

請掀開經本第八十六頁，倒數第二行：

【受菩提記第四十四。】

佛在這一品經裡面是說明法師不退得記，來勸勉我們發願修學這個法門。請看經文，這個經文一開頭就很重要：

【若於來世。乃至正法滅時。當有眾生。植諸善本。已曾供養無量諸佛。由彼如來加威力故。能得如是廣大法門。】

我們先看這一段。佛法的修學實在說一定要有善根，就跟世法是一樣的。世間法，一個人在世間一生富貴、事業、學業成就與否，固然是要靠努力，但是還有一個非常重要的因素，那就是宿世的善根。在過去古時候，我們講帝王的時代，現在所謂是專制的時代，常常流行在民間一句話，富貴功名是要靠陰功，要靠積陰德，自己有德行，祖先有陰功。換句話說，富貴功名也不是憑自己努力能得到的。但是有陰功，不努力得不到；沒有陰功，努力也得不到，陰功再加上努力，這才能夠一帆風順，這才能得到。佛法修學成就亦復如是。

古德告訴我們，今生這個修學遇緣是非常重要的因素。因為你遇到的緣殊勝，你的修學就一帆風順；遇緣要不殊勝，縱然過去有善根、福德，你的因緣沒有遇到。《彌陀經》上講的「不可以少善根福德因緣得生彼國」，這是講往生。你不求往生，我們禪宗裡面講開悟，還是善根、福德、因緣。你要沒有因緣，遇不到真正善知識指點，你也開不了悟。由此可知，緣實實在在講，世出世間法都佔在第一個因素。這是講我們現前，實在講它是第一個因素。這段經文要給我們說明這一個事實。

佛在此地一開端就指我們現代人，『若於來世』，「來世」就不是佛的那個時代。『乃至正法滅時』，「正法滅」後，這就是像法。佛教傳到我們中國來就是像法時代。佛的正法一千年，像法一千年，末法一萬年，佛的法運是一萬兩千年。一萬兩千年之後，這個世界就是滅法，就是沒有佛法了，佛法滅了。滅法，世間沒有佛法的時間很長很長，有佛法的時間很短。在我們看一萬二千年很長，但是在整個時劫裡面講，它是很短暫的。

譬如說佛給我們講釋迦牟尼佛是賢劫第四尊佛，賢劫這個劫是一個長時間，在這一個長時間裡面總共有一千尊佛出世，釋迦牟尼佛是第四尊，第五尊佛是誰？就是彌勒菩薩成佛。彌勒菩薩幾時到我們這個世間來示現成佛？佛在《彌勒下生經》裡面講得很清楚，合我們這個世間來算，大概是五十六億七千萬年以後。諸位想想，五十六億七千萬年這麼長的一個時間，釋迦牟尼佛的法運才一萬二千年，豈不是非常短促？所以這個世間有佛住世的時間短，沒有佛的時間非常非常之長，這是我們要曉得。

所以人在六道裡頭輪迴，能夠得到人身，聞到佛法，實實在在講，這是希有的因緣。這個因緣如果不能夠把握住，換句話說，我們雖然遇到佛法了，遇到佛法沒有成就，這就是你沒有能夠把握這個機緣，錯過了這個機會。雖然在這一生當中積結善根，這個是一定有的，你得到這個利益了，這一生當中沒有能夠超越三界，沒有能夠斷煩惱，沒有能夠開悟，這個斷煩惱、開悟，那就是成就，我們這一生當中沒有成就，這是很可惜的一樁事情。

佛對於我們的期望，是希望我們遇到這個機會，就是遇到這個因緣了，希望在這個時候就有成就。所有一切成就當中最殊勝的成就就是往生淨土，為什麼說往生淨土是最殊勝的成就？實在講我們在前面經文都曾經讀過，前面經文告訴我們，十方世界往生的菩薩

，那不是普通人，不退菩薩，《華嚴經》上所稱的法身大士，絕對不是凡人，嚮往西方極樂世界的人數那麼多。這在佛法裡面所謂「三轉法輪」，這個叫「作證轉」，給我們提出這麼多的證據。這麼多的證據擺在面前，我們再不能相信、再不能接受，這個就是說明我們善根、福德還沒有成熟；雖有，沒有成熟。就像本經前面所說阿闍王子與五百長者，他們過去生中曾經供養過四百億佛，這個善根要用來往生西方極樂世界還不夠，所以這個我們不能夠見怪他們，他的善根不足，他還要相當一段長的時間。

