

淨空法師 講述
華藏講記組恭敬整理

淨土大經解講記

第一冊

— 序分 第一品至第三品

目錄

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科會	一
前言	一
經題	九
正釋經文	一二
壹、序分	一二
第一品：法會聖眾	一二
第二品：德遵普賢	四七
第三品：大教緣起	二九〇

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科會

淨空法師科判

甲一、序分 分二（一品至三品）

乙一、證信序 分二

丙一、標列五成就 分五

法會聖眾第一

丁一、信成就 如是。

丁二、聞成就 我聞。

丁三、時成就 一時。

丁四、主成就 佛。

丁五、處成就 在王舍城。耆闍崛山中。

丙二、別釋眾成就 分三

丁一、聲聞眾 分二

戊一、標類辨數 與大比丘眾萬二千人俱。

戊二、歎德標名 分二

己一、歎德 一切大聖。神通已達。

己二、標名 分五

庚一、第一得度 其名曰。尊者憍陳如。

庚二、智慧第一 尊者舍利弗。

庚三、神通第一 尊者大目犍連。

庚四、宗門初祖 尊者迦葉。

庚五、啓教宗師 尊者阿難等。而為上首。

丁二、菩薩衆 分三

戊一、略列 分二

己一、出家菩薩（此界當機衆） 分四

庚一、淨密不二 又有普賢菩薩。

庚二、禪淨不二 文殊師利菩薩。

庚三、當來承傳 彌勒菩薩。

庚四、輾轉弘護 及賢劫中一切菩薩。皆來集會。

德遵普賢第二

己二、在家菩薩

(他方影響眾)

又賢護等十六正士。所謂善思惟菩薩。慧辯才菩薩。觀無住菩薩。神通華菩薩。光英菩薩。寶幢菩薩。智上菩薩。寂根菩薩。信慧菩薩。願慧菩薩。香象菩薩。寶英菩薩。中住菩薩。制行菩薩。解脫菩薩。而為上首。

戊二、廣歎 分四

己一、普讚實德 分四

庚一、德遵普賢 咸共遵修普賢大士之德。

庚二、行願功德 具足無量行願。安住一切功德法中。

庚三、遊行方便 遊步十方。行權方便。

庚四、究竟圓滿 入佛法藏。究竟彼岸。願於無量世界成等正覺。

己二、殊勝權德 分八

庚一、下生 捨兜率。

庚二、托胎 降王宮。

庚三、出生

庚四、出家 棄位出家。苦行學道。作斯示現。順世間

故。

庚五、降魔 以定慧力。降伏魔怨。

庚六、成道 得微妙法。成最正覺。

庚七、轉法輪 分二

辛一、總相（師資道合） 分二

壬一、請法（能感） 天人歸仰。請轉法輪。

壬二、說法（所應） 常以法音。覺諸世間。

辛二、別相（悲智雙運） 分二

壬一、普賢勝行 分三

癸一、破迷啓悟 破煩惱城。壞諸欲塹。洗濯垢污

。顯明清白。

癸二、悲智療苦 分三

子一、調宣 調眾生。宣妙理。

子二、示福 貯功德。示福田。

子三、救苦 以諸法藥救療三苦。

癸三、授記佛護 分四

子一、授記 昇灌頂階。授菩提記。

子二、示教 為教菩薩。作阿闍黎。

子三、相應 常習相應無邊諸行。成熟菩薩無邊善根。

子四、佛護 無量諸佛咸共護念。

壬二、文殊智德 分二

癸一、示相無得 分三

子一、示 諸佛剎中。皆能示現。

子二、喻 譬善幻師。現眾異相。於彼相中。實無可得。

子三、合 此諸菩薩。亦復如是。

癸二、超情離見 分七

子一、通達性相 通諸法性。達眾生相。

子二、供佛度生 供養諸佛。開導群生。

子三、無住生心 化現其身。猶如電光。

子四、離見解縛 裂魔見網。解諸纏縛。

子五、遠超二乘 遠超聲聞辟支佛地。

子六、契入三昧 入空無相無願法門。

子七、善立方便 善立方便。顯示三乘。

庚八、入涅槃 於此中下。而現滅度。

己三、德用無方 分二

庚一、自利德 分二

辛一、定慧等持

得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。隨時悟入華嚴三昧。具足總持百千三昧。

辛二、從體起用 分二

壬一、定觀諸佛

住深禪定。悉觀無量諸佛。

壬二、徧遊佛土

於一念頃。徧遊一切佛土。

庚二、利他德 分四

辛一、妙行顯實

得佛辯才。住普賢行。善能分別眾生語言。開化顯示真實之際。超過世間諸所有法。

辛二、作不請友

心常諦住度世之道。於一切萬物。隨意自在。為諸庶類。作不請之友。

辛三、護佛種性

受持如來甚深法藏。護佛種性常使不絕。

辛四、悲演濟度

興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。

杜惡趣。開善門。於諸眾生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。

己四、德慧齊佛

悉獲諸佛無量功德。智慧聖明。不可思議。

戊三、總結

如是等諸大菩薩。無量無邊。一時來集。

丁三、餘四衆 分四

戊一、比丘尼衆

又有比丘尼五百人。

戊二、清信士衆

清信士七千人。

戊三、清信女衆

清信女五百人。

戊四、諸天大衆

欲界天。色界天。諸天梵眾。悉共大會。

大教緣起第三

乙二、發起序 分三

丙一、光瑞發起 爾時世尊。威光赫奕。如融金聚。又如明鏡。影暢表裏。現大光明。數千百變。

丙二、阿難啓請 分二

丁一、見瑞希有 尊者阿難。即自思惟。今日世尊。色身諸根。悅豫清淨。光顏巍巍。寶剎莊嚴。從昔以來。所未曾見。喜得瞻仰。生希有心。

丁二、禮讚陳辭 分三

戊一、禮敬 即從座起。偏袒右肩。長跪合掌。

戊二、陳辭 分二

己一、最勝奇特 而白佛言。世尊今日入大寂定。住奇特法。住諸佛所住導師之行。最勝之道。

己二、念佛功德 去來現在佛佛相念。為念過去未來諸佛耶。為念現在他方諸佛耶。何故威神顯耀。光瑞殊妙乃爾。

戊三、請說 願為宣說。

丙三、讚請許說 分四

丁一、成佛機熟 分三

戊一、佛讚問義 於是世尊。告阿難言。善哉善哉。汝為哀愍利樂諸眾生故。能問如是微妙之義。

戊二、喻問超勝 汝今斯問。勝於供養一天下阿羅漢。辟支佛。布施累劫。諸天人民。蜎飛蠕動之類。功德百千萬倍。

戊三、徵釋所以 分二
己一、徵 何以故。

己二、釋 當來諸天人民。一切含靈。皆因汝問而得度脫故。

丁二、稱佛本懷 分三

戊一、大悲出世 阿難。如來以無盡大悲。矜哀三界。所以出興於世。

戊二、眞實利生 光闡道教。欲拯群萌。惠以眞實之利。

戊三、希有難值 難值難見。如優曇花。希有出現。汝今所問。多所饒益。

丁三、法報德用 分三

戊一、覺智難量 阿難當知。如來正覺。其智難量。無有障礙。
(般若德)

