觀無量壽佛經講記　　（第三集）　　1988/2　　台灣大專講座　　檔名：03-001-0003

我們再看底下這一段，「名字即佛」。前面這是講的理，理論。理我們現在是迷了，剛才說了，雖迷不失，並沒有失掉，但是如果沒有修德的功夫，性德就不會顯出來，雖有得不到受用。從名字到究竟這五段都是講修德功夫的增進。我們現在這個位子，在六即佛當中，理統統都有，這沒有話說的，一切眾生各個都有，佛也有、菩薩也有、我們也有，這是決定平等的，但是修持的功夫就不平等了。我們現在在什麼位子？我們在名字位中，因為我們剛剛曉得。還有世間一些人，不學佛他不懂得，那他連名字還沒有，他還不知道，完全迷了。我們現在知道，怎麼知道？聽佛說的，我們知道了，我們自己承認我們有佛性，在理上講我們跟佛沒有兩樣，在名字佛。我們看文：

【如斯之理。佛若不說，無能知者。】

這是我們得佛教誨之利，自己才曉得、才覺悟。

【法華云。一百八十劫。空過無有佛。世尊未出時。十方常暗暝。】

這一段是講佛法難聞。佛要不出世，誰知道自己有佛性？誰知道自己本來是佛？誰又知道自己本來有圓滿的智慧德能？沒有人知道。佛出世才把這個事實真相為我們說破，這是佛對我們的恩德。可是這個世間沒有佛的時候多，有佛的時候少，你看釋迦牟尼佛之前，經上講『一百八十劫，空過無有佛』，這麼長的時間。釋迦牟尼佛滅度之後，底下彌勒佛再出世要多久？這經上說五十六億七千萬年之後，彌勒佛才到這世間來成佛。可是釋迦牟尼佛的法運只有一萬二千年，現在已經過了三千年，換句話說，九千年以後，這個

世間佛法就沒有了，滅盡了。再要等五十六億七千萬年之後，彌勒佛出世，這個世間才有佛法，所以這個世間有佛法的時間太短暫，真正是希有難逢。

我們生在有佛法的時代，而且遇到經典、遇到佛法，實在是不容易，古人所講「無量劫來希有難逢之一日」，我們一定要珍惜。就是有這個機會了，我們要是失掉，太可惜了。如果你能夠把握這個機會，我們這一生必定出三界，必定會證果，我們這個證果就是講往生西方極樂世界，決定成功。所以我常常勉勵同修，我們將來走，總也是得預知時至，人家站著走，我們不能站著走也應該坐著走，說躺在床上走都不好意思。這個事情是做得到的，不是做不到。我們看看那些往生站著走的、坐著走的，你去研究他什麼原因，把他那個原因找到，我們要好學，我們也能做得了，這才叫真正的成就，我們這一生沒有空過。

【涅槃云。於無量世。亦不聞有如來出世，大乘經名。】

這《涅槃經》上說的。這是講佛出世難得，你聽到大乘經典，不要說是看到大乘經典，聽到經名的機會都不容易。現在台灣在全世界，佛法第一興盛，沒有比台灣更興盛的地方，歐美就更不必說了。美國雖然這些年來有些佛法，邪知邪見充斥在社會上。淨土法門尤其是希有，非常希有，非常的難得，一般人不知道，一些法師也不肯說淨土，為什麼？好像提倡淨土都覺得難為情，一提起來，這老太婆學的，會不好意思。所以是哪個時髦學哪個，禪很時髦，一窩蜂的就講禪去了；密很時髦，大家都搞這個東西去了，這是決定不能成就的。真正能成就的，佛法當中第一法門，可惜很少人認識它，這是我們有幸遇到了，不可以空過。

【若佛出世。方能闡智慧日。識三寶之光明。開甘露門。知十號之妙味。因說生解。于寶適悅。】

這是說只有佛出世，我們才真正認識三寶，才懂得佛法，換句話說，也就是認識自己。

【故須達聞名。身毛皆豎。昏夜大朗。巨關自闢。此名字佛也。】

這個地方舉了一個例子，就是須達多長者，須達多就是《彌陀經》上講的給孤獨長者，你看我們常常看到「祇樹給孤獨園」，須達多就是給孤獨長者。當年他聽到釋迦牟尼佛這個名，聽的時候都寒毛直豎，有這樣的感動，以後他是釋迦牟尼佛的大護法，請他到舍衛大城講經弘法。釋迦牟尼佛在舍衛國祇樹給孤獨園講過很多重要的經典，在那裡住很長的一段時期，就是須達多長者的護持，他請法的。這個叫『名字佛』，就是我們現在的地位，遇到佛法知道這個事實的真相，這是比完全不知道的幸運太多了。修行的初步是在名字位中，從名字位加功用行，就是努力修行，可以把自己提升到觀行位。我們再看這個文：

