

淨空法師講述

佛說大乘無量壽莊嚴清淨
平等覺經講記
(第三冊)

淨空法師專集網站(簡)製作

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記

積功累德第八

前兩品介紹彌陀度生的大願。發願之後，一定要修行；如果沒有行，願就落空。所以，願必有行，行一定依願，這樣功才能積得厚，德才能累得高，因緣就圓滿。這是修學必經的程序，不但學佛，世間法也不例外。我們明白這個道理，就能把經典的教訓應用在日常生活中，現前就得到真實的利益。前面曾經報告過，幸福美滿的人生就是現前的利益，當然將來的利益更為殊勝。如果現前的利益都得不到，將來的利益會令人感到渺茫。現前是花報，將來是果報。就像植物一樣，花開得不好，果結得一定不好；花開得非常美麗，果實一定非常好，從這一點就能預知將來的果報。

阿難。法藏比丘。於世自在王如來前。及諸天人大眾之中。發斯弘誓願已。住真實慧。勇猛精進。一向專志莊嚴妙土。所修佛國開廓廣大。超勝獨妙。建立常然。無衰無變。

這一段文第一句是承前啟後。阿彌陀佛建立極樂世界之後，再回到老師世間自在王佛的面前。法藏用了五劫的時間建立淨土。世間自在王佛住世時，人壽是四十二劫。西方世界建立成就時，佛還住世，沒有圓寂。他回到佛前，在佛講經說法的大會中，在諸天大眾之中，詳細的向大家報告他的成就。四十八願以及前面偈頌就是報告他的修學成就。『發斯弘誓願』，即指四十八願。由願生起無量無邊殊勝的妙行，這就是世尊在此段經文要為我們介紹的。

殊勝妙行，「行」就是身、口、意三業的行為。我們的行為為什麼不妙？因為我們的行為為依煩惱，不但不妙，所依靠的是貪、瞋、癡、慢、疑這

些煩惱。起心動念都從煩惱生，言語造作無不是煩惱現前，非常可怕。《地藏經》曰，「閻浮提眾生，起心動念，無不是罪，無不是業」，所以果報都在三途。聲聞、緣覺、諸菩薩的行業比我們妙，他們是依般若智慧。雖是妙行，但與阿彌陀佛比較，就差太遠。原因在阿彌陀佛所依的是真實智慧、圓滿的智慧，所以他的妙行超出諸佛，菩薩當然更不能比。到底是那些妙行？在此釋迦牟尼佛都為我們介紹出來，我們要注意，要學習。最重要的就是下三句：

『住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土』，這是彌陀殊勝妙行的依據。從真實慧生起來的身、語、意三業，稱為淨業。這一句是真實的依靠，是真實的根本，我們必須牢牢的記住。「慧」是從定來的，就本經經題來說，覺就是慧，沒有慧怎麼覺！覺從那裡來？從清淨心、平等心來的。換言之，我們處世、待人、接物不平等、不清淨，決定沒有智慧，菩薩妙行決定

沒分。所以，一定要修清淨心，修平等心。

凡夫最大的毛病是看這個人不是，看那個人也不如法，把自己的清淨、平等全盤破壞。不要說一生不能成就，就是生生世世都難以成就。凡是以為自己是，別人不是，這就是罪根。只要根在，所有一切的罪業全從根裡發出來。自己不知道，迷惑顛倒，只見他人過，不見自己過，這就是佛在經上常講的「一闡提」。一闡提是梵語，意思是無善根。怎麼沒有善根？不知道自己過的過失。知道自己過失的人，他是覺悟的。所以，知道自己的過失就是覺悟，把自己的過失改正過來，是為真修。不知道自己過失的人，他還修什麼？他沒得修。

六祖說得好，「若真修道人，不見世間過；若見他人非，自非卻相左」。「左」就是往下墮落。在古代中國，右代表上升，左表示下降。你看唱戲的戲台，我們講經的講台也是如此，升座由右，下台從左。左是代表往

下降的意思。見到別人的是非，自己就已經往下墮，因為自己的心不清淨，心不平等，自以為是，這是一切罪惡的根源，一定要認識。所以，我們也要像佛一樣「住真實慧」。真實慧是清淨、平等、覺裡生出的。在一切境界裡，無論順境也好，逆境也好，我們修什麼？修清淨心。一個真正有智慧，真正修道，有慧眼的人才見得到，觀察得深刻。沒有慧眼的人只能見到表面，他看不透徹。

『勇猛精進』。「進」是進步；「精」是精純不雜。心一天比一天清淨，一天比一天平等，一天比一天覺悟，這就是進步。萬萬不可天天還是迷惑顛倒。「勇猛精進」怎麼修法？念佛法門妙絕了，真正是殊勝妙行，這一句佛號念念相繼，就是勇猛精進之相。你能佛號一句接著一句，那裡還有妄想？那裡還有分別？那裡還有執著？經典是幫助你建立信心，幫助你建立願心的。現在這句佛號為什麼念不好？說老實話，還是對西方極樂世界依正莊

嚴，及眼前一切事物的真相都不清楚，以至於迷惑顛倒，信心不能建立，願心不夠懇切。所以，要讀經，要研教，經教的目的是斷疑生信。信心建立之后，經可以不必念，一句阿彌陀佛就能圓滿成就。

不過眾生根性不相同，不可一概而論，以一蓋全，這是決定錯誤的。每一個人根性與他過去生中的習氣，和生生世世所修學的有關係，有人一句佛號就往生，有人專持往生咒往生的，有人專念經往生的。近代香港歐陽居士就是看經往生的，暢懷法師看到這位老居士往生，深受感動，才開始念佛。他不是念經往生，而是看經往生的。看經怎麼往生？此事是有理論，有依據的。《楞嚴經》曰，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。他心裡憶佛，所想的、所思的是佛的本願功德及西方世界依正莊嚴。

我們要明瞭，每一個人的根性都不相同。我們是凡夫，沒有能力觀機。但是可以告訴你一個原則，不管你學那一個法門，心清淨就能往生。有人問

我，我已經念了很多年《金剛經》，我能不能往生？能，能往生。「三輩往生第二十四」，經文末段有一心三輩往生，那就是指讀誦大乘，不是專修淨土之人。無論是念《華嚴經》，念《金剛經》，只要心裡嚮往西方極樂世界，一念迴向往生，無不得生。所以，這個法門廣大，不限於專修淨土，專修當然最好。雖是修別的法門，只要修到心地清淨，心淨則土淨，一念迴向就相應。而專修之人心不清淨，最后仍舊不能往生，還不如心清淨的人，一念迴向就往生。世間凡夫往往眼高手低，認為自己對，別人都是錯的。結果別人成佛，成菩薩，自己還要墮三途受果報。愚癡之害，非常可惜！

我們要懂得勇猛精進。今天我們是用這一句佛號，或用其他的法門都可以，八萬四千法門，沒有一個法門不可以。法門平等，無有高下，不可以因為堅持我這個法門，排斥別的法門。想想看，假如你有分別法門高下的意思，你的心不清淨、不平等、不覺。不覺是迷，與本經的宗旨完全違背，這

就錯了。這些微細處，往往都是念佛人犯錯，而不自知，麻煩大矣！故經曰「起心動念，無不是罪」，說得很真實，很有道理。起心動念就是分別、執著，就是不清淨、不平等，怎麼不是罪，又怎麼不是業？所以務必記住精進。精純是心地清淨、心地平等、覺而不迷。

講到勇猛精進，可以說其他的菩薩有，聲聞、緣覺也有，但顯露不出殊勝來。彌陀之所以特別殊勝，就在『一向專志莊嚴妙土』。其他的菩薩、二乘勇猛精進，但未必專志莊嚴妙土，唯獨法藏菩薩專志莊嚴妙土。西方世界之所以殊勝若此，乃因彌陀沒有第二個念頭，一心一意就是莊嚴淨土。莊嚴淨土所為何來？不是他自己享受，是給大家受用，他願十方世界一切眾生都生到他那裡，享受他的成果。實在是了不起！有福願意給一切眾生共享，不是個人獨享。我們學佛，學什麼？就是學這個。

有福報不願意與人共享，這就與彌陀的本願不相應。彌陀與那些人共

享？與一切眾生，確實沒有分別、執著。但是眾生能不能個個都享受到彌陀的成果？未必。原因何在？不是彌陀不歡迎，是他自己不願意去，這就沒法子。阿彌陀佛沒有條件，沒有障礙，問題是你願不願意去，你相不相信，肯不肯去。有些人想去，肯去，但是方法錯誤。就如剛才說的，雖然天天念佛，求生淨土，可是常看別人的過失，所以雖念阿彌陀佛，心不清淨、不平等，煩惱重重，是非人我。這樣的人，即使嘴唇念破了，也不能往生。凡是生到西方極樂世界的人，都是清淨、平等、覺。你心不清淨，去到那邊，會破壞西方淨土。俗話說害群之馬，擾亂別人清淨，你怎麼能往生？決定不可能的。這並不是阿彌陀佛、西方極樂世界諸上善人不歡迎你，而是本身達不到要求。這一點，我們要注意，要重視。

真正求往生的人，一定要依教奉行。經典所講的要努力去做，縱然不能百分之百做到，做到的愈多，往生就愈有把握。彌陀『一向專志莊嚴妙

土』，今天我們學了，今天就要去做。用什麼方法做？心地清淨、平等、覺就是莊嚴西方極樂世界，就是無量無邊的功德，以上所說是修因。下文四句是講果報。

『所修佛國』。「佛國」即西方極樂世界，這是阿彌陀佛經千億歲精進，觀察，考察無量無邊諸佛剎土，捨其短，取其長，五劫建立成諸佛國中最圓滿、最殊勝的處所，提供大家作為修學的場所。

『開廓廣大』。西方極樂世界大，大到我們沒有辦法想像。

『超勝獨妙』。「超勝」是超越諸佛國土；「獨」指唯獨西方極樂世界。與其他世界比較，它超越太多，原因就是前面的修因。一定要記住，有因必有果，有果一定有因。果要殊勝，因一定要殊勝。因果的定律，世、出世間法都無法超越，就是佛所說之一切經典都無法超越因果。《華嚴經》之五周因果，《觀經》之三福，佛再再鄭重的教導我們「深信因果」。真正相

信因果，這個人有福；不相信因果的人，沒有福報。眼前雖然有福，那是他過去生中修的，享盡就沒有了。因是造福，果是享福。自己不造福，那來的福享。要享福，先要造福。本經經文不長，容易受持，又講得詳細、明白，理事完備，因果周詳，的確是好，一切經裡，確實是第一經。

西方極樂世界確實「超勝」，古人略舉七樁事讓我們仔細體會，省察。

第一、法、報、應三身，所出本同，故三身一體，一體三身。這在他方世界裡是見不到的。如釋迦牟尼佛在娑婆世界示現成佛，我們見到的是釋迦牟尼佛的應化身；我們見不到釋迦牟尼佛的報身；法身更是渺茫，連體會都容不容易。西方極樂世界，三身一體，太微妙，太難得，太殊勝。

第二、阿彌陀佛的光明、壽量，超過諸佛。此光明、壽量不是指法身、報身而說的。法身不生不滅，當然無量壽，這是一切諸佛平等的，阿彌陀佛也不例外。報身有始無終，也是無量壽，一樣是諸佛平等的。此光明無量是

指彌陀之應化身。釋迦牟尼佛在世間示現的應化身壽是八十年，即使是本經中世間自在王如來的應化身壽也只是四十二劫。四十二劫與無量劫如何能比，所以他的壽量超越諸佛。

第三、彌陀度眾生，方法之巧妙，一切諸佛皆不能為比。方法就是一句阿彌陀佛名號，這個方法巧妙、容易。換言之，沒有一個人不能念，沒有一個人不會念，所以才能令一切眾生一生中往生不退，圓滿成佛。其度生方法之巧妙，真是超勝獨妙。任何一尊佛度眾生的方法，比阿彌陀佛不知麻煩多少倍。往往修學一生也不容易成就。念佛這個方法巧妙、簡單、容易，就是因為太簡單、太容易，所以一般人都懷疑。懷疑皆因沒有善根，沒有福德，故他不能相信此難信之法。

第四、與一切不同根性的眾生，平等證入實報莊嚴土。這也是十方世界所沒有的，真正是難信之法，比名號功德還難相信。不同根性的眾生，高的

如等覺菩薩，低的為阿鼻地獄眾生。菩薩、天人、修羅、人、餓鬼、地獄、畜生雖然程度不齊，相差懸殊，只要一生成到西方極樂世界，彌陀令皆齊入報土，平等成佛。又三輩九品雖是事實，但是在西方極樂世界沒有三輩九品這個意念。若有此意念，心就不清淨、不平等。上位的菩薩沒有分別，沒有執著；生到西方極樂世界，即使下下品往生之人也沒有分別，沒有執著。沒有分別，沒有執著，雖然講九品，下下品跟上上品是平等的。有沒有上上品、下下品？有，雖有而平等，此是不可思議。十方世界則不然，人就是人，絕對不是天，天絕對不是阿羅漢，阿羅漢絕對不是菩薩。在西方極樂世界，往生的人是人，也是天，是阿羅漢，也是菩薩，這事理皆不可思議，所以這是平等成就的法門。

第五、佛所說許多經論，都能頓超證入一乘。聲聞、緣覺是二乘，二乘有堅固的執著，很難成就。根缺之人（六根不完備的人）學佛，障礙很多。

彌陀淨土，只要這句佛號老實念下去，所有一切障礙全部消除。業障消除，頓超證入一乘（一乘即佛乘），與《華嚴》、《法華》沒有兩樣。唯有一佛乘，無二亦無三。本經之超勝獨妙，特別是對業障深重之人，名號功德能將其消除盡淨。

第六、往生正因乃本經所說「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，真正是容易修。諦閑老法師那個作箍掙匠的徒弟，就是一個最好的例子。他沒念過書，不認識字，老和尚教導他，傳給他的法就是「南無阿彌陀佛」六個字。告訴他要一直念下去，念累了就休息，休息好了，繼續再念。此人了不起之處就是依教奉行，他真的做到不懷疑、不夾雜、不間斷，三年成功。所以，念佛法門容易得到，容易修學。

倘若修不成，就是不老實。一面念佛，還一面胡思亂想，是非人我，這是在糟蹋自己，毀滅自己。這樣的心態，好似終日與魔為侶。侶是伴，妖魔

鬼怪是他的同伴。一心清淨念佛的人，一句佛號接一句佛號，則是與佛為侶，怎麼會一樣！

諦閑法師那個徒弟就是與佛為伍。我們要警覺到，要真正明瞭。起心動念、是非人我就是跟妖魔鬼怪作伴，決定沒有成就。這是自己不上進，是自己背師叛道，違背了佛的教訓，背叛老師的開導，是自作自受，不能怪別人。在台灣，有不少人念佛往生。念多久？三年、五年。這些念佛往生的人都是與佛為伴侶。試問自己是不是起心動念，張家長，李家短？如果是，那麼你是一天到晚跟妖魔鬼怪做朋友。

我們要心地老實，除阿彌陀佛之外，其他的一念不生。別人來跟我說這個人好，我們點點頭，一句「阿彌陀佛」；那個人壞，也是一句「阿彌陀佛」，這就是跟諸佛做朋友。凡事總在一念之間，所以我們要仔細省察，反省，自己到底是跟妖魔鬼怪在一起，還是跟諸佛菩薩在一起，這個要知道。

你們常常來問我，或有問題打電話來問，這都是跟妖魔鬼怪做朋友，都是不
老實。與諸佛菩薩做朋友，你什麼疑問也沒有，你不會找我的。來找我的都
是妖魔鬼怪，這是真的，不是假的。我這一說，也許你們就不好意思來找
我；雖不好意思找我，還是妖魔鬼怪。

第七、生到西方極樂世界，所得到的果報太高、太快，簡直是嚇人，讓
人不能相信，但這是事實。像我們這樣一品煩惱沒斷，帶業往生的人，一生
到西方極樂世界，就能與觀音、勢至、文殊、普賢平起平坐，這還了得！但
這是事實。生到極樂世界，即圓證三不退，所以雖是凡夫，可以說就是等覺
菩薩。此一事實，**藕益大師**在《要解》裡講得很詳細。類此種種，確實為十
方諸佛世界所沒有的，故釋迦牟尼佛說是「超勝獨妙」。

『建立常然』。「常」是永遠不改變的。我們這個世間，動物有生、
老、病、死，它有變化，是無常的。植物有生、住、異、滅；礦物有成、

住、壞、空，一切都是無常的。而西方極樂世界是真常，人不但無量壽，且不老。不像我們隨著壽命增長，慢慢衰老。西方世界的人不老，容貌不會改變，永遠是圓滿的、沒有缺陷的。人如此，樹木、花草亦如是，沒有凋零，沒有春生夏長之現象。「建立常然」，其含義極深，其義之一是本性常。為什麼西方極樂世界這樣殊勝，你要研究它的理論。極樂世界基本的結構與十方世界不相同，十方世界的種種物質是從見分變現出來的，「見」、「相」同源，根源於「自證分」。換言之，雖然源自本性，但本性變了質。變成什麼質？變成「生滅法」，也就是所謂的「有為法」。讀《百法明門論》就能曉得，心法、心所法、心不相應行法、色法都是有為法。心法的部分屬於「見分」，是「見分」變現出來的。「色法」部分有十一類，色法是「自證分」透過「見分」變現出來的。「見」是生滅的，所以「相」也是生滅的，於是一切現象皆無常。

十方世界與娑婆世界大致差不多，唯獨西方淨土是法性土，沒有經過八識，它是稱性。性是真常，所以身、土也真常，故稱之法性常。西方淨土的所有的一切境界都是法身、法身常。法性不斷，所以報身常、相續常。因此應化身的壽量常，顯示出無量壽。西方世界是彌陀如來妙心所現，法性妙土所成，與十方世界依正莊嚴，基本結構不一樣。如果不清楚這個事實，我們總會懷疑，總是想不透其中原因。有疑，就是障礙。佛在本經中講得很清楚，「疑」對菩薩都是大障礙、大損失，何況我們初學的人。「疑」絕對不是容易斷得掉的。如果不把事實真相搞清楚，怎麼能把疑捨掉？有些老公公、老太太一聽，他們就相信，不懷疑，真正了不起！我們比不上。他們的善根、福德深厚，所以不懷疑，一聽就相信。

故『建立常然』之「常然」，簡言之，一是本性，一是不間斷，一是相續。西方極樂世界是三身一體，一體三身。

『無衰無變』，這句是總結，西方極樂世界果報不可思議。果報所以不可思議，是因行不可思議。因此要特別注意，就是我們要發大願，我們的願同阿彌陀佛的本願。我們要有真正的智慧，真正的智慧是與一切人、一切事、一切物不分別，不執著。不打妄想，你的真實慧就現前。如果一天到晚胡思亂想，決定沒有智慧，你就很可憐。

如果我在講經之前，研究研究經本，看看怎麼講法，那都是打妄想。我講經的經本都是櫃子裡的，講完了收到櫃裡去；下次再講的時候，他們又拿出來擺在講台上。講完之後，你問我講些什麼，我真的不知道，完全不曉得。我跟各位講實話，我沒有準備，我心清淨，二六時中就是這個清淨心。上了講台，展開經本，看看你們的眼睛，看看你們的動態，我講的就不一樣。所以，每一次講的都不一樣，天天不一樣。為什麼？你們的表情不一樣，動態不一樣。大家聽得歡喜，就是契機。不須準備，契機而說，有備就

不契機。好像大夫給人治病，先把藥方開好，再為你治病，那藥方一定不靈。

有同修要學講經，學什麼？學清淨心。心清淨，心同佛，願同佛，行同佛，言語自然就差不多。我們要明白這根本的道理。我說過很多遍，講經、聽經都是蒙諸佛如來的加持。所以，自己不知道說了些什麼。不是諸佛如來加持，這部經看都看不懂，那裡能講。我們怎樣得佛加持？就是心地清淨、平等。所以，只學這一樣就夠了。

於無量劫。積植德行。不起貪瞋癡欲諸想。不著色聲香味觸法。但樂修念。過去諸佛。所修善根。

這一段是講莊嚴自性，也就是我們常說的，修行要從根本修。根本是什麼？根本是「心」。《大珠和尚語錄》，我們曾經講過不少遍，開端就講修

行。修行該怎麼修？從根本修。什麼是根本？心是根本。由此可見，修心重要。

『於無量劫，積植德行』，這兩句是總說。修行時間長，不是短時間，幾天幾個月就可以成就的。一定要發長遠心，你看菩薩發心，都是無量劫。要發長遠心，也就是要有恆心、有耐心，才能成就。沒有恆心，沒有耐心，沒有長遠心，是不會有成就的。有長遠心，心是定的；沒有長遠心，心是浮的，道理在此，我們一定要發長遠心。『積植德行』。「積」是累積；「植」是培植，培植什麼？德與行。「德行」二字看起來是很抽象，必須落實說明。下面這幾句就是落實開示。

『不起貪瞋癡欲諸想，不著色聲香味觸法』，這是德行的根本法。前者就是《金剛經》之「如如不動」，后者是《金剛經》的「不取於相」。釋迦牟尼佛教導須菩提尊者，「不取於相，如如不動」。六祖所傳的禪宗，「禪

定」就是從這兩句話來的，「不著相是禪，不動心是定」。真正的禪定是六根接觸六塵境界，不起心，不著相，即是禪定，並不是天天盤腿打坐。若身雖盤腿打坐，心卻在那裡打妄想，那是什麼禪定？著相就沒有禪，動念頭就沒有定。只做出修定的樣子，沒有用的，騙得了人，卻瞞不過鬼神，鬼神瞧不起你，所以你還是跟妖魔鬼怪做朋友，不是跟諸佛菩薩做朋友。前者是內不亂，一如《阿彌陀經》的「一心不亂」。后者是外離相，不著相就是離相，是心不染著，不是事不染著。若曲解成事不染著，那佛教就變成消極，變成逃避現實。事上雖然在一起，和光同塵，心地不染著。所謂是「佛法在世間，不離世間覺」，著重於心地的清淨。心真正清淨，性德顯發無量光明。

西方極樂世界還有無量的寶香。我們凡夫三天不洗澡，身上臭味難聞。真正修行人，一年不洗澡，他身上還是清香。不一樣！清香是什麼？乃性德

之香。一般人頭髮幾天不洗，氣味很難聞，自己也難過。虛雲老和尚一年剃一次頭，平常也不洗頭，你看他的相片，鬍鬚、頭髮長長的，人家身上清香。我們用各種香水、香料，都沒有他那個香好。他的殊勝從那兒來的？就是從清淨、平等來的。

這兩句經文要牢牢的記住，順境裡不起貪心，也就是面對五欲六塵，面對財、色、名、食、睡沒有貪心。處逆境時沒有瞋恚心。無論順境、逆境，一切境界清楚明瞭。如果不清楚，不明白，人愚癡，就會糊塗。有些人覺得奇怪，好像很多事情我都知道，問我是不是有神通？我沒有神通。事事不知道就是愚癡，要樣樣都曉得。過去的要曉得，現在的要曉得，未來的也要曉得；對自己的要曉得，對別人的也都曉得。其實，這事情不難，只要心地清淨，觀察入微。俗話說，人看多了，事看多了。看相算命的，天天看人，所以一接觸，一看相貌、表情，再從你的談吐，甚至於你的聲音，大致情形就

都知道，這些都是從經驗中得來的。如果能再多念一點書，那會更正確，讀書是學問。基於學問與豐富的經驗，所以往往能觀察判斷得很正確，不會錯誤。所以，瞞人只能瞞愚人。世間一個有學問的人，你想瞞他都瞞不過，更不要說修道的人。縱然不常在一起，第一次見面幾分鐘，他就能正確的判斷這個人一生的命運、前途。淺而言之，這就是學問，就是經驗。瞞人的人把別人當成愚人，自以為聰明，你們是傻瓜，我瞞你。其實傻瓜是誰？傻瓜是自己，他是瞞不到別人的。自欺欺人，這才是愚癡，是貪、瞋、癡三毒之一。

「欲」是欲望。人都有欲望，欲望於修道是很大的障礙。欲望總不外財、色、名、食、睡五欲。佛法裡的名聞利養，也一樣是欲望。『少欲知足』。欲望要減少，愈少愈好，你的障礙就少。少到什麼程度？吃得飽，穿得暖，有一個小房子可以遮避風雨，足夠了。不要多求，多欲之人，苦得不

得了，是個可憐人、愚癡人。欲望減到最低限度，才能『一向專志莊嚴妙土』，也就是「一向專念阿彌陀佛」。沒有欲望，凡事就簡單、容易，他才真能做到人與人之間以真心相待。以感情接觸人、事，就麻煩大了。

何謂真心坦誠？真心是一切妄念都沒有。你來找我，我將真言告訴你，就是「南無阿彌陀佛」，只有這一句話是真話，真心利益你。其他的都是廢話，都是假話，都不是真的。只有一句阿彌陀佛的本願功德，只有憶念極樂世界依正莊嚴，方為正念、正思惟。換言之，其他的都是妄想。妄想、執著不能再搞下去，否則將沒辦法了生死，沒辦法出三界。所以，許多人寫信給我，我都不回。為什麼？無非都是雜心閒話而已。

這一次我在溫哥華，金石家陳風子老居士為我刻了十幾個圖章，以後有人給我寫信，我在名片上蓋個圖章，寄給他就行了。是些什麼圖章？「無量壽佛」、「阿彌陀佛」，還有經裡的句子，我摘錄幾句，如「淨念相

繼」、「老實念佛」。蓋這印章，又省事，又得身心清淨。不再搞俗務事情，遠離塵垢。所以，找我講經，安排時間，可以；跟我談別的，我一概不聽、不聞。報紙、電視，我都不看。從前回到台灣還看看新聞，現在新聞也不看，因為沒有新聞。這些人起什麼念頭，做什麼事，自然得什麼果報，也都清楚，還要看報紙幹什麼！不要看。

千萬要記住，『不起貪瞋癡欲諸想』，這是真正修行。平常一面念阿彌陀佛，一天念幾十遍《無量壽經》，內心還是貪、瞋、癡、慢，則一切都完了。你是念經不能成就，念佛也不能成就。念經、念佛是要把貪、瞋、癡、慢念掉，才是功夫。為什麼叫你天天念經，念阿彌陀佛？因為不念佛經，心裡會起貪、瞋、癡、慢，會一天到晚打妄想。

不著外境，色聲香味觸法是外境，外面的境界不應執著。色是一切色相，眼根所見的。我們見色相，分別這是好人，這是壞人，這個如法，那個

不如法，這就著相。不著相的人清淨、平等。佛看一切眾生都是佛，因為佛不著相，他是平等的。菩薩看一切眾生都是菩薩，他也不著相。凡夫看佛菩薩都是凡夫，凡夫著相。怎麼著相？這一尊是釋迦牟尼佛，那一尊是藥師如來，釋迦牟尼佛決定不是藥師如來。著相就錯了！我們要在一切境界裡鍛鍊，對外面的境界不著相，隨緣不攀緣。隨緣自在，攀緣很苦。

由『但樂憶念，過去諸佛，所修善根』，一直到『植眾德本』，這幾句經文都是教我們應該要憶念佛的德行，這是諸佛所行、所修的。學佛就要在這些地方學，這就是所謂「一念單提」。淨業的綱領、淨業的宗旨就在此，也就是大勢至菩薩所說「憶佛念佛」。這是我們應該要做，要修，要學的。

『過去諸佛』，實在講，是不分過去、現在、未來。佛佛相念，我們能念諸佛，自然就成佛。佛佛才相念，由此顯示出念佛法門不可思議。我們天天念阿彌陀佛，阿彌陀佛在那裡？就在這部經上。我們念這一部經，想這一

部經，重要的不是口念，口念沒有用處，要用心念。在中國文字裡，「念」字屬於會意。「念」是什麼？現前的這一個心「今心」，上面「今」，底下「心」。現前的這個心，裡面是佛，心中有佛，這是念。心裡沒佛，口裡有佛，不是念。心裡真有佛，口裡念不念沒有關係。重要的是我心裡要有佛，要想佛，要憶佛。

念佛的功德，具體而言，就是世尊在本經所教誨的，我們常念四十八願，念西方世界依正莊嚴，就是「憶念過去諸佛所修善根」。諸佛所修、所學，以及所成就的普度眾生、教化眾生，這些無量無邊的善行功德，是我們該去念、去想的。不要想是非人我，不要想這個人怎麼樣，那個人又怎麼樣，這些果報都在三途，都出不了六道。你想阿彌陀佛，想西方世界，將來決定生淨土，這一生決定成佛。成功與否，就在這一念，希望同修們在這些地方認真體會。

行寂靜行。遠離虛妄。依真諦門。植眾德本。不計眾苦。少欲知足。專求白法。惠利群生。志願無倦。忍力成就。

前面說「莊嚴自心」，以長遠心、恆心、耐心來積功累德。「功」是指功夫，此功夫完全是指修行，修行是功夫。「修行」二字要搞清楚，「行」是行為，我們的思想、見解、言語、造作都是行為。行為有了錯誤，依照佛菩薩的教訓，或者世間聖賢的教訓，將錯誤改正過來，這是真「修行」。聖賢人的教訓，實在說，並不是他自己的意思。如果是他的意思，我們何必遵守他的意思。大聖大賢、諸佛菩薩的教訓是從心性裡流露出來的。換言之，修行是順自性，不是隨順別人。明心見性的人，其言語、行為都是從自性流露的。我們跟他學習，以他作標準，就是以自性作為標準。「順性是至善」，沒有比這更善的。這一點必須理解，然後我們才能歡喜信受，歡喜接納，使我們也能達到明心見性的目標，是為「積功」。唯有「積功」才能

「累德」，道德方能建立。

經上很具體的為我們指出，佛法積功累德的標準就是「戒、定、慧」三學。「不起貪瞋癡欲諸想，不著色聲香味觸法」，戒、定、慧三學都在其中。末后一句「但樂憶念，過去諸佛，所修善根」，這完全是智慧。戒、定、慧三學的關係，有戒未必有定，有定一定有戒；有定未必有慧，有慧之人一定有定。好比三層樓房，第三層一定包括第二層跟第一層，第一層未必有第二層、第三層。所以，要清楚明白三學次第，才知道這一句經文裡包括多少意義在裡面。

經文教我們修學的原則、綱領，屬行門。『行寂靜行』，一切行為中是以「寂靜」為最貴，「寂」是清淨寂滅。清淨寂滅是對煩惱、對妄想而說的。有妄想、有煩惱，你的心就不寂靜。必須把煩惱、妄想消除，恢復自性本來面目。自性是什麼樣子？自性是清淨寂滅的。換言之，寂靜行就是諸佛

與大菩薩的行持。我們要問，心地清淨寂滅了，還有沒有作為？如果到深山裡去修行，離開城市，離開人群，是不是這就是修寂靜行？不是的。逃避到深山，躲開人事，是小乘，那是很笨的方法，修成功了也未必是真的。為什麼？讓他到都市逛一逛，他的心又亂，又不寂靜了。所以，縱然得到寂靜，若靠不住，則未必是真的。

真正的寂靜行就在紅塵裡修學。怎麼修法？前面已教了我們綱領，六根接觸六塵境界，事可以做。《阿難問事佛吉凶經》說，「可得為世間事，不可得為世間意」。「意」是什麼？貪、瞋、癡、慢，這是意。由此可知，諸佛菩薩與一切眾生在一起，和光同塵，我們做什麼，諸佛菩薩跟著我們一樣的做什麼。可是，我們在境界裡起心動念，分別執著；諸佛菩薩不起心、不動念、不分別、不執著，事情做得比我們還要好，還要圓滿，我們比不上他。所以，是在萬事萬法中，顯示出心地的清淨平等正覺。這是佛法，這才

是真正的寂靜行，是真實的禪定。不是離開一切現象，那種清淨是不算的。真正的定是像《楞嚴經》首楞嚴大定、《華嚴經》師子奮迅三昧的境界。

『遠離虛妄』。什麼是虛妄？世間一切事是不是虛妄的？一切物相是不是虛妄的？唯識論裡告訴我們，所有一切現象皆是「依他起性」。依他起性就是沒有自性，緣起性空，所以是虛妄的。可是還有比這更虛妄的，即是二十四個不相應行法。這些諸法與心法不相應，它不是心法，它也不是心所法，與色法也不相應。換言之，它也不是物質。以現代的話來講，它不屬於精神，也不屬於物質，只是抽象的概念而已。這些抽象概念，佛法的名詞稱之為「妄想」。二十四類的第一類就是「得」。你得到了，你那裡得到？你什麼也得不到。你說你得到了，不過是打妄想。時間、空間、時分、方分都是妄想。那來的時空？想想看，它既不屬於精神，也不屬於物質，非精神，非物質，但有沒有這些事？確實有！只是這些事純粹是假的，是虛妄的。依

他起已經是虛妄，遍計所執更是虛妄，這些虛妄全要遠離。

遠離，不是說不要，要知道它的真相。你不要它，事就行不通。譬如台灣的選舉，你得多少票？沒有得，這不成話！確實有得、有失。得失是什麼，我們要清楚，這是抽象概念，是妄想。世間人以為是真的，生活在妄想之中。我們要理解他，他打妄想，我們也要用妄想來跟他往來，否則就不能溝通。雖然往來，他執著，我不執著，這是「遠離」。不但「遍計執」與「依他起」要遠離，就是心法、八識王、五十一心所也不執著，乃至佛法、世出世法一切不執著的時候，就能稱性起用。這就是佛經常講的，佛菩薩在世間遊戲神通。

遊戲神通就是稱性起用，非常活潑、非常自在，一點也不執著，心地確實清淨寂靜，得大自在。這是我們修學的最高綱領。我們學佛，學什麼？就學這個。這個學會了，真自在、真快樂、真幸福！從今而后，所有一切煩惱

苦厄都斷了。

『依真諦門』。「真諦」就是真理，「諦」是諦實、真實的意思，也就是宇宙人生的真實面。我們自己要依真實，待人處世也是從真諦裡起用，隨俗，隨緣。表面上，與一切凡夫完全沒有兩樣，沒有差別，實際上，完全不一樣。凡夫迷於妄念之中，諸佛菩薩把妄想、執著掃得乾乾淨淨。恆順眾生是以真諦恆順眾生，是以真性恆順眾生，不是用妄心。

『植眾德本』，所以「遠離虛妄，依真諦門」。這兩句經文即離相，離一切虛妄相之意。接著是教我們修善。一切善的根「本」是什麼，也就是說一切善法都是從這個根「本」生出來的。佛在一般經論上說，世間一切善法是由三善根而生。三善根是無貪、無瞋、無癡。反過來說，世間所有一切罪業則是從三毒煩惱而生的。貪、瞋、癡即三毒；貪、瞋、癡反過來就是三善根。這是學佛同修不能不知道，不能不注意的。修行從那裡修？就是修這

個。如果我貪、瞋、癡的念頭一天比一天，一年比一年淡薄，這就是功夫得力。三毒淡，善根就增長，這是一體的兩面。好比黑暗減少，光明就增多；光明多了，黑暗就少了，這是自然的道理。

自己仔細想一想，學佛學了這麼多年，貪、瞋、癡的念頭，跟沒有學佛之前是否差不多，甚至於更厲害？如果是，那就完了，就顛倒了。你學的是什麼，修的是什麼？你修三惡道。將來你的果報是地獄、餓鬼、畜生，你到那裡去證果。大乘佛法的善根是「精進」。我們不但不精進，還成天胡思亂想，學得很多，既雜又亂，這都是沒有善根，道業不會進步的。

佛法修學有三個層次，入門要「專」，到了相當程度之后，在教下，是大開圓解；在宗門，是明心見性；在念佛法門，就是一心不亂。修到一心不亂，就晉升到第二個階段。第二個階段是「博」，廣學多聞，可以「法門無量誓願學」。所以，專是第一個階段。專的目標何在？煩惱無盡誓願斷，是

為了斷煩惱，也就是斷貪、瞋、癡。「專」才能斷煩惱，「博」斷不了。「博」不如法，則易增長貪心，所以斷不了煩惱。要「專」到極處才「博」；「博」之后再「精」。這是修學佛法的三個階段，這三個層次是不能顛倒的。今天許多年輕人把次序搞亂了，一開頭就要博，所以一生都不能成就。煩惱不能斷，法門也就修不成，生死不能了，來生該怎麼墮落，還是怎麼墮落，這很可惜。

所以修學的次第，第一個階段一定要「專」，古人訂的期限是五年。古德用五年的時間，夠了，因為古代社會單純，六根接觸外面的範圍不大，五年時間確實能定得下來。現在則不行，我們六根接觸外面六塵境界，比古人不曉得要大多多少萬倍。打開電視機、無線電，全世界的事，你都知道。從前人或深山裡的修行人，山下發生什麼事情，可能要半個月、一個月才聽說，才知道。當時消息不靈通，沒有人從山上下來講，山上的人就不曉得。那像

現在，不管世界那個地方發生雞毛蒜皮的事情，大家都知道。這個沒好處，對修道人來講，是很大的妨礙。為什麼？心不清淨。所以要知道「精進」，也就是要知道「專一」。

就本宗來講，「德本」就是彌陀名號。「阿彌陀佛」名號具足萬德，佛門常說「萬德洪名」。「萬」不是數字，萬是代表無量無邊之義。確實，無量無邊的德能都在這一句名號之中，這一句名號功德乃真實的德本，所以我們要『植眾德本』。「植」是培植；「眾」是眾多。眾多的德本要如何培植？「老實念佛就是植眾德本」，這是夏蓮居老居士給我們的一句話。說起來實在很簡單，所以相信的人少，總怕一句佛號不夠，還要搞許多經、許多咒，搞世間許多慈善事業，以為這樣修行才能植眾德本，其實搞錯了。那些作法，是把德跟福兩者混在一起，只可以說是植眾福本，不是植眾德本，得的是人天福報。

「福」跟「德」，一定要辨別得很清楚，決定不能混為一談。德中有福，福中不見得有德。功德裡一定有福德；福德裡沒有功德，諸位要認識清楚。「植眾德本」是修善的綱領，下文具體說明其綱要和原則。

第一要『不計眾苦』。「計」是計較。在生活中物資短缺、衣食不足，這是苦。天然的災害，我們也要受苦。這幾年，全世界天災很頻繁，像大陸這一次非常嚴重的水災，有些地區有風災、地震、火災，這都是天然的災害。還有人為的災害，中東戰爭，這是人禍。天災、人禍帶給我們精神生活的苦難。修行人要能看破，換言之，要能忍受，「不計眾苦」，不要去計較這些。無論是順境，或是逆境，要若無其事，不放在心上，要修清淨心，行寂靜行，這才是真正修道人。修道人對自己，沒有別的，就是修心地清淨。有妄念，心就不清淨。想過去，想未來，都是妄想。過去已經過去了，還想它幹什麼？未來的還沒來，又何必去想。夢境更是虛妄，有人胡亂作夢，作

了夢，還來跟我說，我又不能不聽他打妄想。所以，一切眾苦不去計較，心就安。

『少欲知足』。「欲」是欲望，無論對物質生活、精神生活的需求，都要減少，愈少愈好。「好事不如無事」，這是龐居士留給我們的教訓，是真萬確的事實。古德常道，「多事不如少事，少事不如無事」。龐居士更深入一層，「好事不如無事」，心裡才真正清淨無事。我們要做好事，雖做好事心裡還是無事，這就對了。無事，不是說我什麼事都不要做，那是小乘自了漢。大乘菩薩是作而無作，無作而作。怎麼說「無作」？心裡若無其事，一念不生，這是無作。怎麼說「作」？為大眾服務，盡心盡力，精進不懈，手腳勤快，謂之「作」。心地清淨，是「無作」。遇事手腳勤快，盡心盡力的做，作跟無作是同時，不是分開的。並非作的時候就作，不作的時候就不作，不是的。「作」跟「不作」是一，不是二，我們要這樣學法。「少欲」

則不取於相；「知足」則如如不動。

『專求白法』。「白法」就是善法。古印度有些術語，跟中國人說法不一樣，但意思是一樣的。中國人講「善惡」，印度人說「黑白」。惡，他稱之黑業，用黑來代表；善，用白來代表。善業、善法就是白法。「專求善法」，利己利人是善法。白法在那裡？到那裡去求？這一部《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》就是第一標準的白法，向這本經去求，你全都求到。本經從頭到尾所說的，全是善法，是第一善法。這是我們所要求的，務必牢牢記住。佛教我們怎麼做，我們就照做，決定得利益，所得的是想像不到的真實利益。

『惠利群生』。「惠」是恩惠、布施。我們把自己所修善法的利益，貢獻給社會，貢獻給一切眾生，這是佛教我們的作法，這是「作」。對自己，則『少欲知足，不計眾苦』。

『志願無倦，忍力成就』。「志」是無上的大願，與諸佛如來的宏願相同，無盡的志願是為利益一切眾生。「忍力成就」就是前文所說的「不計眾苦，少欲知足」。諸佛如來示現世間，無論什麼樣的身分，對自己都是「不計眾苦，少欲知足」。這兩句話道盡了佛對社會一般大眾，對一切眾生，確實是「惠利群生，志願無倦」。

看近代的大德，淨宗的印光大師是一個好榜樣，禪宗的虛雲老和尚是個好榜樣。他們一生不是沒有供養，他們的供養太多了，享受不盡，可是他們一生所穿的，都是很多補釘的衣服。難道他買不起一件新衣服嗎？他不需要，單是信徒供養的新衣服，就不曉得有多少。新衣服送來，他就送人。看到初出家的，沒有人供養的，他就轉供養，自己還是穿破的。為什麼不穿新的，把破的、舊的自己受用？教人離欲知足。更深一層去想其中道理，是為我們作榜樣，作模範的。

示現居士身分的，大家看到台中李炳南老居士。現在台中蓮社還單獨闢了房間，展覽李炳南老居士生前用過的東西。你去看他穿的衣服、襪子，補了再補。他是現代人，他不缺物資。有沒有人送他好東西？有，我就得到不少。人家送給他的好衣服，他送給我，他自己穿破的，我穿新的。我們眼前見得到的名聞利養，他一樣都不要。李老師在台中創辦不少事業，最初創辦，他是創辦人、董事長。創辦起來，一屆完了之後，他馬上就交給別人，由別人接著辦。絕對沒有我要掌權，我要抓權，我要做到底的意念。隨創辦，隨就交給別人。

再看虛雲老和尚的年譜，他老人家一生建廟，修廟。他的聲望高，募化很容易，看到這個廟宇破舊了，外面一宣揚，大家都送錢來。廟一修好，請一個有德行，有修行的出家人去作住持，他就走了。一生建廟，修廟，自己沒有廟，這是「作」。霸佔廟宇，妨害修行，將來的果報在地獄，證的是阿

鼻地獄果。這些一定要牢牢記住，要認真去學習。

『忍力成就』是真實功夫。《金剛經》說，「一切法得成於忍」，不但出世間成佛、成菩薩要靠這個功夫，世間建功立業也靠它。忍什麼？要忍苦，忍難。你要能受得了，要永遠甘心情願去接受，這是大人物。如剛才所講的出家的虛雲老和尚、印祖是大人物；我所見到的李炳南老居士、周邦道老居士，都是大人物。在這個時代裡，已是希有。他們一生生活節儉，有多餘的，就幫助別人，這不是一般人能做到的。一般人追求的是自己的名聞利養，自己的物欲享受；多餘的，才分一點給別人。還有許多人，有多餘的，也不肯給別人。我所舉的這些人，本身並沒有多餘的，完全是自己節儉，過最清苦的生活，其餘的全部貢獻給別人，這個不容易。所以佛法常說，「能忍者，可名為有力大人」。「有力大人」就是經裡常講的「大丈夫、大英雄」。他們「大」在那裡？大在能忍，能忍辱。

忍辱對治瞋恚。六度中，布施度慳貪，持戒度惡業，忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度散亂，般若度愚癡。佛開了六個方子，這六個方子對治眾生的六種大病。能對治，就是菩薩。雖然忍辱對治的是瞋恚，其實忍辱能斷貪愛、慳貪，能斷愚癡。換言之，貪、瞋、癡，用這個方子全有效。能忍就不貪，我們能忍耐物質生活的苦，對於財物就不貪。能忍耐清淨寂寞，對於名利富貴就不貪。貪心斷滅是真正的享受，快樂無比，少煩少惱，自在安樂。世間人愚癡，想自在，一生得不到自在；想安樂，得不到安樂。什麼原因？他不曉得原因就是多欲，欲望太多，名利心太重，所以他得不到。

《寶雲經》裡說，佛說菩薩有十種方法能淨於忍，這就是「忍力成就」。《寶雲經》的十種方法，值得我們作參考。

第一、內心忍。「內」是指身心、身體的感受。就是身體、心理這兩種苦都要能忍受。諸菩薩修都修這個法門，我們怎麼就不能忍？應當要學。身

饑寒是身體所受的，不是外人所能知的。心裡的種種憂慮、煩惱，因你不忍，所以這一句佛號念不好。你若能忍，能把憂慮都放下，佛號就能念得得力。因此，不能忍，怎麼行！決定不能胡思亂想。我在講席中常常勸勉同修，念頭起來，如果不是想彌陀本願功德，不是想四十八願，不是想西方依正莊嚴，都是胡思亂想。要忍，把它放下，不要去想它。一切人、一切物全是生死業、輪迴業，你想一次，就造一次。結果每天造的是生死業、輪迴業。你想這些做什麼？想就是造作，是意業在造作。不要想這些，想佛，憶佛，念佛好！這是淨業。淨業不修，而修六道，修三途，真正愚癡到了極處，所以要講求忍耐。

第二、外忍。外忍著重的是別人的毀謗、侮辱、罵詈（罵是當面罵，詈是背后罵）等惡言加之於我時，要能忍，不要去計較。甚至於還有一些人，聽到別人罵自己喜歡的人，也生氣。學佛的人，聽到人家罵佛教，也生氣。

這些都是過失，我們要能忍。釋迦牟尼佛在世時，尚遭六群比丘、六師外道當面侮辱；背后罵詈的，更是多得。佛沒有跟他們計較，也沒有跟他們辯論。罵，隨他罵，罵久了，罵累了，他自然就不罵了。何必跟他計較，何必與他一般見識，要忍！這是諸佛菩薩所修的，我們應當學。

第三、法忍。法是指求法。佛法廣大幽深，微妙不可思議，我們聽了，未必能聽得懂。應該要有耐心、有恆心，去向有修學的人請教。要學習忍，尤其是讀誦、思惟，沒有忍力不能成誦，一天念一遍，一年三百六十五天，一天不缺，這要忍力的。沒有忍力不行，沒有忍力就斷了。由此可以明顯的測驗出，自己的忍辱波羅蜜功夫到底有多少。

初學的同修不要好高騖遠。我勸大家念《無量壽經》，一天至少念一遍。你就從一遍開始。一遍念個半年、一年，可以念兩遍了，你再念兩遍。為什麼？我們要精進，不要退步。發心發得很勇猛，一天念十遍，念到第二

天，覺得太多，時間太長，就念五遍！打對折，到第三天，五遍也念不成功，念三遍。念了一個星期，就不念，退轉了！這就錯了。要積少成多，才是積功累德。不要一開始看人家念得多，就想要超過別人，這是好勝心，這是欲。好勝心學佛，學成之後，將來成阿修羅。阿修羅的性情就是好勝、好強。阿修羅修了福，但沒有智慧，福報現前，反而造無量無邊的罪業，後來必墮地獄。阿修羅沒有不墮地獄的，所以萬萬不可以好勝，不可以爭強。看到別人超過我們，我們歡喜讚歎，恭敬向他學習。學習要循序漸進，慢慢的學才對。

第四、隨佛教忍。譬如在本經中，佛對我們的教訓非常多，我們要有耐心去接受，去研究，去學習，還要有長遠心來保持，使它不掉。這也是諸菩薩、羅漢們所修學的，我們要隨學。

第五、無方所忍。在一切時、一切處、一切境緣中，要常常提醒自己，

不要把「忍讓」忘了。隨時隨地記住，「忍讓」是大德，忍讓是修學成敗的關鍵。能忍讓的人，沒有不成就的。反之，不肯忍讓的人，沒有不失敗的。成功失敗的關鍵在此。這是無方所忍。

第六、修處處忍。處處忍與無方所忍，有什麼不同？無方所忍是在一切時、一切處，提高自己忍讓的一種修學法門。處處忍，則特別是指境界，就像順境、逆境。處順境中，不被順境所轉，順境容易令人起貪愛之念。逆境則容易起瞋恨之心，換言之，都令人生煩惱。所以，在順境裡要忍，使不起染著之心，不生貪愛；逆境裡也要忍，令自己不生瞋恚。無論什麼境界現前，心都要清淨，正如前面所說的總綱領，心要寂靜，我們修的是「寂靜行」。本經經題「清淨、平等、覺」，正是我們所要修學的。

第七、非所為忍。所為，以現在的話來說，就是有某種關係存在的，像與自己有利的、有好處的關係。於我將來有好處的，或者與我有親故者，我

的親屬、眷屬、好朋友，對待這一類的，能忍。如果沒有這些關係的，就不能忍。這是錯的，所以佛特別教導我們「非所為忍」，意思是要我們絕對不可以只為自己的利益，或者只為與自己有特殊關係之人設想。我們應當修忍，忍辱要平等修。忍辱為的是希望自己身心清淨，決沒有個人的利害或親故，無論那一方面的利害都沒有。

第八、不逼惱忍。這是指人為的加害，別人謀害我，陷害我，我們能忍。世間法莫不事出有因，我們肉眼凡夫不知道的事情很多。俗話常說，「一飲一啄，莫非前定」，有人陷害我，必有原因，他為什麼不害別人！

佛經上說，世間人與人的關係有四種緣，「報恩、報怨、討債、還債」。與某人見面一認識，終其一生都處得非常好，為什麼？前世結的善緣。有恩的，一世都處得很好。那些陷害你的，是過去世跟你結有怨，故冤冤相報。若你跟他沒有怨，他怎麼會加害你？這是不可能的。即使是誤會，

也都有因。看看《安世高傳》，安世高在中國還了兩次命債，兩次都是誤會，因前生誤殺眾生，誤害了人，這一世也被人誤殺。

因果報應，絲毫不爽。我們的財物被人偷了，他怎麼不偷別人，只偷我的；莫非前世我偷他的，現在他偷回去。這帳不就了了，不就沒事了，連到警察局報案都不必。真的是如此。所以，即使人家陷害我們，不管手段如何狠，甚至斷了我們的生命，也不必計較。為什麼？帳到此就了，彼此結個善緣，來生成佛還可以度他。結善緣，不要計較，不逼惱眾生，這是修行。若是一點點都不能忍，那不是修行，不是佛弟子，是魔弟子。所以，要真正能忍，即使身處逆境裡，都能確實不動心。

第九、悲心忍。就是大慈大悲，慈濟眾生。幫助眾生是好事，眾生未必領情，未必接受，甚至還反過來侮辱你。怎麼辦？要能忍，不要計較。日后眾生遇到苦難，還是去幫助他。不能說，第一次幫助他，他拒絕我，下一次

我不再幫他，那就錯了。絕不計較，換言之，無論境緣順逆，絕對不失大慈悲心，即是悲心忍。

忍辱，慈悲救濟，即使遇到障礙，遇到阻撓，我們幫助救濟眾生苦難的慈悲心，絕不因此就減低溫度，就喪失悲心。

第十、誓願忍。誓願忍即四弘誓願的「佛道無上誓願成」。怎麼「成」法？成佛不簡單，不是說說就成。換言之，要發堅固的誓願，求生淨土。因為只有往生淨土就決定成佛道，經上講得非常明瞭。不僅是此一方的眾生，盡虛空遍法界，一切諸佛刹土的眾生，如果不求生西方極樂世界，想圓成佛道，太難了。所以，這部經不僅是我們這世間的第一經，也是十方世界的第一經，我們要認識清楚。

為什麼要成佛？成佛是為了救度一切眾生。因為只有成佛，才有圓滿的智慧、圓滿的德能，才有能力救度一切眾生。我們救度一切眾生，幫助眾生

都來不及，怎麼可以去惱害一切眾生？我們可以從這些地方真正體會到，惱害眾生是最大的業障、罪障。造罪業！障礙一切眾生的善法，使一切眾生生煩惱，這是造極重的罪業。有人令我煩惱，我忍耐，決定不教對方生煩惱。學佛人就是學這個。絕對不能說，人家害你，何不報復？對世間人而言，報復是人之常情。佛法不是如此，佛法決定不報復。

佛法是一切苦難自己承當，一切功德、幸福與一切眾生共享。先把心量拓開，我們的心跟佛就有點兒相應，有點兒像。心不像佛心，願不像佛願，是決定修不成功的；縱然行像佛行，也是裝模作樣，是假的。佛法是心法，著重在真心，著重在真誠。所以，『志願無倦，忍力成就』是非常重要的修學綱領，一定要牢牢的記住。

向下經文皆就日用事相上講，依著原則、原理，教導我們在日常生活中處世、待人、接物，應該要怎麼作法。所以，本經有「教、理、行、果」四

義。教是教導，佛教導我們。理是理論。行是教我們去做。果是成就，也就是將來所得到的好處，所得到的真實利益。這一段是「行」經，教我們怎麼做。我們念了，聽了，學了，若是不去力行，一點用處都沒有，只是自欺欺人罷了。自欺欺人罪惡極重，縱然口裡念經，一天念十遍、二十遍，也沒有什麼功德。將來該墮地獄，還是墮地獄；該變餓鬼，還是變餓鬼。佛法重實踐，要真實的去做，這樣才能得到真實的利益。

同修們讀誦本經，要仔細去體會，去觀察。首先要把它念熟，熟了之後，隨文作觀。隨文作觀是修行，就是依著經文、經典的教訓去做，句句都要做到。換言之，把經典變成自己的思想、行為。自己的思想、行為就是《無量壽經》，你就跟阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，決定往生。本經是往生西方極樂世界的保證書，也是我們一生成佛的保證書。但不是念念就能成佛，要做到！做到，念經、念佛才能往生；做不到，不能往生。

為什麼李老師說，「一萬個念佛人只有三個、五個往生」？因為大多數人雖念佛，口善，但不曉得怎麼做。我先教你念經，經念熟了，以後念這一句佛號，就自然想到經中的教訓，想到自己的處世、待人、接物，無論那一種環境、那一個場所，都知道應該怎麼做，這就對了。以一句佛號提醒自己，與彌陀同心、同願、同德、同行，這才真正修淨土，心淨則土淨。

於諸有情。常懷慈忍。和顏愛語。勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛偽諂曲之心。

在前一段中，特別強調的是「志願無倦，忍力成就」。一個修道人如果有了這樣良好的態度，他的道業決定可以成就。不但學佛，即使是世間法，要建功立業也不能離開這兩句。由此可知，這是世出世間一切事業成敗的關鍵。我們把話再說回來，世間作人的成功、失敗，都離不開這兩句。這兩句

經文的重要性，我們明瞭了，一定要發心認真的去學習。怎麼做？細節太多了，說之不盡，佛在經上也只能講一個原則。下文這些開示，就是日常生活中要遵守的原則。

『於諸有情』，指一切有情眾生。「諸」是一切。「有情」指上自等覺菩薩，下至地獄眾生，用現代話來講，就是動物。凡是動物都是有情的，我們要用什麼樣的態度去對待？用慈悲，用忍力，這樣存心。慈悲就是愛心，以真誠的心，愛護一切眾生。四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」，如果你不能愛護一切眾生，你又怎麼能度眾生，你的誓願豈不是一句空話，一句不切實際的話。

對於眾生，一定要有真實的愛心。高級的眾生煩惱輕，智慧長，你對他慈忍，他知道，他會感恩戴德。高級不是僅指這個世間，包括九法界的諸天以上。愚癡的眾生、沒有智慧的眾生（指人道以下的），對他慈悲，他不領

情。不但不領情，有時還要惡意毀謗，甚至於惡意的傷害。你還要不要慈悲？還要！不但要慈悲，而且要更加慈悲，這就是忍力。你要知道事實真相，真相是他愚癡，他的煩惱、習氣很重。你要能諒解他，決定不可以惡意相向。這些都是在日常生活中，顯示自己修學的功夫、修行的成就。

我們常講功德，功是指修行，德是你所得到的。在對人、對事、對物，你所得到的就是慈忍。在你的內心，得到些什麼？你得到的是清淨、平等、智慧。諸位千萬要記住，學佛絕對不是得到名聞利養、五欲六塵。得到這些，就大錯特錯。學佛所得到的是內心清淨、平等、正覺，因此表現於外是對一切有情眾生慈忍。這就是我們要學習的地方，我們要圓滿的做到。

所以本經不是念念就好，念了，做不到，一點用都沒有。我們應該在日常生活，時常檢點自己有沒有做到，我們對待一切人是不是『和顏愛語』。「和」是和敬，也就是六和敬，見和同解，戒和同修，一直到利和同

均。內心和，表現出來的，自然是與大眾和睦相處。和就沒有爭論，和就處處忍讓，絕對不是競爭，競爭就不和。

『愛語』。「愛」是真正愛護一切眾生。絕對不能誤會，如果所說的話都是人喜歡聽的，那就是諂媚巴結。真正愛護他，即使打他，罵他，都是「愛語」；發脾氣教訓他，也是「和顏」。為什麼？為他好！所以千萬不要誤會。學佛人若是處處諂媚巴結，那就是把意思錯解了。「願解如來真實義」，解真實義，確實不容易。我們是不是有真正敬重一切眾生的心？真正愛護一切眾生的心？尊重佛法，愛護佛法，希望一切眾生都能在佛法裡得殊勝的功德利益，所謂是破迷開悟，離苦得樂。這是「和顏愛語」的深義，一定要明瞭。

『勸諭策進』。「諭」是曉諭。有人不知道，我告訴他，這是諭。「勸」是勸勉。講經說法是勸諭；大家在一塊共修是策進。「策」是鞭策。

一切眾生都有懶惰的毛病。眾生有六種毛病：「慳貪、惡業、瞋恚、懈怠（懶惰）、散亂、愚癡」，這也是六度所要對治的。這六種毛病是與生俱來，是無量劫生生世世的壞習氣，不容易斷。首先要認識這些壞習氣，要理解它。為什麼我們學佛不能成就，念佛不能往生，都是受它的害。因此，我們要痛定思痛，決心把這一身弊病、種種惡習氣改過來。改過自新就是修行，就是正覺，是真正覺悟。不但自己做，看到有這樣志向的人，我們也幫助他做。

「進」是精進。一定要曉得學佛的次第。自古以來，中國、外國學佛的人這麼多，成功的很少。修學為什麼不能成功？以世間法來說，是修學沒有按照順序，因而犯下大錯。好像讀書接受教育，我們由小學、中學、大學，而研究所，這是次第，是順序。世間一般人好高騖遠，要學最上乘法。上乘法是很好，好比說他要念研究所，卻不肯念小學、中學、大學，那行嗎？

有，少數的天才行。天才不是大多數人，是少數人。我們不能看到少數成功的例子，就認為大概自己也沒有問題。殊不知他是天才，他行，我們就不行。

我最初學佛，看的第一本佛經是《六祖壇經》，丁福保的箋註。正式學佛以後，我先后親近過三位老師，方東美先生、章嘉大師、李炳南老居士。這三位老師都問過我修學的經歷，我說出來後，他們都搖頭。特別是方東美先生，他一點都不客氣的說：「你要曉得，六祖之前，在中國歷史上沒有六祖。六祖以後，中國歷史上也沒有出現第二個六祖。」他又說：「這個人不能學，他是屬於天才。」可是我讀《六祖壇經》，讀了丁福保的註解，讀得很有興趣，好像能入他的境界。方先生不承認，一口否定，要我從頭學起。他是一位哲學家，他對佛法純粹是用哲學的眼光來看。那時他還年輕，才四十多歲。他告訴我，佛教經典裡，性、相兩宗是世界上最高的哲學，禪宗屬於

性宗，要真正的天才才能入門，中、下根性沒有分。於是他介紹我從法相、唯識下手，介紹我讀《百法明門論》，讀《五蘊論》、《三十頌》。唯識宗有一本小冊子是《唯識三論》，前面就有《百法明門論》。當時經書非常容易得到，朱鏡宙老居士送我一本。我回去翻了一翻，一句也不懂，像看天書一樣。所以我很懷疑，方先生說這是最淺入門，我一句都看不懂；他說《六祖壇經》太高深了，反而我看了津津有味。可是也不敢跟他講，跟他講，他要罵人的。

每個人的根性不相同，一定要按部就班。以後我找了不少唯識的註解，尤其是民國以來的幾位大德的，其中註得最淺顯的是唐大圓居士，他的著作的確深入淺出，非常便利於初學。出家人的有慈航法師，《慈航法師全集》幾乎都是講唯識，他也講得很淺顯，很容易理解。以這個基礎再去讀古人的註疏，就不難。這是老師教我，勸我走的一條路。由此可知，學佛一定要循

序漸進，任何宗派、任何法門都沒有例外的。

如果說例外，只有淨宗念佛法門，這是非常奇特的法門。你不懂理論，沒有關係；你不懂方法，也沒有關係，只要這一句「阿彌陀佛」死心塌地的念下去，就成功。可是死心塌地並不容易，一面念佛，一面還有妄想、雜念，那就不能成功。必須離一切分別、執著，這一句阿彌陀佛才能有感應。這個感應真正不可思議，功德利益絕對不是我們能想像得到的。所以，自古以來稱之為「門餘大道」，「門」是八萬四千法門，「餘」是剩下來的，是八萬四千法門以外的一條成佛大道。人人可以修，只要做到不懷疑、不間斷、不夾雜，決定成就，真是不可思議。

學佛要懂得循序漸進，學佛過程，簡單的說，最初要專。佛法與世間法不一樣，世間法是學識，常識當然是愈豐富愈好。正是古人所說的「為學日益」，世間學問，你一天比一天知道得多，這是對的；「為道日損」，佛法

是道，不是學，為道要一天比一天減少。減少什麼？減少妄想，減少分別。執著就是妄想。分別、執著要一天比一天減少，這就對了。諸位一定要記住，學佛，如果妄想、雜念、煩惱一天比一天多，就錯了。有人說他佛法知道得很多，經書讀得不少，也聽了很多經，還會說，說得也不少，可是他的妄想、分別、執著也天天增加。這不是學佛，是佛學。

佛學跟學佛不一樣，學佛的人，煩惱輕、智慧長。佛法所修學的是定，如淨土宗，修學的是「一心不亂」。一心不亂難做到，不過本經講得很清楚，要「一向專念」。「一向專念」比一心不亂的功夫淺。一向專念就是「功夫成片」，由此再往上提升就是「事一心不亂」，再提升就是「理一心不亂」，這就是我們所求的。若以本經經題上所開示的，清淨心、平等心、覺心就是我們所要學的。「忍力成就，常懷慈忍，勸諭策進」，都是教導我們修得清淨、平等、覺。

清淨、平等、覺是自性三寶。清淨心是自性僧寶，平等心是自性法寶，覺而不迷是自性佛寶。我們用這一句「南無阿彌陀佛」開顯自性三寶。自性三寶現前了，就是禪家的明心見性，教下的大開圓解。知道學佛學的是什麼，念佛念的又是什麼。念到功夫成片，念到清淨、平等、覺現前，就與西方淨土相應。一念相應一念佛，念念相應念念佛，決定得生淨土。所以同修們要曉得，自己修的是什麼，又為的是什麼。這樁事搞清楚了，就猶如阿難尊者在《楞嚴經》裡向釋迦牟尼佛求「最初方便」。事上，《觀無量壽佛經》講得很明白、很清楚，從三福做起，第一「孝養父母，奉事師長」，本經也告訴我們『恭敬三寶，奉事師長，無有虛偽諂曲之心』，學佛就從這裡做起。換言之，這是佛道之根基。若沒有根本，搞得再漂亮、再華麗，也不過是插在花瓶裡的花而已，幾天就枯死。不像在地上栽的花是活的，年年發新枝，年年開新花，大不相同。佛法應從那裡修學，我們要知道。

『恭敬三寶』。佛在經上教訓我們，每個人家裡都有兩尊佛，對這兩尊佛不恭敬，去恭敬外面的佛就錯了。這兩尊佛是誰？就是你的父母。此地雖然沒講孝順父母，但恭敬三寶含有孝養父母之意，不孝養父母就是不恭敬三寶。孝養的範圍非常廣泛，不僅僅是物質生活，如果只限於物質生活，畜生也辦得到。人與畜生不同之處，最重要的是養父母之志，光大父母之德，此大孝也。當前使父母在社會上，久遠的使父母在歷史上，都能受到大眾的尊敬，方是真正盡孝。如何能做得到？必須自己成聖成賢。聖賢的父母，那個人不恭敬？不但人恭敬，鬼神都恭敬；不但鬼神恭敬，諸佛菩薩都恭敬。這才是真正孝養父母，修行就要從這裡起修。過去我們不懂，是愚癡。現在接受佛陀的教導，我們智慧開顯出來，知道應該怎樣對人、對事、對物，把從前種種錯誤、種種過失都改正過來，這是真修行。故佛在一切大小乘經論中教導我們，都是從孝順父母、恭敬三寶、奉事師長下手。《華嚴經》善財童

子的示範，《地藏菩薩本願經》裡地藏菩薩的示現，我們聽了，讀了之後，要覺悟，要認真去學習，這才是真正的佛弟子。

「三寶」，廣義言之，就是一切眾生。「佛寶」是自性覺，佛在經上說過，一切眾生皆有佛性。既然有佛性，皆當作佛。那個眾生不是佛！《華嚴》、《圓覺》尤其說得好，「一切眾生本來成佛」。我們以惡意對待一個眾生，就是惡意對待佛，如何談得上恭敬三寶。「覺」是自性，自性覺，法與僧也還是自性。自性的活動是有規律的，有條不紊是「法」。自性是清淨的，自性是和睦的，這是「僧寶」的意思。外面的境界、一切有情眾生、無情眾生全是自性起作用，自性變現。自性既然具足三寶，自性所變出來的萬事萬物，怎麼不是三寶。恭敬三寶，首先要知道三寶真實的含義。一切人、一切事、一切物無不是三寶，意義與第二品之「德遵普賢」完全相應。

普賢十願，一者「禮敬諸佛」就是「恭敬三寶」的意思。幾個人能做

到？這個人是我喜歡的，我恭敬他；那個人是我的冤家對頭，就恨透了他。這樣的分別執著怎麼能修，怎麼能學佛，怎麼能修淨土法門。淨土法門是要用清淨心、平等心來修學的。離開清淨、平等就不能相應。古德云，「心淨則土淨」，你心不清淨，怎麼能生淨土！務必要記住。

『奉事師長』。沒有老師教導我們，雖有佛經展在我們面前，我們能看得懂嗎？開經偈說，「願解如來真實義」，如來真實義，我們是不是能理解？不能！縱然有古德的註疏為我們講解，我們依然看不懂，聽經也聽不懂。為什麼？真正聽懂了，你一定會去做。做不到就是聽不懂。不但真妄、邪正沒搞清楚，連利害也搞不清楚，怎樣做有利，怎樣做有害，都搞不清楚。所以，學佛必須依止明師，接受教誨，才有開解悟入之成就。

為什麼要對父母、師長這樣恭敬奉事？因為父母師長教育我們成人，恩德無比。沒有父母師長，縱然得一個人身，與禽獸有什麼不同？人所以不同

於禽獸，就是由於父母師長愛心的教導，使我們破迷開悟，離苦得樂。尤其是佛法的老師，他幫助我們斷煩惱，脫輪迴，成佛道，這樣的恩德，若不知道恭敬奉事，你還會有什麼成就！

孝順父母師長是天經地義的，但是現在社會的倫理教育脫序，不講求了。因此，兒女不知道為什麼要孝順父母，不知道為什麼要尊敬師長。要父母跟兒女說「你要孝順我，我養你怎麼怎麼辛苦」，這話說不出口。說出來，兒女一反駁，自己也沒話好講。當老師的也是，要向學生說「我是你的老師，我辛苦教導你，你要對我尊敬」，這話也一樣說不出口。所以，教育一個人很不容易，尤其無始劫來的煩惱習氣，《地藏經》曰，「閻浮提眾生，剛強難化」。所以，必須父母與師長巧妙的配合起來，父母教兒女要尊師重道，把道理說出來，令其明瞭；老師教學生孝順父母，使他恍然大悟，對父母應當要孝順。單靠一方面是決定不能成功的，要父母、老師雙方配合

得很好，才能成就一個人才。

今天這個世間、這個時代看不到賢人，看不到傑出人才，原因何在？父母跟老師不配合，脫節了，所以社會病態嚴重。我們把病態的根源找到，從根本救起，這才真正有救。今天佛門裡的善知識還兼父母的責任，怎麼說？勸導各位尊師重道，孝順父母。孝敬要出於至誠，出於真誠，不能虛偽，不能諂曲。佛經上說，「因地不真，果招迂曲」，這是事實。以虛偽諂曲之心求佛道，沒有這回事。無論所用心機再多，將來的果報都在三途；或許讓你在這一生中得一點名聞利養，但一生光景不長，你能享受幾年。將來入三途，時間之長，不曉得有幾千幾萬年，甚至要多少個大劫才能脫離惡道。佛說這些話，絕對不是恐嚇我們的。你要是以為佛只是嚇唬我們，教我們不敢為非作歹。你這樣想就錯了。佛不妄語，佛是如語者，所講完全是事實真相，不加一點，也不減一點，事實是怎樣，佛就怎樣說。你要是肯信，就是

有福之人；不肯信，是你業障深重。講真的，你不信；講假的，反倒相信，這是業障深重現象。

莊嚴眾行。軌範具足。

這就是經題上講的「莊嚴」。佛弟子誦經，拜佛，念佛，最后都要迴向。迴向偈說，「願以此功德，莊嚴佛淨土」，此處就教我們。「莊嚴」指的是什麼？指眾行。「眾行」又是什麼？起心動念，是心理行為。口的言語是口業行為。身體的動作是身業行為。行為很多，歸納起來，不外乎身、語、意。這些種種行為究竟是善、是惡，是邪、是正？如果是善行、正行，就是莊嚴。經文又說，莊嚴是要「洒心易行」，也就是改過自新。

『軌範具足』。「具足」是沒有一絲毫欠缺，也就是盡善盡美。為一切

眾生作榜樣，作模範，這是真正的佛弟子。我們起心動念能為一切眾生作模範嗎？我們的言語造作能為大家作榜樣嗎？真正佛弟子要常常想到這個，要依教奉行。佛怎樣教我，我就怎麼去做。經典不是普通書，經典好比劇本一樣，要表演的。生活就是舞台，在這舞台上，把《無量壽經》好好的表演出來，為大家作好樣子。

現在多少學佛人不相信淨土，因為看到念阿彌陀佛的人太消極了，問他，什麼都不知道，也看不出有什麼善行。如果我們真正依教奉行，別人才會對淨宗真正生起羨慕之心。本經是行經，教我們如何去做。我們起心動念，都要想到不夠資格作大家的模範；想想整個世界都像我這種心行，會變成什麼樣子。我們一念惡，身、口、意都惡，別人都學我這樣子，世界就要毀滅。心地清淨，言行都善，大家都學四好（存好心、作好事、說好話、作好人），必定人民安樂。這是佛法。向下經文愈講愈具體，愈落實。

觀法如化。三昧常寂。

第一句是修慧，第二句是修定，智慧與禪定是佛法的大根本。底下是講戒律。通常我們講戒、定、慧，這裡是慧、定、戒，因為慧是根本。什麼是智慧？慧是看破，讓我們知道日常生活中，世間一切法都不是真實的。

『觀法如化』，同《金剛經》說的「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，又說「凡所有相，皆是虛妄」。因此，在一切人、事、物裡不要去認真，去執著，得過且過即可，有什麼好爭執。若論事實，能執之心不可得；所執之法，相有體無，當體即空，了不可得，真是能所俱空，故佛教人無住生心。不過，如果是為大眾的事情，那要爭，要執著眾生的福利；個人則心清淨，不爭。不為自己，為眾生。雖為眾生有種種作，然心清淨若無其事，這是菩薩。佛法不壞世間法，如是如是。大陸上現在有這

麼大的災難，是百年來空前的大災難，我們要盡心盡力去幫助他們。

昨天在杭州南路，我告訴簡居士，我們有必要救濟。我問他有多少錢？他說還有二十萬多一點。簡居士說：「我們捐十萬。」我說：「把二十萬都拿去。這個月的收入全部捐出去，下一個月收入也全部捐出。」盡心盡力做，就是圓滿的功德。對自己，心清淨，一塵不染；對眾生，真正愛護，盡心盡力去幫助他，絕對不為自己，這是智慧。

『三昧常寂』。「三昧」是梵語，翻成中文，是正受之意。享受什麼？享受清淨。「常寂」就是清淨無一切苦惱。佛門講清福，簡言之，「三昧常寂」就是清福。世間人講鴻福，鴻福是紅塵之福，福裡面有煩惱。常言說，「你的福氣很大」，福裡有氣，福大，氣也不小。這種言語是智慧的言語，教你覺悟到福裡面還有氣。清福是清淨的。在家同修也要懂得享清福，那就達到佛法修學的目標「離苦得樂」。若有人問：「心好就行了，何必要學

佛？學佛與不學佛，差別在那裡？」學佛的人心清淨，不學佛的人心不清淨，差別就在此。學佛是學受用清淨，享受清福。「三昧常寂」就是受用清淨。出家人享受清福，在家人也能享受清福。於自，一切看破放下，身心自在，一塵不染。對眾生，盡心盡力幫助眾生，斷惡修善，離苦得樂，絕對不為一己求安樂。這是修定，也是學佛與不學佛不同之處。有慧有定，表現在日常生活上，自然就是圓滿的戒行。戒、定、慧三學，慢慢練習，慢慢學。慧、定應用在日常生活中，處世、待人、接物自然合乎戒律。

善護口業。不譏他過。

口業清淨，口離四種過，「不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語」，務必要真做。我常常勸勉大家，早課是提醒自己，晚課是反省自己，這一天身、

口、意三業有沒有過失？發現自己有過失，即是悟處。把過失改掉，再不犯同樣的過失，乃真正修行，即是功德。為人若不知自己的過失，是愚癡、無明。這樣的人沒救，佛也救不了他，佛法裡稱之為「一闡提」。一闡提是印度話，翻成中文是沒有善根的人。沒有善根的人就是不知道自己有过錯，以為自己都是對的。

諸位要曉得，在這法界裡只有一種人沒有過錯，那就是佛。圓教佛沒有過錯。等覺菩薩尚有一品生相無明沒破，所以等覺菩薩還犯過錯，他犯思惟上的過失。我們距等覺遠之遠矣！居然覺得自己沒有過失。世間唯兩種人沒有過失，一者成佛，一者是一闡提。前者是真的沒有過失；后者是有過失，死不承認。他既不是佛，那麼就是一闡提，這是地獄種子，造作一切罪業，自己不曉得。三業中，口業為先，這是很有道理，因為口的過失最容易犯，犯得最多。本經經文的順序都有很深的意義。

善護身業。不失律儀。

「律」是戒律。戒律歸納起來有「不殺生、不偷盜、不邪淫」，這是身業的三條重戒。如果把持戒的意義擴大，就是「守法」。國家的憲法、法令、規章，社會的風俗、道德觀念皆須遵守，這是屬於身業。「儀」是威儀，就是禮貌、禮節。不失禮，在現在也相當困難，當今社會幾乎大家都不能講禮，跟誰講禮？我要跟別人講禮，人家還覺得怪怪的。可是不能不懂禮，俗話也說「禮多人不怪」。

對人要有禮貌，最低限度，李老師編的《常禮舉要》小冊子，要多看看，多宣揚。這本小冊子，我們可以把它當作經典來看，當作經典來宣揚。有同修用彩色的圖畫把它畫出來，而且有注音。這本書，我們不但要大量印，更希望能把它做成幻燈片、錄影帶，普遍流通國內、國外，以補救家庭

教育、社會教育以及學校教育之不足。其功德絕對不亞於流通《無量壽經》。因為沒有這個基礎，有《無量壽經》也沒有用處。大家天天念《無量壽經》，念了為什麼做不到？因為沒有戒律的根基。禮是屬於戒律的範疇，是最基礎的教育。因戒得定，因定開慧，我們要能覺悟，體會到這個層次的重要性。我們開始做，我們一起做，就有很多人跟著做，即能把它帶動起來。像《無量壽經》，經我們這幾年大力提倡，現在有很多地方翻印，也講這部經，這是好事情，我們聽到非常歡喜。有些講經的地方沒有經書，我們都提供，贈送經書，希望講的人愈多愈好。

禮節很重要。失禮而自己不知覺察，別人看到你，覺得噁心，討厭，對你敬而遠之，不願與你接近。雖然見面不得罪你，但也不願意親近你。佛弟子尤其要注意，佛弟子的責任是要把佛法介紹給大眾。若大眾對你敬而遠之，你還有什麼能力把佛教介紹給他？

佛法「四悉檀」，第一是「世界悉檀」，意思是令一切眾生對你生歡喜心，喜歡親近你，你才有機緣把佛法介紹給他。這個道理，相信每個人都有很深刻的體會。我們從小念書，那個老師我喜歡，就特別聽他的話。同樣的話，不喜歡的老師講，就是不理，不肯接受。可見世界悉檀是很有道理的。所以，我們首先要令大家歡喜、尊重，然後才能與一切眾生結法緣。

如何能讓別人歡喜、尊重？唯有真誠。前段所講的就是這個意思。真正明瞭，真能做到，你走遍世界任何地方，必然得到大家的歡喜、愛戴，這就是所謂「法緣殊勝」。法緣從那裡來？從這兒來的。待人之道，若心裡想的是一套，口裡講的是另外一套，一旦拆穿，大家對你馬上就遠離，以后再說什麼好話，人家也不聽。因為你有前科，有不誠實的紀錄，要再建立信心，相當不容易。

在中國社會裡，大家都說謊話，覺得無所謂，成了一種習慣；可是到國

外，你就麻煩了。美國對於誠實，在德行裡列為第一，發現你有一次欺騙的行為，以後就永遠不再相信你，往后辦任何事情，會非常困難。在美國，有些人拜託我們機構，希望為他出個證明，使他能拿到身分。我們不敢做，因為如果被查到一次，以後在當地辦任何事，他對你全不相信。所以，跟美國政府往來要絕對誠實，決不可以舞弊，才能得到他們的尊敬、歡喜與信任。尤其我們想在美國弘揚佛法，憑藉的就是真誠。我們以真誠心、清淨心、恭敬心把佛法介紹給外國人。禮節非常重要！

善護意業。清淨無染。

佛弟子要常常保護自己的清淨心，這是修學的根本。這一段是莊嚴自性，是屬於自行，末后再講化他。自己德行沒有成就，是無法教別人的。要

自己先做個榜樣，才能教人。所以，我們要發願，也就是世間法所講的立志。學佛就是立志做個好老師，佛是天人師。既然是老師，自己一定要做到「莊嚴眾行，軌範具足」，為一切眾生做個良好的榜樣，化導社會，使每一個眾生自身健康、快樂，每一個家庭幸福、美滿，社會和諧，國家富強，天下太平。這才是真正的佛弟子，真正的學佛人。無論在家、出家都要以此作為修學的目標。

欲達到目標，就必須實踐《無量壽經》。本經的好處是經文不長，容易受持。依照本經去做，這個目標決定可以達到。目標是花報，果報決定往生不退成佛，無比的殊勝。我們認識清楚，腳踏實地，努力去做，不好高騖遠。縱然別人大經大論、無上法門，我們恭恭敬敬，禮敬讚歎說：「我不如你，你是上上根，程度高。我是下下根，我學念佛法門。」我們捧他，他很快樂。我們也很清楚，高是高，做不到。我們低姿態如教修行，我句句做

得到，句句踏實，句句落實，不是談玄說妙。

所有國城。聚落。眷屬。珍寶。都無所著。恆以布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度之行。教化安立眾生。住於無上真正之道。

前面經文說莊嚴性德，此段則是成就眾生的德行。菩薩行總離不開自行化他。前面佛說「於無量劫，積植德行，不起貪瞋癡欲諸想，不著色身香味觸法」，至此真正落實於我們生活中。經文非常具體的告訴我們從何做起。我們常說，「看破、放下」，看破是智慧，放下是功夫，是受用。

經文教我們放下『國城、聚落、眷屬、珍寶』，這些都是比喻身外之物。『國城、聚落』指的就是不動產，也包括地位、威勢。「國」是國主，從前是皇帝，現在是總統、院長、部長，這些要能放得下。「聚落」是都市、鄉鎮。無論是國家的領袖或地方上的主管，都不要去爭取，要能放下。

放下並不是指事上放下，而是指內心不執著。這些職位都是為老百姓服務的，一旦在其位，就應該盡心盡力為國家、為地方、為大眾造福，做到盡善盡美。如果在職位上，卻沒有盡心盡力去做，這是有罪過的。或許你要說，做事情，我雖然沒盡心，但我是好人。須知好人也不行，也有罪過，因為沒盡到職責。個人品德再好也沒有用，因為你沒盡到你的職責。職是職位。古時候有學問、有德行的人對這些職位都戒慎恐懼，那裡敢爭取。不像現在，大家都當仁不讓，一起競選，真是太勇敢了。

古人即使有學問，有這種能力，為人邀請，給他職位，還迴避不敢承當。他深知其責任太重，做得不好，惹一身罪過，將來要墮落的。他們明白這個道理，所以決定不會去競選，去爭取。我國古代著名的許由，是一位大賢人，堯王找他來，希望把王位禪讓與他，請他繼承。他聽到之後，趕緊逃到深山裡，讓人找不到。什麼原因？就是責任重大，怕自己不能盡職，將來

造一身的罪業。大家曉得諸葛亮，劉備兄弟去請了三次，才把他請出來。諸葛亮沒有託人去競爭這個職位，因為唯恐自己做不好。所以，得到職位的人，無不是戰戰兢兢，如履薄冰，如臨深淵，莫不小心謹慎，希望把本分的職責做好。

這一段經文就是教導我們要「無所著」。「著」是私心，是名聞利養的欲望，決定不可以貪圖。

「眷屬」即家親眷屬。對家親眷屬要盡責任，這是天經地義，無法迴避的。「國城、聚落」，則是可以迴避的。現代尤其容易迴避，我不競選，人家不會選我。從前是帝王徵召，有時候還不太容易迴避。對家親眷屬要盡責照顧，更要者即勸導念佛，同生淨土。不能說學佛了，父母不要，妻子兒女也不要，這是必墮三途的。

佛在《觀無量壽佛經》裡教導我們要「孝養父母，奉事師長」，這是倫

理，決定不能避免。對眷屬要如何『都無所著』？「都無所著」是指心地清淨。事上，人間五倫十義，父慈子孝，兄友弟恭，這些責任你一定要做到。佛法不離世間法，盡心做，心清淨，不染著，因為他知道人生宇宙的事實真相。真相是什麼？其一，人與人的關係不離四種緣分：報恩、報怨、討債、還債。關係密切的，成了一家人。疏遠一點的，作了親戚。再疏遠的，就變成朋友了。總而言之，就是在馬路上，遇到有人跟你點個頭，笑一笑，都是前生有緣的。

真相之二，知十法界依正皆是剎那業果生滅相續之幻象，只有緣聚緣散，實無生滅。因此在待人、處世、接物之間，其心清淨。「都無所著」即心地清淨，並不是說什麼都不要。什麼都不要，佛法還有誰敢學！心裡不執著，就沒有煩惱，沒有憂慮，沒有牽掛。心裡什麼都沒有，那會是什麼樣子？心裡充滿了光明智慧，與諸佛菩薩就相去不遠，這樣才相應。

「珍寶」指物質享受，代表一切財富。我們今生得的財富，一半是前生所修，一半是今生所修的。若前世修得很多，這一世雖然造孽，他還用不完，故不見敗壞。所以，我們看到很多惡人、壞人無惡不作，卻財源不斷滾滾而來。原因在那裡？前生修得太多，今生雖是敗家子，尚未敗完，就這道理。前世修少，或者沒修，這一生能積功累德，好好修，也會慢慢富裕起來的。這一樁事，諸位多念《了凡四訓》就知道。

袁了凡的福報並不多，可是他學佛之后，得到雲谷禪師的真傳，又能依教奉行，所以將整個命運改轉過來。本來是短命，得享長壽；命裡沒有兒子，後來有兩個好兒子；命裡財富有限，後來也頗多財富，的確是有求必應。怎麼求法？像了凡居士的求法就對了，有理論，有方法，如理如法，有求必應。然而本經所講的，比袁了凡的境界高。袁了凡還著相，佛教我們不著相。不著比著相求得還要多。多了怎麼辦？多了就更不能著。有福，不要

自己享受。福報現前，讓大家來享受，福報就愈來愈大。享福的人數愈增加，福報愈擴大，這是菩薩行。

不著相的福報大得不得了，沒有法子能計算，沒有法子能形容。你真正不著相，積功累德，大福報就現前。切記將福報擴大，讓法界一切眾生共享。福報裡，第一等的福報是開智慧。為什麼開智慧是第一等福報？眾生所以沒有福，都是由於沒有智慧，迷惑顛倒，故而造作無量無邊的罪業，招來三途苦報。諸佛菩薩布施什麼？法布施，《華嚴經普賢行願品》曰：「一切供養中，法供養為最」。在從前，布施佛法只有兩種方法，一是寫經。從前沒有印刷術，只有寫經。一個人一生能寫幾部經？很不容易的，如《大方廣佛華嚴經》，經文那麼長，一生能寫三部、五部，就不得了。二是著述講經。講經也要有緣分，不是人人能聽得到的。由此可知，古德修福是很不容易的。

現代人修福比古時候容易太多，也是這兩個方法。現在不必寫經，印

經，一次可印幾千本、幾萬本。古人要是知道，一定非常羨慕，他一生才能寫出幾部，現在只要一、兩個月短短時間，幾十萬本書就出來了，令古人自嘆不如。至於講經，你將法師、居士講經的錄音帶轉錄流通，送給別人，就等於是你講經給他聽，這又讓古人自嘆不如。所以，布施是以法布施為第一。

台灣是世界上富裕的地區之一，一般老百姓生活都能過得去，物質並不缺乏；所缺乏的是精神生活，是智慧不開，是迷惑不能斷除。對於台灣，布施佛法是第一功德。對於貧窮落后的地區，我們則以財物去布施。不過財物只能解決一時的困難，不能幫助他一生自立；一生自立需要智慧。貧窮落后的地區，需要財、法兩種布施。

自己有所貪著，就不可能布施，所以必須「都無所著」，才能達到圓滿的布施。學佛的同修每一個人的願望不相同，有些人可憐貧窮落后地區，全

心全力去幫助他們，並且跟我提起，我點點頭，讚道：很好！有人問我，法師好像都在美國、加拿大等富強國家布施。這些事，正如佛說的，世出世法的生起，總在緣分，若緣不具，雖然發心，也不能成就。如今美加緣熟，我盡心法施。如果強國都學佛，必定會去幫助弱小的國家，會給整個世界帶來和平安定。不但弱小的國家需要佛法，強國更是需要佛法，我們應該要認識清楚，要努力去做。

今天的社會與古代完全不同，如今科技進步，交通便捷，特別是大眾傳播工具。以前的社會是隔絕的，封閉的。現在這些隔絕、封閉都打破了，使得每一個人每一天所接觸的，幾乎是世界性的。收看無線電廣播、電視，展開報紙、雜誌，內容遍及整個世界，這是過去所沒有的。沒有了隔閡，每一個國家、地區的人一時都無法適應而感到心慌，大家至少還要三十年到五十年，才會慢慢習慣正常。現在確實是世界一家、天下大同的社會，國與國

之間就像從前一國的省與省之間。現在要打仗也不太好打。從前打仗，老百姓聽國家元首的，他說什麼，都相信。現在我們世界各國到處去旅遊，若執政的人說的跟外面不一樣、不相同，人們必然懷疑，並質疑之。執政的人想打仗，老百姓眼界開了，未必支持，未必肯打。今天佛法的修學，在理念上、方法上也要突破，不能守著從前的範圍，那已過時，不適用了。布施要放眼整個世界，要看到將來的歷史，也要知道過去，眼光看到未來，整個世界是我們布施的對象與目標。

我們個人的能力有限，一定要集合志同道合的同修，大家一起來做，這樣會得很大的好處。我在講席中常說，假如全世界的人都做到佛法六和敬中的見和同解，這個世界就太平，永遠不會有戰爭。如何能做到？布施佛法能達到這個大目標。世界和平，各個地區安定，國皆富強，社會和諧、家庭美滿、個人幸福快樂，就都達到。佛法確實能幫助我們達到這個目標。

佛法的宗派很多，經論很多，法門也很多。其中最殊勝、最切實、最能讓我們立刻得到利益的，無過於《無量壽經》，我們極力的弘揚、推崇與介紹，道理就在此。其他經論，我們並沒有輕視，也沒有捨棄，而是希望在《無量壽經》上紮根。根紮牢，大家得到剛才講的三種利益之後，有時間再講求博學多聞，再去涉獵其他的大經大論。

這一次在溫哥華講經，就有幾位同修要求我講《華嚴經》。《華嚴經》要不要講？確實要講，我是答應開心法師的，開心法師要求了很多次。《華嚴經》一定要講，但是這部經太長，一天講四個小時，一星期講六天，要整整兩年才能講圓滿。所以，必須等我定下來，不再到處跑，能在一個地方住兩年，講這部經，那兒都不去，那才行。講《法華經》，若一天四小時，需要半年；每天兩小時，就要整整一年。《楞嚴經》也要一年。有這樣機緣，讓我不必到處跑，行！我很樂意。有很多人羨慕我滿天飛，我卻是羨慕大

家，坐在那裡如如不動。這就是說明，我們並沒有輕視大經大論，我們一定要清楚，入門要專。

過去在講席中，我也跟諸位說過，學佛一定要遵守四弘誓願的次第。第一要發菩提心，「眾生無邊誓願度」，要發捨己為人的心，能犧牲自己，成就別人。

「所有國城、聚落、眷屬、珍寶，都無所著」，是捨己。『恆以布施』，是為人。發菩提心之后，一定要先斷煩惱。學佛，由一門深入開始，用意就是斷煩惱。因為一門，易於心專，專一容易斷煩惱，容易得清淨心；清淨心就是禪定。得定之后，才開智慧。智慧開了，就進入第二個階段「法門無量誓願學」，這就是博學。智慧開了，廣學多聞，世出世間一切法樣樣通達，樣樣明瞭，然后再把自己境界向上提升到精。「專」、「博」，最后是「精」。精是「佛道無上誓願成」，這就成佛了。學佛不能違背這個程

序，要循規蹈矩。依照這個方法修學，沒有不成功的。這些都是講布施，要認真去做。

福德、智慧、健康、長壽，都是由布施的「因」得來的。財布施，得財富，愈捨愈多。法布施，得聰明智慧。無畏布施，得健康長壽。財富人想要，智慧大家都想，健康長壽更是要求。這三樣東西都想要，而不肯修因，到那裡去求？求不到的。唯有修因，才能得到果報。希求果報，不肯修因，那是妄想、空想，不切實際，決定得不到的，所以三種布施都要修。

今天我們以印經，製作錄音帶、錄影帶來弘揚佛法，使佛法廣為流通，可以說「財、法、無畏」三種布施，我們都具足。因為印經，製作錄音帶、錄影帶要花錢，是財布施。經典、錄音帶、錄影帶是法，是為法布施。別人聽了佛法，心開意解如法修行，這是無畏布施。所以說，一舉而三種布施都具足。現今社會，像錄音帶與錄影帶這種佛書，比印刷的佛書效果大。因為

印出來的經書送給人，他未必能讀，尤其是年歲大的、程度低點的看到這些文字，有很多看不懂，因而讀誦的興趣就沒有，不如錄影帶好。

要度眾生，得先度中國人。這並不是我們偏心，因為中國人占世界人口四分之一，等於四個人中就有一個中國人，影響力太大了。中國的地方很大，種族很多，方言各不相同，所以我們製作的讀誦錄音帶有國語，有台語，還有客家話的。現在我們正想辦法製作廣東話的錄音帶，因為廣東、福建的華僑在國外非常多。同修當中，有廣東話說得好的，發發心，一起來將廣東話發音的經文製成錄音帶，這個功德很大。想想看，這錄音帶流通到全世界，將教化多少眾生！

國語的《無量壽經》錄音帶是悟行師錄的。他領著大家念，全世界包括中國大陸都跟著他念《無量壽經》，無異千百億化身，功德之大，無與倫比！依讀誦速度不同，分有兩小時的，是給初學念得慢的，也有一個半小時

的、一小時的，還有四十五分鐘的。四十五分鐘的帶子適合念得很快、很熟的同修。

最近我想到，在錄影帶裡加上經文，可以一面跟著念，一面看著經文。一些老人在家沒事做，可以打開電視讀《無量壽經》，避免胡思亂想。我們正在研究製作錄影帶的《無量壽經》，影帶製作出來之後，可以配種種不同的語音，先配國語，以后再配廣東話、台灣話都可以；我想兩個月應該可以完成。有一個母帶就能拷貝，流通到全世界。這個帶子做成之後，希望再做淨土五經的錄影帶，然后再發展與淨宗相關理論的經論。我們可以用這個方法來流通，使法寶不失。集合大家的力量來做，向全世界推廣，工作就不難。「恆以布施」，我們要有長遠心，有遠大的眼光來做這一樁好事。

『持戒』。佛法戒律很多，但是一定要曉得戒律的精神是什麼，為什麼要持戒，怎樣持法。戒律是行持，也就是生活規範、生活的威儀。此規範是

屬於性德，是本性裡自然流露出來的，不是外來的，不是學來的。換言之，絕對不是佛菩薩、聖賢人制定了這麼多規矩，要我們遵守。你要是用這種眼光去看，就錯了。諸佛菩薩、一切聖賢，從來沒制定過一條法規讓我們遵守；他講的都是性德本具的，是自己本來面目。現在我們迷失了自性，所以思想亂了，胡思亂想；言語壞了，胡說八道；身體也不規矩，胡作非為。

整個佛法的教育，沒有別的，恢復性德而已。身、口、意三業是性德，不是佛菩薩制定的。佛菩薩明心見性，他的言語、所作所為皆自然性德流露，沒有一絲毫勉強。迷失自性的人覺得他訂了很多規矩，其實不是的。諸佛菩薩從來不約束人，這是佛法的特色。佛法值得人敬佩，是佛不牽著人的鼻子走，佛教每個人頂天立地，個個都是獨立的。佛法講真正的平等，正如本經經題「清淨、平等、覺」。所以，一定要認識戒律，然後你才喜歡戒律，樂意接受，會真正依教奉行，且行得很快樂，不會感覺很拘束。覺得戒

律很難持，很拘束，是不認識戒律，不知道戒律與自己的關係，毛病出在這個地方。

一切眾戒之中，佛列有幾條根本戒，這是一定要遵守的。那些是根本戒？一般人講到根本戒，就會聯想到五戒、十戒，沒錯！五戒、十戒是自立的根本戒。除此之外，還有一些根本戒。人決定不可能獨立生活，人是過群體的社會生活。我們周圍有人，不能不與之接觸。與人接觸的根本戒是什麼？是「六和敬」。學佛的同修確實比一般世間人有高度的覺悟，換言之，他有不同的生活目標，追求不同的對象——了生死、出輪迴、成佛道。這是一般凡夫沒有的。

了生死、出輪迴、成佛道的根本是什麼？根本戒就是《觀經》三福。佛講得很清楚，三福是一切諸佛淨業正因。由此可知，根本戒絕對不局限於五戒、十戒。若要了生死，出三界，要真正達到圓成佛道，在根本戒上，還要

加兩種。這兩種是屬於菩薩的根本戒，即「六度」、「十大願王」。至此可以說，整個佛法的大根本都發掘出來了，我們只要依照修學，就是持戒，我們所嚮往的目標，所追求的對象是決定可以得到。持是保持，決定不會失掉。其餘戒行雖然多，都是根本戒開衍出來的。根本戒是總綱，抓住綱領就具足眾戒，戒行就圓滿。

佛法之外，佛經上沒講的，還有兩大類：一是「攝善法戒」。佛雖然沒有說，若事情是善的，是對一切眾生有利益的，我們要遵守。一是「饒益有情戒」。凡對一切有情眾生有很大的利益，我們也要做。譬如，國家、地區所制訂的法律規章、風俗習慣、道德觀念，都是利益一方眾生的，都包括在戒律的範圍之中，我們全要遵守。到那一個國家，必要遵守地主國的法律，到某一個地區，必須遵守當地的風俗習慣，跟當地人打成一片，那個地方的人才會歡喜佛法，接受佛法，佛法布施就不會有障礙，才能把佛法介紹給一

切眾生。所以，戒律是非常廣泛的，絕對不是幾條條文而已。持戒的方式各個不同，而且隨時隨處都有很大的變化，但是它的精神、原則決定不變。

六度第三是『忍辱』。忍辱講的就是耐心。沒有耐心的人，不要說學佛，就是世間法也不能成就。譬如讀大學，大學要四年才能畢業，你必須有耐心念四年。沒有耐心，念四個月就受不了，大學能畢得了業嗎？所以忍耐是成敗的關鍵，愈是大事業，愈要大的耐心。大耐心成就大事業，小耐心成就小事業。俗語說，「欲速則不達」，你要快，快卻讓你達不到目的。一定要按照順序、步驟去努力，要有很大的耐心。

佛法把「忍耐」歸納為三大類：第一類是天然的災害。這不是人為的，譬如寒暑，我們要能忍受。第二類是人為的加害。別人侮辱我們，陷害我們，毀謗我們，我們都要能忍受，這是修行。世間法皆不出因果，我們雖然沒有道行，沒有宿命通、天眼通，不知道過去世的情形，但是佛經念多了，

總要覺悟。若有人老是跟我過不去，看到我就有怨恨，這是過去生中我跟他有怨，故今生對我發洩。我當接納，接受現實的果報，不報復，結就解開了。「冤家宜解不宜結」，決定不可報復，不可以牙還牙，決定不可以！要學忍讓，不要管旁人說「這個人沒有用，受人欺侮，也不敢反駁」，隨他說去，他在鼓勵我們造業，我們不能上當。我們要有智慧，要懂得消業，不可再造業。愚癡之人，再造業，又是冤冤相報，沒完沒了，非常可怕！

