

請掀開經本二百四十一頁倒數第四行，請看經文：

經【上品中生者。不必受持讀誦方等經典。善解義趣。於第一義。心不驚動。深信因果。不謗大乘。以此功德。迴向願求生極樂國。】

我們先看這一段。第一句是把品位的名稱標示出來，這是『上品中生』。這下面所說的這個位次他所必須具備的條件，首先為我們說明他比前面所具有的條件，稍微寬鬆一些，『不必受持讀誦方等經典』，這方等是大乘經典。前面我們看到有「讀誦大乘」，這個地方可以實在講是沒有時間讀經，或者是沒有受過好的教育。現在在台灣我們教育可以說是非常之普遍，在這個世界上其他的地區文盲的數量還是相當之可觀，就是沒有受過教育不認識字的，這些人讀誦就困難，能不能修學這個法門？能，可以不必受持讀誦大乘經典，但是下面這些條件要具足。

『善解義趣，於第一義，心不驚動』。這三句話是我們平常所講的善根。我們看到這三句，不但這個人有善根，而且有非常深厚的善根。「善解」，他聽了這個法門，或者是聽到善友勸他修學這個法門，他立刻就能接受，就能生歡喜心，這是屬於「善解義趣」。念佛求生淨土，古聖先賢告訴我們這個法門是大乘中之大乘，了義中之了義，真的是屬於究竟圓滿的了義大教，這就是此地所講的第一義。他接受之後，具足了信心，決定不動搖，這就是往生的真因。

當然這種深厚的善根，也不是無因而有的，如果說沒有因而有，那我們大家應該都有，為什麼有的人少，沒有的人還佔多數，原

因在哪裡？佛在大經裡面，《無量壽經》上跟我們講得很清楚、很明白，這種善根是過去無量劫來多生多劫修積的，而是在這一生遇到善緣，就是有人勸他念佛求生淨土，遇到這個善緣，他的善根發現，這是第一個因。善根一發現，十方世界諸佛如來看得清清楚楚、明明白白，這個時候以本願威神佛光的加持，所以他的信心清淨堅定絕不動搖。

底下幾個條件，實在講就是說明「心不驚動」的狀況、一個樣子，從哪裡看到？『深信因果，不謗大乘』。這兩句話我們不能輕易把它念過，為什麼？也許我們自己這一生念佛不能往生就犯這個毛病。犯這些毛病，有時候是有意犯的，有時候是無意犯的。佛門之中自古以來，所謂自讚毀他，這是很重的煩惱，是無始以來的習氣。無論在世法、在佛法，人都有傲慢的習氣，都有輕視別人的習氣，所謂自讚毀他。從前李老師舉例子給我們說，他說：你不要不相信，你看看外面要飯的乞丐。這在台灣現在沒有了，在大陸到處都有乞丐，在從前，在外國也有。那個乞丐天天問人討一點小錢，也許一天的溫飽都得不到，窮到極處。窮是沒有財富，淪落到乞丐，在社會上地位也沒有了，沒有地位叫賤，沒有財富叫窮，窮賤到了極處了，他還傲慢。你看那個有錢人從他那裡走過，他還搖搖頭：有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已。顯示他自己的傲慢，可見得這個習氣是非常非常之深。

傲慢的習氣人統統都有，我們自己有，有的時候不覺得，都有這個習氣。所以《禮記》裡面你看一開頭，「曲禮」一開頭儒家教人傲不可長，這就是承認傲慢是與生俱來的煩惱。接受教育，教育是叫你明白這些事實真相，傲慢不可以增長。因為儒家講的是世間法，沒有講出離三界，所以傲慢不要增長就可以。佛法要把傲慢斷除，為什麼？因為他要出三界，這是根本煩惱，貪瞋痴慢，你看這

