

請掀開經本第六十七面，第一行，從當中看起：

【若曹當知。十方人民。永劫以來。輾轉五道。憂苦不絕。生時苦痛。老亦苦痛。病極苦痛。死極苦痛。惡臭不淨。無可樂者。】

到這裡是一小段。這個一段是給我們說明，一定要知道這個世間的真實狀況，你才會發心斷惡修善。真實的狀況，總而言之句話，就是三界統苦，這是事實。世間人所謂樂，實際上這是一個錯誤的概念，絕對不是事實真相，只是這個苦暫停，暫時停止，覺得就很樂了，其實它是暫停而已，不是真的得樂。佛要不提醒我們，我們自己不能很冷靜的細心去想想，這個事情確實會被疏忽掉，導致我們對於人生宇宙許許多多的錯覺，許許多多錯誤的想法與看法，這樣必然有錯誤的造作，這才有六道輪迴。六道輪迴有沒有終了的時候？給諸位說，沒有終了的時候。

佛在此地告訴我們，『若曹』是指你們大家，應當知道。『十方人民』，不單單是娑婆世界，十方一切諸佛世界六道眾生都是一樣的，跟我們這邊情形大致上都相差不多。『永劫以來』，這從時間上來說太長遠了，長遠到沒有法子來計算。『輾轉五道』，這個五道就是平常講的六道，說五道就不說阿修羅道。《楞嚴經》裡面跟我們講得很明白，阿修羅除了地獄道裡面沒有，地獄道裡沒有阿修羅，其他四道都有阿修羅，天上有阿修羅，人間有阿修羅，畜生有阿修羅，餓鬼裡頭也有阿修羅。凡是阿修羅都是有福沒有德，福報在哪裡修的？這給諸位說真實話，罪與福都在人道修的。天上人享福不會修福，他只知道享福；三惡道人受罪，造業的機會也不多

、也很少；唯獨人道，造惡也是他，修善也是他，所以感得六道的輪迴。我們講六道就是加上天阿修羅，天阿修羅算他是一道，他有天人之福，沒有天人之德，我們常講凶神惡煞，這就是阿修羅。天上也有凶神、也有惡煞，鬼道裡面也有惡鬼、有羅刹，那是鬼道裡面的阿修羅。阿修羅怎麼得來的？他修福，所以他的福報很大，他嫉妒心很重、瞋恚心很重。所以感得的果報得大福報，還是有這個習氣在，還是有嫉妒、有瞋恨，這在天上就變成惡神，不是一個善神；鬼道裡也變成惡鬼了；人間也變成惡人，像希特勒這一類的是人間的阿修羅。這是六道輪迴永遠是沒完沒了，這個才是真正事實真相。

而六道裡面，我們在前面曾經跟諸位多次的報告，人道的時間短暫，壽命短，其他的四道壽命都很長。說實在話，幸虧作人的時間短，為什麼？你造的罪惡還有個限度。如果人的壽命長，那可不得了，造善固然很好，造惡那還得了嗎？幸虧他壽命不長。知道這個事實狀況，才真正有『憂苦不絕』，了解事實狀況才曉得擔憂，才知道這個事情苦，沒有樂。我們得這個身體，這個身體就是苦本，每天要吃三餐飯，一餐不吃就餓得很苦，吃飽了很快樂是什麼？那是你苦暫時停了。假如真樂，我們這個人不吃飯、不喝水那多快樂，就做不到；累了要休息，不休息苦就來了。由此可知，身就是一切苦的根源，有什麼好處？

底下給我們講的生老病死這四種苦，是任何一個人都沒有辦法避免的。生之苦，如果不是佛在經上給我們說得那麼詳細，我們沒有法子會想像到。佛給我們講，一個人來投胎的時候，就是母親懷孕，他投胎的時候，投胎是四種緣而來的，如果子女跟父母沒有這個緣分就不會來，這四種緣分，就是報恩、報怨、討債、還債。我們想想，我們家親眷屬是報恩的多，還是報怨的多？只想想我們自

