

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第一千一百零七頁，第三行看起，科題「天地徵瑞」。這裡面分三個小段，第一段「六種震動」。請看經文：

【爾時三千大千世界六種震動。】

我們看念老的註解，「右」就是右面這行經文，「表法會圓滿，復現奇瑞。本經現瑞，既現序分，復現正宗與流通。深顯此經實為初善、中善、後善，萬德圓滿」。世尊講經常有瑞相顯現，讓參加法會的同學們都能夠看見。但是在一個法會裡面，序分、正宗分、流通分都有現瑞的不多，很少有，這個經裡面具足，序分有、正宗分有，在流通分現在又看到了。顯示這部經就像念老所說的，初善、中善、後善，沒有不善，萬德圓滿，這四個字形容得好。

我們回顧，「如序分裡面《大教緣起品》」，發起序，這部經經文不算多，但是它有大經的氣派，序分有三品，流通分有六品，這就不是一般經上我們能看見的。一般經上，像《金剛經》，序分只有幾行經文，流通分也是幾行，不會有這麼多，像《法華》、《華嚴》才有這種樣子。所以文字雖少，架勢跟大經非常類似，說明它是大經，而且是萬德圓滿的大經，為什麼？它能普度一切眾生。

從上面來說，它能度等覺菩薩，往下看，它能度地獄眾生，無間地獄眾生，而且平等普度，這個太難得了。大乘經裡頭沒有這樣的經典，平等圓滿普度，這部經真正是真經，稀有難逢。

序品裡面第三品放光，「世尊威光赫奕，如融金聚。放大光明，數千百變。光顏巍巍，寶剎莊嚴。從昔以來，所未曾有」。是阿難尊者從來沒有見過，見到如此的稀奇、莊嚴、赫奕，阿難是世尊的侍者，世尊每次說法他都參加，從來沒有遇到過這樣莊嚴。如是的瑞相應稱奇瑞，太少有了，世尊講經放光是常有，像這樣奇特的沒見過，引起阿難尊者啟請世尊為我們說出這部大經。在正宗分「禮佛現光」這品裡面我們又看到佛放光，「既見彌陀，如黃金山，高出海面。復聞十方稱揚讚歎阿彌陀佛。彌陀掌中放光，一切佛國，悉皆明現。如是之瑞，正是奇瑞」。末後在流通分當中看到「大地震動」，這都是瑞相，顯示經教不可思議，經的功德不可思議，依經教修行的人不可思議。

我們繼續看底下這一段，『三千大千世界』是釋迦牟尼佛的教化區，佛說這部經震動整個地區裡面的眾生，叫有緣眾生，都能夠感受到。

下面一段，「現希神變」。

【并現種種希有神變。】

這裡面就不再詳細說了。下面一句，「光照十方」，這放光，流通分裡頭：

【放大光明。普照十方。】

十方統統有緣，十方世界一切有緣眾生，如果遇到這部經典，依教修行，沒有一個不成就。緣千差萬別，不一樣，佛說一切經，說經的目的沒有別的，就是幫助眾生離苦得樂，這是佛的心。六道輪迴苦、十法界苦，淪落在這個世界裡頭的人太多了，佛要幫助這

些人離苦得樂。要幫助他離究竟苦，得究竟樂，這個幫助才圓滿，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，是要把你的毛病統統治好，讓你恢復健康。苦從哪裡來的？大乘經上告訴我們，苦從迷惑來的。我們對於宇宙、對於萬物、對於眾生事實真相完全不知道，這就是迷。迷了，我們就看錯了、想錯了、說錯了、做錯了，這個錯就是造業。業在大乘教裡頭有染有淨，染是染污，淨是清淨。聲聞、菩薩，這清淨，六道凡夫完全是染，染裡頭有善有惡，惡是染，善也是染。為什麼？自性清淨心裡頭不但沒有善惡，連染淨都沒有。所以修行到明心見性、大徹大悟，不但沒有善惡，染淨也沒有，那叫法身大士，那是真正離苦得樂，得究竟樂，他永遠沒有苦。

我們就用這個標準來看十法界，十法界跟一真法界相比，十法界裡頭有染淨，四聖法界是清淨。四聖是阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，這個佛是十法界裡面的佛。天台大師講六種佛，叫六即佛，十法界裡面這尊佛叫相似即佛，他很像佛，他不是真佛。真佛的標準是什麼？用真心的叫真佛，用妄心的叫假佛。十法界裡面的佛是用妄心，跟我們一樣用阿賴耶，但是我們用阿賴耶用錯了的地方太多，他沒有一樁用錯，完全用得很正確，所以那個形象你簡直看不出來，你會認為那是佛，叫相似即佛。這是六即，天台大師說的。六即總的一句話來說，就是《華嚴經》上釋迦牟尼佛說的，「一切眾生本來是佛」。這個話怎麼說？天台大師用這六種方法來解釋我們本來是佛，從理論上講，一切眾生個個都是佛，從理上講的，但是從事上講的不然，事上是有覺有迷、有染有淨、有善有惡，這從事上講，理上呢？理上沒有，不但沒有善惡、沒有染淨，也沒有迷悟。