【觀行佛者。觀佛相好，如鑄金像。心緣妙色，與眼作對。】

這是講我們真正用功夫了。我們眼對色，常常看佛像，把佛的相好印到我們自己阿賴耶識裡面去，使我們落這種印象。

【開眼閉目，若明若暗，常得不離見佛世尊。】

一切時、一切處，心裡面常常想佛，如同佛在面前一樣。

【從大相海，流出小相。浩浩漾漾如大劫水。周眸遍覽，無非佛界。】

『大相』就是佛的三十二相，『小相』就是講的八十種好，就是細相。一一相海莊嚴法身。看佛，先看佛的白毫相、看佛的眼睛、看佛的眉毛、看佛的頭髮，所以先觀大的相，然後逐漸看到八十種好，深深的印在我們腦海裡面，常常能夠把這個像浮起來，就是時時刻刻我們能想到，我們要做這個功夫。為什麼？前面在理上說

過，十法界依正莊嚴是我們從心想變現出來的，我們心裡面常常想佛，這個心就變成佛，將來這尊佛就會現前。所以，修德要以這個原理。所以觀想的力量非常大，它確實能轉移境界。

我過去在台中求學的時候，李老師就講觀想講了一個例子給我們聽。他說在清朝初年有一位名醫，非常有名，當時曾經就遇到一個病例，一個人生這個病，很多醫生看過都說他不行、沒有指望，所謂是病入膏肓，無藥可救，藥力達不到，沒有辦法救。以後這個人的家人帶他去請教這位醫生，這很了不起的醫生，這個醫生給他一診斷就告訴他，他說你放心，你這個病是小病，不必去注意它，沒事情。就在他身上另外指出一個地方，你注意這個地方，如果這個地方要是出了問題，那你命就沒有了。這就用觀想的方法，所以他真的高明。

他回去之後，開心的說這是名醫，那些醫生不行，說我的病沒救，還是這個醫生高明。所以他就天天去注意這個地方，大概過了一個多月，這個地方就發生毛病，就有點疼痛，他心裡就慌了，不得了，這下死定了，他沒有法子就跑去醫生那裡。醫生說行了，現在可以救了。他說從前你病的那個地方藥力達不到，無法可救。他就教他用觀想方法，把那個病轉移部位，轉移到這個部位，這個部位好下手，藥力可以達到，把他病治好。用觀想的方法可以把病的位置轉變。所以這佛經上講的觀想，這個醫生懂得，他也會用，他把這個病人救回來。別的醫生不是不高明，真的高明看出來，但是他不曉得這個方法，不知道把這個病的位置可以轉移，所以這就是用觀想的方法。

【念一佛與十方佛等。念現在佛與三世佛等。】

這一點我們要注意到。為什麼？所謂「十方三世佛，共同一法身」，我們不要分別執著。我們念阿彌陀佛是釋迦牟尼佛教我們念

的，我們今天一天到晚念阿彌陀佛不念釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛決定不會怪你，為什麼？因為他教你念的。你念阿彌陀佛就對了，你念阿彌陀佛決定往生。你往生極樂世界圓證三不退，一生成佛，這是釋迦牟尼佛的願望、本願，他歡喜都來不及，他哪裡會怪你？如果你念阿彌陀佛，又念釋迦牟尼佛，又念藥師佛，念了一大堆佛，釋迦牟尼佛看到會搖頭，為什麼？你心是不錯，你不能成就，你這一生不能成就，只能說你在佛法裡結個善緣，你不能成就，為什麼？你不可能到一心不亂，你也不可能到功夫成片，錯就錯在這裡。所以經只要念一部，佛只要念一尊，我們拜佛、念佛、想佛都想一尊，這樣子才能成就，這個叫觀行。所以教給我們念一佛與念十方佛的功德決定是相等的，不要再起分別執著了。