己處事待人接物，我們是不是常常布施恩惠？你不給人恩惠，誰來報你的恩？你一天到晚看這個也不順眼，看那個也看不慣，換句話說，你的四周圍都是冤家債主，他將來到你家來投胎是報怨的，不是報恩的。報恩是天生的孝子賢孫，外面誘惑都不會帶壞。所以，為什麼善人家裡面生的小孩都善，善與善感應，你修善，我也修善，這彼此非常歡喜，志同道合，而且過去又有關係，這自然就來了；惡與惡交感，你喜歡做壞事，我也喜歡做壞事，志同道合他就來了，這就敗家子，就是報怨，就這麼回事情。你要曉得事實真相，我們就知道，我們平常處事待人接物，盡量推恩於人；絕對不要跟人結冤仇，結了冤仇，冤冤相報沒完沒了，這個事情非常可怕，冤仇是愈結愈深，愈報愈殘酷，這個不可以不知道的。

這講神識來投胎，投胎，一入胎之後，他就不自由了，沒有入胎的時候它自由。在我們中國人，孔老夫子稱為遊魂，你看《易經》上講的「遊魂為變，精氣為物」。孔夫子這兩句話，對於宇宙人生的觀察跟佛法講的完全相同，那個時候佛法沒到中國來，這個見到事實，遊魂。我們一般人講靈魂，其實它不靈，真的是冥頑不靈。說遊魂很有道理，它的速度非常大，它是非常不穩定，到處亂跑的；可是一入胎他就不能動，自由就失去了。所以佛經把這個胎胞比作什麼？比作地獄。這十個月的坐胎，他就等於在地獄裡面受罪一樣，他的感受那不曉得是多少年，我們常講度日如年，坐胎的時候在母親肚子裡頭是度日如年，所以叫胎獄。他的苦樂隨著母親心情的變化，母親歡喜的時候他苦比較少，母親一不高興的時候，他在裡面就苦了，就非常痛苦。飲食，母親喝一杯熱茶，他就像在火燒的地獄裡頭一樣；喝一杯冰水，就像在寒冰地獄一樣，他就有這個感受，所以那個非常痛苦。『生時苦痛』，出生的時候，佛在經上形容有如通過夾山地獄，出來的時候，皮膚跟外面空氣接觸，肉

接觸外面的風，就像針刺身上一樣，所以一出來就哭。你們看到哪個小孩一生出來笑咪咪的，有沒有看見過？那就證明他快樂。人只有在痛苦的時候他才大哭，所以這個一生下來就是「苦啊、苦啊！」苦一輩子，永遠苦不完，這是事實真相。我們已經過了這一關，把這個事情忘得一乾二淨，這是愚痴，忘得乾乾淨淨。

人不能不老，不老就短命，他又不歡喜短命，又不希望短命，不喜歡短命那你就要受老苦。老苦、病苦，縱然沒有親身的體驗，周邊環境的人都能看得到，或是自己家裡有老人，親戚朋友當中有老人，再不然你到老人院裡面去參觀參觀。在外國有許多老人公寓、老人院辦得很好的，我們去參觀，在物質生活上照顧得非常周到，你沒有覺得缺乏的，但是精神之苦沒有辦法解決。老人住在那個環境裡面他一個什麼感覺？等死。換句話說，就像判了死刑一樣，日期已經定了，現在還沒執行，就是那麼樣一個情形，非常可憐。而且老人院每天都有老人過世，抬走了，看到這個房間空出來，明天那個房間空了，想想再過幾天輪到自己，這種精神多痛苦，這就不是物質生活能照顧得到的。老人幸福，實在講是能夠在年老的時候經常跟年輕人相處在一起，他心情就愉快。見不到一個年輕人，他心裡就會悲哀，這是必然的道理。今天這個社會的發展，逐漸朝向工業，邁向工業的時代，每個人工作都非常忙碌，沒有時間去照顧老人。中國人還有一點舊觀念，星期天或者是半月、一月會去看看老人。外國人這個觀念沒有，一年難得去看一次，甚至於十年、八年才想到他還有個父母，想去看看；到那去看，又找不到了，可能搬家了，或者是已經死掉了，都不知道。有的小孩十幾歲離開家庭之後，一生都再不曾見面，這在外國是很平常的現象。老苦！

病苦，病的時候自己能力失掉了，飲食起居都需要人照料。

死是最苦的，究竟痛苦到什麼程度，我們也沒法子想像。佛在

經上有個比喻，他說人這個神識離開我們的身體，那個痛苦就像「生龜脫殼」，活的烏龜把牠的殼扒下來，佛用這個來形容死苦。

除生、老、病、死之外，還有求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦，這是我們身外之苦，哪有樂？佛給我們說的這是事實的真相。