戊二、德用圓融 (三德妙用) 分三

己一、念劫圓融 能於念頃。住無量億劫。身及諸根。無有增減。

己二、徵 所以者何。

己三、釋 如來定慧。究暢無極。

戊三、於法自在 於一切法。而得最勝自在故。
(解脫德)

丁四、諦聽爲說 阿難諦聽。善思念之。吾當為汝分別解說。

淨土大經解講記

淨空法師二〇一一年講於香港

◎前言

「淨土大經」是《無量壽經》，我們採用夏蓮居居士會集的經本，「解」是黃念祖居士的註解《無量壽經解》。夏老居士會集《無量壽經》漢、魏、吳、唐、宋五種原譯，廣擷精要，圓攝眾妙，匯成今經，現推為《無量壽經》之善本。

阿難尊者見世尊放大光明，色身與剎土都是前所未見的清淨莊嚴，就向佛請問顯現這稀有瑞相的原因。世尊表揚阿難的提問，「當來諸天人民一切含靈，皆因汝問而得度脫。」因為這一問，佛說出

《無量壽經》、說出淨土法門，將來一切苦難眾生，特別是六道眾生，皆依此法而得度脫。

「淨土法門：為一乘了義、萬善同歸、三根普被、凡聖齊收、橫超三界、徑登四土、極圓極頓、不可思議之微妙法門。」「一乘」是佛乘，一乘經就是成佛的經。「了義」是究竟顯了，圓滿的意思，佛說的一切經不見得圓滿，偏重某一邊，只有《華嚴》是圓滿的，而《無量壽經》是圓滿當中的圓滿。「了義」，譬如煩惱就是菩提、生死就是涅槃，這是究竟了義，不二。萬法皆空，一切法無所有、畢竟空、不可得，生死不可得，涅槃也不可得，這是了義。簡單說，我們學了之後得真實受用就是了義。我們學這個法門，能幫助我們了生死、出三界、證得無上菩提，這個法門就是了義。「萬善同歸」，世出世間一切善法歸阿彌陀佛，阿彌陀佛是自性的名號。十方三世諸佛無量劫來所宣揚的無量的佛法，這一句阿彌陀佛全包括了。念佛就是

善，求生淨土這一念是善中之善。勸人念佛是善，宣揚淨土是善。「三根普被」，淨土法門所應的機、所教化的對象，利鈍全收，上根、中根、下根都能修學。上根，如善導、智者大師等；下根，不識字、沒學問的阿公阿婆，他只知道念佛求生淨土親近彌陀，這個心就是無上菩提心，都能成就。「凡聖齊收」，聖是菩薩，文殊、普賢都求生淨土，都在極樂世界，六道凡夫也有份。「橫超三界」，三界是欲界、色界、無色界，沒有超越六道輪迴。八萬四千法門是豎出，從人道修善積德生天，從天道再修定，修四禪定到色界天，修四空定到無色界天，再修第九次第定超越六道輪迴到聲聞法界，一層一層往上去很費事；淨土法門不必一層一層往上提升，從旁邊就出去，橫超，從人道直接到極樂世界。「逕登四土」，捷徑至四土：凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土。縱使生凡聖同居土，生一土等於生四土，四土同時得到，與阿羅漢、菩薩、等覺菩薩天天生活在

一起。「極圓極頓」，圓滿到極處，頓是頓超，一生成就，不要多劫修行。

「《無量壽經》，乃淨土群經之首要。」淨土三經：《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》。「本經持名念佛法門，以彌陀一乘願海、六字洪名之究竟果覺，作我眾生之因心。以果為因，因果同時，從果起修，即修即果。心作心是，不可思議。」彌陀名號就是眾生本覺理性（自性），故知此介爾能念之心，即是如來果覺。「是心是佛」，是心是阿彌陀佛，我用這個心去念阿彌陀佛，即是「是心作佛」，本來是佛，現又作佛，是故當下即佛。「淨土諸經中，唯此經備攝圓妙，以發菩提心、一向專念為宗，以彌陀十念必生之大願為本，深明三輩往生之因，廣攝九界聖凡之眾，正顯持名念佛之法，直指往生歸元之路」，是故此經稱為淨宗第一經。

《無量壽經》是往生西方極樂世界的保證書，只要具備信願行三資糧，依照這部經的理論方法去修，各個生淨土，各個在極樂世界成佛道。這部經是第一，超過《華嚴》、《法華》。《華嚴》、《法華》是度上上乘人，上中下人都沒份；淨土法門，下下根人都能得度，這還得了！我們這一生遇到，要知道慶幸，得來真不容易！這一生當中要成就，才對得起阿彌陀佛，對得起釋迦佛；不能成就，那連自己都對不起。這麼好的機會，這一錯過，下一次再碰到，不知道到哪一生哪一劫？人身難得，佛法難聞，千萬不要錯過機會。學佛最終極目標就是回歸自性，這部經就是教導我們怎樣回歸自性。我們遇到這部經，又遇到黃念老的註解，真是如貧得寶，這個寶是世出世間無與倫比的珍寶，為什麼？我們這一生當中可以解脫，可以脫離六道輪迴、脫離十法界，一生當中決定能成佛道，這多稀有，得到這個多快樂！真得到，真快樂了，把世間法全丟掉，不再搞了，那你是真明

