

第四十五頁第一行，從第二句看起：

【復吹七寶林樹。飄華成聚。種種色光。遍滿佛土。隨色次第。而不雜亂。柔軟光潔。如兜羅綿。足履其上。沒深四指。隨足舉已。還復如初。】

這接著看西方世界的景觀，這一段是講「德風華雨」。前面一段曾經講到風吹羅網、寶樹，都能夠發微妙音，說一切法。眾生（也就是在那邊的大眾）觸其景觀、聞其法音，都能夠得殊勝之利益。經上給我們講「猶如比丘得滅盡定」，這個意義很深。比丘怎樣才能夠得滅盡定？滅盡是指煩惱，小乘比丘是見思煩惱斷盡了。大乘比丘就是十地菩薩，法雲地的菩薩。經上常講大比丘，那就不是普通的比丘，是指十地菩薩。十地菩薩不僅僅見思煩惱斷了，塵沙煩惱也斷了，無明煩惱四十一品無明也只剩下二品，距離無上菩提可以說是非常非常的近，這十地菩薩。由此可知，他這些煩惱怎麼斷的？就是西方世界，我們前面看過，六塵說法，六根所接觸六塵境界，都能幫助我們斷煩惱、證菩提，有這樣殊勝的功德。

今天再繼續看景觀之美。『復吹七寶林樹，飄華成聚』，西方世界的樹都是寶樹，這些寶樹都是彌陀性德變現的，跟我們這個世間寶樹不一樣。我們這個世間也有寶樹，你看看這個珠寶店裡頭也有，不大，像盆景裡面裝飾的寶樹，但是那個寶樹不能夠隨心變化。西方極樂世界的寶樹可以隨著我們念來變化，所以這個就是自在，因此它也有「飄華成聚」。『種種色光』，它那裡花多，顏色也多，光明也多，空中有天花，樹林裡面的花，風吹的時候它也能夠飄在空中，可見這個景觀非常非常之美。『遍滿佛土』，佛土是講

他這個國土處處皆是。

『隨色次第，而不雜亂』，這兩句很難得，這兩句是這個花落下來自然就鋪成了圖案，它不亂。至於鋪成什麼樣的圖案，總是叫你看得很滿意、很歡喜的圖案，它是不必要人工去擺，也不必要去設計，花落下來就能鋪成圖案，它不雜亂，而且鋪在地上就像地毯一樣。『柔軟光潔，如兜羅綿』，「兜羅綿」是印度一種植物，這個李老師的小註裡頭：「疑為柳絮」。就像和我們中國的木棉一樣，很軟。『足履其上，沒深四指』，你腳踩在那個地方，它會陷下去，因為它軟，它會陷下去，它有彈性，你這腳抬起來，它又恢復原狀，這是柔軟而有彈性。但是這個花是寶花。像我們這邊的寶大概都是很堅硬的，金銀七寶這是很堅硬的，那我們踩上去，花、葉子有棱角，那一定是很痛苦的，不但是痛苦，可能還要叫我們受傷。西方世界不是如此，雖然是寶，它那個寶柔軟，這就不可思議。雖然有棱角，它那個棱角它有彈性，換句話說，決定不會有傷害的。這個寶的確我們這個世間沒有見過，也沒有聽過。

【過食時後。其華自沒。大地清淨。更雨新華。】

這個地方的『雨』要念去聲，念「玉」，當作動詞講，就是落下來，從上面落下來，念玉；不念「語」，語是名詞。後面說：

【隨其時節。還復周遍。與前無異。如是六反。】

極樂世界這個名稱得來不易，如果不是事事物物都能如人意的話，怎麼可以叫極樂？何況十方世界這些眾生，我們可以說根性不相同，習慣也不一樣，興趣愛好都不相同，怎麼恰恰好是『六反』？由此可知，這是釋迦牟尼佛為我們這個世間人介紹西方極樂世界，我們這個地球上的眾生有時間觀念，這是因為我們居住這個環境造成的。地球，現在大家曉得，有自轉、有公轉。自轉一周二十四小時，有一個白天、一個晚上；公轉一周三百六十五天，我們稱它

