

請掀開經本第八十一面：

【惑盡見佛第四十一。】

這一品經是接著上一品而來的。我們既然知道這個西方「邊地」往生的業因，當然最好是能夠避免，也就是對於佛智、對於自己的善根要生決定的信心，這才是九品往生的基礎。如果有懷疑，懷疑還是真正用功，這個「信願行」還是要具足；如果懷疑，這個「三資糧」不具足，這是決定不能得生，這一點我們要知道。今天底下這一段文是說明「邊地」往生的人，怎樣他才能夠恢復信心，再轉入九品，要給我們說明這一樁事情。

【譬如轉輪聖王。有七寶獄。王子得罪。禁閉其中。層樓綺殿。寶帳金牀。欄窗榻座。妙飾奇珍。飲食衣服。如轉輪王。而以金鎖。繫其兩足。諸小王子。寧樂此不。】

佛在此地舉了一個比喻，這都是對彌勒菩薩、對阿難所說的，對他們所說的，其實他們就是代表我們，對他們說的其實就是對我們說的。這是把『轉輪聖王』比喻阿彌陀佛，「邊地」往生的就是比喻犯了罪的王子，『七寶』牢『獄』比喻「邊地」。

「轉輪聖王」這個名詞出在佛經裡面，是世界上眾生多數都能修福，才能感應「轉輪聖王」出世。可是現在人對這些事情不相信，幾乎完全否定掉了，認為從前這個國王是家天下，一個人做主宰，這是很不公平的。現在要講求民主，民主就是正確的，君主那就不知道有多大的罪過了，現在人的觀念是如此。要扭轉這個觀念相當不容易，為什麼？它已經成了風氣，已經成了潮流。必須要非常冷靜，非常理智，不要感情用事，細細的去念一念歷史，讀一讀古

聖先賢的教訓，你才真正明白是非、善惡、果報的得失。

「轉輪聖王」是世間的國王，是帝王，是一個非常有道德、有學問、有能力，一心一意為人民、為老百姓謀幸福的這樣一個國王。這是聖人，不是普通人。眾生要有福，才会有這個人出現。眾生沒有福報，這些聖賢人是不會出現在世間的。你要問什麼原因？那就是俗話講的「物以類聚」。善人跟善人聚在一起，仁人跟仁人聚集在一起，就這麼一個道理。人心向善，大家有福，就會感得有大福德的人來替大家服務。

如果我們很冷靜的去觀察、去讀歷史，中國歷代許許多多的帝王都是很有智慧、很明理、很愛護老百姓，真正替老百姓謀幸福。凡是要為了自私自利，圖自己享受，這樣的君王要一出現，他這個朝代大概快要滅亡了，頂多傳三代就完了，甚至於自己一生都完了，你看中國的歷史就是如此。那麼得到政權之後，這個開國的君王培養他的繼承人，這是他最大的一樁事情。他在王子當中選擇，選擇的是德行第一，然後請國家最好的老師來教導他，他確實受過非常良好的教育，知道仁民愛物，知道如何將這個政權維繫下去，不至於滅亡。他的確負責任。可惜現在人真正讀歷史、讀聖賢書的人少了，大家不念了，不念則人云亦云，這個在因果上講也叫造業，造什麼業？冤枉好人。帝王固然有糊塗的、有不好的，是少數，這個我們要知道。

「轉輪聖王」有四種，在佛經裡面講的是「金、銀、銅、鐵」，用這個來比喻。金輪王，這是最大的「轉輪聖王」，他所統轄的區域是多大呢？在佛經裡面叫「一四天下」，要用現代話來講，就是他管一個太陽系。也許我們現在這個世間有這個「轉輪聖王」，但是不住在地球上，他這個首都都不在地球上。他來不來巡視？可能偶爾也派人來巡視一下。銀輪王，就是這個「一四天下」的二分之

一，也就是半個太陽系，一半的，這是銀輪王，半個。銅輪王是「一四天下」，這個一四天下，就是一個太陽系的四分之一，這個裡頭的星球也不在少數。最小的是鐵輪王，這個鐵輪王照佛經上講法，就是統治整個地球，這樣的國王在我們有史以來還沒有見過，沒有出現過。這個是無論中國歷史、外國歷史，統治我們今天講全球、全世界的，還沒有這樣的王朝。

