

請掀開經本二百六十七頁第六行，看經文：

經【佛告阿難及韋提希。下品中生者。】

這先把往生的品位說出來。下面是揀別這一類往生的人他所造的行業。在善導大師註解裡面的小標題、小科題叫「簡機造業」。我們看經文，這段經文裡面所說的都非常重要，也是我們在生活當中很容易觸犯的。

經【或有眾生。】

『或』是一個不定之詞，或者有這樣的人。

經【毀犯五戒八戒。及具足戒。】

這一句是總說造了破戒之惡。『五戒』是在家、出家共同的根本戒，在家、出家都一樣的，是共同的根本戒。這五戒裡面的前面四條叫性罪，這個性是本性的性，叫性罪。這性罪就是不論你受不受戒，你犯了都有罪，這叫性罪。如果受了戒再犯就又要加一重，破戒罪，就加這一條；如果沒有受戒犯的，那就是所犯的是性罪，不能說他沒有罪。這殺盜淫妄前面都詳細說過。第五條飲酒，這一條不能夠說它是性罪，因為酒不構成犯罪，它叫做遮罪，遮就是遮止的意思，用現在話來說，它是防範，怕酒後亂性造前面四種罪，佛才特地將這一條也列入重罪，這是我們應當要知道的。

戒律是學佛人共同的科目。在佛法當中，可以說是有三個科目是共同的，無論修學哪一宗派，無論修學哪一個法門都必須要遵守的，第一個就是戒律。戒律是生活行為的規範，它最重要的意義是防止我們造罪業，所謂「防非止過」，過就是過失，把過失止住。防非止過，這是戒律真正的精神與意思。四重戒，不但我們這個世

界，無論是古人或者是今人，是中國人或者是外國人，是懂得佛法或者是不懂得佛法，乃至於我們講受過教育或者是沒有受過教育的，大概對於殺盜淫妄都認為是不好的事情，可見得這是一切大眾所公認的。不但我們娑婆世界人認為這是罪業，十方三世一切諸佛剎土只要有眾生之類，對這四樁事情都認為這是惡事，不是好事。因此這四重戒是一切諸佛之所制定，不是釋迦牟尼佛一個人發明的，不是他一個人制定的，佛佛道同，統統都是這麼定的。因此我們要想在佛法裡面得到真實的利益，一定要嚴格的去受持。

受持五戒，這個受持，持戒是因，能持戒這是大善。三福裡面第一條是世間的善福，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是世間的善業。這個戒律的功德比世善大！戒律是聖教，聖人的教誨，所以戒善比世間善要高很多。世間善只能得人天福報，出世間善它的功德能幫助我們得定，能幫助我們了生死出三界，所以不是世間善所能比的。何況佛常講，修因一定有果報，五戒的果報就非常殊勝。不殺生得健康長壽的果報，不殺生是無畏布施，三種布施裡的無畏布施。不盜得大富，小乘經裡面，《阿難問事佛吉凶經》裡面就講得很清楚，不盜得大富。不僅是教我們修財布施，那當然你的福報現前更快速。這持戒是種的真實之因，將來一定得真實的果報，現在再能修財布施，那是緣，因再加上緣，果報立刻就現前。

盜在戒律裡面涵蓋的範圍非常之廣，不能夠把它侷限在竊盜，當然竊盜是盜，那範圍很小。凡是我們居心，我們存心要把別人他所有的，把它變成自己的，據為己有，不管用什麼手段都叫盜。譬如我們看到現在這個世界上，許多國家政府做大官的貪污。那個貪污，他有勢力，老百姓要想拜託他幫幫忙，求他辦一點事情都要送賄賂，賄賂是不是人家甘心送他的？不是的，是被逼著不得不送，

這是盜，這都是屬於盜。所以盜的範圍非常之廣泛。只要對方不是甘心情願送給你的，你是用一種威勢、權力逼使他不得不奉獻的，這是屬於盜。

還有一種甘心情願送來的，還是盜，哪一類甘心情願的？那是出家做了法師，你們信徒來供養，這是甘心情願的。假如這個出家人不是真正修行，是用打著佛法的招牌欺騙大眾，求得恭敬供養，這叫盜佛法，拿著佛法騙眾生，這個果報在阿鼻地獄，非常可怕。所以它的範圍確確實實非常之廣泛。盜在《戒經》裡面它有個很簡單的定義，這個定義非常之好，叫不與取。這個財物是有主的，他沒有同意，你就把它取來，這就造成了盜的罪業。所以不盜得大富，當然是指財物方面來說的。