『惡臭不淨』，是講我們的身體，一個星期不洗澡身上就「臭」了，誰都不願意接近你；「惡」是說什麼？惡是說惡念，貪瞋痴慢是惡，這個身體細胞新陳代謝不乾淨。你要真正認清楚這個事實，才知道佛所講的一點都沒錯，『無可樂者』，這世間哪有可樂？所有一切萬法剎那剎那都在那裡變化，都是無常的，都不是真實的。佛在今天給我們介紹西方極樂世界，所有一切十方世界，唯獨西方世界不一樣，西方世界是真常，不是無常。為什麼它是真常？西方世界沒有一個人作惡，沒有一個人有惡念。生活的環境是隨我們意念來變化的，起變化的，這就是經上常講「依報隨著正報轉」。西方極樂世界依報之殊勝，是他方諸佛國土所沒有的，那要歸功於西方極樂世界的人心之淨善，清淨善良，他方世界所沒有的。我們要求生西方淨土，要修清淨心，要修至善之心，這才能決定往生。念這句佛號為什麼要念？是把我們的妄想、雜念念掉，把我們的清淨心給念出來，目的在此地。心淨則土淨，這樣才能感應道交，才有往生的把握。

下面佛再教給我們要修善，前面知道這是惡，惡要了斷。雖然在這個世界，你心清淨了你的身就清淨，這是現在社會上一個時髦的話，改造體質。世間人用醫療、用藥物來改造體質，能不能達到這個目標？能達到一個有限度的目標，絕對達不到真正改變體質的目標。為什麼？因為這個體質還是屬於依報，真正控制它的變化的是心情，這個重要。換句話說，生理健康的基礎是建立在心理健康

上，你心不健康你的身怎麼可能健康？什麼樣的心才是健康的心？清淨心是健康的心，善心、惡心都不是健康的心，唯獨清淨心是個健康的心。佛在此地教我們：

【宜自決斷。】

『宜』是應該，你自己應該要下定決心，要『決斷』。

【洗除心垢。】

我們心裡面這些染污、不乾淨的東西，要把它洗得乾乾淨淨。用什麼方法洗？我們今天採取的方法就是執持名號。我們用這一句名號，把我們心裡面這些骯髒東西把它洗得乾乾淨淨。名號是個工具，洗心這是功德、是效果，哪些是心裡面污垢？妄想、分別、執著這些都是的。佛在大經上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，這是世尊一語道破，我們這心垢的根源。妄想演變成所知障，執著演變成煩惱障，就變成這兩大障礙，於是乎清淨心永遠被障礙，雖有清淨心不得其用，這個可惜，也非常的可憐。所以佛的八萬四千法門，法是方法，門是門徑，這許許多多方法、門徑就是一個目標，『洗除心垢』。參禪用參究的方法洗除心垢；密宗持咒，用三密相應的方法洗除心垢。由此可知，我們的目的是相同，我們用的方法不一樣，我們今天採取是執持名號，用這個方法，這個方法比其他的方法來得方便，行住坐臥隨時隨處功夫都用得上力。不像其他的法門，它有很多的限制，參禪的人一定要在禪堂打坐，離開禪堂他功夫就斷掉。不像我們這裡走著、站著、坐著，躺在床上睡著都可以念，我們的功夫可以不間斷，他們的功夫會間斷。密宗裡面有許許多多的儀規，你要做不到就不相應，所以你要有時間，你要修學的環境，都沒有這一句佛號方便！何況其他法門全靠自力，這個法門叫二力法門，有彌陀弘誓願力的加持，這個不一樣。我們用工夫少，收穫的多，得到的多。

