

無量壽經（一次宣講）—當發無上菩提之心（第五十二集） 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0052

請掀開經本第四十八面第五行，從第二句看起：

【其中輩者。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念。阿彌陀佛。隨己修行。諸善功德。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒然燈。散華燒香。以此迴向。願生彼國。】

到這裡是一段。前面我們講的是上輩往生的，特別著重在它的因與果。當然，詳細的說明在《觀無量壽經》，《觀無量壽經》裡面講的九品，上輩就是上三品，上上品、上中品、上下品，上輩；中輩是中上品、中中品、中下品。我們看修因，中輩跟上輩就有很大的差別，上輩是『行作沙門』，也就是講出家。這個出家，在上次跟諸位說過，特別著重在心出，不著重在身出，心真的超越了五欲六塵，也就是再不留戀世間五欲六塵，這是能夠放得下，真放下了，這叫出家。中輩不行，換句話說，世緣他還放不下，這裡頭差別就非常之大。世緣能放下，給諸位說，小功德都變成大功德。為什麼？心清淨。不在做的那個功德大小，在心量大小。你看那個心清淨的人布施一塊錢，跟心不清淨的人布施一塊錢，這兩個功德不能比，清淨心裡面他是三輪體空，他這一塊錢的布施功德盡虛空遍法界，他心裡頭沒有界限，所以才能夠稱為『大修功德』。心不清淨有界限，有是非人我，換句話說，他布施得再多，他功德還是有限的，這心不清淨。所以大家一定要曉得，佛法講的是心法。既然不能夠捨棄五欲六塵，佛教給我們還是要發無上菩提心，做得到、做不到那是另外一樁事情，可是你不能不發這個心。前面上輩往生，他發的這個心他能做到，中輩他發的這個心他做不到。做不到能

發這個心，那就相當可貴，為什麼？這就是說，他理上明瞭，事上他做不到。不像上輩，上輩理明白，事上他也能做到，這是非常值得人尊敬的。此地的菩提心，我們要特別講求的是藕益大師的解說，藕益大師告訴我們，發心求生西方淨土就是發無上菩提心。這句話用在三輩，中、下輩是非常恰當，就是一定要真正發心求生淨土。我們在這一生當中，有許多實際的環境不能叫我們放下的，但是你常常有這個心，在臨命終時要放下，要發願求生淨土，這也符合了這個標準。

『一向專念，阿彌陀佛』，修持的方法沒有兩樣，三輩統統是一樣，都要發菩提心，都要「一向專念」，都是要專念「阿彌陀佛」，可見得這個是非常非常的重要。這個地方著重在一，著重在專，決定不能修雜了。我們今天學佛的環境不好，比不上古時候，那就是道場太多，交通太方便。太方便你就會亂跑，每一個道場、每一個法師所講的都不一樣，跑多了，你的頭腦就複雜，就雜亂了，雜亂就不一、就不專。一沒有了，專也沒有，變成什麼？雜修、亂修。雜修、亂修不容易成就，不管學哪個法門都不容易成就，這是諸位一定要曉得的。古時候人因為它環境單純，交通不方便，從這個寺廟到那個寺廟差不多要走一天的路，沒有那麼方便，可以坐上車一會兒到這裡，再下一個鐘點跑到別的地方去，到處趕場去。從前要趕場不太可能，沒有辦法趕場。所以古時候學佛的人多半一生走一個廟，接受一個師父指導，他比較上單純，這個就有福報。現在非常複雜。特別是這個法門，經上明白給我們開示，要一、要專，所以大家要把這兩個字看清楚。

所謂專修專念，這就是一定要依這一部經，你依一部經這就專。我們在前面曾經說過，要把這部經裡面所講的道理要通達明瞭，教給我們些方法、教訓，我們要把它做到。不僅僅說念了就算了，

要把它做到，這才叫做依教修行。那在平常的時候，心裡面才有念頭，就趕緊把它換成阿彌陀佛，佛是這樣念法的。不管我們這個念頭是善是惡，總而言之，有念就錯，立刻把它換成阿彌陀佛。除非不起念，一起念就是阿彌陀佛，這就叫一向專念。所以經，念一部。如果你覺得念這一部太枯燥，你乏味念不下去，所以現在才編這個五經讀本，你可以多念一念，調劑調劑，這是不得已。如果還嫌不夠，那再加一個《淨土十要》。你說這兩本我覺得還太少了，那我再介紹你一部《印光大師文鈔》。如果你還嫌少，那勸你不要修這個法門，你要想修這個法門，想一生成就，不能再多了，再多了對你決定沒好處。死心塌地修一個法門，這個法門的目標是求一心不亂，也就是求的清淨心，搞多了心不容易清淨，心定不下來。學一樣，心才會定下來；學多了，心定不下來，所以大家一定要明白這個道理。我們不念佛就會有妄念，為什麼要念佛？念佛是對付妄念的，要曉得這個道理。除此之外，是『隨己修行，諸善功德』。上輩是大修，此地我們不能大修，就是隨分隨力要修善德，不要勉強，盡心盡力，功德就圓滿。

