

請掀開經本第八十五面，倒數第四行：

【非是小乘第四十三。】

本經的三分，就是序、正、流通三分，今天這一章的經文，是流通分裡面的第一大段，這一段是勸信流通。淨宗修學的綱領，也就是常說的三資糧，三大綱領，這就是信願行，這個三條是同等的重要，缺一都不能成就。所以蕩益大師在《彌陀經要解》裡面給我們判設的三分，這蕩益大師跟古來這些大德們判法都不相同。大家看《要解》就曉得，他將六方佛以下的統統判作流通分，這是跟蓮池大師都不一樣。他確實有他的見解，那就是序、正、流通三分，每一分裡面都具足信願行三資糧，都具備這個三大綱領。《無量壽經》自然不例外，這是從前面一直讀下來我們看得很清楚。可是真正修學的人一定要掌握到修學的重點，我們的修學才容易成就。淨宗修學的重點是什麼？還是這三樁事情。不僅在經典裡面要建立信心，建立清淨的信心、堅固的信心、絕對不會被外境所動的信心，淨土五經一論幫助我們這些。除此之外，世出世間一切法中，無論是順逆境界，統統都要從這上面來著眼。換句話說，不但讀經是修行，日常生活當中穿衣吃飯、處事待人接物，全部都是在增長自己的信願行，這樣的修學，我們的生活就相當充實。這是一般人講人生的價值與意義，你才能真正體會到。

所以信願行，絕對不僅僅是在經典上來建立，要把它擴大到生活上去，這樣才行。所以讀經，應當要知道這部經裡面哪些經文是幫助我們建立信心的，哪些經文是勸我們發願的，哪些經文是教我們修行的。行門則有正助雙修，正修，經典裡面跟我們講得很清楚

，「發菩提心，一向專念」，這就是祖師大德常常教我們「執持名號」，這個是淨宗的正修。那個發菩提心，這一句裡面含義就非常非常的深廣，菩提是梵語，翻成中國意思是覺悟的意思。換句話說，唯有真正覺悟的人他才會發願求生淨土，沒有覺悟的人他對這個世間有留戀、有貪著；換句話說，只要有貪著、留戀，這個人就沒有菩提心。因此一定要像佛七當中主七師常常提示的一句老話，「放下身心世界，放下萬緣」。你真能放下，這是菩提心發了；沒放下，菩提心沒發。菩提心沒發，一向專念能不能往生？不能往生，那就是古人講的，你「喊破喉嚨也枉然」。因為你對這個世間還有所貪戀，這個一念的貪心就障礙你往生。所以真正發願求生，這個世出世間法，不要說世間一切法決定沒有貪戀、沒有執著，對於佛法也不貪戀、也不執著。無量無邊佛法我只修一樣，千經萬論我只求一本，我一生就依照《無量壽經》，或者是依照《阿彌陀經》就行，這叫捨得乾淨，菩提心這才能現前。

我們看眼前的環境怵目驚心，都能增長我們的信心、願心。今天下午我有幾個老同學來看我，告訴我，我們同學當中有一個人年歲也不大，大概小我五歲，昨天死了。怎麼死了？聽說喝酒，他煙抽得很厲害，大概酒喝多了，喝多就睡著，睡了三天沒起來，昨天死了，這是糊裡糊塗的死了。他來跟我說，我非常驚奇，我說他人很正常，看不出，也沒生病，這喝酒醉死了，糊裡糊塗死了，人命無常。然後他們告訴我，他高血壓，平常酒喝得多，煙抽得多。所以看看這些樣子，他死了到哪裡去？當然到三途，這一定的。這一生真是醉生夢死，糊裡糊塗來到人間，糊裡糊塗就走了，都是給我們很大的警惕。這些事讓我們聽到、讓我們看到，都能激發道心。這個道心就是信願行，信願行這三綱領就是修淨宗的道心。

