

請掀開經本五十二面，倒數第四行，從第二句看起：

【若多事物。不能離家。不暇大修齋戒。一心清淨。有空閑時。端正身心。絕欲去憂。慈心精進。】

經文從這個地方起，是補充前面下輩往生的修因，下輩往生的業緣比前面又要差一等，也就是我們常講，他的業障比較重。縱然自己想修，障緣很多，就是『多事物』障礙他，『不能離家』，這個「離家」還是前面所說的。『不暇大修齋戒』，這個「暇」是指空閒的時間，也就是生活相當忙碌，抽不出時間來修行。現在工業社會，實在講比農業社會要忙碌很多，在從前農業社會的時候，差不多秋收之後都是休閒。所以過年那個假期，要過到二月二龍抬頭這才開始工作；不像現在，現在過年的假期也只有三天，五天頂多了。在從前幾乎將近有一個半月的假期，有許多人就利用假期這個時間到寺廟裡面去修行，在家居士利用這個假期都可以到寺廟裡面去掛單、去修行。這是他沒有這個時間，顯示他的工作繁重，生活壓力很大，沒有時間「大修齋戒」。這個大修至少是七日，我們通常講打七，禪七也好、佛七也好，七天以上，一個七、兩個七、三個七，乃至於七七，甚至有十個七連著的，那個叫大修齋戒。實在講這個齋戒就是一般指的修行，參禪也叫齋戒，念佛也叫齋戒，不一定是吃齋、持戒，那就看錯了。甚至於學教的人，在一塊研究討論，也都叫齋戒，因為齋是身心清淨，戒是如法，一切如理如法修學，都叫做戒，所以這兩個字的含義非常的深廣。

齋戒是修，其目的就是到『一心清淨』，這個是修學的目標。他沒有時間「大修齋戒，一心清淨」，佛就告訴我們，也必須在有

空閒的時候，這個空閒時間無論再短暫，也要把它把握住。我有一天的空閒時間，好好的用一天功，有兩天的時間用兩天功。在工業時代，這種短期的休假是常有的，譬如在外國一個星期工作五天，休息兩天。兩天休息的時間，他不可能兩天的時間都用去念佛，為什麼？至少需要用一天的時間整理他家裡的環境，再就是補充食物（他們買菜，一個星期去買一次，都是在假期這天去買，一買就買一個星期的），他至少要用一天的時間來做這個工作；還可以有一天的時間去念佛，或者去修行。這是教我們把時間、光陰要能夠把握住，要能夠控制好。

修學的態度是下面這個三句，這個三句我們要牢牢的記住，這是修學的基本態度。『端正身心』，身心究竟怎麼個端正法，後面經文還有詳細的來解釋，念到後面就曉得。『絕欲去憂』，欲是指外面的境界，憂是指內心。絕欲去憂，就是《金剛經》上給我們說的「不取於相，如如不動」，絕欲就是不取於相，對外面的境界不執著；去憂，是裡面的貪瞋痴慢、妄想煩惱不起現行，把它控制住，這個就是身心清淨。『慈心精進』，不但對眾生要慈悲，對自己更要慈悲，這個不精進就是對自己沒有慈悲心。當然這個裡面含義是雙關的，境界也是廣大深遠，廣義的說對一切人要慈悲，對自己一定要努力精進。下面給我們講了兩個原則，第一條教我們修行世間的善法。這個經文很長，裡面有很多句，第一個是：

【不當瞋怒。嫉妒。不得貪饕。慳惜。】

這個可以說是六道眾生與生俱來的煩惱，這不要學的，生來就帶來的，要知道這些煩惱對於修學是很大的障礙。我們念佛的人目標是求一心不亂，為什麼得不到？一心不亂最淺的功夫叫成片，我們今天成片都做不到，原因就是有這些障礙。修行沒有別的，無非是把這些障礙清除掉而已，第一個障礙就是瞋恚心，這是最大的障