為什麼叫他做「輪王」？佛說這個國王他有七寶，這個七寶當中他有「輪寶」，「輪寶」一定是非常的殊勝。這個「輪寶」是他的武器，他以這個，等於說是征服統治他的轄區。「輪寶」也是他的交通工具。在從前我們讀經文，讀這個很難想像，現在好像許許多多地方發現有飛碟，這個飛碟是不是「轉輪聖王」的「輪寶」？常常出現這個東西，是不是「轉輪聖王」派的這些人到這兒來巡視巡視？看看這邊的環境，這都很難講。那麼要用現代的名詞來講，這個「轉輪聖王」就是外太空人，不是在我們這個地球上，在其他的星球上，屬於我們這一個星系；這一個星系是他的勢力範圍，他這個勢力就是他的「輪寶」能夠達到的地方。所以我們看到飛碟這個消息就想到佛經上講的「轉輪聖王」，這個的確是有可能的。

飛碟，確確實實有這個事情，因為我自己親眼看見過的。這是在很多年前，好像那個時候我還沒學佛，我在石牌做事情的時候，有一個下午，突然之間看到空中有一個光點，愈來愈大，愈來愈大，到最後的時候，像一盞燈一樣那麼大，奇怪的就是它停在空中，它不動，大概停了有四、五分鐘的樣子。我還找了很多同事，指給他們看，他們都認為那是信號彈，放光信號彈。我們也不曉得是一回什麼事情。看了之後，大家就曉得不對了，它慢慢移動，愈移動愈快，一剎那之間就不見了。到第二天，報紙上登了，有不少人看見，可見得這不是我們幾個人看見的，報紙上登到出現這個不明的

飛行的物體，是一個圓的，距離還是相當的遠。所以這個事情是真的，不是假的。

那麼這是說「譬如轉輪聖王」，這是世間很大福報的人。他這個福報是僅次於天神，比起「忉利天」、「夜摩天」，那他比不上；人間的富貴沒有人能比得上「轉輪聖王」。這是比喻他有「七寶獄」，這個監獄都是七寶造的，那何況宮殿，那都不用說了。『王子得罪，禁閉其中』。這個王子犯罪也要關到監獄去，這個監獄是「七寶獄」。監獄裡面也是有『層樓』，有『綺殿』，有『寶帳』，有『金牀』，一切物質的享受跟在皇宮裡面沒有兩樣。那不一樣的呢？就是這一些王子失去自由了，他們身上帶著有刑具，『而以金𦨇，繫其兩足』，就是腳鐐手銬，這個腳鐐手銬也是七寶的。那麼佛就假設這麼一樁事，就問這個彌勒菩薩『諸小王子，寧樂此不？』小王子住在這個七寶監獄裡面，快不快樂？

【慈氏白言。不也。】

當然彌勒菩薩跟我們看法也差不多，決定不快樂，失去自由他快樂什麼。

【世尊。彼幽繫時。心不自在。】

他失去自由，他不得自在。

【但以種種方便。欲求出離。】

關在監牢獄裡頭，沒有其他的念頭，總是希望能趕快出去。王子跟我們世間都沒有兩樣，在監牢獄裡面的時候希望快一點能出去，能夠恢復自由。

【求諸近臣。終不從心。】

這個事情找別人幫忙還找不上，這些大臣們都幫不上忙。

【輪王歡喜。方得解脫。】

一定要『輪王歡喜』，才能夠自在，才能夠『解脫』。這個地

方把心比作「王」，「心王」；大臣比喻作「心所」，比喻作「諸法」。以其他的方法沒有辦法「解脫」，一定要清淨心，甚深信心，這就得「解脫」了。所以此地「王臣」不是指阿彌陀佛與諸大菩薩，這個事情求諸大菩薩、求阿彌陀佛沒用處，阿彌陀佛是巴不得你快快成佛。這個障礙是在你自己的身邊，最重要是心理。所以「輪王」表心，你這個心不疑惑了，信心清淨了，這個問題就解決了。《金剛經》上說得好，「信心清淨則生實相」，這個問題解決了。

【佛告彌勒。】

這底下合比喻來說明西方極樂世界「邊地」的事實，這是告訴彌勒說：

【此諸眾生。亦復如是。】

這個生到「邊地」的人就像這個比喻一樣。

【若有墮於疑悔。希求佛智。至廣大智。於自善根。不能生信。由聞佛名。起信心故。雖生彼國。於蓮華中。不得出現。】

這叫「邊地」。可見得這個「邊地」不是極樂世界的邊界，不是，而是在『蓮華』當中，這「蓮華」不開，不能見佛，不能聞法，就稱之為「邊地」，這個意思在此地。原因就是前面講的兩種疑惑，一種是對於佛的究竟圓滿智慧上生了疑惑，另外一種是對自己的善根有疑惑，這兩種疑惑造成這樣一個困難，一種障礙。

他為什麼能往生？『由聞佛名，起信心故』，換句話說，他對於西方淨土，「信、願、一心持名」，他做到了。阿彌陀佛跟我們說明，十方世界一切眾生，上自等覺菩薩，下至阿鼻地獄，得生淨土的條件就是這三個，「信願行」。所以他具足這三個條件，他能往生。