世尊非常慈悲，怕我們不曉得怎麼個修法，下面舉了幾樁例子，這些例子都是在日常生活當中，提醒我們應當要做的。第一條叫『奉持齋戒』。「奉」是奉行，就是我們要做，要學著做。「持」是保持，我們活一天就要做一天，一天不缺，這個叫持。什麼叫「齋」？什麼叫「戒」？這個要搞清楚，齋是心地清淨。給諸位說，不是吃素。我們現在講吃素叫吃齋，這是錯了，這是不懂得齋的意義，齋是清淨。我們中國古人在祭祀的時候，主祭的人他要閉關三天，我們佛門叫閉關，他們所講就是要持齋三天，齋戒沐浴要齋戒三天。他這三天是把一切事情都放下，也不見客，把自己關在一個範圍，就跟我們閉關情形相同的。三餐飯送給他吃，除送飯之外，

不接見任何人，就是把所有一切雜念統統放下，這三天就想他那個祭祀的對象。如果我祭祀祖先，就要想祖先當年在世那個音容，以及他在生前的事業、功德，想這個。所以說祭神如神在，讓你想三天，我們佛門裡講的觀想，就是修觀想。把一切雜念放下，一心一意的去想三天，到祭祀的時候那個神就來了，就真的就來了，就有感應。不像現在祭祀，草草率率的，神不來，為什麼？沒有誠意。所以他要三天齋戒沐浴，身心清淨與神才能夠交通，才能夠感應。佛法裡面講感應，現在講交通。這個齋戒是平常，平常就是心要清淨，這是齋。心要清淨，就像我們在祭祀之前，持齋那麼樣的精嚴，修自己的清淨心。戒就是守法、守規矩。所以這個戒在此地是廣義的，並不單單指佛家的五戒十戒，不單單指這個，指的那個，那範圍太小，這個齋戒是廣義的。

除了佛的教誡我們要遵守，所以像我們這部經上，佛就有許許多的教訓，這都是教誡，我們要學。你說這段經文裡面就講了很多，這些都是教給我們奉持齋戒，其他像『飯食沙門』，這些都是等於戒條一樣，我們都要認真的學習。所以這個戒律是廣泛的，千萬不要一看到戒律就想到五戒、十戒、比丘戒、菩薩戒，你那個想得太窄小了。國家的法律要遵守，寺院道場它也有個規約，我們也要遵守，甚至於沒有條文的風俗習慣，不成文的這些社會的秩序，沒有文字寫出來的，我們統統要遵守。所以這個意思非常的廣泛。簡單的講就是守法，遵守社會的道德、秩序，以清淨心去做，這都叫做齋戒。實在講這是做人的基本德行、基本的條件。

『起立塔像』，你不要看到這一句，趕快去募捐、去建塔、去造佛像去了。你要曉得塔像是什麼意義，它代表的是什麼，「塔」是供佛舍利的，是紀念的意思；「像」是形像，就是佛像。所以塔與像在佛滅度之後，都含的有很深教育的意義。今天下午，講堂那

邊有幾個同修皈依，有一位同修拿了一個佛像，大概是阿彌陀佛的佛像，帶來要我給他開光。我叫他拿回家去，叫他帶回去。這裡講的像，塔像，諸位要曉得，塔與像是開啟我們自性光明的，哪有人替佛開光的道理！哪有這種道理！是佛菩薩替我們開光，不是我們替他開光！不要搞錯了。我們見到佛像，自性就生光明，就不迷了。沒有見到佛像，迷惑顛倒，一見到佛像就覺悟，可見得佛的確是開發我們心地大覺光明。見到佛，想想佛存的是什麼心？佛的心清淨光明，我們的心一天到晚胡思亂想，我們要學佛的存心。想想佛對待別人都大慈大悲，我們自己在這社會上自私自利，恰恰相反的，所以我們應當要捨棄自私，要學佛的大慈大悲。諸位要知道，供養塔像意義在此地，不是把佛當作神來看待。就是把佛要當作神來看待，我們要是把它開了光，它就靈了，實在講，那神還不如我。我不給它開光它就不靈，你要拜神不如拜我，我是神中之神，你不拜我去拜它，那你不叫迷惑顛倒嗎？錯了！這是諸位一定要明白，不但佛菩薩我們沒有資格給他開光，神也不能給他開光。這個我們就不能再多說了，大家自己要覺悟。「起立塔像」這裡頭包括道場在裡面，就是建立道場、供養佛像。建立道場、供養佛像其目的是教化眾生，這個地方就有佛法住持，眾生就有聞法的機緣，可見得這非常之重要。

