

【慈氏述見第三十九】

這一章還是接著前面一章而來的，彌勒菩薩給我們做見證，證明釋迦牟尼佛為我們所說的西方極樂世界是絕對真實。前面這一會，可以說東、西兩主，我們娑婆教主、西方的導師，慈悲到了極處，示現淨土這樁事情在我們這部經裡面記載得相當詳細。除這部經之外，三經裡面《觀無量壽經》，這部經許多同修讀過，我們在開經之前，也將淨宗重要的經典做了個簡單的介紹。《觀經》的特質是給我們說明西方極樂世界的理論，最重要的兩句話，佛說了，「是心是佛，是心作佛」，這是淨土宗非常重要的理論依據。《觀經》裡面特別詳細說明修行的方法，以及九品的因果，四土三輩九品的因果，《觀經》講得比《無量壽經》、《彌陀經》還要清楚。

《觀經》的發起，因緣非常特殊，就是阿闍世王子叛逆了父母，殺父、害母，這個樣子所謂是大逆不道的因緣而興起的。拿我們現在的話來說，這是家族的政變，非常不幸，所以教這個作國王、皇后都感覺到人生太苦了。本來這個世間，我們中國人常說「貴為天子，富有四海」，這是人間富貴到了極處，哪裡還會想到人生的痛苦，遭這個政變，才知道人世之苦。在這樣情況之下，因為國王跟王后都是釋迦牟尼佛的大護法，而且跟目犍連、阿難都有親屬關係，世間法裡頭有親屬關係。所以在困難的時候就想到佛，希望佛能夠幫助她，希望佛能夠安慰她，希望佛能幫她解除痛苦。

當她祈求佛就知道了，佛有他心通，佛就曉得了。所以王后韋提希夫人求佛的時候，佛就從靈鷲山，從空中飛到了皇宮給韋提希說法。她那時候還有五百宮女，可見得聽到說法的人不在少數。佛

教給她的方法是非常奇妙，因為韋提希夫人說了，平常聽佛講經，知道世界不只我們這一個，除我們這個之外還有他方諸佛的剎土。所以她就向佛提出一個請求，這個世間太壞了，我不想在這住了，有沒有好的地方能讓我去？釋迦佛很技巧的，也沒有介紹她到哪一個佛國土去，就將十方諸佛剎土用他的神力變現在她面前，讓她自己看。她統統看過之後，向釋迦牟尼佛要求，她說西方極樂世界好，我要到西方極樂世界去。由此可知，韋提希夫人求生西方淨土是她自己選擇的，不是釋迦牟尼佛主動給她推薦的，是她自己見到西方極樂世界依正莊嚴，就跟經上前面一章這一段示現是相同的。所以在這一章裡面，阿難尊者看到都發願，他也要往生西方極樂世界。

韋提希夫人就要求佛教給她怎麼樣去，就是修西方的方法。佛在這個時候就告訴她，如果要想求生西方極樂世界，要先修三種淨業作為基礎，這三種淨業是十方一切諸佛淨業正因，非常重要。這幾天我看到貴團印了一個書籤，書籤是弘一大師題的字，「南無阿彌陀佛」，書籤的背後就是釋迦牟尼佛教給韋提希夫人修這三種淨業。所以這個法門是要真正修的，念佛就是念念提醒自己，不要把修西方這樁事情忘掉，這個不行，一定要認真的修學。

佛講這三個基本的修學法，第一個「孝養父母」，就是孝順父母。諸位要知道，十方一切諸佛菩薩沒有不孝順父母的，所以大乘佛法是建立在孝道的基礎上，這個很重要。第二要「奉事師長」，就是要尊師重道。為什麼？佛法是師道，在佛法裡有沒有成就，實在說要看他對於師道做到多少。我們第一個老師是本師釋迦牟尼佛，我們要供養他的形像，每天要稱念，我們講經之前都要念三聲「南無本師釋迦牟尼佛」，這是尊師重道，這是不忘本，這麼美好、完備的教學是他老人家創立的，他老人家留傳下來的。所以，一定

要知道尊師重道。要培養慈悲心，決定要遵守五戒，前面講的五種惡，我們決定不能做，要奉行十善。這是修西方淨土最根本的行法，大家要記住，一定要做到，努力去做。

第二條「受持三皈」。三皈是佛法修行最高的指導原則、指導綱領，從初發心一直到等覺都不可以違背，所以三皈比什麼都重要。我們修行照什麼樣的標準來修行？三皈是標準，常常拿這個標準對照我們自己的思想、行為，不要違背。皈依佛就是覺而不迷，皈依法是正而不邪，皈依僧是淨而不染；換句話說，佛教給我們修行的標準就是覺、正、淨，就是這三個字。一切諸佛教導眾生都離不開這個原則，所以說佛佛道同，統統都是修的覺正淨。覺正淨要是圓滿了就成了佛了，當我們在修學沒有圓滿的時候稱為菩薩。菩薩是正在修學當中，修學圓滿就叫成佛。教我們受三皈，接著教給我們要持戒律，「具足眾戒」。在末法時期，我們雖然沒有能力具足眾戒，我們把五戒十善修好就可以了。「不犯威儀」，威儀簡單講就是我們人與人相處的一般的禮節，這個要懂，要守禮、要守法，就是這個意思。

第三種福，就是第三個條件，叫我們「發菩提心、深信因果」。我也特別給大家提示，這個深信因果不是普通的因果，普通的因果前面就說到，不會在此地說。這個因果是特別指本宗，「念佛是因，成佛是果」，你要相信這個道理。這個道理非常深，今天這兩章經文就討論這個問題。許多人不相信，為什麼？認為好像這個太簡單了，哪裡念佛就能成佛，成佛這麼容易嗎？所以他不相信。特別提在這個地方，勸導大家要深信不疑。「讀誦大乘」，不能夠深入經藏、讀誦大乘，說老實話，淨土宗的道理是很不容易相信的。大乘經典如果你真正念通了，你決定就會相信。所以讀誦大乘很要緊，一方面建立自己堅定的信心，另一方面可以將淨土弘揚，勸導