為什麼生「邊地」？雖然具足「信願行」，對佛的圓滿智慧有

疑問、有懷疑。這個事實沒有搞清楚，這才懷疑。雖然佛說一切五逆十惡的眾生念佛都能生淨土，總覺得自己一生造作罪業太重，不妨試試看，以這樣的心態，他也能得生，這都是生「邊地」的業因。

【彼處華胎。猶如園苑宮殿之想。】

他生到西方極樂世界還是蓮花化生。在蓮花裡面，這個蓮花大小也不一定，大小是他念佛功夫淺深所成的。雖有懷疑，念佛念得很真、念得很誠，花一樣很大，不見得「邊地」往生的，花就小，你不能弄錯。而且昨天跟諸位報告得很清楚，真正的事實是這個往生的人，這一生當中遇緣不同而造成的。如果他遇的緣殊勝，他遇到好老師、好的善知識，對於淨宗的理論、事實、因果能透徹的了解，把他這些疑問全部都解除了，他就入品了，他怎麼會生「邊地」！或者是雖然一生遇不到善知識，聽到阿彌陀佛，老實念，也能入品，也沒有問題。

怕的是遇到惡知識，這個事情麻煩了。惡知識問你「你一生造的罪業這麼重，就憑你就能往生？」他這一聽，這一懷疑，「果然啊！他講的話很有道理啊！」，這就耽誤了。這個叫遇惡知識。再有聽人說「佛也有不能，佛的智慧不是圓滿的」，對佛智就生起疑惑了，這個不是遇到善知識，是遇惡知識。善導大師在《觀無量壽佛經》註解裡面給我們講得很多。這些惡知識也很了不起，也能叫你很佩服、很敬仰，為什麼？他通宗通教，他來給你說，引經據典，說得你不能不信。

佛的經典，你要是初看，矛盾的地方太多太多了；這個經典講「有」，那個經典講「空」，那到底是「有」是「空」？這個經典上這是對的，那個經典上那是錯的，那到底是誰對誰錯？所以經典讀多了，人就念糊塗了。為什麼會有這個現象？諸位一定要曉得佛

當年在世說法是無有定法可說。佛說法是根據什麼？根據眾生的執著，根據眾生的病，我把你的病治好就對了。你執著一切有，佛就跟你講「萬法皆空」，空是什麼？破你執著有的，他對這種人說的；那個人執著一切皆空，佛就跟他講是「一切皆有，一樣也不空」，破他的執著，執著的不同，所以佛講的都沒有講錯。

何況佛在《金剛經》上說，佛不但沒有定法可說，佛根本就沒有說法，哪有說法？無非是替眾生解粘去縛而已。你有什麼病，他教給你方法，把你的病根除掉就行了，教你恢復正常。佛哪有法可說！哪有法予人！你不明瞭這個事實，看到這裡有，你就以為真有，就執著有了；看那個空，你又執著空了，那你就無所適從。這是不善讀經，不知道佛這一句話是對什麼人說的。好像用藥，這個藥到底是給害什麼病的人吃的，不能亂吃。

所以《華嚴》上才明白的告訴我們「佛法無人說，雖智莫能解」，這個世間再聰明智慧的人，也不會懂得佛的意思；不懂，就把佛的意思錯解了。我們要遇到這一類的知識，往往就被他誤導了。縱然自己「信願行」三資糧不缺，那麼生到西方極樂世界還是墮在「邊地疑城」，這是佛在一切經裡面為什麼常常勸勉我們親近善友，這個很重要。

真正是善友，他成全你而不破壞你，那是真正的善友。真正的善友必定有觀機的能力。換句話說，他能了解你在一切法門裡面，你適合於修學哪一個法門，真正善知識有這個能力，他會幫助你，他會勸勉你。

在我們大藏經裡面，諸位去看《高僧傳》、《居士傳》，在家修行成就的，這些人往往去親近一個善知識，跟善知識見了面了，談了幾句話了，這位善知識就指導他，你到某個地方去，親近某一個人，你的因緣在那個地方。他接受指導，到那個地方去，果然三

年五載他成就了，他開悟了，他證果了。那我們要問，這個指點的人難道沒有能力？沒有能力他怎麼曉得？他怎麼指得那麼正確？我們中國文字自古以來講求簡練，簡單不複雜，所以文字裡面雖然只是寫了幾句，其實談話的時間很長，給你談了一個小時、兩個小時，記下來就是幾個字。他必定問你，你到這個地方來向他請教，他一定問你「你叫什麼名字？」「你家住在哪裡？」像這些都不記錄，文章上都沒有，這必然的道理。「你住在什麼地方？」「你為什麼想學佛？」「你學佛多久了？」「你有沒有聽過經？」「有沒有讀過哪些經典？」他一定會問的。這一問問了很多了，這個善知識就知道了，你對於佛教經典、宗派你喜歡哪一方面的。他要說「我對於哪一方面有興趣、有愛好」，那善知識就可以介紹了，「你喜歡禪的，某某是禪宗大師，禪宗道場，你到那裡親近他就行了」，是這樣指引的。