礙。佛在大乘經上常講，「一念瞋心起，百萬障門開」，這障礙都來了，都現前了，所以這個是要警覺到。環境，我們常講境緣，境是物質環境，緣是人事環境，再不如意，都不能夠起瞋恚心，起瞋恚心障礙不了別人，實在是障礙自己，這個要知道。

其次『嫉妒』，嫉妒是瞋恨的一分，見到別人超過自己，心裡面就不痛快，這也是俱生煩惱，很少人沒有這個煩惱的。看到別人勝事，心裡頭不痛快，馬上就覺悟：我這個嫉妒心起來了。破壞了自己的清淨心，障礙了自己的覺正淨，這就叫魔障！煩惱起來心裡面很不痛快，自己在受折磨，受折磨就叫做魔，這些障礙教你自己在受折磨。所以魔障在哪裡？這些東西叫做魔障。外境那個魔不可怕，可怕的是裡面的魔，所謂是煩惱魔、五陰魔，這個可怕，外面這個魔不可怕。內要清淨，果然是「絕欲去憂」，外面魔再多、力量再大，對一個修行人是無可奈何，這個要知道的。所以嫉妒心是很大的障礙，佛教給我們要修隨喜功德，隨喜就是破除嫉妒心的，忍辱是對治瞋恚的。隨喜是對治嫉妒的，隨喜的功德，與別人所做的勝事，就是殊勝的功德，是一樣大。把他所做殊勝的功德，變成我自己的功德，這是聰明人，這是真正有智慧的人；而不是看到別人做功德，我們自己在造罪業。聰明人把他做的那個功德也變成我的功德，這個是聰明人。所以要學隨喜，見到別人的好事我們要讚歎，我們要盡心盡力把他的好事發揚光大。譬如我們舉一個例子來說，夏蓮居老居士會集這個《無量壽經》，好事！這個真是大功德的事。有些人看到知道這個好，心裡不服氣，偏偏要反對，偏偏要駁斥，障礙它流通。看到別人讀：念他的幹什麼？他這會集本，為什麼不念原譯本？說得也滿有道理，這是什麼？嫉妒。我們沒有這個，把這個嫉妒換過來隨喜，我們讀這部經、印這部經、講這部經，把夏蓮居居士的功德全變成自己的功德，這就對了。黃念祖老居

士給《無量壽經》寫註解，辛辛苦苦花了好多年，我們是不費吹灰之力，把他的功德又變成我們自己的功德，我們把他的註解拿到，大量的翻印流通，把他的功德變成自己的功德，這叫做隨喜功德。他的功德沒有減少，我的功德天天增上，這樣彼此功德互相增長，利益一切眾生。人一定要有智慧，沒有智慧決定造罪業。

第三，就是慳貪，貪瞋痴裡面的貪，『貪饕』，「饕」多半是指食物，人好（音浩）吃，這個可以說也是與生俱來的，這個不要學的。你看外國人到中國來，吃到中國菜，你問他好不好吃？一定讚著非常好吃。到台灣來沒有別的感受，吃是他最大的享受，也是他一生永遠忘不掉的這種享受。不可以貪吃；除這個之外，所有的名聞利養、五欲六塵，都不可以貪；乃至於佛法，也不能貪。學佛的人，有的把世間法捨掉了，貪求佛法，那還是個錯誤，佛是教我們斷貪心，不是教我們換對象，換對象沒有用處，是教我們斷貪心。『慳惜』就是我們一般人講吝嗇，自己有的，捨不得布施，這個也是很大的障礙，障礙什麼？障礙自己的福德。前面講的，瞋恚、嫉妒是福慧都障，特別是障智慧、障清淨心，這個慳貪障福德。佛在經上常常教給我們，六道眾生迷失自性，福德從哪裡來的？統統是修得的，不是性德。見了性，那個福德是性德，那就大了；沒有見性的人，我們這一點福報是修來的。