這個法門常說的叫難信之法，世間有許許多多的人，對這個法

門沒有認真的去探討、去了解它，於是任意的猜測、毀謗，往往有之。我們常聽到的，說念佛人很自私，念佛人很消極，念佛人逃避現實，要到西方極樂世界去享受，逃避現實。這我們常常聽到，這都是什麼人？學佛人講的，不學佛的人他不知道，他不會造這些口業，都是學佛人說的。還有甚至於有些學佛的同修，甚至於出家一些大德們，「這一部經不行，一部經怎麼能成就？太少了！」我們聽了這些話，這心裡動搖不動搖？人家是廣學多聞，我們修這個法門是孤陋寡聞，就一部經，一部經之外這什麼也不曉得。甚至於連一部經也不知道，這一生就念一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外什麼也不曉得；那一句阿彌陀佛也行，他也能往生，這個就很奇怪了。大概世尊當年對於末世的情況看得非常清楚，唯恐我們聽了這些似是而非的言論起了疑心，信心動搖，所以在本宗流通分裡面，第一品就直截了當告訴我們，這個法門不是『小乘』，它確確實實是大乘法，不但是大乘，是大乘當中的大乘。不但是大乘，還是一乘之中的一乘，無上的法寶，第一法門，知道的人實在是不多。凡是對這個法門有意見、有批評，都是淺見，沒有把事實真相看清楚，就是胡造謠言。我們看經文：

【佛告慈氏。汝觀彼諸菩薩摩訶薩。善獲利益。】

這個一小段是總結正宗分末後一品，就是講菩薩往生這一段的經文。我們在前面所看到，十方無量無邊諸佛剎土，一切諸佛如來都宣揚這部經，都勸菩薩們念佛求生淨土。為什麼不勸別人？別人沒有覺悟、沒有智慧，勸他他不相信，他求生的意願發不起來。一定要跟菩薩說，這菩薩的標準諸位就知道了，你一聽了歡喜、不懷疑，還要發願求生西方，那你就是菩薩，菩薩不是別人，正是自己。可是自己要曉得，自己到底是什麼菩薩？前面講的「小行菩薩」，不是大菩薩。小行菩薩也了不起，也是過去生中曾經種植無量無

邊的善根福德，所以在淨宗法門裡面你才是個小行菩薩。這一生真正把這個機會抓到，就非常恭喜你，這個身體在世間就是最後身。下一次如果再來，乘願再來，那是大菩薩，不是小行菩薩，小行菩薩到極樂世界去一次就變成大菩薩，所以那就是菩薩乘願再來。我們一定要珍惜自己無量劫的善根福德，今天遇到這一會，這是因緣，這個因緣是無比的殊勝，同修們一定要知道。講堂親自來聽講，跟看錄影帶、聽錄音帶那個受用完全不一樣；換句話說，不能親自到講堂來聽講的，這個因緣就差一等。《彌陀經》上講，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，因緣就差了一等。所以諸位參與這個道場的，這是善根福德因緣這三個條件完全具足，非常非常的難得，非常非常的可貴。

想想看，十方世界無量無邊的這些大菩薩、小菩薩，統統都往生到西方極樂世界了，生到西方極樂世界決定是一生不退成佛，成圓滿的佛。『善獲利益』，「利益」就是無上菩提，就是不退轉，這個是無比的利益。這句裡面最重要的那個字眼就是「善」，善是什麼？非常的善巧，他得到這樣究竟圓滿的利益。他怎麼善巧？念佛求生淨土。這個方法善巧，方法簡單、容易、穩當、直捷，這是善，這善裡頭包括四個意思。下面經文，世尊讚歎這個法門，第一勸我們相信。

【若有善男子。善女人。】

一切經裡面講『善男子、善女人』，標準都不一樣，有很多的層次，講席當中都曾經跟諸位報告了。而淨宗裡面所講的善男子、善女人，它有特別的標準，有圓滿無上的標準。這個標準是什麼？就是對於《無量壽經》上所說的句句話都深信不疑，信願持名，這就是本經所說的善男子、善女人。我們要問，《觀無量壽經》上跟我們講的淨業三福，那個善是要具備十一個條件。三福第一福四個