那麼對於那個道場，對於那個法師，特別讚揚一番，增長他的信心。這個學業跟道業的成就，就看學生對老師誠敬的程度，像印光大師講的「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，所以這個善友就是一定要幫助他建立信心。這個學生對這個善友已經很佩服了、很尊敬了，這個善友說「我不如他，他比我強得多」，那他的信心就增長了，這個到那裡去才能成功。他對我這裡只有五分信心，我這麼一加強，到他那裡去，他有十分信心，他就有十分成就。

所以古來的大德都是自己謙虛，讚歎別人，你要問他為什麼這麼做？只有一個目的，成就眾生。決定沒有自讚毀他，自己讚歎「我怎麼怎麼好，怎麼了不起，他們都不如我」，那就完了，沒有聽到這種說法的，絕對沒有自讚毀他的，都是讚歎別人。是這麼介紹的。所以他為什麼會有成就，這個善友對他的幫助非常大。所以那

一種苦心、教導，跟這個親自接引教授的那個老師，功德是相等的，沒有兩樣。

那麼這是說明我們緣因之中，這個善友難逢。惡知識現在在這個世間多，就跟《楞嚴經》上所講的，我們末法時期五濁惡世，「邪師說法如恒河沙」，「恒河沙」是比喻多。我們找誰？我們是肉眼凡夫，不認識，聽這些人說得頭頭是道，我們沒有能力辨別。實實在在說，佛是真正慈悲，在他老人家圓寂之前，給我們留了幾句話，叫「四依法」，留了四條。佛不在世了，我們如果能遵守這個四條教誡，如同佛在世沒有兩樣。

第一條就是「依法不依人」，「法」是什麼？經典。「經」是佛說的，這就沒錯了。不依人，人所說的，人所寫的，我們可以做參考，不可以依賴，為什麼？他一百句裡面，九十九句說的是對的，只有一句有問題，那一句就把你害慘了，這個要知道。這是最毒的，也最可怕的，最不容易辨別。所以「法」是經典。

那麼今天有人拿這個「四依法」，也是講得頭頭是道，引經據典，「四依法」是佛說的，用「四依法」來說明這個經典不可靠，你怎麼辦？為什麼不可靠？「這個經典是會集本，不是佛的原本，不是原譯本；原譯本也不可靠，不是梵文本，是經過那個人翻譯的，也許他把它翻錯」，我們想想聽聽有道理，確實有東西被人翻錯的。這樣一來就沒有依從了，梵文的經典到哪去找去？找到了也不認識，也沒有人教給你。現在這樣知解的人很多。

所以在早年我對於佛經翻譯，曾經向方東美先生請教過，我倒不懷疑別的，為什麼？因為我覺得玄奘大師，這是唐朝時候人，佛教傳到中國是後漢時候，這開始譯經了，到玄奘那個時候差不多已經有六、七百年了，所譯的佛經數量相當可觀。玄奘大師為什麼到印度去？就是多疑，懷疑翻譯得不太可靠，不真實，所以自己親自

到印度去，直接去修學，這個很了不起。那個時候非常非常的艱難，他跑到印度去，在印度住了十七年。回來之後，對於中國古來所譯的經，沒有說一句話，那就是什麼？承認了，沒有錯。這是給我們做了一個證明。

特別是《阿彌陀經》，《阿彌陀經》傳到今天，居然有人說《阿彌陀經》是偽造的，不是真的，西方極樂世界根本沒有這個東西，把阿彌陀佛看作什麼？太陽神，這還是出家人來告訴我的。他們在佛學院念書，老師跟他講「西方極樂世界阿彌陀佛就是太陽神」，這成什麼話！他們來問我。這個上課的法師我也認識他，我也不能得罪他，所以我只好說「我沒有聽說過，這個大藏經我沒有仔細看，含糊籠統瀏覽也記不得。哪一個法師講的，請他把大藏經找出來看看，哪一段釋迦牟尼佛說阿彌陀佛是太陽神」。真叫胡說。

我們最有力的證明是窺基大師《阿彌陀經》的註解，就是《阿彌陀經通贊疏》。窺基是玄奘大師的傳人，玄奘大師第一弟子。中國法相唯識宗，這個「法相」是玄奘大師從印度傳到中國來的，但是傳到中國來了，並沒有建立一個學派，沒有成立一宗，而成立一宗就是在窺基的手上，所以法相宗第一代祖師不是玄奘，是窺基。