這誰能看得出來？大乘經裡常講，八地以上，八地以上見佛了。哪裡見？處處見、時時見、一切見，見所有一切眾生都是佛，為

什麼？他沒有起心動念，沒有起心動念所看到的是真相，我們是凡夫，六道凡夫，他看到我們的真相，真相是什麼？真相是佛性，他見性了，在相上就見性，性是真佛，不是假佛，從理上說。我們如果明白這個道理，承認這個道理，我們對於所有一切眾生會用什麼心？用平等心來看待，用真誠心、用恭敬心，我們跟佛這個距離就非常接近。這樣的人在佛法裡常常說，上上根人，他的根利，他成就非常快，我們比不上他。我們跟他相比差別在哪裡？他沒有妄念，我們有妄念、有雜念，妄念、雜念太多，止不住，他們那些人他沒有妄念、他沒有雜念，他心清淨。所以從清淨提升到平等不難，清淨、平等這就是佛性，這是我們的真心，我們的真心本來是清淨的，本來是平等的。學大乘，如何恢復我們的清淨、恢復我們的平等，就對了。什麼是正法？什麼是邪法？幫助我們恢復清淨平等覺，正法，與清淨平等覺相違背就是邪法，就錯了，讓我們辨別什麼是佛、什麼是魔。我們學了之後要在日常生活當中會用，真正得受用。能悟多少他就得多少受用，愈深愈廣，受用不可思議。

所以拓開心量是學佛人頭一樁大事，你的心量多大，佛說「心包太虛，量周沙界」，這是佛的心量，也是每個眾生本來的心量。因為你現在心量很小，所以叫你做凡夫，你恢復到大心量就叫成佛。諺語有句話說的是非常非常有道理，叫「量大福大」。福從哪裡來的？是自性裡頭本來具足的，不是從外來的，外面沒有智慧也沒有福報，智慧、福報全是自性裡頭本來具足。多大？沒有限量，智慧沒有限量，福報也沒有限量，還包括相好。佛的教學沒有別的，恢復自性的智慧、德相而已，沒有一樣東西是從外頭來的，全是自性裡頭本來具足的。現在迷了，眾生迷了，向外去求，錯了。向外去求如理如法，那是對的；如果與理法相違背的，求得到的是災禍，決定不是好事情。自性裡面智慧、德相要是透出來，那真的是受

用，沒有絲毫過失。

佛法的教學、佛法的修行第一樁事情就是信心，「信為道元功德母，長養一切諸善根」，這是佛常說的。道，道就是道路，道就是方法，譬如經上講的十法界，佛道這條路是通到成佛的方法，菩薩道，證菩薩果的方法，聲聞道、緣覺道，有天道、有人道。人道，我們中國老祖宗所說的，五倫、五常、八德，人道，你一生能行這個道，來生還得人身。貪瞋痴，貪，餓鬼道，貪心墮餓鬼；瞋恚，地獄道；愚痴，畜生道，各有各的道，道太多了，這個是把它歸納起來總的來說。

我們行哪個道，這個不能不知道。明心見性的人他對於世出世間無量的道門，道是道路，門是門徑，他完全通達明瞭，他懂得，他不會走錯。八萬四千道門、無量道門，今天世尊為我們傳授的是一個特別的道門，這個道是西方極樂世界，是親近阿彌陀佛，阿彌陀佛是諸佛稱讚「光中極尊，佛中之王」。這個道跟一般講的八萬四千法門、無量法門不一樣，而且非常容易走，其他的道門統統要斷煩惱，要成就禪定的功夫，以禪定功德幫助自己向上提升，一步一步向上提升。淨土宗這個道門不是的，不靠自力，完全靠他力，他就是阿彌陀佛，全靠阿彌陀佛威神加持，而且非常快速，快到什麼程度真正是不可思議。

我們看《淨土聖賢錄》、看《往生傳》，這是過去的，然後你再看現在，現代在我們眼前，我們親眼看到、親耳聽到的，我們得出一個結論，走這條道路絕大多數的人都是三年就到達目的地，真正往生極樂世界，親近阿彌陀佛，三年。經上給我們說的，男女老少、各行各業，很簡單，只要你具足三個條件，你就得到了。第一個條件，對這個法門要相信，深信不疑，沒有絲毫懷疑，這頭一個條件。第二個，真想去，對這個世界有厭離感，這個世界太苦了，