不淫欲，相貌端正莊嚴。不妄語得的果報是威信，他說話別人相信他，而且他的言詞美妙，音聲洪亮，都是從不妄語得來的果報。像釋迦牟尼佛，佛能夠一音說法，眾生隨類各得解，那是無量劫以來佛從來沒有妄語過，所以音聲有這樣的好，大家都能夠相信他，都能夠聽他的。不飲酒的果報是智慧，使頭腦（我們今天講的頭腦）保持清楚、保持著很冷靜。所以五戒得五種殊勝的果報。我們想想這五種勝報，我們都想得到，這光想得到不行，一定要修因。不認真的修行，縱然天天給佛菩薩燒香，給他供養、禮拜、禱告，那都沒有用處的，一定要依照佛所教給我們認真去修學，這個果報自自然然會現前。

『八戒』是出家的根本戒，是出家沙彌所修的。這個地方，這沙彌十戒為什麼只說八戒？特別是為在家同修說的。因為淨土三經往生法門，佛是主要對在家人講的，所以一切都要便利於在家的同修，這八戒就是八關齋戒，前面都詳細介紹過了。善導大師給我們開示得很清楚，是在家人受出家戒，但是這個戒期是一天一夜，可

以連續受。連續受也要每一天都受，因為它的期限就是一晝夜。

『具足戒』是出家人受的，就是比丘戒跟比丘尼戒。在過去受戒是一樁大事情，是非常隆重的一樁事情，不是說我們想去受就受，沒有那麼容易；而且從前寺院開戒，也是佛門一樁大事情，非常的隆重。受比丘戒之前一定受過沙彌戒，如果曾經學過佛的，一定在家受過五戒、菩薩戒，有在家菩薩戒。不像現在台灣受戒非常方便，想去受戒，這道場開戒，馬上報個名，這出家人今天剃了頭，明天就可以去受戒，三壇大戒就具足了，真快！趕上我們現在的時代了。在以前不行，出家在寺院裡面要有相當長的一段時間訓練，然後才能夠受戒。所以從前嚴格很有道理，這出家人素質很整齊，有相當水準，不像現在這樣的隨便。這是我們看到古德，感到非常的感嘆。

下面這是舉個例子，破戒的事情很多，如果一條一條說那說不完，太麻煩，太瑣碎，舉出一條，哪一條？盜戒，這殺盜淫妄裡頭單單舉這一條，要知道這不過是舉一個例子而已。

經【如此愚人。】

當然他犯戒一定愚痴，他不愚痴絕對不會破戒的，為什麼？破戒的罪非常之重，將來的果報不可思議，一個有智慧的人決定不肯去做，所以這決定是『愚人』，愚痴。什麼叫愚痴？在此地我們說一個最簡單的，大家很容易懂，不相信有因果報應，這就是愚痴。諸位想想，相信因果報應，他不敢做壞事，他不敢起惡念，為什麼？怕惡報。敢做惡事，敢動惡念，都是不相信因果報應，他才敢做。如果說得更深廣一點，對於宇宙人生的真相，經上所講的「諸法實相」，他完全不了解，所以才會做錯事情。

經【偷僧祇物。盜現前僧物。】

這是兩樁事情。『僧祇物』，就是寺院的我們現在話講不動產

，寺院裡面的田地、房屋，屬於不動產的叫僧祇物。佛在此地，這盜特別舉出這三寶物，為什麼？盜三寶物結罪太重，這個地方諸位同修們不能夠不知道。如果我們盜一個人的，不管用什麼手段把他的財物據為己有，你盜一個人的就欠一個人的。實實在在要把三世因果搞清楚，我們一個人在這世間做人心安理得，為什麼？他今天把我的東西騙去了、盜去了、強佔去了，將來他還要還我。不但這個事情要還，你看就是吃肉，吃牠半斤將來得還牠八兩，原來這個果報是這樣的，這才叫真正公平。所以知道真相之後，決定不做這個傻事情。才曉得人在世間要想佔人便宜，沒這回事情，表面上看到是佔到了，你將來要不要還債？要酬償的！一絲毫便宜佔不到。