在這個地方又看到了，這是對我們講的，前面是對他方世界，或者對這個世界已經成熟的人說的，就是佛當時那個時候說的。這一段是對我們現在講的，「乃至正法滅時」，像法、末法時代了，『當有眾生，植諸善本』，在這個時代裡頭還有沒有根熟的眾生？有。不但我們現在有，現在這是末法第二個一千年，末法有一萬年，即使到佛法滅盡的時候，我們底下有一章經為我們說明，整個佛法滅盡了，這一部《無量壽經》還要留在世間一百年，為什麼？在那個時候還有根熟的眾生。根熟是什麼？就是聽到這個法門，他能夠深信不疑，他能夠發願念佛求生淨土，所以這就是「當有眾生，植諸善本」。

『已曾供養無量諸佛』，「已曾」是你過去生中生生世世，可見得這個善根、福德的深厚超過阿闍王子太多太多了。阿闍王子是親自聽釋迦牟尼佛講這個經，還不願意發心求生淨土。釋迦牟尼以後，菩薩、祖師大德，現在輪到我們來講，人家不相信，那有什麼奇怪？一點都不奇怪。親自聽佛講還不相信，還不肯發心，你要問為什麼原因？前面彌勒菩薩問過，佛說了，他的善根太少。這個地方我們才曉得，凡是真正能接受，都是過去生中曾經供養無量諸佛，這部經在此地給我們做證明。

『由彼如來加威力故』。他為什麼一聽到這個法門，他就能深信不疑，死心塌地一門專修？這個原因固然是他自己的信心，他自己的善根；另外一個重要的因素，阿彌陀佛、本師釋迦牟尼佛，還有十方一切諸佛如來，冥冥當中加持他，他得到一切如來本願威神的加持，所以『能得如是廣大法門』，這個「能得」，他真正得到了。

我們今天遇到，遇到未必得到，從你面前走過，你未必能得到。這個「得」字很有味道，就像永明延壽大師「四料簡」裡面所說的，「有禪有淨土」那個「有」字，這個「得」字跟他那個「有」字，味道是相同的。你聽淨土法門了，修淨土法門了，你到底有沒有淨土？有才能往生，沒有不能往生。你心裡頭有沒有？這個地方說你心裡頭是不是真的得到了，這是一個關鍵的字眼。真正要得到，要善根、要福德、要諸佛如來加持、要有良好的因緣。

「如是廣大法門」就是指《無量壽經》所提倡的「發菩提心，一向專念」這個法門，這個法門是第一殊勝廣大的法門。在近幾品經裡面，這個意思說得非常之多，說得非常的深刻。

【攝取受持。當獲廣大一切智智。於彼法中。廣大勝解。獲大歡喜。廣為他說。常樂修行。】

前面第一個小段是給我們說明末法時期為什麼人會信，會深信不疑，這個原因給我們說出來了。接著，佛勸我們修學。『攝取受持』這一句話，我們遇到這個法門，得到這個法門之後，一定要如說修行，這個就是「攝取受持」，一定要做到「如說修行」，也就是小本《彌陀經》裡面給我們講的「執持名號」，這個執持要堅固，決定不能放鬆。

你果然一心如說修學，下面說你所得到的利益：『當獲廣大一切智智』。這個「智」有兩個智在此地，是說明大乘佛法當中常講

的「二智」：「根本智」、「後得智」，或者所謂「實智」、「權智」，這兩種智慧你統統能得到。那我們要問，為什麼一心稱名就能夠開智慧？諸位要知道這一句「當獲廣大一切智智」是跟禪宗裡面大徹大悟、明心見性那個境界完全相同。因為這兩種智現前，在大乘教裡面就是圓教初住菩薩的果位，這兩種智慧現前了，圓教是初住菩薩，別教是初地菩薩，登地了，你一定能夠獲得。

