大了！所以教育就是把錯誤、失敗的教訓傳給後人，使後人不再有這個錯誤、不再有這種失敗，這就是教育。我走這個錯誤路子，我不希望別人也走這個路子；我吃這麼大的虧，我希望你們不要吃虧，那你們的成就必定在我之上，後來居上。你們如果要模仿我，照我這個路子來走，我可以肯定說，你決定不如我，因為我遇到不少真正的善知識，你們沒有這種機會遇到，你決定不如我，這是真的。你要肯相信我給你說的話，走這一條路，你決定勝過我。這是講的「以深信願，執持名號」，這一句名號實實在在不可思議，我們後面會討論到。

「蕩益大師云」，這是《要解》裡面說的，「信、願、持名，為一經要旨」，這部經最重要的宗旨，「信願為慧行，持名為行行」。有很多人誤會了，以為什麼？念佛的人不求智慧，一天到晚念這一句阿彌陀佛，沒有慧。雖然說一切妄念起來了，用這一句阿彌陀佛把它壓下去，頂多充其量有一點點定，相似定，還不叫真定，叫相似的定，那完全沒有慧，這是對於這個法門完全不了解所產生的誤會。諸位要曉得，諸佛如來教誡眾生第一法門，哪有沒有智慧

？所以蕩益大師在《要解》裡明白給我們提示出來，你能信，你肯發願求生，這是無比的智慧。李老師在這部經眉註上，第三十三面眉註上註的有，他說「應警三點」，應該警惕這三點，第一點就是經上講的「住菩薩道，供四百億佛，尚有隔陰退轉」，你說這個可怕不可怕？這是經上講，像大菩薩們，他們生生世世修六度法在度眾生，沒有發心求生西方極樂世界，久遠劫以來他們都行菩薩道，而且曾經供養四百億佛，你想想多少時間！現在怎麼樣？還是有隔陰之迷，還是有退轉，這是值得我們警惕的。第二點，他說雖然有遠因，將來還是會往生西方極樂世界，因為他曾經讀過這部經，曾經聽到過阿彌陀佛的名號，不過是沒發心而已，但是免不了長劫流轉，你要生死輪迴，你要受這些苦。所以第三點，他老人家就教給我們，「不求帶業往生，非愚即狂」。沒智慧、不求往生淨土的人，不是愚人就是狂妄之人，這兩種人都沒有智慧。所以信願之人的確是很大的智慧、很深的智慧，他才相信，他才肯發願，這是慧行。

持名，這一句佛號我常跟諸位講，不懷疑、不間斷、不夾雜，這是「行行」，這是念佛的祕訣，二六時中，我們這句佛號不要叫它斷掉。我們今天這個念佛，說實在話都是在試驗，有沒有上軌道？沒有，沒有上軌道。上軌道的念佛不是這個念法，上軌道裡面沒有這麼多花樣，頭一支香也不要《彌陀經》，也不要唱讚，什麼都沒有，就是一句阿彌陀佛。一天十萬聲佛號，什麼都沒有，這就上軌道了。所以愈是妙的法門愈簡單。我們現在這個念佛當中夾雜《彌陀經》、夾雜著香讚，而且聲調常常在變化，常常在換，所以很不容易得力；功夫不容易得力就是你的妄念伏不住，你得不到一心，原因就在此地。所以佛七念佛法會是提起大家念佛的興趣，如果將來大家真正發心，深信發願，我們要修這個法門了，那我們這個

念佛方法就不如此，就是從早到晚不休息，一句佛號念下去。我現在在美國教人，我就教這個方法，這個方法簡單、容易。我就用錄音帶，我們採取台中錄音的這個音調，它是不緩不急，能念得很舒服。錄音機一打開，跟著這個去念，它一面剛好半小時，繞念半小時，坐著念半小時，再拜半小時。拜半小時的時候，耳朵裡面聽佛號，心裡念佛號，口不出聲，禮佛，拜半個小時。拜完之後又繞半小時，再坐念半小時，再拜半小時，就是這樣一直下去。實在念累了，你就去休息一下，精神、體力恢復了馬上再念，這樣子念法，這上軌道。這樣念的話，念上三天，你就會有感應，這就功夫得力的相。得力的相是什麼？無論在什麼時候，無論在什麼處所，你只要心裡頭不想事情，心裡頭妄想一下放下，你就會很清楚聽到耳朵裡佛號，清清楚楚。不管在什麼地方，不管在什麼時候，佛號清清楚楚、字字分明，這是功夫剛剛得力的現象，能夠這樣保持二、三年就是功夫成片，就決定往生。我在外面教人，人家依照我這個方法做，做了幾天都來告訴我，確實是聽到佛號。我就告訴他，你要好好的保持，如果不保持，兩天就沒有了，你再也聽不到了，這是真的。所以將來大家有福，我們就有機會建一個念佛堂。來修的人不在乎多少，三個、五個不少，一百、兩百不多，但是一定要依照這個方法來修，這就是將來我們自己道場獨特的道風，跟別人不一樣，真正是想求生西方極樂世界、想成就的。