佛告訴我們，財富，這是每個有情眾生都希望得到的，財富從哪裡來的？是從財布施得來的。你一有慳貪，就不肯布施，換句話說，你這一生修財福這一條路就斷掉了。這一生所得到的財富，是你前生修的，你過去生修的財布施，這一生得的福報；這一生再不修，這一生的福報享受完，來生就苦了，來生縱然得人身，你沒有財富，一生貧窮。我們不願意過貧窮的生活，你就曉得要修因，要修財布施。財布施人人都是可以修，不一定說有錢的人修財布施容易

，沒有錢的人修財布施難，你這個觀念就錯誤。往往修財施，沒有錢的人比有錢的人，修得多、修得圓滿。一個有錢的人，家裡面億萬財產，現在鬧水災，捐個一千塊錢、一萬塊錢，那真是叫九牛一毛，微不足道。一個低收入的人，一個月只收入個一萬多塊錢的，最低收入的人，他要捐個一千，是他一個月的十分之一，要照比例來說，比那個富翁布施的多得太多太多了，所以往往窮人布施的功德圓滿。所以窮人來生就變成富人，富人來生又變成窮人，叫風水輪流轉，很公道，不可能富的永遠富，貧的永遠貧。富人布施永遠不如貧人。這是講財富是這麼來的。

其次，聰明智慧也是我們每個人願意要的，哪個人都不願意笨頭笨腦，都喜歡自己很聰明。聰明智慧，佛給我們講，是法布施得來的，無論是佛法或者是世間法，一定要盡我所知傳授給別人，不必保留。不要怕別人將來超過我，我得留一手，那就叫吝法，吝法就得愚痴的果報。所以一定要全心全力的教別人，得來的果報，聰明智慧。

第三個是健康長壽，也是我們非常樂意要的，健康長壽的因叫無畏布施。佛門提倡放生，佛的戒律第一條不殺生，放生跟不殺生都是屬於無畏布施，教一切眾生離開恐怖、離開憂慮、離開苦難，這是屬於無畏布施。我們能夠幫助人脫離困難，幫助人得到平安，這種布施就得健康長壽。我們怎麼做法？剛才說了，長齋（就是素食）、放生，這是一種。其次的，對於老弱貧病要特別去照顧，隨時遇到隨時我們幫助他，盡心盡力的幫助他。不要以為這個是小事，果報不可思議！你常常幫助病人，你自己就不害病；你常常幫助老人，你自己就不衰老，年歲雖然大，體力跟年輕人一樣。過去有不少同修見過台中李炳南老居士，老居士年事很高，九十五歲都不要人侍候，自己走路也不要拄拐杖，不要用手杖，他這個健康長壽

是無畏布施的果報。他以佛法、以醫術幫助許許多多老病之人，所以他自己得這個殊勝的果報。萬萬不可以嫌棄老病，你對老人、病人嫌棄他，將來你自己生病、自己年歲老了，年輕人就嫌棄你。它果報是這樣的，種什麼樣的因就得什麼樣的果報，因緣果報絲毫不爽，所以佛才教給我們「不得貪饕慳惜」。佛教的，是為我們自己切身的利益，我們要想得到財富、智慧、健康長壽，要修因，知道怎麼個修法，這樣殊勝果報人人都是可以得到的，問題就看你自己肯不肯修，什麼人修什麼人就得到。其次：

【不得中悔。】

中是講中途，悔是後悔，指的是學佛，指的是斷惡修善。剛才說了，果報決定有，不是在明天，今天修，明天就得果報，哪有這麼快的事情？有人修了好多年，還得不到好的果報，心裡就懷疑、後悔了。底下講：

【不得狐疑。】

看到果報沒有現前，於是懷疑、後悔，那就大錯特錯。果報沒有現前，這樁事情，我想許多同修都有這個疑問。因為我最初學佛的時候，我也有這個疑問，我們既然斷惡修善，怎麼修了很久，果報還不現前？我這個疑問沒有說出來，老師就知道了，老師很厲害，那個時候指導我的老師是章嘉大師，他就曉得我有這個疑問。所以他來告訴我，他說你依著佛法修學，如法修行，果報沒有現前，是你自己有業障、有障礙；必須把業障消除，果報就現前了。這使我們了解是一回什麼事情。業障怎麼個消除法？普賢菩薩教我們要懺除業障，也就是一般所謂的要修懺悔。怎麼個懺悔法，是不是去拜一堂《梁皇懺》，或者是拜個幾天《水懺》？現在懺很多，也有《淨土懺》，也有《地藏懺》，多得很，幾乎每個法門、每部經論都有懺法，這些懺法，實在講是有效果的，但是，如果不是如理如

