

諸位觀眾，大家好！上一集我們講到念天的意義，就是念十地菩薩，他們修行已經成就。過去我們跟他一樣發心修行，人家他已經接近成佛，我們還在做凡夫。不但做凡夫，惡業煩惱不斷增長，惡業愈來愈多，墮落三惡道的時間很長。如果沒有往生西方，確實來生的後果就是如此，使我們可以提高警覺。

往生西方我們雖然是凡夫，但是再看以前這些同參道友，雖然他們已經證得十地，但是我們一往生到西方也趕上他們了。如果沒有往生淨土，要修到他們這個地位，還得要用三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫不是從我們現在說的，是要你一生真正修得很好，這一生修到證得初果，在小乘說初果須陀洹，在大乘圓教說初信位的菩薩，這樣也得要三大阿僧祇劫才能趕上他們。所以淨宗法門實在不可思議。這是把另外三種往生的人介紹出來。

我們再看經文，講到二百一十四頁倒數第三行最後一句，「三者修行六念」。向下經文就好講了，後面的註解我們諸位同修自己看看就可以，重要的都說過了。

經【迴向發願。願生彼國。】

這句總結前面發三種心往生的。後面又有三種，一種是「慈心不殺，具諸戒行」，一種是「讀誦大乘方等經典」，一種是「修行六念」。以上所講的，總共往生的人可以歸納為六大類，這六大類一定要迴向發願求生淨土。這個迴向表明我們修行的目的不是為了人天福報，也不想來生要生到天道，我只有一個願望，希望在這一生當中能得生西方淨土，得見彌陀。這一生當中所修積善根、一切

福德，我都不享受，我有福讓大家享，希望在臨命終時沒有病苦，「預知時至，心不顛倒，如入禪定」，只要這一個福報，其他福報都不要。

諸位要知道，臨終時候頭腦清楚的人，念佛決定往生，因為能不能往生就是最後這一念。一生念佛到最後不能往生，是臨終的時候生病迷惑顛倒，把佛號忘記了，別人助念也無法提醒他，那就不能往生。所以能不能往生是決定在最後的一個願望、一個念頭。平常我們念佛是培養，使我們養成一個習慣，但是最怕的就是臨終生病，臨終一生病就不能保證你往生，所以真正往生的人決定不生病的。不生病，有人助念、沒有人助念都不重要，因為他自己很清楚，預知時至。這才是我們一生真正要求的，我們迴向發願要發這樣的願望。

經【具此功德。一日乃至七日。即得往生。】

這跟大經，跟《彌陀經》上所說的完全相同。念佛法門的圓頓是一切法門都不能相比的，哪一個法門能夠在七天成就？唯獨這個法門七天決定往生。我們在《往生傳》裡面看到宋朝瑩珂法師，宋朝時候的人，破戒的比丘，造作罪業的一個出家人，念佛念三天往生。我們會問他為什麼三天能夠往生？因為他怕墮地獄。他知道自己造的罪業很重，按照佛在經上所講的一定會墮地獄，他害怕。聽說念佛求生西方極樂世界就不會墮地獄，所以他就拼命念佛。

他自己有間小寮房，寮房的門關起來三天不吃飯、不喝水、不睡覺，就一句佛號懇懇切切念了三天三夜，沒有休息，至心念佛。誠則靈，心地真誠，真正把阿彌陀佛念來了。念來了，佛現前，他見到阿彌陀佛，看到阿彌陀佛很歡喜，阿彌陀佛告訴他：你的陽壽還有十年，你這十年當中好好修行，到你壽命終的時候我再來迎接你。瑩珂法師就告訴阿彌陀佛說：我的業障很重，煩惱很重，習氣