一切善根福德具足的眾生，希望大家同成佛道，同生淨土。所以這是三個基本的條件。

由此可知，西方極樂世界真有，不是假的，這麼多人在當時親眼見到。尤其我們在四十八願，在前面世尊給我們講解，我們讀到很多了。西方世界一切天人、羅漢、菩薩，實在講統統都是菩薩，即使下品下生到上上品生的人，每個人都具足六種神通，天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知（他心通），十方世界一切眾生心裡面想什麼、念什麼，他們全都知道，這是我們在經裡面看到了很多次。根據這些事實我們能夠知道，現前我們這一會，西方極樂世界的諸佛菩薩也親眼看到。就像前面所說的「如淨天眼，觀一尋地」，我們肉眼凡夫看不到他，他看到我們這個法會看得清清楚楚。所以，我們每位同修都沐浴在阿彌陀佛佛光之中，這是非常的幸運。因此，我們自己一定要專心，一定要誠懇，發願念佛求生西方。第三十九、四十章，特別是三十九章，彌勒菩薩給我們做見證，幫助我們斷疑生信。現在請看經文：

【爾時佛告阿難。及慈氏菩薩。】

這兩位是無量壽會的當機者，也就是無量無邊的無量壽會，這無量無邊的無量壽會包括我們現在這一會在內，這兩位菩薩是我們的代表人，佛跟他們說就是跟我們說。

【汝見極樂世界。】

就是問阿難跟彌勒菩薩，你們看到了西方極樂世界。

【宮殿。樓閣。泉池。】

『泉池』就是指七寶池、八功德水。

【林樹。】

像前面無量的寶樹，阿彌陀佛講堂周圍的道場樹，前面我們都曾經讀過。

【具足微妙。清淨莊嚴不。】

這個『不』是要念古音，念「否」。這是個問話，你見到了沒有？統統見到了沒有？所見的境界必定是跟前面佛在經上所說的一樣。這是地上的莊嚴。再往下看：

【汝見欲界諸天。上至色究竟天。】

『色究竟天』是四禪最高的一層天，色究竟，色界到了究竟之處，到了頂處。再往上面就不是色界，就是無色界。無色界不談，為什麼？沒有形色。所以，通常我們講最高的講到色究竟天，我們肉眼能見得到，耳能夠聽得到，六根可以接觸得到。

【雨諸香華。遍佛剎不。】

這一句是講空中的莊嚴，前面是講地上莊嚴，空中莊嚴，你看諸天天神在那裡散花，你有沒有看到？

【阿難對曰。唯然已見。】

阿難來給我們做證明，我見到了。『唯然』是下對上的敬詞，恭敬的稱詞。已經見到。佛又說了：

【汝聞阿彌陀佛大音宣布一切世界。化眾生不。】

這一句問的，不但當時景觀現出來大家都見到，甚至於阿彌陀佛跟大家談話也都聽到，聽得清清楚楚，看得清楚，聽得清楚。這是說，阿彌陀佛跟這些菩薩們說法，這個情形你有沒有見到？有沒有聽到？

【阿難對曰。唯然已聞。】

極樂世界裡面的情況，阿難親見，彌陀說法，當然這裡面菩薩的談論，阿難親聞，親自聽到，這是千真萬確的事實。不僅如此，在我們中國，佛現出這個境界，見到、聽到的也有。在我們中國史書裡面記載，初祖遠公大師，就是東晉時代的慧遠大師，我們在傳記裡面讀到，他在一生修持當中見西方極樂世界見過三次，他

所見到西方極樂世界的情形跟《無量壽經》裡面講的完全相同。在遠公大師當時，淨土經典只有《無量壽經》翻譯出來，《阿彌陀經》、《觀無量壽經》還沒有翻譯出來。所以淨土宗最初創立，依照這個方法修念佛法門的，最初的依靠就是依靠《無量壽經》，本經稱為淨宗第一經，道理就在此地。

遠公雖然三次見到，他並沒有告訴人。古時候，自己見到這個境界，不會像現在，現在人見到一點點就覺得自己很了不起。你看你們都沒有見到，我見到了，就向人炫耀，到處宣傳，我這功夫怎麼樣，我見到神、見到鬼了，到處去宣揚。其實這裡面當然有些真的見神見鬼，有的根本就沒有見到，沒有見到他造謠言，為什麼？他說他見到了，我要沒有見到，我輸給他，我要編一套說我見到。騙人的，自欺欺人，幹這些事情。不像古人，古人見到了不告訴人，見到境界決定不告訴人。遠公大師是在臨終的時候，阿彌陀佛來接引他，這時候他才宣布，他說我以前見過三次，現在阿彌陀佛境界又現前，該是我往生的時候。他走了。他往生的時候，蓮社比他早往生的那些同修，統統跟著阿彌陀佛一同來接引他。所以我們知道，凡是與你有關係的人、熟悉的人，一定跟著阿彌陀佛一同來接引你。這個事情我們中國人也見到，不僅在佛當時，佛滅度之後一千年，還有人感應到阿彌陀佛示現西方淨土。我們再看底下一段經文：

【佛言汝見彼國淨行之眾。】

西方極樂世界的大眾，人人都是修清淨行的。換句話說，沒有一個人身心不清淨，沒有一個人不是正知正見，沒有一個人不是覺而不迷，這是我們在日常生活當中要認真修學的。這一句是講西方極樂世界的大眾。

【遊處虛空。宮殿隨身。無所障礙。遍至十方供養諸佛不。】

你看西方極樂世界的大眾，他們的生活多麼悠閒自在。他們願意住在地面上就住在地面上，願意住在空中，他的宮殿樓閣、他的房子，都升空，都在空中。而且『宮殿隨身』，他要想到他方世界去，我們現在沒有法子，現在縱算是交通方便，我們搭飛機去，不能叫我們的房子也飛去。西方極樂世界用不著搭乘飛機，飛機在那裡沒用處，交通工具是什麼？就是房子飛去了，自己的房子飛去了，蓮花飛去了。所以宮殿隨身，沒有障礙。就是從西方極樂世界到達我們世界，距離是十萬億佛國土，他要飛來，一剎那就到了。