法的修學，往往拜了之後還不管用。你們想想看，我想我們在座的同修不少人都去拜過懺，你們的業障有沒有懺掉？實在說不但是業障不能懺除，恐怕愈拜業障愈多，這個原因在哪裡？剛才說了，不如法，只是照這個樣子去拜，裡面的內容、精神完全不知道，所以這樣反而收不到效果。大師告訴我，懺除業障的方法是改過自新，這個說得很淺顯、很明白。多想想自己的過失，多去找找自己的毛病，發現之後，就把它改正過來，這個叫做懺除業障。業障懺除之後，那確實，「佛氏門中，有求必應」，這是章嘉大師教給我的。所以，對於佛法的修學，千萬不能懷疑、不能後悔。這是一般的說法。

如果講到無比殊勝的，就是此經、此門，這個修學的法門。我們今天把所有一切的經論統統捨棄掉，專依這一部《無量壽經》，這才是十方三世一切諸佛度化眾生的真實義，一點都沒錯，你這一生當中決定成就。可是你要遇到一些人：這一部經就能成就，我沒聽說過，這靠不住，你看自古以來祖師大德，哪一個不是博學多聞？我們聽了這個話心裡動搖了，覺得他講的沒錯，他可以舉出許許多多的例子，就連印光大師也不例外，他在年輕的時候，在藏經樓上住三十年，《大藏經》看了多少遍，他也不是專門學一部經。我們聽了怎麼辦？心裡馬上懷疑、馬上就後悔：大概我做錯了。如果你聽到這些話，決定不懷疑、不後悔，我還是一部經學到底，這就對了！為什麼不想一想，那些念一句阿彌陀佛都站著往生的人？他什麼都不會，甚至於很多連一個字都不認識，那些人能夠預知時至站著往生，他這個功夫絕對不在祖師大德之下了。有許多祖師大德往生的時候，往生的瑞相還不如他。單單靠一句阿彌陀佛都能成就，何況一部經，這還有什麼懷疑的！因此，此地跟我們講的『不得中悔，不得狐疑』，確確實實就是指的這樁事情。一生念一部《彌

陀經》、念一句阿彌陀佛往生的人太多太多了，就最近四十年來，我們在台灣這麼一個地區就見到許許多多。這些人，說老實話，現身說法，在三轉法輪裡面叫作證轉，他給我們作證據、作證明。博通經論，諸位要知道那是上根利智，他學了許許多多經論、法門，最後還能往生。我們這種中下根性的人，不行，我們修學唯一有把握靠得住的，一門深入，這個是最有把握，一定要相信，要有堅定的信心。再者，經上又告訴我們：

【要當孝順。至誠忠信。】

『孝順』對父母，『至誠』對佛菩薩、對老師，『忠信』對一切大眾。忠，就是平等心，沒有偏心。偏了心就不叫忠，忠這個字是一個中，底下是個心，心在當中，沒有偏在兩邊，一有偏心就不叫忠，所以忠就是平等心；信，言而有信，信則離四種口過，這個叫信實。忠是講存心，信是講處事待人接物，在形相上遠離四過，這個合起來，是修行世善基本修學的條件，不能夠缺少的。其次要學佛，要認真的學佛。