條件，第二福三個條件，第三福四個條件，總共是十一個條件。這十一個條件我們如果信願行統統具足，那十一個條件是不是全具足了？全具足了。諸位想想，那十一個條件當中有幾條欠缺，這個信願行決定不圓滿，決定不真實，這些都是要注意到的。所以淨業三福，善導大師說這是散善，也就是說助行，能夠幫助我們早一天得到念佛三昧，也就是幫助我們得到一心不亂的，那很重要很重要。這樣的善男子、善女人，

【得聞阿彌陀佛名號。】

這是講的機緣，也就是《彌陀經》上講的因緣，你有因緣、有這個機會聽到『阿彌陀佛』的『名號』。聽了之後，

【能生一念。喜愛之心。】

這個『一念』是雙關語，第一個意思是一心念；換句話說，這個一念，是最真誠的心、最清淨的心、最恭敬的心，聽到這個名號，這個心生起來了。這個一念是純而不雜；二念呢，想到佛，還想到別的，那就二念、三念，那心就不誠。要緊的是一念，這是一個意思。第二個意思，是說時間之短，只生了一念，但是這個一念是真心、是真誠，是真正生了歡喜心。接著就

【歸依瞻禮。如說修行。】

「一念喜愛」這是信（他不信他怎麼會喜愛？這歡喜心生不起來），『歸依瞻禮』是發願，『如說修行』這是行具足，你看這幾個字，信、願、行三個條件統統具足了。我們以這個法門勸導別人，也要像佛菩薩一樣會觀機，觀機是什麼？觀察對方他接受的程度。他如果對這個法門非常的歡喜，我們就曉得，他這個機緣成熟了，我們就要進一步不斷的去幫助他。他聽到這個法門也很歡喜，但是那個興趣並不很濃厚，我們就知道他的因緣沒有成熟，沒有成熟不必積極著去幫助他。為什麼？你這一幫助，你是好心，他心裡起

了疑惑：你這麼靠近我，是不是有企圖？他反而提防你、遠離你，錯會了你的意思。這個錯到底是他的錯、是我的錯？他沒有錯，我錯了，我不會觀機，認錯了人！諸佛菩薩度化眾生是應機說法，所說的不多不少，他需要多少就給他說多少，說的人自在，聽的人歡喜，這一定要知道，要注意到。

此地所講的「歸依」，跟一般皈依不一樣，一般的皈依是皈依佛法僧三寶，這是一個平常的講法。三寶的意義是覺正淨，所謂皈依覺，覺而不迷；皈依正，正而不邪；皈依淨，淨而不染。這個三皈我們人人都會念，天天都在念，有沒有皈依？那就很難說了。我們起心動念還是妄想、還是分別、還是執著，只要有妄想分別執著那就是迷邪染，你還是皈依迷邪染，沒有皈依覺正淨。你才曉得這個皈依多難，真正皈依了這才入門，沒有真正皈依的在門外。我們想想，我們到底是在門內還是在門外？說個實在話，如果離開淨宗法門，恐怕統統在門外，沒有入門。淨宗所特別的，換句話說，皈依回頭容易，依靠也容易。這個三寶是什麼？阿彌陀佛是佛寶，我們要以阿彌陀佛為依靠，像小孩依靠父母一樣，一時一刻都不肯離開，要這樣才行，心中念念有阿彌陀佛，要這樣的皈依，其他的統統可以捨離，阿彌陀佛不能離開。第二，皈依法寶，法是什麼？還是這一句阿彌陀佛，我們依靠這個名號，執持名號就能往生淨土，這一句名號是方法。皈依僧寶是什麼？僧寶還是這一句名號。這一句名號的意思，從意思裡面講它是無量覺，覺就不迷，覺就不邪，覺就不染。所以三寶都是這句名號，這就是修淨土的人皈依比較上容易，比其他的法門容易。實實在在在這個法門是易行道，在無量法門裡頭比較起來，它是易行道，容易落實，這是要曉得真的回頭、真正的依靠。