很深，外面一誘惑我又要造罪業，我禁不起誘惑。這十年我不曉得還要造多少罪業，他說這十年壽命我不要了，我現在就要跟你走，這樣要求阿彌陀佛。阿彌陀佛也很慈悲，就點頭答應，他說：好，三天之後，我來接引你，好不好？瑩珂法師說：好。同意了，三天之後來迎接他往生。他很高興，房門一打開，跟寺廟的大眾宣布說：三天後，我要往生到西方極樂世界了。寺廟裡的人聽到沒有一個相信，這個無惡不作的出家人，壞事做那麼多，念佛念三天，哪有可能這樣就往生？但是看他說話的態度、語氣又不像在騙人，反正三天的時間很短，大家就抱著一個心態，看你三天之後是怎樣往生。

到了第三天，阿彌陀佛跟他約定的時間，在寺廟早上都做早課，在做早課的時候他就要求大眾，今天的早課把課誦改變一下，平常寺廟早課都是念楞嚴咒、大悲咒、十小咒，今天要往生，這一天請大眾念阿彌陀佛送他一下，送他往生。大眾當然也同意，大家想說念佛送你往生看你怎樣往生，看你是不是真的會往生。這樣大家給他念佛，大概念一刻鐘，一刻就是十五分鐘，大概十五分的時間，他就告訴大家：佛來了，他看到阿彌陀佛來了，要跟阿彌陀佛去了。別人看不到，他看到了，他就跟大家告假，說我要去西方了，這樣就走了，真的，一點都不假。所以瑩珂法師是因為怕墮地獄，生起極大的恐怖心，要求離苦得樂，他有這個警覺心，這是他往生主要的動力、增上緣，這就是他的善根。

我們現在這些人不怕，膽子很大，不在乎，不怕墮地獄，瑩珂法師他怕墮地獄，所以佛門有一句話說「思地獄苦，發菩提心」。所以四年前家師請台中江老師畫「地獄變相圖」，主要也是提醒我們墮地獄的可怕。一個人真正怕墮地獄，他求生西方的念頭、意願就非常懇切，不會再留戀這個世間，這個世間太苦了。這是說『

一日乃至七日，即得往生』，以上修這六大類的人，有一日到七日的功德，這樣迴向就可以得生。真正有這樣的人，古今都有記載，我們看到，有時候也聽說。但是真正往生的人，我們沒有聽說的，就是說沒有聽到的、沒有記載下來的，一定是更多，這是可以肯定的，因為有記載、聽說的畢竟還是比較少數。我們再看經文：

經【生彼國時。此人精進勇猛故。阿彌陀如來。與觀世音大勢至。無數化佛。百千比丘聲聞大眾。無量諸天。】

來歡迎他的，來迎接的人就多了，上品上生的，有『無數化佛』，化佛無量無數算不清。一個人在臨終的時候看到滿虛空中都是佛像，都是化佛來迎接，就可以知道自己的品位，往生到西方是什麼樣的品位，這是上品上生。

經【七寶宮殿。】

是講『宮殿』隨身。一往生，這「宮殿」就隨我們的身。

經【觀世音菩薩執金剛臺。】

這是蓮臺，我們會坐在蓮臺上。

經【與大勢至菩薩。至行者前。】

這兩位大士來歡迎、來致意，拿金剛臺來給你。

經【阿彌陀佛。放大光明。照行者身。】

這是佛放光，接觸到佛光，他的功力就加一倍。平常我們念佛念到功夫成片，佛光這一照，功力就提升到事一心不亂；如果念到事一心不亂，佛光一照就提升到理一心不亂。所以《彌陀經》上所講的「一心不亂」也沒有錯，是事實。

經【與諸菩薩。授手迎接。】

阿彌陀佛與觀音、勢至授手來迎接。

經【觀世音大勢至。與無數菩薩。讚歎行者。勸進其心。】

二位大士與諸上善人，「上善」都是指等覺菩薩，西方世界等

覺菩薩太多太多。看到你來，你今天到西方極樂世界，沒有一個不讚歎，讚歎你很有智慧，你的決定沒有錯。其他的人修行到這個境界要經過無量劫、三大阿僧祇劫，你短短幾天就成功了，這是真正不可思議，真正值得讚歎。不但這些菩薩們讚歎，諸佛如來都讚歎，一面讚歎他，一面是勸進他。