讀《安士全書》，我們看到文昌帝君未遇到佛之前，十七世冤冤相報之慘烈，太可怕了，千萬不能幹這個事。學佛的人，人家罵我，我絕對不回一句，不起瞋恨心，因為他在替我消業障。業障消了，我感激都來不及，怎麼會想報復！他造了惡業而不自知，還替我消業障。沒有他這個惡業，我的業障消不了。這是有智慧，是真正修行。所以，對人為的加害，不要計較，不要認為自己吃虧上當。你真正沒有虧吃，也沒有當上。為什麼我希望大家把

《了凡四訓》念三百遍，其中道理，你才真正明瞭，才能忍讓。你明白你的福德愈積愈厚，不但絲毫都不吃虧，實是佔了大便宜。所以，眼前看似吃虧上當，財富、名譽都受損失；殊不知一轉眼，你的財富、榮譽不知又提升多少。依教修行之人，諸佛護念，龍天善神保佑，那裡會吃虧上當。

第三類修法，也就是求學。法有世間法、出世間法。無論求世間法、出世間法都要有耐心。沒有耐心，世間學業不能完成，佛法尤是如此。今天我們採取祖師大德的傳統教學方法，首先是背誦。沒有耐心，這本經背不下來。研究討論要有耐心，為人宣講也是一樣；依教奉行，更是要有耐心。

前面曾經依照四弘誓願，說明修學的三個層次、三個階段，「專、博、精」，這是大方向。最初方便，就是下手的功夫。大方向，我們知道了，首先要專，然後博，再求精。「專」破煩惱障，「博」破所知障，「精」圓成佛道，從這裡下手。

此地也有三個階段，第一個階段是「背誦」。《無量壽經》一定要背得很熟，經文隨時隨地都能提得起來。背誦，要有耐心。第二個階段是「圓解」經文的義理。要明瞭、要懂得，同樣這一句經文，譬如布施、持戒，運用起來，無量無邊。布施有財布施、法布施、無畏布施，本經告訴我們的是綱領，財布施又不曉得分多少種。像剛才舉的例子，布施經書、錄音帶、錄影帶，這是一種方式。如果有能力建立道場，請法師長年講經說法，也是布施。這種布施就好像生意做大了，開工廠，原先布施經書、錄音帶，那是小買賣。現在有道場，有法師天天講經說法，講經的內容都錄下來，這是開工廠，這個布施比前面要大得多。

其實最殊勝的布施是建立廣播電台，尤其超短波，全世界都收聽得到；至於電視、廣播電台就更了不得。所以，不需要蓋大廟，蓋大廟沒有意思，可以建廣播電台，或蓋小講堂。小講堂好比工廠，可以製作錄音帶；廣播電

台則將之向四面八方播送。這些都是圓滿的布施，可謂運用無方！所以我們對經文要圓解，不執著一個解釋，這是修學的第二個階段。

第三個階段是「行」，就是把經義變成自己的思想、行為、生活習慣。無論起心動念、待人、處世、接物完全依照《無量壽經》的教訓去做。倘若《無量壽經》背不來，記不得，又不解義，也做不到，那沒用處的。所以，修學三個過程「背誦、求解、力行」能完完全全做到，這個人決定往生，那有不往生的道理！完全做到，你就是阿彌陀佛，就是無量壽佛。我們能依教修行，才是真正的彌陀弟子。你雖然讀誦，研究求解，但沒去做，你只能算是阿彌陀佛的預備弟子，不是正式學生，沒有入門。真正照做，入門了，是阿彌陀佛正式的弟子，那有不往生的道理！能背誦，也會解說，如果言行做不到，往生還是靠不住的。

忍耐，為什麼翻成忍辱？這是古代譯經法師特別對中國人說的。中國自

古以來，把恥辱看得很重。「士可殺，不可辱」。「士」是知識份子。讀聖賢書的人寧可被殺，沒有關係，不可以被侮辱。把「辱」看得這麼重。所以譯經的大德們認為，假如辱都可以忍，那還有什麼不能忍的！故將之翻譯為「忍辱」，對人，對事，對物要培養忍辱波羅蜜。波羅蜜是梵語，中文是圓滿沒有缺陷之意。唯有從生活中去歷練，忍辱方能做到完美無缺。

第四、『精進』。進是進步，無論是在德行上、學術上，乃至生活上都要天天求進步。由於科技日新月異，現在全世界的人都拚命求進步，不過不精。佛法講求的是「精」，純而不雜，是精進，不是亂進。現在一般學佛的同修，不是不求進步，但是很多人都雜學，學亂了。所以他的進步是雜進，是亂進，不是精進，所以學得很苦，沒有收穫，原因就在此地。

古今中外，凡是有成就的祖師大德都是專精，縱然涉獵到其他法門，他還是專一的，他們是以其他經論法門來輔助自己。他一定有主修，有若干助

修，所謂正助雙修。主就是正修的，這樣才能達到精進的目標。佛法永遠往前推進，不進則退，不進步，就一定退轉。所以要求進步，要天天都求進步，從那裡求進步？不是每天念得多，記得多，不是指這個。佛法跟世間法不一樣，佛法是學道。

老子說：「為學日益，為道日損」，求學跟求道不一樣。求學是知識一天比一天學得多，記得多，這樣求學是對的。求道是要把煩惱、執著、妄想捨掉，要一天比一天減少，那就是進步。道與學是兩樁事，「學」成就的是世智辯聰，「道」所成就的是『禪定、智慧』，完全不一樣。禪定、智慧從道生，世學裡面沒有。

禪定、智慧，即淨宗之「一心不亂」。一心不亂也就是本經經題上的清淨、平等；一心不亂的作用則是覺而不迷。本經的好處是修學的目標、方向、方法都明顯在經題上，絕對不談玄說妙，字字句句都落實，這是本經最

大的特色。

所謂進步是煩惱、妄想一天比一天少，憶佛、念佛一天比一天多，這就是進步。精進才能得禪定，妄念少，分別少，執著少，漸漸就得定。定是什麼？一心不亂。凡夫的心散亂，一天到晚胡思亂想。散亂心所感得的是六道輪迴。當臨命終時，最后一念很重要，最后一念想什麼，就變什麼。假如最后一念想某人跟我過不去，我恨透他。瞋恚墮地獄，這一恨就入地獄。臨終一念是貪心，不管貪什麼，貪念一起就墮餓鬼道。愚癡則變畜生。

佛在一切經論裡，苦口婆心勸導我們，務必將貪、瞋、癡、慢斷掉，因為臨終任何一個惡念現前，決定墮三途，實在太可怕！所以，平常就要練習，無論順境、逆境，順境決不起貪心，逆境決不起瞋恚心。平常訓練的目的是希望臨命終時，這些念頭都不會起來。你天天念佛，佛念得很熟，臨終一句，阿彌陀佛現前，就決定往生。彌陀第十八願，「臨終十念、一念決定

往生」。所以平常功夫太重要，一定要把心定下來。

一旦選擇了這個法門，一生決定不改，我就一句彌陀念到底，天天想阿彌陀佛，想彌陀本願功德，想西方極樂世界依正莊嚴。久了，印象深刻，臨終一念還是想著，那就成功了，往生的道理在此地。定心起作用就是智慧。智慧不是學得來的，智慧是從禪定中得來的。換言之，智慧乃清淨心的起用。憶佛念佛是第一等智慧，是般若智慧，不是世智辯聰。為自己的前途做一個最好的選擇，沒有智慧，怎麼會選擇成佛？沒有智慧，怎麼會選擇淨土？極樂淨土是十方一切諸佛如來所稱讚的，也是一切諸佛度生的第一法門，你怎麼會選擇它？《華嚴經》上，文殊選擇這個法門，普賢也選擇這個法門，你的選擇居然跟他們相同，這是真智慧！

菩薩以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度之行，不但自己依照修學，也介紹給一切眾生。菩薩自己修學，真正得到利益，證明這樣做法是

絕對正確，不會誤人，才會介紹給別人。

『教化安立眾生，住於無上真正之道』。無上真正之道，就本經而言，是「發菩提心，一向專念，求生淨土，不退成佛」。這確實是無上真正之道，是真實究竟圓滿，很不容易！我們勸勉人，把心安住在六度、三學上，這是真正之道，但這不是無上真正之道。唯獨一向專念，求生淨土，才是真正無上之道。所以要知道念佛之功德不可思議。

由成如是諸善根故。所生之處。無量寶藏。自然發應。或為長者居士。豪
姓尊貴。或為剎利國王。轉輪聖帝。或為六欲天主。乃至梵王。於諸佛
所。尊重供養。未曾間斷。如是功德。說不能盡。

前面，自行化他的功德，講得相當詳細，用了很長的時間來說明。修因
一定有果報。果報不問你求與不求，求當然可以現前，不求還是現前。但是

不求，果報就更殊勝。譬如說，依照前面經教說的，認真的去修學，我們求人天富貴，那就是經上講的，一定可以得到世間的福報。世間包括諸天，諸天沒有超越世間，一直到大梵天王還是世間。六道裡面福報最大的，就是大梵天王。如果不求，果報就更殊勝，更自在。因此學佛的人，最好是求生淨土。方向、目標純正，是絕頂的智慧。此乃永脫輪迴，成佛作祖，智慧、福德決定不是大梵天王所能比的。因為照前面的方法修學，要是發心求願往生，資格是圓滿的具備，決定往生。

『由成如是諸善根故』。就是指下面二段經文所說的『所生之處，無量寶藏，自然發應』。這是事實。這一個事實，理很深，真相很不容易理解。

佛在大經上常常告訴我們，「依報隨著正報轉」。「無量寶藏」是屬於依報。這是從人心變現出來的。一個地區，眾生心善，都造善業，果報也就善，的確是風調雨順，一切珍寶自然現前。如果這個地區的眾生心行不

善，這些珍寶就沒有了，怎麼挖也挖不出來。有福報的人，一挖就挖出來；不挖，也出來。這是我們一般人不能理解的，不知道環境跟我們心念有關係。

這要深入的去研究佛法；特別是唯識的經論，把這個道理講得很清楚。心、物是同源的。今天的哲學家，還沒有發現這個事實真相，總認為心跟物是對立的，不是同一個根源。是同一個根源，它就息息相關。唯識講，心就是阿賴耶的見分，物是阿賴耶的相分；見、相都是從自證分裡面變現出來的。是同一個本體。自證分是什麼？就是大經上常講的自性——真如本性。心跟物，精神跟物質，都是從真心本性裡面變現出來的。物是假的，「凡所有相，皆是虛妄」。心也是假的；不要認為心是真的。

從最淺的唯識入門——《八識規矩》或者是《百法明門》，你就能看出來。心法，心所法，是屬於精神，是屬於心的部分，列在有為法裡面。色法

是物質。色法跟心法都列在有為法。有為法是什麼？《金剛經》上說得很好，「一切有為法，如夢幻泡影」。你就曉得物質是假的，不是真的。「凡所有相，皆是虛妄」，心法也是虛妄，也不是真的。真實的只有「本性」。

「本性」不是心，也不是物，到底是什麼？沒有名詞，也說不出來。不得已，稱它做本性，稱它做「真如」，稱它做「真心」，稱它做「本體」。說了許多名詞，也許有人問，說一個名詞就好了，說那麼多幹什麼？這是佛說法的善巧，要你不要執著，知道這麼回事就行。一執著就錯。因為它本來沒有名字。所以，你只要體會得這一樁事，你叫它什麼名字都可以。離名字相，體會真性。

「本性」是真的，它起作用就變成心、心所。所以，心、心所是同一根源。因此，心影響物，物也影響心，二者互相影響。修道的人，心影響物；物不能影響他的心。這就是我們講的，他有定、有慧；不會為外境所轉。他

心有主宰，這就是「心能轉境」；境不能轉心，這是聖人。凡夫的心是亂的，亂心沒有定，隨外面境界轉。所以在世間有陰陽五行、風水之說。這個話是不是真的？是真的。你心裡沒有主宰，會被外境所轉，就有風水。換言之，人家讚歎你，你還會歡喜；罵你，你還會生氣，就是被外境轉。被外境轉是凡夫。外面境界能影響你的心，心又影響境界。因此，一念善心，就感得善的境界。

上面所講的，不僅僅是善，是「大善」。大的善心、善行。所以，它感得的物相上的果報，就殊勝。

『所生之處，無量寶藏』。「無量寶藏」包括的範圍非常廣大，不僅僅是地底下埋藏的珍寶。像金、銀、銅、鐵，這些都是屬於寶藏，我們今天講豐富的礦產，無盡的資源，能感得這個。五穀豐盛，這也是屬於寶藏。山川秀麗，你居住環境之美，也是寶藏。俗話常講「風水輪流轉」，古人又常講

「滄海桑田」。由此可知，地表會起變化，隨眾生的業力在變，不是沒有原因，有原因的。今天世界上科學家們、哲學家們，不明瞭這個道理，探究物理的現象，他不知道去探究心理的現象。探究物理現象只能知其表面，不知道它的內在。換言之，知其然，不知其所以然。如果要找到它所以然的因素，你要懂得心理。

「境」，確實是為心所轉。所以，大家一味向善，這個地方就好，確實無量的寶藏，自自然然就發應。「發」是發生，「應」是感應。這也是俗話常說「福地福人居」。話說回來，「福人居福地」。沒有福的人住在那裡，地也變了，所有寶藏都隱沒了，甚至五穀也不生，這個人沒有福！或者遇到天災人禍，所有一切都被摧殘。這絕對不騙人，不是用這種話來嚇唬大家，要你們斷惡修善。不是的！佛說的話絕對沒有一句是妄語，句句真實，我們應當相信。

這一句是講依報環境，隨著你的修德在轉變。你不必恐懼，不要害怕。真正體會這個道理，明白了，我們努力去修善，不要問果報，果報會無比的殊勝。你怕什麼！不肯修福，念念都為自己打算的，他對事實真相完全迷惑，不了解自己現前這點福報，是過去生中修的。這一生好不容易累積下來的，能保得住嗎？未必。要確保，唯有繼續不斷的斷惡修善，才真能保得住；不肯修善，決定保不住。

下面就講正報。前面講生活環境，說得很簡單；但是，這一句話包含無量無邊的境界。

『或為長者居士，豪姓尊貴』，我們俗話講世間福德之人，也就是有大福德的人。佛經上所稱的「長者」，一定要以古印度的標準來衡量。佛經上講長者，必須具備十個條件，才能稱長者。第一個條件，就是大富。第二個是大智。單單有福報，沒有智慧，還不能算長者。要有德行，肯幫助苦難之

人，這是最重要的條件，絕對不是自私自利，自己享福的人。有福與大眾共享，社會才會尊稱你為「長者」。「居士」是居家學道的人。在古印度的意思跟我們現在稱居士的意思，還不完全相同。相當於中國古代的隱士，隱居，有學問、有道德；不肯出來做官。這一類的人，有學問、有道德；但是他不見得有財富。這種種果報，都有種種的因緣。

譬如我們講富有，財富從那裡來的？財布施得來的。你不肯修財布施，你就得不到財富。布施是因，福德是果報。修因才能得果，這是一定道理。法布施，得聰明智慧。無畏布施，得健康長壽。財布施容易懂，法布施也容易懂。什麼是無畏布施？「畏」就是恐懼。別人在精神、身體受到迫害的時候，感到威脅的時候，身心不安；你能保護他，使他不恐懼，不害怕，這是無畏布施。所以放生是屬於無畏布施。你看那些小動物，人家立刻就要殺牠吃牠，你把牠買下，把牠放回山林，放回水裡；牠不害怕，離開一切恐怖，

這屬於無畏布施。無畏布施得健康長壽的果報。

由此可知，你要做相反的事，那你得到的果報也相反。有財不肯布施，得到的是貧窮的果報。因為財會用得盡的。用盡了就沒有，你就得貧窮果報。吝法，自己懂得世法或佛法，不肯傳授給別人，不肯修法布施，得愚癡的果報。無畏布施反過來，就是威脅別人，使別人身心不安，這樣的果報就是多病短命。殺害眾生，佛法裡常講「惱害眾生」，令眾生生煩惱，這個果報就是多病，殺害眾生，果報就是短命。所以我們看果報裡，「長者」就是大富，「居士」未必富有。由此可知，這兩種人，法布施、無畏布施，都差不多；財布施就有差別。長者的財布施多，非常富有；居士財布施少，生活能過得去，不甚富裕。這是講一般的果報。

如果比這個福報更大的，「豪姓尊貴」，就是我們古時候講的豪門貴族。生到這樣的家庭，從小就享福。或者更大的就是生帝王家；「剎帝利」

在印度四姓裡面，是屬於皇族。由此可知，世間做帝王的，做諸侯的，做地方首長的，都是過去生中修的大福報，今生有這樣的大福報，所以一般老百姓能擁護他，能聽命於他，這就是福報。我們沒有福報，我們講的話，老百姓不相信；我們下達命令，他不服從，就是沒有福報。所以要曉得，此皆是他們前生所修的福德。同樣是國王、是皇帝，福報大小也不相同。

我們看清朝的十個皇帝，仔細觀察一下，福報最大的是乾隆。他的祖先比不上他。雍正和他的父親，康熙是他的祖父，都比不上他。后世的子孫，沒有一個能比得上他。文治武功，在整個清朝達到最高峰，福報是真大，不要說清朝找不到第二個，打開中國歷史也找不到第二個。他做六十年皇帝，還做四年太上皇。所以，他自稱十全老人，十全十美，那是真的。五代同堂，在一切帝王中，確實找不到。所以這個人過去生中修福、修慧，三種布施（就是財、法、無畏）不曉得積累了多少世，才能感得這麼大的福報。那

個時代，中國在全世界是第一等強國，沒有比它更盛的。現在我們所有的，是當時清朝的版圖四分之一都不到。當年的版圖，西面到裏海，北面到西伯利亞，南面到南洋，爪哇、新加坡都是中國領土，盛極一時。看看歷史地圖，就曉得清朝最盛的時候，是乾隆時代的版圖。

這些是怎麼來的？就是修福。你要肯修，你要相信佛的話，認真的去修學。不要怕！認真的去修這三種布施。三種布施是修福，「忍辱」能保持。如果不能忍辱，雖然修福，這個福報很難在人天裡享受。大多數到阿修羅道去享受。阿修羅也不錯，福報也挺大的。阿修羅死了以後，三惡道就等著他，每況愈下！《金剛經》是純粹菩薩法，六度當中特別強調「布施」、「忍辱」；布施、忍辱說得最多。「忍」能保持你的福報。「施」是造福，「忍」是持久。所以六度裡面，這兩條非常的重要。

『轉輪聖帝』，在我們現代歷史中還沒有出現，只是佛在經典裡說過。

「轉輪聖王」有四種，最大的是金輪聖王。金輪聖王統轄的區域稱一四天下。用現代話來講，就是一個太陽系。一個太陽系的王，在我們歷史上還沒有，因為現在太陽系的行星與行星當中連絡的困難，我們的科技尚未能解決。但是有的，不是沒有。只是我們地球上這一階段裡沒有這樣大福報的人。從前我們讀經，讀到「輪王」，很難理解。

輪王名稱是怎麼來的？因為他有一種特殊的珍寶「輪寶」。輪寶是他的交通工具，也是他的武器。統領這麼多星球，沒有武力不行。輪王也是以武力征服，他的武器就是「輪寶」——是星系中的交通工具，也是他的武器。就像我們今天講的飛機一樣，飛機是交通工具。在現代戰爭中，你看空軍威力有多強大！輪寶是什麼？在我想像中，是外太空人的「飛碟」。它的形狀不就是個輪嗎？大概飛碟來到地球的時候，就是轉輪聖王來此巡視、觀察的。因為我們在太陽系之內。整個太陽系是他的勢力範圍，不一定到那個星球去

轉轉、去看看。

我不曉得同修有沒有見過飛碟？我見過，就在台北市見到。民國四十一、二年，大概下午四、五點鐘，看到空中，有一個發亮圓圓的球，停在那裡不動，至少有五分鐘。當時我都看呆了。旁邊還有一些朋友，我就指出給他們看，他們告訴我是信號彈。很像信號彈，圓圓的，光是綠色的。看了差不多七、八分鐘之後，它就移動。開始的時候移動很緩慢，愈來愈快，一下子就不見了。第二天報紙也刊登此事。不是我一個人看到的；有很多人看到。那時稱為不明的太空飛行物體。速度之快，非常驚人，很短暫的時間就沒有了。但是它在空中，停了好幾分鐘，決定不像信號彈。信號彈在天空，不會停留那麼久，而且它一定是動的——不是往上升，就是往下降。它不會停止在那個地方。所以，這種飛行物體比我們世間的科技，進步太多。我們今天的飛行工具，還沒有這個能力；他們已經進步到這種能力。這樣快的速

度，佛經上講，一天十二個小時（就是太陽出山到下山，以我們來講是十二個小時），他就把整個太陽系巡察，每個地方他都看到，有這樣快的速度，所以稱他做輪王。

同樣是輪王，也有大小。佛經分金、銀、銅、鐵四種——金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王。金輪王就是統轄一整個太陽系。佛經上講，太陽圍繞須彌山而轉的。須彌山頂是忉利天，須彌山的四邊是四天王天。這就分成為四天下。金輪聖王，就是整個範圍都是他統轄。銀輪王的勢力範圍是三天下；換言之，一個太陽系的四分之三是他的範圍，還有四分之一，他的勢力達不到。銅輪王是一半；鐵輪王的勢力範圍是四分之一。

我們這個地球有歷史以來，還沒有一個這麼大福報的人。從那裡曉得？因為沒有聽說歷史上有記載，發現過這樣的飛行工具。一定要發展到這樣的飛行工具，他才能控制，才能統御星系。福報之大，從這些地方來觀察。佛

經裡面講的科技，非常高明。我們現前科技，還達不到佛經所說的。輪王還是人，不是天，是我們講的外太空人，還不是真正的天人。福若再大，就生到天道上升天界。

『或為六欲天主』，這是欲界六層天。欲界有六層天。四王天、忉利天，是欲界最下面的二層。再往上面去，是空居天，不在地面。空居天，很難講。今天科學家所發現的空間，以我們人類生活的範圍，是三維空間；四維空間的事，我們就不曉得。還有五維、六維，往上數去，有無限次維的空間，可能這就是佛法講的諸天，跟我們的空間不相同，每往上升一層，境界完全不一樣。他並不在我們這個世界，或者說我們生活在不同次維的時空。

忉利天往上就是夜摩天。夜摩天再往上去，就是兜率天。彌勒菩薩就在兜率天。兜率天是凡聖同居土，它分內、外。外院是凡夫；內院是彌勒菩薩、大菩薩們修行的場所。兜率天再上去是化樂天；他們一切受用，是自己

變化所做，不需要經營，不要求人。再往上去，福報就更大，稱為他化自在天，自己所受用的不需要自己變化。自己一動念頭，第五天化樂天的天人就變化來供養。這是欲界。欲界還沒有離開五欲——財、色、名、食、睡，但是愈往上面去，欲的念頭愈淡。如果五欲六塵的念頭從心裡斷掉，他就超越欲界到色界天。

色界天是有形象的，沒有欲念，完全沒有這些念頭。色界有初禪、二禪、三禪、四禪，稱「四禪天」。每一層裡面細分又有三種，四禪天很特別，第四禪有九天，所以四禪天總共十八層天。如果講十八層天，是單講四禪天。初禪三天；二禪三天；三禪三天；四禪九天，總共十八層天，決定沒有欲念。也許諸位要問，如果沒有欲念，不就成佛了？他沒有欲念，是欲念不起現行，並沒有斷。怎麼不起現行？定功伏住，猶如石頭壓草，沒有除根。這樣才能升到色界天。我們把這一樁事情搞清楚，才曉得學禪難，太難

了。

要問問自己，財、色、名、食、睡，擺在面前，動不動念頭？若還動念，你決定在欲界，色界沒分。「禪」你修得再好，初禪天去不了。因為初禪天，欲念沒有了，真能伏住。你還伏不住，你還在欲界。色界都達不到，這才知道真難，真正不容易。所以，不肯念佛求生淨土，真是愚癡、狂妄！了解事實真相，才知道除此一門沒有第二條路能超越六道輪迴。因為這一條路是帶業往生，妄念不斷也行，能去得了，這是很不容易的一樁事。

修禪縱然得禪定，到四禪天。甚至更深的禪定，生到四空天，還是出不了三界。你就知道出三界有多難。到了四空天，還要再不斷的用功，成就第九定。四禪八定，都屬於世間，沒有超越六道輪迴。到了第九定，才超越了。什麼人證得的？阿羅漢證得的，他超越三界。雖超越三界，沒有見性。阿羅漢得禪定，得九次第定，證得三昧，沒有開智慧。他們只是煩惱障斷

了，所知障沒斷。我執雖破；法執猶存。法執沒破，所以他的成就，只得半個解脫（「解脫」就是自在），並不是圓滿的自在，為什麼？他沒有智慧，沒有證得法身。這是非常的困難。

『梵王』是四禪天頂，也就是娑婆世界的國王，統領三千大千世界。三千大千世界的國王，我們都不認識他。好比一個小鄉村裡的村民，你問他，誰是總統、皇帝？他不認識，只是聽說而已。確實是如此。梵王是整個大宇宙的主宰，我們的確是在他的勢力範圍之內，但是不認識他。好像跟他沒有關係，其實跟他有很密切的關係，在他的領土範圍之內。在三界六道裡，福報最大的就是大梵天王。

這是講的正報，是隨著自己修學的福報，所得到的。我們今天得到這個身，「身」是果。一生所受用的是報，你一生所有的財物，都是自己過去生中修的。大概四十歲以后的福報，與這一生所修的有密切關係。四十歲之前

所享受的，多半是過去生中修的。諸位看《了凡四訓》就知道，過去修的少，不要緊。如果明白這個事實，努力修積，晚年的福報就大。一個人晚年的福報，確實是今生修的。少年的福報，多是前世修的；晚年完全是這一世修的；中年時的福報，有這一世修的，有前一世修的。

所以，看到別人享福不要羨慕；要好好的修積，要積功累德，前途一片光明。不知道修積，前途是黑暗的，渺渺茫茫。由此可知，我們的幸福，乃至於家庭的美滿，事業的成敗，都操在自己的手中，就看你自己怎麼想，怎麼做。經文所說的，是修大善因緣，得的大善果報。善人必定有善的習氣，好善好德，不是學來的，自自然然的。從惡道中來的，他自然帶有惡的習氣；他也不是故意的，他自己控制不住，就會顯露在外表上。惡道來的帶惡習氣；善道來的帶善習氣。純善之人，他帶的是善習氣。

『於諸佛所，尊重供養，未曾間斷』，就是善習氣。他對於諸佛菩薩，

對於聖賢人，自然生仰慕之心，喜歡親近，喜歡接觸，喜歡聽聞。親近善知識，遠離惡知識，是人教他的嗎？不是的，是自然的，就是前面講的「自然發應」。也是我們俗話講的，某人有善根！這個善根就是過去生中的餘習，他有這個善習。他對於諸佛菩薩、對於三寶、對於善人，能尊重、能供養，福報愈積愈大。我們知道，諸佛菩薩是世間第一福田。我們講種福田是比喻，田裡能長出五穀雜糧，我們種子種下去，它就會生長，就有收成。福也有個田，能生福的。眾生的福到那兒去種？到三寶門中去種福。

從前的三寶，真的多，假的少。現在的三寶是假的多，真的少。這話怎麼說？讀《楞嚴經》就曉得。《楞嚴經》裡說得很清楚：「末法時期，邪師說法如恆河沙。」恆河沙就多。所以，末法時期，諸位要謹慎，要把眼睛睜得大大的看清楚，到底是真的三寶，還是假的三寶？不能感情用事，要用理性去觀察、去分析，我們種的福，才會成熟，才會生長。如果種錯，不但福

得不到，連種子也會爛掉，可惜了。所以真正想修福，還是要有福慧之人，才能修福；沒有福慧，想修福也修不上。所謂「種子種在沙土裡面」，不能生長；種在石頭上，也不能生長，他種錯了地方。

這是講到『尊重供養』。諸供養中，法供養為最。一切供養中，你要懂得修、要會修！那一種修行方法得的福報最大、最殊勝？我們希望得到財富、智慧、健康長壽，有沒有一個方法讓我們修一種，三種果報都得到？有。什麼方法？「法布施」。法布施裡面一定有財。我們布施一本經書，要花錢才印得出來，這就是財布施。經本裡面，佛所講的教訓，這是法。你讀了，真正明白了，心開意解，一切憂慮恐怖都離開，無畏布施得到了。所以這是一舉三得。

在現代的社會科技發達，不僅僅經本是法布施；錄音帶，錄的是佛經，也是法布施。許多同修想聽佛法，因緣不具足。或者居住的環境太遠，不能

來聽，或是因為有特別的故事，沒有辦法來聽。我們現場講經，都有錄音帶。錄音帶就是有聲的經本——念誦的、講解的。我們買錄音帶，製作讀經講經的錄音帶，這是財布施。錄音帶裡面內容是法布施。他聽了心開意解，遠離一切顛倒夢想，這是無畏布施。做錄音帶，做錄影帶，都屬於法布施。這樣的「尊重供養」，我們要認真努力去做。

講到供養，還有沒有更殊勝的？有！什麼是第一殊勝？「培養弘法人才」。如果沒有弘法人才，這一代講經的人過世，后繼無人。所以，這是一樁大事。最殊勝的，就是發心來護持年輕的一代僧才。學講經，不容易，基本的條件是修行。要有真正的德行，有修持，才能相應，所謂解行相應。如果沒有修持，單單解，沒有行的功力在裡面，所講的不相應。因為他必然是道聽途說，聽別人講的，看註解裡面講的，這個不行！與自性不相應，與大眾根機不相應。我說一個比喻，大家就明瞭。

譬如一個醫生（不高明的蒙古大夫），他要替人看病。他不會看，聽說你有什麼病，找了些藥方，這兒抄一點，那兒再抄一點。抄完之後，你來看病，他假裝看，然后把藥方給你吃。如果你很幸運，吃了還沒有什麼大妨礙，病不能治好。如果你不幸的話，一吃就吃死。真正高明的醫生，事先沒有藥方，給你診斷，對症下藥。

講經說法亦復如是。必須自己有真正修學的功夫，與自性相應，與眾生的根機相應。所謂「上契諸佛所證之理」，就是與自性相應。「下契眾生可度之機」，應機說法，這是根本的條件。所以，著重在修持。沒有真正修持的功夫，學不會，學一輩子也學不會。所學的就是我剛才講的那樣，那個程度，不能給人治病，治一個死一個。李老師從前講的一個笑話，死墮十九層地獄。

他說，從前有一個醫生替人治病，看一個死一個，死了不少人。後來閻

羅王把他抓去，判他入十八層地獄。他還辯護，「不是我的錯！我沒有存心害人，不過是藥用錯而已，我不是有心的，怎麼會判我這麼重，下十八層地獄。」他很不服氣，跳腳。這一跳，底下就有人叫：「老兄，你不要跳！你這一跳，灰塵都落到我頭上來了。」他一想，我是十八層，難道底下還有十九層？他問，「你是多少層？」「我十九層。」「你老兄幹什麼的？」「我是教書的。」教書誤人子弟，墮十九層地獄。下面還有一層，是講經講錯的。所以，講經說法相當不容易！

所以要曉得，護持培養弘法人才，功德非常大。今天佛法不興盛，大家都曉得。不興盛的原因在那裡？就是缺乏弘法的人才。培養弘法人才，實在不容易，最難的就是不受外界的誘惑。這一點就難。名聞利養，稍微一誘惑，他就動心，這就完了。現在要找一個年輕人，對名聞利養、五欲六塵不動心，到那裡去找？億萬人當中，難得一、二。不容易！的確唯有求諸佛菩

薩再來。如果不是諸佛菩薩再來，沒有法子。這些事實，我們都要曉得，然後才知道怎麼樣修尊重供養，你心裡自然有分寸。

『未曾間斷』。第一個是心願不間斷，念念護持正法，擁護正法，培育僧才，續佛慧命，心願不能間斷。第二個是事相上不能間斷。有這個機緣，我們努力去做；沒有這個機緣，遇不到這樣的人，遇不到這樣的事，我們心願不間斷。等到有緣遇到這樣的人，這樣的事，我們要盡心盡力幫助他。幫助要有智慧；不能用感情。換言之，要慢慢觀察，他會不會變。現在會不會變？將來會不會變？要注意這一點。如何防範他不變，那就更是智慧。所以，大家不要有錯誤的觀念，一看到出家人，以為都是聖人。好像出家了都不會犯過錯，這是很大的錯誤觀念。

出家人也是人，心裡有貪、瞋、癡、慢，也會爭權奪利，與世間人沒有兩樣，不是聖人。你的態度要客觀，對於出家人就有很大的利益，不至於感

情用事。出家人沒有錢的時候，道心很堅固，不打妄想。錢多了，妄想就來，就墮落了。沒有名的時候，心很定。名聞利養都沒有，心就很安定在道上。一有名聞利養，就變質，就墮落，就完了。所以看到經文上說，我要趕快去修尊重供養。一尊重恭敬，一供養，名利都來，這個出家人就往下墮落。明明修得很好，一下子就墮到三途，墮到地獄去。是誰送他去的？是你好心把他送下去的，這還得了嗎！

我在國外講經常常講，年輕的出家人為什麼墮落？都是居士們害了他。雖然你們口裡講護法，而實際做的是滅法，那裡是護法？你們將來還要往生，絕對往生三惡道，不是西方極樂世界。要謹慎，要小心。

今天，佛教缺乏的是一個良好的制度；沒有制度，是人治。人治很危險，遇到一位真正善知識，循規蹈矩，還像個樣子。這位善知識一不在，就完了。在這個社會裡，我們看得很多。如何能從人治變成法治？我們要認真

去多想一想，要努力去做。

居士要正信，像本經前面講「賢護等十六正士」。你的確賢護，你要護持正法，在家居士要有這個責任。從前佛陀在世的時候，制度很好，道場都是在家居士的。像大家所熟知的祇樹給孤獨園，財產是給孤獨長者的。他有沒有捐贈給釋迦牟尼佛？沒有。如果捐贈給釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛一接受，他就還俗，回家了。他不再是出家身分，他有家。產權還是給孤獨長者的，是給孤獨長者的處所，禮請釋迦牟尼佛住在這裡弘法利生。這是供養，而不是把場所的主權交給他。

他在這裡弘法利生，他教得很好，我們希望他再多住幾年。他講得不好，請他到別的地方去。這樣好！這樣每一個出家人，都很自愛。因為必須要修德，要求學問。如果沒有德行，沒有學問，連住的地方都沒有，沒有人請你！這個方法是對的。決定不能把房地道場捐給出家人，這會害死他。我們明白這

個事實真相，從自己本身做起。所以，我們這幾個道場的董事會裡面都是居士。

所以，居士一定要正信，要護法。出家人在這個道場，居住的期限是一年。這一年你修得好，你的品德學問都認真修學，到明年我們請你再住一年；修得很好，再住一年，就一年一年住下去。你修得不好，住滿一年，請你到別的地方去。這樣子，逼得出家人一定要謹慎，真正用功努力，不能懈怠。你懈怠，董事會居士們看到，一年期滿請你走路，這裡不要你。你有修有德，希望你年年再住。為什麼不讓你長期住？長期，毛病就生。只給你一年期限，絕對不給你一年以上。我們用這個方法，使你用功。你的衣、食、住、行四事供養，董事會負責任，你不需要管。一切事務不要管，錢財不要管，那是董事會的事。董事會護法、護持你，生活方面樣樣都照顧到。你修學要是不如法，到期就請你走。

所以，道場住兩種人：一種是真正修行人；一種是真發心學弘法講經的人。不能講經說法，老實念佛，求生淨土，我們也供養你，也成就你，那也了不起。如果天天打妄想，搞是非，就請你到別的地方去，我們這個地方不能容納你。從我們本身建立起一個良好的制度。這邊也有不少同修，在這裡剃度跟我出家。這個道場，我不能給他們。給他們就變子孫廟，上對不起諸佛菩薩，下對不起四眾弟子。我們要護持正法。

所以古人常講，「只怕沒有道，不怕沒有廟」。道比廟要緊。廟可以不要，只要有道，天下那一個寺廟都歡迎，求都求不來。道要緊！所以既然出家，就要一心向道，把名聞利養、五欲六塵捨得乾乾淨淨。董事會裡的成員是我選的。我選董事只有一個條件。說實在話，他相信不相信佛，我都不考慮，我覺得那不重要，最重要的是「深信因果」。因為他真正相信因果報應，他考慮事情就很謹慎，所以我選擇董事，這一條是列入第一——深信因

果。真正不要錢，不要名聞利養，深信因果的人，請他們出來護持道場。這個方法如果做得有效果，做得好，希望將來能推廣，別的道場也跟這個道場模式來做。這樣，正法逐漸逐漸就恢復。這些都屬於「尊重供養，未曾間斷」，所以這兩句意義極深、極廣。

『如是功德，說不能盡』。我想同修們能體會這一句，功德無量無邊。從縱的方面來說，功德確實超越世間，盡未來際，簡單來說，就是它的影響力。橫的方面來講，橫遍十方，豎窮三際，確實不能盡。在今天，佛法極需要的是立法、守法，認真的修行。在本宗，是「發菩提心，一向專念」。出家，盡可能走弘法利生的道路。在家同修要盡全力來擁護正法道場；要等這些年輕的法師個個都能講經，講的人愈多，我們就發展愈多的講堂。現在都還沒有能力講，不能講，就不要想這些事。有幾個能講，可以到處巡迴去講，我們就在各個地方建講堂。這是第二步，先將第一個步驟做圓滿。

同修供養我的，我就是發展製作錄音帶、經書、錄影帶普遍流通，這在國外弘法是第一需要。因為講經，他未必有時間來聽；廣播電台，他時間不對。錄音帶放在車上，錄影帶擺在家裡，隨時隨地可以看，可以聽。打開電視機，就讀經。即使眼睛不好，那麼大的字，他也看得很清楚。所以，不要打開經本，就在電視螢幕上看經文，跟著念。有這麼一套，我就配國語發音的、台語的、廣東話、客家話的，普遍到全世界，這樣我們的華僑得到的利益就大。

身口常出無量妙香。猶如栴檀。優鉢羅華。其香普熏無量世界。隨所生處。色相端嚴。三十二相。八十種好。悉皆具足。手中常出無盡之寶。莊嚴之具。一切所須。最上之物。利樂有情。

由於菩薩們廣修不可思議普賢大士之德，所以感得的果報也就無比殊

勝，不可思議。這是說明修因必定得果。前面積功累德，講的全是積功，修學修得的功。這一段就是德，「德」就是他所得到的。功德的「德」跟得失的「得」是同一個意思，這兩個字可以通用。你修功就有所得，當然得的果報廣大無邊。經文只略略的提示幾樁希有殊勝的果報，我們常講的德相。

『身口常出無量妙香，猶如旃檀』。這一樁事，我們可以從一些修行人的日常生活中體會得到。真正修行人，身上有香氣。這個香氣，不是用香水、香料塗抹的，是很自然的香氣。尤其是真正有功夫的人，在佛經裡，佛給我們講的。諸位曉得佛出現在印度的熱帶，所以三衣一鉢就夠了。《戒經》裡講，出家人半個月洗一次澡。一般人半個月洗一次澡，身上早就臭了；可是修行人身上有香氣，有一股清香，那個味道不難聞。

我們讀過《虛雲老和尚年譜》，虛雲老和尚的頭髮一年剃一次。他平常洗不洗頭？在我想，大概一年洗一次頭，剃一次頭。我們一般人，能不能受

得了？虛雲老和尚身上放香氣，這是許多接近他的人（不是一個人說的）告訴我的。所以真正修行人不一樣！

印光法師七十歲以後，他房間裡，找不到蚊蟲、蒼蠅、蟑螂、跳蚤，那些小動物都搬家了。別人房間裡有；他的房間沒有。人家跟他換一個房間，他住的那個房間沒有，都搬家了。所以，被這些小蟲咬，是自己沒有德行，連小蟲、跳蚤都來欺負。你們就想到，那麼小的動物也有知覺，牠不是沒有靈知。牠對一位修道的人，真正高僧大德，心中尊敬，不去擾亂他，使他安心辦道；牠會搬家。世間修行人，都有這種瑞相；何況菩薩修普賢大行，感得的果報當然不可思議，「身口常出無量妙香」。我們的口，一天刷好幾次牙；不刷牙，一張開氣味就好難聞。所以，自己修行的功夫，在這些地方很明顯的能顯露出來。有的時候，自己沒有覺察到；別人覺察到，你居住的地方確實有香氣，跟一般人居住的地方確實不相同；口也有香氣。

有一些同修很想發心講經，來跟我說，他音聲不行，嗓門不好。實在講，真正發心，三寶就加持。我們現在這些同修，大多數是新來的。我早年講經，音聲很低沉，大概前三排可以聽得見，第四排以後就聽不見。后面的人常常寫紙條送給我，要我聲音大一點。但怎麼也大不起來。後來我的聲音變了，是在法華寺講《地藏經》，鄔老居士第一個發現的，他來告訴我。因為他老人家每一天都來聽經，而且帶錄音機來錄音。他錄了回家，聽了之後發現今天的聲音跟昨天不一樣。他來告訴我，你音聲變了。我自己也不曉得。所以真正發心，確實有三寶加持。身體衰弱的，會變成康強；有很多疾病，自然會恢復。我們俗話講：佛菩薩威神的力量保佑你！這是修行所得利益之一。

『優鉢羅華』，這是比喻。優鉢羅華是蓮花，蓮花的香味是清香。

『其香普熏無量世界』，這是香莊嚴，是菩薩修的大行，所以他的香氣

普熏法界。這種香氣從那裡來的？是從性德。真如本性本來就是盡虛空遍法界，我們修行的目的就是明心見性。心性顯露，性德就透露，性德之香當然是遍法界的，這是一定的道理。

『隨所生處，色相端嚴，三十二相，八十種好』，這是說色相端正莊嚴。「三十二相，八十種好」是講我們這個世間中國、外國公認的貴相。相貌也是屬於性德。修行人的容貌體質都會變好，這是「相隨心轉」、「境隨心轉」的證明。

『悉皆具足』。前面一句是說正報感應，后面一半是依報。依報就是指我們生活環境。

『手中常出無盡之寶』。手中出寶，就是我們現在所謂雙手萬能。在這個世界，人是無量動物中的一種。為什麼在一切動物中，我們不講六道的其他道，單講人道？我們能觀察得到的，為什麼人比其他的動物享受豐裕自

在？如果比頭腦，現在科學家證實，有某些動物的頭腦聰明在我們人類之上。為什麼牠不能過我們這樣繁華的物質生活？因為牠沒有手。雖有一個聰明的頭腦，牠不能製作。所以，人類的確雙手萬能。就像現在的尖端科技，便捷的物質生活享受，這些就是「手中常出無盡之寶」。用現代的話說，多才多藝，雙手萬能。

『莊嚴之具，一切所須，最上之物』，這三句包括我們今天所講物質的生活。這一切沒有一樣不能製造。造了這些物質，不為自己享受，這就是佛菩薩跟凡夫不一樣。他是『利樂有情』，他是給一切有情眾生去享受。諸位一定要記住。現在還有很多有情眾生非常苦，佛菩薩有這麼大的力量、這麼大的本事，為什麼不多多變現一點，讓他們享受，來救濟他們的貧乏？佛菩薩有智慧，有能力，今天看到他們這樣貧苦，不伸手救援，還能談得上慈悲嗎？殊不知佛菩薩把福報給你享受，你也得要有福，才能受用；你若沒有

福，他把福報給你，反而害了你。所以，我們自己要修福，才能得到佛菩薩的照顧。自己沒有福，佛菩薩想照顧，還有種種差別因緣，不能如願。這個責任絕對不是在佛菩薩那一邊，是在我們自己這一邊。我們受苦難，就是惡業的果報。受這個難，就報掉了。當然你無始劫中不會一味都造惡業，也造有善業。惡業報盡，善念現前，回心轉意，改過自新，這就是一個善緣現起，佛菩薩就能照顧得到。

我不說別人，以自己親身經歷作個例子。年輕學道，雖然受許多苦難，意志更堅決，一心向道。假如在年輕的時候福報現前，多少人恭敬、供養、多少財布施，恐怕自己早就墮落，早就毀滅了。會不會墮落？我想一想，一定會墮落。名聞利養、五欲六塵的力量多大！要是都來了，我沒有能力跟它抗衡，自己沒有定力，道心就失掉。幸虧佛菩薩照顧，供養都不來，讓我受盡折磨，受盡苦難。一天為什麼吃一餐？沒有錢！過這個苦日子。現在有一

點福報，現在有定功，不會為這些東西動搖。佛菩薩手中常出無盡寶藏來送給我，我會「利樂有情」，不會自己享受。因為我很清楚，自己只有一個願望——求生淨土。佛菩薩給我的，我知道不是給我，是教我代他分發給大家。我是過路財神，過一下就走，不會止住的，這就不妨礙。這正是諸佛菩薩照顧我的所在，正是諸佛菩薩大慈大悲的表現，使我感激不盡。

由是因緣。能令無量眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

這是總結。大眾見光、聞法，信心增長，法喜充滿。所以，也能像諸佛菩薩一樣發無上菩提心。「無上菩提心」，用我們現代話來說，就是高度的警覺心。知道三界苦，知道念佛往生極樂必得成就，必然堅定信心，堅定努力的方向。捨棄娑婆，專求淨土，這是無上菩提心。我們今天的信心生不起

來，原因在對於事實真相還沒有清楚。如果對於事實真相完全了解，完全清楚，你的抉擇當然是堅定的，是明確的。

以上從第四品正宗分開始，一直到此處，皆是說明阿彌陀佛過去生中，在因地發願修行證果的狀況。下一品特別說明成佛之后的果德。

圓滿成就第九

法藏菩薩因地修的功德圓滿，所感得的果報自然也圓滿成就。

佛告阿難。法藏比丘。修菩薩行。積功累德。無量無邊。於一切法。而得自在。非是語言分別之所能知。

這一段文是世尊讚歎阿彌陀佛，因圓果滿；也正是勉勵我們，教我們效法阿彌陀佛，向阿彌陀佛學習。他也是從一個普通人出家修行成就的，即使是示現，也沒有兩樣，也是事實。我們要想像佛一樣成就，單單希望果報，沒有用處。要學他的因行，學他盡心盡力幫助法界一切眾生齊成佛道。所以，我在講席中常常與諸位同修們共同勉勵，我們要認真的學習。

學習下手處，首先經文要熟，時時刻刻都能想得起來。其次，對每一句經文要有甚深的理解，然后在日常生活中，對人、對事、對物，全都用得上。彌陀在因地裡怎麼做，我也學著怎麼做，這是「學佛」。所以，學佛不是天天念經、拜佛，那是學形式，修一點人天福報而已。修行要從心地、從言行裡，學得跟菩薩，跟佛一樣。他是怎麼存心，我也怎麼存心。他怎麼對人，我也學著這麼對人。這是「真正學佛」，真正修行。拿著佛菩薩的標準，修正我們自己錯誤的行為、思想、見解、作法，這才有用處，這就是『修菩薩行』。

『積功累德』，天天做，不疲不厭。這樣積功累德，就『無量無邊』。只要依照佛法去做，確實你的一切法中必定得大自在。這種功德利益，『非是語言分別之所能知』，不是我們能想像得到的，是無法想像的。學佛沒有這樣殊勝的功德利益，我們學它幹什麼！而且說實在話，學佛所得到的功德

利益，快速無比。

世間人要想奮鬥經營致富，要幾十年，很辛苦，戰戰兢兢，還要患得患失，一不小心就失敗。你的富貴不見得能保持到晚年，這是我親自見到的。我到台灣四十年，當年的同學，一半以上都不在了；長官同事，也將近三分之二都過世。尤其是他們晚年清苦的狀況，我看得非常清楚。年輕得志時，紅極一時，一呼百應。到下了台，年歲大了，彎腰駝背，自己提籃子上菜市場買菜。從前家裡用很多人，晚年落魄到這個樣子。我看在眼裡，心裡很難過，想想佛在經上講的一點都不錯，得志的時候，要知道修福。得志的時候，只知道作威作福，不知道修福；福享盡了，可憐！不如學佛。

學佛開頭很苦，可是你知道積功累德，愈積愈厚，愈修愈自在。世間人怕老，老了就不值錢，找工作也沒有人要你。甚至於你作父母，兒女也不孝，兒女也不理你，真是孤苦伶仃。自己有點積蓄還好，物質生活能勉強維

持。如果沒有積蓄的話，晚年很苦。

出家人愈老愈值錢。老和尚愈老，社會上尊敬你的人愈多；愈老，伺候的人愈多。愈老愈自在！這是他們當年沒有想到的。我學佛的時候，我的長官、同事、朋友都說我迷信，消極！見到我，沒有一個不指著鼻子罵我的；現在看到我都說「你的路子走對了」。我們講利益，講果報，只要你真正肯做，在佛法裡苦學，果報大概在十年到十五年就會現前，以後就愈來愈自在，可是自己要很小心、很謹慎。我講《阿彌陀經》「六方佛」的時候，我說得很清楚，果報現前，決定不能沾染；一沾染就墮落，非常容易墮落，因為定力不夠。十幾二十年的修行，定力實在不夠，至少要三十年以上，年齡最好能超過六十歲。因為接近晚年，警覺心比較高，快要死了，心也定了。死了以後怎麼辦，會想這個問題。年輕時把這個問題忘了，往往為了名利，墮落就快速。所以，縱然有福報現前，決定不能沾染，要全都布施，捨得乾

乾淨淨，還是過清苦的日子好。

我們看看祖師大德給我們做的榜樣。像虛雲老和尚，《年譜》記載的皈依的弟子、供養多少，不計其數。他老人家，一分錢都沒有享受，還是穿破衣服，補一個再補一個；吃的粗茶淡飯，沒有說加幾道菜。

印光大師，你看他的福報多大，信徒多少，供養多少！他沒有用一分錢，一件衣服穿幾十年。所有信徒的供養，他全部都拿去印經布施。蘇州弘化社，就是用信徒供養的資財辦的印經處。印送經書、流通法寶，他完全做這樁事情。諸位看他老人家的法語《上海護國息災法會法語》就知道了；我從前不知道他專門做這個事情，看了才知道。那個時候北方有災難，他從印經款項裡撥出三千圓（銀元）去賑災。我們才曉得，他一生專門印經，沒有其他的用途。這是我們的榜樣，是我們的典型。印祖是在七十歲才出名；七十歲以前沒有人曉得。所以，他出名在晚年，非常好，沒有障礙，八十歲圓

寂。實際上，他弘法利生，只有十年，但是他這十年的影響力，是民國以來任何一位法師都不能相比的。原因在那裡？他積得太厚，中國人講「厚積薄發」，他的根基培得太厚，所以發出來的力量很大。在當時，任何一位講經說法的大法師，都不能跟他相比。

我們佛堂這幅對聯是他老人家七十九歲親筆寫的，這是真跡，非常難得。同修們如果歡喜的話，將來可以做個複製品。找照相館來照相，印的時候，顏色也印成這樣舊舊的，照這個樣子。如果印成新的就不像。顏色都保持真跡的樣子，這是可以做得出來的。像現在故宮許多古畫做的複製品，跟舊的一模一樣，很難辨別。大家喜歡，可以做。

像這些祖師大德們，為我們做了榜樣，為我們做了示範，這是我們要學習的。彌陀在這部經典裡跟我們講得更多、更微細。

所發誓願。圓滿成就。

這一句就是指四十八願。四十八願沒有一句是虛言，願願都兌現。不僅兌現，願願都是百分之百的兌現，才能稱『圓滿成就』。如果有的兌現，有的還不能兌現，不能稱圓滿成就，所以願願都是圓滿的。由此可知，經文沒有一字是假的，沒有一句是廢話。我們能依教奉行，實在是太幸福！

如實安住。具足莊嚴。威德廣大。清淨佛土。

這四句是讚西方極樂世界。『如實安住』，「實」是真實，的確依照他的理想，建立究竟圓滿廣大的道場，提供給十方一切有緣眾生來修行。所以，西方極樂世界是大道場。它不是眾生造善、造惡的果報之處，它是個修行道場。真正發願，這個道場你就有分。

『具足莊嚴』。道場建造非常奇妙，完備無絲毫缺點，華麗無比。『威德廣大』，是說在道場修行的大眾，無論在物質或精神的享受，無窮無盡。尤其是『清淨佛土』，什麼是清淨？不聞惡名，惡事當然就更不用講。一切惡的名字都聽不到，心才清淨。像這些地方我們要特別留意。修西方淨土，從那裡修？從清淨心修。怎麼修清淨心？離一切惡名。凡是不善的，不要去聽，不要去看，不要去想，我們心才能得清淨。我在講席裡跟同修們講了多次！我們要想阿彌陀佛本願功德，我們要想彌陀名號，念四個字也好，念六個字也好，其他的不要再念。念這句佛號是「正念」、「正語」，想西方極樂世界依正莊嚴，想四十八願本願功德，這是「正思惟」。正念、正思惟就對了，不再搞別的。人家對我們有什麼冤屈，不要去辯論，不要去想，因為想一遍就又造一次惡業，何必呢？「凡所有相皆是虛妄」，只要不執著，就沒有事。何必還去想它，何必再提它？用不著。老實念佛要緊！所以

什麼話都不要講。

有很多同修來問我問題，問的全是廢話，全是妄想。從前古大德聰明，手上拿根拐杖，你來問問題，打！把你的妄想都打掉；不老實念佛，胡思亂想。這個教導方法正確，直截了當，真是痛快到極處。有什麼問題好講的？來問問題的，都不老實，所以要緊的是「依教奉行」。清淨心比什麼都重要；動一個念頭（善念、妄念）都不清淨。可是善念、妄念，想不動，它偏要動！佛教我們方法——想念阿彌陀佛。這個念頭，三善道沒有，三惡道也沒有，與西方極樂世界相應。以一念止一切妄念，念佛方法方便在此，不可思議的功德利益也在此，確確實實能破妄想，破執著。破妄想是破所知障，破執著是破煩惱障，這句名號，功德真的這麼大！

阿難聞佛所說。白世尊言。法藏菩薩成菩提者。為是過去佛耶。未來佛

耶。為今現在他方世界耶。

佛說了這麼多，從表面上看，是對阿難說的（由阿難啟請，佛對阿難說的）。阿難代表一切大眾，不但代表當時與會的大眾，也代表后世有機緣接觸到這部經的大眾們。阿難提出的問題，也正是我們很想要知道的。法藏菩薩成佛了，是過去佛，是未來佛，還是現在佛？我們曉得，一個世界只有一尊佛，不能有兩尊佛。我們娑婆世界現在的佛是釋迦牟尼佛，法藏如果是現在佛，決定不是在娑婆世界，一定是在他方世界。阿難代我們提出這個問題。

世尊告言。彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過現未來。

佛這一段答覆是事實，是正答。這樣答覆，我們聽起來很玄，可是這是

千真萬確的事實。不成佛的時候，你沒有見性。沒有見性，就有分別、執著。有分別、執著，才有十方三世。十方三世從那來的？從分別、執著來的。所以，時間、空間在佛法裡稱為「不相應行法」，就是現代所說的抽象概念，並非事實，不是真的。但是我們對於這些抽象的概念一向執著，以為它是真的，不知道它是虛假的。其實這是一種錯誤的觀念，錯誤的執著，不是事實。

見了性，這種妄想、分別、執著沒有了，都消滅了。所以時間、空間觀念沒有了，那裡還有過去、現在、未來？那裡還有此處、他方？都沒有了。這就是常說的「不生不滅」。什麼時候入這個境界？見了性就入這個境界。

佛在大乘經上說，圓教初住菩薩就證得這個境界，別教初地以上（別教初地菩薩等於圓教初住菩薩），也入這個境界。在念佛人來講，此是理一心不亂。也許我們要問，假如我們到這個境界，自己曉得不曉得？一定曉得。

你對於芸芸眾生、大千世界，自己還有沒有分別都不曉得，沒有這個道理！如果都不曉得，你修行到最后就變成了木頭、石頭，那就錯了。心性靈明覺知，愈修愈明，過去、現在，此界、他方，無所不知！

所以，自己修行到什麼樣的境界，自己清清楚楚，明明白白。為了證明自己境界沒錯，才請教比自己高明的善知識，求他印證。為你證明，他就是你老師。為你證明，就是傳法、傳承。他給你證明沒錯，禪宗如此，教下也不例外。所以直接告訴他，時、空是一不是二。

成佛之后，就像大海水。中國大陸東面是大海，古人常比喻，所有江、河水都流到大海。沒有入大海之前，有黃河的水、長江的水、淮河的水、粵江的水，都有分別；入了大海就沒有分別。見性之后，所有一切分別、執著都沒有，名字全失掉。你沒有成佛，有過去、現在、未來；成佛就沒有。即是『彼佛如來，來無所來，去無所去』，說明「十方虛空，不離當處」。

『無生無滅，非過現未來』。佛門裡常講「三世古今，不離當念」，是《華嚴》裡講的「念劫圓融」。已經入這個境界，這是圓滿成就。這是從理上講，從性上講。可是除了體性之外，還有事相。

但以酬願度生。

這是從事相上講。「事」有沒有？事有，就跟我們娑婆世界一樣，確實有這個處所。我們現在講星球，大家都知道，在太空中，我們的大地也是一個星球，這個星球很小。阿彌陀佛示現的國土，是個很大的星球，是他願力成就的。我們這個星球是釋迦牟尼佛的願力、眾生的業力集成顯現的世界——娑婆世界。不像西方世界，純粹是阿彌陀佛的願力，所有往生到西方世界的人也是與佛同心同願，往生的人願力跟阿彌陀佛的願力完全相同，同心同

願成就的，故與其他世間不一樣。我們這個世界，佛的願力當然沒有話說的，但是一切眾生的願力各個不相同，是非常複雜的業力形成這樣複雜的世界。

西方世界是阿彌陀佛『酬願度生』。「酬願度生」四個字，我們要記住，才明瞭西方極樂世界是阿彌陀佛的化土，是他示現在那個地區教化眾生的。就像三千年前釋迦牟尼佛出現在印度，以應化身住世八十年，為這個世界眾生講經說法，用意完全相同。不過釋迦佛示現在穢土，時間很短，只有八十年。阿彌陀佛示現在西方是淨土，壽命長久，是無量壽。所以我們要問，西方極樂世界的阿彌陀佛到底是那一種身？我們可以答覆，他是應化身。因為他的世界奇妙，跟十方諸佛的應化身都不相同。西方世界阿彌陀佛是一體三身，三身一體。你說他是報身，可以。你說他是法身，也可以。一即一切，一切即一。但就我們現前的程度來說，說應化身是最適當的，因為

我們能理解，容易接受。說得太高，反而我們覺得很玄，難以接受。所以，佛的應化是為『酬願度生』。

現在西方。去閻浮提百千俱胝那由他佛剎。

這是指明方位，在我們的西方。也有人說，地球是圓的，那有西方？往西面走，現在的飛機飛二十幾個小時又飛回來了，那來的西方？沒有西方。於是有人就懷疑，釋迦牟尼佛叫我們求生西方極樂世界，太渺茫。西方到底在那裡？世尊講的西方，不是地球的西方，而是娑婆世界的西方，是這個大世界的西方。從前一般假設，娑婆世界大概是銀河系。如果以銀河系來作單位，佛出世到今天三千年，銀河系雖然也是轉動的，因為它太大，三千年轉動的角度很小，方位的確並沒有改變。不但三千年沒有改變，釋迦牟尼佛的

法運一萬二千年，恐怕銀河系的轉動也不過是一、兩度的樣子。所以，方向還是很正確，沒有說錯，是西方，不是地球的西方。

佛教我們修行以「日落懸鼓」向西方觀想，是使我們心力能集中，並不重視實際方位，取感應道交之義。將來往生，阿彌陀佛來接你，所以方位搞不清楚沒有關係；只要有人帶路，我們不需要記方向，也不要記路名，自然就到達。是佛來接引，我們要知道。先說方位，再說距離。

距離是「百千俱胝那由他佛剎」。俱胝是古印度數字的單位，相當於中國的十萬；「那由他」是億。正是《阿彌陀經》所講的十萬億佛國土。「佛剎」就是佛國土。一個佛世界就是經上常說的「三千大千世界」。

三千大千世界究竟有多大，古今大德有很多種說法。西洋科技傳到中國之后，我們一般人都想到，大千世界可能就是現代天文學發現的銀河系，這是一個大千世界。可是黃念祖居士的看法又不同，他的看法也有科學根據。

他認為現在我們所發現的銀河系，只是一個單位世界。如果真的像他這樣說法，大千世界大得不可思議，因為一個大千世界有一百億個（註：古人以千萬為億。照今人以萬萬為億計算，應為十億個）單位世界。像我們這個銀河系，在大虛空中要一百億個，才是一尊佛的教化區。它的廣大，是我們無法想像的。像這樣的佛剎有多少？十萬億個。往西方去十萬億個，才達到阿彌陀佛的國土。阿彌陀佛的星系，比我們娑婆世界這個星系大得太多。現在科技雖然很發達，連西方極樂世界的邊緣都無法接觸到。

可是，往生並不難。不要認為距離很遠，遙不可及，我們怎麼能達到。殊不知心念的力量不可思議，眾生一動念，就能達到，確實是一念圓成。這個理論與事實，《楞嚴經》上說得很詳細。所以，自己要有信心，要相信念佛人臨終，佛必定來接引。因為四十八願裡，並沒有說那些條件佛不來接引。下品下生，佛還是來接引。其他經上種種說法，都不能與四十八願相違

背。四十八願是淨土經典第一經《無量壽經》最原始的根據，我們要以這個為信仰的基礎。

有世界名曰極樂。

彌陀建立的國土，名號稱「極樂世界」。因為那個世界不但苦果沒有，苦的因緣也沒有。不但眾生之苦事沒有，連惡惱之名也沒有，所以是清淨到極處的一個境界。我們想不想往生？真正想往生，就要修清淨心，把所有一切妄想、執著、雜念都放下，這樣才對。這句經文中的「有」字最極重要，肯定此事決定真實。

法藏成佛。號阿彌陀。

這把佛的名號為我們介紹出來。真正發願求生西方，要立志做一個真正的彌陀弟子，要跟阿彌陀佛學習，要有菩薩的清淨平等慈悲心，成人之美，決定不障礙別人，決定不妨礙別人。

學佛要怎樣才能入門？印光大師說：「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益。」誠敬心怎麼生？我們也很想有誠敬心，誠敬心生不起來。生不起來的原因是什麼？我們看老師、看善知識，都看到他的過失。他有過失，我怎麼會尊敬他？恭敬心生不起來，換言之，你學佛，這一生不能有成就。

古人跟我們不一樣。古人看人，看人家好的一面，不看人家醜陋的一面，所以恭敬心容易生起來。現在人不看你好的，專看你醜陋的一面，把這個人的尊嚴破壞得乾乾淨淨。這個人一文不值，一無可取，其實誰吃虧？自己吃虧！因此我常奉告大家，善知識沒有標準，你自己這一生最仰慕的人、

最敬愛的人，就是你的善知識。你跟他學，才有成就。對他若不尊敬，你跟他學就一無所成。

古大德對年輕人，真是慈悲到了極處。你到他那裡去參訪，跟他交談，他指示你一條明路，告訴你到那裡去學才有成就。他怎麼會曉得？當然在談話中一定會問到，這麼多法門裡，你喜歡那個法門？古今大善知識，你最崇敬的是那一位？你一說，他就知道，在現前還有那些人專門提倡與你相應的法門，他就介紹你到那裡去。你到那邊去，三年、五年就有成就。他不會留在你身邊。因為彼此修行的法門不相同，見解不相同，就不能在一塊兒共修；共修就有煩惱。一定要「見和同解」，「戒和同修」，這是非常重要的。見解不同，決定不能共住；共住就會破壞道場，造罪業。道場裡的人再喜歡你，再愛護你，收留你，也是罪過，也犯錯誤。因此，一定要找志同道合的道場共修，依眾靠眾，決定會有成就。這才是真正的慈悲。我們一定要知

道，為什麼從前人修行，好像成就得很快，現在人為什麼不能成就，根本的原因就在此。

西方極樂世界非常單純，凡是到那裡去的，條件就是信、願、行。你真正相信，真正跟阿彌陀佛一樣的發願；「行」就是二六時中這句佛號淨念相繼。不懷疑、不夾雜、不間斷，心清淨，行清淨。心淨則土淨，那個地方是淨土。我要把所有一切妄想、分別、執著都捨掉，都放下，就要這一句佛號。這是真正修淨土的人，這是真正彌陀弟子。

尤其是在末法時期，真正有修、有德行的人少。李老師在台灣弘法四十年，我們大家都敬仰他，這是很修行的。他非常謙虛，常常跟學生們說：「外面講的，對自己的讚歎太過分，我那有德行！」我拜他作老師，跟他學習。他說：「我的能力頂多只能教你五年。」謙虛到這種程度，不敢自以為師。我們今天的德行，比李老師差遠了；他都不敢承認作老師，我們怎

麼敢承認？我也不敢承認，所以我今天在國內外勸同修們，以阿彌陀佛為老師。

阿彌陀佛在那裡？在《無量壽經》，以這部經作老師，完全依教奉行，以阿彌陀佛為師父。作彌陀弟子，阿彌陀佛承認不承認？我們有沒有冒充弟子？冒充是犯罪的。只要你依照這部經典去做，就是真正的佛弟子。如果只掛個名「彌陀弟子」，思想、見解、行為跟《無量壽經》所講的完全相反，那就是冒充弟子。冒充的，護法神會抓你去，懲罰你。護法神好比警察，專門抓冒牌的人，抓犯罪的人。他會找你麻煩。你果然依教奉行，是彌陀真正的弟子，諸佛護念，一切護法善神保佑你，這是真的。阿彌陀佛這位十方諸佛皆尊敬的老師，我們看不出他的缺陷，故能對他很尊敬。世間人的毛病百出，時時刻刻我們能觀察出來，不值得尊敬。所以，這一代真正善知識少，真正對老師有真誠心、恭敬心的人，很少見到過。不要說別的，就是

我對李老師那種恭敬心的人，我就沒有看到第二個。我在台中能學到一點東西，就是這一點恭敬心得來的。

我在台灣有三位老師。最初我跟方東美先生學哲學。以後接觸佛法，早年指導我的是章嘉大師，我跟他老人家三年。章嘉大師圓寂之后一年，我認識了李老師，跟他十年。那時他只希望我跟他五年，我得到真正的利益，所以自動增加五年。我跟他十年，才離開他。尊師重道，為什麼尊師？是為重道。對老師輕慢，你學不到東西。不是師長要求學生尊敬，佛法裡常講，「孝敬」是性德，不孝不敬是迷惑顛倒。我們今天開發性德，明心見性，用什麼方法？「孝敬」。所以，把孝親之心擴大到能孝順一切眾生，敬仰師長的心擴大到敬仰一切眾生，就能明心見性。從分別，一直修到無分別。我「孝親、尊師」是有分別的；擴大之后就沒有分別。沒有分別就是性德透露，就是明心見性。這是要下功夫去做，要認真去做。所以，學阿彌陀佛決

定不錯。

尤其在這個時代，這是大災難現前的時代。大陸上的災難，歷史上沒有聽說過的，那有洪水淹沒十八個省？報紙上報導的，七分之一的土地，這還得了！這個災難太大。這是共業，對我們是警惕。我們要想賑災，不但自己出一點錢，錢很微薄，最重要的，要真正像經上講的「洒心易行」、「斷惡修善」，挽回人心。這就是依報隨著正報轉，善良的人多，災難就少。現在一般科學家不明白這個道理，大自然的環境，隨著人心在轉變。眾生善，自然環境自然美好；人心險惡，種種災難就會現前。佛在大乘經裡講得太多，我們要仔細去思惟，去深深體會這一個事實真相，然後才會認真努力去學習、去做。從本身做起，再影響自己的親戚好友。

成佛以來。於今十劫。

阿彌陀佛在西方示現成佛到現在，時間只有十劫。十劫跟無量壽相比，很短促。好比一個人壽命一百歲，他成就不過花十個小時，或十分鐘。所以，我們今天發願求生西方極樂世界，到了西方極樂世界，將來都是西方極樂世界的元老。為什麼？阿彌陀佛開張十劫，我們就來了；壽命是無量劫，真正是元老！這個機會太好了，希有難逢。

今現在說法。

西方極樂世界是學校、是道場。佛的事業是教學，大眾的事業，都是求學。佛教我們到那裡作學生，天天上課，以無量劫這麼長的壽命接受佛陀的教誨，那有不成佛的道理？決定成就！所以現在有許多經論很好，我很喜歡，很尊重，我必須到西方極樂世界再學。現在暫時把它放下，一心專求西

方淨土。或問，只依這一部經能行嗎？不要說一部經，只一句阿彌陀佛都行，何況一部經。單持一句阿彌陀佛，往生的人很多。

在我們現前這個時代，倣虛老法師講的，諦閑老和尚早年的一个徒弟，住在寧波鄉下一個破廟裡，諦老就教他一句「南無阿彌陀佛」，教他念，念累了就休息，休息好了就再念。他念了三年，站著往生。他並沒有受持一部經，一句阿彌陀佛就能成功。何況這樣一部圓滿的經典，我們還有什麼疑惑？有很多人說，一部經不行，還要學一些大乘經來幫助。我們想想，人家一句阿彌陀佛都行，何況這一部經，足夠了！其他一切大乘經，到西方極樂世界再學，這樣才不錯。

有無量無數菩薩聲聞之眾。恭敬圍繞。

西方極樂世界阿彌陀佛的學生，無量無數的菩薩、聲聞，其他的諸佛剎土，十劫決定不可能成就這麼多人。顯示西方極樂世界無比殊勝之處，所以品題「圓滿成就」。讀了，確實值得我們仰慕，確實使我們動心，一定要依教修行，發願求生。

皆願作佛第十

這一品的經文不長，可是它的含義非常深遠。特別值得我們警覺的，也就是告訴我們，學佛要想在這一生真正得到成就，只有念佛往生這一個法門。如果不在這一個法門上堅定願行，修學其他法門，一生中是相當難成就的。

佛說阿彌陀佛為菩薩求得是願時。阿闍王子。與五百大長者。聞之皆大歡喜。各持一金華蓋。俱到佛前作禮。以華蓋上佛已。卻坐一面聽經。心中願言。令我等作佛時。皆如阿彌陀佛。佛即知之。

此節經文看起來很平常，其實裡面含有密義。前面一句是總結第四品至第九品的經文，世尊為諸菩薩說明阿彌陀佛發願、修因、證果的事實。彌陀

修行證果的目的是為了要普度眾生。不僅普度，是希望一切眾生，在一生中皆能圓成佛道。這是阿彌陀佛與一切諸佛的弘願不同之處，也就是彌陀本願功德，超勝諸佛行願之處。我們一定要記住。

當時在座聽經的有『阿闍王子與五百大長者』，他們這一夥人過去生中是老同參，這一世在釋迦牟尼佛會中（我們知道這一會的聽眾，出家、在家，本經記載共有兩萬人），是一個志同道合的小團體。凡是團體，無論大小，過去都是有緣的。他們聽到佛講西方極樂世界依正莊嚴，非常歡喜，『皆大歡喜』。生歡喜心，當然就恭敬供養。所以，每個人都拿一個金色華蓋，到佛前禮佛，把華蓋供佛，就是獻上禮物。供養之后，回到自己座位，坐下來聽經。這五百人心裡都有個願望，『心中願言』，並沒說出來。什麼願望？希望自己將來作佛，也跟阿彌陀佛一樣。這個願很好！

佛菩薩，甚至於阿羅漢，都有「他心通」。眾生心裡一動念，他就知

道。『佛即知之』，佛就曉得了。

告諸比丘。是王子等。后當作佛。

這一句經文是佛為這五百個人授記，他們將來會作佛。

彼於前世住菩薩道。

此句經文，我們要特別注意。這五百人是以阿闍王子為首，他們這一夥人，前世是菩薩，住菩薩道。

無數劫來。供養四百億佛。

他們善根之深厚，從佛說此句中我們能明瞭，過去他們是菩薩，而且無

量劫中都是修行人。過去生生世世曾經供養四百億佛，善根不可思議，而且與釋迦牟尼佛前生有關係，有緣分。

迦葉佛時。

『迦葉佛』就是釋迦牟尼佛以前的一尊佛。我們這個大劫是「賢劫」。「賢劫」共有一千尊佛出世，釋迦佛是第四尊，迦葉佛是第三尊。迦葉在此世間成佛的時候，釋迦牟尼佛是補處菩薩，他的地位就像現在的彌勒菩薩一樣，稱為「護明菩薩」。現在釋迦牟尼佛成佛了。這段文是講迦葉佛，世尊作補處菩薩的時候。

彼等為我弟子。

他們是依護明菩薩為師的。就像現在很多人修彌勒淨土，希望將來親近彌勒菩薩，彌勒菩薩出世作佛的時候，希望作彌勒菩薩的弟子，是這樣願心的人。

今供養我。復相值也。時諸比丘聞佛言者。莫不代之歡喜。

世尊今天在此地講《無量壽經》，又遇到他們。很久沒見面，現在又碰到了，『復相值也』。「相值」就是相遇。這裡藏有什麼祕密？看起來沒有什麼問題，很簡單、很清楚，裡面確有祕密。祕密就是《阿彌陀經》上講的「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。你看這些人，無量劫來都是學佛的修行人，而且曾經『供養四百億佛』。四百億佛出現世間，佛不常出現，賢劫這一個大劫當中，才一千尊佛出世。四百億，多少大劫！歷時之

久，不可思議。從前是菩薩，現在是王子長者，這不就是說明他們墮落，退轉了。

這是告訴我們，第一、菩薩會退轉。縱然修行無量劫，還會退轉，這多可怕！第二、還有隔陰之迷。前生的事，他們完全不知道；如果世尊不說出來，他自己不曉得。所以，會退轉，又有隔陰之迷，這是暗示我們事實的真相。

雖然世尊跟他講，『后當作佛』。「后」是指那一天？也許無量劫以后，時間太長了，絕對不是說他來世會作佛，后世會作佛，佛沒這麼說。這五百人不可能同時成佛，當然有先后，有早晚，可是將來一定會成佛。未成佛之前，六道流轉不能免，那要經過多少時間！過去無數劫，未來還是無數劫，你說這多可怕。

所以，李老師在這段經文裡特別警告我們，如果我們不警覺，不認真的

依照念佛法門來修學，唯求帶業往生，那你不是愚癡，就是狂妄。你的善根、福德、因緣不足。所以，決定不可以輕視一個念佛人。一個真正老實念佛人，一天到晚不打妄想，六根接觸外面六塵境界，不起心、不動念，分別、不執著，一句阿彌陀佛念到底。這個人的善根可能超過阿闍王子與五百長者，因為這五百人還沒有發願求生淨土；經上講得很清楚，只是希望將來作佛，也能跟阿彌陀佛一樣。那就曉得，一個老實念佛人，過去生中所修積的善根功德，遠遠超過供養四百億佛的人。你就曉得念佛法門之難，過去生中曾經供養四百億佛都不能生起往生之念。所以，我們今天到處宣講這部經，人家聽了不能相信，還猶豫不決，這是理所當然。若是相信，認真發願、持名，我們就心裡有數，他的善根決定超過阿闍王子與五百長者。因為沒有這樣深厚的善根，不可能接受彌陀淨土。

這一段經文主要告訴我們這一樁事情，讓我們明瞭，一個真正念佛人，

誠如經上所講的，過去生中無量劫來，曾經供養無量無邊諸佛如來。阿闍王子他們才供養四百億佛，聞說發心求生的人已曾供養無量無邊諸佛如來，兩者不能比。我們要去體會，西方極樂世界為什麼那樣殊勝莊嚴，原來每一個往生的人，都有非常深厚的善根才能去往生，絕對不是兒戲。即使一生造作罪業，臨命終時一念、十念往生，那是我們看到他今生的現象；他過去生中善根深厚，我們不曉得。如果沒有過去生中深厚的善根，臨命終時那裡可能一念、十念往生。如是事理不可不知。

我當年出家，在台北臨濟寺，念佛會的會長林居士，臨命終時大家勸他念佛往生，他不念佛號，聽到佛號就討厭。一生念佛，勸人念佛，念佛會裡他敲法器，當維那；臨終的時候，自己不念佛，不願意往生。我們今天讀到這部經才明瞭，他的善根不夠。所以，臨濟寺那麼多出家人去為他助念，他排斥，聽了就討厭、罵人，不願意聽佛號。

往往我們遇到許多事情，不明其中究理，平時對念佛法門就懷疑。讀經后才恍然大悟，曉得他為什麼不能往生，為什麼不能接受。這樁事不是偶然的，所以同修們聽了生歡喜心，阿闍王子也生歡喜心，生大歡喜，就是不願意往生，這是善根、福德、因緣不足。我們有沒有這個善根，不要問別人，問自己。自己怎麼會曉得？能知道一點，對念佛法門是不是真正相信，是不是一絲毫不懷疑？真正相信，一點都不懷疑，真肯發願「我這一生當中，就這個目標、方向，我選定了、決定了，我一定要求生淨土」，即是你的善根成熟，無量劫來你必定供養無數諸佛。現在蒙諸佛如來加持你，你才能信、能願，也能行。不然的話，你看這一部經，多少人連一遍都念不下去，即使佛號也念不下去。讓你拿一串念珠（一串念珠一百零八顆珠子），念「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，十幾聲就不想念。念不下去，此是善根、福德、因緣不具足，這一生當中不能成熟。一般講，是業障深重，罪業障礙了一生

成就的法門，障礙你的信心，障礙你的願心，障礙你誦經念佛。要想克服這個障礙，那要很大的決心，很大的毅力。換言之，真正拚命去修，也能成就。無量劫以來的善根、福德、因緣現前，雖有障礙，必須把障礙破除。隔陰之迷，人人都有，只是輕重不同而已。

祖師大德示現的，也有隔陰之迷。譬如蕩益大師傳記中說，大師在少年的時候排斥佛法。他念孔子的書，認為佛法是邪說，視為異端。到二十幾歲之後，對佛法逐漸明瞭，才真正懺悔，接受佛法，那就是他的業障消除了，最后成為一代祖師。

近代的，你們看印光法師的傳記，印光法師在年輕的時候也不相信佛法，也排斥佛法。他是大勢至菩薩再來的，是不是真的，我不知道，很難講，也許是菩薩來表演的、示現的，然后就遇緣。「緣」很重要，遇到好的善知識，遇到好的同參道友，讓你真正覺悟，真正體會，回頭是岸，認真努

力來修學。印光大師也成為一代祖師，有了不起的成就。

這一品經文，主要告訴我們這個事實，決定不能輕視念佛人，輕視念佛人就是輕視諸佛如來。為什麼？一個真正念佛人，他這一生就往生不退成佛。你得罪諸佛如來，罪過深重；障礙一個念佛人求生淨土，你造的罪業也是第一，必定墮阿鼻地獄。念佛往生，功德第一殊勝。你能禮敬念佛人，護持念佛人，這個功德無比的殊勝。因為我們曉得這個人，一切諸佛護念，一切菩薩善神守護，你怎麼敢動他！他是個真念佛人。假念佛人，那就另當別論。假念佛人，佛菩薩不會感應的，護法神也不會守護的。真發心求生淨土，就跟諸佛如來沒有兩樣，我們講「后補佛」。

真正念佛人，現在發心念佛求生淨土，就是后補佛。因為生到西方極樂世界，就等於成佛。你現在還沒有去，等於后補佛，不可思議。我們明白這個道理，今生有這樣殊勝的緣分，就是有很大的善根。如果沒有真實的善

根、福德、因緣，你這一生當中不可能遇到這個法門，不可能聽到這部經。能聽到這一部經，能遇到念佛法門，證明你過去生中善根深厚，決不在阿闍王子之下。

這一生中能不能成就，就看你會不會覺悟。真正的覺悟，就是決心求生淨土，其他的什麼都不想，只要這一念。這一念是徹底的覺悟，大澈大悟。像蓮池大師晚年，決心求生淨土，把所有一切經論、法門都捨掉。印光大師一生給我們的啟示，「一部《阿彌陀經》，一句阿彌陀佛」，其他的什麼都不要。這才能成功，這是徹底覺悟。這樣的人，沒有不成就的。這才是我們這一生第一樁大事，能有這種覺悟，那就證明你這一生成佛的機緣成熟。就像本經所說的，你過去生中必定曾經供養無量無邊諸佛如來，一定超過阿闍王子與五百大長者，往生信心十足，會感覺到自己這一生決定往生。

要求往生，要不要出家？經中「三輩往生」講，上輩要出家。我們要不

要出家？我講過很多遍，不一定！本經第二品「德遵普賢」，一開頭就告訴我們，「賢護等十六正士」，全是在家學佛的人——在家居士。十六個人都是在家等覺菩薩，他們跟觀音、勢至沒有兩樣，跟彌勒菩薩、文殊、普賢都完全平等。所以我們要曉得，在家修行一樣成佛，在家跟出家，修行上沒有兩樣。

經上講出家，是指「心出家」。身不出家無所謂，不在形式，心要出家。什麼是「出家」？對於世間名聞利養、五欲六塵絕對不沾染，這就出了。如果「身出家」，對於世間名聞利養、五欲六塵還看得很重，還計較，還要執著，他根本就沒有出家。「身出心不出」，心沒有出，不如在家的「心出身不出」，比不上在家人。這一點，我們一定要記清楚。所以，在家人修行，上上品往生的人很多，決定不能輕視。

民國五十八年，我在佛光山。大概是一年前（五十七年），將軍鄉有一

位老太婆，念佛三年，預知時至，站著往生，沒有病苦，是上上品。我們出家的這些法師們臨終時，還沒有看到一個預知時至，站著走的。反而在台灣看到有不少居士站著走的，坐著走的。

在台北市，蓮友念佛團的李濟華居士，他在往生前二、三個月就預知時至，所以有時間就去看看朋友，也是辭行。走的那一天是他們的念佛聚會。他們每一個星期有一次共修會，就像普通打佛七，念一枝香，當中有一段開示，幾位老居士輪流講。那一天是魏老居士講，李老跟他商量，今天我來講，下一次我的時間你講，兩個對調一下。人家當然尊重老居士，他是團長。一般開示只講半個小時，那一天他老人家講了一個半小時，苦口婆心勸勉大家認真念佛，求生西方。講完了之后，向大家告假，「我要回家去了」。大家想，他八十多歲，講了一個半鐘點，講得很辛苦，也許是他累了，要回家去。那裡曉得，他一下座，念佛堂旁邊有個小客廳，在客廳沙發

上一坐，就走了！才知道他是回西方極樂世界的老家。他是在家居士，走之前講一個半小時，沒有病苦，預知時至。這是我們的模範，是我們的典型。

這四十年來念佛往生的，在台灣、香港、新加坡、馬來西亞，有很多。特別是在台灣，我所知道的概略估計，四十年中，至少有五百人。其中至少有三分之一是預知時至，沒有病苦，確實往生的人。我們親眼看到這麼多人，還不相信，還要懷疑，真是愚癡到了極處。這個世間太苦了，還要造業，還要受果報，未免太愚癡。所以這一生，你是選擇搞六道輪迴，還是選擇去作佛、作菩薩，就在自己的一念。

國界嚴淨第十一

這一品介紹西方世界依報的清淨莊嚴，就是介紹物質生活環境。也是四十八願的第一願「國無惡道」，西方極樂世界沒有三惡道，以及第三十九願「莊嚴無盡」。現在世尊為我們介紹，他的願確實兌現。

在此要特別注意，西方世界沒有惡的果報。有果必有因，一定沒有惡因，才沒有惡果。我們這個世間有惡的果報，有三途、有六道，因為人心有善惡。一念善心感應三善道，一念惡心感三惡道。西方極樂世界的人，心裡只有「阿彌陀佛」，皆是「淨業」。他們心裡不思善、不思惡，所以心地清淨。我們要想求生西方極樂世界，不能不重視這一點。

因此，我極力勸勉同學，對現前世間一切善惡念頭不要有，不要去想這

些；要想彌陀本願功德，想西方極樂世界依正莊嚴。我們要求淨業，決定不要想是非人我，不要想世間善惡。你想善，生三善道；想惡，墮三惡道。一切法都是從心想生，這是佛在大乘經上常常告訴我們的。你心裡想什麼，就變現什麼，邪念非常可怕。所以，起心動念不可以不謹慎，就念阿彌陀佛、這一部經就夠了。一定要相信，古來多少祖師大德，一生一部經，他就圓滿成就。還有許多大成就的人，連一部經都不要，就是一句阿彌陀佛。

倓虛法師在佛七中講的錄音帶，我曾經跟同學們介紹很多次。他講一個故事，是真的事。民國初年諦閑老法師有一個徒弟，沒有念過書，不認識字，做粗活，生活苦得不得了。以後跟諦閑法師出家，諦閑法師只教他一句「南無阿彌陀佛」。因為他太笨，什麼都不會，就教他這六個字。對他講，你就老實念，一天到晚念，念累了就休息，休息好了，再念。他念了三年，預知時至，站著往生。死了以後還站了三天，等老和尚替他辦後事。死了以

后站三天，沒聽說過，希有！

我們一般看著人家站著往生，也不過是一、二個小時，馬上就給他處理后事了。他站了三天，就依靠一句「南無阿彌陀佛」。連經都沒有念過，一句阿彌陀佛就能教我們預知時至，站著往生。往生之后還能站三天，不是上品也是上中品，不會在這以下。他一個字不認識，出了家，五堂功課不會，笨到這個樣子，不能看不起他。他的善根深厚，就是經上講的「過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來」，所以他對老師的話能相信，他真正做到不懷疑、不間斷、不夾雜。

我們這些人業障深重。業障深重從那裡看？就是懷疑、間斷、夾雜。所以我們跟他比，差太多了。人家這句佛號，一天到晚不間斷。在美國的黃永仁居士告訴我，他聽到我講這個事的時候，非常感動，一句佛號都能上品往生，何況受持一部《無量壽經》，那有不能成就的道理！不能再搞多、搞

亂、搞雜，那是最可怕的。所以這一生，我們依一部經修行，以一個法門，死心塌地，決定成就。這一部經就是西方極樂世界的說明書，介紹理事、性相、因果，樣樣具足。你只要依照這部經典的理論教訓去做，這一生當中上品往生，確實不難。問題就是我們不肯做。有很多人問我，學佛要從那裡學起？尤其是初學的人，佛教的宗派這麼多，法門這麼多，我們如何抉擇？

選擇法門，一定要選擇適合自己的根性，適合自己的生活環境，修學起來方便，不會感覺到困難，要選擇這一種法門。選擇容易修學的法門，你才會成就。這是選擇的時候，應該要曉得的一些條件。抉擇之後，像我們現在選擇《無量壽經》，選擇念佛法門，要怎麼樣修法？先要讀誦，要把它念熟。

一個人在世間，一天到晚所接觸的，歸納起來不外乎對人、對事、對物。面對境界，應該用什麼心，應該怎麼作法？馬上就想到，佛在經上教我

們怎麼做。所以，經要「熟讀」。不熟，你怎麼想得起來？一定先要把它念熟，隨時隨地能想起佛教我們怎麼作法。我要依教奉行，那些是佛教我要做，那些佛教我不應該做，這就是我們修學的標準。所以，第一要「熟」。

第二要「解義」。佛在經典上講的話都要明瞭，要真正懂得，要會活用。同樣是一句經文，我在對人、對事、對物，就有三種不同的作法，所以要圓解，不能死在句子裡。古人常說「依文解義，三世佛冤」，一切諸佛都喊冤枉，你把經義解錯了。佛經的意義是活的，這是很難懂的。最不容易的，它是教你要開智慧，知道對什麼樣的人、對什麼樣的事，該如何處理會處理得圓圓滿滿，這是佛法。

第三要「行」。要把經典的道理教訓，完全應用在日常生活中。我們的思想、見解、言語、行為，就是《無量壽經》，就是無量壽佛。《無量壽經》就是自己見解、思想、心行的說明書，這是「依教奉行」。

真正依教奉行，是彌陀弟子，才是佛的好學生。這樣的人，那有不往生的道理！如果我們口是心非，背師叛道，那是阿彌陀佛的冒牌學生。冒充的學生，有罪過。世間人冒牌，警察都要抓去判罪。你冒阿彌陀佛的招牌，罪過就大，那個罪就判得重，這是我們一定要曉得的。我們今天皈依阿彌陀佛，皈依佛是皈依阿彌陀佛。皈依法，是皈依《無量壽經》。皈依僧，是皈依觀音、勢至、普賢、彌勒菩薩；這些人都是專修淨土的、專弘淨土的，特別是大勢至菩薩。

大勢至菩薩，在盡虛空遍法界提倡專修、專弘，他是第一人。所以，夏蓮居居士稱他為淨宗初祖，是法界初祖。普賢菩薩是我們娑婆世界初祖。釋迦牟尼佛在娑婆世界示現成佛，第一部講《大方廣佛華嚴經》。《華嚴經》末后，普賢菩薩十大願王導歸極樂，所以普賢菩薩是娑婆世界提倡淨宗的第一人，是娑婆初祖。

佛教傳到中國，《無量壽經》傳到中國，是在東晉鳩摩羅什大師那個時代，中國廬山東林慧遠大師，就是依《無量壽經》。那時，《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》都還沒有翻譯出來。《無量壽經》最早到中國，最早翻譯。他就依這部經創辦東林念佛堂，專修淨業。他是我們中國淨宗的初祖。我們皈依僧，要皈依這三位初祖，他們是我們的最佳榜樣。所以，學這個法門，三皈依都落實了。有了真實的依靠，那有不成就的！

佛語阿難。彼極樂界。無量功德。具足莊嚴。永無眾苦。諸難。惡趣。魔惱之名。

這些問題在我們當前的社會，可以說是每一位同修都能感受的苦難。「眾苦」，所謂八苦煎熬。生老病死，任何一個人不能免除，沒有一個人能逃避。可是諸位要曉得，只有真正念佛修淨土的人，沒有老苦、死苦與病

苦；生苦已經過去，現在都忘了。我們要想不老、不病、不死，就老實念佛。真正老實念佛的人，心清淨。日常生活中斷惡修善屬於事修，心裡不但惡念沒有，善念也沒有，你說多清淨！心淨，身就清淨，沒有疾病。心裡常常胡思亂想的人一定有病，雖然現在他還健康，再過幾年他的病苦就現出來了。為什麼？心理不健康，身體怎麼會健康。今天很多醫生都懂得心理衛生比生理重要，所以最重要的是心理健康，精神健康。身體縱然有病苦，恢復很快、很容易。心理不健康，有很多憂慮、煩惱，不容易治，醫藥沒有辦法治這種病。

沈大夫講的話很有道理。他說，「藥」都是毒藥，藥怎麼能治病，病不是藥治好的。我們第一次聽到這種說法。有沒有道理？很有道理。這個人很有善根，很了不起，聽到我講經的錄音帶，他現在什麼都放下。他說，他要老實念經，念二年以後再來看我，再來聽經。這是我教他的方法，要先念，

要把它念熟。他就依教奉行，真難得，一點都不懷疑。這許多年跟我接觸的人中，我還沒有見到一個。我勸他們，他們不相信；這位醫生，我沒有勸他，他相信。他現在什麼都放下，認真的把這部經去念兩年。這是有善根的人，一聽就懂，就明瞭，就能接受。所以，他說藥都是毒藥，藥不能治病，這不是普通醫生能說得出來的。什麼東西能治病？「信心」能治百病，「願心」能治病。你只要真正具足信、願，什麼病都沒有，才能消除業障，才能免眾苦。

我在每一個地方常常講，我講的是真話，只有真正念佛的人不老、不病、不死；往生的時候，預知時至，沒有病苦，不生病。我們看到這麼多人都不生病，清清楚楚，像李濟華，講一個半鐘點的開示才走，多自在，多瀟灑！是活著走的，不是死著走的，看到阿彌陀佛來接引，跟他去的，這個臭皮囊不要了，丟掉了。確實『永無眾苦』，我們現在就做到，到西方極樂世

界就更不必說了，「諸難」，一切的災難都能避免。「眾苦」，剛才只講生、老、病、死，可以免除。

其次有「求不得苦」。我們今天在這個世間，一心念佛，什麼都不求，這個苦沒有了。我只求往生西方極樂世界，其他的什麼都不求；明天沒飯吃，我也不求。為什麼？老實念一天佛；三天沒得吃，念三天；七天沒得吃，已經到西方極樂世界，還求什麼？名聞利養、五欲六塵，什麼都不求。你要有這種決心，「求不得苦」，我們丟掉，放下了。

「怨憎會苦」，能不能避免？能避免。冤家對頭來整我，來陷害我，來障礙我；只能障礙形體，不能障礙內心。你打我也好，罵我也好，我心裡念阿彌陀佛，我心裡的佛號不間斷、不夾雜、不懷疑，我的功夫沒有間斷。所以「怨憎會苦」也障礙不了你。假如別人一障礙你，你就生氣，那就上當了。你要曉得，「障礙」是魔障。魔來擾你，自己的功夫愈要堅定，愈要清

淨，不要受他的干擾。我們功夫道業能成就，自然有護法神去對治魔王。我們不要起瞋恨心、不要起分別心、不要起執著心，一定要知道「善有善果，惡有惡報」。他有他的果報，我有我的果報。我的果報在西方極樂世界；他的果報在三途地獄，我們走的路不同，不能勉強。你能把事實真相真正明白，魔也害不了你，你怕什麼？眾難可以避免！

『惡趣』是三惡道：地獄、餓鬼、畜生。三惡道的業因很複雜，歸納起來，總不外乎貪、瞋、癡、慢，四種惡業。一切的罪惡都是從貪、瞋、癡、慢發生的。我們一心念佛，求生西方極樂世界，於這個世間一切順境、逆境，我都放下了。把貪、瞋、癡、慢、嫉妒、諂媚，這些念頭都放下，一心念佛，修自己的清淨心，修自己的平等心，修自己的大慈大悲心。所以這些『惡趣、魔惱』，全都可以離開。現前一個真正念佛人，這些東西都能遠離，何況到西方極樂世界。

到西方極樂世界，這些東西永遠沒有。不但沒有這些事實，連名字都聽不到，這是真的。怎麼名字都聽不到？凡是往生西方極樂世界的人，心地清淨，他不會想這些事。縱然過去遇到這些事，他也不會記著這些事。他的心地清淨光明，善惡全不沾染，所以心淨則土淨。往生西方極樂世界的人，個個心地清淨。我們的心不清淨，就不能往生，這一點要記住。所以，念佛人很多，往生的人很少。大家都曉得，李老師以前常講，一萬個念佛人，大概只有三、五個往生。為什麼那麼多人都不能往生？那些人雖然口裡念佛，心不清淨。真正念佛往生的，口念佛，心清淨，心口相應，這一種人決定往生。

講經說法的人，不如真正修行人，因為講經說法會間斷、會打岔。我在這裡講一個半鐘點，這一個半鐘點，佛號就間斷、就夾雜，我的功夫就不純，比不上一個老實念佛的人。所以，諦閑老和尚的徒弟能站著往生；諦閑

法師不能，往生的時候還生病，躺著往生。沒有辦法，比不上徒弟。他是天台宗的一代祖師，什麼原因？就是為大眾犧牲自己的品位，這是菩薩精神。也非常難得，盡心盡力把這個殊勝的法門介紹給大家，為大眾說清楚、說明白，讓大家能生起信心，真正發願求生淨土，以這個方法報佛恩。你就曉得修行的殊勝，念佛的殊勝，世出世間一切殊勝都不能為比。

前面一段講的是人事。人事上這些苦難、魔惱，可以遠離，可以永離。下面說物質環境。西方極樂世界的物質環境，實在是太美好了。

亦無四時。寒暑。雨冥之異。

我們這個世間冬天冷，夏天熱，寒暑不均，這也是許多疾病的根源。因為氣候的變化，身體不能適應，稍稍不留意，或者中暑，或者凍著，都會得

病。西方極樂世界沒有四季。「四時」就是春、夏、秋、冬四季。那裡為什麼沒有？我們知道地球上四季是怎麼來的，因為地球繞著太陽運行的角度不一樣，接受陽光照射位置不相同。譬如說，台灣現在是夏天；澳洲現在是冬天。夏天太陽直射北回歸線，我們這裡就熱；他們在南回歸線，就冷。到我們冬天的時候，正好太陽直射南回歸線，他們的夏天是我們的冬天。地球繞著太陽轉是有斜度的，它不是平行的。為什麼有斜度？我們這個地方，眾生心邪，所以地球運行就斜。如果心正，地球在軌道上運行就正，四季氣候就正常，就不會有寒暑。

西方極樂世界，人心皆正大光明，無有邪思。西方世界沒有太陽，沒有日月，那是一個光明世界，無量的光明。佛身放光，一切眾生身上也放光，一切物質也放光，連大地都放光明。光明世界不需要日月，光明是清涼的，所以它『亦無四時，寒暑，雨冥之異』，沒有這些變化。

復無大小江海。丘陵坑坎。荊棘沙礫。鐵圍。須彌。土石等山。

再看看地表，就是地形的表面。我們這個世界有大小江海。現在大陸遭遇這樣大的水災，這個災難近百年來沒有聽說過，是空前的大災難。我們從報紙上看，淹沒的地區佔全中國面積七分之一，這七分之一是中國最精華的地區。中國西北都是高山、高原，平地幾乎全都遭大水災淹沒，從華北到華南，這個災難太大了。

昨天下午，有一位美國人來看我，也跟我談到這個問題。他非常感慨的說，這麼大的災難，我們對這災難，救災的心不熱烈。伊拉克庫德族的難民，政府救濟了三千萬美金；中國大陸遭受這麼大的災難，我們只拿一百萬美金。這位美國人眼光很厲害，他說，如果台灣援助大陸二億美元，全世界的人對台灣就會另眼相看，沒有不尊重的。如果中共要打台灣，沒有一個國

家不反對的。這話說得很有道理，第一個就把美國人的口堵住，這是一個好機會。大陸同胞如果接受這樣的援助，中共想打台灣，大陸老百姓不願意打。今天我們只援助一百萬，援助庫德族三千萬，中共如果打台灣，沒有一個人不舉手同意。我想這個問題不必多談，你們每一個人心裡都知道。大錯特錯！今天我們民間發動援助，力量很有限。我們昨天送捐款五十萬，今天紅十字會還沒有截止，我們會再送去。今天援助，靠民間的力量。

從這些地方來看，深謀遠慮，有這種智慧的人才太少。沒有正確的見解，沒有遠大的眼光，不能化解兩岸的情結，不能保障台灣真正的和平，不能在國際之間教我們真正抬頭，讓全世界對我們佩服。這是一個真實的好機會，我們沒有能把握住，很可惜。這位外國人有這種見識，我很佩服他。