那我們被人家佔便宜，我們有沒有吃虧？也沒吃虧，來世來生因緣到的時候，他還要還給我們，補償。明白這個事實真相，我們的心就定了、心就平了，縱然吃虧上當，受騙了也很歡喜，等於說我們放債、放利息一樣，將來他要還我的。但是真正學佛人要不要他還？不要他還。為什麼？還，我還得在六道，我等他來還。我不要了，統統不要了，趕緊到西方極樂世界去成佛了。所以我們自己決定不騙人，決定不佔人的便宜，別人佔了我們的，一筆勾消就算了，這個心永遠是清淨的。

所以我們盜一個人的，跟一個人結罪，你要還一個人。如果盜一個團體的，這個事情就麻煩了，這個物再輕，罪重，罪很重！譬如公共的設施，像我們在外面常常看到的公用電話，公用電話是市政府安的，用誰的錢？用我們整個城市居民納的稅，用這個來裝的。這東西雖然很少，你要是把它偷去了，你將來還債要還誰？這一市的大概兩百萬人都是你的債主，這就有得還了，這個東西麻煩大了，雖然盜得少他的罪重。假如這個設施是國家設立的，那就更麻煩了，你的債主是全國的人。這是許許多多人不知道，真的是疏忽

、大意了。所以佛講「如此愚人」，那一點都沒錯。因此公共的設施要格外的愛護。偷盜是罪過，你把它損壞了也是罪過，損壞也是罪過，所以要格外的愛護。

最重的罪是寺廟裡面的，這就講講「僧祇物」。「僧祇」是印度話，翻成中國意思叫僧園，就是出家人修行的場所。為什麼說這個罪最重？你想這個國家設施你盜去，跟一國的國民結罪，這個範圍很大。出家人這個道場，這個道場是盡虛空遍法界，所有出家人都有分，不但我們這個地球，他方世界有佛教化眾生的佛的弟子，這也有他一份，他是出家人，既是出家人就有一份；換句話說，這個債就結不清了。這要向盡虛空遍法界的僧團去結罪，這個麻煩大了。所以佛在此地特別舉出這個例子，僧團裡面的東西決定不能夠盜取。這個僧祇物是指僧團裡面的不動產，用現在的話說指不動產，決定不能夠侵佔，決定不能夠損壞。損壞的罪業非常之重，如果侵佔，那還得了。

『現前僧物』，就是現在我們講的動產，他生活所需的衣食，所謂道糧、財物，這個罪過也是向十方僧團去結罪。這種情形自古以來侵佔僧團的財物，往往出家人比在家人犯得多，這真的叫破戒，鑄成了大錯。在家人起心動念要霸佔僧團，侵損常住，不能說沒有，少數，很少見。所以出家人要特別提高警覺，要小心謹慎，不要造成了大罪。一定要明瞭僧團、常住不是屬於個人的，是屬於團體的，而且團體是代代相承。僧團裡面是民主的，所以過去的執事，這是住持、當家這些執事一年選舉一次。在中國的叢林制度，這是百丈大師制定的制度，任期是一年。所以執事是很辛苦的，是為大眾服務的。為大眾服務，要長期叫他服務，這就不公平，所以每一年選一次。臘月三十總辭、選舉，初一的時候就移交，初一的時候新的執事就上任，就移交，任期一年。當然現在這些制度也都不

存在了。

在台灣佛寺跟從前叢林性質不相同，這個因素很複雜，因素相當複雜。現在如果實行，就是恢復從前僧團制度，恐怕也像我們台灣民主一樣會一團糟，什麼原因？素養不夠。從前出家真的是發道心，確確實實戒律清淨莊嚴，為大眾所尊敬，沒有利欲的念頭，所以這個僧團確確實實是達到了六和敬，諸佛護念龍天擁護。現在不一樣了，即使出家修行，修什麼？我每天念幾部經，每天念多少聲佛號，拜多少拜佛，這叫修行嗎？這叫修行的樣子，叫裝模作樣，樣子。真正的修行是把自己的毛病習氣修正過來。行是生活行為，修是修正，我們的思想、見解、言語、造作錯了，把這些錯誤修正過來，這叫修行。