我們知道玄奘大師翻譯的有《阿彌陀經》，這是梵文原本，他帶到中國來的，他重新做了一次翻譯。那麼他所翻的，他的學生窺基大師給《阿彌陀經》做一部註解，沒有用老師新譯的這個本子，還用舊的鳩摩羅什大師的譯本，這什麼意思？如果說玄奘大師翻譯的不及羅什，那就沒有翻譯的必要，如果說翻譯的絕不在羅什大師之下，現在人講學生註解應該是註老師的本子，新經，不會再去註舊經。古人跟我們今人不同，用心不一樣，羅什的本子跟老師的本子一樣好，羅什的本子已經流通了，不如就讚歎它，讓它大量再去流通，不要再加以改了。窺基註解《阿彌陀經》，選擇的本子是鳩

摩羅什的譯本，這就是師徒兩個人都承認羅什大師譯得好，值得流通。玄奘大師譯得也不錯，供給大家做參考，提供做參考。這才叫弘法利生，沒有一點私心，決定沒有名聞利養，這叫大公無私，利益大眾。

所以這兩位給我們做了非常有力的證明，《阿彌陀經》當然是真的，如果不是真的，玄奘大師早就把它否定了，還要等現代人？現代人真聰明，古人都沒有發現，現在人發現了？我們要被這些人誤導了，那就慘了，這是無量劫難遭遇的機緣就被他給毀掉了，那就太可惜、太可惜了。所以一定要記住「依法不依人」。

第二，也幫助我們解決一個問題，就是剛才有很多人疑問的，翻譯未必能翻得很正確。佛告訴我們「依義不依語」，只要意思對了就行了。語言記錄下來的文字，文字翻的多也好，翻的少也好，這個翻也好，那個翻也好，只要意思對了就可以了。語言文字不重要，沒有關係，意思對了就行了，這替我們解決了好大的一個難題。這個會集本我們正好「依義不依語」，它意思正確了，沒有錯。

第三句教給我們「依了義不依不了義」，這一條非常重要。因為佛講經有「了義」、有「不了義」，這是佛講經的時候是別人向他請教，有些問題問的不是「了義」的問題，只要有人問，佛一定解答。有些問題問的是「了義」的，什麼叫「了義」？能夠幫助你了生死、出三界、證佛道，這個經典方法叫「了義」的。如果教你斷惡修善，來生得人天福報，還不能超越輪迴，這個就是「不了義」的。不管你怎麼修，修得很好，來生確實得人天大福報，那福報享完怎麼辦？總歸在六道裡頭輪轉，這一類的經典教學就屬於「不了義」。但是世間人，眼光短小的人很多，你跟他講超越六道輪迴，他不相信；你給他講得人天福報，他非常有興趣。佛是非常慈悲，所謂「佛氏門中，有求必應」，你想富貴就教你求富貴的方法，

想兒女就教給你得兒女的方法，想長壽就教給你得長壽的方法。佛是什麼都教，所以佛所教導眾生的有「了義」、有「不了義」。那個心思遠大的、眼光遠大的，他所向佛請教是「了義」的，他說「六道輪迴苦，我如何能超越？」這個就是屬於「了義」的。

末後教給我們修學態度，「依智不依識」。「智」是智慧，「識」是感情。決定不能感情用事，要理智。

這個四句話非常重要，我們如果能夠遵守，就如同佛在面前教導我們一樣。所以經典，前面曾經跟諸位報告過，一定要依可靠的經典。這個不可靠的、偽造的經典，這個我們不能相信。可靠的經典在大藏經裡面決定有出處，這部經典什麼人翻譯的，哪個朝代翻譯的，在哪個地方翻譯的，都記載得清清楚楚，這是可靠的。不可靠的經典決定不能夠依從，我們就不會吃虧、不會上當，不會誤入「邊地疑城」。

底下一段是說明他在蓮花裡面的生活狀況。『彼處華胎』，這個「胎」就是比喻他有苦，他有障礙，他不自在，是比喻這個意思。『猶如園苑宮殿之想』，這個物質生活他很自在。

【何以故。彼中清淨。】

蓮花裡面『清淨』，沒有污染。

【無諸穢惡。】

『穢』就是我們今天講的染污，它沒有，它裡面是清淨的。『惡』就是十惡。不但沒有惡事，連惡的念頭都不會生，那確實是非常清淨安樂的環境。那麼他的苦，苦在什麼地方？

【然於五百歲中。不見三寶。】

這就是他的苦處，他要耽誤一段時間。這一段時間在西方極樂世界實在講是很短的，不算是很長的時間，他『不見三寶』。

【不得供養奉事諸佛。】

凡是入品，就是下下品往生的人，像經上所講的，每一天他們都能夠『供養』十方無量『諸佛』，這個很自在，來來去去，聽佛講經說法，遇到有緣的人也能夠教化眾生，真是「上求下化」，他這個生活非常舒適、非常自在。他得不到，他不能離開這個蓮花，所以不能像入品的那些人那麼樣自在去供佛聞法。