西方極樂世界沒有這些。雖然有七寶池、八功德水，水能隨心所欲。那兒的水，想深一點就深一點，想淺一點就淺一點，它能如人之意，怎麼會有

災難發生，不可能。我們這個地方的水只能往下流；西方極樂世界的水可以往上流。西方世界永遠沒有水災，沒有旱災，沒有災難。

『丘陵坑坎』，這是地質不平。地不平也是人心不平。『荊棘沙磧』是地質惡劣。西方極樂世界的地是七寶的，經上講，地是琉璃。我們這兒是土石；佛國那兒是琉璃，不一樣。『鐵圍須彌』，這是大山，山是障礙。西方極樂世界沒有鐵圍山，也沒有須彌山，『土石等山』當然就更沒有，說明大地平正。顯示出人心的清淨、光明、平等，正是經題所講的「清淨、平等」，所以感得的依報具足莊嚴無量功德。

唯以自然七寶。黃金為地。寬廣平正。不可限極。微妙奇麗。清淨莊嚴。超踰十方一切世界。

前段說的是跟我們這個世間作個比較，這個世間所有惡劣不好的，西方

世界都沒有。你要問為什麼沒有？前面經文都說過了。阿彌陀佛建造西方極樂世界，是取十方諸佛世界的優點，凡是好的、莊嚴的、優美的，他都採納；凡是不好的，他全部改進，或是捨棄。西方世界是一切諸佛剎土微妙莊嚴的集大成，是這麼成就的。

阿彌陀佛本身是正報，也可以說是十方諸佛菩薩莊嚴之大成，依正都不例外。這給我們很大的啟示，我們作人，要常常學習人家的長處；看到人家的缺點，要認真的想一想，自己有沒有？若有，則趕快改進，就是修「人中第一莊嚴」。我們居住的環境，看看別人的環境，那些地方美好，我們學習。看看那些缺點，我們有沒有？有的也要改進。因此，我們居住的環境也是第一莊嚴。要把這些原理、原則學會，現在就要會用，這樣才保證你這一生取西方極樂世界，決定往生。

極樂世界是『唯以自然七寶』所成。后面經文跟我們詳細說明這個道

理，不需要造作，不需要設計，一切都是自然的。

『黃金為地』。地是指道路。我們的馬路是用柏油鋪的；西方極樂世界的道路是黃金鋪的。大地是琉璃地，綠色的琉璃地鋪上黃金的路面。『寬廣平正』。佛在經上常說，「境由心轉」。《楞嚴經》講，「持地菩薩平地」，佛告訴他先要平心。心平，地就平。

『寬廣平正，不可限極，微妙奇麗，清淨莊嚴』。「奇」是奇特，「麗」是華麗。「清淨莊嚴」，光華燦爛，這些境界都不可思議。「清淨」是一塵不染。我們今天講染污，西方極樂世界沒有染污，所以他的世界才超過十方一切諸佛世界；十方一切諸佛世界都不能跟他相比。這個道理我們不難體會，就是彌陀自己心地清淨，凡是往生的人，每一個人心地也相當清淨，才能去得了。

雖然念佛法門是萬修萬人去，要真正修清淨心才能去。「念佛」就是修

清淨心。雖念佛，身心不清淨，不能去，我們要記住。所以，能不能往生，在心地清淨。我們的心、願、行跟阿彌陀佛相應不相應？阿彌陀佛在那裡？就是這部《無量壽經》。展開《無量壽經》對一對，比照比照，我的心，我的思想、見解、言語、行為跟經上講的是不是一樣？如果是一樣的，決定往生。所以，這一本書也是往生西方極樂世界的保證書。做到了，就決定往生；做不到，你念佛，喊破喉嚨也枉然，去不了。要把它做到！

念一句阿彌陀佛，就是喚醒自己要依教奉行，是這個意思。所以念佛，不是念西方極樂世界的佛；是念自性彌陀，把自己喚醒，我要依照《無量壽經》來修學。這樣才能往生，才能在這一生永脫輪迴。

阿難聞已。白世尊言。若彼國土無須彌山。其四天王天及忉利天。依何而住。佛告阿難。夜摩兜率。乃至色無色界。一切諸天。依何而住。

西方世界是一個不可思議的境界，不能用我們現在一般的想法、看法去看西方淨土。一切諸佛刹土都是佛的願力，及九法界眾生的業力所成的，「因緣」相當複雜。西方世界的因就不一樣，它是彌陀願力所成；每一位往生的，心願都跟阿彌陀佛相同。換言之，西方不是眾生所造善、惡業能往生的；不得已，說一個「淨業」。大家都是念一句阿彌陀佛，「信、願、持名」，這是「淨業」，於十方世界善、惡業都不感應。善業生三善道，惡業生三惡道，西方世界沒有善、惡業，因此實際來講，西方世界根本就沒有六道。我們在四十八願裡看到的。所以，西方世界特別，跟我們這世界不一樣。前面我們念到，那個地方，大地寬廣平正。我們這個地方坑坑坎坎，起伏高低都不平，顯示我們的人心不平，所以地也不平。西方人心清淨、平等，大地就平正，確實和我們不同。

阿難這個問題是代表我們問的。凡夫聽了世尊介紹西方極樂世界的狀

況，總免不了有疑惑。因為十方諸佛剎土都有六道，都有三千大千世界，由單位世界，小千世界、中千世界、大千世界，都是這樣組合的，只不過範圍大小不相同。也就是一個大的星系裡，星球多少不相等，但是總不出這麼一個型態。唯獨西方世界很特別，它跟任何一個星系組成都不相同。佛在此地的答覆，有些地方是方便說，有些地方是真實說，我們要能理解。佛說法總不出二諦，俗諦是隨眾生；真諦是佛親證的境界。

我們聽佛說，很可能也有這個疑問。因此，阿難聽佛這麼一說，就向世尊請教。『若彼國土無須彌山』，這是假設，假設西方極樂世界沒有須彌山。四天王住在須彌山的山腰，沒有須彌山，則四天王沒地方住。忉利天在須彌山山頂，忉利天也沒地方住。這問題嚴重，所以提出請教『依何而住』？佛沒有正面答覆他。佛的答覆是給他啟示，讓他自己去體會，佛就反過來問他。

『夜摩兜率』。夜摩天以上稱空居天，就不是住在地面上的。夜摩上去是兜率，到最高的色界天、無色界天。這些諸天依何而住？他並不依靠地面，不依靠須彌山。

阿難白言。不可思議業力所致。

這一問一答，這一句才是主題，「眾生世界，不可思議業力所致」。佛在經上說，「不思議業力，雖遠必相牽，果報成熟時，求避終難免」，這一句話就是告訴我們：人要造業，雖然久遠，因緣相遇的時候，業報必定會現前，沒有辦法逃避。西方世界造的是不可思議之業。世間人造的善業、惡業，也是不可思議的。學佛定要清清楚楚、明明白白。西方造的業是淨業，自然更不可思議。

我們想，空居天以上的天人，所修的是禪定。定力也稱作不思議業。愈往上面去，定力愈深，但是定力不是一得永得，到一定的時候，他的定力會退轉，會退失。一退失，他又墮落。佛跟我們講，世間禪定最高的是四禪八定。到第八定，生到非想非非想天，他的定力能支持八萬大劫這麼長的時間。八萬大劫在我們看起來很長，是不可思議的天文數字。諸位要知道，要跟無量的時空來比較，八萬大劫的時間很短暫。八萬大劫到了，他的定功支持不住，又要往下墮落。要到什麼時候，定功才可以不會失掉？佛講八定，再要往上進一級到第九定；第九定就超越三界，證阿羅漢果；阿羅漢果就不會再退轉到三界。阿羅漢到三界來是乘願再來，是示現而來的，是來度眾生的。除了度眾生之外，阿羅漢沒有必要再來這個世間，所以那是示現。必須到第九定才不會退轉，這是相當不容易的事。

所以西方世界，阿難尊者稱不思議業力。這不思議是指念這一句「南無

阿彌陀佛」。這一句阿彌陀佛不思議業力，誰知道！這一句阿彌陀佛，不但超過阿羅漢，超過辟支佛，超過權教菩薩，再跟諸位講，真的超過法身大士。你看經文后面，不是說「行超普賢」嗎！普賢是等覺菩薩。這一句阿彌陀佛，就是此地講的不可思議業力。

佛語阿難。不思議業。汝可知耶。

你曉不曉得，不思議業包括的範圍很多？前面這不思議，指名號不可思議、信願不可思議、讀誦不可思議、受持不可思議、弘揚不可思議……，西方極樂世界依正莊嚴的果報不可思議，把這一句意思引伸出來，再問他。這一句給我們很大的啟示。

汝身果報。不可思議。眾生業報。亦不可思議。

這就是講，為什麼會有無量無邊的世界，為什麼會有六道三途。這裡的因緣果報，都含在這一句之中。《大寶積經》上說，閻羅王告訴罪人，凡是見閻羅王的，都不是好事。做好事的人，不會見到閻羅王。見閻羅王，沒有好結果。閻羅王很慈悲，告訴那些受罪的人說，「我沒有能力加重你們一點罪。同樣的，我也沒有能力把你的罪業減少一點」。閻羅王是執法的人，要是加一點罪、減一點罪，他自己就犯罪。所以，我們應該知道，受罪的人是自作自受，自己造作罪業，自己見閻羅王，業報自己招感，沒有人能代替。這些都是千真萬確的事實，我們不能不警惕。

眾生善根。不可思議。

經文到此，方才點出一段最主要的重點。前面很容易懂，這一段很難

懂。《法華經》上有一個公案，佛陀在世的時候，有一個人想出家，舍利弗、目犍連都是大阿羅漢，佛叫他們看看這個人有沒有善根。大家看了之后都搖頭，說他沒有善根。沒有善根，不能出家。阿羅漢的神通能力只能看到五百世，此人五百世中沒有修積一點善根，那能出家？結果佛把他收作徒弟，沒多久，這個人證阿羅漢果。大家非常奇怪，這到底是怎麼回事？佛就說，這個人在無量劫前（他們的能力只能看到五百世，那能看到無量劫？）是樵夫，有一天在山上打柴，遇到一隻老虎，老虎要吃他，他急得沒法子，爬到樹頂上，叫了一聲「南無佛」。就這一聲「南無佛」，經過無量劫，今天遇到我，他的善根成熟。一稱「南無佛」，必定成佛道，何況是一聲「阿彌陀佛」。

世尊說，「阿彌陀佛」是「光中極尊，佛中之王」。所以，一個人在一生中有機會念一聲，不管他有心無心，念了一聲「阿彌陀佛」，念了一聲

「無量壽佛」，將來必成佛道。善根不可思議！我們在座同修，不止念一聲；不但今生不止念一聲，過去生中生生世世不曉得念了多少聲。怎麼曉得？如果過去生中沒有這樣深厚的善根，我們在這裡講《無量壽經》，這一個半鐘點，你坐不住。何況這部經從頭到尾，你們每天晚上都來聽，這就證明過去生中善根不可思議。至少也像阿闍王子曾經供養四百億佛，你才喜歡聽這部經，天天來聽，這是善根不可思議。

諸佛聖力。諸佛世界。亦不可思議。

此處『諸佛聖力』專指阿彌陀佛。「阿彌陀佛」就是諸佛。藕益大師在《彌陀要解》裡講得很詳細，講得很明白，彌陀聖力是令一切眾生往生不退成佛，一生中圓滿，真實不可思議。『諸佛世界』就是「極樂世界」。極樂

世界就是華藏世界，極樂就是密嚴世界。密嚴世界是密宗所講的，華藏是顯宗所說的，名稱不同，是一個處所。極樂世界確實是華藏、密嚴之精華。密宗的初祖金剛薩埵、金剛手菩薩，是普賢菩薩的化身，就是普賢菩薩。普賢菩薩在密宗稱為金剛薩埵，在顯宗稱為普賢菩薩，是一個人，不是兩個人；是一個境界，不是兩個境界；是二種修學不同的方法，達到的目標是一個，方向也是一致的。普賢在《華嚴》裡顯示的是十大願王導歸極樂。文殊、普賢這二大菩薩都發願求生淨土。

『諸佛世界，亦不可思議』。在《普賢行願品》裡，普賢菩薩自己說：「我於過去無始劫中，由貪、瞋、癡發身口意，造諸惡業無量無邊，若此惡業有體相者，盡虛空不能容受」。這是菩薩回憶過去在因地之中，在沒有學佛之前，和我們的境界一樣，與我們完全相同。證果之后，十大願王從禮敬，稱讚，供養，懺悔。等覺菩薩還要修懺悔法門，何況我們？等覺菩薩還

要「請佛住世」，還要「請轉法輪」。「請轉法輪」是請別人講經說法。請人很難，人家不答應，不如請自己。如諸菩薩勸自己發心，弘法利生，只要真正發心，必定得三寶加持。不要怕自己沒有智慧，不要怕自己沒有能力。能力、智慧是三寶加持的，問題是你肯不肯發心。這些都是不思議的能力。

其國眾生。功德善力。住行業地。及佛神力。故能爾耳。

至此句才是正答阿難尊者的問。西方極樂世界的眾生是「發菩提心，一向專念」，正助雙修。

生到西方極樂世界的這些人，『功德善力，住行業地』。這一句話怎麼說？見佛得平等身業。什麼時候見佛？一往生就見佛。因為佛來接引，見阿彌陀佛就得平等身業。稱名得平等口業，憶念得平等意業，我們現前就得

到，你沒有感覺，實際上，真得到了。因為十方世界上自等覺菩薩，他怎麼生西方極樂世界的？他念「南無阿彌陀佛」往生西方極樂世界的；我們今天也念「南無阿彌陀佛」，三業悉同，沒有兩樣。我念的佛號跟他念的佛號一樣，這是平等。可是諸位要知道，除了這句佛號之外，沒有一樣能跟菩薩、羅漢平等的，沒有！只有這一句佛號是平等的。所以，大勢至菩薩勸我們「淨念相繼」。「淨念相繼」就是修「平等身、語、意三業」，我們應當從這裡下手。

我再告訴諸位，如果你能讀誦這部《無量壽經》，念得很熟，經義很清楚，常常憶念經中的義理，常常想經中的境界，你就會得平等意業。凡是求生西方極樂世界，沒有一個不是想念彌陀本願功德。西方世界依正莊嚴，我們也想這些、也念這些，得平等意業。見佛就得平等身業。三業中先修這兩種，這兩種非常重要，平等意業離不開口業。口不念阿彌陀佛，心裡即胡思

亂想，絕對不是想彌陀本願功德依正莊嚴。心想西方，口念彌陀，口與心相應，決定得平等的行業。這就是「入如來家，住彌陀行業地」。

『住行業地』，就是住阿彌陀佛的行業地。我們的心行跟阿彌陀佛相同；「業」是造作，我們的造作跟阿彌陀佛也相同。『及佛神力』。你跟彌陀心願、行業都相同，阿彌陀佛的本願威神加持你，你能得到。因為這個緣故，能自然安住爾，不需要依須彌山。這是正答。

我們再看下面經文，阿難把這個事實真相給我們透露出來。阿難不是不知道，他知道。

阿難白言。業因果報。不可思議。我於此法。實無所惑。但為將來眾生。破除疑網。故發斯問。

尊者明瞭，他是明知故問。為什麼明知故問？他是代我們問的。

這一品經，顯示西方極樂世界依正莊嚴之所以然。依正莊嚴在這經上說得很多。這一品經文把理論透露出來，是「不可思議業力」。不思議業力非常廣泛。

光明遍照第十二

此下兩品「光明遍照」、「壽眾無量」，都是介紹西方極樂世界的「正報莊嚴」，也就是介紹西方極樂世界人事環境的美好。

我們這個世間，自古以來人們就感嘆「處事難，處人更難」。人與人之間相處，非常不容易。古代，人與人相處比我們今天要好得多。原因在那裡？有教育。雖然教育沒有現在普遍，但是古代的教育踏實；我們現在雖然普遍，仔細去觀察教育內容，裡面的毛病太大。古人雖然學校不普及，但是他有許多補救的方法。因此，能達天下太平，長治久安。這就是我們一般講的「機會教育」。

像中國古代的歌舞、戲劇，早年的元曲，崑曲，演變到明、清的平劇，

乃至於地方戲曲，都負有社會教育的使命。你看戲劇所演的內容，它有個重點，也就是它精神之所在，「忠、孝、節、義」。它表演這些，內容必然是善有善果，惡有惡報。沒有念過書的，常常看看戲、聽聽唱歌，無形中都接受道德的教育。所以，他為人處世，起心動念，都有個分寸，讀書人更不必說了。所以，自古以來中國教育的內涵，就是教我們明達人與人的關係。一個家庭父子、夫婦、兄弟、朋友、君臣的關係，分得清清楚楚。自己對人應該盡什麼樣的義務？五倫十義。「義」就是義務。父慈子孝，兄友弟恭，就是講你是什麼身分，要盡什麼義務。每個人把本分事做好，社會怎麼不和諧，天下怎麼不太平！這是教育。

今天學校雖然普遍林立，教學內容，則人與人之間的關係已不講求，問題就來了。現在的社會動亂，國家才想到倫理的重要。倫理已經丟了很多年，現在再想拾回來，不是那麼容易，真是後悔莫及。佛門裡真正教正法

的，還有那麼一點樣子在，實際也都談不上了。世間法，倫理被破壞；佛教的倫理也連帶被破壞。我們要曉得，世界為什麼會動亂，為什麼會有這麼多的災難？這是大家的共業。可是佛告訴我們，「共業中有別業」，自己認真的修行，斷惡修善，積功累德，可以改造身家的命運。我們自己努力，能修得到的。

這二段經文是四十八願裡的第十三願「光明無量」、第十四願「觸光安樂」的成就。

佛告阿難。阿彌陀佛威神光明。最尊第一。十方諸佛。所不能及。

這段話決不是修淨土的人偏讚淨土，是釋迦牟尼佛自己說的。這是本師讚歎阿彌陀佛。佛的言語，《金剛經》上說得很清楚，「如來是真語者、實

語者、如語者、不誑語者、不異語者」。佛所講的話，不會加一點，也不會減少一點，直截了當說出來，不增不減，這是「如語」。所以我們要相信，彌陀的威神光明，『最尊第一』，真是十方諸佛所不能及。讀了此句，還不能不相信，還能有疑問嗎？從彌陀本願第十三願，願文是「我作佛時，光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝于日月之明，千萬億倍」，此節所說就是他的本願兌現，圓滿了。過去所發的願，現在都成了事實。

遍照東方恆沙佛剎。

遍照一方，就不止十萬億佛剎。我們娑婆世界距離西方極樂世界，十萬億佛國土。「恆沙佛剎」，這是比喻不止十萬億。世尊當年說法，在恆河流域時間最長，常用恆河沙來比喻數量之多。恆河的沙，細得就像麵粉一樣。

現在有許多人到印度朝聖，最初去的同修回來，帶了恆河沙，還送一瓶給我。恆河沙確實像麵粉一樣，很細很細。一條恆河有多少沙？無量無邊。彌陀光明確實不可思議。

南西北方。四維上下。亦復如是。

彌陀光明遍照十方無量無邊恆沙世界，是諸佛所不能及。

若化頂上圓光。或一二三四由旬。或百千萬億由旬。

這是講佛頂上的圓光。我們常看到佛像頂上畫一個圓光，這個「圓光」是常光，不是放光，平常就有。但是諸佛的常光，光明大小不一定，有一、二、三、四由旬，有百千萬億由旬，差別很大。這是什麼原因？也是不可思

議神力所致。

諸佛光明。或照一二佛剎。或照百千佛剎。

諸佛如來分布在法界中無量無邊。光明照一個佛剎，就是他自己的教化地區，是一個大千世界。更大的能照到另外諸佛的剎土，但是數量都有限，少的一、二，多則百千佛剎。

惟阿彌陀佛。光明普照無量無邊無數佛剎。

唯獨阿彌陀佛的「光明遍照」，無法計算。彌陀光明所照是盡虛空遍法界，沒有一尊佛剎沒有照到。什麼原因？我們在前面第四品、第五品念過，他在因地修學的時候，曾經要求他的老師世間自在王佛，為他宣說二百一十

億諸佛剎土。二百一十億不是數字，是密宗裡表法，表大圓滿。「大圓滿」就是法界之中一切諸佛剎土，一個也沒有漏掉，才能稱大圓滿。因地修學就是這樣的心量，果地成佛，他的光明當然遍照一切諸佛剎土。所以，論其光明，沒有一尊佛能比得上阿彌陀佛。所以說，『普照無量無邊無數佛剎』。下面佛把所以然跟我們說出來，使我們不會疑惑。既然成佛，佛佛道同，為什麼成佛之后光明還不平等等？應當是平等的，理上平等；事上不平等等。什麼原因？

諸佛光明所照遠近。本其前世求道。所願功德大小不同。至作佛時。各自得之。自在所作。不為預計。

由此可見，我們將來成佛，是希望光明照一、二佛剎，還是像阿彌陀佛遍照盡虛空遍法界？此事乃隨個人發願，你心量小，將來成佛國土也小，光

明也小；你的心量大，將來成佛光明也大，國土也大。所以理上講，完全相同；事上講，則各個因地修行、發願不一樣。這是我們一定要記住的。

『前世求道』，是沒有成佛之前，從初發心到等覺菩薩都是前世。我們想想自己心量夠大嗎？真的慈悲嗎？真的能幫助人嗎？大陸現在遭了水災，遭這麼大的災難，我身上有一千塊錢，布施十塊錢，不錯了！心量就這麼大嗎？能不能把我所有的都捐獻出來？這樣心量的人就很少。隨緣隨喜一點的人多，所以所修的是小福、小光明、小世界。

現在天文學家知道，不說遠的，太陽系裡的小星球就有好幾萬，很多。我們曉得，八大星球是比較大的，小的多，小心量的多，大心量的很少。我們住的這個地球不算大，還有的星球直徑只有二、三十里，比我們一個島都小。那裡面也有眾生，我們肉眼看不見；比我們心量更小的人住在那裡。這是事實，愈是大心量，你住的星球愈大。西方極樂世界大得不可思議，都是

大心量——清淨心、平等心的人往生到那裡去。須知『所願功德大小不同』是真的不同，到作佛的時候，果報就現前，因與果一定相應。

『自在所作，不為預計』，此事無有人設計，是自自然然的感應。沒有一個人主宰，是無形的因果力量主宰著你。萬法皆空，因果不空，決定有因果。你種好因，一定有好的果報。因果報應，絲毫不爽，所以佛教人要無住生心。真正透徹明瞭這個事實真相，我們為什麼不斷惡，為什麼不努力修善？經典上，佛一再勸我們積功累德，要真正去做。說得多，做得少，這不行，心口要相應。下面我們看阿彌陀佛的因殊勝，所以果報就不可思議。

阿彌陀佛。光明善好。勝於日月之明。千億萬倍。光中極尊。佛中之王。

這是本師釋迦牟尼佛對彌陀讚歎到了極處。彌陀的『光明善好，勝於日

月之明』，這是比喻。我們這個世間，光明最大的無過於日月。日月的光明，善與好都談不上。因為太陽照的時候太熱；太熱就不善。月光，我們現在知道是反射光，它太涼，也不善。彌陀光明觸照，身體舒服至極。『光中極尊，佛中之王』，這兩句是世尊之極讚。世尊讚，亦表十方三世一切諸佛如來之極讚，真實不可思議。這正是「十方三世佛，阿彌陀第一」的來由。知此，則信願持名，求生親近之心油然而生矣。

是故無量壽佛。亦號無量光佛。亦號無邊光佛。無礙光佛。無等光佛。亦號智慧光。常照光。清淨光。歡喜光。解脫光。安隱光。超日月光。不思議光。

此十二光即是一大圓滿光。一個光怎麼會有十二個名字？這是解釋前面講的「光明善好」。「善」在那裡？「好」在那裡？他的光明是無量的，不

會衰退的，這是它善好之一。同時，『無量光』裡含有真實的智慧。日月光明只有亮光，沒有智慧。佛放出來的光中充滿了智慧。佛把他自己所修稱性的般若智慧，用光明播散到十方。凡是接觸到佛光的，就接觸佛的般若智慧，就得到佛本願智慧的加持。

『無邊光』表解脫平等，萬法一如。一般光明沒有這個好處。

『無礙光』是體寂。「體」，清淨寂滅，妙用自在，無有障礙。所以，佛光注照，身心自在，入解脫之門，得大自在。日月光怎麼照，也照不出自在。這就是佛光善好之處。

『無等光』是無等無對的勝義，就是殊勝到極處，沒有跟他平等的，沒有跟他相對比的，顯示出他確實是「光中極尊」。

『智慧光』所含的意義是光明能除煩惱，能將我們心地、精神、思想、見解，種種的污染，都洗得乾乾淨淨。后面經文講「洒心易行」。「照」即

加持，把眾生的妄想執著都照盡。所以，往生西方世界的人，一生個個圓滿成佛，自有道理。時時刻刻沐浴在彌陀光明之中，怎麼會退轉！

『常照光』即是寂而常照。

『清淨光』是三根所顯的「無貪、無瞋、無癡」，這是真正的清淨。經題上「清淨、平等、覺」，必須把貪、瞋、癡三毒真正捨離，才能得清淨心，才能與經相應，身心清淨。

『歡喜光』是令一切眾生得大安樂。

『解脫光』是離相，平等普遍利益一切眾生。

『安隱光』是離生滅相。生滅心如果不離，生滅相是離不了的。離生滅相，實際上就是離生滅心。

『超日月光』表超過一切光明，無比殊勝。日月光明沒有這些功德，佛光才具足圓滿的功德。末后『不思議光』是總結，圓圓滿滿包含因果不思議

功德。

十二表大圓滿，綜合佛光的大意，顯示彌陀成佛的果德。由此可見此經文名號，聲聲字字無不具足大圓滿光明。受持、讀誦、為人演說者，盡沐光中得大圓滿利益。

《楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》裡，有一段經文說得非常好。我們曉得《大勢至菩薩念佛圓通章》是淨宗的心經，不但是淨宗的心經，可以說是「一大藏教的心經」；決定不能小看它。經文只有二百四十四個字，義理無有窮盡。經文講，「大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩」。「同倫」是我們今天講志同道合，也就是真正修六和敬，「見同解、戒同修、身同住、口無諍、意同悅、利同均」。「利」不僅僅是利養，是講成佛修學功德之利，不可思議。志同道合，再說得淺顯一點，他們是專門依照《無量壽經》「一向專念，阿彌陀佛」，就修這個法門，專修專弘。五十二是指菩薩階位，從十

信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。妙覺就是成佛。每一個位次，人數都無量無邊，不知道有多少！你才曉得盡虛空遍法界，專依照這一本經，專依這一句阿彌陀佛名號修行的人有多少。所以，大勢至菩薩是我們淨宗法界初祖，在十法界裡提倡專依《無量壽經》，專依阿彌陀佛名號，念佛求生淨土，不退成佛的第一人。夏蓮居士稱他為淨宗初祖，就是這個道理。

我們聯想到，普賢菩薩是我們娑婆世界的初祖。釋迦牟尼佛出現在這個世間，第一部講《華嚴經》。在華嚴會上，首先提倡念佛求生淨土的是普賢菩薩，十大願王導歸極樂，他是娑婆初祖。在中國提倡專修專弘，依《無量壽經》專修的是慧遠大師，他是中國的初祖。今天我們講淨宗初祖，得問一問是說那一位初祖？中國初祖、娑婆初祖、法界初祖，不能不清楚。

在楞嚴會上，大勢至菩薩代表所有專修專弘的這些菩薩們，答佛提出的

問題，他說「我憶往昔恆河沙劫，有佛出世，名無量光。十二如來，相繼一劫，其最后佛，名超日月光，彼佛教我念佛三昧」。他所講的十二如來就是阿彌陀佛。阿彌陀佛教他「念佛三昧」，念佛成佛，不可思議！菩薩說得很好，這個法門「不假方便，自得心開」，多麼簡單容易，一點都不麻煩。怕麻煩的人，最好專修念佛法門。

有人說，佛教這麼多經典，我們從那裡下手？大乘《無量壽經》，整個佛法就在此經，比基督教的《新舊約》少多了。如果你嫌少，有多的，像《大藏經》。喜歡少就有少的，喜歡多就有多的，這才能廣度一切眾生。他教給我們的方法只有四個字，「淨念相繼」。

「淨」是心清淨。你有懷疑，心不清淨；你有夾雜，心不清淨；你有妄想，心也不清淨；你有執著，心還是不清淨。要把一切妄想、分別、執著都放下，不懷疑、不夾雜。「相繼」是不間斷，就是「老實念佛」。一定要做

到「淨念相繼」，才是「老實念佛」。還是「淨念相繼」講得好，比老實念佛好，因為「老實念佛」有很多人誤會，自己以為很老實，人人都覺得自己很老實，其實都不老實。所以「淨念相繼」比老實念佛的意思要嚴謹多了。

真正做到「淨念相繼」才是「老實」。你心裡打妄想，不老實；有懷疑，不老實；念佛間斷，不老實。要把老實的定義搞清楚，想想自己是不是真的老實。定義搞清楚，認真反省，才發現自己是不老實。

『不思議』要說一說，但不能細說，太耽誤時間。古德舉出五種不可思議：

第一、淨土法門橫超三界，不需要斷惑，這是不可思議。八萬四千法門，每一個法門都要斷煩惱，才能出離三界。見思煩惱斷，才能出六道輪迴。塵沙無明破了，才能見性。沒有煩惱不斷而能證果的，查遍《大藏經》，沒有這個說法。唯獨念佛法門帶業往生，煩惱可以不斷，但是要有能

力控制住，不要讓煩惱起現行。什麼是「起現行」？這是佛經上的術語，意思是不要使煩惱起作用。煩惱雖然有，但不起作用。我有貪心，但是我對於名聞利養、財色名食睡，都不沾染。貪心沒斷，一句阿彌陀佛把它壓住，不起作用，這就行。這是「伏煩惱」，並沒有斷。修其他法門，你有伏煩惱的功夫，仍不能出三界。伏煩惱是「定力」。四禪八定，即使生到非想非非想天，定功很深，可以把煩惱伏住八萬大劫。八萬大劫到了，定功失掉，漸漸伏不住，煩惱起現行，又要搞輪迴，搞生死。必須修到第九定，煩惱斷了，超出三界。四果阿羅漢斷了見思煩惱，由此可知，三果以下都是伏煩惱，四禪八定也是伏煩惱。伏煩惱，不能出三界。念佛法門，伏煩惱就出三界，不可思議。特別是用這一句「阿彌陀佛」，執持名號。這一句阿彌陀佛，一句接一句，煩惱插不進來，用這個方法來伏煩惱。這是第一樁不可思議的事。

第二、是講生到西方極樂世界，一生一切生。西方四土：「凡聖同居

土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土」。一切諸佛都有四土，但是四土不能同時都得到。我們現在住在釋迦牟尼佛凡聖同居土。方便有餘土在那裡？不曉得！方便有餘土是阿羅漢、辟支佛住的，我們不曉得在那裡。雖有，找不到，六道裡沒有。六道是凡聖同居土。六道再上去是聲聞、緣覺、菩薩、佛，我們沒分！你只要生到西方世界（像我們帶業往生的，當然是生到凡聖同居土），生到凡聖同居土時，等於生方便土、實報土、常寂光土，四土都得到。「一生一切生」，這個不可思議，這是十方諸佛剎土裡沒有的。觀音、勢至、文殊、普賢住的是實報莊嚴土。我們生到西方極樂世界就看到他們，跟他們是同學，平起平坐。現在我們見到菩薩要頂禮；到那兒是同學，他們是我們的學長。這是第二種不可思議。

第三、但持名號，不需要再用任何法門來幫助。不必修禪定，不必修正觀，也不必持咒，什麼都不用，就是一句「阿彌陀佛」名號，保證你成就。

這麼簡單，這麼容易！這是第三種，方法不可思議，沒有比這更簡單。

第四、是修行的時間短，不需要很長。本經與《阿彌陀經》都告訴我們，是以一七為期，若一日、若二日、到若七日，七天就成功，不需要很長的時間。其他的法門，要修很多年，修多少劫。太難了！這個法門七天就成功。

我說此話，也許很多同修聽了懷疑，我們參加不少次佛七，念佛也不止七年，連個消息都沒有，怎麼說七天就成功？你念了這麼多年，參加那麼多佛七，沒有一次是如法的。不如法，不如理，所以不能成功。果然如理、如法，一個佛七決定成功。不過話說回來，真正有如理、如法的佛七，我想沒有一個人敢參加。為什麼？七天就要死了，誰敢去！沒人參加，還是馬虎一點好。認真修行，我們在《淨土聖賢錄》、在《往生傳》裡看到，真的確實有不少人七天念佛往生的，七天得一心不亂的。得一心不亂就是成就，得到

一心，往生就自在，隨時可以去，喜歡在這個世界住幾年也不礙事。真有能力去，沒有一個不喜歡去的。為什麼？那個世界太美好，誰願意在這兒受罪！實在是因為去不了，沒法子！不想去的，是愚癡，在這個地方受苦受難，跟這些人相處，天天勾心鬥角，累死了。到西方極樂世界，跟諸佛菩薩在一塊兒，多麼自在。所以，事實真相一定要搞清楚。

第五、是念一尊佛能得到十方三世一切諸佛的護念，等於念一切諸佛，一尊佛都沒有漏掉。真實不可思議，因為一切諸佛沒有一尊佛不讚歎阿彌陀佛，沒有一尊佛不講《無量壽經》，沒有一尊佛不勸人念佛求生淨土。諸佛也念阿彌陀佛，多麼不可思議！

所以簡單的講，「不思議」概括這五種就夠了。這些都是阿彌陀佛大願、大行的成就，所以說是「不可思議功德之利」。

古人又講，「信、願、持名」是把阿彌陀佛的功德，不知不覺變成自己

的功德。我們想一想，怎麼會把阿彌陀佛的功德變成自己的功德？我們的心跟阿彌陀佛的心一樣；我們的願跟阿彌陀佛的願也一樣；我們的業跟阿彌陀佛的業也一樣；我們的行跟阿彌陀佛的行也一樣。試問問，阿彌陀佛的功德跟我們的功德一樣不一樣？不要那麼辛辛苦苦修，阿彌陀佛無量劫中修的，我們一下子就拿到了。憑什麼？「心、願、行」完全與阿彌陀佛相同。

怎麼達到這個地步？我常常跟諸位同修說，依照這一本經的教訓去做，起心動念、言語造作都跟經上講的一模一樣；阿彌陀佛無量劫中所修的功德，你都得到，就變成自己的。實在不難，人人做得到，就問你肯不肯做。你要問我，我天天在做，所以我有無量無邊的功德。我把阿彌陀佛的功德，全都拿來變成我自己的功德。你們個個都可以辦得到！

如是光明。普照十方一切世界。其有眾生。遇斯光者。垢滅善生。身意柔

軟。若在三途極苦之處。見此光明。皆得休息。命終皆得解脫。

『如是光明』是總結前面的十二光，十二光顯示彌陀光明的善好殊勝。向下的經文顯示佛光的妙用殊勝。『普照十方一切世界』，從這一句，我們也就能認識，彌陀的教區不限於一個大千世界。佛在大乘經裡常常告訴我們，一尊佛的教化區是一個大千世界。像我們這個娑婆世界，教主是本師釋迦牟尼佛。西方世界也是一個大千世界，但是它的教區涵蓋盡虛空遍法界。這很特別，也很殊勝。何以見得？

以我們這個世界為例，十方世界無量無邊，諸佛如來無量無邊，多少佛的名號，我們都不知道。雖然世尊在《萬佛名經》裡介紹了一些，那真是大海之一滴。台灣每逢新年，盛行拜《萬佛懺》。在《萬佛名經》裡，世尊介紹十方諸佛的名號，只說了一萬二千多尊，比起無量無邊恆沙世界，實在是

太少了。

由此可知，許多的諸佛世界佛名，我們不知道，我們知道的非常有限。你所知道的，就是那一尊佛的光明達到我們這世界。我們不知道的，是那尊佛的光明沒達到我們這個世界。這就是前面所說的，有些佛的光明照一、二個世界，有些佛的光明能照百千世界。大概《萬佛名經》裡所說的諸佛，光明照百千世界。照一、二世界的，世尊不說，我們不曉得。唯獨彌陀名號比釋迦牟尼佛的名號響亮。你若不相信，到外面問問，有很多人不知道釋迦牟尼佛，但是他們知道阿彌陀佛。阿彌陀佛的知名度超過了釋迦牟尼佛，這就說明彌陀佛光普照十方世界，何況這名號是一切諸佛如來共同宣揚的。換言之，盡虛空遍法界，沒有人不知道阿彌陀佛。不管他信不信，連基督教、天主教都知道阿彌陀佛，從這裡顯示出「普照」的意義。

『其有眾生，遇斯光者』。凡是聽到佛的名號，見到佛的形象，都有緣

遇到彌陀的光明，他所得的功德利益就是『垢滅善生』。這一句是真的，不是假的，可是「垢滅善生」的程度因人而異，原因在每一個人的善根、福德不相同。有人一聽到，垢就幾乎滅盡。「垢」是什麼？妄想、分別、執著、煩惱。一聽到阿彌陀佛，這些都沒有了。「善」是什麼？信、願、持名。他一聽就相信，一句阿彌陀佛念到底，兩年、三年，他往生作佛，豈不是「垢滅善生」！『身意柔軟』。他心地清淨，自自然然慈悲心就流露，不是別人勸的，自然的流露。

假如此人是『在三途極苦之處』。「三途」是地獄、餓鬼、畜生。「極苦」是阿鼻地獄、無間地獄。『見此光明』，指聽到這一句阿彌陀佛的名號與見到阿彌陀佛的光明，『皆得休息』，當時他所受的苦難，就會停止。如果他一念回心，皈依阿彌陀佛，求生西方極樂世界，他就能得生。地獄眾生一念、十念也能往生，這就是『命終皆得解脫』。畜生道裡念佛往生的很

多，佛門有個小冊子《物猶如此》，這本書我們這兒有，希望將來能再翻印，多多的流通。看看一些動物念佛往生，讀了之後，真是人不如畜生。畜生都曉得念佛，有那麼多往生的，很感動人。

若有眾生。聞其光明。威神。功德。日夜稱說。至心不斷。隨意所願。得生其國。

前面講三途，現在泛說六道。人天善道的眾生，聽到彌陀本願功德，西方世界依正莊嚴，就包括在這一句『聞其光明，威神，功德』。如果具體而言，是聽到名號。緣更殊勝的，能聽到《阿彌陀經》，能聽到《無量壽經》，能讀誦、解義，依教奉行。『日夜稱說』。「稱」是念，「說」是演說。『至心不斷』是受持，能將佛的教誨，時時刻刻記在心裡，一時一刻都不忘記。「稱說」就是念佛弘經不間斷。『至心』是一心，不夾雜、不懷

疑。這樣的人，果報不可思議。

『隨意所願，得生其國』。特別注重「隨意所願」，在時間上講，想什麼時候往生，就什麼時候往生，這才隨意所願！喜歡什麼方式往生，就什麼方式往生。喜歡坐著往生、站著往生，隨意！真正得大自在。怎樣才能得這果報？記住前面兩句話：「日夜稱說，至心不斷」這八個字。

所以，諸位同修真正發願求生淨土，決定不能打妄想，一定要記住，就想《無量壽經》。《無量壽經》我們嚴格把它區分為兩樁大事：一是四十八願，彌陀本願功德；一是經文中講的「依正莊嚴」。其他的事都不要想，什麼都不念，就念阿彌陀佛。你將來的結果就是「隨意所願，得生其國」。

佛在此地這樣教我們，實際上，我們看到許多人做到。古人（我們在傳記裡面看到的）年代遙遠，我們信心還難以啟發；近代的，在台灣就有不少站著往生的，坐著往生的，預知時至的。換言之，都在眼前，親眼看到，親

耳聽到，決定不是假的，還能不信嗎！他們怎麼成就的？就是這八個字，做到了「日夜稱說，至心不斷」。

壽眾無量第十三

佛壽無量，住世長久，有充分的時間來幫助一切眾生。佛願無極，能廣攝十方一切諸佛剎土裡信、願、持名的眾生，同生極樂。所以，極樂世界無限量的廣大，人眾之多，沒有辦法算得清。雖然是有量的無量，實際上等於真正的無量。我們從這一品經文，可以了解。

佛語阿難。無量壽佛。壽命長久。不可稱計。又有無數聲聞之眾。神智洞達。威力自在。能於掌中持一切世界。

此節經文前半段是說阿彌陀佛壽命無量，沒有辦法說得出來。「稱」是稱說，無法說得出來；「計」是計算，他壽命之長，沒有辦法計算出來。這

都是真實的。彌陀是西方世界的教主，我們聽了非常仰慕。往生到西方極樂世界的人，壽命跟阿彌陀佛一樣，那些人生活快樂，也跟阿彌陀佛一樣。這是平等世界，不可思議。人數有多少？彌陀的學生很多，此地舉出一類「聲聞」。一般講，他的學生可以分為三大類：人天、聲聞、菩薩。這三大類裡說一類，聲聞類無數，人數數不清。他們『神智洞達，威力自在』，正是前面大願中所說的，生到西方極樂世界都得到「天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知」。種種神通能力的恢復，幾乎跟阿彌陀佛差不多，有不思議的能力。

『能於掌中持一切世界』。這一句很難懂，這是《華嚴經》上講的不思議解脫境界，在此深深顯示出《華嚴》所講的「廣狹自在，一多相容，理事無礙」的法界。手掌沒有放大，十方一切世界並沒有縮小，就像大經上講的「芥子納須彌」。芥菜子像芝麻那麼一點點大，芥菜子沒有放大。我們不要說須彌山，大家不知道，就說地球上的喜馬拉雅山，再縮小一點，阿里山好

了，有誰能把阿里山裝在芥菜子裡？事事無礙的境界，確實是這樣的，芥菜子沒有放大，須彌山沒有縮小，它就容得下。大小不二，一多不二。手掌是一個，無量無邊世界是多，真的是理事無礙，事事無礙，所以那是華嚴境界，全在西方極樂世界顯露無餘。

這裡略略提一點，你就曉得往生西方的那些人自在，他們的智慧、能力不可思議。下文再以比喻來形容人數之多，壽量之不可思議。佛說法的確非常善巧，我們想不出用什麼方法來說，佛的方法很巧妙。

我弟子中大目犍連。神通第一。

佛的十大弟子之一，目犍連尊者，代表的是神通第一。

三千大千世界。所有一切星宿眾生。

這是講我們娑婆世界，釋迦牟尼佛的教化區。

『三千大千世界』，按照佛經上一般講法，有一百億個太陽系。因為一個單位世界，就是我們今天講的一個太陽系。也有可能不只一個太陽系，以這星系為單位，集一千個這樣的星系世界為一個小千世界。然后再以小千世界為單位，一千個小千世界是一個中千世界。所以「三千大千世界」只是一個大千世界。一個大千世界，何以說三千？它由小千、中千、大千，從它的組織上來說的。這樣大、這麼多的星球，星球上都有眾生。我們今天科學家探險，登陸月球，月球上沒有眾生。佛經上說，月球上有，太陽裡也有。我們難以想像，太陽那麼高溫，生物在那裡怎麼能生存。它必須要那樣的高溫才能生存，它到我們地球上來，早就凍死了。每一個星球皆有很多生物，各個業因果報不一樣，我們肉眼看不見的。

當年美國太空人登陸月球，曾經有幾位出家人問我：「法師，現在外國

人登陸月球，月球上什麼也沒有。我們將來念藥師佛，還要不要念日光菩薩、月光菩薩？」我教他，要念！菩薩在那個地方修行，我們肉眼都見不到，也見不到鬼神。地球上人鬼雜居，人跟鬼住在一起，但是互不妨礙。人看不到鬼，鬼也看不到人，彼此不相妨礙，確實是雜居。有一些有特殊功能的人，他能見到鬼。實在講，見鬼的能力不難，只要依方法，修三年就可以見到。

我出家的時候，有一個同參道友，他跟我的關係相當深。在抗戰初期我們是同學，雖同在一個學校裡念書，並不認識，到台灣以后同事才認識，一填學歷，是同一間學校，這才知道。以后我學佛，他也跟著我學佛；我出家，他跟著我出家。出家之后，他對弘法利生很熱心，看到我在台中學講經很辛苦，他來告訴我：「你這心是很好，可是太辛苦，即使嘴說乾了，人家

未必相信。」我說：「那怎麼辦？」他說：「若有神通，示現一下就讓人相信。」

他到大溪跟屈映光學密，學神通。他學了三年，真的！他跟我講他見到鬼。我說：「你神通沒有，鬼通已經有了。」他決不是打妄語，他說，每天到下午五點鐘，街上就有鬼在走，但是很少，因為鬼在那時候是早晨，太早了，出來的鬼很少。他說到夜間九點、十點鐘時滿街都是，擠都擠不動。因為鬼都在那時候出來，很多！我說：「你還是不能度眾生。」他說：「為什麼？」我說：「你看到，別人沒看到還是不相信。人家聽你說，以為你在說鬼話。」由此可知，你們要想見鬼跟鬼打交道，的確不難，但是要記住，見到鬼並不是好事。他修密三年，能與鬼道往來，他臉上顏色是灰色的，氣色不好，身體浮腫，好像是虛胖，顏色是青的。

他自己認為修得很不錯，他修行非常認真。我見到這種現象，到台中把

情形報告李老師，李老師說：「各人有各人的因緣，各人有各人的果報，我們勸他，他也未必相信。」過沒有多久他就死了，所以跟鬼神往來，沒有好處。你要真正知道鬼神的情況，修三年就可以，前世的事他也曉得，所以這些小通是真的，不是假的。

於一晝夜。悉知其數。

世界無邊，我們今天講太空中星球無量無邊，每一個星球上都有眾生，不知道有多少。目犍連尊者的能力，能在一晝夜（就是二十四小時），把娑婆世界（三千大千世界）所有星球裡的眾生，他有能力算清楚。到底有多少，答案就出來了。今天電腦也沒有辦法！阿羅漢有這個能力，『悉知其數』。

假使十方眾生。悉成緣覺。

這當然不是真的，是假設的。「十方」是無量無邊的世界。「十方眾生，悉成緣覺」。緣覺的道行，在阿羅漢之上，比阿羅漢還要聰明。

一一緣覺。壽萬億歲。神通皆如大目犍連。

他們的壽命是萬億歲，這麼長的壽命。這些人神通都跟大目犍連一樣，在二十四小時之內，能把一個大千世界的眾生數目算出來。

盡其壽命。竭其智力。悉共推算。

壽命是萬億歲，不是一日一夜。以他的神通能力，以他的智慧來計算。不是一個人，是十方所有成緣覺的眾生，都集合起來共同來推算，算萬億

歲。

彼佛會中。聲聞之數。千萬分中不及一分。

他們推算出來的那個數字，也不過是西方極樂世界聲聞當中，千萬分中還不到一分，你就曉得西方極樂世界的人有多少。無法計算！所以佛講「不可稱說」。我們聽到這一句，含糊籠統究竟多少也不曉得。這樣一提示，我們就有了概念，這數字的確太大。這個比喻，還不能比得盡善盡美；下文再舉一個比喻，比這比喻還要殊勝。

譬如大海。深廣無邊。

我們現在就以太平洋的海水來觀想。

設取一毛。析為百分。碎如微塵。以一毛塵。沾海一滴。此毛塵水。比海孰多。

『一毛』指我們身上的寒毛，拔一根出來。這根毛還太粗，豎著把它劈成一百條。一毛的百分之一，很細很細了，恐怕眼睛都未必能看得見。以這一根細毛，在大海水裡沾一滴。佛就問，這毛塵上的一點水比大海的水，那個多？

阿難。彼目犍連等所知數者。如毛塵水。所未知者如大海水。

這是指前面的比喻，假使十方眾生都成緣覺，壽萬億歲，能力都像目犍連，共同計算。他們所計算的數字，就是毛塵上的一點水。他們所不知道的，還算不出來的，像大海水。

我們從這兩個比喻，想像西方極樂世界的人有多少。三類學生中只說了一類，還有兩類沒提。那兩類往生的，比聲聞的數量決定要多。人天往生的多，菩薩往生的多，聲聞往生的少。舉最少的都沒辦法計算，何況極樂世界的天人、菩薩，那真正是不可思議。再看末后這一句總結。

彼佛壽量。及諸菩薩。聲聞。天人。壽量亦爾。非以算計譬喻之所能知。

前文三類中只說了聲聞一類。前面是講人數，這段著重在壽命，是我們最關心的大事。彌陀的壽量，以及往生西方世界的天人、聲聞、菩薩的壽量，也跟前面一樣數不出來的，算數沒辦法計算。

我們讀了這段經文，若不發願求生西方，你們想想，那是什麼人？那是不要命的人！這樣長的壽命，他不要。希望得到如此長壽的，「信、願、持

名」就得到。佛門常講，求長壽得長壽，這才是真正的長壽。如果不生西方極樂世界，所得的長壽是假的，不是真實的。天上的壽命長，畢竟有終了的時候，即使三界到最頂「非想非非想天」，壽命八萬大劫；八萬大劫的壽命，我們用算數可以算出來，用不著目犍連。現在計算機更方便，幾秒鐘就算出來。所以他的壽命雖然比我們人世長，但是在無限的時空裡，他的壽命依然是非常短促。

從此結論，我們深深領會到，阿彌陀佛對待一切眾生的大恩大德，是真正微妙難思。諸佛如來勸我們信、願、持名，帶業往生。只要生到西方極樂世界，就決定不會再退轉。壽命跟阿彌陀佛一樣，確實無量無邊，一生中決定證得補處果位，一生決定成佛。由此可知，佛念眾生，眾生念佛，總離不開如來果地上的般若真知。彌陀的心、願、德行，要從這些地方細細去體會，然後才能真正知道，極樂世界為什麼清淨平等，主伴莊嚴不可思議。能

體會到一分，我們的信心才能堅定。真實堅定，決定不會改變，這一生決定往生不退成佛。

以上二品（十二、十三），世尊為我們介紹西方極樂世界正報的莊嚴。

寶樹遍國第十四

此是重顯極樂國土的依報莊嚴。即是四十八願裡的第四十願「無量色樹願」的成就。

彼如來國。多諸寶樹。

『如來』就是阿彌陀佛，『如來國』指西方極樂世界。世界是眾寶所成，所以樹木花草全是眾寶成就的。我們這個地方，植物有草本、木本。西方世界草本、木本都沒有，他那邊是寶本，樹之本皆是珍寶。

或純金樹。純白銀樹。琉璃樹。水晶樹。琥珀樹。美玉樹。瑪瑙樹。唯一寶成。不雜餘寶。

先介紹樹的質，有純金的，從根幹、枝葉、花果都是金的「純金樹」。這段是講純一寶的樹，此地只舉幾個例子。西方世界的珍寶無數無量，經上說，就是極樂世界的菩薩，也沒有辦法說得清楚究竟有多少珍寶。珍寶無量無邊，隨便說幾種我們這個世間有的。還有無數的珍寶，我們世間沒有的。既然沒有，佛就不說，說了我們也不懂，講也講不清楚，只揀此間有的說。此處舉的幾種，都是我們這個世間有的。

或有二寶三寶。乃至七寶。轉共合成。根莖枝幹。此寶所成。華葉果實。他寶化作。

也有些樹是雜寶成就的，不是純一寶成就的。下面也舉個例子：

或有寶樹。黃金為根。白銀為身。琉璃為枝。水晶為梢。琥珀為葉。美玉

為華。瑪瑙為果。

「根」是金的。「身」是主幹，我們稱為本。從主幹再分枝條，枝上面再長枝就稱為梢。『白銀為身』，這只是舉一個例子。你喜歡什麼樣的樹，樹能隨人心變化，變化無窮！以今日此間科學常識言，已能令人深信不疑。其餘諸樹。復有七寶。互為根幹枝葉華果。種種共成。

這一段講樹的本質全是珍寶，或是一寶、二寶，乃至於無數珍寶所成。下文說樹的行列整齊，比人工栽培的還要美，不像我們世間的山和樹，雜亂叢生，不整齊不美觀。一般公園裡的樹木花草都是人工設計栽培的，那就不一樣，還要人工時時去修剪，隔幾個月不修剪，又不好看了。西方極樂世界的樹，不需要設計，不需要經營，自自然然的排列，美不勝收。

各自異行。行行相值。

『各自異行』，就是一類一類的。樹確實是一類一類的，我們在外國看到的原始森林，是那一種樹木生長，一大片皆是同一類，所以非常好看。諸位將來有機會到加拿大，加拿大地廣人稀，天然的森林都保持著原始面貌，沒有人去砍伐。地方太冷，走幾十里，一、兩百里才會遇到一個村莊，看不到人煙。人不容易看到，所以看到都很親切。愈是往北面走，就走到北極圈裡，人愈稀少。那些地區，我曾經走過一些，靠西面，我走過兩、三個省，確實是『各自異行』。

『行行相值』，這一句所形容的，我們就看不到，必需要人工排列才行。一行一行距離都相等，排成圖案一樣。在這個世界是人工排列的，西方世界是自然所生的。

莖莖相望。枝葉相向。華實相當。榮色光曜。不可勝視。

這幾句經文是一幅圖畫，就像國畫裡的山水一樣。畫畫跟作文章是一樣的，畫一顆樹，如果裡面多一片葉，這葉是累贅，可以把它拿掉；少一片葉子就不好看，像少了什麼。要畫到枝葉花果不能增不能減，這是上上作品。一篇文章，你加一個字，這字是累贅，可以把它刪掉；減一個字，這文章就不通，接不起來。做到一個字不能加，一個字不能減，這就是好文章。

從前李老師教我們讀古文，他說，《古文觀止》是從古人的好文章裡挑選出來的，你們試試看，能不能加一個字進去？能不能減掉一個字？我們試驗試驗，確實是不能動，所以文章作到家。古人作文章，也不是篇篇都好，他寫了幾十、幾百篇，只選中一、兩篇。所以《古文觀止》三百篇，是精選又精選，確實達到不增不減的標準。

此地的樹木花草，就跟畫畫一樣，多一枝條，多一花果，就顯得累贅，顯得太繁；少一個就不好看，恰到好處。這樣的景緻，到那裡去找？唯獨西方彌陀淨土才有。

這一段文是說樹木花草皆有秩序，有條不紊，不可思議。更不可思議的是下文，樹會說法，會出聲音。

清風時發。出五音聲。微妙宮商。自然相和。是諸寶樹。周遍其國。

我們中國人喜歡掛風鈴，風鈴是金屬做的，風吹動，它就叮叮噹噹響，是一種自然的音樂。我們想想，風若吹動西方極樂世界的這些寶樹，樹葉跟樹葉，花果跟花果，互相碰撞，有多少風鈴在奏交響樂。真是太美了！我們現代樂器演奏是七音，中國古代的音樂是五音：宮、商、角、徵、羽，但是

也有兩個半音，合起來還是七個音。所以『出五音聲，微妙宮商，自然相和』，這三句就是我們今天所講的交響樂，這是大自然的交響樂，在西方極樂世界到處皆是。微妙還不僅如此，讀了下面經文，才知道真是妙不可言。

極樂世界的一切萬物，都是微妙奇麗。「奇」是很特別，我們沒見過的，也沒聽說過的。「麗」是華麗，佛在經上說「超過十方諸佛世界」。有些人說，修行人樣樣都講樸實，為什麼搞得這麼華麗，是不是阿彌陀佛用來誘惑我們的？實在說，阿彌陀佛沒有這個意思。諸位要曉得，這種微妙奇麗是性德本來的相狀，它自自然然就是如此，不是有意、刻意製造的，是性德自然流露。

我們世間一切種種設施華麗，是人為的，不是自然的，跟西方極樂世界不能相比。西方世界是自然的，不是造作的，沒有人設計，是「性德」。我們今天不是性德，是從分別、執著、貪、瞋、癡、慢裡流露出來的，那就不

相同。是由我們意識裡流露出來的，有成、住、壞、空，有生、住、異、滅。西方極樂世界這些自然的景緻也是不生不滅，人無量壽，動物、植物、礦物都是「無量壽」，沒有生滅的現象，因為它是性德。

佛教我們在這世界學佛，要清心寡欲，不受外面物質誘惑，是培養我們的性德。假如我們被外面物質環境誘惑，我們的性德永遠不能現前，道理即在此。所以，沒有見性的時候要培養性德，要離名聞利養，要捨五欲六塵，要把這些捨乾淨，恢復到自己心地清淨光明。本經經題講「清淨、平等、覺」，就是行門的標準。

西方極樂世界的一切，都展現出彌陀性德，彌陀性德就是我們自性的德能，所謂「自性彌陀，唯心淨土」。西方極樂世界正是我們自性本具無量無邊德能的開顯，所以一切珍寶，都是性德本來具足的。性德「能生」，眾寶是「所生」，一一寶中，又皆自然具足一切珍寶的妙德，所以一一寶樹都是

圓明具德。這是依報。

佛在經上常講「依報隨著正報轉」，娑婆世界的眾生，有堅固的執著，性情都剛強難化，所以寶也變成堅硬，要製作東西不能隨心所欲。西方世界人心意柔軟，清淨光明，所以寶物也隨心所欲。西方世界這些眾寶，可以做衣服穿，因為它柔軟，它很輕，它很薄，無論在那一方面講，都不是我們這個地方的金、銀、砵磔、瑪瑙所能比的。我們這個地方金很重，要是穿上一件金的衣服，體力衰弱的人都走不動。西方極樂世界，金的衣服穿在身上，像紗一樣，飄飄然的，美不勝收，完全是性德的流露。

寶樹既然遍滿極樂世界，到處都能接觸到。在《觀無量壽佛經》裡講得比此處詳細，樹上有寶網，下面有欄楯。在樹當中還有宮殿，我們在《觀經》上看到的。由此可知，寶樹才真正美。羅網都放光明，光明中顯示十方諸佛剎土，就像看電視一樣，電視畫面不是平面而是立體的，比我們這裡的

進步太多了。這邊是種種人工設計製造的，西方皆是自然的，不需要製造。所以，你想看什麼地方，境界就自然現前。我們是從地球去往生的，假如想到以前的家親眷屬，想知道他們現在是什麼樣子，你在那裡都可以看到。所以，生到西方極樂世界，對你家親眷屬才真正能照顧到，否則的話，一點辦法都沒有。

善導大師告訴我們，這些寶樹都是從阿彌陀佛無漏心中流露出來的。所以，這些樹也變成無漏法，正是佛在大經上講的「依報隨著正報轉」。一點都沒有錯！所以樹也是無量壽，也是無漏無生之寶，這也證實了《華嚴經》「情與無情，同圓種智」。西方極樂世界，情與無情，平等一類，不可思議。法性跟佛性是一個性，因此依報才會隨著正報轉。

今天我們這個世界，人心染污嚴重到了極處，是有史以來未曾有的。從前沒聽說過環境染污這名詞，現在環境染污，全世界的人都能意識到。染污

從那裡來的？人心染污，環境就染污。要想恢復環境的清淨，從那裡恢復起？從人心清淨做起。心清淨，境界就清淨；心不清淨，要想環境清淨是不可能的。可是現代科學家對這個道理不相信，他不承認，他還要利用許多科學的方法來清除大自然的污染。恐怕很難達到效果，因為他不知道人心跟萬物的交感，他不明白這個道理。

菩提道場第十五

這一品是大願第四十一「樹現佛剎願」的成就，介紹道場樹。道場樹與其他地方的樹木，實在沒有什麼兩樣。道場樹怎樣莊嚴，其他所有一切樹木都是這樣莊嚴。佛用這種方法，將西方世界依報真實莊嚴，逐步為我們介紹。

「道場」有三義：第一、指佛成道的處所。像印度菩提道場，是釋迦牟尼佛當年示現成佛的處所，我們稱它為道場。第二、修行的方法。研習、修學的方法也可以稱為道場。第三、供佛的處所。佛雖然不在世，我們供養佛菩薩形象的場所，也可以稱為道場，還有，學道的地方也能稱為道場。在中國社會，普遍稱寺院為道場。

此地講的道場，就是阿彌陀佛講經說法的處所。阿彌陀佛講經說法的處所在那裡？西方極樂世界那麼多人，數都數不清，阿彌陀佛只有一位，他講經，我們怎麼去聽？不要說別的，台北市不過兩百萬人，總統只有一位，總統在那裡講話，我們兩百萬人都能去聽嗎？站在後面，聽也聽不到，這個問題就嚴重。西方世界那麼大，阿彌陀佛講堂周邊，有幾個人一生能見得到。國土大的時候，多少人一生沒有進過京城，連皇宮都沒有見過。在美國也一樣，美國雖然交通便捷，還有許多美國鄉下人沒有到首都華盛頓去過；白宮是什麼樣子，只有在電視、報紙上看到照片，沒有親自見到過的人太多了。

這麼一講，我們要往生西方極樂世界，見阿彌陀佛不是一樁容易的事。但是，他那個世界很特別，阿彌陀佛不是一個身，是無量無邊的應化身。阿彌陀佛有無量無邊的道場，他化現在一切大眾面前講經說法。那個場所環境就是這樣子。因為境界隨著阿彌陀佛的心念，自然轉變，所以彌陀道場遍及

國土，處處皆是。我們在《觀經》上看到的，幾乎每一處七寶樹下，都看到西方三聖在那裡講經說法，處處皆是。所以，西方極樂世界的人雖然多，沒有一個人不是天天在佛的身邊。佛沒有離開他，他沒有離開佛，這是不可思議，無比的殊勝。

又其道場。有菩提樹。高四百萬里。其本周圍五千由旬。枝葉四布二十萬里。一切眾寶。自然合成。華果敷榮。光暉遍照。

這一段是說樹的高大莊嚴，樹高四百萬里。地球到月亮可能還不到四百萬里，假如地球上有一棵樹，那就會妨礙月球的運行，這麼高的樹還得了！地球太小，容不得這麼大的樹。這麼大的樹搬到地球上，地球早就脫離軌道。所以，我講經常提醒大家，心量要大！為什麼？小心量就生到小星球上，大心量才生到大星球。西方極樂世界是最龐大的星球，你心量小不能往

生。要大心量，跟阿彌陀佛一樣，真的是「心包太虛，量周沙界」，這樣才能往生。

讚佛偈裡常念，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫」。「等」是跟他相等；「倫」是同類。沒有人能跟他相等。「白毫宛轉五須彌」是說佛的眉毛當中有兩根白毫，盤捲在一起有五座須彌山那麼大。樹要不這麼大，怎麼能配稱。我們此地原始叢林裡幾千年的大樹，在西方極樂世界是小草，你能沒注意到。西方極樂世界的人身大，樹也大，那就不足為奇。我們人身太小，這樣到西方極樂世界去，西方極樂世界的人有神通，如果沒有神通，他們要用高倍顯微鏡才看到，像微生物一樣，太小了。人家一根白毫就像五座須彌山，我們與他完全不成比例。假如他們人身像我們這麼大，則我們此身比螞蟻還要小，根本看不見。人身大，樹木當然就大。

曉得這些事實狀況，讀此經就不懷疑。極樂世界地比我們大，人長得比

我們大，一切生物都高大。

復有紅綠青白。諸摩尼寶。眾寶之王。以為瓔珞。

此四色是原色，無量色彩都是此四種原色配起來的——紅色、綠色、青色、白色。此地只說原色，猶音樂只說五音。『摩尼寶』，「摩尼」是如意的意思，如意寶。能隨人心意，喜歡什麼顏色，它自然變現什麼顏色；喜歡什麼形狀，它自動會變什麼形狀，隨著心念變化。摩尼寶是『眾寶之王』。一切寶裡最好的、最殊勝的、最微妙的，稱之為王。

『以為瓔珞』。「瓔珞」不是掛在身上的，是掛在樹上的裝飾品。今天我們世間的富貴人家，有沒有把這些珍珠七寶瑪瑙掛在樹上？沒有見過。若有一點，趕緊收到保險櫃裡，家裡不安全，要送到銀行保險箱裡去。他們那

裡是掛在樹上，太多了，不足為奇。

雲聚寶鎖。飾諸寶柱。

『寶柱』是欄杆。一排欄杆在拐彎的地方都有一根柱子，比較粗一點的。『雲聚寶鎖』是什麼？是鎖接頭的地方。兩根木頭相接的地方，用金屬把它鎖起來，做一個直角型的，用螺絲兩邊一鎖就緊了，那就是雲聚寶鎖。西方世界此物是用珍寶做鎖、欄杆的飾物，非常之美。這些東西在古時候宮殿裡可以看得到，日本有很多大寺廟裡也能看得到。這是寶柱上的裝飾品。

金珠鈴鐸。周匝條間。

「鈴」是鈴鐺。「鐸」也是鈴，比較大一點的。這些裝置在網與網之

中，不但很美，風吹動時自然音樂，非常好聽。『周匝』，在枝條之間都有這些裝飾。

珍妙寶網。羅覆其上。

在這裡我們看到，羅網從樹頂上蓋下來。西方極樂世界一塵不染，要羅網幹什麼？純粹是裝飾。不像我們這個世界的羅網，作用是保護雕樑畫棟。這些美妙的藝術品怕灰塵，還怕鳥去做窩。羅網多半是用銅絲編的，編成紗一樣，罩起來，外面能看得見，鳥飛不進去，同時也擋灰塵。在從前，宮殿的建築物有羅網保護。西方世界寶樹上面皆有寶網。

百千萬色。互相映飾。無量光炎。照耀無極。一切莊嚴。隨應而現。

這是總說。『一切莊嚴』后面還要細說，特別是《觀無量壽佛經》裡講得最詳細。與《觀無量壽佛經》合起來看，西方極樂世界物質環境的美好，是本有家珍，不是向外求得的；你只要從心性當中求，自然就現前。色彩太多，美不勝收！因為眾寶都放光，依正都放光明。『照耀無極』。西方極樂世界不需要日月燈明，所有萬物，連大地都放光明，所以它是光明世界，也稱為「香光世界」，「香光莊嚴」。這都是世尊為我們介紹西方極樂世界的狀況，句句真實，沒有一句妄語。我們要完全相信。

微風徐動。吹諸枝葉。演出無量妙法音聲。其聲流布。遍諸佛國。清暢哀亮。微妙和雅。十方世界音聲之中。最為第一。

這一段說明寶樹之德，奇妙不可思議。因為枝葉花果都是眾寶所成的，微風吹動，音聲就像我們的風鈴。風鈴多半是用銅做的，如果是眾寶所成，

音聲當然非常美妙，類似交響樂的音聲。我們這世間有，但是不能說法。彼土風樹音聲，不但有節奏，而且能說法。說什麼法？你想聽什麼，它就給你說什麼，這就妙，所以稱為極樂世界，一切萬物沒有一樣不是隨人心意。

我們現在的世界苦不堪言，環境濁惡，人與人之間相處非常不容易。剛剛相處得不錯、很好，過幾天就有變化。俗話常說，「人無千日好，花無百日香」，千日只不過三年。再親愛的人，三年也許就變成冤家，非常困難！做事也不容易。所以對人、對事、對物，都相當不容易。原因在那裡？是無量劫來，生生世世煩惱、習氣太重，這些道理一定要知道。西方極樂世界普遍人和。他們為什麼和合，我們就不和？人家和睦的基礎是建立在一心不亂上，換言之，都是清淨心。什麼是清淨心？沒有妄想、執著，就是清淨。心裡有妄想、執著，心就不清淨。我們有沒有妄想，有沒有執著？當然有！不但我們有，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩，雖然沒有執著，還有妄想；沒有我

執，有法執。到什麼時候妄想、執著才沒有？圓教初住以上，破一品無明，證一分法身。離相離念，二執破了，但是粗的妄想、執著沒有，微細的還在。微細的妄想、執著要到什麼時候斷盡？要到成佛。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，那就是他最微細的妄想、執著。這個問題很嚴重。

西方世界人人心地清淨。身心清淨才得往生。「信、願、持名」是方法，效果是要達到「身心清淨」。「心淨則土淨」，這個道理我們一定要曉得。雖然修信、願、持名，心要不清淨，還是不能往生，這就是一般人講，念佛人多往生人少的的原因。他念佛念得不是不勤，為什麼不能往生？貪、瞋、癡、慢的習氣沒有斷，沒有把它放下。所以雖然念，心還是不清淨。這樣念佛，也沒有白念，得到什麼？得六道裡的福報。

六道裡的福報，要看你自己本身的修養。如果你的品德高尚，修上品五戒十善、慈悲喜捨，你來生得天福，升天享天人的福報。如果你修的是中品

五戒十善，來生可以得人間的福報。修下品五戒十善，是得阿修羅的福報。沒有修五戒十善，你所得的福報（念佛總是有福），則生到餓鬼、畜生道裡去享福。到餓鬼道作城隍爺、土地公。台灣的媽祖、王爺，都是餓鬼道裡有福報的。畜生道裡有福的也很多，在台灣不少，在外國更是常見。外國人飼養的寵物，真正有福報，我們普通人不如牠。此是在畜生道裡享福。

學佛一定要曉得這世界確實是苦，一定要覺悟生死事大，無常迅速。遇不到念佛法門，那是無可奈何；遇到這法門，一定要求願往生，生到西方極樂世界才是真正究竟圓滿，得真實之樂。

西方世界一切萬物，沒有一樣不是隨心所欲。所以，樹出音聲說法，想聽什麼法門，它就給你宣揚什麼法門。

『其聲流布，遍諸佛國』，就像無線電廣播一樣，音聲遍布，無論在什麼地方，頻道撥對，音聲就聽到了。我們這裡還要用機械調頻，西方極樂世

界不必要，心一動念，想聽什麼，立刻就可以聽到，因為法音流遍其國。這一段是講樹能說法。我們在《阿彌陀經》上念過，西方世界的眾鳥是阿彌陀佛變化所作；這些樹也是阿彌陀佛變化所作，所以樹說法，就是彌陀給我們說法。

『清暢哀亮，微妙和雅』，前句是音聲之美，后句是節奏一點都不亂，這才能啟發智慧，幫助我們斷除煩惱。斷除妄想，智慧就現前。

『十方世界音聲之中，最為第一』。論說法，音聲美妙動人，容易令人開悟。十方一切諸佛世界說法的音聲善巧，都比不上西方極樂世界。如果我們現前境界來說，法音的確是直指這一句「南無阿彌陀佛」。這一句法音周遍法界，一切諸佛菩薩沒有一尊不宣揚的。再把它擴大一點來說，就是說《無量壽經》的法音。諸佛如來時時刻刻從無間斷，為一切眾生宣揚此一微妙法門，就是《無量壽經》、《阿彌陀經》，所以這是最為第一。修學淨宗

決定不能離開《無量壽經》。《無量壽經》是淨宗概論，唯獨這一部經，對西方淨土介紹得非常詳盡。我們專學《阿彌陀經》，或者專修《觀無量壽佛經》，都要以本經為基礎。沒有這部經的基礎，《阿彌陀經》講不明白；沒有這基礎，《觀無量壽佛經》內容不夠圓滿。

《阿彌陀經》裡，註解得最殊勝的，當然要算是蓮池大師的《疏鈔》與蕩益大師的《要解》，但是依然不能離開《無量壽經》。這樣我們才能明白西方極樂世界，才能面面都看到。為什麼要這樣學？只有一個理由，堅定信、願！如果我們信、願堅定，確實絲毫懷疑都沒有，一句名號就夠了，同樣可以達到上品往生。所以，名號功德不可思議，這是十方諸佛如來都讚歎的。

若有眾生。睹菩提樹。聞聲。嗅香。嘗其果味。觸其光影。念樹功德。皆

得六根清徹。無諸惱患。住不退轉。至成佛道。

此文說明樹能給眾生真實的利益。經上明白的告訴我們，六根緣寶樹，都能得不退轉，都能得成佛的利益，真正不可思議！我們世間的樹沒有這個能力。即使十方世界的寶樹，也不能跟西方極樂世界的相比。「眼見」是眼根，眼見菩提樹的形色。「聞聲」是耳根，聽到寶樹說法的音聲。「嗅香」，樹有香味。西方極樂世界，一一物品都是寶香合成的，所以那個世界香光莊嚴，有無量寶香。「嘗其果味」，這是舌根。「觸其光影」是身根。「念樹功德」是意根。你看六根所對外面六境，西方淨土不是塵境，完全是性德的開顯。六根根性緣外面的性境，所以『皆得六根清徹』，清淨到極處。「無諸惱患」。「惱」是煩惱；「患」是憂患、憂慮。煩惱跟憂慮都斷盡。我們這個世界，六根對六塵完全是情識的作用，所以有煩惱、有憂慮。

『住不退轉』。西方極樂世界的人當然不退轉，念念增長道心。我們在這世間時時刻刻退轉，進一步至少要退十步，那能成就！為什麼會退轉？六根接觸外面六塵境界，生煩惱，生無明，自然會退轉。那一天我們六根接觸六塵境界不生煩惱，往生西方極樂世界才有把握。如果依舊看人不順眼，與人不能相處，則念佛往生難了。為什麼會看人不順眼？為什麼看不慣？應知自己心裡有妄想、執著。假如自己把妄想、執著都放下，外面境界是平等的，外面境界沒有是非善惡。藕益大師講得好，「境緣無好醜」。「境」是物質環境，「緣」是一切人事環境。人與物沒有好醜、沒有是非、沒有善惡、沒有邪正。這一切好醜、是非、善惡、邪正從那裡來的？是從自己心裡生的。所以會修行的人，一接觸到外面境界，心一動念，他立刻回光返照，自己錯了！不是外面錯，是自己錯了。你看六祖教訓學人說的「若真修道人，不見世間過；若見他人非，自非卻相左」。見到別人過，就是自己的煩

惱起現行。自己的習氣煩惱不起現行，你的心清淨平等，沒有分別，怎麼會見到別人好醜？

所以成佛，見一切眾生同成佛道；成菩薩，看大地眾生同成菩薩。我們今天見這也不是，那也不是，換言之，是十足的凡夫，愚癡到極處。所以，學佛從那裡學起？從作人學起。如何能用平等心、清淨心跟一切人事相處，從這裡學起。用什麼方法把我們的心變成清淨、平等？用一句「南無阿彌陀佛」，只要你老實念。靠自己力量不夠，阿彌陀佛神力加持你，十方如來加持你，自自然然，你在境界裡就得清淨、平等。清淨、平等是自性現前，那個時候，不但你有無量的智慧，無量的福德同時現前。

佛家常講「佛氏門中，有求必應」，性德現前，確實有求必應，心裡動一個念頭，沒有一樣不圓滿。樣樣都放下，樣樣都圓滿，那不是修德，是性德顯露。修德是會用得盡的，所以你要不斷的去修。性德不需要修，是自然

的，用不盡的。因此，真正修行人，要從心地上去用功夫，要使性德分分向外透露，受用就自在，所以能不退成佛。我們在這世間，性德能透少分，你的功夫就不退轉，往生當然沒有問題。

復由見彼樹故。獲三種忍。一音響忍。二柔順忍。三者無生法忍。

這是非常具體的說到真實利益。這『三種忍』，六根緣寶樹，就都得到。眼見色得三種忍，耳聽音聲也得三種忍，乃至於憶念樹的功德，也得三種忍。要具體說明，這真實利益太多了。略舉一例，如『無生法忍』，一般修行人真是夢寐所求的，在西方極樂世界得來全不費功夫，太容易得到。第一種是『音響忍』，一般別地（別教初地、二地、三地）才能得到。什麼是音響忍？音聲是聞法，《金剛經》講：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦

如電，應作如是觀。」

此地聽樹說法，樹是阿彌陀佛變化所作，就是聽佛說法，徹底覺悟一切法如夢幻泡影，這是音響忍，是從音聲裡開悟。既然曉得一切是夢幻泡影，你在一切法裡絕對不會再起分別執著，你的心就得自在，煩惱就去了一大半。在我想像，百分之九十的煩惱就沒有了。世人煩惱的是什麼？把一切有為法都當作真實，貪求無厭，不曉得是空的。大家也都知道，「生不帶來，死不帶去」，你還爭什麼？就因為還沒死！實則每天晚上上床眼睛一閉，跟死了有什麼兩樣？你想想，躺在床上眼睛一閉，這世間，那一樣東西是你的？一樣都不是！為什麼你心裡有這麼大的壓力，這麼大的負擔？這不是愚癡嗎！諸佛菩薩怎樣得解脫、得大自在？他知道一切法的真相，所以有也好，無也好，絕對不去想這些。所以，他沒有負擔，沒有壓力，快樂無比。

有些人很愚癡，一生辛苦去賺錢，不曉得為誰賺的。大概在三十多年

前，那時我還沒有學佛，好像是民國四十一年、二年的時候，董先生（董作賓是近代中國考古學家）有一個好朋友嚴一平先生，台大教授，也教考古學，教了幾年書，生活很清苦。後來他做生意，開過書店，藝文印書館，最初專門出版古書。因為他是大學教授，跟故宮歷史博物館關係很深，他把裡面的古書借出來影印出版。我最初讀《十三經》、《二十五史》，都是買他家的。以後賺了不少錢，他就買房子，置不動產。我出家之後沒多久，大概在民國五十年的時候，有人告訴我，他已經有五十多棟房子。再過幾年，當然就更不得了，估計至少一百棟。再過一兩年，聽說他死了。一生辛苦為什麼？不曉得為那一個。辛辛苦苦拚命賺錢，沒有享受到就走了，你說冤枉不冤枉。夢幻泡影，他不覺悟！

我學佛，他告訴我，他看過《金剛經》。我說：「怎麼樣？」他說：「不好。」我說：「怎麼不好？」他說：「《金剛經》講的，像兩桶水，倒

過來倒過去，什麼也沒有。」他是大學名教授！所以我們在《華嚴經》上看到，「佛法無人說，雖智莫能解」。假如《金剛經》真像他批評的那樣，真是一文不值，在中國還能流傳這麼久，這麼多人去讀它。當時嚴先生也不過四十幾歲，我才二十幾歲。所以，佛法確實不容易，我們一定要把事實真相認識清楚。有這樣的功夫，就是別教初、二、三地菩薩的境界。

第二、『柔順忍』，功夫更進一步，我們常講「離言說相、離名字相、離心緣相」，這是功夫。果然離三相，你心立刻就清淨。若是聽到別人罵我，我會生氣。為什麼生氣？著了言說相，著了名字相，著了心緣相，三相具足，怎麼不生煩惱？所以你的煩惱、痛苦從那兒來的？這三相給你的。三相在那裡？三相了不可得！所以你受的苦，就是著相。離相就沒事，知道名字性空，言說性空，心緣更是妄想，了不可得。六祖講「本來無一物」，這是真的，不是假的，這境界比前面高。前面是初入，這是深入。

所以，與一切萬法能柔順忍，普賢十大願王所講的「恆順眾生，隨喜功德」，這是功夫真正得力。我們看一個修行人功夫不得力，就是看他在環境裡能不能定得下來。順境能定下來，沒有歡喜心，心清淨。逆境裡，沒有瞋恚心，心也是清淨的。逆來順受，不怨天尤人，一味用功精進，這種人道教那有不成就的。所以，柔順忍的菩薩是別教四地、五地、六地。

第三、『無生法忍』，這個境界更高，證實一切法不生不滅，不來不去，不垢不淨。《中觀論》講的「八不」，全都證明，即是證入實相。在念佛人來講，這是理一心不亂，是七地、八地、九地菩薩的境界。通常我們修到這地位，要經歷二個阿僧祇劫，而往生到西方極樂世界，無生法忍，見寶樹就得到，所以念佛法門真的是難信之法。通宗通教的大德，你跟他講，他很難相信。因為一切經中沒有這種說法，唯獨這部經有，所以這些大德們認為，此經大概是釋迦牟尼佛度愚人，可憐這些愚癡人沒有智慧，不能深入經

藏，用念佛去安慰他們。這是他錯會了佛的意思，不知道念佛法門是一切法裡的究竟真實法。方便法說得太多，真實法就這一部經。

大家以為多數總是可以相信，少數總是有問題。這是一個錯誤的觀念，使得無上第一法門，往往當面錯過。我們非常幸運遇到，還能相信。信心雖然不堅固，還有一分、二分露水道心，比不信心的要強得多。如果信心清淨，決定成就。

佛告阿難。如是佛剎。華果樹木。與諸眾生。而作佛事。

此句文是敘事，事實真相確實如此。佛事是什麼？『佛事』是講經說法，教化眾生。名詞沒有錯，但在現代它的內容變質了。從前佛事是教學，講經說法。現在我們一聽到佛事，往往以為在廟裡做經懺，超度死人，意思

完全不一樣。

此皆無量壽佛。威神力故。本願力故。滿足願故。明了。堅固。究竟願故。

此節文是總說，是彌陀的神力、願力變現出來的。

『滿足願故』。彌陀的願心圓滿，願心具足；四十八願展開，即是無量的行願。『明了』。「明」是顯明，任何一個人都很容易看得出來；「了」是明瞭，這是說與慧相應。『堅固』。我們的信、願、行，也要做到明了、堅固、究竟，還有不往生的道理嗎？所以對於淨宗法門的理事、性相、因果，都要清清楚楚、明明白白，我們的信心就堅固，智慧明達。『究竟』是不退成佛，度盡法界有情，才是究竟。

見此寶樹，得三種忍。第三種，經上講得清清楚楚，是「無生法忍」，

地位在七、八、九地。往生者輕而易舉，一下就提升到這麼高的地位，所以古德讚歎念佛法門。大家讀黃老居士的《註解》就知道，隋唐時代大德讚歎此經，是大乘中之大乘（不是普通大乘），是一乘之中的一乘。一乘只有《華嚴》、《法華》。這是一乘法，一乘中的一乘，這不是普通法門。修學這法門的，皆是不思議的根器，不是普通根器。

《阿彌陀經》上說得簡單，意義還是圓滿的，「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」，話說得很簡單。什麼是「善根、福德、因緣」？這一部經上講得透徹。經上說，聽到這部經典，聞到佛號，真正生起歡喜心，信受奉行，這個人在過去生中必定供養無量無邊諸佛如來，善根、福德太深厚了。沒有這樣的善根、福德，你怎麼勸他，他也不能相信，也不能接受。善根、福德不足。「緣」是你有沒有機會遇到。遇到，緣有勝、有不勝。我們的因緣很殊勝！

在過去遇到《無量壽經》，古代五種譯本都艱澀難讀。經文不容易讀，緣就不勝。宋以后有王龍舒的會集本，文字通暢多了。但是他的會集，有些地方應該取的，他沒有取；不應該取的，他取了不少。取捨不當，也不殊勝。清朝早年雖然有彭際清的本子，后有魏默深的本子，印光大師批評很多，也不完美。我們今天得到夏蓮居的會集本，緣是無比的殊勝，因緣勝！又得到黃念祖的《註解》，李炳老的《眉註》。《眉註》雖然註得簡單，重點都點示出來，這緣是勝中之勝，無比的殊勝。這樣殊勝的緣遇到，不能接受，不能信受，問題就出在善根、福德少。善根、福德不是一生培植，是生生多劫培植的，這不是件容易事情。

所以，知道這些事實的真相，我們才能理解《阿彌陀經》上說「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」，才知道這樣殊勝的法門，這麼容易、簡單、穩當，一生決定成就，為什麼有人相信，有人不相信。為什麼有很多不

認識字的人相信；大學問家、大修行人不相信？念了這本經，這些疑惑都消除，答案就在本經。

真正徹底開悟的人相信，所以蕩益大師舉的例子，如馬鳴、龍樹、智者、永明之流，這些大人物，他們一接觸就相信，此是上智。還有一種下愚人，一上一下都能成就。下愚是多生多劫的善根、福德現前，雖然他很愚笨，他什麼都不懂，他能接受，他能老實念佛，念了三年、五年，預知時至，自在往生。那是什麼人？從下愚變到上智，三年功夫得清淨心，得一心不亂。如果不得一心不亂，不可能預知時至，不可能自在往生。即使預知時至，有的時候害了病，也曉得那一天走。但是不生病，站著走、坐著走的，決定得一心，由下根變成上上根。由下愚，用這一句佛號變成上上智，這一點都不假。

也許有人問，上上智為什麼不講經說法？當知講經說法要有緣。佛不度

無緣之人。在現前這地區、這時代，這位菩薩與大家沒有緣，他說法沒有人聽，或者他說法沒有人相信，他就走了，走了也是說法。現身說法，讓你們大家看這樣子，就知道不假。

像倅虛法師的徒弟鄭錫賓居士，本來是做生意的，聽了《阿彌陀經》之后，喜歡得不得了，知道生活很苦，人世很苦，一心求生淨土。他學會講《阿彌陀經》，生意不做了，到處去講經。講了幾年，他預知時至，往生了。《念佛論》記載得很明白。他往生是講完《阿彌陀經》之后，跟幾位朋友講，他要走了。因為他常常到外面講經，講完他當然要回家。他又讓同修給他找房子，別人奇怪，既然要走，還找房子幹什麼？他說，「我不是到別的地方去，我要到西方極樂世界去，怕死在別人家裡不方便，想租個房子」。朋友聽到了，都歡喜、都不忌諱。「你真的能往生，到我家」；那個又說「到我家」。大家都爭搶，要看他怎麼往生。後來他就到他朋友家裡，

臨時整理一間房，他在床舖上盤腿一坐，「你們大家念幾句佛號送送我」。朋友還說，「你真的能往生，也該作首詩，作首偈子留給我們作紀念」。他說，「不必了，你們看我這樣子就是很好的紀念」。念佛不到一刻鐘（十五分鐘），他就走了。活蹦亂跳的人，一點毛病也沒有。這就是上上智慧！

人家為什麼會成就，我們為什麼不能成就，要認真反省，認真檢討。人家專心，學講經專心，念佛專心，求生西方意志專。我們今天念佛胡思亂想，學經還是胡思亂想，一天到晚是非人我，貪瞋癡慢！這樣搞法，你搞一萬年，搞無量劫，還是六道輪迴，西方極樂世界沒有分。表面上裝模作樣裝得滿像，像個老修行，其實裡面一塌糊塗。我們要反省！

所以真正修行人，決定不能幹假事，要真幹！念念不違背佛菩薩的教訓。經上教我們怎麼做，我們就要認真去做；經上指出我們那些毛病，我們認真反省，有則改之，無則嘉勉，這才是佛弟子。不能含糊籠統，陽奉陰

違，口裡說的是一套，心裡想的又是一套，這就壞了。所以要記住，經上講得很清楚、很明白，西方世界的大眾，天眼洞視，天耳徹聽，我們這裡起心動念，他們都知道。所以說，你瞞誰？你只能瞞世間的愚人，玩弄世人可以，瞞不過佛菩薩！這一點要提高警覺。諸佛菩薩看到你，清清楚楚，你不能往生，心不清淨，他們知道。所以這部經，我勸大家常念，念了會提心弔膽，寒毛直豎。如果念了沒有這種情形，那你就是麻木不仁，念也是白念，念了沒有用處。念了能真正警覺，真正發心改過自新。

堂舍樓觀第十六

世尊在這一品，為我們說明西方極樂世界的住處。我們生活在世間，衣食住行都是大問題。尤其是住處，在此世間，無論那個國家，即使是歐美列強，沒有住處的人也不在少數。衣食比較容易，居住則相當不容易。居住環境要舒適，就更不容易得到。所以，跟西方極樂世界一比較，他們的福報就太大，一切受用無不自然；不必經營、不必製造，而且居住的環境隨心所欲。我們在這一品經文還能看到極樂世界人生活的狀況，不像我們這裡每天工作，活得好辛苦！自己想學一點東西，都沒有時間。西方極樂世界沒有這麼辛苦，身心都沒有壓力，自在快樂。

又無量壽佛講堂精舍。樓觀欄楯。亦皆七寶自然化成。復有白珠摩尼以為

交絡。明妙無比。諸菩薩眾。所居宮殿。亦復如是。

凡是生到西方極樂世界的人，即使凡聖同居土下下品往生，也是菩薩。不但是菩薩，是菩薩裡最殊勝的普賢菩薩。后面經文，世尊明白告訴我們，修學念佛往生成就的，皆是「行超普賢登彼岸」，下下品往生都是普賢菩薩。

居住環境跟阿彌陀佛無二無別，西方世界是真正平等。這些房舍、樓觀都是七寶成就的。這是說明極樂世界的建築，都是阿彌陀佛清淨心中流出來的，也是自性本來具備的功德，眾寶所成，應機顯現。所以說『自然化成』，是變化所作的，不需要設計，不需要建造，自然成就。尤其殊勝的是「生佛平等」，眾生跟佛平等，這才真正顯示出「真實如如一味」。這樣的文句，我們通常只在經典裡看到，沒有見到事實。西方極樂世界是事實，不

只是說說，確實是事實。

『白珠』是寶珠；『摩尼』是如意寶。就像前面寶樹上羅網、瓔珞一樣，是樓閣之間的裝飾品，光明奇妙無比！這是說住處。下面再看他們的生
活狀況。

中有在地講經。誦經者。有在地受經。聽經者。有在地經行者。思道。及坐禪者。有在虛空講誦受聽者。經行。思道及坐禪者。

這一段文告訴我們西方極樂世界人的生活狀況。沒有聽說那裡有做工的、種田的、經商的，都沒有看到，這些事西方極樂世界都沒有。他們幹什麼？天天讀書，「讀自己喜歡讀的書，做自己喜歡做的事」，你說多快樂！極樂世界怎麼去？堅定信心，一句佛號念到底，專修就成功。不能雜修，雜修不能成功，要專。我在講席裡也曾經告訴同修，八萬四千法門，無量經

典，全是平等的。三輩往生裡，上、中、下三輩是專修《無量壽經》，用持名念佛方法往生的。后面還有一段，慈舟大師判為「一心三輩」，就是不專依《無量壽經》。依其他法門、其他經典修行的，發願迴向求生淨土，也能往生，這法門才廣大無比。

譬如，專持大悲咒的，能不能往生？能往生。只要你念大悲咒，念到一心不亂，迴向求生淨土，這是原則。不是一心不亂就不能往生。專修任一法門，不懷疑、不夾雜、不間斷，還是這個原則。念到心清淨，以此功德迴向求生淨土，一定往生，這就是一心三輩往生的。念《法華經》，也要念到不懷疑、不間斷、不夾雜，以這功德迴向淨土，即能往生。念《地藏經》也能往生。不管那個法門，一定要專修，修到心地清淨，發願求生淨土，都可以往生。祖師雖然說，專修的，萬修萬人去；雜修或修別的法門往生的，十個當中只有三、五個。一般不是專修，或修其他法門的人，多半修得很雜，成

就就困難了。如果他雜修，他專，迴向求生沒有一個不往生的。這才是法門平等，無有高下。所以，你的根性喜歡那個法門，你就專修那個法門。諸位同修一定要記住，一生專學一部經、一個法門，沒有一個不成就的；學多，學雜了，就很難。因為心亂了，妄念多，煩惱多。無量劫來的習氣斷不了，現前還要再增加，怎麼能成功？總而言之，「專」要緊！任何一部經都好，就是要「專」。

西方極樂世界人的生活，就是真正在修道、講經。你講，我們大家聽；我講，你們大家聽，互相研究討論。其實我們想想，西方極樂世界有沒有研究討論的？研究討論會有，不過每一個參加的都是不動心的，都是不說話的。那一種研究討論會，彼此心心相印，快樂無比！不像我們這裡的討論會，見解不同、執著不同，爭得面紅耳赤，搞得個個都不愉快，不歡而散。西方極樂世界沒有這樣的討論會，因為心地清淨，離念離相都不執著。

有講經的，有誦經的，有受經的（「受」是接受，依照經典修行的），還有聽經的。在地面，還有經行的。「經行」就是繞佛。一面散步，一面聽經，或一面誦經，或一面念經，都好！『思道』是深入思惟經典裡的義理。這思惟，跟我們觀念中的思惟不一樣。我們觀念中思惟是用心意識，就是用分別心；他們思惟不用意識。不用意識，怎麼「思道」？思是明了的意義。心定，觀察一切萬事萬物，沒有一樣不明了，這是思道。『坐禪』是專修清淨心，專修一心不亂的。這是講在地面的，也有些人喜歡在空中修行。那邊的房屋，也是隨心所欲。喜歡房子大，房子就變大；喜歡小一點，房子就小。每個人愛好不同，有人願意住大房子，當然在西方極樂世界住大房子沒有問題；在這世間住大房子很累、很苦。

西方世界的房子都是七寶成就的，乾乾淨淨，用不著打掃，大一點沒關係。我們這裡樣樣都要整理，三天不整理就有很多的灰塵。外國雖然比我們

這邊乾淨，還是有灰塵，總是每天要擦一擦。好累！不是人住房子，是房子住人，人作房子的奴才，侍候房子！我們看到很多這樣的愚人。所以，人少最好是住公寓，房子小，只要整理裡面，外面有人整理，環境也相當優美，是最舒服的。這就是真正的享受。年紀愈大，住的房子愈小愈好，愈自在！年輕人住大房子也累、也可憐。西方世界不一樣，可以住大房子。他的房子可大可小，喜歡在空中，房子就浮到天空中；喜歡在地上，它就落下來。

西方世界的房子，不像我們的房子。我們這邊的房子不能動；它是可以動的，喜歡到那裡就到那裡。所以，西方世界是沒有所謂不動產的，它們全是動的。不但能移動，且宮殿隨身。你要到他方世界，宮殿可以帶著一起走。所以，在虛空中也有講經、念經、聽經、坐禪、思道，都有。他們這樣的生活，我們看了很羨慕。羨慕就應該發願早一日去，愈早愈好。

我們現在住的世界，災難一年比一年嚴重。災難有沒有結束？沒有！往

后，一年比一年還要嚴重。到什麼時候才結束？這是眾生的共業，佛講得很清楚，共業中有別業。我非常希望，我們同修能捨棄自己的成見，彼此尊重，建立一個真正和合的道場。「內修五德」，自己本身以五德為基礎，跟大家相處；以「六和」為準則，真正去做。有這樣一個道場出現，台灣兩千萬同胞就有福。有一個真正的道場，諸佛護念，龍天保佑，這地區不會遭難。

要知道，大家在一塊兒共修，起個念頭，就把六和敬破壞了；還不知道自己是在造業，自以為理直氣壯，以為自己樣樣都對。天大的道理，也是把和合僧團破壞了，不如什麼道理都沒有。每一個人都沒有道理，天下太平。有道理的人來了，天下就不太平。你看今天世界上，每個人都有道理。立法院的立法委員，個個都有道理，所以天天打得頭破血流。道場也是每個人都有道理，六和敬的僧團沒有了，實在令人痛心！彼此不能忍讓，爭什麼？爭的

是六道輪迴，爭的是三惡道。愚癡！苦不堪言。

最后一段經文是講果，每一位得的果不一樣，是他的願求不同。在西方極樂世界，求什麼，得什麼！心量小的，得小乘果；心量大的，得大乘果。

或得須陀洹。或得斯陀含。或得阿那含。阿羅漢。

小乘初果須陀洹，二果斯陀含，三果阿那含，四果阿羅漢。這是講小乘根性的人求生淨土，還帶著小乘習氣，所以證小果。大乘根性的人到西方極樂世界，證大乘果。

未得阿惟越致者。則得阿惟越致。

「阿惟越致」是不退轉，就是前面講「無生法忍的菩薩」，這是得大乘

果。

各自念道。說道。行道。莫不歡喜。

這一句經，我們要特別留意，要多念幾遍，多想一想，我們是不是每天『念道，說道，行道』。真正做到這六個字，這就是正法道場，就是和合僧團。不能把「道」忘了！法喜充滿，無不歡喜，即六和敬裡講的「意同悅」。

泉池功德第十七

這一品還是介紹西方極樂世界環境的殊勝。前面介紹住處，此品介紹住處以外的環境。

又其講堂左右。泉池交流。

這一句是說明寶池德水的總相。

縱廣深淺。皆各一等。或十由旬。二十由旬。乃至百千由旬。湛然香潔。具八功德。

這一段是講它的形與量。講堂是指阿彌陀佛講經說法的處所。處所非一

非多，所以不可思議。你說它是一，幾乎遍國土，處處都見到佛、觀音、勢至在說法，的確像《楞嚴經》上所講的「隨眾生心，應所知量」。確實，彌陀是「一多不二，一多無礙」的境界。在《無量壽經》裡，有很清楚的經文說明這個事實。凡是彌陀說法的處所都有寶樹，前面講是菩提樹；都有寶池，池裡的水具無量功德，能廣利眾生。無量功德歸納成八大類，八功德水。

經文說，『縱廣深淺，皆各一等』。「皆各一等」，就是指上一句，寶池處處可以見到。大、小、廣、狹，隨眾生的心念。你喜歡大就大，喜歡小就小，喜歡深就深，喜歡淺就淺。所以，西方世界絕對不會鬧水災。因為水能隨心如意，怎麼會氾濫？不會的。

先說長度，『或十由旬』。「由旬」是印度的長度單位。古代記載印度「由旬」的長度也不一定。我們曉得，古老的印度沒有統一。中國到漢朝時

候才統一，其中最重要的就是曆法統一，也就是現代講的時間單位統一。以十二時辰表一晝夜（子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥）。第二是文字統一。第三是度量衡統一。如是人民生活就方便。印度始終是一個部落國家，沒有統一，每一個國家用的曆法不一樣。今天這個國家過年，過幾天那個國家過年。度量衡也不相同，同樣說「由旬」，每一個地區實際的長度並不一樣。所以，經上講有大、中、小三等，大由旬合中國八十里，中由旬六十里，小由旬四十里。都是「由旬」，實際上差別很大。那個時代的「里」，跟現代的里又不一樣。漢朝還是沿用周朝的制度。

弘一大師在《律學三十一種》裡，著有「周尺考」，做考據的工作。周尺的一尺，大概只有現代尺的五寸多，還不到六寸。經典上常常記載，佛陀在世身高丈六。用現代的尺來算，丈六很高。如果用周朝尺來算，丈六是大個子，比一般人高不了好多，非常正常。我們一定要知道，當時的長度單位

不同。縱然是小由旬四十里，實際上，這池也相當大。十由旬就相當大，到『二十由旬，乃至百千由旬』，面積就像大海，像現在太平洋這麼大。當然，那個地方的人高大，池塘沒有這麼大也不像話。所以這個由旬，算起來應該是大由旬，不是小由旬。因為西方世界的人高大，池塘一定要這麼大才能相稱。否則，小水塘都稱不上。這是西方淨土每個人家的游泳池。

