

美國淨宗學會主辦這次的講座，要我給大家在此地結結法緣，講題也是臨時擬定的，內容還是不出《無量壽經》。為什麼我們要極力提倡《無量壽經》，也正是我們今天這個題目所探討的。

現在在這個社會，國內、國外雖然物質生活已經可以過得去，實在講苦難還是非常之多。怎樣離苦得樂，確實是今天唯一的一個課目，這個題目也是佛法弘揚的目標。佛法，佛之所以出現在世間為我們講經說法，其目的就是教我們離苦得樂。首先我們要知道苦從哪裡來的，然後才能夠明瞭佛對我們的教訓，真正可以達到離苦得樂的目標。從根本上來說，佛給我們講得很清楚，苦是從迷惑顛倒裡面所生的，這就是佛法裡面講的無明，無明是一切苦的根源。無明是什麼？就是對於一切事、一切物、一切現象都不明瞭，換句話說，對於宇宙人生的真相不知道、不明瞭就叫做無明。

宇宙人生，可以說自古以來，中國、外國一些學者專家，我們今天稱之為哲學家、科學家、宗教家，都在那裡探討，都在那裡研究，可是一直到今天都沒有結論。實在上這個結論唯獨佛法裡面有，佛法裡面雖然有，可惜相信的人太少，這也是原因的，就是在晚近大概兩百年間，社會人士誤認佛法為宗教。這宗教，尤其現代受過高等教育的這些人士，聽到宗教就會跟迷信連在一起，認為佛教是迷信，不肯深入去研究，這個誤會是非常之大。其次一個因素，佛教的經典太多，不但多，而且有相當的深度，不但有深度，而且所用的文字是文言文，要嚴格的來說，在中國文字學裡面叫變體文，它不是真正的文言文。你看看佛經，不要拿別的比，拿《古文觀止》來比一比，就顯得很淺顯。佛經的文字好懂，《古文觀止》

不好懂，所以它叫做變文，變文拿現代的話說，就是古時候的白話文。

可見得翻經的這些大師們絕對不會把文字故意寫得那麼深，叫人看不懂。翻經大師的目的是希望這部經翻譯出來之後，能夠普遍流通，稍稍讀一點書的人都能看得懂，他的目的是在此地，所以佛經的文字是最淺顯的文言文。但是這種最淺顯的文言文，現在人都感覺得很困難，因此在近代有不少人提倡，想把佛經再用白話文翻譯出來，這是一個好的構想，可是很不容易做到。為什麼不容易做到？開經偈上有句話說「願解如來真實義」，誰能解如來真實義？不解如來真實義，要他來翻譯那很可能就把如來的意思翻錯，這一翻錯過失就很大，對佛法的弘傳一定產生負面的影響，這個影響可能就把佛法滅亡掉了。所以譯經是非常不容易的事情，如果說把中文佛經翻成外國文，那就更難了。所以中國人應當自己慶幸，古來大德翻經的這些法師、居士們，可以說都是有修有證。不但是有修行，確實是證果之人，唯獨證果才能夠懂得一些如來真實義，就是不能完全懂得，總懂得一部分。翻譯雖然不能夠像佛講得那麼圓滿，總是八九不離十，這就非常的難得。這是說到中文所譯的經典，我們應當要珍惜。

學習的方法，說實在話，佛的目的是要度我們，度這個字，用現代的話來說，就是幫助我們，幫助我們破迷開悟，幫助我們離苦得樂。如果達不到這個目的，佛到這個世間來就沒有意義，他來做什麼？因此這個事情是難，可是他有善巧方便，他有方法，很巧妙的方法，能夠叫我們每個人，無論什麼樣的根性，你聰明也好，愚笨也好，你年輕也好，你年老也好，只要你接觸到佛法，佛就有能力幫助你，就能夠滿足你的心願。這不容易，實在不容易。現在關鍵之所在，就在乎我們能不能相信？所以佛法對「信」這個字非常

的重視。《華嚴經》上說得好，「信為道元功德母」，信這個字是入道、證道的根源，是一切功德之母，母是比喻能生的意思，能生一切功德，信心。如果我們對於佛法沒有信心，佛法雖然好，它的真實利益我們就得不到。

可是在過去佛法的弘傳困難還不大，為什麼？代代相傳都有師承，一代一代傳下來的，大致上沒有多大的出入，所以我們親近一個善知識比較上容易。現代的社會由於提倡言論自由、出版自由，沒有人加以限制，這一開放、一自由，諸位想想這好不好？好壞實在講很難下斷語。如果是正確的思想、言論，當然不加以限制傳播，這是好的；如果是邪知邪見，沒有限制，也讓它傳播，一般人要沒有相當的修養，頭腦不夠冷靜，就邪正不分。如果邪知邪見傳播的範圍超過正知正見，換句話說，這個社會上對於邪正就非常不容易辨別。古時候言論、思想有限制，實在講有限制的好處，有它的好處，凡是不利於世道人心，不符合道德標準，一律不准流通，由國家來監督，這是跟我們現代人的思想完全不相同。在過去，這個限制實在講是有標準的，這就是社會道德的標準，今天是完全開放。

現代學佛是非常的困難，找一個老師不容易找，到哪裡去找老師？老師要找一個學生也找不到，找不到學生。所以我們要真正想離苦得樂，要不走老路子，我看沒有第二條路好走，要解決這個問題還得要靠老路子、老方法。但是我們這個時代的苦難超過歷史上任何一個時代，佛法經論雖然很多，什麼樣的法門才能夠救急？讓我們學了立刻就能得到效果。在美國這個社會普遍流行的是密宗、禪宗，大家認為什麼？立刻就能見效。見的什麼效？神通、感應。是不是真有？給諸位說真有。但是說實在的話，這種神通感應確實普遍的存在，但是它不能解決問題，你的苦難還是沒有法子離開，