染污太嚴重了。第三個條件，一向專念阿彌陀佛。你看多簡單。所以，男女老少、各行各業，只要遇到了，沒有一個不能修，沒有一個不成就，保證成就，沒有比這個更殊勝了。

我們發心弘傳這個法門，繼承這個道統，這部《無量壽經》這個版本，夏蓮居老居士會集的版本，我們學過十三遍，前面十遍我們參考李炳南老居士的眉註，後面這三遍我們完全用黃念祖老居士的集註。這十三遍學過來，我們對這個法門有相當深度的理解，真正幫助我們斷疑生信。修行，如何把經教變成我們的思想見解，和我們日常的生活行為，這就得大受用。這個受用是什麼？等於在極樂世界，雖然我們還沒去，身體在這個世間，實際上等於生活在極樂世界。也許你還沒有感覺到，不一樣，我的煩惱很多、習氣很重。沒錯，所不一樣的的就是這一點，你為什麼不放下？

今天我們這部經圓滿了，有一個人給我們做了總結，海賢老和尚，他手上拿的一本書，這本書就是《若要佛法興，唯有僧讚僧》，他拿在手上讓人家給他拍照片，拍完之後第三天他就往生了。他來給我們表法，給我們作證，「若要佛法興，唯有僧讚僧」。我告訴諸位，這個老和尚他出生在一九〇〇年，二〇〇〇年的時候他一百歲，他活了一百一十二歲。你們不知道，認為他修得很苦，生活很苦，就我知道，他生活在極樂世界，我們認為苦，他不認為苦，他沒有苦，他樂，身心健康，一生沒有生過病。十八歲腿上長了個毒瘡，那都是為我們示現的、表演的。表演什麼？念觀世音菩薩毒瘡就好了，叫我們相信觀音菩薩救苦救難是真的。這個經上佛也說，我們遇到急難恐懼的時候念觀音菩薩，菩薩會幫你化解，有這麼一段經文。他在十八歲的時候給我們做示現，他的母親找醫生、找藥找不到，最後他明白了，這是業障病，業障，醫生不能治業障病。所以他就放棄求醫，一心念觀世音菩薩，念了一個多月，這個毒

瘡自然就好了，以後都沒有發生過。這是送消息給我們的，讓我們真正看到這個榜樣，觀音菩薩真靈。

出家之後，他不認識字，沒念過書，出家的師父只教他一句南無阿彌陀佛，所以他沒念過經，沒有做過經懺佛事，沒有做過法會，一生在寺廟裡頭耕種、耕田，是鄉村一個很小的寺廟。可是這個寺廟也挺有歷史的，隋唐時候建立的，也有一千多年歷史，在鄉下，人跡罕至。他在這裡修行，每天就是一句佛號，從早念到晚，從晚念到早。山上是曠野，他把地開出來種糧食、種蔬菜、種水果，他一生當中所開闢的耕地有一百多畝。這些地都是沒有主人的，曠野深山裡頭，他靠這個生活，而且幫助許許多多苦難的人，需要糧食，需要蔬菜，他都供給。他所住的地方都有很多農具，農耕的工作用具，所以一般人覺得他很辛苦，我知道他，他生活在極樂世界。為什麼？這一句阿彌陀佛他念到一心不亂，念到功夫成片就能自在往生，他不止，他不說，他什麼都知道，什麼都知道這是大徹大悟，不是大徹大悟不可能，換句話說，他念佛功夫念到理一心不亂。

我相信他不止見一次阿彌陀佛，只是他不肯說。他透出來的信息很有限，天機不可洩漏。人家問他，你見到阿彌陀佛？他說見到，他肯定告訴你，但是多少次他不告訴你。有個居士問他，阿彌陀佛跟你講什麼？他回答說，我要求阿彌陀佛帶我去極樂世界，佛不答應，佛要留我在這個世間表法。你說我們聽了這幾句話，他是住極樂世界他還是住在我們這裡？我們想一想中峰禪師《三時繫念法事》，禪師有兩句話說，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心；此方即是淨土，淨土即是此方」，是一不是二。

釋迦牟尼佛當年在世，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，我們覺得那是苦行，實際上，好像經典上記載有兩次，釋迦牟尼佛示現

他的實報莊嚴土。他盤腿打坐坐在那裡，他一隻腳放下來，腳趾按到地上，這個大地整個變了，變成像極樂世界一樣，無量珍寶所成，佛坐在金剛台上，不是鋪幾根草，大家看到了，曾經有過兩次。佛心裡頭他沒有分別、沒有執著、沒有起心、沒有動念，什麼樣的境界一如，所以那個境界的人，無論住在什麼地方都是寶地。這就是經上有一句話說的，境隨心轉，你是什麼樣的心，環境就變成什麼樣，不相同。