『湛然香潔』，此是功德。「湛然」是水清。即從水面看到水底，清清楚楚，一點染污都沒有。我們這邊有湛然的水，可是這邊的水不香。潔有，香沒有。此方的「潔」，我們肉眼看起來很清潔，天眼看起來不清潔。不要說一般的水，過濾的自來水，如果檢驗一下，裡面還是非常混濁。你要是看到檢驗結果，一定不敢喝，這是真實的。西方極樂世界的水是真正的清潔。

『具八功德』，此是把水的好處歸納為八大類：

第一、「澄淨」。我們世間的水也有，但是不像西方極樂世界的水，普

遍都是澄淨的。我們這個世界，有少數在山野的泉水很澄淨。

第二、「清冷」。這是它的好處。我們世間的溫泉熱，寒泉涼，手伸下去會凍。西方極樂世界的水清冷，你一接觸到水，感受非常舒適。

第三、「甘美」。水的味道是甜的。不像我們這裡，泉水是淡的，海水是鹹的、苦澀，都不能飲用。西方極樂世界的水甘甜美味。

第四、「輕軟」。水的德用前三，我們世間的水也具有。然此世間的水很重，有很大的壓力。西方極樂世界的水輕軟，因此它可以往上流注。我們這邊的水往下流，不會往上流。能向上流，可見其水輕軟。

第五、「潤澤」。我們此地的水也有潤澤的功德。

第六、「安和」。我們這邊的水沒有。這邊的水，必須很小心、很謹慎，才不至於發生危險。水能淹沒房屋田澤，能淹死人畜。西方世界的水決定沒有這個現象。水隨人心意，安和無比。

第七、「除饑渴」等無量的過患。我們這邊的水可以解渴，但是不能充饑。西方世界的水不但解渴，可以充饑，而且可以治療一切病苦。所以，常常沐浴在七寶池中，身心健康，百病不生！有很多殊勝的好處。

第八、「長養善根」。此更不可思議，這是我們世間的水決定做不到的。所以，彼土的寶池德水，不是我們這個世間能比較的。

身心健康，是有情眾生的第一德，絕對不是權勢，不是地位，也不是財富可比；健康是第一德。每一個人都想健康，偏偏一身的病痛。病痛從那裡來？都是從染污來的。生理染污，一切病痛現象就出來。如果你身體絲毫染污都沒有，怎麼會生病！可是身體受心理的影響，受心理的支配。一個人原本身體很健康，如果他懷疑，我有病，有什麼地方不舒服！懷疑三天，決定生病。這是心理不健康，身體當然就跟著害病。由此可知，所有一切疾病都是從妄想生，從煩惱生。

治療身心一切痛苦，最好的良藥就是「老實念佛」。老實，心清淨。心清淨，身就清淨，怎麼會生病！西方極樂世界的殊勝之處，是所有一切有情、無情時時刻刻提醒你念佛。所以，那個地方的人不會退轉，一生成佛，道理就在此。

岸邊無數栴檀香樹。吉祥果樹。華果恆芳。

『恆』是恆常。因為西方世界沒有四季。我們這個地方四季分明，春生；夏長；秋天樹葉就變黃、變色；冬天就凋零。它有變化；西方世界沒有變化。「恆芳」，永遠是那麼茂盛、芬芳。

光明照耀。

前面我們讀過，一切寶樹從根到枝條花果，都是眾寶所成，所以都放光，『光明照耀』。

修條密葉。交覆於池。

『修』是長。像楊柳絲一樣，很長、很美。樹葉很密、很茂盛，『交覆於池』。七寶池岸邊的樹，能把池塘遮蓋住一部分，池塘顯得無比的美麗。

出種種香。世無能喻。隨風散馥。沿水流芬。

香光美景！西方世界所有珍寶都有香氣。種種寶香，能隨人意。喜歡聞什麼香，你就聞到什麼樣的香氣。你不想聞，香氣就沒有，無不隨心所欲。十方世界沒有能跟它相比的。『隨風散馥，沿水流芬』，這兩句形容整個極

樂世界，無論在任何角落都有寶香。

又復池飾七寶。

不但池是珍寶所成的，還加上裝飾。這些裝飾品也不是有意設計的，更不是有意建造的。沒有人設計，沒有人經營，全是性德流露，自然成就的。這是稱性功德，是真如本性的德相自然流露。

地布金沙。

「地」是池底。不像我們這邊的池底是泥沙；西方世界一切寶池，池底皆是金沙。

優鉢羅華。鉢曇摩華。拘牟頭華。

『優鉢羅華』是青色的蓮花。『鉢曇摩華』是紅色的蓮花。『拘牟頭華』是紫色的，也有人說是黃色的蓮花。

芬陀利華。

是白色的。正如同《阿彌陀經》說的四色蓮花：青、赤、黃、白。實則池中蓮花有無量色。

雜色光茂。彌覆水上。

七寶池中有許多蓮花，光色不同。此處我們要注意，十方世界往生的人，都是蓮花化生。所以，這些花不是西方極樂世界人種的。經上講得很清楚，十方世界的眾生，聽到《無量壽經》，聽到阿彌陀佛的名號，才動一個

念頭——我要發願求生，彌陀講堂左右的七寶池中就生一朵蓮花。蓮花上面還
有人的名字，自然現在那裡。

你念佛念得愈勤奮，信願愈堅固，蓮花天天長大，光色愈長愈好。將來
往生的時候，阿彌陀佛就拿此蓮花來接引你，托質蓮胎！如果你念佛懈怠，
念得不多，念不得力，蓮花就長得很慢，光色也不好。所以，蓮花大小不
相同，光色也不同。如果你退心，蓮花就枯死，就消失了。因此，西方世界
的七寶池中，天天有新花；每天也有不少蓮花枯死。這是西方世界唯一看到
的生滅現象。除此之外，在西方極樂世界看不到新陳代謝的現象，只有寶池
蓮花有生滅。

明白這個事實，大家要注意，我們今天要爭的是什麼？蓮花大一點，光
色好一點。這是你真正可以得到的，永遠得到，不會失掉的。這個世間沒有
一樣東西能帶得去！你在這個世間想爭什麼？一生一世白爭了，沒有一樣能

帶去。周師母是民國五十二年往生的，當時參加葬禮的那些人物，現在一半都不在了。題封面的趙恆惕老居士不在，南亭老法師也不在了。人生在世間，真的是過客，百年一彈指而已。

必要覺悟！什麼都是假的，什麼都是空的，真的是生死事大，無常迅速！一切法中，那是真實的，我們永遠可以得到的，要抓這個；假的，決定得不到的，我們絕對不要用心機。西方世界是真的，是確實能永遠得到。能真正明白這一樁事，才是真正覺悟；把這一樁事抓到了，才是真智慧，才是不迷，真正有智慧，真正是大澈大悟之人。所以，我奉勸同修們要老實念佛。覺明妙行菩薩告訴我們，「少說一句話，多念一句佛，打得念頭死，許汝法身活」。「念」就是妄念。要把一切妄念打掉，你就能往生不退成佛。生到西方極樂世界，就能證得清淨法身。這是真的，決定可以得到的。

我常說，「法門平等，無有高下」，至於取捨，一定要衡量自己的根

性、程度、生活環境，在一切法門裡取其便利。修學很方便，沒有太大的障礙，就取這個。決定之後，一定要一門深入，才能成功。從什麼地方下手？先要「熟讀」，讀誦；其次要「圓解」，就是要透徹的理解；第三要做到，就是「受持」。受持是做到。這樣求願往生，沒有一個不成就的。直接修學這個法門，本經后面講「三輩往生」；《觀經》講得更詳細，「三輩九品」，決定往生，萬修萬人去！不依照這部經典，修學其他經典、其他法門也行。但是要記住，原則不能變，也是讀誦，圓解，實行。還是這個方法，以此功德迴向求生淨土，也能往生。三輩往生后面的一段，慈舟大師的科判題目是「一心三輩」，就是指這一類往生的人。不是修淨土的，不管修那一宗，都可以往生，這才是真正平等，真正殊勝！可是要記住，一定要念到心清淨。

《維摩經》上說得很好，「心淨則土淨」，這是往生的祕訣。不論修那

個法門，只要修到心清淨，以清淨心迴向求生淨土，決定得生。心不清淨，不能往生。即使念阿彌陀佛，一天念十萬聲佛號，心不清淨還是不能往生。這一點要記住。一定要念到身心清淨，也就是經上講的「一心不亂」，本經講的「一向專念」。專念就清淨；不淨就是不專。你有雜念、有妄想、有間斷、有懷疑，都不專，都不是「一心稱念」。這一點非常重要。

若彼眾生。過浴此水。欲至足者。欲至膝者。欲至腰腋。欲至頸者。或欲灌身。或欲冷者。溫者。

「浴」是沐浴，洗澡。你動念：水淺一點，到我的腳面就可以；水就到你腳面，水很聽話。我們這邊，人都不聽話；那邊連水都聽話。希望水深到膝蓋，它就到膝蓋。腰是半腰；腋是到肩膀，它都聽話。再深一點到頸。灌身就是淋浴，水從上面灌下來。想灌身，水就飛到上面灌下來。水的溫度，

希望涼一點，希望熱一點，無不隨意。

急流者。緩流者。

西方極樂世界的水，你要它流得快一點，流得慢一點，亦皆隨心所欲。

其水——隨眾生意。

妙用如意！我們這個世間的水沒有這種好處，不能隨心如意。

開神悅體。淨若無形。

前一句是講水之用，后一句講水之相。水相無形，彷彿我們的空氣一樣。但是它是水，並不是空氣。「神」是精神；「體」是身體。水中沐浴，

精神百倍。它的作用，對於身心都有圓滿的滋養。

我們查遍這部經，沒有聽說西方極樂世界人要進補。像人參之類，西方極樂世界就沒有。他的寶池德水，比此界什麼樣的補品還要圓滿。這個世間的補品，如果吃得不對，反而吃出毛病來。西方極樂世界只有好處，絕對沒有壞處。

寶沙映澈。無深不照。

這也是不可思議的功德。我們世間的水，諸位都曉得，愈是深，愈是黑暗。因為陽光照不下去，到深海裡，是一片漆黑。深海裡的魚沒有眼睛，牠看不見，眼根失去作用。西方世界的寶池再深，是亮的。因為池底金沙放光，所以是光明世界。不但地面上一片光明，連很深的寶池裡也放光。確

實，大乘經上講的「大光明藏」，即是指西方國土。

尤其不可思議的是底下這段經文，水也會說法，奇妙殊特！

微瀾徐迴。

『瀾』是微微的小波浪。大了就是浪，更大的就是波濤。『徐迴』是緩慢的迴流。

轉相灌注。

『灌注』，類似這個世間的瀑布。瀑布水從上面流下來，底下也是水，就發出音聲。西上的水可以往上流注，故有轉相灌注的景觀。

波揚無量微妙音聲。

流水的音聲，也像交響樂一樣，音聲好聽，特別是許多的流水。但是流水一定要有波濤的狀況，就像瀑布，有大的，還有小的。

這一種景觀，我見過北美尼加拉瓜大瀑布。我想有許多人到那裡參觀過，在那邊聽水的音聲，就是交響樂。大瀑布之外，有很多細流。有水由兩尺高流下來的，也有一尺高，幾寸高的，都是從上面往下流的。因此，它所發出的音聲就不一樣。在那裡靜下來聽，確實水在奏交響樂，這是世界十大景觀之一。那個地方很美，只能聽到流水的音聲，但水不會說法；西方極樂世界的水流會說法。

下面八句經文，把大、小乘，顯教、密教，宗門、教下都包括盡，一樣都沒有漏掉。在七寶池中沐浴，就是在修行！想聽什麼法門，在寶池沐浴的時候就全滿足，你說多自在！聽鳥聲聞佛法；聽樹的音聲也聞佛法；小池裡沐浴，還是聞佛法。極樂世界，聞法、念道、思道、行道決定沒有中斷。我

們這個世間講不間斷，累了休息的時候還是間斷。

西方世界的人不疲不厭，因為經上講得很清楚，「清虛之身，無極之體」。他不需要飲食，也不需要睡眠，永遠是清醒的。念道、思道、行道決定沒有間斷，所以他沒有退緣，成佛快。我們這個世間的身體，是業報之身。這個身需要五穀雜糧來養活，那有不生病的道理？五穀雜糧，我們吃了，攝取它的精華，變成能量，剩下來的渣滓就是染污。雖然排泄出去，總不能完全排乾淨。每天留一點，經年累月，到年老的時候，什麼毛病都出來。為什麼會有毛病？是染污愈來愈多，沒有辦法清除，所有疾病都從這兒來的。你看病，不管中醫、西醫，醫生首先會問你，排泄是不是很容易治？如果排泄很舒暢，就斷定你沒有大病，你的毛病很容易治。如果大小便有問題，病就嚴重，因為體內所累積的染污排不出去，這個問題嚴重。

要曉得，世間一切病痛是生理的染污、心理的染污。西方世界決定沒有

染污。他不需要飲食，那來的染污？皆是無量壽！永遠沒有生病的。西方極樂世界只有一種行業，當老師的，當學生的。除了老師、學生之外，你查一切經，西方極樂世界還有沒有其他行業？沒有。講經的是老師；聽經的是學生。這才知道淨土真實殊勝。

或聞佛法僧聲。

此句經文開端就講，聞「三寶」聲。佛、法、僧三寶。佛是「覺」義，覺而不迷；法是「正」義，正而不邪；僧是「淨」義，淨而不染。僧還有和合的意義。從理上講，是淨而不染；從事上講，四個人以上在一起修道，遵守三福、六和，即是僧團。如果三福六和不具足，就不是僧團。僧團的條件，一定是修六和敬。三福是正因，是自己淨業的根本；六和是處眾，四個

人在一起，大眾相處要遵守的基本戒條，這是佛為我們制定的。所以「僧」稱為和合僧團。這樣的僧團出現，必定得到諸佛護念。

特別是修淨土、念阿彌陀佛的，因為這部經、這個法門是一切諸佛之所護念，因此，念佛僧團就是一切諸佛所護念的僧團，跟一般僧團又不相同。一切護法善神擁護，這是真的。通常戒經上告訴我們，受持三皈就有三十六位護法神日夜保護你；你要是受了五戒，每一條戒有五位護戒神，五戒就有二十五位護法善神日夜保護你。受三皈、受五戒，絕對不是形式上在佛菩薩面前念幾句誓詞，那個沒有用處。護法善神在旁邊看到搖頭一笑，假的，冒充的，不是真的，護法神不會護持你。三皈五戒，你真正明瞭，真正接受，依教奉行，護法神才會發心保護你。總之，要真做到！

三皈五戒歸納起來，不外乎對人、對事、對物，對所修學的佛法，我對於這四種境界不迷、不邪、不染，以覺、正、淨的心態面對這四種境界，這

是真正受持三皈，是真正的佛弟子。所以，三皈是修行最高的指導原則，成佛道的一條正路。老師告訴我們一個正確的方向，我們就要向這個方向努力邁進，這是受持三皈。決不是在佛菩薩面前念幾句誓詞，磕三個頭就算是受了皈依；那是假的，決定不是真實的。

你們來找我，要我為你做個儀式。我就為你做個儀式：你到底是真的，還是假的，你自己心裡有數。這一條非常重要，特別是和合僧團。我常講，這個世間大災大難一年比一年嚴重。如果我們自己真正肯發心，真正把名聞利養，把分別、執著、妄想都捨棄，能放下，願意跟大眾和睦相處，成就一個和合僧團；不但自己得大利益，佛法可以興旺起來，台灣人都沾光。因為諸佛護念，龍天擁護。我們學佛的人，要明白這樁事。

求別人真幹，不如求自己；求別人很難，要回頭求自己。自己一個人不能成為僧團，要四個人以上。這四個人是出家、在家都沒有關係，皆是僧

團，只要修三福六和。如果家裡四個人修三福六和，你的家庭即是僧團，這一家人就可以救我們全台灣。因為一個僧團出現，十方一切諸佛護念，所有護法善神保佑這個地區，這個地區不遭難。所以，在家同修真正發心，一家人也能救兩千萬人。如果你們夫妻吵架，家裡不和，則一切指望都沒有。道場裡住的幾個人若勾心鬥角，一天到晚胡思亂想，這也完了。話說起來容易，做起來真難。中國古人常講，「三人同心，其利斷金」。「利」比喻鋒利；「金」是鋼鐵。能把最堅硬的鋼鐵切斷，可見得同心力量多大。

我們讀歷史，每個朝代開國都是幾個人。我看歷史上開國的，似乎沒有超過十個人。幾個人一條心，就能推翻一個舊政權，建立一個新的國家。他們有什麼能力？一條心。這就厲害！你們看《三國演義》，巴蜀幾個人？才四個人。劉、關、張，後來加個諸葛亮，四個人一條心，也能建一個國家。所以，一個道場四個人一條心，了不得！佛法非興不可。釋迦牟尼佛當年在

印度創教，幾個人？五比丘，在鹿野苑，一個老師、五個學生，六個人一條心，就能在這個世間建立佛法，要傳一萬二千年。六個人可以創教，六個人難道不能中興嗎？這是值得我們深深反省的。

不能修三福六和，就是釋迦牟尼佛的罪人，是來滅佛法的，是魔王波旬的子孫，今天到佛門裡來的任務就是滅佛法，不是興佛法的。興佛法決定要捨棄自己的分別、執著、妄想。每一個人都能把分別、執著、妄想捨棄，我們的知見都依經典，我們的想法、看法、作法，翻開《無量壽經》，有沒有違背經義；經上教我們怎麼做，我們是不是都做到，這就是佛菩薩的弟子。佛教那有不興的道理？所以道場要問有沒有真正修行人。我們這個道場，在家、出家同修不少，果真有三、五個真正修行人，就會有感應。不修行，破壞道場的，護法神會遷單，會把他們遷走。我們也不要得罪人，不要趕人家走，他在這裡自然住不下去。他會到別的地方去，也許到別的世界去。護法

神在作主，這真的是事實。

真正修行人就有感應，就怕這個道場找不到四個以上的真正修行人。不肯修行的魔王子孫，不是歡歡喜喜離開這個道場，就會出毛病，一定會出岔子，護法神不能接受的。所以真修行人，佛菩薩沒有不保佑的。尤其在現代，這個世間沒有真正道場；若有這麼一個，佛菩薩決定當寶貝。隋唐時代，你真修行，不稀奇。因為每個道場都真修行，不足為奇，太多了！現在沒有；出現一、兩個，就是佛菩薩的寶貝。

「三寶聲」。三寶是我們修學的大方向，永遠不變的方向。所以，到西方極樂世界，時時刻刻都還聽到念佛、法、僧聲，自己也會念佛、念法、念僧。

波羅蜜聲。

『波羅蜜』通常是講六波羅蜜。《華嚴》講十波羅蜜，是大乘菩薩修學的綱領。菩薩的行門無量無邊，歸納成六大類就是六波羅蜜。行門再多，也不出這六大類：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，稱為「波羅蜜」。「波羅蜜」是究竟圓滿的意思。這六大類，修行都達到究竟圓滿的境界。究竟圓滿有沒有標準？有的。要曉得，那一類波羅蜜對治的是什麼。

布施度慳貪。慳吝，就是捨不得，放不下。對世間法、出世間法，都沒有貪心，都不吝嗇，布施波羅蜜就圓滿。如果貪心、慳吝心還沒有斷乾淨，布施就不圓滿，布施不能稱波羅蜜。波羅蜜是圓滿。

持戒度惡業。你還造惡業，就不能稱為持戒波羅蜜，因為沒有圓滿。真正持戒圓滿，是一個惡念都不生，那就圓滿，言語、造作決定是清淨的。因為口業、身業都是意業作主宰，意是根本，身、口是枝葉；根本清淨，枝葉那有不清淨的道理？禪家的修行，特別著重從根本修，就是這個道理。

忍辱，若還有一個忍的心——我要忍，則忍辱沒有到家。連忍辱的意念都沒有，就到家了，成波羅蜜。還有能忍，我能忍；人家給我的，我要忍受！這不行，功夫不到家，沒有圓滿。圓滿的時候，完全化解，清淨心中一法不立，則忍辱波羅蜜圓滿。

精進，就是不懷疑、不夾雜、不間斷，念念相續。一間斷就不精進。一間斷，不是夾雜妄想，就是夾雜無明；不可能不夾雜。如果功夫成就，明心見性了，而後才會不夾雜、不間斷。沒有到明心見性，必定夾雜無明、妄想，這是一定的道理。所以，大勢至菩薩教我們要「淨念相繼」。

我今天看到印光法師寫的《大勢至菩薩念佛圓通章》，末后這兩句「都攝六根，淨念相繼」。我把這八個字拿出來影印放大，特別印一張，大家可以請回家，掛在家裡，常常提醒自己。「淨念相繼」就是老實念佛，這個很重要，時時刻刻提醒自己也要精進。

禪定，是心決定不動搖，決定不受外境誘惑。境界現前，清清楚楚，明明白白，無所不知，無所不曉，這是般若波羅蜜。

止息寂靜聲。無生無滅聲。

這二句是如來果地上的大定。《楞嚴經》上講的「首楞嚴大定」，《華嚴經》上講的「師子奮迅三昧」，即是指此境界。「無生無滅」就是無生法忍，知道宇宙之間，盡虛空遍法界，一切萬物不生不滅。我是怕諸位同修失了清淨心，所以專講《無量壽經》，其他經論不講。假如你們的信心清淨，不受外境影響，《華嚴經》、《法華經》、《楞嚴經》還是可以講一遍，尤其是幫助後學。但是講那些大經，怕你見異思遷，不能專修念佛法門。所以，現在不講那些經，教你專念阿彌陀佛；念到心清淨，於淨宗信心不逆之

時，我可以為大家講。這些大經大論，可以細說一遍，幫助自己開智慧。

慧在定之後，沒有禪定，就沒有智慧，所以那些大經就不能講。你們如果真正修布施波羅蜜，持戒波羅蜜，忍辱波羅蜜，精進波羅蜜，禪定波羅蜜，行了！你有這五個波羅蜜，我就為你講大經大論。如果這五個波羅蜜都沒有，還是不要聽好。老實念佛，求生淨土。

有很多人問我，為什麼不講這些大經大論，專講《無量壽經》？我有我的用意，我有道理。過去為什麼講？過去我是學講經。因為不會，我學講，只要抓到機會，你們要我講什麼，我就講什麼。

過去我的見解不圓，是在學習階段。你聽我過去講的東西，有稜有角；有稜角的不圓，不是圓解。現在的見解比過去圓，跟任何一法都沒有牴觸。不但佛法裡，宗門、教下、顯、密沒有牴觸，跟世間一切外道都不牴觸。所以，現在要跟諸位講大經大論，的確跟從前完全不一樣。但是現在不能講，

講了對你們沒有好處。我不害你！

等到你們六波羅蜜完成前五條，我可以為你們講般若波羅蜜。大經大論，都屬於般若波羅蜜。所以，必須到一個程度，才能接受什麼樣的法門。這是一定的道理。

十力無畏聲。

如來果地上有十種特殊的能力。這十種特殊的能力，不要說我們沒有，菩薩也沒有，羅漢、緣覺當然就更沒有。唯獨如來果地上有十力、有四無畏、有十八不共法。此地十八不共法省略，因為「十力無畏」自然包括了。一般大乘經上也說，菩薩有相似的十力、四無畏，但是不能跟佛相比。「十力」是佛在果地上的十種特殊的能力。「十」如《華嚴經》中表法的意思，

絕對不是數字，是表無盡的德能。無盡的德能歸納成十大類，每一類都含攝無盡。為了說法方便起見，說為「十力」。

第一、「是處非處智力」。這些名相在《佛學字典》上可以查到，《乘法數》也可以查到，是普通的名詞術語。什麼稱為「是處」？什麼稱為「非處」？「處」是道理的意思。那些道理是對的、正確的，就是「是處」。那些道理是錯的，就是「非處」。意思就是說，對於宇宙之中一切事物是怎麼發生的，從那裡來的；這些現象產生之後，又會有什麼變化；將來又到那裡去，這種種理論現象，乃至於作用，他無所不知。這樣的能力就稱為「智力」，這是真實的智慧。加上「是」與「非」，特別著重在因果關係。

不但這個世界，即使華藏世界，盡虛空遍法界，都不出因果關係。所以，世尊在法華會上講宇宙人生，用「十如是」來說明。天台大師將「十如

是」展開為百界、千如。可以說，把宇宙之間一切萬物的體、相、作用，說得非常清楚，非常透徹。這種智慧就是「是處與非處」，決定符合因果定律。譬如，善因一定得善果，這就是是處；善因會得惡果，決定沒有這個道理，這是非處。惡因必定感惡報，這是是處，因果相應；惡因會得好報，沒這個道理，即是非處。「是、非」特別強調業因果報。

佛對於這樁事，是究竟透徹明瞭，菩薩比不上。菩薩雖然也有這個能力，不像佛那樣究竟，那樣圓滿，那樣徹底。像法華會上，永久劫前，樵夫上山打柴，遇到老虎，爬上樹念一聲「南無佛」，就此種下善根。阿羅漢、權教菩薩不知道，就是他的能力達不到；唯有佛才知道。佛的能力究竟圓滿，能深信不疑，這個人有福。不相信的人有業障，福太薄，不相信佛講的真實語。相信之后有什麼好處？起心動念不敢造惡，知道惡一定有惡報。果報不一定在今世，不一定在來世，不一定在后世；總而言之，決定有果報。

果報通三世！我們看到有些人一生作惡多端，卻享受人間福報；往往我們看到，就不相信因緣果報。這個人作惡多端，為什麼還那麼享福；那個人真的是個好人，心地好，行為也好，卻貧病交加？凡夫只看現前這個階段，沒有看到過去，也沒有能力看到未來。看到這一段，就下結論，這個結論往往是錯誤的。

你要把過去、未來都看到，才曉得事實的真相。今生享福，是前生修福報。前生修的福報，這一生享不盡，雖然作惡多端，的確把福報損了，可是他前世修福太多，縱然作惡，這一生的福報還有餘，他還享福。可是諸位要知道，本來他的福報，可以享好幾世的，他這一世享完，來世就沒有，就墮落，這是事實。有人這一生命不好，一生潦倒窮困，可是心地好，天天做善事。那是過去世造作的惡業，今生得的果報；今生所造的善業，來世才結果。果報不在這一世，在來生（來世）或者在后生（第三世以后），他必定

得到。

以修福來說，修的福報大，修福的意念，用心非常強，往往果報不等來世，這一世就得到。這一世雖然得到，是花報；來世的果報，必定比這一世還殊勝。我們看《了凡四訓》就曉得，袁了凡積功累德，全家行善，他當生得的果報是花報，他還有更好的果報在后世，是我們看不到的。像這些因緣果報絲毫不爽的真相，佛徹底明瞭通達，這種智慧即「是處非處智力」。

第二、「業智力」。「業」是造作。正在造作的時候稱為「事」；事情做完之後，結果影響就是「業」。因此，起心動念是造作，言語也是造作，行為也是造作。不要認為我起心動念，隨便說話，沒什麼大關係；孰不知，一點點念頭都影響盡虛空遍法界。譬如，太平洋很大，我們在岸邊丟一塊石頭，則波浪影響整個太平洋的海面。在理論上，我們可以推想得到。所以，我們起心動念、言語造作，影響到盡虛空遍法界。這個影響就稱為業。善的

影響，是善業；惡的影響，是惡業；無所謂善惡的，是無記業。那一個人不造業？人都造業。只有佛有能力，知道一切眾生三世業因果報。所以，業智力是專門對人說的。你有善業必定得善報，有漏業決定在六道裡受報；無漏業決定超越三界。佛有這種智慧能力。

第三、「定智力」。佛家常說，「因戒得定，因定開慧」，所以定是求真實智慧的不二法門。我們要想求真實智慧，須從定求。「定」就是清淨心。於一切法，「不分別、不執著、不起心、不動念」，就是定。定就是自性。定心起作用是真的智慧。修定過程，有真的定，也有假的定。譬如世間禪定，不是真實的，我們稱為「四禪八定」。

佛法裡講真假，有一個標準：凡是會變的，都是假的，不是真的；凡是不變的，是真的，不是假的。如果你得到定之後，永遠得到，絕對不會再退轉，即是真的；得到定，將來會退轉，會失掉的，那是假的。因此，世間四

禪八定是假的，因為會失掉。世間禪定最高的是「非想非非想定」。得到這個定，生「非想非非想天」。佛說，他的定力可以支持八萬大劫；八萬大劫以後他的定力會失掉，還是墮落，還是輪迴。由此可知，這不是真正的定。再往上提升，第九定就是真的。四禪八定是八個階段，再往上第九定，是阿羅漢所證得的。阿羅漢證得第九定，絕對不會再退轉，所以這個定才是真正的禪定。

定中所發生的智慧大小，定力淺深，佛都知道。從世間四禪八定，到出世間種種的禪定，佛沒有一樣不知道的。佛既然樣樣都知道，他又特別稱讚念佛三昧是三昧中王。我們應當相信，三昧就是禪定。在一切禪定中，都沒有念佛三昧來得殊勝。念佛三昧最殊勝之處就是人人可以修，人人都能得到，不需要多年多月，一生就能成就。一生，我們還說得太長，依照經上講「若一日到若七日」，就能得到一心不亂。稱為三昧中王，是有道理的。

第四、「根智力」。知道一切眾生根性的差別。我們對於一切眾生的根性不能理解，往往看人看錯了，好心教導他，卻不契機。就好像醫生診斷病人，不知道病人得病的原因，不曉得他得病的過程，下藥就很困難。所以，很多醫生下藥，都是試驗的——藥下去，過一、兩天看反應怎麼樣，沒有把握。我們去看病，很多醫生把我們當實驗品。佛是位醫術到家的醫生，一觀察，就知道你的病根在那裡，怎麼發生的，什麼原因發生的；因此，藥到病除。這就是應機說法。他知道你的根性，所以為你宣說法門，你一聽就開悟，證果。

後來的祖師大德為大家講經說法，嘴唇都說乾了，也沒有一個人開悟。因為所說的法不契機。契機那有不開悟的？為什麼不契機？沒有觀機的能力，不知道眾生的根性。唯獨佛知道。所以，我們學佛很不容易。我們不知道自己的根性；去親近一位善知識，那位善知識也不曉得我們的根性。好比

我們生病，自己不知道生什麼病；去請教醫生，醫生拿我們當實驗品，他也不曉得我們的病怎麼來的。這個麻煩就大了。在這種狀況之下，我們怎麼辦？想到諸佛菩薩大慈大悲，救苦救難！佛菩薩怎麼救我們這些眾生？佛菩薩真正顧及我們，為我們開了淨土法門。念佛法門好處在那裡？什麼樣的根機用這個法門都只有利，沒有害。我們大可放心修學，這是真的。若修學其他法門，未必契機。修學念佛法門，決定契機。

這部經跟《阿彌陀經》比較，《無量壽經》比《阿彌陀經》淺，所以最契眾生之機。《彌陀經疏鈔》、《彌陀經要解》，都比《無量壽經》深。諸位同修讀過聽過《要解》、《疏鈔》的，我說這話，你能領會。《要解》與《疏鈔》，我在全世界到處講，聽眾能領會的不多。

大家一接觸這部經就接受。文義不深，中、下根性的人都能體會，這是它的好處；可以依照經典教訓修行。《阿彌陀經》文字少，每一句都含無量

義，我們怎麼能體會得到。雖然祖師大德有詳細的註解，註得很深，所以《要解》，圓瑛法師有《講義》，寶靜法師有《親聞記》來解釋，解釋得還是很深。讀他的《講義》，不如直接讀《無量壽經》。佛在本經說，將來法滅盡之后，此經還留在世間一百年，如果不是任何人都能看得懂，不需要講解，也能體會，念了也能歡喜，怎麼能留到法滅盡的最后一百年。現在世界人口愈來愈多，地球就這麼大，科技愈來愈發達，生活愈來愈緊張，時間愈來愈不夠用，古聖先賢的經典，沒有時間讀。怎麼辦？就要找最簡單、最適用、最精彩的部分。

我們在美國小道場的構想，就是為將來同修能得佛法真實的利益著想。我們希望做這個工作，我的目標希望把《大藏經》濃縮成一個本子。一百本濃縮成一本，整個佛法就在這一本裡。不能改經文的文字，只在裡面摘取我們一看立即就看得上的經句。理論的部分、艱難的部分、深澀的部分，或者

需要查字典的部分都不要。所以，我要找一批人看經，每一天看一本或者半本，把裡面的句子摘幾句抄下來。在一部《大藏經》裡抄，將來抄得變成一本。抄下來之後，再分門別類，關於修養的、關於事業的、關於幸福的，把它分成幾十類。就像格言聯璧一樣，句子愈短愈好，不取長文，專門取簡單的句子。要取自己都能看得懂的，看不懂的不要。我們看不懂，別人也看不懂。查字典很麻煩，別人也不會去查字典。凡是要查字典的也一概不要，都捨棄，這樣才行。

中國典籍非常豐富，像《四庫全書》、《二十五史》，我們也用這個方法摘取精華，希望將來把整個中國典籍與佛法編成十本。這是中國傳統學術的精華，十本就圓滿，其中佛學或者一本，頂多兩本，這樣將來流通就方便。我們今天送人一套《大藏經》，成本很高，他也不會看，只好擺在書架上，裝裝樣子。要是這樣濃縮成十本，真有用處，絕大多數的人展開書能看

得懂，真正能得利益。這個構想，我們希望十年中完成。

昨天我講完經之後，簡居士問我：「師父，你教人怎麼修行？」我說，我教人讀經找句子，一天看一本《大藏經》，自然沒有妄想。一天就看一部經，還要讀經，還要念佛，還有什麼妄想！我告訴他，這個方法很特別，很殊勝。佛門裡講，「道共戒」、「定共戒」。你每天抄幾句，抄的時候，真的有成就感。做這個工作，我不要程度高的，程度高的抄出來，程度低的看不懂，最好是初中學生來抄。

初中以上的程度都能看懂，我的目標就是如此，要大眾化。我們不要很高學問的人來讀此書，就要普通一般程度的，最好小學畢業就能看得懂，這樣才能真正利益眾生。希望將來這些書流傳到全世界，譯成各種不同的文字，跟全世界的人建立共識。見和同解，天下就太平。我們今天就做這個世界大同的工作。所以美國的小道場，做很有意義的事。

講到根性，很難！要能做到中、下根性都能得利益，在佛法裡只有這一門，三根普被，利鈍全收。除這一門之外，必須講求契機、契理。如果不能契機，這一生中決定得不到利益，只可以說，阿賴耶識裡種一個金剛種子而已。如果能接受念佛法門，這一生中必定得最殊勝的利益，往生不退成佛。

第五、「解智力」。知道一切眾生種種知解的能力，眾生種種欲望，種種嗜好，各個不同。佛有這個能力，所以他說法怎麼不契機？所說的都是你心裡喜歡的，都是你心裡想要的。你還沒有說出來，佛已經講出來。他有這種能力，這不是普通人有的。一般法師大德講經，有很多聽眾說，這真的是我所想要的，這位法師好像有神通，他怎麼知道？其實不是法師有此能力，但是又似乎有這個能力。他的能力從那裡來的？只要坐在講台上，即得三寶加持。講經法師下台之后，你問他講什麼？他不知道。你要是記錄下來給他看；他會說，這是我講過的話？我怎會講得這麼好？連他自己都不相信。

你們看看諦閑老法師的《圓覺經親聞記》，是江味農居士記錄的。老人講《圓覺經》，自己寫了一份講義。《親聞記》是江居士聽經時作的筆記，每天晚上記好之后送給老法師看；老法師看了也吃驚，我講過這些話？這是我講的？他自己都不相信。當然不是江味農居士造謠的。三寶威神加持，往往使講者超出自己的預備。這樣一來，變得有不少契機的。不管出家、在家，只要發心講經，坐上講台，就有佛菩薩威神加持。如果沒有威神加持，講的人也不會講，聽的人也聽不懂。你們能聽懂，也是佛菩薩加持。否則這樣的經典，看起來很淺顯，也很容易懂；裡面的義理卻很深，每一句經文都可以作一個題目，寫一篇大文章。所以，說、聽都要靠三寶加持。三寶、諸佛如來有這種能力。

第六、「界智力」。「界」是每一個人的境界都不同。佛法裡講共業、別業。「別業」是與一般人完全不同的；「共業」是與大眾相似的。雖然相

似，還是個別的。譬如我們講燈光，這個講堂有幾十支燈光放出來的光明，光光互照是共業；雖然是共業，還是別業。你熄掉一盞燈，絕對不會干擾別的燈光。這個道理諸位要細細體會。體會到事實真相，從今以後，待人處世接物，你的觀念自然不一樣，才曉得整個宇宙原來就是一個自己。我與大家的共業正如在夢中作夢，夢到許多人物；夢醒，那些人物也都沒有了。現實的人生跟夢境沒有兩樣。我們把眼睛閉上，這世界在那裡？世界就沒有了。睜開眼睛，有牆壁，有障礙；閉了眼睛，都沒有了，到另一維空間去，不再是三維空間，就超越了。我跟誰共業！由此可知，共業還是個別的業；不過這類業是與別人同具的，稱共業。

佛制定的戒律，只戒自己，不戒別人。為什麼不戒別人？沒有別人，只有自己。沒有人看到的地方，我應該怎麼做；大乘戒律入眾，跟別人相處，我應該怎麼做。沒有要求別人應該怎麼做；要求別人怎麼做，不是佛法。這

一點，是佛法跟世間法不同的所在。佛法求自己，不求別人。我要求自己不殺生、不偷盜；我沒有要求別人不殺生、不偷盜。每一個人都接受佛的教誨，每一個人能遵守戒律，天下就太平。所以，只見自己的過失，不見別人過失，只律己而不律人。

這個修行方法，功效非常顯著，因戒得定。假如我的戒律持得很好，我看這個人犯戒，那個人破戒，看到心裡很不平，生氣！諸位想想，你怎麼會得定？永遠不能得定，你的心不會清淨。不看別人，只看自己，心就定下來。定才能開智慧。所以，為什麼不說別人的過失？說別人過失，永遠不能得定，你的損失太大了。你念佛，看別人的過失，你決定不會得一心不亂。不但一心不亂得不到，標準再放低一點，功夫成片都得不到。功夫成片得不到，往生沒有指望，損失就太大。六祖講，「若真修道人，不見世間過」，真正是寶貴的教訓，決定不能忘記。

六祖跟神會小師的對話，六祖說：「我亦見亦不見。」我見的是自己過；不見的是別人過。這是「亦見亦不見」。六祖拿拐杖打神會，問神會：「你痛不痛？」他很頑皮，模仿祖師的話，他說：「我亦痛亦不痛。」祖師說，「我見是見自己過；不見是不見別人過。」然后祖師告訴他，「要是痛，你是凡夫；不痛，你是木頭，是石頭。」像這種教訓，既簡單又扼要，確實給我們很大的受用。將來節錄佛法精華，這些句子我們都採取。一部《壇經》內容多，我們沒有時間念全經，只念裡面重要的經句。這幾句，我們得到了，一生受用不盡！所以在《大藏經》裡，可能一部經只抄兩三句，但是一部經，你都要看一遍。

印光大師過去在普陀山管藏經樓。他在藏經樓住了三十年。換言之，三十年看經，基礎太深厚。你看《文鈔》，他答信徒書信文字，篇篇都是稱性而言，引經據典，博學多聞。普陀山藏經樓，沒有我們達拉斯小圖書館裡的

藏書豐富；我們比它豐富太多倍，不同版本的《大藏經》現在有十部。希望同修們，真正發心做這個工作，我們歡迎。這是一樁很有意義的工作，也需要時間，至少十年到二十年，來完成這個工作。

第七、「至處智力」。「至處」是到達。意思就是你修學什麼法門，你會達到什麼樣的成就。世出世間法門無量，佛都曉得。換言之，佛知道你修學的結果，知道你到達的境界。譬如，修十善、四無量心，佛在經上說，這個人必定升天（來世生到天道）；修四諦法，他會證阿羅漢果；修十二因緣，他會得緣覺道；修六度萬行，他會成菩薩；念佛，他將來必定作佛。「念佛是因，成佛是果」，佛知道。這些話說得一點都沒錯，怕的是大家聽錯。聽錯，你照著做，得不到結果。譬如我們念佛，念佛是因，成佛是果。我念佛念了一輩子，成不了佛，西方極樂世界去不了，是不是佛說的話有問題，說錯了？佛沒有說錯，是我們錯會了意思，不曉得該怎麼念佛，怎麼能

得這個殊勝的果報。念佛要「發菩提心，一向專念」，佛把方法教給我們。

什麼是菩提心？「菩提」譯成中文是「覺」。菩提心就是真正覺悟的心。怎樣才是真正覺悟？真正覺察人生生死事大，無常迅速，六道可畏！有這樣的體會，一心一意要離開六道輪迴，這是真正覺悟。好像被人家關在監牢獄裡，只有一個念頭，用什麼方法出去。這念頭就覺悟，而不是甘心情願坐在裡面。真正有心出離三界，超越輪迴，才是覺悟，但是這個覺悟才只有一半。我想離開，能離開嗎？有把握離開嗎？再能相信「念佛成佛」，你的覺悟才圓滿。我知道這一句佛號能讓我永脫輪迴。真知道，這一句佛號，他一天到晚絕不中斷。這才是命根子，是一生中最大的一樁事；什麼事都可以放下，這一樁事，他不會放下。死心塌地念這一句佛號，一心一意求生西方淨土，才是真正發菩提心，真正覺悟。

真正覺悟的人念這句佛號，自然不會間斷、不懷疑、不夾雜。這三個條

件一定具足，因為他覺悟了。我們念佛為什麼夾雜，為什麼間斷，為什麼懷疑？迷！心是迷的，對世間法迷，對佛法也迷。所以，求生淨土的決心下不了，沒有果斷的能力。為什麼我們念佛，縱然很勤快，沒有感應，不能往生，道理就在此。這是「至處智力」。我們讀佛經，佛在經上講得很多；自己雖然沒有這個能力，真正深信佛語，知道佛決定不欺騙我們，佛講的修因證果，我們也能理解幾分。

第八、「宿命智力」。正如本經四十八願以及經文裡，世尊介紹往生西方極樂世界，即使是下下品往生，他們六根的能力幾乎跟佛差不多。他們天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，宿命的力量當然也是究竟圓滿。對於法界每一位眾生，過去生中生生世世，乃至於無量劫前的業因果報，沒有一樣不曉得。無量劫來在六道裡輪迴，每一次捨身受身，是什麼名字、生活狀況、壽命長短、富貴窮通，他都清楚。這種能力稱「宿命智力」。

我們很糊塗，自己不知道，以為別人也不知道。同修們念《無量壽經》，心裡害怕不害怕？若不害怕，念此經沒覺悟；覺悟的人怎麼不害怕！西方極樂世界的人數不曉得有多少？經上說，「非以算計譬喻之所能知」。那麼多的人，他們的眼睛看到我們，耳朵聽到我們，我們在說悄悄話，他都聽得清楚。這怎麼得了！我們有什麼事可以瞞人？心裡動惡念，人家早就知道，這才是真正恐怖。這麼多人，這麼多眼睛盯著你，還敢做壞事嗎？以為別人不知道，就是自欺欺人。這是自欺欺佛，不是欺普通人。欺人都有罪過；欺佛，還有救嗎？自欺欺佛，自欺欺菩薩，這樣的人決定不能往生，造作的罪業很重。所以，真正修淨業的人，心一定清淨，身心清淨，境界清淨。不欺騙自己，不欺騙佛菩薩，念念感得佛菩薩護念、諸佛菩薩保佑。這是經上講的「惠以眾生真實之利」。讀了本經，還要做自欺欺人的事，就不得了，罪過就太重。

別人怎麼樣，不管他。「若真修道人，不見世間過」，決定不要看別人過失；要看自己，才重要。因為別人的功與過與我不相干。他不能代我往生；他墮地獄，我不會跟他墮地獄，與我不相干！要緊的是自己。我自己心行怎樣能跟佛相應；怎樣能跟西方極樂世界諸上善人相應，這是大事，是第一要緊。其他的，說實在話，與我們都不相干。我們從此處能深深體會，佛為誰講這一部經？為我一個人講的，我應當接受。這就對了！這也是事實，確確實實是為當機者所說。今天我們歡喜接受這部經典，我就是這部經的當機者，這部經就是佛為我說的，不是為別人說的，我要奉行。別人奉行不奉行，與我不相干。用這樣的心態接受念佛法門，我們這一生才有真正的成就。

第九、「天眼智力」。西方極樂世界的人，天眼洞視。盡虛空遍法界，極其微細之物，我們肉眼看不到的，甚至現代高倍顯微鏡看不到的，佛能看

到，這是真的。顯微鏡能看得到微生物。佛講，在一毛端裡轉大法輪，顯微鏡上看不見。在一個毛端上，有無量無邊的大千世界，佛的天眼可以看見。所以，這些機械比不上天眼。這不是比喻，是事實。我們生生世世不管在那一道，佛都看得清清楚楚。每一個往生西方極樂世界的人，都像佛一樣看得清清楚楚。

我們這個世界，有些人對於家親眷屬恩愛很重，希望幫助他，救拔他。你真正有這個愛心，如果不往生西方極樂世界，則是心有餘而力不足，沒有能力。所以，要想真正幫助你的家親眷屬，只有發願求生淨土。你的家親眷屬不管作善、作惡，不管淪落在那一道，你天天看到他，他的動靜，你完全知道。等到緣成熟，你就去度他。什麼是緣成熟？肯聽話，就是緣成熟。他不肯聽話，怎麼能成熟？你教他念佛，教他求生淨土；你一說，他就聽，這是緣成熟。你跟他講，他不相信，搖頭不肯念，緣就沒成熟。沒有成熟，他

就得受果報。他造惡業，就應當受惡報；造善業，應當受善報。

他沒有辦法超越六道輪迴，你只有等待機緣；什麼時候緣成熟，你就去度化他。就像《普門品》裡三十二應一樣，應以什麼身得度，你就會現什麼身。到西方極樂世界，個個神通廣大。《西遊記》裡的孫悟空不能比，差太遠！孫悟空才七十二變，算什麼！到西方極樂世界，變化無量無邊，分身去度這些家親眷屬；自己本身沒有離開阿彌陀佛身邊。你可以分無量身，每天拜無量無邊的佛，度無量無邊的眾生，全是分身去的。《梵網經》上講的「千百億化身釋迦牟尼佛」，我們到西方極樂世界，即使下下品往生，也有這樣能力，千百億化身。這是說天眼的能力，天耳就省略了。六通能力不可思議。

第十、「漏盡智力」。十力裡這是最重要的。「漏」是煩惱的代名詞。小乘漏盡是阿羅漢果。見思煩惱斷盡，證阿羅漢果。小乘阿羅漢，塵沙、無

明還沒有破，所以比菩薩，他還是有漏的。不過他不會漏到六道輪迴裡來，不會漏到三界來。他已出三界，所以不會漏到三界之內。到圓教佛果，最后一品生相無明也斷，即是漏盡。所以，圓教佛果才具「漏盡智力」，圓教等覺以下都沒有。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，他不是漏盡，到如來果地上才有。這是略說如來的十種特別能力，經上稱之為『十力』。

『無畏』也稱為「四無畏」，有四種；或者我們稱它「無所畏」，意思是佛與一切大眾說法，得無畏之德。在現代民主社會裡，從小就訓練上講台講演，就好得多。有些人沒有經過這些訓練，講台雖然不高，上了講台，話就說不出來。他在講台下滔滔不絕，上台之后一句話都說不出來，這是畏大眾。還有的上了台之后，一身都不自在，全身發抖，說話也結結巴巴。如果台下坐的是有大威德的人，他就愈不自在。佛在一切大眾中得自在無畏德。

四種無畏：

第一、「一切智無所畏」。佛成就究竟圓滿的智慧，確實是盡虛空遍法界，無所不知，無所不能，他當然沒有恐懼，沒有畏懼。

第二、「漏盡無所畏」。他在大眾中果斷的宣稱，他斷盡一切煩惱。不是騙人的，他確實斷了。一切妄想、分別、執著都沒有，心地清淨至極！第一是智德，第二是斷德，所以才有大無畏的德相現前。

第三、「說障道無所畏」。也就是佛講惡業、煩惱、迷惑、善惡果報等諸障法而無畏心。

第四、「說盡苦道無所畏」。這是講方法，譬如佛講戒、定、慧，講六度萬行，因為佛都做到，佛是過來人，故無所畏。若做不到，講的時候覺得不太好意思，很難為情，自己沒做到。更有一些人，自己沒做到，看到經上講的，嚇得不敢上台講。

要為別人講解經典，自己一定要有修行。解行相應，你說得就肯定，一

點都不懷疑。有一些講經的人，講得模稜兩可，你聽了不知道如何取捨。為什麼會有這個現象？因為他自己本身就模稜兩可，自己還沒有取捨的決心，他怎麼能教你取捨，所有言語沒有一句是肯定的。佛說法不一樣，句句都是肯定的，使我們聽了，一點懷疑都沒有。特別是這一部經，字字句句都是斬釘截鐵。這四種，通常稱為「四無畏」。

或聞無性無作無我聲。

什麼是『無性』？什麼是『無作』？什麼是『無我』？這些意義比較深。佛在經上說，一切諸法皆無自性。性是體。皆無自性，即是沒有自體。因為一切法沒有自體，所以萬法皆空。法從那來的？是緣聚而有的；緣散就沒有了。《金剛經》說得很好！中國人喜歡《金剛經》，讀誦的人最多，不

是沒有道理的。它的經文短，容易讀誦，說理清晰，但是它有相當的深度。從前一般修學水準比我們現在高。第一、古書念得多，第二、真正善知識多。因此，由這部經典入門，領悟的人也多。現代人就有困難，就不容易。

《金剛經》講，「一合相，即非一合相，是名一合相」，這一句話講得非常有味，它把宇宙人生一切萬法的真相說盡了。「合」是組合。萬事萬物就是一個基本物質，組合不同而現的相，現在已被科學證明。「一」在佛經名詞是指極微之物，即現代人講的原子、電子、基本粒子（波動）。佛法中講「微塵」，比微塵再小的「極微之微」，就是現代所講的原子、電子、粒子的意思。現代科學家發現，無論是動物、植物，一切萬物都是由基本粒子組合的。分解開是「一」。佛在幾千年前就講得這麼清楚，宇宙萬象是一極微之微波動現象而組合的。組合，相就有；散開，相就沒有。

故一切萬象只有緣聚緣散，這是真相，絕對沒有生滅。生滅，是假象。

凡夫的錯覺，以為有生滅，以為動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空，其實都看錯，看走了眼！真相是沒有生滅，只是聚散無常。所以，一切法不生不滅。菩薩證得無生法忍，怎麼證得的？就是完全了解十法界依正真相，完全明白，才曉得一切法不生不滅，只是緣聚緣散的現象。緣聚沒有生；緣散也沒有滅。原來的物質存在，聚散無常，聚沒生，散不滅。物質確實不生不滅，已被今天科學證明。因一切萬法無自體，故佛教人應無所住。因一切萬法聚散無常，故佛教人而生其心。

精神當然更是不生不滅。乍聽起來不太好懂，如果講植物、礦物容易懂，講動物很難懂。譬如現在電晶體收音機，我們把它當作身體，它是由很多零件組合的，拆開了不發生作用，接收不到電波，就比如緣散；把零件整合起來（緣聚），它就成了，你一撥，電波就收到。電波沒有聚散；物質身體有聚散。聚的時候，精神存在；散的時候，實際上還是存在，並沒有離

開。電晶體收音機拆掉時，不能說沒有電波，電波還存在，不過是它緣不具足，不起作用。所以，緣一具足，眼能見，耳能聽。你才曉得一切萬物只有聚散，那有生滅？這是講一切法沒有自性。這是真的。《解深密經》講到究竟處，「勝義無性」，就是說，確實沒有自性。《楞伽》上講三性、三無性，三無性是相無性、生無性、勝義無性，才把這一樁事真正講圓滿。這是說明「無性」。

《唯識論》裡通常就俗諦說「三自性」，是就我們凡夫常識而論的。第一、依他起性。一切萬物都是依種種因緣而生起的。這個說法很容易理解，也聽得懂，能承認。一切萬法是因緣生法，因緣無量，所以是「依他起」。

第二、遍計所執性。這是屬於妄情計度抽象概念。譬如，過去、未來是概念；十方，東、南、西、北也是概念，找不到實際的自體，只是分別執著妄認誤會的抽象概念。這一類事情很多，確實是有，但是它不是依他起，它

是「遍計所執」。依他起已經是假的，不是真的。遍計之性，更是虛妄。

第三、圓成實性。就是佛講的真如本性。圓滿是實在的，是真實的，不是假的。既然「圓成實」，為什麼還講無性？此是一切法的體性確實是有，但是無名無相，決定不能執著，一執著就錯了。

佛又講「三無性」。先說「相無性」，謂一切遍計所執的相，非是實有。佛用「相無性」，把「遍計所執性」否定。又講「生無性」，否定了「依他起性」的法。「他」就是種種因緣聚散，無有實性。最后又講「勝義無性」，說「圓成實性」是真空無相，不可思議的體性，故勝義無性。佛這樣說法才真正圓滿。為什麼是圓滿？令一切眾生體會事實真相，沒有絲毫執著。這就對了；只要有一點點執著，就是毛病。

自古以來，真正開悟證果的修行人，非常稀少，原因在那裡？不能破執著。教理不是不懂，但是他執著，放不下。佛法自始至終也不過是「破執」

而已。破我執，證阿羅漢果。小乘是阿羅漢果；大乘是圓教七信位的菩薩。破了法執就成佛。法執破一品，就是圓教初住菩薩；初住就成佛。我們在許多大經裡看到，《普門品》云：「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」。現佛身就是成佛。什麼人有資格現佛身，現三十二相、八十種好？圓教初住以上都有這個能力。所以，圓教初住以上，天台家稱為分證佛。他是真佛不是假佛，但是並沒有到究竟圓滿。他可以示現「八相成道」。

釋迦牟尼佛三千年前在我們世間所示現的，就是八相成道的佛。照經上的教義講，圓教初住就有能力示現。這是破法執，就成佛。不要破盡，破一品就能示現成佛，就大澈大悟。我們凡夫執著堅固，很不容易打破。一般學佛的人，就是諸佛菩薩也感嘆圓機難遇。

天台家講藏、通、別、圓。藏教根性的人多，通教根性的人也多，別教還有，圓教人太少了。什麼是圓教？不執著，什麼事大而化之，沒有放在心

裡，這種人學圓教快速容易。樣樣都計較、分別、執著，他在藏、通、別教裡成就快速，在圓教很難。他開頭進步快，路愈走愈難。圓教根機，恰恰相反，開頭甚難，愈走愈容易，愈走愈快速。個人根性不同。佛講「三自性」是對別教以下說的；講「三無性」就契合圓機。

「無作」跟「無為」的意思相同，就是無所作為。清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡講，「依有所作為，故名有為」。「有為」是無常的。什麼是為？起心動念，有心造作的，都是「有為法」。粗顯的，我們很容易懂；微細的，我們就不懂。那些是微細的？《唯識》講的八識五十一心所，我們實在想不出它是有為造作的，也體會不到，可是佛明明把這些法都擺在有為法裡。《百法明門論》，心法、心所有法、不相應行法、色法，都是有為法；最后六法才是無為法。如果我們再用一個界限來界定它，比較容易體會。凡是有生滅，有變化的，都是有為法；無生無滅，無變化的，就是無為法。

由此可知，無為是常有；有為是無常，有生滅就是無常。所以，在百法裡，「定」是無為法。定是心裡清淨；清淨心是無為法。心裡有想，都是為法。不管你想什麼，想諸佛菩薩，也是有為法。唯獨想阿彌陀佛不是有為法。因為想阿彌陀佛，生到極樂世界證無量壽，不生不滅。只有這一句「阿彌陀佛」與無為法相應。想其他的佛菩薩名字，如果不能證到圓初住以上，都是有為法。證到圓初住以上，還不是真正的無為法，因為他還有退轉。要到八地菩薩——不動地，才真正是圓證三不退；那時可以說是無為法。七地以前都有退轉，不像西方世界，下下品往生就圓證三不退。念佛、念菩薩，從理上說是無為法；事上講，不達到一定的標準，不是無為法。

佛在此教我們，無為法是常，真常我們要學；有為法是無常，是生滅，我們要把它捨棄。生滅是假的；常是真的，不生不滅是真的。所以，聰明人取不生不滅，捨棄生滅，就對了。

「無性」、「無作」、「無為」，都是真理的別名。古德說，「極樂無為涅槃」，這一句話很簡單，六個字把極樂世界的概況說盡了。「涅槃」是梵語，譯成不生不滅，超過一切有為之相，遠離一切有為造作。極樂世界唯一清淨，真實智慧，無為法身，所以稱之為「極樂無為涅槃」。我們讀了這些經句，最好現在就能用得上。怎麼用？現在這個身體既然還活在世間，就不能脫離社會。社會是有為法，學佛的人要遵守有為的規律，也就是常說的「佛法在世間，不離世間法；佛法在世間，不壞世間法」。不能違背世間法，不能破壞世間法，一切隨順世間法，這就是有為。

心地清淨，一塵不染，二六時中就抓住這一句佛號，這是無為法，是佛教我們修學的原理原則。有為即是無為，無為就是有為，有為跟無為是一不是二，這是圓教的教義。這樣修學，活活潑潑，真的是自在、解脫、快樂。他修的是什麼？清淨心。清淨心是無為法；接觸大眾大慈大悲，是有為法。

大慈大悲是從清淨心生的，所以有為法就是無為，相輔相成，是一不是二。念佛法門確實是這個境界，所以古德讚歎念佛法門是大乘中的大乘，一乘中的一乘。很有道理，這話不是隨便說的。

「無我」。「我」是主宰的意思。佛經對「我」的定義說了八個，最重要的就是主宰，就是自己能作主，這才稱為「我」。佛告訴我們，「凡夫無我」，因為自己作不了主宰。我，也有自在的意思。凡夫也沒有自在。一般人執著身體是我，這是「人我執」。執著一切法是實有存在的，是「法執」。身體沒有主宰，萬法也沒有主宰。皆由業緣波動，聚散無常，此乃十界六道之真相。

《心經》講，「觀自在菩薩」用的是智慧；我們用的是情識。用情識就見不到事實真相。菩薩捨離情識，完全用智慧，故「照見五蘊皆空」。

「五蘊」是色、受、想、行、識。「色身」指身體。色是一切物質；

受、想、行、識是指心理。識是心之體；受、想、行是心的起用。「受」是感受，苦樂憂喜的感受，所以是屬於心理作用。心法、色法都是空的，都沒有自性，都沒有自體，那來的我？我在那裡？所以用智慧觀察，實實在在沒有我。

沒有我而執著有一個我，就錯了！所有一切業障都從這裡生。要是沒有「我」，再問誰造業？誰受報？沒有造業的，也沒有受報的，沒有我了。有我，就有造業的，就有受報的。有幾個人能把「我」看破？這要大智慧。有大智慧的人，一定有定。有定的人，一定有戒。好比蓋三層樓一樣，有第三層，一定有第二層；有第二層，一定有第一層。但是有第一層未必有第二層，有第二層未必有第三層。有戒的人不見得有定，有定的人不見得有慧。我們這個世間四禪八定沒有慧，阿羅漢的九次第定也沒有慧。但是我們可以說，有定的人，一定有戒，是「定共戒」。有慧的人，一定有戒，是「道共

戒」，這就更高了，戒更清淨，更圓滿。

心清淨，身清淨。《金剛經》上說，「通達無我法者」，無我相、無法相。無我、無法就是沒有我執，也沒有法執。「如來說名真是菩薩」，是真正菩薩，不是假菩薩。這是圓教初住以上的菩薩，不是權教菩薩。權教菩薩，我、法兩種執著沒有破。像現在有很多同修受了菩薩戒，都當成是菩薩，那是名字菩薩。因為我、法，兩種執著都沒有破，天台家稱「名字菩薩」，掛了個名字，有名無實。如果真正發菩提心修六度萬行，則是「觀行菩薩」，比名字高。因為他真修，修的功夫還不夠。修到我執破，法執還在，稱為「相似菩薩」。再進一步，法執也破了，就是「分證菩薩」。《金剛經》講的是真的菩薩，不是假的。修到等覺，是圓滿菩薩——菩薩位達到究竟圓滿。這是講「無我」。

大慈大悲喜捨聲。

經上常說慈、悲、喜、捨「四無量心」。「慈無量」能幫助一切眾生，令一切眾生得快樂。「悲無量」，看到眾生有苦，幫助他離開苦難。所以，拔苦是悲，予樂是慈。予樂、拔苦，容易理解。眾生都有苦難，像現在大陸上水災，是非常顯著的大災難。災難之后一定有瘟疫，一定有饑餓，我們今天出錢出力幫助他們，挽救這個災難，這是悲心。慈心是給他樂。怎麼給？不是我們這裡派些歌舞團到那裡表演，他就樂。他要真正把宇宙人生，自己跟生活環境的真相都搞清楚、搞明白，就快樂。由此可知，樂從佛法中來。不學佛那有樂？所以佛法標榜「離苦得樂」。

學佛幹什麼？就是為離苦得樂。佛法裡有真樂，世間法的正法裡有真樂。中國傳統的學說——儒家、道家的學說有真樂。俗話常說，「書中自有黃

金屋，書中自有顏如玉」，書中之樂超過世間之樂。書裡有真樂，不讀書的人享受不到，不學佛的人享受不到。今天佛法在社會很不容易流通，是什麼原因？學佛的人都不樂。所以，外面人看到學佛都不樂，我學它幹什麼？假如學佛的人個個都快樂，沒有一個不來學佛。人家看到你，日子過得這麼苦，你為什麼不快樂？我們學佛為什麼學得這麼苦兮兮，學得不樂？沒有把理論搞清楚，沒有把方法搞清楚。甚至很多理論、方法，被扭曲、錯解了。所以，自己學得不快樂，你勸別人，別人搖頭不相信。要真正把理論、方法都搞明白，經，不能不讀，不能不理解。

佛法的教學建立在信、解、行、證的基礎上。首先教你相信；信了之后教你真正理解；解了以后才能做到。沒有解，你怎麼能做到？沒有解，看人家怎麼做，我也照樣做，這是盲修瞎練，得不到真正的利益。所以，佛法一定要求理解。解的是宇宙人生的真相，整個佛法也就是說這些。宇宙就是我

們生活環境，人生就是自己。認識自己，認識自己生活的環境，這就是佛法。自己的慈悲心，才真正能生出來。

「喜無量心」，看到眾生離苦得樂，歡喜心油然而生，不會嫉妒瞋恨。看到別人快樂，自己就快樂。「喜」的是別人離苦得樂，這個心量就大，就真實。凡夫心看到別人離苦得樂，往往嫉妒、瞋恨、不平，那就錯了。

「捨」是說雖存此三種心，慈心、悲心、喜心。自利利他而不能執著，行若無事。如把這三種心常常存在心裡，就壞了。心要清淨，「本來無一物，何處惹塵埃」。換言之，不執著。「捨」，不著一切相。有慈悲喜捨，而不著相，自己才得到真正清淨。所以，冤親平等，不著冤親平等之相；捨離冤親平等之見。《金剛經》前半部教你不要著相，後半部教你不要著見。前半部的中心，佛講「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。後半部講的境界更高，「若菩薩有我見、人見、眾生見、壽者見，即

非菩薩」。有這個念頭就不行，不能有這個念頭。所以，慈悲喜捨有沒有？有！但不能執有這個念頭。有這些事，而心上清淨。「捨」就是清淨心。慈、悲、喜是從清淨心生的，相上有，心裡沒有，這是真的。心裡沒有，你這個慈悲喜捨是從理上生的，不是從情生的。情是染污的，理是清淨的。從清淨心生的，從平等心生的。這是我們應當要學的。

這四種心普遍緣一切眾生，引發無量的福報，得無量之善果，所以稱為「四無量心」。四無量心，凡聖共有。通常講，天道要修十善。如果只修十善，只能升到欲界天。十善完全是福，福不能出三界，沒辦法幫助我們了生死，最高就升到忉利天。忉利天再往上去，還有夜摩天。再往上去要靠定，要靠四無量心。有禪定可以升天；沒有四無量心，升天沒有福報。天人也有福的，也有沒福的。佛在經上講，沒有福的天人，常常到人間來乞食。他為什麼會升天？他修十善禪定。為什麼沒有福報？沒有修「四無量心」，升

天也沒有福報，沒有人間大富大貴的福報大。壽命雖然長，沒有病苦，但是沒福。由此可知，「四無量心」很重要，應當要修學。

甘露灌頂受位聲。

『甘露』是比喻。甘露是什麼？我們世間人很少見到，雖然經上有記載，古代也不普遍，真是要有特殊的緣分才會見到，一般人見不到。經典上記載，是天人的一種飲料（像杏仁露這些東西），是天人飲料裡最好的，甘甜味。佛在經上講，是諸天不死之藥，吃了甘露，命長身安，體力充沛，光色殊好。我們就曉得甘露不但美味，而且是最高級的營養品，人間沒有。這比喻長生不老。在佛菩薩，比喻不生不滅。

『灌頂受位』。顯教裡講，等覺菩薩成佛的時節因緣到了，就像古代皇

太子繼承王位舉行大典；現代總統就職典禮一樣；十方一切諸佛都以智慧之水灌菩薩頂，這是「灌頂」。「灌頂受位」就是接受佛位。佛是教主，主持一方的教化。佛的一方是一個大千世界。在我們世間，寺院請新的住持，新任住持接受這個職位，要化導這一方的眾生，要負起教化的責任。

寺院、庵堂就是佛教的學校。住持方丈就是校長，要負起教化的職責。所以，在受位典禮中，也有這個意義，故稱「灌頂受位」。密宗是用水灌頂，稱為「甘露灌頂」。顯宗不常用，密宗常用。現在中國、外國密宗很興盛，所以灌頂的風氣很流行。

「灌頂」是表法的，一定要懂得意義。否則只具形式，不知道它的內容，灌頂一點意義都沒有。上師在你頭上滴幾滴水，你就開智慧了嗎？滴完之後，還是糊裡糊塗的，沒有開智慧。如果那幾滴水滴了就能開智慧，你回家淋浴，不就是大灌頂！他瓶裡裝的也是自來水，沒有兩樣。一定要懂得它

表法的意義。「灌」是大悲加持的意思；「頂」是至高無上。佛以大慈悲心將無上的頂法傳授給你，這是「灌頂」。那個法是諸佛如來無上的頂法？就是《無量壽經》。所以，真正的灌頂，是把《無量壽經》從頭到尾念一遍，就是十方如來給你灌一次頂。雖然沒有形式，但是具有實質。它是真的，是最高至上的灌頂。你念的遍數多了，自然開智慧。

中國古德常說「讀書千遍，其義自見」，念多了熏習多，不知不覺地，義理入了自己的阿賴耶識，不知不覺的都記住。在日常生活中，處世待人接物，不一定在什麼時候，時時刻刻都有悟處。悟處就是智慧現前，這是真正的灌頂。不曉得什麼是真正灌頂，辛辛苦苦花很多冤枉錢請別人灌頂。在美國，灌一次頂需要美金二十元，我聽說還要排隊等好幾個小時。排隊送二十塊錢讓人滴幾滴水。我們勸他在家裡念經，十方一切諸佛灌頂；他不相信，有什麼法子！

讀經一定要明瞭，這一句是屬於密法。從這一段文裡看，大、小乘，宗門、教下，顯教、密教，西方極樂世界七寶池裡的水，無法不說。到西方極樂世界想學什麼法門，沒有學不到的。不但樣樣都能學到，樣樣都是第一殊勝。因為水說法，也是阿彌陀佛變化所作，就是阿彌陀佛為我們說法。下面經文是講聞法得益。

得聞如是種種聲已。

這一句指前面一段，你在極樂世界想聞什麼法都能聽到，而且究竟圓滿。

其心清淨。無諸分別。正直平等。成熟善根。

此四句就是聞法所得的真實利益。聞法要不得這四句利益，這法是白聞；好像念書一樣，考試不及格。這四句都得到，就考得一百分；不但書念了，而且得滿分。回頭再想想，我們也常常聞法，聞了心不清淨。為什麼不清淨？起分別、執著。一有分別、執著，那來的平等？這就是我們現前聞法不得受用的道理。我們看看中國的古人，人家學佛聞法，三、五年之中開悟的很多；這四句的境界多少能契入。這一點我們就要反省，要省察原因何在，為什麼他聽佛法能得到，我聽佛法得不到。一定要把原因找出來，把不得利益的原因消除，我們才能得到佛法真正的利益。

原因究竟在那裡？印光大師說得好，「一分誠敬得一分利益，二分誠敬得二分利益，十分誠敬就得十分利益」。我們今天聞法，對於說法的善知識，誠敬心不夠。怎麼不夠？專看他的毛病，專看他的缺點，一無可取！說得再好，搖頭，他說到，做不到。其實，他做到做不到，與我何干？自己得

不到受用。這就是對於說法的人，對於所說的法，存一種輕視之心。有輕慢心，所以得不到利益，根本的原因就在此。我們用這句話來反省。心不清淨，是懷疑的心，傲慢的心，輕視的心。用這種心聞法，聽了之后，不是『無諸分別』；他有分別、有批判的心。那個心委曲婉轉，不正直、不平等。他怎麼能得利益？

我常常勸人，這是我真誠的忠告：你們學佛要想有成就，你須要找你心目中最高敬的、最佩服的人，你跟他學，一定能得利益。因為你對他生起恭敬心。若對這個法門，沒有一點恭敬心，你在這裡住一輩子就很可惜，一生的光陰空過了。所以，我不留人；留你，我對不起你。我告訴你，你心目中最高敬的、最尊敬的那個人，你趕緊去跟他學，因為人生光陰有限。什麼東西丟掉，都可以再得到；光陰一去不回頭，要珍惜！能珍惜光陰的人，沒有一個不成就。

誰是真正善知識？每一個人的標準不一樣。真正善知識，就是你心目中最佩服的、最敬仰的人，這個人就是你的善知識。你的善知識，未必是他的善知識，未必是我的善知識。所以，各人有各人心目中真正的善知識，這樣才能學得成功。中國古代的祖師大德，遇到一位真正的人才，若跟自己所修學的法門不相應，則成就他、成全他，不挽留他。他的緣分在那裡，那個人、那個道場、那個法門，替他介紹。這一介紹，到那裡三年五載，果然大澈大悟，成就了。沒有一個善友不愛惜人才，真正愛才，指你一條明路，決定不妨礙你，不耽誤你。

此地是菩薩境界，不是凡夫，所以此處的善根就是精進。勇猛精進是菩薩善根，毋須勸勉，更用不著督導，他就能勇猛精進。

隨其所聞。與法相應。其願聞者。輒獨聞之。所不欲聞。了無所聞。

這幾句經文是說西方世界教學的狀況。第一句是說，你所聽到的一定與法相應，心相應、解相應、行相應，法喜充滿。你想聽什麼經，就聽到什麼經；不想聽的就聽不到，不是亂烘烘的，什麼經都講。我聽這個，還有別的來干擾，這很麻煩，不圓滿。我們兩人坐在一起，我想聽《華嚴經》，你想聽《法華經》，我聽到的就是《華嚴經》，你聽到的就是《法華經》，彼此不干擾。我們現在科學雖然發達，還沒有達到這個境界。西方極樂世界，不必藉儀器設備，隨時隨地想聽就聽到，不想聽就沒有，就聽不到。

經上講，吃飯的時候，想吃什麼東西，飲食便擺在面前；不想要的時候，都化沒了。以此類推，我想看《華嚴經》，《華嚴經》即擺在我面前；不想看，就沒有了。不必收拾，用不著書架，用不著收藏。思衣得衣，思食得食。想穿什麼衣服，衣服就在身上；不想，衣服就沒有了。西方極樂世界沒有貯藏的觀念，真是乾淨俐落，一塵不染。想要，它就自然現前；不想

要，就化沒了。無量的受用都是變化所作，你心裡所想的，所需要的東西，的確取之不盡，用之不竭。真的是這樣！

永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。

「無上菩提心」，決定不會退轉。在這種環境裡，怎麼可能退！我們在娑婆世界，進得少，退得多，原因是退緣太多。你接觸外面境界，可以說，都是讓你退心的，不是幫助你精進。生活中，一天到晚，幾個人勸你要精進、老實念佛？還不都是勸你，這裡好玩，那裡好看，把你帶去，不知不覺就退了！西方極樂世界，六根接觸的境界，都是教你向道。沒有退緣，當然永遠不退無上菩提，必定一生圓滿成佛。

十方世界諸往生者。

『十方世界』，包括我們娑婆世界，包括地球，當然也就包括台灣這個地區，所以我們都有分，才曉得這部經與我們關係多密切！

皆於七寶池蓮華中。自然化生。

此地沒說上品上生的才是蓮花化生，中品以下的沒有，所以下品也是蓮花化生。生到西方極樂世界邊地，還是蓮花化生，因為此地沒說邊地除外。邊地講「胎生」，是比喻苦，不是真正的胎生，還是蓮花化生。不過，生到西方世界邊地，五百歲中見不到佛，見不到菩薩，聽不到佛菩薩說法。以此為苦，比喻為胎生。后面經文大家念過，往生者皆是蓮花化生。

悉受清虛之身。無極之體。

這八個字要仔細看清楚，我們求生西方極樂世界的念頭才會堅定。我們現在的身體，是色、受、想、行、識四大五蘊之身。所以，身常常生病，常常有痛苦，這不是健康的身體。想想十方諸佛世界，六道凡夫所受的身，跟我們差不多。阿羅漢、權教菩薩雖然比我們殊勝，比起佛與大菩薩，還差得很遠，也是不能為比。唯獨西方極樂世界，下下品往生的，即使是生到邊地疑城之人，也是「清虛之身，無極之體」。這是如來果地上的身相。極樂世界不可思議！一生到西方世界，從身體體質來講，已是成佛了，跟阿彌陀佛沒有兩樣。所以，極樂世界真的是平等世界。我們的煩惱一品都沒破，生到西方極樂世界，我們的體質跟佛相同，這是難信之法。不但一般人，阿羅漢、菩薩、乃至於大菩薩都不相信。他為什麼不相信？他分別、執著沒斷，想不通這個道理。想不通，他就不相信。為什麼想不通？道理太深，不是他能想得通的。所以，西方極樂世界的境界，是如來果地上的境界。經論上常

講，唯佛與佛方能究竟。即使等覺菩薩對於它的境界，還有許多不能理解。

藕益大師在《彌陀經要解》裡，把「六方佛」判入流通，就是根據这个道理。只有佛相信，才有資格流通。菩薩不能完全相信，流通就有障礙。自己沒有完全相信，自己沒搞清楚，講給別人聽，自己也覺得怕怕的，不好意思講。前面所講的「四無畏」，菩薩說這經還有怖畏，還有恐懼，因為不是自己的境界。因此「六方佛」判入流通，很有道理，這是藕益大師的卓見。

這兩句經文非常不可思議，對於發願求生西方極樂世界的人，很有誘惑力。極樂世界確實如此，你真的相信，一生當中決定證得。這是真實的，決定不是妄語。我們為什麼不去，為什麼不要！這一句是講身相，下面是說受用。

不聞三塗惡惱苦難之名。尚無假設。何況實苦。

此文明顯的說出，西方極樂世界沒有三惡道。這是四十八願的第一願，完全實現了。三惡道是果報；從惡業感來的。地獄是瞋恚，餓鬼是慳貪，畜生是愚癡。愚癡是不明事理的真相，顛倒是非，把真的認為假的，把錯的說成對的。愚癡之人絕對不承認自己愚癡，認為自己很聰明，比別人高一等。愚癡得畜生果報。嫉妒惡業通三途，貪瞋癡裡都有。

佛在此經講得很清楚，經上講「五惡、五痛、五燒」，每一條都牽連其他的四條，絕對沒有單獨的，才曉得三惡道是無量惡業所造的果報。這個事情很麻煩！西方極樂世界既然沒有惡果，當然沒有惡的業因。這一點我們要特別記住。

我們今天念佛，心裡還有貪、瞋、癡、慢，還有嫉妒、瞋恨，你的佛號念得再好，一天念十萬聲也不能往生。因為你惡業力量太強，心不清淨。「心淨則土淨」，所以往生的最低程度要功夫成片。沒有念到功夫成片，都

不能往生。什麼是功夫成片？就是這句佛號打成一片，一天到晚「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」貪、瞋、癡擠不進去。雖有貪、瞋、癡、慢，而不起作用。起作用的是佛號，淨念相繼，決定不夾雜。不能夾雜貪、瞋、癡、慢，不能夾雜妄想、執著。念到這樣，功夫就成片，往生的條件就得到了，才真正能往生。

真正念佛人，對世間一切人與事加於我們的迫害，我們要忍受，不要計較，不要怨恨。因為一怨恨，來生冤冤相報，極樂世界去不了。應知逆來順受，一切不要理會。愈有苦難愈要念佛，早一點往生西方極樂世界，對於這個世間沒有絲毫貪戀。一定要念到功夫成片。

已經念到功夫成片可以往生，我勸你別著急，因為我們在這個世界用功進步快，西方極樂世界進步慢。已經得功夫成片，如果你的壽命還沒到，要更努力以期達到一心不亂，因為這樣往生，品位增高很多，卻花很短的時

間。到西方極樂世界修行，品位只會升不會退轉，但是速度慢。經上講，娑婆世界修行一天，等於極樂世界修行一百年，就是這個道理。所以，到了功夫成片可以往生，不要急著走。急著走也不是不好，因為到那個地方，不退轉，靠得住。不走也有不走的好處，再努力再精進，從功夫成片提升到事一心不亂；再從事一心不亂提升到理一心不亂，就上品往生。這些理論、方法、境界，我們都清清楚楚、明明白白，一點都不迷惑。這一條路愈走愈光明，日子愈過愈快樂。

回頭再看看這個世間眾生，他們在生活中的確迷惑，一生中沒有方向、沒有目標，怎麼能不痛苦！生不曉得從那裡來，死不知道往那裡去，這很痛苦。念佛功夫得力的人，完全不一樣。念佛人，曉得我生從那裡來，死時往那裡去，所有一切狀況，自己清清楚楚、明明白白。

但有自然快樂之音。是故彼國名為極樂。

西方極樂世界的受用是真正快樂。這樣快樂，不是造作的，是自然的，純是性德自然流露，性德的受用。雖然我們自己的性德沒有現前，可以享受阿彌陀佛的性德。憑什麼享受阿彌陀佛的性德，道理要曉得。不曉得，自己就懷疑。「疑」是菩薩大障礙，何況我們。我們念佛人，心同阿彌陀佛，願同阿彌陀佛，解同阿彌陀佛，行同阿彌陀佛。所以，阿彌陀佛的性德流露，我們可以得一分受用，就是這個道理。要是跟阿彌陀佛沒有幾分相同（佛法講相應，我們講相同），怎麼能得他的受用？

為什麼勸大家念這部經？因為彌陀的心、願、解、行，都在這部經上。這部經念得熟透了，不要學，自然就相應。每天熏習，不斷的熏習，起心動念，自然就跟阿彌陀佛相應。這是決定得生的保障。不肯認真做，就很難，

就不太可靠。只可以說，是為來生來世種個遠因而已；這一生要想成就，不容易。但是依教奉行的人，這一生決定成就。能把經典的教訓認真做到，不要勉強做，不要刻意做，自自然然就相應，完全與經意相合，這樣才好！要能夠自自然然做到，經義必要熟透。

最殊勝的，就是你能天天為人講。當然你一定要很熟，不需要想。不一定像我們這樣升座講，一、兩個人也能講。反正碰到人就講，喜歡聽的為他講；不喜歡聽的也為他講。不喜歡聽的，他一來，你就跟他講；他下次不來找你，不來找麻煩，自己樂得清淨。喜歡聽的人，你天天跟他講，就度了這個人。你往生還多帶一個人，同見阿彌陀佛，何樂而不為之。

超世希有第十八

這一品，世尊以較量的方法，為我們介紹西方極樂世界依正莊嚴、威德神通，讓我們也能體會少許莊嚴的真相。因為彌陀本願曾經說過，極樂世界種種莊嚴，決不是菩薩們能思惟、想像、言說的。我們讀這一段經文就曉得，雖然是不可思議的莊嚴，世尊有善巧方便法，能教我們體會到一些。

彼極樂國。所有眾生。容色微妙。超世希有。咸同一類。無差別相。但因順餘方俗。故有天人之名。

這段經文非常重要。前面願文裡，彌陀、世尊告訴我們：往生到西方極樂世界，無論色身、容貌，甚至於日常生活的受用，都跟佛完全平等。為什

麼經上還說有阿羅漢、天人，常常使我們迷惑，沒有辦法理解。此處世尊為我們說出來，確實是清淨平等。極樂世界所有眾生，從凡聖同居土下下品往生，乃至於往生邊地疑城的人，一直到等覺菩薩，皆是「容色微妙」。「容」是容貌；「色」是顏色。「微妙」到什麼程度？『超世希有』，是十方世界見不到的，沒有能跟他相比的。這句話，一般只用在佛的身相，佛的報身超世希有，絕對不是九法界有情眾生能相比的。往生到西方極樂世界，「容色微妙」就等於佛一樣。『咸同一類，無差別相』，跟彌陀的願完全相應。

『但因順餘方俗，故有天人之名』。「餘方」是指他方世界。他方世界人天身分去往生的，像我們念佛往生的就稱為人，是從人道往生的；聲聞去往生的稱聲聞；阿羅漢往生的稱阿羅漢，這是「順餘方俗」。另外一個意思，是從斷惑證真上說的。雖然生到西方極樂世界，見思煩惱沒斷，故說他

是人天；見思煩惱斷了，塵沙、無明沒斷，就說他是聲聞、阿羅漢。並不是西方極樂世界真的有天人、阿羅漢。這樁事，蕩益大師在《要解》裡講得很詳細。我們看到這段經文，證明蕩益大師說的沒有錯。究竟「超世希有」到什麼程度？佛用譬喻、比較的方法讓我們自己想像。

佛告阿難。譬如世間貧苦乞人。在帝王邊。面貌形狀。甯可類乎。

先設一譬喻。「貧苦乞人」是指乞丐。乞丐跟帝王站在一起，他們的容貌是不是一樣？我們一看，可以很明顯的比出來，帝王容貌比乞丐殊勝得多。人間帝王富貴至極；乞丐貧賤至極。富貴、貧賤之相當然不同。

帝王若比轉輪聖王。則為鄙陋。猶彼乞人。在帝王邊也。

世間富貴至極的帝王，如果跟轉輪聖王比較，就像乞丐在帝王邊一樣。無論在那一方面，『比轉輪聖王』，差得太遠，不能相比。

轉輪聖王。威相第一。

在世間，轉輪聖王的福報最大，沒有比他更大的。

比之忉利天王。又復醜劣。

然而轉輪聖王若與忉利天王比較，他也變成乞丐了。

假令帝釋。比第六天。

「帝釋」就是忉利天王。忉利天王跟第六天比。

雖百千倍。不相類也。

第六天是「他化自在天」，欲界最高的天。忉利天王若跟第六天王比一下，也等於乞丐在帝王邊一樣，不能相比。

第六天王。若比極樂國中。菩薩聲聞。光顏容色。雖萬億倍。不相及逮。

欲界第六天王，比極樂世界的菩薩、聲聞。凡是往生到西方極樂世界的人，即使下下品往生的，第六天王的光彩容顏，也沒有辦法跟他相比。這句話我們要注意，『雖萬億倍，不相及逮』。西方極樂世界眾生的『光顏容色』，真的是「超世希有」。佛以這樣的善巧方便，讓我們領略到，往生到西方極樂世界殊勝的果報，光彩、色相之美好，實非言語能說得出來，也不是我們的想像能達到的。因為我們只能想像乞丐比人間的國王；國王比轉輪

聖王，我們就無法體會。

經上講，輪王之相跟佛相差不多，「三十二相，八十種好」。不過若跟佛相比，相好沒有佛相那樣明顯。也許同修要問，佛的相貌既然跟轉輪王差不多，那第六天王怎麼比法？應知世尊在我們這個世界，示現成佛是「劣應身」，不是「勝應身」。在這個世間，比世間的輪王相還莊嚴；如果佛到天上教化眾生，他就示現勝應身，天王也不能為比。《楞嚴經》上說得很清楚，佛是「隨類化身」。如果佛以勝應身到我們世間來應化，世間人見到佛，不敢學佛。因為佛的身相太好，我們比不上，沒辦法修成。所以，佛示現的身相要跟我們差不多。比較好一些，我們可以接受，這樣才能收到教化的效果。這是說「正報莊嚴」。

所處宮殿。

「宮殿」是住處。

衣服飲食。猶如他化自在天王。

衣、食、住、行，是生活必需的。在佛法裡稱之為「依報」。依報之殊勝，也不是第六天所能相比的。此地只比「自在」。第六天天人的宮殿、衣服、飲食，種種受用是應念而生。只要動一個念頭，化樂天人（第五天）即變化來供養。他有能力變化，卻用不著自己變化，有化樂天來供養他，所以他就非常自在。但是西方極樂世界，比他還自在。他是第五天來供養；西方世界是應念自然現前，比第六天還殊勝。此是依報超勝。接著再說他們的威德——威神德行，就不是天人能相比了。

至于威德。階位。神通變化。

「階」是階級；「位」是品位。品位是「三輩九品」。『階位』是菩薩五十一個階級。為什麼說菩薩五十一個階級，不是一般世界能比的？我們熟讀大乘經典就明瞭，他方世界菩薩階位不同，不能在一起共修。初地菩薩決定不能跟二地菩薩在一起。就跟世間學校念書一樣，一年級學生不可能跟二年級同班上課；二年級決定不會跟三年級同一個教室。一般世界菩薩階位就是如此，不是同一個階位就不可能在一起。西方世界不一樣，初信位的菩薩，可以和等覺菩薩在一起上課。這是不可思議，他方世界不能為比。

『神通變化』就太大了，幾乎跟佛差不多。經上講得很清楚，天眼洞視，天耳徹聽。洞視、徹聽是佛與等覺菩薩的境界。所以，淨土法門不可思議，是真正難信之法。千經萬論沒有這種講法，一切諸佛剎土也沒有看到有這等事實。唯獨西方世界特殊，確實不一樣，超世希有！

一切天人。不可為比。百千萬億。不可計倍。

十方世界一切諸天，沒有辦法和極樂世界相比。若要說他超勝多少倍，也是無法計算，真正不可思議。

阿難應知。無量壽佛極樂國土。如是功德莊嚴。不可思議。

我們要明瞭，只要往生到西方極樂世界，即使下下品往生，也是「圓證三不退」。圓證三不退，著重在「圓」。一般大乘經裡，佛告訴我們：須陀洹（小乘初果）證「位不退」。小乘初果在大乘圓教裡，就是十信的「初信位」。證位不退，絕對不會再退到凡夫，一定是聖人。他修行雖然進進退退，但是不會退墮到凡夫。證到菩薩果位，就是「七信位」以上。這都是就圓教而言。因為西方極樂世界是大乘圓頓大法，七信位以上絕對不會退轉為

小乘，不可能去作自了漢，這是「行不退」。到圓初住菩薩破一品無明，證一分法身，這時證得「念不退」。念念趨向無上菩提，不會退到十信位。

這是講初住菩薩即證三不退：位不退，行不退，念不退。雖然證「三不退」，尚未「圓」，因為菩薩修行到七地，念還會退。進進退退，但不會退到初住以下；真的完全不退轉，要到「八地」。八地菩薩稱「不動地」，這是真正三不退，可以勉強說是圓證三不退。要是真正究竟圓滿的證三不退，是「等覺菩薩」。所以，凡夫往生到西方極樂世界就圓證三不退，換言之，最低的程度也跟八地菩薩平等。西方世界的功德莊嚴不可思議，一品惑都沒有斷的凡夫，念幾天佛，居然就得到八地菩薩的階位。誰能相信！

佛在一般大乘經講到八地菩薩，是修行到第三個阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫，修滿「三賢位」。第二個阿僧祇劫，從初地到七地。第三個阿僧祇劫，八地、九地、十地，證三個位次。人家要三個阿僧祇劫才能達到，我們

只念幾天佛就能成就，想想看，誰能相信！所以這個法門稱為「難信之法」，不可思議。為什麼難信而我們能信？不讀《無量壽經》實在無法理解。念了《無量壽經》才恍然大悟，原來能信的人，他過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，善根太厚了。我們聽了能相信，能接受，就證明自己過去生中必定曾經供養無量無邊諸佛如來。現前又蒙一切諸佛如來冥冥中加持，我們的信心才能生起來。能信，能願，能行，這一生中必定往生，必定成佛！這個機緣非常希有難得，正如彭際清居士所講，「無量劫來希有難逢之一日」。我們今天遇到，要能真正把握，在這一生永脫輪迴，頓超三界，一生成佛；不要錯過這個希有難逢的因緣。

受用具足第十九

此品緊接前一品。佛在這一段經中詳細告訴我們，西方極樂世界的生活狀況。顯示往生的人福德無量無邊，一切受用「應念現前，無不具足」。

復次極樂世界。所有眾生。或已生。

這是指已經往生的菩薩。

或現生。

「現生」指現前將要往生的，包括我們自己在內。

或當生。

現在雖然聞到念佛法門，還未深信，猶豫不決，但是種子下了。來生，或者后生，遇到勝緣，再努力精進。這是「當生」。

皆得如是諸妙色身。形貌端嚴。福德無量。智慧明了。神通自在。受用種種。一切豐足。

這一段經文總說「受用自在」。先說身相。『諸妙色身』，即前文「清虛之身，無極之體」。『形貌端嚴』，如大經所讚，「佛有無量相，相有無量好」，決不只三十二相，八十種好。「三十二相，八十種好」是佛的劣應身。西方極樂世界，阿彌陀佛是無量相，無量好，形貌端正莊嚴。

『福德無量』。如果不是無量的福德，怎麼能一切受用應念現前，這是

無比的福報。前面一品，把他們的物質受用自在，比為第六天王（他化自在天王），是形容「福德無量」。『智慧明了』，第六天王沒有智慧，他是凡夫。

他方世界的菩薩，都比不上極樂世界天人的『神通自在』。如本願所說，天眼、天耳、他心、宿命、神足，這五通的自在，幾乎與佛相等，所差的是「漏盡通」。前五通是彌陀本願功德加持，但是漏盡通還是要自己修證。「漏」是煩惱，阿彌陀佛沒有辦法幫助我們斷煩惱。阿彌陀佛的福德可以與大眾共享，我們能享受得到。斷煩惱，證菩提是「修德」，還得靠自己。西方極樂世界沒有退緣，只有進步，不會退轉。進的快慢，看自己用功的勤惰。用功勤，進步就很快；稍微懶惰一點，進步就慢，但絕對不會退轉。

「神通自在」，是指從他方世界往生到了西方極樂世界的人，就有度化

眾生的能力。十方有無量無邊的世界，極樂天人每天去參訪無量無邊諸佛如來，上供諸佛，下度眾生。諸位要曉得，我們在過去生中，無量劫以來，每一尊佛的世界，我們都曾經住過。當然就有許多故舊、親朋好友，現在不認識；到了西方極樂世界，六根德能恢復，就都認識了。這些過去世的親朋好友、冤親債主，遇到總有緣分。有緣分，跟他說法，他就能接受。

到他方世界供佛，都是化身去的。他們有能力、神通自在，可以變化無量無邊身，就像釋迦牟尼佛在《梵網經》上所說的「千百億化身釋迦牟尼佛」。釋迦牟尼佛就是化身在這個世間，示現成佛。諸位要曉得，他的法身「毘盧遮那佛」遍虛空法界；報身「盧舍那如來」住實報莊嚴土，在華藏世界。到我們這個世界來，是千百億化身之一來的。我們到了西方極樂世界，就跟釋迦牟尼佛一樣有能力，能化身千百億。

『受用種種，一切豐足』，此句是形容物質生活以及精神生活。「豐」

是豐富；「足」是滿足。沒有絲毫欠缺，想什麼就有什麼，隨心所欲。

宮殿。服飾。香花。幡蓋。

「宮殿」是居住的地方。「服」是衣服；「飾」是裝飾品。「蓋」就是寶蓋。寶蓋的用途有二種：一是防塵；一是遮陽。

莊嚴之具。隨意所須。悉皆如念。

心裡動個念頭想要什麼，東西就現在面前，自在受用。有許多是我們過去生中在他方世界養成的習氣，譬如，夏天裡白天太陽很大，一出門就想打把傘。剛剛往生西方極樂世界，這種念頭還在，一出去，看到外面很亮，想打傘，傘蓋就現在面前，不需要用手拿。其實西方世界一片光明，光明是清

涼的，柔和的。所以，有很多是過去生中的習氣，一動念，它就現前。飲食也是如此，西方世界不需要飲食。初到的人，生生世世每天吃三餐飯，到時候就會想吃。雖然不需要，但會起這個念頭。念頭一起來，餐具、飲食就擺在面前。再想到現在已經不需要，於是就化沒了！這都是習氣。

若欲食時。七寶鉢器。自然在前。

心裡動了想吃的念頭。『鉢器』就是餐具。質皆七寶。

百味飲食。自然盈滿。

比喻人間富貴。古代帝王吃飯，有一百道菜，不管他吃與不吃，每一餐一定要擺一百道菜。到西方極樂世界，動一個吃的念頭，都跟人間帝王一

樣，就有『百味飲食，自然盈滿』。這是形容飲食豐滿。我們現在想吃好一點的菜餚，也很不容易。尤其是現代對於這方面的教育，已經不太講求了。從前很重視。現在雖然不重視，可是千萬不能疏忽這一點。我在此地奉勸各位同修，作家庭主婦的，若不能燒一手漂亮的菜，家庭就很難有幸福。如果能燒一手漂亮的菜，家庭一定幸福美滿，因為先生不會到外面吃飯，要吃飯他就想回家。中國古代，女孩子個個都會燒飯，沒有像今天這麼多社會問題發生，是有道理的。可見飲食是美滿家庭很大的誘惑力量。

雖有此食。實無食者。

念頭一動，飲食都擺在面前。想起現在已經在西方極樂世界，不需要人間的飲食了。

但見色聞香。以意為食。

看到這些飲食，自然就知道不需要了。

色力增長。而無便穢。身心柔軟。無所味著。事已化去。時至復現。

這一段敘說，初往生到極樂世界不久的人，習氣還在，沒忘飲食。沒忘也沒關係，只一動念，飲食立即就現前；見到食物之后，想起來不需要，東西就沒有了。一切都是變化所作。從前我們讀這些事，簡直就是不可思議！現在逐漸明瞭，是可能的。現代科學發現，能與質可以互相轉變。雖然科學家發現理論，但是究竟怎樣轉變，還不知道。原子彈是根據這個道理發明的，就是把「物質」轉變成「能量」。怎樣將能量再變成物質，現在還不知道。如果有方法把能量變成物質，則此世間一切物質都不缺乏。以現代科學

來講，西方極樂世界的科學技術發展到極處，能與質的轉變，可以隨心所欲。同修們聽了我說這些話，有沒有開悟？曉不曉得怎麼轉變？「一心不亂」。

此間的「特異功能」，不需要動手就能把這個茶杯挪到那張桌子上，是什麼力量？是精神的力量。什麼精神力量？「一心不亂」，「從心想生」。心想這個杯子放在那個地方，它就過去了。這只是心裡沒有雜念，比起西方極樂世界眾生，清淨的純度完全不同。能與質可以任意轉變，什麼力量轉變的？不需要機械，是清淨心，就是《阿彌陀經》上講的「一心不亂」；我們世間講的「神通」。

佛在大小乘經典裡都告訴我們，修「禪定」即發通力。只要得到禪定，就有超過一般人的能力。一般人眼睛看不到的，你能看得到；聽不到的，你能聽得到；做不到的，你都可以做到。禪定能發神通，凡是往生西方極樂世

界的人，修的是什麼禪定？「念佛三昧」，三昧中王。他們修的是禪定中最甚深的禪定，最極清淨心，所以不思議的能力現前。

由此可知，這些事一點都不奇怪。科學家還不知道怎麼轉變。我們讀佛經的人都知道怎麼轉變，決不需要依賴機械，完全是清淨心性的自然轉換。這個道理、事實，總得要曉得，我們對於西方極樂世界，依正莊嚴的超勝，才不至於懷疑，才知道這些是自性本具的功德。前面講「食自在」，以下說「衣自在」。

復有眾寶妙衣。冠帶。瓔珞。無量光明。百千妙色。

「冠」是帽子。「瓔珞」是裝飾。瓔珞主要是指胸前佩戴的；包括帽子上、頭上、手上所帶的，甚至於腳上的都有。這些都是眾寶所成。

悉皆具足。自然在身。

西方世界確實如此，思衣得衣，思食得食，不需要經營，不需要製造。

所居舍宅。

此是「住自在」。

稱其形色。

居住的房屋，心裡喜歡什麼樣式，它就變成什麼樣式；喜歡什麼顏色，就變成什麼顏色。這是「自在」，隨心所欲，不是一成不變的。一成不變就不自在。你喜歡住鋼筋水泥的房子，我喜歡住茅草搭的，很有味道。各人喜好不同，沒有一樣不是稱心如意。西方世界所不同的，全是無量珍寶所成

的，確實一塵不染，清淨無比。

寶網彌覆。懸諸寶鈴。

居住的環境，宮殿樓閣上面都有「羅網」。羅網皆繫「寶鈴」。

奇妙珍異。周遍校飾。

『周遍校飾』，指室內室外的裝潢。今天講「裝潢」，大家好懂。室內有室內的裝潢；室外有室外的裝潢。『奇妙珍異』，無與倫比。

光色晃曜。盡極嚴麗。

「嚴」是莊嚴；「麗」是華麗。無量彩色光明照耀，莊嚴華麗至極。

樓觀欄楯。堂宇房閣。廣狹方圓。或大或小。或在虛空。或在平地。清淨安隱。微妙快樂。應念現前。無不具足。

這是講「居住環境」，也是應念現前。這些經文好懂，介紹西方極樂世界的生活環境，乃世間人所嚮往的。我們雖然想，但得不到，有「求不得苦」；真得到了，又未必能保得住，又有「愛別離苦」，人世確實如此。諸位如果冷靜想想，我們這個世間，有許多富貴人家，住的處所非常豪華，仔細觀察，跟住旅館沒有兩樣。因為他早晨出去，很晚才回來，住家猶如住旅館！尤其是現代社會，假期出去旅行，豪華的宅舍不能隨身，不能帶著走。西方世界不一樣，可以隨心變化隨身受用，宮殿隨身。現在此間的居住環境，確實跟旅館沒有兩樣。要是真想通了，何必花那麼多精神，那麼多冤枉錢在房子上。算算一天居住在裡面能有幾個小時！種種經營實在得不償失。所以，真正有智慧的人，跟一般人的看法、想法、作法不一樣。