你的幸福快樂還是很渺茫，我相信許多同修在這裡修學的時候，親身能體驗得到。這個不是說禪與密不好，禪與密都是佛陀傳下來的，哪有不好的？問題是在你怎樣去學習，你學錯了，佛法所求的不是神通，也不是感應，所以你求的目的就錯了。

佛法求的是什麼？求的是叫你破迷開悟，叫你對於一切人、一切事、一切物不迷惑，求這個。現在的問題關鍵就應該要曉得，什麼叫做迷？什麼叫做悟？迷悟有很多不同的層次，高的層次我們不要說，我們講最低的層次，自己才能得到受用。什麼叫迷？自己的思想、見解、行為錯誤了，自己不知道，這就是迷，不知道自己錯誤。我想錯了，我看錯了，我做錯了，我統統明瞭，明瞭自己的過錯，這就叫開悟，再能把自己的過失、錯處改正過來，這叫修行，這叫功夫，這就是離苦得樂的根源，可是人能夠知道自己過失實在講不容易。哪個人沒有過失？沒有過失就成佛、成菩薩了。實在講菩薩還有過失，完全沒有過失就成佛。菩薩跟我們有什麼不相同？菩薩知道自己的過失，天天在改過自新，到完全沒有過失就叫成佛。所以如果我們自己每天能夠發現自己的過失，能夠把自己的過失毛病找出來，天天都發現，那我就恭喜你，你就是菩薩，菩薩叫覺有情，就是覺悟的有情眾生，他不迷。

要想發現自己的過失，剛才說實在是不容易，從前的讀書人，在明朝末年的時候，儒佛都提倡功過格，大多數用《感應篇》、用《陰騭文》來檢點自己一天的過失，用這個方法。佛門裡面你看蓮池大師有《自知錄》，《自知錄》就是功過格，佛門裡面用這個方法每天來檢點自己過失。這是求什麼？求覺、求不迷，這個比我們學佛的人用戒律是要方便太多。印光大師在世特別提倡的《感應篇彙編》、《安士全書》、《了凡四訓》，不遺餘力的提倡，我概略估計弘化社印這三種書超過三百萬冊。在那個時代這樣大量的印行

流通，目的是讓真正學佛的人，真正修求福的人，有個實在的依據，他真能求得到。這是老法師了不起的慧眼，指出我們一條正確的方向。

剛才說過，佛教經論太多，尤其在我們現在這個時代，可以說整個世界非常混亂，世界上沒有安穩的處所，人心沒有皈依，沒有依靠，這是非常痛苦的。這樣多宗派，這樣多的經典，我們學哪個好？如果我們熟悉佛法的教學，一定能夠體會得到，除了淨土宗之外，一定要有很好的老師指導，不是說別宗不好，要有好老師指導。淨土宗沒有好老師不要緊，為什麼？你老實念佛就行了。我找不到好的老師，我也有辦法成就，這是佛真是大開方便之門，找不到好老師，還有一條路能成功，能走得通的。真正有好老師指導那可以，你修學其他的宗派，行。實在是找不到老師，對這個老師沒有信心，有懷疑，我們就回過頭來找不要老師的法門。

淨土宗裡面所依據的經典，的確分量很少，五經一論，在中國歷代淨宗真正依靠的經典是三經一論，《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》、《往生論》。一直到清朝晚年咸豐年間，魏源居士才把《華嚴經·普賢行願品》附在三經之後，這成為淨土四經。魏源居士晚年也是專修專弘，他有《無量壽經》五種譯本的會集本，這是非常有見地，因為「普賢行願品」與淨土宗的關係非常的密切。到晚近，民國初年印光大師再把《楞嚴經》上的「大勢至菩薩念佛圓通章」，附在淨土四經的後面，這成為淨土五經，五經是這麼來的。「大勢至菩薩念佛圓通章」經文很短，只有二百四十四個字，比《般若心經》還少。《般若心經》大家都念得很熟，二百六十個字，它只有二百四十四個字。

印祖把這篇東西列在淨土稱為五經，我對他實在是五體投地。你看這麼多年代，這麼多人都沒有看出來，他老人家看出來了。他

要不提出來，我們讀《楞嚴》都不注意，都是含糊籠統就這麼念過。我自己學經，《楞嚴》是我主修的課程，我也講過很多遍，都沒有重視，直到看到他提出成為五經，我突然才仔細來看，確實是了不起。這章經可以說是淨土宗的心經，《般若心經》是般若部的心經，大般若的心經。「大勢至菩薩念佛圓通章」不僅僅是淨土宗的心經，可以說是整個《大藏經》的心經，也就是釋迦牟尼佛說法四十九年的心要，不過是如此。如果再擴大一點來講，諸位對大乘佛法要有深入的研究，你就能體會到，十方三世所有一切諸佛說的無量無邊法門，都出不了「大勢至菩薩念佛圓通章」二百四十四個字。這是老和尚不特別拈出來，我們就忽略了，才曉得這實在了不起。為什麼？世尊在《無量壽經》裡面跟我們轉述阿彌陀佛四十八願，四十八願最重要的一願就是第十八願，第十八願說的是什麼？十念必生。念阿彌陀佛念十句必定往生極樂世界，這真正了不起，這真正叫普度一切眾生。