這個道理慢慢會被近代的量子力學家發現，就是居住的環境是隨著念頭轉，隨著我們境界不同不一樣。我們看錯了，我們以為佛跟我們一樣苦，因為我們有感受，有分別、有執著才是苦，他完全沒有，完全沒有，沒有起心動念，我們想想，這個境界的人，他無論在哪個地方他都樂，他哪來的苦！苦就是分別執著來的，沒有分別執著，不但沒有分別執著，連起心動念都沒有，這叫妙！境界是假的，不是真的，是個夢境，是不可得。這個話佛在大小乘經上常說，我們都沒有辦法把它體會到，我們總是認為我們自己不錯，自己眼看的是真的，耳聞的是真的，殊不知全都搞錯了，凡所有相皆是虛妄，根本就是假的。他看我們這個世間就像看電視屏幕上一樣，不是真的，別當真，當真就錯了。但是凡夫當真，當真就被染污，當真就受苦受樂，以為它是善就樂受，以為它是惡就有苦受，感受從這來的。受不是真的，是假的。

海賢法師師兄弟兩個人以這麼長的時間住在這個世間，就是他有任務，沒有這麼長的時間別人不相信。至少誰能活一百歲？他活一百一十二歲，這一點就叫人服了。一百一十二歲不稀奇，他不要人伺候，你看劈柴、燒飯自己幹，衣服自己洗，每天從早到晚工作不停止，他體力多好。這些都是我們一般人做不到的，他全做到了，而且做了九十多年，你能不服嗎？一個字不認識，他什麼都懂，

你問他，他沒有答不出來的東西，這什麼？這是智慧，答覆得簡單又真實。

我們在這裡面看到一個報告，有一位書法家看到他年歲這麼大，一百一十二歲，身體這麼健康，對他很佩服，向他請教養生之道。你為什麼會有這麼好的身體？他只說了四個字，持戒念佛。這個意思可深了，持戒是養身，身體好，念佛是養心，你看心好、身好，身體怎麼會有毛病？我們只要把五戒十善做好了，那就養生。你看不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，就是中國老祖宗所教的五常，仁義禮智信，不殺生是仁，仁慈，不偷盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒是智，仁義禮智信，你能一生做到這五個字，身體健康。心呢？心要清淨，念佛心清淨、心專一，除了佛號之外，沒有妄想、沒有雜念，心清淨。身心清淨，自然健康長壽。

所以經上此地說的，『現種種希有神變』，這個希有神變全在日常生活當中，穿衣吃飯。老和尚他的工作是在耕種，一生。我們世間人看最辛苦的生活，他是最快樂的生活。我們辛苦是因為有受想行識，他沒有受想行識，他受想行識完全轉變成智慧，轉八識成四智。怎麼轉的？那一句佛號轉的，念久了不知不覺自然轉了。佛度眾生，阿彌陀佛第一，阿彌陀佛的方法最好，無比的殊勝。需不需要經典？不需要，海賢法師不需要經典，沒有念過經，也沒有聽過經，他的師弟海慶亦如是。你看師弟往生大概將近十年了，留下來肉身，肉身不壞。現在有人發心把全身貼金，供養在寺廟裡頭。留下叫全身舍利，也是給我們做證明，證明什麼？一句佛號能辦大事，圓滿的大事、究竟的大事，一句佛號就辦完了，你能不信嗎？

我們學習這部經學習了十三遍，總結就是老和尚，老和尚一生表演的就是南無阿彌陀佛，為我們表演的，告訴我們這部經是真的

。我們學經幹什麼？因為對經有懷疑，對名號不相信，學了這麼多遍才相信。他來給我們做證明，阿彌陀佛安排的，不是偶然的，佛陀慈悲到極處，知道在今天我們這部經要圓滿了，來表演大圓滿。

活在這個世間，轉境界就自在。我們凡夫的毛病要知道，順境裡面，環境很順你的心你很喜歡，善緣，往來的都是好人，喜歡，起什麼？起貪戀的心，貪戀就是煩惱，生煩惱不生智慧。如果是逆境，遇到的是惡緣，遇到的人都是壞人、都是惡人，欺負你的，你就生煩惱、有怨恨。這是什麼？這是你被境界轉了。老和尚他不被境界轉，他能轉境界，「若能轉境，則同如來」，《楞嚴經》上說的，你能夠轉變境界，不被境界所干擾，不被境界所轉，你就跟如來沒有兩樣，你就成佛了，成佛要能轉境界。所以我們處順境善緣，不生貪戀，不生這個念頭，要用平常心對待；在逆境惡緣，不生瞋恚。

像老和尚那麼大年歲，鄉下也有電燈，這應該都不是很遠的時候，收電費的人拿著單子問他要錢，老和尚一看這個單子上，人家給他一講多少錢，比上個月增加了很多，他就問一句，怎麼可能比上個月增加這麼多錢？這個收電費的人打了他兩耳光，老和尚照單付錢，這人走了。在旁邊的人看到看不慣，要把他抓來問理，老和尚說算了算了，量大福大，不要跟人爭這些，他能受得了。他說他打我兩耳光就等於給我搔癢，吐了一臉的唾沫等於給我洗臉。這是轉境界，絕不因為受侮辱了要生悶氣，還有些怨恨，那就錯了，他心裡頭只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外這些東西都沒有，他不受。他不受，這個侮辱他的人那個果報他自己受，老和尚沒有受，沒有接受，這個人將來有果報，一飲一啄，莫非前定，因果報應，絲毫不爽。老和尚深明因果的道理，所以他得自在。