德風華雨第二十

其佛國土。每於食時。自然德風徐起。吹諸羅網。及眾寶樹。

『每於食時』是比喻一定的時候。譬如我們這個世間，早晨、中午、晚上，吃飯有一定的時候。西方極樂世界沒有吃飯的時候。用這比喻在一定的時候。我們這裡有年、月、日、時，西方極樂世界也沒有這些分別。那個世界一片光明，沒有夜晚。所以，西方極樂世界沒有年、月、日，也沒有時辰。這是極樂世界特別殊勝之處。

每隔一段時期，就會有一次『德風華雨』。當然也是阿彌陀佛變化所作。在一定的時候，佛來說法，提醒大眾，這是「六塵說法」。這一段經文

具足六塵說法，實在是無比的奇妙，也是佛陀大慈大悲，警策大眾，精進不懈。所以，在一定的時候，自自然然『德風徐起，吹諸羅網，及眾寶樹』。微風吹動，羅網上繫有寶鈴，寶樹的枝葉花果都是眾寶所成；微風吹起，就像風鈴一樣，發出的音聲即是最美妙的交響樂曲，非常好聽。

出微妙音。

不但音聲美妙，還能說法。想聽什麼法，就說什麼法。

演說苦空。無常。無我。

這三句是比喻小乘法。是小乘根性的人喜歡聽的法門。

諸波羅蜜。

是大乘菩薩法。由此可知，你是什麼樣的根性，喜歡修學那個法門，樂聲之中，就為你廣宣演說。

流布萬種溫雅德香。其有聞者。塵勞垢習。自然不起。

寶樹、羅網，不但有光、有色、有音聲，還有香。寶香使人聞了之后心開意解、斷煩惱、破無明、除習氣，有這樣的功德。我們世間的香，可以避邪，可以除疾病，特別是某些傳染病，好香能治。但是世間香不能說法，不能幫助我們斷煩惱，除習氣。西方世界的寶香是從性德流露出來的，是稱性功德，能幫助人明心見性。

風觸其身。安和調適。猶如比丘得滅盡定。

這一句說明「風」之妙「觸」。風吹在身上，身體接觸時非常舒適，『安和調適』。這個世間，微風吹動，我們接觸感到「安和」，而沒有「調適」。「調適」是能調伏我們的煩惱、習氣。西方極樂世界的風觸身，有這樣不可思議的功德。它所達到的境界，就像『比丘得滅盡定』。

「比丘得滅盡定」就是證阿羅漢果，比喻見思煩惱斷了。「比丘」是出家人。出家人修行，見思煩惱斷了，證阿羅漢果。那種快樂，我們也想像不到。沒有入此境界，怎麼想也想不出來。但是佛在經上講，色界天人「禪悅為食」。在禪定中得的快樂，不是欲界想像得到的。我們欲界五欲之樂，比不上禪定之樂。禪定如果不快樂，不會有人修學。為什麼不去享受五欲之樂？因為禪定之樂，決定超過五欲之樂，是不能為比的。修到第九定，見思煩惱斷盡，這時的禪定之樂，決不是四禪八定可以相比的。這是以「九次第定」所得的快樂，喻極樂天人的樂受。

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。

這一段是講雨花功德。西方世界寶樹上的花不生不滅，人是無量壽，一切萬物也是無量壽。這些天雨妙花，是極樂世界空中的莊嚴。我們這個世間，空中落灰塵；西方極樂世界空中落寶華。寶華落在地面上，有種種光色。花的顏色不一樣，光彩也不一樣，落在地面上就鋪成花毯，像地毯一樣。不需要設計，自自然然落下來，就變成非常美的圖案。『隨色次第，而不雜亂』，鋪成圖案，美不勝收。

雖然質地是七寶，但是非常柔軟。我們世間的七寶皆有相當的硬度，作用也就有限度；西方極樂世界的七寶柔軟，所以用途非常廣泛。

『柔軟光潔』，光明清潔。『如兜羅綿』。「兜羅」是印度話，古時譯為「柳絮」，是很柔軟的。在中國常常拿它做枕頭，有些像棉花，比喻其柔

軟就像柳絮一樣。柳絮比棉花還要軟，腳踏在上面有彈性。『沒深四指』，有這樣的彈性。當腳舉起來，它又恢復原狀。這是空中莊嚴、地面莊嚴，這裡講得詳細。《阿彌陀經》上沒有說得這麼詳細，只講到「黃金為地」。「地」是道路。道路是黃金鋪的。地面上還有花毯，寶華自自然然鋪成花毯，還常常更換，美不勝視！

過食時后。其華自沒。大地清淨。更雨新華。隨其時節。還復周遍。與前無異。如是六反。

「六反」也是以此世法比喻。古印度把一天分成六個時辰：晝三時、夜三時。「食時」是一天三餐時刻，所以在此並不是指時辰，而是說有一定的時候。大概每隔四、五個小時，就有一次空中雨花；前次落下的花，此時自然消失。每隔幾小時，又有一次空中的莊嚴。雖然是寶華，但非常柔軟。我

們想一想，假如在路上走的時候，這種花會不會落在頭頂上，會不會落在衣服上，會不會沾上衣服？都不會，絕不沾身！跟這個世間不一樣。這個世間，有時候下冰雹，大的有蘋果那麼大，汽車的玻璃都被它砸破。很可怕！沒想到這麼熱的天，也下那麼大的冰雹，這在西方極樂世界是決定聽不到的。

從第十四品一直到二十品，都是說「六塵說法」，具體說明西方世界依正莊嚴，超勝他方諸佛剎土不可思議之處。這樣的境界，如果不是佛為我們說明，想想我們這個世間，無論中國、外國，寫小說、編故事的，有沒有編得這麼圓滿？中國小說裡講些稀奇古怪的事，無過於《西遊記》。《西遊記》跟《無量壽經》比一比，差遠了！小巫見大巫，不相類也。

有些教授（是我遇見過的）偶爾也看看佛經，跟我談起佛法，他們對釋迦牟尼佛的評語是「釋迦牟尼佛很會說大話，很會編故事」。他也很佩服，

因為他說不過釋迦牟尼佛，把釋迦牟尼佛看成文學家。像這些狀況，都是實實在在，釋迦牟尼佛親見親聞。不但世尊親見親聞，在本經裡阿難見到，彌勒見到，以及當時與會的同学兩萬多人，個個都見到阿彌陀佛，見到西方極樂世界。這個事情是真的，不是假的。

在《觀無量壽佛經》裡，韋提希夫人因為家庭變故，遭難之后，對於這個世間意冷心灰，向釋迦牟尼佛求救，有沒有好的地方？她願意往生，不願意住在娑婆世界。釋迦牟尼佛以神力，將十方諸佛剎土都展現在她的面前。她看了之后，選擇西方極樂世界。不但韋提希夫人見到，同時與夫人在一起的五百宮女也都見到。那裡是釋迦牟尼佛編的故事？怎麼可以說釋迦牟尼佛說大話？世間人沒有智慧，愚癡，正如經上講的「少善根福德」，對於佛祖、聖賢的教誨，不能接受，不能深信。在現前社會，我們常常遇到這樣的人。遇到這些人，不要跟他爭論，「合掌令歡喜」，因為講不通。他有他的

分別、執著、所知障，我們應當要曉得。

經典裡所說的西方極樂世界依正莊嚴，句句都真實，沒有一個字是妄言。要相信佛在《金剛經》上講的，「如來是真語者」，真就是不假；「實語者」，實就是不虛；「如語者」，如就是講得恰到好處，沒有增加一點，也沒有減少一點，完全與事實相符。

當然西方極樂世界依正莊嚴，說之不盡，不過是略舉幾樁與這個世界生活比較接近一點的，說了我們能理解。我們這個世間所沒有的莊嚴，佛都不說，說了也不懂。我們無法想像得到的，佛都省略了。所以，一切佛說法都是略說，佛不妄語，也不誇張。什麼人相信，這個人就有福。真正有福，能相信、能發願、能念佛求生淨土；西方世界依正莊嚴在我們這一生中，不久能享受得到。可見佛的教訓，對我們有真實的利益。他說的，我們都可以得到。佛的恩德太大了！我們只有真正念佛往生到西方極樂世界，才能「報佛

恩」；不能生到西方極樂世界，佛的恩德是無法報答的。

寶蓮佛光第二十一

在這一品經文裡，世尊告訴我們西方極樂世界的寶蓮。蓮花放光，光中化佛，佛又說法，重重無盡，不可思議的瑞相。這是特別說明，西方極樂世界依正莊嚴中最殊勝的一段。

又眾寶蓮華周滿世界。

此句是「總說」。西方極樂世界也稱為「蓮花世界」。蓮花在佛法裡，有特殊的表法作用；好像我們這個世間的標誌、招牌一樣。佛門最常用的標誌，一是蓮花，一是法輪，一是卍字。

「卍」字在佛胸口，是三十二相的一種瑞相。經典裡說，是吉祥之相。

佛法所在之處，無不吉祥，代表這個意思。

「法輪」不僅代表釋迦牟尼佛一生為眾生講經說法，實際上它代表佛講的宇宙人生的真相，就像「輪」所顯示的一樣。輪是「動相」，輪不動就沒有作用。人類有史以來，發展到今天，科技可以說相當的發達，還不能算是尖峰。帶動科技的是什麼？就是輪在轉動。「輪」的外面是動的，中心是不動的。圓周在動；圓心不動，顯示「動靜不二」。圓周是有相；但找不到圓心。有沒有圓心？決定有。雖有而找不到，顯示「空有不二」。《心經》云：「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」。圓心是空；圓周是色相，代表空有不二。心是體；周是用，代表「體用不二」。含義甚深甚廣，故佛法用輪作為標誌。

「蓮花」代表「清淨不染」，就像我們在《華嚴經》上念到的「真心本來清淨，本來不染」。蓮花生長在污泥，花開在水面上。佛用這意思表法。

「污泥」代表六凡法界，就是六道，六道是染污的。泥上面有清水，「水」代表四聖法界。蓮花開在水面上，四聖六凡都不染。不但不染六道，就連羅漢、緣覺、菩薩、佛，也不沾染。因此，蓮花代表「一真法界」。

西方極樂世界處處皆是蓮花，因為十方眾生往生西方世界，皆是「蓮花化生」。極樂世界的人數，經上講是沒有方法計算，沒有方法想像的。十方世界去往生的人太多了。西方世界的蓮花很特殊，前面曾經跟諸位報告過。西方世界的佛是無量壽，凡是生到那裡的天人也是無量壽，不生不滅。人、生不滅，動物、植物也不生不滅。「動物」，要跟諸位作個簡單的解釋，西方極樂世界沒有三惡道，那來的動物？本經跟我們說，《阿彌陀經》也跟我們說，西方世界有「眾鳥說法」。鳥不是畜生道，是阿彌陀佛「變化所作」，是阿彌陀佛的化身，牠也不生不滅，而且彼土的植物都是不生不滅。

唯獨七寶池裡的蓮花有生有滅，因為十方世界的眾生聞名發願，我要求

生西方極樂世界，七寶池裡生出一朵蓮花。過幾天退了心，沒見過西方極樂世界，到底靠得住靠不住？又改修別的法門，那朵花就枯死了。所以，西方世界唯獨七寶池中的蓮花有生滅。因為蓮花不是阿彌陀佛變化所作，是十方眾生信願持名，變化而生的。發願求生淨土，信心堅定，願心懇切，蓮花就一天比一天大，光色一天比一天好。

我們在這個世界修學，只有這一樁事是真實的。這個世間一切所有，包括身體，生不帶來死不帶去！沒有一樣東西可以帶走。《華嚴經》上普賢菩薩告訴我們，六道凡夫臨命終時，只有「願王」可以帶著走，始終在前引導。我們往生西方極樂世界，只有這樁事是真的，其他的都是假的。

只要我們認真「信、願、持名」，西方世界的蓮花就一天比一天大，光色一天比一天好。到我們報盡的時候，阿彌陀佛就拿這朵蓮花來接引。每朵蓮花都有名字，阿彌陀佛不會弄錯。所以，對這個世間一切事，最好看淡一

點，努力念佛。將來往生到西方極樂世界，我們的蓮花若比別人小，光色沒有人家光彩，就不太好意思。在這個世間不要跟人家比財富、比地位，那些都是假的。

一一寶華百千億葉。

此句說明花的形狀、光色。西方世界蓮花跟我們此間的不一樣。這個世間的蓮花，花瓣沒有那麼多，花瓣很寬。佛經上常說，佛的眼睛像青蓮花瓣。如果像我們這個世間的蓮花瓣那麼寬，這樣的眼睛就很不好看。我們在此處念了就曉得，西方世界的蓮花，大概像我們的菊花一樣，花瓣細長，花瓣很多，是千葉寶蓮。所以，佛的眼睛是細長的，很好看。

其華光明。無量種色。青色青光。白色白光。玄黃朱紫。光色亦然。

《阿彌陀經》只講四色，諸位要知道是四種「原色」。四色調和，就有無量色。音聲只講「五音」。五音調和，就是美不勝收的交響樂。所以，光色都是無量無邊，絕對不是單純的四種。

復有無量妙寶百千摩尼。映飾珍奇。明曜日月。

蓮花是七寶所成的，光色莊嚴至極。華上面還有許多摩尼妙寶的裝飾。「摩尼」是梵語，譯成中文是適意、如意。喜歡什麼樣的裝飾，它就變現什麼樣子。西方極樂世界一切受用，不需要設計、營造，皆是應念現前。心裡動個念頭，摩尼寶都現前，光明照耀如同日月。

彼蓮華量。或半由旬。

這是小的蓮花。

或一二三四。乃至百千由旬。

這是說大的蓮花。大小相差很多，所以特別提醒同修，為什麼有的蓮花小，有的蓮花大？因為念佛勤惰不同。念得勤，蓮花就大；懈怠，蓮花就小。心地清淨，光色就殊勝；心不清淨，光色就不甚好。蓮花是果報；信願持名是因行，因行與果報一定相應。我們不可以不曉得，因此一定要認真努力念佛。華之莊嚴還不僅如此。

一一華中。

每一朵蓮花都有這樣的功德莊嚴。無論是半由旬的小蓮花，或是千由旬

的大蓮花，都放光。

出三十六百千億光。

我們今天講光波，這是說種種不同波長的光，無比的殊勝。

一一光中。出三十六百千億佛。

蓮光化佛，先說光中化佛的數量，然后再說佛相。

身色紫金。相好殊特。

佛的相好，就跟前面我們讀過的一樣。

一一諸佛。又放百千光明。

這一句說明，光中一一化佛又放無量光明。

普為十方說微妙法。

化佛又為十方世界眾生說法。

如是諸佛。各各安立無量眾生於佛正道。

這一品總共細說七椿事。第一、蓮花周遍世界。第二、蓮花花瓣甚多，一一花中有千億葉。第三、光色無量。第四、妙寶莊嚴。第五、寶蓮的大小。第六、蓮放妙光。第七、光中化佛，佛為眾生說法。本師釋迦牟尼佛是不是蓮花中化佛來示現的？在理上講，是講得通的。

從這一品經文，我們深深體會，西方淨土確實是以蓮花為佛事。用這種巧妙的方式接引十方世界的眾生，幫助一切眾生當生成就無上菩提。所以，十方一切諸佛如來，沒有一尊佛不讚歎，不稱揚。這就是《華嚴經》所講「事事無礙」的境界，「重重無盡」，不思議解脫境界。《華嚴經》末后一品《普賢菩薩行願品》，就是西方極樂世界，佛已經指出來給我們看。

決證極果第二十二

這一品總結「清淨莊嚴」。西方世界的境界是「般若智慧」。智與境是一不是二；從事相上看，是因果如如。凡是往生到西方極樂世界的人，皆是內斷取捨的意念，心真正達到了清淨莊嚴。如經中所說，都是「住正定聚」，決定在一生中證得圓滿菩提。這才真正圓滿彌陀在因地所發的大願，也就是四十八願，願願都究竟圓滿。

復次阿難。彼佛國土。無有昏闇火光。日月星曜。晝夜之象。

稱當機名字，是提醒他注意，下面將有重要的開示。

西方世界是平等世界，是一真法界，沒有生滅變異之相。我們這個世

界，人是動物，有生、老、病、死；植物有生、住、異、滅；礦物有成、住、壞、空。總而言之，都是生滅相。有白天、有晚上，不斷的交替，這也是生滅相。西方極樂世界沒有。為什麼沒有？前面我們曾經讀過，西方極樂世界不但每個人身上放光，一切萬物沒有一樣不放光明。它是光明世界，不需要日月。佛在大乘經上常講的「大光明藏」，極樂世界確實是大光明藏，所以它沒有夜晚，沒有黑暗，沒有『晝夜之象』。

亦無歲月劫數之名。

我們世間人有時間的概念，空間的概念。西方極樂世界沒有。我們的時間概念從那兒產生的？從地球自轉一周，一個白天、一個晚上是一天。這是抽象的概念，不是事實。諸位若到北極圈住，加拿大最北方就入北極圈，那

個地方是半年白天、半年晚上。若以為一個白天、一個晚上算一天，則南北極地區一年就是一天。南極、北極，一個白天、一個晚上就是一年。我們在地球上看到的時差就這麼大，他方世界更不一樣。

西方極樂世界是不生不滅的世界，因此沒有時間觀念。諸位同修要理解，我們往生到西方極樂世界是蓮花化生。生到那裡是不是像小孩一樣？如果像小孩慢慢長大，就有生有滅。西方世界是化生，到達西方極樂世界，身體就跟阿彌陀佛完全一樣，不是從小慢慢長大。如果從小慢慢長大就有衰老、死亡。西方世界的人皆是化生，不是胎生，故不生不滅。前面我們念過，西方世界人的身體是「清虛之身，無極之體」。佛在四十八願也跟我們說明，皆得「金剛那羅延身」。金剛那羅延身就沒有時間觀念，這是真的。沒有時間才是真的；有時間觀念是假的。「唯識」把時間、空間列在「不相應行法」。不相應行法有二十四類，就是現代人所講的「抽象概念」，完全

不是實有。

說到此，也許有些同修就產生持午問題。「持午」，時間一定要很準確，決定不能過「中」，一定要在日中以前吃飯，日中以後就不能吃東西，否則就「破齋」。所以，「齋」是持午，不是吃素。過中不食是持齋。持齋的功德是修清淨心，對於「修定」有很大的幫助。中國世俗講究「養生之道」，很懂得飲食，所以早晨吃得好，中午吃得飽，晚上吃得少。出家修行的人，晚上根本不吃；靜坐用功的時候，心地格外清淨。生理可以幫助心理，真正功德意義在此。但每個地區時差不同，台北的晚上，美國是白天。因此，持午在每一個地區要認定當地的「日中」；可是旅行的時候就很麻煩，時差算不準。

我們必須懂得，佛制定「持午」這一條戒律，真正的精神、用意在那裡，然後才知道應該如何遵守。戒律條條都是活活潑潑的，不是死呆板的。

西方極樂世界沒有時間觀念，也不需要持午。「持午」這個名詞，西方世界人沒有聽說過，因為他們根本就不需要吃東西。我們日中一食，他們一食也不要，這是心地清淨到極處。我們為什麼要飲食？因為這個身體不是清虛之體，是四大五蘊和合之體。這個身體不乾淨，非常脆弱，時時要刻意保養。一不保養，就出問題，就壞了。身體就像一部機器，而且是很蹩腳的機器，很脆弱的機器。飲食是能量的補充，每天需要消耗這麼多的能量，若是不補足，就會出毛病。

諸位要懂得我的意思，就曉得「持午」不是每一個人可以學的；不要勉強，不要充面子，否則是自欺欺人。身體每天需要這麼多東西補充，補充不足，身體會壞。佛當年在世，出家的弟子日中一食。他們心清淨，身清淨，身心清淨，消耗的能源少。我們一天到晚胡思亂想，體力的消耗，百分之九十五都消耗在妄想上。佛與弟子們一天到晚都在禪定中，沒有妄想。阿羅漢

有妄想，但很少很少，所以他每天補充一點就足夠。像汽車一樣，它是輛省油的車；我們是耗油的車，不一樣。耗油的車，若用省油的方式對待它，跑不了幾天車就壞了。一定要懂得這個道理，不能跟自己開玩笑。看到人家持午，好像持午才算修行，不持午就不是修行人，錯了！必須自己心地清淨，需要量少，自然就減少飲食。多吃是浪費，都排泄出去；身體所吸收的，只需要那麼多，這一點要明瞭。愈是需要用腦、用體力的時候，愈要注意營養。

最健康的食物不是色、香、味俱全的，那些不見得是健康的食物。健康的食物是簡單、清潔。中國人講求色、香、味，外國人不懂這些。外國人吃的東西非常單調，天天吃一樣的；中國人吃兩餐一樣的，就覺得吃不下，要變變化樣。中國人跟外國人比較體力，確實不如外國人。運動場上就看到，打籃球，第一場的上半場，體力差不多；下半場，體力不夠就輸給外國人。所

以，健康的飲食，並不是調味好，而是單純。

復無住著家室。

這一句說明，不執著居住的相狀，不著相。

於一切處。既無標式名號。亦無取舍分別。

標式名號是說我們這個世間，那一個城市，那一條街道，門牌號碼是少；西方極樂世界沒有這些。那麼大的世界沒有城市名稱，沒有街道名稱，也沒有門牌號碼，我們聽起來，這可麻煩！假如我們兩個都往生，到底你住那裡？西方極樂世界的人沒有姓氏，也沒有名字，我們要找一個好朋友，或者從前往生的，或者跟我們一同往生的，到那兒去找？其實此事前面已經說

得很清楚。

生到西方極樂世界的人，六種神通都具足。天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，那裡還有找不到的？心裡一動念想看什麼人，就看到那個人。不但看到了，立即就見面。念頭一動，兩個已經見面了。西方世界奇妙，論科技，我們這世界的科學技術跟人家比，是小巫見大巫，簡直不能比。我們今天藉著電視，東半球和西半球可以面談，但是只能看到影像，不能接觸。西方極樂世界是能接觸的，完全跟面對面一樣。他不來，我也不去，兩個已經在面談了，決定是實體而不是影像。這就是所謂「千百億化身」。一動念頭，化身就現前，彼此之間感應道交，因此世界再大，沒有距離。不但在本國沒有距離，盡虛空遍法界也沒有距離。

從我們的分別、執著來看，西方極樂世界距離我們「十萬億佛國土」。我們看，有距離；西方世界的人看，沒有距離。因為一動念就現前，那有距

離？我們這裡念佛念到心清淨，往生到西方極樂世界需要多少時間？經上常講「一彈指頃」。「一彈指」是一秒鐘都不到，我們在西方極樂世界已經現身。這個世界距離西方極樂世界十萬億佛國土，還有比這個距離更遠的。有沒有距離？沒有，盡虛空遍法界是一體。空間沒有距離；時間沒有過去、現在、未來。西方世界沒有時空，非常奇妙！唯有時空沒有了，才是真正的無量壽。

西方世界的人，容貌永遠不變，不像我們這裡，一年比一年老。為什麼老？大乘經上常講，「一切法從心想生」，你把這句話參透了，就知道我們為什麼老。心裡想，又過一年，我一年比一年老，就老了。如果把年月日時都忘掉，就年年十八，永遠都不老。這就說明，從那一天起把時間觀念丟掉，永遠就是這個年齡。在二十歲丟掉，沒有時間觀念，永遠是二十歲；於四十歲丟掉，便永遠是四十歲。真的如此。要是念念想著，又過一年，又過

一個月了，老得就很快。誰叫你老？自己念念想著老，就變老；想病就真的有病。「一切法從心想生」，明明有病，但心理很健康，決定沒有病；那個病不要醫療，過幾天就好了。這就是佛在經上告訴我們的「一切法從心想生」。這麼多妄想，為什麼不轉過來想佛，想蓮花？想佛就成佛！天天想佛，將來相貌就變得跟佛一樣。念佛成佛，也是心想生的。

一個人常常存善念，相貌就慈悲；常常有惡念，相貌就兇狠。「相隨心轉」，整個體質也是從心轉變的。現代人時髦的術語是「改變體質」，這話是真的，不是假的。世間人講改變體質，用運動、藥物。藥都是「毒藥」。真正改變體質就是念頭，善念、惡念、淨念，最殊勝的是「淨念」。大家要想改變體質，只要「淨念相繼」，體質在一年到三年的時間，全部都改過來，不需要很長的時間。要是依照這個理論方法去改造，一定會得到滿意的成果。

『亦無取舍分別』，這句話就是永離四相、四見，達到心境一如。四相、四見都是《金剛經》上說的。《金剛經》前半部講「四相」，「菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」。有不少同修受菩薩戒，是不是菩薩？用《金剛經》的標準對照對照，是不是菩薩？《金剛經》的標準，是諸佛肯定承認的菩薩。達不到這個標準，自己稱菩薩，佛菩薩不承認。后半部的境界提升了，講「四見」。「相」是講外表；「見」是講內在。如果還有「我見、人見、眾生見、壽者見」，就不是菩薩。由此可知，最低的標準是破四相，不能著相。

「亦無取舍分別」，內心跟外境一如，對於一切境界，決定沒有分別、執著。諸位聽懂了，從現在起不分別、不執著，人家叫我名字，我也不答應，因為我不分別；這樣學佛豈非學得呆頭呆腦，變成佛呆子。所以，佛法很難講，怕發生誤會。教你不執著，實際上還是執著，執著「一切都不執著

了」。佛是教我們不執著，不能執著一個「不執著」，把執著的對象換了，還是執著。錯了！不解如來所說義。真正到一切不執著，解脫自在，得自在，在日常生活中心一定得到真正的快樂。在內心裡確實沒有分別、執著，可是跟大眾在一起，隨著眾生的分別而分別，隨著眾生的執著而執著。如是隨緣不變，恆順眾生，隨喜功德。

譬如你問我，現在幾點鐘？是你的時間幾點鐘，我成全你，而我自己沒有時間觀念，年、月、日、時都沒有。你的觀念裡，今天是幾月幾日，現在是幾點鐘；我隨緣不攀緣，也說某月某日某時，但是自己內心裡確實沒有。這是「佛法在世間，不壞世間法」，不破壞你們的執著。你們的執著、分別，我隨順，而不執著。我自己確實沒有，心地清淨，一塵不染，與大眾和光同塵，快樂無比。一切苦難從那裡來的？從分別、執著來的。有分別、執著，就有苦難，有得受了。離開一切分別、執著，一切苦厄都沒有，所以極

樂世界沒有眾苦。真正念佛人應當學！

《無量壽經》裡，值得我們學的東西太多了。我們要學得內心清淨，確實不分別、不執著，不起心、不動念，隨緣不攀緣。

唯受清淨最上快樂。

心清淨，身就清淨。身心清淨，境界就清淨。「心淨則土淨」，往生西方極樂世界，這是真正的條件。念佛念得再多，不見得能往生。古人講的，一天念十萬聲佛號，「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」，還打妄想，所謂「喊破喉嚨也枉然」，不能往生，因為心不清淨。口裡念佛，心裡還是人我是非，還是貪、瞋、癡、慢，這種人不能往生。真正往生的是「心地清淨」。心地清淨的人，早晚十念都決定往生。

藕益大師在《要解》裡講得好，「往生與否，全憑信願之有無」。往生的基本條件是真信、真願，決定沒有懷疑，沒有夾雜。信願有這麼大的能力嗎？有！《金剛經》上說得很好，「信心清淨則生實相」。所以，信願的標準是《金剛經》上的標準，不是普通的。自以為很相信，這話不可靠。今天這裡有念佛會，那一邊告訴你，到那裡去立刻發財，就拿到一百萬；保證你一定去，今天這一堂佛不念沒有關係，去拿一百萬。這信心是假的，不是真的。換言之，世間名聞利養、五欲六塵還沒有放下，這個信心就不清淨。信願不是普通的標準。真信真願的人決定往生；品位高下在念佛功夫的淺深。沒有說念得多的品位高；念得少的品位低。什麼是功夫？心地清淨。一天念十聲、二十聲佛號，心清淨，這是功夫。一天念十萬聲佛號，心不清淨，沒有功夫。你才曉得信、願、持名，這三樁事都有標準；不是我們想像中錯誤的概念，否則就誤了自己的一生。佛沒有說錯，是自己誤會。

若有善男子。善女人。若已生。若當生。皆悉住於正定之聚。決定證於阿耨多羅三藐三菩提。何以故。若邪定聚。及不定聚。不能了知建立彼因故。

這一段文是四十八願之二十九願、十二願的成就。二十九願是「住正定聚」；十二願是「定成正覺」，所以這品的標題（夏蓮居居士擬的）是「決定證極果」。「決」是決定。決定證到極果。「極果」就是無上正等正覺，也是圓教的佛果。換言之，跟阿彌陀佛決定是平等的，如佛所證，無二無別。經上講「善男子、善女人」。要特別留意「善」。怎樣才能稱善，怎樣是不善，在佛法諸經之中的標準也不一樣。本經的標準，必須具足信、願、行三個條件，就稱為善男子、善女人。這三個條件不具，就是男子、女人，善字就講不上。我們要曉得，具足這三條件決定往生。

『若已生』，過去具足的已經往生了。『若當生』，現在具足的（指我

們)。如果我們具足這些條件，這一生決定得生。生到西方極樂世界一定『住於正定之聚』。「聚」就是一類。佛將一切眾生分為三大類：第一類是正定聚；第二類是邪定聚；第三類是不定聚。用這三大類把一切眾生包括盡了。

第一、「正定聚」。簡單的說，是修行的理論、方法正確，決定證果。不管修學那個法門，所依據的理論方法正確，顯教也好、密教也好，參禪也好、學教也好，念佛、持咒等無量法門，每個法門都有理論、方法。理論方法正確沒有錯誤，依照理論方法修行一定證果，不問證果大小。證阿羅漢果的或證須陀洹果的，菩薩果的，成佛果的，是果位大小不一樣，決定證果，這是正定聚。

第二、「邪定聚」。所依據的理論、方法是錯誤的。雖然修行非常勇猛、精進、認真，決定不能證果。這是邪定聚。

第三、「不定聚」。這一類眾生要是親近正定聚的，跟著修行，就變成正定聚；要是跟邪定聚的人在一起修學，就變成邪定聚。故稱為不定聚。

西方世界是「正定中的正定」，因為他的果報不是阿羅漢、辟支佛，也不是菩薩，亦不是法身大士；他成的是圓滿的佛果。沒有比這更高的，所以是正定中的正定。西方極樂世界的人，個個如此，因此能『決定證於阿耨多羅三藐三菩提』。這句是梵語，譯成中文是「無上正等正覺」，就是「究竟圓滿的智慧」。過去、現在、未來，此界、他方，無所不知，無所不能，這樣的智慧才究竟圓滿，才是學佛最高的目的。

諸位想想，自己現在是正定聚，還是邪定聚？要認識一切經裡，只有這一部經，確實能教我們在一生中證得無上菩提。其他的經論，理論、方法固然不錯，但修行有困難，不是我們的程度、我們的根性能學的。

以《金剛經》來講，「四相」空不了。《金剛經》的理論方法不錯，能

做得到嗎？真做不到。我們連見思煩惱都不能斷，小乘須陀洹的果位，我們這一生都證不到。須陀洹跟無上菩提比，差太遠，不能比。「須陀洹」好比是幼稚園小小班；「無上菩提」是博士學位，怎麼能比！

這就說明，「斷惑證真」絕對不是凡夫在一生中辦得到的。念佛法門為什麼「十方佛讚」？因為理論、方法達到了極處，完全沒有障礙，不要斷惑，也能證真。因此這個法門就變成「難信之法」。最容易修，最難相信。誰相信？十方諸佛相信，所以十方諸佛讚歎。菩薩中相信的就不多。我們在經上看到，相信念佛法門也不過是文殊、普賢、觀音、勢至。華藏世界的文殊、普賢相信；我們娑婆世界的彌勒菩薩相信。其餘相信這個法門，提倡這個法門，以這個法門勸導一切眾生修學的，就很少。玄奘大師說極難信法，不是假難。

末后這個結論好。「何以故」即為什麼？「若邪定聚，及不定聚」這兩

類人，『不能了知建立彼因故』。「彼因」是帶業往生，不退成佛。這個奇妙的因果，邪定聚，及不定聚的人不知道。我們依據這一部經典，依照這一個方法，決定往生，不退成佛。「三輩往生品」說的方法是「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，實在太簡單了。

我們想想諦閑老法師當年有個徒弟，諦老就是教他念一句「南無阿彌陀佛」。告訴他，「你念累了就休息；休息好了就再念，一直念下去，將來一定有好處」。那個徒弟很笨，也不曉得有什麼好處。但是他老實，老師怎麼教，他就奉行，就真的照念。念累了，就休息；休息好了，再念。念了三三年，他站著往生。這本事大！若問，他為什麼有這樣的成就？讀《無量壽經》就了解。他雖沒念過這部經，也沒有聽過這部經，而他用的方法就是《無量壽經》講的方法，「一向專念阿彌陀佛」。他不懂理論，但依據的方法正確，能念到預知時至，沒有病苦，站著往生；往生之後還站了三天，等

師父替他辦後事。

理論，他懂不懂？懂。怎麼懂得？念到心地清淨，一心不亂，理論自然貫通，豁然大悟，一切通達。為什麼不多住幾年，到處講經說法度化眾生？講經說法要有法緣。跟眾生沒有緣，講得再好，也沒有人聽。那個時候他智慧開了，也是天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，看看這個世界沒有法緣，是第一個原因。沒念過書，理，他能講；經上文字，不認得，是第二個原因。出生微賤，與一般人接觸，大家瞧不起他，是第三個原因。我們在佛經裡念到，證阿羅漢的人，世間人不認識他、鄙視他、瞧不起他，得受惡報。對彌陀弟子得一心不亂的菩薩，要是存輕慢心，惡報不可思議！所以他趕緊走，免得人家諷刺，瞧不起，免得眾生造罪業，這是大慈大悲。

因為種種因緣，他示現往生。這個示現度多少眾生！連我們都被他度了。怎麼會被他度？聽到他的故事，我們信心堅定，一點懷疑都沒有，他為

我們作榜樣，現身說法。他有這樣的成就，我們個個都能有這樣的成就。關鍵在那裡？他心清淨，老實念佛，念累了就睡覺，睡好了就再念。一天到晚除了阿彌陀佛之外，沒有妄念，沒有分別、執著。我們除了這一句阿彌陀佛之外，還胡思亂想，還搞貪瞋癡慢，還搞名聞利養，這就完了。

果然能把五欲六塵、名聞利養都放下，跟他一樣，一向專念，成就決定不在他之下。說到此，我們的確有能力趕上他。可是再想想，沒有他的福報。他有什麼福報？他生活不要憂慮；我們還要忙三餐生活，還要上班賺錢，這就不如他。他生活雖然清苦，但沒有壓力。出了家，在鄉下住個破廟，有幾位居士供養，每個月給他送點錢買米買菜；還有一位老太太發心替他燒飯，洗衣服。他很有福報，一天到晚沒有別的事情，就念阿彌陀佛。他福報太大，而我們沒福。諸位仔細觀察，他的確不簡單。無論那一方面，我們真的比不上。他確實符合經典裡的理論與方法，果報也完全符合。

世尊當年說法，三轉法輪：第一、「示轉」。直截了當指示我們，一說，上根人就明白，就覺悟，就接受。中等根性的聽了佛的開示，還沒有想到佛是對自己說的。譬如，我們讀這部經，看到佛叫阿難，以為佛是對阿難說的，不是對我說的，這就當面錯過了。第二、「勸轉」。勸就比較容易覺悟。原來對他們說的，就是對我說的。第三、「證轉」。拿證據出來。沒有證據，就不相信，要有證據。聽了之后若還未必相信，才用證轉。

諦閑法師的那位徒弟就是「作證轉」，作證明給我們看。台灣這四十年來，念佛往生西方淨土的，最保守的估計也有五百人以上。這五百人中有不少是預知時至，站著走的、坐著走的都有。這些人都是為我們作證。

台北市蓮友念佛團的創辦人李濟華老居士，往生多殊勝！許多台北的同修都知道，不是假的。他能做到，我們為什麼做不到？李老居士走的時候八十多歲。走之前還跟大家講經說法，講了一個半鐘點。講完之后跟大家告

假——我要回家了。下了講台，在小客廳沙發上一坐，就回西方極樂世界老家了。下講台就往生。講經一個半鐘點，中氣十足，音聲宏亮，沒有生病的樣子。下講台，一盤腿就走了！這是當時參加法會的人都看到的。他是皈依印光大師的。大概印光大師的弟子都能老實念佛，都很認真。這些是非常好的榜樣。

我們今天有幸遇到念佛法門，理論、方法、境界都明瞭，關鍵就在自己肯不肯認真幹。果然認真精進不懈，我們的成就，決定是如經上所說的「決證極果」，一生成就。所以「正定聚」現在就得到，不必等到西方極樂世界。現在就相信，不懷疑，照經典的理論、方法來修學，現在就得「正定聚」。

十方佛讚第二十三

彌陀在因地發願，願自己成佛之后十方諸佛都讚歎。這是四十八願的第十七願。這一品經文就是第十七願的成就。為什麼要求一切諸佛都讚歎，一定有很深的道理。彌陀的弘願如果沒有十方一切諸佛讚揚，他的願就不能圓滿。他的願望是幫助一切眾生平等成佛，這個願力實在太偉大。一切諸佛都未曾想到這一樁事。這樣偉大的願力怎樣能達到？他建立西方極樂世界，幫助十方世界一切眾生，在一生中圓滿成佛；十方眾生怎麼知道這樁事？怎樣往生極樂世界？沒有人大力宣傳、推薦、介紹，彌陀雖然有這麼好的設施，大家不曉得也是枉然。沒有諸佛來介紹，大家未必能相信。

修行證果是有次第的，斷惑證真也有難易差別，那裡能平等成佛。這話

說起來沒人相信。菩薩來說未必能取信於大眾，所以必須諸佛來介紹。藕益大師在《要解》裡，把六方佛讚判為「流通分」，就是這個道理。唯佛與佛才有這個能力，才有資格跟大家介紹念佛法門。彌陀在因地就想像到這樁事情很難，必須十方諸佛同聲讚歎。此願果然兌現。

復次阿難。東方恆河沙數世界。

這是比喻，舉東方佛剎說明，數量數之不盡，說之不盡。

一一界中如恆沙佛。

每一個世界裡有恆河沙數那麼多的諸佛。

各出廣長舌相。

『廣長舌』在此是形容遍法界的宣揚。

放無量光。

『光』是智慧。沒有真實的智慧，對於念佛成佛的法門不能信受，當然更不能宣揚。必須有真實智慧、善巧方便。

說誠實言。稱讚無量壽佛。不可思議功德。

這一句經文跟小本《阿彌陀經》上的經文完全相同。小本說的「稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」，意思完全相同。諸佛怎樣讚歎，怎樣宣揚，怎樣勸告大眾求生淨土？就是為大家講解《無量壽經》，講解《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》。這三經是專介紹西方極樂世界，稱讚無量壽佛。

我們特別要記住這一句『說誠實言』。經裡講的話句句真實，沒有一句誇張。

我們想對於西方極樂世界有一點認識，就讀誦本經。西方世界「依正莊嚴」全在此經中，本經實在有不可思議的功德，念到心地清淨，信心清淨，就有感通。西方極樂世界會展現在我們面前，親眼見到，親耳聽到彌陀與菩薩們說法。不可思議！古時候有，佛講本經的時候，阿難與大眾見到；佛講《觀無量壽佛經》時，韋提希夫人與五百宮女也見到；一千年之后佛法傳到中國來，慧遠大師一生中見過三次，這不是假的。

南西北方。恆沙世界。諸佛稱讚。亦復如是。

南方、西方、北方就跟東方一樣，也有數不盡的諸佛世界。每一個世界

裡有恆河沙數諸佛，跟東方的情形相同，也是出廣長舌，說誠實言，放無量光，稱讚彌陀不可思議的功德。

四維上下。恆沙世界。諸佛稱讚。亦復如是。

『四維』是指東南、西南、東北、西北四角。加上四方，稱為八方；再加上方、下方，合起來就是十方。《阿彌陀經》的本文也是十方，玄奘大師的譯本就是十方。鳩摩羅什翻譯的簡單，只譯了六方，把四維省掉。雖然在文字上省略，意思是圓滿的。此處述說十方諸佛讚歎。這一段經文含義非常深遠，決定不能輕易看過。因為查遍《大藏經》，一切經中從來沒有說十方一切諸佛稱讚的。一切諸佛都宣揚，一切諸佛都讚歎，這是什麼法門，值得每一尊佛都讚歎、宣揚，勸告大眾？豈不是明白的告訴我們，這部經是一

切諸佛宣揚的第一經。

善導大師的話沒錯，他說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。這個「如來」是指十方三世一切諸佛如來示現成佛。「彌陀本願海」就是《無量壽經》；這一本經就是彌陀本願海。我們才真正明瞭黃念祖居士註解本經，引用古大德之說，「本經是如來正說，稱性極談」。《華嚴》稱性、《法華》稱性，而沒有達到極處；這部經稱性達到極處，是如來「正說」。其他一切經典，都是佛附帶說的，不是正說。正說唯獨此經，此乃經文所含深義。

如果我們參透、明白了，對於無量法門的選擇決定沒有疑惑，決定選擇念佛法門。以堅定的信心、清淨的信心修學，這一生中必定成就，圓滿彌陀度生的大願，也滿十方一切諸佛如來介紹、推薦、接引的弘願。從這一點觀察，一切經都沒有這部經殊勝。所以，讀這段經文一定要明白這個意義，經

文裡的含義甚深甚廣最極精妙。底下也透出這個意思來。

何以故。

為什麼十方諸佛都讚歎？

欲令他方所有眾生。聞彼佛名。發清淨心。憶念受持。歸依供養。

這是佛為一切眾生宣揚《淨土三經》，勸大眾「持名念佛」求生淨土的深義，也就是佛說這部經目的之所在，希望十方世界「所有眾生」平等成佛。此地講的「眾生」包括九法界的有情，上自等覺菩薩，下至阿鼻地獄，平等得度，平等成佛。這不可思議！彌陀度生善巧方便，實在是一切法門都不能相比的。方法就是執持一句「阿彌陀佛」名號。小本《阿彌陀經》說

「執持名號」；本經講「一向專念」。一向專念就是執持名號。這個方法多簡單！最簡單的方法就是最殊勝的方法，最神奇不可思議的方法。等覺菩薩要想到西方極樂世界成佛，也要用執持名號的方法。三惡道眾生想往生成佛，也用執持名號。所以，名號功德不可思議。

『聞彼佛名』。「名」是指名號。名號所含的內容就是本經；名號功德就在《無量壽經》。《無量壽經》就是一句名號的註解。要曉得名號功德，就熟讀《無量壽經》。在此特別加一句「名號功德」，使大眾不至於誤會。因為在台灣聽佛名號的人太多了，可能二千萬人都聽到了；問任何一個人不知道「阿彌陀佛」，不是佛教徒也會點頭，表示知道或聽說過。雖然聽到名號，而不知道名號功德，清淨心生不起來。『發清淨心』。「清淨心」就是菩提心，就是求生淨土的心。這一句就是三輩往生裡講的「發菩提心」。因為那邊是淨土，求生淨土的心就是清淨心。「土淨心淨，心淨土淨」。

『憶念受持，歸依供養』，就是三輩往生中講的「發菩提心，一向專念」。不明瞭名號功德，這個心生不起來，這一句名號念不下去，經也念不下去。有很多同修跟我講，他很喜歡往生，也很喜歡《無量壽經》，就是念不下去，念了一半就打瞌睡。念佛名號也是如此，名號也念不下去。他問我，這是什麼原因？如果含糊籠統的說，即是業障很重。其實業障重是一樁事，另外是他不曉得名號的功德。如果真正知道名號功德，多知道一點西方極樂世界依正莊嚴，信願的心自然就生起來。這個困難是可以克服的。因此，介紹就非常重要。怎麼介紹？

要把西方世界的理事、因果、依正莊嚴，一樁一樁講得清楚明白才行，大家聽了才會相信。一聽就相信，這個人善根很深。善根差一點的人，縱然講得很詳細；他會問，你去過沒有？你沒去過，怎麼知道講的是真的。他會說，經上說的都在騙人。遇到這樣的人，就不要跟他講經，不要講理論，也

不要講西方極樂世界依正莊嚴。因為他不能接受。要跟他講一些往生人的事例，愈近的愈好，大家親眼看到的，你不能不信。從這個地方他才能建立信心。看到這一位、那一位都是念佛，站著走的、坐著走的；我們有這個本事嗎？有了信心之后再跟他講理，他才容易接受。

佛講經常常用這個方法。先講「果報」，果報看得到；再說「因緣」。因、緣、果，先講果，然後講因緣。這是接引眾生的一種善巧，尤其中年以上的人，年歲大，自己感覺在世的時間愈來愈少。對他來說，勸他念佛修淨土，最有效果的就是講故事。我們親眼看到的，最真實；親耳聽到的，是最近的，都不是假的。用這種方法使他覺悟，使他在晚年充滿希望，不至於在晚年等死。

退休之后的日子不好過。我遇到很多退休的老人，問他最近怎麼樣？「坐吃等死！」多悲哀。如果他知道西方極樂世界這樣圓滿殊勝莊嚴，而且

往生人人有分，則前途充滿光明；他晚年一切放下，專心念佛，有真正的樂趣。真正一心念佛，身心清淨，百病不生。不生病，身體、精神愈來愈好，是現在得的「花報」；將來「果報」無比的殊勝。所以，家有老人，一定要勸他念佛，要觀察、了解他的根性，用什麼方法。不迷信的人，就跟他講理論；一味執著理論的人，就跟他講故事，善巧方便，讓他接受。這是作晚輩的真正孝順。

「憶念受持，歸依供養」。發心之后最要緊的就是「修行」，這八個字就是教我們怎樣修行。大勢至菩薩在《念佛圓通章》教我們「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。「憶」是心裡想。想彌陀本願功德。彌陀本願功德就是第六品四十八願。所以，四十八願要念得很熟，心裡有念頭，就想彌陀本願。想久了，彌陀本願就變成自己的本願，我們的心願跟阿彌陀佛相同。這是往生西方極樂世界的保證。這個世間所謂「同志」，志同道合一定集合在

一起。憑什麼往生？憑我們的心願跟佛相同。常常憶念彌陀本願功德，常常思想西方極樂世界的莊嚴，這是最健康的思想。學佛的人首先要有健康的思想，才有健康的身體。

胡思亂想是一切疾病的根源。如果覺得身體不好，自己就要覺悟，身體為什麼不好？一定是胡思亂想。是非人我、五欲六塵都不要想；那是不健康的。學佛的人應當把這些念頭全部放下，想阿彌陀佛、念阿彌陀佛就對了。這個世間怎麼親愛的人，怎麼喜歡的東西都是假的。想這些是妄想，是傻想，假的，帶不去的。這些妄念，現在給我們帶來痛苦、煩惱、疾病；將來帶來的是六道輪迴，受這種罪。誰安排的？誰叫我們受的？就是胡思亂想，讓自己受的。自作自受，不能怪人。

「受」是接受。佛在經典裡講的理論、方法、境界，我們完全接受，絲毫不懷疑。「接受」就是把它做到。「持」是保持。一定要把經典變成自己

的生活行持；自己的生活行持就是《無量壽經》。《無量壽經》最大的功德利益就在此。它是一切諸佛所宣揚的，是如來度生的第一法門。看起來很淺顯，實在是淺人看得淺，深人看得深，妙就妙在此。本經比《阿彌陀經》還要殊勝。

《阿彌陀經》的經文看起來很淺，也是淺人看得淺，深人看得深。但是《阿彌陀經》說得太簡單，對我們日常生活修行實在不夠。本經說得詳細、圓滿。所以，按照《阿彌陀經》修行，印光大師開示，一定要用《安士全書》、《感應篇》、《了凡四訓》作助修，用這三樣幫助自己「斷惡修善」正助雙修。但在本經正助皆備，專門講「業因果報」的是三十三品到三十七品，其他幾乎每一品都附帶說，不需要再藉《了凡四訓》、《感應篇》等書，這一部經就夠了。《阿彌陀經》還要加上三個附本才行，否則修行不曉得從那兒下手。所以，這部經比《阿彌陀經》更殊勝。

「歸」是回頭；「依」是依靠。我們從一切世間法、出世間法回頭，專依《無量壽經》。平常講「皈依」是按照通途法門而說，皈依佛、皈依法、皈依僧。六祖大師怕后人聽到佛、法、僧起誤會。一聽到佛，就想到佛像；聽到法就想到經典；聽到僧就想到出家人。這完全是著相；著相就見不到性。真正修行人一定要「離一切相」，才能「見一切性」。所以，他不講佛、法、僧。他講皈依覺、正、淨，就是防止我們著相，使我們知道三寶的真正意義是覺、正、淨。其反面是迷、邪、染。凡夫那一個不迷？全都迷惑顛倒。那一個不邪？起心動念都是邪念。妄想就是邪念，沒有一個念頭是正念。貪瞋癡慢是染污，七情五欲皆是染。

佛教我們從迷惑顛倒回頭，依「覺而不迷」；從邪知邪見回頭，依佛知佛見，是「正知正見」；從一切煩惱、染污回頭，依清淨心，是「淨而不染」。「大覺」、「正知」、「真淨」，是自性的三德。恢復了自性，明心

見性，見性成佛。所以，十方諸佛讚歎這是真正的皈依處，念佛法門殊勝到了極處。我們「皈依覺、皈依正、皈依淨」，覺、正、淨的標準在那裡？說得容易，真正去做，往往摸不著邊際，不曉得從那裡做起。講皈依佛、法、僧，更是虛無縹緲；講覺、正、淨，稍微踏實一點，但還是不知道從那裡下手。

念佛法門，十方一切諸佛讚歎得有道理，因為三皈依真正落實。從無量諸佛如來，我們皈依一尊阿彌陀佛，是「皈依佛」落實。我們明白了，從無量的經典法門中，皈依《無量壽經》，是「皈依法」。佛與法都落實了。「皈依僧」，本經一開頭講聖賢僧，觀音、勢至、文殊、普賢都是發願求生淨土的，是我們的榜樣。依靠他們的智慧、經驗，依靠他們的選擇，我們也選擇這個法門，跟他們作同參道友。這樣「三皈依」都落實了。

「一切供養中，法供養為最」。我們想供養諸佛如來，供養諸大菩薩，

用什麼供養？「真正的修行」，供養諸佛菩薩就夠了。我們供養一切眾生，怎麼供養？把這個殊勝圓滿的法門，盡心盡力宣揚，推薦、介紹給一切大眾，這是普遍供養一切眾生，所謂「上求下化」。「十方一切諸佛如來，說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德」，這段經文用意之所在，就是這個意思。開經偈裡說，「願解如來真實義」，如來真實義就是這個意思。所以，這一品就是「願解如來真實義」的解釋，意義還是說不盡。下面經文講「真實功德」。

乃至能發一念淨信。所有善根。至心迴向。願生彼國。隨願皆生。得不退轉。乃至無上正等菩提。

前一段專說皈依淨土，皈依本經的修學功德。底下這一段，範圍非常深廣。不一定指本經，只要『能發一念淨信』，將『所有善根，至心迴向』，

也能往生，就是三輩往生末后一段「一心三輩」。這才顯示《無量壽經》圓滿到極處，真是古大德所講的「圓中之圓，專中之專」。前一段是講「專中之專」，后面這一段講的是「圓中之圓」。不管修學那一個法門，無論依照那一部經典修學，只要對阿彌陀佛，對極樂世界有「一念淨信」，就是求生西方的條件。

印度馬鳴、龍樹菩薩不是專修的。中國永明禪師到晚年專修淨土，以前他是學禪的。禪宗還有一位徹悟禪師，《徹悟禪師語錄》完全勸人念佛。近代虛雲老和尚學禪宗，沒有發願求生淨土，他在最后的開示錄裡，幾乎百分之九十的開示，都勸大家念佛求生淨土。他自己與彌勒菩薩有緣，求生兜率天，親近彌勒菩薩。這就說明無論修學那一宗，包括密宗，無論用什麼法門，參禪也好，持戒也好，念佛也好，誦經也好，禮佛也好，只要發「一念淨信」，將一生所修的善根「至心迴向」，就是真心迴向求生西方，沒有一

個不往生的，阿彌陀佛一樣來接引。念佛法門廣大無邊，專與不專都能往生。

如果不是專修念佛法門，關鍵就在「一念淨信」。「一念」就是一心。「一心」具十法界，所以一心確實是一切觀法的實體。佛法裡稱「真心」，也稱「自性」，也稱「真如」，又稱「佛性」。由此可知，修學任何法門，一定要達到這樣的功夫，跟《阿彌陀經》上講的沒有兩樣。最低的功夫稱「功夫成片」，就是念佛功夫已經得力，可以把妄想、煩惱伏住。持戒，念咒，或者誦經有這個能力，把自己的妄想、煩惱伏住。妄想、煩惱沒斷，但是不起作用。如果一天到晚胡思亂想，決定不能成功。不但不專修念佛法門不能成就，即使專修也不能成就。這一點諸位要記住，千萬不能錯會了意思。

只要有妄想執著，有是非人我，決定是往生的障礙，因為心不清淨。修

學其他法門，功夫還要高一層才行，才真正有把握。高一層就是「事一心不亂」。功夫真正到事一心不亂，要發願迴向往生，確實沒有問題。因為淨宗法門真正不可思議之處，是不依自力，完全靠佛力。迴向就是仰賴佛力。由此可知，這樣的迴向，絕對不是凡夫能想像的。我們沒有辦法想像「迴向」的功德、力量。不但凡夫想不到，一般聖人也想不到，所以稱之為「難信之法」、「無上迴向」。

《華嚴經》上，善財童子參訪的五十三位善知識，雖然大家修的法門不同，依靠的經論不同，他們必然都是「一念淨信，所有善根，至心迴向，願生彼國」。文殊菩薩求生西方，普賢菩薩求生西方，善財童子求生西方，五十三位善知識沒有一位不是求生西方。如果不求生西方極樂世界，決定不會列在《華嚴經》上，這才是十大願王導歸極樂。由《華嚴》顯示念佛法門真正不可思議。佛在此告訴我們，『隨願皆生，得不退轉』。生西方極樂世界

最大的好處就是「得不退轉」。不願往生西方極樂世界，菩薩修到「七地」還會退轉。這多難！一定要到「八地」才保住不退。八地稱「不動地」。

往生到西方極樂世界，即使是凡聖同居土下下品往生，也是「圓證三不退」。這就是西方極樂世界第一超勝之處，超越一切諸佛剎土。十方一切諸佛剎土沒有這種事情。因此，一切諸佛沒有不勸人求生西方極樂世界。往生西方極樂世界成佛容易，不退轉，不造罪。不生西方極樂世界必定退轉，必定有「隔陰之迷」。所以，修學進度非常緩慢，真是吃盡苦頭，不曉得到那一生、那一劫才能成就。這是事實真相，我們不能不警覺。『乃至無上正等菩提』是究竟的果報，一生中必定證圓教佛果。

三輩往生第二十四

這一品經文對我們非常重要。佛告訴我們，求願往生要怎麼修。往生有很多種類，每一種類是什麼樣的因緣所成就的。綜觀全經所說，我們得到一個綱領。最主要的條件，就是「發菩提心，一向專念」。因為每一類往生的條件都是這一句，所以這一句是求生西方極樂世界修行的總綱領。

佛告阿難。十方世界諸天人民。其有至心願生彼國。凡有三輩。

這是「總說」。十方世界發願往生的，大致分為三大類。『十方世界諸天人』，可見西方世界三輩九品，不是專對我們說的，是十方無量無邊諸佛世界共同的現象。「諸天人民」指六道眾生。『其有至心願生彼國』。

「至心」即真心、菩提心，就是覺悟之心。真正覺悟，知道我們無量劫來在六道裡生死輪迴太苦。我們這一生要是不往生，來生比這一生還要苦。怎麼知道來生比這一生更苦？自己冷靜的想想，每天從早到晚，一年從年初一到臘月三十，起心動念、言語造作，到底是惡多還是善多？如果惡多過善，來生就墮落，一定比今生更苦。假如是善多過惡，來生能保人身，甚至還能生天。所以，這樁事不要問別人，自己晚上睡覺之前，老實的思想就曉得。

《地藏經》云「閻浮提眾生，起心動念無不是罪」，這話講得太過分嗎？仔細想想，並不過分，確實起心動念都是造罪業。念念自私自利、損人利己，就是造罪。來生得人身可不容易，多數都墮三途。地獄、餓鬼、畜生的生活環境比我們苦得太多。對此事實真能體悟，真正覺察，恐怖之心油然而生。現在遇到一條生路，可以免墮三途，造的重罪可以不受報，實在太幸運。當然一心一意追求，這是「至心」。至心難！一發至心，十方諸佛如來

皆讚歎，一切龍天善神都保佑你。因為至心一發就成佛，而不是凡夫。現在等於是后補佛，預備佛；一往生就成佛，諸佛如來怎麼不讚歎！所以「至心願生彼國」，這一句很重要。我們今天「至心」生不起來，還是懵懵懂懂，迷惑顛倒，不知道三途苦，不怕三途苦，繼續造罪業，以為果報現在還沒到，須知果報到的時候，後悔就來不及了。

還有人抱著僥倖心，聽說經上講「臨終一念、十念都能往生」，現在多造一點沒有關係，臨終十念還可以往生。此事大家可以到醫院，看看那些病重、快要死的人，有幾個人在將死的時候頭腦清楚明白。誰能保證將來死的時候頭腦清楚，還會念十句佛號？如果此時迷惑顛倒，連自己的家親眷屬都不認得，往生的希望就完了。要曉得，真正知道「生死事大」、「輪迴恐怖」，這才真正覺悟。從今而后，起心動念決定不造惡。我常常提醒同修們，起心動念就是「念佛」，想西方極樂世界「依正莊嚴」，除此之外什麼

都不想。為什麼勸你把本經念熟？念熟了，可以常常想。念不熟，想不起來，想的都是胡思亂想。自己編一個西方極樂世界，是不行的。所以，經要念得愈熟愈好，幫助你憶念，排除一切妄想、執著，真正使你達到往生西方極樂世界。

其上輩者。捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念。阿彌陀佛。修諸功德。願生彼國。

第一類「上輩」往生者，修學的綱領就是這一段經文。經文只有幾句，句句都含很深的境界。每一句就好像一篇文章的題目，后面都是大篇文章。第一句『捨家棄欲』。有些同修們看到這一句，認為在家人沒指望「上輩往生」，誤以為一定要出家。沒有想到，本經「德遵普賢第二」，經文開端舉「賢護等十六正士」此皆是等覺菩薩，跟觀音、勢至、文殊、普賢，地位是

平等的。十六位都是在家菩薩。上品上生在家人怎麼沒分？在家人既然一樣能成佛，為什麼此地說「捨家棄欲」？關鍵就在「家」字，要真正明瞭什麼是「家」。你的妻子、兒女、田宅之家，這不算是家，因為他們障礙不了你。

佛在經論中常講，有四種「家」，也有四種「出」。佛法的四種家：第一是「田宅之家」，就是大家觀念中的妻子、兒女、財產、房屋田地、不動產。第二是「煩惱之家」。第三是「三界之家」，六道輪迴之家。第四是「生死之家」，這是超越三界之外的生死。三界之內有「分段生死」。三界之外的阿羅漢、辟支佛、菩薩，雖無分段生死，但是還有「變易生死」。

由此可知，佛是要我們出家，不是出田宅之家。出田宅之家是沒有用的。佛要我們出煩惱之家，出三界之家。能出煩惱之家，就能證初果。能出三界之家即是阿羅漢。能出變易生死之家，就稱為法身大士。

「出」也有四種：第一是「身出心不出」。有些出家人，身出田宅之家，心裡依舊貪戀五欲六塵，希求名聞利養，此是身出心不出。第二是「心出身不出」。即在家居士，男女老少各行各業中皈依三寶，依教修行者。雖然身在家，有田宅、有妻子、兒女，但是他心地清淨，對於家宅、五欲六塵，並不沾染，心出身不出。此經「賢護等十六正士」就是心出身不出，在世法中作一切眾生的最好榜樣，一樣證得等覺菩薩，上上品往生。

第三是「身心俱出」。佛門古今的祖師大德，為出家人作好榜樣者。第四是「身心都不出」。這不是指普通人，是指在家學佛的居士，雖然天天表現學佛、天天念佛，身在家，心還是在家。身沒出，心也沒出，還搞五欲六塵、名聞利養；把佛法當作副業，這還算不錯的。另有一些富貴人，他們皈依三寶，把佛法當作一種消遣，捧法師就像捧戲子一樣，自古以來也不少見。這樣皈依三寶受了菩薩戒的，掛個菩薩名字，在寺院道場是特權階級。

因為他富貴，到寺院來，出家人對他們招待奉承很周到。這是身心都不出。「出」有四種，「家」也有四種，一定要弄清楚自己是屬於那一類。這裡有兩種是正確的，「心出身不出」，「身心俱出」。這兩類都是上輩往生。

『捨家棄欲』。「欲」是欲望，說得落實一點就是希求。希求就是欲貪；有希求就有求不得苦。因此，我們對於這世間的一切希求都放下，對於佛法的希求也放下，唯求往生西方極樂淨土，這就對了。「棄欲」包括世間與出世間的一切希求都要放下，才能真正得到清淨心。因為一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，並非實有，貪欲即是妄想執著。

『而作沙門』。「沙門」是梵語，是古印度所有宗教出家人的通稱。它的意義，佛在經上說，「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，這樣的人就稱為沙門。由此可知，沙門不一定專指出家人。在家人要是專修戒定慧，息滅貪瞋

癡，也稱沙門。上輩往生必須具備這樣的基本條件，從這個基本條件上，『發菩提心，一向專念，阿彌陀佛』，才能相應。這個條件比孔子在世時所具備的條件還要高，還要清淨。

孔子是中國人的典型榜範，中國人的標準。出家人的標準當然是要養五德，修六和。「六和」是佛訂的，「五德」是孔子為人作示範的——溫、良、恭、儉、讓。「勤修戒定慧」，「息滅貪瞋癡」，比夫子的德行還要高。沒有這樣的品德、操守，「發菩提心，一向專念」，生到西方世界不是上輩往生。

三輩九品的往生條件，我們必要曉得。「上三品」太高，我們想想能不能做到。要記住，「五德、六和」是最基本的條件。沒有這個條件，雖念阿彌陀佛，一天念十萬聲，也是古人所說的「喊破喉嚨也枉然」，不能往生。須知西方世界是清淨世界，是道德標準非常高的世界。想想我們能跟那些人

相處嗎？那些人的心地都清淨、純正。我們一天到晚是非人我，貪瞋癡慢。彌陀雖然慈悲，歡迎你來生淨土，但是西方的大眾不理會你，你跟大眾不能相處，還是去不了。

諸位同修要想在這一生真正往生，要記住修養品德，符合經上所講的標準。我們具有這樣的標準，真的「勤修戒定慧」，「息滅貪瞋癡」，此是上輩往生的基本條件。只要具足，決定是這個品位，否則佛就打妄語。

『發菩提心，一向專念，阿彌陀佛，修諸功德，願生彼國』。這五句是修學往生西方的最重要原則，因為上、中、下三輩往生都離不開這個原則。由此可知，淨宗修學的方法，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，都離不開這五句。這五句具足信願持名三資糧。

『發菩提心』，什麼是菩提心？怎麼發法？有些同修告訴我，他很想發菩提心，就是發不出來。這是老實話。他不是發不出來，而是不知道什麼是

菩提心。《大乘起信論》及《觀無量壽佛經》中對於菩提心的解釋，愈看愈迷惑。《起信論》講，菩提心的本體是「直心」，其作用是「深心」與「大悲心」。深心是自受用；大悲心是他受用，所以有兩種作用，一是對自己的；一是對別人的。世尊在《觀無量壽佛經》裡講的名稱不同，意思是一樣的，第一是「至誠心」；第二是「深心」（與《起信論》相同）；第三是「迴向發願心」。

「迴向發願心」就是大悲心，是他受用。如果將經論合起來看，意思比較明顯一點。直心就是至誠心；至誠心就是直心。到底什麼是直心？什麼是至誠心？每個人都自以為自己的心很誠。前清曾國藩先生在讀書筆記裡，對「誠」下一個定義（過去讀書人幾乎沒有不受佛家影響的，不信佛的人也讀佛經，受佛法的影響），是「一念不生謂之誠」。這個定義下得很好，確實跟佛法講的標準相應。你心裡動個念頭就不誠，因為有念皆妄。由此可知，

至誠心確實不容易發出來。

就一般經論來看，不但凡夫沒有菩提心，二乘也沒有菩提心，阿羅漢跟辟支佛也沒有發心，權教菩薩也不是真正的菩提心。到底誰才發了菩提心？《大乘起信論》，大乘起信是初入門，不是小乘，是入大乘之門。必須破一品無明，菩提心才現前，就發出來了，這是圓教初住菩薩，別教初地菩薩的境界。

大乘起信，是指圓初住、別初地。《起信論》是對他們說的，《楞嚴經》也是對他們說的，《金剛經》還是對他們說的。《金剛經》上的標準，「菩薩若有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，不是發菩提心的菩薩。菩提心一發，不但「四相」沒有，「四見」也沒有。依照這個標準看，我們沒分，我們發不起來！

起心動念還有是非人我，還有貪、瞋、癡、慢，還有妄想、執著，那來

的菩提心？每次讀經至此句「發菩提心，一向專念」，總以為自己沒指望。一向專念也許做得到，菩提心沒法子發。這是一般大乘經論的說法。

藕益大師在《彌陀經要解》裡跟我們講「發菩提心」，是其他經論裡所沒有的；過去歷代祖師也沒有這種說法。他說，「真正發求生西方極樂世界的心，就是無上菩提心」。這是藕益大師的創見、發明。他的發明有沒有錯誤？如果我們深入經藏，就體會到藕益大師這句話的真實性、可靠性。他一點兒都沒有說錯，只是古來的祖師大德沒有發現。如果早發現，不知道多少人得度往生。因為發求生西方極樂世界的心，我們可以做到。如是念佛往生，即使下下品往生也圓證三不退，就是法身大士。

若依一般經論所講的「直心、深心、大悲心」；「至誠心、深心、迴向發願心」，我們實在沒有能力發起來。一念真誠懇切的心求生淨土，一般不識字的老太婆都發得起來。藕益大師說出這樣的話，深得印祖讚歎。印光大

師對《要解》的讚歎，「即使古佛再來，為《阿彌陀經》作一個註解，也不能超過其上」，把《要解》真的捧到了頂點。我們曉得印祖是大勢至菩薩應化再來的，那麼作《要解》的蕩益大師是什麼人？蕩益大師沒有露身分，能值得大勢至菩薩如此讚歎，他要不是阿彌陀佛示現，也必是觀音菩薩再來的，絕對不是普通人。普通人不可能把《阿彌陀經》講得那麼透徹、明白。

讀《彌陀經要解》，經義才真正大白，許多疑惑才斷。因此，我們若依《彌陀經》修學，就一定要依《要解》。蕩益是依蓮池為老師，老師有《疏鈔》，博大精深。這兩種註子合起來參考，才能真正領悟《阿彌陀經》的經義，指導我們修學一條光明的道路。發求願往生這種心的人很多，符不符合本經發菩提心的條件？並不見得。因為雖然發心求生淨土，這個心不真實，心不懇切。古人講的「露水道心」，早晨的露水，太陽一出來就沒有了。發這麼一點道心，名聞利養、五欲六塵一擺在面前，道心就沒有了，這怎麼能

成就！

我們仔細從「菩提心」這幾個字觀察。「菩提」是梵語，譯成中文是覺悟。菩提心就是真正覺悟的心。覺悟是對迷惑而說的，不覺悟就是迷。迷在五欲六塵，迷在名聞利養，迷在妄想執著，就不是菩提心。迷於人天福報，那來的菩提心？所以真正覺悟的人，知道這個世間一切萬事萬物都是虛妄的，像《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」，沒有一樣是真實的。知道一切都是虛妄的，是看破。看破之後對於萬事萬物決定不取不捨。於一切境界中沒有取捨的念頭，是放下。真正看破、放下，這個人覺悟了。覺心清淨，世出世法一樣都不沾染。

西方極樂世界是真實的，永恆不變的，生到那個地方的人無量壽，樹木花草也無量壽。他要真正發現，真正知道，決定求取西方極樂世界。這是大覺，是徹底覺悟。文殊、普賢、十方等覺菩薩，都是我們的好榜樣。除非不

知道，知道事實真相，沒有一個不一心一意求生淨土。這才是真正發無上菩提心。

真正發菩提心的人，起心動念都是阿彌陀佛，都是西方極樂世界，絕對不會把世間一切人與事放在心上。心裡還有世間的人與事，就沒有菩提心。你雖然念佛，只有底下這一句『一向專念，阿彌陀佛』，能不能往生？靠不住。心裡真正對世間五欲六塵一切法，確實沒有絲毫牽掛，念念都是彌陀本願功德、西方世界依正莊嚴，這一種人念阿彌陀佛，是專念。即使早晚十念，都是專念，都符合專念的標準。一天都沒缺，他怎麼不專！

藕益大師在《要解》裡說得好，「能不能往生，決定在信願之有無」。深信切願求生淨土，就是發菩提心，此心是往生的關鍵。「品位高下，在念佛功夫的深淺」。不是說多少，是功夫的深淺。功夫深的念到「一心不亂」，妄想、執著完全放下。功夫淺的是「成片」，就是一天到晚佛號一句

接一句不間斷；你的煩惱、妄想雖然有，但不起作用，因為這句佛號把它壓住。有這種能力就決定往生。上等功夫「理一心不亂」，中等功夫「事一心不亂」，下等是「功夫成片」。不到這樣的程度，都不能往生。諸位一定要牢牢記住。

我們應當時常反省，生生世世無量劫來，自己修學都沒有成就；這一生好不容易遇到《無量壽經》，這機緣絕對不是生生世世都能遇得到的。彭際清說：「無量劫來希有難逢之一日」，時間上來講，希有難逢。夏蓮居居士說：「萬億人中一二知」，從廣大學佛群眾來說，希有難得。我們聽了之后仔細想想，這個因緣的確非常希有。我們今天遇到，不能不說是過去生中的大善根、大福德現前。

遇到這個無比希有的勝緣，就看你能不能覺悟。真正能覺悟的，一生就成就，永脫輪迴，這一生就成佛作祖。若還有妄念、妄想，還有分別、執

著，這一生縱然遇到，可能又空過，真可惜！看看古往今來，念佛往生的人，看看《淨土聖賢錄》、《往生傳》，甚至看看台中林看治居士寫的《念佛感應見聞記》。人家怎麼修的，怎麼成就的？想想自己，跟人家比一比，像嗎？不是學佛，是玩佛，這怎麼能成功！我們一樣也沒放下，說不客氣的話，念念依舊造業。《地藏經》講的「起心動念無不是罪」，前途是黑暗的，果報在三途。你是忘了，沒去想它。要真正去想一想，愈想愈可怕。真正害怕，或者你的菩提心就這樣怕出來了，這才曉得前途恐怖，才肯回頭老實念佛。一天到晚，一年到頭有了一個方向、目標，專念阿彌陀佛。

專念《無量壽經》，就是專念阿彌陀佛。《無量壽經》裡所講彌陀本願功德，西方世界依正莊嚴，要憶念才能成功。阿彌陀佛名號是題目；這一部經是文章。本經，古人也有定名為《阿彌陀經》，是五種原譯本之一。所以，名號跟經典不過是題文之別而已，並無二致。

「修諸功德，願生彼國」，修的是什麼功德？念經、念佛的功德，就是專念《無量壽經》，專念「阿彌陀佛」的功德。自己專念，也勸人專念，把專念的好處告訴人。關鍵確實就在「專」，我們看到許多自在往生的，走的時候曉得什麼時候走，喜歡什麼方式走就採什麼方式走。我們看《六祖壇經》，六祖惠能大師一年前就知道。一年前就派他的徒弟到故鄉的國恩寺修塔，而且還告訴他，工程要快一點，否則來不及。一年前怎麼知道的？訣竅就是「專」。無論你修那一個法門，學那一部經論，關鍵都是一個「專」字。

「專心」，心是清淨的。心即大圓鏡，無所不知，無所不能。所以，那些人走的時候很自在，不生病，站著走的、坐著走的。我們再看古來的大德，凡是不專，就沒有這個能力，走的時候還是生病。雖然也能往生，知道死了以後到那裡去，但走得沒那麼瀟灑、痛快。仔細觀察其原因，就發現他

在生時所學不專。我們只要細心體會，修學應該怎麼修，自己都明白，都知道。所以，心裡不能再放拉拉雜雜的東西。經題上講得很清楚，「清淨、平等、覺」。心裡還有一物就不清淨，還有高下就不平等；不清淨、不平等就是迷惑顛倒，就是不覺。修行的祕訣都在經題上。

「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，就是修清淨、平等、覺。如果我們把這三句合在經題上講，發菩提心就是清淨心，一向專念就是平等心，阿彌陀佛就是覺心，就是清淨、平等、覺。清淨是戒，平等是定，覺是慧。三學都具足，三寶也具足。

藕益大師在念佛開示裡告訴我們，只要專念阿彌陀佛，無量無邊的法門都包括在內，正是《華嚴》裡所講的，「一即一切，一切即一」。「一」就是一句阿彌陀佛，「一切」就是無量無邊的法門。念佛往生將一切法門全部包括盡了。一修一切修，這樣求生淨土那有不往生的？無量劫來我們沒能成

功，就是太大意，太疏忽，以為往生太容易，沒有把世緣捨得乾乾淨淨，就這樣耽誤的。這一生不可以再大意，一定要把世緣捨得乾乾淨淨，心裡對世出世間一切法決定不牽掛，我們這一生才有希望。

心裡若還摻雜世間的境緣，「緣」是人事環境；「境」是物質環境，這些人事、物質，心裡還放不下，是大障礙。這樣念佛不可靠，未必去得了，必須捨得乾乾淨淨。念佛人對日常生活、工作、人事要認真做，心不上牽掛；不是叫你什麼事都不做。什麼事都可以做，都不礙念佛，行、住、坐、臥四威儀不礙念佛，世間所有一切工作也不礙念佛。這是念佛法門殊勝之處。

世間事可以做，世間意不能有。「意」是心裡有牽掛。這不可以。佛在《阿難問事佛吉凶經》上說，「可得為世間事，不可得為世間意」，有世間的意念就壞了。這一段是講修行的方法，下面再說果報。

此等眾生。臨壽終時。阿彌陀佛。與諸聖眾。現在其前。經須臾間。即隨彼佛往生其國。便於七寶華中自然化生。

真實果報無比殊勝！我們讀到此句，心裡不免懷疑，在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡看到，許多都是念佛三年往生的，這些人是不是恰好就剩三年壽命？那有那麼巧，偶而幾個可以這麼說，人數太多了就令人懷疑。此事在這裡得到答案，是他們念佛功夫成就，生死自在，想什麼時候去就什麼時候去。如果今天念佛堂跟大家宣布，到我這兒念佛三年一定往生，必定沒有一個人敢來，這還得了，三年就死了，太可怕了。口裡念我要求生西方，最好還能活兩百歲。活到兩百歲希望再活兩百歲；他不是真想往生，所以菩提心是假的不是真的。

這裡有兩個講法，一是他的壽命確實到了，佛來接引；一是他自己想去，佛就來接引。這樁事從前我在台中求學，李老師曾經告訴我們。我相信

他的話；他是虔誠的佛弟子，持戒很嚴，絕不打妄語。李老師大概在七十多歲的時候，他說他念佛已經生死自在，想什麼時候去就可以什麼時候去，要多住幾年也不礙事。如果他沒有這個功夫，就是大妄語。大妄語罪是墮阿鼻地獄。我相信李老師不是說大妄語的人，他必定有這個功夫。

我們聽老師講這話，希望他不要這麼快走。他是隨時都可以走，對我們來講是很緊張的一樁事。當時我們有八個同學在一塊兒研究，請李老師講《華嚴經》；大家心裡想，經沒講完，總不好意思走。所以，決定由我們八個人啟請他講《華嚴經》。最初他的確也答應，他說：「《華嚴經》講圓滿，再講一部《阿彌陀經》，我就往生。」他曾經這樣說過。結果《華嚴經》講了一半，他就走了。但在二年前，他在講經時當眾宣布，告訴大家，「我再講兩年就不講了」。他說這麼一句話，台中的蓮友到台北找我，跟我講，老師向大家這樣宣布是什麼意思？我笑著說，李老師是告訴你們，兩年

以後他要往生了。果然沒錯。他老人家往生，兩年前自己就把日子定了，生死自在。

他能自在，我們為什麼不能自在？他怎麼修的，只要把訣竅找到，我們也如法修學，也能自在。李老師沒有站著走、坐著走，原因在那裡？他在台中四十年講經講得太雜，公益慈善事業辦得太多，我看得很清楚。所以，自古以來往生的人，凡是站著走、坐著走的，清清楚楚、明明白白，一點病都沒有的，就是一個「專」字。

大法師，甚至於祖師的地位，走的時候沒有那麼自在。當然往生是不成問題。他不能專精。專與雜的利、害，擺在我們面前這樣清楚。我們把事實看清楚，才決定走專精的路線，決定不能夾雜。

臨終的時候，一是壽命終了，一是自己選擇願意在什麼時候走。佛都現前，阿彌陀佛與諸聖眾，觀音、勢至，還有許多的菩薩來接引你。這些菩薩

跟著阿彌陀佛來接引，都是你過去生中無量劫來的親朋好友，同參同學，他們在過去生中念佛已經往生，都在西方極樂世界，現在看到你的因緣成熟，他們很高興跟著佛一起來接引。跟你一見面，介紹是那一生、那一世、跟你什麼關係。一說你也就明瞭，你的記憶力全部恢復。

你才曉得西方世界的熟人很多，到西方世界不陌生，不寂寞，這是真的。最寂寞的是六道輪迴。現在這個世間，你的家親眷屬能有幾個人？一轉世各人走各人的路，再也不相識。縱然見面也不相識，一切關係都要從頭開始，所以很陌生；唯獨西方世界親朋善友多。

我們生到西方極樂世界也一樣，將來我們親戚朋友的緣成熟，他們念佛往生，我們也會跟著阿彌陀佛一起去接引他。你也會告訴他，在從前那一生那一世，我們在那一個世界是什麼關係。有些同修聽到西方世界很好，感覺太陌生，到那裡去，一個熟人都不認識，不願意去。他不曉得那個地方的熟

人最多。

『經須臾間』，此句是講往生速度之快。西方世界距離娑婆世界十萬億佛國土。在凡夫心目中這是天文數字，距離太遠。實際上，虛空法界沒有時間、沒有空間。換言之，沒有距離，沒有先后。這是真的，因為是一真法界。佛來接引時，往生者已經入一真法界。用現代科學術語來講，我們現在生活是三維空間。一看到阿彌陀佛，佛光一照，我們就提升到無限度的空間。

沒有時間先后，沒有空間距離，所以須臾之間就生到了西方極樂世界。古德講「一彈指頃」就到了，西方極樂世界就現前。到了極樂世界就在七寶池中蓮花化生，化生的身相跟阿彌陀佛、諸大菩薩完全相同。不可思議！這是說身相。

智慧勇猛。神通自在。

生到西方極樂世界，智慧、德能幾乎全部恢復，這很不容易，非常希有難得。通常在一般大乘法來說，應當是八地菩薩以上的境界。念佛往生的人一到西方就得到，實在是難信之法。果報這樣的殊勝，我們不能認真修學，是大錯特錯。下面世尊特別慈悲，苦口婆心重複叮嚀。

是故阿難。

因為上面所講的事實真相。

其有眾生欲於今世見阿彌陀佛者。應發無上菩提之心。復當專念極樂國土。積集善根。應持迴向。

佛再次叮嚀勸勉我們，你看到前面所講的，真是無比殊勝的功德利益，我們要想在這一世見阿彌陀佛，親近阿彌陀佛，就應當『發無上菩提之心』。你一定要發心，一心一意專求淨土。我這一生什麼都不求，只求西方極樂世界。佛在此勸我們，一個方向、一個目標，絕對沒有第二念。修行就專念極樂國土。極樂國土在那裡？這部經就是專講西方極樂國土的。我們專念，念到熟了，佛號就相應。一句佛號就是圓圓滿滿的一部《無量壽經》。念一聲佛號，《無量壽經》整個的經義圓滿具足。經要不熟，經義不明，念這一句阿彌陀佛就不相應。

『積集善根，應持迴向』。專念是正行，修善是助行。特別要注意「善根」二字。世間法的善根是於一切法不貪、不瞋、不癡。佛法的善根是勇猛精進，也就是大勢至菩薩講的「淨念相繼」。淨念相繼是菩薩善根，不間斷、不夾雜，是「積集善根」。「迴向」是一個方向、一個目標，決定求生

淨土。

由此見佛。生彼國中。得不退轉。乃至無上菩提。

『由此』是指上說的因緣，依照這個方法修學，在這一生當中一定見佛。見到阿彌陀佛當然生極樂世界，生到極樂世界就圓證三不退。這是我們前面曾經讀到的。這樣殊勝的功德利益，所有的一切經論裡都沒有，找不到的。我們今天遇到，如果當面錯過，就是罪過。以上所說是上輩往生。

其中輩者。雖不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念。阿彌陀佛。

中輩往生的有業障，不像上輩的把業障都丟掉，拋棄。中輩的還捨不

得，不能把業障捨得乾乾淨淨。『雖不能行作沙門，大修功德』，這就說明他的心願行持不及上輩。可是「發菩提心，一向專念」，他做到了。這一句非常要緊，千萬不能疏忽，要真正發心求生淨土。

隨己修行。諸善功德。奉持齋戒。起立塔像。飯食沙門。懸繒然燈。散華燒香。以此迴向。願生彼國。

經文所說皆是中輩人的修因。實在講修行，也不簡單，他們比不上不足比下有餘。經文裡的意義一定要明白，否則「依文解義，三世佛冤」，三世佛都喊冤枉，你把他的意義錯會了。一定要懂他的意思，隨分隨力積功累德，這就是『隨己修行，諸善功德』。

一定要盡心盡力做，就是圓滿的功德。做得自己心安理得；超越自己心力之外的，決定不許可。我想作功德，沒有錢，我去借錢來做，這不可以。

我去搞會，也不可以。都是大錯特錯！我到處化緣，也不可以，佛門裡募化是很晚才有，佛在世時沒有，佛法傳到中國時也沒有，因為攀緣則心不清淨。隨分隨力心是清淨的，我有多大能力做多少事，即是功德圓滿。超過自己力量勉強做的，功德不圓滿，是有欠缺的，都是造業，這要知道。

佛法的標準：清淨、平等、覺。我的心不平等，心不清淨，這就錯了，完全不相應，變成世間有漏的福報。有漏的福報很麻煩，裡面有恩怨債務，將來報恩、報怨、討債、還債，麻煩透了，搞這些事情。佛弟子不可以做，要隨分隨力。

『奉持齋戒』。大家看到這一句，以為要過午不食，要持戒。佛聽到都搖頭，因為你又依文解義了。形式的持午、持戒是小乘法。念佛法門乃圓中之圓，頓中之頓。所以，此地講的齋與戒，比小乘的齋戒高明太多。「齋」是清淨心；「戒」是沒有過失，那裡是小乘齋戒比得上的！清淨心是齋；

身、口、意沒有過失是戒。怎麼能做到？老實念阿彌陀佛就能做到，就圓滿。

我們心裡只有這句阿彌陀佛，除這句阿彌陀佛之外，什麼都沒有。這心多清淨，齋具足。身禮佛，口念佛，心想佛，身、口、意三業沒有過失，戒具足。第一等的齋戒不在形式上，不在事相之中。世間人往往只看到小乘人裝模作樣，很佩服。看到大乘人念阿彌陀佛，齋也不持，戒也不持，還在旁邊說風涼話，諷刺他、毀謗他，不知道他持的齋戒比形式高得太多。

齋戒的功德，從一個人的身體上就見到，因為心清淨，身、口、意清淨，此人身體決定健康，決定長壽，決定不生病，必然容光煥發，這是齋戒在眼前的功德。如果他持戒很嚴，齋很清淨，一天吃一餐，過午不食，可是藥一大包一大包的吃，你想想，他齋戒的功德在那裡？

今天下午，沈大夫到這兒來皈依，這是位很不錯的醫生。我跟他講，一

切疾病的根源就是妄想、煩惱。我說你看病人，那一個病人心地清淨沒有煩惱？你可以調查，假如這個病人心地很清淨，沒有什麼煩惱，身體就很快復原，心理健康。醫藥治標不治本；齋戒是標、本兼治，通治。一定要把這兩個字的真實義看清楚，理解透徹，心淨則土淨。「奉持齋戒」是自利，擺在第一條。下面是利他。

『起立塔像』是指建立道場。「塔」是塔寺，道場。「像」是佛像，道場供養佛像。現代科技發達，大眾傳播事業發達，每個人生活在這個世間，精神、工作的壓力很大，誰有時間到寺院裡聽經拜佛？在台灣還比較悠閒，到外國就不行，沒有這樣好的環境。今天的塔寺跟從前的不一樣。今天最好的塔寺是廣播電台、電視台。假如在台灣，佛教建一個電視台，每天二十四小時，電視台都講經、念佛，每個家庭電視機打開，就進佛堂。這樣佛法才能普及眾生，把佛法送到每個人的家庭，這是「起立塔像」。不是要你三、

五個人弄個小廟，到處搞道場。道場搞了之後，過不了幾天就變質；信徒多，供養多，問題都來了。

古人說的話很有道理，建道場的時候大家熱心出錢出力，都是菩薩；道場建立之後，菩薩都變成羅剎，在裡面爭名奪利，天天吵架、打架。

起立塔像，我們曉得應該怎麼做法。特別是現在這個時代，道場需要多嗎？不需要。今天環繞地球一周，最快速的飛機不到二十個小時。地球這麼小，要那麼多道場幹什麼！今天我們所需要的是電視、廣播、高科技的資訊；需要的經典是錄音帶、錄影帶、CD這類有聲、有色的經本。

現在我們開始做《無量壽經》的錄影帶，你在家裡打開電視就可以跟著電視螢幕念全部的經文。現在配音是黃永仁居士念的《無量壽經》。這樣的錄影帶，將來配台語、客家語、廣東話，都可以。希望這個錄影帶能大量流通，對年老的人最有利。年老的人看經本的字太小，銀幕上的字這麼大，

不要戴眼鏡也看得清清楚楚，跟著念。特別是海外退修的老年人，這一本書有色的《無量壽經》是他們最需要的。年輕人沒有時間看電視，年輕人有工作，每天上下班開車，至少開四、五個小時的車，錄音帶對他們最理想，一面開車一面聽經。

「起立塔像」，我們從這個方向發展，就是現代化的作法。道場一個就夠，我們在美國建一個道場就行，因為那是美洲集散的中心。此地印製的經書、錄音帶、錄影帶、佛像送到那裡去，那邊的工作就是散發到全美，由他們分發。像碼頭一樣，一個就夠。什麼時代有什麼樣的作法，應當要曉得。

『飯食沙門』，此地「沙門」是講出家人。對於真正發心修道的人，我們要供養他，使他生活沒有憂慮。所謂「法輪未轉食輪先」，如果他生活有憂慮，不能安定，就決定不能安心辦道。要讓他安心辦道，先要使他物質生活不缺乏，生活清苦不怕。衣食住行基本的生活條件沒有憂慮，身安道隆，

才能專心辦道，這就是供養。飯食沙門含有四事供養：飲食、衣服、臥具、醫藥。這四椿是生活不能缺少的，我們照顧他。現在醫藥有保險制度，參加保險就是醫藥供養。

『懸繒然燈，散華燒香』，這兩句真正的意義是宣傳佛法。「繒」就是幢幡，現在沒有了。從前寺廟前面都有旗桿，就是懸幢幡的。作法會就懸幡，外面人看到，今天寺廟旗桿上掛幡，曉得作法會，喜歡參加法會的人就來了，這就是傳達訊號。古代無法個別通知，以此法傳送訊息使你知道，自動來參加。如果掛幢，幢是圓形的，表示今天此地道場有講經說法，喜歡聽經的人就來了，所以它是屬於宣傳的工具。現在則多用電話通知親友，那個地方有講經、有法會，就是「懸繒」的意義。還有在報紙上登廣告，也是這個意思。甚至我們印通知，發通知，也是這個意思。現在用這些代替，乃至於大規模的在電視上作廣告，廣播電台上作廣告，都是屬於「懸繒」的意

義。

「然燈」，「燈」是佛前供養具，代表燃燒自己照耀別人。盡心盡力為大眾服務，為佛法、為眾生盡自己的心力，這是燃燈所表的意義。如果你聽了這句話，每天在佛前點油燈，點二枝蠟燭，則不明佛教化的心意。完全把他的意思錯解。你若真正明白，盡心盡力宣揚佛法，捨己為人，你燈也不燃，燭也不點，佛歡喜，你真做到了。燈燭是形式，是表法的，是提醒眾生的。你真正覺悟，燃與不燃，無所謂，一定要懂得佛法的真實義。

「散華」、「燒香」也是宣傳的意義。「香」代表信香，代表戒、定、慧真香。這是日常生活中我們想得到、做得到的，提出幾個例子。細說就太多了，《華嚴經》上講得很詳細，本經限於經文，只提出幾樁事提醒你，告訴你日常生活中應當怎麼做。

『以此迴向，願生彼國』，這是將日常所修的功德都迴向求生淨土。這

是中輩修行的方法。下文講果報。既修善因，必定有善果。

其人臨終。阿彌陀佛化現其身。光明相好。具如真佛。與諸大眾前后圍繞現其人前。攝受導引。即隨化佛往生其國。住不退轉。無上菩提。功德智慧。次如上輩者也。

中輩的修因，前面跟諸位報告過，經上也只是舉幾個例子而已。我們學佛一定要知道舉一反三，聞一知十，一定要明白佛的意思，就像開經偈所講「願解如來真實義」。要解義，要懂得佛說法的義趣，然後我們在日常生活中知道怎樣做才如法。修因當然就有果報。這一段說的跟前面一段相彷彿，此人臨終的情形跟上輩也相彷彿。一種是壽命到了，就是報盡往生。另一種就是修行功夫成就，可以自在往生。雖然他還有壽命，他可以不要，也能生死自在，想走就走。

佛與觀音、勢至以及海會諸菩薩都來接引。經上雖然講「化佛」，來接引的都是佛的化身。如果佛沒有無量無邊的化身，怎麼能同時接引十方無量無邊往生的眾生？化佛跟真佛沒有兩樣。報身、應身、化身，實在講是一身。與佛同來的這些大眾，一定跟自己有很深厚的關係。如果沒有關係，不可能跟隨佛一道來。生到西方極樂世界，就圓證三不退，一生中決定證得無上菩提，果報殊勝實在不可思議。這一類的人，他的功德智慧比上輩要差一點，這是事實。

「功」是修行的功夫。功夫不及上輩，所以功德智慧比上輩的差一等。但是沒有說福德次如上輩，所以他的福報、神通、道力差不多是平等的，這是佛力加持。

功德智慧怎麼區別？功德是講斷惑。佛在大乘經上常常告訴我們，一切眾生的惑業可以分為三大類：見思惑、塵沙惑、無明惑。譬如我們念佛往

生，一品惑也沒斷，生到西方極樂世界，講功德智慧是最淺的。假如我們把見思煩惱斷了，本性裡面的智慧透出來的，決定比沒斷惑的人多得多。由於斷惑的程度不同，所以他們的智慧不一樣，功德也不一樣。見思煩惱斷了，斷是功夫，「德」是生到西方極樂世界方便有餘土，不在凡聖同居土，他得的果報比凡聖同居土殊勝。這是講斷惑證真的果報。相好光明、壽命長短的福報，因為彌陀本願功德所加，都是平等的。在十方世界都不平等，唯獨在極樂世界平等，這是非常不可思議的世界，所以「諸佛讚歎」。

如果是「理一心」往生的，功德就更殊勝。他的智慧如同諸大菩薩沒有兩樣。我們明白這個事實，如果求生西方極樂世界，想把自己的品位提升，就要認真修學。從那裡修起？從斷煩惱修起。一定要把煩惱、妄想、習氣斷掉。自古以來許多往生有殊勝瑞相，他們決定往生。是那些人？他在往生的時候告訴大家，我看到阿彌陀佛、觀音菩薩及諸聖眾來接引我。這決定往

生，沒有懷疑。其他的瑞相都不太可靠，這樣的瑞相決定可靠；尤其是預知時至沒有生病的，都是決定往生。

我們仔細觀察這些人，觀察到一個共同的特徵，就是他「專修」。跟經上講的一樣，「一向專念」。愈是往生殊勝的，你仔細去觀察，大概他是一個人修，所以容易成就。二、三人在一塊兒會鬧意見，會生煩惱。換言之，會障礙道業。所以，出家人不如在家人。在家的老太太一天到晚念佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛……，兒孫的什麼事，她都不管，都不理會；往生，她能成功。

寺院在一塊兒共修的，這一種瑞相非常少有。這一點我們要特別注意。真正念佛，要一個人自己念，不要跟別人在一起，找二、三個同修在一塊兒共修，很不容易。念佛的音調不一樣，三個人在一塊兒會生煩惱。這個人喜歡念阿彌陀佛、阿彌陀佛；那個人喜歡念阿——彌——陀——佛。兩個就要打架

了，就生煩惱。不容易！這是我看了許多念佛往生人的行法得到的結論。一個人一個道場；一個道場就一個人，如果精進不懈，能真正提高警覺，知道六道輪迴苦，往往是上中品往生，絕對不會在下品。他真的死心塌地念這一句佛號，會把妄想、分別、執著都念掉。他得一心不亂，我們凡夫看不出來，但是他自己明瞭。幾個人在一塊兒共修很麻煩，不容易。這是我們看到自古以來的修行人，得到這麼一個結論。

其下輩者。假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專念。阿彌陀佛。

下輩往生的，縱然想做功德，想做一點好事，也可能心有餘而力不足，沒有能力像前面所講的『奉持齋戒，起立塔像，飯食沙門』。可能因為自己生活很困難，這些他都做不到。甚至於他還要很辛苦的工作；他不工作，他

的生活就沒有著落。這一類人要想求生淨土，有沒有指望？也有！這幾句經文，使我們在此看到，上輩、中輩、下輩修行綱領完全相同。

往生真正的條件，就是『發無上菩提之心，一向專念，阿彌陀佛』，這就行了。諸位還要明瞭一個事實，十大願王裡的「隨喜功德」，是非常不可思議的。不要以為他什麼事都沒有做，也許他修的是上輩往生。自己雖無力作功德，但是有心、有願，看到別人做這功德，合掌歡喜，恭敬讚歎，等於自己在修功德。念佛的人有能力把阿彌陀佛多生多劫的功德轉變成自己的功德，那麼別人所修的功德，怎麼不能把它轉變成自己的功德？問題是你會不會修。看到別人做好事，我沒有這個能力，如果我有力量我也想修；他們做了，我沒有力量做。這樣，你就不能把他們的功德轉變成自己的功德。

佛法修行全在用心。三輩往生實際上都是用心，不善用心的就是下輩，善用心的就變成上輩。不善用心的，看到別人殊勝，他嫉妒、破壞，是把自

己的功德破壞殆盡，不可能往生。這要記住。別人功德有沒有損壞？絲毫沒有損壞。一個人的福德，你有辦法障礙它，破壞它；功德沒有辦法破壞，只有造成自己的罪業。譬如弘法利生是功德，是好事情。我們對於法師大德能破壞嗎？決定破壞不了他。能破壞的是什麼？把眾生聞法的機會斷掉，法師一點損失都沒有。眾生的法身慧命斷絕，這個罪過比什麼都大，決定是墮阿鼻地獄的。

為什麼我們要讚歎道場？是幫助大家得到法身慧命，給他作增上緣。所以，我們勸一些人來聽法師講經，這人這一生將來開悟修行證果，是誰度他的？我度他的。我雖沒講經給他聽，但我介紹他去聽經，法師給他說經的功德，我也分享得到，這是隨喜所得的功德。一定要明白這個道理。所以，善用心的人不要出力、不要花錢，修無量無邊的功德。不善用心的人，往往把自己修積的功德都破壞、都毀滅了，是非常可惜的事。我們應當要曉得，下

輩往往不善用心；雖不善用心，但他老實念佛。

歡喜信樂。不生疑惑。以至誠心。願生其國。

這是下三品往生必須具備的條件：對於念佛法門，對於阿彌陀佛西方極樂世界，真正生歡喜心，真正深信不疑。

「樂」就是愛好，非常愛好念佛法門，修學念佛法門，絲毫疑惑都沒有，一顆最真誠的心求生西方極樂世界。只要具備這麼簡單的條件就夠了。其他的，就是連隨喜的念頭都沒有；他要有隨喜的念頭，他的品位就增高，就是中上輩。

此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧次如中輩者也。

這樣修學的念佛人，他在臨終的時候夢見阿彌陀佛。當然下輩裡，功夫也有深淺不同。功夫深的也預知時至、也見到三寶來迎；下輩功夫往生的只是「夢見」。此處夢見不是作夢，「夢見」是說他臨終見到的佛，就像夢中見到的一樣，不是那樣的清楚明白。換言之，他沒有辦法告訴家人。確實有這樣往生的人，他在臨終的時候，頭腦一定清醒；不清醒不能往生。臨走的時候，他嘴巴在動，大概是見到佛菩薩來接引他，他想要告訴家人他跟佛去了；但是沒有聲音，不知道他說些什麼？就是屬於這一類的。所以，境界不像前面那樣的清晰，如同作夢；但他確實不是在夢中。像這樣的境界，一般人平常也有，遇到感應，似夢非夢，境界比夢中清楚，但是比實際，又好像差一點，但確實非常清晰。似夢非夢的境界，他的功德比中輩要差一等。所以，他的智慧功德不如中輩往生的人。

