

請掀開經本三十一面第六行，從第二句看起：

【由成如是諸善根故。所生之處。無量寶藏。自然發應。或為長者。居士。豪姓尊貴。或為剎利國王。轉輪聖帝。或為六欲天主。乃至梵王。於諸佛所。尊重供養。未曾間斷。如是功德。說不能盡。】

從這個地方看起。這段文是指前面所講積功累德，種種的善根。學佛，同修們決定要相信因果報應，「善有善報，惡有惡報」，古人說的決定不錯，「不是不報，時辰未到」，果報現前的時候，後悔就來不及了。我們要想自己有善的果報，一定要造善因，造惡因決定不會有善果，這是每一位同修要牢牢的記住。尤其是現代這個社會，你每天翻開報紙、看看電視，許許多多的果報都在我們眼前。世間人確確實實迷惑顛倒、麻木不仁。我們學佛同修格外要警惕，為什麼？社會陷阱太多。這個就是內有煩惱，外有惡緣；外面五欲六塵在誘惑你，你裡面貪瞋痴慢沒有斷，縱然是修行人也在所不免，也會墮落。修行人，無論在家出家，墮落比不學佛的人要墮得重，果報要來得嚴厲，這個是我們不可以不知道的，所以必須要有高度的警覺心。我們能夠忍受一時的誘惑，將來有長遠的福報，這個才是真正有智慧的人。佛在此地是講法藏比丘（法藏菩薩），人家所做的也就是我們學習的榜樣。積功累德，種種善根，這是能感，這就是修因，修的好因、善因。有感一定就有應，這個應就是果報，所謂是「因果報應，絲毫不爽」。

我們看中國過去的歷史，這個朝代相信因果報應的人多，天下就太平。為什麼？沒有人敢做壞事。如果說不相信因果報應，甚至

於學佛了，學佛還勸人不要念佛，勸人不要做早晚課，我都有聽說的，這個簡直叫妖言惑眾，以後的果報不得了，必定在阿鼻地獄。這就是拿著佛法來滅佛法。這種情形，佛在大經裡說過，末法時期妖魔鬼怪都入了佛門，有一些出家，披上袈裟來滅佛法，有一些以在家信徒的身分來消滅佛法。表面看到他是在弘揚佛法，實際上他是在消滅佛法，這所謂是「譬如獅子蟲，還吃獅子肉」。《楞嚴經》裡面尤其講得透徹。我們必須要認識，更必須自己要反省，我們有沒有在做滅佛的工作。實在講，有許許多多我們自己做錯、做滅佛的工作自己不知道，這個是最大的過失。最大的過失就是他覺得他自己沒有過失，這個是最大的過失。我們想想，普賢菩薩還要懺除業障，這個人他不見自己過，他還懺除什麼業障？他的業障只有累積，永遠沒法消除。菩薩跟凡人不一樣的，菩薩常常見到自己的過失。你們要不信，你去看《六祖壇經》，六祖大師在《壇經》裡明明白白的說出來，他見，常見自己過失；他也有不見，不見別人的過失。常見自己過失，換句話，他就常常修懺除業障。等覺菩薩還有過失，他還有一品生相無明沒破，他要不懺除業障，他就不能圓成無上菩提。從前我們在社會服務的時候，我們的長官接見一個人、召見一個人，談幾句話，他就決定這個人可用不可用。而這個裡面最重要的就是這個人能不能承認過失，如果這個人能認過，這個人就可以用。他知道過，他就能改過，能改過的這是最可用的可造之才。如果看到過失，說他幾句他不承認，這個人決定不能重用，為什麼？這個人是愚人。只有智者肯改過自新，愚痴的人、狂妄的人，他不曉得改過，他不知道自省。所以愚人、狂妄之人，他積累的是罪業，他積這個；智慧的人，他改過自新，他積累的是功德，這是我們應當要學習的地方。你看看菩薩的果報就殊勝，這個果報善因善果。

『所生之處，無量寶藏，自然發應』，「發」是發現，「應」是感應。這個正是佛法常說的「依報隨著正報轉」，正報就是自己心，自心純善、無我、大智不迷，所以他的福報就自然，自自然然他就感應，他得的這樣殊勝的果報。菩薩實在是於多生多劫修布施、持戒的功德。布施很重要，布施是捨。所以我們今天修布施千萬不要發生誤會，布施是捨、是放下，放下什麼？放下我們的慳貪，所以布施是度慳貪。現代的學佛有很多人他搞錯了，他布施不但不能斷慳貪，還增長慳貪。他為什麼來布施財？聽說佛門講的捨一得萬報，這個生意可做，一本萬利，我今天布施一塊錢，明天就可以得一萬塊。他是這種心態來修布施的，這是造業，這個是什麼？增長貪心。如果說布施之後什麼果報都沒有，他說算了，我不布施，他就不修這個了。可見得他把布施功德當作生意來看，這裡頭有利益可圖的，這個果報就小；不但小，這個果報往往到惡道去受，這很不值得的，這大家要明瞭。佛法裡面講布施是捨慳貪，這個功德就大，果報你不求自然有。譬如你財布施，我絕不貪財，你的財運不缺乏，會源源不斷而來。為什麼？果報如是！我是不是貪心求它來？不是的，決定沒有貪心，那個財源滾滾而來。來了怎麼樣？來了馬上還布施，絕對不自己去受用，於是這個財愈積愈多。像阿彌陀佛造成了西方極樂世界七寶莊嚴，如果他是要財的話，極樂世界就造不成功，不但大家不能享他的福，連他自己那一點福報也會享盡。