【遠離一切殊勝善根。以此為苦。】

這個『一切殊勝善根』都是指供佛聞法，「供佛」是增長福德，「聞法」是增長智慧。由此可知，佛給我們講的四弘誓願，「法門無量誓願學」，不到極樂世界，這一句話是沒有任何一個人做得到的。我們這個地方法門無量？法門有量，哪裡是無量！釋迦牟尼佛講的四十九年就是有量的。四十九年天天講，他也不會講二十四小時，二十四小時，沒人聽。頂多每天講個三、四個小時，充其量講八個小時，不得了。四十九年是有量的，哪裡是無量。無量是十方一切諸佛所說的法，那是無量的。所以「法門無量誓願學」，一定到西方世界才能辦得到。你有時間，你有無量壽，你有能力，念念都可以參訪十方一切諸佛如來，他有這個能力。

所以他的福德、他的智慧，佛在經上常教給我們「積功累德」，我們在這個世間生生世世無量劫修積來的，不及人家一天，你想想對不對？人家一天親近無量無邊諸佛，聞無量無邊法門，我們不是；我們無量劫到今天，抵不到人家一天。所以「積功累德」要到西方世界去才真正能做得得到，在我們這個地方，這是有名無實，說說聽聽而已，做不到的。這是事實，我們一定要曉得，這個就真正是『苦』事情。

【不生欣樂。】

所以他在這個裡面不像入品那一些菩薩們那麼快樂，他沒有。他在那裡，關在那個地方獨自在進修，不能參與大眾共修的法會。

【若此眾生。識其罪本。深自悔責。求離彼處。往昔世中。過失盡已。然後乃出。】

這就是說明必須要懺悔，要懺罪，他就離開「邊地疑城」了，他就入品了。在這個地方佛給我們說得很明白，最長的時間是五百歲，他一定會後悔，不會有更長的時間。還有一些到「邊地」，到那個地方一、兩天他就後悔了，那就很快，一後悔馬上就離開了。像我們《淨土聖賢錄》裡面記載的袁中郎往生西方極樂世界，他就生在「邊地」，但是他悔過非常快，到那個地方去，幾乎立刻就知道自己錯了，所以他很快就離開「邊地」了。這就是給我們證明，你什麼時候能離開這個「邊地」？你什麼時候悔過，什麼時候就離開，知道自己疑惑錯了。他離開「邊地」就跟其他入品的人一樣了：

【即得往詣無量壽所。聽聞經法。】

只要能悔過，能知道自己錯了，這個就是覺悟。所以他在過去這些疑惑、這些障礙，全部都化除了，這個時候他就見到阿彌陀佛，聽阿彌陀佛講經說法。

【久久亦當開解歡喜。】

這個要一段時間。那麼這一段時間究竟多長？每個人根性不相同，有的人長一點，有的人很短，與自己的善根、福德、因緣有關係。

【亦得徧供無數無量諸佛。修諸功德。】

既然見阿彌陀佛了，當然他的智慧、道力、神通、受用，也都跟諸菩薩們一樣，每一天一定也參訪無量無邊諸佛如來，那就『修諸功德』了，這個「功德」是福慧雙修。

【汝阿逸多。】

佛在此地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，提醒他注意，下面這個開示就非常重要了：

【當知疑惑。於諸菩薩為大損害。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。】

這一句話非常重要。我們往往對佛、對菩薩沒有真正的信心，學佛是半疑半信。如果真的學佛了，還去找鬼神嗎？還去算命、看相、看風水？還去搞這個嗎？搞這個，換句話說，就是根本不相信佛菩薩。雖然信佛念佛，對佛菩薩確實沒有信心，還要求吉凶禍福，這個心裡面夾雜，不乾淨，那麼對於你這個利益就有很大的損失。利益是什麼？利益是「清淨心」，在我們淨土宗是「一心不亂」。你什麼時候能得一心？什麼時候能得禪定？什麼時候能開智慧？這些全都是障礙。

佛在《阿難問事佛吉凶經》裡面告訴我們，這一些事叫「世間意」，世間的意思。吉凶禍福，這個看相、算命，知道過去、現在、未來，這都是世俗之意，佛跟我們講「可得為世間事，不可得為世間意」，這不可以的。你相信佛，真正信佛，沒有不吉祥的。尤其是信這個法門，這個法門，這一部經從頭到尾念一遍，前面跟諸位說了，十方一切諸佛如來給你灌頂一次。你不必要去找人給你灌頂，人的能力比佛差遠了，何況不是一尊佛，是一切諸佛，你還求什麼？再有求於人，豈不是對佛菩薩不相信？這就是懷疑。