經【行者見已。歡喜踊躍。】

這個人見到佛，見到菩薩，見到無量無邊的化佛菩薩，心裡歡喜。

經【自見其身乘金剛臺。隨從佛後。】

他自己感覺到觀世音菩薩拿著『金剛臺』來接引他，他就坐在「金剛臺」上。

經【如彈指頃。往生彼國。】

速度之快，我們這個地方距離西方極樂世界十萬億佛國土，一彈指頃，一彈指之間，西方極樂世界就到了，我們手指彈一下就到西方了。

經【生彼國已。】

這句話看起來很平常，實際上裡面含義很深，這是講沒有一絲毫障礙往生。

經【見佛色身眾相具足。見諸菩薩色相具足。】

你往生到西方，這個時候你看到佛了，『見諸菩薩色相具足』，看到佛、菩薩色相都具足，「具足」就是圓滿的意思，沒有一絲毫的缺陷，正如世尊在《無量壽經》、在《觀無量壽佛經》裡面講的一模一樣。以前讀經、聽經，這是聽佛在經典上告訴我們、介紹給我們，但是我們沒有親自看到。一往生到西方極樂世界是親眼所見到，跟經典說的完全相同。

經【光明。】

極樂世界是『光明』世界，極樂世界沒有夜晚，沒有黑暗。不但表面是光明的，地下面也是光明的、透明的。因為地是琉璃地，地底下有寶藏，寶藏也放光，光從地底下往上面透露，所以是名副其實的「光明」世界。因為人心清淨，沒有煩惱、沒有妄想、沒有分別、沒有執著，因此身體是透明的。我們人的身體為什麼不透明？裡面的污染嚴重。貪瞋痴慢，這些妄想分別執著，這是污染，我們心有污染，身就不透明。佛菩薩的身是透明的。如果我們這些東西也都沒有了，這些貪瞋痴慢都沒有了，我們的身也是透明的，透明它就放光。

經【寶林。】

這是西方極樂世界的寶樹，七寶行樹。

經【演說妙法。】

此地是略舉。西方世界六塵說法，以前也是在經上看的、聽說的，現在都見到了。果然西方世界不但佛菩薩講經說法，六塵都在說法。

經【聞已即悟無生法忍。】

聽到這些六塵說法，就『悟無生法忍』，這實在太快太快了，一聽到說法就開悟了。諸位想想為什麼會開悟？這不是平常的開悟，這在禪宗裡面講是大徹大悟、明心見性。為什麼一聽就有這樣的徹悟？佛光一照，煩惱業障消除了，身心真正清淨，真實清淨心中，一聞法音自然就開悟。所以我們聽講經，或者是讀經，或者是念佛，你有沒有受用？能不能契入？關鍵在於你的心清不清淨，真不真誠。

過去曾經有人請教印光祖師，好像在《文鈔》裡面有。有人向他請教，佛法有沒有什麼方法能夠叫我們很快就契入，證入佛說的這個境界？他老人家聽到之後，過了很久才答覆說有，二個字，「

誠敬」二個字。誠敬，真誠恭敬，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。看你誠敬的程度幾分，一分你就得一分利益，契入一分；十分你就契入十分。所以經典是一樣的，每個人看，每個人的悟處都不相同，得的利益不相同，這就看讀經的這個人你對經典存的恭敬心有多少。老師講的是一樣的，聽的人那麼多，每個人得的利益都不一樣，原因在什麼地方？對老師恭敬的程度。真的尊師是為了重道，對老師一分恭敬，能聽懂一分就有一分的悟處，十分恭敬就有十分的悟處，就是這個道理。