早年頭也遇到師兄弟們對他指手畫腳，他也不知道什麼事情，

不聞不問。有一天師父叫他到房間，把他責備一頓，他才曉得師兄弟當中有人冤枉他，誣告他。他不辯，不說話，等了有很久一段時期，有一個從外地回來的，也是個年輕的師兄弟，回來之後曉得這樁事情，替他打抱不平，說人家對他是誤會，他確實是冤枉，這大家才知道。從這個地方看什麼？老和尚忍辱波羅蜜，毀謗他、欺負他、障礙他、陷害他，他心裡頭一概沒事，每天照樣做工，每天照樣念佛，他沒有工夫跟別人計較這些事情，各人因果各人承當。用惡意對待別人，別人不接受，這個惡意就歸自己。他不接受，他很快樂。極樂世界的人跟我們不一樣，遇到事情想法、看法完全不同，我們覺得事體很大，他沒事，這個道理我們要懂。

「現種種希有神變」，全在日常生活當中，你看看他真的是如理如法，真正是跟佛所講的，無論在精神上、在生活上完全相應，為我們表演了九十年，二十歲出家，表演九十年。我們要會看，不會看就錯了，要能看得出來。他的一舉一動都能看得出來，都能把這個理跟事講清楚、講明白，我們應該學習，最重要的是應該向他學習。人人都向老和尚學習，社會不會亂，地球不會有災難。

下面這一段：『放大光明，普照十方』。「光明普照」，真放大光明。老和尚的弟子印志法師到我這來，帶來了光碟、帶來了資料給我看，我看到非常歡喜，因為他來給我做總結，這經講完了，他給我做總結，總結得太好了，總結不亞於阿彌陀佛自己來。所以這個小冊子、這個光碟我們當然會大量流通，很快流通到海外。中國有聖人出現，有佛菩薩住世，我深深相信絕不止海老師兄弟兩個人，我相信中國內地還有很多，我們不知道，他們沒有暴露身分，我們不知道，但是我們相信有。所以我們對於任何一個人都不可以輕慢，要用真誠心、清淨心、恭敬心來對待。決定要學老和尚忍辱波羅蜜，學老和尚大心量，學老和尚具足真實智慧。「行有不得，

反求諸己」，這是中國老祖宗教後代子孫的。特別在逆境、在惡緣，要常常反省自己有沒有過失，這個最重要。我們跟聖賢學習，跟佛菩薩學習，有沒有真正得到受用，那個受用就是法喜充滿，常生歡喜心。果然契入這個境界，就跟極樂世界很接近了。

我們知道極樂世界的成就靠什麼？完全是阿彌陀佛「今現在說法」，阿彌陀佛的教化身行言教每天不中斷，到極樂世界參學的人不知道有多少。十方世界每尊佛都勸導他那個國土裡頭六道眾生，為大家，像釋迦牟尼佛一樣，講《無量壽經》，講《觀經》、《阿彌陀經》，專門介紹西方極樂世界，鼓勵大家，發菩提心，一向專念，求生淨土，親近阿彌陀佛。所以極樂世界佛的法緣無比殊勝，殊勝的利益、功德、好處前面我們都學到了。佛光普照十方，十方有緣眾生都發心親近阿彌陀佛，我們有義務、有使命要把《無量壽經》講清楚、講明白、講透徹，使人讀到這個本子，聽到這個講經，都能夠斷疑生信，都能夠發心求生淨土，這就是光明注照，照到了。

下面這一段，「諸天讚供」，讚歎、供養。這個裡頭又分兩小段，前面是讚歎，後面一句是供養。

【復有諸天。於虛空中。作妙音樂。出隨喜聲。乃至色界諸天。悉皆得聞。歎未曾有。】

我們人間念佛求往生的不少，看這段經文我們才知道，諸天天人不輸給我們。我們知道四禪天以下二十四層天都有菩薩在那邊說法度眾生，任何菩薩、佛陀度化眾生沒有不介紹極樂世界的，在我們想像當中，一定是把極樂世界當作第一法門，為什麼？決定能生，其他法門不一定有成就，縱然有成就，成就不圓滿，怎麼比也比不上極樂世界。極樂世界的成就，只要生到那個地方，「皆作阿惟越致菩薩」，這一句可不得了，阿惟越致是法身菩薩，中國人所謂

的大徹大悟、明心見性。這部經裡告訴我們，每一個往生到極樂世界的人都是大徹大悟、明心見性，這是十方世界裡頭沒有聽說過的。極樂有這樣殊勝，我們不求生淨土求什麼？求生淨土對了，你成就了，一生圓滿；不求生淨土，你得無量劫的修行，一生不可能成就。我們凡夫一生成就只有這一門，這一門不容易遇到，遇到也不容易生起信心。