前面所講「大修功德」，人家有這個智慧、有這個福德可以大修，我們今天沒有這個機緣、沒有這個福德，我們怎麼做法？我們修一天、修兩天、三天，乃至於七天，這個可以做得得到。我們去租借一個場地，請法師到這裡講一天經，這就是起立塔像。你要曉得，講經的道場就是佛舍利所在之處，經典是佛的法身舍利！大家往往把佛的舍利看得很重，那舍利沒有用處。舍利對你有什麼好處？那是佛的肉身舍利，給你做個紀念的，真正要緊的是經典，經典稱

之為法身舍利。你看看道場裡面供養佛經，這道場是法身的舍利塔，這就是鼓勵我們要懂得建道場，懂得請法師大德來講經說法，這個功德無量無邊。實在是請不到法師，我們自己發起，來念經，這功德也很大。你譬如說我們把經念一天，一天念個五卷、六卷，早晨念三卷，晚上念三卷，念經也行，集合大眾在一起念經。念經要把句讀、抑揚頓挫念得清清楚楚、明明白白，為什麼？叫人聽了他聽得懂，聽了之後他心有感動，這個才有功德、才有受用。平常寺廟裡頭敲著木魚那個念經，那不行，外面人聽的時候聽不懂，不曉得念些什麼，那個不起作用。念經不是念給自己聽，念給別人聽的，總得要人聽得懂。這是不得已的方法。所以你要懂得起立塔像的真實義，懂得這個意思。

「飯食沙門」，這就是要知道供養出家人。因為出家人他不從事營生事業，拿現在的話來說，他不從事於生產事業，他的生活要靠在家眾的供養。所以你要懂得去供養他，讓他在生活上沒有牽掛，他可以安心辦道。如果沒有人供養了，那沒有法子，只好他自己也去做一些營生的事業，這樣對於他的淨修就耽誤了。實在上說，出家人就跟學校裡面的教員一樣。教員，這個公家有薪水制度，所以他沒有憂慮，他可以專心去教書。出家人現在國家沒有待遇給你，在今天就得靠信徒。在從前，信徒對於沙門的供養如法，多半都是懂得佛法，所以都是給寺院裡面置產業，買地、買山、田園供養寺院。所以寺院它有廟產，它有產業。那這個產業誰去做？有一部分出家人自己做，這是百丈大師提出來的，「一日不作，一日不食」，這自己種點糧食、種種蔬菜，他做。當然主要的還是給一些農民去做，就是租給農民，農民耕寺院的地，將來收成納租給寺院，寺院收租（收租的比例我不曉得）。因此寺院它每年收的糧食，它有一定的收入，所以寺院裡面住眾再多，他的生活雖然清苦，但是

能夠維持。所以從前的出家人對待信徒不像現在，現在看到信徒熱烈的招待。從前寺院裡面你見到出家人，出家人好像是眼觀鼻，鼻觀心，看到你像沒看到一樣，不會給你打個招呼，理也不理你。往往你覺得出家人架子很大，不是的，他不理人。在寺院裡面有專門接待客人的知客師，他的事情。他不是知客的身分，他對人不理的，不理人，他心清淨。現在寺廟沒有廟產，生活要靠大眾，所以就攀緣、交際什麼都來了，所以沒有從前那麼清淨。所以這個總得要明瞭。

供養出家人要有智慧，不能動感情，感情的供養往往出了毛病，自己造了很重的罪業自己不曉得。經上叫我們供養出家人，我供養了，我也供養出家人房子，也供養他汽車，也供養他電冰箱，樣樣都供養，把這個出家人，本來他心很清淨，對這個世間沒有什麼留戀了，這下子東西多的時候，對這個世間起了貪愛，西方極樂世界也不想去了。這日子不錯！本來他可以往生的，這一供養，他往生不了了，把他又供養到六道來了，又叫他再搞生死輪迴，這個你罪過大！所以你不要說，哎呀！這個出家人吃得那麼苦。他吃苦應該的，誰叫他發心出家？這應該的！你不願意吃苦，你何必出家？所以現在出家人生活過得太舒服了；生活過得太舒服，道心就沒有了。甚至於還有少數出家人，我聽說還玩股票的。他哪裡還有心念阿彌陀佛？沒有心，他那個心都在股票上了。不得了！所以你供養要有分寸，你要供養多了就造罪業。所以一定要有智慧，決定不能動感情。修福，福跟禍，你看我們中國那個字就差一點點，一不小心，福就變成禍了。修福結果變成修出禍來了，麻煩大！要很小心、很謹慎。這講的修供養不容易。因為對於修道的人，讓他生活沒有憂慮，他才能夠安心辦道、安心的修學、安心的弘化，生活上沒有憂慮。他也沒有積蓄，有積蓄麻煩就大！你供養多了他才有積蓄