「瞻禮」，這是修行的第一步，瞻是瞻仰，我們平常所講的仰

慕，我對他尊敬，我非常羨慕他，我要努力學習他，這個是瞻禮。學誰？學阿彌陀佛。學阿彌陀佛的存心，阿彌陀佛存的是什麼心，我們的心要跟他一樣；阿彌陀佛發的是什麼願，我的願要跟他一樣；阿彌陀佛是如何處事待人接物，我樣樣都要學他。阿彌陀佛也不在此地，我怎麼個學法？這一部《無量壽經》裡面所寫的，就是阿彌陀佛的心、願、解、行。

能夠把這部經統統做到了，底下講「如說修行」，那你就是完全在跟阿彌陀佛學，這才是阿彌陀佛真正的學生、真正的弟子，跟阿彌陀佛同心同願，哪有不往生的道理！我們死了以後到哪裡去？自自然然就到極樂世界去了。為什麼？其他世界不相應，跟我的志趣不相同，他就自然不去。所以一個人在臨命終時，六道境界現前，你到哪一道去？誰指使你去的？沒有人，是你自己業感感召得你去投胎的。這樁事情實在說不難懂，中國古人就告訴我們「方以類聚，人以群分」，這兩句話出在《易經·繫辭傳》裡面，是孔老夫子說的。凡是興趣適合的人，他自自然然就結成一個團體，我們在這一生當中培養興趣，培養什麼興趣？培養跟阿彌陀佛相同的興趣，這一來那將來自自然然就到阿彌陀佛那裡去了。為什麼？別的地方興趣不一樣，拉也拉不去，就是這麼個道理。所以說六道，這常言道，人死都作鬼。這六道輪迴，鬼是六道之一，怎麼可以說人死都作鬼？但是人實在講跟鬼的興趣很濃厚、很接近，所以死了之後自自然然他就到鬼道去了。鬼的興趣是什麼？貪，什麼都貪，貪心墮餓鬼，這一點要注意到。貪世間法跟餓鬼道很接近，貪佛法還是接近，不管你貪的對象是什麼，要緊是那個貪心。瞋恚是地獄，愚痴是畜生，這貪瞋痴叫三毒煩惱，自自然然感得三惡道。人是五戒十善，你想想看，哪一個人心裡頭常常放著五戒十善？五戒十善忘掉，人身就丟掉了。這個人念念是道德仁義，念念是五戒十善，這

個人來生必定得人身，他人身不會失掉。再往上去，天上，天上要修上品十善、四無量心，四無量心是慈悲喜捨；換句話說，天人的道德標準比我們高，沒有這麼高的道德標準去不了。外教常講，信了上帝就能生天，這個話是非常非常有問題的，信了不能生天。信了之後，還要修養與他相等的道德水準，這樣才能去。正如同我們淨土宗，你說信了就能往生，這是決定不可能的，信後頭有願、有行，沒有願、沒有行，信了也不能往生。

這是講一定要認真的修行，要真正皈依，皈是真正回頭，從世間法裡回頭，就是五欲六塵、名聞利養，從這裡回頭；從所有佛法法門當中回頭，我統統都捨棄，統統都不要了，我只依靠這一部經典，只依靠這一個法門，這是你真正皈依阿彌陀佛、皈依淨宗了。依照這個方法修行，

【當知此人。為得大利。】

這是世尊告訴我們的，這個人得的利益大，大到什麼程度？說老實話，一切諸佛如來來跟你講也講不清楚，不可思議的利益。佛都說不清楚，何況其餘？這個利益是真實的利益，所以這個法門是真正是大福德因緣，不是小事，小福的人、薄福的人沒分。試想想，六道輪迴多苦？一切諸佛菩薩給我們說無量無邊的法門，我們依照那些法門修學，能不能超越六道輪迴？不能說沒有，真的是鳳毛麟角，太稀少了，除了那些極少數上上根的人，以下的都沒分。這不是說法門不好，而是眾生的業障太重了，法門雖好，你沒有法子修。唯獨這個法門，業障再重都不怕，做了五逆十惡都不要緊。你看這個經上前面我們讀過，四十八願讀過，第十八願就講得很清楚，唯除五逆、毀謗這個法門的人；《觀無量壽經》裡面告訴我們，五逆也能往生。拿《觀經》跟這個經合起來看，才知道，五逆、不相信的，那沒法子，他不相信，他不能接受；造作五逆重罪，他能