多嚴重！

我們學佛的人往往覺得自己學的這個法門殊勝第一，輕慢其他的法門，這錯了。自己修學，自己讚歎這個法門，這是無可厚非，為什麼？你不讚歎這個法門，你學這法門幹什麼？人家法門是第一，我這個是第二、第三，哪有這種人？前面經上善導大師為我們開示得很多，法門很多，門門第一，佛的法門沒有第二的。關鍵在什麼地方？關鍵在契機。什麼叫契機？歡喜就契機了。我歡喜這個法門，這個法門我修學起來，感覺得很容易，很容易成就；我不歡喜的法門，勉強的修學，學得很辛苦，也很難成就。我會喜歡的法門不見得是你喜歡的法門，你喜歡的法門不見得是我喜歡的法門，各人隨著他喜歡的法門去修學，這都叫第一。所以我們看《華嚴經》上的善知識們，自己謙虛，對人來講自己要謙虛，這是禮節，讚歎別人；不對人，對我自己來講，這我的法門第一。對人家講時，你是第一，我這個不如你，這是謙虛。所以說自謙而尊人，這就對了。

所以要「深信因果，不謗大乘」。因果裡面有三種，第一種是善因一定得善果，惡因決定有惡報，這是一定要相信的。第二要相信善因決定不可能得惡報，那就不相應，決定不可能；惡因也絕對不會有善果。我們真正相信這個事實，起心動念才不敢作惡，曉得果報完全是自己造作的。第三要相信念佛是因，成佛是果，這是淨宗裡面把這個殊勝因果講到最究竟、最圓滿，你要相信這個。這一層的因果在許許多多大乘佛法裡面，佛顯說、密說，處處可以能夠看到。我們能夠斷惡修善，能夠普遍尊敬一切修學善法之人，那修學大乘就更不必說了，連世間小善我們都對他敬重，以這個功德『迴向願求生極樂國』，這就行了。

經【行此行者。】

下面是講的果報，修行這個法門的人。

經【命欲終時。阿彌陀佛。與觀世音大勢至。無量大眾。眷屬圍繞。持紫金臺。至行者前。讚言。】

這是讚歎他。

經【法子。】

就是法王之子。

經【汝行大乘。解第一義。】

諸位要知道，他並沒有讀誦大乘經典。『汝行大乘』，這個行是修行。你修行大乘法，『解第一義』，這了不起！諸位要知道，這一句佛號念到底，就是圓滿的大乘，真實第一義。

經【是故我今來迎接汝。】

觀音勢至、無量大眾來迎接。

經【與千化佛一時授手。】

這個來接的狀況跟上品生的不相同，上品所見到的是無量的化佛，上品上生的；中生的見到是一千尊化佛，無量大眾之中有一千尊化佛『一時授手』，這佛都跟著阿彌陀佛一起來接引他。

經【行者自見坐紫金臺。合掌叉手。讚歎諸佛。如一念頃。即生彼國七寶池中。】

這個境界清清楚楚、了了分明，就像在眼前一樣。

經【此紫金臺。如大寶華。】

這個『寶華』是蓮花。

經【經宿則開。】

這是經過一晚上花就開了。

經【行者身作紫磨金色。足下亦有七寶蓮華。】

這經文跟《無量壽經》四十八願裡面所講的完全相同，確實見到西方世界是平等法界，這身相跟佛、跟阿彌陀佛一樣的。下面是

說他得到的利益：

經【佛及菩薩。俱時放光。照行者身。】

佛放光，菩薩放光，什麼時候放光照他？在接引他往生的時候就『放光』，佛光就注照了。西方世界是光明世界，經上雖講「經宿則開」，這個花，西方世界沒有晚上，它沒有黑暗，它不需要日月。我們這世間光從哪裡來的？從太陽、從月亮，從燈光、燈火而來的，才顯示光明。西方世界每個人身體放光，所有一切物質放光，天空也放光，所以是大光明的世界，它哪有夜晚？沒有黑暗！我們這個世界有時間的觀念，時間觀念怎麼產生的？是一明一暗這樣產生。如果只有光明沒有黑暗，這個時間就沒辦法產生。西方世界說老實話，沒有時間，它那裡沒有時間。經宿花開，這一宿是西方極樂世界的一宿，還是我們這的一宿？善導大師在註解裡面告訴我們，是算我們這個地方的。我們這個地方一宿，在西方極樂世界真叫一彈指。所以大師這說得好，給我們解決了不少的問題，原來統統是說我們這個世界的時間。到西方極樂世界：