作一年。我們在這個地方住習慣了，所以這個執著就很重。印度人把一天分做六個時辰，「六反」，每一個時辰它有一次。六反就是講的六時。我們現在用的時辰叫小時，我們稱小時，小時怎麼來的要知道。我們中國可以說自古以來講時辰，都是講子丑寅卯、辰巳午未，現在你們算命還得要算這個時辰，他不給你算幾點鐘，不給你算這個，他還得要算子丑寅卯。這個方式一直用到清朝末年，在我們中國用了幾千年，民國年間才改了這個二十四小時。所以從前我們的一個時辰是現在兩個小時，所以我們叫現在這個時辰叫小時，比我們中國小。可是我們中國的時辰比印度又小，印度一時是現在的四小時。所以他們分得很簡單，晝三時、夜三時，它這個分法，所以把晝夜分成六時。佛當年在印度講經，所以經典上常常講六時。我們中國人也很聰明，把它加一個晝夜六時，就變成十二時，就變成我們中國的時了，就加上個晝夜六時。

這個六反，就是我們娑婆世界，特別是指我們地球上這些人去往生的有這個習慣，你就能夠看到這個景觀，每一個時辰花開花落，它有這個景象。因為西方極樂世界是光明世界，人身體放光，宮殿也放光，樹木花草都放光，大地也放光，所以是一片光明，那邊沒有黑暗，換句話說，沒有夜晚。所以確實初往生的人到那裡好像不太習慣，也有時差，它都沒有晚上，這就麻煩，沒有晚上。不過到那個地方去不多久慢慢就會習慣了，初去的時候好像有點不太習慣，沒有晚上。我們這邊習慣上有一個晝夜的觀念，所以在那邊只能看到鳥叫、鳥休息的時候，鳥叫了就好像白天，實際上沒有晝夜的差別，它沒有。這個前面跟諸位說過，人那麼多，人也沒有姓，也沒有名字，那邊沒有，一切標誌統統沒有，因為那邊是無分別的世界。換句話，這有六反也是我們自己帶去的習性才現這個相。這個『食時』也是像我們一天吃三餐，三餐也是有一定時間。所以這

些統統是揀別著我們對於時間上的觀念。

再看下面一章：

【寶蓮佛光第二十一】

【又眾寶蓮華周滿世界。一一寶華百千億葉。其華光明。無量種色。】

這幾句我們要仔細的看，要把它記住。因為小本上只講四種蓮花，那是略說，並沒有詳細的講。這個地方告訴我們，原來這個花不止四種顏色，有無量色。四種顏色是略舉，在小本《彌陀經》裡面它也有表法的意思，古德在註疏裡面說四色表常、樂、我、淨，這四淨德。這個說法也很好。

『寶蓮』在西方極樂世界處處都見得到，為什麼？那個地方所以有很多佛菩薩講，那個世界叫蓮花世界，就是它這個蓮花太多、太普遍了，所以蓮花世界。蓮在花裡面，實在講它就相當的圓滿，這代表圓滿殊勝。第一個，蓮代表一真法界。蓮這個根是生在泥下面，泥土裡面，莖是在水裡面，花是開在水上，出水芙蓉。芙蓉就是蓮花，它開在水面上。泥土代表六凡，六道凡夫染污；清水代表四聖，聲聞、緣覺、菩薩、佛，清淨不染。它花開在水上，換句話說，不但六凡它不染，四聖也不染，這個代表一真法界，所以它有這個表法的意義。

同時蓮是「因果同時」的，花是因，蓮子是果，有花的時候，蓮蓬裡就有子，不像其他的花是先開花後結果，它是花果同時，沒有先後。這個是代表佛法裡面講的因果，「因賅果海，果徹因源」，因果是同時的。所以你說它是因可以，你說它是果也可以。對前面這一念，後一念是果；對後一念，這一念是因，念念都是因果同時。不僅是造作，念念都是因果同時，善因則有善果，惡因則有惡果。這個是講的真實。西方世界的蓮花比我們這個地方的蓮花殊勝

，它的葉多，蓮花的花瓣多，葉就是花瓣。『一一寶華百千億葉』，它那個花又大，葉也多，所以經上常常形容佛的眼睛像青蓮花葉一樣。所以它不像我們這裡，我們這裡的蓮花是這麼大的葉，眼睛變得很難看，這就不好看了。佛的眼睛細長，可見得西方蓮花的葉大概就像我們這邊的菊花一樣，細長，而不是像我們這個葉很大。所以它葉多，「百千億葉」。花放光，蓮是寶花，所以它有光。『無量種色。』下面就：