，你供養得剛剛好，他有什麼積蓄，他也沒有法子積蓄。現在怎麼講，供養都太過分了。

底下這兩句都是講的隨分隨力協助弘揚佛法，是這個意思。『懸繒』，「繒」就是幢幡一類的，「懸」是懸掛。我們這個道場沒有幢，也沒有幡，可是你要曉得這個幡幢什麼作用，要知道這個。從前由於通訊不發達，也沒有郵政，寺院裡面今天要講經，怎麼通知這些信眾？要一家一家去通知太麻煩了，何況也不能這麼做法。佛法是師道，師道是「只聞來學，未聞往教」。所以佛教絕不拉信徒，刻意去通知你，到你家去拉信徒，這在過去佛法裡頭沒有的。寺廟裡講經決定不主動的去拉你來聽經，沒有。像現在發通知，過分了，通知是送到家裡，已經有拉信徒的意思。通知送到你家，從前沒有，用什麼方法？就是寺廟的旗桿，那個旗桿不是掛國旗的，就是掛幡幢的。幡是扁形的，幢是圓形的，都是屬於旗幟一類的。把這個升在旗桿上，人家遠遠看到了，就曉得今天這個寺廟裡有講經，喜歡聽經他自動就來了。現在不需要了，現在是用什麼方法？現在就是外面貼個廣告、登個報紙，就是懸繒的意思。哪個地方有講經，你在報上登個報紙，人家看到了，他喜歡，自己來。不通知，不個別通知。這個是懸繒的意義。所以我們今天看到這個，你要去做個幡、做個幢拿到這裡掛起來，這叫什麼？這叫死在字裡行間。這那個時代，現在這個時代變了。如果說佛生在這個時代，這一定告訴你到處貼廣告，到處登報紙去廣播宣傳，跟你講這個，不會用這兩個字。所以你要知道它的用意，這個就是為道場做宣傳的工作。宣傳不拉人，就是我們要把這個機會告訴別人，願不願意來是他自己的事情。所以我講今天通知發到人家都勉強了，佛陀在世的時候，如果在今天，決定不主張把通知寄去你們家裡。我想佛法決定不許可這樣做法的，這個做法有點攀緣，佛是隨緣而不攀緣，所

以登報紙、貼廣告這是對的。這就是幡幢的用意。

『然燈』這個意義非常之深。這個「燈」絕對不是在佛面前說一定我們要點燈，我們要點蠟燭。電燈現在這麼亮了，何必還點兩根蠟燭？你要曉得它點這個有很深的用意。你看蠟燭點起來，蠟燭放光，愈燒愈短，漸漸燒沒有了，這個代表犧牲自己，幫助別人，捨己為人的意思。燃燒自己，照耀別人，取這個意思。叫你看到蠟燭，我們要學這個蠟燭，我們要學它，要肯犧牲奉獻，然燈是這個意思。換句話說，要把自己的智慧、自己的德能、自己的才藝貢獻給社會，為一切眾生造福，這就是然燈的意思。

『散華燒香』，跟前面懸繒的意思接近，但是不相同。前面那個意思，拿現在來講，確確實實就是登報紙、貼廣告，那是一點都沒錯。這個「散華燒香」，實在講是我們日常生活，以我們的言行做出樣子給那些沒有學佛的人看。沒有學佛的人看到你學佛的人的確非常的快樂、非常的幸福、非常的美滿，這就是花的意思。你為什麼這麼快樂、這麼幸福？我學佛了。他就會來學佛。這就是散花的意思，把佛莊嚴的寶花遍布到十方。香是德香。你看《六祖壇經》裡面講五分法身香，戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香。可見得這個兩句，花跟香都是講自己的德行、容貌。以我們的言行做一切眾生的榜樣，教化一切眾生、影響一切眾生，這是散華燒香。你要看錯了這個字，天天去買香到這邊散，製造髒亂！大把大把香，製造空氣污染！都錯了。所以一定要曉得這個意義。所以佛弟子，今天如果你在家燒香，最好一天早課燒一支香、晚課燒一支香就夠了，不要再燒多了。你看新聞上常常報導，南北極的臭氧層都起了變化，燒香也有問題。一定要懂得這個意義。你真正明白這個意義，不燒就是真燒。燒是什麼？怕自己忘掉！我們今天點個蠟燭，就是怕你自己忘掉，你不肯捨己為人。這個蠟燭燃燒在此地，叫