法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。無畏布施是解決別人的痛苦。如果在無畏布施，我雖然表面是幫助別人解決痛苦，可是自己有目的、有企圖，那這個果報也不堪設想。譬如講我們現在最常見的，醫生，現在醫生沒有醫德。在中國古代，醫生是救人的，醫生給人治病從來不講報酬的，報酬是隨意的，他是以救世為目

的。今天醫生是以賺錢為目的，那個醫藥費少一點的，就把這個病人擺在那個地方，死活都不問。這樣的醫生現在固然不錯，賺的錢很多，死了之後都墮地獄，他那些金錢一個都帶不去。「萬般將不去，唯有業隨身。」如果是更有另外的企圖目的，那個果報就不堪設想，利用他的職權自欺欺人，這個果報更不得了。所以學佛人除了修布施之外，一定要持戒。持戒，我們前天講過，簡單的說就是要守法、要守禮，這個樣子才沒有過失。

下面是講他轉世所得殊勝的功德利益。『或為長者居士』，「長者」在印度是非常尊貴的稱呼，這個人一定有道德，也長壽，在社會上有崇高的地位，受到大眾的敬仰，這樣才能稱之為長者。「居士」是在家學佛，以清高自居，稱之為居士。『豪姓尊貴』就是我們今天所講的貴族，是富貴人家。「剎利」是王族，這是古時候帝王時代的王族，能夠生在跟帝王同一族、同一家，『或為剎利國王』。所以這個世間，我們看到現在民主社會做總統，總統雖然是選出來的，但是也是他命裡頭有的，他前世要沒修，他怎麼選也選不上。不管是怎麼樣產生的，都是他的果報，前生修積的果報，他才會有。像我們現在的李總統，他是繼承前面一個總統，他也不是選出來的，現成的總統就坐上了。可見得他前生修的福報殊勝，所以在享福的時候他自然，一點不操心，一點也不費力氣，他果報就得到了，這是前生修積的福報大。『轉輪聖王』就是大國王，現在我們世間沒有。轉輪聖王最低限度是我們這一個地球的統治者，而且轉輪聖王出現的時候，我們這個世間一定太平，不會有戰爭。因為轉輪聖王教化眾生是依十善業道，都教每一個人修學十善，善因善果。

『或為六欲天主』，這個善根更厚，更厚他就到天上去了，不在人間，到天上去享天福，在天上做天王，這是六欲的欲望天王。

欲界天愈往上去，五欲的享受愈淡薄，五欲是財色名食睡。佛在經上告訴我們，「財色名食睡，地獄五條根」，這五樣東西要是捨不掉，你就是積功累德，你也不能超越欲界，沒有辦法超越。不能超越欲界，你所修的福德是有限的，福享完了必定墮落。因此，沒能夠離開欲界，總是在三惡道的時間長，三善道的時間短。尤其是人道，可以說壽命非常的短促，縱然活一百歲，實在講，也一剎那就過去了。我民國三十八年到台灣，今年整整四十年，想到來的時候就像昨天的情形一樣，四十年真是一剎那就過去了。愈是年齡大，對於這個體會愈真實，才曉得生命之可貴！我們要拿這個可貴的生命修出世間法，不能再糊塗、不能再顛倒。這個世間太苦、太可怕，不但果報可怕，造業更可怕。經論上常講「眾生畏果，菩薩畏因」，菩薩一天到晚提心吊膽，就是自己起心動念有沒有過失、有沒有在造罪業。你既然造了罪業，你就沒有辦法逃這個果報。這就是有智慧的人怕造業，太怕了！愚痴的人不怕造業，怕果報，果報來了怕，那是一點辦法都沒有。所以這個欲，我們要把它減到最低的限度，我們才能夠超越。財我們夠用就行，不可以浪費，不可以奢侈。我們這個房子能夠避風雨就夠用了，衣服能保暖，飲食能吃得飽就行了，不必要再去講求。更不可以殺生，殺生，你一殺牠，牠將來也得要殺你，冤冤相報，沒完沒了，這個事情很麻煩很麻煩。你現在是運很盛，走運的時候，你的冤家債主看到你正在走運的時候，他看到你不敢惹，他躲避你；你那個運走完的時候，衰的時候，他統統來了。就好像你的冤家對頭，你現在做大官、大將，好威風凜凜，看到你躲避你，等到你哪一天下了台，你沒有威勢了，你的冤家債主統統都來了。每一個人，一生當中有五年最好的運，有五年最壞的運，到你走最壞運的時候，你的冤家債主都來了，這個時候你怎麼辦？所以我們不但壞事不能做，起心動念，我們要在