所以『當知疑惑，於諸菩薩為大損害』，對「菩薩」來講都是「大損害」，何況我們初學？那這個損害就更嚴重了，更可怕了。『為失大利』，菩薩要疑惑，不能往生，不求淨土，這個利益就失大了。我們對於這個法門、經典要有疑惑，決定輪迴，決定墮三惡道，我們所受的害比菩薩不知道要超過多少倍。

末後佛在此地勸我們，因為這個緣故，『應當明』，「明」是明瞭、明白。可見得這個信不是迷信，你得把這樁事實搞得清清楚楚

楚、明明白白，然後深信不疑，相信諸佛無上的智慧。『諸佛』給我們說的，「諸佛」教導我們的，決定沒有錯誤。正如同我們自己一樣，我們自己如果是將妄想、執著斷盡了，自性的智慧能力完全恢復了，我們教別人會有錯誤嗎？我們會誤導眾生嗎？不可能的。諸佛如來他們的業障完全消除了，沒有障礙，所以自性智慧能力圓滿的現前，這是給我們做了一個好榜樣。我們要恢復自性無量的德能，應當學佛，依照他這個樣子來學習。

【慈氏白言。】

彌勒菩薩又對佛說了。

【云何此界。】

『此界』是指我們娑婆世界，也就是指我們地球上的這些眾生。

【一類眾生。】

這不是完全的，就是有一部分人。

【雖亦修善。而不求生。】

他也『修善』，他也學佛，他也真正用功精進，但是他不願意『求生』淨土。這個問題也許我們都有，彌勒菩薩替我們問出來了，他為什麼不願意生淨土？淨土這樣殊勝。還有最奇怪的，什麼呢？他也講《彌陀經》，也勸你修淨土，他不修淨土，他不念阿彌陀佛。大概彌勒菩薩所問的就是這一類的怪人。勸人修，自己不修，別人雖然聽了他的勸，也都懷疑，懷疑什麼？「大概不是最好的法門，最好的法門為什麼你不肯修？你來叫我修？」

【佛告慈氏。此等眾生。智慧微淺。分別西方。不及天界。是以非樂。不求生彼。】

這是佛說出原因。什麼原因？那些人認為這個法門高，那個法門勝，淨土法門沒有什麼，只念這一句阿彌陀佛，經典就三經一論

，現在頂多五經一論，這個宗派經典這麼少，方法這麼簡單，這個是安慰一些老太婆、沒有能力的人，學別的法門他沒有能力，就學這個簡單容易的，安慰安慰你，未必是真實的。這是一個錯誤的想法，大錯特錯，實在是『智慧微淺』，佛講的是真對。他如果稍微有一點智慧，他在這個經上念到，連文殊、普賢都求生西方，那文殊、普賢也是老太婆啊？阿難尊者是「多聞第一」，釋迦牟尼佛四十九年所講的經，他每一會都聽到的，沒有一會是遺漏的，他在這個法門裡講他見到西方極樂世界，他也要求生西方。難道阿難的智慧不如我們？比我們差？所以確實是貢高我慢，「智慧微淺」，業障深厚，那沒有法子，他不肯修這個法門。

『分別西方，不及天界』，他修「禪定」、修「四禪天」、修「四空天」，他搞這個。實在講這個難，很難很難。他要以這種功夫轉過來往生西方極樂世界，差不多都是上三品往生的。很可惜他沒有這個願望。

【慈氏白言。此等眾生。虛妄分別。不求佛剎。何免輪迴。】

彌勒菩薩在此地跟我們做證明，這個幾句話非常非常重要。首先我們要曉得『輪迴』不容易出去。佛在大小乘經典裡面都給我們講得清清楚楚，我們凡夫有三大類的煩惱，蓋覆了本性，所以雖有「性德」，這個「性德」一點都流露不出來，得不到受用。三類的障礙，第一類就是「見思煩惱」，第二類叫「塵沙煩惱」，第三類叫「無明煩惱」。整個佛法的教學是什麼？把這三種煩惱去掉而已，沒有別的，佛教給我們就是斷煩惱。

我們六道裡面的眾生，這個三大類的煩惱具足，統統都有。佛給我們說了，六道從哪裡來的？是「見思煩惱」變現出來的，三大類裡面的一類。只要「見思煩惱」斷了，六道輪迴就沒有了，就超越了。那麼現在問一問，你的「見思煩惱」你有能力斷得了嗎？斷

煩惱有兩種方法：一種是定功，一種是智慧。有定功，能把煩惱伏住，它不起現行，但是要很深的定功。佛在經典上把這個定功也分為等級，第一、第二、第三、第四，往上去，要到第九個等級才能出得了三界，很難。