這是我們為什麼在許許多多法門裡面，選擇這個法門的道理，這個自己要知道，這是一個智慧的選擇。在日常生活當中對人、對事、對物，佛教給我們要：

【言行忠信。表裡相應。】

佛指示我們這個原則，我們要把它做到，我們的行為、我們的言語，要以『忠信』為準則。能做到這兩個字就是尊重老師、尊師重道，這兩個字做不到，這心目當中就沒有老師，這是老師教給我們的；這兩個字做不到，也就是不孝父母。所以孝敬在生活上就叫「忠信」，孝敬是根本，像一棵大樹一樣根，樹根，忠信是枝葉，是從那個根本生的，這個要知道。『表裡』要一如，「表」是外表，「裡」是內心，心口不相應，這也是不孝、也是不敬。所以佛法的修學，實實在在說就是三福的十一句，從初發心到成佛修什麼？都是修這十一句。十一句前面十句是修自己，只有最後這一句是幫助別人，自行化他，前面十句都是自行，後頭一句是化他，化他是「勸進行者」。前面的十句境界是無限的深廣，從哪裡開始？從孝親開始，「孝養父母，奉事師長」。孝親尊師開始，一直到成佛，還是修這個根本，普賢菩薩十大願王第一願「禮敬諸佛」，還是孝敬。自始至終，你說佛法講的是什麼，修的是什麼？孝敬二字而已！孝敬在言行就是忠信，表裡相應，我們要認真把它做到。所以孝敬給諸位說，做到圓圓滿滿沒有一絲毫欠缺，是成佛；等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝敬還沒有做到圓滿，為什麼？那個心垢沒洗乾淨，老師教我們「洗除心垢」，還有一念無明還沒洗乾淨，對不起老師、對不起父母，孝敬不圓滿。到成佛了，這個心垢裡面洗得乾乾淨淨，一絲毫的染污都沒有，圓成佛道，這才得大圓滿，孝敬兩個字做到圓滿、到究竟了，這是佛法，這我們一定要知道。

我們天天拿著香花、水果拜佛磕頭作揖，希望佛菩薩保佑我們

升官發財、天下太平，統是污染，你念頭全是污染。佛是教你把污染洗掉，不是教你污染天天增加。染污心給諸位說，是宗教，宗教是講感情的，感情就是污染；佛法是建立在智慧的基礎上，破迷開悟，這個不一樣。我們心目當中佛菩薩是老師，不是神明，家裡供養老師的形像，我們見到老師，念念不忘老師的教訓，念念提醒自己的警覺，這叫做學佛，這才是佛弟子。所以，諸位如果把佛教看成宗教，佛教真實利益你們決定得不到。佛法是世間最圓滿、最完備、最真實的優良教育，世出世法裡面確確實實找不到的。孔老夫子的教育，我們雖然佩服得五體投地，不圓滿，為什麼？只教到人天，天還只能夠說達到欲界天。因為色界天儒家就達不到，色界天要修禪定，儒家就沒有了，所以儒家的「止於至善」，它那個至善是有範圍的。如果這一句用在佛法上，止於至善，這個至善是沒有止境的，是盡虛空遍法界的。我們不知道事實的真相，就不曉得為什麼要斷惡，為什麼要修善；經典就是老師給我們講解的，講得清楚、講得明白，使我們真正知道我應該要斷惡，應當要修善。再看底下一段：

【人能自度。轉相拯濟。至心求願。積累善本。】

底下這一段這是佛教給我們，我們自己成就了，得到老師教誨的真實利益，我們一定要發心去幫助別人。為什麼？這個社會上多數人都能夠接受佛教育，社會才和諧，世界才有和平安定，我們每個人都有好日子過。所以，不是說自己一個人善就行了，還要幫助一切人斷惡修善，這是每個佛弟子應當盡的義務。所以在此地講『人能自度』，自己確實有能力度自己，剛才講了，有能力度自己就是盡孝、修敬；能盡孝修敬，老師的教訓我們會念念不忘，老師的教訓我們會認真努力去奉行、去照做。西方極樂世界彌陀如來、諸上善人，與自己自然感應道交，幾時往生西方極樂世界自己知道，

到西方極樂世界的時間自己可以選定，你說這個多自在！生死自在，想什麼時候去就什麼時候去。古人有做到的，今人也有做到的，他能做到，我為什麼做不到，原因在哪裡？你洗除心垢的程度不夠。你的心清淨到一定的程度，這些事情統統都知道了。