因此有些同修們關心，西方世界距離我們怎麼計算法，到底多少公里？或者是多少光年？讓我們有個概念。實在講沒有必要計算，依照經裡面方法是計算得出來，有沒有必要？沒有必要。為什麼？因為這個境界超越時空，也就是說與時空不相干，隨念即到。他到這個地方來，他的蓮花宮殿一起都來。我們為什麼見不到？我們自己有業障，他見得到我們，我們見不到他。再說個實在話，西方世界的人到我們這邊，我們這個世界是穢土，他們來住在我們這個地方，他的眼目當中看到的這個地方是淨土，不是穢土，這個奇怪。可見得這個世界，佛跟我們講是假的，不是真的。西方極樂世界一切物質隨心所變，我們這個世界也是隨心所變。「心淨則土淨」，西方極樂世界人心清淨，到地球上來，看我們地球也是七寶，實在講不亞於西方。

在理論上講，佛在大乘經上常說，依報隨著正報轉，依報是我們的生活環境，隨著我們心在轉。我們的心清淨，世界清淨；我們的心美好，這世界是美好的。我們今天看這個世界樣樣不如意，自己煩惱太多，看這個也不如意，看那個也不如意，外面境界當然變得樣樣都不如意，不知道「唯心所現，唯識所變」這個道理，不曉得修自己的清淨心。心清淨了，真如本性裡面無量的智慧、無量的

功德，自然就流現出來，這是佛法跟我們講的真理，真實的事相，我們要相信。你如果肯定這個事理，你對於佛所講的一切理論、一切法門、一切境界，可以說決定沒有懷疑。為什麼？他有理論的依據，他不是隨便說的，不是一種理想，不是一種幻想，它是千真萬確的事實。

西方這些大眾每天都到十方諸佛國土去供佛、去聽法，所以博學多聞。四弘誓願裡面「法門無量誓願學」，這不是在現在，現在做不到，一定要到西方極樂世界去。去到西方極樂世界，你有這個能力，你有這個緣分，每天去參訪十方諸佛，聽十方諸佛講經說法，哪裡還不開悟？當然開悟，這是一定的道理。所以聰明人在現在這個世間不學，現在要緊的是如何能夠到達西方，現在我們要幹這樁事情。現在你要是博學多聞，必然把往生西方這個機會錯過了，你學得太多、學得太雜，心不專一，到臨命終時，求阿彌陀佛也不靈光。現在確實真的要把萬緣放下，不但世緣要放下，佛法也要放下，我們講到究竟的皈依，就是皈依《無量壽經》，皈依阿彌陀佛。

這種說法，有沒有違背通常所講的三皈依的義理、精神？你們諸位好好的想想，你們今天真正皈依《無量壽經》，皈依阿彌陀佛，是不是真正覺悟？是不是真的正知正見？是不是真正清淨？給大家講，覺正淨達到了極處，所以與平常講的三皈依精神決定不違背。《無量壽經》、阿彌陀佛最極清淨，第一正知正見，第一大覺。這是一般人不知道的，一般人縱然是皈依覺正淨，沒有皈依《無量壽經》，那他的緣分、他的福報、他的善根還差了一大截。你能夠皈依《無量壽經》、皈依阿彌陀佛，一心專念，你的善根福德因緣圓滿了。不是圓滿做不到，不是圓滿，我也不相信。再看底下經文。

【及見彼等念佛相續不。】

這句話重要，這句話就是《楞嚴經》上大勢至菩薩所說的「都攝六根、淨念相繼」。『念佛相續』，這個念佛有兩個意思，第一個意思就是念阿彌陀佛，西方極樂世界的人沒有一個人不念阿彌陀佛。第二個意思就是憶念阿彌陀佛、一切諸佛所講的經論，憶念經論也叫念佛。為什麼？佛是覺的意思，阿彌陀佛翻成中國的意思是無量覺，「阿」翻作無，「彌陀」翻作量，「佛」翻作覺。你能夠憶念佛所說的一切經，你的心中是念念無量覺，它有這個意思在裡面。所以這是淨念相繼。

【復有眾鳥。住虛空界。出種種音。皆是化作。汝悉見不。】

西方極樂世界有許多珍奇的這些鳥類，這些鳥的音聲非常好聽。這些鳥，《彌陀經》上說得很詳細，統統都是在那裡講經說法，這個很奇妙。西方極樂世界沒有三惡道，鳥從哪裡來的？是阿彌陀佛變化所作，是阿彌陀佛造出來的，造出這些鳥統統都會說法。所以西方極樂世界說法的法音，可以說是整個世界每個角落普遍你都聽得到。法音宣流，充滿了那個世界，不管在那個角落裡面，想聽什麼法，沒有聽不到的。那裡是六塵說法，前面我們看過，佛說法、菩薩說法、鳥也說法、樹也說法、水也說法，流水的聲音也說法，風吹著樹葉都會說法，所以是六塵說法。佛一樣一樣問他們，親眼所見的人、親耳所聽的人，問你們有沒有見到？

【慈氏白言。】

彌勒菩薩就答應說了，可見得這段話是世尊問彌勒菩薩的。彌勒菩薩回答說：

【如佛所說。一一皆見。】

如同佛所講的，每一樁我統統見到了。這是阿難跟彌勒菩薩給我們做證明，為我們做見證。說法說到這個地方，三轉法輪，這部經三轉具足，此地是作證轉，前面是示轉、勸轉。五惡五痛五燒那

麼長的一段經文是勸轉，這個地方是作證轉。西方極樂世界還有一個特別的現象，底下經文我們看到了。

【佛告彌勒。彼國人民有胎生者。汝復見不。】

這個奇怪了，西方極樂世界還有胎生的？佛問彌勒菩薩，你有沒有見到？彌勒菩薩當然知道，因為彌勒菩薩天天到西方極樂世界去，當然這個情形太清楚、太明白了。所以這樁事情世尊不問阿難，問彌勒菩薩，彌勒菩薩對西方極樂世界知道得太清楚。他在西方極樂世界擔任唯識學的老師，在西方極樂世界學唯識就是跟彌勒菩薩學。