【青色青光。白色白光。玄黃朱紫。光色亦然。】

這是舉幾個例子來說。

【復有無量妙寶百千摩尼。映飾珍奇。明曜日月。】

這是講蓮花上還有寶飾。它蓮花是寶，為什麼上面還有許許多多這些珍奇的寶物做裝飾品？諸位要曉得，西方世界的人都是住在蓮花上，蓮花就是他的宮殿，蓮花化生。所以這個蓮花不僅是他身住的處所，是他生活環境的一部分。甚至於他不離蓮花，他到別的地方去，蓮花就是他的交通工具，蓮花能夠飛行。所以他可以到他方世界去，他的蓮花就像飛碟一樣，他乘著蓮花他就去了。所以這裡面寶飾我們是可想而知，這些寶也都放光，『明曜日月』。

【彼蓮花量。】

這底下講蓮花的大小。前面是講蓮花的質，它的體質。

【或半由旬。或一二三四。乃至百千由旬。】

這個花大小不相等，最小的也是『半由旬』。一由旬是我們中國四十里，「半由旬」則是二十里。這個說法是講周朝時候，周朝的度量衡，比我們現在小。你看看弘一大師《律學三十一種》，它那裡面就有一篇「周尺考」，這是考量周朝時候長度這個尺。跟我們現在比較起來是小很多，大概六寸都不到，周朝的一尺合我們現在六寸都不到，五寸多，不到六寸的樣子。所以從前人說這個人一

丈八尺，人好高，一丈八尺。如果照記錄上講，我們現在人個子慢慢都變小了，其實沒有。那個時候尺小，所以量起來一丈八尺，現在量起來大概只有一丈。一丈的人還是有，我們個子比較高一點。所以要知道這個。釋迦牟尼佛個子大，丈六金身，一丈六。一丈六要合現在的尺，大概一丈還不到。就算是周朝的尺，半由旬二十里，折合我們現在十里總是有，十里就相當大了，這是最小的蓮花。大的蓮花可不得了，百由旬、千由旬；到千由旬，那比我們這個地球大多了，我們地球沒這麼大，從南到北、從東到西也不到千由旬。可見得千由旬合我們現在講的話，就算小由旬都不得了，小由旬都是四萬里。現在我們這個地球直徑沒有四萬里，打個對折，二萬里也不得了，也沒有這麼長的距離。所以我們這地球放在蓮花裡頭不算大，你看看蓮花多大。

蓮花大小，給諸位說，這就是往生的人功夫勤惰不一樣。你念佛的功夫勤，你往生到西方極樂世界，你那花就大，花光彩特別的美。這個跟大家講，這是真實的，我們今天在這個世間，你所有一切財富，你的房屋乃至於豪華像宮殿，你都帶不走的，但是西方極樂世界這是永恆的，人是無量壽，物質享受永遠不衰、永遠不會變異的。所以大家要把這一點認識清楚，要曉得自己應當在哪一個方向去努力。將來我們都生到西方極樂世界，看到你半由旬的小蓮花，雖然你來了，你不用功，懈怠；看到別人的蓮花百由旬、千由旬，他真用功！這與品位上都有關係。所以藕益大師告訴我們，能不能往生決定在信願之有無；品位高下、蓮花大小，那是你念佛功夫之淺深。

講到功夫淺深，並沒有說到念佛多少，決定在功夫淺深，而不是決定在念佛佛號的多少，這個要注意到。當然這你念得愈多是愈好，可是得要有功夫。所謂功夫就是決定能夠降伏煩惱，這是功夫

；能夠把見思煩惱、妄想執著都能把它伏住，使自己得到身心清淨，這是功夫。否則的話，念得再多都沒有用處。由此可知，功夫淺深就是你念佛的成績。你念得多、念得再多，煩惱習氣伏不住，那個沒用處，一定要能夠把煩惱習氣伏住，這個是往生必具的條件。由此可知，功夫成片，或者是事一心不亂、理一心不亂，乃至於百千由旬，當然是理一心不亂的，幾十由旬到幾百由旬的可能是事一心不亂的。所以我們自己一定要努力。用念佛這個功夫一生成就，上上品往生，大有人在，我們這後面會講到三輩往生，到那裡我們再細說。