我們以念佛通常功夫來說功夫成片，功夫成片是每一個人在一生當中都可以得到的。功夫成片裡面也有三輩九品，不要到一心不亂，一心不亂那很高，功夫成片裡面上輩的，就是上三品的，上上品、上中品、上下品就預知時至、就生死自在。講預知時至，給諸位說，中輩三品就曉得，就知道自己什麼時候走，就曉得。真的自在想去就去，不想去也行，那個是上輩的，功夫成片裡面上輩的。這就是說明，我們人人都能修得到，你為什麼不修？這是學佛真正的成就。佛在本經裡面講，「惠以眾生真實之利」，什麼叫真實之利？這是真實的利益，其他都是假的。這個世間榮華富貴你一樣也帶不走，假的，不是真實的，唯獨生死自在這是真的。

你們大家都曉得，李炳南老居士在七十多歲的時候就得到生死自在。這是一個學佛人，是個真正有修持的人，絕對不會打妄語。他是在中興新村講經，公開宣布，他想什麼時候走什麼時候可以走，想多住幾年也不礙事。這是我們跟他聽經的同學，那個時候有十幾個人，我們這十幾個人是老師的常隨眾，他到中興新村去講經，我們都跟去聽，我們大家親耳聽到。因為聽到他講這個話，所以我們同學回來商量，老師既然生死自在，想住多久就住多久，我們希望他長住不要早走。長住怎麼辦？老師在世間沒有別的事情，就是講經，不講經就走了！所以想一個大經，我們八個人聯名發起請老師講《大方廣佛華嚴經》，八個人當中我帶頭，想留老師多住幾年。七十多歲人家就有這個能力，你看他往生的時候，他九十七歲時候走的，他預知時至這個消息是兩年前，九十五歲的時候說的，九

十五歲講經的時候告訴大家，他說我講經再講兩年我就不講了，你們要珍惜，要好好的聽。台中的同修聽老師這樣說，跑到台北來找我，他說老師宣布講經只講兩年他就不講了，他講這個話什麼意思？我就告訴他，兩年以後他往生。果然沒錯，兩年以後他往生了。一般人預知時至，多半是在一個月、半個月之前，有長的大概是三個月，這個我們見到的；兩年很少。我們讀《六祖壇經》，六祖大師往生他是一年前宣布的。李老師是兩年前宣布的，你要問我，他念佛功夫如何？我可以告訴諸位，他是功夫成片的上輩，他沒有到一心不亂，我跟他十年，他的境界我很清楚。功夫成片上品，他能夠做得到，換句話說，我們人人都可以做到。

為什麼說他沒有到一心不亂？如果到一心不亂，給諸位說，他對於一切事情的處理，決定沒有一絲毫的錯誤。為什麼？他這個能力恢復了，我們講的六種神通恢復了，他有天眼、天耳、他心、宿命，這個他都有，事一心不亂全部都有了。李老師沒有這個能力，李老師這個六通的能力沒有，這就證明他沒有到事一心。念佛到事一心等於證阿羅漢果，我們在這個地方坐，樓底下這幾層他們活動，你看得清清楚楚，這個地是透明的，這就證明什麼？你得事一心不亂，這個是很難的，不容易得到的。像功夫成片，這是人人可以得到，功夫成片往生凡聖同居土，所謂是「萬修萬人去」，就怕你不肯修，你要肯修沒有一個不成就的，這叫自度。沒有到這個能力，不可以叫自度，沒把握，你問你往生有沒有把握？沒有把握，沒有把握你就沒有自度；你要真有把握，絕不自欺欺人，真有把握。實在講，只要依教奉行，老師教我們做的，我們統統把它做到，就有把握。

我在講這個經跟大家宣布過，古大德講三輩九品那個講法很難懂。我有一個新的講法，我就是依《無量壽經》的講法，如果我們

把《無量壽經》裡面的教訓每一句都做到，百分之百的做到，上上品往生，百分之百的做到，實在講你就成了阿彌陀佛；百分之百我做不到，打個折扣，我能做到百分之九十，那就上中品往生；百分之九十我做不到，我可以做到百分之八十，那就上下品往生；如是遞減，減到下下品往生，也要做到兩成。這個經典教訓兩成都做不到，跟阿彌陀佛結個善緣，這一生不能往生，等到下一次吧，下一次再得人身，再遇到這個法門，再繼續不斷的來修，這一生就沒有指望了。希望真正發心要想脫離輪迴，求生西方極樂世界，你要牢牢記住這幾句話。