修行的標準是什麼？標準是經論。經論是我們思想、見解正否的標準。依照經論修正我們的想法看法，我們對人、對事、對物、對宇宙人生的見解思想，如果跟佛經上講的一樣，那就對了。不一樣？不一樣把它修正過來。戒律修正我們身口的行為，就是表現在外面的行為，一舉一動像不像佛在經上所說的。所以戒律是修正我們言語、動作，是修正這方面行為的。所以經律論是我們修行的標準。在現代社會講經論的這些法師大德還有，我們還有機會接觸到，講戒律的沒有了。而且戒律非常重要，這外面會影響裡面，表裡一如，可見得戒律非常重要。但是戒律現在講的人少，為什麼講的人少？難為情。講了，講的自己都沒有做到，講都是自己在罵自己，算了不要講了，大家都馬虎一點好了，沒人講。沒人講，不得了，這個問題嚴重。

所以印光老法師真是慈悲到了極處，他老人家將《太上感應篇》，這《太上感應篇》是道教的，《文昌帝君陰騭文》也是道教的，《了凡四訓》、《安士全書》，用這些東西來代替戒律，的確是

大智慧。因為戒律如果沒有人講，我們自己要看很難看得懂，何況佛在《戒經》裡面特別交代，沒有受戒的人不能看戒律。不是戒律是祕密，不是的，是佛的慈悲。因為你沒有看戒律，出家人犯了什麼罪過，你不知道，你對他還很恭敬。那個戒律你一看，這個出家人犯這個罪，那個犯那個罪，你的起心動念對人家不恭敬，天天批評，天天責備人，你就造口業了。所以佛是大慈大悲教你不要起心動念，不要造口業，是這麼個意思。所以不准你看戒律。《安士全書》、《感應篇》、《陰騭文》這是世間的善書，不是佛的戒律，人人可以看。拿著這些標準來修正我們身口的行為，實在講跟佛戒律差不多，不能完全相應，至少可以達到百分之九十五。所以印光大師用這三種書代替戒律，這非常有道理，希望同學們多多的去讀，讀這個書要檢點自己的心行。

很難得，張老居士為我們寫了一本《無量壽經》，又為我們寫了一本《感應篇》。我們將《感應篇》跟《無量壽經》印在一起，所以前面是經，後面是戒律，最好每天至少要把它看一遍。看一遍跟自己的今天一天所作所為、起心動念對照一下，依照這個標準來修正，這就好了，這叫真正修行。所以你每天不拜佛、不念經，你真的在做修行，這要知道。

經【不淨說法。】

特別對講經說法的人提出了警告。『說法』，從釋迦牟尼佛那個時代開始，佛講經，維摩居士也講經，所以講經固然是出家人的專責。出家為什麼？就是為了弘法利生。如果不為弘法利生，說是我個人修行，在家一樣成就，不必出家，出家就是要擔負起弘法利生的責任。中國從僧團制度建立，就是叢林制度，跟過去完全不同。過去出家人生活幾乎是獨立的，三、五個志同道合就成一個小團體，是獨立的。叢林制度變成了一個有制度、有規模的大型僧

團，有組織，就像學校一樣。叢林之前像私塾教學，一個老師教個七、八個學生，十來個學生，這種方式。

僧團，這叢林等於辦大學，所以一個僧團裡面有幾千人，組織非常的嚴密。它就需要辦事的人員，需要辦行政的，像一個學校一樣，學校教員重要，職員也重要，沒有職員，這學校也搞不成功。所以叢林制度興起之後，出家人有不能講經的就擔任執事，像一個學校不做教員那就要做職員，這個職員叫護持，內護，在僧團裡面做護持的工作。一直沿續到今天，我們出家人兩種職務，一個是弘法，一個是護法。這在家同修也是這兩種責任，在家可以發心弘法。佛陀在世，維摩居士天天跟佛一樣講經說法，不可以說居士身分不能講經，這講不通的，佛在世的時候，這樣子就擺出來了，哪有居士不能講經的！