上上品往生的人，在家居士裡頭也不少，我們前面讀過「賢護等十六正士」，那統統是在家的，而且都是在家的等覺菩薩，這些人往生，那當然是上上品生，他們的蓮花一定是最大的。我們再看《觀無量壽經》，《觀經》佛是對韋提希夫人說的，所以當時當機裡面沒有出家人。佛講經說法，韋提希夫人帶著五百宮女，這部經是在皇宮裡面講的。而韋提希夫人聽了佛講經之後，她就證得無生法忍；換句話說，她往生西方極樂世界決定是上品上生。在家婦女也能夠上品上生，這是我們一定要知道的，這都是我們最好的典範，我們要跟她學習。

【一一華中。出三十六百千億光。一一光中。出三十六百千億佛。身色紫金。相好殊特。】

這是講光中化佛。蓮花無論是大小，這個裡面沒有說一定說是哪種花，它既然不說，那就是普遍的，所有的蓮花都放光。光明必然是光光互照，像我們這一個講堂裡面，許多燈光開起來，彼此互相融攝，所以它就產生出『三十六百千億光』。這「三十六」從哪裡來的？為什麼它不說多，也不說少，一定說三十六？古人雖沒有一個確定的說法，它代表四土九品，每一土都有九品。西方極樂世

界是不思議圓滿的世界，就是它這個四土是橫列的，不是縱列的，所以在凡聖同居土，你能夠一樣的感受常寂光土的光明。四土同時在一起，這個是他方世界沒有的。這是一個說法。『一一光中出三十六百千億佛』，這裡是化佛，光中化佛。化佛也是身紫金色，『相好殊特』。

【一一諸佛。又放百千光明。普為十方說微妙法。】

前面看到光中化佛，化佛說法，普度眾生。他度哪些眾生？你看它這邊，十方，這些佛普為十方一切世界度眾生。

【如是諸佛。各各安立無量眾生於佛正道。】

這一句要注意到，這些殊勝莊嚴都是阿彌陀佛變化所作。阿彌陀佛無量無邊的化身，變化接引有緣眾生，或者我們說接引根熟眾生。根熟是他一聽就相信、他就接受了。根沒熟的，給他種善根；已經熟了的，接引他到西方極樂世界來。已經熟的，就是他相信，一接觸這個法門，他確實能具足信願行這三個條件，那他這一生就決定往生。這是佛的確是大慈大悲，平等普遍的接引。尤其是末後這一句，『各各安立無量眾生』，這個「各各」是每一尊佛。『於佛正道』，這是指什麼？給諸位說，就是指淨土法門。淨土法門是一切諸佛真實的正道，所以你在《華嚴經》上看到的，華藏世界的菩薩到最後都還要念佛求生淨土，可見得淨土是佛的真實正道。所以一切諸佛沒有一尊佛不勸人念佛的，除非他不相信，他不肯念，這才教他其他法門。他如果是肯念，佛決定不說第二個法門，如果說第二法，對不起這個人。

這個法能夠幫助你成無上道，是直捷的、快速的、圓滿的，但是這個法門是有名的難信之法，真難信。所以為了建立我們堅定的信心，所以才勉勵諸位要把這個五經讀本從頭多念幾遍，目的在哪裡？建立信心。信心只要一建立，那就套一句外道的話：你就得救

了。你要沒有信心，你沒有法子得救，信心建立，那就得救了。這個得救是真的，外面宗教講得救是假的，那是口頭上的，有名無實。我們這是真實的，決定真實，往生不退成佛，你決定可以得到。

請看底下：

【決證極果第二十二】

『決』是決定，『證』是證得，『極果』是圓教的佛果，也就是常說阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺。像這樣的經文，諸位如果稍稍留意一點，在其他經論上你見不到的，你看它這個字樣多肯定，一絲毫懷疑都沒有，決定證得。

