

尊敬的各位同修，大家好。阿彌陀佛！今天是五月二十二日農曆四月初八，這是個什麼日子？我想大家會異口同聲的回答：浴佛節。對了，今天是浴佛節，我在這裡祝各位同修，浴佛節快樂。大家也可能看得出來，劉老師今天很歡喜，是的我確實很歡喜，因為浴佛節。另外我自己覺得，我今天可能比每天都漂亮，因為我對著鏡頭能看到我自己，我覺得就好像有人給我化了妝一樣。為什麼？不是這樣說嗎？人逢喜事精神爽，我真的有一件喜事要向同修們報告，和大家一起分享。今天早晨我們在繞佛的時候，四點半鐘看見了佛放光現瑞，準確一點說，我沒有看到佛，但是佛放的光、現的瑞相我看到了。我為什麼這麼歡喜？就是因為這件事情。因為今天早晨我所看到的放光現瑞，是這麼多年我從來沒有見到過的。當時我們繞佛的九位同修人人都見到了，大家都生大歡喜心。今天早晨用餐之後，我們大家談論的一個中心話題就是這個。這個放光、現瑞，一是我沒有見過，我覺得它是我見過的最殊勝、最壯觀的一次放光、現瑞，那種美不勝收無以言表。就是用語言形容不出來，真是這樣的。所以今天在佛的歡喜日，因為諸佛歡喜，我歡喜，我想我們的許許多多同修都是同樣歡喜的。

下面我們開始講今天的經文，今天我們學習第四十一品經文，這品經文題目是「惑盡見佛第四十一」。這品經文是講生在邊地的眾生，一定要把惑斷盡了，就是把那個疑和惑斷盡了，才能夠花開見佛。這品經文講的中心意思就是這個。我們看下面的一段經文：

【譬如轉輪聖王。有七寶獄。王子得罪。禁閉其中。層樓綺殿

。寶帳金床。欄窗榻座。妙飾奇珍。飲食衣服。如轉輪王。而以金鎖。繫其兩足。諸小王子。甯樂此不。慈氏白言。不也。世尊。彼幽繫時。心不自在。但以種種方便。欲求出離。求諸近臣。終不從心。輪王歡喜。方得解脫。】

有兩個詞語，一個是綺殿，指裝飾華麗的宮殿，幽繫就是囚禁的意思。這段經文用白話翻譯來說就是這樣的，比如轉輪聖王他有七寶所造成的牢獄，王子犯罪就囚禁在其中，這個牢獄裡有層樓、有宮殿，都裝飾得非常華麗。那裡面還有金床和寶帳，以及欄窗榻座，都是珍妙奇特的眾寶裝飾而成，衣服飲食等物質生活的享受，都與轉輪王一樣。所不同的是什麼？是用金子做的腳鐐，把他的雙腳鎖起來。這些小王子難道還喜歡住在裡面嗎？彌勒菩薩回答說，不會的，世尊。他們被囚禁的時候失去自由，心不自在，只想用種種的方法求得出離七寶獄。他求助於輪王身邊的大臣，終究未能如願，等到輪王心裡高興的時候，才能夠得到解脫。這就是用白話文，把上面的一段經文翻譯一遍。這品經文是緊接著前一品經文來的，世尊在這裡是用比喻來說明，讓我們能更容易體會到。

我們看具體的經文，先看這幾句，『轉輪聖王』，這「轉輪聖王」是指誰？是世間的大聖人、大福德之人，世間人有福，他才出現。福從哪裡來的？福從修中來。如果世間的大多數人都知道修善，都知道積德，這個世間人就是有福的，所以才能出現聖賢、聖王，乃至於互為因果。大家知道，我們中國是一個出聖賢、出聖王的國土，一個國家出現聖賢的領導人，他施政總是念念考慮到老百姓的幸福。轉輪聖王出現在世間，他是以十善業道教化眾生，把十善業道做為治國平天下的準則，自己奉行十善業道，也勸勉全國人民皆修十善業道，這個事業是聖賢的事業。關於輪王我們前面已經講過，佛經上講有金輪王、有銀輪王、有銅輪王、有鐵輪王，前面已