你看到會想到，我應該要犧牲自己來成就別人。這樁事情我念念在心，蠟燭、燈點不點無所謂，沒關係，那是真正點燃了。你就是點得再多，心裡還是自私自利，「我點得愈多，佛菩薩愈保佑我，不要保佑別人，我發財，別人不要發財」，燈點得再多，心裡面是一塌糊塗，黑暗的，沒放光。所以經文上你要曉得它的意思，決定不能錯用了心，不能把經意誤會掉了，這個要知道。

『以此迴向』，迴向什麼？我這樣說的，所思、所做、所為，一切都是為求生西方淨土，一切都是為了幫助佛接引眾生。佛希望把這個法門普遍宣揚給一切眾生，我們今天盡心盡力在做，這就是真正的迴向。咱們天天念迴向偈，念迴向偈沒照做那沒用處，那不是迴向，是要你真真實實的去做。淨土法門，我們現在曉得，是十方三世一切諸佛度生成佛的第一法門，我們把這個第一法門普遍的宣揚，普遍的推薦介紹，這三種迴向都具足了，迴向菩提、迴向實際、迴向眾生，統統具足。自己有個大願，『願生彼國』。為什麼要願生西方極樂世界？因為生到西方極樂世界，我們的願才能夠圓滿，願與行都能達到圓滿。如果不生西方極樂世界，我們的願行沒有辦法圓滿。通常講四弘誓願，《華嚴》普賢菩薩十大願王，必須到西方極樂世界才能夠做得圓滿，不到西方世界做不圓滿的。為什麼到西方世界就能做得圓滿？你把這部經從頭到尾念上一千遍，你自然就明瞭。

這是講到中輩的修因，這是略舉幾個例子，細講太麻煩、太繁瑣了。所以從這個地方我們總結一句，就是「隨分隨力，自行利他」。特別的，就是把佛法介紹給別人，推薦給別人，這個很重要，歸納起來就是這個意思。至於用什麼方法？方法非常之多。底下這一段這講果報。

【其人臨終。阿彌陀佛。化現其身。光明相好。具如真佛。】

這個人在臨終的時候，阿彌陀佛來接引他。前面上輩往生的人是報身佛來接引他，中輩的是化佛來接引他，就是應化身。雖是應化身，應化身的佛像跟報身佛沒有兩樣，『具如真佛』，「真佛」就是報身佛，相好光明跟報身佛是一樣的。阿彌陀佛臨終的時候來接引你。

【與諸大眾。前後圍繞。現其人前。攝受導引。】

不僅是佛來接引你，當然觀音、勢至，還有許多的菩薩聲聞。上面曾經跟諸位講過，凡是跟佛來接引的人，與你都有因緣，與你沒有緣的不會來，是有緣的。上次我特別提醒大家，往生西方極樂世界不會陌生，會有很多熟人。這些熟人就是過去世中你的親屬、你的朋友、你的同參、你的同道，他們已經修行早往生。今天你修行也成功了，所以他們一定會跟著阿彌陀佛、觀音、勢至一同來接引你。你不認識他，他認識你。你在六道輪迴裡轉世，但是西方極樂世界，你看前面我們念過，你看天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，你不管在哪一道裡頭他都知道，他都認得。所以你今天修這個法門修成功了，他們非常歡喜，跟著阿彌陀佛來接你。一見面，跟你一談起，一想就想到了，為什麼？到了西方極樂世界，這個神通你也有了！過去世生生世世的事情你都知道了，他是你哪一世什麼關係、哪一世什麼人，你統統都記起來了，所以那邊的熟人比我們這個世界的熟人多。而且那邊人都是善友，沒有惡友。這邊是冤親債主多！不是好朋友，都是找麻煩的。所以不是冤家不聚頭，絕對不是什麼好朋友。好朋友統統跑到西方極樂世界去了，所以你要找你生生世世的好朋友，那你只好到西方極樂世界，那統統都找到了，原來全在那個地方。在六道裡頭都不是好朋友。所以這是來接引我們這些人，我們知道這是什麼回事情。這些人在我們臨命終之前『攝受導引』，「攝受」就是接受，我們想往生，阿彌陀佛接受、歡

迎。阿彌陀佛非常歡迎，親自來引導我們，我們也不曉得西方極樂世界在哪裡，他帶我們去。所以西方極樂世界究竟在哪裡你不必去想它，臨終的時候不要你自己去找，佛來帶你去。所以不需要認識路，有人領我們一道去，決定可靠。