我們在當年初學佛的時候，對佛法雖然很景仰，對釋迦牟尼佛也很尊敬，可是心裡總有疑惑，總認為釋迦牟尼佛的智慧、能力並不是真正圓滿，釋迦牟尼佛也有不能，也有做不到的事情，總是有這個念頭，其實這是我們以凡夫的心態去測量佛菩薩，哪裡曉得佛菩薩確實有不可思議的智慧、能力。這是什麼？一個人造作很深的罪業，立刻就要墮地獄，這樣的人佛有沒有能力叫他馬上成佛？如果有這個能力，那佛真是全知全能，我沒有話說；如果佛沒有這個能力，那佛的能力還是有限。到我們念了《無量壽經》，念了《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》，才知道佛真有這個能力。這個能力就是阿彌陀佛本願的第十八願，「臨命終時十念一念必生淨土」，生到淨土就成佛，確實能叫五逆十惡的地獄眾生立刻成佛，這是真正不可思議。這個法門在淨宗，所以我們才體會到這個法門之廣

大。

大勢至菩薩這章給我們什麼啟示？這個很重要。經文一開頭就說得很清楚，大勢至菩薩自己對著釋迦牟尼佛講，他說「我與五十二同倫」，這五十二是講什麼？就是說所有的念佛人，所有念佛求生淨土的人把他分為五十二類、五十二個等級，這就是圓教裡面所講的十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，這五十二個位次。同倫，倫是倫理的倫，就是志同道合，就是專修念佛法門的人。換句話說，就是從初發心到成佛，用什麼方法？就是用一句阿彌陀佛，這個不可思議！不要用其他的法門。後面經文講得更清楚，他的方法是「淨念相繼」。他的功德，功德是佛門說的，我們一般人講效果，效果是什麼？「自得心開」，自得心開就是禪宗裡面講的明心見性。可見得他的成就跟禪宗是一樣，是明心見性，用什麼方法明心見性？念阿彌陀佛的方法，用淨念相繼。

所以這個念佛就要注意了，是淨念，淨是什麼？清淨心，要用清淨心去念這句佛號才行。相繼是不間斷，一句一句接著，著重在淨，著重在繼，著重在這兩個字。我們再說得簡單一點，淨就是決定不懷疑，懷疑心就不清淨；決定不夾雜，夾雜什麼？夾雜一些妄念，有夾雜那你的念就不淨。所以一定要能夠真正做到不懷疑、不夾雜，這就叫淨。你看覺明妙行菩薩在《西方確指》教我們念佛的祕訣，他說念佛最忌諱的是夾雜，夾雜什麼？夾雜的是念經，連念經都是夾雜。我每天念一遍《金剛經》，念一部《地藏經》，再念阿彌陀佛，行不行？不行，你這個念不清淨。你念《華嚴經》、念《法華經》都不行，都是夾雜，念咒也是夾雜，做法會那就更夾雜，這是很大的忌諱。因為我們的目標是修清淨心，心真正到清淨了就開智慧，真正的清淨心就是心性，就叫明心見性。我們的心現在不明，為什麼不明？夾雜的東西太多了，所以它不明，心性見不到

。我們念佛的目的無非是把這些夾雜的東西去掉。所以念佛要著重在淨念，這個淨字很重要；要相繼，要念念不中斷。

可是這個法門實在講是一切諸佛都說難信之法，你要一聽說就相信，說老實話，你決定是再來人，你不是個普通人，普通人是決定不可能，因為你要真正一相信了，可以說你這一生決定成佛，這是多大的福報！我們常常有同修用這個法門接引，說是人家難信，我聽了，我說很正確，為什麼？看看這個人，他像不像成佛，他不像。真正相信，完全不改變，他這一生成佛了。菩薩他都不要，他成佛，你想想是什麼樣的福報，什麼樣的智慧，他是那種人嗎？不是。我們再想想我們是嗎？我們也不是，所以聽了半信半疑。真正是那種人，他這一生成佛的機緣到了，一聽就相信，馬上就接受，那真是諸佛護念，三寶加持，這個不可思議。

所以大勢至菩薩接著說「不假方便，自得心開」，不假方便就是不須要借任何方法來幫助，就是一句阿彌陀佛念到底，他就成功。大勢至菩薩所修的就是這一句佛號念到底，從初發心一直到成佛，永遠不改變，他來接引眾生、度化眾生也用這個方法。這個方法實在講是修「楞嚴大定」，因為《楞嚴經》上二十五圓通，二十五位菩薩各人說他自己用什麼方法修楞嚴大定。大勢至菩薩說明他用念阿彌陀佛的方法修成楞嚴大定，觀世音菩薩是用參禪的方法，方法不相同，他的結果是一樣，全是修成楞嚴大定。我們不能說沒有善根，如果沒有善根，你在這一生不可能聽到這個佛法，聽到之後，你也不可能會接受這個佛法。你聽到了，你能接受，雖接受，半信半疑，不肯認真的去學，就說明你還有一點善根，你的善根還不夠成熟，我們都是這樣的人。

那麼要從哪裡培養？當然要從大乘佛法。你對於大乘佛法真正通達、理解，你對於淨土宗才會認識，可是這很難。走近路，那你

就得要相信我說的，你相信我說的，說老實話，你就省了三十年的時間，我是搞了三十年才相信。你跟我一樣半信半疑，要我這種堅定信心，你還得要去努力三十年，三十年如果碰不到好老師指導，那還靠不住，三十年信心也沒法子堅定。如果要速成，真正想成就，諸位可以從淨土五經下手。《五經讀本》我們在臺北印了很多，流通在美國也不少，現在運到達拉斯的也很多，我看我們書庫裡頭藏書也還有很多，同修們都可以能夠得到。從五經下手，五經當中最重要的是《無量壽經》，《無量壽經》一定要真正去讀誦，要認真去讀，一天至少要念三遍，好好的去念三年。這三年當中把所有一切其他法門統統放下，專心念佛，修什麼？修清淨心，修一心不亂。