【當信佛經語深。當信作善得福。】

特別提出這兩樁事情來，佛的智慧深廣、究竟圓滿，所以佛經這個經義也是無限的深廣。在言語上，有些場合佛講得深，有些場合佛講得淺顯。為什麼佛說經有的時候說得很深，有的時候說得很淺？必須知道，佛當年在世講經說法是應機施教，也就是完全依聽眾，聽眾程度淺，他老人家就說得淺；聽眾的程度深，他就說得深。因為聽眾程度淺，你講深了他聽不懂，得不到利益，他就不來了；程度深的人，你講得淺，他覺得沒味道，他覺得這種太淺顯的東西不值得他來學習，他就走了。我們要了解當時講經的情況，因此在語言上，一切經的淺深確實不等。《無量壽經》這個經特殊，因為它的目的是要普度一切不同的根性，上自等覺菩薩，下至地獄眾

生，所以這個法門就非常非常的奇妙。妙在哪裡？這部經一展開，淺的人看到它很淺，深的人看到它很深，這就妙了。不像其他的經，那個經文深的，你絕對不會把它看淺了；淺的經，你也不會把它看深了。所以佛在本經以及在《法滅盡經》裡面給我們說，將來佛法統統滅盡，這部經還能夠住世一百年，這個就指《無量壽經》。經文上又明白的告訴我們，凡是遇到這部經典的必定得度。這個遇到，當然一定要信、要願、要行，必定得度；遇到要不信、不願，等於沒有遇到。所以它這個遇到，裡面包括了信願行，決定得度，決定往生不退成佛，這個我們要相信。要相信『作善得福』，像剛才我們所講的，種什麼樣的因一定得什麼樣的果報，因緣果報絲毫不爽。但是有一些眾生習氣很重，業障習氣非常重，你跟他說他也曉得，可是轉眼之間他就忘掉了，毛病習氣時時犯，犯了也知道，就是改不過來。也有同學來問我，我也沒法子，這不但我沒有辦法，你問佛，佛也沒辦法，為什麼？全是你自己的事情。自己一定要痛下決心，認真的懺悔，把這個毛病習氣改過來，這個樣子才能成功。

【奉持如是等法。不得虧失。】

佛在前面給我們講的這些綱領、講的這些原則，一定要記住，一定要遵守，一定要把它做到。『不得虧失』，「虧」是做得不圓滿，做是做了，有欠缺，「失」是忘記掉了，雖然曉得，沒有去照做，這樣往生因緣不具足。縱然念這句阿彌陀佛，這句阿彌陀佛具足經典裡面所有的教訓，一句阿彌陀佛提醒我們自己，不要虧失世尊在無量壽這一會當中對我們的教訓，所以句句阿彌陀佛是句句提醒自己。阿彌陀佛四個字，如果完全用中文翻譯，是「無量覺」，阿翻作無，彌陀翻作量，佛翻作覺，無量覺。無量是指一切事、一切物、一切萬法，我樣樣都要覺而不迷。所以念這句佛號，就是提

醒我們對經典所有的教訓不能忘記、不能虧失，這個佛號念得就有功德了；否則的話，單單念這句名號，提不起自己的警覺，這句佛號念了沒有用處，只是口善而已，不能往生。往生要著重在修行。

【思惟熟計。欲得度脫。】

這個就是真正的菩提心，也就是真正的警覺心，常常想，常常去計度，『計』是計畫，『度』是度量，就是衡量衡量，用什麼方法脫離三界六道，用什麼方法能夠真正超越輪迴，常常想這樁事情。印光大師教我們常常想到死，死到臨頭了，這個時候怎麼辦？人能常常想這個問題，就不會迷惑顛倒，然後就會放下了，也就會認真念佛了。凡是放不下，念佛不認真，都是不怕死的人，都是貪戀這個世間的人。現在不怕死沒錯，到死到臨頭的時候就害怕，那個時候害怕沒有用，來不及了。所以覺悟的人早做預備，愈早愈好。