這個地方謹慎。

前面我們讀過阿彌陀佛四十八願，我們要牢牢的記住，西方極樂世界每一個人，不僅是阿彌陀佛、觀音、勢至，西方極樂世界每一個人，就是下品下生的人，他們天眼洞視。我們今天無論藏在哪個角落裡幹什麼事情，西方極樂世界每一個人都看得清清楚楚。天耳徹聽，你們兩個人講悄悄話，他也聽得清清楚楚，這個事情沒有辦法瞞人。你心裡起心動念，動個念頭，西方極樂世界每一個人都知道，他心通。我們能瞞誰？說老實話，你說瞞別人，不如說是瞞自己，對別人瞞不住。何況中國有俗話說，「舉頭三尺有神明」，天神、鬼神都能見到。所以孔老夫子教學生說，我們自己言行、存心要謹慎，所謂是「十目所視，十手所指」，你能不怕嗎？我自己關在一個房間沒有人看到，人家不知道我、也看不到我。念了《無量壽經》，這真是心驚肉跳，什麼方法都關不住，這些佛菩薩、天神、鬼神統統看得清清楚楚、明明白白，我們到哪裡去逃！唯一我們就是洗心革面，重新作人，正大光明，讓這些諸佛護念，鬼神都尊敬你、都護持你，這多好！這個是好的果報。所以欲望要把它降到最低，我有多餘的能力，我替大家造福，讓大家享我的福報，這你就跟諸佛菩薩同心同願。

世間眾生苦難的太多，為什麼不幫助他們？幫助眾生離苦得樂最殊勝的方法，就是把佛法介紹給他，無量無邊的功德。我們印送經書、製作這些錄影帶贈送給別人。如果你要真正肯發心，發心出來學講經，到處為人演說，居士也一樣。我們這個本子後面，第一百二十八頁第六行，你看第二位是「鄭錫賓居士，山東即墨人，業商」，他是經商的，「因看佛經，知念佛好，遂發心念佛，終生不娶」。「二十二年」，就是民國二十二年，「在青島，我給說皈依和念佛的好處」。這是民國二十二年，鄭錫賓居士遇到倓虛老法師

，倓虛老法師給他授三皈依，並且勸他念佛，他接受了。「自是念佛心益誠懇，把家裡的事情完全交給他弟弟料理，自己專心念佛。以後，他習練得能講《彌陀經》，每年必由即墨經青島住一、二天，到平度縣給善友們講幾次經。」你們注意這個時間，他是民國二十二年才發心學佛的，專修淨土法門。「二十四年時，鄭居士還請我去平度講過一次經。」二十八年他往生的，你看二十二年到二十八年，六年時間，人家成功了。

「二十八年春，鄭居士又經青島去平度縣講經，講了兩個多禮拜。有從平度縣來的人跟我說：老法師，你知道嗎？鄭錫賓居士已歸了。」歸了是山東話，就是人已經死了。老法師說，「我聽他說這話之後很愕然，我說：前十幾天他在這裡路過時還很好，為什麼這樣快就故去了？有什麼病？他是怎麼故去的？來的人說，鄭錫賓居士在講完《彌陀經》之後，聽經的人都走了，只剩下五、六位辦事人。因大家都是朋友，在一塊吃午飯，飯後鄭錫賓請他的朋友給租一間房子，說要走。他朋友說：你要走，為什麼還要租房子？鄭居士說：我要往生，因恐死在別人家裡犯忌諱。他朋友說：我們是多年知交，不要說你是往生佛國，就是臥病不起，死在我家裡也應當，何必另找房子！現在我們這裡有很多信佛念佛的，如果你真有把握往生，你也給我們這一方念佛的人看看，做一個榜樣。說完這話，他朋友就在自己家裡收拾出兩間房，搭一個舖。鄭居士和他朋友簡單說幾句告辭的話，抖擻了抖擻身上，在舖上面向西，盤腿坐好說：給諸位告假，我現在要走了」，你看看這多瀟灑！「我們同是信佛一場，請諸位念佛送我一程吧！他的朋友在旁說：你臨終時還不說幾句偈子，給我們做個紀念？鄭居士說：不用說偈子，你們看看我這個樣子，來去自如，你們就照我這樣行，這就是個很好的紀念。說完這話，大家念佛送他，不到一刻鐘」，一刻是十五分鐘