『念現在佛與三世佛等』，「現在佛」就是阿彌陀佛，釋迦牟尼佛已經涅槃，過去了，是過去佛，所以現在佛就是阿彌陀佛。念阿彌陀佛同時也是念過去佛、未來佛，所以十方三世諸佛，念一尊阿彌陀佛統統都念到了。課誦本裡頭都有，「法界藏身阿彌陀佛」，冠上這幾個字就是說念阿彌陀佛就將十方三世一切諸佛統統念到了，一尊也沒漏掉。

【一身一智慧，力無畏亦然。念色身。念法門。念實相。常運念無不念時。念念皆覺，是名觀行即佛也。】

『一身一智慧，力無畏亦然』，這是《華嚴》裡面講的「一即是多，多即是一，一多不二」，都是從真性上來說這個境界，所以《華嚴》稱這個世界稱為一真法界，這是真相。

『色身』是應身佛，『法門』是報身佛，『實相』是法身佛，三身一體。念佛一定要明白這些道理。念佛想佛，『常運念無不念時』，我們要常常念，這句話要緊。因為你不念佛，你一定就念六道輪迴，怎麼說念六道輪迴？你一天到晚，這個念就是想，你心裡

不想佛，你就想貪瞋痴慢、就想五欲六塵，貪瞋痴慢、五欲六塵就是六道輪迴，所以這個事情很可怕。念六道輪迴，你怎麼能出離六道輪迴？我們要出離六道輪迴，就從今天起不再念六道輪迴。我們要想成佛，我們從今天起就念佛，你要成菩薩就念菩薩，你要成羅漢就念羅漢。真的，這十法界是隨著自己選擇，你愛選擇哪一個，它就會現哪一個法界。所以學佛之後才曉得六道輪迴、十法界的主宰是自己不是別人，所以佛法確實自己做得了主宰。看你心裡念什麼，你念什麼將來就變現什麼。十法界裡面最殊勝的是佛法界，我們想成佛，你天天就得念佛，常常念佛，「無不念時」。

『念念皆覺』，就是始覺與本覺相應，你在做這種功夫，這叫觀行即佛。觀行即是功夫真正成就了，就是我們一天二十四小時當中確實是常常在念佛，佛沒有間斷，念佛想佛沒有間斷。譬如我們有工作，事情來了我們專心做事情，事情過去了，立刻就念佛，就想佛、念佛，這就是觀行即。這些方法大家都要特別注意到，決定不能錯。譬如在學校念書，你們一面在念書，一面在念經，一面在想佛，書沒念好，考試又不及格，佛也沒念好。念佛的時候想著功課，做功課的時候又想佛，這就搞亂了，這個不可以的。做功課的時候全心注意在功課上，功課好了；功課放下了，全心全力在念佛，佛也念好了，這樣念才是對的。在社會上工作也是如此，我們工作的時候必定認真工作，佛弟子要給世間人做一個榜樣、做一個模範，樣樣都能做得最好，做社會上的榜樣、典型，佛也念得最好，那就是他專心。工作的時候專心工作，念佛的時候專心念佛，這才是對的，才叫做觀行即。絕對不是工作的時候也想念佛，念佛的時候也想到工作，那就是一樣都搞不好，他不會有成就，這是大家一定要注意到，現在搞亂的人很多。

底下一段講「相似即佛」，這是第四段。這個功夫又升級了，

從觀行升到相似。大家要曉得，我們念佛求生淨土只要念到觀行就行了，就決定往生。名字位不能往生，觀行就往生了。觀行就是我們常講的功夫成片，帶業往生，生凡聖同居土，所以這是真的都做得到。這個相似就不太容易，相似是事一心不亂，分證是理一心不亂，這個功夫相當之高，不一定我們能做得到，但是觀行可以說是人人都做得到。就是你不要搞亂了，你把這個意思要搞得清清楚楚、明明白白，就是我教給你的，工作的時候專心工作，念佛的時候專心念佛，就能夠做到觀行位。

【相似佛者。念佛相好身，得相似相應。念佛法門身，得相似相應。念佛實相身，得相似相應。】

這個前面說過，就是應身佛、報身佛、法身佛，雖然沒有證得，好像有那麼一點影像了。底下解釋：

【相似者二物相類。如鍮似金。】

『鍮』就是金礦，就是金的礦石。礦石像金，金是已經提煉出來的。

【若瓜比瓠。】

這也是樣子很接近。

【猶火先煖。涉海初平。】

這都是講相似。火沒有見到，但是暖氣先接觸到了。海水很深，你在海灘上，你走進去是很淺的，由淺而深，但是淺的海灘跟深的大海就相似了。這些是比喻。

【水性至冷，飲者乃知。渴不掘井，聽說何為。略舉其要。如法華中六根清淨即是其相。名相似佛也。】

這要緊的，前面都舉了些比喻，就是說明什麼叫相似，後面這才把相似的相給我們說出來。這相似的相就是『六根清淨』，心清淨、身清淨、境界清淨，這是相似的相現前了。這個地方的清淨不