心清淨了，你的業障就消除了，什麼叫業障？業障就是妄想分別執著，一天到晚胡思亂想那叫做業障。心清淨了，不胡思亂想，業障就沒有了，業障沒有了，智慧就開了。這個智慧就是你處事待人接物，忽然之間聰明了，從前人事看不清楚，現在看得很清楚；以前不知道怎麼做法，現在曉得怎麼處理，智慧開了，用這個方法非常有效。但是讀經給諸位說，前面大概五百遍是最難的，五百遍以後要勸你不讀，恐怕你不會接受。為什麼？你已經進入狀況，你已經嘗到法味，吃到甜頭了，欲罷不能，到那個時候你自然會增加。我們現在在臺北的同修，有一天念十三遍，有發心念滿一萬遍的，他們平均差不多一天念十遍，一年就念三千遍。

這些同修來問我，因為我預先規定的是三千遍，三千遍念完之後，「法師，我們還要念什麼？」我說你繼續念，你念一輩子永遠不要改變，我說你一定往生，決定往生，不但決定往生，你決定是上三品往生。上上品我不敢保證，上中品、上下品我敢保證，一部經念到底。現在在台灣念的人多，為什麼？他得到感應，得到好處

的人多了，身心清淨，煩惱少，妄念少，智慧增長，他真正得到效果。我現在在達拉斯建了個小道場，我發願成就人，成就什麼人？成就念佛人。因為我道場很小，大概可以容納五個人的樣子，現在已經來了兩個，自己來的。我這個道場不招生，不撒廣告，你自己到我這兒來發心，你說我專修淨土，你來修一年，功課就是《無量壽經》一天念十遍，一年念滿三千遍。這一年的吃住我供養你，你什麼事情都不要做，你只要好好乖乖在那裡念一年佛，這一年，說老實話，就是將來往生的基礎。

如果你發大心，想將來報佛恩，弘揚這個法門，我的要求是五年當中，有七部經，每部經都要念三千遍。這七部，當然第一個是《無量壽經》，第二個是《阿彌陀經要解》，是連經跟《要解》都要念的，這個經本子明天我帶來送給諸位同修。第三部是《普賢行願品》。第四部是《阿難問事佛吉凶經》，這個雖然是小乘經，很重要，它世出世間法都講到，佛經選的這四部。另外三部不是佛經，因為你要弘法，世間法要不通不能弘法利生，所以世間法的選了三部，第一種是《了凡四訓》；第二種是《感應篇》，《感應篇》不長，只有一千多字；第三種是我們儒家必讀的《四書》。我總共選的七門課，七門課五年當中不能每樣念三千遍，你弘法利生沒有根基、沒有基礎。這是我要求同修跟我修學，所以將來這個小道場的同修都是自己關著門讀經典。

念滿三千遍，我跟他們說過，我給你講經只要講一年，你就統統都會了。我給你講一部經、講兩部經，所有一切經典你都通了，這是真的不是假的。為什麼？你的心定，智慧開了。我教你修行，一年的時間是修定，修一心不亂；你要弘法，那要修五年的清淨心。你個人修行一年清淨心夠了，要想弘法利生要修五年的清淨心。心淨則土淨，這個重要。我這個方法也有根據，根據《無量壽經》

，而且就在《無量壽經》的經題上。你看這個題目，我們要求的是「無量壽」，無量壽是什麼？我在講席裡頭常常講，我們學佛的人要求的，第一個不老，第二個不生病，第三個不死，我們求這個，這才無量壽。現實生活上我們求莊嚴，莊嚴是什麼意思？莊嚴是幸福、美滿、圓滿，沒有欠缺、沒有缺陷，這是莊嚴。用什麼方法求？清淨心、平等心、覺而不迷，經題上「清淨平等覺」這五個字就是我們修學的關鍵。

我們今天用讀經、用念佛修什麼？修清淨心、修平等心、修覺心，心清淨、平等自然就覺。什麼叫不覺？你不清淨、不平等，不清淨、不平等就是迷，就不覺。所以我們的目標，我們的方向，我們的方法，統統在經題上。這部經就是經題的細目，經題的說明，可見得這部經的重要。這是很多人問我為什麼要選這部經？我就說我要求的是「無量壽莊嚴」，我所求的全都在這部經上。所選的其餘的幾部經，剛才跟諸位說的，五經裡頭最重要的《普賢行願品》，剛才跟諸位講的，藕益大師的《彌陀經要解》，輔助《無量壽經》。

所以我們在台灣我圖書館的早晚課，達拉斯這邊小道場的早晚課，早課是念《無量壽經》第六章，就是四十八願，我們早晨早課是念四十八願。四十八願念完之後，我們念佛、迴向、三皈依，我們早課這樣做法。我們的晚課念《無量壽經》第三十三章、三十四、三十五、三十六、三十七，念這個五章。這個五章裡面講什麼？五章裡面統統講的是我們的毛病、過失，用這個五章經典來檢點我們自己這一天，我們的想法、看法、做法哪些地方對了，哪些地方錯了，改過自新。也是念完之後念佛、迴向、三皈依。這是專修淨宗，這個早晚課對我們真的有好處、有利益，一般寺院課誦本對我們學淨宗來講就是夾雜，沒好處。