我教給你們讀經，讀經是兩個目標，第一個目標是把你的妄想執著念掉。你不念經就打妄想，念經就不打妄想，是把妄想執著念掉。第二個目標，是把佛的教訓能夠記住，你念熟了都記住了，記住在日常生活當中起心動念就會想到，我這個念頭、我這個言語、我這個做法，有沒有違背佛的教訓？你經要不熟，你就沒有能力，所以經一定要熟，這老師的教訓一定要熟記在心頭。我們讀經是這兩個目標。讀熟之後要修行，就是要把教訓應用在日常生活當中，要努力去把它做到，依這個標準，修正我們的思想、觀念、言語、行為，這叫修淨業，這才叫修西方淨土。修西方淨土不是念念阿彌陀佛、念念《無量壽經》就行了，心裡還是骯髒污穢、一塌糊塗，那怎麼行？那不行的。所以怎麼個修法，自己一定要知道。到自己有能力自度，放心了，換句話說，我下下品往生有把握就夠了，我可以犧牲品位我去幫助別人。所以幫助別人，自己修持有一個底限，就是可以下下品往生。如果幫助別人，自己將來不能往生，這個不是冤枉了嗎？這就鑄成大錯。這經上明明白白告訴我們，「假使供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，堅勇是自己求生淨土，這個要緊。供養恆沙諸佛菩薩那個事情不要緊，自己修清淨心、自己得度這

個要緊，為什麼？供養恆沙聖是修福的一邊事情，你修的是福報，還搞輪迴，你出不了三界。

由此可知，自己沒有真正得度，沒有真正往生把握，我就不能把我全部的精神、全部的時間用來度化眾生，不可以，這是錯誤的。所以你說智者大師，這是天台宗的祖師了不起，一生都是教化眾生。他往生的時候學生問他，你老人家生到西方極樂世界是什麼樣的品位？他告訴學生，他是五品位往生。五品位往生是生凡聖同居土，等於說凡聖同居土裡面中輩往生，品位不高。他自己說，如果我不領眾，就是不管事情，不做當家住持，不管這些大眾，不去教化眾生，自己修行品位可以修得很高；因為領眾，管一些瑣碎的事情，把自己修行的時間佔去了，這個精神、體力也都消耗在這個事務上面去，對於自己的修持耽誤了。雖然耽誤，他還能五品位往生，這就是他有自度的一個底限，他才敢放心大膽捨己為人，犧牲自己的品位成就大眾，這是菩薩發心。絕對不是自己毫無把握，這想學菩薩那個教化眾生，那錯了，佛在一切經論裡頭沒有這樣教導我們的；佛要那個教給我們，那真叫對不起我們。

佛說的話，句句是真實話，自己決定有往生的把握，然後才『轉相拯濟』，「轉」是輾轉，「相」是互相，幫助一切大眾，把佛法介紹給大眾，把淨宗介紹給根熟的眾生。根沒有熟介紹他，他不能夠接受，一定要介紹給根熟的眾生，根沒有熟可以介紹一般大乘法。『至心求願，積累善本』，這個兩句是教給我們「轉相拯濟」的心態，你怎麼樣去用心，你用什麼態度去接觸廣大的群眾？你守住這兩個原則。「至心」是真心，「求願」，求願是求我這個願能夠兌現，我的願不是空願。哪個願？在一般講四弘誓願，我要將這個四弘本願要真正做到。第一個「眾生無邊誓願度」，以清淨心、平等心接觸廣大的眾生，沒有分別執著，看眾生的根性、看眾生的

生活環境介紹他法門。第二個是斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」，要認真去斷煩惱，這就是此地講的「宜自決斷，洗除心垢」，這句是斷煩惱。然後才廣學法門，廣學法門不是為自己，是為了度眾生，因為眾生根性不相同，說法一定要契機契理。你懂得的不多，你就不能廣度眾生，一個法門只能度那一類的眾生，不契這一類機的你度不了他，所以要廣學多聞，這是「法門無量誓願學」。最後「佛道無上誓願成」，如果不成佛，你度眾生不圓滿，你菩薩只能度比你程度低的，跟你程度相等的你就度不了他，比你程度高的你更度不了他。成了佛，連菩薩，最高的等覺菩薩也是你度化的對象，這個度眾生之願才圓滿。所以為什麼要成佛？是圓滿度生弘願，為這個而成佛的，這是一個健全度生的心念。