，不到十五分鐘，「含笑往生了。因此在平度縣一帶，人人都知道念佛好，也引起很多人信佛」。這是倓虛老法師的徒弟，他念六年佛就成功了，你看走得這麼瀟灑、這麼自在。他學會講《彌陀經》，常常到外面去給人講《彌陀經》，六年工夫！在家居士。我們今天搞不好，說老實話，就是財色名食睡，五欲六塵放不下。人家是真的放下，生意也不做了。

這底下還有一段，他弟弟的，他弟弟原來認為他哥哥學佛入迷了，結果看他哥哥這樣往生，他也相信了，他也拚命念佛。他念了三年，也是預知時至走的，不過走的時候，老法師說，沒有他哥哥走得這麼痛快，他走的時候有害病，病的時間很短就是了。他也是預知時至，不像他哥哥，一點病苦沒有，這麼自在走的。這是真的，人家到西方極樂世界作佛去了！他什麼都不要，現在在西方極樂世界住的是七寶宮殿，他不要蓋七寶宮殿。這個福報是自然的，這個就是積功累德！這些人都是距離我們現在不遠的人，這個可以說是現身說法，真正是一個念佛人的好榜樣。他有什麼能耐這麼自在往生？就是他身心世界能放得下！他一天到晚要的是什麼？要的就是這一句佛號，二六時中不間斷，他要這個。他想的是求生西方極樂世界，他把這個世界一切統統都捨掉了。學會講《彌陀經》，到處勸人念佛，這個功德大！這是我們在大經上看得很多，也是《普賢菩薩行願品》裡面「廣修供養」，一切的供養都比不上法供養。他一生沒有學多，就學一部《彌陀經》，到處給人講，勸人念佛，到最後這樣走了。換句話說，把念佛真正的好處做出來給別人看，人還能不相信？

這個世界苦，尤其是這個世界的災難，一年比一年嚴重。所以我們能夠有一天生命，應該要好好認真修行一天，到劫難來的時候，我們自己還能夠走得了。真正能往生，我們這一生學佛就沒有白

學了。所以你這個五欲六塵要是放不下，欲界都不能超越。往生雖然說帶業往生，絕對不帶現行，這個你查遍一切經論、古德的著述，沒有帶現行的，是帶過去那些業習煩惱種子，不是帶現行的，這個要記住。所以往生最低限度，你要把現行這個煩惱能壓得住，一句佛號裡面決定沒有貪瞋痴慢，這一句佛號把我的心念清淨。所以我們在講席當中常常提醒同修，念頭才起來，不管什麼念頭，不管這個念是善念、是惡念，立刻把它換成阿彌陀佛，有念就換。這真是古人所謂是「不怕念起，只怕覺遲」，你把它換成阿彌陀佛，這就是覺。你不念佛，你就會起妄念，那個妄念是六道生死輪迴，佛念則是西方極樂世界，你才曉得這個重要！這是我們不能夠不留意的。

底下說『乃至梵王』，「梵王」是色界天人，色界天人五欲離開了。所以學佛的同修，有不少學禪的，他實在是不明理，如果真正明理，他自己要去反省一下，他這個財色名食睡是不是真的沒有了？從內心裡面沒有，不是外面形式上沒有，內心裡頭沒有了。這是很了不起的功夫，這個功夫才不過生色界天而已，出不了三界。他是定功把他這個欲念伏住了，不起現行，他是伏煩惱，不是斷煩惱。所以他這個功夫能夠生色界天、生無色界天，他不能出三界，出三界一定要真正將見思煩惱斷盡，才能出得了三界。這個在佛法裡頭，不管修哪一個法門沒有例外的，沒有能夠超越的，唯獨念佛法門，這叫帶業往生。所以一個念佛的人，只要念到有初禪天的本事就決定往生。我要告訴各位，鄭錫賓居士念到什麼功夫？就是這個功夫，他一句佛號能把自己的妄念控制住，叫自己的妄念不起，這是功夫成片，就能帶業往生。所以只要念到功夫成片，功夫成片就是你煩惱業習種子確實沒斷，但是決定不起現行，心地清淨，就是一句佛號把心地變成清淨。中上的功夫就像鄭錫賓一樣，走得這

麼自在。這個功夫一得到，你想什麼時候走就什麼時候走。像鄭錫賓居士這樣的人，他如果願意再多住幾年不礙事，的確他可以住，他有能力，生死自在。沒有生死！我們曉得我們被什麼害了？無始劫以來就是被貪瞋痴慢害了！財色名食睡害得我們生生世世在六道裡頭搞輪迴，害得我們叫這些諸佛菩薩、這些天人鬼神都瞧不起我們，走到哪裡我們頭都抬不起來，被這個害慘了，一定要覺悟！