修學，諸位記住一個原則，我們心能不能清淨，是不是一天比一天清淨，妄想分別是不是一天比一天少，你從這個地方去檢點才曉得你修學是不是真正得力。不要求感應，你要求感應、求神通，這個世間妖魔鬼怪很多，他們都會變魔術，都會欺騙你，那你就上當。真正的佛法是修清淨心，這個經典對我們來講就非常重要，非常契合我們這個時代修學。尤其在整個社會不安定的狀況之下，除了這個法門，除了這個經典之外，實在我們再找不到更好的法門。

經典理解不理解不關緊要，為什麼？因為我修清淨心，我修平等心，我不要胡思亂想，我不要跟人家比高比下，不要這些東西，所以嚴格的來講，不必去求解。不必求解，它裡面有正確的理解會現前，這就叫開悟，有悟處。你念得愈多，每念一遍都有悟處，遍遍不一樣。我講這部經也是遍遍都不相同，每念一遍意思都不一樣，每講一遍意思怎麼會相同？不會相同的。可見得這裡面的道理是無有窮盡，讓你自己慢慢去發現。我只把佛法裡面唯一的珍寶貢獻給諸位同修，修行決定要靠自己。聽經、研究說老實話都不重要，我們自己心沒有到純淨的時候，聽經是障礙，為什麼？增長邪見。你沒開智慧，你所聽的這些，把這個又分別、又執著，好，統統都記到阿賴耶識裡去了。阿賴耶識種子已經很複雜，又要添這麼多新的東西去，骯髒的東西去。所以古人說得好，聽教，就是聽講經，要在消歸自性，阿賴耶識裡頭不落種子，他消歸自性。消歸自性就是什麼？開悟，跟自性融合成一體，變成一片光明，變成智慧，這個聽經才真正有作用。

修行要在轉識成智，我們今天聽經愈聽愈糟糕，愈聽阿賴耶識的種子愈來愈多、愈積愈多、愈積愈雜、愈積愈亂。聽的是什麼東西？全是世間法，不是佛法，佛法一句也沒聽到。真正佛法，佛說得都很好，佛是說而無說，佛弟子們是聽而無聽、無聽而聽，那就

對了。我們聽了再多，與心性毫無關係，所聽的都變成常識，佛學常識不學也罷，為什麼？與離苦得樂毫不相干。我這講得很清楚了，不但不相干，恐怕還增長苦，不會增長快樂。有些人我也遇到，他說我不學佛的時候，我的煩惱還少，愈學是煩惱愈多，這個說得也很有道理。不只他一個人，許多人學佛帶來了很多的痛苦，那不是佛法給他的，是他所學的不如法才會有這個現象，如果他所修學的如法不可能有這個現象，佛法決定是教你離苦得樂。

所以我們想想印光老法師過去的教訓，做印光法師的學生不容易，做他的學生，他的方法就是大勢至菩薩的方法，叫你回家老實念佛，萬緣放下，連佛法都放下。拜老和尚為老師，得空閒的時候到廟裡面去看看師父，師父一見到就一頓臭罵，「你來幹什麼？」

「我來看師父。」「師父你已經看過了，還有什麼好看的！」罵回去。你不回家老實念佛，跑到這裡來，時間浪費了，精神浪費了，還要浪費錢財，你來幹什麼？方法教給你了，回去好好的做，不要再看了。下次見面到西方極樂世界見面，有什麼好看？真正教我們。哪個人能遵照老和尚這個話去修，那個人一生決定往生。我們看近代《往生傳》，裡面的人確實大多數都是印光法師的學生，都是接受印光法師的教導，這是真正善知識。我們這一代這些法師大德們提起印光法師，每個人都很尊敬，但是對他老人家敬而遠之，都不提他。為什麼？要提起他，寺廟沒信徒來了，大家都不到寺廟來了，這寺廟沒人了。可是你要曉得印老的話是真話，是真正能夠叫你了生死、出三界，真的不是假的，希望同修們要牢牢的記住。

學佛，實在講無論在家、出家，要找一個樣子。今天我剛剛來的時候，李居士拿一幅畫給我看，大陸上一位法師畫的，這位法師畫了一個阿彌陀佛的接引像，聽說他專念阿彌陀佛，其他的話一句不說。不管什麼人去問他，他答覆就是一句阿彌陀佛，我想也可能

是印光法師的徒弟。對了，完全正確了，心裡頭沒有二念。畫了一幅阿彌陀佛的接引像，我們在台灣翻印，將來印出來之後，諸位同修都可以能夠請得到。所以今天這世間人，說真的，認假不認真，聽騙不聽勸，勸告他不相信，騙他他相信，這一代根性是這麼樣一個根性，騙他他歡喜，說真的他不相信。幸虧好，依照這個方法修行修個半年、一年還真有效果，如果這些人修行再沒有效果，這個法門恐怕就真正是沒人相信，真是難信之法了，還有幾個真正依照這個方法修行得到非常殊勝的效果。

這也正是北京黃念祖老居士所講的，我們現代學佛，大家在一塊共修，他老人家給我們講了三個原則。第一個，同修貴精不貴多，多了沒有用。第二個，道場重實質不重形式。香火很盛，徒眾很多，都是屬於形式。寺廟蓋得很大，那是樣子、形式。要重實質，實質是真正修行，也就是說大家在一塊共住，心地真正清淨，這個重要。講到個人修行要重清淨心，要重在一心不亂，不注重感應、神通，這些東西都無關緊要，不重視這些，重視清淨、一心不亂，這個指導非常正確、非常的難得。