「悟無生法忍」，這個位次就高了，悟無生法忍就是阿鞞跋致菩薩，也就是我們平常講的七地以上的菩薩。七地是說圓教七地，天台宗說的藏通別圓四教，圓教，圓滿的，這個地位很高，一下把這個位次提升到這麼高。

經【經須臾間。】

『須臾間』是很快、很短暫的時間。

經【歷事諸佛。遍十方界。】

立刻就得阿彌陀佛本願威神的加持，他就有能力到十方世界去供養諸佛，聽佛說法。下面說接受佛的授記，在這裡看到授記，在《彌陀經》裡面只是看到供養十方佛。供養佛，當然佛給他說法，佛不會說接受供養不說法，沒有這個道理，佛一定給他說法。此地說不但說法還要授記：

經【於諸佛前。次第受記。】

每一尊佛都給他『受記』，「受記」就是我們現在說的預言，事先告訴你。你將來什麼時候會成佛，在什麼世界成佛，佛號叫什麼名稱，你會度多少眾生，事先告訴你，這就叫授記。

經【還至本國。得無量百千陀羅尼門。】

『陀羅尼』是印度話，翻成中文是總持的意思。用現代的話說

，就是一切法的綱領他完全掌握到，真正抓到了一切法門的綱領。所以法門無量誓願學到這裡才圓滿。我們現在一開頭就要法門無量誓願學，就大錯特錯，那就不能往生。所以今天我們只學往生這一個法門，生到西方極樂世界之後，無量無邊的法門自然就成就了。每天供養佛，聽佛說法，學習無量無邊的法門，很輕易就成就，不用費很多時間，不用費那麼長的時間、精神，不需要。所以我們今天修學淨土，重點要放在往生西方。如果你往生確實有把握，有時間再去學習其他的法門來幫助別人，這是可以。如果自己往生還沒有把握，還是要專修，自己能夠得度才能度別人。下面經文說：

經【是名上品上生者。】

以上講的這段經文，這六大類迴向發願往生西方，不管你修哪一類，迴向發願都能往生，往生是『上品上生』。過去家師有特別把「上品上生」這段經文單獨講很詳細，講過一遍，也有印經本出來流通，就是《觀無量壽佛經·上品上生章》的講記，已經流通一段時間了，錄音帶、CD也有流通。特別希望我們修學淨土的同修，希望大家這一生都能夠上品上生，所以這段經文特別提出來單獨說得很詳細。我們現在把這章經講圓滿了。這章「上品上生章」對我們修行非常非常重要，同時也提供我們各種修行的方法，因為每個人根性不同，雖然同樣修淨土法門，每個人根性不同，我們聽了這段經文，可以選擇契合我們根性的方法來修學。因為我們自己有興趣的，我們自己喜歡修學的，這就是契我們的機，這個學習就有成就，這樣來迴向發願能夠達到上上品往生，所以這個非常重要。所以這個法門可以說非常廣大，你修學哪一類都可以迴向發願往生。好，我們繼續再看下面，經本二百四十一頁倒數第四行，請看經文：

經【上品中生者。不必受持讀誦方等經典。善解義趣。於第一

義。心不驚動。深信因果。不謗大乘。以此功德。迴向願求生極樂國。】

我們先看這一段。第一句把品位的名稱標示出來，這段經文是說『上品中生』往生的條件。下面所說的是生到這個位次，他所必須具備的條件。首先為我們說明比前面所具有的條件稍微寬鬆一些，有比較放鬆。上品上生當然它的條件比較高。這段「上品中生」告訴我們，『不必受持讀誦方等經典』，「方等」是大乘經典。前面我們看到「讀誦大乘」，這個地方實在講，就是說你沒有時間讀經，或者沒有受過好的教育。現在在台灣，教育可以說是非常普遍，但是在以前，像我這個年紀受教育的就比我的父親、上一輩的還多，像上一輩的人沒有讀過書的很多。在現在這個世界上其他地區，文盲的數量還是相當可觀，就是說環境不好，沒有受過教育不認識字，這些人要讀誦就有困難。讀誦有困難能不能修學這個法門？可以，不必受持讀誦大乘經典，你不能讀誦也沒關係。另外一類是年紀較大的人，年紀大的人體力、精神、眼睛也不如年輕的人，實在講要讀誦也有困難。