『於諸佛所，尊重供養，未曾間斷，如是功德，說不能盡。』菩薩得這麼大的果報，得到果報怎麼樣？他還是供養三寶，他的果報還繼續在修。並沒有說我果報修得不錯，圓滿了，可以不必再修了，沒有，繼續在供養諸佛，「未曾間斷」，所以他的功德說不盡。這是我們應當要學習的。

再看底下這段經文：

【身口常出無量妙香。猶如栴檀。優鉢羅華。其香普熏無量世界。隨所生處。色相端嚴。三十二相。八十種好。悉皆具足。手中常出無盡之寶。莊嚴之具。一切所須。最上之物。利樂有情。】

到這裡是一段。我們從淨土這些經論裡面細細的參究，我們發現一個事實，深深覺悟到，那就是凡是修西方淨土的，沒有不重視普賢行的。像這個經前面講「皆修普賢大士之德」，我們在四十八願裡頭也曾經兩次見到過；在《華嚴經·普賢行願品》說得更明白，華藏會上四十一位法身大士，沒有一個不修普賢行的。這個地方也是如此，法藏菩薩在沒有成佛之前，也是廣修不思議普賢大士之德，所以他這個殊勝的功德也是不可思議。所以這個經裡面第一句就說出來，『身口常出無量妙香，猶如栴檀』。我們普通一個人，身上三天不洗澡就臭了，臭氣難聞，人家不願意接近你。菩薩一年不洗澡，他身上放香，愈陳愈香，這個不可思議。所以我們看從前在深山裡的修行人，那個老修行人，他穿的衣服從來都不洗，衣服

很髒，衣領都是油垢，看了真難看，聞聞沒有臭味，沒有氣味，這個是他的修德。如果不是一個修行人，他這個衣服要是幾個月不洗，這個衣服就很難聞。民國初年，大陸上幾個老法師，他們都是這樣的，像虛雲老和尚、印光法師。印光法師七十歲以後，蚊蟲螞蟻這些小東西都不咬他。這個房間本來是有蚊蟲的、有跳蚤的，別人去住都有這些東西，他老人家一住統統搬家，搬走了，牠不咬他。德行連小動物都會被感動，這個真正修的是慈悲。

這一句到『優鉢羅華，其香普熏無量世界』，都是說出戒德所感，持戒清淨，也正是本經所說的「其香普熏無量世界」。所以我們曉得，他這個香是戒香，是五分法身香，戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香，所以他才能夠普熏無量世界。

『隨所生處，色相端嚴』，「端」是端正，「嚴」是莊嚴。此地就我們世間人來說，三十二相八十種好，這是我們世間認為這個相是最好的，相書上都有記載的。凡是相書裡面講的好相，他統統具足，這個是正報的殊勝；前面講他的財富，那是依報殊勝。『八十種好，悉皆具足。』經上所講的相好，相是講粗相，是非常明顯能夠看得出來；好是細相，要仔細看才能夠看得出來。其實佛在此地給我們講這個經，說法藏菩薩的相好，也只能遷就我們的常識，要真正說出來，我們沒見過、也沒聽說過，說了我們也不懂。要是我們生到西方極樂世界，見到阿彌陀佛，才曉得佛的相好光明沒有人能稱說的，說不盡！佛相這麼好，西方極樂世界每一個人的身相就跟佛像一樣，都是一樣好，所以那個世界是平等的世界。

這個因緣，我們要是在一生當中沒有遇到，那是很不幸，那實在講也無可奈何。我們一生當中遇到這個因緣了，如果不求往生，那是更不幸，你當面錯過了！你想我下一次再要遇到，那不曉得到哪一生哪一劫去了，可能無量劫以後，你也未必能夠遇到這麼一次

。不容易，真正不容易！所以我們遇到之後真正要發心，要發大心，發無比心、發最上心。怎麼發？學講《彌陀經》，這個就是發無上心，發無比的心，學講經。淨土五經，學講一部就行，到處勸人。勸人，這個機緣我們今天講法緣，法緣很盛，我在全世界法緣都結下去了，你們哪一個會講，我就會把你介紹過去。會講一部經，很自在的周遊世界，到處去作客，人家對你都很恭敬，這個是眼前的果報。我們現在在全世界，一共大概有將近二十個道場，如果每一個道場去一趟，一年一個道場大概只能住半個月的樣子。一年到那裡去住半個月，非常稀有，只要大家肯努力。我們在美國國內有九個地方，包括加拿大，現在我們建立一個地方（溫哥華），一共十個地方；這邊有香港、新加坡、馬來西亞，大概有六、七個地方，所以差不多將近二十個地方。只要大家肯努力，你們能講，五經只要講一種就行，我一定介紹你們去周遊列國去，自利利他，去弘法利生。我們把這個好處，真正是世出世間無比的功德利益，我們把它介紹給別人。我星期二到美國，我在美國大概耽誤不到一個星期，我就到加拿大去。到加拿大去幹什麼？去講《無量壽經》，預定在加拿大住一個半月到兩個月，把這部經講圓滿。美國轉一圈然後回來，準備在今年冬天，已經跟新加坡定了約，我們的經書已經寄去了，也是這個經，到新加坡再講一遍，我給新加坡的時間是一個月。那邊聽眾很多，所以我們一共寄了四千本經書過去，那邊聽眾大概有一千多人，聽經的有一千多人。所以國外法緣非常非常殊勝，沒有人去講，這麼好的法門。大家學佛可以說都是盲修瞎練，不曉得學什麼，到處拜拜，亂拜。人真是虔誠，但是亂拜，拜到最後還是跟鬼神打上交道，依然六道輪迴，這個很可惜、很可憐。我們沒有緣沒辦法，我們今天有這個緣，有這個緣我們就應當去幫助他們。