【彌勒白言。世尊。我見極樂世界人住胎者。】

他不但見到，他把這個情況給我們說出來，西方極樂世界胎生的人，住胎的時候：

【如夜摩天。處於宮殿。】

『夜摩天』比忉利天還要高一層，忉利天主大概就是一般宗教裡面所崇拜的上帝，我們中國習慣稱之為玉皇大帝，玉皇大帝就是忉利天主。夜摩天比他還要高一層，福報比他還要大。忉利天的一天是我們人間一百年，忉利天的壽命一千歲，它的一天是我們人間一百年，你算算它一千歲是多少年？這個都是天文數字。所以天上壽命長，福報很大，而且統統都是化生。夜摩天的一天是我們人間二百年，夜摩天的壽命是二千歲，比忉利天的福報大得太多了。彌勒菩薩說西方極樂世界住胎的那些人，他們的快樂、他們的享受，就像夜摩天一樣，比忉利天還要殊勝，『處於宮殿』。這是彌勒菩薩給我們說出來的。

【又見眾生。於蓮華內結跏趺坐。自然化生。】

這一句就是指九品往生的，這是化生的，不是胎生的，化生的。生到西方極樂世界大別是這兩類，一類是化生，九品往生的，一

類是胎生，胎生就是講邊地。彌勒菩薩反過來要請教釋迦牟尼佛，實在這是代我們問的，他老人家知道，不是不知道。

【何因緣故。彼國人民。有胎生者。有化生者。】

為什麼緣故？有九品往生的人，有不入九品的，沒有入品的，這個叫胎生。在此地先把這個事實告訴大家，凡是到極樂世界的統統是化生，決定沒有胎生。為什麼？西方世界沒有女人，這四十八願都說了，那個國裡沒有婦女，怎麼生出來的？這是不可能的事情。諸位要曉得，這不可能的事情，決定沒有胎生。所謂胎生，只是對於佛的功德，或者對於自己的善根有懷疑，不能完全相信，但是他還是相信有西方極樂世界，他還是念佛求生淨土。這樣疑惑心沒有斷，生到西方極樂世界，去到哪裡？去到西方極樂世界的邊界，西方極樂世界那裡有個很偏僻的地方，那個地方叫邊地，底下講的邊地，也叫疑城。他還是蓮花化生，但是在那個地方，他有五百年見不到阿彌陀佛，聽不到講經說法。他的生活很快樂，就像在夜摩天一樣，生活很快樂，不能見佛，不能聞法，所以叫做胎生。是這個意思，不是真正的胎生，就是他要多耽誤五百年的時間。

這五百年時間，古大德有說並不是一定的，我也同意這個說法。什麼時候你懺悔，你不懷疑了，你這個花馬上就開，立刻就入了九品，就見佛聞法。如果你這個疑存在，疑根不斷，換句話說，你見不了佛，聞不了法。但是最長不會超過五百年，也就是說五百年之內他必定會覺悟，必定會懺悔，斷疑生信，見佛聞法。所以講五百年是最長的。請看底下一章。

【邊地疑城第四十】

這是世尊答覆彌勒菩薩的疑問，也是給我們解釋極樂世界的邊地疑城。這一段經文的用意是特別提醒我們，希望我們生到西方極樂世界要入九品，不要搞到疑城裡頭去，用意在此地，真正是慈悲

到了極處。

【佛告慈氏。】

『慈氏』就是彌勒菩薩。

【若有眾生。以疑惑心。修諸功德。願生彼國。】

這一句就把原因說出來了。是『以疑惑』，疑是懷疑，惑是迷惑，是這樣的一個心態。但是他還是肯修，他要不肯修，他連邊地疑城也去不了。說實在話，邊地疑城也出了三界，也比你生到天國，或者是證阿羅漢果要強多了。為什麼？他也不過就是耽誤五百年的時間而已，五百年之後，換句話說，跟別人往生比，他見佛聞法遲五百年而已。所以還是非常幸運，也是值得讚歎的，很難得，生到這個地方非常難得，也算他一生決定成佛。他往生不退，不會從疑城裡頭再會掉到六道輪迴，沒有，他也不退了。

疑惑是指不是純信，信是信了，不是純信，要不然他怎麼肯修功德？怎麼肯念佛？所以這不是純信，信得不徹。疑也不是講他懷疑西方極樂世界、不相信西方極樂世界，如果他懷疑，不相信西方極樂世界，他就不會念佛，不會發願。他究竟疑惑的是什麼？佛在下面給我們說出來，就是：

【不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫。最上勝智。於此諸智。疑惑不信。猶信罪福。修習善本。願生其國。】

可見得這一類的人，我們想像當中，在西方極樂世界，住在這個地方的人一定是相當之多。如果是少數，佛恐怕就不會提這個事情，一定是多數。我們看現前同修當中很多是這個情形，臨終的時候他也有瑞相，他真的往生，但是沒有入品。所以佛才特別提出來教誡我們。這是說出阿彌陀佛五種不思議的智慧，因為念佛法門是『佛智』所建的。這個佛是阿彌陀佛，這一句是總說。何謂佛智？

我們看了本經第六章，阿彌陀佛所發的四十八願，這就是佛智。沒有廣大的智慧，這個大願是發不出來的。後面這四種智，實在講就是諸佛轉八識成四智，『不思議智』就是成所作智，『不可稱智』就是妙觀察智，『大乘廣智』就是平等性智，『無等無倫，最上勝智』就是大圓鏡智。

我們說這個四智，八地菩薩就有了，八地菩薩轉八識成四智，八地菩薩就有了。所以對佛，尤其對阿彌陀佛，他的智慧、功德、因緣乃至於他的國土，超勝一切諸佛剎土，超過了。所以對阿彌陀佛的四智，特別稱讚他，不叫成所作智，叫不思議智，念佛法門是不思議智所立的，念佛法門是不可稱智所成就的，念佛法門是阿彌陀佛大乘廣智所感的。我們有感，佛就有應，佛那裡有感，我們的善根就發動，感應是生佛相互的，彼此感應道交。要不是我們無始劫以來，生生世世無量劫以來，供養無量無邊的諸佛如來，成就這樣圓滿的善根，今天在這個機緣裡面遇到了這部經典，是我們無量劫的善根發現。大家聽到這個經典才法喜充滿，才會相信，會認真學習，這是你無量劫來的善根觸動，現前了。這是阿彌陀佛大乘廣智所感。這個法門是阿彌陀佛無等無倫最上勝智所發，所以這個法門是真正不可思議。《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。我們今天能信，能夠歡喜接受，能夠發心念佛求生西方極樂世界，這是多善根多福德，可以說是無比的善根福德因緣今天在此地此時成熟了。所以，我們對於如來這五種不思議的智慧，決定不懷疑。怎樣不懷疑？就是對於這部經典自始至終，裡面所說得每句話、每個義理、每個境界，我們都相信，千真萬確的事實，決定不是虛妄的。