底下幾句話非常非常重要，「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺。故慧行為先導，行行為正修，如目足並運也。」這一句很重要很重要，能不能往生就看你有沒有信願，信願是智慧，信願是菩提心。往生到西方極樂世界的品位高下，那是你持名功夫的淺深。你用持名的功夫能真正伏住煩惱了，心得到清淨，像前面講的無染清淨心、安清淨心、樂清淨心，你初步得到這

個，這是功夫成片。你每天法喜充滿，你不會在這個世間看到有一個人看不順眼，有一樁事情看到不如意，沒有；如果還有這個，你念佛功夫沒有伏住煩惱。看到這個人喜歡，看到那個人討厭，這不行，你沒功夫，換句話說你很難往生。這是我在此地要奉勸諸位，常常檢點自己功夫到什麼程度，就在這上檢查，處事待人接物是不是真正用平等心、真正用安樂心？平等心待人、清淨心待人，安樂心自己享受，和光同塵。到後面講到四土裡面再跟諸位講功夫高下，你念佛的功夫高下，往生品位不相同。慧是先導，引導我們的，行是正修；慧好比是眼睛，行好比是兩條腿，眼睛看路看得清清楚楚，路一步一步往前進，所以「目足並運」。

「又曰：深信發願，即無上菩提。」這一句話也非常非常重要。菩提心怎麼發？講了半天，搞不清楚什麼叫菩提心，怎麼個發法。這個的確是很難，實在講，自古以來祖師大德沒有把這個話說得像藕益大師這麼清楚、這麼明白、這麼簡單。所以以後你要講，什麼叫發菩提心？求生西方極樂世界就是發菩提心，這個真是一句話把我們點醒。我們對西方極樂世界一點都不懷疑，就是對《彌陀經》跟《無量壽經》講的每一句話、每一個字都不懷疑，我們深信，我們依照這個經典發願求生西方極樂世界，這就是發無上菩提心。

「合此信願，的為淨土指南」，的的確確是淨土的指南。「由此而執持名號，乃為正行。」所以念佛正行必須是以菩提心為基礎，這個念佛才是正行，否則天天念佛，念得再多也不算是正行。我在過去還聽說，這是我們本省的，大概也是念佛的人，他不懂得佛法，他為什麼天天念佛？他說念一句佛號，這一句佛號就值多少錢，就是存錢，存錢將來死了之後到陰間好用。所以他拚命的念，將來死了以後錢就多，他為這個念佛的，這個不是正行。他這樣念佛，將來一定是生在鬼道，他的願在鬼道，他願意去做鬼，做一個有錢的

鬼。所以我們千萬不要發願將來去做鬼、去做神，這就糟糕了！我們要發願求生西方極樂世界。而且一定要有堅定的信心，我一定要阿彌陀佛來接引我，阿彌陀佛沒有來接引我不走；阿彌陀佛來了，我就跟他走。他什麼時候來？他一定會來，你要有這個信心。你不要「我盼，盼了一輩子，到死也沒有看阿彌陀佛來」，那是你自己信心不堅固；你信心堅固，願力很強的話，阿彌陀佛一定會來，每個往生的人都是阿彌陀佛來接引他去的。所以這一點非常非常重要，這是正行。

「大本亦以發菩提願為要，正與此同。」這些統統都是節錄蕩益大師《要解》裡面的。「故今以發菩提心，一向專念」，這兩句話就是《無量壽經》上兩句經文，「為大本之宗」，以這個為《無量壽經》修學的宗旨，「正是遵奉蓮池諸祖之垂教也」。跟善導、蓮池、蕩益、徹悟他們所指給我們路相同，是完全一致的，這我們更不會有懷疑了。這些祖師大德個個都是預知時至，自在往生的，都是淨土宗了不起的祖師。所以我們應當要相信、應當要發願，要好好的去念佛，念佛的時候身心世界一切放下。說到這裡，又怕同修們聽了誤會，這一切放下，我一切工作不做了？那又錯了。放下是指什麼？是指你心裡東西放下，心裡面一切分別執著妄想放下。工作要不要做？要認真去做，要努力去做，福慧雙修。要曉得念佛不礙工作，不管做什麼工作不礙念佛，這個法門好就好在此地。只要沒有用思考的工作都可以念佛，甚至於用思考的還可以聽佛號，你看我在這裡寫這些講義、編這個東西，我用隨身聽放在耳朵裡，我還是聽佛號，一面聽佛號一面看經，一面寫東西，沒妨礙。所以佛號不要間斷，這是正行，一切時一切處，佛號統統不間斷。

還有現在交通便捷了，觀光又開放了，許多人都到國外去觀光。去觀光，大概初次去都很苦，你不到美國去嗎？一去就鬧時差，

這個東西很麻煩。如果你是兩個禮拜觀光，你一個禮拜才能夠適應；換句話，你去兩個禮拜，只能用一個禮拜的時間，這就很麻煩。我出國沒有時差，人家問我，你怎麼會沒有時差？我就告訴他，我在飛機上念佛，我不睡覺，我就用隨身聽，耳機一套，在念佛。我那個隨身聽，一個電池三個小時，我四個電池用完了就到美國，一到美國下飛機，我精神很好，沒有時差。我有我的辦法，我把這個辦法傳給莊傳宗，莊傳宗試驗了一次，果然沒有時差，他說有效。念佛，念佛就沒有時差。