經詳細介紹過，在這裡就不再重複。今天在我們這個地球上還沒有出現過輪王，從歷史上看，自古至今還沒有一個帝王能夠統治全世界，我們只有在佛經中見到過。在我們世間的歷史上，從來沒有出現過轉輪聖王，這就說明地球上的眾生修的福報不夠。

佛在這裡是給我們做個比喻，轉輪王有七寶獄，這個牢獄是用七寶造成的。王子得罪就是王子犯了罪，要把他囚禁起來，就關在這個七寶獄中。七寶獄裡所有的一切物質上的設施、享受，跟轉輪王差不多。在這裡是把這個七寶獄比作極樂世界的邊地，就是我們上面講的邊地疑城。七寶獄是比喻邊地疑城，把犯罪的王子比作是帶著疑惑心，往生到極樂世界的人，也就是往生到邊地疑城的人，用這個比喻說他們的不自在。因為用金鎖繫其兩足，就是手銬腳鐐雖然是金子做的，他戴上以後也不自在，他心裡不舒服。『諸小王子，甯樂此不』，獄中的小王子們，喜不喜歡這種生活？當然不喜歡。這是比喻帶著疑惑心往生邊地疑城的人。

看下面幾句，『慈氏白言，不也，世尊，彼幽繫時，心不自在』。彌勒菩薩對世尊說，小王子們犯了罪，被關在牢獄裡，雖然他們的享受很好，但是心裡總是不自在，因為他們失去了自由。看下面幾句，『但以種種方便，欲求出離，求諸近臣，終不從心。輪王歡喜，方得解脫』。小王子們當然希望早點出來，恢復自由，但是「近臣」，沒有權力開釋他們。大家想，這近臣是誰？近臣也是個比喻，比喻你向外求，你求佛、求菩薩，求誰都不行，把這些佛菩薩比喻成近臣。「輪王」也是比喻，是比喻你自己的心，輪王是比喻自己的心，近臣是比喻你向外求。告訴你求佛、求菩薩都不行，怎麼辦？只有你的心真正懺悔，你就出邊地。帶著疑惑心往生的人，他們不見三寶，不聞經法，不得自在，完全是因為自己的業障，必須自己真正懺悔才能解脫。生到邊地的人，就像這裡所說的比喻

，是一樣的。再看下面的經文：

【佛告彌勒。此諸眾生。亦復如是。若有墮於疑悔。希求佛智。至廣大智。於自善根。不能生信。由聞佛名。起信心故。雖生彼國。於蓮華中。不得出現。彼處華胎。猶如園苑宮殿之想。何以故。彼中清淨。無諸穢惡。然於五百歲中。不見三寶。不得供養奉事諸佛。遠離一切殊勝善根。以此為苦。不生欣樂。】

這段經文比較長，我們仍然看看這幾個詞語，廣大智就是指前面經文裡所說過的四智，一切殊勝善根指供佛聞法等善根。我們仍然用白話文，給上面一段經文翻譯一遍，這段經文是說什麼意思？是佛告訴彌勒菩薩，這一類往生到邊地疑城的眾生，就像王子一樣，因為他們生到邊地，他們就感到後悔。他們知道自己為什麼生到邊地的原因？是因為疑惑而導致他們生到邊地。所以他們現在還念念不忘能往生極樂世界，現在雖然往生到邊地，他們還希望從邊地解脫出去，這是他們的願望。為什麼他們有疑惑能往生？是因為他們相信有極樂世界，他們願意往生西方極樂世界，他們能夠念佛，就是說他們信、願、行三資糧具足。

雖然是因為疑惑，往生到西方極樂世界邊地，不能立刻見佛聞法，他們要在華胎裡面生活。在華胎裡面生活就像什麼？就像處在園苑宮殿之中。為什麼？因為他們在蓮花內的環境是清淨的，是沒有污染的，也沒有任何惡事，處在非常清淨、安樂的環境中，就像前面比喻中的王子，處在七寶牢獄中一樣。但他們在那裡，要停留像世間五百歲那麼長的時間，不能得見阿彌陀佛，聽不到佛的說法，也見不到九品往生的菩薩聖眾，所以，也不能供養奉事諸佛，還無緣修習一切善根。上面所說的這些就是他們的苦，對邊地的生活不會感到欣喜快樂。這就是上面這一大段經文的白話意思。