【即隨化佛。往生其國。】

你跟著彌陀的應化身，就往生西方極樂世界。

【住不退轉。無上菩提。功德智慧。次如上輩者也。】

一生到西方極樂世界就圓證三不退，就『不退轉』。『無上菩提』就是無上正等正覺，你必定往這個方向去修學，決定不會退轉的。所以你的功德智慧比上輩往生的人要差一些，諸位要知道，除這個功德智慧之外，與上輩就沒有差別，神通道力、一切的受用沒有差別，容貌也沒有差別，居住的環境都沒有差別。這是經上給我們講得清清楚楚。再看底下第三段。

【其下輩者。假使不能作諸功德。】

像前面這個隨分隨力的功夫他就做不到，這是說一些業障很重的人，這個自己要知道。你譬如你自己發心學佛，你的家庭不學佛，反對；你想做一點好事情，許多眼睛瞪著你，不敢做，這個都是障礙。甚至於想聽經不讓你去聽經，看經也不讓你看經，想做都沒有法子做，這種情形比比皆是！那怎麼樣？經還是要念，佛號還是要念。念佛號不准念？你心裡頭念，不要念出聲，不要拿念珠。拿念珠，人家曉得就要罵你，找你麻煩！不拿念珠。不拿念珠怎麼計數？看報紙總可以，沒人罵你。你看報紙一行幾個字，一個字念一聲佛，把報紙字數當念珠，還不是一樣的事情？人家看到我，實際上我在念阿彌陀佛。我看一個字念一聲，兩個字念兩聲。所以方便有多門，你要懂得善巧方便，不要搞得家庭鬧得不愉快，使家庭和睦，又不障礙自己學佛。這個就是我沒有機會修功德，我自己一個

人好好的修。所以你要懂得，方法技巧很多。確確實實這個法是心法，在心地上做功夫，只要外表不露痕跡，誰也不知道。我拜佛不能拜，我在那邊觀想，我在那裡觀想拜佛也一樣。實在講，佛法是講恭敬心，絕不在形式，形式一天磕十萬個大頭，心裡還是亂七八糟的，那個頭也白磕了，沒有用處。心不清淨，意不虔誠，拜佛也沒有用。這就是他沒有機緣做一切功德，沒有機緣宣揚佛教，那只好用這個方法修。但是也是要發無上菩提心，一向專念阿彌陀佛。你看這一句三輩都有，可見得這一句是淨宗修學的綱領，也是本經的宗旨。發菩提心是阿彌陀佛四十八願裡面的第十九願，一向專念是第十八願。所以這個話不是隨便說的。可是要：

【歡喜信樂。不生疑惑。以至誠心。願生其國。】

這是講修因。我們今天看很多修行人他有障礙，有障礙怎麼樣？他沒有歡喜心，他心裡很煩惱、很憂慮。這個心錯了，這個修行方法是有疑問的。有障礙當中的時候，還是能夠生歡喜心，為什麼？我能夠隨緣，我不攀緣，一樣跟那些障礙我的人，跟他處得和和氣氣的，和睦相處。自己用功，他們不會覺察到，自己學佛也不礙他。譬如你如果家裡人是信天主教的、信基督教的，你一個人學佛他反對，偏偏要拉你上教堂，一樣可以去。你在教堂裡面，他們在禱告，你念阿彌陀佛；他們在拜耶穌，你在那裡觀想拜阿彌陀佛、拜觀音菩薩，一樣，一點不相妨礙。你在那裡還可以禱告，勸耶穌、勸天主要回頭，要好好念阿彌陀佛求生西方極樂世界。那你功德大了，你把他都度了。不是不能去！那個教堂，那我們佛教怎麼可以到那裡去？你是自己做障礙，可以去的，為什麼不能去？但我們出家穿這個衣服不好去，去了人家看到會批評。在家人無所謂，你到那裡去的時候跟他們一起做禱告，你禱告是勸耶穌上帝他們趕緊念阿彌陀佛求生西方極樂世界，不要再搞輪迴了，去度他們！各人

有各人的禱告內容不相同。所以這樣你一家人不都歡喜了？就沒有障礙了，你可以過得很愉快、很幸福。到最後如果你修行成功，預知時至要往生了，你家人說你怎麼回事？你說我連你們的上帝都度了。這時候家裡人一定要回心轉意了。

像以前香港何世禮將軍的母親，她就是這樣的。他們一家信教自由，全家都是虔誠的基督教徒，老太太念佛。往生的時候她預知時至，她是開了個往生大會，把親戚朋友統統找來表演往生。你看人家本事多大！統統請到家裡來，給大家說，她要到西方極樂世界去了，叫大家統統念佛送她一程。她盤腿一坐，開始念佛號，念不到十五分鐘，她走了。所以全家從此以後就改信佛教，全家念阿彌陀佛，再也不到教堂去了。你看看，平常一句話不說，臨終的時候把一家人都度了。這個叫隨緣，隨緣不變！不變隨緣。所以佛法功夫真正得力，順境逆境都生『歡喜信樂』。「信」是不疑，不生疑惑是信，「樂」是愛好。