經【目即開明。】

這『目即開明』，實在講是心開意解。

經【因前宿習。普聞眾聲。純說甚深第一義諦。】

這個人在這一生當中，或者是讀誦大乘，或者是不讀大乘，縱然是不讀大乘，他過去生中生生世世所薰習的這些聲教，到這個時候豁然也就開悟了。

經【即下金臺。禮佛合掌。讚歎世尊。經於七日。應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。】

經七天的時間，他就證得阿鞞跋致，於無上正等正覺『不退轉』，這是在西方世界所得殊勝的利益。利益還不止於此，我們再往下面看：

經【應時即能飛行遍至十方。歷事諸佛。於諸佛所。修諸三昧。經一小劫。得無生忍。現前受記。是名上品中生者。】

我們都知道西方極樂世界的大眾，因為得佛光明威神的加持，能力很快就恢復了。『飛行遍至十方』是屬於神足通，這是六種神通裡面的神足通，也叫做勝如意通。十方世界隨心即到，這心裡一念，身體就到達了，有這樣大的能力，所以他能夠遍至十方，能夠供養一切諸佛。我們經上常講的供養十萬億佛，十萬億不多，很少！《彌陀經》上特別說十萬億佛國土，那個原因是因為我們這個世界距離西方極樂世界十萬億佛國土。說十萬億這個意思就是這個世間人情執很深，到了西方極樂世界還常常想家，這想家，什麼時候能回來一趟？十萬億佛國土一念之間能回來，這不遠，這個地方可以去，為什麼？可以常常回來，是這麼個意思。其實那個能力之大，超過十萬億太多太多。佛說法有他的苦心，我們要明瞭。

既然承事供養諸佛，在諸佛處所就成就了三昧。這個『三昧』總說就是念佛三昧。再『經一小劫』，這一小劫在我們這裡算時間很長，如果在西方世界看我們這個世間，那時間就不長。『得無生忍』，得無生忍就是真正證得七地以上的果位，那是真的證得。前面是佛力加持的，你有這個能力，現在是真正證得了。『現前受記』，諸佛不但給你說法，而且還給你受記。善導大師這個開示裡面有幾段我們念一念：

疏【迴所修業。】

『迴』是迴向，我們所修的善業。

疏【定指西方。】

這一句非常重要。如果沒有這一句，你這個善業所得的善果是在六道裡面，在三善道。所以這一句是非常重要的，決定指向『西方』。下面給我們說了四條，這就是決定指向西方的。第一個是說明

：

疏【即有其四。一明受法不定。或得讀誦。不得讀誦。】

這是說明讀誦大乘經，或是讀或是不讀。我們現在鼓勵同修讀大乘經，這是什麼原因？諸位一定要曉得，我們生在這個時代，如果不是善根深厚，根性猛厲，必定會受現代社會所影響。現代社會是一個染缸，決定在身心都受到污染，這對我們修學就產生重大的障礙，所以先要把這些染污洗掉。用什麼方法？用讀經的方法，這在一切方法裡面，我們用起來很有效、很恰當。讀經比念佛有效，因為念佛只有一句佛號，這佛號念久了，所謂就是念到滑口了，有口無心，口裡阿彌陀佛、阿彌陀佛，心裡照打妄想，就感覺到佛號沒有力量，壓不住妄想。用讀經的方法比佛號就不一樣，讀經，一打妄想經就念錯了，不是漏了字就看錯了行，所以你一定要把精神集中在這經本上。用這種方法離開妄想分別，在初學的人來說是收到良好的效果。所以這個比較容易攝心。

因此我勸勉同修，一天至少要將《無量壽經》念三遍，念滿三年。念這三年當中，你聽經可以，不聽經也可以，聽不聽沒關係。這三年我們修學的目的在哪裡？是修清淨心，目的修這個。換句話說，把我們的身心污染把它洗刷一番，使這個污染達到最低的程度，恢復清淨心。這第二個階段就要認真的去聽經，去探討經論裡面的義理，心清淨就容易開悟。心不清淨，聽一輩子都不能開悟，心清淨一聽就開悟。這個悟有大悟、有小悟、有大徹大悟種種不同，為什麼不同？每個人清淨心的純度不同。