在行為上要「積累善本」，積功累德，斷惡修善，善本是什麼，諸位知道嗎？善本就是淨業三福。佛不是講得很清楚嗎？淨業三福是「三世諸佛，淨業正因」。三世諸佛怎麼成佛的？就是修這個成佛的。我講《地藏經》是講的淨業三福，除《地藏經》之外，我們要問問，這一部《大藏經》，哪一部經典裡面不講淨業三福，哪一部經論出了淨業三福的範圍？你去找，一部都找不到。淨業三福是善本，在我們本宗法門裡面，這個淨業三福是講根本的根本；我們淨土宗的善本是什麼？這一句名號是善本，積累善本，就是大勢至菩薩講的「都攝六根，淨念相繼」。現在黃念祖老居士在北京閉關，一天念十六萬聲佛號，這是積累善本。要把心裡面阿彌陀佛累積得愈多愈好，一天念十六萬聲阿彌陀佛，諸位想想，還有時間打妄想嗎？沒有了。不念佛的時候，我看他晚上睡覺作夢還念佛，熟透了。老人家示現給我們看，什麼叫念佛？那個樣子才叫做念佛人，末法時期給我們做個榜樣。這個幾句文不長，把修行的根本、原則都給我們說出來了。末後更是苦口婆心的勸勉我們：

【雖一世精進勤苦。須臾間耳。】

『一世』是講我們一生，縱然活得長命，活到一百歲，實在講百年時間也是一彈指不長，時間很短。在忉利天，看我們人間一百年是他的一天，我們人間一百年是忉利天的一天。如果在彌勒菩薩兜率天，看我們人間一百年相當於他們六個小時，兜率天的一天是我們人間四百年，是四分之一天，不是六個小時嗎？真的『須臾間耳』。這是教給我們不要怕辛苦；更深的意義，教我們愛惜寶貴的光陰，不要讓它空過。什麼是空過？心裡面打妄想是空過了。為什麼不念佛，為什麼去打妄想？你能夠念佛，念佛就是言行忠信、表裡相應，念佛就是真正孝親、真正尊敬老師。這是特別提醒我們愛惜光陰。

【後生無量壽國。快樂無極。永拔生死之本。無復苦惱之患。壽千萬劫。自在隨意。】

這是講你這一世的勤苦，是有代價的、有果報的，果報實在講太殊勝了。你修的時間太短了，才不過一世，你所得到的果報，幾乎就是菩薩都不敢相信，果報太殊勝了。為什麼不肯努力？說穿了，還不是對這個事實真相沒搞清楚，雖然發心學佛，甚至於出家受了戒，對這樁事情半信半疑，他不肯幹。他要真正搞清楚、真正相信，沒有一絲毫疑惑，這種精進努力，什麼力量都攔不住他。為什麼攔不住？前面這個利益太大、太殊勝，你這一世的努力，你將來生到西方極樂世界，極樂世界『快樂無極』。前面所講的種種苦，在極樂世界不但沒有這個事情，連這個名字都聽不到。『永拔生死之本，無復苦惱之患』，這就是講的永遠脫離六道輪迴。你將來再到六道輪迴來，那是菩薩乘願而來，是來作客的，不是來受苦的；是來度化眾生、教化眾生的，不是業報，你是願力來的，來去自在。不像我們現在是業力受生，不想來也不行，自己做不了主，不想

來也得來；不想走也得走。生到西方極樂世界見過阿彌陀佛，你就得大自在了。

有很多人對娑婆世界這個故鄉非常懷念，所以知道這個法門好，還不想去，為什麼？家親眷屬恩愛深重，念念不忘捨不得，這是迷惑、是顛倒。你捨不得，到你臨命終時，經上講得清清楚楚，這口氣斷掉之後，六道輪迴彼此見面也不相識，改頭換面。所以你才曉得，這個恩愛不是真實的，你沒有辦法保得住。唯獨生到西方極樂世界，你生生世世家親眷屬，無論他淪墮在哪一道，你都看到、你都聽到，他什麼樣的狀況你完全知道。所以你要真正愛惜你家親眷屬，只有一個方法，到極樂世界去，你到那裡去觀察這些眷屬們，看他回心轉意能接受佛法了，你就能度他，帶他到極樂世界去，你有這個能力了。有很多人問，這個能力，我到西方極樂世界要修多久我才有這個能力？怕修太長久了，覺得還不行，我還不願意去。給諸位說，到西方極樂世界給阿彌陀佛見一面打個招呼，這個能力就得到了。這都是經上說的，這不是我在這胡造謠言。跟阿彌陀佛見一面，你說我發的弘誓願，我要去度一切眾生，彌陀威神就能加持你，縱然到六道你也不會迷惑顛倒。這是真實的利益，無比殊勝的利益。