那麼我們要再問，怎樣獲得？《楞嚴經·大勢至菩薩圓通章》裡面告訴我們「不假方便，自得心開」，也是說這一樁事情。大勢至菩薩教給我們就是專持名號，他的方法是「都攝六根，淨念相繼」，他就是一句佛號念到底。「不假方便」就是不用其他任何方法來補助，就是一個持名的方法。換句話說，雖然念佛，四種念佛有觀想、有觀像、有實相，他這個統統都不用，完全都不用，只是一句阿彌陀佛念到底，這叫「不假方便」，一門深入。念到事一心不亂，見思煩惱自然就斷了；念到理一心不亂，那就獲得「廣大一切智智」，就開悟，就明心見性，這個時候可以說見性成佛。但是這個佛，諸位要知道，叫「分證佛」，不是「究竟佛」，這個諸位一定要明瞭，這是「分證佛」。那麼他有能力像《普門品》上所說的三十二應，他有這個能力。這是說專心一心持名，念到理一心的時候能得到這樣殊勝的功德利益。

『於彼法中，廣大勝解』，「彼法」是指西方極樂世界依正莊嚴，是指阿彌陀佛從因至果自行化他不可思議的功德，你逐漸逐漸明白了，理解了。由此可知，如果「一切智智」沒有現前，對於西方極樂世界依正莊嚴決定不能夠完全了解。這個境界大乘經典裡面說得很多，西方世界的殊勝是「唯佛與佛方能究竟」，等覺菩薩對西方世界狀況之理解也像「隔羅看月」，「羅」是羅紗，隔一層紗看月亮，還不是真正清楚，真正清楚，把這一點障礙應該拿掉。這

是給我們說明，我們要想了解，但是不能著急，為什麼？不是凡夫能做得到的。你要說為什麼凡夫做不到？凡夫的心不清淨，凡夫沒有智慧，所以先叫你修。念佛實在講就是修定，一心不亂就是禪定，達到相當程度了，定功到相當程度了，心地清淨，豁然通達，就開悟了，你就明瞭這個狀況。

經義亦復如是。經本展開，每一個人讀誦，體會的意思不一樣，為什麼不一樣？每一個人心地染淨的程度不相同，所以你體會的意境就不相同了，這是說許多人。即使我們自己一個人，一個人我們自己念這個經，遍遍體會也不相同，原因在哪裡？真用功的人，心地一天比一天清淨，我今天的心比昨天又進步了一點、又清淨一點了，我今天所體悟的比昨天就深、比昨天就廣。假如我不是真正做功夫，雖然天天在讀、天天在研究，心並不清淨，你所領悟的是跟昨天一樣。你一生不在清淨心上用功夫，這個經念一生，你的境界也相同。這是佛法不可思議之處。這一個事實實在講由我們自己本身可以能夠證實的。

所以佛法沒有別的，這個法門講得簡單明瞭，就是叫我們修清淨心，所以修行的原則都在經題上，「清淨平等覺」，我們修的就是這個。修清淨心、修平等心、修覺心，覺就不迷。「清淨平等覺」雖然說了三個，實在講是一而三，三而一，你只要學到一個就行了。我心清淨了，清淨哪有不平等？不平等決定不清淨。清淨哪有不覺？覺了哪有不清淨？所以這三條，你只要抓到一條，一個得到了，三個統統都具足了，同時都得到了。

其實我們在經題的時候都給諸位報告過，本經上教給我們這三個原則是通一切大乘佛法，凡是大乘佛法，無論用什麼方法、無論用什麼功夫，總離不開這三個原則。像禪宗，禪宗跟我們用的方法不同，手段不一樣。禪宗的目的是在開悟，開悟就是覺，禪宗是走

的覺門。我們今天念佛求一心不亂，是走清淨心門。禪宗是走覺心，我們走清淨心。一般教下是走正心，就是平等心，平等是正。所以經題上這三句涵蓋了一切佛法的修學，離開「清淨平等覺」，給諸位說，決定不是佛法。縱然也斷煩惱，也修禪定，也積功累德，那是人天法，他的果報在人天，得人天福報，我們不能不清楚，不能不明瞭。

既然心地清淨了，清淨心起作用就是智慧。清淨心的本身就叫做「根本智」，它起作用就叫做「後得智」，後得智是無所不知，根本智是無知，《般若經》上常說的「般若無知，無所不知」。起作用的時候是無所不知，不起作用的時候是純一清淨。