真正很清淨，這一接觸就大徹大悟，就明心見性。你看禪宗六祖惠能大師賣柴的時候，給人家送柴火，聽到有一個人念《金剛經》，他聽的覺得很有味道，站在那個地方多聽一會，他一聽就大徹大悟、就明心見性了。念經的人還糊裡糊塗，聽經的人開悟了，這

是什麼原因？那個聽經的人心清淨，念經的人心不清淨；念經的人沒有開悟，聽的人開悟。一分清淨有一分悟處，十分清淨十分悟處。所以學佛開頭第一個階段一定要修清淨心，這非常非常的重要。

第二個階段這就是求悟處了，這清淨心起作用就是悟。第三個階段就「入」了，悟了以後要入，入就是真正契入，我們世俗裡面講證果、得道。這個證果得道在佛法裡面的名詞叫契入，入進去了，那是要真正的功夫，得真實的受用。這個功夫是什麼？一句佛號，專持這一句佛號能入。由此可知，前面這個讀誦經典、聽經聞法都是做基礎的功夫，修學基礎的功夫，然後這一句佛號才得力。我們今天念佛念得很多，念的不得力，原因在哪裡？基礎沒有奠定。所以雖然同樣在念佛，這一句佛號壓不住煩惱。這是說到『受法不定』。

疏【二明善解大乘空義。或聽聞諸法一切皆空。生死無為亦空。凡聖明闇亦空。世間六道。出世間三賢十聖等。若望其體性。畢竟不二。雖聞此說。其心坦然。不生疑滯也。】

這個範圍就更廣，所有一切大乘經論。講到究竟處，講到真實處，如果將究竟真實做一個總結，那就是《般若心經》。《般若心經》可以說是所有一切大乘法到最後的總結論。你念了害怕不害怕？我們現在念了不怕，為什麼？念皮了。初學的人、沒有學佛的人，你跟他一說這個，他聽了真的害怕，什麼都空了，什麼都沒有了，那我還搞什麼？我還學什麼？我們這些學佛的人，學時間久了，皮了、無所謂了。其實這裡頭道理是不是真懂了？沒懂，似懂非懂。這上品中生根性的人，他跟我們不一樣、不相同。他要聽到這些話的時候，他確確實實如如不動。這個如如不動有兩種現象，一種根性猛厲，他一聽他就悟入了，他就明瞭了。當然他不懷疑、不動搖；第二種雖然沒有悟性，他對於佛菩薩有堅定的信心，佛說的、

菩薩說的，這哪裡會錯？不懂也不錯，他也不懷疑，他也不會有意見，也能夠不動搖，對佛菩薩有真實的信心，這都是很深厚的善根。

疏【三明深信世出世苦樂二種因果。】

這是我剛才講，你行善一定得善果，你作惡一定得惡報。因緣果報，不但古人典籍、筆記裡面記載很多，在我們眼前大家要稍微留意一點，處處可以見得到，不要認為鬼神是迷信，說實在的話，講迷信的人，他才真正迷信。我們這一次在高雄弘法，遇到一位同修來看我，他在法院裡面做庭長，是個法官，見到我跪在地下不起來，流眼淚，我也不曉得他是什麼身分。他自己告訴我，他在司法界服務，做法官做了很多年，常常感覺得周邊有東西跟到他，他自己很清楚。這個判案子，他是佛教徒，依舊免不了要冤枉人；這案子沒調查清楚，判決的時候判錯了，冤枉人，甚至於害死人，這些冤鬼時時刻刻跟著他。所以他給我說：我這一生幸虧遇到念佛法門。所以他念佛念得很勤，念得非常認真。他說：我這一生要不往生，絕對墮地獄。

當你作惡的時候，這個冤家債主還不敢找你，我們世間人講你走運。你正在走好運的時候，這些冤家債主也要畏懼三分，不敢接近你，但是他在那裡等機會。你們看《慈悲三昧水懺》，悟達國師那個冤家債主居然跟了他十世，仇恨這麼深，不肯放過。他十世都是高僧，戒律精嚴，道行都很好，有護法神保護，這個冤鬼不能貼身。到他第十世的時候，做到皇帝的老師，皇帝送他一個沉香寶座，這時候一念傲慢心起來，自己覺得很了不起了，這一念傲慢心起來了，護法神走了，道心就退掉了。所以諸位曉得貪瞋痴慢疑，一個惡念起來了，道心就退掉了，就沒有了。冤家找上身，害了個人面瘡幾乎送了命。你才曉得被害的這個冤鬼時時刻刻不會放過你，