我們有理由相信，海賢、海慶兩位老和尚他們要想往生西方極樂世界，應該也是三年成就。何必等到九十年，佛才接引他往生？三年成就是真的，後面這個八十多年將近九十年是阿彌陀佛派他來表法的，他是在舞台上做表演的，你要能體會到這個味道，他是來真正給我們作證，淨土法門是真的。最後一招告訴我們，念佛往生是真的，他沒有生病，往生前一天還在田裡面幹活，從早到晚。有人看見老和尚，這麼晚了，該休息了。老和尚怎麼說？我做完了我就不做了。這句平常話，大家也沒什麼體會到，到第二天他真往生了，想想他這句話，做完了他就不再做了，他走了。聽的人沒聽懂，往生之後想想他講的話，什麼時候走，幾點幾分清清楚楚、了了分明。這個是阿彌陀佛早告訴他的，他自己不說，但是真的他是透了很多信息，你愈想愈有道理。

往生之前二十幾天，他以前住過的地方還有一些老同參、老朋友，他都去看看，到人家廟住個一天、兩天，去做客。離開的時候，有人陪伴他去的，他就告訴別人，以後我不再來了，別人也不知道什麼意思。往生之前看看老朋友，不告訴他們，告訴他們，他們要來助念、送行，那就麻煩了。不要人助念，自己知道什麼時候走。這也是告訴我們，往生要像他這樣往生，萬一你要求助念，到時候沒有人助念怎麼辦，你不又搞六道輪迴了。自己真有把握，不需要人助念，說走就走。

這個裡面還講到他的母親，他母親八十六歲走的，也是沒有病。走的這一天，她叫老和尚把他的姐妹叫回來，媽媽要她們回來。她們來了，媽媽很喜歡，包餃子，自己親手包餃子，大家吃，吃完了之後，她坐在椅子上，告訴大家，我要走了。就說了這句話，真走了，頭一歪真走了。你看親手包餃子，吃得歡歡喜喜的，坐在椅子上，我走了。事先不知道，叫她女兒、侄女兒都來送行。這也是做樣子給大家看，念佛有這樣的好處，說走就走，沒有生病。更殊勝的是那個年代生活的確非常之苦，老和尚只用薄薄的板子釘了一口棺材把他母親埋葬了，內心總覺得對不起母親。過了六年，他想把墳挖出來改葬，挖出來之後棺材裡頭沒有人，空的，只留下幾根釘棺材的釘子在裡頭，究竟到哪裡去了沒人知道。他母親也不是凡人，像達摩祖師一樣，達摩祖師圓寂的時候，死了放在棺材裡頭，以後有人打開這個棺材，人不見了，留一隻草鞋，兩隻草鞋他穿了一隻走了，還有一隻留在棺材裡。這不是凡人，種種示現都是希有神變，「普照十方」。

空中有天樂，『復有諸天，於虛空中，作妙音樂，出隨喜聲，乃至色界諸天，悉皆得聞，歎未曾有』。這段經文裡面告訴我們，佛說法不但度我們人道，就是人身難得，佛法難聞，諸天也得度。但是諸天求往生比我們難，難在哪裡？天上樂多苦少，他貪戀，不想到極樂世界，我現在過得很好，不亞於極樂世界，所以他那個出離的心很難發，貪戀五欲六塵。天人福報大，修上品十善才能往生。但是不是沒有，有，有些天人他明白，尤其是諸佛菩薩在四禪以下的二十四層天上常常講經教學。不過天人行善積德的多，開悟求往生的比較少，不如人間，人間是苦多樂少，容易覺悟，這就是環境對人的影響很重要。老和尚在鄉下修行能不受染污，如果在都市裡頭，染污是不可能避免，很困難。在農村裡每天田地裡頭幹活，

工作單純，而且常年不間斷，養成習慣。

空中有天樂，還有「雨華妙供」。

【無量妙花紛紛而降。】

念老的註解，天花『紛紛而降』。經裡面說的「希有神變。故今所現亦是奇瑞。《無量壽經鈔》曰：序分中有光顏奇瑞」，有這麼一句話。「今亦現此瑞相。當知佛意，表鄭重也」，全是表法。

《嘉祥疏》裡頭說，「謂流通現瑞者，明感瑞證益」。瑞相是感應，它來作證這部經教的利益無比殊勝。「又《淨影疏》云：如來化周」，化是教化，如來，此地講的如來是釋迦牟尼佛，教化到周圓，周圓就是結束了。「為增物敬」，與會大眾，不只是人，所以他不講為增人敬，人敬指的是人，物範圍就大了，除人之外，有天、有修羅，還有餓鬼、地獄、畜生，我們肉眼看不見，這些人裡面與佛有緣的都來參加法會。