『獲大歡喜』，這個話是真的。因為什麼呢？他從凡夫晉等進到圓教初住菩薩了，別教就是初地菩薩了，初地叫歡喜地，得「大歡喜」。『廣為他說』，凡是真正成為菩薩了，菩薩沒有不說法的。你看我們在前面第二品裡面就讀過，菩薩才真正是為眾生不請之友。眾生不請，菩薩就去了，不要等人請你說法，不請我就去了。當然菩薩有能力觀機，換句話說，到這個程度你的智慧開了，對於一切眾生，他的根性，你都知道，你有這個智慧、有這個能力。眾生生生世世，他的行業你都了解、都明白，你的說法才契機，換句話說，他有能力把你前生、過去生中的善根引發出來，這叫契機，那麼你聽了之後會非常歡喜，很容易接受。這叫「廣為他說」。前面是自己得到的利益，「獲大歡喜」，這是自利，後面兩句是利他，自利利他。

『常樂修行』，『樂』是喜歡、愛好，『修行』就是依本經的理論、方法、境界「修行」。他真的生起歡喜心了，真的喜歡依這一部經典來修行。所以此地是專指本經，專指「發菩提心，一向專念」這個法門。再看底下經文：

【諸善男子。及善女人。能於是法。若已求。現求。當求者。皆獲善利。】

那麼佛這一開頭叫的，這都是叫的我們。此地『善男子、善女人』，我們都在其中。可是諸位得要記住，前面把這個標準（前提）說在第一行，過去生中「已曾供養無量諸佛」，這個「善男子、善女人」是指這種人。我們怎麼知道我們過去生中曾經供養無量諸佛？想想自己對這個法門信樂的程度，就是你相信跟歡喜的程度，你就能夠知道。如果你真的相信，無比的歡喜，那就證明你確確實實善根成熟，你是確確實實像經上所講的已曾供養無量諸佛如來。你今天這種堅定的信心、異常的歡喜是十方諸佛如來威神加持，才得到這個大歡喜，那麼這是「善男子、善女人」。

如果從教上說。我們剛才這個說法是從感應上說的，那是真正善男子、善女人，這是一類。這個第二類，從教上講，就是《觀經》裡面講的「三福」，從「孝順父母，奉事師長」，一直到「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這個三福總共十一句統統做到了，那也是善男子、善女人，這是從教上講。可是諸位要知道，教裡頭所講的善男子、善女人固然是很善，要比起感應來講，還要差一等。為什麼？像那一種善根深厚的菩薩很多，我們前面讀過「多有菩薩，欲聞此經而不能得」，那些菩薩，教下講的善根，他們具足，換句話說，遇到這個法門未必肯信，就像阿闍王子這一類的，未必能信。所以感應不可思議。

學佛，雖然祖師大德常常教我們不要求感應，就是不要有心、存心去求感應，那是錯誤的。因為你存心、有心去求感應，容易上魔的當。魔有神通，你起心動念他知道，你有這個欲求，他就變化來欺騙你，你就很容易上當。我們沒有這個意念，有沒有感應？決定有感應。所以感應一定從真實心中如法修學，它是自然的感應，

不是我們有心去求的，這個感應是正確的，魔不能得其便，魔沒有辦法擾亂，也沒有辦法摻雜在其中，這個是正確的、是對的。

佛在這裡告訴我們了，善男子、善女人，『能於是法』，「是法」就是指這一部經，信願持名，往生不退成佛的法門。『若已求』，你已經在修了，已經修學了。『現求』，過去不曉得，我現在才發心。『當求』，現在還沒發心，但是將來會發心。將來什麼時候發心，諸佛菩薩都知道，都看得很清楚。『皆獲善利』。「已求」、「現求」，我們知道必定得諸佛護念，為什麼？一切諸佛護念這個經、護念這個法門，所以我們依照這個經典修學必定得一切諸佛的護念。現在還沒發心，現在還不想念佛求生淨土，再過幾年他發心，或者再過個幾十年之後他發心了，那麼我們要問，諸佛現在護不護念他？護念，現在就護念，「皆獲善利」。現在雖然沒有發心，有魔在擾亂，雖有魔在擾亂，他也受魔的干擾，畢竟是有佛菩薩在當中保佑。縱然有擾亂，他過一段時期，他還會覺悟，還會回頭，可見得佛菩薩實在是慈悲，照顧得很周到。這就是與這個法門有緣，與阿彌陀佛、與西方淨土有緣。這實在是把這個法門的殊勝利益給我們說得很清楚、很明白了。