不但是諸位同修，就是我在達拉斯這個小地方，我是把它當作茅蓬來住，住在裡面等於閉方便關，盡量不與外面人接觸，我心才能得清淨。一切應酬都避免，我們的生活非常簡單，我們所求的是西方極樂世界，不想在這個世界再混下去，決定不想再搞輪迴。所以這個世間名聞利養、五欲六塵，我們統統把它捨掉，使我們的心、願、解、行都能跟阿彌陀佛相應，也就是說跟《無量壽經》相應。經上怎麼講的，我們就怎麼做，這部經典是我們的想法、看法，認識做法的一個標準。我們學得果然很像，那就像阿彌陀佛了。你要問阿彌陀佛是什麼樣子？《無量壽經》講的就是阿彌陀佛的樣子。我們照樣來學習，就學阿彌陀佛，學得很像阿彌陀佛，諸位想想

，哪有不見阿彌陀佛的道理？跟阿彌陀佛志同道合，這是我們一定要搞清楚，一個人修一個人成就，兩個人修兩個人成就。

我們提倡這個法門以來，在達拉斯我現在曉得有二、三位同修，他們《無量壽經》念了兩年，有一個人每天是念兩遍，有兩個人每天念一遍，這都是這邊工作繁忙，壓力很重。在台灣一天念三遍、五遍的很多，一天念十遍以上的也大有人在，所以台灣還是個福地，非常難得。果然依這個法門修學的人多，這個地方必然是諸佛護念，三寶加持。過去我也聽不少人講，台灣是福地，說將來全世界有大劫難，地球上有三個福地，第一個是台灣，第二個是瑞士，第三個是新加坡，這三個地方不遭難。但是我們看目前的形勢，好像台灣災難重重，但是看到台灣人學佛、念佛這樣認真，一想的時候恐怕不會有災難。為什麼？真正肯修的，我剛才講了，那是真菩薩，真正的菩薩，這不是普通人。一天《無量壽經》能念十遍，一心嚮往淨土，他是真正的菩薩，菩薩住在那個地方，這個地方不會遭難，所謂是一個人有福，這一屋的人都沾了他的光。台灣是真有菩薩在那裡住，而且現在我所知道的，三十個人以上，這個地方怎麼會遭劫難？不可能。雖然造罪業的人多，但是有那麼多菩薩住世。我在新加坡講經，演培法師也說，按照佛法理論上來講，台灣不應該有災難，這個說法很正確。

這部經自從提倡以來，我們提倡這個經典大概才只有五年的時間，現在可以說在台灣從南到北，已經普遍的得到共同的認識，大家普遍的修學，這是非常希有難得。可是能夠將一切工作放下，在台灣同修當中還有，在美國就相當之難。所以我們有這個因緣，就是有這個機會，應當盡量的幫助別人、成就別人。過去大慈菩薩說得很好，他說你在這一生當中真正能夠幫助兩個人往生，就是你勸人念阿彌陀佛求生西方極樂世界，你所勸的人當中確實有兩個往生

的，比你自已念佛的功夫就要強、要勝過。你將來會往生嗎？你決定會往生。因為那兩個人碰到你臨命終時，他會告訴阿彌陀佛，我們能夠到西方極樂世界是他勸我們來的，我們一定去接他。如果你能勸十個、八個往生，你自己不念阿彌陀佛也決定會往生，這大慈菩薩說的。在佛法裡面來講，勸人念佛的功德是無與倫比，沒有能夠超過的。

這部經在過去我跟諸位同修們報告過，肯定的是佛門第一經。這個經典是第一經，是一切諸佛菩薩度眾生的第一法門，不容易認識它，這麼多經典，哪個第一、哪個第二不容易找到。黃念祖老居士在註解裡面告訴我們，他註解也是引用古大德所說的，而且說話這個人是日本人，道隱大師，唐朝時代在中國留學，回去也是專修這個法門。他有《無量壽經》的註解，現在在日本《卍續藏經》裡面。他說釋迦牟尼佛四十九年所講的一切經，如果在這裡面選第一，《華嚴經》第一，這的確幾乎是公認的。《華嚴經》再跟《無量壽經》一比，《無量壽經》第一，就把《華嚴》比下去。這個話說得有沒有過分？如果諸位把這兩部經仔細去研究一下，才曉得他說這個話一點都不錯。《華嚴》雖然是經中之王，但是《華嚴》到最後十大願王導歸極樂，極樂世界就是《無量壽》。《華嚴經》最後的歸宿是《無量壽》，《華嚴》一直到最後才講極樂世界，這部經典自始至終，字字句句都是講極樂世界，所以這部經才是第一經。

《無量壽經起信論》，這也是了不起的一個著作，這個人也是貴族出身，他父親是乾隆皇帝的兵部尚書，相當於現在的國防部長。他的家庭環境好，所以有時間去學佛，專心在佛法上。他還有一部《華嚴念佛三昧論》，就是《華嚴經》修行的方法，專門用念佛的方法來修《華嚴》的一真法界，這是講《華嚴》修行的方法。實在講《華嚴經》就是勸人念佛，我這也是在過去講《華嚴經》發現

的，因為華嚴三聖裡面除了毘盧遮那佛之外，文殊、普賢都是念佛求生淨土。末後「入法界品」善財童子五十三參，善財童子學什麼法門？就是學的念佛法門。

彭際清居士做《華嚴念佛三昧論》，這個念《華嚴經》真正是得到華嚴三昧，華嚴三昧就是念佛三昧，這個沒有白念，他真正念透了，真正得到了。所以他說《無量壽經》是中本《華嚴》，它跟《華嚴經》沒有兩樣。八十卷這分量多，大本；《無量壽經》比它少，中本。既然有中本，當然還有小本，小本是什麼？《佛說阿彌陀經》，《佛說阿彌陀經》是小本《華嚴》。這三部經的內容完全相同，只是一個說得簡略，一個說得詳細，這是把《彌陀經》跟《無量壽經》跟《華嚴經》是相等的看法。這要不是在大乘佛法真正深入透徹理解，你沒有法子做比較，你無法選擇。