我們具體再來解釋解釋，看下面這段，『若有墮於疑悔，希求

佛智，至廣大智，於自善根，不能生信。由聞佛名，起信心故，雖生彼國，於蓮華中，不得出現』。這段經文是告訴我們，他們是因有疑惑，雖然有疑惑他們還相信罪福，還深信西方淨土，還能具足信、願、行三個條件，所以他們也能往生。這種人也相當難得，也非常可貴。往生淨土不過是耽誤五百年的時光而已，五百年之後他一樣可以見佛聞法，不退成佛，這依然是非常殊勝的。我們大家聽到這裡可以想一想，佛菩薩多麼慈悲，老法師多麼慈悲，把這個給我們講得清清楚楚。就是我們不要瞧不起往生邊地疑城的人，他們能夠往生邊地疑城，已經很了不起，只不過是要耽誤五百年的時間，五百年之中他們把疑惑斷盡，立刻就花開見佛，這也很了不起的殊勝。

看下面幾句，『彼處華胎，猶如園苑宮殿之想。何以故？彼中清淨，無諸穢惡』。在這裡佛告訴我們，他們在蓮花裡的生活狀況就像輪王的七寶獄，忉利天、夜摩天的宮殿一樣。他所居住的環境的確是淨土，跟西方極樂世界毫無差別，跟九品往生的人生活環境完全一樣。但是有一條區別，只是不見佛、不聞法，其他的受用沒有兩樣。看下面經文，『然於五百歲中，不見三寶，不得供養奉事諸佛，遠離一切殊勝善根，以此為苦，不生欣樂』。他們的苦處就是在這裡，「不生欣樂」，就是法喜生不出來，不像九品往生的人，到了西方極樂世界，花開見佛立刻能見佛聞法。理一心往生西方極樂淨土是往生到實報莊嚴土，見的是阿彌陀佛的報身；事一心不亂，往生到方便有餘土，見到的是阿彌陀佛的應身；功夫成片，往生凡聖同居土，見到的是阿彌陀佛的化身，皆能見佛聞法。唯獨在邊地，連佛的化身也見不到，必須是真正懺悔才能見到三寶，才能見到阿彌陀佛。看下面經文：

【若此眾生。識其罪本。深自悔責。求離彼處。往昔世中。過

失盡已。然後乃出。即得往詣無量壽所。聽聞經法。久久亦當開解歡喜。亦得遍供無數無量諸佛。修諸功德。】

看下面三個詞語，罪本指前面所說的兩種疑惑。悔責是懺悔、責備自己，過失也是指疑惑心。這段經文的白話意思，是這些往生到邊地的眾生，如果知道往生邊地的原因，他們會深深懺悔、責備自己的過失，要求出離邊地疑城。由於有懺悔的力量，等到過去世的疑惑全部斷盡，然後才能夠出離邊地。從邊地出來，即可以前往親近阿彌陀佛，聽佛講經說法。這些從邊地疑城出來的眾生，雖然聽佛講經說法，但是，必須要經過一段時間的薰習，才能了解、體悟佛的說法。因為他們已經間斷一段時間，沒有見佛、沒有聞法，所以他們出來以後，得經過一段時間的薰習，才能夠了解、體悟佛的說法。心生歡喜，這個時候，他們就有能力遍供無量無邊無數諸佛，就能夠修習種種功德了。這是白話文的解釋。

下面具體看這幾句經文，『若此眾生，識其罪本，深自悔責，求離彼處。往昔世中，過失盡已，然後乃出』。這就好像「輪王歡喜，方得解脫」，輪王是比喻自性，真正覺悟知道自己錯了，改過自新就見到三寶。可見西方這些菩薩們不是不加持你，真的是你自己的障礙。在這裡雖然是說往生邊地的眾生，實際是佛在教誡我們念佛求生淨土的人，決定不能有絲毫的疑惑。這個引申的意思我們要明瞭，這雖然在說邊地往生的眾生，實際上是佛在教誡我們念佛求生淨土的人，決定不能有絲毫的疑惑。看下面幾句經文，『即得往詣無量壽所，聽聞經法，久久亦當開解歡喜，亦得遍供無數無量諸佛，修諸功德』。這段經文是說，當他們懺悔之後就能夠見到佛，就能夠聞法，也能開悟，也能得真正的法喜，這裡的「開解」就是開悟的意思。也能跟九品往生的菩薩們一樣，可以每天供養一切諸佛如來，修習功德。看下面一段經文：