【復次阿難。彼佛國土。無有昏闇火光。日月星曜。晝夜之象。】

這是講自然現象，那個世界是一片光明，所以沒有『昏闇』，也沒有『火光』。我們因為晚上才點燈，它那個地方沒有夜晚，所以它不用點燈。燈這個名詞在西方極樂世界找不到，沒聽說過，他們那裡用不著，沒這個東西，所以名也沒有。不但沒有這個東西，『日月星曜』都沒有，它這個世界一切是自己放光，自然放光。西方極樂世界有沒有日月？有些經上說有，有些經上沒說。縱然是有也不發生作用，為什麼？佛光，乃至於一切寶物所放的光都超過了日月，所以縱有日月，在那個地方顯不出它的光明。好像我們白天在太陽底下點著燈，燈點得再亮也顯不出光明。所以西方極樂世界沒有「昏闇」、燈火這些。

【亦無歲月劫數之名。】

佛是給我們說阿彌陀佛成佛以來已經十劫，是我們地球上人算的。他那地方有沒有？沒有。你要在那裡問問看：阿彌陀佛，你成佛時間多久了？他也說不上來，的確他沒有這個名詞。為什麼？他沒有分別心。我們想他那地方壽命無量，阿彌陀佛還有涅槃的時候

，這經上是有的。到底這個無量壽怎麼講法？無量壽真無量，壽命隨意自在，沒有一樣不隨意的。你願意要我壽命一劫就一劫，要兩劫就兩劫，要千劫就千劫，要萬劫就萬劫，壽命隨意，永不退轉，不會退轉的，壽命是隨意的。所以那就是真正的無量壽，絕非有量之量。這句話就是說那個地方的人沒有時間的概念。

【復無住著家室。於一切處。】

也沒有這個。也沒有說是你住在什麼地方，他當然有住處，他的確是有住處，他不執著。而且他那個住處是活動的，他想在地上，他那宮殿就在地上；想在空中，他就升到空中去了，想在哪裡就在哪裡。不像我們這個地方的地搬不走的，房子搬不走的，他那個房子是隨心所欲，可以搬來搬去的。

【既無標式名號。亦無取舍分別。】

所以那邊沒有標誌，像我們這地方住的所在，我們是哪一條路、門牌多少號，這種標誌西方極樂世界沒有。昨天在《彌陀經疏鈔》裡頭也提到這一段，跟諸位也說過，今天我們正好念到這一段，《無量壽經》正好念到這一段。它沒有，所以那邊的人沒有名號的。『亦無取舍分別』，這個很重要，於一切法心裡面都不執著，所以他的心清淨，他一切的受用是自然的，確實不是自己有意去求得的，沒有，一切享受都是自然。

【唯受清淨最上快樂。】

所以才叫做極樂世界。這些地方，這幾句經文雖然都是說的西方極樂世界，我們自己念念希望將來生到西方極樂世界，現在雖然還沒去，應當要培養極樂世界的氣氛，這個很重要。像這些地方就很重要的，首先培養什麼？培養我們對這個世間一切名號標誌不要認真，曉得這是假的，一切這些名號都是假的。我今天指著你的鼻子說你是狗，你會很生氣，為什麼？你執著假名。我們明瞭了，人

家是指著我的鼻子叫我狗，我不生氣，為什麼？我曉得是假的。假如我們老祖宗當時建立的名號，我們正常人就叫做狗，我們現在不都叫做狗了，說狗你也會很快樂。這個名號是假的，我們中國老子的時候都知道，「名可名，非常名」。一真法界裡頭沒有名號，名號是分別執著裡面建立的，在《楞嚴》上講捨識用根了，哪裡還有這些執著！所以一切名相不要去執著，把它看淡。這些名相假名也不過在世間，是人與人，或者人與事，溝通的一種手段而已。所以要了解這個真相，更重要的，於一切法當中，把這個取捨得失的觀念要放下。一切法裡頭不要求得，你求得就有失；我沒有得的念頭，你永遠就沒有失。所以要把得失的念頭逐漸逐漸要把它降到最低的程度，這個就是培養西方極樂世界的氣氛。這個氣氛愈濃，將來對你往生愈方便，往生的時候沒有障礙，生到西方極樂世界品位愈高，這個是一定的道理。