白，真識貨。還貪戀其他的，錯了，應該捨得乾乾淨淨。四十八願，不知道幫助多少六道眾生一生成佛，阿彌陀佛被一切諸佛稱為「光中極尊，佛中之王」，道理就在此地。十方三世一切諸佛所說的經教都不能跟這部經相比，《華嚴》、《法華》也比不上，不但是釋迦佛給我們說的佛門第一經，它是在遍法界虛空界一切諸佛剎土裡面第一經，你遇到其他法門，你這一生不一定能得度，你遇到淨土法門，決定得度，決定成佛。問題是你能不能依教奉行，果然能依教奉行，你就成就。學佛有什麼好處？作佛有什麼好處？這部經講得很透徹。

「化解當前劫難，唯有專弘《無量壽經》，專念阿彌陀佛。」現在災難很多，怎樣救自己、救家人、救親戚朋友？怎樣幫助這個社會，幫助這個世間苦難眾生？這一部《無量壽經》，這一句阿彌陀佛就行了。

淨土宗真難信，特別是對知識分子。我年輕時認為宗教是迷信，不接觸。我學佛是方東美先生介紹的。我跟方老師學哲學，最後一個單元是佛經哲學，我說：「佛教是宗教、是迷信、是泛神教，它哪來的哲學？」老師告訴我：「你不知道，你年輕，釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，佛經哲學是全世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。」最高的享受就是一切放下，得大自在；宇宙間萬事萬物之性相、理事、因果通達明瞭，這個樂是世間人無法想像的。這樣我才把過去的錯誤觀念轉過來，重新認識佛教，才曉得佛教不是迷信，這裡面有大學問在，有真實的功德。方老師告訴我：佛法不在寺院，在經典。之後我認識章嘉大師，他教我學釋迦佛，要我看《釋迦譜》、《釋迦方志》，就不會走彎路。這個資料看完之後，才知道釋迦佛確實很偉大，他是多元文化社會教育家。進佛門之後，李炳南老居士，他是印光大師的學生，淨土宗的傳人，我跟他學經教、學講經。我對

於淨土法門最初是懷疑，認為這是釋迦佛的方便法，接引老太婆的。跟李老師十年，他苦口婆心把淨土法門介紹給我，我讀了不懷疑，不敢輕慢這個法門，對它也很尊重，但是沒有意思學，興趣在《華嚴經》。什麼時候我才相信淨土？學佛二十年之後，當時我講《華嚴經》講了不少年，講到一半，有一天忽然想到：文殊菩薩、普賢菩薩、善財童子，他們修什麼法門？翻到《華嚴經》後面，一看就呆了，文殊、普賢都發願求生極樂世界。然後再仔細看五十三參，第一位善知識吉祥雲比丘修般舟三昧，般舟三昧是專念阿彌陀佛求生極樂世界，最後一位善知識普賢菩薩十大願王導歸極樂，我就肯定善財童子徹始徹終是念佛求生淨土。所以我是《華嚴經》上的文殊、普賢菩薩接引我到淨土法門的，這才死心塌地皈依淨土，對於淨土經論才認真學習。往生西方極樂世界，條件太簡單，只要你相信，你願意去，肯執持名號，一心稱念阿彌陀佛，就行了，就這麼簡單容易。萬緣放

下，老實念佛，只要生到西方極樂世界，決定一生成佛。

◎經題

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經

「佛」：義為覺者，自覺、覺他、覺滿，即本師釋迦牟尼佛。自覺，標準是大徹大悟、明心見性；覺他，幫助別人覺悟；覺滿，自覺與覺他達到圓滿就是佛。「說」，悅也。佛以度生為願，今眾生機熟，堪受淨土大法，究竟解脫，故今樂說，以暢本懷。「大乘」，喻也，乘以運載為義。大乘，別於小乘聲聞緣覺僅求自覺，小乘學習的目標在自覺，不是為覺悟大眾，心量小。大乘，不但求自覺，還要幫助一切眾生覺悟，心量大，所行也大。心量大的人，他不為自己，他為眾生，為了成佛之後有智慧、有能力普度眾生，存這個心到極樂世

界去求學的，這是大乘。「無量壽」，梵語為阿彌陀，極樂世界教主之聖號。「莊嚴」，極樂淨土三種莊嚴：佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴。安住在真實的智慧，才能莊嚴妙土。法藏比丘一向專志莊嚴妙土、莊嚴眾行，是其殊勝願行；因行獲果，故曰我已成就莊嚴佛土清淨之行；果感樂剎，故曰彼極樂界無量功德具足莊嚴。眾生有感，佛有應，極樂世界一切莊嚴隨應而現，沒有人設計施工，此正顯事事無礙法界之圓明具德。「清淨」，身口意三業離一切惡行（十惡）、煩惱、垢染（身心染污）。清淨，沒有染污、過失。經云：心淨則佛土淨。「平等覺」，平等，離差別也。經云「心佛眾生，三無差別」，正顯平等之義。平等，名為真如。平等，即是入不二法門。平等覺，有四解：一、平等普覺一切眾生，普令一切眾生平等成佛之法；二、以平等法覺悟眾生；三、平等覺指如來之正覺，正覺無一切高低深淺之別；四、平等覺即極樂教主之聖號。「經」，義為契經，契理（實

際理體）、契機（眾生根機）。具貫攝常法四義，貫是貫穿所說之理，攝是攝持所化眾生，常是古今不易，法是近遠同遵。

修淨土，希望我們這一生中得生極樂世界，經題上「清淨、平等、覺」這五個字是我們修行的標準。得清淨心，生凡聖同居土；得平等心，生方便有餘土；覺是大徹大悟、明心見性，生實報莊嚴土。我們希望這一生能往生，最低的標準是清淨心。用什麼方法修？用「信、願、持名」來修清淨心。方法很簡單，換心，把我們心裡這些雜念、妄想放下，把阿彌陀佛請進來，心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，心就清淨。自己的心本來是好的、善良的，把自己的良心去裝別人的垃圾、是非人我，這是最大的錯誤。把拉拉雜雜東西全放在心上，自己就變成垃圾桶，這是最愚痴的做法。最聰明的做法，把自己的良心打掃得乾乾淨淨，把阿彌陀佛請進來。「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心」，你能不往生嗎？你能不成佛嗎？

你將來往生成佛，那個功德成就就跟阿彌陀佛完全相同。念佛求生淨土，要在這個地方著力，要在這裡真用功夫。

◎正釋經文

本經第一品至第三品是序分（一、二品是證信序，第三品發起序），第四品至四十二品是正宗分，第四十三品至四十八品是流通分。

◎壹、序分

◎第一品：法會聖眾

如是我聞，一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱。一切大聖，神通已達，其名曰：尊者憍陳如、尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者迦葉、尊者阿難等，而爲上首；又有普