【汝阿逸多。當知疑惑。於諸菩薩為大損害。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。】

看下面這個詞語，明信是明瞭、深信，沒有疑惑。這段經文的意思很簡單，是佛告訴彌勒菩薩，應當知道這兩種疑惑給菩薩們帶來的損害很大，只要有懷疑，這種一生不退成佛的殊勝利益就得不到。所以應該明瞭、深信諸佛的無上智慧，一句話，就是告訴我們不要有疑惑心。

看具體的經文，『汝阿逸多』，「阿逸多」是彌勒菩薩的名字。凡是經上佛叫諸菩薩的名字，下面的開示都非常重要，叫名字是提醒他注意，也就是在提醒我們注意。看下面經文，『當知疑惑，於諸菩薩為大損害，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧』。這四句經文在《無量壽經》裡非常重要，因為這部經是諸佛如來所稱的難信之法，什麼樣的人難信？菩薩難信，二乘難信。反而我們普通的六道凡夫倒容易相信。為什麼說這些人難信？因為這些人是高級知識分子，他們所知障很重，他們知道的太多，西方極樂世界的境況，他們沒有見過，也沒有聽說過，所以乍聽之下他不能夠接受。說十方世界都沒有這種事情，為什麼西方極樂世界能有這樣的事情？這平等的法界真是奇怪。等覺菩薩跟六道眾生依信願行，一樣往生西方極樂世界，受同等的待遇，這樣的事怎麼能夠讓人相信？所以這裡告訴我們，菩薩不信，二乘不信。因為不信，他們不會修習這個法門，這樣就錯過一生成佛的機會。

由這裡我們可以看出，疑惑於諸菩薩真正造成非常大的損害，什麼非常大的損害？錯過一生成佛的機緣。你說這個損失大不大？因為圓證三不退是最大的利益，一生圓滿成佛是菩薩們念念希求的。現在遇到又當面錯過，這個機會失去得真是太可惜，這個損失真是太大了。所以佛在這裡勸告我們，「應當明信」，注意，明信就

是不迷信，是對於事實真相真的明白，我們才能生起清淨堅定的信心。這部經是釋迦牟尼佛為我們說的，阿彌陀佛、觀音、勢至等諸上善人，在法會裡為我們現身說法，現身作證。十方無量無邊的諸佛如來、菩薩，讚歎、勸勉我們信受這個法門，我們的機緣是太殊勝了。大家想想我剛才講的，如果我再給歸納一下，這三條你都遇到，你說你幸運不幸運？哪三條？就是這部《無量壽經》，是釋迦牟尼佛為我們說的，這是第一條。第二條，阿彌陀佛、觀音、勢至等諸上善人，在法會裡現身為我們作證，這是第二條。第三條，十方無量無邊的諸佛如來、菩薩，都讚歎、勸勉我們信受這個法門。

這三條我們都碰上，你知不知道珍惜？世尊的一代時教，四十九年所說的一切經中、一切法會裡，從沒有見過，哪有這麼殊勝！這才是真正顯示出淨土念佛法門的殊勝之處。用一句話概括，這是諸佛無上智慧。注意，諸佛無上智慧，就是所有一切佛的無上智慧。這句話的意義非常深廣，我們說得具體一點，就是指這部經。為什麼說是諸佛無上的智慧？我再把它歸納為三條，第一條，極樂世界就是諸佛無上智慧；第二條，信、願、持名就是諸佛無上智慧；第三條，往生不退成佛，就是諸佛無上智慧。如果有人問你，什麼是諸佛無上智慧？你就把這三條說給他聽就完全正確。看下面的經文：