下面這一段就講證果。

【若有善男子。善女人。】

此地這個「善」字是指具足信願行，這才稱之為善，所以本經講的『善男子、善女人』善的定義，跟其他經上意思不一樣。因為接著底下我們就看到，他可是生西方極樂世界才稱之為善，不能生到西方極樂世界，這不能算善。

【若已生。若當生。】

『已生』是已經往生的人。『當生』是指我們現在正在修學，我們希望生到西方極樂世界，雖然沒去，你信願行這三個條件統統具足，你現在還沒去也就等於去了。為什麼？你決定要去，決定不會落空，依照這個方法修行，發菩提心，一向專念，善導大師講的，一百個人修，一百個人往生；一千個人修，一千個人往生，一個也不會漏掉的，這就決定往生。

底下這一句就太好了。

【皆悉住於正定之聚。】

這句話重要，非常重要，尤其是此地講的『正定之聚』，跟佛在一切大乘法裡面講的味道不一樣。通常佛所講的，什麼叫正定？就是說這個人依照這個理論方法去修行，他決定證果，這個就叫做正定。佛將一切眾生分為三大類，三聚。第二種是邪定聚，邪定聚也是指修行人，但他所依據的理論方法有錯誤，雖然很勤奮的修行，他不能證果；不能證果不是說他不用功，真正用功修行，證不到果位，這屬於邪定。第三種叫不定聚，不定聚他要遇到正定，要看他的緣分。遇到正定，受到正定聚人的薰習，他也可以變成正定；如果他不幸遇到邪門外道，他就去學那些東西去了，那就很不幸，所以這是不定。由此可知，一切眾生裡面不定聚的人佔最大多數，這個就是我們常講的先入為主，這就看他的福德因緣。

在這個地方，我說它有特別的意義，跟佛在大乘佛法裡講的不相同，此地這個正定聚怎麼講？死心塌地念阿彌陀佛，絕無改變。這個是第一正定聚，這種人決定往生！換句話說，他就抱著這一本《無量壽經》，或者一本《阿彌陀經》，第二本經書他就不要了，這是真正正定聚，他心定在這一個法門上。如果還想看看《般若》、看看《金剛經》、念念《地藏經》，再念念《藥師經》，這個人心還是不定的，沒有定。真正定了，決定不雜修，專修！所以我們現在編這個淨土五經，為什麼人編的？就是為那個不定聚的人而編的。正定聚的人還編什麼，不用了！他信不過，所以才把淨土典籍統統會集起來，叫你統統看到，希望你從不定聚變成正定聚，我們目的在此地。統統明瞭之後，在我猜想當中，你在這個經典裡面取捨，我相信很可能你就取這個《無量壽經》，或者是簡單一點，《阿彌陀經》。這兩部是同本，實在講是一本，蓮池大師稱為大本、

小本。所以你真正守定了一部經，這一部經就決定得度、決定往生、決定不退、決定證無上菩提，這叫「正定聚」。

所以我說此地的正定不同於其他地方所說的，它有特別的意義在裡面，我們要曉得。不但對於世緣我們要看得破，要放得下，佛法也要看破，也要放下。你放下了，你才真的專，專一那就是正定聚，跟經上講的完全一樣。所以你就曉得前面講的「善男子、善女人」的標準，他是要符合住於正定之聚，要符合這個標準才是本經所稱的善男子、善女人。所以不同於其他所說的。修學其他法門，這一生不見得能成就，只可以說種善根而已，不見得能成就，所以還不是真正的善；修學這個法門，這一生決定成就，絕不落空，所以它是真善。

下面一句是：

【決定證於阿耨多羅三藐三菩提。】

決定證得，這一句是梵語，也是佛法修學的目標，我們到西方極樂世界去，去幹什麼？去就是為這個事情去的。『阿耨多羅三藐三菩提』翻成中國的話叫無上正等正覺，就是究竟圓滿的智慧。究竟圓滿的智慧不容易證得，連華藏世界都沒有辦法證得；華藏世界如果能夠證得，華藏世界的菩薩何必跟著普賢菩薩到西方極樂世界去？這是值得我們深思的。這個地方能證無上菩提，何必費一道手續跑到別的世界去，沒有這個必要。由此可知，華藏世界取無上菩提尚且甚難，何況其他諸佛世界？其他諸佛世界都是凡聖同居，都是十法界，華藏世界是一真法界，一真法界取無上菩提尚且有難處，其他不必說了。