賢菩薩、文殊師利菩薩、彌勒菩薩，及賢劫中一切菩薩，皆來集會。

諸經開端常以「如是我聞，一時佛在」等語，說明「信、聞、時、主、處、眾」六事（六成就），明確指出時間、地點、與會人物，以證明經中所說真確可信。「如是」，信成就；「我聞」，聞成就；「一時」，時成就；「佛」，主成就；「在王舍城耆闍崛山中」，處成就；「聲聞眾與菩薩眾」，眾成就。

『如是我聞』，這個「我」是阿難尊者，「如是」是指佛陀的教誨，就是這部經，佛講這部經時，是我阿難親自聽佛說的。結集經藏時，阿難複講，把釋迦佛四十九年所講的經重複講一遍，記錄下來成為經典。佛成道二十年，阿難才出家，皆曰我聞，有三解：一、阿難所不聞經，從諸比丘聞或諸天子說。二、佛重說，阿難因佛命為侍

者，所未聞經請佛重說，佛許之。三、阿難自通，阿難得法性覺自在三昧，所未聞經自能憶持。「如是」，信成就。《大智度論》：「佛法大海，信為能入。」佛法無盡的深廣，什麼條件能入？信就能入。能信，你才歡喜去學習，才能契入境界。佛法的教學是回歸自性，回歸自性你就得大圓滿，智慧、德能、相好圓滿，沒有一樣不圓滿。「如是」，佛所講的，我們從佛那裡所聽到的，是宇宙人生的真相。實相妙理，古今不變，曰如；如理而說，曰是。「我聞」，聖人（小乘須陀洹，大乘初信位）無我，阿難隨順世間，假名為我。

『一時』，不記載年月日，只說一時，因各地曆法不同，又世界時分不一，四天王天一日便是人間五十年。「佛及弟子師資機感相遇之頃，說聽事畢，便名一時。」機感相應，老師跟學生師資道合，緣成熟的時候。在佛法裡面講，眾生有感，佛就有應，感應道交的一時，這個緣成熟了。時間不是真的，長短隨心。經上講「延促同

時」，延是長時間、無量劫，促是短時間、一剎那，無量劫跟一剎那同時；「三祇一念」，三大阿僧祇劫是很長的時間，一念是短時間；三大阿僧祇劫可以把它濃縮成一念，一念可以把它延長為三大阿僧祇劫。

『佛』，釋迦牟尼佛。『在王舍城』，沒有說住，說在。佛不再執著身相，他已經證得法身，法身無處不在、無時不在，不能說他住在哪裡，遍法界虛空界都是他的住處，只能說他在哪裡。王舍城是古印度摩揭陀國的首都。『耆闍崛山』，靈鷲山，佛在此地說這部經。

『與大比丘眾萬二千人俱』，這是聽眾。「比丘」是梵語，含三義：乞士、破惡、怖魔。一、「乞士」，謂乞食乞法。乞食者，既出家已，乞求自活，不事經營，無所貯積，萬緣俱放，一意清修，故曰乞食養身。乞法者，參師訪道，露宿風餐，詢求妙法，期成聖果，故

曰乞法養心。二、「破惡」，正慧觀察，破煩惱惡，見思惑盡，超出三界。三、「怖魔」，魔性垢弊（染污），忌他勝己（嫉妒），見彼勝己，故懷恐怖。又懼其人多化眾生（比丘教化眾生，信徒多了），同出生死，空其境界（魔界人少了、佛界人多了），故生恐怖。《彌陀疏鈔》：「若人發心出家，魔王聞之生大怖畏。以魔樂生死，出家離欲，趨向無生，魔失黨與（同黨之人），生怖畏故。」

「大」，梵語為摩訶，具有三義：大、多、勝。《彌陀疏鈔》：「天王大人所共敬仰，非小德，名大。內典外籍無不博通，非寡解，名多。超出九十六種外道之上，非劣器（根器），名勝。」內典是佛的典籍；外籍，除佛法之外，所有宗教、學術的典籍。《無量壽經義疏》：「大有三義：生大解，破大惡，證大果。」生大解，智慧；破大惡，貪瞋痴慢徹底放下；證大果，法身大士，超越十法界，妄想分別執著斷了。「大比丘」是德高望重、迴小向大的比丘。「萬二千

人」，諸經多標千二百五十人，今經與《法華經》標萬二千人，「蓋是出世本懷，一代勝會，故十方大德皆雲集」，意思是這部經的教義跟《法華經》是等同的，是一乘圓教。會眾之盛，正表世尊說法之勝。「俱」，共集，大家在一起學習。

今天來參加《無量壽經》法會的這些人不是普通人，所謂大權示現。諸佛如來、法身大士，他們來協助釋迦佛教化眾生，做種種示現，所謂「一佛出世，千佛擁護」。有示現做佛的學生，出家、在家的，有示現做佛的護法，有示現反派（提婆達多、六群比丘）來障礙佛法。明白這個事實真相，讀善財五十三參就有味道，曉得都是諸佛如來做種種示現成就一個修行人。修行人如果真會，成佛要多久？一生，這是普通人；上上根人成佛是一念之間。一般人成佛，在一生當中肯定可以做得到，你真正能理解、能下定決心放下。放下自私自利、名聞利養、五欲六塵、貪瞋痴慢，不斷向上提升。我們的煩惱習

氣很重，外緣誘惑的力量太大，如果沒有耐心，不能吃苦、不能忍辱，那就一點辦法都沒有。怎樣幫助自己？讀經、聽教，這是最好的方法。

『一切大聖，神通已達』，讚諸大比丘之德，這裡面含義很深，就是我們自性本具的德能。這些德能，我們自性裡面都有，只是現在迷失了。我們要把性德找回來，如何找回來？把煩惱習氣放下，它就又回來了，放下一分它就顯一分，放下兩分它就顯兩分，圓滿放下就成佛，就圓滿的現前。「大聖」，《嘉祥疏》：「游心空理，隱顯難測，故稱聖人。」遊心，指我們心中所存的。現在這個社會，人心所游的是貪瞋痴慢、自私自利、名聞利養；有學問、德行的人，他不要這些東西，因為那是假的，不是真的。空理是真的，空不是什麼都沒有，空是有。宇宙人生的真相，有是假的，空是真的。真假的定義：變幻無常就是假的，永恆不變就是真的；法性、自性、真如，永恆不