這是有一類，雖然念佛不曉得事實真相，以為我念這一句阿彌陀佛，這麼簡單，就能成佛了嗎？就能往生了嗎？為什麼還要念？

那麼多人念，我也念念看，萬一能往生那當然很好，不能往生就算了。存這樣的心，他也很認真念佛，好像賭博一樣，存著僥倖的心理。但是他也很認真也很努力，他也能往生，就生到疑城，生到邊地，是這樣去往生。這是第一個懷疑，懷疑佛的智慧。他還相信罪福，相信善惡因果報應，所以他也認真念佛，『修習善本』，善本就是念佛求生西方極樂世界，『願生其國』，他也往生了。阿彌陀佛真是慈悲到了極處，懷疑他的智慧，真正肯念佛，也能往生。這是第一種，再看第二種。

【復有眾生。積集善根。希求佛智。普遍智。無等智。威德廣大不思議智。於自善根。不能生信。】

這個對於佛的五種智慧沒有問題，他不懷疑。此地所講的『希求佛智，普遍智』，就是前面所講的不思議智、不可稱智，『無等智』就是大乘廣智，無等無倫最上勝智。換句話說，就是對佛的五種智慧他不懷疑，他懷疑什麼？懷疑自己，我自己業障深重，造的罪業太多，我這樣念佛能往生嗎？懷疑自己，懷疑自己的善根。這一類人跟前面，前面是懷疑佛，這一類人懷疑自己，這都是生到邊地疑城的原因，這個原因我們一定要把它消除。

諸位同修一定要知道，佛在《華嚴》裡面給我們講得很清楚。

《華嚴經》的好處就是經文長，長就說得多，就說得詳細，這是一定道理，《華嚴經》的好處。也有不少的同修羨慕《華嚴》，我也非常喜歡《華嚴》，但是《華嚴經》講一遍不簡單，像我們這樣講法，一天晚上講兩個小時，要連續不斷講四年，這部《華嚴經》才能講得完。所以，我們在這一生當中有沒有機會聽《華嚴經》，這就很難講了。說老實話，今天在這個世界，要找一個能夠講《華嚴經》的人不容易，也不容易找到。有這樣的人，有沒有聽眾？聽眾也找不到，連續不斷來聽四年，聽眾也找不到。所以這是相當困

難的一樁事情。我看《華嚴經》從此以後恐怕是要斷絕了，只有少數人自己去研究，大規模的講堂來講已經是不可能。我在初出家的時候，曾經發了願，希望能夠學清涼大師，一生專講《華嚴》、專弘《華嚴》。這是在沒有認識這個法門之前，我對《華嚴》非常喜歡、非常羨慕。可是因緣不足，自己沒有道場，最初在台北市講《華嚴經》，好不容易借到一個道場或者是租一個道場，講個兩、三年，這個道場有變化了，我們再搬家。所以真的在台北市也是七處九會，也差不多搬了七、八次家。講了十八年，這個經才講了大概一大半，可見得不容易。

古時候講經方便，他在寺院裡講，寺院裡聽眾都是出家人，就像學校一樣，固定的聽眾。也有在家的聽眾，在家聽眾都叫討經單，就是專門到寺廟聽經的，這一部經聽圓滿。他住在寺廟裡，吃住都跟出家人生活一樣，他是專門來聽經的。所以，從前寺院單單有寮房專門供養在家聽眾的。這些在家聽眾多半是很清閒，沒有什麼工作，他可以到寺廟裡住個半年、住個三個月，甚至住個一年，家裡日子能夠過得去的。他有休閒的時間，到寺廟裡面來討經單，專門來聽經的。像我們這一會，悟元從印度到這裡來討經單，他到這裡來聽經的。

這樣每天講，《華嚴經》每天講，要一天講八個小時，上午講四個小時，下午講四個小時，這樣講一年，一部經可以講圓滿，一天講八個小時。所以我剛才講了，我們如果一天講兩個小時，四年圓滿；一天講八個小時，一年就圓滿了。你們大家都不要工作了，都把工作辭掉也行，好好的賺，多勤快做幾年事情，賺點錢存起來，夠一年生活了，我一年不做事情，來聽一年《華嚴經》，這個能夠辦得到的。你們諸位如果真正下定這個決心，攢一點錢，一年生活費用有了，我們花上一年的時間來講一部《華嚴經》，我倒很樂

意。如果不是這樣講法，這個經很難講得圓滿。當年清涼大師一生《華嚴》講五十遍，五十遍就是五十年，一遍講完從頭再講，講五十年，所以我們中國人稱他作華嚴菩薩。他活了一百多歲，一生經歷九個皇帝，他是七個皇帝的老師，名符其實的國師，清涼國師。所以，那時候《華嚴》真是盛極一時。

《華嚴》講得詳細，無論在理、在事各方面都講得非常透徹，所以我們不會懷疑，信心才真正能夠建立。《華嚴》在「出現品」裡佛告訴我們，這是他成佛的時候他老人家自己說的，說「一切眾生皆有如來智慧德相」，說我們的智慧、我們的能力、我們的才藝，一切的一切跟十方諸佛無二無別，沒有兩樣；「但以妄想執著而不能證得」，佛真是一句話把我們的病根指出來了。這也就是我們為什麼不能相信自己的善根？就是你的妄想執著，你把妄想執著去掉，你就相信自己了。人要沒有自信心，給諸位說什麼事業都不能成就。