惡道眾生裡面也有善根深厚的，為什麼會墮惡道？臨終最後一念錯了，動了貪瞋痴的念頭，這就墮三惡道。所以生死事大，生死事大裡頭最重要的就是最後一念，最後一念決定你到哪一道去。所以你到哪一道是自己選擇去的，不是別人掌控的，別人沒有辦法掌控，完全要自己做主宰，這一點要懂得。如果別人可以掌控，佛應該掌控我們，我們每個人決定都往生，不可能最後一念走到別的路上去。明白這個道理，瞋恚、嫉妒、傲慢非常可怕，凡是這個習氣重的人，臨終的時候很少不墮三惡道的。瞋恚、嫉妒、傲慢都是地獄，貪婪是餓鬼，愚痴是畜生，愚痴裡頭最重要的是懷疑，臨命終時對極樂世界起懷疑，到底是有是沒有，釋迦牟尼佛講的是真的是假的，這個念頭一生，畜生道去了。於是我們就懂得，世尊當年在世四十九年講經教學為的什麼？幫助我們斷疑生信，信要有根決定不會動搖，你就不會墮三惡道。

淨影大師講得好，如來教化，講這一次的法會，法會到圓滿的時候，叫化周，為增物敬，增長提升與會的大眾對佛起恭敬心，對法起恭敬心，對修行人起恭敬心，這個重要。「故以神力動地放光，作樂雨花」。有這些瑞相，這些瑞相都是眾生有感，佛所應現的。「總之皆為眾生證信。勸令眾生於經所說難信之法，應生實信」，真實的信心。所以我們今天真正不容易，得到老和尚給我們證信，他講得很清楚，他來作證，夏蓮居老居士的會集本是真的，不是假的，第二個證明黃念祖老居士的註解是真的，沒有錯誤，第三個是為我們作證，我們學習這個經教十幾年了，是真的，沒有走錯路，他給我們作證。你看手上拿著《若要佛法興，唯有僧讚僧》，第三天就往生了。老和尚出家九十年，九十年就為我們證明這樁事情，讓我們死心塌地，決定不再有懷疑，這一生當中真信真願，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，親近阿彌陀佛。我們有分，我們要珍惜這個因緣，決定不能有懷疑，要像他一樣，二六時中心裡頭只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，他說得很清楚，什麼都是假的，假的統統要放下，真的要抓緊。

最後一段經文，「信受奉行」。

【尊者阿難。彌勒菩薩。】

這兩位是當機的人。

【及諸菩薩聲聞。天龍八部。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。】

念老給我們註解，也是勉勵我們，「尊者阿難以下，《淨影疏》云：明說廣益，教愜群機，大眾同喜」。教愜群機，我們現在講，我們聽的人心滿意足，講得這麼清楚、這麼好。「歡喜者，《無量壽經鈔》曰：法位云，依《伽耶山頂經論》明歡喜有三義」，我們來看這三個意思，「說者清淨」，這第一個，說者清淨。「於諸

法得自在故」，說經的人是釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛確確實實於諸法得自在，於法得自在阿惟越致的菩薩就得到了，跟佛一樣的自在。阿惟越致，中國人所講的，大徹大悟、明心見性，他沒有不知道的，你不問他，他什麼都不知道，你問他，他什麼都知道，智慧。不問他，他的心是清淨平等覺，清淨平等覺是真心，是我們的本性、我們的真心。學佛沒有別的，回歸到清淨平等覺，就成佛了。這五個字是三個階段，首先得清淨心，得清淨心這是阿羅漢、辟支佛，再提升，得平等心，平等心是菩薩，平等到極處就大徹大悟，那就是覺。覺是沒有一樣不知道，就是於法自在，這是覺悟的意思。第二，「所說法得清淨。以如實清淨法體故」，這是所說的法清淨。第三個，「依所說法得果清淨」，這是我們聽法的人，前面第一個是說法的人清淨，第二個是所說的法清淨，第三個是聽法的人得果清淨。「以能證得清淨妙境界故」，清淨妙境界就是極樂世界，就是阿彌陀佛實報莊嚴土。

「今謂大眾，聞彌陀願，荷釋尊恩」，這個荷是蒙的意思，釋迦牟尼佛的恩德，「自得益，何不歡喜矣！」這部經的核心就是阿彌陀佛的四十八願，四十八願是為誰？全是為一切苦難眾生，沒有一句話是為佛自己。這也是教我們做人在一切時、一切處，我們只要發心真正為別人，沒有一個不歡喜，沒有人不讚歎。佛是全心全意為一切眾生服務，這個面就大了，眾生包含整個宇宙，為人民只能包括十法界的人道，其他的九道不包括在其中，為眾生十法界全包括了。要發這樣的大心、大願，決定能得阿彌陀佛加持，能得諸菩薩、天龍鬼神幫助你，成就你。他為什麼要成就你？因為你發心為一切眾生服務，他們護持是本願，他們來做護法神。