【汝等應當安住無疑。種諸善本。應常修習。使無疑滯。不入一切種類珍寶成就牢獄。】

這幾句話是佛勸告我們的話。『汝等』就是指我們。『應當安住無疑』，「安住」是你要把心安住在這一部經典上，安住在信願持名這個方法上，安住在西方依正莊嚴上，這就對了，決定不要疑惑。

我們為什麼會有疑惑？疑惑的根源有二端，第一是我們的善根、福德沒成熟，我們對它懷疑，這是一端；第二，我們對這個事實的真相沒有能充分的認識，所以我們懷疑。第一個，這是不能勉強

的，但是第二樁這個懷疑，如果我們遇緣殊勝，這個問題解決了，遇到真正的善知識能把西方世界的真相給我們講得很清楚、很明白，把我們的疑問統統解除，斷疑生信，這是遇緣殊勝。所以諸位要曉得，遇緣不殊勝而能往生的，那是憑他的善根、福德成熟。

像過去，這在民國初年，諦閑老法師他有一個徒弟念佛往生的。諦閑老法師是很了不起的人，但是徒弟本身有障礙，什麼障礙？沒有念過書，不認識字，做粗活出身的，四十多歲才出家，學什麼都不行，他完全憑過去生中的善根、福德。他對於老和尚講的話是一點都不懷疑，依教奉行。老和尚只教他六個字，「南無阿彌陀佛」，教給他，「你就一直念下去，念累了，你就休息休息，休息好了，你就再念，一直念下去，一定會有好處」。什麼好處他也不曉得，老和尚也沒告訴他。但是這個人很了不起，就一直念下去，念了三年，他成功了。三年念的境界，他也沒有告訴人，別人也不曉得，但是我們如果根據經典裡面所講的，他必定得念佛三昧。他有沒有開悟，我們不知道；念佛三昧，他一定得到，看他往生的樣子就曉得了。

他往生的頭一天到城裡面去看看他的親戚朋友，實際上去看看是辭行，但是親戚朋友不知道，他沒有說，他也沒有說他第二天走，他不說，去看看這些老朋友。到第二天中午，他就走了。人家是站著走的，沒有生病。不生病，自己曉得什麼時候走，站著走的。走了之後，還在那裡站三天，等他的師父諦閑老和尚給他辦後事。

我們在台灣確確實實看到念佛站著往生的，我們看到在台灣有好幾個，這是光復以來台灣有，那坐著走的人就更多了。但是死了以後還站三天，沒聽說過。民國初年的時候，死了以後還站三天，這是第一個人，後來也沒有第二個。沒念過書，一次經也沒聽過，一部經也沒念過。你問他會什麼？就是師父教給他「南無阿彌陀佛

」，他就知道這個，所以這種人往生是無量劫的善根、福德。諦閑法師傳授給他這一句「南無阿彌陀佛」，這是因緣，他就能死心塌地的相信，一句佛號念三年，他就成就了。

第二個，這都是諦老法師親自見到的，這個不是諦老法師的徒弟。哈爾濱極樂寺，倓虛法師建立的。道場建成之後，啟建一個傳戒法會興隆道場，請諦閑老法師做得戒和尚。戒期當中，修無師往生。這個《念佛論》，大光法師筆記的，記載得很清楚。修無法師也是不認識字，在家的時候他做泥水匠。在大陸上那個時候沒有念過書的人很多很多。他也不會念經，他也不懂佛法，出家之後，在常住裡面做苦工，也就會念一句「阿彌陀佛」，他念了不少年。在傳戒期間當中，他沒有生病，他是坐著走的。

他在戒期幫忙，住了幾天就跟倓老法師告假，他說他要走了。倓老法師有修養、有學問，對他這個行為雖然不滿意，也沒有說話。定西法師，這是當家師，他就沉不住氣了，就責備修無法師，「你這個人太沒有長遠心了，我們傳戒不過兩個多月，你要走，戒期完了之後再走，功德圓滿。才來了十幾天，想幫忙，怎麼就要走了？」修無就告訴他，「我不是到別的地方去，我要到西方極樂世界去」。這兩個老和尚一聽，這就呆了，這個不能阻擋，這是大事，不是小事。他第三天就走了，告假第三天就走了，沒有生病，坐著走的，走得那麼瀟灑！那麼自在！這是倓虛法師、定西法師親眼看見的。以後諦閑法師到了戒壇的時候知道這一樁事情，對修無師非常讚歎，認為他才真正沒有辜負出家一場，是一個真正修行人的好榜樣。