第一種定是「初禪天」，第二定就是「二禪天」，到第四定就是「四禪」，「四禪」再往上面去是「無色界」，就是「四空天」，所以這八個定叫世間禪定，就是「四禪八定」。到第九定，這超越三界了。第九定是什麼人？你得到第九定就是「阿羅漢」，你的名字就叫「阿羅漢」，「阿羅漢」才超越六道輪迴。我們試試看有沒有這個能力？不要講第九定，講第一定，最初的禪定。最初的禪定是什麼境界？五欲「財色名食睡」，七情五欲不動心了。不是說沒有事，是不動這個念頭，你有資格到「初禪天」了。你們想想看，試試看，能不能做得到？財色名食睡、名聞利養、五欲六塵，擺在我面前，動不動念頭？如果還起一個念頭，你在「欲界」，「初禪」沒分。縱然修定，那個定叫什麼呢？叫「未到定」，功夫還不到，為什麼？還會起心動念。這個不是騙人的，這個不是假的，自己可以冷靜去觀察觀察，想想看自己功夫能不能到「初禪」。往上面去，愈往上面去，定功愈深。那個深的定不說，就是起碼的這個「初禪」，我學佛想想不行，會動心，會起心動念，換句話說，不要說三界出不了，「欲界」都出不去，這個就糟糕了。「欲界」出不去，「色界」都沒分，何況「無色界」？這才知道真難。

所以雖然大乘八個宗派這麼多法門，沒有辦法，這個七情五欲擺在面前，真不動心了嗎？億萬人當中難得有一、兩個。所以這個不是騙人的事情。騙人好騙，騙自己騙不過，自己清楚，真的沒有能力。所以幸虧有這個法門，叫「帶業往生」。這個法門，我煩惱不要斷，只要一句佛號，一句頂一句念著，雖有煩惱，煩惱不起作

用，這就行了。這個比修定要方便太多了。「未到定」不能生「初禪」，「未到定」能往生，能帶業往生。那個帶業往生的利益比生「初禪天」，那個不能比。「初禪天」、「四禪天」、「四空天」還要搞「輪迴」，他六道沒出去。咱們這個只要「未到定」就可以超越三界了，那這個利益怎麼能比？不能比。所以這是一定要知道的。

彌勒菩薩這一句話是對我們當頭一棒。這些眾生『虛妄分別』，不肯老實念佛，自以為是，所以『不求佛剎』，「不求佛剎」是什麼？就是不求往生，怎麼能夠脫離輪迴？我們要把這個事實看清楚了，把這一樁事情想通了，我們對於念佛求生淨土的信心自然就堅定了，自然就不疑了。知道這個世界沒有一樣是真實的，包括「四禪」、「四空天」都不是真實。人生像夢一場，你要生到「四禪天」，你的感覺也是夢一場，絕對不真實。天天在作惡夢，很苦惱。

唯一的真實，不僅是釋迦牟尼佛這樣告訴我們，十方一切如來異口同聲的勸導我們，西方世界是真實的。那麼你要問為什麼真實？最簡單的這個現象，第一個是「無量壽」，第二個是「沒有生老病死」，這就真了。我們這個世間，縱然到「非想非非想天」，壽命還有終了的時候。三界之內不免生死，所以叫「生死輪迴」。

西方世界沒有生死。怎麼沒有「生」呢？是生著去的，不是去投胎，投胎才有「生」，不是去投胎。像我們從台灣移民到美國來，我到美國來了，我有沒有「生」？沒有「生」，我從那邊來的，不是到這邊來投胎的。我們到西方極樂世界去是活著去的，這個諸位要知道，不是死了去的，是活著去的。所以西方極樂世界沒有「生苦」，沒有「生」。怎麼是活著去的？你在臨終的時候沒斷氣，沒死，你的頭腦很清楚、很清醒，阿彌陀佛來接引，你跟他去了，

是這樣走的。沒有說是人死了以後，佛來接引，沒有。都是佛來接引你走的，所以在你自己感覺當中的時候，你沒有苦，縱然害病了，佛來一接引，佛光一照，病好了，跟他走了，你的感覺是「病好了，跟佛走了」。所以他不是去投胎，他沒有「生」，等於是移民過去的。

到了西方極樂世界之後，跟佛壽命相同，是「無量壽」。一生當中圓滿成佛，所以這個法門是千真萬確不死的法門。人都有死，唯獨這個法門不死，就是他不需要再投胎。它是真的，古人講「當生成就」的佛法。到西方極樂世界還是當生，不是來生來世，是當生，這一個事實必須要搞清楚、要認識清楚。時間過得很快，到這個地方也剛好是一個段落，我們今天就講到此地好了。