相信，他肯發願往生，還是得度，你說這利益多大！所以，我們要是了解六道的狀況，不知道輪迴之難出，不知道三惡道受罪的時劫之長（它不能講時間，論劫算，時劫之長），你就不知道這個利益之大；果然能把這些實際狀況都了解、都體悟了，才知道這個利益大，真的是大，這一生當中永脫輪迴。

【當獲如上所說功德。】

『如上所說』的『功德』，就是指這部經，從初品一直到第四十二品正宗分裡面所說的，他統統都得到了。諸位要曉得，這是什麼人？善男子、善女人，聽到阿彌陀佛「生一念喜愛之心」，真實皈依，依教奉行的，他得到了。我們要問，他什麼時候得到？現前就得到。你相信嗎？我跟你說的話是真話，一點都不假，現在就得到，現在就得到彌陀的保佑，就得到十方一切諸佛如來的讚歎、護念。為什麼？因為你這一生決定往生不退成佛，你不必等來生，你這一生決定的，所以這個利益是現在得到。下面跟我們說：

【心無下劣。】

心裡頭實在講，法喜充滿，一片光明。

【亦不貢高。】

為什麼？他心地清淨，他心平等，所以沒有一絲毫傲慢的習氣。不會以為，「我得到諸佛護念，我很了不起，你們都不如我，你們還要輪迴三惡道，我要作佛了」，如果有這個意思呢，有這個意思就又迷惑顛倒，那就大錯特錯。所以諸位要知道，愈是真有修行的人，愈平易、愈是平常，你看不出他有一點點好像什麼特殊的地方。凡是有很多奇奇怪怪的，那個都有問題，這個要注意到。每天見鬼見神，或者是有感應瑞相，自己認為很了不起的，那都有問題。

【成就善根。悉皆增上。】

『善根』，世出世間的善根都『成就』了、都增長了，『增上』就是增長的意思，都增長了。世間善根，三善根無貪、無瞋、無痴，他當然天天增上；出世間的善根，精進，他自自然然精進不懈。我們看下面經文，這要特別注意，這是這段經文裡面最精彩的一部分：

【當知此人。非是小乘。】

佛為什麼要說這句話？因為在形式上看，就是外表上看，他沒修大乘，大乘要修六度，他沒修六度，只是在家裡念阿彌陀佛、阿彌陀佛，甚至於戒律他也沒修。這幾天有同修來問我，在目前這個環境裡面，我們要怎樣修行功夫才能得力？這個問得好，要想功夫得力，還是佛祖的一句老話，「持戒念佛」。持什麼戒？我也說得很清楚，要知道自己的業障很重，不但是業障，今天講老實話應該講罪障深重，這些障礙，障礙了我們的戒體，障礙了我們的戒行。所以一定要認清自己是什麼人，要怎麼個修法？在家同修能把五戒十善學好，就是現代世間的真善知識。出家人把《沙彌律儀》要是做到了，就是出家的大善知識。其他的做不到，雖然受戒，那是形式，那是舞台上表演，不是真的。

我們看明末蕩益大師，這是我們淨土宗第八代的祖師，在淨宗是非常了不起的人；他自己對於戒律是下了很大的功夫，他研究、他通達，所以在當時有人稱他作律師。就像民國初年弘一大師一樣，對於戒律是非常非常留意的，他老人家給我們說，他說中國從南宋以後就沒有比丘了。比丘沒有了，比丘戒就沒有了。因為比丘戒裡面規定，比丘戒至少要五個比丘才能夠傳戒，那一個都沒有了，還傳什麼戒？外表上看，比丘很多，那不是真的，掛名的，有名無實，這個我們要知道。比丘戒誰做到了？沒人做到。蕩益大師老實，自己不敢稱比丘，為什麼？僭越之罪，這個就是我們今天講仿冒