上品中生可以不必受持讀誦大乘方等經典，但是下面這些條件要具足：『善解義趣，於第一義，心不驚動』。這三句話是我們平常講的善根。我們看到這三句，不但這個人有善根，而且有非常深厚的善根。他聽了這個法門，或者聽到善友勸他修學這個法門，他立刻就能接受、就能生歡喜心，這是屬於「善解義趣」。念佛求生淨土，古聖先賢告訴我們這個法門是大乘中之大乘，了義中之了義，真的是屬於究竟圓滿的了義大教，就是此地所講的「第一義」。他接受之後，具足信心，決定不動搖，這就是往生的正因。

當然這種深厚的善根也不是沒有原因的，不是沒有原因他就有這個善根，我們大家都應該有，為什麼有的人比較少，沒有的人佔

多數，原因在哪裡？佛在大經裡面，就是《無量壽經》上跟我們講得很清楚、很明白，這種善根是過去生無量劫來多生多劫修積的，生生世世都有修積這個善根，在這一生又遇到這個善緣，就是說有這個緣、有這個機會，有人勸他念佛求生西方淨土，遇到這個善緣，把他過去生的善根引發出來，善根發現，這是第一個因，第一個原因，這個善根是過去生修積的。善根一發現，十方世界諸佛如來看得清清楚楚、明明白白，以本願威神佛光加持，所以他的信心清淨堅決不動搖。

底下幾個條件就是說明「心不驚動」的樣子，從哪裡看到？『深信因果，不謗大乘』。這兩句話我們不能輕易念過，為什麼？也許我們自己這一生念佛不能往生就犯這個毛病。這些毛病，有時候有意犯的，有時候是無意犯的。佛門之中，自古以來，自讚毀他是很重的煩惱，這是眾生無始劫以來的習氣。無論在世法、在佛法，人都有傲慢的習氣，都有輕視別人的習氣，自讚毀他。以前李老師舉一個例子跟大家講，譬如外面要飯的乞丐，台灣現在沒有了，以前在大陸上到處都有乞丐，在外國也有。乞丐每天向人討一點錢，有時候一天三餐都吃不飽，窮到極處，窮就是沒有財富；淪落到乞丐，在社會上完全沒有地位。沒有地位叫賤，沒有財富叫窮，窮賤到了極處，他還有傲慢心，有錢人從那裡走過，他還搖頭，有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已！顯示他自己的傲慢，可見得這個習氣非常非常深。

傲慢的習氣人人都有，我們自己有的時候不覺得。所以《禮記》裡面一開頭，「《曲禮》曰：傲不可長」，承認傲慢是與生俱來的煩惱。接受教育，教育是教你明白事實真相，傲慢不可以增長。你將它控制一個程度，不要一直增長上來，因為儒家講的是世間法，沒有講出離三界，所以傲慢不要增長就可以了。佛法是要把傲慢

斷除，為什麼？因為他要出三界。這是根本煩惱，貪瞋痴慢沒有斷除，你就不能出三界。你看這有多嚴重。

我們學佛的人往往感覺自己學的這個法門殊勝第一，輕慢其他的法門，這個錯了。自己修學，自己讚歎這個法門，這是無可厚非，這是一定要讚歎。為什麼？你自己修學這個法門，你又不讚歎這個法門，你學這個法門幹什麼？當然要讚歎。人家的法門第一，我這個法門是第二、第三，哪有這種人？這違背常理，這是說不過去。當然我選擇修學這個法門，一定是要讚歎這個法門，讚歎這個法門的殊勝，讚歎這個法門的特色，這個法門是第一。但是我們對別人所修學的法門，我這個法門第一，別的法門也第一。《楞嚴經》上二十五位菩薩代表二十五個修學的法門，門門都第一。我們可以打開《楞嚴經》來看，沒有一位菩薩說他這個法門是第二、第三的，都是第一。都是第一就是平等，是法平等，無有高下。