一等、二等、三等、四等統統都有，你喜歡哪一等的，我就送你哪一等的，但是我給你介紹一定介紹第一等，否則的話，到以後你會怪我，你曉得第一等，你把二等、三等給我，這就對不起人。我們只要是好的經，大家喜歡、需要的話，我們統統都印，可是我自己讀誦、修學、勸導的止於淨土五經，五經之外我不勸，你修學我很讚歎，但是至少我不會修，因為我很清楚那不容易，相當困難。你要依這個法門來修學，可以說你這一生決定成就，這是我們真正離苦得樂。不但離我們現前之苦，佛法講，如果得的樂只是這一世的樂，來世不樂，這不是真樂；來世能得樂，後世不能得樂，這也不是究竟樂；所以離苦要離究竟之苦，得樂也要得究竟之樂，這是佛教我們的。

輪迴確實是有，這個現代科學都已經證實。我們這一世苦，實在講並不可怕，一世。如果還有來世，給諸位說，來世一定比這一世還要苦，你相信嗎？為什麼肯定來世比這一世要苦？苦是果報，

果前面一定有造因。我們想想這一生造的什麼因，我們造的是善因還是惡因？這一世沒有造善，造的都是惡因，自私自利是惡因，來一世哪裡能比得上這一世？所以不能超越輪迴，說老實話是一世不如一世，一世比一世苦，這個才可怕。如果你要再追究，深入追究這個原因，原因在我們的教育是一代不如一代。道德的觀念、倫理的觀念都失去了，處事待人接物都不合禮儀。

今天我們講不合禮儀已經不能講了，為什麼？沒有禮還有什麼可講的。所以在台灣結婚的時候，有人穿黃色的，有人穿白色的；喪葬的時候有披麻戴孝的，有穿上黑色服的。你說合禮不合禮？不能講。中華民國建國以來沒有制禮作樂，就沒有標準，你愛怎麼樣就怎麼樣。披麻戴孝是清朝的禮，穿黑色服是洋人的禮，自己國家沒有禮，沒有標準還談什麼？所以我們這個時代是亂世，非常可憐，中國歷史自古以來沒有這個時代。諸位要是細讀二十五史，你看任何一個朝代政權得到之後，大概總不會超過五年就制禮作樂，整個國家制度就制度化了，一切都有標準。唯獨民國成立，音樂只有一個國歌，除這個之外，統統沒有了。禮節，大概禮服只有軍人戴的有階級的禮服，除了軍禮之外都沒有了，所以將來這個歷史不曉得怎麼寫法。今天沒有標準，家沒有家教，這怎麼講？真是《無量壽經》講的這句話，「先人不善」。就是長一輩沒有好好的教我們，這不能怪，這個話說得好痛心，就在《無量壽經》上。

但是這些禮從哪裡來？禮是性德，本性裡面自然之德。我們迷失了自性，違背了道德，中國人所講的道德仁義，這是自然的法則，絕對不是古時候這些專制的帝王製造這些東西來約束我們，不是這樣。我們今天要求自由、要求開放，自己想怎麼做就怎麼做，任性的做，這種造作果報太可怕。現前的社會動亂，無論在思想上、見解上、行為，沒有一個標準可以遵守，這個不得了，這個社會亂

了，天下大亂，將來三途果報就更悲慘，畜生、餓鬼、地獄。今天我們造的是這個因，將來怎麼能夠逃避這個果報？這是我們學佛的人總是要警惕、要覺悟。

所以基本修學的方法，最重要修學的方法，無過於清淨心。人心清淨，自然就符合道德仁義。有人問什麼叫道？什麼叫德？要依照儒家那個解釋，怎麼解釋恐怕我們都還沒有搞清楚，很難懂。用佛法來講就容易懂得多了，道是什麼？道就是自然。什麼叫自然？你沒有一切分別執著就是道，離一切分別執著，心裡面如如不動，那叫道。在淨土宗講就是理一心不亂，這是道；禪家明心見性，這是道。不但自己的心，自己的見解跟整個宇宙合而為一，合一了，十方三世都沒有，十方三世是妄念，是從你分別執著上產生的。離開一切分別執著，哪裡有過去、現在、未來？哪有四方、四維、上下？沒有。所以心如太虛、量周沙界，這是道。老子也曉得「天地與我同根，萬物與我一體」，這是道，道的確是一。孔老夫子也體會到，他老人家說「吾道一以貫之」，《論語》上講過兩次。佛法，《華嚴》裡面講的一真法界，一真是道；淨宗講一心不亂，一心是道。什麼是德？好善好賢，這是德。喜歡善人，尊敬賢人，這是德。推己及人，這是仁。我不喜歡的，想到別人也不喜歡；我喜歡的，想到別人也喜歡。常常能夠推己及人，這是仁，仁慈。義是盡心盡力幫助別人，不要求回報，盡義務，我只有付出，決定不想將來怎麼樣回報。

道德仁義確實是性德，誰做到？在佛門講諸佛菩薩、祖師大德，確實他統統做到。佛菩薩距離我們遠，祖師大德距離我們近。祖師，看看他的傳記，看看他的作品，他確實做到。所以這些東西不是古人制定了約束人，你要這樣看那罪過就大了。它是性德自然的流露，只要你心地清淨，你的想法、做法自然就是這個樣子。我們