【晝夜常念。願欲往生。阿彌陀佛清淨佛國。】

這想來想去，我想了幾十年，也讀了不少大乘經論，想來想去，只有這條路可靠，這條路穩當，這條路有把握，那就是決心去求生西方極樂世界，一心一意要見阿彌陀佛。

【十日十夜。乃至一日一夜。不斷絕者。壽終皆得往生其國。】

我們在一生當中找個十天的假，我想應該是找得到的；十天找不到，一天總可以找到吧！這是勸我們「大修齋戒，一心清淨」，修什麼？修個十天十夜。如果不能呢？一天一夜。經上沒有跟我們講是一生當中修一次，還是一年當中修一次，還是一個月當中修一次，沒有說，沒有說那就是都可以。這是真的，《彌陀經》上講若一日到若七日，這個七天的精進念佛就能夠成功。《彌陀經》經文短，說得簡略，若一日到若七日；這個經說得詳細，那個一日是一日一夜，二日是二日二夜，七日是七日七夜，這就對了，這個功夫

不能間斷。念佛法門佛七就是根據《彌陀經》來的，所以真正的佛七，是七天七夜這一句佛號不間斷、不夾雜，這才叫佛七，剋期求證。我們今天念佛的功夫，雖然是念七天，這個七天有間斷，又夾雜，所以這個念佛功夫就不得力。自古以來有不少人一個月修一次，在平常我們沒有看到他念佛，也沒有看到他誦經，這是工作繁忙，但是他一個月當中他有一個休假，利用休假的時間，多的時候念個四天、五天，四天四夜、五天五夜，多的；少的大概都是兩天兩夜、三天三夜，他們是這樣修行的，非常精進，也有很多的瑞相，這也是值得我們做參考的。平常除了定課之外，我們叫散課，也就是說念比不念好，不容易得力。如果在一個月當中能夠抽出二、三天的時間，七天七夜一般普通的人受不了，你的精神、體力不夠。從一天一夜開始來練習，一天一夜練習個一年二年，再增加到二天二夜，這樣就好，慢慢的進步，能夠一個月修一次。

如果你有閒暇的時候，當然最理想的是一個星期修一次，一個星期修一次就是一天一夜，每個星期修一次，這是非常如法，這也叫做不間斷，為什麼？我每個星期修一次，一個星期都不缺，符合本經裡面所講的「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，這個符合。你每個星期修一次，你一生都不中斷，這個修行非常得力。可是修學的方法要注意，這一天一夜當中，一定要有人護持，也就是說，有護持的人，打佛七叫護七，換句話說，他照顧你的生活起居，照顧你的飲食。進到念佛堂，如果在家庭，你家庭有一間房間做念佛堂的話，一個人修行很好。進念佛堂之後，身心世界一切放下，絕對不能有閒雜的事情來打攪，這一天一夜不能見客，不能接電話，所有一切外緣統統斷絕，只有一句佛號，什麼都不要想，就是一句佛號念到底。出聲念、默念都可以，坐累了拜佛，讓身體運動運動，或者經行，經行就是繞佛，走動走動，用這三個方法，一個是拜，

一個是走（經行），一個是坐，用這個方法來調節身體，調身，使身體不至於疲勞。二十四小時可不能睡眠，累了就休息一下，這就不行，這就不是一日一夜，就破掉了。二十四小時一定要提起精神，那才算數，打個瞌睡那就不行，你這今天的修行就破掉了，就不能作數了。