你看多可怕！

作善一定得善報，佛跟我們講的施報的三種善果，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。這三樣東西，財富、聰明、健康長壽都是我們希望得到的，這是善果。如果我們不肯修善因，這善果從哪來？一定要知道世出世間苦樂兩種因果。吝財得貧窮果報，吝法得愚痴果報，不肯修無畏布施得短命的果報，身體不健康常常生病的果報，這就是世出世間兩種因果。

疏【此等因果。及諸道理。不生疑謗。若生疑謗。即不成福行。】

不相信因果報應的人，這在佛所說的，這是世間最沒有福的人，沒有福報！縱然他現在還很有福報，有財富、有地位，我們知道，他今生的果報是過去生修的，不是這一生的。他這一生沒修，只在那裡享受，享受完了福報就沒有了；這一生所造種種惡業，苦報就現前，這是一定的道理。所以不相信因果報應的人：

疏【世間果報尚不可得。何況得生淨土。】

求生淨土那更不可能的，西方世界是諸上善人，都是上善去往生的。這我們才搞清楚、搞明白，我們所修積的很小很小的善根都要迴向求生西方，因為西方是福善往生的。第四：

疏【四明迴前所業。標指所歸。】

就是我把我的所有一切善業決定指向西方世界，一定要求生淨土，這就對了。所以這段開示很重要。我們再看二百四十五頁最後一行，從最後的倒數第二行看起：

疏【五明逕時。】

逕時花開，隔宿花開了，逕宿花開。

疏【七日。】

七天就證得不退，證得不退轉了。

疏【即得無生。言七日者。恐此間七日。不指彼國七日也。】

大師在此地告訴我們，這個『七日』恐怕是指我們這個世間的七天，不是極樂世界的七天。極樂世界說老實話沒有年月日時，沒有，所說的年月日時都是講我們這個世界的標準。

疏【此間逕於七日者。彼處即是一念須臾間也。】

在那邊實實在在是非常非常短暫，壽命是無量無邊，無量壽！我們人間七天在它那裡真的是一彈指，時間太短了，這要曉得。從大師這幾句話我們就明瞭，凡是佛講到西方世界，講的時間上，通指我們這個世間來說的。同樣一個道理，佛如果講他方世界，講的時間，應當都是以我們這個地方時間來說的，為什麼？每個世界這個時間都不相同。我們現在知道了，在從前交通不發達，資訊沒有現在這麼便捷，時間觀念不容易覺察。現在一天可以繞地球一週，才發現有時差不同，才一個地球上都有時差不同，何況在太空，何況在無量無邊諸佛的剎土，當然時間差別就太大太大。

我們人過這一天，我們看水上那個小蟲，在水上跑來跑去，我們叫蜉蝣。蜉蝣是朝生暮死，牠的壽命大概只有十幾個小時，牠那十幾個小時是牠一生，在我們看起來牠壽命太短了。以牠的一生的壽命看我們這個人，那是長壽天，這個壽命簡直不可思議，不就是這麼個道理嗎？這也算是一種時差，立刻你就發現出來，牠那個一生也像我們人間一百年一樣。所以佛在經上所說此界他方，凡是講到時間，這個數量上應該統統依我們的時間來算，這才是非常合理，這能夠講得通的，大師告訴我們這個意思。底下這是說明得益不同，上品中生的人到西方極樂世界他得的好處，經上一共說了五種。這段是接著第七這一小段。

疏【七從應時即能飛至十方下。至現前授記已來。】

這一段經文到『現前授記』。

疏【正明他方得益。即有其五。】

第一個是：

疏【一明身至十方。】

『身至十方』，諸位要知道不是指一個身，一個身要到十方，那要浪費多少時間！而是什麼？化身去的，我們叫分身，他有能力分身。十方世界一切諸佛面前，他都化一個身去，化身跟真身沒有兩樣。在西方極樂世界本國阿彌陀佛面前他沒有離開，十方所有一切諸佛面前都有他的身，有這麼大的能力，同時去的。