【慈氏白言。云何此界一類眾生。雖亦修善。而不求生。佛告慈氏。此等眾生。智慧微淺。分別西方。不及天界。是以非樂。不求生彼。】

這段經文白話解釋，是彌勒菩薩向佛請問，為什麼這個世界上，有一類眾生他們雖然也肯修善，但是不想求生西方極樂世界？這是彌勒菩薩向佛請法。佛告訴彌勒菩薩，這一類眾生由於智慧淺薄，分別極樂世界比不上天界，所以他們不喜歡求生極樂淨土。



我們具體的來解釋這段經文，『慈氏白言，云何此界一類眾生，雖亦修善，而不求生』。各位想想我們接觸到的同學、同修，就是彌勒菩薩所講的，還有很多人不相信。這些眾生也在修大乘佛法，也斷惡修善，但是他不相信淨土，不求生淨土，所以不能往生極樂世界。為什麼這樣？佛給我們的答覆，『佛告慈氏，此等眾生，智慧微淺，分別西方，不及天界，是以非樂，不求生彼』。這段經文就是佛給我們的答案，為什麼這些人不求生西方極樂世界？答案是什麼？這些人智慧少，他們有分別、有執著。這些人認為西方極樂世界，不如忉利天、不如夜摩天、不如兜率天、不如四禪天，他們不想求生淨土，不想去極樂世界見阿彌陀佛。彌勒菩薩向世尊提出的疑問，這個疑問一直到今天，乃至於佛法滅盡之日，恐怕永遠都存在。世尊極力讚歎西方世界，乃千經萬論處處指歸，十方一切諸佛同聲讚歎。

為什麼還有許多人聽了沒有動念求生西方淨土？這裡不僅是指一般眾生，甚至是佛門裡有修、有證，有大成就的人也沒有動念求往生。佛告訴我們，總是「智慧微淺，分別西方，不及天界」。這是佛給我們的準確答案三句話，為什麼他不動念求往生？一智慧微淺，二分別西方不及天界，他們認為天界比西方極樂世界好。為什麼會有這麼樣的認識？我們看看，先說天，天界是指哪些說的？天是指欲界天、色界天、無色界天，三界一共是二十八層天。他們認為極樂世界不如天界，我們學佛人當中，也有人求生天的。佛在這裡告訴我們，智慧微淺，確實是一點都沒錯。究竟什麼是智慧？我們有同修可能提出這樣的疑問，難道這些阿羅漢、辟支佛、菩薩們，都沒有智慧嗎？佛告訴我們，智慧是有，但是不圓、不深、不廣。

現在我們該聽明白了，他們有智慧，但是不圓、不深、不廣，

他們沒有徹底明瞭宇宙人生的真相。這些人他們在定中，能夠看到天界的情況，他們很清楚。但是對於西方極樂世界，他們的能力達不到，他們自己看不到西方極樂世界。他們對西方極樂世界的了解，也是聽佛說的，或者是在經上看到的。雖然他們對佛說的話非常相信，但是有一條，天界之樂這個事實，是他們親眼見的。而西方極樂世界，他們沒有親眼見過，因此，他們就把佛說的殊勝莊嚴的西方世界疏忽了。我們世間福報大的人、享樂的人，把念佛往生也忘了，我們世間福報大的人、享樂的人，他們把念佛往生也忘了，所以學佛多半是修福，沒有真正發願求往生。以此類推，我們就明白了，菩薩不求往生是非常可能的。這個理由，大家聽明白沒有？智慧微淺這個大家要記住，是他們不求往生的一個原因。看下面經文：

【慈氏白言。此等眾生。虛妄分別。不求佛剎。何免輪迴。佛言。彼等所種善根。不能離相。不求佛慧。深著世樂。人間福報。雖復修福。求人天果。得報之時。一切豐足。而未能出三界獄中。假使父母妻子男女眷屬。欲相救免。邪見業王。未能捨離。常處輪迴而不自在。】

看邪見業王這個名詞，邪見業指邪知邪見、分別執著的業，王比喻主宰的意思。上面這段經文，用白話文來解釋是這樣的，彌勒菩薩又向佛請問，這些分別西方不及天界的眾生，因為他們有虛妄分別，所以不願意求生西方極樂世界。那他們怎麼樣才能脫離輪迴？佛這樣回答彌勒菩薩，這些人對所修的善根，念念不忘，不求真實的智慧，貪圖世間的福報、享受，所以他們雖然修福，所求的卻是人天福報。得報的時候一切所需都能滿願，但是終究脫離不了三界牢獄。假使父母妻子男女眷屬要想救他免卻輪迴，但是因為他邪知邪見、分別執著太重，主宰著他自己無法捨離，所以常在輪迴不