底下一句說，『手中常出無盡之寶，莊嚴之具，一切所須，最上之物，利樂有情』。這個裡面的意義很深。像《維摩經》裡面講的寶手菩薩、妙臂菩薩(臂是手臂)。經上又說，以實報因果的緣故，手中常出無盡的寶物，這是果報。這些寶從哪來的？這實實在在不可思議。你看我們這次印的幾部經，我實在是想不通，真正不可思議。我們印這部大經的註解，一萬部要不少錢，但是沒幾天它就圓滿了。我們印淨土五經，也是一個相當的數目字。這是我這一次從美國回來之後才想到這個問題，想到淨土五經的重要，如果這個經不印出來，對於淨土的弘揚還是會有障礙，所以這個經非印不可。我們印三萬本，現在也圓滿了。最近從大陸回來，印《佛學大辭典》，我看又差不多了。這個實實在在是不可思議！諸位看這個經本，「手中常出」，不是從手裡冒出來的，但是我們今天做這個事情自自然然，也好像手裡出來一樣，這個因果不可思議。尤其是我們求這些經書，找這些資料，心裡一動念，它就會有人送來，的確是不可思議，感應非常非常的顯著。所以我們現在淨土五經一論的資料統統齊全，一樣不缺。這些東西原本這個月就可以出版，因為我們找不到人校對，校對耽誤了時間，下個月可以出版。我們這個《佛學大辭典》也已經校印了，叫世華給我們印，他告訴我大概三個月，三個月這個書可以印好。這個本子是非常名貴的底本，我們《佛學大辭典》這個底本是丁福保居士自己用的本子，他自己有私章蓋在上面，這都是非常非常殊勝的因緣。這個辭典是丁福保居士自己編的、自己出版的，尤其這一本是他自己用的，這個是很難得的事情。『於一手中流出如是無量無邊種種最上之物』，這個意思與《華嚴經》上所講事事無礙的境界相應，所謂「一多相即，圓明具德」。從這個地方，我們也能夠體會到菩薩修學的功夫。

末後這一句說：

【由是因緣能令無量眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。】

本經以上，從第四章到這個地方一共五章經，都是說明法藏菩薩因地的願行，到底下一章才看到他證果，因此這五章經我們要特別留意。尤其從第四、第五、第六、第七、第八，彌陀因地他是怎麼修的，我們要努力的來跟他學習，人家怎麼修，我們也怎麼修。

『由是因緣』，這一句總指前面所講的種種殊勝因緣。菩薩以無量的善根，能令所教化的這些眾生都能夠發無上菩提心，這是成就裡面第一個成就。這個無上菩提心，我們說得更簡單、更明白一點，就是覺心。凡是接受過法藏菩薩教化的人，他真的不迷惑了，真正覺悟，真正發心想求生淨土，求生淨土的這個心願就是無上菩提心。這個顯示出法藏大士以無量心發無量願、起無量行，一一皆稱法界，所以阿彌陀佛為十方三世一切諸佛之所讚歎。

淨土三經、五經是一切諸佛教化眾生必講的經典。其餘經典不一定講，因為佛講經契機契理，未必適合，可是淨土三經、五經是必定講的，因為它是三根普被，利鈍全收。上根的像文殊、普賢、觀音、勢至，都求生西方極樂世界；下等的像地獄眾生，在臨命終時一念、十念也能往生。這個是四十八願裡面有的，《觀無量壽經》下品下生裡面有。但是我在此地要特別提醒諸位同修，如果你在這裡發生誤會，將來你墮地獄，你不能說經上有錯誤。譬如說經上講的，造五逆十惡罪（五逆十惡就是墮阿鼻地獄罪），臨命終時十念、一念還可以往生，現在拚命造罪業不要緊，到臨命終時，我念十句佛號就往生了。到那個時候十句佛號念得不靈，念到阿鼻地獄去了，你還說佛騙了我，這個經不靈，那你墮得更慘，你墮得更重。這個十念、一念往生是他業障重，他一生沒有聽到這個經的機會，就是在臨命終那一剎那的時候，有人跟他講《阿彌陀經》，勸他念阿彌陀佛，他立刻接受，這個人能往生。換句話說，你們大家今