變。一切法的真實相，這是不變的，會變的都不是真的。游心空理是明心見性，這些與會的大聖都是明心見性的人。隱顯難測，他顯示出來的相，我們能見到、接觸到；他隱藏的那種智慧、德能我們不知道，他應用自在；隱顯沒有意思，隱顯是感應，眾生有感他就有應。《會疏》：「外現聲聞，內祕菩薩之行，故名大聖。」在這個大會當中，他們的身分是阿羅漢、出家的比丘，實際上他們是菩薩、大菩薩。解：「從德而言，契於空理、會合正道，曰聖；從位而言，初果（須陀洹）以上稱聖。迴小向大，行菩薩道，直趣佛果者，或大權示現者，方名大聖。」小乘初果以上，迴小向大，認真努力修學大乘，終極目標是要成佛，稱為大聖；另外，大權示現，都是菩薩、法身大士再來，當然是大聖。

「神通」，淨影曰：「所為神異，故名曰神。無壅曰通（沒有障礙就通達），所謂身通、天眼、天耳、他心、宿命、漏盡」。「神」

為不測之義，一般人無法想像，看不到；「通」為無礙之義，他沒有障礙。「已達」，他已經得到神通。「一切大聖，神通已達」，本為讚歎菩薩功德之語，今此經以此讚聲聞，正表此等常隨聖眾，本化身大士，隱本垂迹，或他方聖眾助佛弘化，為影響眾。「一切大聖」，指其本地，本是究竟菩提之人。「神通已達」，示權迹，遊戲神通來此土。故知所列聲聞眾皆是大權示現，助世尊開顯淨土法門。

『尊者』，智德具尊者，乃阿羅漢之尊稱。『憍陳如』，釋迦佛成道後，初轉法輪度五比丘，他是第一個開悟證阿羅漢的人。《金剛經》上講：忍辱仙人被歌利王迫害，割截身體。忍辱仙人死前告訴歌利王：我將來成佛第一個度你。忍辱仙人就是釋迦佛前身，憍陳如尊者就是當時的歌利王，釋迦佛說話算數，真的第一個度了他。憍陳如是世尊第一弟子，名字列在前面，代表依照這部經修行就是釋迦佛第一弟子，淨土法門是釋迦佛普度眾生第一法門。

『尊者舍利弗』，梵語，舍利譯為鶩鶩，弗譯為子，故曰鶩子。因母得名，其母身形端正，眼淨如鶩鶩，人家稱她鶩鶩，她的兒子就叫鶩子。舍利弗在母胎時，能令母得妙辯，勝於乃舅俱絺羅，八歲登座說法；於古印度十六大國議論無雙；後至佛所，七日內遍達佛法。本經說此一切世間難信之法，唯大智者始能深信不疑，故列上首，僅次憍陳如。遍法界虛空界一切諸佛剎土，沒有一尊佛不讚歎淨土，沒有一尊佛不講《無量壽經》，淨土三經是所有一切諸佛必說的法門，為什麼？確實是斷煩惱、消業障、成佛道的第一法門，太難得，太稀有！不是大智他不能相信，真正有智慧他相信。上首列舍利弗，有智慧的人都在聽經、都在學習，這部經肯定是有程度的，藉他來表法。

『尊者大目犍連』，即《阿彌陀經》中摩訶目犍連，摩訶是大的意思。目犍連是姓，其族出家人多，故於尊者加個大字區別。於佛弟子，神通第一，例如：舉一城釋種上升梵天；外道移山，制之不動；

降服毒龍。過去生中，釋迦族是一群漁夫，曾經把魚池的水放掉，所有的魚一網打盡，魚群首領（即今琉璃王）發誓一定要報這個仇。琉璃王滅釋迦族，目犍連欲救，佛以定業難逃，不允其請。目犍連以神力將鉢盛五百釋迦族人，托至大梵天（初禪天）避難，事情過後，舉鉢視之，唯血水而已。故知業力，佛亦不能救。當時佛也很悲痛，但是沒有行動，因為他知道這個因果，過去造作不善的因，這一生一定要受這個果報，不能避免。佛當時勸族人不要抵抗，躲避，釋迦族逃出一部分到西藏。你殺別人，人家肯定要殺你，他怨恨沒有解除，生生世世冤冤相報沒完沒了。不要抵抗，不再有怨恨，這個帳到此就了結，以後不再敵對。

『尊者迦葉』，迦葉是姓，此譯為龜或飲光；名畢鉢羅，亦樹名，因父母禱於該樹神而生。「迦葉譯為龜，因其祖先學道，靈龜負仙圖以應，從德命族，故云龜氏。又云飲光，因於毘婆尸佛時為冶金

師，與一貧女共以黃金莊嚴佛像，自爾以來九十一劫身如黃金，光色晃耀，掩蔽餘色（金色光很強，把其他的色都蓋住），故名飲光。」人要積德，要行善、要喜歡布施，布施是把貪瞋痴布施出去。人要是吝嗇，心裡貪瞋痴都有。佛時時刻刻教人放下財物、放下名聞利養，然後世出世間法都能放下，你就成佛。建佛像，佛像也是接引眾生，修大福報。佛菩薩形像莊嚴，大家看到生歡喜心，一歷眼根永為道種，接引無數的人跟佛有緣，縱然這一生不能成就，來生後世因為這個緣，他就很容易接近佛法，最後一定得度。我們印送經典、佛像是結緣，都是好事情。

迦葉，頭陀行第一。頭陀是梵語，此云淘汰，以十二行淘汰塵勞煩惱（對衣食住等棄其貪著以修鍊身心）。一、住阿蘭若（寂靜處）；二、常行乞食（每天出去托鉢）；三、次第乞（乞食時不分貧富之家而沿門托鉢）；四、日中一食（一天吃一餐，日日之前吃，過

中午不能吃東西）；五、節量食（不能吃太飽）；六、過中不飲漿（中午過後只能喝水、糖水、蜂蜜水，不能喝有沉澱物的，例如牛奶豆漿）；七、著糞掃衣（撿拾被人丟棄的舊衣或碎布，洗淨後染色裁製成的袈裟）；八、但三衣（只備三件衣供禦寒。三衣：九條衣或二十五條衣是禮服，是入王宮、升座說法、托鉢時穿的，七條衣是聽經搭的，五條衣是工作服。佛法傳到中國，三衣完全做為禮服，中國出家人穿漢朝寬袍大袖子的海青做為禮服，平常穿的長褂是明朝服裝）；九、塚間坐（於墳墓旁坐禪，提醒自己，知道一切是無常的，讓自己真正能放得下，不要留戀這個世間）；十、樹下宿（夜晚在樹下打坐休息，晚上十點休息，早上二點鐘起來）；十一、露地坐（樹下坐禪猶有庇蔭，露天之地坐禪修行，不住於房舍，可免於愛著蔭覆涼樂，易入空定）；十二、但坐不臥（坐禪，不躺下來睡覺）。以斯苦行，掃除塵累，澄淨身心。迦葉年老，不捨頭陀行，佛憫其衰，勸