「準《鈔》意」，第一個，「說此經者，是我本師」，釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛說，「我為法王，於法自在，是為說者清淨」。

下面是念老的解釋。第二，「所說之種種功德，只是一清淨句」，清淨句是「真實智慧無為法身」。換句話說，佛所說的一切經教，四十九年所說的一切要把它用一句話來說明，就是真實智慧無為法身，一切法都是從真實智慧無為法身流出來的。真實智慧無為法身是一切法的理體，這一切法從哪來的，我們如果證得真實智慧無為法身就成佛了，跟釋迦、跟彌陀沒有兩樣。

「是乃所說法得清淨也」。它不是從意識出來的，我們一般人說話、解答問題，都是讓我想一想，想一想是意識，從意識裡出來的。意識不行，不是真的，不是真正智慧。意識，我們今天講知識，智慧，知識就是用阿賴耶，用意識、用意根，從這裡出來的，諸佛跟法身菩薩他們是從自性裡出來的，不是從意識，從自性，自性就是無為法身，就是真實智慧，不一樣。有智慧決定有知識，有知識沒有智慧，不相同。

我們在這十幾年，也是感謝佛菩薩安排，讓我們有機會參與聯合國的和平會議，讓我們大開眼界。我們在那裡看到什麼？就是看到智慧跟知識不一樣，看出了知識不能解決問題。所以聯合國開這個和平會議開了幾十年，四十多年，世界、社會並沒有和諧，而且動亂的頻率不斷的上升，災害一次比一次嚴重，許許多多專家學者對於世界還有沒有和平都產生懷疑。我在參加這麼多次會議得到一個總結論，今天整個世界動亂的根源是什麼？喪失信心，我得出來的，信心沒有了，這個才是麻煩事情。信心為什麼沒有了？這是科學的影響，科學技術不斷在進步，科學方法裡第一個教人懷疑。所以我們把懷疑用得太多太廣泛，用在哲學上，用在傳統教育上，用在宗教上，統統都加上個懷疑，就完了，這個問題太嚴重了。所以物理跟心理不一樣，物理懷疑可以，行，心理不能懷疑，心理一懷疑，它就整個崩潰掉了。

所以要世界恢復到安定和諧，我們要相信倫理、道德、因果、宗教有辦法回歸到正常，但是現在人對這個都有懷疑。懷疑怎麼辦？要做證明，沒有證明他不相信。我們在廬江做的這個三年實驗就是做給聯合國這些朋友們看的，真管用。這個三年做得非常值得，雖然沒繼續做下去，畢竟喚醒了我們對於傳統古人的智慧，古人的理念方法應該重新去思考，他們的東西有價值，它們是智慧，它不是知識，智慧能解決一切問題，而且會徹底，達到究竟圓滿，這知識做不到的。知識有侷限性，智慧沒有侷限性，知識有後遺症，智慧沒有後遺症。智慧從哪裡來？從清淨心來，從平等心來，不是從思考。我們現在用思考，思考有雜念、有妄想，所以他得到的東西不是純正、不是純善。

下面第三個，「得果清淨，如靈峰大師云：一一莊嚴，全體理性。依教修持，橫出三界，逕登不退，圓生四土，究竟成佛。是乃得果境界清淨也。具三清淨，聞者得無上益，是故皆大歡喜。信樂受持，故云信受奉行」。藕益大師講得好，後面用《無量壽經起信論》的幾句話做總結，「此經具無量壽全身；亦具一切諸佛全身。於此信入，即具一切佛智。故曰聞此經者，於無上道，永不退轉。至經藏滅盡，此經獨留。所以佛慈加被，殊異餘經」。跟其他的經不一樣，這部經得阿彌陀佛加持，得一切諸佛加持，其他的經得一尊佛、兩尊佛不一定，這是得全體佛加持。「奉勸後賢，普同信受」。這是黃念祖在最終結的時候苦口婆心勸導我們，應該普同信受，要相信，不能懷疑，要接受，接受得大利益。

夏蓮居老居士有兩句話，也在此地做總結，他這兩句是「濁世無如念佛好」。我們現在是五濁惡世，社會混亂，在這個環境裡頭沒有比念佛更好，像老和尚表法一樣，老和尚九十年，中國社會九十年的動亂。「此生端為大經來」，不但夏蓮老是為這部經來的，

黃念祖老居士、海賢老和尚、海慶老和尚給我們作證，都是為這部經來的。我們有緣、我們有幸在這一生能夠遇到，遇到，這一生決定往生極樂世界，將來我們在極樂世界同是阿彌陀佛會下的弟子，真實不虛。我們要走這條路，要真正有信心、有願心。這個世間的一切看得清楚、聽得清楚，應該幫助的我們要全心全力協助，雖然協助，不要放在心上，心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼也沒有，我們決定走極樂世界這條路。

好，今天時間到了，我們第三回到此地就圓滿了。