大眾在一塊共修，要有一個內護，內護就是在佛堂裡面照顧的，就通常講主七師。主七和尚他不是念佛的，他不是打佛七的，他是照顧大家的。譬如說你要想打瞌睡了，他拿個幡在你面前繞幾下來提醒你，他專門看大家的狀況，矯正你的毛病。譬如坐，坐也坐得直，這腰挺直，坐得像這個樣子這就不行了，香板要輕輕的敲幾下，這不可以，姿勢不對，姿勢不對影響你生理。一定要坐得直，彎著腰容易打瞌睡，精神提不起來，無論是坐著、站著、走著，一定要精神飽滿。在一塊共修，實在講，共一個場所，各人修各人的，這樣好。為什麼？因為我們現在在一起共修，一般根性懸殊很大，年齡差距也很大，同一個方法，實在講免不了生煩惱。譬如說拜佛，年歲大的人喜歡慢慢的拜，為什麼？他沒有體力；年輕的人拜得就很快。你要是一起來拜，敲個引磬帶著拜，年輕人嫌太慢，年老的人嫌太快，就是那個維那師很適中，都會教人生煩惱。所以不如怎麼樣？各人修各人的，不要用引磬，不要用法器，你們兩個人拜佛，喜歡拜快的你就快拜，喜歡拜慢的你就慢慢拜，互相不干擾，大家都沒煩惱，這個方法好。乃至於繞佛也是如此，因此場地就要大，人數要少。所以在一塊共修，最理想的是不超過十個人，這個是很理想，不超過十個人。像我們這樣大的一個場所，不超過十個人是非常理想，你拜佛、經行、止靜都方便，確實能夠得利益。人多了之後可以分班，十個人一班。假如我出國的時候，這邊活動比較少了，可以利用這個時間來念佛。一個星期能念一次念二十四

小時，用這個方法，這是依照經典來修行。

關於飲食，一定是做好，預先做好，一份一份，到時候由護法的把它送來，送來的時候不打招呼。送來的人不要說：吃飯時候到了，大家吃飯。這樣把人家這個功夫裡頭就夾雜了，人家在那裡念著阿彌陀佛、阿彌陀佛，裡頭夾雜著吃飯了，夾雜這個，這個不好。所以送到那邊，擺在旁邊桌子上，他想吃他自己去吃。自己吃，也不要招呼別人，我想吃，我自己就吃自己的。吃飯也念佛，佛號不間斷，吃完了，碗筷往那裡一放，由護法的人他收去，就不要去理會它。不要招呼別人，不要跟任何人打招呼，我進念佛堂來沒有別的，就是念這一句阿彌陀佛，這樣就對了，要這個念法。所以此地講，『乃至一日一夜，不斷絕者，壽終皆得往生其國』，這是講那個下輩往生，可見得也不是容易事情，下三品往生的。這個法門比起一切大乘法門容易，也不能把它看得太容易，那就錯了，還是要如法修行。底下經文是說「一心三輩」的人，不屬於專修淨宗的，他們是修學其他的大乘法門，以所修的功德迴向求生淨土，也能得生。我們看經文：

【行菩薩道。】

這一句就是指所有一切修學大乘的行人，不管是哪一宗、哪一個法門。

【諸往生者。】

這是講的生到西方極樂世界的果報，生到西方極樂世界果報一定是平等的，不會說他不是專修，生到西方世界比不上我們專修的，不然，生到那裡一定平等。

【皆得阿惟越致。】

『阿惟越致』是梵語，翻成中國意思，是不退轉地，不退轉地是七地以上的菩薩。八地叫不動地，嚴格的講是八地以上，這是講

他的果位。

【皆具金色三十二相。】

這一句是講生到西方極樂世界，色相、受用平等，與佛沒有兩樣。

【皆當作佛。】

與「三輩往生」的沒有兩樣，生到西方極樂世界，必定在一生當中圓滿證得無上正等正覺，也就是一生當中決定成佛。

【欲於何方佛國作佛。從心所願。】

這個『作佛』，也不是心裡頭起了這麼個念頭：我要去作佛。假如起這個念，這個念叫妄念，西方極樂世界這些菩薩還會起妄念嗎？不可能，決定沒有妄念，決定沒有作佛的念頭。那他怎麼樣到他方世界去作佛？完全是應眾生之所感，就是眾生有感，菩薩有應，感應道交。那一方的眾生希望有一尊佛出世來教化他，這一方眾生與這位菩薩有緣，菩薩自然就化身去了，就以佛身去度化眾生。就像《普門品》裡面所說的，「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法」。絕不是有意，絕不是有念，完全是自自然然，佛經的術語講「法爾如是」。法爾，自自然然是這個樣子，沒有加一絲毫的作意，沒有一絲毫的勉強，無論現什麼身，統統是這樣的，都是沒有作意的。我們在因地裡面念佛，也不應該作意，作意是個障礙。