命休息，迦葉頭陀如故，佛深讚云：「有頭陀行，我法久存。」世尊滅度之後留下兩句話，「以戒為師，以苦為師」，迦葉做了最好的榜樣；沒有戒，佛法就滅掉。大迦葉尊者，即傳佛心印之禪宗初祖。「靈山會上，世尊登座，拈花示眾，會中百萬人天及諸比丘悉皆默然，唯有摩訶迦葉破顏微笑（只有迦葉尊者知道佛的意思）。爾時佛言：吾有正法眼藏、涅槃妙心、實相無相微妙法門，不立文字，教外別傳，今日咐囑摩訶迦葉」，這是拈花微笑的由來。

上首標舉大迦葉，表禪淨不二之深意。佛的法運，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。正法，戒律成就，持戒的人就能證果；像法，禪定成就；末法，淨土成就。佛法傳到中國是佛滅度後一千年，就是像法開始，所以禪宗在中國很興盛。在禪宗裡一知半解的人更多了，這些人貢高我慢，不但瞧不起淨土，連教下也不在眼目當中，這都是產生誤會，在社會上造成負面的影響。怎樣把這樣殊勝的法門

提起來真正利益眾生？祖師大德善巧方便，譬如永明延壽大師，他先參禪，在禪裡大徹大悟、明心見性，回過頭來修淨土。這個示現用意何在？知道學禪有很多人不能成就，你再回來修淨土能往生，肯定成就。「有禪有淨土，猶如戴角虎」，這個話是勸學禪的人，不是勸修淨土的，修淨土再去搞禪就錯了。看到修禪的不能成就，勸他，他不能接受，說有禪再加上淨土就更好，這樣子善巧方便接引他，是這個意思。你已經修淨土，可別走彎路再去學禪，就錯了。不是那些古來祖師大德找麻煩，叫你去學兩個法門。禪淨不二，真正明瞭了，死心塌地一句佛號念到底。佛說：念這句阿彌陀佛，就是無上甚深微妙禪。

『阿難』，譯曰慶喜、歡喜，又云無染，是佛的堂弟。生於佛成道日，淨飯王既聞太子成佛，又聞宮中誕子，更增歡喜。「尊者端正清淨，見其相者，聞其聲者，睹其威儀者，莫不歡喜，故以為名。」

阿難的威儀好，讓人家看到他，接觸到他，聽到他的聲音，都會生歡喜心，我們講人緣好，這個人緣是宿世修來的。經講得再好，如果沒有緣，沒人聽、不歡喜聽。從前李老師常提醒我們，學講經，學護法的人，要廣結法緣；在講經道場做義工接待聽眾入座，買一點花生、糖果，一個人送一粒，跟大眾結緣。緣愈結愈廣，走到全世界，我們跟大家結法緣，每到一個地方講經，經論善書大量的運過去，在道場分給大家。「尊者隨佛入天宮龍宮，心無樂著，故名無染」，得清淨心。「佛壽五十五歲時，阿難出家，侍佛二十五年，佛所宣說，悉能憶持，不忘一字」，阿難多聞第一。阿難在這個法門表念佛就是多聞第一。廣學多聞跟念佛有關係，念佛念到得念佛三昧，這是入定；定功到一定的程度，豁然大悟，這人會開悟；開悟之後那就是多聞，你沒有聽過的經，一聽就明瞭、一看就明瞭。

『等』，概括其餘。五種原譯本，魏譯列名三十一位，夏老會集

時取其重要表法的，其他的省略，用個等字。『而為上首』，首座，大眾中的主位。以上五人經中列為上首，最重要的意思是表法。

解：「故知一部大經，正是付法傳心；一句名號，直顯本來面目。」付法是阿難，傳教的；傳心就是禪宗的，迦葉尊者；宗門教下都傳給你了。我們今天接受到這個經本，就等於是釋迦佛把無上的妙法傳給你。本來面目是常寂光、無量壽。這句名號代表的意思是無量光、無量壽，無量光是常寂光，無量壽是不生不滅。這句佛號就是你的本性，就是一切如來所說的經教。十方三世一切諸佛如來，度無量無邊的眾生，說無量無邊的佛法，最後總結就是一句阿彌陀佛。

本經先列聲聞，後彰菩薩。聲聞（阿羅漢）是沒有開悟的學生，雖然得定，見思煩惱斷了，沒有明心見性。六道裡面八十八品見惑斷了，證小乘初果須陀洹，再把八十一品思惑（貪瞋痴慢疑）斷盡，證

阿羅漢，六道就沒有了。六道是假的不是真的，六道好像作夢，見思煩惱一斷，夢醒過來。醒過來是四聖法界，還是個夢，所以六道是夢中之夢。聲聞已斷見思，但是有見思的習氣。辟支佛已斷見思習氣，他有塵沙煩惱。菩薩已斷塵沙煩惱，他有塵沙的習氣。塵沙習氣斷掉，成十法界裡的佛；雖然成佛，他有無始無明煩惱（就是起心動念）。他必須把無明煩惱斷掉，不起心、不動念，這個時候真的醒過來，十法界沒有了。十法界沒有了，出現一真法界。十法界裡面有變化，一真法界裡面沒有變化，為什麼？沒有分別執著。一真法界裡面，時間沒有了，也就是先後沒有了；空間沒有了，也就是距離沒有了，遍法界虛空界是一真法界。極樂世界在哪裡？就在此地。阿彌陀佛什麼時候成佛的？就在當下。時空沒有了，這叫真成佛了。天台大師講，十法界裡的佛是「相似即佛」；超越十法界，是真佛，「分證即佛」。為什麼分證？他沒圓滿，無始無明沒有了，無始無明的習氣

還有。在一真法界有四十一個階級，十住、十行、十迴向、十地、等覺，這四十一個階級從無明習氣厚薄來的。一真法界也不是真的，哪一天無始無明習氣斷掉，一真法界不見了，常寂光現前，常寂光是自己的本性，完全回歸自性。常寂光，這裡面你看不到物質現象，也看不到精神現象，一片光明。