『以至誠心，願生其國』，「至誠心」就是菩提心，真誠之心，求生西方極樂世界。這個因跟前面那個就要差很多，但是如果你要會用心的話，實在講絕不比前面差。像何世禮母親那種做法，那一定上品上生，她臨命終時度那麼多人，那是多大的功德！那是大做功德，開往生大會，那是最後一剎那修大功德，不是普通人能做得到的。表演給你看，你看你信不信。講了你不相信，做樣子給你看，那是真正的大修功德。所以那個決定不是下輩往生。由此可知，上中下三輩的因行都在你自己，你能夠認識清楚，你能夠明瞭，你會修。換句話說，什麼樣的環境都沒有障礙！你說有障礙，是你自己不會修，你才會有障礙；你自己不明理，不懂方法，你就有障礙。你要是明理、懂方法，無論順逆境界，你都有最殊勝、最圓滿、最高的成就。所以你要懂！底下這是講果報。

【此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次如中輩者也。
。】

這個夢見並不是真正的在作夢，也是化佛來接引，但是他的福德因緣沒有中輩那麼樣的好。中輩走的時候十分的清醒，他會告訴人，「佛來接引我了，我現在跟他去了。」清清楚楚、明明白白。下輩往生，佛來接引，他也看到，但是口裡頭沒有力氣，說不出來，想告訴人，嘴唇會動，沒有聲音。真正見到佛，這個時候就好像在夢中一樣，似夢非夢，是這個境界。並不是睡著的時候，依然是很清醒，就是他的福德因緣不足，沒有體力。見到佛，很歡喜跟他去，想跟家裡人講，說不出來，是這麼一個境界。由此可知，三輩往生都可以算是很清楚的跟佛一起去的，這是這個意思。他的功德智慧比中輩的要差一些，但是諸位要記住，其餘一切受用，你看看四十八願，沒有差別。這是三輩，這個三輩，給諸位說都是專修。底下這一段，這是講雜修的。

前面專修，善導大師講，一百個人修，一百個往生；一千個人修，一千個人往生，一個都不會漏掉的。至於雜修的，他說一萬人當中難得有三、五個往生的，比例就很小了。下面講雜修的，不是專修的。雖然是雜修，他修的都有相當的功夫，以後能夠一回頭髮願求生淨土，以那個修持的功德，行。他修禪也好，他學密也好，他持戒，或者學教都可以，要你會回頭。真正回頭，一樣往生。為什麼往生比例少？是因為你學別的東西學的時間久了，它有習氣在，那個習氣不太容易斷得了。如果回頭不是很懇切，不是真的回頭，那就很難，很難往生。請看經文：

【若有眾生。住大乘者。】

這一句就是告訴我們，修學大乘法門的這些行者。大乘在中國有八個宗派，除了淨土宗之外，還有七個宗派，都是修學大乘的。

這些修學大乘人，如果他一旦覺悟，他回頭。

【以清淨心。向無量壽。】

李老師這裡有個註，這是「信」。

【乃至十念。】

這是「行」。

【願生其國。】

這是「願」。你看，他這個信願行三個條件具足了，行，他能往生，他要具足這三個條件。這三個條件裡面最難的就是信心，這個諸位要知道。一般修學大乘佛法的人對於淨土都沒有信心，為什麼沒有信心？大乘經典裡面沒有這個道理。大乘裡面講菩薩階位，圓教五十一個位次清清楚楚、明明白白，見思煩惱斷了，三界八十八品見惑斷了，這初信位的菩薩；思惑斷盡，七信位的菩薩；破一品無明，證一分法身，初住位的菩薩。他的智慧、神通、道力、受用都不一樣，不平等。這一看西方世界，統統平等的，一個凡夫一品惑也沒有斷，生到西方極樂世界，居然能夠跟等覺菩薩平等，他不相信！所以這個法門，諸佛都說，難信之法！你看玄奘大師翻的《彌陀經》，翻的是「極難信法」。所以對於教理愈是研究得深，愈不相信，不相信認為什麼？認為這個教是佛對那些沒有智慧的人、沒有學問的人講的，所謂是愚夫愚婦，對他們說的，把這個淨土教是貶低了。認為他們學的那是佛教高級的、無上的大法，把這個看輕了。他怎麼可能來念佛！他可以勸別人念佛，他自己不念佛。他也講《彌陀經》，也講《無量壽經》，勸你們求生淨土，我不必要，我用不著求生淨土。這樣的人，我們看到很多很多。所以我一碰到他，我說我不如你，你行，我不行，不念佛沒得救。你有本事出三界、有本事斷煩惱，我沒有本事，所以我們甘拜下風，我不如你。到底是真的不如、假的不如？那只有佛知道。這個要曉得。