得自在。

先看下面五句經文，『慈氏白言，此等眾生，虛妄分別，不求佛剎，何免輪迴』。「此等眾生」，是指學佛而不願意往生的人，這一類人靠自己的力量超越輪迴很不容易。要想脫離三界六道，唯一的出路，就是念佛求生淨土。下面幾句，『佛言，彼等所種善根，不能離相，不求佛慧，深著世樂，人間福報，雖復修福，求人天果，得報之時，一切豐足，而未能出三界獄中』。佛真是慈悲到極處，再一次把事實真相告訴我們，這些人不是沒有善根，如果他們沒有善根就不可能聽到佛法，就不可能相信佛法，就不可能依照佛法修行。他們確實有善根，為什麼又說他善根微淺？因為他著相。注意，我們剛才前一段講的是智慧微淺，這段講的是善根微淺。這裡佛告訴我們，他們著相，「不能離相」。怎麼個不離相法？就是重視人間的福報，把真實的智慧疏忽。他們深著世樂，雖然修福，但求的是人天果報，能不能得到？能得到。但是出不了三界，出不了六道輪迴。佛在這裡把三界比成牢獄，佛告訴我們「三界統苦」，欲界什麼苦都有，什麼苦都要受；色界，沒有苦苦，但有壞苦、行苦，他受的苦相對少一點；無色界沒有壞苦，但有行苦。所以佛在這裡告訴我們，三界統苦，就是三界沒有不苦的。

『假使父母妻子男女眷屬，欲相救免，邪見業王，未能捨離，常處輪迴而不自在』。這是說什麼？這是說家親眷屬為他們做種種超度的佛事，有沒有效果？這個我們大家都經常遇得到，家親眷屬有往生的，我們去給他做超度佛事有沒有效果？佛是這麼告訴我們的，效果不顯著，效果不顯著原因在於你有執著。這個「業王」是指誰？就是我們中國人所說的靈魂，是它造業就必須要受報。它的知見不正，有分別、有執著、有妄想，怎麼樣超度也出不了三界。這段我們大家一定要聽明白，如果超度的時候他一念覺悟，把娑婆

世界的業緣頓捨了，一念求生淨土，這個超度能夠幫助他往生西方極樂世界。可是要記住，超度是提醒他，他忽然覺悟信願念佛求生西方，即得感應。如果他對世間還很留戀，還捨不得放下，最高的就是你能幫他從惡道超到善道。上面這段不知道大家聽沒聽清楚？看下面經文：

【汝見愚痴之人。不種善根。但以世智聰辯。增益邪心。云何出離生死大難。】

看兩個詞語，邪心指邪知邪見，生死大難指六道輪迴。這幾句經文，是說你們看那些愚痴的人，他們不培植善根，只以世智聰辯來增長邪知邪見，這種人，天天在造作惡業，又如何能出離生死苦海？前面講的修福之人，修福不能出輪迴。這裡講的是不種善根、不肯修福的人，那就更不必說出三界輪迴，正如佛所說，『愚痴之人，不種善根』。我們要反思，我們自己是不是佛所說的這種人？世法的三善根是無貪、無瞋、無痴。佛希望我們認真的培植三善根，種三善根就是培養三善根。『但以世智聰辯，增益邪心』，「邪心」是邪知邪見，對宇宙人生他的想法、看法都是錯誤的，他想錯了、看錯了，而且他自以為正確。佛說那怎麼能離開生死大難？看下面一段經文：

【復有眾生。雖種善根。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴。終不能得。】

這段經文，是說還有這樣一類眾生，雖然他們也在種善根，修大福報，持佛名號，但是他們對於做過的好事念念不忘。我們很多同修都犯這個錯，就是他們對做過的好事總是念念不忘，分別、執著的情執十分嚴重。這樣的人縱然有修，有心求出離輪迴也不可能，大家看看，這個事情很嚴重。你為別人做了什麼好事，你總是念念不忘，這個影響你出輪迴。現在聽明白了，要引起重視。這段經