是我們想像當中的清淨，我們想像怎麼想都不清淨，為什麼？因為那個想就是污染，它怎麼會清淨？換句話說，連那個想也沒有才真清淨。清淨之相，就是混濁沒有了。什麼是混濁？煩惱是混濁。貪瞋痴慢疑惡見，我們有這些東西怎麼會清淨？這些東西統統沒有了，心真的清淨。所以相似位拿一般判教來講是小乘阿羅漢，圓教七信位的菩薩，見思煩惱斷了，真正是「六根清淨」。

我們現在六根不淨，就是煩惱不斷。我們現在學佛，世間法不貪了，可以捨掉，貪佛法，你們想想看這行不行？佛是教你斷貪心的，不是教你換對象，換了對象，貪心還是沒有斷，有什麼用處？沒用處，所以學了佛還是不清淨、還是污染。從前被世間五欲六塵染了，現在被佛法染了，這個糟糕。佛法也是染污的，所以我們一定要明白，世間法我們要捨掉，佛法也不貪著。所以《金剛經》說得很好，「法尚應捨，何況非法」，法就是佛法，佛法也要捨棄，曉得佛法是個工具，是我們過渡時期用它做一個工具，我們到達目的一定要捨它。雖然沒有到達目的，我們也不必過分的去執著它，我們運用它，不執著它，以這個心態來學佛就對了，對佛法產生執著是錯誤的。

所以這部經典裡面，前面把綱領、原則提示給我們，就是三善跟妙觀。妙觀是幫助我們修清淨心，三善是幫助我們斷惡修善，就是三種淨業，幫助我們斷惡修善，也就是起用。十六觀是修心的，修清淨心，三善是修行。我們現在生活在這個世間，處事待人接物，我們要用什麼態度，《觀經》上講的三善，要用這個態度，用這個原則來處事待人接物，就跟諸佛菩薩住在世間處事待人接物沒有兩樣。三種淨業就是佛菩薩們怎樣處事待人接物，這是我們要學習的。十六觀，是用這個方法去除我們的見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，恢復我們的清淨心，恢復我們的自性，所以六根清淨是有標

準的，不是我們想像的。

【分證佛者。】

分證位就是我們念佛的理一心不亂，相似位是事一心不亂。

【初發心住。一發一切發。發一切功德。發一切智慧。發一切境界。不前不後。亦不一時。三智一心中得。得如來妙色身，湛然應一切。開祕密藏。以不住法，即住其中。】

這就是我們宗門裡面常講的大徹大悟、明心見性。『發』就是大徹大悟的意思，明心見性了。『一發一切發』，這一句是總，就是一悟一切悟，沒有一樣不悟的，這個地位是在發心住，發心住這個位子是圓教初住菩薩，在別教就是初地菩薩。別教初地菩薩跟圓教初住菩薩在斷證的功夫上說是相同的，但是智慧不一樣，圓初住菩薩的智慧超過別教初地。因為這部經是圓教經典，所以用的判教都用圓教來判。發心住就是破一品無明、見一分真性，所以是理一心不亂，功夫到這個境界，前面也曾經跟諸位提到過，你什麼都通了。一部經通，一切經都通，如果還有一部經不通，你沒有到這個境界，你充其量只是相似位的境界，沒有到這個境界。到這個境界決定是一了百了，一通一切通，可是你記住，人家只用一個方法達到。

所以在我想像當中，有很多不認識字的老太婆，你看她真是無知無識，她就老老實實念這句阿彌陀佛，念上幾年她預知時至，她往生了。預知時至往生的，在我相信他不是到理一心，決定是到事一心，否則的話，他怎麼知道過去、現在、未來？他知道，他曉得什麼時候走，日期、時間那麼準確，到那時候一點都不差，確實到這個功夫。這個功夫不是自己預期的，我想要什麼時候達到，不是的。他就是心清淨，清淨到極處，這個境界自然現前。