『普賢菩薩』，菩薩，是「摩訶菩提質帝薩埵」的簡稱，摩訶是大，菩提是道，質帝是心，薩埵譯為眾生或有情。菩薩，古譯為「大道心眾生」；玄奘大師以後，新譯為「覺有情」，他是有情眾生，但是他覺悟了，他不迷。《清涼疏》謂普賢有三：一、「位前」（但發普賢心），普賢心就是十大願王，能發這個心就是普賢菩薩，發心念佛求生淨土這就是普賢心，我們現在是位前普賢；二、「位中」（等覺菩薩）；三、「位後普賢」（成佛仍不捨因地的修行），位後是已經成佛還退到菩薩位次。成佛以後隨類化身，眾生有感他就應，無

論化什麼身，無論說什麼法，全是普賢行。《清涼疏》：「果無不窮曰普，不捨因門曰賢」，這是位後普賢，是為如來之化現；他已經成佛，他現在示現菩薩身分修普賢行，就稱他為普賢菩薩。《會疏》：「體遍法界，故曰普；位鄰極聖，故曰賢」，這是位中普賢，等覺菩薩。《會疏》：「能導御（引導統御）一切，發十大願王，願西方往生，特翼讚彌陀（輔助阿彌陀佛）」，故於此經是為上首。」《探玄記》：「德周法界曰普，至順調善曰賢。」菩薩之德周遍法界，德是十大願王，禮敬周遍法界，稱讚、供養、懺悔周遍法界，十願每一願都周遍法界，這是普的意思。至順是恆順眾生，調善是隨喜功德。不順眾生不行，眾生造罪業也得順他，也幫他造罪業，因為不經過災難劫禍他不覺悟。惡貫滿盈，果報現前，他覺悟了。菩薩恆順眾生，知道眾生沒有一個不成佛的，只是早晚問題。所以造作惡業的人不能瞧不起他，普賢菩薩看他們是佛菩薩。善緣惡緣、順境逆境統統是修行

人的增上緣，幫助修行人提升境界，增長福慧。迷惑的人不知道，明白的人清清楚楚，永遠對於所有一切眾生生感恩的心。

華嚴宗所供的三聖，中間是毘盧遮那佛，代表法身佛，佛的右手邊是普賢菩薩，佛的左手邊是文殊菩薩。普賢表行門，文殊表智慧，在華嚴會上這兩位菩薩是上首。「普賢菩薩為一切諸佛之長子」，這句話說明，一切諸佛是以德行為主，也就是具體說出十條大願，落實在生活、工作、處事待人接物，普賢菩薩做到了。這十願做到，所有一切法門都離不開十願，就全都做到。《四十華嚴》：「一切如來有長子，彼名號曰普賢尊。」可見普賢正是如來法身之所流現，化作等覺大士，為我們所示現的。密宗說「普賢即是密教初祖金剛薩埵」，本經菩薩眾依普賢菩薩為第一個上首，表淨密不二，淨土跟密宗是一不是二。

同學們要有個正確的概念，菩薩不是一個人，菩薩像現在大學的學系，譬如發心修普賢行的人就是普賢菩薩，學觀音法門全是觀音菩薩。執著觀音是一個人，普賢是一個人，錯了。在這個法界虛空界裡，普賢菩薩無量無邊，觀音菩薩也無量無邊。如果他學很多法門，換句話說，集許許多多菩薩是一身，譬如孝親尊師是地藏菩薩，大慈大悲是觀音菩薩，一切都為眾生去想是普賢菩薩，純是智慧不再用情執是文殊菩薩。菩薩代表修德，佛代表性德，性德是本有的，現在迷失了，我們把它找回來，用修德的方法去開發自性的性德，性修相應，我們的性德就透出來。

『文殊師利菩薩』，文殊師利，此云妙首，亦云妙吉祥、妙德，是諸佛之師。到底是妙些什麼？妙是自性本具的智慧。文殊菩薩代表自性般若。《法華嘉祥疏》：「以了了見佛性故，德無不圓，累無不盡，稱妙德。」出二生死則累無不盡，備於眾德即德無不圓。果已經

證到極位，也就是功德圓滿，稱妙德。《會疏》：「具三德祕藏，神化不思議，故名妙德。」三德是法身、般若、解脫，具是具足，這是講證得，證得三德祕藏的是法身菩薩。三德也說是智德、斷德、恩德。智德，自性般若智慧現前；斷德，無明、塵沙、見思煩惱斷盡，這成佛；恩德，是佛的利他事業，不但是成佛之後，即使在未成佛之前行菩薩道，也是同佛一樣的普度眾生；這三種德也都圓滿。神化不思議，神通、教化不可思議，稱為妙德。《圓中鈔》：「微妙三德，同佛所證，故亦云妙吉祥」，法身、般若、解脫，這三德祕藏，或者說智德、斷德、恩德，跟佛所證得的是一樣，「惑業苦（迷惑、造業、受苦）有少分在，皆未吉祥」，阿羅漢惑業苦斷盡，超越六道輪迴，四聖法界稱為吉祥，但不能加個妙，法身菩薩才稱為妙吉祥，「位居究竟，三德圓彰，故又號妙吉祥。」位居究竟，究竟是妙覺，不是等覺，他示現是個等覺，等覺是他的倒駕慈航，他真的是早就成

佛了。文殊於菩薩眾中，智慧第一。解：「本為龍種尊王如來」，他從前成佛了，「現在北方常喜國成佛，號寶積如來；未來成佛，號普見如來」，將來他又示現成佛，「故知文殊大士乃過現未三世成佛者」。文殊菩薩示現會中，大智獨尊，表此法門唯大智方能信入。又妙德者，了了見佛性故，表禪淨不二之旨。

『彌勒菩薩』，彌勒，此云慈氏，菩薩之姓；名阿逸多，此云無能勝；姓跟名合起來，意思是慈無能勝。彌勒菩薩是最慈悲的；實際上，佛佛道同，諸佛如來、法身菩薩的智慧、德能、相好都平等。稱號是表法的意思，哪個法門用哪位菩薩來做代表，彌勒特別表慈悲的殊勝，文殊代表智慧的殊勝，普賢代表實行的殊勝，地藏代表孝親尊師的殊勝，其實都是平等的。佛法裡現身、行事、言語、名號無一不是表法，一切都是為了教學的方便，目的無非是令一切眾生見到菩薩的形相、身行，聽到菩薩的教誨，能有所覺悟，回歸自性，這是學習