天已經聽到了，這個機會沒有了。這是我坦白告訴你們，你們沒有這個機會，你們如果存這種僥倖心理，你們墮得更慘、墮得更重。不是經不靈，不是佛不靈，也不是我說錯了，是你自己錯會了意思。

《淨土十要》裡頭有一篇文章叫「十疑論」，智者大師對於這樁事情講得非常透徹。臨命終人，就是五逆十惡臨終求生淨土，要有三個條件，這三個條件我們想想就不簡單。第一個，臨終時候他頭腦清楚，他不迷惑顛倒。你們想想，這樁事情不容易。我們現在看看那個醫院裡頭病重的人，快要死了，你去看看，他神智顛倒，他連家裡人都不認識，臨命終時要有這種現象，那就沒辦法。所以臨命終時一定清清楚楚、明明白白，這是他必須要具備這個條件，如果是人事不省，這個希望沒有了。第二個條件，在這個時候要遇到真正的善友，把淨土法門簡單扼要的給你講清楚，你真聽明白了，真的發心肯念佛求生西方。這是第二個條件，你要在這個時候遇到善友。第三個條件，要真正懺悔。所以實在講，往生是懺悔的力量，就是曉得自己一生真的做錯了，徹底懺悔，後不再造，這樣的人才能往生。

要具備這三個條件，往生到西方極樂世界是什麼品位？不一定。像《觀經》裡面講的阿闍世王，阿闍世王在生前就是造的五逆十惡，殺父親、害母親，跟提婆達多兩個聯合起來害釋迦牟尼佛，破壞僧團，無所不用其極。提婆達多生身墮地獄，我們在《法華經·提婆達多品》裡面可以看到。阿闍世王的結果怎麼樣？阿闍世王到晚年，最後的時候算他有福，他臨終的時候神智清楚，這個時候遇到善友勸他念佛求往生，勸他懺悔，他真正懺悔。真正懺悔，他往生到西方極樂世界好像是上品中生。所以這個世間惡人，我們也不能輕視他，惡人一回頭不得了，我們世間說「浪子回頭金不換」。

他不回頭，在社會上是第一流的壞人，一回頭是第一流的好人。阿闍世王就給我們表現這樣一個人物，他在臨命終時徹底懺悔，真正回頭，所以他往生不是下品下生，他是上品中生，這真正是不可思議，我們就曉得懺悔業障的力量比什麼都大。

所以我們自己的早晚功課，我常說早課是提醒我們自己，晚課就是反省，我今天一天，我的想法、我的看法、我的做法、我的言語有沒有過失？這是我們的晚課。所以我們現在的晚課，說老實話我不贊成，這種晚課我想大家都做了幾十年了，對於自己身心有沒有影響？佛法是法藥，我們這個心，無量無邊的煩惱是病，這個藥我們用了這麼久不能治我的病，我的煩惱沒有減少，智慧也沒有增長；換句話說，這個藥對我來講不靈。你們如果有病求醫生，醫生給你這個藥吃，一服藥吃了不靈，你會想到第二天我找別的醫生，你都會換醫生。我們今天用這個方法來治，不靈，我們必須換一個法門。我們淨土宗自古以來的祖師，有一生專受持《阿彌陀經》的，他早課念《阿彌陀經》，晚課也念《阿彌陀經》，不是像我們這樣的儀規。近代弘一大師是大家所景仰的，他的早晚課誦的是什麼？是《普賢菩薩行願品》，他用這個做他的早晚課，他依照這個方法來反省，依照這個方法來修行，他修十大願王。他念得很熟，弘一大師這個《普賢行願品》他能背誦，可見他念得多、念得熟，他可以不看本子，能背。早晨念一遍提醒自己，我今天處事待人接物，我的生活要依這十條教訓，依這十條守則，我們要去做，不能違背它；晚課再念一遍反省，我今天禮敬諸佛有沒有做到？稱讚如來有沒有做到？廣修供養有沒有做到？懺除業障有沒有做到？他認真反省，所以他真正能夠天天改過自新，這個人的道業怎麼會不進步？每一天、每一天把自己的過失、缺點都改正，他進步了。