所以念佛人就是老老實實把這句佛號念下去，你也不要想，我

要得一心不亂，我要得功夫成片，因為你這個想都是妄想，障礙你一心不亂，因為一心不亂裡頭沒有一個一心不亂，有個一心不亂就頭上安頭，就變成障礙。你不想一心不亂，到時候自然一心不亂現前。想，我怎麼還沒有得一心不亂？你永遠不可能得一心不亂，為什麼？你亂心，亂心怎麼會得一心？由此可知，連一心不亂都不能想，其他的更不必說了。所以一句佛號一直念下去，什麼都不想。要想，想佛可以，想西方境界可以。也不要想我快快的到那裡去，不要著急，這個東西急不得的。這樣念才如法，所以「老實」這兩個字非常可貴，老老實實念去。

世間，前面說過了，人事環境、物質環境，或順、或逆都沒有關係，我們在這個世間是住旅館，幾天就要走了。他好，我們點頭，很好；他不好，我們也點頭，也很好，都沒有事。換句話說，與我們不相干，我們是來旅行的，這個地方不是我們的家，一樣東西都不是自己的，你操這些心幹什麼？不要操心。所以把全部的精神集中起來去念阿彌陀佛，去辦我們回家的路子，這才是重要的。

這些年來，我在很多地方講經，對我自己修持來說有很大的幫助，那就是真真實實給我一個觀念，這個世界是旅館。我每到一個地方，算算在台灣，現在講是住得最長，最長多久？每回來一次住兩個月，最長的，兩個月就要走了。國外一共有十二個地方，每個地方住一個星期，就四、五個月了，如果每個地方住半個月，差不多一年就快過去了，所以給我一個觀感就是天天都住旅館，把家的觀念淡薄了。所以雖然是出家了，他常住在這個廟，那個廟就是他的家，他還有個家的觀念，那個家不容易捨，很難捨得掉。常常到外面去住旅館，家的觀念自然就淡了，容易捨掉，會想到什麼？真的常說「生不帶來，死不帶去」，沒有一樣東西是自己的，所以對於一切法不貪戀，心理上負擔減輕很多，不管到哪個地方都好，沒

有一個地方不好。所以哪裡有緣，哪個地方多住幾天，沒有緣就少住幾天，對於看破、放下有很大的幫助。

所以外面機緣很多，你們同修們要肯發心到國外去走一走，能講經的，講講經很好；不能講經的，帶他們念佛。我在每個地方都提倡念佛法門，其他道場沒有念佛，凡是我常常講經的地方，統統勸他們念佛。所以諸位能把念佛、打佛七的儀規學好之後，國外都歡迎，每個地方都歡迎，帶著他們念佛。我們這個道場的悟本師現在派到美國就是帶他們念佛，道場人數不多，在美國非常難得、非常殊勝，為什麼？我們一個星期七天都念佛，這個很不容易。在那邊我們每天晚上念兩個鐘點的佛，從星期一到星期六，晚上八點鐘到十點鐘，念兩個小時。星期天念經，一個禮拜念一次經，念《無量壽經》，大家在一塊誦經。這部經念完之後就上供，中午一起吃飯，吃飯之後就散會。所以每個星期，天天都有修學的機會。所以那個地方不講經的，他們要聽經，聽錄音帶。錄音帶、錄影帶，我們在此地講的帶子都要寄過去，他們拿回家去聽。所以大家到那邊去領導大眾念佛。

這個念佛的方法，我想了一個方法，他們都照我的方法去做。我原本以為這個方法是我發明的，非常受他們歡迎。結果最近去翻舊書，翻到清朝康熙年間行策法師有一個念佛儀規，我一看，跟我想的完全一樣，三百年前它已經有了，跟我現在這個做法完全相同。這個方法非常簡單，大家在一塊共修沒有一點壓力的感觸，所以非常受歡迎，尤其在國外身心壓力很重，他們用這個方法覺得非常好，所以他們有空就會來念佛。

所以這裡說從一門深入就能大徹大悟。法門學多了，要悟就難了。所以古人的成就，我們仔細去研究，幾乎都是一門深入的，不管他學哪部經、哪部論，他學一部總是花個十幾二十年的時間去專

攻，然後這一門悟入了，一切經論他都能講，甚至於他一生著作等身。但是你要曉得，他的功夫是得自一門上的，決不是說他讀了很多書，做了很多註解，不是的。他一門入進去之後，才有能力、有時間給一切經論做註解。現代人學佛的方法跟古人恰好相反，現在一開頭要博學多聞，結果搞了一輩子，一樣也沒搞通，這是犯了很大的錯誤。