之罪，冒牌。因此他受了比丘戒之後，在佛菩薩面前退戒，一生自稱為菩薩沙彌，他一生稱菩薩沙彌。他的徒弟成時，也是他的侍者，大師往生之後，所有的著作，是成時替他整理出版的，今天我們看到《蕩益大師全集》。成時因為老師稱沙彌，他連沙彌也不敢稱，你看我們在《蕩益大師全集》裡面看到成時，有很多註疏裡面他有序文、跋文，他後頭具名出家優婆塞，不敢稱沙彌。優婆塞是在家居士，我是出家的在家居士。到了民國初年，弘一大師也這樣稱法，自稱出家優婆塞。這些人是老實人，自己做到多少說多少，做不到的決定不敢稱說，這叫老實。我們自己想想，我們有沒有資格稱一個出家優婆塞？我們這些出家人五戒有沒有做到？所以認真一反省、一檢點，真的就寒毛直豎，才知道問題嚴重。一定要改過自新，改過自新就是真正的懺悔，把毛病習氣統統改掉，真正把它改除掉。依信願行修學淨土法門，這個人就不是『小乘』。

【於我法中。得名第一弟子。】

所以我們第一，要知道自己的過失，要知道；第二，要真正把這些毛病習氣徹底的改掉，依照經典教訓來修行，念念求生淨土，這是佛的『第一弟子』。與本經序分裡面憍陳如尊者排名在第一個，你看前後呼應。這部經當然就是諸佛度眾生的第一經；持名念佛的法門，當然就是諸佛如來所傳授的第一法門，這樣樣都第一。因此古大德說，這個法門是大乘當中的大乘，一乘當中的一乘，至高無上的法門，它樣樣第一，經是第一，法是第一，依照這個法門修學的弟子是第一，這是值得我們特別珍惜的。真正明瞭了，你再要去學其他的法門，你就變成第二、第三，就不是第一，第一裡面決定不摻雜。能真正認識的人實在不多，這是夏蓮居老居士說，「萬億人中一二知」。再看底下一段經文：

【是故告汝天人世間阿修羅等。】

這是當時與會的這些大眾，與會大眾裡面有聲聞、有緣覺、有菩薩，那些人不必要勸，為什麼？他都知道，他都沒有懷疑。聽佛說法會起懷疑的，是『天』、『人』、『阿修羅』這些，「佛這樣說這個經，是不是說得太過分了？是不是為了勸我們，故意這樣說的、故意把它抬高的？實際上恐怕沒有這麼高，是來勸勉我們的話，話不是真的」，就起了疑心。所以特別叫了這些人給他說：

【應當愛樂修習。】

這教你對於這個經、對於這個法門，『應當』，是非常非常肯定的語氣，你應當要喜歡、要愛好。『樂』是愛好，『愛』就是喜歡，你要喜歡、要愛好這部經典、這個法門，要認真的去『修』，要認真去『習』。修，是依照經典理論、方法、標準來修正，修正我們的觀念，修正我們的思想，修正我們的言行；習，是實習，要在生活當中去做到，換句話說，一定要把經典的教訓變成實際的生活，這就是習。果然變成實際的生活，換句話說，無論你修習經典的多少，你都是彌陀的化身。你能夠百分之百的做到，你是圓滿佛的化身；你能夠做到十分之一、二，就像天台大師所講的，你是分證佛的化身。因為它是第一法，是純真法，這也顯示前面所講的不可思議的功德利益。

【生希有心。】

實實在在的『希有』，所有一切經論都不能夠跟它相比。諸位同修，你多看幾部經、多想想，你自然能夠領會、能夠體會，確確實實是一切經不能為比。從什麼地方能夠很明顯的看出來？其他經典我們不容易做，換句話說，不容易應用在日常生活當中；這部經與自己生活好像很容易就相應的，你從這點去體會。其他經論做不到是枉然，理懂得有什麼用處？你做不到。這部經，理論明白了，可以做到；不明白，也能做到，這個就妙！所以一定要生希有之心