所以從教下真正回過頭來，『以清淨心，向無量壽』，那是了不起的人。你看蓮池、蕩益大師常常引用的馬鳴、龍樹、智者、永明，這都是教下的，永明是禪宗的。他們真正是透徹了，這個回過頭來，那是真的清淨心向無量壽。這些人回過頭來，那上品上生，那沒有話說的，通宗、通教，真正是通達了，他會回頭；沒有到真正透徹的通達，不可能回頭。所以這個法門是難信之法，極難信之法，這是我們要曉得。經上也常常說，難信之法我們這些人要是相信它，這個人不可思議！佛在經上給我們授記。這經上有，《鼓音王經》上有，玄奘大師所翻的《彌陀經》上有。這種人過去生中曾經供養無數諸佛，所以你有很深厚的善根，你今天遇到這個法門，你能夠相信，非常非常不容易。你要不相信，你把這個法門講給別人聽聽，有幾個人相信？你去問一百個人，你看一百個人當中有幾個相信的？那個不是學佛的人，學其他的法門，你跟他講，你看他信不信？你才曉得這個法門真的是難信之法！這難信我怎麼會信？這個奇怪！那麼多人都不相信，我怎麼會相信？這佛講的，多生多劫的善根、福德、因緣現前，你才會相信這個法門。

『乃至十念』，這是講行。這個「十念」不是臨終十念，是平常，平常他的功課就是用十念法，他早晚就是用這個方法修行。為什麼？他學的是別的大乘法門。像智者大師，他是天台宗的祖師，天台法門的主持人，他要領那麼多眾，天天講經說法，他哪有時間念阿彌陀佛？所以他只在早晚課上加上十念。這也行。一生當中不缺，也符合一向專念，他一天沒有缺！雖然早晨念十句，晚上念十句，他一生沒缺，也符合一向專念。何況他信得真，願切，有真信切願，十念也能生，四十八願裡頭十八願就是講十念必生，就是這個意思。這是講行門。『願生其國』這是發願，他有真實的願，信願。

【聞甚深法。即生信解。】

這個『甚深法』就是指淨土法門。淨土法門在一切法門裡面是最深的法門，連菩薩都不相信，可見它深！它要不深，那應該一般人都能相信。太深了。所以那是宗門教下真正通達的人他相信，不是到真正通達，你叫他對這個法門生信心不容易。所以他能夠深信，他能夠理解。

【乃至獲得一念淨心。發一念心。念於彼佛。】

這一小段，這是講臨終的時候，前面這十念是講平常。所以臨命終時，十念、一念必生。臨終的十念是十句，不像我們平常，平常這十念是盡一口氣叫一念。如果修這個法門，你就修十口氣，十念，不要再念多，因為這個方法念多了傷身體。所以盡十口氣，這就圓滿。培養成一個習慣，一天都不中斷，這是符合法門的標準。這是講臨終。有些人真的在臨終的時候，修學大乘的人一生不相信，到晚年臨終的時候他忽然想起了，想起真正發心了，為什麼？原來自己修的那個法門修了一輩子，到臨命終時不得力，這個時候著急了。如果有善友提醒他趕緊念阿彌陀佛求生西方極樂世界，他這個念頭一轉，以真實清淨之心，行，一念都能往生。所以『發一念心，念於彼佛』，就是念阿彌陀佛。

【此人臨命終時。如在夢中。見阿彌陀佛。定生彼國。得不退轉。無上菩提。】

這個『夢中』跟下輩的夢中意義是相同的。由此可知，念佛人在臨命終時預知時至、清清楚楚，這是佛力加持！靠我們自己力量來修，不容易修得到。那我們怎麼得到的？念佛的功德非常非常之大，你念得勤、念得多，佛力加持你，使你在臨命終時心不顛倒，清清楚楚、明明白白，如入禪定。所以這句佛號功德真正不可思議，絕不能夠輕看它。所以十方諸佛讚歎！阿彌陀佛接引一切眾生往

生西方極樂世界，就是這一句名號。所以名號功德不可思議，跟阿彌陀佛不可思議，跟極樂世界不可思議是相同的。也是我們自己當人自性不可思議，所以你能夠相信、你能夠發願，能夠一天到晚不中斷，這個人不可思議！非常非常之難得，這絕對不是一個普通人。

好，今天我們就講到此地。