分證就是開悟了，所以底下舉了幾個例子，『發一切功德，發一切智慧，發一切境界，不前不後，亦不一時，三智一心中得』。這也就是講一心三觀，才能夠成就一心三智，沒有一樣不現前。三身三德同時現前，所以他說「不前不後，亦不一時」。這個境界就好像我們作夢一樣，我們在夢中這個境界現前，你說那個夢境有沒有先後？有沒有次第？沒有。像一面鏡子照外面境界，它有沒有先後？照理論說，你們第一排人應該先照進去，第二排第二次照進去，第三排應該再按照次序照進去，這才有先後，實際上它沒有先後，它一照統統照進來，沒有先後、沒有次第。所以一發一切發，不但佛法裡面你一切通達，世間法也一切通達。佛法通達，世間法不通達，你還沒有開悟。真正開悟了，世出世間法不但通達，圓融自在，他才真正有受用。我們再看底下一段：

【以普現色身，作眾色像。一音隨類，報答諸聲。不動真際，群情等悅。】

『群情』，就是我先前跟諸位說的，一切善人、惡人、順境、逆境，他沒有不自在的，他能夠適應。無論什麼環境他都非常自在，真正做到自由自在，我們俗話講的無牽無掛、無憂無慮，任何境界裡面都是法喜充滿，這是真正修行有了心得、有了收穫。我們一般講法喜充滿，第一個得到的受用就是法喜，這種喜悅是從內心裡面生出來的，不是外面的。我們凡夫沒有法喜，只有煩惱，外面一

刺激，煩惱就現前，順境生歡喜心，歡喜是煩惱；逆境，瞋恚心、嫉妒心都生了，統統是生煩惱。不像佛菩薩，佛菩薩六根對六塵境界生法喜，法喜裡面沒有貪瞋痴慢，沒有喜怒哀樂，沒有這些，那是真正的喜悅。這一段就是這個意思。

【應以三輪度者。能八相成道具佛威儀。以佛音聲，方便而度脫之。況九法界三輪耶。初住尚爾，況等覺耶。是名分證即佛也。】

分證位，為什麼知道它是圓教初住？如果不是圓教初住，他不可能現八相成道，這個文在此地清清楚楚。圓教初住就是應以佛身而得度者，他就可以現佛身，《觀世音普門品》裡面所講，應以什麼身得度，他就能示現什麼身。他有能力示現藏教、通教的『八相成道』佛威儀，有能力隨類化身，初住菩薩就有這種能力。所以從初住到等覺這四十一個位次，十住、十行、十迴向、十地、等覺，四十一個位次，《華嚴經》裡面講四十一位法身大士都是屬於分證覺。究竟覺只有一位，就是圓教的佛，圓教佛是究竟即。佛有藏教佛、通教佛、別教佛，藏通別佛統統是分證位，不是究竟位，究竟位只有圓教佛。分證位裡頭有四十一個等級，就是從初住到等覺，這都是在這一段裡面所講的，這是理一心。那我們就曉得念佛理一心，雖然同樣都是理一心，淺深程度不一樣，為什麼？初住就是理一心，等覺菩薩也是理一心，所以理一心裡面就有四十一個階級。

由此可知，等覺菩薩，這地方講的圓教等覺，等覺菩薩你看在華嚴會上，普賢菩薩十大願王導歸極樂，還要勸這些四十一位法身大士統統求生西方極樂世界。我們讀了這個經文要問一問為什麼，他們為什麼要到西方極樂世界去？他去幹什麼？只有一個道理，他去證究竟覺。他要不去證究竟覺，他到西方極樂世界幹什麼？所以這樣我們才明瞭西方極樂世界的殊勝。為什麼？十方世界要想證究

竟覺，都得到西方極樂世界去。

我們今天一學佛，一下手就到西方極樂世界去，這個殊勝，這是真正不可思議。修別的法門，拐彎抹角，不曉得浪費多少時間，走多少冤枉路，最後還要到西方世界去。我們早就到了。同樣兩個學佛的人，他學禪的，他學密的，我學念佛的，我已經這一生就到了，他們不曉得多生多劫以後才到，到了之後，老兄，你怎麼這個時候才來？確實是如此。浪費多少時間，浪費多少精神，到後來還是要到西方世界，他要不到西方極樂世界，他究竟覺成不了，所以才知道這個法門的殊勝，十方一切諸佛讚歎不是虛讚的，實在有道理。好，我們今天就講到此地。