由此可知，佛法這一樁大事是叫你真真實實開智慧，不給你講世智辯聰。讀多少經論，上臺說法口若懸河，沒用，不能了生死，要真實的功夫。真實的功夫是什麼？是清淨心。這一句阿彌陀佛是

修清淨心的方法，我們心裡的妄想、憂慮、牽掛、煩惱剛剛一動，馬上「阿彌陀佛」就把它壓下去，這叫功夫，絕對不讓一個妄想相續。妄想起來，不怕，古人講「不怕念起，只怕覺遲」，什麼叫覺遲？這一句阿彌陀佛念得太遲了。妄念才動，這一句「阿彌陀佛」馬上就把它伏住。第一念是妄念，第二念是阿彌陀佛，這就叫功夫得力。

心清淨了，身就清淨了，這是在講席當中常常提醒同修的，也是對諸位同修真實的供養。真實的利益，心清淨，身就清淨了，身心清淨，百病不生。所以人家走的時候，知道什麼時候走，站著走，坐著走，不生病，他憑什麼？他心裡沒有雜念，就憑這個。我們今天為什麼不行？胡思亂想太多了，就這一點不如人家。我們對佛法懂得很多，他什麼都不懂，實際上他高，我們不如他。我們佛法懂這麼多是什麼？胡思亂想。佛法也是胡思亂想，這個諸位要知道。你要不真正了解這個道理，你被釋迦牟尼佛害死了。其實釋迦牟尼佛不害人，是你自己害自己，你不解佛的意思。佛講得很清楚，叫你對佛法不要執著，不要把佛法放在心上，那就錯了。《金剛經》上說得很明白，「法尚應捨，何況非法」，那個「法」就是佛法，佛法也要捨掉，何況不是佛法？不是佛法，是世間法，更應當要捨掉。

在「禪」，是一切都要捨；在「淨」，是一切都捨掉，只要你留一個阿彌陀佛，這比禪就方便多了。一切皆捨是很不容易，統統捨了還留一個，這個就方便多了，所以這個法門殊勝在此地。用一念止一切妄念，這是本經教給我們的方法。正因為我們的妄念斷不了，所以才叫你讀經，依照經典這些教訓來修行，這是什麼？這是第二等的眾生、第三等的眾生，不得不用這個方法教你斷惡修善。像修無師、像諦閑法師站著往生的那個徒弟，那是上上根，他們不

要讀經，不要用這個方法，因為他一句佛號就行了，所有一切妄想、執著全部都被這一句佛號給它化解掉了，那種人才叫上上根人。我們實在講是中下根人，不是上上根人。所以他們的成就殊勝不可思議。

我們今天對這個事實搞清楚、搞明白了，那麼想想我們想不想當上上根人？想當上上根人不難，也學他那個樣子，一天到晚一句佛號，什麼都捨棄，他三年能成，我們三年決定也能成。這三年不能成是你還是不肯放下，那個病根在此地。佛的理論方法沒有錯，錯在我們自己不肯完全接受，不肯依教奉行，過失在這個地方。

我們能不能從今而後「安住無疑」？這一句就決定我們這一生能不能往生。果然能夠安住無疑，『種諸善本』，這個「善本」就是執持名號，一天到晚，心不離念，念不離佛。『應常修習，使無疑滯』，「疑」是懷疑，「滯」是止住，不能前進，這就是障礙。

『不入一切種類珍寶成就牢獄』，「珍寶成就牢獄」是指欲界、色界諸天。天上享福，壽命長，福報大，一切物質、精神享受都是自然的。為什麼叫做牢獄？不能出三界，福享盡了，還要墮落，所以佛把三界稱為牢獄，這個意思就是警告我們不要求生天的果報。世法裡頭有許多法門的目的都在生天，除了佛教之外，可以說世間所有的宗教，它的最後目標都是在天堂。

天有很多種類，不可以含糊籠統只說一個天堂，那是錯誤的。知道有很多種類的，印度許多的宗教，他們知道，像西方基督教、天主教、伊斯蘭教，他們還不知道天有很多的天，他們認為天只有一個，上帝只有一個，是唯一的真神，不知道天有二十八層，每一層裡頭都很多。印度人知道。印度宗教為什麼知道？印度宗教修禪定，禪定功深了，他就見到了，定中能看到這個境界，所以他知道。所以印度許多宗教對於六道輪迴的狀況，他們知道得很清楚。你