【於此經中。生導師想。】

『導師』就是佛。這就是告訴你，這一部經就是阿彌陀佛，你皈依這部經典、依靠這部經典，就是依靠阿彌陀佛，這是真的。我們供養阿彌陀佛的像，你一定要明經、要明理，一見阿彌陀佛的像，就想起阿彌陀佛在經典給我們這麼多的寶貴教訓，就想起來了，這樣瞻禮阿彌陀佛，就無量功德。否則的話，見這個像，見這個像什麼都不知道，拜阿彌陀佛的像這白拜了。像的作用，供養佛像的作用，就是讓它時時刻刻提醒我，提醒我什麼？經典裡面字字句句的教訓，我見到佛像馬上就想起來，這個叫學佛。所以經就是佛，經典所在之處就是阿彌陀佛所在之處。

【欲令無量眾生。速疾安住。得不退轉。】

這是法門真實的效果，可以教一切眾生，不但是我們這個世界，我們在前面看到，十方世界無不如是，能教一切眾生，『速疾』是很快，很快安安穩穩你就住於圓滿三不退的地位，你說這多難得。圓滿的三不退是等覺菩薩，如果我們把標準放寬一點，八地以上。換句話說，能令一切眾生，甚至於一切五逆十惡的眾生，都能夠快速平平安安的得到圓滿的三不退。這個利益到哪裡去找去！你要跟菩薩們說，菩薩聽了搖頭：沒這個道理。在這個法門卻是事實。

【及欲見彼廣大莊嚴。】

這是到達西方極樂世界所受的果報，那個世界『廣大莊嚴』，前面經裡面都給我們說過了。

【攝受殊勝佛剎。】

這一句更不可思議。前面廣大莊嚴，我們也不貪圖，也不貪圖這個享受，好像與我們還沒有很密切的關係。但是這一句關係就太大了，是我們夢寐以求的，那就是什麼？我們希望能夠見到一切諸

佛如來。這就告訴你，只要到西方極樂世界，得彌陀威神的加持，就能夠天天、時時刻刻去親近十方一切諸佛如來，就有這個能力，所謂上供諸佛、下度眾生。無量無邊的世界跟我們都有非常密切的關係，什麼關係？我們在過去生中曾經住過那個地方，那個地方有我們許許多多認識的人，父母兄弟、親朋好友。我們現在是迷惑顛倒，過去的事情都忘掉了；一生到西方極樂世界，無量無邊劫以前的事情你統統都清楚，都記起來了，都明瞭了。生生世世這一生在這個世界，那一生在那個世界，那還不都想去看看！所以那個世界有佛，先去供養佛，然後去度有緣的眾生，你會把這個最殊勝的法門去告訴他、勸導他。所以乘願再來，不只是來娑婆世界，而是乘願再回到十方世界。

【圓滿功德者。當起精進。聽此法門。】

密宗裡面有大圓滿法，雖有大圓滿法，究竟能不能得到大圓滿？實在是很有問題。黃念祖老居士說，現在這個時代，真正密宗的根機已經沒有了，他晚年不再傳密，沒有密宗的根機。所以自己專修淨土，專弘淨土，對於學密的人他也再三的勸導，要兼修《無量壽經》、《彌陀要解》、《普賢行願品》，發願求生淨土。這個真是慈悲到了極處！如果學密的人不依照這個方法來修，結果還是落空，那就太可惜了。所以真正的圓滿、大圓滿、究竟圓滿，就是這個法門，我們應當要『精進，聽此法門』。所以這部經實在講，要常講，要不斷的講。我們在一切經裡面，我過去講過不少經，一切經裡面，以聽眾感受來說，沒有像聽這部經感受能夠生真正的歡喜心，這是其他經比不上這部經；聽經人數之多，實在講其他經也不如這部經。