今天看到古人定的這些規矩，覺得他約束我們，處處給我們不方便，是什麼？我們迷失了自性，反而把性德當作障礙，這就叫做迷惑顛倒。迷失自性是迷惑，把性德看成障礙，這叫做顛倒。

怎樣能夠恢復自性？說老實話，在佛門裡面不管是哪一宗、哪一派，的確是殊途同歸，只可以說方法、手段不一樣，方向跟目標統統相同。像在禪宗裡面用觀心、用參究的方法恢復自性，明心見性；教下則用讀經、用止觀的方法；密宗是用持咒，三密相應的方法；淨土宗是用念佛的方法，只是方法、手段不一樣。你要問，這麼多方法、手段求的是什麼？說老實話，就是清淨心，清淨心是你的真心。心裡面起念頭那是妄心，真心離念，這是佛在經論上常常告訴我們，真心裡面沒有念頭，有念是妄心，無念是真心。中國儒家講至誠，誠怎麼講法？也是無念。曾國藩先生的讀書筆記裡面對「誠」下的定義，誠是「一念不生謂之誠」，他也懂得。儒家講的誠意正心就跟佛法講的菩提心沒有兩樣。菩提是梵語，翻成中國字是覺悟的意思，菩提心就是覺心，這個心不迷。儒家講的誠心誠意就是佛門講的菩提心，一念不生是謂誠。這個心起作用，處事待人起作用，給諸位說，就是道德仁義禮，就是這個東西。它自然流露出來的，絕對不是一個人發明造作的，他發明怎麼會發明得那麼好！不可能的。性德自然流露。

所以諸位，我教你這個方法，你能夠把心定一年，你再看佛經，再看中國的古書，你才知道熱愛中國，你才曉得中國古聖先賢的確是偉大，真正了不起。你要心不清淨，看古人東西、看佛經，這都是過時了、落伍了，應該丟到垃圾筒裡去了，一文不值。兩種完全不同的看法，為什麼？你根本不能認識，根本不能體會，這就是你邪正不能辨別，沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別真妄，甚至於是非、善惡、利害你完全不懂。你說這種人可不可憐？他今天所

造作的因，將來所受的果報，我們想想都能想得到。連朱子家訓裡面都有一句，「子孫雖愚，經書不可不讀」，《朱子家訓》上就有這一句。為什麼？真正讀經書才明理，才有能力辨別是非善惡。今天我們失去這個能力都不知道，不是少數人失去，是大多數的人失去，幾乎百分之百，這還得了！所以李老師往生之前說一句話，「這個世界沒救了，佛菩薩來都救不了，唯一的一條生路，念佛求生淨土」。這他臨終最後對學生的教訓，天下已經大亂，沒救了，這個話說得的確是很痛心，我們仔細觀察事實確實如他所說。

我們在國內外每天宣揚《無量壽經》，幫助幾個有緣的同修，什麼叫有緣？你肯相信就是有緣。你肯依照這個方法來修學，那就恭喜你，你這一生就得度，就成就了。你不能依照這個方法修行，也「一歷耳根，永為道種」，給你種下善根，這個緣分非常希有難得。

在現代，台灣實在講很難得，將《四庫全書》印出來。《四庫全書》，當年這是乾隆皇帝時候所編的，總共只有七部，庚子之亂之後，到清朝末年，這部書只剩三部半，有一部殘缺，台灣還保存一部，這一部是最珍貴的本子，原來藏在文淵閣，皇宮裡面所收藏的，完整的本子沒有欠缺，在台灣整個翻印。另外一部就是《四庫全書薈要》，《薈要》是特別給乾隆皇帝編的。乾隆皇帝六十三歲的時候才發起編《四庫全書》，他自己想到這個書分量這麼大，時間那麼長，怕自己活不到那麼大的歲數，看不到書完成，就下一個命令先編《四庫薈要》，《四庫》裡頭的精華，好的東西先編出來讓他可以看到。《四庫薈要》有兩部，一部是在摛藻堂，皇宮裡面乾隆自己的書房收藏這一部。另外一部在圓明園，八國聯軍的時候，圓明園燒掉，這部也燒了。所以《薈要》只剩下一部，唯一的這麼一部也運到台灣，台灣也翻印出來了。

《薈要》跟《四庫》性質還有點不同，《薈要》裡面的東西非常完整，因為是供給皇帝看的。《四庫》裡面，凡是對清朝不利的那些文章統統刪掉，《薈要》裡面沒有刪，《薈要》是給皇帝看的，對內不對外。《四庫》是對外的，所以篇章也是殘缺，換句話說，畢竟還有點政治的因素在裡面，但是刪的幅度並不大。這是中國文化真正的寶貝，現在在台灣發行，價錢賣得也相當的合理。《四庫全書》台幣現在賣一百六十八萬，《四庫薈要》賣五十六萬，價錢相當合理，五十六萬還不到兩萬塊美金。我們在達拉斯先買一部《薈要》，將來如果有必要的話再買《四庫全書》。

《大藏經》，我在那邊收集十種不同版本，這些將來供養真正發心弘法的法師。我自己年歲大了，不用這些，我對後來發心的同學，我供養他，我自己不念，我老實念佛。他們要學，我歡迎，只要認真的來修學，我一定發心供養，我盡心盡力來供養。希望將來大乘佛法每個宗派都能夠弘揚到全世界普度眾生。今天我們講了兩個小時，經典裡面有很重要的一部分經文，明天還有兩小時，我再特別跟大家介紹。那就不是講全經，特別著重在離苦得樂修學的經文，選幾段出來研究討論。好，謝謝諸位。