而且佛法是教育，教育裡面老師第一大，這諸位要知道。平常在家人跟出家人見面的時候，為了尊重佛的住持弟子，在家人都要向出家人頂禮、致敬。假如講經的時候，居士升座講經，出家人來聽經，要給這個居士頂禮，為什麼？他在講台上是代表佛說法的，要向他致敬，這是正當的規矩。你看經上，釋迦牟尼佛的時代，維摩居士講經，佛的弟子舍利弗、目犍連，我們在經上常常看到，佛的大弟子去聽維摩居士講經也要頂禮三拜，右繞三匝，跟釋迦牟尼佛講經那個禮節沒有兩樣，這就說明了佛法裡面老師第一大。雖然是居士，居士在老師的身分，那我們一定要恭敬。

出家人可以向居士求法。你看舍利弗、目犍連去聽維摩長者講經說法，就是向他求法。後世玄奘大師在印度，他有兩個老師，戒賢論師是出家人，勝軍居士是在家人，兩個老師。他對兩個老師同樣的態度、同樣的禮敬，這是我們一定要知道。不可以誤會認為我一出家，剃了頭，穿了大袖子，就目空一切，什麼人見我都要頂禮

，增長傲慢，那就必定墮落，就是此地講『不淨說法』。不淨就是心不清淨，求名聞、求人恭敬、求利養，這就不淨，這個心不清淨。不淨說法，看你的目的，看你的用心，這結罪輕重不等。像前面所說的裨販如來，這就是最具體的一個說法。

經【無有慚愧。】

沒有慚愧心，不肯回頭，不能改過。

經【以諸惡業而自莊嚴。】

他認為造作這些惡業，他很聰明，他的手法很高，能夠騙得這些信徒團團轉，以這個為莊嚴。

經【如此罪人。以惡業故。應墮地獄。】

他造前面這些罪業，這些罪業是略舉，這裡面只要犯一條，就是墮地獄。不要說統統都犯，犯了一條就要墮地獄，你要是犯多條的話，那就不必說了，這是破戒造惡的眾生。這樣的罪業，《戒經》裡頭常講不通懺悔，沒救！那是真的，確確實實佛講的沒錯，確實是沒救。如果是還有救？那就是我們這經上講的求生淨土，就這一條路。除這一條路之外，決定沒有第二條路。

經【命欲終時。地獄眾火。一時俱至。】

這是講他臨命終時業報現前，他造的這個罪業現前了。人在臨終的時候，甚至在得病的時候就有許多境界，臨終這個境界更為顯著。《地藏菩薩本願經》裡面講得很多、講得很詳細，冤家債主都出現了。這地獄現象現前的時候，這是我們中國人講牛頭馬面，佛經裡面講牛頭阿傍，地獄裡的這些鬼卒都出現了。一生不相信因果報應造種種罪業，到這個時候後悔來不及了。這個人跟我在前面講的下品上生裡頭說的是一個道理，絕非偶然，沒有僥倖的，哪有偶然僥倖遇到這麼好的機會？沒有！實在是過去生中生生世世累積的善根福德，在這一剎那當中現前了，這真是希有難逢。造這樣的惡

業，臨終的時候雖然惡境現前，他頭腦還清楚，人還很明白，這就大非易事。所以這要曉得，這是無始劫修行的善根在這個時候發現，真正是關鍵的時候，頭腦清楚。

經【遇善知識。以大慈悲。即為讚說阿彌陀佛十力威德。廣讚彼佛光明神力。】

就在這剎那之間生死關頭遇到『善知識』，這個善知識是念佛人，對於往生經論相當的透徹、明瞭，給他用最簡單、最扼要的開導，這實在不容易，這是真實的慈悲。讚歎阿彌陀佛，如何讚歎阿彌陀佛？淨土裡面三經皆是。但是在最緊要的關頭，你要真正把握著重心，勸這個造罪的人這個時候要回頭是岸，要真實懺悔，像前面三心裡面所說的「一切真實心中作」。這個懺悔要真實心懺悔，知道過去所做的，錯了，從今之後再不做錯了，要發真實心，這真實心的力量非常之大；要真實心，深信阿彌陀佛本願威神功德不可思議。