我們這次了解，我們《無量壽經》的錄音帶差不多已經流通到全國，是他們同修自己拷貝流通的，一個傳一個這樣傳出去的。都

對於這個法門深信不疑，專修、專讀，效果非常的顯著。我們看到，真的生了無限的歡喜心。所以介紹人學佛，人家問，「我學佛，我初學，從哪裡學起？」就介紹從《無量壽經》學起；老修行的人，經論已經讀得很多的人，問「我要從哪裡學起？」也告訴他，從《無量壽經》學起，決定不錯。再看下面這一段：

【為求法故。不生退屈諂偽之心。設入大火。不應疑悔。】

這個幾句，是佛在此地苦口婆心勸勉我們，對這個無上法門決定不能懷疑、決定不能退轉。這種利益是無量劫無量劫中不容易遇到的，開經偈上說「百千萬劫難遭遇」，這還不止，遇不到！遇到了懷疑、退轉，輕易把它捨棄，那什麼原因？善根薄、福德薄，他對這個法門有疑。或者修學之後他後悔，他還要改修別的法門，這就錯了，大錯特錯。所以在此地苦口婆心的勸勉我們。底下再給我們作證，為什麼佛要這樣勸我們呢？

【何以故。彼無量億諸菩薩等。皆悉求此微妙法門。尊重聽聞。不生違背。】

這是講十方世界，我們在前面看到的，正宗分最後一品我們看到的，十方無量無邊世界，每一個世界往生的菩薩數量都是不可思議。這麼多菩薩，哪一個不求這個法門！有的人求，求不到，為什麼求不到？當然他有障礙，剛才講的，他有業障，他有罪障，他這一生當中沒有機會聽到。所以這些業習輕的人都想求這個法門，對這個法門沒有不尊重的，『尊重聽聞』；『不生違背』，那就是依教修行。換句話說，這些菩薩統統都往生了，這就是經上講的已經生的、現在生的、將來當生的，是這一類人。

【多有菩薩。欲聞此經。而不能得。】

這個就更多更多，比往生的就更多了。我們要問，他既然想聽這個經，他為什麼不聽，這不奇怪了嗎？實際上他很想聽這個經，

他不知道這個經。他想聽什麼經？想最好能有個經，教我們趕快成佛，但不曉得這個經是什麼經。菩薩總希望能有一個法門、能有一個經典，能令一切眾生統統都成佛。哪一個菩薩都有這個意念，都希望自己很順利的成就，都想找這個法門，找不到。有人給他介紹這個法門，他還不相信，他本身有障礙，找不到這個法門。實在這個法門就在他眼前，他就不認識，他就懷疑，他就不肯接受、不肯相信，當面錯過。你冷靜的觀察觀察我們這個社會，學禪的也好，學密的也好，學教的也好，不管學哪一宗哪一派，你看他的門口都貼「南無阿彌陀佛」，他甚至於晚課也念《阿彌陀經》。你問他，他要不要求淨土？他不要。很多！他勸你們念阿彌陀佛，勸你們求生淨土，他？他不求生。為什麼？他認為這個法門是很低的法門，是給那些沒有什麼知識的人他們修的；他是了不起的上上根的人，他要修上上法門，他不修這個法門。殊不知，他心目當中所想找的上上法門，就是這個法門，可惜他不認識。你才曉得，佛講這句話沒有講錯，很有道理！『多有菩薩』，這個「多」，比前面多得多，不曉得多得多少倍！想找一個一生成就、快速穩當成就的法門，找不到，『而不能得』。那麼回過頭來看看我們，我們很幸運，我們今天就遇到了。所以佛在此地鄭重的勸告我們：

【是故汝等。應求此法。】

你們今天遇到了，遇到應當一心一意專求這個法門，再不要懷疑了。這個實在是難中之難，真的是難信之法。難信能信，哪有不成就的道理！這一段經文看起來很淺顯，意思實在是深廣無比，我們要細心去體會，才能看得出世尊對我們的一番苦心。我們要怎樣去報答？不能往生，就沒辦法報佛恩；要報佛恩，那就決定往生。

好，今天就講到此地。