我們中國人，中國的古人，是世界上自信心最強的一個民族，所以自稱為天朝，看其他國家是蠻夷，沒有看在眼裡，自己是天朝。自信心真正是在世界上佔第一位，所以國家國力也是全世界最強盛的國家。今天我們中國人可憐，我們走到哪個地方人家都瞧不起，什麼原因？我們自信心失掉了。在任何場合當中，我們不敢挺起胸膛稱第一，都是說你第一，你第一，我們都很謙虛，往後退，我是尾巴，你們是第一。我們國家民族什麼時候能抬頭？你們看看任何一個國家，美國說他是世界第一，日本說他是世界第一，我們不敢稱世界第一。這就是最近這一百五十年的歷史，我們中國人喪失了民族自信心，所以才遭這樣大的苦難。諸位要好好的念中國近代史，你就知道了。人不可以不讀歷史，你能夠讀歷史，你決定愛國家，決定愛民族，知道我們祖先無比的光榮，知道我們今天沒落的

原因，我們今天為什麼遭這樣大的苦難？從歷史上可以找到根源。找到這個根源，把這個根源消除掉，我們就再恢復了。

所以同修一定要知道，你個人如果沒有自信心，你這一生在事業上一定是挫敗，你不會成功；你一個家庭沒有自信心，你這個家庭不會興旺；你學佛沒有自信心，你在佛法上不會有成就。人一定要自信，為什麼？因為智慧德能是本有的，本來有的。有沒有喪失掉？沒有喪失掉。沒有喪失掉，現在為什麼沒有？因為你自己不相信你自己，病根就在此地。現在叫你背書，「哎呀，恐怕不行！」那你當然不行，你決定不行，為什麼不行？你不相信你自己會背。我叫你出來講經，「這個不行！」那你決定不會講經，為什麼？不相信，是自己失去了自信心，這是最大的悲哀。

所以，世出世間法一定要從哪裡做起？建立自己堅定的自信心。別人能，我為什麼不能？佛可以做得得到，我為什麼做不到？他能成佛，我為什麼不能成佛？他能站著往生、坐著往生，我為什麼做不到？人要能發這個心，沒有一樣事情不能圓滿。希望大家要建立自信心，要真正建立自信心，我們的國家民族才有前途。中國的強大，就看什麼時候恢復民族的自信心，也就是遵守佛陀的教誡，遵守我們中國古聖先賢的教育，我們國家民族才能恢復往日的光榮，才能夠給這個世界帶來真正的和平。因為中國固有的教學重視四維八德，禮義廉恥、忠孝仁愛信義和平，這是我們中國人自古以來教育的中心理想。佛法的教育建立在五戒十善，跟我們中國固有的教育理念完全相符合。中國的文化根是在孝道，佛法也是建立在孝道的基礎上，所以儒跟佛可以說是同建立在一個基礎上。佛法到中國，變成了中國文化的一部分，這是我們一定要知道，要認識清楚的。

今天外國人他說這樣第一、那樣第一，我跟外國人在一起，我

也承認我是第一。我什麼第一？我們中國文化是世界第一，大乘佛法是世界第一，我們不甘心走在人家後面。他那個第一會衰退，我們這個第一彌久不衰，我們永遠不會退的。我們眼前因為迷失才遭這個苦難，到什麼時候我們覺悟了，我們覺醒了，不迷了，我們很快就恢復。所以我勸同修們要認真念這部經，尤其勸你們的子弟、你們的小孩，要把這個經念到會背，為什麼？三十年後這個世界是我們中國人的世界，三十年後華文是世界第一語文，到那個時候不懂華文要吃很大的虧，全世界每個國家都要學華文。所以你們今天教你們兒女的時候，把這個基礎打下去，以後無論在事業、在學術上都得到很大的便利。決定不要認為現在念這個東西沒有用，用處太大了，不但將來能夠造福你的家庭、造福社會，最後還能夠跟阿彌陀佛結緣，將來到西方極樂世界作菩薩、作佛，這個功德利益多大，你們到哪裡去找去！

所以這個地方這一類的人，他沒有自信心。再看下面經文：

【故於往生清淨佛國。意志猶豫。無所專據。然猶續念不絕。結其善願為本。續得往生。】

這些人雖然對自己的信心懷疑，不相信自己的善根，但是他還是肯念，還是發願往生。到最後他還是生到西方極樂世界去，不過生在邊地，生在這個地方。

【是諸人等。以此因緣。雖生彼國。不能前至無量壽所。】

『無量壽』就是阿彌陀佛。因為這種因緣，這是指上面這兩類的人，因為這個因緣，雖然往生西方極樂世界，但是不能夠見佛，見不到佛。

【道止佛國界邊。】

到了西方極樂世界，他生在邊界，生在邊地。這個邊地也是：

【七寶城中。】

前面彌勒菩薩比喻的說，生活環境之美好就像夜摩天一樣，可見得也是非常快樂。

【佛不使爾。身行所作。心自趣向。】

『佛不使爾』，這就是說不是佛的意思，生在邊地不是佛的意思，也不是佛對他的懲罰。阿彌陀佛大慈大悲，從來不會懲罰人。不是佛的懲罰，是他自己有業障，障住了他的善根、功德，所以才生到邊地。所以說『身行所作，心自趣向』，他自自然然到那裡去往生。

【亦有寶池蓮華。自然受身。】

這裡說得很清楚，佛講得很清楚，他那個地方也是七寶池，也是蓮花化生，不是真正的胎生。只是在這個地方五百世不能見佛聞法，除此之外，他的快樂、受用跟九品往生的人沒有兩樣。

【飲食快樂。如忉利天。於其城中。不能得出。】

他的苦就苦在這個地方，他五百年只在這個環境，不能像九品往生的，一到西方極樂世界，想到哪個諸佛國土他一剎那就到了，他可以自在飛行到處去遊覽。這個不行，他五百世不能離開這個環境，不能離開這個地區。苦就苦在這裡，不能見佛聞法，不能離開這個地方。