文，是講真正修福種善根的一類人，他的果報是在人天享福，出不了六道。為什麼？他們雖然積功累德，修善修福，但是著相。『取相分別』，咱們舉一個我們現前社會的例子，很多同修都講究做功德。比如說修一座大廟出了多少錢，叫什麼名字，都要刻在大柱子上，刻在梁上，甚至還要立一個功德碑以做紀念，讓人給他歌功頌德，這就是典型的著相，「取相分別」。佛家講的不著相，重在心上不著相，我們大家有多少心上不著相的？看下面一段經文：

【若以無相智慧。植眾德本。身心清淨。遠離分別。求生淨刹。趣佛菩提。當生佛刹。永得解脫。】

這段經文，是說如果以無相的智慧，培植一切功德根本，專念阿彌陀佛聖號，身心決定能夠得到清淨，遠離妄想、分別、執著，這時你是心心念念只求往生極樂世界，趣向無上菩提。能夠這樣的修學，一生當中決定往生成佛，永遠脫離六道輪迴的痛苦。『無相智慧』，這個比較生一點，「無相」就是不執著，對世法、佛法都不執著。這不執著的心，就是我們所說的清淨心，由清淨心生起的智慧，就是「無相智慧」。對於這個難信之法，你能相信就是無相智慧；你再能一心念佛，執持名號，這就是『植眾德本』。阿彌陀佛的名號稱為萬德洪名，名號功德不可思議，念念功德圓滿，事事功德圓滿。不分別、不執著，『遠離分別』，一生只有一個願望，只有一個希求，就是求生西方極樂世界，見阿彌陀佛。只有這個願望是真的，其他的都是邪知邪見。佛在這裡為我們做證明，也在這裡為我們授記，『當生佛刹，永得解脫』。能這樣修的人決定往生，決定一生成佛。看到最後一段，你們大家是不是應該生歡喜心？為什麼？佛在這裡為我們做證明，也在這裡為我們授記，你就是其中的一分子，你該不該生歡喜心？這品經文就講完了。

下面看看幾個要點，第一個要點，往生到邊地疑城的眾生，在

他們沒有覺悟、沒有悔過之前，最長在相當人世間五百年的時間裡，不得見阿彌陀佛，聽不到佛說法，也見不到九品往生的菩薩聖眾，不能供養奉事諸佛，這些是生邊地疑城眾生的苦。第二個要點，生到邊地疑城的眾生，當他們知道自己往生邊地的原因後，會深深懺悔自己的過失。當他們的疑惑斷盡，就可以從邊地出來親近阿彌陀佛，聽經聞法，供養奉事諸佛。什麼時候出邊地？時間的早晚是因眾生覺悟時間的早晚而定，但最長不會超過五百年。第三個要點，什麼是諸佛無上智慧？《無量壽經》是諸佛無上智慧，極樂世界是諸佛無上智慧，信、願、持名是諸佛無上智慧，往生不退成佛是諸佛無上智慧。

第四個要點，彌勒菩薩向世尊提出疑問，為什麼世尊和十方一切諸佛，同聲讚歎阿彌陀佛、讚歎西方極樂世界，還有許多人聽了沒有動念求生極樂淨土？實際上這個問題是彌勒菩薩代眾生所問。佛給我們的答案是因為智慧微淺。比如阿羅漢、辟支佛、菩薩們，他們智慧是有，但是不圓、不深、不廣，沒有徹底明瞭宇宙人生的真相。他們在定中能夠看到天界的情況，西方極樂世界他們沒有能力看到，用現代的話說就是層次不夠。因為天界之樂的事實，是他們親眼所見的，而西方極樂世界是他們聽佛說的，所以他們忽視了西方世界。包括菩薩在內不發願求生淨土，是非常可能的。另一類雖然學佛，但不願求往生，這是因為善根微淺。這些人不是沒有善根，有善根，但是善根微淺，因為什麼？因為不能離相，重視世間的福報，求人天果報。能不能得到？能得到。但出不了三界，出不了六道輪迴，他們不知道三界統苦的事實真相。

這節課就交流到這裡，感恩大家。阿彌陀佛！