疏【二明一一歷供諸佛。】

那個身到達十方，到那裡去一定是供養佛，聽佛講經說法，真的是法門無量誓願學，有這個本事才能學得到，沒有這個本事，法門無量到哪裡學？學不成功的。這是真正學到圓滿了。這是解門，我們求解在理論方法上得到了。

疏【三明修多三昧。】

這是修行，不但種種法門你能夠理解通達明瞭，種種法門都能夠修學到圓滿。『三昧』就是成就。

疏【四明延時得忍。】

『延』是時間稍微延長一點，並不是很長，稍微延續一點，他就證得無生法忍了。這是真正證得，就是七地以上的地位了。

疏【五明一一佛邊現蒙授記。】

供養佛是隨心隨念，喜歡去供佛、聽法，立刻就去了，這分身、化身就去了。所以這利益殊勝不可思議，這是上品中生。再看底下這一段：

經【上品下生者。】

這第一句把這九品的位次為我們標明。第二段是受法不同。

經【亦信因果。不謗大乘。但發無上道心。】

這是『上品下生』的人。在這個地方我們特別要注意到一樁事情，善導大師在這說得很明白，我在前面講的時候漏掉了，諸位翻開二百四十三頁第二行，我們把這一段文念一念：

疏【一從上品中生者已下。】

就是這一句。

疏【總舉位名。】

這個地位的名稱，上品中生。

疏【即是大乘次善凡夫人也。】

就是這一句，這是說明九品是我們凡夫去生的。古時候有一些大德講解這一段經文，他說上三品是四地以上菩薩去往生的，凡夫沒分。善導大師的說法跟那些人說法完全不相同，大師這個說法實實在在是阿彌陀佛的本願，確確實實是我們有分的，九品從上上品我們統統有分。所以這上三品是大乘心，這心量廣大；清淨心、真誠心、恭敬心，這就是大乘心。這樣的人修善求願往生的，這要曉得。這段上品下生的大師也在此地說出來，他這個註子在二百四十七頁，倒數第二行：

疏【一從上品下生者已下。總舉位名。即是大乘下善凡夫人也。】

大乘心量，諸位記住我這裡講得比較清楚、比較明白，清淨心、真誠心，這個清淨跟真誠非常重要，對佛菩薩、對一切眾生恭敬心，有這個心那就是大乘心，你的一切言行就叫大乘行。行善有上中下三等，你行的是『下善』。行善這三等從哪裡分？從利益眾生分。如果你行的善是真正利益廣大眾生，那這是大善。如果是利益這一世還能夠利益到後世，那是真正的大善；能利益現前不能利益後世，那這個善就是中善；如果這個善行只侷限這一個地區，這個善就是小善。我們具體來說，我們今天能行一個善事，這個善行能

夠利益全世界的眾生，能夠利益千年萬世的眾生，那這是真正的大善，大行大善。如果說我們修學的這個善，能夠利益到我們全國，我們整個中華民族，這個善是中善。如果說我們這個利益只能夠利益我們台灣省，這個善是小善。這只利益自己不利益別人，那往生都靠不住了。這個善行是這樣子分的。

你的善心、善行愈大愈好。也許我們的想像當中，我是很想修大善、大行，我沒有力量，你這樣想就錯了。行，盡心盡力就叫圓滿行，我今天力量只能夠拿出十塊錢、一百塊錢，那你的功德就圓滿。你有能力拿一萬塊錢，只拿一百塊錢，你的功德就不圓滿。盡心盡力就是圓滿功德；換句話說，這圓滿功德原來是人人可以修的。不見得有錢有勢的人才能修大功德，反而沒有錢沒有勢的所修學的功德，比那有錢有勢的更容易圓滿。心量要大，影響要深遠，這就叫大行、大善。我們看看上品下生他們所修的，『亦信因果，不謗大乘，但發無上道心』。我們看善導大師給我們開導的，這個文在二百四十七頁最後一行，我們從「二」這個地方看起：