要問他為什麼知道？統統修禪定。有些禪定能夠達到「四空天」，這個不能不佩服，連釋迦牟尼佛都佩服他們。他知道六道的狀況，知道其當然，不知道其所以然。六道的情形，他都曉得，看得清清楚楚，為什麼會有六道？他不知道，那這就不是定功了，這個要屬於智慧了。他只到定，定沒有開智慧，定要開了智慧，那這個事情就完全明白了。為什麼會有六道？六道從哪來的？如何解決六道的問題？那都知道。

可是從定開慧那要相當長的時間。阿羅漢的定功比這個世間四禪八定要深得多了，所以阿羅漢所證得的定叫九次第定，第九定出了三界，有能力出三界，但是智慧沒有開。你要問阿羅漢三界裡面這些所以然的道理，阿羅漢也答不出來。你問他這裡面事實的真相、輪迴的狀況，他能夠解釋得很清楚。你問他為什麼會有這些？他就知道了，那需要智慧。所以欲界、色界諸天就好比是「一切種類珍寶牢獄」，生到那裡去了，決定不究竟。

佛法的修學絲毫都不能夠偏差。佛在此地提出這一句的警告，實在講非常重要，為什麼？學佛要不求生淨土，就必然得天福，一定生天，一定落到這個「一切種類珍寶牢獄」去了。因為你一生修行，心善行善，積功累德，當然得天上的果報。如果心地再有相當清淨，那這個天逐漸就往上提升了，享天福去了。所以這一句話我們要牢牢記住，要避免這個過失，就一定決心求生淨土。

【阿逸多。如是等類大威德者。能生佛法廣大異門。由於此法不聽聞故。有一億菩薩。退轉阿耨多羅三藐三菩提。】

這一段話佛又特別叫著彌勒菩薩的名字，『阿逸多』是彌勒菩薩的名字，叫著他的名字是提醒他底下的話非常重要，是叫他注意聽。

『如是等類大威德者』，這是指哪些人？李老師有個小註註在

旁邊，大家一看就很清楚，對於這個法門不懷疑，不退轉的人，對這個法門能夠深信不疑，求生的願望絕對不改變，執持佛號決無退轉，這一種人就是佛所稱讚的「大威德者」。大威德本來是稱讚大菩薩的，我們這些人，佛都稱大威德了，是不是過分了一點？不過分。為什麼不過分？過幾年你就往生到了西方極樂世界，那你就是像這個經上所講的是七地以上的菩薩了，現在稱呼你怎麼會過分？不過分，真的是大威德者。所以這個稱呼等於佛給我們授記，而且很快你就得到。不同修學其他法門，修學其他法門，佛在大乘經上常講，要到這個地位要修兩個阿僧祇劫，那當然佛要現在稱你，稱呼太早了一點。修淨宗法門，那就是不久你就得到，因為你這一生當中必然得到，這個稱呼就是當然的。

『能生佛法廣大異門』，這兩句話就是指淨土法門，你能得到淨土法門。淨土法門是廣大的「異門」。「廣大」是講大乘佛法八萬四千法門、無量法門，而淨土是無量大乘法門裡面的特別法門。這個「異」就是特別。古德稱為「門餘大道」，「門」是法門，無量無邊法門；「餘」是以外的，八萬四千法門以外的一條特別成佛的大道，所以此地稱為「佛法廣大異門」。剋實而論，就是這一部經典，《無量壽經》你真正得到了。不是你得到這個經本，你心裡頭真有《無量壽經》，你在日常生活當中有《無量壽經》了，你在處事待人接物有《無量壽經》了，那你是真正得到了。真正得到，這個人就是大威德者，這是世尊對你的讚歎。

底下說，那你要是得不到，得不到就是下面了：『由於此法不聽聞故』，這不是講別人，是九界眾生裡面的菩薩，不是凡人，菩薩啦。菩薩，前面說過，菩薩修行的功夫、道力、智慧、神通，我們比不上他。為什麼他們聽不到這個經？遇不到這個法門？他過去生中沒有供養無量無邊諸佛如來。我們在累劫修行功夫上比不上他