【所居舍宅在地。】

他所住的宮殿樓閣在地面上。

【不能隨意高大。】

沒有辦法隨意高大，不能在空中。

【於五百歲。常不見佛。不聞經法。不見菩薩聲聞聖眾。】

這是他的苦惱，比喻作胎生，實際上他不是胎生。

【其人智慧不明。知經復少。】

沒有智慧。知經少就是他沒有機緣聞法，不像別的人，一往生

就聽阿彌陀佛說法，又能供養十方諸佛，聽十方諸佛說法，他進步就快了。這個人生到那裡去，五百年不能見佛、不能聞法，他智慧當然就少，所以『智慧不明，知經復少』。

【心不開解。意不歡樂。】

這就是心不開悟。不歡樂，這個歡樂是講法喜充滿，他沒有法喜。

【是故於彼。謂之胎生。】

胎生的意義在此地給我們說明白、說清楚了，是這個意思，不是真正的胎生。下面佛又給我們說出，這些人，就是生到邊地疑城的人，並不是永久居住在這個地方，他的時節因緣成熟了，他會覺悟的。我們看底下這一段。

【若有眾生。明信佛智。乃至勝智。】

這句話就是說明有一類的眾生，他對於阿彌陀佛五種不思議智不懷疑，他能夠信得過。

【斷除疑惑。】

這是對佛智沒有疑惑。

【信己善根。】

對於自己也能信得過，信他又信自己，決定沒有疑惑。

【作諸功德。至心迴向。】

前面信他、信自，這就是自力法門，『至心迴向』是佛力，是他力法門，所以這個叫二力法門。修這個法門，佛的神力決定加持給你。你修學其他的法門，都是要靠自己一個人的力量，沒有佛菩薩幫你忙。這個法門阿彌陀佛幫你忙，為什麼？阿彌陀佛有本願在，他發的願在，他的願力不可思議，決定與你起感應道交的作用。所以佛來幫助你。

【皆於七寶華中。自然化生。跏趺而坐。須臾之頃。身相。光

明。智慧。功德。如諸菩薩。具足成就。】

這一段經文是說，於佛智、於自己善根決定不疑的人，發菩提心，一向專念，往生西方極樂世界，這是指九品往生的。生到西方極樂世界，即使是下下品生的人，他的『身相』、他的『光明』、他的『智慧』、他的『功德』，就跟那些大菩薩沒有兩樣。『如諸菩薩』就是上齊聖賢，哪些菩薩？經上常講「諸上善人俱會一處」，上善菩薩是講等覺菩薩，像觀世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩。這一往生西方極樂世界就跟他們平等，這是不可思議。你要修其他的法門，要想跟觀世音菩薩平等，你要修無量劫才能夠成就；修這個法門，一生當中就辦到了。這兩者你仔細去比較比較，你願意選擇哪個方法？一個是無量劫，一個三、五年就成功，你要是如理如法的修行，三、五年就成功了。因此這個法門才被十方一切諸佛所讚歎，否則的話，諸佛憑什麼讚歎？就是這個法門成就不可思議，方便不可思議。

就是念這一句「南無阿彌陀佛」六個字，念個三、五年就有這麼大的成就。別人修其他的法門，要修無量劫，你三、五年就等於人家無量劫。所以一般教下的人不相信，認為這根本就不可能的事情。甚至於還有人誤會，這是釋迦牟尼佛不得已，安慰一些無知無識老太婆的，安慰安慰她們的，哪有這種真事？還有這樣的疑惑，這是真正沒有善根福德。釋迦牟尼佛不會講妄語，安慰的方法很多，不用造謠生事來安慰我們，這還得了。如果我們發現釋迦牟尼佛一生當中講過一次妄語，我們對釋迦牟尼佛一生的教義都可以打個問號。佛菩薩決定不幹這個傻事，一生當中決定沒有一句妄語，我們對於他一生的教誨，我們才能完全接受，才能夠真正的相信。不妄語，佛教給我們不妄語，哪有自己妄語的道理！所以諸位要冷靜的去想想，不要聽信外面一般的流言。

一般人不相信，我們聽了，我們點頭、合掌，為什麼？應當的。這個法門是難信之法，他要相信了，這個法門怎麼叫難信之法？所以他不相信應該的，一點都不稀奇。你們相信的人不可思議，為什麼會相信？這個了不起！不相信是應該的，換句話講，相信是不應該的。你們這些人相信，諸佛菩薩都讚歎，這是不可思議的事情，能相信這個法門真正不可思議。所以你看很快就跟這些等覺菩薩相等，平等了。

【彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。其胎生者。五百歲中。不見三寶。不知菩薩法式。不得修習功德。無因奉事無量壽佛。當知此人。宿世之時。無有智慧。疑惑所致。】

這一段總結胎生的原因。前面這一句是陪襯的話，是講九品往生的人。九品往生的人，『智慧勝故』，像文殊菩薩，文殊是菩薩裡面標榜智慧第一。文殊菩薩選擇念佛求生淨土的法門，這是智慧勝故。文殊、普賢、馬鳴、龍樹、永明、智者，這些法身大士他們智慧勝，選擇這個法門。我們今天別看是糊裡糊塗，也選擇這個法門，那我們智慧絕不亞於文殊、普賢。找文殊、普賢當面問他，他也會承認你們智慧不亞於我，我選擇這個法門，你也選擇這個法門，你的智慧是一等一的智慧，不得了！你要不是這樣殊勝的智慧，這八萬四千法門擺在面前，你怎麼會單單選念佛求生淨土的法門？不是幾個法門擺在面前讓你挑選的，八萬四千法門，這麼多法門在這裡，你能夠選中這個第一法門，當然是第一智慧。不是第一智慧，決定不會選到第一法門，選擇到第一法門，就是智慧勝故。這是佛在此地讚歎的，不是隨便說的。

沒有這個智慧，這就是次一等的智慧。次一等的智慧，他還是選擇這個法門，次一等也很了不起，比起其他的人來講，他智慧還是高。『其胎生者』，胎生的意思前面說過，比喻而說的。到了西

方極樂世界，『五百歲中，不見三寶』，他要耽誤這麼長的時間，不能見佛、不能見菩薩、不能聞法，這就是不見三寶。『不知菩薩法式』，對於西方極樂世界阿彌陀佛說法的莊嚴，他沒有能夠體會，他不甚了解。『不得修習功德』，修習功德是指十方供佛，就是底下講的『無因奉事無量壽佛』。他不能夠自在的見佛、聞法，不能自在的飛行他方，普供十方諸佛，聞法、度化眾生，他沒有辦法修學這個功德。因為他五百年中，他在這個地區裡面不能出去。