我們今天學佛，不要說一年跟一年比沒有變樣子，十年跟十年

比還沒變樣子，甚至於說從初學學到現在幾十年了，不但沒有變樣子，惡習氣一天比一天重。這種學佛學到哪裡去？學到阿鼻地獄去了。你們不相信，你看看《大勢至圓通章疏鈔》，這是灌頂法師作的，慈雲灌頂法師，他是清朝康熙年間人。他《疏鈔》後面講的念佛（就是念阿彌陀佛）一百種不同的果報，第一條就是阿鼻地獄，念佛到最後到阿鼻地獄去了。我當年學這部經的時候，一看到這一條我就很不服氣，我說念佛再不好，怎麼會到阿鼻地獄？我就把這個事情去問李老師。李老師一聽，這個問題大，我不單獨給你講，我在講經的時候跟大眾講。所以李老師在講經的時候給大眾開示，你念佛、念經是一回事情，你念得與你自己身心一點影響都沒有，就跟藥一樣，這個藥吃下去對你的身心沒有起一點效果，你還繼續不斷吃，吃到最後當然吃死了，這是一定的道理。念佛必須要把自己貪瞋痴慢念掉，要把自己五欲六塵念掉，要把自己習氣煩惱念掉，這個念佛才有效。我們今天念佛人是什麼？是有口無心。念給誰聽？念給佛菩薩聽的。不是念給自己受用的，是念給佛菩薩聽的，這大錯特錯！真正念佛人，不是念給佛菩薩聽，是念給自己受用。我的貪心起來了，一句阿彌陀佛壓下去；瞋恚心起來了，一句阿彌陀佛又壓下去，這樣久而久之，把自己的煩惱習氣統統把它伏住。第一個階段功夫就是伏煩惱，煩惱決定不叫它起現行，這是功夫得力。

念佛人，上等的修普賢十大願王，那是決定上品上生，上輩往生的統統是修十大願王，中輩以下往生的都要修三種淨業，這個不能疏忽。《觀無量壽經》講得清清楚楚、明明白白，三種淨業，第一條要「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這個不是我們口頭上念一念的，我們做到了沒有？聲聲佛號裡頭都要包括三種淨業，你這個念佛才叫修淨業。如果口裡念這句阿彌陀佛，心裡

還是貪瞋痴慢，還搞名聞利養，還搞財色名食睡，這句佛號白念了，糟蹋這句佛號了，佛號是叫我們念念心淨、念念淨業。

第二種淨業「受持三皈」。我們今天大家都受過三皈，三皈你做到了沒有？每天早晚課誦，「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心」，都是說的口皮話，都不是心裡話。為什麼？心裡話是最好你們都愚痴，我最聰明；別人比我好一點，嫉妒障礙，什麼都來了，可見得口是心非。皈依佛是覺而不迷，皈依法是正而不邪，皈依僧是淨而不染，三皈依是皈依覺正淨，如果我們還是迷惑，還是邪知邪見，還是染污，我們並沒有受三皈，我們受三皈只是受個形式，受個空殼子。早晚在佛前念三皈依都是欺騙佛菩薩，真是自欺欺人，他還會有什麼好結果？所以要把它做到，三皈一定要認真去做到。「具足眾戒，不犯威儀」，威儀簡單講就是禮節。佛法非常嚴格，佛法的威儀在哪裡？最低限度要守《沙彌律儀》。沙彌只有十條戒、二十四門威儀，縱然不能完全做到，你要真正發心去做。我能做幾條就算幾條；不能做到的，我要生慚愧心，這人才真有懺悔業障。否則的話，自己真的做錯了，不曉得自己有過失。我們戒不要談，戒是太深了，我們講最淺的，《沙彌律儀》念一念，我們自己就會感覺到一身的罪過，一看這一條沒做到，那一條也沒做到。不能說這個我就乾脆不看，這不可以。戒律，我們今天能把五戒做好就行了。律儀就是世出世間的禮貌、禮節，我們一定要懂得，不要失禮於人；失禮於人，人家對你就輕慢，就瞧不起你，認為你沒受過教育。

第三條是最究竟、最圓滿的淨業，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這個讀誦大乘，在我們淨土法門裡面說就是淨土五經，五經一論就是我們要讀誦的。「勸進行者」，常常講給別人聽，要把這個殊勝第一法門介紹給別人。除非對方不願意接受

，對方如果想要聽的話，我們一定要去為他解說，希望他也能夠發心。所以我們的願、我們的心、我們的行為都要學阿彌陀佛。怎麼個學法？這一部《無量壽經》裡面講得詳詳細細、清清楚楚，你去看阿彌陀佛怎麼存心，阿彌陀佛怎樣待人接物。我們如果不念經，你怎麼會曉得？不知道！把這個經念一遍，對對自己的思想、見解、行為，就曉得我們哪些地方對的、哪些地方錯的。所以它能夠令無量眾生發菩提心，這是發阿耨多羅三藐三菩提的無上菩提心，激發大眾發無上的道心、成無上的佛果，這個心就是真如本性。

今天我們講經就到此地，這正好也是一個段落，把阿彌陀佛因行講完了，從第九章以後是講他的果德成就。這正是一個大段落，向下經文，我們從美國回來之後再繼續講。也就是現在，因為弘經講經的人太少，不得已不能不出去。希望大家發心，將來大家都會講了，你們就代我去講，我就不必那麼辛苦了，希望你們大家能代我。