從這些地方我們才能體會到極樂世界的殊勝，才能顯示出極樂世界的莊嚴，我們自己真正慶幸自己找到這個法門不容易，這一生當中遇到這個法門不是一個容易事情，真的像古人所說的「無量劫

來稀有難逢之一日」，我們遇到了！所以你心裡稍稍明白了，沒有一個不歡喜，法喜充滿。我們無量劫當中，今天總算是成佛的路子找到了，我們自己只要不捨棄，這一生決定成就，比你生到華藏世界還要值得慶幸。所以這一段經文決定不能夠輕易看過。

下面佛說：

【何以故。若邪定聚。及不定聚。不能了知建立彼因故。】

假如是『邪定聚及不定聚』，『建立』是從你信心裡面建立，『彼因』是往生西方極樂世界的因，就是指的信願行，就是指的發菩提心，一向專念。邪定聚的人不相信，不定聚的人他也不能接受。如果我們用《彌陀經》上的話來解釋這一句，我相信大家更容易體會。《彌陀經》上說「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。由此可知，正定聚的人是善根福德因緣同時具足，這三個條件都具足了，這相當不容易的事情。

我記得有一年，我們在嘉義梅山禪林寺辦過一次大專講座。禪林寺的人曾經請藍吉富居士在那裡好像講了三個小時。他上完課下來之後，他提了一個問題來問我，他說經上講，成佛要三大阿僧祇劫是不是一定的，是不是一定要三大阿僧祇劫？我當時告訴他，我說不一定。他說怎麼不一定？我就舉《彌陀經》上這三個條件，這三個條件具足了，那你這一生就能成佛；三個條件缺一個，你這一生生成不了佛。那麼你生生世世，你到哪一生，這三個條件統統具足，這就好像中獎一樣，那三個條件同時具足。他想了很久，他說不容易，這三個條件確實不容易同時具足。這難！三個條件少一個都不行。這三個條件，古人也有很多種講法，我在講《彌陀經》的時候，我沒有採取古人的講法，我把善根、福德配在信解行證上來說。什麼叫善根？信解是善根。什麼是福德？行證是福德。你不信、不能夠理解，你是沒有善根。你不肯照做就沒福，你能夠依教奉行

，那你這個人有福。這個解釋清楚，也簡單，也好懂。我們仔細想想，確實是如此。什麼人是第一等有福的人？給諸位說，老實念阿彌陀佛的人第一有福。你不要今天看到他很窮、他很苦，他過幾年住大蓮花七寶宮殿，你怎麼能比得上他？你今天好像富有，財富你有幾十億、幾百億，過幾年你要到三途去受苦。比不上人家！所以真正有福報的人，老實念佛的人有福。

人生百歲，轉眼雲煙，這個事要真正覺悟，眼光稍稍看遠一點你就曉得。眼前如果我們有力量，修福！你有財富，最好把財富捨棄掉，為什麼？這個東西麻煩，是麻煩，是障礙。你仔細想想障礙，為什麼？你常常心裡牽掛著。牽掛著就糟糕了，你就分心，你這個念佛就不專心。所以為什麼窮人成就比富人高？他心裡沒有牽掛，他只牽掛阿彌陀佛。富有的人牽掛他的財富，牽掛著財產，牽掛銀行存款、黃金、股票，天天腦子裡有這些玩意，這個東西很大的障礙，他心不專！念念阿彌陀佛，想著不曉得今天股票行情怎麼樣了。這個很糟糕！所以你要是有錢，我就勸你印經布施，多做一點好事，把這些善根統統迴向求生西方極樂世界。我絕不騙你，你這些東西留在家裡絕沒好處，決定是障礙，遺禍無窮。不如兩手空空的，兩手空空的不得了，那個福報大！他一心一意專想阿彌陀佛。這個世界他過得太苦了，沒有留戀，真正是想捨離這個世界，快快求生西方極樂世界。這個不一樣。

所以一定要知道，『建立彼因』，就是往生的殊勝之因緣。這個因裡面要細說還很多，三輩九品正因，什麼因能取上品上生，什麼因是中品生，什麼因是下品生，這統統要搞清楚。經文上講得很清楚，唯有正定之聚，他才了知建立。你看你心不定，你就沒法子，這是念佛求生淨土關鍵之所在。