『當知此人，宿世之時，無有智慧，疑惑所致』，所以疑是根本煩惱之一。唯識家把一切煩惱歸納到最後，給我們講六個根本煩惱，二十種隨煩惱。六種根本第一個是貪，貪瞋痴慢，第五個就是懷疑。懷疑為什麼是根本煩惱？平常我們讀了、聽了都很難體會，在這一章經文裡面，我們才真正明白。你懷疑佛智，或者是懷疑自己的善根，就是生到西方極樂世界，還得五百歲墮疑城，你才曉得疑惑的確是根本煩惱，對我們的損害非常嚴重。

所以，佛教我們斷煩惱，從哪裡斷起？從最根本的斷起。為什麼？根拔掉了，枝葉當然就沒有了。不會修行的人他是從枝葉上斷煩惱，枝枝葉葉上斷，永遠斷不盡。為什麼？枝葉砍掉了，明年春天又生了，遇到緣又生了，根在！會修行的人聰明，從哪裡斷？從根斷，根斷掉之後，枝葉自然就沒有了。所以大家這「煩惱無盡誓願斷」，要從根斷。根是什麼？貪心。我們要學，要認真去學，於世出世間一切法不貪，把貪心斷掉。一切法裡面我們隨緣，這個要真正覺悟，譬如我們每天上街看到許多東西，心裡這個也喜歡想要，那個我也想要，這是外面境界一誘惑，貪心就從裡面起來。你要覺悟，我的貪心起來了，馬上念阿彌陀佛，把念頭一轉，轉成阿彌陀佛，把這個念頭壓下去，用一句阿彌陀佛把你的貪心壓下去，這伏煩惱。伏久了之後，的確雖然接觸外面境界，貪心也不起來了。

所以常常接觸外面境界，接觸是修行，看看自己還有沒有貪心？接觸不如意的境界，看看有沒有瞋恚心？不接觸你不知道。所以一個人說跑到深山裡面去修行，外境都不接觸，心修清淨了。自己以為清淨，其實貪瞋痴都在，沒有外面勾引，沒有發現，把他帶到城市裡面才遊覽遊覽、觀光觀光他貪瞋痴馬上又出來，深山幾十年的修行白修了。所以真正修行人在哪裡修行？在五欲六塵裡頭修行。念念在考驗自己、測驗自己，我煩惱到底有沒有減少？如果煩惱一年比一年減少，自己就歡喜，為什麼？有進步了，真的有進步了。對於名聞利養，對於五欲六塵，更進一步的對於佛法，佛法也不貪。

看到別人修的那個法門，他會放光，他有神通，他會離地三尺，我們看了也如如不動，我還是老實念佛，不貪。現在學佛有一個很大的流弊，就是貪神通。這一貪神通，麻煩大了，為什麼？妖魔鬼怪統統都有神通，他也出家，也披上袈裟，跟你說法，現神通，好了，統統皈依他去，跟他學去，都變成魔子魔孫。將來你也證果，證什麼果？成魔，都變成魔。所以，我們要不貪神通，這些邪魔外道對於我們一點辦法都沒有。魔、外不會講經，他只會用神通，你聽他講經，他說不出個所以然。他念一段經文，現一段神通，或者講一段故事，甚至於把一些好人拿來狠狠罵一頓，罵了這些修行人，自己身分高，這些法師都不如我，你看被我罵得頭都抬不起來。他墊著這些法師一步一步高升，人家看到，這個法師不得了，世界第一，其實是魔王外道！

所以大家要知道，如果你世出世間法都沒有貪心，魔王對你無可奈何。魔王能夠得其便，就是你家裡頭有內奸，有漢奸，什麼是漢奸？貪瞋痴慢。這就是你心裡頭的內奸，他往外頭一勾引，勾引你的內奸，內奸做內應，魔才得其便，他才力量。你家裡頭沒有

內奸，外面敵人再強大，對你都沒有辦法，無可奈何，不敢侵犯你，不敢小看你。所以大家一定要把自己內心裡面的煩惱，內心裡頭的魔捨掉。佛在《八大人覺經》給我們講四種魔，第一種「五陰魔」，這個沒有法子，一切眾生統統都有五陰。我們這個身是五陰身，色受想行識，所以我們的心有煩惱、身有病痛。為什麼有煩惱、有病痛？因為這個身是五陰身。西方極樂世界的人為什麼沒有煩惱、沒有病痛？他不是五陰身。經上念過，他是「清虛之身，無極之體」，所以西方極樂世界人永遠沒有煩惱、沒有病痛，跟我們不一樣。第二種魔就是「煩惱魔」。第三種魔叫「死魔」。第四種魔是外面的，「天魔」，就是妖魔鬼怪，外面的。

四種魔，三種是屬於自己身上的。自己身上的魔沒有了，外面天魔看到你，對你禮拜恭敬，不但不敢害你，還自願當護法神來保護你。魔就是如此，欺負不了你，就捧你，就來保護你，聽命於你。你要不行，他欺負你，他要來整你；你真的行，他尊重你，他來護法。八部鬼神都是護法神，都是這些魔外，他們尊重佛法，對佛菩薩佩服，自動發心做佛教的護法神。無論出家在家的四眾弟子，如果我們心地真誠，如法修持，一切魔外也都恭敬、也都護持，對你尊敬。由此可知，人必須自尊，別人才尊重你，連鬼神都尊重你。你自己瞧不起自己，自己不相信自己，別人也就瞧不起你，鬼神更瞧不起你。說來說去，自信心太重要了！

下面一章「惑盡見佛」是這一章的延續。就是這些往生在邊地之人，五百歲之後，有沒有機會見佛聞法？底下一章要詳細給我們說明。剛才我消息也露了一點，就是最長五百歲。五百歲當中，他一定後悔、一定懺悔，業障懺除，立刻他就有機會見佛聞法，也跟九品往生的菩薩一樣，他的身相、光明、智慧、功德逐漸統統恢復。可見得五百年是最長的極限。所以我們大家放心，就是稍稍有一

點疑惑都不要緊，只要你認真念，你發願往生還是能夠生到西方極樂世界。五百年不是很長的時間，他們壽命是無量壽，耽誤五百年也無所謂，將來成就跟九品往生沒有兩樣。

我們今天就講到此地。