疏【二從亦信因果下。至無上道心已來。】

就這一段，這三句。

疏【正明第六門中受法不同。即有其三。】

這談修行的方法，當然這個方法都是講的綱領，這個地方有三條。

疏【一明所信因果不定。或信不信。】

或者是他相信或是不相信。

疏【故名為亦。】

這個『亦』就不是一個肯定之字樣，他或者信或者不信。底下說：

疏【或可亦同前深信也。】

或者也可以跟前面上品中生人一樣，有堅定的信心。

疏【又雖信不深。】

信心不如前面所說的。

疏【善心數退。惡法數起。此乃由不深信苦樂因果也。】

這一段開示非常之好，我們為什麼信心不深？為什麼信心不定？實在說，對於這些因緣果報的事實不清楚，產生疑惑，所以你信心就不定。前面那種人他信心堅定，剛才說過，一個他善根發現、佛力加持，善根發現佛力才加持得上；第二種他對於老師的教誡根本不懷疑。這個人很難得，老師講的決定是正確的，決定不錯的，深信不疑，這種人能成就，叫師資道合。

我們今天以佛為師、以菩薩為師、以祖師大德為師，而善導大師在此地還特別教給我們，菩薩以下，包括緣覺、聲聞、歷代祖師大德，如果他們所說的與佛所教的不相應，我們都可以不聽，這是教給我們對佛產生堅定的信心，這是專指佛講的往生經。佛專講往生經只有三部，第一部《無量壽經》，為我們詳細介紹西方極樂世界；第二部為我們講《觀無量壽佛經》，為我們闡明九品因果的事實，往生所具備哪些必要的條件，特別為我們強調，這是《觀經》；第三佛又為我們講了一部《阿彌陀經》。講《阿彌陀經》的目的何在？完全是勸我們念佛求生淨土。所以《阿彌陀經》勸你相信，勸你發願，勸你持名念佛求生淨土。如果三經合起來看，《阿彌陀經》是三經的流通分，勸發流通。

所以這些事情，我們周邊都能看見，也許就是我們自己，就是善心發，發只會退，做了好事又後悔，常常有這個念頭。這個後悔就是惡法，就起來了，所以這都是由於『不深信苦樂因果』，就是對於佛給我們講的世間跟出世間的因果這些事實，還不能完全相信，還沒有能夠肯定，才会有這些憂慮疑惑的這些現象。

疏【若深信生死苦者。罪業畢竟不重犯。】

真正知道六道輪迴之苦，流轉墮落之苦，你真正明瞭，你就會全心全意的求出三界，嚮往西方極樂世界，你就不會再做錯事。不但錯事不會做，惡念都不會生，為什麼？一心只想西方極樂世界，那就跟大勢至菩薩教我們念佛的原則就相應了，「都攝六根，淨念相繼」，這才真正能做到相繼。

疏【若深信淨土無為樂者。善心一發永無退失也。】

這也是我們為什麼勸大家常常念《無量壽經》，一遍一遍把西方極樂世界那種真實受用印在自己的腦海當中，時時刻刻嚮往著西方這樣的殊勝，我們這個世界怎麼能相比？一心嚮往絕對不會退轉。我們這個世間的金銀七寶大家貴重的不得了，一點點黃金首飾戴在身上覺得很莊嚴，西方世界是鋪馬路的；這個寶石鑲個戒指，戴得很美的，這西方世界是幹什麼？建築材料，建房子用的。所以想想那個地方的資源之豐富，我們這個地方為什麼可貴？太少了。西方極樂世界就太多，太多了就不希奇了。說實在的話，我們這地方的泥沙，拿到西方極樂世界去非常的珍貴，它沒有，同樣一個道理。它那裡沒有，我們這裡有；它那裡有的，我們這裡沒有。我們這個世上物以稀為貴，我們這裡磚頭瓦塊、這泥沙拿到西方極樂世界很寶貴的，這是人之常情。所以想到西方極樂世界真實的自在。最自在的是長壽，沒有病苦，身心健康。思衣得衣，思食得食，不要為生活奔波，沒有愛別離苦，沒有怨憎會苦，這才是真正之樂。我們這個世間怨憎會、愛別離、求不得，這真苦！那個地方統統沒有，這才叫真樂。好，我們今天就講到此地。