今天這個世界，實在講是悲慘世界，悲慘到極處。在各種行業裡面，我們今天在佛門裡面，還能看到同修進到佛門、進到佛堂，都有一個很善良的心，見到佛菩薩、見到法師還知道頂禮，還恭敬，社會其他地方見不到了。古德講，一分恭敬得一分利益，二分恭敬得二分利益；換句話說，今天得利益唯獨佛門，佛門以外想得真實利益沒有，這非常可怕。這一生如果不能往生，你就決定還搞生死輪迴、還搞六道，你想脫離，那可不容易，這是諸位一定要知道的。你真正理解、真正明瞭，你心裡面才真正堅定，清淨心、堅定

心，我這一生就一個目標，求生極樂世界。自己有把握往生之後，全心全力把這個法門普遍介紹給大眾，這是上報佛恩、下濟三苦。除此之外，我們用什麼方法來報佛恩？沒有辦法，只有把這個法門普遍宣揚、普遍介紹，只有這個方法報佛恩於萬一。

下面『壽千萬劫，自在隨意』，這第一句是極樂世界壽命之長，這是說明你福報之大，得大自在，一切隨心所欲。末後這一段勸勉我們：

【宜各精進。】

你把這些事實真相統統知道了，你應該要『精進』，每個人都要精進，『各』就是每一個人。

【求心所願。】

我們心裡的願望就是求生西方淨土，把這個法門盡心盡力普遍的宣揚，這是我們今天的心願。

【無得疑悔。】

這是一切諸佛所護念經，一切菩薩都由這個法門圓成佛道，你懷疑，你錯了，你在這一生你把這個機會失掉。所以說『無得疑悔』。

【自為過咎。生彼邊地。七寶城中。於五百歲。受諸厄也。】

決定不要疑惑。也有疑惑的人他也念佛，為什麼念佛？他說經說得這麼好，我就念，萬一不能往生就算了，能往生那我不是撿到便宜了嗎？這樣心態去念這個佛號，能不能往生？念到心地清淨，一樣往生。但是他往生有這個心態不是很健全的，生到『邊地』。什麼是邊地？底下經文有跟大家詳細說明。生到邊地也不錯，邊地裡面實在講，一切的享受跟天人一樣，也是快樂無比，只是五百年中見不到阿彌陀佛，不能聽經、不能聞法，他苦就這個苦法。但是五百年之後他自己後悔，這個疑斷掉，一斷馬上就見佛、就聞法。

只不過是五百年不見佛、不聞法，他這個還是有限度的，還是值得去的。這是第一種疑悔的。第二種疑悔的，是疑悔自己造的罪業太重，恐怕不能往生，可是念佛還是很精進：試試看，也許得往生，那就很好，不得往生就算了。有這兩種疑悔。但是只要你認真念佛、努力念佛，念到身心清淨，都能往生。如果你完全沒有疑惑，你決定不生邊地，換句話說，到西方極樂世界就見佛。

【彌勒白言。受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。】

『彌勒』是我們這一群聽眾的代表，彌勒所說的這幾句話是不是我們心裡的話，我們是不是真的接受佛明瞭的教誨、明白的教誨？我們真的懂得了、真的明白，從今以後，『專精修學，如教奉行』。專精修學，就是我教給大家，讀誦《無量壽經》，至少在三年要把它念滿三千遍，專精修學。念熟之後，要把經典裡面的教訓完全在生活當中做到，那是如教奉行，要做到。『不敢有疑』，真正斷疑生信，諸位真的就有福了，我們現在在此地聚會，將來在西方極樂世界也一塊聚會。

好，我們今天就講到這一段。