所以善導大師為我們開示很多，善導大師在前面經上給我們開示，法門很多，門門第一，佛的法門都第一，沒有第二的。關鍵在什麼地方？關鍵在契機。什麼是契機？歡喜就契機了。我歡喜這個法門，我修學起來感覺很容易，很容易成就。我不歡喜的法門，勉強修學，學得很辛苦，也很難成就。我喜歡的法門不一定是你喜歡的法門，你喜歡的法門不一定是我喜歡的法門，各人隨著他喜歡的法門去修學，都第一，都能成就。所以我們在《華嚴經》上看到的善知識，對別人來講，自己要謙虛，這是禮節，讚歎別人；對我們自己來講，我的法門第一。對人家講的時候，你是第一，我不如你，這是謙虛。所以說自謙而尊人，這就對了。

所以要「深信因果，不謗大乘」，特別是大乘法，不可毀謗，不管任何一部經典、任何一個大乘法門都不可以毀謗。不能說我們沒有修學那個法門，你就去毀謗它、就批評它，這造很重的罪業，

這樣就不能往生上品了，這一定要相信。因果有三種，第一種，善因一定得善果，惡因決定有惡報，這是一定要相信，世間的善惡因果。第二要相信善因決定不可能得惡報，那就不相應，決定不可能的；惡因也絕對不會有善果。我們真正相信這個事實，起心動念就不敢作惡，曉得果報完全是自己造作，自己做得來的。第三要相信念佛是因，成佛是果，淨宗把這個殊勝因果講到最究竟、最圓滿，你要相信這個。這一層因果在許許多多大乘佛法裡面，佛顯說、密說，處處能夠看到。我們能夠斷惡修善，能夠普遍尊敬一切修學善法之人，修學大乘的就更不必說了，連世間小善我們都對他敬重，以這個功德『迴向願求生極樂國』就行了。

經【行此行者。】

下面講的是修行這一個法門的人得的果報。

經【命欲終時。阿彌陀佛。與觀世音大勢至。無量大眾。眷屬圍繞。持紫金臺。至行者前。讚言。】

這就是讚歎他。

經【法子。】

就是法王之子。

經【汝行大乘。解第一義。】

諸位要知道，他並沒有讀誦大乘經典。『汝行大乘』，「行」是修行。你修行大乘法，『解第一義』，這了不起！諸位要知道，一句佛號念到底就是圓滿的大乘，真實第一義。其他大乘經典，不管哪一部大乘經，你可以解第一義，跟這個也相應。能夠真正理解，就是開經偈講的「願解如來真實義」，解第一義空，有這個善根可以理解，這樣往生的。

經【是故我今來迎接汝。】

觀音勢至、無量大眾來迎接。

經【與千化佛一時授手。】

來迎接的狀況跟上品上生的不相同，上品上生所見到的是無量的化佛，上品中生見到的是一千尊化佛，無量大眾之中有一千尊化佛『一時授手』，佛與阿彌陀佛一起來接引他。

經【行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚歎諸佛。如一念頃。即生彼國七寶池中。】

這個境界清清楚楚、了了分明，就像在眼前一樣。

經【此紫金臺。如大寶華。】

『寶華』是蓮花。

經【經宿則開。】

經過一晚，花就開了。

經【行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。】

經文跟《無量壽經》四十八願所講的完全相同，確實見到西方世界是平等法界，身相跟阿彌陀佛一樣。下面是說他得的利益。這集的時間到了，我們就講到這裡。謝謝大家收看，阿彌陀佛。