本經講專修念佛往生法門，開為上、中、下三輩往生。而佛在《觀無量

《壽佛經》裡將三輩開成九品，說得更詳細；可是諸位要曉得，九品的每一品又可以開為九品，這才知道每個人修學的功夫不一樣。論功德智慧在西方極樂世界，是有差別的，論福德、神通、受用是決定平等，凡夫跟法身大士沒有差別。

末后這一段經文，慈舟大師判作「一心三輩」。這是屬於另一類不是專修淨土，而是修學其他大乘法門。一定是大乘法門，小乘不行。因為西方世界是大乘圓教，一定要捨棄小乘，迴小向大也能往生。他要堅持小乘，不肯迴小向大，就不相應。修學大乘任何經論、任何法門，只要將修學的功德迴向求生淨土，一樣也能往生。這就是蕩益大師在《要解》裡舉例所講的，像西土馬鳴、龍樹菩薩都不是專修的。中國永明、智者大師這一流的，永明大師晚年專修淨土，他應當算前面三輩往生，不能講一心三輩；但智者大師是一心三輩往生的。中國禪宗裡許多大德，到晚年也專念阿彌陀佛求生淨土。

這就是不論修學那一宗，那一個法門。

若有眾生住大乘者。

「住」是指心安住在大乘佛法中。大乘佛法廣大無邊。西方淨土剋實而論，最重要的條件是心清淨；心不清淨決定不能往生。念佛要念到清淨心現前，煩惱不斷沒有關係，這一句佛號接一句佛號當中，不會有雜念滲透進去，我們的心就清淨了。這一種功夫通常稱「伏惑」。「惑」就是煩惱。煩惱沒斷，妄想、分別、執著沒斷，用一句「阿彌陀佛」把它壓住，像石頭壓草，沒除根。真正有力量就是佛號一句接一句，絕對不讓煩惱冒出來，不許它起現行；也就是說煩惱有，不起作用。

譬如，我見到一樁事，心裡很歡喜；「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」把歡

喜壓住。看到一樁事情不愉快，心裡生瞋恨心；也是「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」把瞋恨心壓住。喜怒哀樂確實有，能用一句佛號把它壓平，它不起作用，這樣的功夫稱「功夫成片」。有這種功夫就決定往生。生到西方極樂世界雖然有煩惱，也不會起現行，因為沒有緣。換言之，沒有勾引你起煩惱的東西，六根接觸的六境都是幫助你伏煩惱、斷煩惱，不可能把你的煩惱勾出來。這是西方世界第一殊勝之處。

十方世界的境界都會教你起心動念，唯獨西方世界沒有。我們必須要有這基本的功夫，就是把煩惱伏住。參禪也好，持戒也好，念咒也好，讀經也好，學教也好，總而言之，要達到這樣的功夫。如果達不到這功夫，是不能往生的。

我們專念阿彌陀佛也要達到這樣的功夫。沒有這樣的功夫，念佛也沒有用處，就是古德所講的「喊破喉嚨也枉然」。李老師告訴我們，一萬個念佛

人，真正往生的也不過三、五個而已。為什麼那麼多人都不能往生？原因是他雖念佛，沒有念到這樣的功夫。

無論修學那一個法門，要想念到這樣的功夫，同修們記住，要「專一」。祕訣就是「專」。你喜歡《金剛經》，就專門念《金剛經》，不要搞別的，打閒岔；喜歡《地藏經》的就專念《地藏經》，就拜地藏菩薩，心得清淨，迴向往生，就是這一條所說的。顯教、密教、宗門、教下，都能往生西方淨土；可是要記住，往生的祕訣就是「心地清淨」，「心淨則土淨」。這裡的經文跟我們講清楚了。

以清淨心。向無量壽。乃至十念。願生其國。

往生淨土的條件就在此。一定要修到心清淨，然後迴向西方淨土。『向

無量壽』就是向阿彌陀佛。

『乃至十念，願生其國』。這些修行人跟淨宗修行人不一樣。淨宗一向專念是正修。蓮池大師講的，正助雙修都是專念阿彌陀佛。所以，念這一句阿彌陀佛是正修，也是助修。

一般修學大乘的，他們正修的可能不是念佛，是依自己宗派法門修學，而把念佛當作附帶的。所以「乃至十念」的「十念」，有兩種講法，一是平常他在功課做完之后念十聲阿彌陀佛。實在講，晚近的禪門課誦，晚課念《阿彌陀經》連佛號，就不止十念，這就是兼修彌陀法門。所謂禪淨雙修，還有密淨雙修的，他們兼修淨土法門。

還有一種說法，就是臨終他才迴向求生淨土，這十念是指臨命終時，一念十念皆得往生。因為他有清淨心，就是具足能力；然後真正發願求生西方極樂世界，都能得生。

聞甚深法。即生信解。

『甚深法』就是念佛往生不退成佛之法。此法在一切法門裡是第一甚深，沒有比這個更深的。正因為這個法門太深，所以「唯佛與佛方能究竟」。古德常比喻：等覺菩薩觀看這個法門猶如隔羅見月。「羅」是羅紗，很細的絲織品，透明的；隔著一層羅紗看月亮。等覺菩薩還隔著一層，所以這真正是無上甚深第一法門。

這些修學大乘的人，他們聽了念佛法門之后能生信心，是相當不容易的。因為這個法門是難信之法。這個難信不是對普通人講的，是對「住大乘者」所說的。因為修學大乘的人沒有見性，沒有大開圓解，他有法執，對這個法門很難生起信心。他能把執著放棄，相信淨土法門，是很大的善根，都不是偶然的。

乃至獲得一念淨心。發一念心念於彼佛。

『一念淨心』非常重要，這是說最低的修學方法。在他臨終的時候，有善友勸他念佛求生西方極樂世界。他一生都沒有念過佛，而修學別的法門，聽到這一句話，他立即就生信心，就接受，就喜歡、願意求生西方極樂世界，立刻就念阿彌陀佛。這就行，最后那一念也能往生，可見淨土法門確實廣大無邊，普度一切眾生。一切法門，到最后你修學不得力，不能成就；一回到這裡，皆得成就。

此人臨命終時。如在夢中。見阿彌陀佛。定生彼國。得不退轉。無上菩提。

當然這也看他自己功行的深淺，臨命終時的瑞相就不一樣。經文讀到此

處，我們再回想諦閑法師的徒弟。這事我們講了很多遍，諸位印象很深刻。諦閑法師是清朝末年、民國初年，天台宗的祖師。天台宗是依《法華經》修「摩訶止觀」，是修正觀的。初學天台宗要修「六妙門、小止觀」，到功夫再進一級，修「摩訶止觀」。「止觀」就是禪。他教那個徒弟專念阿彌陀佛；他真的是一向專念阿彌陀佛，念了三年有那樣的成就，預知時至，沒有生病，站著往生。大師自己一生弘揚天台，度人無數，他不是三輩往生，他是屬於一心三輩的。他往生的瑞相比不上徒弟，相差太遠。我們要知道，大師距離我們比較近，曾經有一次他大概病得很重，印光大師寫一封信告訴他，「你是一個講經弘法的法師，怎麼可以生病？你一生病，你講經說法還有人相信嗎？還會有人聽嗎？」由此可知，印光法師的本事比他高。

講經說法的法師是不是可以不生病？連那個念一句「阿彌陀佛」的人都可以不生病往生，講經說法的法師一生不生病，應當是可以辦到的。道理在

什麼地方？實在講，很容易體會到，佛經上跟我們講了一個原理：盡虛空遍法界依正莊嚴，所有一切法都是從心想生。當心裡一念不生的時候，才真正正常；起了一念，就不正常。「一切法從心想生」，就看你的念頭，一念善或者一念惡，一念淨或者一念染，我們身體裡的原子、電子、基本粒子的組織立刻就起變化。一個正常的排列跟不正常的排列，所產生的作用就不一樣。身體是一部機器，誰把它造得這麼精細、這麼精密？皆是念頭造的，是念頭在控制它，隨時可以改變排列的方式，改變它的組織。

當我們一念生歡喜心的時候，裡面組織立即就改組，你看那個人的樣子就不同了；很生氣的時候，裡面組織又改變了，滿臉通紅。這都是不正常的現象。從這裡觀察我們起心動念，我們的生理都在起變化。這是顯而易見，我們能體會得到的。我們這個身的變化、改變，同時影響這個世界，影響山河大地，影響一切動植物，甚至於影響虛空法界。不是很精細的人體會不出

來，這就是佛在經上常講的「依報隨著正報轉」。

我們今天講淨化世間，從那裡做起？必須從淨化自心做起。現在大家提倡人間淨土，淨化人心，有沒有辦法做到？為什麼做不到？原因是我希望你們淨化，我自己沒有淨化；而不知道這樁事情要從本身做起，不是從外境作起。一個人心清淨，一個人的淨土現前；大家心清淨，共業的淨土就現前。所以，一定要從本身做起，從自心做起，才是正確的。

西方極樂世界就是自性「一念淨心」所現的法界；只要我們念到「一念淨心」，一發願，十念一念都決定往生，道理就在此。

往生正因第二十五

前一品主要為我們說明往生到西方極樂世界的品位，上輩、中輩、下輩；末后又說修其他法門的，看他功夫淺深，也分上中下三輩。譬如在本省念觀音菩薩的人很多，念地藏菩薩的人也很多，能不能上上品往生？答案是肯定的。只要念到理一心不亂，就上上品往生。念到事一心不亂，決定往生。念到功夫成片，凡聖同居土往生一定有分。所以，可以念觀音菩薩，念《普門品》修行，念《地藏經》都可以。法門平等無有高下，可是不管念什麼經，念那一位佛菩薩名號，都要念到功夫成片，事一心不亂，理一心不亂。這個原則決定不能疏忽。絕對不是我們專念《無量壽經》，專念阿彌陀佛，就上上品往生；修其他法門迴向往生，品位就低一點。不見得，這完全

要靠各人的功夫。

前一品，因行只說原則，沒詳細說。這一品補充前面三輩修行的因與緣，果就是前面所講的三輩往生，也就是他的品位。所以，這一品非常的重要。

復次阿難。若有善男子。善女人。聞此經典。受持讀誦。書寫供養。晝夜相續。求生彼剎。

此一段文先說第一類，就是前面講的上輩往生者。這一品一共分四段，上輩、中輩、下輩、一心三輩，補充前面的修因。

『善男子，善女人』，「善」要特別注意。什麼樣的人才能稱為「善」？善男子，善女人，必須具足善根、福德、因緣。正如《阿彌陀經》上所說的，「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。具足這三個條件，

才是本經所說的善男子、善女人。他們聽到此經必然有下列的修持，不必勸他，不必教他，他自然能依教奉行。

第一、『受持』。聞說一定非常歡喜接受。對經典所講的理論，教導修行的方法，以及所說種種修學境界、果報，沒有懷疑，完全接受。「持」是不會失掉。不是學幾天，看到別的法門又動心，又變心，把這個法門捨了，去學別的法門，那就談不上受持。「持」是保持永遠，也就是前面講的「一向專念」，這才是受持。有許多同修對「受持」二字的意義沒搞清楚，以為每天把經念一遍，就受持了；或者把經念一段，此經共分四十八品，一天念一品，四十八天念一部，那不是受持。「受持」是真正明瞭經義、理論、方法、境界，而能力行在日常生活中，才是受持。做不到的都不是受持，雖然聽了，你沒有受持。如果你接受，一定會應用在生活上、工作上、處世待人接物上，所以一定跟生活融合在一起。佛法就是生活，生活就是佛法，這是

受持。

第二、『讀誦』。受持決定要讀誦，因為不讀誦會忘掉。縱然記得很熟，每天還是要讀誦，時時刻刻提醒自己，念念不忘世尊的教訓，我們讀這部經，就是接受本師釋迦牟尼佛與阿彌陀佛二位世尊的開示、教訓，就等於聽他們訓話。所以，要以極恭敬的心讀誦，要讀得清晰，讀得明白。因為讀誦不但利益自己，還利益眾生。我們讀經，並非沒有人聽，我們肉眼看不到的眾生太多了。鬼神、天神，我們看不到；菩薩、羅漢，我們也看不到。我們讀誦的時候，這些眾生經過此地，他們往往駐足來聽，我們念得不清晰，他聽不清楚，聽幾句就走了。要是念得很清晰，他們愈聽心裡愈歡喜，於是他們也因此得度。

讀經不能像寺院誦經的方法，那個方法別人聽不懂。不相信的話，有人敲著木魚念，你聽幾分鐘，不知道他們在念什麼。從前讀書有讀書的腔調，

一般念書的人聽了很歡喜，聽得懂。用那個腔調念，現代人聽不懂，只能度古人，不能度今人。

大家一定要永遠記住「本土化」跟「現代化」。我們今天要度現代人，還有現代的鬼神，要度本土的（我們眼睛見不到的）眾生，這是很重要的。所以，讀經就要跟講話一樣，讀經的時候速度慢一點沒有關係。像我們讀「復次阿難，若有善男子、善女人，聞此經典，受持讀誦，書寫供養，晝夜相續，求生彼剎」，他聽得清清楚楚。如果你念得句子也沒有，段落也沒有，他聽了半天不知道你念什麼。抑、揚、頓、挫也沒有，都是平平的一個調子念下去，他聽不出經文的意義。這很重要！所以會念經文的，使別人聽了，不用講解，能完全明瞭；不會念的，一部經念完，人家什麼也沒聽懂。

讀誦是自利利他，是大慈大悲的流露，符合四弘誓願的「眾生無邊誓願度」。用什麼方法度？我用「讀誦大乘」度一切眾生，希望他們都能聽到，

都能聽明白，都能理解我的讀誦，這就對了。

第三、『書寫』。書寫就是我們今天所講的流通，這是「上報四重恩，下濟三途苦」，最善、最妥當、最巧的方法，幫助佛將無上的大法推廣，普遍介紹給一切大眾。從前人書寫的時候恭敬。古人寫經，每寫一個字都要洗一次手，洗乾淨才寫一個字；這個字寫好了再去洗一次手，再寫下一個字。

現居溫哥華的張清淮老居士，他寫經還是這樣的。所以，我們展開他寫的經本，怎能不恭敬！我這次回來，他送了一部《金剛經》給我們，正在製版，還沒有印出來。他寫了好幾張《心經》，我們也裱起來，一部分也印出來，諸位同修將來可以請回家供養。他的原本是每寫一個字都去洗一次手的。現在我請他寫《無量壽經》，他在溫哥華寫好之後，我們再影印。我告訴他，一行十六個字，一頁六行，字大，看起來很舒服。寫一個字去洗一次手，真不容易！

現在印刷術發達，印經就是書寫，比書寫更方便，更快速，數量也愈來愈多。現在不但利用印刷流通，電腦磁片也一樣流通，電視的錄影帶、錄音帶都可以歸納在書寫一類。我們有力量，應當盡心盡力流通念佛法門，因為這個法門最簡單、最容易，而且最穩當，人人能修，人人能念。經本一定要印得精緻，精緻的經本讓人一看就生歡喜心。

佛門裡常說：「先以欲勾牽，后令入佛智」，要讓人看到就生起歡喜心。所印的經本要是不莊嚴，大家看了生輕慢心，恭敬心生不起來，效果就失掉，所以印送經書善書不可俗氣。現在有很多花花綠綠的佛菩薩像，很俗氣！一定要典雅、高貴、厚重，要注重品質。品質也是書本的氣質，使人一看真正能生歡喜心、恭敬心，以種種方便幫助他們讀誦，幫助他們理解，幫助他們學習。這是「書寫」的真實義。

第四、『供養』。包括的範圍非常廣，《普賢行願品》講的是綱要，講

得相當多。在《華嚴經第六迴向品》，我記得那一品經文往年講了將近一年，都是講布施供養，共有六、七十種之多。所以，我們在日常生活中，幾乎時時刻刻都在修學。《行願品》裡告訴我們，「諸供養中，法供養最」，最殊勝的供養是法供養。

印光大師一生，弟子信徒所供養的財物，全部印送佛經，皆修法供養，幾乎沒有做別的事。他晚年在蘇州，用這一筆錢財辦了「弘化社」。他印的書的確好，當時是鉛字排版印的，字體大，紙張、裝訂都很大方。我們看到弘化社的本子都會生歡喜心，這就說明祖師大德是這樣重視法供養。法供養包括的範圍很廣，《行願品》說了七種，實在講，是七大類。

這七大類裡第一是「如說修行供養」。往往我們把這樁事忘了，不曉得這是供養。不但供養諸佛菩薩，同時也供養法界一切眾生；不但供養一切眾生，尤其供養自己的佛性，功德利益不可思議，這也就是真實的依教奉行。

我常常勸同修們，我們學佛要依據經典。中、下根性的人離開經論，什麼都談不上，一定要依靠經論。得到經論，怎麼入門？第一是熟讀。先念熟，念到很熟很熟，念的遍數愈多愈好。這是下手入門之處，先把心定下來，妄想雜念少，心就定了。這是用念經的方法修持，一是熟、一是心清淨。心清淨之后就開智慧，然後進入第二步。第二是求解，就是對經典要深入研究。開頭不要研究，因為你研究得到的，都是胡思亂想，你把經裡的意思想錯了，不是佛的意思，是你自己的意思，是邪知邪見。所以，先修定，定之後開智慧；智慧現前再求解，解要圓。因為圓解就沒有障礙。我們依這一部經典，跟其他經典還發生障礙，隔隔不入，此是見解不圓，才有這些怪現象。

佛法圓融無礙，一即一切，一切即一，那有障礙！這一部經原本就是一切經，一切經就是這一部經。譬如，你喜歡《地藏經》，一切經就是《地藏

經》，《地藏經》就是一切經；你喜歡《金剛經》，《金剛經》就是一切經，一切經就是《金剛經》。都是圓融的，圓到極處，真正圓極了。我再告訴諸位，基督教的《新舊約》就是《大藏經》，《大藏經》就是《新舊約》，你懂不懂？

無有一法不圓，法法圓融。基督教的牧師為什麼講不圓？他沒有圓解。過去于斌主教在輔仁大學后面多馬斯修道院內，基督教亞洲主教團興辦的東亞精神生活研究所，請我去講佛教精神生活。那時我就感到很遺憾，他應該請我講《新舊約全書》就好了。應知世出世法沒有一法不圓，世出世間確實找不到一樣衝突的，圓滿極了。理事無礙，事事無礙，怎麼不自在！佛教跟基督教還有妨礙，怎麼能事事無礙？怎麼能理事無礙？果然大開圓解，你的心量跟虛空法界一樣大，「心包太虛，量周沙界」。大開圓解之后才有圓行，「行」就是事事無礙，「解」是理事無礙，於是才展現圓滿的生活、圓

滿的人生。所以「如說修行供養」即是做一切眾生大圓滿的示範。此即上供諸佛，下供眾生。

第二、「利益眾生供養」。利益眾生著重在事上。從事修上說，佛弟子起心動念都要利益眾生，不但教眾生得利益，而且希望眾生得最殊勝、最豐盈的利益。如果沒有這個心願，就不是佛弟子。我得十分利益，教你七分、八分，是小氣，心量很小，不是佛弟子。不但希望眾生得大利益，要真正希望一切眾生得的利益超過我所得的，要有這樣廣大的心量，以種種善巧方便，幫助一切眾生。這是法供養的第二類。

第三、「攝受眾生供養」。唯有佛與大菩薩能攝受一切眾生，佛門弟子學佛，就要效法佛陀。佛是怎樣存心，佛是怎樣用心，佛是怎樣待人，佛是怎樣接物，都是我們應當學習的地方。到那裡學？我們今天學阿彌陀佛，一切諸佛中，我專學阿彌陀佛。阿彌陀佛在那裡？《無量壽經》就是阿彌陀

佛。你能把《無量壽經》參透，解圓，字字句句都做到，我就恭喜你，你跟阿彌陀佛一樣，你就是阿彌陀佛，就有能力攝受一切眾生。你有這個願心，於一切時、一切事，念念之中將念佛法門介紹、推薦給眾生，讓他歡喜接受。這就是攝受眾生供養。「攝受」有無量的善巧方便，你有智慧，就會很靈活的運用。

攝受最重要的原則是佛經上講的「四悉檀」。四悉檀是攝受眾生的善巧方便。第一是「世界悉檀」，令一切眾生歡喜心。我們把佛法介紹給人家，人家不歡喜，你就沒法子介紹給他。基督教對佛教何以排斥，我們要怎樣把佛法贈送給他？應有善巧方便。一般受過高等教育的知識分子排斥佛法，用什麼方式介紹給他們？我以前跟同修們提示過，李炳南老居士過去在中興大學教《唐詩》，講《古文》，我去聽了幾次，他全是在講佛法；學生們學了佛法自己還不知道，妙極了！所以你跟基督教徒接觸，預先把基督教

《新舊約》找幾條記起來，就跟他講這幾條，也是講佛法。他們聽到，覺得你講得高明，比牧師講得好，他就來學佛了。他學了佛還不知道。所以，不要拿佛經跟他講，他會排斥。用他們的經，用大圓滿的道理跟他講，令他圓解。他沒有這個能力，我們有這個能力。

你想想看，《感應篇》是道教的，不是佛教的，而《彙篇》裡的註解，每一條都是用佛教教義來解釋，所以《感應篇》就變成佛教的經典。文字是道教的，內容全是佛教的。你就懂得跟不同的宗教徒往來，就講他所信仰的宗教經典。所以，我的書架上有《新舊約》、《古蘭經》，還有《摩門經》，碰到這些教徒，我就取幾章跟他們談話，他們很歡喜，一點都不排斥，都不反對。這是攝受有攝受的方法，決定不會講錯。因為沒有一法不稱性，既然稱性，即法法圓融。可見障礙在我們自己錯誤的知見，決不在一切法的本身。一切法根本沒有障礙，確實事事無礙，礙在我們的執著、妄想、

分別。離開妄想、分別、執著，萬法圓融，即是盡虛空遍法界一切眾生的大圓滿、大喜樂的真實境界。

第四、「代眾生苦供養」。眾生的苦，諸佛菩薩都不能代，我們有什麼能力代？這裡的意義非常深廣。佛菩薩在六道裡示現，像釋迦牟尼佛出生在這個世界，要示現跟我們人身完全相同，八相成道。他老人家住世八十年，跟我們過的是一樣的生活。人間走這一趟，他苦不苦？不論他的感受，我們凡夫看到覺得很委屈他，他到這個世間示現就是代我們受苦。他可以不必示現，但他來示現，代我們受苦。他要度畜生道的眾生，一定要現畜生身，跟那些眾生天天生活在一起，比起我們人的生活環境就更苦。

地藏菩薩在地獄裡度眾生，地獄裡的地藏菩薩是什麼相？不是我們畫的這麼莊嚴，否則早就把地獄眾生嚇跑；要現地獄眾生同樣的相，才能度他們。像觀世音菩薩，在惡道度眾生，他現的是鬼王的色相，是青面獠牙相，

我們看到都害怕。譬如放焰口，焰口台對面用紙做的鬼王——焦面大士，即是觀世音菩薩。在餓鬼道裡現餓鬼身；不現同類身就沒有辦法度眾生。這就是教導我們「代眾生苦」的一大啟示。

我們發心到農村講經說法度那些人，就應當捨棄自己富裕的生活環境，跟他們一樣過清苦的生活，一切為眾生，一切為佛法，這就是「代眾生苦」的具體表現。

今天能把自己生活享受減少一分，去救濟苦難的眾生，這也是代眾生苦。我們想添一件衣服，想到不添也能過得去，添這一件衣服的錢就可以省來幫助眾生。他們沒有穿的，沒有吃的。我今天想吃一餐，也可以減少一點，吃一些青菜豆腐，把這一點錢節省下來幫助他們，都是「代眾生苦」供養。這一念慈悲心，就是諸佛菩薩的願心。我們能這樣動一念，能這樣作法，就是供養諸佛菩薩的心願。由此可知，「代眾生苦」，我們確實做得

到，時時處處都做得到。要常常想到那些苦難的人，在生死邊緣上生活，今天不曉得明天。不經過大艱難，是無法想像他們痛苦的狀況。

第五、「勤修善根供養」。佛法對於善根非常重視。「根」是能生的意思。世出世間一切善法，都從「根」生出的，這就是「善根」。世間一切善法，佛說從無貪、無瞋、無癡三善法而生的，所以「無貪、無瞋、無癡」是「三善根」。這是世間法。出世間法是建立在世間法的基礎上。好像蓋房子，世間法是地基，沒有地基就不能蓋大樓。沒有世間三善根，修學佛法決定不能成就。要想在佛法上有成就，無論大乘、小乘，無論那一個宗派、那一個法門，一定要具足三善根。像蓋房子一樣，一定要先打地基，先做好基礎。

出世間善根只有「精進」。「精」是純而不雜，一門深入。「進」是進步，不會退轉。常言說得好，「改進」，不改就不會進步。改什麼？改正自

己的過失，改正自己的惡習氣。不但我們天天要改毛病習氣，到了地上菩薩還是要改正，才有進步。我們在《華嚴經》上看到，十地菩薩還有什麼毛病習氣？有，俱生所知障裡的微細習氣還存在。能改掉一部分，他的地位就提升一級；所有習氣都改了，他就成佛。等覺菩薩還有一品生相無明，是最微細的所知障。如果一個修行人說，我沒有過失，他的功夫到家！其實世間只有兩種人沒有過失：第一種，成佛；第二種，死不承認自己有過失——阿鼻地獄。

佛門常說開悟。諸位一聽「開悟」，總以為是很了不起。實際上什麼是開悟？知道自己的過失習氣，就是開悟。你不迷惑，每天都能發現自己的毛病習氣，就是天天開悟，集小悟就成大悟，集大悟就成大澈大悟。可是悟了之后，最重要的要修行。把過失習氣修正過來，這是修行。修行實在就是修正一切錯誤的行為。修行在那裡修？在起心動念之處修。我這個念頭是正確

的，還是錯誤的？是清淨的，還是染污的？從這裡下功夫修正意業，修正語業、身業。

我說這句話有沒有過失？往往說話時，說的人無心，聽的人有意，會造成許多誤會、罪業。這是中國古人常說的「禍從口出」。佛在本經裡教訓我們，「善護口業」。身、口、意三業，「身」應該放在前面，為什麼把「口」放在前面？口最容易造業，一天到晚都在造業。造了業，自己不曉得，這是迷惑顛倒。所謂言多必失，所以古來的祖師大德勸我們，「少說一句話，多念一句佛」。這句話很有道理，若不念佛，雜心閒話已經是造業，再講一些人我是非，這個業太可怕。人我是非，果報在那裡？假如事實不是那個樣子，你是在聽聞下傳言，妄語、兩舌的過失必墮三途。此事需看影響面有多大，影響面大，給人家嚴重的傷害，果報就墮得愈深、愈苦。人生苦短又何必造罪業！

經文裡這些順序含的意義都非常之深。起心動念、言語造作，不能不慎，不能不小心。要想防止，不是防人，是防自己的身口意不要造業。防不勝防，原因在無始劫來的習氣不知不覺就起現行。有一些人造了業之后會后悔，我怎麼又造罪業？這算不錯的，造完之后就覺悟，就知道。有一些人造作之后不知道，不曉得自己在造業，這是非常可怕的事！

有一個方法確實能把一切業習都障住，「淨念相繼」。這一句佛號，一句接一句，絕對不讓一個妄念夾雜進來，你的身、語、意三業就清淨。這是非常好的方法。現在的念佛機，是我們念佛的最上增上緣，是真善知識。

有些同修告訴我：「我不念佛的時候還沒有妄念，愈念妄念愈多。」嚇得經也不敢念，佛也不敢念。跑來問我，他是不是著魔了？我告訴他：「不是著魔，是降魔。」當你念經、不念佛的時候，你的妄念本來就是那麼多，你沒發現。現在發心要專心念佛、念經，才發現自己的妄念這麼多。不

是念佛念經才有妄念，是念佛念經才發現有妄念。事實真相一定要知道。

我們念經念佛的目的就是把妄念斷除。妄念現前，不怕，一點關係都沒有，不要理它。把注意力放在佛號上，或者將注意力放在讀經上，妄念起來根本不要理會。這樣念久了，注意力集中，就是經上講的「一心」，本經講「一向專念」。你的心念專一，妄想就慢慢少，這就是功夫得力，功夫進步。到功夫真正得力的時候，你會感覺自己跟過去完全不一樣，能真正體會人生的幸福快樂；得到身心自在，煩惱少，妄想少，心地清淨，智慧增長。待人處世接物，從前總是處處犯過，犯錯；現在會做得恰到好處，做得面面圓融，你怎麼不自在！這是功夫得力時，必然得到的效果，也就是你現前所得的利益。如果還得不到這樣的利益，換言之，就是你念佛的功夫不得力。我們常講會念、不會念，會念的人得力；不會念的人不得力。

念到功夫成品的上品（功夫成品也有三輩九品），就得大自在。什麼大

自在？生死自在。求生西方極樂世界，想什麼時候去，就什麼時候去。不是念到一心不亂，是功夫成片就有這個能力。暫時不想去，再住幾年也不礙事。你住在這個世間決定不生病。換言之，能念到功夫成片（中上品的功夫成片），經上常講的生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，這八種苦都捨離了。尚未到西方極樂世界，現在就沒有。從前身體不好，有很多怪病，念到功夫成片，身體好了，病也沒有了，也不需要醫生了，因為苦都沒有了。是不是佛菩薩保佑？不是的。佛菩薩要是能保佑，能讓我們沒有病的話，普通一個生病的人，他也應該保佑；他不保佑，還算什麼慈悲！

佛在經上跟我們說，佛不度眾生，佛沒有能力幫助你。誰度你？自己度自己，自悟、自修、自度。佛不騙我們。佛只是把理論、方法、事實真相跟我們講清楚、講明白，讓我們理解。理解之后自己覺悟，自己修行，自己度

自己。這一定要認識清楚。所有疾病都沒有了，是什麼原因？用現代科學解釋，完全正確。他心地清淨，沒有妄想、執著，所以一切病苦就沒有。

佛在經上講的一句真言，要牢牢記住，佛說，「一切法從心想生」。我們這個身體也是一法，也是從心想生。你心想不健康，心想不清淨，你的身體自然會生病；你的妄想、執著若是很雜亂，身體也會生病。因為生理是由很多細胞，原子、電子排列組合的，方程式的排列有一定的順序。如果排列的順序非常自然，跟大自然完全一樣，身體就健康。假如排列的程序改變了，身體就會出毛病。這事我們很容易觀察到。

你看，一個人歡喜的時候，他滿身都有個舒服勁兒。平常怎麼沒有？他的心在一念歡喜的時候，全身的組織就重新做一次整合，跟平常排列不一樣。你有憂慮、瞋恚，排列又不一樣。當你一念不生的時候，心地清淨，此時排列才完全符合大自然的排列方式。這個方程式是百病不生！就是這個道

理。所以，心地清淨的人，不學佛也不會生病。

很多不學佛的人，一生沒有聞過佛法，臨命終時清清楚楚，沒有生病，他曉得那一天要走。如果他學佛，求生淨土，還有什麼話說！無疾而終的，我們親眼見過。你問他有什麼本事？就是他什麼事都不關心。年歲大，家業成就了，交給兒女，他什麼事都不管；晚年專修清淨心，做自己喜歡做的事，修的是來生福。會修的人修來生福，有智慧的人現在就開始，不要以為還年輕，這世間長壽的人並不很多，你能保證自己長壽嗎？萬一短命怎麼辦？所以現在就要開始修，就要認真修學。

佛法，特別是淨宗，真的能讓我們離苦得樂，八苦都可以離掉。身心健康，清淨快樂，眼前就可以得到。來生果報之殊勝，真實不可思議！這麼好的法門，我們能不研究、能不探討嗎！

講到精進，一定要知道自己的過失。佛門中早課是提醒自己，晚課是反

省檢點。我今天一天從早到晚，處世待人接物有沒有動過惡念？有沒有說錯話？有沒有做錯事？發現過失趕快改正，明天不再犯同樣的過失。這樣早晚課才真正有功德，是真正做早晚課。如果沒有「提醒」，沒有「反省」，只是把經文念一遍給佛菩薩聽聽，這樣的早晚課就是造罪業。怎麼造罪業？早晨騙佛菩薩一次，晚上再騙他一次，天天騙，這個罪過將來就是墮三途。閻羅王抓去，判你下地獄。你說，我沒有罪，一生都念佛，都做早晚課，一天也沒缺。閻羅王點點頭，沒錯，你就是這個罪過，判你下地獄。什麼罪過？每一天騙佛菩薩，這罪過還不重！木雕彩畫的形像你都忍心欺騙，這個心很殘忍，罪過極重。

有幾個人曉得，一天改一個過失，改一個毛病，一年改三百六十個毛病。三年后，你不是聖人，也是賢人。可憐的是自己一身過失，自己完全不知道，還認為自己處處都是對的。看到別人都有過失，自己沒有過失，這就

不得了。六祖說得好，「若真修道人，不見世間過」。他只見到自己的過失，沒有見到世間人的過失。真正修道人，天天見自己的過失，這樣做才是真正「勤修善根」供養。

第六、「不捨菩薩業供養」。「業」是事業。菩薩的事業就是把佛法普遍推廣，介紹給一切大眾，讓一切大眾都明瞭。也就是教大家認識佛法、明瞭佛法，喜歡佛法，依照佛法修行，人人都成佛，成菩薩，這就是菩薩的事業。世出世間所有的事業，菩薩事業最偉大、最真實。世間所有一切都是虛妄的，《金剛經》講得很明白，「凡所有相皆是虛妄」。《行願品》講得更清楚，世間所有的一切，到你臨命終時一樣都帶不去。什麼東西能帶去？只有菩薩事業可以帶去，所以菩薩事業最真實。

簡單的講，菩薩事業即是自行化他，自己依照佛的教訓修行，再將佛法的功德利益到處介紹給別人。我們現前印送經書流通全球便是菩薩事業。現

在科技發達，我們利用最新的科技，把錄音帶、錄影帶、電視、廣播、電腦，用在流通、傳播、弘揚佛法上，這些都是菩薩事業。建道場是菩薩事業，可是道場裡如果不講經，如果大眾沒有在一塊兒共修，這個道場不是菩薩事業。菩薩事業是覺悟眾生。「菩提薩埵」，中國人喜歡簡單，翻成「菩薩」，把尾音省略。這個字的本義，玄奘大師譯作「覺有情」，覺悟的有情眾生。所以「菩薩事業」是在覺悟有情眾生。我們教大家怎樣破迷開悟，這個事業就是菩薩事業。我今天特別這樣說法，是怕大家誤會。

或問佛教中超度亡靈，是不是菩薩事業？我們每天在一塊兒念經，甚至於打佛七、坐禪，是不是菩薩事業？答案是：如果沒有讓參加的人真正覺悟，依舊搞迷信，就不是菩薩事業。如果參與的人裡面，不能說全體覺悟，有一部分人能覺悟，便是菩薩事業。所以，講經是菩薩事業中最重要的一環。

釋迦牟尼佛出現在世間，講經說法四十九年，這是給我們作示範。釋迦牟尼佛沒有跟大家在一起打佛七？你們查《大藏經》，有沒有查到釋迦牟尼佛在什麼地方跟大家在一起打過佛七，打過禪七？沒有。佛陀在世，每天都跟大家講經說法，希望大家聽了覺悟。覺悟之後，理論、方法懂了，參禪念佛的修行，是你自己的事，自己回家修習。

提倡共修是在中國出現的，而且出現得很晚。唐朝中葉時，「馬祖建叢林，百丈立清規」。馬祖、百丈兩位法師提倡共修，在當時確實收到共修的利益，不少人成就。現代，我看共修大有問題，因為眾生的根性不一樣。這個時代眾生的根性不如唐、宋時代的人，說老實話，連明、清的人也比不上。

再說得近一點，現在台灣人已經比不上四十年前的台灣人，那時台灣一般老百姓心地真誠厚道。我剛到台灣的時候，路不熟，向攤子邊上賣東西的

人問路，我問他，「我想到那裡去，路怎麼走？」他把攤子放下來，領著我，帶我一道去，真感動人。現在你去問路，已經沒有人理會你了，時節因緣不一樣！

現代人的心比不上四十年前的人心清淨，因為電視看多了（那時沒有電視），電視一天到晚給你染污的東西，染污你的精神，染污你的心靈，染污你的思想，染污你的見解。天天接受染污，諸位想想，你的精神、心理，比環境染污嚴重得太多。絲毫理性都沒有了，真誠也沒有了，全部被染污。現代電視、電影、廣播、雜誌、報紙，都是染污媒介的來源。現在真正講環保，就是把這些染污媒體全部取消，才能保護大眾身心的清淨。這些東西天天讓它這樣自然發展，要想清除染污，總沒指望！所以現在大家共修什麼？就是共同再來一次染污，達不到修行的效果。

我最近常常想，過去、現在那些自在往生的人，預知時至，沒有病苦，

站著走、坐著走的，我有一個很重大的發現，那些修行成就的人都是自己一個人修，都不是共修的。共修裡沒有看到過這種現象，都是一個人修成的。這個發現很重要，提醒諸位同修，要想自己修行真正成就，一個人自修，不要跟人家一起共修。共修就會生煩惱，因為兩個人意見不一樣，見解不一樣，心怎麼會清淨？我要這樣，他要那樣。即使念佛，我木魚敲快一點，他要我慢一點，兩人就生煩惱。從前百丈、馬祖提倡共修，那時眾生的根性可以。現在我們這些人的根性不適宜共修，還是各人修各人的好。

我在達拉斯的道場很小，有幾位同修在那兒共修，是怎麼共修的？共一個道場，各修各的。用這個方法，也可以收到效果。共一個道場，大家彼此都看到，比較精進。年輕人看到年老的居士那麼用功，不大好意思懈怠、偷懶。年老的人看到年輕人那般修行法，自己覺得很差，彼此警策。可是各人修各人的。譬如拜佛，各人拜各人的，你喜歡拜得慢，就慢慢拜；你喜歡拜

得快，就快快拜。道場不敲法器，這樣就不生煩惱。念佛，如果你用台中念佛的調，就出聲音跟著念。若不出聲音，你念得快也好，慢也好，自由自在，沒有人干涉你。經行、止靜，各隨己意，不受團體的約束。我喜歡坐著念，就坐著念；你喜歡經行繞佛，你繞你的佛，我念我的，不必大家一起。大家一起，收不到效果，會生煩惱。所以，我現在提倡的是共一個道場，各修各的，大家皆喜歡用這個方法。

每一個時代人的根性不同，環境不一樣，因此修學的方法也要隨時修正，才能得到真正的效果。這說明菩薩事業非常重要，在一切事業裡的確最有價值，最有意義。

第七、「不離菩提心供養」。「菩提心」有兩種說法，一是通途的說法，如《大乘起信論》講的「直心、深心、大悲心」；《觀經》講的「至誠心、深心、發願迴向心」。另一說法，**蕩益大師**在《要解》裡說，「一心一

意求生淨土，親近彌陀，即是無上菩提心」。這個說法非常確實，我們容易理解，也容易做到。真正發心求生淨土，親近彌陀，這個人才是真正覺悟。因為只有這樁事，你在這一生中決定可以做到。修學其他法門，這一生未必能成就、未必能得到效果。念佛法門是決定可以成功的。只要專依《無量壽經》，先把它念熟，然后再研究、理解它，最后完全把它做到，「如說修行供養」。

人生在世，一切活動歸納起來不外乎對人、對事、對物。我們每天對人、對事、對物，起心動念與《無量壽經》相應不相應？也就是說，佛在經上講的，我們有沒有做到？每一天拿這部經典（經典像一面鏡子），檢點自己心行有沒有犯過失？若犯，立刻就改正過來。天天改正，就天天進步，這就是不離菩提心。一念不覺，菩提心就失掉了。

「菩提」二字是梵語，直接翻譯，菩提心就是覺悟的心。「覺而不

迷」，就是菩提心。一念不覺就迷惑顛倒。念念都要覺而不迷，對人覺而不迷，對事覺而不迷，對物覺而不迷，這才是「不離菩提心供養」。

《行願品》裡講到供養，說了這七大類。每一類展開都是無量無邊。為什麼法供養勝過財供養？經上告訴我們，「以諸如來尊重法故，以如說行出生諸佛故，若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來」。這是《華嚴經普賢行願品》的幾句經文，說得非常清楚。因為十方三世一切諸佛如來尊重法供養。唯有佛法才能真正幫助一切眾生，永脫輪迴，圓成佛道，所以一切諸佛皆尊法修行而成佛。學佛的人，如果對於佛法輕慢，豈不就是輕慢一切諸佛如來嗎？要是障礙佛法的流通，也就是障礙一切諸佛的弘願，這個過失就很重。諸佛之所以成佛，完全是如法修行而得來的。

由此可知，流通法寶的功德無量無邊。我們一個人在這一生中盡心盡力幫助諸佛流通佛法，就是圓滿功德。盡心盡力的去做，起心動念沒有想別

的，就是想佛法如何流通到十方。現前怎樣把它流通到全世界，怎樣把佛法保持流通到久遠，我們起心動念想這個，不想別的。不僅流通這一宗，其他宗派的，我們同時流通，供養那些志趣善根不同的眾生。講經的講義、錄影帶、錄音帶，也不是專門流通自己的。只要是正法，他說得沒有錯，對於眾生修學有肯定的幫助，我們都流通。可是有一個例外，要是印上「版權所有，翻印必究」，就不能流通。

現在有不少著作，甚至拷貝，都印著「版權所有」，這個我們就不能流通。這是他們自己障礙自己，這不是佛法。學佛第一要持戒守法，不可犯法。我看佛書的習慣是書一展開，先看版權頁，如果印上這八個字，這本書，我就不看。不管是什麼樣的大法師，我不看這種著作。有很多人問我原因，我說，他心量太小，他的著作不肯讓別人翻印流通，則他寫的著作大概可想而知，也就不必看了。如果能說「歡迎翻印」，我們基金會得到這個本

子，自然將它大量印行流通全世界，希望一切眾生都能得到它的好處，得到他的恩惠。若有印上這八個字，我們守法，學佛的人決定不做犯法的事，絕對不翻印。

學佛要把心量拓開，不要念念不忘到自己的利益。自己利益太小、太短暫，一口氣不來，你的利益在那裡。自己的利益能享受幾時？愚癡到了極處！若能把佛法弘遍世間，流傳久遠，自然福德生生世世享不盡。甚至現在還有《大藏經》也印了「版權所有」，我就不曉得什麼時候釋迦牟尼佛、祖師大德把版權給他？古聖先賢留下來的文化資產，是要供養全人類的。希望我們同修能徹底理解佛菩薩的大慈大悲，自己一生學佛，不要做這種愚昧的事。

我們有一個心願，希望別人修得都比自己好，這也是菩提心。如果處處防止別人，深怕別人將來超過自己，這是迷惑顛倒的錯誤觀念，這就不是菩提心。

提心。菩提心是覺悟的心。所以，經文的結論是「菩薩行法供養」。真正修「法供養」，就是供養如來，供養諸佛的法身，供養諸佛的報身，供養諸佛的應化身，供養一切眾生。如是修行，才是真供養。

『晝夜相續，求生彼剎』，這句總結前文。我們聽到這部經典，受持、讀誦、書寫、供養，都要「晝夜相續」，念念不能間斷。以此功德迴向求生西方，沒有不如願的。「求生彼剎」，就是求生淨土。「發菩提心」，這兩樁事情非常重要，因為十方三世一切諸佛如來，都勸我們求生西方極樂世界。西方極樂世界如果不殊勝，諸佛何必勸我們？如果不是其他種種法門在一生中很難修成，諸佛又何必教我們念佛求生西方！這些很深的意義，我們都要能體會。佛勸我們的話要牢牢記住。「發菩提心」就是發最高的警覺心。

要知道，不生西方必定輪迴；既然輪迴就必定墮三途，這是無法避免

的。墮三途，就太苦了。三途很容易進去，可是要出來就太難！所以在此，再一次勸我們要發高度警覺心。這不是兒戲，要時時刻刻提高警覺。所以，印光大師常常把「死」字貼在額頭，常常想到「我就要死了」。死了怎麼辦？這個問題大，世間所有一切問題，沒有比這個問題更大。想解決這個問題，只有求生淨土。

發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。

這三句包括兩樁事，一是發菩提心，一是嚴持戒律。在大乘佛法裡，修學是以發心為首。菩提心要是不發，決定不能見性。大乘佛法是以「明心見性」為修學的目標。也許有些同修要問，見性有什麼好處？不見性又有什麼不好？一般淺顯的說，學佛的目的是「破迷開悟，離苦得樂」。這話大家很

容易懂，尤其是「離苦得樂」說得很明白。苦從那裡來？苦從迷來的。對於宇宙人生的真相不能徹底明瞭，這是一切苦痛的根源。樂從那裡來？樂是對於宇宙人生的真相徹底明瞭，我們的思想、言語、造作就不會有過失。

『菩提心』就是覺悟的心。既然覺悟，與本性有什麼關係？我們今天講迷、講悟，全不離自性。宇宙人生的真相就是自性；自性就是宇宙人生的真相。佛學名詞稱「諸法實相」；諸法實相就是「真如本性」。這一定要搞清楚。由此可知「覺性」非常重要。可以說，真正發了菩提心，這一生當中的修學決定有結果。結果雖然有大小不同，最低的結果，來生還能得人身。

迷了以後，無論修學那個法門，這一生都不能成就。我們從這個地方就能理解，不發菩提心，利害得失之大。即使以最殊勝的念佛法門來說（諸佛如來都說念佛法門最容易修學，最簡單、最容易、最穩當、最快速），不發菩提心即有障礙，這一生中決定不能往生。我們一定要認識清楚，沒有菩提

心的人就是迷惑顛倒，念這一句佛號，不是懷疑就是夾雜，就是間斷。這是迷惑顛倒的人。

真正覺悟，發菩提心的人，他一定做到不懷疑、不夾雜、不間斷。因為他真正覺悟輪迴可怕，生死事大，這一生中一心一意就是想生死出三界。「了生死，出三界」唯有這一條是最可靠的道路，他怎麼肯放棄，怎麼肯間斷！真正是現代人所說的，念佛功夫分秒必爭。

功夫不能相續，還有妄想、分別、執著，這個人沒有真正覺悟。換言之，依舊迷惑顛倒，心量窄小，起心動念都想到自己的名聞利養，想到自己的得失利害，他完全只想這一世，沒有想到來生。這就是沒有菩提心。所以，這一句「發菩提心」，在這一部經從頭到尾，世尊的確苦口婆心，多次重複提醒我們，就是因為它太重要了。

發菩提心之后要持戒，『持諸禁戒，堅守不犯』。不持戒就不能得定，

心就不能清淨。一定是「因戒生定，因定開慧」。小乘戒幫助我們斷妄想，斷煩惱，斷習氣；大乘戒幫助我們拓開心量，積功累德。因此，必須遵守戒律。戒律並不專指戒經裡的一些條文，如果把這些戒條看成戒律，範圍就太小。佛唯恐我們錯解他的意思，所以說「三聚淨戒」。經論上所有的戒條稱「律儀戒」，除此之外，佛說還有兩種。一是「攝善法戒」，一是「攝受眾生戒」，也就是利益有情的戒。佛雖然沒說條文，凡是於一切眾生決定有利益，就必須遵守。不能說戒條裡沒有，就可以不必遵守。戒律條文中沒有，也要遵守，因為它符合戒律的精神。戒律的精神是「諸惡莫作，眾善奉行」。因此，將戒律的精神推廣，國家的法律，社會的道德，乃至於風俗習慣，凡是對人對事對境善良的因行都要遵守，否則你就錯解佛的意思。

佛法的精神、義趣是無所不包，我們一定要懂得。言語是有盡、有範圍的，有許多言語是達不到的。時空也有限制，釋迦牟尼佛當年住世講經說法的，

只四十九年，時間不長。許多事相的細節，佛沒說到；佛只講原則、原理。要把這些原理、原則用在我們日常瑣碎的事務上，才能真正得到佛法的利益。開經偈說，「願解如來真實義」，不能錯解佛的意思。這是持戒，用現代的話來講就是「守法」。

學佛的人第一要學「守法」，佛的一切教法，我們要遵守；世間種種法規都要遵守。現代世界由於資訊發達，交通便捷，我們常常到國外旅遊。真正守法的人，無論在那一個國家、地區，當地的人民都喜歡你。你守法，而不犯法，就受歡迎。連這個世間都能得這樣殊勝的效果，何況出世間。學佛要從守法做起。

饒益有情。所作善根。悉施與之。令得安樂。

這四句是「眾善奉行」的發揚光大，這是菩薩心。諸佛菩薩念念之中，就希望能『饒益有情』，希望一切有情眾生都得利益。「有情」包括九法界，上自菩薩、緣覺、聲聞；下至六道眾生，都稱有情眾生。不但令得利益，而且令他得最豐饒的利益。「饒」就是最富的、最多的、最好的利益。菩薩常常存這樣的心，時時有這個念頭。因此，起心動念，一切作為都是為了利益眾生，希望一切眾生能得到真正的安樂。

我們今天發心學佛，這些有沒有做到？我們在講席當中常常提醒同修要做到。若做不到，念佛沒有用處。每一天念「發菩提心」，我的菩提心發了沒有？天天念，菩提心還是沒發。天天念持戒，戒還是沒持。天天念「饒益有情」，還是自私自利，這怎麼行！

《觀無量壽佛經》是大乘經，與《無量壽經》、《阿彌陀經》合成淨土三經。佛在經上告訴我們，修淨土的人，最初方便須從「三福」修起。真正

認識「三福」，真正理解，發願認真修學，可以說，你的心覺悟，即是菩提心。

三福即是戒律。第一教你「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這是不是淨戒？確實是的。一定要做到，對於父母要孝養，對於老師要尊重，尊師實在是為重道，孝親尊師就是「饒益有情」。有些人說，這是我自己各人修的，與一切有情眾生有什麼關係？殊不知關係很大！你真正能做到，則是一切眾生的好榜樣，自然教你一家人，教你一族人，教你的鄰里鄉黨。這樣輾轉擴大，是不是饒益一切有情眾生？諸佛菩薩全是這樣修行成就的，我們決定不能疏忽。

今天這個世界是亂世，有史以來沒有現在局勢這樣的混亂。如果要找這個混亂的根源，就是大家把諸佛菩薩聖賢人的教訓捨棄。現代社會普遍的不孝父母、不敬老師；世間所提倡的是殺、盜、淫，如此社會怎麼不亂？佛菩

薩大慈大悲，救苦救難，我們要是只望佛菩薩來救，是沒用處的。必須把自己變成佛菩薩，來拯救這個社會。從那裡救起？從「孝親尊師」做起，興起一個帶頭作用，模範的作用，做給別人看，這是身教。這就是弘法利生，就是勸導一切有情，給他最豐饒的利益。

三福第二：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。台灣學佛的人很多，而北京黃念祖老居士說台灣沒有修行人。我們聽了，會不會覺得他說得太過分？如果用《觀經》三福的標準來看，就曉得他說得並不過分。三福第一條，孝親尊師、慈心修十善業，是世間法，不是佛法；第二福才是佛法。佛法從那裡學起？從「三皈」學起。我們有沒有修「覺、正、淨」？如果這三個字都沒有，則人家講的就沒錯，台灣沒有修行人，沒有佛法！

真正修行人念念皆是「覺、正、淨」，覺而不迷，正而不邪，淨而不染。「覺」是指心地清淨光明，覺而不迷；「正」是講思想見解正確，沒有

錯誤；「淨」是身心清淨，淨而不染；不但心清淨，身也清淨。佛法修的是這些。這是三自皈，從這裡學起。沒有三自皈，決定沒有五戒；五戒十善是建立在三自皈的基礎上。一些學佛的同修，專門見別人的過失，心怎麼能清淨，思想見解怎麼不邪？既然邪，當然是迷惑顛倒。他學什麼佛，修什麼行？他修的是迷、邪、染。已經迷、邪、染得夠深，還唯恐不夠，天天加速度的修迷、修邪、修染。這是我們真正要認清的，不能不覺悟。

佛法在中國有十個宗派，無量法門修什麼？都是修「覺、正、淨」。「覺、正、淨」圓滿就成佛了。你只要認真修學，天天有進步，即是真正的佛弟子。凡是搞迷、邪、染，自稱佛弟子的，罪過就更重。因為他冒充佛弟子，心口相違，心裡迷、邪、染，口中還說覺、正、淨，還搞這一套，自欺欺人（心與口不相應是自欺；還以佛法欺騙一切眾生是欺人）。真正有智慧，真正明白人看得清楚，瞞不過他們。一般愚癡的眾生會被欺騙；明白人

不會被騙。

第三福是大乘人修學的基礎。淨宗屬於大乘。不但是大乘，古德推崇淨宗法門乃是大乘中的大乘，一乘中的一乘。究竟圓滿的法門，當然要三福具足。第三福又以第二福為基礎，可見沒有前面的基礎，第三福是決定得不到的。

第三福的第一句「發菩提心」；第二句「深信因果」。這一句我也跟同修們講得很多。今天世間一般人，我們不說他，只說學佛的人信不信因果？很少人真信！口裡信，心裡卻不相信。因為心裡如果真正相信因果，他起心動念、言語造作，一定很謹慎。起心動念、言語造作依然是破戒，依然造一切罪業，怎麼會相信因果？他不相信，就沒法子。

此處所說的「因果」不是普通的因果，是成佛的因果。「念佛是因，成佛是果」，是說無上殊勝的「因果」。許多菩薩都不知道。這是指本經，實

在講就是指念佛法門。因此，此地講「饒益有情」，真正做到饒益有情，就是把這個法門、這部經典，以善巧方便介紹給一切眾生，勸導一切眾生依教奉行。這樣做，饒益有情，你就百分之百的做到了。

介紹其他法門給一切有情，雖然也是饒益有情，但並不圓滿。因為他在這一生，未必修得成功。縱然修成功，一生中沒有辦法成佛，沒有辦法不退。唯獨念佛法門，往生不退成佛，一生當中就辦完了。這才是名符其實的饒益有情。我們對這個因果深信不疑，憶佛念佛才真正做到不間斷、不夾雜。無論在什麼環境裡，順境也好、逆境也好；無論與什麼人相處，善人也好、惡人也好，這一念求生的願望決定不間斷，心裡這一句佛號念念相續，決定不受影響。口裡可以不念，心裡在念。有時遇到逆緣，你念佛號，他聽了不順耳，誹謗你。我在心裡念，口裡不念，恆順眾生、隨喜功德，這是念佛法門殊勝之處。

「讀誦大乘」，「大乘」就是指本經《大乘無量壽經》。這一部經如古德所說，是「如來正說，稱性極談」。這是善導大師講的兩句話，非常正確。善導大師是阿彌陀佛化身來的，他的話就是阿彌陀佛所說的。他跟我們講，「如來所以興出世」，這是講十方三世一切諸佛如來，以佛的身分出現在世間；「唯說彌陀本願海」，就是要把《無量壽經》念佛往生不退的第一殊勝法門，介紹給一切眾生，為大眾宣說這個法門。他出現在世間就為這一樁事。既然如此，釋迦牟尼佛在世四十九年，天天講《無量壽經》就好了，何必講其他的經典，講得那麼多？這真是佛慈悲之處。

若有眾生不歡喜念佛法門，不願意接受，而歡喜另一個法門；佛遇到這樣的眾生，只好應機說法。雖然說無量法門，佛的真實義，還是從一切法門慢慢的誘導他入淨土法門。所以淨宗《無量壽經》、《阿彌陀經》，古人常說是「千經萬論，處處指歸」。這就是佛的善巧方便，誘導你入淨土法門，

可見念佛法門確實是如來正說。我們果然明白，果然覺悟，「讀誦大乘」，就曉得是指此經，這一點都不假。

末后教我們「勸進行者」。「行者」不是指普通人，是指一切學佛的人。所有學佛的人，我們都要以這個法門勸他。他能聽，很好；他能接受，恭喜他，他一生成就。他不能接受，也沒有關係，「一歷耳根，永為道種」，彌陀的種子在�的阿賴耶識裡種下。這都是真實的利益。

《觀經》「三福」，佛說這是三種淨業正因。經上講得很明白，「三世諸佛，淨業正因」，這一句非常重要。三世是指過去、現在、未來。一切諸佛修學從那裡學起？皆從三福學起。我們沒有做到，就不算是修行。一定要真正做到，把這個善根功德迴向法界眾生同享，即是相應。迴向真正的作用，是拓開心量，恢復本心。本心心量之大沒有邊際。現在我們心量太小，用這個方法恢復。三福與此處所說的，義趣相同。

憶念西方阿彌陀佛。及彼國土。

這是「憶佛、念佛」，我們要學，要真正做到。有情眾生都有思想，所以就有情識。假如不想佛，不念佛，所有其他的思想都不是純正的，尤其是六道眾生。《地藏經》講得很明顯，「閻浮提眾生，起心動念無不是罪」。你起心動念造的是什麼業？三途罪業。起心動念都是貪、瞋、癡、慢，不是好念頭。我們常常要反省，常常要檢點，改過自新，才是真正修學。

我勸同修，早晚課誦念《無量壽經》。因為佛門一般課誦本，是古德所編的，那個時代的人得利益；現在我們念，已是不得力，念了是白念。我勸同修們，早課念本經的第六品四十八願。念了之后好好想想，我的心、我的願、跟阿彌陀佛一樣不一樣？跟他比一比。每天比照一次，比久了慢慢就接近，這就得利益。早課得的利益，是與彌陀同心、同願。晚課念三十二品到

三十七品，這六品，佛把我們的過失、病根都說出來。念了之後，反省反省，我有沒有犯這些過失？如果有，趕緊改過來，希望與阿彌陀佛同解、同行。「業」是事業；「行」是行為。我們的思想、見解、言語、造作能跟阿彌陀佛相同相應，這是修行，即『憶念西方阿彌陀佛』。「憶念阿彌陀佛」，不是口念「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」口念阿彌陀佛，一句接一句，心裡還想壞點子，這不是念佛。念佛是把一切妄想、分別、執著都念掉，才是真正念佛。

《無量壽經》上所講一切眾生的過失、毛病，我們用念佛的方法把它斷除，稱為「念佛」。經上所講佛菩薩無量的功德，全是自性的功德。我們用念佛的方法，將自性功德逐漸恢復，這是「憶念西方阿彌陀佛」，是這樣念佛的。明白這個道理，我們才曉得念佛人多，可惜念得不相應。這就是李老師說的「一萬個念佛人，難得三、五個往生」。因為往生的人這麼少？就是

大多數念佛人皆不相應，只是把這一句名號當歌來唱；什麼意義，他不曉得。

會念的人念阿彌陀佛，逐漸把自己變成阿彌陀佛。怎樣把自己變成阿彌陀佛？就是依這一本《無量壽經》，全都做到了，自己就變成阿彌陀佛。與阿彌陀佛同心、同願、同德、同行，這樣的人那有不往生的！因此，我們念頭起來的時候，想西方極樂世界，想阿彌陀佛，不要想別的；想別的，都是造六道輪迴業。你想好事，將來生三善道；你想惡事，將來墮三惡道。假如我們知道事實真相，曉得「心想」可怕；我們念頭一轉，起心動念都想阿彌陀佛，都想《無量壽經》。

『及彼國土』。「國土」就是《無量壽經》上所講的西方極樂世界的依正莊嚴。我們想這些，不可以胡思亂想。依照佛所說的想，就是對的；如果與經上講的不相應，就是胡思亂想。這一段是補充前一品「上輩往生」修學

的重要條件。佛不能細說，只說幾個重要的綱領，補充前面的因行。歸納起來，這一段講了六樁事。

第一、直截了當教我們「受持本經」，即受持《無量壽經》。經上講得很清楚，「聞此經典」就是指《無量壽經》，指受持本經。

第二、勸我們「求生淨土」，就是發願往生。

第三、要我們「發菩提心」。「菩提心」在此簡單說，就是要有高度的警覺心，我們這一生才有出離三界，往生淨土的希望。高度的警覺心就是對這個世間不留戀，不貪戀。這個世間的一切人、一切事、一切物都不能貪著。因為這個世間一切都不是真實的，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，應當放下。身體還沒有離開這個世間的時候，記住一個原則，隨緣不攀緣，恆順眾生，隨喜功德。記住佛在經上給我們的教訓，要善護三業。「善」是以善巧方便護自己的身口意三業，不要犯過失，不要

再造業。

第四、教我們「嚴持戒律」。

第五、教我們「饒益有情」。

第六、教我們「憶佛念佛」。這六樁事非常重要。

下文是講果報，我們略略的提起就行，前面已講得很清楚。

是人命終。如佛色相種種莊嚴。

此人命終的時候，佛來接引他；他往生到西方極樂世界，色相莊嚴跟阿彌陀佛完全一樣。

生寶剎中。

「寶剎」是指西方極樂世界。無量眾寶所成，故稱寶剎。

速得聞法。永不退轉。

往生的果報，前品講得詳細。修行的業因，這一品講得詳細。所以，這兩品要合起來看。我們再看下一段，是補充中輩往生的因行。

復次阿難。若有眾生。欲生彼國。雖不能大精進禪定。盡持經戒。

我們前面讀過中輩和上輩，在「緣」上差一等。沒有殊勝的緣分，縱然想做，俗話講「心有餘而力不足」，他的障礙多，所以『不能大精進禪定』。這是關係大眾的福報。我們真正發心想修行，沒有道場，找不到場所。即使有場所，也沒有如法的善知識領導我們修行，沒有善友來護持道

場。一個真正道場的緣，的確相當不容易具足。

真正修行的道場，以古德的標準，精進佛七的人數不能超過十位。超過十人，主七和尚的精神就照顧不了。像教學一樣，一位老師教十幾位學生，他會整個精神貫注，學生都能教得好。學生的行為，一舉一動都照顧到，指導他，糾正他。學生的作業，他會很仔細的批改。不但批改而且講解，因為他有時間。如果這個班級有五、六十位學生，老師一點辦法都沒有，超過他的精力。

我念書的時代比起現在學校念書，我算是有福報的。那時，師資水準比現在高，科技則是不如現在，但是過去在國文方面，老師的程度比現在高，而且學生少。記得我從小念書一直到離開學堂，班上的學生沒有超過二十人，都是十幾人。教室也不大，桌子只有幾張，所以老師教得很親切，師生的感情非常好。不像現在一班有五、六十人，真熱鬧！

打佛七也是如此，真正好的主七師精神貫注，每一個人用功的程度，主七師都知道。像這樣殊勝的法緣，就很不容易遇到。尤其是現代人修行，比從前人難。從前人確實有一點道心，照顧自己，不大願意看別人。現代人專門看別人毛病，共修就不能成功。共修最基本的原則是「決定不見他人過」。如果看到別人的過失，共修便不能成就，不如自己一個人關在房子裡「老實念佛」有效果。所以，現在這個時代，共修不如獨修好。

獨修的人有成就，共修的人沒有成就，原因是意見不合，見解不同，煩惱很多。通常大家在一塊兒，維那悅眾的法器敲錯一下，大家都生煩惱，眼睛都瞪起來，道心完全沒有。本來心清淨的，立即就不清淨，就生煩惱，這怎麼能共修！大家在一起，反而破壞修學。每個時代，不同的根性，不同的生活環境，修學的方法要斟酌。世尊當年在世是共學獨修，講經說法大家都來，在一塊兒學，研究討論在一起，修行就是各人修各人的，是獨修沒有共

修。我看現代與釋迦牟尼佛當時有點兒接近，要提倡共學獨修。各人單獨修行，不要兩個人在一起鬧意見，搞是非。這就是他的緣不如上輩，但是他必須做到：

要當作善。

一定要斷惡修善，這很重要。佛在此地提出修十善業，這是斷惡修善的標準，中輩往生的人一定要做到。

所謂一不殺生。

不殺生的境界很廣，也很深，必須深入《十善業道經》，才能把十善業真正搞清楚搞明白。在戒律裡，《沙彌律儀增註》對於五戒就講得很詳細，

大致上十善都包括，可以參考。一定要明瞭、清楚，我們才能做到。做不到，中輩往生就沒有分，這件事不可以疏忽。戒經，過去我們曾經講過幾次，隔很久了，將來有機緣，《沙彌律儀增註》有再講的必要。因為常講的「受持三皈，具足眾戒」，至少要做到五戒十善，其他的做不到，是自己根性不夠。

一定要做到，五戒十善，要想做好，一定要清清楚楚、明明白白。對於戒體、戒法、戒相、戒行一定要明瞭，每一條戒裡，開、遮、持、犯也要清楚，知道在什麼時候、什麼狀況之下，應該怎樣受持，也就是應該怎樣作法。

二不偷盜。三不淫欲。

這三條就是「身三」。偷盜戒的範圍非常廣，也很細微，相當不容易做到。「偷盜」，佛經上的解釋是「不予取」。物有物主者，主人沒有同意，你把它拿來，就是犯偷盜罪。偷盜罪裡有個人的，私人的物品；你偷盜，是對一個人結罪，將來償債只對一個人。如果所盜財物是屬於公共的，譬如台北市政府的財物、公共設施，你要是盜取，或者把它破壞，結罪就廣大，是要向全市市民結罪。因為這財物是全市市民納稅建設的，這個罪過就大。假如設施是國家所有的，罪就更大，要向一國人結罪。一般人不知道，往往說公家的東西，沒有關係，佔點便宜。他不曉得侵佔罪是很重的。

最重的罪，是盜三寶物，也就是寺院裡的財物，你要是侵佔，這個罪最重。因為寺院是十方道場，也就是盡虛空遍法界，所有出家人都有分。所以，他結罪不只一寺常住，不是一個出家人，也不是全世界的出家人，而是盡虛空遍法界。他方世界都有佛菩薩，都有出家人，寺院財物是公共的，盜

取結罪就麻煩了。佛常常講，侵佔偷盜常住物，佛不能救，必墮地獄。常住物是十方善信供養，一針一線都不可以偷盜。供養的目的何在？是讓這些出家人修行證果，他就有福。如果這些人將來都墮三途，不就冤枉嗎？這就是辜負信眾。他辜負信眾倒也罷，將來還得還債。這是佛門中常說的，「施主一粒米，大如須彌山；今生不了道，披毛戴角還」。這說明修學不如法，要墮三途，地獄罪受完之後，到餓鬼道受罪；餓鬼道罪受完，再變畜生來還債。你欠施主多少的債，都要還。這個事很麻煩，所以出家人，若不能把一切妄想、雜念捨棄，專心念佛求生淨土，那就等著還債。

四不妄言。

「妄」是欺騙。所說的話不真實，此有兩種情形：一是存心騙人，另一

種是道聽途說，也屬於妄言。事實真相沒搞清楚，聽別人說的，是謂謠言。話愈傳愈訛，愈傳與事實愈不相符，這是妄語。「妄言」的罪過要看大眾受害程度的淺深、廣狹而結罪。假如對於眾生傷害很大，這妄語罪就重；傷害一、兩個人，罪過比較輕。還有受害的程度，縱然是一個人受害，如果這個人為這樁事耿耿於懷，念念在心，非要報復不可，這妄語罪就重。因為造成冤冤相報。所以，妄言的罪過非常之重，尤其是事實真相沒搞清楚，絕對不可道聽途說。一個真正修行人，與自己不相關的事，何必打聽，何必追根究底。古德常說，知事多時煩惱多，何必要知道那麼多事！

真正修道人，不看報紙，不看電視，不聽廣播。因為不需要知道這些事，我們自己的心才能清淨。現在世間人有很多業障非常重的，不但報紙天天要看；電視、廣播天天聽；還到處打聽這個人怎樣，那個人怎樣。不打聽人好的，專打聽他有什麼毛病，有什麼罪過，專搞這個，這樣的人必墮地

獄。因為心裡充滿邪惡，沒有一點善念，他怎麼不墮地獄？非常可怕！喜歡聽信謠言，傳播謠言，天天造罪業。所以，佛講善護三業，第一句就說口業，把口業列在第一位。

「善護口業，不譏他過」。常常想想，我們有沒有犯？每天做晚課的時候，反省一下自己今天有沒有造口業。

五不綺語。六不惡口。七不兩舌。

「綺語」是花言巧語，欺騙眾生。「惡口」是說話粗魯。「兩舌」是挑撥是非。這是言語的三種過失。亦以影響廣狹淺深，果報甚苦難思。

八不貪。九不瞋。十不癡。

貪、瞋、癡是三毒煩惱。反過來，即是不貪、不瞋、不癡。「貪」是非分的希求，慳是捨不得布施，也是貪的一部分。「瞋」是瞋恚。「癡」是於一切人事物的真相不了解，完全看錯、想錯、解錯，是非顛倒，善惡莫辨，這是愚癡。「不癡」就是有智慧，樣樣清楚，樣樣明白。

經文至此是第一段，教我們修十善業。

如是晝夜思惟。極樂世界阿彌陀佛。種種功德。種種莊嚴。

這是教我們晝夜念佛，念「佛的功德」，念「西方世界的依正莊嚴」。我教大家首先將此經熟讀三千遍的道理在此，經文若不熟，則不能憶念思惟，隨文作觀。

志心歸依。頂禮供養。

「供養」前面已經說得很詳細。「志心」是真心、一心。「歸」是回頭。我們學佛從一切法門回頭，專依「淨土法門」；從一切經論回頭，專依《無量壽經》；從前念很多諸佛菩薩，也要回頭，從今以後專念「阿彌陀佛」，這才是『歸依』。總而言之，要皈依一尊佛、一個法門、一本經。這才能成就，心就定了，不會再散亂，確實有依靠。

是人臨終。不驚不怖。心不顛倒。即得往生彼佛國土。

這是中輩往生。經文跟我們提了三項：第一、修行十善；第二、晝夜念佛；第三、志心皈依、頂禮供養。這是補充中輩往生的修因。

若多事物。不能離家。不暇大修齋戒。一心清淨。有空閑時。端正身心。絕欲去憂。慈心精進。

經文從這裡說明下輩往生的修因。下輩往生的業緣，比中輩又差一等，也就是我們常講，他們的業障比前者重。縱然自己想修，障緣很多，事多煩惱多，障礙他不能放下專修。

『不暇大修齋戒』。「暇」是指空閒的時間。生活艱難或因工作忙碌，抽不出時間修行齋戒。現代工業社會，比農業社會忙碌很多。從前農業社會，差不多在秋收之后即是休閒期。所以，過年從十二月八日至二月二龍抬頭之后，才開始工作。不像現在，過年的假期也只有三天，頂多五天，從前幾乎有一個半月的休假。有許多人利用假期到寺院修行。一年之中若無长假，沒有更多的時間，顯示他的工作繁重，生活壓力很大，沒有時間「大修齋戒」。

「大修」至少是七日，通常講打七，禪七也好，佛七也好。七天以上，一個七，兩個七，三個七，乃至七七，甚至十個七連著，即是「大修齋

戒」。 「齋戒」是指一般的修行，參禪也是齋戒，念佛也是齋戒。不一定是持齋、持戒。甚至學教的人，在一塊兒研究討論也是齋戒。因為「齋」是指身心清淨；「戒」是如法，一切如理如法修學，都是戒。這兩個字的含義非常深廣。

「齋戒」就是修行，目的就是「一心清淨，定慧雙修，這是修學的目標。若沒有時間「大修齋戒，一心清淨」，佛告訴我們，必須找出空閒的時間，無論再短暫，也要把握，有一天空閒就好好的用一天功，有兩天的時間就用兩天功。在工業時代，這種短期的休假是常有的。譬如外國，一個星期工作五天，休息兩天，兩天休息的時間，不可能都去念佛，因為至少需要一天的時間整理家裡的環境，並補充食物，他們習慣是一個星期買一次菜，多是在假期採購。至少要用一天的時間做這些，還可以有一天的時間念佛修行。這是教我們要把握住時間，好好利用。

下面三句，我們要牢牢記住，這是修學的基本態度。

『端正身心』。身心究竟怎麼端正，後面還有詳細的經文解釋。『絕欲去憂』。「欲」指外境的誘惑；「憂」是內心的貪癡。「絕欲去憂」就是《金剛經》說的「不取於相，如如不動」。「絕欲」就是不取於相，對外面的境界不執著。「去憂」是心裡的貪、瞋、癡、慢、妄想、牽掛不起現行，把它控制住。這樣才能使身心得到清淨。

『慈心精進』。不但度生要慈悲，度自己更要慈悲。不精進就是對自己沒有慈悲心。當然這裡的含義是雙關的，境界也更廣大深遠。廣義的說，對一切人要慈悲，對自己一定要努力精進。

下面舉兩個原則。第一、教我們修行世間的善法。經文很長，裡面有很多句。

不當瞋怒。嫉妒。不得貪饕慳惜。

此二句概說六道眾生與生俱來的煩惱，這些煩惱對修學是很大的障礙。念佛人的目標是「一心不亂」。為什麼得不到？一心不亂最淺的「功夫成片」。我們今天也做不到，原因就是有這些障礙。修行沒有別的，無非是把這些障礙清除而已。第一障礙就是「瞋恚心」，這是最大的障礙。佛在大乘經上講，「一念瞋心起，百萬障門開」，障礙都來了，都現前，所以要警覺。我們常講「境緣」，「境」是物質環境；「緣」是人事環境。環境再不如意，都不能起瞋恚心，須明瞭其中事理因果。起瞋恚心，障礙不了別人，實在只是障礙自己。

第二是『嫉妒』。嫉妒是瞋恨的一種，見到別人超過自己，心裡就不痛快，這也是俱生煩惱。很少人沒有這種煩惱。學佛的人看到別人勝事，心裡

不痛快，立即要覺悟。我的嫉妒心起來，破壞自己的清淨心，障礙自己的覺、正、淨。這就是魔障。煩惱起來，心裡很不痛快，自己在受折磨。受折磨就是「魔」，就是這些障礙讓自己受折磨。魔障在那裡？這些都是魔障。外境的魔不可怕，可怕的是心裡的魔，所謂「煩惱魔、五陰魔」，最為可怕！果然能絕欲去憂，外境的魔再多，力量再大，對修行人也無可奈何。所以，內要清淨，嫉妒心是很大的障礙。

佛教我們隨喜功德，「隨喜」能破除嫉妒；「忍辱」能對治瞋恚。隨喜的功德，與別人所做的殊勝功德一樣大。把他人所做的殊勝功德，變成自己的功德，這是聰明人，是真正有智慧的人；而不是看到別人做功德，自己造罪業。所以，要學隨喜！見到別人的好事，我要讚歎，並且盡心盡力協助把他的好事發揚光大。

舉例說，夏蓮居居士集結《無量壽經》是好事，這真是大功德。有些人

看到，知道這個本子好，心裡不服氣，偏偏要反對，要駁斥，障礙流通。看到別人讀，就說「幹什麼念它，它是會集本，為什麼不念原譯本」？說得似乎有道理，這是嫉妒。若把嫉妒換成隨喜，我們讀這部經，印這部經，講這部經，把夏蓮居的功德全變成自己的功德，這就對了。黃念祖居士為《無量壽經》寫註解，辛辛苦苦花了好多年。我們不費吹灰之力，把他的功德又變成自己的功德。我們把他的《註解》大量的翻印流通，即是把他的功德變成自己的功德，這稱為「隨喜功德」。他的功德沒有減少，我們的功德天天增上，彼此互相增長，利益一切眾生。人一定要有智慧；沒有智慧，在日常生活中決定造罪業。

第三是「慳貪」，貪、瞋、癡裡的貪。「貪饕」，「饕」是指貪吃。人之好吃，也是與生俱來，不要學的。你看外國人到中國來，吃到中國菜，你問他好不好吃？他一定讚歎，非常好吃。到台灣來沒有別的感受，吃是他最

大的享受，也是他一生永遠忘不了的享受。不可以貪吃，除此之外，所有的名聞利養、五欲六塵都不可以貪，乃至於佛法也不能貪。學佛的人，把世間法捨了，貪求佛法，還是錯誤。佛教我們斷貪心，不是教我們換貪的對象。換對象沒有用處，必須要斷貪心。

「慳」就是一般人講的吝嗇，自己有的，捨不得布施。這也是很大的障礙，障礙自己的福慧。前面講的瞋恚、嫉妒，是福慧重障，特別是障智慧，礙清淨心。慳亦障福慧。佛在經上常常教我們，六道眾生迷失自性，福慧從那裡來？皆是修得的，不是性德。見了性，其福慧是性德，那就大。沒有見性的人，這一點福報是修來的。

佛告訴我們，「財富」是每一個有情眾生都希望得到的。財富從那裡來的？是從「財布施」得來的。你愈慳貪，就愈不肯布施。換言之，你這一生修財富的這一條路斷了。這一生所得到的財富，是你過去生中修財布施的果

報。這一生再不修因，則這一生的福報享完，來生就苦。來生縱然得人身，沒有財富，一生貧窮。我們若不願意過貧窮的生活，就要曉得修因，修財布施。財布施人人都可以修，不一定是有錢的人修財布施容易，沒有錢的人修財布施難。

修財布施，往往沒有錢的人比有錢的人修得多，修得圓滿。一個有錢的人，家裡億萬財產，現在大陸鬧水災，捐一千塊錢、一萬塊錢，真是九牛一毛，微不足道。一個低收入的人，一個月只收入一萬塊，他捐一千塊錢，是他一個月的十分之一，照比例來說，比富翁布施的，多得太多。往往窮人布施的功德圓滿。所以，窮人來生就變成富人；富人來生就變成窮人。這就是風水輪流轉，老天公道，不可能富的永遠富，貧的永遠貧。世間財富是這麼來的。

「聰明智慧」，也是每一個人希求的。人都不願意笨頭笨腦，都喜歡自

己很聰明。聰明智慧是從「法布施」得來的。無論佛法或者世間法，一定要盡己所知，傳授給別人，不必保留；不要怕別人將來超過我，我得留一手，則是吝法。吝法就得愚癡的果報。一定要全心全力教導別人，得來的果報就是聰明智慧。

「健康長壽」，定是眾生非常樂意得到的。健康長壽的因是「無畏布施」。佛門提倡放生，佛家戒律第一是不殺生，放生跟不殺生都是屬於無畏布施。令一切眾生永離恐怖，離開憂慮，離開苦難，這稱為無畏布施。我們能幫助別人脫離困難，得到平安，這一種布施就得健康長壽的果報。我們應該怎麼做？剛才說的持「長齋」，素食、放生是一種。其次對於老、弱、貧、病要特別照顧，隨時遇到，盡心盡力的幫助他們。不要以為這是小事，殊勝的果報不可思議！常常幫助病人，自己就不生病；常常幫助老人，自己就不衰老，年歲雖大，體力跟年輕人一樣。

過去有不少同修見過台中李炳南老居士。老居士年歲很高，九十五歲都不要人伺候，走路也不需要拐杖。他健康長壽，是無畏布施的果報。他以佛法，以醫術幫助許多老病之人，所以他自己得這樣殊勝的果報。萬萬不可嫌棄老病。嫌棄老人、病人，將來自己生病，年歲老了，年輕人就嫌棄你。果報就是這樣，種什麼樣的因，就得什麼樣的果報，因緣果報，絲毫不爽。所以，佛教我們『不得貪饕慳惜』。

佛教我們認識自己的切身利益，要想得財富、智慧、健康長壽，要修因。知道怎麼修法，這樣殊勝的果報，人人都可以得到，問題就看自己肯不肯修。什麼人修，什麼人就得到，《了凡四訓》就是最好的例證。

不得中悔。

「中」是中途；「悔」是後悔。此句是指學佛斷惡修善，果報決定不虛，但不是在明天。今天修，明天就得果報，那有那麼快的事？有人修了好多年，還得不到好的果報，心裡就懷疑，就後悔。此是不明事理，應當深入大乘，自然理得心安。

不得狐疑。

果報沒有現前，於是懷疑、後悔，就大錯特錯。對於這一樁事，我想許多同修都有疑問。我初學佛時也有。我們既然斷惡修善，修了很久，怎麼果報還不現前？這個疑問我沒說出來，而老師知道。當時指導我的是章嘉大師，他曉得我有這個疑問。所以他告訴我：「你依佛法修學，如法修行，果報沒有現前，是因為你自己有業障，有障礙；必須把業障消除，果報就現

前」，這才了解其中理事是怎麼一回事。

業障怎麼消除？普賢菩薩教我們「懺悔業障」，也就是一般所謂的「修懺悔」。怎樣修懺悔法，是不是拜《梁皇懺》，或者拜《水懺》？現在拜懺風氣盛行，也有《淨土懺》，還有《地藏懺》，多得很！幾乎每一個法門、每一部經論都有懺法。這些懺法，實在講是有效果的，但是，如果不是如理如法的修學，往往拜了不管用。我想在座的同修，不少人都拜過懺，你們的業障有沒有懺除？我看不但沒懺除，恐怕愈拜業障愈多。原因在不如法，只是照著樣子拜，內容、精神完全不知道，這樣拜，收不到效果。

大師告訴我，懺除業障的方法是「改過自新」，說得很淺顯、很明白。多想想自己的過失，多省察自己的毛病，發現之后就改正過來，這才是懺除業障。業障懺除之后，真是「佛氏門中，有求必應」。這是章嘉大師教我的。所以，對佛法的修學，千萬不能懷疑，不能后悔。這是一般的說法。如

果講到無比殊勝的，就是把所有的經論都捨棄，專依這一部《無量壽經》，這一生中決定成就。這才是十方三世一切諸佛度化眾生的真實義。

如果遇到一些人對你說，「這一部經就能成就，靠不住！自古以來祖師大德，那一個不是博學多聞？」我們若聽到這話，心裡動搖，覺得人家講的沒有錯，還舉出許多例子，就連印光大師也不例外。印祖年輕的時候，在藏經樓住三十年，《大藏經》看了多少遍，也不是專學一部經。我們聽了這話怎麼辦？心裡懷疑，立即就後悔，大概自己是學錯了。

如果聽到這些話，決定不懷疑，不後悔，還是一部經學到底，他就對了。因為那些念一句「阿彌陀佛」站著往生的人，什麼都不會，甚至有的連一個字都不認識。那些人能預知時至，站著往生，功夫絕對不在祖師大德之下。許多祖師大德往生的時候，瑞相還不如他們。單單靠一句阿彌陀佛都能成就，何況一部經，還有什麼疑問！「不得中悔，不得狐疑」，確實就是指

這一樁事。一念念一部《阿彌陀經》，念一句阿彌陀佛往生的人太多了。

最近四十年來，在台灣地區就見到許多。這些人現身說法，在三轉法輪裡作「證轉」，他為我們作證據，作證明。各位要知道，博通經論是上根利智的人，學許多的經論法門，最後還能往生。我們這種中下根性的人不行；我們修學唯一有把握、靠得住的，就是一門深入。這是最有把握的，一定要有堅定的信心。中悔狐疑，應是少善根少福德之人。

要當孝順。至誠忠信。

『孝順』是對父母；『至誠』對佛菩薩、老師；『忠信』對一切大眾。「忠」就是平等心，沒有偏心。心偏了，就不是忠。「忠」這個字，上面是中，下面是心，心在當中，沒有偏在兩邊。一偏，心就不忠了。所以，忠就

是平等心。「信」是言而有信。離四種口過，才是信實。「忠」是講存心，「信」是講處世、待人、接物，在形相上遠離四過。合起來看，是行門「四善」。這是修學的基本條件，不能缺少的。

當信佛經語深。當信作善得福。

佛的智慧深廣、究竟、圓滿，所以佛經的含義也是無限的深廣。在言語上，有些場合佛講得深，有些場合佛講得淺。因為佛當年在世講經說法是「應機施教」，也就是完全看聽眾。聽眾程度淺，他就說得淺；聽眾程度深，他就說得深。因為程度淺的，講深的，他聽不懂，得不到利益；程度深的，講得淺，他覺得沒味道，太淺顯了，不值得來學習。一定要了解當時講經的情況。在語言文字上，一切經的淺深確實不同。《無量壽經》殊勝，因

為它的目的是普度一切不同的根性，上自等覺菩薩，下至地獄眾生。這經妙在那裡？經文一展開，淺的人看得淺，深的人看得很深，這就妙。不像其他的經，經文深的，決定不可以看淺；淺的經，也不能看深。

將來佛法滅盡，這一部經還能住世一百年，凡是遇到這部經的人必定得度。遇到了，要是不信、不願，等於沒有遇到。所以，遇到又能信、願、老實念佛，決定得度，往生不退成佛。這一點我們要深信無疑。

要相信『作善得福』，種什麼樣的因，一定得什麼樣的果報，因緣果報，絲毫不爽。但是有些眾生，業障習氣非常重，跟他說，他曉得，可是轉眼之間就忘了。毛病習氣時時犯，犯了也知道，就是改不過來。有同修來問我，我也沒法子。不但我沒辦法，問佛，佛也沒辦法，因為全是自己的事。一定要痛下決心，認真懺悔，把毛病習氣改過來才能成功。

奉持如是等法。不得虧失。

佛在前面講的這些原則與綱領，一定要記住，一定要遵守，一定要做得。『不得虧失』。「虧」是做得不圓滿，有欠缺；「失」是忘記。雖然曉得，沒有照做；縱然念這一句阿彌陀佛，這樣往生的因緣不具足。這一句「阿彌陀佛」具足經典裡所有的教訓，念佛即是提醒自己，不要虧失世尊在《無量壽經》上對我們的教訓。句句阿彌陀佛，就是句句提醒自己，必要老老實實依教奉行。

「阿彌陀佛」四字，中文翻譯「無量覺」。「阿」翻作「無」；「彌陀」翻作「量」；「佛」翻作「覺」。無量覺！是指對於一切事、一切物、一切萬法，樣樣都要覺而不迷。念這句佛號，就是提醒我們，對經典所有的教訓不能忘記，不能虧失，這樣佛號念得就有功德。否則單單念這句佛號，

提不起自己的警覺，這樣佛號念了沒有用處，只是口善而已，不能往生。往生著重在修行。

思惟熟計。欲得度脫。

這就是真正的菩提心，也就是真正的警覺心。常常想，常常「計度」。「計」是計畫；「度」是度量，就是衡量。用什麼方法脫離三界六道，用什麼方法能真正超越六道輪迴，要常常想這樁事。印光大師教我們常常想到「死」，死到臨頭，怎麼辦？人若常常想這個問題，就不會迷惑顛倒，就會放下，也就會認真的念佛。凡是放不下，念佛不認真，都是不怕死的人，都是貪戀這個世界的人。現在不怕死，等死到臨頭的時候就害怕。那時害怕已經遲了，來不及了！所以覺悟的人早作預備，愈早愈好。

晝夜常念。願欲往生阿彌陀佛清淨佛國。

想來想去，我想了幾十年，也讀了不少大乘經論，只有這條路可靠，這條路穩當，這條路有把握，就是決定求生西方極樂世界，一心一意要見阿彌陀佛。蕩益大師在《要解》中說，發決定求生淨土的心，即是發無上正等正覺大菩提心。

十日十夜。乃至一日一夜。不斷絕者。壽終皆得往生其國。

在一生中找個十天的假期，應該是找得到的。十天找不到，一天總可以找到。這是勸我們「大修齋戒，一心清淨」，修十日十夜。如果不行，總有一天一夜。經上沒跟我們講，還是一生修一次，是一年修一次，還是一個月修一次。沒有說明，就是都可以，這是真的。《阿彌陀經》上講「若一日到

若七日」，七天精進念佛，就能成功。《阿彌陀經》經文很短，說得簡略；本經說得詳細。若一日到若七日，「一日」是一日一夜，「二日」是二日二夜，「七日」是七日七夜。功夫不能間斷。打佛七，就是根據《阿彌陀經》來的。

真正佛七是七日七夜，這句佛號不間斷、不夾雜，剋期取證。今天我們念佛的功夫，雖然念七天，又夾雜、又間斷，所以功夫不得力。自古以來，有不少人一個月修一次。他平常工作繁忙，我們沒有看到他念佛，也沒有看到他誦經。但是一個月中，他就利用休假的時間，多的時候念十天十夜、五天五夜，少的大概兩天兩夜、三天三夜。他們是這樣修行的，非常精進，往生也有很多瑞相。這是值得我們參考的。平常除了定課之外，還有散課，就是比不念好。

七天七夜，一般人受不了，精神體力不夠。從一天一夜開始練習，練習

一兩年，再增加到二天二夜，這樣就好，慢慢的進步到能一個月修一次。當然最理想的是一星期修一次，非常如法。這也是不間斷，因為每星期修一次，一生都不缺，即符合本經所講的「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」。每星期修一次，一生都不中斷，這樣修行非常難得。

修學的方法要注意，這一天一夜一定要有人護持，有人照顧生活起居，照顧飲食。如果在自己家裡有一個房間作念佛堂，一個人修行很好。進念佛堂之後，身心世界一切放下，絕對不能有閒雜的事打攪。一天一夜不見客，不接電話，所有外緣全部斷絕；只有一句佛號，什麼都不想，就是一句佛號念到底。出聲念、默念都可以。坐累了，拜佛，讓身體活動，或者經行（就是繞佛），走動走動。三個方法：一是拜佛，一是經行，一是靜坐，用這些方法來調節身體，使身體不至於疲勞。二十四小時不可以睡眠。累了休息一下，就不是一日一夜。二十四小時一定要提起精神，才算數；打瞌睡就不

行，一天的修行就不算數。

大眾在一起共修，要有一個內護。內護就是在佛堂裡照顧的，通常稱「主七師」。主七和尚不念佛，不打佛七，他是照顧大家的，專門看大家的狀況，矯正毛病。坐，得坐得直，腰挺直；坐不像坐，就不行，香板要輕輕的敲幾下。姿勢不對，影響身體，一定要坐得直，彎著腰容易打瞌睡，精神提不起來。無論坐著、站著、走著，一定要精神飽滿。

實在講，共一個場所，各人修各人的，這樣好。因為現在我們在一起共修，大家根性懸殊很大，年齡差距很大，用統一的號令不免生煩惱。譬如拜佛，年歲大的人沒有體力，定要慢慢拜；年輕人就拜得很快。要是敲引磬，統一動作，年輕人嫌太慢，年老的人嫌太快。即使維那師敲法器很適中，也會令人生煩惱，不如各人修各人的，不要用引磬，不要打法器。兩個人拜佛，喜歡快拜的就快拜，喜歡慢拜的就慢慢拜，互不干擾，大家都沒有煩

惱，這個法子好。至於繞佛也是如此。因此場地要大，人數要少。

在一起共修，最理想的是不超過十個人。像我們這麼樣大的場所，不超過十個人非常理想。拜佛、經行、止靜都方便，確實能得利益。人多了，可以分班，十個人一班。我出國時，這邊講經的活動比較少，可以利用這個時間念佛。一星期念一次，二十四小時精進念佛，這是依照經典修行。飲食預先做好一份一份，到時候有護法送來。送來時不打招呼，不要說「吃飯時候到了，大家吃飯！」這樣功夫就夾雜。大家念著「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，佛號裡夾雜著「吃飯」的念頭，這樣不好。所以，飯送到這地方，擺在旁邊的桌上，想吃的就自己去吃，不要招呼別人。吃飯也念佛，佛號不間斷。吃完了把碗筷一放，有護法的人收拾，不要再理會。進念佛堂來沒有別的，就是念這一句阿彌陀佛，這就對了，要這樣子念。

所以此處講，『乃至一日一夜，不斷絕者，壽終皆得往生其國』。此是

講下輩往生，可見往生不是容易事。念佛法門比一切大乘法門容易，但也不能看得太容易，還是要如法修行。

下面經文說明「一心三輩」之人，往生淨土並不拘於專修淨宗的。他們修學其他的大乘法門，以所修的功德迴向求生淨土，也能得生。足顯彌陀宏願、淨土法門的廣大平等，理事皆不可思議。

行菩薩道。諸往生者。

此句就是指所有修學大乘的行人，不管是那一宗、那一個法門。『諸往生者』，指得生西方極樂世界的果報，一定是平等的；不是不專修的往生到西方極樂世界，比不上專修的。往生到那裡一定平等。

皆得阿惟越致。

『阿惟越致』是梵語，翻成中文是「不退轉」。不退轉是七地以上的菩薩；八地稱為「不動地」。嚴格的講是八地以上。這是指果位。

皆具金色三十二相。

此句是說生到西方極樂世界，色相、受用平等，與佛沒有兩樣。

皆當作佛。

修學其他大乘法門的人，迴向求生淨土者，與三輩往生的沒有兩樣。生到西方極樂世界，必定在一生證得無上正等正覺，也就是一生決定成佛。

欲於何方佛國作佛。從心所願。

「作佛」不是心裡起念頭，我要作佛。假如起這個念，就是妄念。西方極樂世界的菩薩還會起妄念嗎？不可能，決定沒有妄念，決定沒有作佛的念頭。他怎樣到他方世界作佛？完全應眾生的感，「眾生有感，菩薩有應」，感應道交。那一方的眾生希望有一尊佛出世來教化他們，那一方眾生與這一位菩薩有緣，菩薩自然就以佛身去度化眾生。就像《普門品》所說的，「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」，決不是有意，決不是有念，完全是自自然然。佛經講「法爾如是」，自自然然是這麼一回事，沒有絲毫作意，沒有絲毫勉強。無論現什麼身，都是這樣，都不是作意的。我們在因地念佛，也不應該作意，作意是障礙。

隨其精進早晚。求道不休。會當得之。

『得之』指成佛、度生。到西方極樂世界，決定成佛。但是有的人很快就證得無上佛果，有些人比較慢一點。快、慢怎麼形成的？有的精進，有的比較懈怠。如果比他方世界的菩薩來說，他不會退轉。他方世界的菩薩不進則退，而且退的幅度很大。我們要曉得，就是因為進進退退，所以成就非常困難，要很長的時間真實積功累德，才能達到目標。

生到西方極樂世界最大的好處，就是獲得彌陀本願威神的加持，圓證三不退。這是十方世界修行人念念希求，而求不到的，唯獨西方世界有。這也是一切諸佛如來，苦口婆心勸我們求生西方的真實義。這個修行的場所實在太殊勝，無比的殊勝。

不失其所願也。

此「願」包含菩薩在因地所發的無量弘願。我們這一生曾經發過很多願，有很多願都忘掉了。過去生中，生生世世也常常發願，當然現在完全不記得了，因為眾生有隔陰之迷。可是到了西方極樂世界，這一生、過去生、再過去生，生生世世所發的弘願都記起來，一樣也沒有忘掉；而且有能力兌現，願願都能圓滿。因為此時有智慧、有神通、有道力，故皆能圓滿，不失其所願。

這是說明十方世界修學其他大乘法門的人，把修學的功德迴向求生淨土，生到西方極樂世界，也得這樣殊勝的果報。最后世尊作了總結，還是苦口婆心的勸勉我們。

阿難。以此義利故。無量無數不可思議無有等等無邊世界。諸佛如來。皆共稱讚無量壽佛所有功德。

這一段經文很重要。「義」是義理；「利」是利益。佛所講的這兩品「三輩往生」及「往生正因」，一直講到此。因為這些道理、利益的原故，所以十方三世無量無邊無數不可思議世界的無量諸佛，沒有一尊佛不讚歎阿彌陀佛。

「無量壽佛」就是阿彌陀佛。「無量壽佛所有功德」，就是本經所細說的。釋迦牟尼佛也不例外，也跟諸佛一樣，『稱讚無量壽佛所有功德』。這一部《無量壽經》所講的，就是無量壽佛所有功德。由此可知，一切大小乘經論，十方如來未必都說，唯獨此經，沒有一尊佛不讚歎宣揚，沒有一尊佛不尊重稱說，沒有一尊佛不勸一切眾生求生淨土。這就曉得，這部經、念佛往生法門的功德之大。我們依照這個法門修學，豈不就得到一切諸佛的護念。這一段經文為作證明，經典所在之處就是一切諸佛所護念處。何況讀誦、受持，功德利益更不可思議。

我常說，這部經從頭到尾念一遍，就是十方世界無量無邊無數諸佛為我灌頂一次，這是真的，不是假的。我們確實有緣、有福、有善根，才遇到。善根、福德、因緣少的人遇不到。雖然在台灣這幾年來我們盡力提倡這部經，可是不相信的人很多，不肯接受的人依然不少，原因在善根、福德、因緣不足。一定要多善根、福德、因緣，才能遇到這樣殊勝的第一法門。

我們在這部經的字裡行間逐漸認識，這是「諸佛正說第一經」，也肯定了善導大師講的「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。彌陀本願海，就是指《無量壽經》。因此，我在台北請王王孫先生為我治印二方，一是「如來唯一真傳」，一是「諸佛真傳之寶」，用誌慶幸之意，願與我同學共享。

禮供聽法第二十六

從這一段經文以下，皆是介紹西方極樂世界的菩薩們日常生活、活動的狀況，也為我們顯示十方諸大菩薩往生西方，禮拜、供養阿彌陀佛，聽經、聞法等事。經文雖是世尊為我們轉述，實際等於親聞彌陀說法沒有兩樣。首先介紹他方菩薩供養阿彌陀佛。

復次阿難。十方世界諸菩薩眾。為欲瞻禮。極樂世界。無量壽佛。各以香華幢幡寶蓋。往詣佛所。恭敬供養。聽受經法。宣布道化。稱讚佛土功德莊嚴。

佛在此告訴我們，十方世界的菩薩眾到極樂世界參禮阿彌陀佛，正是四十八願最后五願的成就。彌陀末后五願都是為十方菩薩們所發的大願。我們

在此也能看到彌陀弘願確實都已兌現。十方菩薩聽不到彌陀名號功德，是機緣沒熟；當然包括聽到之後，他不相信，不能信受，等於沒有聽到。除此之外，凡是聽到彌陀名號，能生歡喜敬重之心，沒有不到西方極樂世界參拜阿彌陀佛的。所以，這些皆是機熟之大眾。

見佛也要帶一些禮物以表敬意，『香華幢幡寶蓋』是略舉禮品。『恭敬供養』，聽受阿彌陀佛講經說法。聽完經之後，又回到自己的國土，再輾轉流傳。

『宣布道化』是他們聞經回去之後，再向大眾講解。在西方世界聽了彌陀說法之後，就到十方去宣傳，宣揚彌陀本願功德。「道」指彌陀本願功德，正是本經所說的「惠以眾生真實之利」。「化」是指眾生所獲的利益。『稱讚佛土功德莊嚴』，就是為一切眾生宣揚《無量壽經》，或者講《阿彌陀經》。《阿彌陀經》也稱為《稱讚不可思議功德經》，如同世尊在此世界