【隨其精進早晚。求道不休。會當得之。】

這個『得之』是成佛，到西方極樂世界決定成佛。但是成佛，有的人很快就證得無上佛果，有些人比較上慢一點。這個快慢怎麼形成的？有的精進，有的比較懈怠。比精進的人來講，他就懈怠；如果比西方極樂世界以外的他方菩薩來說，他不退，進步比較慢就是了，他不會退轉的，不像他方世界的菩薩不進則退，而且退的幅度非常之大，退的幅度很大，這個我們要曉得。就是因為進進退退

，所以成就非常的困難，要很長的時間，真是積功累德，才能夠達到目標。生到西方極樂世界，最大的好處就是圓證三不退，這是十方世界修行人念念希求而求不到的，唯獨西方世界有。這也是一切諸佛如來苦口婆心勸我們求生西方的真實義，這個修行的場所實在是太殊勝了，真的可以講無比的殊勝。

【不失其所願也。】

這個願包含菩薩在因地之中所發的無量弘願。我們這一生曾經發過很多願，有很多發的願都忘掉了；過去生中生生世世也都常常在發願，那當然現在更不記得了，這有隔陰之迷。可是到了西方極樂世界之後，這一生、過去生中、再過去生，生生世世所發的弘願，統統都記起來了，一樣也沒忘掉。而且有能力兌現，願願都能夠圓滿，那個時候有智慧、有神通、有道力，都能圓滿。這是說明修學其他大乘法門的這些人，以修學的功德迴向求生淨土，生到西方極樂世界，也得這樣殊勝的果報。

最後世尊給我們做了一個總結，也苦口婆心的勸勉我們：

【阿難。以此義利故。無量無數不可思議無有等等無邊世界諸佛如來。皆共稱讚。無量壽佛所有功德。】

這句話重要，『義』是道理，因為這個理由，『利』是利益，前面佛給我們所講的，近就是指這兩章，「三輩往生」、「往生正因」。遠是指從頭一直講到此地，跟我們講的這些道理、講的這些利益。因為這個道理、這個利益的緣故，所以十方三世無量無邊無數不可思議的世界，每個世界裡頭有無量的諸佛，無量諸佛沒有一尊不讚歎阿彌陀佛的，無量壽佛就是阿彌陀佛。『無量壽佛所有功德』，就是本經所敘說的。釋迦牟尼佛亦不例外，也跟諸佛一樣的「稱讚無量壽佛所有功德」，這一本《無量壽經》所講的就是無量壽佛所有功德。由此可知，一切大小乘經論，十方如來未必都說，

這個諸位要曉得，不見得都說；唯獨此經，沒有一尊佛不宣揚，沒有一尊佛不尊重，沒有一尊佛不勸眾生求生淨土。那麼你就曉得這部經、這個法門的功德之大，我們依照這個法門來修學，豈不就是得到一切諸佛的護念嗎，這是真的不是假的，這一句就是證明。經典所在之處，也就是一切諸佛所護念之處，何況讀誦受行，這個功德利益更不可思議。修學密法的同修，我也常說，這個經從頭到尾念一遍，就是十方世界無量無邊無數諸佛，統統來給他灌頂一次，這是真的不是假的。

我們確實有緣、有福、有善根，這才能遇得到，善根福德因緣少的人遇不到。雖然這部經，在台灣這幾年我們盡力的在提倡，已經普及到全省了，可是不相信的人還很多，不能、不肯接受的人依然很多，原因在哪裡？善根福德因緣不足。一定是多善根、多福德、多因緣，才能遇到這樣殊勝第一法門。我們在這部經裡面字裡行間逐漸逐漸的真正認識了，這是諸佛正說第一經；也真正肯定了善導大師所講的，這是「一切諸佛出興於世，唯說彌陀本願海」，就是《無量壽經》、無量壽佛本願功德，所以說是彌陀本願海，也是指《無量壽經》。

好，我們今天講到此地。