這『十力』是常講的，一切如來在果地上有十種最殊勝的能力，菩薩都不能為比。佛是以這個圓滿的智慧能力幫助一切眾生，尤其是阿彌陀佛四十八願度眾生。『廣讚彼佛光明神力』，如果時間非常的短暫，看到他快要命終了，這時候言語愈少愈好，句句要有力量，要真正能夠提醒他回頭，專念阿彌陀佛，一心求生極樂世界，這兩句話非常非常重要。如果時間長，看他的樣子還能夠有兩三天，你就可以多開導他一些，增長他的信心。所以這完全看時節因緣。這時間長的：

經【亦讚戒定慧解脫解脫知見。】

經上所說的大家要記住，這是舉一個例子，不是你見到每個往生的人都如法炮製，那就不一定有效，說法要契機，這一定要知道。所以契機契理，聽的人才能得真實的受用。『戒定慧解脫解脫知

見』，這在佛法叫五分法身。如果諸位要想對五分法身多了解一些，
《六祖壇經》第五品裡面說得很詳細。

經【此人聞已。除八十億劫生死之罪。】

這個人聽了他就感動，他就生懺悔心，立刻就改過自新，他的罪業消除了。

經【地獄猛火。化為清涼風。】

這是罪業消除的現象。像唐朝張善和，這是我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面看到的，這是一個非常好的例子。張善和是個屠戶，殺牛為生，一生殺牛，這殺業就太重了。這實在講也是一世的迷惑，從事於這種職業，造了許許多多的罪業。這是一個人在社會上營生事業不能夠不慎重，不能不選擇，不要選擇造罪業的行業，這個行業果報都不好。

張善和在臨終的時候地獄相現前，見到許許多多牛頭人，那都是被他殺的這些牛。這時候這些牛來問他討命，他才非常恐懼，大聲的喊救命。所以他這是緣巧，正好有一個出家人從他門口過，從他門經過，聽到裡面喊救命，這出家人就站了一會，問什麼事情？他的家裡人講張善和病重了，喊救命。出家人進去一看，張善和講好多牛頭人。這出家人就曉得地獄相現前，給他點著一把香，點著一把香給他，叫他趕快念阿彌陀佛求生淨土。這是性命交關的時候，他也很聽話，大聲就喊阿彌陀佛、阿彌陀佛，念了十幾聲，他說牛頭人不見了，看到阿彌陀佛來了。他就跟阿彌陀佛往生。從這個例子來看，《無量壽經》第十八願「十念必生」得到一個證明，這是真的不是假的。但是緣很不容易遇到，在這種性命交關的時候，遇到一個真正善知識幫了他的忙。地獄猛火，化為清涼風。

經【吹諸天華。華上皆有化佛菩薩。迎接此人。】

這轉變得確確實實非常之快，轉變快！往往有一些同修讀到這

個經很難相信，前面這個善人往生，我們聽了會點頭，認為這應該的，這種一生造這麼重的惡業，臨終哪有這麼便宜的事情他就能往生？真的是沒有這麼便宜的事情，那是我們沒有看到前因後果。這是過去生中是個大修行人，積功累德，就像《無量壽經》上所說的，能夠接受這個法門，縱然在臨終最後那一剎那接受，也是過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，他要沒有這麼大的善根，臨命終時一教他念佛他就肯念，沒那麼簡單。

我曾經見到一個人，我也在講堂跟諸位說過好幾遍。我初出家的時候在圓山臨濟寺，我們臨濟寺有一個念佛會，會長跟副會長都是在家居士。會長是王大松居士，在不在我都不曉得了。副會長林道榮居士，林居士是臺灣銀行的襄理，地位很高，他的法器敲得很好，念佛會當中他當維那，領導大眾念佛，他往生的時候居然拒絕念佛，怪不怪？他得的是癌症，走的時候非常痛苦，聽到佛號就討厭，把助念的人都趕走。由此可知，如果不是過去生中那樣深厚的善根，自己一生念佛，臨終不念了，你看那個業障多重、多可怕！這是我們親眼看到的事實。所以一個人無論是修善往生，是作惡臨終遇善知識往生，都是過去生中非常深厚的善根，這一生遇到殊勝的因緣，才能真正了生脫死，沒有例外的。這時候看到地獄火變成了蓮花，蓮花上都有「化佛」，化佛是阿彌陀佛，「化菩薩」是觀世音、大勢至，三聖的化身來迎接他。