這一章你要真正把它透徹搞明白，你要熟讀全經，你才真正能

夠理解，不但要熟讀全經，希望你就是梅光羲老居士所說的，希望由這個會集本帶動你能夠把原譯的五種，統統能夠瀏覽幾遍。為什麼？每一個版本裡頭詳略不同。有些本子裡面這樁事情說得詳細，那個上說得簡略；有一些事情那個本子說得詳細，這個本子簡略。所以你統統都看過，你才能對於淨土法門真的認識、真的理解了。這個樣子你信心才能建立，三輩九品的因果才清楚，然後知道自己應該怎麼修法，我們的思想、見解、行持會跟阿彌陀佛、會跟十方一切諸佛一致，這個因就太殊勝了，無比的殊勝。

佛大慈大悲普度眾生，我們今天一樣可以做得到，雖然是凡夫地位，可是思想見解行持跟佛就相似、就接近了。一定要認真努力來學習。所以也正因為這個原因，我們才編這個淨土五經讀本。這個讀本的出現非常之稀有，絕不是人力所能為的，是要佛菩薩三寶加持，這個本子才能出現，所以希望大家要認真去把它看清楚。所以要曉得末後這一句，『了知』，「了」是明瞭，清清楚楚的知道怎樣去建立往生的正因，也就是決定成佛的正因，都在這部經上。

下面這一章「十方佛讚」，跟《彌陀經》上「六方佛讚」意思完全相同。《彌陀經》羅什大師是意譯，省略了，把十方說成六方，省略了。玄奘大師的譯本裡面保留原來的樣子，是十方，它還有東南、西南、東北、西北，這個玄奘大師譯本上，所以它保留著十方。十方一切諸佛都讚歎阿彌陀佛，都讚歎極樂世界、讚歎這部經典。你想想看，十方諸佛用什麼讚歎？絕不是說稱讚無量壽佛，稱讚阿彌陀佛，這一句話很籠統。給諸位說就是講《無量壽經》、講《阿彌陀經》、講《觀無量壽經》，勸一切眾生求生西方淨土，這叫做讚歎。就像釋迦牟尼佛給我們講這個淨土法門，這個三經是專講。不是專講，附帶著講的差不多有一百多部經典，裡面是附帶著說的，不是專講。「大勢至圓通章」就是《楞嚴經》裡面附帶說的

；「普賢菩薩行願品」是《華嚴經》裡面附帶說的。因為這兩章非常重要，後來的祖師大德把它附在三經後面成為我們現在所謂的五經。還有許許多多經典，像這樣附帶說的總共有一百多種。所以古人說「千經萬論，處處指歸」，這個叫讚歎。

從這個意義上我們能夠體會到，西方極樂世界廣大無比，一尊佛只教化一個大千世界，阿彌陀佛教化盡虛空遍法界、無量無邊諸佛世界。一切諸佛沒有一尊佛不代表阿彌陀佛教化眾生的，普遍勸導一切眾生求生西方極樂世界。可以說是諸佛度眾生第一法門，用什麼方法把這個博地凡夫度他馬上就成佛？送他到西方極樂世界去，他立刻就不退成佛。所以諸佛度生成佛的第一法門，這是我們在諸佛遍讚裡面看出來的，然後才真正明瞭這個法門的特別、這個法門的殊勝，沒有任何一個法門可以能跟它相比。雖然在理論上講法門平等無二無別，可是事上講不然，理上講平等，事上還是有差別。但是如果用這個法門從事上講也平等，理事都平等。所以等覺菩薩也是發菩提心，一向專念求往生的。我們今天博地凡夫也是發菩提心，一向專念，也往生，平等！理事平等唯獨這個法門。《華嚴》在事上都不平等，它接引的眾生是四十一位法身大士，中下根性的人沒分，不平等；理是平等，事不平等。這個法門理事都平等，所以找像理事都平等的法門真的不容易找到，你不相信去查《大藏經》，你看看，你能不能再找到一部理事平等的。所以我們遇到應當要珍惜，應當要發願。好，我們今天講到此地。