為我們宣揚念佛法門。

爾時世尊即說頌曰。

經文總共有偈頌十七首半。偈頌屬五言，四句是一首。在整個偈頌裡，概略可以分為四大段。前一大段是本師讚歎十方菩薩；第二段是阿彌陀佛讚歎十方菩薩。這兩段的經文較長。

東方諸佛剎。數如恆河沙。恆沙菩薩眾。往禮無量壽。南西北四維。上下亦復然。咸以尊重心。奉諸珍妙供。

這兩首偈的經文很清楚、很明白，為我們敘述十方世界無量無邊的菩薩，到達西方極樂世界參拜阿彌陀佛。前六句敘事，后兩句是講他們所修的

供養。供養中，最重要的是『以尊重心』，尊師重道是弟子對佛最重要的供養。末后一句講他們所帶的禮物，及一切珍妙的供品，用來供養阿彌陀佛。這是屬於財供養。『珍妙』是屬於財寶。下文第三首是講法供養。「一切供養中，法供養為最」，最殊勝的是法供養。

暢發和雅音。歌歎最勝尊。究達神通慧。遊入深法門。

這一首總讚佛德，讚歎本師無量壽佛。『暢』是非常舒暢，意解心開無比的歡喜。『和雅音』是讚歎的音聲之美。

『最勝尊』。我們在這一部經上讀過，世尊告訴我們，無量壽佛乃是「光中極尊，佛中之王」，所以用「最勝尊」稱揚無量壽佛。

『究達神通慧』。「究」是究竟；「達」是通達。也就是究竟圓滿，通

達神通智慧。這一句就是前面彌陀本願裡所說的，他成佛之后要超勝諸佛。他確實做到了，他的神通、智慧，遠比諸佛如來為勝。

『遊入深法門』。「深法門」是指真如本性。我們常講「性海法源」，唯獨彌陀窮徹根源，所以他對於一切法無有障礙，才能為一切眾生建立這樣殊勝的平等成佛法門。這個法門超勝諸佛，超勝一切法門。

聞佛聖德名。安隱得大利。種種供養中。勤修無懈怠。

此偈專頌名號功德不可思議，首句就是指六字洪名。『聞佛聖德名』就是「南無阿彌陀佛」這句名號。眾生聽到彌陀名號之后，『安隱得大利』。這一句是讚歎名號功德究竟圓滿不可思議。菩薩「三慧」，「聞」是第一。聞、思、修是一而三，三而一，絕對不是聞之后，思、修就沒有了，那不是

菩薩三慧。對權小、二乘、人天，佛教我們「三學」，戒、定、慧。三學有圓融、有次第。圓融就是三學同時修學。

譬如讀經，是三學一次完成，屬於圓修。怎麼知道是圓修三學？戒、定、慧包括整個佛法。不僅釋迦牟尼佛四十九年為我們所宣說的，不出這三大類；乃至十方一切諸佛如來為一切眾生宣說無量微妙法門，也離不開這三大類。所以，這三類稱為「三無漏學」。

「戒學」的精神是「諸惡莫作，眾善奉行」。我們專心讀經的時候，心裡妄念不生，就是諸惡不作。《無量壽經》是如來澈證性海法源所流露的，善中之善，沒有比這更善。我們讀這部經就是眾善奉行，不但人天善法、二乘善法、菩薩善法，如來果地上的大圓滿善法都包括在其中。讀這部經的好處，知道的人確實不多。世出世間所有一切善法，一條都不漏，這是「戒」圓滿，讀經是圓修；專心讀經，不夾雜、不間斷，就是「定學」；念得清清

楚楚，了了分明，沒有念錯、沒有念漏、也沒有念顛倒，這是「慧學」。所以，讀經真正的利益是戒、定、慧三學一次圓滿成就。你念一個小時，這一天就修一個小時；念兩個小時，一天就修兩個小時。修什麼？戒、定、慧三學圓修。

除此方法之外，還有次第修學的，有專門修戒，或者專門修定，或者專門修慧。也就是「三學」有圓修，有次第修，不同於三慧。「三慧」沒有次第修，只有圓修。三慧是法身大士才有，沒有證得法身，不可能有三慧。「慧」就是三學戒、定、慧的「慧」。因戒得定，因定開慧。菩薩聞、思、修就是建立在慧學的基楚上。所以，三慧只有圓修，沒有次第修。

聞、思、修是一體的三面。「聞」表接觸。我們耳根接觸音聲稱作聞，用這一個字作代表；眼見色，這個見也稱作聞。六根接觸六境，就用「聞」字作代表。「思」表明瞭，絕對不是思考。思考即落意識，我們凡夫也有，

何必要法身大士。因為我們想明瞭一樁事，一定要思考一下。從明瞭這方面來講，稱為「思慧」；接觸是「聞慧」；離過就是「修慧」。六根接觸六境不迷惑，沒有過失，一接觸就明瞭，明瞭就不迷。不迷就是修慧；明瞭是思慧；接觸是聞慧。可見聞、思、修三慧確實是同時完成，沒有次第的。

我們讀經，三學、三慧、三資糧，乃至於六度、十大願王，都是一次完成。不僅如此，再說得深一點，顯密也是一次完成，因為這部經典裡，包括密宗甚深的教義在其中。雖然它沒有咒語，名號經文與咒語沒有兩樣。因此，我們聽到彌陀名號，也包括這一部經典（經典就是名號的詳細解說），都能得到「安隱大利」。「安」是安全；「隱」是穩妥；「大利」是指當生成佛。利益中最大的利益是圓成佛道，這一個法門、這一部經典，確實能使一切眾生安穩穩在這一一生中，往生不退成佛。

『種種供養中』，決定不只是財供養。因為第二首說過財供養，此地

「種種供養」決定是法供養。《普賢行願品》裡列舉七種法供養，第一即是「如說修行供養」。在一切法供養之中，『勤修無懈倦』。

我們怎樣把種種法供養都修得圓滿，而沒有欠缺？一心稱念彌陀名號，所有法供養就都圓滿。稱名如是，讀誦《無量壽經》也是一切大圓滿法供養一次圓修。所以，念佛法門的殊勝利益確實不可思議。一心修學，實在是佛門所講的「有求必應」，所有業障能消除，一切災難能脫離，它的效果遠非其他經論法門可以比較的。

這些年中，我們有許多同修修學，親眼見到，親身體會到這種成效。除非自己對於這部經有懷疑，不能生尊重心，這個利益就不太容易獲得。如果真正有尊重心，信受奉行，利益之快速，確實出乎我們想像。

觀彼殊勝剎。微妙難思議。功德普莊嚴。諸佛國難比。因發無上心。願速

成菩提。

前四句讚歎極樂世界依正莊嚴，讚歎國土依報莊嚴。『觀彼殊勝剎』。「剎」指西方極樂世界。『微妙難思議』，這一句是總說。細說全經處處都有詳盡的介紹，在此不必說。第三句是說西方極樂世界為什麼這樣莊嚴，真正的原因就是彌陀無量劫來積功累德的成就。

『功德普莊嚴』是彌陀本願功德，十方世界每一位往生西方極樂世界的菩薩（淨土純是菩薩法界），都是與阿彌陀佛同心、同德、同願、同行的功德。所以，西方世界是「功德」所莊嚴。依報、正報都是功德的成就。因此，我們念佛、讀經，就是修積功德。這個功德之大，不可思議。因為直接與阿彌陀佛果地相應，所以不能跟一般修行方法相提並論，是絕對不一樣的。

『諸佛國難比』，此是說十方三世一切諸佛世界裡沒有的，唯獨極樂世界特殊。菩薩對於彌陀本願功德，極樂依正莊嚴，看得清清楚楚、明明白白。

『因發無上心，願速成菩提』。看清楚、看明白，才真正生起仰慕之心。我們今天對於這部經、這個法門，歡喜心生不起來，恭敬心生不起來，信心生不起來，原因是對極樂世界究竟是怎麼回事，完全不知道。看經看不清楚，聽經也聽得很含糊，確實沒搞清楚。真正搞清楚，必定像那些菩薩們一樣。

「無上心」是懇切的求生極樂世界、求見阿彌陀佛的心。因為見到阿彌陀佛，生到西方極樂世界，這一生必定不退成佛。只要到達西方極樂世界跟阿彌陀佛見一次面，就得到阿彌陀佛神力加持，即使在十方世界弘法利生，也照樣不退轉，而且受用跟西方極樂世界沒有兩樣，成佛快速。一般菩薩成

佛需要很長的時間，就是因為有退轉。

應時無量尊。微笑現金容。光明從口出。遍照十方國。迴光還繞佛。三匝從頂入。菩薩見此光。即證不退位。時會一切眾。互慶生歡喜。

這一段經文，是釋迦牟尼佛為我們說出當時西方世界法會的狀況。只有釋迦牟尼佛見到，我們這些人是沒有能力見到的。即使阿羅漢、一般菩薩也見不到。西方世界離我們十萬億佛國土這麼遠，阿羅漢的天眼只能見一個大千世界。十萬億個大千世界，阿羅漢的天眼達不到。菩薩的天眼也沒有這麼大，通常只能見百千大千世界。十萬億大千世界之外，雖是菩薩也見不到。西方極樂世界的盛況，釋迦牟尼佛看得清清楚楚，故在此為我們宣說。

菩薩去拜佛，佛歡喜！這幾句文是講感應道交。『應時無量尊』。「無量尊」就是無量壽佛，即阿彌陀佛。菩薩拜見阿彌陀佛，阿彌陀佛『微笑現

金容』。「微笑」表示歡迎。菩薩們到西方極樂世界來，阿彌陀佛見到他們說，來得很好，來得太好！非常歡迎。

佛在沒有說法之前先放光，『光明從口出』，放光是加持這些菩薩。「光」表智慧。顯示大智之言，還是從口裡說出來的。『遍照十方國，迴光還繞佛，三匝從頂入』，與彌陀本願相應。彌陀本願是成佛之後，他的光明遍照法界。果然沒錯，佛光確實遍照十方無量無邊諸佛剎土。當然也包括我們住的世間。

為什麼權小、凡夫見不到佛光？因為這些眾生本身有業障。記住，「業」就是障，就是現代人所講的「活動」。心裡的妄想、執著是心的業障。口裡的言語是口的業障。身體一切造作是身的業障。換言之，只要心不清淨，身、語都成為障礙。怎樣消除業障？修清淨心，把心裡的業障消除，身語都清淨。雖然講三業，要緊的還是意業。怎麼樣修清淨心，是我們當前

非常重要的課題。心清淨就能見到佛光，所以佛與大菩薩們能見到彌陀光明遍照。

佛放光，也是為大眾授記。依照密法講，這也屬於灌頂，所以有灌頂授記之意。光明是從口中放出來，遍照十方之后，再回來繞佛三匝，從佛頂入。這是表法身之極頂。「頂」代表至高無上的大法，就是密宗無上灌頂之法。

若問能不能將佛的光明具體說明？可以的。佛光能變現一切萬法。這一本《無量壽經》就是彌陀光明的記載，光明就成了這一部經。這一部經就是佛光，是彌陀口中說出的，頂上所入的。前面我跟同修們說過，《無量壽經》從始至終念一遍，不但是彌陀為我們灌頂一次，也是十方世界一切諸佛如來同時為我們灌頂一次，這種加持的力量有多大！不信的人，懷疑的人就得不到。這是自己有障礙。要真正相信，絲毫沒有懷疑，一定會感受得到。

諸佛威神加持，自己能感覺得到，確實跟一般法門不一樣。我們在一般法門修學，或者讀誦其他經典，沒有這樣深的感受。讀這一部經，感受的力量強，似乎諸佛就在我們的頭頂，就在我們的身邊，能有這樣的感受。

『菩薩見此光』，這句敘說大眾振奮起來，也是大眾根熟。根要是不成熟，見不到光。根熟能見到了，『即證不退位』。諸位要記住，根熟的眾生見佛光，跟見到這部經典是相同的。見到這部經典之後愛不釋手，必定發願專修專弘。光明就是《無量壽經》；《無量壽經》就是佛光。『即證不退位』是講菩薩證果，圓證三不退。三不退，到西方極樂世界必定得到。這是講不到西方極樂世界，現在能不能證得？現前就可以證得。這樣無比殊勝的利益到那裡找！以堅定清淨之心，決定相信，絲毫懷疑都沒有，依教修行，立刻就證不退位。沒有堅定清淨的信心，在講堂聽了點頭，不錯！聽完之後，離開講堂就忘了，就退轉。

真正有堅定清淨的信心，聽了之后確實永遠不退，今生這句佛號一天到晚不間斷。尤其是經念熟了，不必看經本，行住坐臥心裡都在默念，在背誦。不是默念經文，就是稱揚名號，這就是憶佛念佛，心開意解，即證不退位。有工作的時候就把功夫放下，專心辦事；事情辦完，佛號立刻提起，不礙事，決定沒有妄想雜念。所以，「不退位」是現前可以證得的。

『時會一切眾，互慶生歡喜』。十方來與會的菩薩們，個個都圓證三不退；自己非常慶幸，也彼此慶幸，生大歡喜心。

佛語梵雷震。八音暢妙聲。

世尊讚歎彌陀說法，佛佛互讚，此處特別值得我們深思。我們這個世界，俗話常說「同行是冤家」，彼此相輕，誰也瞧不起誰，每個人都以為自

己很了不起。這是煩惱，是業障。見不到佛光，不能證不退位，道理就在這裡。我們看看諸佛菩薩，他們沒有這個現象。《華嚴經》五十三參，每一位菩薩都是自己謙虛，尊重別人。在此地我們看到佛佛互讚，釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛。

『佛語梵雷震』。「佛」是指阿彌陀佛。阿彌陀佛說法的梵音如同雷震。「梵」是清淨的意思，形容彌陀說法清淨無染。不但世間法不染，出世間一切法也不染著，這才是梵音。「雷震」比喻打雷。雷的音聲很響，很遠的地方都能聽見。比喻十方世界都能聽得到彌陀說法。當然要耳根沒有障礙，彌陀在十萬億佛國土那邊講經說法；我們這邊像收音機一樣聽得很清楚，沒有障礙。

剛才說過，所有一切障礙都是心不清淨產生的。心若清淨，六根就沒有障礙，眼能見到西方極樂世界，耳能聽到西方世界，鼻可以聞到西方世界的

寶香，確實就如同在面前。非常可惜，我們的心地染污太嚴重。現在每天還在加速的染污，這多可怕。為什麼去不掉染污？佛說因為兩種執著：我執、法執。起心動念想到自己的利益，只想到自己，是染污的大根大本。只要有「我執」，想把染污去掉，就非常困難。念佛法門的殊勝，就是染污還存在，用一句佛號把染污控制住，像石頭壓草一樣。染污的根還在，不讓它起作用，這樣就能往生，這是其他法門裡沒有的。

一切法門，我執不破，決定不能出三界。法執不斷，決定不能見性。念佛法門方便，不須斷妄想執著，只要把它控制住就行。用什麼方法控制？整個精神意志集中在名號上，二六時中，不是誦經就是稱名。口頭上不念沒有關係，心裡意念決定不能中斷，因為一中斷，妄想、執著就起現行。這話說起來容易，真正做到也很難。難，還是要做；不做就不能出三界。我們要警覺，難行還是要行。怎麼行法？只要努力去行，生煩惱，不要害怕。一面念

佛，一面有妄想煩惱，不要緊，只要努力用功。佛號愈念愈多，經愈念愈多，妄想就能伏住。心裡常常想著經訓，想佛的名號，就不會再想別的。在生活中，要認真鍛鍊。練到妄想雜念不起作用，即是「功夫成片」。有這種能力就決定往生。

功夫成片也有三輩九品。大概中、上品的功夫成片，就有能力自在往生。想什麼時候走，就什麼時候走；想怎樣走，就可以怎樣走，隨心所欲。想坐著走就坐著走；想站著走就站著走，隨心所欲。中、上等的功夫成片就可以，由此可知，不須到一心不亂，功夫成片就能自在往生。念到一心不亂，功夫成熟，無須再說。一個人能自在往生，還會生病嗎？生病就是自己對於生理不能控制，主宰不了，要不然誰願意生病。一個人對於自己身體能主宰，不想生病就不生病；想生個病，可以生幾天病。這很自在，是什麼力量控制生理？心性的能力。

大乘法常說「一切無有心真實」，心是真實的，它主宰一切萬法。「心」主宰我們的身體，主宰環境，主宰宇宙。佛說「一切法從心想生」，由此可知清淨心多重要！整個佛法，無量的經論，無量的法門，修的都是清淨心。心地絲毫染著都沒有，就成佛。這是說業障、習氣皆消除，六根的能力恢復，即可以聽到彌陀說法，如同雷震。「雷震」有兩個意思：一是聲音很響亮；一是警覺。驚動我們的心思，使我們有高度的警覺。

『八音暢妙聲』，此是讚佛。通常弟子讚歎本師，此處是本師讚歎彌陀。「八音」是：

第一、「最好音」。世出世間所有一切音聲，都不能跟佛的音聲相比。究竟好到什麼程度，我們無法形容。音聲如果很好，好到我們聽不懂，就不算好。要很容易明瞭，這才真好。為什麼？不講十方世界，單講我們地球，地球現在有四十多億人口。如果佛講經說法，講得很深、很玄、很妙，有幾

個人能聽懂，幾個人能開悟，效果就達不到。佛的目標是希望一切眾生，人人覺悟，人人成佛，他的本願才真正實現。因此，最殊勝的法門就是最容易明瞭的法門。

事實的確如此，《無量壽經》展現在我們面前，跟其他一切經比較一下，它真的容易懂，容易明瞭，能讓一切人接觸就能接受。程度深的人看得深；程度淺的就看得淺，人人都覺得很滿足，這就是最殊勝的妙法。我們必須記住，不要以為很高深的就好，我們看也看不懂，想也想不透的，大概是最殊勝的法；那個法一點用處都沒有。現代世界，要想人人都能過幸福美滿的生活，就一定要建立在和睦、互敬、互助的基礎上。和睦、互敬、互助要靠什麼方法達成？「教學」，特別是大乘佛法的教學。我們講《無量壽經》，此經的教義，可以深說，可以淺說。淺淺的說，讓從來沒有接觸過佛法的人一聽就懂，一聽就歡喜。可以用最淺顯的詞彙解釋。

我在美國，跟美國人解釋阿彌陀佛，就用三個詞彙，他們聽了很歡喜，很受用。這三個詞彙：第一是「長壽」。無量壽，極長的壽命，他聽了歡喜，因為他要長壽。第二是「快樂」。第三是「清淨」。他說這三樣他們都要。要，就是要阿彌陀佛。要不要阿彌陀佛？要！很喜歡，就這樣簡單的介紹。所以，像這本《無量壽經》，兩個小時或四個小時，從頭到尾就講完了。深講，一天講兩個小時，一年也講不完。經文字字句句都含無量義，可深可淺，它真正有能力度一切眾生，使一切眾生平等成佛。不要認為解得淺的，將來生到西方極樂世界，大概地位就低一點；深入一點的，地位高一點。不見得，品位與理解深淺沒有關係，與心地清淨有關係。經教什麼都不懂，單單念這一句「阿彌陀佛」，把心地念清淨，也能圓成佛道。關鍵不在經義的淺深；關鍵在心地的清淨。這很要緊，所以愈是殊勝、究竟、圓滿的大法，定是非常容易明瞭，容易講，也容易聽，這才是最好音。

第二、「調和音」。經教的大用，能調和我們的性情，也就是情緒。情緒就是業障，就是煩惱，很麻煩。自古以來，中國的教育跟印度佛法的教育都著重調心、調身。用什麼方法調？佛法用「梵唄」調心，用「戒律」調身。儒家用「禮」節制身語，動作要守規矩。「禮」是調身的；用「樂」調心。中國古代聖賢用什麼方法統治國家，治理老百姓？以「禮樂」治天下。再看看今天用什麼治天下？用武力治天下，用軍隊，用警察治天下。西洋人用法律治天下，已經是次一等了。中國古聖先王是用禮樂治天下，用音樂陶冶人民的情緒，使鬱積的情緒化解。「樂」一定有詞章，像《詩經》就是古代的歌詞，譜上曲可以演唱的，能紓解心情，拋棄煩惱，增長智慧。它是屬於教育。

古時候的音樂是教育，而不是娛樂，跟現代不同。佛法也是以戒律、以梵唄和雅調適。「梵唄」屬於音樂。「梵」是清淨的意思。換言之，以極清

淨的音樂陶冶我們的性情，用這個方法來教育，調和眾生的身心。佛經的經文都可以譜上曲子來演唱的，尤其是偈頌。「偈頌」多半都押韻，特別容易演唱，所以它有調和之意，能調心、調身。

第三、「柔軟音」。身心調和之音，必定柔軟。柔軟就慈悲，不會顯得剛強。剛強是煩惱。個性強的人很多。強的人不認輸，不讓人，他不曉得這是煩惱。

第四、「不誤音」。「誤」是錯誤。佛所說法，決定沒有錯誤。因為佛澈證性海本源，究竟明瞭宇宙人生的真相，怎麼會有錯誤。

第五、「不女音」。女音是指女子嬌滴滴的音聲。這種妖冶的音聲，一般人也不喜歡聽。佛之音聲則具足四無畏。

第六、「尊慧音」。謂令眾生聽了之后能生尊重欽仰之心，能啟發智慧。

第七、「深遠音」。佛說法的音聲使人感動很深，時間很長。世間音樂有好的，聽了之后，很多天都不能忘記，所謂餘音繞樑！有這種力量。佛說法的音聲，聽了以后，一生都不會忘記，深深受他感動。

第八、「不竭音」。「不竭」是無窮無盡的意思。佛說法，只一句，也有講不完的道理，所謂辯若懸河，無盡無竭。

這些合起來稱為「八音」。八音在古德註解裡有很多種說法，我們剛才說的是最普遍、最多見的一種。其實此一句萬德洪名，乃至此經字字句句，皆具圓滿八音。

世尊為我們介紹的話就說至此。釋迦牟尼佛用這兩句讚歎彌陀說法音聲的妙好。以下是阿彌陀佛對十方菩薩的開示。這一部分是釋迦牟尼佛為我們轉述。世尊轉述跟阿彌陀佛親說沒有兩樣，佛佛道同。

十方來正士。吾悉知彼願。

第一句稱揚十方世界來到彌陀淨土的菩薩。『正士』是對菩薩的尊稱。「正」是正知正見；「士」就是有道德、有學問的人。現代一般稱作知識分子，古代稱讀書人。從前社會分工，沒有現在這麼精密。古時候中國分為四民：士、農、工、商。四民地位最高的是讀書人。現代的讀書人跟從前讀書人不一樣，所以現在稱為知識分子是有道理的，過去稱為士大夫階級。士大夫階級確實比現代知識分子高一等，因為士大夫最主要是品德的修養。從前讀書人如果沒有品德，在社會上則不受尊重。孔子教學四科：第一是德行，第二是言語，第三是政事。政事就是現代人所講的辦事技術。像現在許多專科學校都是傳授技能的，孔子把它列在第三。第四是文學。文學擺在最后是很有道理的，有品德、有學問，又有能力，才有餘暇可以欣賞文學。所以，

文學擺在最后；最重視的是德行。德行裡最重視人與人的關係：夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友的關係——五倫十義。

人在社會，不能離開社會獨立生活，一定要與大眾往來。人際的關係要清楚，然後才知道什麼是我們應盡的義務，應享受的權利，社會才能祥和，才不會有爭執。這是教育的效果。不像今天，教育忽視德行、言語，只重技能。教育的效果是科技發達了，可是社會動亂，人人都沒有安全感，這是很嚴重的危機。追究其根本原因，則是教育走錯了方向，把古代教人作好人（聖賢）的教育捨棄，這才是天下大亂之根源。什麼時候世界能恢復秩序？首先要恢復人本的教育。人若不知道人與人的關係，世界永遠不會安定。「士」是世俗的讀書人，有品德、有修養、有學問。正知正見的是菩薩，不是世間一般讀書人，所以尊稱「正士」。對於大菩薩，我們稱「大士」，這是最尊敬的稱呼，像我們稱觀音大士、普賢大士。

同修們要知道，稱呼是佛門的常識，不能任意稱「大師」。那一位等覺菩薩稱大師？過去確實沒有。「大師」是對佛的尊稱。一般人不可以稱，一般人稱大師是太過分。因為捧人也不能把他捧成佛，這是不應該的。學生對老師也不可以這樣稱呼。這樣稱呼，實在是對老師大不敬。老師沒有成佛，偏偏稱作佛，等於挖苦他，諷刺他名實不相符。「正士」是非常恰當的稱呼。最尊敬不過稱「大士」，決定不能稱大師。中國傳統，教下稱「法師」。翻譯經典真正是了不起，修行證果的人，來主持譯經的工作，皆稱為「三藏法師」。「三藏」是指他通達三藏，是一位通達三藏的法師。禪宗稱「禪師」；律宗稱「律師」；皇帝的老師稱「國師」，沒有稱大師的。

后人對於古大德尊稱為大師，這已是勉強。他已經不在世了，因為表示對他真正的恭敬，稱「大師」還說得過去。人還活在世間，稱大師是講不過去的。像印光大師在世，都稱印光法師；往生之后，佛教界尊稱他為淨宗第

十三代祖師。淨宗的祖師都稱大師，只有這一例外。因為「大師」是佛，一切眾生接觸到佛皆能得度，都將成佛。淨宗勸人念佛，往生不退成佛，跟諸佛教化眾生沒有兩樣。所以，淨宗祖師，后人尊稱大師，但不是在當時，都是往生以后的尊稱。譬如，有些人為對我表示尊敬，來信寫「淨空大師」，這簡直是罵人。我知道他們是好意，但不懂得佛學常識。若實通達明瞭，則此字樣即是有意挖苦人。

『十方來正士，吾悉知彼願』。「吾」是阿彌陀佛自稱。彌陀曉得他們的心願。

志求嚴淨土。受記當作佛。

佛說，你們來到此地的目的，大概都是希望莊嚴淨土，希望在此受記成

佛。彌陀見到這些菩薩，菩薩還沒有開口，佛就先把他們的心願說出來。當然其中含的意義非常深，也非常廣。

『志求嚴淨土』，特別注意「嚴」字，莊嚴淨土。迴向偈也是「願以此功德，莊嚴佛淨土」，這一句所含的意義深廣無邊。若細說，這一部《無量壽經》自始至終，就是本師阿彌陀佛莊嚴西方淨土。擴大來講，諸佛的弘願是要莊嚴法界無量無邊的諸佛刹土（盡虛空遍法界無非佛淨土）。這一句含義既深又廣，可是要真正達到「莊嚴佛淨土」的目標，一定要成佛才做得。不成佛為什麼做不到？智慧不圓滿，德能不圓滿，智能不圓滿，就很難滿願。

接著說『受記當作佛』。成佛才能真正圓滿莊嚴淨土。由此可知，這兩句確實是菩薩求生極樂世界，修學的主要目標。

覺了一切法。猶如夢幻響。滿足諸妙願。必成如是剎。

這一段經文是本師阿彌陀佛，對十方來到西方世界的菩薩們的開示。經文雖然不多，皆是修行重要的綱領。

十方大菩薩到西方極樂世界，佛為他們說修行重要綱領。我們今天在凡夫地，要想成就，無論修學那一個法門，也不能違背這個綱領，所以應當要記住。首先要覺悟，決定不能迷惑。覺什麼？『覺了一切法，猶如夢幻響』。「覺」是覺悟，不迷；「了」是明了。要覺悟，要明了。「一切法」是世出世間一切法，不但包括世間法，也包括出世間法。佛在一切經裡沒有說世間法例外，或者一切法不包含出世間法，佛沒有這樣講。沒有這個講法就包括佛法。

佛法也是「夢幻響」。「夢」是假的，不是真的。我們都有作夢的經

驗。「幻」就是現代講的變魔術。幻術、魔術也不是真的，但是看起來很像真的，事實上不是真的。我們能理解。「響」是回音。我們在山谷中長嘯一聲就有回音，稱作響，也不是真的。這一句話跟《金剛經》上講的「一切有為法，如夢幻泡影」是一樣的意思。「一切法」就是「一切有為法」。這就是甚深般若，般若為佛母，一切諸佛皆從般若生。沒有真智慧，就不能成就。「覺了」兩句是般若智慧。「滿足」兩句是菩薩弘願。有智、有願，應當學。

『滿足諸妙願』。通途說法，「諸妙願」指四弘誓願。「四弘誓願」是諸佛如來在因地所發一切大願的總綱，歸納起來不出這四大類。即使阿彌陀佛四十八願，歸納起來也離不開這四大願。因此，我們要牢牢記住這四大願。這是菩薩弘願的綱領。

第一、「眾生無邊誓願度」。菩薩要發度眾生之大願。度眾生的善巧方

便無量無邊，但是一定要運用大智慧。運用得恰當，這個眾生就得度；用得不恰當，就變成業障。善巧變成業障，像這樣的事，我想每一位同修都能體會。運用得當就令人開悟，真正覺悟。運用得不妥當，人家不但不覺悟，反而越迷越深。迷必定造罪業，惑、業、苦，永遠不斷。所以，善巧方便一定要依真實的智慧。第二、「斷煩惱」。第三、「學法門」。第四、「成佛道」。發度眾生的心，若沒有智慧，沒有能力，是決定做不到的。發願之后，是願力在推動修學。

世間人平常工作也非常辛苦、勤奮，什麼力量在推動？名、利。沒有名利，誰願意做？大家都不願意做。可見世間人不能不講求名利；不講求名利，這個社會就不可能進步。「共產」是至高無上的理想，什麼人才能共產？法身大士，他不要名利。我們想想，世間有幾位法身大士。確實佛陀在世時提倡共產制度，「利和同均」。這不是普通人能做到的，的確是高品

德才能做到。真實智慧是高尚的品德所依。不能要求一般人不講求名利，否則社會不可能進步。整個社會是名利在推動。

菩薩，尤其是有能力到西方極樂世界的菩薩，來去自由，不是普通人。阿羅漢沒這個能力，辟支佛也沒這個能力，權教菩薩也不行。能到西方極樂世界來去自如的皆是「法身大士」。他們具足真實智慧，從前兩句看來，就是達到《金剛經》講的標準，四相破了，四見也破了。這樣的標準決定是離四相、四見，才能滿足菩薩大願，斷煩惱，成就至高無上、究竟圓滿的德行。然后「法門無量誓願學」，再學法門，成就學問。這樣的成就還覺得不夠，還要圓成佛道。佛道就是煩惱斷盡，法門學盡，圓滿畢業，這才稱為成佛。沒畢業，還是住在菩薩的地位上。

菩薩所修學的兩門功課：一是斷煩惱；一是學法門。一是德行；一是學問。佛法教導我們這兩門功課，畢業就是成佛。唯有成佛才能「滿足諸妙

願」。彌陀要是成佛，他的四十八願就不能圓滿，一定要成佛才能圓滿。四願成就了，依報隨著正報轉，極樂世界就現前。不必建造，也不必設計，自然就現前。

『必成如是剎』。「如是剎」是指西方極樂世界。這些菩薩嚮往西方極樂世界，希望將來自己居住的國土也像西方極樂世界。彌陀在此豈不是為他們授記嗎？這一句就是授記，「必成如是剎」，你們將來都得到。

知土如影像。恆發弘誓心。

此兩句，前句是智；后句是願。菩薩確實覺了一切法，一無所有，但是菩薩並不執著空。如果執著空，什麼事都不做，還會來現身，來教化眾生嗎？他們不像阿羅漢、辟支佛執著空，進入「偏真涅槃」，與世界隔離。他

們不度眾生，一切眾生的事不聞不問，毫不關心，自己享受清淨無為之樂。所以，世尊在大乘經典裡責備他們，呵斥他們，說這一類人像「焦芽敗種，墮無為坑」，只有自利，不能利他。菩薩不然，雖然知道一切法空，還是一心一意求生淨土，教化眾生。

『恆發弘誓心』，就是誓取西方極樂世界，這是菩薩殊勝之處。菩薩住中道，不落兩邊，不著空也不著有。知道一切法空，仍一心一意求生淨土，就是兩邊都不著。說他空，他天天念佛，發願求生淨土。說他有，他又了解一切法空，心裡清淨無為，一塵不染。這就稱為「妙契中道」，這是淨宗的根本宗旨，也就是修行的基本原理、原則。

古德曾說，淨宗不是空宗，也不是有宗，空有兩邊都不著。這是真正認識淨土。《維摩經》上也有這樣的話，「雖知諸佛國，及與眾生空，而常修淨土，教化於群生」，這四句的意義，講得更清楚、更明白。這些都像是

《華嚴經》講的。華嚴是圓教理事無礙、事事無礙的不思議解脫境界。這兩句與《華嚴經》的宗旨完全相同，我們一定要記住、要學習。

『知土如影像』。「影」是在光明底下，人物有影子。「像」是照鏡子，鏡子裡顯的像。都不是真的。經上一再教我們，念佛人求一心不亂。一心不亂就是最極清淨心。我們的清淨心為什麼不能現前，就是處處染著，於世間法染著，於出世間法也染著。心不清淨，得不到一心。再追究其根本原因，就是不知道一切法空。雖然天天念《金剛經》，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，個個都會念，都記得，可是才念完就都忘了，還是什麼都執著，一樣也沒空，心怎麼能清淨。很難，很不容易！

真正會修的人是自己修行，不看別人。看別人，心裡生煩惱，就有意見。有意見，心就不平，就不清淨。到什麼時候我們六根接觸六塵境界，見如不見，聞如不聞，心就清淨了。對於一切法清清楚楚、明明白白。雖明

瞭，但是心裡不執著。說得通俗一點，絕對不把這些事放在心上，心裡什麼都沒有。六祖講的「本來無一物」，心是空的。到那個時候，就得到清淨心，往生才有把握。所以，菩薩「知土如影像」。「土」就是前面講的「一切法」。一切法之一就是西方淨土。往生西方淨土也是「如影像」，可是要發願求生。

「恆發」，求生的願念念不中斷，念念都求生淨土。有這樣的願心，決定得生。藕益大師說得很好，「往生與否，全憑信願之有無」。有真信、真願，這個人決定得生。生到西方淨土的品位，要看念佛功夫的淺深，沒有說念佛數目多少。多少沒有關係，重要的是功夫淺深。什麼是功夫？這一句佛號能代替妄想就是功夫。如果這一句佛號不能把妄想止住，這樣念佛就沒有功夫。有人一面念佛，一面打妄想，這就是古人講的「喊破喉嚨也枉然」。念佛的時候決定沒有妄想，就是功夫。功夫淺的，是「成片」；功夫深的，

就是「事一心不亂」；更深的，就是「理一心不亂」。淺的生「凡聖同居土」，深的生「方便有餘土」，更深的生「實報莊嚴土」，這是品位高下不一樣，這是念佛的真實功夫。要想功夫得力，有一個祕訣，你們願不願意知道？即是什麼閒事都不要管，這就是祕訣。你喜歡管閒事，到處打聽是非，這一生佛都白念了。如果不管閒事，則日日天下太平。

為什麼這個世界搞得這麼亂，就是管閒事的人太多，包括自己本人都喜歡管閒事。天天看報紙、看電視幹什麼？管閒事！世間許多不必知道的事，都要曉得，還到處打聽。閒事管得太多，愈管心就愈雜，就愈亂。古人講，「知事少時煩惱少，識人多處是非多」。知道事情多，煩惱就多；認識的人多，是非就多。所以，真正念佛人，自己關在房間裡念，不跟任何人接觸，避免是非。什麼事也不願意知道，也不要打聽，少煩惱，沒是非，功夫怎麼不得力。

現在這個社會，妖魔鬼怪充滿每個角落。什麼是妖魔鬼怪？報紙、雜誌、電視、廣播都是妖魔鬼怪，是不是充滿世界？它的目的就是不要讓人心清淨。「魔」就是折磨。讓我們身心得不到安穩，就是「魔」。再想想，誰不喜歡佛？我們每一個人都很喜歡佛，佛教我們身心清淨。口裡說喜歡佛，事實上距離佛很遠，心裡不喜歡佛，倒覺得魔很好玩。

我們學佛，不只這一生，生生世世學佛為什麼都學不成，原因就在此。我們把原因找到，如果能把這個原因消除，這一生即能成就。因此，這兩句話很重要。「知土如影像」，知一切法確實是夢幻泡影，都不是真的。既不是真的，執著它幹什麼，想它幹什麼？不值得！『恆發弘誓心』。我們求生淨土普度眾生的大願，念念不可間斷。

究竟菩薩道。具諸功德本。修勝菩提行。受記當作佛。

前三句是說，修行要修最殊勝的行門，要修到究竟。「究竟」就是圓滿。依照佛經講，「菩薩道」無量無邊，四弘誓願中間兩願都屬菩薩道。「斷煩惱」是菩薩道；「學法門」是菩薩道。煩惱無盡，法門無量，真正講修行，一定要抓住綱領。把行門歸納成綱領，把握住綱領就容易成就。我們在淨宗學會成立的時候，將修行的綱領約分為五科。這五科確實夠用，一直到往生淨土都沒有問題。五科是有次第的，先從「三福」學起。

三福第一句是「孝養父母」。從「孝親」做起，唯有孝親才會「尊師重道」，因為不敬老師就是不孝親。父母希望我們接受老師的教導，聽老師的話；而不聽老師的話，不願意接受老師的教導，父母就憂慮，給父母添煩惱，就是大不孝。整個佛法都是從「孝敬」生出來的，一個真正孝順的人，絕對不能讓父母失望，不能讓父母生煩惱，不能讓父母憂慮，這才是真正孝順。「師道」是建立在「孝道」的基礎上；再把孝敬擴大到「慈心不殺，修

十善業」。這兩句還是孝道，還是師道，皆從孝道生出來的，孝道是根。

在中國大乘佛法裡，以四大菩薩代表修學的程序。第一、地藏菩薩，他教我們「孝親尊師」。「地」表心地；「藏」表寶藏。心地含有無量的智慧、無量的才藝、無量的德能，一切無量的無量，盡屬心地寶藏。這樣圓滿的寶藏，人人皆有，而且是平等的，取之不盡，用之不竭，這是自性的寶藏。寶藏若不開發出來，就得不到受用。好像你家裡有金礦，但是沒有開採出來，沒有冶鍊出來，你還是窮苦，所以你必須開採。用什麼方法開採？「孝敬」。孝敬就能開發心地寶藏，彰顯自性寶藏。

今天在本省修地藏法門的人很多，這是非常好的現象。如果把地藏菩薩想成一尊神明，專門度地獄眾生的，就完全錯了。地獄眾生是什麼人，誰是地獄眾生，地藏菩薩憑什麼度他？不孝親墮地獄，不敬師長墮地獄。我們想想，不提倡「孝親尊師」，豈不就墮地獄，就是這個意義。不孝親、不尊師

的人，無惡不作，這種人就墮地獄。所以，佛法是教育，不是宗教，要講得讓大家聽了，覺得很有道理。世間有很多人不相信六道輪迴，若把地藏法門這樣跟他講解，他聽了點頭，覺得有道理，他也要學。這是真的，不是假的。不能孝親尊師，就不能慈心不殺，還是造十惡業，現在雖然還在人間，還像個人的樣子，其實地獄裡早已報名註冊。幾時一口氣不來，就到那兒去報到。地藏菩薩教我們要孝順父母，尊敬師長。要是能信解，依教奉行，地獄裡的名字就消除，就不必去，這就度了自己。學佛讀經一定要懂得這個道理。

在這個基礎上往上提升，就是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。再往上提升，就是行菩薩道，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。三福前十句是自利，只有末后一句是教化眾生。自己成就之后，要幫助別人。這是講個人的修養，要從這裡做起。

人不能離開人群，不能脫離社會。與大眾相處，佛教我們六條戒律，「六和敬」。與人相處要和睦，彼此要互相尊敬。佛要求我們，只敬別人，不要希望別人敬我。每一個人都聽佛的話，個個都樂意敬人，就能達到互相尊敬。佛法是處處省察自己，才能得清淨心，才能得真正的禪定。我敬他，但是他不敬我；若這樣想，心就不清淨，三昧就得不到。只問自己有沒有敬別人，別人敬不敬我，不能放在心上，心就定了，心就得清淨。所以，我告訴大家，不要管閒事，我們修行的功夫就得力。要是喜歡管別人閒事，這一生注定失敗，決定不能成功。

心清淨，即是成就法器，然後才真正進入佛法的修學，「三學、六度、十大願王」，那有不成功的道理！我們要真正抓到修學的大綱領。

『具諸功德本』。什麼是「功德」，必要認識清楚。我們看到許多寺院裡，門口放一個箱子，稱為功德箱，好像捐一點錢就是功德，這完全錯誤。

達摩祖師當年到中國傳法，梁武帝以他的地位、勢力護持佛法，造了四百八十多所寺院，度幾十萬人出家，頗為自負！見到達摩祖師說，「我的功德大不大？」很可惜，達摩祖師不肯打妄語，也沒有善巧方便，說了一句老實話，「並無功德！」這一盆涼水澆到梁武帝頭上，梁武帝一生氣，不護他的法。他只好到少林寺面壁，坐了九年才等到慧可。替佛教做了那麼多事還沒有功德；在木箱裡捐一點錢那有功德？所以要曉得，「功」是講修行的功夫，你真有一分修行功夫，自然有一分收穫，收穫就是「德」。

功夫是什麼？是修行。「行」是行為。我們的思想、見解、言語、造作有了錯誤，把錯誤的行為修正過來，稱為「修行」。我們的心一天到晚胡思亂想，從今以后不再胡思亂想，修正過來，這是「功」。得到什麼？不胡思亂想，心清淨了，可見心清淨就是「德」。心清淨到一定的程度就開智慧，所以德是講「定與慧」。捐一點錢，沒有得定，沒有開智慧，與定慧毫不相

千。所以戒、定、慧三學，戒是功、定是德，定是功、慧是德。功德是這樣修的。

「功德本」，這三個字重要。什麼是功德的根本？換言之，就是修學的關鍵。我們一定要認識清楚，此處講的功德本，就是一句「南無阿彌陀佛」名號。仔細想想看，它是不是戒、定、慧三學的根本？這一句名號念好，戒、定、慧三學都具足，它是功德本。如果喜歡研經的人，這一本《無量壽經》就是功德本。千經萬論都離不開這一部經所講的原理、原則，這一部經是一切經的精華。《華嚴經》云：「一即一切，一切即一」，這一部經真正參透，一切經都通達，所以這是功德本。認清楚，才曉得這一句名號功德不可思議。

『修勝菩提行』。「勝」是殊勝。殊勝的菩提行就是信、願、持名。信不迷，願不邪，持名不染。不迷、不邪、不染，佛、法、僧三寶具足。「三

寶」就在這一句名號之中。老實念佛人即是修最殊勝的大菩提行。

『受記當作佛』，阿彌陀佛為他授記。我們今天讀這部經，依照這部經典修學，就是彌陀為我們授記。一般人，像我們這種根性的，修學佛法，首先要熟讀經文，因為經文是我們修行的依據。凡夫決定有妄想、有煩惱、有執著，這些要時時刻刻檢點，時時刻刻發覺。如果不讀經，發覺就相當困難。經文念一遍，曉得自己那些地方還沒有覺悟，那些地方仍是想錯、說錯、做錯，讀經就把這些毛病全找出來；不讀經很不容易發覺。求別人告訴我們，誰願意說人家的過失？

世間真正肯說過失的人就是父母、老師。現在的父母也不說過失，因為兒女不孝，說了還生氣，說了成冤家，乾脆不說。老師也不說，說了怕挨揍。沒人敢說別人的過失，怎麼辦？只有讀經，所以我常常勸人讀《無量壽經》，讀《了凡四訓》，讀《感應篇》，讀這些書很容易檢點自己的過失。

每一天能知道自己的過失，這就了不起，這是開悟，不再迷了。自己有過失，自己不知道，即是迷；自己有過失，知道了，即是悟。悟了以后要能改，即是「悟后起修」。修是修正，把它改過來。若不悟，怎麼修？所以經一定要熟讀。

經文就是自己修行的依據，一定要熟。先要念熟，然後求解。解要解得圓，因為圓解，在日常生活我們遇到一些事，才知道怎樣應付，知道怎樣運用佛的教訓，使我們成就無量功德。如果不能圓解，死在經文裡，就很糟糕，就是食古不化。念是念得不少，也記得，不會用。要會活用，活用建立在圓解的基礎上；解得圓，用得才活潑、才廣泛，這就是真正的智慧。

通達諸法性。一切空無我。專求淨佛土。必成如是剎。

阿彌陀佛的開示就說到這一首偈。此首的意義不難懂，乍看，好像與前面雷同，其實別有深義。前兩句勸我們離相。「通」是沒有障礙。有障礙就不通。「達」是明達。對於事實真相徹底明瞭，明瞭到極處就是達。前面說的「一切法」，著重在「相」上；此地講的是「性」。『通達諸法性』。「性」是體。一切諸法的本體是什麼？是「空」，是「無我」。此地說的「空」是「二空真如」，真正通達我空、法空。真正通達者，於「我、法」決定不執著，心是清淨的，心沒有染污。佛的意思在此。

今天下午吳老居士來看我，他給我們上了一課，也希望與大家分享，對我們有很大的利益。他今年八十多歲，一生不生病，現在也不生病，將來還是不生病。祕訣是什麼？決定不吃零食。我招待他在小客廳喝茶，拿一盤水果，他不吃。決定不吃零食，水果一定在飯後吃，這是好習慣。吃的東西少，只吃半碗飯，吃青菜、豆腐，不吃肉。他也沒有吃長素，他跟我講，他

吃外國素。什麼是外國素？外國人吃素，吃魚不吃肉。他吃一點魚，其他的都吃青菜。吃的的方法，你們不懂，他今天說，菜飯放到嘴裡要咬一百次，嚼得很細才嚥下去。量很少，不生病，這是很好的飲食習慣。他一定是八點鐘睡覺，四點鐘起來。假如起來看到鐘是四點五分，鐘一定快了。如果是三點五十分，鐘一定慢了，決定靠不住。非常好的習慣，延年益壽！所以吃完飯，他要回家。他告訴我，八點鐘睡覺。很不容易，這是值得我們學習的。

我過去在新加坡講經，松年老法師教我飲水的方法，我也告訴過同修。清早起來，一杯涼開水，就用普通的杯子，玻璃杯也可以，一杯水喝三百口，不能多一口，也不能少一口，這也是延年益壽的方法。松年老和尚也是八十多歲，身體健康，童顏鶴髮。他養生的祕訣，就是每天喝一杯水，三百口。你們試試看，這也等於修定一樣。三百口要喝多久？大概要半個小時到四十分鐘，因為每一口只在嘴唇沾一點點，要記數的。慢慢的嚥下去，不能

快，要慢慢的。心要定，心裡什麼都不想，記數記得清清楚楚，延年益壽，沒有副作用。他跟我講，每一口都要嚥下去。實在講，這是內臟的運動。你每一口喝下去，口在運動，內臟也運動。不但內臟運動，清洗內臟。心是定的，身也是清淨的，當然不會生病。看到這樣健康長壽的人，生活習慣非常好。要是想延年益壽，要好好的記住。

知道『一切空無我』，我、法二空，我們的心就清淨，就會把世出世間一切法放下。不但體空，相用亦空，無智亦無得，都是假的。很多人也會說「生不帶來，死不帶去」，但是仍然一天到晚爭名奪利，一樣也不肯放下。既然生不帶來，死不帶去，為什麼還拚命爭？這就是事實真相並沒有搞清楚，只是聽說而已，無濟於事。

雖離相，還要修善。『專求淨佛土，必成如是剎』，這就是修善。一定要專心願求西方淨土。淨土怎麼求？從清淨心求。「心淨則土淨」，都是講

心地功夫，然後才能成就西方極樂世界。迴向偈云「莊嚴佛淨土」，佛土憑什麼莊嚴，就是這句佛號功德，以清淨心莊嚴。西方極樂世界是阿彌陀佛的清淨心，以及十方往生大眾的清淨心所莊嚴，所以它是清淨心所成的剎土。彌陀說法就到此。下面是釋迦牟尼佛說的。

聞法樂受行。得至清淨處。必於無量尊。受記成等覺。

這是佛說明菩薩聽彌陀說法所得的利益。「聞法」是指十方菩薩聽彌陀說法。聽了之后非常歡喜。「樂」字在此念去聲，念「要」；「樂」就是歡喜。歡喜接受奉行，依教奉行。『得至清淨處』。「清淨處」就是清淨心。聽佛說法，心愈來愈清淨。

『必於無量尊』。「必」是必定。「無量尊」就是阿彌陀佛，無量壽

佛。『受記成等覺』就是阿彌陀佛必定為他們授記，必定能證等覺的果位。
無邊殊勝剎。其佛本願力。聞名欲往生。自致不退轉。

這是說菩薩們聞法得「三不退」的利益。『無邊殊勝剎』指十方諸佛剎土。『其佛本願力』指無量無邊佛剎的諸佛，正是十方三世一切諸佛如來，沒有一尊佛不勸眾生求生淨土。一切佛為大眾宣講《無量壽經》，介紹念佛法門，勸大家念佛往生淨土，就是一切諸佛的「本願力」。聽聞的人，佛的弟子，『聞名欲往生』，聞到阿彌陀佛的名號，聽到《無量壽經》，就應當發願求生淨土。生到西方極樂世界，就「圓證三不退」，所以是『自致不退轉』。「三不退」非常不容易得到，離開西方淨土，在十方剎土都很難得到三不退；唯獨西方世界容易成就。

前幾天還有人來問我，為什麼特別提倡這一部《無量壽經》，勸人念阿彌陀佛求生淨土？他自己念《金剛經》，覺得般若是第一，還舉例來難我，「經上說得清清楚楚，我們在娑婆世界修行一天，抵得上西方極樂世界修行一百年。為什麼還要到西方極樂世界去？」他引經據典的是《無量壽經》上講的。我告訴他：「你說的沒錯，經上是這麼說的，也是事實。問題就是你有沒有真修。你要不是真修，有用嗎？你在此地一天，連西方極樂世界一天都抵不上，不要說一百年。」他一聽就楞住，沒話說了。

什麼是「真修」？《金剛經》上講「破四相」，破了沒有？「破四見」，破了沒有？如果四相四見還沒有破，就沒有真修。還搞是非人我，還在妄想執著，怎麼能比得上西方極樂世界的人。真修為什麼就超過西方極樂世界的人？因為此地修行太難，環境太壞，居然能在此修行證果，實為希有。西方極樂世界修學的環境好，沒有障礙，容易修。此地難修，不修就比

不上他們；真修就超過他們。經上講的沒錯，是他自己把意思錯會，以為每天將《金剛經》念一遍就是修行，這是誤會。《金剛經》上講「凡所有相，皆是虛妄」，自己有沒有把凡所有相看成虛妄？如是樣樣都解錯，還來障礙別人念佛，這個罪過太大了。所以，「不退轉」相當不容易。如果容易，一切諸佛如來又何必勸菩薩求生淨土；就是因為修證太難了，對菩薩都難，何況我們凡夫。

菩薩興至願。願己國無異。普念度一切。各發菩提心。捨彼輪迴身。俱令登彼岸。

前面是佛讚歎十方諸菩薩往西方淨土聞法所得的利益，非常殊勝。這一首半（六句），讚歎菩薩自己得到利益之后即能教化眾生，將念佛法門普遍的推薦給一切大眾，功德就更殊勝。

『菩薩興至願』。「至願」是到了極處。這是發利生的大願，專門弘揚這部經，專門弘揚這個法門，普遍希望大眾都能得到念佛法門的真實利益。

『願己國無異』。希望我們娑婆世界跟極樂世界沒有兩樣。這個「沒有兩樣」是指人心。極樂世界人心清淨，希望我們這個世界，每一個人心地也都清淨，心淨則國土清淨。

『普念度一切』。「普」是普遍、平等。如果我們的心有高下就不平等；有好惡也不是普念。一定要以清淨心、平等心、慈悲心看待一切眾生。將念佛殊勝、微妙的第一法門，誠誠懇懇的介紹給大眾，希望大眾都能覺悟，都能信受奉行。

『各發菩提心』，弘法利生目標就在此。我們到處將經本送人，最近我們又印了一萬本，是小的摺疊本。將這經本送到各地方，送去了還怕人家不懂，所以我還要到那裡去介紹，講解，讓大家明瞭，歡喜信受。這就是現代

人講的，到處去作秀，表演。后天我要到美國去作秀，去介紹，希望彼國大眾真正覺悟，依照這個方法修行，穩當、可靠，一生決定成就。

『捨彼輪迴身』。決定超越六道輪迴，了生死出三界。『俱令登彼岸』。「彼岸」指西方極樂世界，一定可以達到。不依照這個法門修學，就困難，就只是想像而已，決定做不到。

《金剛經》好！我也讚歎，過去我講過好多遍，而我為什麼不學？依《金剛經》修行，想想自己做不到。要破四相，我四相破不了。這不能欺人，更不能欺騙自己。自欺欺人，那裡是智慧，那裡會有成就？一定要知道事實真相，特別要認識自己。人貴自知，要知道自己是什麼樣的根性、什麼程度，在一切法門裡，那一個法門能走得通，真正能成就，就選擇這個法門。很高、很妙、很殊勝的法門，我們學不到，做不到，只好捨棄。佛跟我們講得很明白、很清楚，「法門平等，無有高下」，我們心就安定。選擇自

已容易修行的法門，就不會錯。

「彼岸」有兩個講法：一是擺脫生死輪迴；一個是明心見性，見性成佛。這是真實的彼岸，的確不容易。生到西方極樂世界，二者全都得到，就入這個境界，所以這是不可思議的法門。到了西方極樂世界，好處說不盡！

奉事萬億佛。飛化遍諸刹。

這一種好處，實在是我們夢寐以求，而求不到的。我們一生當中，見一尊佛的機會都很渺茫，怎麼可能『奉事萬億佛』？「萬億佛」不是數字，是指盡虛空遍法界，無量無邊一切諸佛，我們都有能力去恭敬、讚歎、供養、聞法，而且每一天都去。怎麼去？分身去。到了西方極樂世界，就有能力化現無量無邊身。

我們在《高僧傳》中看到，真正修行得道的人，同時能分五百身。有一位印度高僧在中國弘法，要返國時，有很多居士、長者們為師餞行，邀請法師到家裡來供養。同一天，同一個時間，法師都去接受供養。到第二天，大人在長亭歡送法師。有人說，「法師對我不錯，昨天在我家應供。」另一人聽了，心想不對，昨天他在我家。又一個聽了說，他在我家。等到大家都講明白了，才曉得法師能分身，昨天同時到五百家應供，家家都見到他，他也都吃了。他有這種能力。無量無邊的分身，是我們神通能力真正圓滿的恢復。

『飛化遍諸刹』。飛行自在，速度之快，隨念即到，決不是現代講的光、電能相比。念頭一動，就到達目的地了。「化」是教化。上求佛法，下化眾生。「遍諸刹」是遍滿一切諸佛刹土。經云，「其土眾生，常以清旦，各以衣，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國」，即此處

所說。

恭敬歡喜去。還到安養國。

『安養國』是西方極樂世界。供佛、聞法，又去教化眾生。事情辦完，立即就回到極樂世界，再回到阿彌陀佛的身邊。我們念了這一品后，想想善導大師的兩句話，就絲毫不懷疑，他真是講對了，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。我們用善導大師這兩句話，作為這段經文的總結，才曉得善導大師的話，講得一點都不過分。

歌嘆佛德第二十七

這一品是介紹西方極樂世界諸菩薩讚歎十方諸佛如來。為什麼極樂世界的這些人要讚歎諸佛？其中的意味無有窮盡。在一切經裡，眾生能在一生圓滿成佛，只有一條道路，就是求生西方極樂世界。因此，每一位生到西方極樂世界的人都不忘本。他怎麼曉得有西方極樂世界？怎麼會往生到那裡去？是以前他的老師（佛）教他的。現在到了西方極樂世界，得到這麼多好處，對於最初為他介紹的老師，總是念念不忘，所以時時刻刻都讚歎。不但讚歎，而且常常要回去看看。

如同我們今天能知道西方極樂世界，選擇修學這個法門，是本師釋迦牟尼佛教我們的。我們將來往生到西方極樂世界，也會時時刻刻想念釋迦牟尼

佛的恩德，也想回來承事供養，來看看佛、供養佛。佛在這世間，在地球上，滅度已經三千年，到那裡去找他？佛在我們世間示現滅度，在別的星球上他又出現了。

過去我們總認為娑婆世界是一個大的銀河系，是一個大千世界。但是黃念祖居士說，銀河系只是一個單位世界而已。如果他的話是真的，釋迦牟尼佛的教區（一個大千世界），至少有一百億個銀河系。天文學家現在還沒有發現，還沒有看到太虛空中有一百億個銀河系。科學發展到今天的能力，還是非常有限，連這個大千世界的邊緣都還沒有找到。何況佛講，太虛空中像這樣的大千世界無量無邊。

因此，釋迦牟尼佛在地球上滅度，其他星球上的眾生緣若成熟，他就在那裡示現，教化眾生，還沒有出離娑婆世界。我們想找他老人家，並不難，到西方極樂世界，就有能力找到釋迦牟尼佛，向他致謝。因為他的教訓，我

們才能得到這樣殊勝的利益。

從他方世界往生的那些人，跟我們的心情沒有兩樣，沒有一個不懷念本師佛的。這才真正符合《觀經》三福裡所講的「孝養父母，奉事師長」，對於師長的恩德，確實念念不忘。

佛語阿難。彼國菩薩。承佛威神。於一食頃。復往十方無邊淨刹。供養諸佛。

此文是世尊告訴阿難尊者，西方極樂世界的人事狀況。凡是生到西方極樂世界的人，都是菩薩。西方世界是菩薩法界，沒有其他的聲聞、緣覺、六道，全是菩薩。從下下品往生一直到等覺，全是菩薩。見了性的大菩薩，我們不懷疑他有這個能力。沒有見性的菩薩，要想回到自己以前的世界去供佛、去度生，實際上是沒有如此能力。

世尊告訴我們『承佛威神』，「佛」是指阿彌陀佛。到了西方世界，「本師」就是阿彌陀佛。承受本師阿彌陀佛本願威神的加持，即使下下品帶業往生，一品煩惱都沒有斷，也具足這樣的能力。跟《阿彌陀經》上講的一樣：「其土眾生，常以清旦」。「清旦」就是早晨。每天都是這樣，「各以衣」，「衣」是盛花的工具，「盛眾妙華，供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食，經行」。你看，『於一食頃，復往十方無邊淨剎』，從《阿彌陀經》的這一段經文，可見極樂世界的菩薩們，生活多麼悠哉遊哉，自在安樂。

釋迦牟尼佛對我們的恩德很大，今天聽了釋迦牟尼佛的開導，我們深信，接受，發願，念佛求生淨土。為什麼有許多人聽到了，不相信，不接受，還要修學其他的法門？佛在此經說得很清楚，因為我們過去生中多生多劫曾經供養無量無邊諸佛如來，才有這樣深厚的善根；今天聽佛說法，才會

相信。釋迦是我本師，我們感謝他的指點；過去幫助我們種善根的那些諸佛，也不能忘記。因此，供佛就不只供一尊。除釋迦本師之外，生生世世教導我們，幫我們種善根的諸佛如來，我們現在雖然記不起來，忘得一乾二淨，但是到了西方極樂世界，能力都會恢復。這是得阿彌陀佛威德的加持，使自性能恢復通達無礙，知道過去生生世世的事。過去那些對我們有恩德的指導老師，當然也同釋迦牟尼佛一樣，我們也要供養，也要親近、承事，所以喜歡到十方無邊淨刹，『供養諸佛』。

如果這尊佛與我們沒有關係，沒有緣分，則見都見不到。前面經文讀到，阿闍王子等人，過去生中曾經供養四百億佛，還是少善根、福德、因緣。他們聽到釋迦牟尼佛講此經，還不肯發願求生淨土，就可以想像「供養四百億佛」的善根還是太少。才知道淨土法門的殊勝，真正能信受奉行，這個人連佛菩薩都尊敬。因為他已經是無量劫來所培養的深厚善根，今天聞佛

說法，即起現行，就注定他這一生往生不退成佛，諸佛那有不敬重他的，護法神那有不保佑他的。所以，此處經文裡講的，十方無邊淨刹一切諸佛如來，都是過去生生世世的本師佛，這種關係非常密切。

華香幢幡。供養之具。應念即至。皆現手中。珍妙殊特。非世所有。

這是說供養具。我們拜訪老師不能空手去，總要帶點禮物。「供具」就是禮物，送給佛的。佛的福報是圓滿的，他什麼也不缺。不管他缺不缺，我們作學生的對老師，禮貌總要周到。這些供具，如何經營？不需要操心，西方極樂世界是大圓滿的法界，沒有一樣不圓滿，想去供佛，想帶什麼東西去供養，只要念頭一動，供養的東西已經在手上，這多自在！所有一切供具，決不是世間所有的。大經中常說，盡虛空遍法界，一切法都是「從心想

生」。西方世界也是從心想生。世間人的心骯髒、污穢，所以變現出來的東西就不莊嚴、不殊勝。西方世界的人心地清淨，因此他們變現出來的供具清淨、莊嚴。何況還有阿彌陀佛神力的加持，不但我們世間不能比，就是十方諸佛世界，恐怕也很難相比。

以奉諸佛。及菩薩眾。

帶了這些禮物去供養佛。佛還有許多弟子，單單供佛，不跟佛弟子們結緣也說不過去，所以供佛還得供諸菩薩。西方世界的人，有能力供得起，不像我們想供養卻供不起。我們真的沒有這個能力；他們有能力，一切隨心所欲變化所作。下面舉一個例子，可見其供具的莊嚴。

其所散華。即於空中。合為一華。

許多供養具當中，以華為例。他們散的華在空中。「華」表菩薩無量的因門，無量的法門，即菩薩所修的八萬四千法門。四弘誓願裡講的「法門無量誓願學」。『散華』表示無量的法門。『合為一華』就是表萬法歸一。這一門就是淨土法門，是廣大的法門，所以殊途同歸，最后合成一個法門。這個法門不但自己成就，也令無量無邊眾生都平等成就，華表這個意義。

華皆向下。端圓周匝。化成華蓋。

散華在空中，要是向上就看不到，所以一定要向下，才能完全看到華，才看到它美不勝視。華聚成一個，變成『華蓋』。「蓋」又有表法的意義，「蓋」的作用有防曬、防雨、遮灰塵等。台灣不如外國，污染非常嚴重。古時候道路都是石子鋪的，到處是泥沙、石頭。主要交通工具是靠騾、馬。馬

在道路上跑就有灰塵，所以灰塵很重。從前用的蓋跟傘相彷彿，但它是帶穗子邊的，是遮灰塵用的。曉得它的意思，就知道它表法的義趣是「防止身心的污染」。什麼東西能防止身心的污染？就是大乘菩薩法。菩薩法門，無量無邊的法門歸納起來是「六度」。六度就是「華蓋」，保護我們心地不受環境的污染。

佛法意在言外，其味無窮，具高度藝術，須細心體會。「布施」防慳貪的污染。貪心、慳吝是嚴重的心理污染，是一切污染的根源，用布施的傘蓋來防止。「持戒」是防止惡業的污染。「忍辱」是防止瞋恚的污染。「精進」是防止懈怠的污染。「禪定」是防止散亂的污染。「智慧」是防止愚癡的污染。華蓋表這些意義。六度是綱領，展開來就是無量無邊的法門。

百千光色。色色異香。香氣普薰。

這三句是講華蓋的色與香。不但有色而且放光，無量的色就是無量的光明。世間的七寶有色、有光，是反射的光，不是自己發的光，而且沒有香氣。西方世界即使變化之物也具足香光。我們在經上看到的「香光莊嚴」，即指西方極樂世界光明遍照，香氣普薰。這樣的世界，人人有分，問題是自己願不願意去，想去沒有一個去不成的。古德說「萬修萬人去」，問題在你修不修。你要真修，從那裡修起？一定要知道這個法門怎麼修法。《觀無量壽佛經》講的比本經詳細。此經是把西方極樂世界，完完整整的介紹給我們。《觀經》是專講西方極樂世界依正莊嚴，攝受眾生的理論、方法、因果三椿事。《阿彌陀經》是勸信、勸願、勸行。三經確實各有不同的宗趣。《觀經》跟我們講的是方法，特別要記住。

修行之前的預備功夫，韋提希夫人發現西方極樂世界，一心想往生淨土，於是要求釋迦牟尼佛教她求往生的方法。佛在沒有講方法之前，先跟她

講「淨業三福」。三福是「三世諸佛淨業正因」，明白說出從那裡學起。不管你修學那個法門，成佛之道決定是建立在這個基礎上。「三福」好像蓋房子打地基，不管蓋什麼房子，中國式的、外國式的，蓋高樓、蓋平房，總而言之，基礎是一樣的。這才曉得「三福」的重要。

我這一次回來講《地藏經》。其實去年在美國的每一個地方，我都講《地藏經》，因為去年在美國有兩個道場成立。新道場成立一定要講《地藏經》，就是打地基。《地藏經》講的就是《觀經》的三福。《觀經》三福的詳細說明就是一部《地藏經》，不管什麼法門，都建立在這個基礎上。它一開始就講「孝親尊師」。佛法是「師道」。不孝親、不尊師，無論修學什麼法門都落空，都不會有成就。充其量只能修世間有漏的福報，不可能有成就。這非常重要。

從「三福」修起，這是同修們不可以不知道的。真正知道用功，下手從

那裡做起？本經在「三輩往生」說過，「發菩提心，一向專念」，這就是孝親，就是尊師。不「發菩提心」，就是不孝，就是不敬。不能「一向專念」，不能老實念佛，就是不孝，就是不敬。父母希望我們成為聖賢，俗話說得好，「一子成佛，九祖升天」，祖先都沾光。縱然造惡業，墮在地獄，也沾光，也能升天。所以說，度家親眷屬用什麼方法最好？沒有比這個方法更好。出家不求往生，未必能行，未必能得度。要真正念佛，求生淨土。

真正修行，在家決不比出家差。諸位看大陸寬律法師寫的《近代往生隨聞錄》；台灣林看治居士寫的《念佛感應見聞記》，記載最近四十年來往生的同修，其中在家的比出家的多得多。在家的瑞相比出家的好，在家有站著走的、坐著走的，出家的還沒有。預知時至，臨終沒有病苦，說走就走，在家人當中大有人在。諸位同修一定要珍惜這個法門。

蓋之小者。滿十由旬。如是轉倍。乃至遍覆三千大千世界。

西方世界的華蓋，確實就像我們世間的雲彩一樣，愈變愈大。怎麼愈變愈大，這個義趣，諸位能不能體會？像前面講的，我們到了西方，第一個想到的是本師佛。再看過去生中，我們親近的諸佛，想到一尊佛，又想到一尊佛，逐漸逐漸想到過去無量無邊劫，這個華蓋就愈來愈大。怎麼變現的？隨著報恩的心變現。想一切諸佛對我都有恩德，生生世世，我們都是他的弟子。不只是一尊佛，諸佛都有恩。不但諸佛有恩，諸菩薩也都有恩。菩薩是我們的學長、同學，時時刻刻照顧我們。不但菩薩有恩，眾生也有恩。眾生供養我們衣、食、住、行，一切需求都要靠眾生，恩德無有窮盡！從此處思惟，才知道「四重恩」之深、之廣，無有窮盡。

供養具從此顯示出來。什麼人知恩？諸佛菩薩知恩。什麼人報恩？諸佛

菩薩報恩。凡夫愚癡，沒有受過良好教育的人不知道恩義，就是佛在經上常講的「可憐愍者」。忘恩負義，連父母之恩都不知道，何況其他的。凡是忘恩負義，雖得人身，失掉人身之后不免墮落三途，而出三途太難。這些可憐愍者，誰能幫他忙？諸佛如來都不能幫忙。自己造的業因，必定要承受果報。由此可知，教育非常重要。教育就是長時間教化熏修，喚醒他的迷惑，希望他能改過遷善，能從三惡道回頭。什麼人回頭？能把基礎修穩固的人就回頭。

我在講《地藏經》時，特別向同修們說明，「三福」中的第一條四句做到了，就不墮三惡道。第二福做到了，就有修小乘聖賢的條件。三福十一句都做到，就有資格念佛往生不退成佛。

我在這一會跟大家講真話，佛在經上講的「善男子、善女人」，「善」的標準，就是這麼高。這部使一切眾生一生平等成佛的經，不是一般人能修

的，先要把基礎打好，有了這個基礎，就有資格修學念佛法門。為什麼人家常說「念佛的人多，往生的人少」；李老師常說「一萬個念佛人，真正得生的，也不過三、五個而已」？因為那三、五個基礎做好了，功夫得力，那有不往生的道理。其他不能往生的，雖然天天念佛、天天誦經，而基礎沒做好，所以不能成就。這個基礎就是《觀經》的三福。

我們成立淨宗學會，在「緣起」上就把修學的宗旨、方法說得清清楚楚、明明白白。理論的依據就是淨土五經一論。方法就是三福、六和、三學、六度、十大願王等五種科目。很簡單、很好記，一點都不麻煩。在日常生活中，不外乎對人、對事、對物，果能遵守經訓五科目，作為自己思想行為的準則，這是「修行」，這是「修淨土」。真正把路找到，就心安理得。理明白，心也安，剩下的就是認真做。路找到了，沒有絲毫迷惑，所以知恩要報恩，於是「華蓋」就像雲彩，愈轉愈大，表顯這個意義。

隨其前后。以次化沒。

我們獻花供養，供養后回來，第二個人又去供養。我們的花謝了之后，他們供養的新花又出現，『以次化沒』。

若不更以新華重散。前所散華終不復落。

我們供養佛菩薩回來之后，若沒有人再去供養，則此花蓋不散。若有新的人去供養，舊的花蓋自然就沒有了。如果后面沒有人接著供養，前面的花永遠存在。諸位要真正知道，「華蓋」表法的義趣是「六度萬行」，護持我們的身心，一塵不染，是取這個意義。這樣的花才美，世間的花怎麼能比？世間的人心都有染污，西方世界沒有染污，所以花也是無法媲美的。

於虛空中共奏天樂。以微妙音歌嘆佛德。

前面以光、色、香表法，再以音樂讚歎。如果以凡夫來講，真是感情的圓滿流露，讚歎佛德，報恩到了極處。真正供養佛，不在這些光、色、香、音樂，而是幫助佛接引眾生、教化眾生，才是報恩。

光、色、香接引上上根人。上上根人，見色、見光就開悟。譬如讀這部經，利根的人一看，就曉得它表法的意思，他看得出來。中下根人看此經文，只看到華這麼美、這麼多，不曉得它的含義所在，一點好處都沒有得到。因此對中下根人，須向他解說清楚，音樂歌歎即是跟他說明。不說明，他不懂。故有音聲說法才顯大圓滿，上、中、下三根普皆得到大利益。幫助佛教化眾生、幫助佛接引眾生，才是真正報恩濟苦。

諸位讀了這一段經文之后，想想每天在佛像前供養香花，也觀想香花結

成雲蓋，如此能不能報佛恩？還是不能。要怎樣才報佛恩？必須勸導一切眾生學佛。和我們接觸的人，不管認識或者不認識，要以種種善巧方便，誘導他入佛門，就是這段經文的意思。

誘導十方一切眾生入佛門，光、色、香很重要。我們學佛，若學得瘦巴巴的，給人家的印象，好像幾天沒吃飯一樣，讓人以為學佛吃素吃成這個樣子，沒有營養。自己的光也不好、色也不好、香也不好，讓人一看就嚇跑了。這怎麼行？如果我們的光明表現在精神上，十分光彩，色相比誰都好，人家就很羨慕，會來問你，「你怎麼這樣快樂，怎麼這樣幸福，身體怎麼這樣好？」我就告訴他們，「念佛，吃素，就有這些好處」，於是大家都來學佛。為眾生說明念佛的好處，就是「歌歎佛德」。

講一部經是歌歎佛德；講一句偈也是歌歎佛德；勸人念一句阿彌陀佛也是歌歎佛德。這樣學佛在生活中都用得上，這是事實，不是虛妄的。「一切

法從心想生」，我們身體健康、強壯，色相殊好，沒有疾病，都是心想來的。心裡健康、清淨，色身就清淨。心裡沒有妄想，身體就舒暢。身心自在，也不容易衰老，這是接引眾生的「招牌」。招牌不好不行，招牌要自己修，何況還得三寶的加持、彌陀本願力的加持，這個招牌就更好。不是為自己，是為了接引眾生。招牌是手段，勸一切眾生學佛是目的，而不是為自己享受。自己享受就變成我執法執，那就錯了，你的身心又被貪、瞋、癡、慢染污。所以，佛的相最好，人中色相沒有比佛更好的。知道這個道理，這部經就沒有白念。

經須臾間。還其本國。

這就是《阿彌陀經》上「即以食時，還到本國」。他們已經遊遍十方無

量無邊諸佛世界，上供諸佛，下度眾生。這樣繞一圈回來才『須臾間』，顯示他們的神通能力不可思議。這是「神足通」，自在飛行變化不可思議，無量無邊世界繞一圈，沒有多久，又回到極樂世界。《阿彌陀經》上講「飯食經行」，回來之後還在外面繞幾圈散散步。大概散步后就敲鐘，表示阿彌陀佛講經說法，大眾又上課了。

都悉集會七寶講堂。無量壽佛。則為廣宣大教。

這是阿彌陀佛召集大眾上課，講經說法。

演暢妙法。莫不歡喜。心解得道。

這些是我們往生西方極樂世界每天生活的狀況。每天上課聞佛演暢妙

法，才能轉煩惱習氣為無上菩提。由此可知，如果不往生西方極樂世界，在這個世界修行，轉煩惱了生死真正是難。

佛說凡夫修行成佛要「三大阿僧祇劫」，從那一天算起？是從證得須陀洹果那一天算起，沒有證得須陀洹果之前不算。因為還搞六道輪迴，怎麼能算。證得須陀洹果之後，人間天上七次往返，一定證阿羅漢果。所以，證得須陀洹果稱「位不退」，絕不退墮三惡道。證得位不退，然後慢慢再進步是「行不退」、「念不退」。三個阿僧祇劫才成佛，成什麼佛？不是究竟圓滿佛，是「藏教佛」。成藏教佛要三大阿僧祇劫。要是成圓教佛，《華嚴經》說要「無量劫」，不只三大阿僧祇劫。

讀這段經文得到證明，西方菩薩們每天供養無量無邊諸佛的福報有多大。每一尊佛為你說法，只說一句，每天就聽無量無邊的佛法，業障還消不了，還要阿彌陀佛天天給你說法。每天去供養，每天去聽諸佛說法，才能在

西方世界一生成就。每天法喜充滿，因為每天都進步，每天都消業障，每天都開智慧，快樂無比！業障天天消，消盡了就圓滿成佛，智慧才能達到究竟圓滿。所以，這幾句經文跟佛在其他大經裡所說的一對照，才知道為什麼一切諸佛如來讚歎念佛法門，勸我們修學這個法門。再細心想想，如果不學這個法門，有什麼本事斷煩惱？不要說斷煩惱，有什麼本事不造業？這個事情麻煩！天天造業，念念造業，正是《地藏經》所講的「閻浮提眾生，起心動念無不是罪」。這怎麼得了。

遇到這個法門，真是不簡單、不容易。從這一小段，領會到佛說修行證果的真相，實在很難。到了西方世界，斷煩惱快，開智慧也快，諸佛幫助你，阿彌陀佛幫助你。除了有情的菩薩之外，無情的環境也幫助你。所以，在西方世界的成就是其他世界不能比的。

即時香風吹七寶樹。出五音聲。

樹是無情，風也是無情。「五音」是中國古代音樂的音符：宮、商、角、徵、羽。現代音樂的樂符有七個音，古代也是七個音，有兩個是半音。五音交配，就是無盡美妙的交響樂。風吹著樹，樹在那兒演奏交響樂。因為西方世界的樹都是寶樹，風吹就像風鈴一樣，音色美妙無比。

無量妙華。隨風四散。

天華自然由空中下降，隨風四散，在空中飄舞，像「散花」一樣，美不勝收。

自然供養。如是不絕。

無情眾生，聽到彌陀說法也感動，也來供養，何況這些無情的音樂說法。在《阿彌陀經》上講得很清楚，經文前后也講到，演奏的是法音，不是凡夫的音樂；是教我們念佛、念法、念僧，教我們念三寶。佛、法、僧，也就是覺、正、淨。彼土萬物皆悉香光說法，時時刻刻提醒我們，覺而不迷、正而不邪、淨而不染。在西方淨土，此類法供養相續不斷。

一切諸天。皆齎百千華香。萬種伎樂。供養彼佛。及諸菩薩聲聞之眾。前后往來。熙怡快樂。

讀了這一段，想想這樣美好的地方，我們想不想去？這是極樂世界大眾的日常生活狀況，真正美好、真正幸福、真正美滿。世間人講幸福、美滿，皆是有名無實，他們真正是名實相符。『諸天』是指天神。他們也有能力到達西方極樂世界。《華嚴經》上有例子，這些天神不是普通的天神，是極樂

世界的菩薩們，在他方世界以天神的身分教化眾生；現在回來供養佛。西方世界的菩薩在十法界裡，化無量無邊身，所以往生到極樂世界之后，智慧、道力、神通，跟諸佛如來幾乎一樣。這是不可思議，難信之法。通常一般菩薩要得到這樣的自在，能在六道自在的捨身受身，教化眾生，至少要修滿兩個阿僧祇劫。也就是說，普通果位要到七地菩薩，才真正得自在。西方極樂世界的人，像我們這樣去的，往生到那裡就有此能力。那些菩薩看了怎麼不羨慕！所以這些菩薩化現的天龍、鬼神，也到講堂四周散華供養。

『百千華香，萬種伎樂』。「伎樂」就是「樂工」，現代稱為演藝人員。小乘經上不許佛弟子歌舞，「八關齋戒」是小乘戒。此處是大菩薩，不是小乘。眾生的根性不同。小乘人的戒律是一板一眼的，嚴持戒律。不殺生就決定不能殺生；不偷盜，一點也不敢動。大乘嚴持禁戒，該殺的可以殺，該偷的可以偷。制戒的用意不一樣。小乘嚴持戒律是持「戒條」，是在事

上。大乘嚴持戒律是在心。殺生，有沒有殺生的心？沒有。有沒有偷盜的心？沒有。事不相干！事可以做，可以不做，一切皆以利益眾生而定。

大乘戒是「論心不論事」，小乘戒是「論事不論心」。心裡想偷沒偷，小乘不犯戒，但是大乘就犯戒。大乘人起心動念就犯戒。若事上偷了，心裡沒有動心，則不犯戒。所以，大小乘戒的精神不一樣。大乘戒比小乘戒難持，大乘戒在「起心動念」上持；小乘戒是在「事相」上持。想殺人，但是並沒有殺害他，在小乘不算犯戒；大乘就犯了殺戒。若去殺一個人，但心裡並不想殺他，這在大乘，沒有犯殺戒。這是大小乘持戒不一樣的地方。所以，大乘人才真正大自在。《華嚴經》上講的「理事無礙，事事無礙」，那有障礙？一有障礙就不圓滿，就不自在。

《無量壽經》極樂淨土，是大乘之大乘，一乘之一乘，究竟圓滿的法界。所以，佛說法，大眾修行，天女散花，載歌載舞，美不勝收。敦煌的壁

畫，我們在電視上、畫冊上都可以看到，釋迦牟尼佛講經說法，天女散花，奏樂跳舞。這是天人供養佛、供養菩薩、大眾，顯示佛法，活活潑潑，不是消沉的，不是死寂的（然此境界，凡夫肉眼不見不聞）。世間一般人為什麼怕學佛？以為不能唱歌，不能跳舞，又不能看戲，娛樂全都禁止，人生還有什麼意思。

佛為什麼教初學許多禁戒，這個不能做，那個不能做，是因為我們的心隨境轉，所以才須禁止。凡夫煩惱已經太多，再接觸這些境界，煩惱妄想也隨之增多。若達到心地清淨時，不再被外面境界轉，佛就鼓勵我們多接觸。接觸外面一切境界，才是真正修行。佛法修什麼？修定、修慧，就是這兩樣。我們接觸外境而不動心，就是定。看得清楚明白，這是慧。「慧」是明瞭，「定」是不動心。所以，唱歌、跳舞、看戲都是修行。經云，「不取於相，如如不動」，則一切生活都是修定、修慧。此是高級的修行，不是普通

的修行。

《華嚴經》五十三參的善財童子就是這樣修法，這種修學是「歷事鍊心」。什麼人都可以接觸，什麼場面都可以接觸，在這裡面圓滿定、慧。如果一接觸就動心，就壞了，就錯了。一般講，什麼時候才能修學這個法門？諸位一定要記住，到西方極樂世界才可以修學。沒到西方極樂世界，還是要執持小乘戒，因為現在我們還不是大乘菩薩。到了西方極樂世界就是大乘菩薩，就可以載歌載舞的修行，沒到西方極樂世界是不可以的。我這些話，你們都要聽清楚，不要誤會，不要搞得將來墮落三途，怪我沒把話說清楚。

通常佛在經上講，開悟的人，禪宗大澈大悟，明心見性以後，這是粗境界。念佛人證得「理一心不亂」，就有這種境界。「事一心」還不行。事一心只得定，沒有開慧，沒有見性。理一心見性，見性也就是真正見到諸法實相。見到諸法實相后，心在境界裡自然不動，自然不染，此時才可以五十三

參，歷事鍊心。沒有到這個境界之前，決定不許可，這是必須知道的。佛法修學到最后真是快樂無比。

學佛就像念書一樣，小學生智慧沒開，要聽管教，管得很嚴。中學生稍微長大一點，懂一點事，開放一點，還是嚴加管教。到了大學已成年，就愈放愈寬。到研究所的時候，你的私生活再不會有人管教了。佛法也是如此，我們今天沒有開悟，是在佛法的小學，當小學生，現在看到大學生的生活，很羨慕，但不能學，一學就壞了。西方淨土是佛法大學，在此經中才能看到佛法的究竟，才能看到佛法的圓滿，才是學佛理想的目標。要得到這樣究竟真實的快樂，就要依照佛法按部就班來修學，是不能躐等的。

經文末后是總結。沒有這一句決定不行，因為這個境界是法身大士的境界，我們帶業往生，一品煩惱都沒斷，依然是凡夫，怎麼可以和菩薩一同享受？末后經文告訴我們：

此皆無量壽佛本願加威。

這些不可思議的美好莊嚴，皆是阿彌陀佛本願功德的加持，使帶業往生的人到達西方極樂世界，其享受及果報跟法身大士、等覺菩薩無二無別。念佛法門難信，就難在此。一到西方極樂世界就超越凡夫、二乘、權教菩薩。權教菩薩不敢嘗試這個境界。這是彌陀『本願加威』，將十方帶業往生的凡夫提升到法身大士的境界。沒有證得法身大士，但是享受、受用跟法身大士完全相同。

及曾供養如來。善根相續。

這一句說得好！阿彌陀佛並不是平白的提拔我們，為什麼不提拔別人，只提拔你？你有什麼值得他提拔的？因為你在過去生中，曾經供養無量無邊

諸佛如來，如是善因今日成熟，所以佛提拔你。但是還有條件，就是你的善根必須相續。

無缺減故。

善根圓滿沒有欠缺，此事非常難得。因為凡夫死生投胎，有「隔陰之迷」，過去生中修學的善根，已記不得了；佛菩薩卻看得清清楚楚。我們讀到下面一品，那真是令人寒毛直豎。西方極樂世界的人數之多，無法計算；神通之大，不可思議。我們在此一舉一動，起心動念，他們都知道。我們今天想瞞著，能瞞得了誰？只能瞞愚癡的凡夫，諸佛菩薩一個都瞞不了。

我們想到『無缺減』，要怎麼做？平常在講席中，我勸諸位同修要把這本經裡的教訓都做到，就無缺減。要是有一條沒有做到，就有欠「缺」；

做得不足就是「減」。做得不圓滿，沒有百分之百做到，做到百方之二十、三十，都是「減」，不夠圓滿。必須要認真努力去做！

善修習故。

什麼是「善修習」？「修」是修正；「習」是學習。在日常生活中把自己的缺失都修正過來，這是修行。把佛的教誨完全變成自己的日常生活，這是學習。儒家重學習，佛法更重學習。《論語》開端就說「學而時習之」，「時習之」是時時刻刻用在生活上。佛法就是我們的生活；生活就是佛法。一個念佛人把《無量壽經》當成自己的思想行為，當成自己日常生活的典範，就是「善修習」。念經不是念給佛菩薩聽，是念給自己聽的，並且要認真檢點。經典裡還有自己沒有做到的，時時皆能改過自新就是「善修習」。

善攝取故。

『攝取』是雙關語，善攝取一切善法以圓滿自己的智慧德能。果能攝取彌陀功德成自功德，即是至善攝取。得到佛法真實的受用之後，還要把佛法的好處到處介紹給別人，勸別人學習，也就是攝受眾生。勸一切眾生依此經教，發心念佛求生淨土，就是最善攝取。

善成就故。

菩薩們成就自他不可思議的功德。每天成就「圓定」，每天成就「圓慧」，天天成就「圓滿清淨三身」。回顧我們的身心，是否一天比一天清淨，一年比一年清淨？果然，即是修行功夫得力。假如身心方面，今年跟去年一樣，沒有什麼改善，這一年就白修，功夫不得力。必須要天天有進步，

日新又新，才是現前的『善成就故』。

歌嘆佛德第二十七

大士神光第二十八

此段經文特別介紹觀音、勢至兩位菩薩，利生的功德超過一般菩薩。

佛告阿難。彼佛國中諸菩薩眾。悉皆洞視。徹聽。八方。上下。去來。現在之事。諸天人民。以及蜎飛蠕動之類。心意善惡。口所欲言。何時度脫。得道往生。皆豫知之。

讀此經文，必須先說「壽眾無量第十三」，「佛語阿難，無量壽佛，壽命長久，不可稱計」，是說西方極樂世界教主阿彌陀佛（無量壽佛），壽命之長無法計算。接著又說「又有無數聲聞之眾」，彌陀弟子有天人眾、聲聞眾和菩薩眾，這三類中舉一類人數比較少的。天人眾跟菩薩眾最多，比較少的聲聞眾的數量，也沒有人能知道。「神智洞達，威力自在，能於掌中持一

切世界」，這是說彌陀弟子們的神通、能力。聲聞眾人數到底有多少？經云，「我弟子中大目犍連，神通第一，三千大千世界，所有一切星宿眾生」。「星宿」就是星球。三千大千世界星球之多，也不是一般人能計算得出的。這些星球上的眾生，目犍連有能力「於一晝夜，悉知其數」。只要二十四小時，他就能把三千大千世界裡的眾生數目計算出來。目犍連有這種能力。

又以比喻說，「假使十方眾生，悉成緣覺」。緣覺的地位比阿羅漢高。「一一緣覺，壽萬億歲」，有這麼長的壽命。「神通皆如大目犍連，盡其壽命，竭其智力，悉共推算，彼佛會中，聲聞之數，千萬分中不及一分」。這是極其形容西方世界聲聞眾之多，沒有人能算得出來。如果再加上菩薩眾，再加上天人眾，我們就能體會到，西方極樂世界的人數，確實是無法計算的！

極樂大眾不可思議的能力，在「大士神光」一段經文中看出，與彌陀本願完全相應。只要往生到西方極樂世界，『彼佛國中，諸菩薩眾』。聲聞也是菩薩，人天也是菩薩，彼土是菩薩法界。從凡聖同居土下下品往生，到實報莊嚴土上上品往生，皆是菩薩。他們的天眼皆能『洞視』，盡虛空遍法界，看得清清楚楚、明明白白。我們要想瞞過他們，是不可能的。

『徹聽』是天耳通。我們說悄悄話，不讓第三者聽到，西方極樂世界所有的菩薩，沒有一個聽不見的，能騙誰？由此可知，欲欺人者實是自欺。西方世界這麼多的菩薩眾，沒有一個能瞞過，沒有一個能欺騙的。『八方、上下』就是十方。「去」是過去；「來」是未來。過去、現在、未來，是講時間；十方是講空間。盡虛空遍法界，所有一切眾生的一舉一動，他們看得見；細聲小語，也聽得到；連起心動念他們都知道。

『諸天人民，以及蜎飛蠕動之類』，此句指十方世界的六道眾生。『心

意善惡』。起心動念，是善是惡。『口所欲言』。口裡說些什麼，他們全都
知道，乃至我們什麼時候度脫，什麼時候超越六道輪迴，什麼時候『得道往
生』。「道」指「一心不亂」，指「功夫成片」。取得往生西方極樂世界的
資格，他們都知道，沒有一樣不曉得。所以，把這兩段經文合起來看，真的
是令人寒毛直豎。

我們住此世間能欺騙誰？只可以欺騙愚癡之人。諸神、菩薩、天地鬼
神，無法欺騙！所以念佛人要想這一生往生西方極樂世界，這一段經文要多
念幾遍，要真實體會，知道事實真相，決不敢起一惡念。盡虛空遍法界，諸
佛菩薩天地鬼神都已見聞，豈止十目所視，十手所指。

往生西方極樂世界的條件是「心淨則土淨」。告訴諸位，決不是經念得
多，佛號念得多就能往生。念佛的人多，往生的人少。念佛人為什麼有的往
生，有的不往生？不欺騙佛菩薩的個個往生，萬修萬人去；欺騙佛菩薩的不

能往生，道理就在此。不欺騙佛菩薩的，心地清淨、正大光明，這種人「萬修萬人去」。心地不清淨、見不得人的人，西方世界今生沒分。什麼時候真正發心，回心轉意，以清淨心、恭敬心執持名號，阿彌陀佛、觀音、勢至等諸大菩薩立刻就現前。這是我們決定不能疏忽的。所以，這段經文給我們當頭一棒，給我們很大的警策，應當牢牢記住。

又彼佛刹諸聲聞眾。身光一尋。菩薩光明。照百由旬。

為什麼西方極樂世界有天人、有聲聞、有菩薩？經上告訴我們，這都是隨順十方世界眾生而說的。在西方極樂世界實際沒有這些稱呼，西方世界是一真法界、是平等法界，如果有菩薩、聲聞、天人，就不平等，就不是清淨平等覺。所以，這是隨順他方世界而說的。雖然隨順，也是事實。如果離開

事實，佛就打妄語，那就錯了。是什麼事實？此有二義：第一是你沒有生到西方極樂世界以前的身分。像我們由人道去往生的，就稱為「人天」。阿羅漢、辟支佛迴向念佛往生的就稱為「聲聞」。這是指未往生以前的身分，到了西方極樂世界，這些身分、名稱都沒有了。

第二是雖然往生到西方極樂世界都是菩薩，智慧、神通、道力，得到彌陀本願威神的加持，大家好像差不多，而實際上煩惱並沒有斷。是「帶業往生」去的，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱都還沒斷，生到西方世界之后，才慢慢的斷。經上說，每天到十方世界供養諸佛，聽佛說法，回來之后，又聽阿彌陀佛講經說法，天天消業障，天天長智慧，還要相當長的時間才能把業障全都消除，才能圓成佛道。

我常提醒諸位同修，我們的業障習氣有多麼重是無法想像的。修學其他法門，決定不能成就。不是法門不好，是我們的業障習氣太重；其他的法門

雖然好，治不了我們的病。唯獨念佛求生淨土，除這一門之外，沒有第二個門路。這一門你必須清清楚楚、明明白白，懂得它的理論，曉得它的方法，認識它的境界，我們念佛功夫才能得力。如果完全不知道，也是盲修瞎練，念佛念一輩子也不能往生。

所謂『聲聞』，相當於在他方世界見思煩惱斷了，塵沙、無明未破的一類。比照他方世界斷證果位來說，相當於他方世界的聲聞。但是在極樂世界是菩薩，只是從斷煩惱上講，等於他方世界的聲聞。

他們的『身光一尋』。「一尋」是八尺，相等於自己身高的光明。『菩薩光明，照百由旬』。菩薩破了無明煩惱。「破一品無明，證一分法身」，就是「法身大士」。他們的光明殊勝。「照百由旬」是指一般菩薩的「常光」，不是放光。如果放光，大家都差不多，都有同樣的能力。平常身體就有光明，菩薩、聲聞有光，天人也有光明。我們凡夫有沒有光？也有。但是

我們的心太亂、太髒，不乾淨。假如我們的心清淨又不亂，則所有一切人的身光，也能看得到。人的光沒有一尋，大概只有一、兩寸，身邊有一點點光。修行功夫愈好的，光就愈大，光的顏色也不一樣。

練氣功的人，心要清淨。氣功是屬於定的一種，是未到定。他的心要清淨，心不清淨就練不成功。練成功之後，他能看到一個人的光，從光的顏色能知道這個人身體健康的狀況，所以能為人治病。這是真的不是假的。每個人都有光，只是很小，沒有這麼大。下面特別為我們介紹二位菩薩。

有二菩薩。最尊第一。威神光明。普照三千大千世界。

這兩位菩薩的常光普照三千大千世界。阿彌陀佛的常光則可想而知。阿彌陀佛不用放光，常光就遍照法界，盡虛空遍法界都在彌陀常光普照之中。

這一品經特別介紹這兩位菩薩，他們是阿彌陀佛的助手，是阿彌陀佛的繼承人，西方世界的「補處菩薩」。

阿難白佛。彼二菩薩。其號云何。佛言。一名觀世音。一名大勢至。

這兩位菩薩，就是家喻戶曉的「西方三聖」，除阿彌陀佛以外的二位。佛經中有三部經專門介紹觀音菩薩，三經皆附屬在大經裡，不是獨立的。第一是《華嚴經》末后「善財童子五十三參」，觀世音菩薩代表「第七迴向位」的菩薩，善財童子去參訪他。在這一部經裡，介紹觀世音菩薩「自行化他」無量無邊的功德。第二是《楞嚴經》第六卷的前半《觀音菩薩耳根圓通章》。這一部經主要介紹觀世音菩薩怎樣修行成就，著重在他「自行」。他修行所依據的理論、方法，值得我們作借鏡，值得我們效法。第三是《法華

《經》的《普門品》，專講觀音菩薩大慈大悲，救苦救難，幫助苦難的眾生，偏重菩薩「度化眾生」的功德。

《觀音三經》，是夏蓮居居士將這三經合印在一起，他把重複的地方省略。這個本子此地有流通，但是最好把這三本完全印出來。我們在沒有看到夏蓮老的本子之前，圖書館曾經印過兩次，兩次都採取古大德的註疏。《觀音三經合刊》特別介紹觀世音菩薩，我們印過好幾次。觀世音菩薩與中國人的緣分特別深，「家家觀世音」。拜觀音菩薩的人很多；可是認識觀音菩薩的人不多。把觀音菩薩看錯的人很多；能認識清楚觀音菩薩本來面目的人真的不多。要認識清楚，必須深入《三經》，依照經典講的理論、方法修學才正確。

大勢至菩薩的知名度比觀音菩薩差很多。台灣是個小地方，大陸講經說法的法師，在沿海一帶的大都來到台灣。台灣地方小，人口不多，法師很

多，到處宣揚。所以，台灣同胞有福，對於大勢至菩薩也知道得很多，比起大陸佛教徒勝過太多。你在大陸若問大勢至菩薩，有許多人不知道，沒有台灣這麼普遍；說觀音菩薩，他們皆知道。大勢至菩薩的經典，在《楞嚴經二十五圓通章》裡的一段，經文只有二百四十四字，比《般若心經》還少。《般若心經》有二百六十字。《楞嚴經》我們講過不少遍。單講《大勢至菩薩念佛圓通章》，也講了很多遍。雖然講，都依照古人的註解講，對這一位菩薩也未能認識清楚。

一直到我讀到《淨土五經》，知道五經的來源，對於大勢至菩薩才真正有少許的認識。淨土三經是佛說的，釋迦牟尼佛專門介紹西方極樂世界的三部經。《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》，稱為「淨土三經」。前清咸豐年間魏默深居士將《華嚴經普賢菩薩行願品》，就是《四十華嚴》最後一卷，「十大願王導歸極樂」，附在三經之后，稱為「淨土四

經」。四經是這麼來的。有沒有道理？很有道理！讀《無量壽經》就知道，經文開端「咸共遵修普賢大士之德」，而且經上一再講，就是四十八願裡也說普賢行、普賢道，在《無量壽經》出現過不少次，可見《華嚴經》末后這一品與《無量壽經》的關係非常密切。換言之，不修「普賢行」就不能圓成佛道。這是佛在《華嚴經》上說的，要想成就圓教佛果，一定要修普賢行。所以，西方極樂世界每一位菩薩都修普賢行。

我們才看清楚西方世界，原來即是普賢菩薩的法界。下下品往生的人也是普賢菩薩，是初發心的普賢菩薩。從十信位的初信、二信、三信，一直到等覺、妙覺，都是普賢菩薩。我們對於西方極樂世界認識更清楚，更明白，彼佛國中無一不是修普賢行。這一品附在三經后面成為「淨土四經」，非常有道理，若非真實智慧焉有此見地。民國初年印光大師將《大勢至菩薩念佛圓通章》從《楞嚴經》裡取出來，附在「淨土四經」之后成為「淨土五

經」。五經是這麼來的。印光大師是何等人物？我們在《詠思錄》裡看到，他是西方世界大勢至菩薩再來的。實在不簡單！他把這一章經提出來，附在四經之后成為「淨土五經」。提醒了我的注意。

《楞嚴經》我講過很多遍，講得也相當熟，但始終沒有注意到這件事。經他這一提示，就注意到了。再仔細觀察，這一章經實在不可思議，雖然只有短短的二百四十四個字，確是淨宗的心經。這是印祖何以把它列在四經之后成為淨宗五經。它是楞嚴會上的心經，超過《般若心經》太多。《般若心經》只是六百卷大般若的《心經》，不能代表全體。《念佛圓通章》是三藏十二部的心經，換言之，就是釋迦牟尼佛四十九年講經說法的中心。不僅是世尊一代弘法利生的中心，也是盡虛空遍法界，一切諸佛如來教化眾生的中心。印祖這樣一提示，我才真正看清楚、看明白，一點兒都沒有錯。我們感激祖師大德，若不是他這樣提醒我們，我們永遠不會發現其中的奧秘。

夏公也非等閒之輩，給我的啟示也很大。他在《淨修捷要》裡稱大勢至菩薩為淨宗初祖。這是我第一次聽到，以前沒聽人說過；我講《楞嚴經》多年也沒發現。他這樣一提，我想很有道理，一點都不錯，確實是淨宗初祖。