，但是我們累積的善根、福德，他不如我們，這是兩樁事情。他能夠當菩薩是他遇到佛法之後，他勇猛精進，他斷了見思煩惱，成了菩薩。我們生生世世學佛，沒斷煩惱，所以還當凡夫，我修的時間比他久。這是他沒有緣分遇到這個法門，沒有緣分遇到這個法門，他就會退轉。佛在經典裡面常常告訴我們，菩薩要到什麼地位才不退轉？到八地，八地叫「不動地」，這個時候不退轉；七地以前還會退轉。

那麼當然此地所講的『一億菩薩』一定是七地以前的菩薩，這個不包括八地菩薩，八地菩薩不退轉了。難，相當不容易。由此可知，我們對這個法門能夠信受奉行，有這樣堅定的信心，強烈的願望，一心一意專念阿彌陀佛，超過這些菩薩太多太多了。怎麼超過的？第一個是無量劫來的善根、福德，這是自己生生世世積功累德，這是一個因素。第二個因素，現在得十方一切諸佛如來冥冥當中加持，我們才能夠得生佛法廣大異門，我們才能得淨土法門，才能夠心行、生活與經典相應。相應就是得到，不相應就是沒得。

後面這一句話是梵語音譯的，『阿耨多羅三藐三菩提』，這一個名詞是佛法修學的目標。你學佛，你修學佛法的目的何在？就是「阿耨多羅三藐三菩提」。阿耨多羅三藐三菩提要是得到了，那你就成佛了；沒有得到，正在向這個目標邁進的時候，你就叫菩薩。菩薩求阿耨多羅三藐三菩提還沒有得到，真正得到了就叫做「佛」。這一句話翻成中國意思是無上正等正覺。「阿」翻作「無」。我們「阿彌陀佛」也是的，「阿」翻作「無」，「彌陀」翻作「量」，「佛」翻作「覺」，「無量覺」。釋迦牟尼佛是從它含義裡面翻成無量壽、無量光，光與壽都是無量之中的一種。「耨多羅」翻作「上」，「三」翻作「正」，「藐」翻作「等」，「菩提」翻作「覺」，所以整個這一句翻作「無上正等正覺」。這是我們學佛人希

望達到的目標，我們就是學這個。

「無上正等正覺」也可以把它分成三個階段，這三個階段如果要是分的話，第一個階段「三菩提」，第二個階段「三藐三菩提」，第三個階段是「阿耨多羅三藐三菩提」。這個三菩提就是正覺，這是佛法修學第一個階段。正覺，如果你真正得到正覺了，在佛法裡面你就得到一個學位，這個學位稱阿羅漢，你已經證得阿羅漢果了。阿羅漢是正覺。好像我們學校念書一樣，有學士、碩士、博士，學位的名稱。菩薩、佛、羅漢都是學位的稱呼。最低的是阿羅漢，他得的是正覺；第二個是菩薩，菩薩得的是正等正覺；最高的是佛，佛在上，加個無上，無上正等正覺。這是普通常識，我們要知道的。學佛學什麼？求什麼？我求無上正等正覺。

無上正等正覺要跟普通人講，他不懂，你要解釋還得解釋半天，他聽了還未必能夠理解。如果用最通俗的話來講，大家一聽就明瞭，那怎麼講法？就是「究竟圓滿的智慧」，這個話大家聽了很容易懂，很容易接受，佛法所求的就是究竟圓滿的智慧。智慧到達究竟圓滿，換句話說，無所不知，無所不能，這才究竟圓滿，這是學佛人所求的，他不求別的。唯有智慧才能解決一切世間人不能解決的問題，六道生死的問題，沒有智慧不能解決，有智慧就解決了，有能力就解決了。所以佛法所追求的是真實的智慧、圓滿的智慧。

佛經，經典很多，經典裡面所講的，無論是一部經、是一切經，跟我們所說的無非是宇宙人生的真相。諸位要知道，如果不是究竟圓滿的智慧，宇宙人生的真相你怎麼能說得出來？宇宙是我們生活環境，人生是我們本人，所以仔細想想，佛教與我們的關係太密切了，它就是告訴我們自己跟自己生活環境的真相，佛法就是這麼一門學問。所以比較世間任何學術，談到切身關係，那沒有比佛法更真切了。好，我們今天就講到此地。