經【如一念頃。即得往生。】

『一念頃』是時間之短暫，他就跟著佛往生到西方極樂世界去了。

經【七寶池中蓮華之內。經於六劫。蓮華乃敷。】

這一段是講花開的時間。時間都是從我們這個地方算起，不講西方世界的。西方世界時間、空間這種觀念都沒有，這是不相應行

法，那邊沒有的，那邊是一真法界，沒有虛妄的，時分、方分都是不真實的。但是有一個問題也許有同修要問，他到西方極樂世界去了，在蓮花裡面經過這麼長的時間，他的日子怎麼過？我們在《無量壽經》看到邊地疑城，邊地疑城裡面，那個生活快樂就像夜摩天宮一樣，只是不見佛、不聞法而已。這個地方是九品之內的，不屬於邊地；換句話說，在蓮花裡面，佛菩薩也應化在其中為他說法。不可以說他不見佛、不聞法，那不是比邊地還要苦、還要不如？所以這是我們要曉得的。他是化佛、化菩薩為他說法。

六劫之後蓮花開了，讚佛偈裡頭常常念到「華開見佛悟無生」，花沒有開的時候見到的阿彌陀佛、觀音、勢至是應化身，花開了以後，見到佛菩薩是報身。花沒有開，沒有見性，換句話說，相當於此方三賢位的菩薩；花開之後，相當我們這個地方的地上菩薩，明心見性了。所以說『六劫蓮華乃敷』，開敷，蓮花開了。

經【觀世音大勢至。以梵音聲。安慰彼人。為說大乘甚深經典。】

這是見到報身。報身先見到這兩位法身大士來給他講經說法，他一聽就覺悟了。怎麼知道他覺悟？底下說：

經【聞此法已。應時即發無上道心。】

『無上道心』就是菩提心，在《大乘起信論》裡面講的「直心，深心，大悲心」，佛在本經上所說的「至誠心，深心，迴向發願心」，這個心一發起來就是大乘菩薩。大乘什麼地位的菩薩？圓教初住，別教初地。由此可知，這真正能夠證明他在蓮花裡面所見的佛菩薩是應化身，也是天天在那裡聞法、在那裡修行，這一點不假的。這個六劫，時間也不是一定的，要看這個人用功的勤惰。大概用功勤快的，勇猛精進的，時間就提前，六劫是最多的，最多不過是六劫；那就是懈怠、散漫的去往生的大概需要六劫的時間。假如

他勇猛精進，那這個時間自然就提前。所以這經是活的不是死的，這是我們要知道。

這道心真正發出來，就是法身大士。我們今天對於菩提心，粗略的了解一些，有沒有發出來？沒有。這一發出來，那你就不叫凡夫，你就是法身大士，這個心一發就是法身大士，可見得真的是不容易。如果不是蕩益大師給我們做了一個解釋，上智與下愚修這個法門很容易成就，這半當中的，就像我們這個程度是大麻煩。麻煩在哪裡？懷疑。能不能去？看看經上這些標準，再回頭想想自己，搖搖頭靠不住，是不是？這問題嚴重了。

蕩益大師幫了我們一個大忙，他老人家解釋這無上菩提道心，他怎麼說？真心求生淨土，這個心就是無上道心，那我們的心就安了，心就定了。這是不是？說老實話，不能說不是，也不能全是。怎麼說不能說不是？因為你一念求生淨土這個意念，生到西方極樂世界就真發了，他這個心是連在一起的，那可以說就是。怎麼說不是？沒有到西方極樂世界，沒有大徹大悟，這個心畢竟還不是真的菩提心。但是諸位要曉得，如果不是求生西方極樂世界，那這個心就真難真難。這一念真心求生淨土，一念真心要見阿彌陀佛，生到西方世界必定見佛聞法，徹悟自性。這無上道心是徹悟自性，一定是圓滿成就的。

經【是名下品中生者。】

這是『下品中生』，這一句是個總結。善導大師這個註解希望同修們自己去看。好，我們今天就講到此地。