從前我講《華嚴》，知道《華嚴經》是釋迦牟尼佛示現成佛，在菩提樹下，定中第一次講的大經。華嚴會上最后，普賢菩薩十大願王導歸極樂，所以知道普賢菩薩是娑婆世界的淨宗初祖。大勢至菩薩則是盡虛空遍法界的初祖，範圍更大。虛空法界裡，第一位提倡「念佛成佛」的是大勢至菩薩。在娑婆世界，第一位提倡的是普賢菩薩。在中國，第一位提倡的是廬山慧遠大師。所以，慧遠是中國的初祖。因此，我們講到淨宗初祖，要問是法界初祖，是娑婆世界初祖，還是中國的初祖。於是我就特別重視《念佛圓通章》。不要看此經只有二百四十四個字，確實含攝了無盡的佛法。一切諸佛所說無量無邊的法門，都不出這二百四十四個字。真正不可思議！

這兩位菩薩，其餘的我不需要講。如果根性利一點的人都能體會到，曉得為什麼這兩位菩薩是阿彌陀佛的助手，為什麼這兩位菩薩是西方極樂世界的后補佛。我今天在此地不說明。你們明白，體會了，很好；體會不了，存疑也行。小疑有小悟，大疑有大悟。等到將來有機會，我講《大勢至菩薩念佛圓通章》，就會把它講清楚。

此二菩薩。於娑婆界。修菩薩行。往生彼國。常在阿彌陀佛左右。

此段經文含有無盡的情意。娑婆世界眾生很重感情，原來這兩位菩薩是我們的鄉親。他們就在這個世界修行成就去往生的，所以娑婆世界是這兩位菩薩的故鄉。因此，娑婆世界的眾生，對這兩位菩薩的感情特別深重。所以，他來度化，眾生就很容易接受。過去生中如果沒有緣分，菩薩智慧、神

通、能力再殊勝，奈何眾生不願意親近，不願意接受，也就沒有法子。正是佛門常講，「佛不度無緣之人」，跟眾生沒有緣就不能度。正因為如此，學佛的同修要時時刻刻，念念之中與一切眾生結法緣。法緣結得愈深、愈廣、愈多，將來成佛度眾生就度得多。要是不肯與眾生結法緣，將來成佛，沒有眾生相信你，也度不了幾個人。即使成佛，你的三千大千世界很小，沒幾個人。因為你在因地中不肯跟人結法緣。

想到將來成佛廣度眾生，要想眼前講經說法有許多聽眾，就要廣結法緣，沒有法緣，你就沒有聽眾。可是現在台灣有一個特殊的情形，就是製造群眾。像作秀一樣表演，製造群眾，這不是真實的聽眾。這是一時來看戲，看表演一樣，人雖然多，絕對不是常隨眾。「常隨眾」是一部經講幾十天、幾個月、講多少年，天天都來。這是聽眾，是「法緣」。所以，一定要知道結法緣。

過去台中李老師在世的時候，我們跟他學，他就常教導我們，要跟聽眾結法緣。他說，「要不結法緣，將來你講經沒人聽」。聽眾多少，不是講經的人說得好不好，而是緣分。有些人真正講得好，沒有聽眾，沒有法緣；有些人講得實在不好，聽的人卻多。當時在台中同學們，法緣最殊勝的是林看治居士。林看治居士講得不見得比我們好，這是真的。我們懂得比她多，學得也比她好，講得也比她好，但是聽眾卻比不上她。她的法緣深，我們的法緣不如她。可見與大眾結法緣，比什麼都重要。

我到外地其他寺院、佛堂參訪，一定先到大殿拜佛，拜三拜。你們拜三拜，我也拜三拜，我跟你們拜的不一樣。我第一拜是發願與這個道場結法緣，將來使我有機會到這裡來講經。第二拜是與這個道場的常住（裡面住眾）結法緣。第三拜與這個道場的信徒結法緣。我都拜了，將來他們請我講經，我在這裡的聽眾就多。所以，我的三拜跟你們不一樣，我是這個意思拜

的。念念之中要與一切大眾結法緣，這很重要。

這兩位菩薩雖然是在娑婆世界修行往生的，但是菩薩的心量廣大無邊，不僅僅與娑婆世界有緣，而且與盡虛空遍法界一切諸佛剎土的眾生都結法緣，將來法緣才廣大。

升座講經，在升座之前禮佛三拜。我這三拜和你們拜的又不一樣。我從前拜三拜，第一拜一定是拜本師釋迦牟尼佛。第二拜是拜毘盧遮那如來。毘盧遮那佛對我的恩德很大，因為我是從華嚴入淨土的，我感激毘盧遮那佛的恩典。第三拜是拜阿彌陀佛。但是，自從講《無量壽經》以後，我的拜法就改變了。第一拜還是拜本師釋迦牟尼佛，決定不能忘本。第二拜就改了，拜十方三世一切諸佛菩薩，我這個緣就結得廣大，不只是毘盧遮那一尊佛。我也像觀音、勢至一樣，盡虛空遍法界，無量無邊諸佛剎土，我都拜到，都結法緣，這與《無量壽經》就相應。第三拜就是拜本師阿彌陀佛。要把心量層

層拓開，與法才能相應。我們才知道，阿彌陀佛把他們兩位選拔出來作為助手，主要就是心量廣大，普度法界眾生。如果觀音、勢至只度娑婆世界眾生，將無量無邊的世界偏在一邊，阿彌陀佛決定不能選他們出來當助手。正因為這兩位菩薩的心量跟阿彌陀佛一樣，與阿彌陀佛同心同願，才被選出來當助手。

欲至十方無量佛所。隨心則到。

不僅在娑婆世界，盡虛空遍法界，無處不現身、無時不現身，無論什麼時間，無論什麼眾生，心裡有感，菩薩就有應，就像《楞嚴經》上說的「隨眾身心，應所知量」。眾生是指十法界的眾生，不是專指娑婆世界。觀音、勢至就是我們淨宗修學的榜樣。這句佛號要能念好，功夫要得力，真正能往

生，我們要與法界眾生真正結善緣，就要學這兩位菩薩的行持。兩位菩薩所代表的，從總體上說，觀世音表慈悲；大勢至表智慧。這是從大前提、大原則來說，不能沒有慈悲，不能沒有智慧。

如果從修持落實來講，觀世音菩薩教我們「返聞聞自性，性成無上道」。用這個方法念佛，得「一心」就快，功夫就得力。什麼是「返聞」？就是大勢至菩薩講的「都攝六根」。「返聞」的「聞」是一個代表字，代表六根起作用。我們眼往外看，現在要我們回頭，不要往外看，要往裡看。耳朵往外聽，現在不要聽外面，要聽裡面的。裡面是「自性」。回頭聞自性，回頭見自性，六根都回頭，這是「明心見性」。禪宗用的功夫，原理、原則完全取自觀世音菩薩，就是「都攝六根」的意思。可是怎麼回頭？張開眼睛明明看到外境，怎麼回頭看裡面？豎起耳朵一定聽到外面，怎麼聽裡面？這樁事詳細的說明在《楞嚴經》第六卷。我總要找個時間重新講一遍《楞嚴

經》。從前講的不透徹，真正的意義都沒講出來，不是我吝法，而是程度不夠。將來有時間我會重新再講一遍。

學佛要從這些地方學，大勢至菩薩教我們「都攝六根，淨念相繼」。怎樣做到「都攝六根」？與觀音菩薩法門相輔相成，能返聞聞自性就是都攝六根；都攝六根就是返聞聞自性。大勢至菩薩特別強調的就是「淨念相繼」。如果沒有淨念相繼，只有都攝六根，跟禪沒有兩樣。上根人得利益，中下根人得不到利益。淨念相繼，連下下根人都得利益。所以，淨宗法門是「三根普被，利鈍全收」。不像觀音菩薩耳根圓通，只能度上上根人，中下根人沒分。教他返聞，他不曉得怎麼返，於是就胡思亂想。

由此可知，我們要效法這兩位菩薩真實的智慧，真實的慈悲。把我們的心量拓開，不僅度自己，度家親眷屬，一定要度法界眾生，要有這麼大的心量。然後到西方極樂世界也跟菩薩一樣，『欲至十方無量佛所，隨心則

到』。這兩位菩薩是修學淨宗的模範、榜樣。我們每天供養西方三聖，用什麼供養？香花水果，佛菩薩不要這些。香花水果是表一點敬意，真正的供養是依教奉行。

見到觀音像，提醒自己要以慈悲對一切眾生，這一念慈悲就是供養觀音菩薩。處世、待人、接物，要理智，不再用感情。理智就是供養大勢至菩薩，這是真實的供養。菩薩像掛在這裡，看見三聖像，對一切人要慈悲；對人、對事、對物要理智。供養佛菩薩形像，目的是時時刻刻提醒自己，時時刻刻教導自己，這是真實的供養。家裡供養西方三聖，如果連這一點心也生不起來，佛菩薩就不在你家裡。你家裡沒有佛、沒有菩薩。雖然供的是佛菩薩像，佛菩薩卻不在家裡。如果真正依教修行，常常能提醒自己的慈悲，提醒自己的理性，佛就在家裡，菩薩時時刻刻沒離開。

現居此界。作大利樂。

「此界」是娑婆世界，指的是地球。三千年前，釋迦牟尼佛出現在這個世界，在這個地球上，為我們說出這麼多的經典、法門。觀音菩薩在那裡？觀音菩薩也在我們這個世界，廣度眾生。也許有人問，觀音菩薩在我們世界，那其他的世界有沒有？「欲至十方無量佛所，隨心則到」。學佛、親近佛、供養佛，要以清淨心、虔誠心、恭敬心、平等心，就能見到佛，見到菩薩。如果想菩薩在我們世界，就有我、有他，就有分別、執著、妄想。一有分別、執著、妄想，則諸佛菩薩去我們遠之又遠了。

大勢至菩薩教我們「淨念相繼」，這一句話很重要。起一念分別，心就不清淨。有一念執著，心也不清淨。有一念自他，不清淨。不清淨就是夾雜，夾雜妄想執著，夾雜邪見煩惱，這就不是「淨念」。「淨」字就是我常

常提示同修們的「不懷疑」，根本就沒有疑惑。不夾雜，以清淨心持佛菩薩名號，這是「淨念」。二心就不清淨，就夾雜，要一心稱念。「相繼」就是一句接一句，念佛不中斷。像黃念祖居士，一天念十六萬聲佛號，即是表演「都攝六根，淨念相繼」，教我們佛不離口，珠不離手。念珠有兩種作用：一是計數；一是提醒自己。不必計數沒有關係，提醒自己拿著念珠就想到念佛。所以，菩薩無處不在，無時不在。

世尊特別強調，主要的用意是以這二位菩薩作為我們修學的榜樣。只要修學與菩薩的法門相應，必定得到菩薩威神加持。這就是我們常講的菩薩威神加持、保佑。

世間善男子。善女人。若有急難恐怖。但自歸命觀世音菩薩。

此處「善」的標準並不高。因為它上面加了「世間」。要是不加世間，單說善男子、善女人，標準就高。因為這是大乘經，就是大乘標準的善。加上「世間」，則三福裡只要具足第一福的四句就行。讀經文真的不能疏忽。我們非得觀音菩薩保佑，如果三福都修，不容易。現在只要修第一福就行，觀音菩薩就保佑你，有求必應。第一福的第一句「孝養父母」。不孝之人，佛菩薩決定不會保佑。不孝的人，邪鬼邪神來保佑，他不孝順父母，你也不孝順父母，他和你志同道合。第二句是「奉事師長」，孝親尊師。「慈心不殺、修十善業」，只要你做到這四句，佛就是對這些人講的。這四句都做不到，那就沒有辦法。在急難恐怖時，念觀音菩薩也不靈，也沒有辦法。

急難中念觀音菩薩，得到感應的人很多。譬如《觀音菩薩靈感錄》，過去許多名山的傳記，記載這些感應事情很多。還有歷代許多名人的筆記小說裡，記載也很多，像《閱微草堂筆記》裡就有很多；《聊齋誌異》是蒲松齡

的筆記；《夷堅志》宋洪邁著，記載也很多。最近我們圖書館翻印的《曲園筆記》，是清朝俞樾所寫的，也有很多。這都不是假設，不是虛妄的。在我們一生中，自己親眼所見到的，親耳所聽到的，周邊的朋友、眷屬，急難時念觀音菩薩得感應的也很多。然而，畢竟不是每一個念觀音菩薩的人都得感應。為什麼菩薩偏心，對這個人有感應，對那個沒有感應？實在講，菩薩不偏心。

菩薩沒有心，有心就會偏，沒心就不偏。有心就不能感應，無心才能感應，這是一定的道理。像我們敲磬，裡面是空的，無心！所以你敲它，它就響。敲就是感，響就是應。若把裡面塞得滿滿的，敲它就不響，有心就不響。菩薩沒有心，菩薩沒有念，有感而已。可是感應一定要具備「世間善」的條件。

佛法從那裡修起？佛法是教育，現代的教育怎麼不談？我們中國古老的

教育、儒家孔孟的教育，跟佛菩薩的教育，在理論、方法上都非常接近，都是從「孝道」教起。現在人許多不當的行為，我們能不能責怪他？不能責怪，因為他沒受過教育，怎麼可以責怪他們。

儒家正式的教育是從小學開始。諸位念《禮記》，《禮記》是古代的雜記，就像現代的雜誌一樣，我們能從這裡看出古代教育的教學宗旨、方法。宗旨就是教孝、教敬，是教怎樣作人；教人知道人與人的關係，知道人與天地萬物之間的關係，於是自然知道處世、待人、接物。這是教育，知道孝敬是作人的根本，所以老師教學生孝順父母。父母總是不好意思要求子女，你要孝順我。子女若問他，我為什麼要孝順你，往往是說不出來的，這需要第三者來教導。

老師的責任是教學生孝順父母、尊敬兄長，家庭才能和睦。父母的責任是教子女尊師重道。老師也不好意思在學生面前，要求學生尊敬老師，也說

不出口。所以，必須父母教子女「尊師重道」；老師教學生「孝順父母」。教育的根基是從這裡奠定的，無論再高深的教育，再廣大的學問，都是孝敬的拓展。所以，教育一展開是盡虛空遍法界，沒有一法離開孝敬。十方三世一切諸佛所說無量無邊的法門，「孝敬」二字包括盡了。這就是教育。

佛法從初學到成佛，就是「孝敬」的圓滿。所以我常說，要能把孝敬做得圓圓滿滿，沒有絲毫欠缺。等覺菩薩還不圓滿，因為等覺菩薩還有一品生相無明沒破，就是不孝，就是不敬。父母希望我們能成為圓滿的人，還有一點欠缺，就是對不起父母。老師也希望我們成為完人，沒有做到是對不起老師。

什麼是教育？孝敬而已！這是為什麼大乘佛法的修學，從地藏法門學起。《地藏經》是根本法，《無量壽經》是圓滿。一是開頭，一是終點。《無量壽經》是佛法的頂點，究竟圓滿。《地藏經》是基石、是根基、是開

始。此處要求不高，但是並不是沒有條件。世間善，三福裡第一福的四句做到，這樣的人在急難恐怖的時候，只要誠心誠意念觀世音菩薩，觀世音菩薩就會來幫助你。

無不得解脫者。

這個時候一心一意念觀世音菩薩，求菩薩救苦救難，必定能消災免難。如果諸位仔細觀察，看看傳記，看看左右的人，急難的時候念觀世音菩薩得到感應的，看看他是不是符合這四句的條件，三福的第一福是不是具備？必定有這個條件，然后再證明經典說的沒錯。要在急難中得到菩薩的救助，先要老老實實記住，三福的第一福非修不可。如果第一福沒有做到，一切諸佛菩薩、護法善神，想保佑我們也沒辦法。是我們本身有障礙，「不孝、不敬」

就是大業障。所以，學佛須從這裡學起。

願力宏深第二十九

這一品經文介紹西方極樂世界菩薩們的願力。此地所講的菩薩，是從凡聖同居土下下品，一直到實報莊嚴土上上品。由此可知，西方世界的菩薩，雖然品位有差別，而願力則無差別。這一點值得我們注意，也值得我們學習。如果我們的心願能與彌陀，與諸菩薩相同，這是往生西方世界的必要條件，也是往生西方極樂世界的憑證。非常重要！

菩薩願力深廣，決定一生成佛。但是其中有不少菩薩，雖然在極樂世界，並沒有忘記他方苦難的眾生。不但沒有忘記，我們在前面經文看到，菩薩的天眼洞視，天耳徹聽，他心遍知。十方世界的眾生，那一個人動了一個真正的念頭，想求生西方世界，佛菩薩必定來幫助你，來成就你。這是大慈

大悲，不捨一人。我們在這一品經裡讀到這個事實真相。

復次阿難。彼佛剎中。所有現在。未來。一切菩薩。皆當究竟一生補處。

這一段經文就是世尊為菩薩授成佛之記。但是經文裡要特別注意的是『所有現在』，就是從凡聖同居土的下下品，直到實報莊嚴土的上上品，現在在西方極樂世界的菩薩一個都不漏。『未來』是指誰？我們要特別注意的是這個「未來」，未來是還沒去，現在真正發心求生淨土的眾生。我們現在真正發心、發願，一心執持名號，決定在這一生往生，可是現在還沒有往生，就是屬於「未來」的一類。可見我們雖然還沒有到達極樂世界，在極樂世界已經報名，註冊了。一切諸佛菩薩都承認我們是極樂世界的一分子，問題就在我們的心願是不是真的。口裡念佛，心不相應，就不在這一包包括之

內，因為這一生不能往生，去不了。去得了、去不了，不要問別人，問自己就知道。

我常常告訴諸位同修，真正往生的條件，是要把佛的教訓做到。如果不能依教奉行，就是不能把經典裡的教訓做到，不認真去做，只靠每天念幾部經，念多少句佛號，還是去不了。到底要做到幾成才能往生？如果真正有把握，最好能做到一半，決定能往生，生凡聖同居土。如果一半都做不到，往生就沒有把握。

過去我跟諸位同修講九品，是依照經訓來說的。如果我們將這一部《無量壽經》百分之百做到，生到西方世界，一定是上上品往生。不能百分之百做到，做到百分之九十，就是上品中生。如果折扣再大一點，打個八折，只能做到百分之八十，就上品下生。這樣一直往下降，下下品往生也要做到百分之二十。也許我們說百分之二十勉強還可以。如果僅僅做到百分之二十並

不保險，要努力多做一些。中國古人常講，「取法乎上，僅得乎中」。我們能取法乎中，做到百分之五十，中、下三品往生應該不成問題。如果標準只訂在天下品，就很冒險，不太可靠。因此，我們必要認真，必要努力去做。

經文「未來」二字包括的範圍非常廣大，十方世界念佛求生淨土的眾生，都在這一句之中。末后就是世尊為這些人授記，包括我們在內，也是未來一切菩薩中的一尊。

『皆當究竟一生補處』。「一生補處」加上「究竟」，就特別標明是圓教的一生補處，不是別教，不是通教。如果是別教、通教，上面不可以加究竟；加究竟決定是圓教。這即是授記作佛。

再往下看是菩薩的大願。弘法利生的大願與修行證果妨不妨礙？決定不妨礙。不但不妨礙，實在是相輔相成。度眾生也是修行，自度度他是一不是二。自度就是度他，度他就是自度；要是把它分為二，恐怕往生就有障礙。

因為本宗修學的宗旨是「一心不亂」，有自、有他就是「二心」。二就不能得一心。「自他不二」就是一心。所以，要曉得「自行化他」是一不是二。此處如果有絲毫誤會，都成為障礙，都是麻煩。因此，自行化他可以放心大膽的做，這不是夾雜。二心才是夾雜，一心不是夾雜。

唯除大願。入生死界。為度群生。作師子吼。擯大甲冑。以宏誓功德而自莊嚴。雖生五濁惡世。示現同彼。直至成佛。不受惡趣。生生之處。常識宿命。

這是說西方世界菩薩的修行，包括前面所講的現在、未來一切菩薩，並沒有把未來菩薩除外，他們也包括在其中。大願就是效法彌陀弘願，廣度一切眾生。我們對於淨宗法門，自己得到殊勝利益，一定要介紹給別人，推薦給別人，否則就不能報佛恩。我們天天念迴向偈，「上報四重恩」。四重恩

第一就是佛恩。以什麼報佛恩？佛什麼都不要，佛對我們的期望，是希望我們自己這一生能往生淨土，能把念佛法門普遍、廣泛的推薦給一切大眾，代佛弘法。只有這樣才能報佛恩。雖不能報得圓滿，也能盡少分，所以一定要盡心盡力去做。極樂世界的菩薩，每天都到他方無量無邊世界供養諸佛。前面我們讀過，上供諸佛，下化眾生。並不是只供佛，供佛之外還教化眾生，就是把這個法門普遍的宣揚，為眾生宣說，為眾生示範。

『入生死界』。「生死界」指六道輪迴。往六道去，就是為眾生示範表演說法，這是『作師子吼』。「師子吼」比喻說法。『擲大甲冑』比喻嚴持戒律，為眾生作榜樣，作模範。教化眾生，不但要言教，還要身教。其實極樂世界的菩薩，和華嚴會上的菩薩沒有兩樣，都已經證得無障礙的法界。《普賢行願品》的入不思議解脫境界是理事無礙、事事無礙，入這個境界，沒有障礙。可是到六道來，還要學著好像處處有障礙；其實並沒有障礙，菩

薩遊戲世間是做給眾生看的，這就是身教。

『以宏誓功德而自莊嚴』，這一句不僅形容菩薩的示現，像《普門品》所說的「應以佛身得度者，即現佛身而為說法；應以菩薩身得度者，即現菩薩身而為說法；應以餓鬼身得度者，即現餓鬼身而為說法；應以畜生身得度者，即現畜生身而為說法」。菩薩隨類化身，沒有一定的身相，這就是「以宏誓功德而自莊嚴」。他還沒成佛，沒成佛還得真正修行。這種修行就像《華嚴經》上所顯示的「歷事鍊心」，是真實的莊嚴。

極樂世界的菩薩，是以「宏誓功德」莊嚴自己。我們用什麼莊嚴？用一些金銀珠寶掛滿身上以為莊嚴，穿起時髦的衣服來莊嚴。菩薩不如是，我們學佛要在這裡學。

佛法貴在契機、契理。我們接觸廣大群眾，要想真正把佛法介紹給他們，使其得利益，首先要會觀機，要有智慧。遇到很固執的人，你對他說

法，就要穿著比較樸素一點，舉止端莊，人家一看，像個學佛的樣子，便對你很尊敬，那是保守派。可是遇到自由派、開放的，看到學佛的人，這也不能、那也不能，他覺得佛法不能學。因此，能度保守派，則自由派的人都跑了。所以，對思想開放自由的，就要學活活潑潑的大乘。他穿著時髦，你比他更時髦，他看了歡喜；學佛原來是自在快樂的，學佛不難，他也樂意來學。這一類人也度了。

佛法在世間的運用是活活潑潑，經云「無有定法如來可說」。我們看菩薩「隨類化身」，就是活潑，運用得多自在。所以，見人說人話，見鬼說鬼話，人、鬼都度。要曉得，這才能真正廣利眾生。自己則是逢場作戲，無住生心，表演給別人看的，用意在利益眾生，純是利他的。因時、因地、因人、因事，剎那剎那都在變化，這是「以宏誓功德而自莊嚴」。佛法是智慧，是高度的智慧，真實的利益。前面經文讀過「惠以眾生真實之利」，不

但自己得真實之利，也令一切大眾都得真實之利。

『雖生五濁惡世，示現同彼』。「五濁惡世」指六道。「濁」是染濁，現在講染污。最嚴重的染污，無過於心理的染污。現在這個世界染污嚴重到了極處，我們六根接觸外面的境界，沒有一樣不是染污。最嚴重的染污就是電視，染污你的眼根，眼不清淨。廣播、音樂染污你的耳根，耳不清淨。今天所謂的知識爆炸，一切知識染污你的意根，意不清淨。這是非常嚴重的問題。佛法，特別是這一部經，教我們修行首要的是清淨。修清淨心、修平等心、修覺心，清淨、平等、覺，遠離一切染著。

「惡」是惡業。惡業的根源是貪、瞋、癡三毒，從三毒展開，造無量無邊的罪業。身心染著，廣造惡業，前途自然可悲，必定墮三惡道。現在雖然還沒去，惡道裡已經報名註冊，不久就要去，這都是事實。

不學佛的人不用說，學佛的人如果不求生淨土，惡道決定有分。也許有

人會問，「你怎麼敢這樣斷定」？我這樣斷定也不無道理。只要我們自己冷靜想一想，今天從早到晚，自己起心動念是善念多，還是惡念多？如果惡念多於善念，則決定墮三惡道。善念多過惡念的，恐怕千萬人當中難得找到一個，這是真的。起心動念都是自私自利、損人利己，怎麼得了。

讀經的時候，依照經典的教訓檢點自己身心，就會發現自己的過失太多。能發現過失，就是佛家講的覺悟、開悟。「覺悟」不能轉變業報，一定要修行。「修行」就是把自己的錯誤改正過來，這是功夫。行為改正過來，將來的果報就改變。覺悟不能改變果報，要真正修行。修行就是改過自新，就能改變我們將來的果報。

極樂世界的菩薩念念覺正淨，這就說明，極樂世界非去不可，不能不去。因為往生西方極樂世界，再回來就不迷、不染污，也不再造惡業，有這種能力。這種能力是不是自己修的？不見得，而是彌陀本願功德的加持。你

無論到那一道，『示現同彼』，一直到將來成佛，都不再迷惑，不會起惡念，不會被染污。這樣殊勝的功德利益，如李老師講的，「要不是愚癡，要不是狂妄，不可能不動心」。動什麼心？求生淨土的心。

如果不生極樂世界，雖然願力很大，要生生世世在六道裡弘法利生，話是說得很好聽，在六道裡一轉眼就迷惑顛倒。所謂「泥菩薩過河，自身不保」，還能弘法利生嗎？肯定不可能。唯獨往生極樂世界打個轉回來，那才是句句真實。

一直到成佛，『不受惡趣』。「不受惡趣」是指果報。「惡趣」決不只三惡道，六道都是惡趣。菩薩退轉到六道，就是惡趣。不但六道是惡趣，聲聞、緣覺都是惡趣，權教菩薩也是惡趣。何以說是惡趣？他退轉了，退轉就是惡。此地講「不受惡趣」，不要說六道他不受，聲聞、緣覺、權教菩薩都不受。

我想同修們從開講一直聽下來，應該能體會到，西方世界即使下下品往生也圓證三不退。他來六道示現度化眾生，還是圓證三不退，所以講「示現同彼」。他示現人身來教化眾生，是應以人身得度者，即現人身而為說法，他們是示現的。他本身是不退菩薩，怎麼會墮到人道來。應以聲聞身得度者，他就現阿羅漢身而為說法，決不是墮到阿羅漢。他永遠不退轉，一直到成佛都不退轉，這才與四十八願講的相應。

不僅如此，『生生之處，常識宿命』。雖然隨類化身，他在西方極樂世界天眼、天耳、宿命的力量也不喪失，他都知道。為什麼看他好像不知道？他是裝作不知道，不是真的不知道。

印光大師到晚年，才有人知道他是大勢至菩薩再來的。你看他裝作我們世間人，裝得很像。我們現在了解他是假裝的，他不是真的不知道，其實他樣樣都知道。從跡相上看印光大師的一生，他是個平凡的普通人，他年輕的

時候，念孔子的書，對孔老夫子非常崇敬，排斥佛法、毀謗佛法，造作罪業，眼睛幾乎失明。他示現「造作惡因必得惡報」，都是唱戲、表演，那裡是真的？他裝得很像。裝得沒有神通，其實他的神通太大了！你要是從西方極樂世界來，你也很會假裝，也不在印光大師之下。這是平凡之中的極不平凡。

由此可知，他們的能力決定不喪失。他所裝的那個樣子，對於教化眾生有決定的好處，必然能讓正法久住世間。這一段是說明極樂世界的菩薩，在十方世界應化的狀況。

我們雖然是真的凡夫，不是裝的，西方極樂世界沒去過，可是要學習，要學菩薩的榜樣，這給我們很好的啟示。為什麼要學習？下面經文說出，我們真正能體會佛度生的抱負、佛度生的願望，要全心全力幫助佛，使佛的願望能圓滿滿實現。這就是為什麼要效法，道理在此。

無量壽佛意欲度脫十方世界諸眾生類。皆使往生其國。悉令得泥洹道。作菩薩者。令悉作佛。

這是彌陀無盡大願的結歸，阿彌陀佛建立西方極樂世界的目的就在此。所以佛弟子，尤其是阿彌陀佛的學生，必須建立相應的弘願，參贊彌陀化育眾生的大業。這是彌陀了不起的事業，我們非常榮幸能參與。『無量壽佛』就是阿彌陀佛，他的心願、他的抱負，就是要度脫十方世界一切眾生。無論眾生是善、是惡，是染、是淨，是菩薩、還是在惡道，他都要度。不但度，而且平等度脫。我在講經題時說過，令一切眾生平等成佛。

念佛法門不可思議，所以感得十方一切諸佛讚歎，一切諸佛協助。每一尊佛都勸眾生念佛，每一尊佛都為大家講《無量壽經》。不僅為我們說，勸導我們，每一尊佛還作榜樣給我們看。諸佛皆念阿彌陀佛，何況我們。這話是真的嗎？怎麼知道的？發起序裡不是講得很清楚，釋迦牟尼佛念阿彌陀佛

的時候，身相光明悅豫；阿難尊者是佛的侍者，他從來沒有見過。佛的三十二相、八十種好，已經非常莊嚴；佛再念佛，得到阿彌陀佛加持，十方諸佛的加持，相貌變得格外的好。

大家要相貌好，愛漂亮，靠化妝美容是沒有用的。用什麼方法？「念佛」。念佛則相貌就變成三十二相、八十種好。「相隨心轉」，心變成佛心，相自然就變成佛相。美容、化妝都有副作用。化妝品有毒，副作用很嚴重，不可不知道。為什麼不從心理改變，從體質改變？學佛就是改變體質，要從這個地方下手，這是真的，一點都不假。所以，知道彌陀的本願，我們參加、贊助，參贊彌陀的事業。這樣的人那有不往生的？跟阿彌陀佛是一家人，志同道合，決定往生。

現前社會奇怪的事很多，什麼怪事？著魔，被鬼纏身。我見到很多，在國外見到，回國之後也常常見到。這些是不是真的？真的，一點不假。現在

妖魔鬼怪纏人的事比從前多得太多。心地稍不清淨，魔鬼就附身，因為跟他相應。妖魔鬼怪的心不清淨，人心不清淨，他就很容易招惹附在身上。如果你才是真正的念佛人，這些妖魔鬼怪不但不敢來惹，反而對你很尊敬。即使他不來保護你，也躲得遠遠地，不敢惹你，因為你是念佛人。念佛人是十方三世一切諸佛護念，一切護法善神保佑，這是一定的道理。

這樣才真正理解，參贊彌陀度生的好處太多了。你要是破壞彌陀度生的大業，必墮地獄。佛菩薩會原諒你，而護法神不會原諒你。這一句經文講得很清楚、很明白，彌陀希望一切眾生往生到西方極樂世界。也許我們聽了這句話會懷疑，西方世界人口豈不是要爆炸了嗎？西方世界究竟有多大，怎麼容納得下？這都是凡夫讀經文打妄想；打妄想就不老實，自作障礙。

我在講席上也常常向諸位同修報告這個事實，西方世界是「法性土」，跟地球不一樣。我們此地，土有大小，西方世界沒有大小，所以它的境界是

不可思議解脫境界，跟我們的境界完全不同。如果想了解，不但我沒有能力說得讓人了解，一切諸佛也做不到，因為這是「境界」的問題，必須自己親證才能了解。自己不入這個境界，人家怎麼講，你也無法體會。要怎樣親證？只要「老實念佛」，念念相應。念到「功夫成片」是初步的相應，念到「一心不亂」就見到。不要說理一心，念到「事一心不亂」就見到。可見這是真實的境界，絕對不是虛妄的。

彌陀希望大家往生西方極樂世界成佛。還有一類人有一種奇怪的想法：大家都念佛生到西方極樂世界，地球不是沒人了嗎？（他操心操得可真多！）再想到大家都念佛，這世界沒人種田，豈不是沒飯吃？這些人想得太多，妄念太多。這個問題有兩個答案：一是根本不可能。你去勸勸看，這個世界上有幾個人肯聽勸念佛？這不是打妄想！再一種可能，假設這個世界人都念佛，一時就跟西方極樂世界一樣，心想事成，衣食資具隨念現前，不必

經營造作。

唐朝終南山道宣律師，持戒精嚴，感得天人供養。自己不要燒飯，到時候天人送供養來。道宣律師不會打妄語。同時代，作《華嚴經合論》的李長者傳記記載，他寫《華嚴經合論》時，那一段很長的時日也是天人供養。他的感應不可思議。他想找個清淨環境為《華嚴》寫註解。他走到深山，路上遇到一隻老虎，他就跟老虎說，「我要寫《華嚴經》註解，你替我找個清淨的地方。」老虎很聽話，走在前面，他就跟在後面。老虎帶他走到一個石洞，確實非常理想。石洞很寬敞，像個房子一樣，住著一窩老虎。他去了之后，老虎就搬家，把石洞讓給他。石洞外面有個小池塘，他住在那裡之后，有兩個年輕的女孩子，從池塘裡出來，每天為他灑掃，供養他文具，他所需要的東西都為他準備，飲食也為他準備好，晚上就不見了。李長者專心寫大經註解，雖然每天看到兩位女孩子照顧他，但從來也沒跟她們說過一句話。

一直到註解經完成，兩個女孩子再也不來了。這時他才想起來，要問她們從那裡來的，天天照顧我，也得說謝謝，於是到鄰近村莊打聽，沒有人知道，也沒有人見過，才知道是天人供養。感應不可思議！我們著什麼急？不要著急、不要操心，「老實念」就好。

彌陀希望大家往生極樂世界作佛，『悉令得泥洹道』。「泥洹」就是大涅槃，是如來果地所證得的。

『作菩薩者』，不是指西方極樂世界的人。西方極樂世界的人都是菩薩，這是指他方世界的菩薩（就是四十八願最后五願，佛為十方世界菩薩所發的）。前面所講的『皆使往生其國，悉令得泥洹道』，是阿彌陀佛的本願功德。『作菩薩者，令悉作佛』，就是四十八願的最后五願。十方世界的菩薩如果有機緣聽到念佛法門，生仰慕之心，也能發願、稱念、供養阿彌陀佛；阿彌陀佛以神力加持，使他們在十方世界的六道中教化眾生，也能永不

退轉，直到成佛。

既作佛已。轉相教授。

這些人成佛之后，『轉相教授』。十方世界有不少諸佛如來，都是在西方極樂世界成佛的。成佛之后，立即就以這個法門教化眾生。

轉相度脫。如是輾轉。不可復計。

佛門常講「轉法輪」，是怎麼一回事，是什麼樣子？這三句經文描繪得非常具體，這就是轉法輪。法輪要隨時轉、時時轉、處處轉、念念轉，即是現代所講的「機會教育」。

昨天簡居士告訴我一樁事，他現在有一點智慧，很難得！他說，過年期

問一些朋友請他吃飯（他沒有吃長素），朋友喜歡吃海鮮，海鮮都是吃現殺的。朋友們曉得他學佛，他看到這道菜送上來，就說：「我們過年很歡喜，你們看這些眾生犧牲多少生命，活生生的把牠殺掉，我們怎麼忍心吃牠們，我們先念往生咒，超度超度牠們。」他就念七遍往生咒超度牠們，結果那一桌的人都不敢吃。機會教育目的達到了，以後他們再不敢吃活的。機會教育就是時時刻刻因人、因事，有一個利益眾生的心，有一個幫助人覺悟的心。這很難得！須知儘量利用機會教育，讓大眾認識佛法，讓大眾理解佛法。

有很多人不知道什麼是佛法。我常說，釋迦牟尼佛一生講經說法，中文翻譯的《大藏經》分量那麼多，是他一生所講的。這一部《大藏經》的內容究竟講些什麼，如果明白了，才曉得佛法之可貴，佛法不能不學。一部《大藏經》說的是什麼？用佛教名詞來講，就是「諸法實相」，也就是宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境；人生是我們本人。釋迦牟尼佛四十九年講

的是什麼？是說明我們自己跟自己生活環境的真相。這樁事要緊不要緊？太重要了！不明白真相就是迷惑顛倒。因為迷惑顛倒，才胡作妄為，才造罪業，才感苦報。如果都清楚明瞭，所作所為決定正直，怎麼會有惡報，怎麼會有不如意的事情。這才知道佛法之可貴。

有人說佛法是哲學，其實佛法不是哲學。歐陽竟無先生講得很好，「哲學是世界動亂的根源，不是好東西」。這一句話，我們仔細想想，很有道理。哲學屬於妄想。這一些人打的妄想，跟那一些人不一樣，兩邊衝突就發生了，皆是妄想。歐陽先生說，「佛法就是佛法」，佛法不是宗教，佛法也不是哲學。一定要把佛法認識清楚，這樣自己才能得到真實的利益，也能使別人得到好處。這些地方我們要學，要牢牢記住。

十方世界。聲聞菩薩。諸眾生類。

這是把十方世界中的九法界眾生都說盡了，上自菩薩，下至六道眾生。生彼佛國。得泥洹道。

『彼佛國』即是西方極樂世界。生到西方極樂世界，『得泥洹道』。當作佛者。不可勝數。

這一句經文的意思說明，阿彌陀佛所度的那些眾生，在西方極樂世界證大涅槃，成佛的數量，無法計算。

彼佛國中。常如一法。不為增多。所以者何。猶如大海。為水中王。諸水流行。都入海中。是大海水。甯為增減。

大概自古以來許多眾生就有這個疑問，一直到現在，我也常遇到。就有些人懷疑，十方世界這麼多人往生西方極樂世界，西方極樂世界人口會不會爆炸？會不會有人滿之患？此段經文告訴我們，極樂世界是「法性土」，所以『彼佛國中，常如一法』。十方世界的眾生都往生極樂世界，也不會看到人口增加。西方世界的菩薩，常常到他方世界度化眾生，也沒有看到人口減少。法性土的世界是不增不減。佛比喻說，如大海一樣，所有河流的水，都流入大海，海水有沒有增加？沒有看到海水增加。當然，現在這些物理現象，我們明瞭。佛用這個比喻，對當時的人是容易體會。現代人頭腦複雜，知道的事情多，曉得海水是被蒸發了。西方世界的人口不增加，到那裡去了？這個問題剛才已經說過了，就不再重複。

八方上下。

「八方」是四方、四維，加「上下」就是十方。

佛國無數。

諸佛國土無量無邊，就是指太空中無量的星系。佛在當時沒有說地球是圓的，沒有說地球懸在空中，但是佛講經，這些話的意義都包含盡了。所以，佛講我們這個世界，也講十方，東南西北、四維、上下。這就說明地球是在虛空之中。

阿彌陀國。長久廣大。明好快樂。最為獨勝。

這是極樂世界跟其他諸佛國土不一樣的地方。諸佛國土都有成住壞空，諸佛國土裡的人都有生老病死。西方世界的人沒有生老病死，也沒有成住壞

空，「常如一法」，所以這個世界非常特殊。「明」是光明。極樂世界是他方一切諸佛世界不能比較的，所以是『最為獨勝』。「勝」是殊勝；「獨」是沒有相類的。這樣的世界，就是本師釋迦牟尼佛為我們介紹的。我們不相信？怎樣是真信？真正發願，決定求生，這個人是真相信；還不想去，是沒有信心，沒有接受佛的勸導。真正相信，那有不願意去的道理！

阿彌陀佛的世界為什麼這樣好？為什麼一切諸佛國土比不上？理上講是一個道理，「一切法從心想生」。諸佛沒想到這一層，他想到了，因此他現這個境界如同他所想的。

本其為菩薩時。求道所願。累德所致。

這三句就是總說德遵普賢、大教緣起、法藏因地、至心精進、發大誓

願、必成正覺中所講的因行果德。我們在前面看到，阿彌陀佛在因地的時候，怎樣發願，怎樣修行，怎樣求學的。他是我們的模範，是我們的典型，這才是真正「孝順父母，奉事師長」。他真做到了，不辜負父母師長的教導期望。他真正成就，是積功累德，斷惡修善，參訪諸佛剎土，取人之長，捨人之短，成就這樣的道場，以這個道場供養十方一切有緣眾生來求學。

無量壽佛。恩德布施。八方上下。

這是無比的大恩德。提供我們修行的場所，讓我們在這裡什麼都不操心。到這個場所來，沒有一個不成就的。這場所是阿彌陀佛提供我們的，所以末后這一句顯示佛對我們的恩德。

『無量壽佛，恩德布施，八方上下』。彌陀的恩德，即使諸佛如來異口

同聲讚歎，也說不盡。幾個人知道？不是真正了解事實真相的人，是不知道的。跟他說，他也不相信。阿彌陀佛對十方世界一切眾生真正是大恩大德！

無窮無極。深大無量。不可勝言。

這是釋迦牟尼佛講的。佛都無法說盡，無法讚歎，何況我們。希望我們在這部經典裡，細細體會、細細認識。然後真正發心，信受奉行，參贊彌陀大業，這就與阿彌陀佛結成一家人。決定沒有絲毫的私心，幫助一切眾生認識西方淨土，明瞭西方淨土，接受西方淨土，修學西方淨土，求生西方淨土，我們對於這一品經就算沒有白念。這心若發不出來，也無可奈何，也不能勉強，只是「一歷耳根，永為道種」而已，得一個遠益，近的利益就得不到。所以，都在自己真實發心。

菩薩修持第三十

本經從「大士神光第二十八」一直到「壽樂無極第三十二」，皆是世尊為我們介紹西方世界諸菩薩的德行。特別是這一品，說明極樂世界菩薩們，在日常生活中的修持。這樁事非常重要，因為有不少同修都想知道，生到西方極樂世界之后日子怎麼過，每天幹些什麼。世尊在此為我們說明。

復次阿難。彼佛剎中一切菩薩。禪定。智慧。神通。威德。無不圓滿。

這段經文雖不長，所包含的境界無量無邊。『彼佛剎中』指的是極樂世界，阿彌陀佛教化眾生的國土。『一切菩薩』是指十方世界每一位往生到西方的人，無論在他方世界是什麼樣的身分，或是菩薩往生的，或是聲聞往生

的，乃至於惡道往生的，只要生到西方極樂世界，都是菩薩。不但都是菩薩，我們在四十八願裡讀過，都是「阿惟越致菩薩」。即使凡聖同居土下下品往生的也是阿惟越致菩薩。「阿惟越致」是梵語，譯成中文是「不退轉」的菩薩，還是「圓證三不退」。此節經文中，應當特別著眼「無不圓滿」四字。

李老師以前在眉註裡告訴我們，不是一生到西方極樂世界，就證到七地以上的境界。彌陀世界很特殊，不可思議！雖然不是七地菩薩，可是『禪定、智慧、神通、威德』就跟七地菩薩差不多。是不是七地菩薩？不是的，還是凡夫，一品煩惱都沒有斷。所以，藕益大師在《要解》裡講得好，西方極樂世界什麼都不是，說他是菩薩，卻一品煩惱都沒有斷，明明是凡夫；說是凡夫，而他的神通、威德跟七地菩薩一樣。這是西方世界非常特殊的地方。

「禪定」這個名詞要認識清楚。什麼是「禪」？什麼是「定」？看到這兩個字就想到盤腿面壁，是完全不懂禪定的意義。盤腿面壁是修禪定的一種方法，是不是禪定？不一定是。《六祖壇經》裡講得很清楚，「外不取相是禪」，禪是不著相。外不著相就是「禪」；內不動心是「定」。六祖是從《金剛經》開悟的，所以他所講的經總不離《金剛經》。《金剛經》末后，釋迦牟尼佛囑咐須菩提尊者，菩薩住世一定要自行化他。要用什麼樣的態度自行化他？世尊教他「不取於相，如如不動」。這八個字就是禪定。不取於相，就是外不著相；如如不動，是內不動心。

說得簡單明白一點，一個修行人絕對不能被外境所誘惑，這就是「不著相」。不是離開外面境界，離開，還度什麼眾生；要度眾生，就要跟眾生接觸。雖接觸，絕不著相，絕不受影響，這是「禪」。內不動心，不動什麼心？不動貪瞋癡慢，不動是非人我，決定沒有分別執著，這是「定」。所

以，禪定不只是盤腿面壁。盤腿面壁是「靜坐」。靜坐不一定是禪定；禪定不一定要靜坐。真正修禪定的人，不一定要打坐；天天打坐的人不一定是修禪定。

《華嚴經》上，善財童子參訪鬻香長者（在家菩薩），這位長者就是修禪定的。善財童子到什麼地方參訪他？不是在禪堂，而是在市場。市場是最熱鬧的地方，在市場裡找到這位長者。他逛市場是修禪定。市場裡百貨陳設在眼前，樣樣看得清楚，樣樣聽得清楚，而不被誘惑，這就有禪。看到這些，不生貪心、不生瞋恚心，這是心定。所以，禪定是在一切時、一切境中修成的。

理事都要明瞭，我們初學的人不行，心會被外面境界牽著走，就是佛家講的，這樣也不行、那樣也不准。所以，初學的人不准看戲、不准唱歌，就是怕心散亂，破壞了清淨心。真正得禪定功夫的人，也可以唱歌、也可以跳

舞、也看表演，他是在那裡修「如如不動」，在那裡學「不取於相」。所以，高級修行的人，我們看不出來。人家什麼地方都去，去修不動心，修不起念、不分別、不執著，這是「歷事鍊心」。這是大菩薩所修的法門，所以人家的禪定跟我們的定不一樣。

「智慧」。我們真的沒有智慧。怎麼說沒有智慧？智慧是從禪定生的；沒有禪定，那來的智慧。因戒生定，因定開慧。千萬不要把胡思亂想當作智慧，佛法說那是「世智辯聰」。世間人只有世智辯聰，沒有智慧。不但六道眾生沒有智慧，連阿羅漢、辟支佛也沒有智慧。因為他們還沒有見性，那來的智慧。大乘佛法裡，菩薩智慧的標準是「明心見性」。智慧開了，就是禪家講的大澈大悟。大澈大悟智慧才現前，所以學佛真的要老實學。不老實，都把佛法當世間法來學，學到了什麼？清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡所講的，不是增長「邪知邪見」，就是增長「無明」。修學的結果，就得到這兩

樣。邪見是「所知障」，把邪知邪見當作智慧。無明是「煩惱障」，把無明當作功夫。這就是一般學佛人所得的結果。這是大錯特錯！所以學佛的人，道眼未開，不能離開善知識。

佛法一定要從「定」中修得。這個定，最簡單的、最容易的，就是淨宗所講的「一向專念」。本經所說的一向專念，比《阿彌陀經》裡的「一心不亂」還要容易。一心不亂，確實是相當高的境界；一向專念，我們人人都能做到。「一」就是一心，也就是專心；專心就是一心。「向」是一個方向，這就行了。專心向一個方向，向阿彌陀佛這個方向，我們的心就容易得清淨。清淨到一定的程度就不亂，就得禪定。得禪定就是佛門講的「事一心不亂」。事一心是禪定。功夫再進展到「理一心不亂」，就開智慧。

這個法門，經上講的一點沒錯，「一向專念」就成功，不要換別的法門。大勢至菩薩講的「不假方便，自得心開」。「不假」就是不需要藉任何

法門幫助。一句阿彌陀佛念到底，念到一定程度就開悟。「自得心開」是智慧。八萬四千法門，無量無邊的法門，沒有比這個法門更簡單、更容易，也沒有比這個法門更穩當的，他真成就。所以，真的是第一法門，正如古人所讚歎的「如來正說第一經」。

智慧與聰明，我們一定要辨別清楚。「神通、威德」，是日常生活中的行事有定、慧。日常生活不外乎對人、對事、對物，一切時、一切處，於一切境緣中充滿定、慧。定的表現就是威德，自自然然就有威德，眾生見到，恭敬之心就能生得起來，所謂油然而起敬。神通是智慧的運用，世出世間一切事物都了解、都通達，沒有障礙。我們世間人讚歎神明、讚歎上帝「全知全能」，無所不知、無所不能，這就是神通。「神」是神奇，超越我們的常識，超越我們的想像。「通」是通達無礙。這樣的能力，圓教初住菩薩就有。初住到等覺，還有四十一個位次。

『無不圓滿』，合前面『一切菩薩』一起看。我們常說，西方極樂世界凡聖同居土下下品往生的，皆是圓證三不退。過去曾經有一段時期，有人說淨土法門沒有「帶業往生」。他們派了很多人查《大藏經》，查不到「帶業往生」的文字，只有「消業往生」。今天古德講的，凡聖同居土下下品往生皆得圓證三不退，在經文上也查不到。想想看，這句「無不圓滿」，豈不就是帶業往生與圓證三不退。雖沒有那個字樣，意義全都具足。圓證三不退確實有根據，因為這「一切菩薩」，包括凡聖同居土下下品往生的，怎麼不是圓證三不退？

不能帶業往生，當時佛教界念佛的人確實緊張了一陣子，無所適從。連周宣德老居士，八、九十歲了，聽到此說都心慌。所以，引起很大的震撼。我到洛杉磯，周老居士在機場迎接我，就提出這個問題。我告訴他：「如果不能帶業往生，就算了，不要去了。」他沒想到我說這麼一句話，眼

睛瞪著我一言不發。我向他解釋：「如果不帶業，西方極樂世界只有阿彌陀佛孤家寡人一個，你去幹什麼？」他愈聽愈不明瞭，我說的是怎麼回事？我就跟他講：「觀音、勢至、文殊、普賢，是不是等覺菩薩？等覺菩薩還有一品生相無明沒破，是不是帶業往生？」他才恍然大悟。等覺菩薩都帶業，不帶業的只有阿彌陀佛一個人，你去幹什麼！我說：「生到西方極樂世界，沒有一個人不帶業，只是帶得多、帶得少而已，四土、三輩、九品，就是帶業多少而說的。」如果不帶業，那裡有四土、三輩、九品？四土、三輩、九品，經文上有沒有？「有」，這不就是「帶業往生」的經文。佛雖沒有講這四個字，意義都有，若依舊死不承認，是死在文字裡，這種學佛就學呆了。

所以，這就是圓證三不退的經文。雖然沒有說圓證三不退，說「一切菩薩，禪定、智慧、神通、威德，無不圓滿」，就是圓證三不退。底下二句，更是不可思議。

諸佛密藏。究竟明了。

前段講的是圓滿證得三不退，在西方極樂世界的受用自在，跟等覺菩薩差不多。這兩句比前文還要殊勝。『諸佛』是講十方三世一切諸佛如來。『密藏』。「密」是深密；「藏」是含藏。諸佛如來心中所含藏的深密之法，即是無上之密法。西方世界的人，不但明了，而且『究竟明了』。說老實話，「諸佛密藏」，菩薩都不能完全明了。經上常常比喻，等覺菩薩對於諸佛密藏，好比隔羅看月。還有一層羅網遮住月亮，那能究竟圓滿？

唯獨西方世界的「一切菩薩」，包括初往生的人，一品煩惱都沒有斷，往生到西方極樂世界，就有這種能力，對於「諸佛密藏」能「究竟明了」。諸佛密藏到底是什麼？就是這一句「阿彌陀佛」，就是這四個字。你們雖明了，但不究竟。如果真的究竟，這句阿彌陀佛，一天到晚掛在心上口裡，絕

對不會中斷。會中斷、會夾雜，就是明白了、不究竟。黃念祖居士，一天念十六萬聲，可以算得上是究竟明了。還不能一天念十六萬聲的，縱然明了，也不究竟。

我曾多次向諸位同修說明，名號功德不可思議。「名號功德」就是諸佛密藏。一切諸佛怎麼成佛的？「念佛成佛」。釋迦牟尼佛也是「念佛成佛」的。《觀經》三福末后為我們講「深信因果」，這個因果不是普通因果，而是「念佛是因，成佛是果」，正是此處所講的「諸佛密藏」。「究竟明了」，才不懷疑、不夾雜、不間斷，就跟大勢至菩薩一樣，從初發心，一直到究竟成佛，一句佛號念到底。他究竟明了這一句佛號，我們為什麼不能明了？因為我們對它起了分別執著，以為西方極樂世界那一尊佛的名字是「阿彌陀佛」。我們是這樣體會的，這就是明白了，也不究竟。不知道這一句阿彌陀佛是自己真如本性的德號。極樂世界的導師也是這個名字，他的名字跟

我的性德是完全一樣的。念這一句阿彌陀佛是念自己的性德，也念西方淨土的導師，「自他不二」，這才明了。如果以為自他是兩回事情，不但不究竟，連「明了」二字也做不到。所以，它是自己性德的名號，念這一句名號，就是念自性。下面四句，說明他們修行的真實功夫。

調伏諸根。

這裡講『調伏諸根』；《楞嚴經》上講「都攝六根」。都攝六根跟調伏諸根，這兩句話說的不一樣，意義完全相同。在《四書》裡，孟子曰：「學問之道無他，求其放心而已矣！」什麼是學問？把妄想伏住就是「學問」。妄想就是胡思亂想，我們稱之「妄心」；孟子稱之「放心」，放在外頭，放在五欲六塵上。把這個心收回來就是學問，即是《金剛經》上講的「降伏其

心」。孟夫子在世的時候，佛教還沒傳到中國來，他能說明什麼是學問。現在懂得的人很少，以為多念一點書就有學問。實在學問不一定是多念書，學問是「調伏諸根」，學問是「都攝六根」，就是《金剛經》上說的「降伏其心」。心得清淨，妄想、煩惱消除，自性般若智慧現前，才是大學問。如果用佛法的術語說，就是「破二障」，破了煩惱障與所知障。

身心柔軟。

破二障，當然得到『身心柔軟』，這是一定的道理。「身心柔軟」也就是我常在道場跟諸位同修說的「不老、不病、不死」，就是這個意思，我這樣說就很好懂。佛說身心柔軟，怎麼軟法？人確實不老！李老師的中醫造詣很深，我知道他有這一門學問，所以我到台中，就很想跟他學。我親近他的

時候是三十二歲，他就告訴我，「你年齡太大，如果你二十歲跟我，我一定教你。三十歲已經來不及了！」他說，「從中國醫學的理論上說，人的正常壽命應當是二百歲。人身就像機器一樣，如果了解身心體相，善於保養，使用正常，一定有這麼長的壽命。人為什麼活不到兩百歲，實在是自己糟蹋自己。這個機器，你不知道它的性能，不會保養，不會運用，把它糟蹋了。中國醫學是講如何不生病，是講防止疾病的，不是治病的。治病是中國醫學附帶的，不是主要的宗旨。主要的宗旨是如何能保護自己身心不生病、不衰老。這才是中國醫學的宗旨，而不是治病為目的。」像這樣的理論，現代知道的人已經很少了。

李老師講，現在中醫治病，給人把脈看病，這是三等的醫生。第一等的醫生用望，不要問。見到你的氣色，聽你說話的聲音，見你行動的態度，就知道你那一年會生什麼病。高明的醫生，至少可以看出一般人三十年之後會

得什麼病，應該怎樣預防，這是一等的醫生。二等的醫生就是看了之后還得要問問。把脈的是三等醫生。

「身心柔軟」從醫學理論來講，是第一等的體質。今天社會上有一個很時髦的術語「改變體質」。他們用藥物改變體質，能改得了嗎？決定改不了。要用什麼方法改變體質？用心理，「清淨心」。佛菩薩心清淨。心清淨，身就清淨，身體裡的細胞組織，方程式的排列順乎自然，就很正常；正常就不老、不生病。若是起個妄念，體內的細胞組織部分就會改變。佛法常講，「一切法從心想生」，心裡一動念頭，體質就起變化，就不正常。佛菩薩正常，因為他們沒有念頭。所以，禪定有一個別名稱「正受」；梵語稱「三昧」，譯成中文是正受，正常的享受。

正常的享受，就是清淨心，沒有欲念。這個心清清楚楚、明明白白，充滿真實智慧，於一切萬法一念不生。心清淨，身體就正常。我們起心動念，

想東想西，想前想后，把正常身體變得不正常。這就壞了，糟蹋自己都不知道。所以，修定、有定功的人，不但沒有病，我們也看不出他衰老，因為他心定。淨宗就是直接修清淨心，經題上明白表示出來，「無量壽莊嚴」是我們所求的目標。我在講經題時，跟大家講得很清楚。

「無量壽」，不單單是壽命無量，無量的禪定、智慧、神通、德能，一切都是無量。今天大家想發財，無量的財寶，沒有一樣不是無量的。「壽」是所有無量裡的一個代表而已。一切無量，壽是第一。沒有壽命，一切無量都落空，一樣都得不到。所以，壽命是所有一切無量裡最重要的一項，用它作代表。「無量」是性德。六祖大師講「何期自性，本自具足」；「何期自性，能生萬法」，是無量的具體說明。因此，「無量壽」就是禪家講的「明心見性」。用什麼方法可以得到？經題上教我們「清淨、平等、覺」，修此就能得到。先修清淨心、修平等心、修覺心。覺就是智慧。

深入正慧。

『深入』是徹底的覺悟，覺而不迷。萬事萬法，沒有一樣不清楚，沒有一樣不明瞭。雖然清楚明瞭，內心如如不動，絕對不起一念分別執著，所以稱為正受。正受就是正常的享受。

無復餘習。

「習」是習氣。無始劫以來的習氣都沒有了。習氣尚且沒有，那裡還會造業？不再造業。這是說西方極樂世界的一切菩薩。所以，讀了此經，對這些經文意義都能明了，還說不願意往生西方極樂世界，諸佛菩薩都不相信。決定求願往生，這種殊勝的利益，到那裡找？在一切大乘法門裡找不到。以上所講的，都是西方世界菩薩的圓滿成就。我們念了之后，真的生起無限仰

慕之心，非常羨慕！如果我們沒有法子學習，念了也是空羨慕。好在佛是真慈悲，下文為我們講，他們在日常生活中怎樣對人、對事、對物，也就是說，圓滿的智慧德能如何運用在生活上，教我們也可以學習。

依佛所行。

這一句是總綱，這是真正「學佛」。學佛怎麼對人，佛怎麼處世，佛如何對待萬事萬物，我們從那裡學起？經典上所講的就是！這一部《無量壽經》展開，從「如是我聞」到「信受奉行」，無非說明彌陀所行。彌陀之行，就是十方一切諸佛所行。所以，不要搞得太多太雜，這一本經足夠了！一生已經學不盡，再貪多就錯了。

我在中國、外國，不只說一遍，說過很多遍。一生依這一本《無量壽

《經》修學的是「上上等人」。若以為這一樣不夠，恐怕太少，想多學幾樣，就學五經一論；學這六樣的是「中等人」。如果看到五經一論，六樣還嫌太少，還要多加一點，再加蕩益大師的《淨土十要》、印光大師的《全集》、蓮池大師的《法彙》，這些加起來，卷冊相當可觀。這是「下等人」。若再嫌不夠，還要學些大乘法，《華嚴》、《法華》，還有好些大經大論沒有學，再學就沒指望，往生西方極樂世界靠不住了。須知愈是最上乘的大法，愈專、愈精、愈簡單。學要專精，才有成就。

蓮池大師晚年真正覺悟，世出世間法一切放下。一部《阿彌陀經》，一句「阿彌陀佛」，他成為一代祖師。人到這個時候，真是徹底覺悟。「專一」，都放下了。也許有人問：蓮池大師晚年才放下，他年輕的時候，還不是什麼都學？這話沒錯，如果年輕的時候就放下，他不就早成佛了，不只是祖師，早成佛了，還需要學嗎？晚年的時候真正覺悟，中年以前迷惑顛倒沒

覺悟，到晚年才覺悟，這才專一。道理在此。學佛一定要知道專修！

『依佛所行』是總綱。下面列出科目。

七覺聖道。

這一句就包括三十七道品。「三十七道品」總共有七個科目，這裡說了兩科：「七覺支」、「八聖道」。說這兩科必定包括「四念處」、「四正勤」、「四如意足」、「五根」、「五力」。《阿彌陀經》把前面三科省略，說「五根、五力、七菩提分、八正道分」。『七覺』就是七菩提分，這就是三十七道品，是修行的綱目。西方極樂世界的菩薩還依照這些綱目修學。因此，一般人都把三十七道品看作小乘，這是不究竟的。

天台智者大師所註的「四念處」，我們過去曾經印送過。《四念處註

解》一共四卷，「四念處」原文只有十六個字，智者大師解釋為藏教四念處，通教四念處，別教四念處，圓教四念處。這才曉得，原來三十七道品通大小乘。西方世界這些菩薩們所修學的是圓教的三十七道品，決定不是別教的三十七道品。這是我們要重視的。

我在前面曾經告訴大家，佛法修學的大根大本是佛在《觀經》上講的「三福」。所有一切法都建立在三福的基礎上，就連四念處、四正勤、四如意足也不例外。不能依照這個法門修學，就是不孝父母、不敬師長。佛是我們的老師，佛教我們修學的，我們沒有照做，就是不敬老師。不敬老師就是不孝父母。父母希望我們「尊師重道」。這就是佛道建立在孝敬的基礎上。

修行五眼。

眼睛要亮，要看清楚外面境界，不要被境緣迷惑。佛的五眼圓明，這裡教我們要學佛的五眼，要學佛的圓滿三十七道品。

照真達俗。

「真」是心性，是本性。宇宙萬有的本性、理體是真。「俗」指現象。十法界依正莊嚴的事物真相。「達」是通達。萬事萬物沒有不通達明瞭的，如何通達？一定要具足五眼圓明。佛有肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，《金剛經》上講得很詳細。這是我們要學習的。

肉眼簡擇。

「簡」是簡別；「擇」是選擇。如果認識不清楚，從那裡選擇起？不要

說五眼，肉眼就迷，迷到谷底。今天下午，有幾個技術學院的學生來問我，學佛從那裡學起？我講了，他也做不到，也不相信。為什麼不相信？他從來沒有聽過這種說法，這就無法選擇。學佛，首先要認識佛教到底是什麼。佛所講的這麼多經典，《大藏經》裡講的是什麼也不曉得，還學什麼，你怎麼選擇法！所以一定要認識清楚。要想認識清楚，必須找明白人。中國古人講「欲知山下路，須問過來人」，從那裡走過來的人，你問他，他告訴你，才明白這條路。想要學佛，遇不到一個明白人來指引路，菩提道往往走不通，愈迷愈深，那不是佛法。這就相當困難。

真正的好老師，是可遇不可求。到那裡找？找不到，就看自己有沒有好運。運氣好就碰上；運氣不好，找一輩子也找不到。縱然找到，他講的，你相不相信？要是不相信，也是枉然！遇到等於沒遇到。所以，善知識是緣分，真的是可遇不可求。真心想學道，遇不到善知識，怎麼辦？常常有人來

問我，要我介紹。現代人誰是善知識，我也不認識。但是我們想想，古人總是比較可靠。

距離我們最近的印光大師是善知識，這幾乎是現代人公認的。我們依他為老師，大概沒錯。印光大師已經往生，到那裡找他？印光大師《全集》在此，台灣流通得很多。只要老老實實依靠《全集》修行，就是接受印光大師的教導，就沒錯，依他為老師。

可是要記住，以他為老師，決定不能聽別人講經說法；要是再聽別人的，就不是尊師重道，就違背老師。只可以跟一個人學，不能跟兩個人學。跟兩個人學，是走兩條路；跟三個人學，是走三叉路；跟四個人學，就是十字街頭，結果無所適從，決定學不成功。所以，只能跟一個人學，一直學到自己成就。什麼成就？心清淨，智慧開，不被外境迷惑，不被外境動搖，自己心裡有主宰。智慧現前，此時什麼人講經都可以聽，什麼書都可以看，只

有好處，沒有壞處。一聽就知道那個地方講得對，那個地方講得不對，不會盲目跟著走。有這個本事，就出師，畢業了，可以離開老師，到外面參學。沒有這個本事，就要老老实實跟著老師，一步也不能離開。我把方法說出來，誰肯去做？

我又告訴他們，我沒有跟印光大師，我跟阿彌陀佛學。印光大師是祖師，我跟佛學。跟佛怎麼學法？就是依《無量壽經》修學。我們每天念《無量壽經》，就是聽佛對我們開示。有不少同修見到我說，「法師，請你給我開示。」我有什麼好開示的，念《無量壽經》、聽阿彌陀佛開示，多好，何必找我。

念《無量壽經》，不但是聽阿彌陀佛的開示，十方三世一切諸佛的開示都在這本經上。依照這部經典的理論教訓修學，就是跟阿彌陀佛學。我們都是阿彌陀佛的弟子，都是阿彌陀佛的學生，我們當同學多麼好！這是一「簡

擇」。要是不把事實真相搞清楚，怎麼會選擇。所以，在一切法門，無量的典籍裡，這個選擇是第一，沒有比這更殊勝的。《華嚴》到末后「十大願王導歸極樂」，歸《無量壽經》，《無量壽經》是《華嚴》的歸宿。所以，這部經是經中之經，沒有比這經更殊勝的。

天眼通達。法眼清淨。

「通」是沒有障礙。對世間法、出世間法，都能明瞭而沒有障礙，這就是「通達」。「天眼」是講通達；「肉眼」是講簡擇。這個我們可以學。我們多聽、多念、多思惟、研究，能不能通達？不能。為什麼不能？落到意識裡，就不能通達。禪家用功，標榜的是「離心意識參」。參禪，要離心意識；教下也不例外。教下若不離心意識，決定不能大開圓解。淨土念佛，若

不離心意識，念佛決不能得理一心不亂，事一心可以得到，但是這裡面有差別。禪家要是不能明心見性，就不能出三界，還是搞六道輪迴。教下若不能大開圓解，也不能超越輪迴。淨土最大的好處，只要功夫成片，就能帶業往生。這是佔大便宜，所以是其他法門不能為比的。其他法門，的確要修到相當的標準。唯獨淨土法門，只要念到「功夫成片」，不通達還能往生。這是念佛法門殊勝之處。法眼不是肉眼，「法眼」是清淨心。

慧眼見真。

「見真」就是明心見性，澈見宇宙人生依正莊嚴的真相。

佛眼具足。

這是得大圓滿，無所不見！

覺了法性。

盡虛空遍法界，諸法實相，沒有一樣不明瞭。這幾句經文明白標示我們修學的方法。我再補充幾句說明：學佛一定要修清淨心，清淨心起作用就通達，就是真實的智慧。所以，經的意義不需要明瞭？當然要明瞭，但不是我們有意去求就能得到的。只要有一個求的心，就是障礙，就是妄想，就得不到《阿彌陀經》裡教我們的「一心不亂」。我們天天念阿彌陀佛，怎麼到今天還沒得一心不亂？你念一輩子也不會得一心不亂。為什麼得不到？心中有此「得一心不亂」是妄想。妄想夾雜在功夫裡，把我們的功夫破壞了，因此得不到。若一心專念，也不去想一心不亂，自然就得到。所以，不能有心

去求，有心求，是求不到的；但也不能無心，若不求，也得不到。這事就很難，有心不行，無心也不行，究竟要怎麼辦？諸位自己去參吧！

古德教我們「老實念」，這就對了。老實念，「念」不是有心，也不是無心，所以能圓滿達到目的，能達到功夫成片，能達到一心不亂。到功夫成片的時候，差不多一些事就逐漸通達。因為通達、清淨、見真、具足，都是自己的本能。我們的本能喪失，就是被妄想、執著障礙住，不能現前。妄想就是「所知障」，就是「知見立知」。無明是「煩惱障」，就是是非人我、貪瞋癡慢，這些障礙了本能。我們的心逐漸清淨，這一句佛號念得功夫得力，是非人我淡了，貪瞋癡慢也遠離，妄想分別少了，本能逐漸恢復，運用在生活裡，自自然然就得『辯才總持，自在無礙』。如是，佛法即是自己的生活。

辯才總持。自在無礙。

智慧表現在言詞上就是「辯才」。清淨心表現在生活上就是「總持」。「總持」就是總綱領。世出世間一切法，能完全掌握；宇宙人生的真相，真正明瞭，在生活中得大自在。世間人所說的幸福快樂，自在無礙就是幸福快樂，快樂無比！華嚴會上那些菩薩們理事無礙、事事無礙，那種生活才美滿。我們世間人講美滿，講真善美慧，是有名無實。美滿人生只有佛法裡有，只有淨宗法門最殊勝，在生活中最能表現出美滿的生活。

善解世間無邊方便。

世出世間一切法，都能善巧為人解說，使人聽見，當下就得真實的利益。「善解」是沒有定法。有定法就不是善解。為什麼無有定法？因每個人

根性不同，每個人心理情結不同；遇到善知識，他能幫助自己把心結解開，就得受用。這就是善巧方便。

所言誠諦。

這句話是作人最基本的條件「不妄語」，對一切人、一切事要真誠。「諦」是實在。要誠實、要實在，沒有絲毫的虛偽。

深入義味。

「義」是義理。世出世間一切法深微的道理，他都見到，都明瞭。

度諸有情。演說正法。

這兩句是講「作用」。「諸有情」指一切有情眾生，上自等覺菩薩，下至地獄眾生。九法界有情眾生，西方世界彌陀弟子都有能力對他們說法。因為彌陀弟子對宇宙人生的真相，了解的深度、廣度，遠遠超過一切菩薩，所以他有能力。我們要想達到這個境界，只有一個方法，依照《無量壽經》的教訓修學。只要真正認真修學，這一生必定能入這個境界。這是事實。不依照這個方法修學，不要說一生不行，就是十生、百生，可能連邊都摸不著。

不是說那些大經大論不好，大經大論是好，我們不是那個根基，不是上根利智的人，往往被大經大論誤導。它引導的正確，是我們把它想歪了。這都是事實，必定要上根利智才不會被誤導。不要說經典，就是古人的註解，我們有的時候也把他的意思看錯。不要說註解，我在這裡講經，有些人也把我的意思聽錯。當面在這裡聽我講，都把意思聽錯了，何況註解，何況佛在經上說的。說、聽實在都難！

我們回頭依這一部經。我想每位同修讀了之后，會同意這一部經比《華嚴》、《楞嚴》、《法華》都淺顯，容易懂。將誤會、錯解的成分減少到最低的限度，這就是本經的殊勝之處。理論、方法、境界，決不在《華嚴》、《法華》之下，但能避免過失，使我們獲得正知見、善巧行法，那些大經決定比不上《無量壽經》。這是《無量壽經》何以受到一切諸佛讚歎、宣揚的道理。

無相無為。無縛無脫。無諸分別。遠離顛倒。

前面說到極樂世界的菩薩，自利利他圓滿的功德相狀。這四句是接著前面而來的，義理比前面講的更深一層，是得真實的大自在，與如來果地無二無別。在這個地方，我們要特別注意的就是五個『無』字。這個地方講的

「無」不是什麼都沒有，不可當作「空無」講。事上有，理上無；相上有，性上無，要明白這一層道理。

『無相』不是說沒有相。諸佛如來在世間應化，所現的三十二相、八十種好，怎麼說無相？如華嚴會上毘盧遮那如來，世尊也明明白白的告訴我們，「佛有無量相，相有無量好」，怎麼說是無相。所以，一定要懂得此地「無」的真實義，才不至於產生誤會。

「相有體無」，這是真的。「事有理無」，這是佛在一切經論裡都教我們不要著相，道理就在此。為什麼不要著相？因為相是假相，相是假有，相是暫有，不是真有，不是永恆的有。這個暫有到底是多久？假如這個暫有是十年、二十年，佛不會反對我們執取，不會反對我們執著。再短一點，相能不能保持三年五載？也沒有！佛告訴我們，相是剎那生滅，真的是虛幻的。你想保持一分鐘、一秒鐘，都保持不住。佛舉例說（凡是舉例都是舉個仿

佛，沒有辦法舉得恰到好处）一彈指。什麼人彈指？勇士，就是身體非常強壯勇猛的人，氣力很壯，彈得很快。如果身體衰弱的彈，慢慢地，彈不動。勇士彈指，彈得多快！「一彈指」有六十剎那，就是一彈指的六分之一是「一剎那」。一剎那有九百次業果生滅相續的現象。現代科學家證明，實際上一剎那不止九百次生滅相續，而是億億次的生滅相續現象。可見凡所有相，皆是虛妄，故不可執著。

我們講暫時，暫時的概念我們都體會不到。我們以為暫時總是短暫的時刻，那裡想到這麼快！我們凡夫見到這些現象，好像是真的，這是什麼現象？這是「相續相」，就是一個相、一個相，連續發生的。它不是前后同一個相，決定不是。就像我們看電影，銀幕上看到的畫面，我們曉得的確是一張一張的畫面放映出來的；不過它放得太快，我們在銀幕上看到一個假相，欺騙了我們的視覺，誤以為是真實的。一般電影一秒鐘鏡頭開關二十四次，

就是二十四個生滅的連續。佛講一彈指，一秒鐘能彈幾次？我可以彈四次，九百乘六十再乘四。一秒中的生滅連續這樣快速轉變，我們凡夫如何能體會到一切現象是幻象。其實宇宙一切現象的真實就是如此，所以相是假象，當體即空，了不可得。你要去執著它，就錯了。你可以去受用它，不可去執著它。一切諸佛也受用，也不執著，這是佛菩薩跟我們凡夫不一樣的地方。我們凡夫偏偏起執著、妄想、分別，不知道自在享受，實在很冤枉。「無」是不執著一切現象的意思。

『無為』。「為」是作為。一切世間人，在這個世間不可能無為；假如真的無為，你就不可能到這個世間來了。諸佛菩薩應化在這個世間，他也有為，他也不能說無為。他度化眾生，就是有為，他有造作。佛為一切眾生講經說法，教導大眾修學，也是有為。有為怎麼說無為？不執著有為，就是無為。

只要你離開一切幻象，不著相，不執著你每天所作所為，你的心清淨，清淨心就是真心，真心無為。什麼是妄心？只要一念執著，就是妄心；一念分別，也是妄心。真心裡沒有分別、沒有執著。極樂世界菩薩，他們在十方世界上供諸佛，下化眾生，為什麼還不退轉？原來他們皆是『無相無為』，怎麼會退轉？當然不退轉。這是不著相、不動心。

『無縛無脫』。「縛」是纏縛。是什麼纏縛？煩惱。六道眾生被煩惱所纏縛。界外的聖者，就是三界之外的菩薩、阿羅漢、辟支佛，被無明所纏縛，被知見所纏縛。「知見」不是好東西。我們學佛，這樣也要知道、那樣也要知道，天天求知，以為這些是好東西，其實錯了！富樓那尊者在楞嚴會上請教過釋迦牟尼佛，「無明是怎麼起來的？無明是從那來的？無明幾時有的？」釋迦牟尼佛答覆他兩句話，八個字就把這個問題解釋得清清楚楚、明明白白。佛說「知見立知，是無明本」，無明就是這麼來的。今天我們大家

拼命在追求知識，佛說求知就是無明的根本，諸位要細細的想想這一句話的真實道理。

六祖大師說「本來無一物」，誰來纏縛你？沒人纏縛你。纏縛你的就是你的知見，就是你的煩惱，那裡曉得知見跟煩惱都是空的。煩惱性空，沒有自性；知見是妄想。沒有人繫縛你，既然沒有人繫縛你，阿羅漢、辟支佛得到解脫，也是假的。沒人繫縛你，那來的解脫？也沒有解脫。我們想想，我們的煩惱是真有，不但有，太多了！妄想也真有，稍稍想靜一靜，妄念不知道有多少，佛怎麼說無？真的是無。這些現象、作為、繫縛、解脫，這些事從那裡生的？從妄想分別執著生的。

佛教我們『無諸分別』，就是《金剛經》上佛教須菩提（教須菩提就是教我們）「不取於相，如如不動」。這樣就對了！此處四句即是《金剛經》上的兩句。說法不一樣，意義完全相同。如果你有分別，你自以為真的有相

有為；自性裡沒有，你以為有，這是顛倒。你把事實真相都搞清楚、真正明瞭，於一切現象、作為都不執著，也不除妄想、也不求真如。

『無縛』。「縛」就是妄想。斷煩惱，去妄想。「脫」就是解脫，這就是證果。修行證果都是假的，全是空的。永嘉大師在《證道歌》上說「不斷妄想，不求真」，就是這兩句的意思。

可是諸位要曉得，這五個「無」，決不是我們現前的境界。你現在要是學這五個無，那就壞了！你是永遠墮落三途，無法出離。這是什麼人？西方極樂世界的菩薩。這一種境界，佛在一般經典裡講，是八地菩薩以上的境界。八地是不動地。此處我們讀了之後，心裡就明瞭，生到西方極樂世界下品往生的人，他們都契入這個境界，他們所證得的跟八地菩薩沒有兩樣。這是不思議的境界，對於一個修行人來說，真正具有很大的誘惑力。這樣的好處，我們為什麼不求？而且一切諸佛菩薩都告訴我們，念佛法門，只怕你

不肯修，你要是肯修，沒有一個人不成就的，我們在一生中就能得到這個境界。如果不學這個法門，這幾句話也是念念而已，沒有方法達到。這就是說理。

下面是講事，就是他們的日常生活。

於所受用。

『受用』就是有相有為。若沒有相，那來受用；沒有為，也沒有受用。他們有受用，衣、食、住、行，上供諸佛，下化眾生，都是他們的受用。

皆無攝取。

『攝取』就是執著，是我們今天講的擁有。極樂世界菩薩無有此事，念

頭尚且沒有，那有這種行為。只是自在的受用，決不會將一物據為己有。沒有這種意念，所以他很自在。

遍遊佛剎。無愛無厭。

為什麼『無愛無厭』？因為他們無諸分別。你有喜歡的、有討厭的，你對境緣生起了分別心。不但生起分別，還有嚴重的執著；你執著好惡，那是病，決不是正常。所以，往生到西方極樂世界，他們對極樂世界有沒有貪愛？沒有。再回到娑婆世界來，到三惡道去度眾生，應以惡道身度之，你自己也要現惡道之身。你討不討厭？不討厭，因為沒有愛厭，深觀一切法皆是幻化。好像在戲台上表演一樣，表演一個忠臣孝子，也是在唱戲，表演一個老奸巨猾，也是在唱戲，都不是真的，都是假的。十方佛剎是他們的大舞

台，他在舞台上表演，所以絕對不生愛厭。

亦無希求不希求想。

「希」是希望，「求」是求取，菩薩也沒有這個念頭。菩薩有願、無求。我在講席上講過很多次，有願無求，就自在！有願，願后面還有一個希求的心，那是很大的負擔，也很苦惱。什麼苦？求不得苦。求到之后，又患得患失，又怕丟掉，苦就來了。所以，佛教我們「隨緣而不攀緣」，那就得大自在了。即使弘法利生，也不例外。有緣，我們就好好的做；沒有緣，就好好的念佛，更自在。有緣，你要盡心盡力去做才圓滿；沒有緣，我的心一發就圓滿了，不必要做。這是隨緣。

佛為阿難所講的「發意圓成，一切眾生，無量功德」，心一發就圓滿功

德。為什麼？因為沒有機會去做。有機會，一定要做了才圓滿；沒有機會，發心就圓滿。所以，佛菩薩在世間，那有不自在的道理。隨緣，絕對不攀緣。攀緣是什麼？我們心裡有計畫、有安排、有步驟去做，就是攀緣。攀緣是說，本來沒有事的，你已經多事了。

這一段是講菩薩在十方世界參學，他們所持的態度。菩薩遊化十方世界。我們今天遊行六道受報，想不遊也不行，真是苦不堪言！能把念頭一轉，也抱這樣的心態，在六道裡捨身受身，你也能減少痛苦。對於你修學出離法（出離法實在講在今天只有一條，念佛求生淨土），出離三界六道輪迴有很大的幫助。為什麼？我們知道，在這個世間，不但我所（我所就是我所）是假的，不是真的，我也是假的。連身相都不可得，那裡還有我所有？你真能把這個放下，你的信心才真清淨，你的願心才真懇切，對於求生淨土，就有決定性的幫助，有真實的利益。

古德常要我們放下身心世界。真放下，沒有意念，「我、我所」這個念頭就沒有了。譬如錢財（這個人間人看得重的）丟了，丟了就沒事，生不帶來，死不帶去。得失若無其事，你就沒有煩惱，沒有牽掛。人有得失心就苦，沒有得失心，多麼自在！

亦無彼我違怨之想。

前面所說都是對事，這一句是對人。處事難，處人更難。事不斷在那裡變化，可是人心的變化比事還要快速，還要難於捉摸。我們用什麼心態來處理人事？同樣的，要保持清淨的覺心。第一、決不與一切眾生結冤仇。他跟我結冤仇是他那一邊的事，我不接受，我不跟他結冤仇。你抱著這個態度，這就對，就正確。

『違怨』裡面包括著愛憎，都是錯誤的分別執著。以真誠的心待人，以清淨心待人，以慈悲心待人，就是佛菩薩，決定不沾染。為什麼要用這樣的心態處世、待人、接物？

何以故。彼諸菩薩。於一切眾生。有大慈悲利益心故。

這一句是總說。他們是「即相離相，離即同時」，這是真正自利利他。對自己的利益是歷事鍊心，修自己的定慧；同時也能幫助一切眾生，這是真實的慈悲。慈悲上面加一個「大」，就是沒有分別執著，這個慈悲就大。世間人慈悲，對待喜歡的人就很慈悲，對待討厭的人是一點都不慈悲，這種慈悲不是真實的，當然稱不上大慈悲。『大慈悲』是清淨平等心裡自然流露的。

捨離一切執著。成就無量功德。

『無量』，無法度量，不可稱量。『功德』，「功」是修行的功夫，「德」是修學的收穫，稱為功德。所以，功德要靠自己修行，別人不能幫助你，任何一個人都幫不上忙的。我們再把這一個名詞具體的說出來。

用佛法的名詞來講，戒、定、慧是功德。戒是功，定是德，「因戒得定」。定是功，慧是德。慧是功，自在是德。於此可體會功德二字之義。用《無量壽經》經題來說，清淨是功，平等是德；平等是功，覺是德；覺是功，無量壽莊嚴是德。你得到這樣無比殊勝的果報。「功德」一定要自己修。所以，無量的功德，就是我們經題上「無量壽莊嚴」。無量壽、無量莊嚴，是捨離一切妄想執著才得到的。你要是在一切法裡，稍稍生絲毫的分別執著，你就得不到。這是自己成就，自受用。

以無礙慧。解法如如。

此句是利他的功德。前面講自利，一定是自利之后才能利他。自己沒有契入這個境界，要幫助別人是不可能的。說實在話，有些人往往把經看錯了，把經講錯了。講錯有沒有責任？有責任，講錯就誤導別人。自己走錯路不能怪別人，你指別人一條錯路，這要負因果責任。古人常說，「錯下一個字的轉語（就是把人的方向誤導），墮五百世野狐身」，這是禪宗百丈大師的公案。這是講經講錯了一個字，那一個字是關鍵的字眼，不是普通的字。普通的字沒有這樣大的妨礙，不要說錯一字，錯十個字也沒有什麼大關係。關鍵的字眼錯一個就不得了，你把人家修行的方向指錯了。所以，一定是自己先能契入這個境界，而后你的知見才是真正的正確。

『以無礙慧，解法如如』，真正明達萬法皆如，無有一法不如。佛經展

開，第一句「如是我聞」，「如」不好懂！如果不能解法如如，你必定把意義講錯了。什麼時候你能解法如如？捨離一切執著，你才能解法如如。為什麼阿羅漢沒這個本事？因為阿羅漢尚有法執，所以不能解法如如。兩個「如」字，第一個「如」是講真如本性；第二個「如」是講一切萬相。「相如其性，性如其相」，「性相一如，性相不二」。我這個講法還是很難懂，古人用金器作比喻，「以金作器，器器皆金」。我們將性體譬如金，將現象譬如作器。我們到金鋪裡面去參觀，看黃金製造很多種不同的器物，那一樣器不是金。金就是器，器就是金，是一不是二。由此可以體會，性即是相，相即是性，性相不一，性相不異。

我們今天若問，真如本性在那裡？隨拈一物，問這是不是真如本性？是，沒錯！相就是性，性就是相。隨便拈一法都是自性變現的；離開自性，無有一法可得。法性就是真如本性，在無情眾生上我們稱它「法性」。在有

情眾生上，我們稱它「佛性」。佛性跟法性是一個性，所以《華嚴經》上才講「情與無情，同圓種智」。它怎麼會同圓種智？因為它是一個性，不是二性。你真正能了解，一切萬法原來就是真如，你已經是明心見性。見什麼自性？見自己的自性。能見到這個境界，心清淨、平等、正覺，自己還會跟自己打架嗎？自己還會跟自己過不去嗎？沒有這回事。二法才會有對立，一法那有對立。

諸佛菩薩跟一切眾生沒有對立的，原因是他知道真相。而眾生不了解這個事實，處處跟自己對立，處處跟自己過不去，這是顛倒，這是可憐愍者。我們沒有辦法契入事實真相。雖然佛在經上講得這麼清楚，我們好像也聽懂了，其實還是分別執著，那就實在是沒懂，是真的不懂。要是真的聽懂了，恭喜你，你見性證果了！

佛常在經上說，有人聽經，聽了一半，他證果了，他開悟，見性了。那

就是契入這個境界。我們聽了，還是人我是非，還是貪瞋癡慢，沒聽懂！這是真的。為什麼聽不懂？那就是沒有辦法捨離一切分別執著，一切妄想分別執著還是照舊，這就沒有法子，聽也聽不懂。聽不懂最好，怎麼辦？最好不要講。為什麼還要講？讓你阿賴耶識裡落個印象，印象若是多了，即有熏習的力量，會產生作用，幫助你開悟，幫助你契入這境界。所以，佛家教學很重視「熏習」。

你的煩惱執著為什麼放不下？因為煩惱執著天天在熏習。熏習的力量太大，所以習慣成自然。熏習有這麼大的作用，我們今天把熏習的對象換過來，改用佛法來熏習。

讀經即是熏習，聽經也是熏習，念佛也是熏習。知道熏習對我們這一生中有這樣嚴重、深遠的影響，我們對於「熏習」就應當選擇。這就是智慧！前面念過「肉眼簡擇，天眼通達」，所以他們能「解法如如」，就是對於宇

宙人生的真相，經過長期的熏習，真的明瞭，真的理解，真正放下了。

善知集滅。音聲方便。

「善」是善巧。沒有智慧就沒有善巧。善巧是后得智、是權智，就是智慧應用在生活上，應用在處世、待人、接物上。這樣的智慧就是此地講的『善知』。『集滅』是講心，就是現在講的心理現象。『音聲』是講的物理現象。「集起唯心」，這在「唯識」經論裡講得很清楚。心是什麼？心是集起的意思。念頭的生滅，一是心理，一是物理。所以，這四個字包括的範圍無限深廣，太太深了！要不是對宇宙人生真相真正明瞭，是做不到善知的。

對於「心理」、「物理」通達無礙，所以他有『方便』。「方」是方

法；「便」是便利。非常巧妙應用在生活上，拿今天的話來說，就是生活的藝術。今天我們講藝術，其實我們現在生活藝術的概念，距離此地講的藝術，差得遠之遠矣！我們的生活藝術跟菩薩比，那真是小巫見大巫，連邊都摸不到。人家那種生活才是真正高度的藝術，顯示在西方極樂世界，像《華嚴經》上講的華藏世界——真法界，生活藝術達到高度的標準。這一句就是這個意思。

不欣世語。樂在正論。

世間語，就是世間人以為如何的種種言論。像世間人的詩、詞、歌、賦，這是『世語』，這不是正論。在中國，過去儒家、道家的經典是『正論』。文學裡大多數都是世語。文學供世間人怡情悅性，主要目的是讓你動

感情。感情在佛法裡是迷，不是覺。佛法清淨心裡那有喜、怒、哀、樂？能引起凡夫喜、怒、哀、樂的全是世語。正論是讓你得真正的智慧，讓你得清淨心。佛菩薩接引眾生是『樂在正論』，世語有沒有？有的時候用它來作引導。像經典裡許多偈頌就是詩歌，可以譜成樂曲來演唱的，甚至於經典裡的故事，都可以搬到舞台上，那就是世語。世語裡真正的意義在正論，啟發你的真智慧，破迷開悟，於是世語亦變成正論，這是高度的智慧。

在古代，孔夫子曾經蒐集各地方的民謠（我們現在講民謠就是歌詞）。他蒐集之後做整理、淘汰，好的保存，不好的捨了。這樣編成一本書，就是《詩經》，裡面蒐集了三百多篇。這三百多篇是符合正論。他蒐集的標準是「思無邪」，《論語》裡面講得很清楚，他是以這個標準來選擇。諸佛菩薩教化眾生，都是以這個作標準。凡是使我們心地污染、不清淨的，決定要淘汰。要幫助我們恢復清淨心，幫助我們破迷開悟，這才是佛菩薩應化在世

問。

知一切法。悉皆空寂。生身煩惱。一餘俱盡。於三界中。平等勤修。究竟一乘。至於彼岸。

這一段是講他們德行圓滿的相狀，還是建立在真實智慧的基礎上。真智慧是什麼？知一切法皆空。《心經》教給我們，「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色」。「不異」就是完全一樣，沒有兩樣。「色」是所有一切現象。一切現象不是真的，不但所有現象了不可得，我們自己這個身體也了不可得。眼、耳、鼻、舌、身都是當體即空，了不可得。《心經》大家天天都在念，念得很熟。念了有什麼用處？一點用處也沒有，念了不起作用就是熏習不得力。「觀自在」就是觀世音菩薩，他能提起觀照作用，這一「觀照」就是甚深般若智慧。我們天天念，愈念愈糊塗、愈念愈顛倒，即是沒有

觀照功夫，對於一切法，還是妄想、分別、執著。

極樂世界的菩薩都明瞭，所以『生身煩惱，二餘俱盡』。「餘」是指習氣。兩大類的習氣：一是煩惱的習氣；一是所知的習氣。二障：一是人我執的習氣；一是法我執的習氣。都已斷了，最低限度也是等覺菩薩的境界了。

『於三界中，平等勤修，究竟一乘，至於彼岸』，這真是倒駕慈航，大慈大悲，他再入三界（本來出了三界，不在三界中了）。菩薩回到三界來是教化眾生。教化眾生不但是言教，還要表演，還要做一個示範。釋迦牟尼佛在《梵網經》上告訴我們，他在這個世界示現成佛，這一次是第八千次。還要在菩提樹下裝著夜睹明星，豁然大悟，都是裝模作樣，做給我們看的。做得好！先是對生、老、病、死苦，覺悟了。然后再出家修道，到處拜師父，到處去求學。學了好多年，覺得一無所用處，於是放棄，不再虛耗光陰精力，這就覺悟到了。這個也想學、那個也想學，今天到這處學，明天到那處

學，愈學愈糊塗，是不能成功的。佛就做個樣子給我們看，指示出那是錯誤的道路，才肯全部捨棄，一心修定，身心世界一切放下，示現教導，如是才能開悟。所以，他要做一個榜樣給我們看，教我們怎樣才能得一心，怎樣才能得清淨心。

道就是清淨心，道就是平等心。清淨、平等的作用就是大覺。無所不覺，無所不知。你的心要清淨，所以學的東西多了，決定染污你的清淨心，你要學它幹什麼？別人都學！好，你跟大家一樣，你去學去。你看看這些學的人，那一個開悟了？沒一個開悟的。再仔細觀察觀察，這些學的人，那一個好死的？死的時候清清楚楚、明明白白，這就是好死。如果死的時候糊塗顛倒，就死得不好，這怎能騙人！

你看那些預知時至的，走的時候坐著走、站著走的，又不生病，曉得那一天走的，那些人是怎麼學的？我們能留意到這一點就不迷，這個人真正覺

悟，他學什麼。所以，諸佛菩薩在我們世界，是作榜樣給我們看的。

近代印光大師就是個好例子、好榜樣。他在年輕的時候學的也很多，以後都放下，老實念佛，作樣子給我們看。黃念祖老居士年輕的時候學的也不少，跟夏老師學教，跟虛雲老和尚學禪，跟諾那活佛學密，他學得真多、真用功、真認真，每一樣都學得不錯，都學得很好。現在全都放下，一天到晚念一句佛號，一天念十幾萬聲阿彌陀佛，他作樣子給我們看。

『於三界中，平等勤修，究竟一乘』。「究竟一乘」就是一句「阿彌陀佛」。念佛法門，古德所謂「一乘中的一乘，大乘之大乘，究竟圓滿的大法」。我們在前面曾經用古人較量的方法來認識這個法門，這是黃老居士在《無量壽經》註解裡為我們舉出來的。他引古德之比較。

隋唐時代的一些高僧大德們，把釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，作一個比較，那一部經是第一？幾乎大家都公認的，《華嚴經》第一。《華嚴

經》跟《無量壽經》作個比較，《無量壽經》第一。為什麼《無量壽經》第一？《華嚴》到最后，十大願王導歸極樂，《華嚴》才圓滿。如果沒有這一招，《華嚴》就不圓滿。這部經自始至終，完全講西方極樂世界，就是《華嚴》的歸宿，這是第一的第一。古人之比較到此。

我們再往下追究，我在講席裡採用夏老居士的會集本，經文有四十八品，那一品第一？同修們都曉得，這一部經裡第六品最重要。第六品是阿彌陀佛四十八願，阿彌陀佛自己說的。好像找那個頂尖，愈來愈接近。這四十八願裡有四十八條，那一條是第一？往上再繼續不斷的找，十八願第一。十八願是十念必生。念什麼？「念阿彌陀佛」。這才找出來，原來阿彌陀佛是第一。頂尖的是阿彌陀佛，究竟一乘就是阿彌陀佛這一句名號。名號功德不可思議！我們不用這個方法找不到，也不知道名號功德是怎麼一回事。現在我們就明瞭，四十八願就是解釋名號的；這一本《無量壽經》就是解釋四十

八願的；《大方廣佛華嚴經》就是《無量壽經》的註解；三藏十二部經典是《華嚴經》的註解。這才將佛陀的教學真正搞清楚。

『至於彼岸』。「至」是究竟到達；「彼岸」就是證得圓滿的佛果。用什麼方法修證得到？一句佛號，圓滿成就，這是大勢至菩薩所標榜的法門。

決斷疑網。證無所得。

『無所得』是真實的般若。釋迦牟尼佛二十二年宣講《般若經》，玄奘大師譯成六百卷《大般若經》，是中文經典裡面卷數最多的。這六百卷《大般若經》說些什麼？用《心經》上的一句話「無智亦無得」，即包括盡了。釋迦牟尼佛講了二十二年就講這個義理。此地講『證無所得』，就是圓滿的般若。他證得了圓滿般若智慧！於世出世間一切諸法的體相作用，理事因

果，徹底明瞭，更無疑惑。

以方便智。增長了知。

前面『無所得』是實智、是根本智。根本智起作用就是『方便智』。釋迦牟尼佛為我們說法四十九年是方便智。方便智是無所不知，根本智是無知。「般若無知」，起作用的時候「無所不知」。我們要想得到無所不知，要怎麼學法？先學無知。這不是我教給大家的，我沒這個本事，這是諸佛如來所教的。我們相不相信？聽了不敢相信。所以，大家怎麼學法？拚命學有知，不肯去學無知。從有知上去求，求來求去總是世智辯聰。般若，根本智、后得智完全沒有分。

我們講到孝順父母，尊師重道，這是尊師嗎？這是重道嗎？尊師是聽老

師的話，依教奉行，才是尊師，才是重道。我們根本不信不聽，還自認為是佛的好學生。完全沒有照做，怎麼能成就？假如我們想做，要從那裡做起？你要真正發心做，真正是諸佛如來的乖學生。古人講「老實念」，老實念就行了，就是佛的好學生。把妄想、分別、執著都念掉，念到心清淨，念到開智慧。念到心清淨，智慧自然就現前。

『增長了知』，六根接觸六塵境界，無所不知；不需要學的，一接觸就明瞭。你看《六祖壇經》，六祖大師沒有學過《法華經》，法達念《法華經》給他聽，他就懂，就講給法達聽。他沒有學過《涅槃經》，無盡藏比丘尼念《涅槃經》給他聽，他就跟她講《涅槃經》。他沒有學過唯識，你看他對八識講得多麼簡單明瞭，比相宗的法師講得高明太多，言簡意賅。這些他都沒有學過，這就是『以方便智，增長了知』，這是真正佛弟子。

印光大師住在蘇州靈巖山，建念佛堂，訂了五條規約。最重要的一條：

念佛堂只念佛，不講經，不傳戒，就是一句佛號念到底。通常念佛，每天六枝香，就跟我們台灣打佛七一樣。一年有兩次精進佛七，加到九枝香。這就是提倡老實念，真正依教奉行。

從本以來。安住神通。得一乘道。不由他悟。

這幾句經文把究竟圓滿的原因為我們說出。他們是怎麼得到究竟圓滿？『從本以來，安住神通』。什麼是神通？此地最難解釋的，前面講的「究竟一乘」，此地是「安住神通」。「究竟一乘」給你指出來，就是阿彌陀佛的名號。「安住神通」就是大勢至菩薩所講的「都攝六根，淨念相繼」。你能做到淨念相繼，就是安住神通。這一句佛號念熟了，一切都通達，『得一乘道』。這個地方，一乘道是講圓教的佛果，無上正等正覺，不是從外面得來

的，是自己內心證得的。

由此可知，我們在外面學，總學不到。這就跟大家說了，我們聽經能不能開悟？不能開悟。為什麼不能開悟？從外面學，心外求法，以為「道」在經典裡面。道不在經典裡，經典也沒離開道。前面都把這個事實跟諸位報告過了。

馬鳴菩薩教我們，讀經、聽經要「離言說相」，不要著相；「離名字相」，「名」指佛教中的術語，不要執著這些；「離心緣相」，不要看著經文打妄想，不可望文生義。這樣讀經、聽經，才能消歸自性，就有受用了。你在這裡聽經，你不執著音聲，不分別名相，也不打妄想，你在此地一個半小時，即是在修念佛三昧，你真的是「安住神通」，如如不動。聽得清清楚楚、明明白白，這是修慧。沒有分別、執著、妄想，這是修定。你這一個半鐘點是真正在做功夫。佛菩薩是這樣教我們的，可是我們怎麼做？聽講經是

一面聽，隨著言語打妄想；看經是隨著文字打妄想。總是在那裡打妄想，所以經裡的真實義是一句也沒有體會到。「願解如來真實義」，談何容易！想的時候把佛的意思都想歪曲了，還自以為是。這怎麼得了！

這一段經文說明極樂世界菩薩們是怎麼修學的。我們要明瞭，要儘量去學習。把握住他們修學的原理原則，我們現在就來學，就開始，將來到西方極樂世界就非常適應，進步就快速。