佛法終極的目標。《彌陀疏鈔》：「以在母胎中即有慈心，故以名族。過去生中，遇大慈如來，願同此號，即得慈心三昧」，過去世發願學大慈如來，得慈心三昧（心永遠住在慈悲上，無論在什麼環境他的慈悲心不會退失）；「昔為婆羅門，號一切智，於八千歲修習慈行。」菩薩發慈悲心，修慈悲行，時劫很長很長。人的壽命最長是八萬四千歲，最短是十歲。從十歲開始，每一百年加一歲，加到八萬四千歲，再從八萬四千歲每一百年減一歲，又減到十歲，這一增一減叫一個小劫。釋迦佛時代，人壽平均是一百歲；三千年後，現在人的壽命平均是七十歲，這當中或長或短是自己的業報不同。常修無畏布施，那也是慈心，不忍心殺害一切眾生，常常照顧苦難眾生，果報是健康長壽。《彌陀疏鈔》：「弗沙佛時，與釋迦如來同發菩提心，常習慈定。」《思益經》：「眾生見者，即得慈心三昧。」

《悲華經》：「發願於刀兵劫中擁護眾生。」菩薩大慈大悲，在

戰亂當中保佑眾生，用什麼保佑？用慈悲，中國人講的仁義忠恕。怎樣化解這個災難？教育能解決問題。眾生迷失自性，變成可憐憫者，為什麼？他本來是佛，現在變成這樣，他本來是清淨平等覺，現在變成無惡不造。第一步幫助他斷惡修善，在六道裡保住人天的身分，不墮惡道。在思想上，要幫助他認識宇宙萬有的真相，讓他了解遍法界虛空界一切事物跟自己是什麼關係。這個關係中國人最重視，但是中國人講得不究竟，《弟子規》講「凡是人，皆須愛」，要愛人，「愛屋及烏」，要愛動物，沒講愛樹木花草、山河大地，佛家講的慈悲（愛心）推廣到遍法界虛空界。佛法的心量沒有止境，「大而無外，小而無內」，這是真心，說到究竟圓滿，這心是慈悲心、愛心。自性，體是真誠，真，它不是假的，誠，不是虛偽的，對待一切，或是自己或別人，都是一片愛心，這個愛裡有清淨平等覺。這樣就能解決問題，就能真正幫助苦難眾生，消煩惱、化災難。我們今天這個時

代，特別需要菩薩的慈悲。彌勒菩薩是誰？這要搞清楚，彌勒菩薩就是自己自性裡面的慈悲。佛菩薩慈悲，他所示現的形相、語言、音聲，要把我們自性裡的慈悲引出來。《彌陀疏鈔》：「是則慈隆即世（現在），悲臻後劫（未來），至極之慈，超出凡小，故無能勝。」我們要向彌勒菩薩學習，要學得跟他一模一樣。無能勝是說改變我們自己，斷惡修善，破迷開悟，轉凡成聖，起點就是「至極之慈」，這四字跟中國五倫「父子有親」無二無別，認真努力去做，救自己、救家庭、救子孫、救世人、救地球。

解：「大士位居補處，現在兜率內院，四千年後下生此界成佛。」他現在是補處菩薩，釋迦佛是賢劫第四尊佛，彌勒是第五尊佛。兜率天一天是人間四百年，以三百六十日為一年，兜率天四千年相當於人間五十七億六千萬年（另一說法是五十六億七千萬年），他到地球上示現成佛。「三會龍華，度生無量」，彌勒在龍華樹下成

道，然後在三次大會上演說佛法，三會時間都很長，會眾得度的人數無量無邊。慈悲，無論到什麼地方都受人歡迎、尊重，你愛人，人家怎麼會不愛你！菩薩首先就把愛布施出去，對誰他都是先愛他。

南宋時代布袋和尚，他每天揹個大布袋到處去化緣，人家供養他的東西往布袋裡面一放，揹著就走了。有人向他請教什麼是佛法？他把布袋放下，兩隻手攤開垂下來，一句話不說，這是教人一切放下，大家看這個樣子都懂得了。放下之後怎麼辦？他把布袋拿起來，揹著就走了，這個含意很深，放下之後要提得起；放下是為自己，提起是為眾生。圓寂的時候告訴大家，他是彌勒菩薩化身來的。從此之後，中國人塑彌勒菩薩都塑布袋和尚的像。身分暴露之後離開世間，這是真的；如果說自己是什麼佛菩薩再來，說了又不走，這是假的，這是在迷惑眾生。諸佛菩薩示現在人間，他不透露身分，你完全看不出來。他做的一些事情，有的時候你很歡喜，點頭讚歎，有時候你也會

搖頭，你覺得他做錯，其實他有他的道理在。你能看穿，才曉得他沒有一樁事情是做錯的，都是在教化眾生，都是在幫助眾生覺悟，眾生根性不相同，他所用的手段也不一樣。

本經以上三大士為菩薩眾中上首，蓋因三大士淨土緣深，正好影響海會大眾同歸淨土。普賢菩薩十大願王導歸極樂。下面八句是普賢菩薩發願求生淨土偈：「願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎」，帶不走的全都放下，障礙沒有了，先見阿彌陀佛，阿彌陀佛帶你到極樂世界，「我既往生彼國已，現前成就此大願」，十大願王是在極樂世界才圓滿的，見性就圓滿，「一切圓滿盡無餘，利樂一切眾生界」，自己成就了，成就一切眾生界。怎麼樣利益？教化，普賢菩薩也是一切時、一切處與一切有緣眾生起感應道交，眾生有感他就現身。《文殊發願經》云：「願我命終時，滅除諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂剎。生彼佛國已，成滿諸大願，阿

彌陀如來，現前授我記。」授記是預言，將來在什麼時候、什麼處所示現成佛，佛的名號、佛度生的事業，預先告訴你。解：「如是兩大士發殊勝大願求生極樂，可勸一切菩薩皆仰信文殊之大智、入普賢之大行，普導眾生同歸極樂，是故此經列為上首。」

《大寶積經》，彌勒問佛：「若有眾生發十種心，隨一一心專念向於阿彌陀佛，是人命終當得往生彼佛世界，世尊，何等名為發十種心？」佛告彌勒菩薩言：「彌勒，如是十心，非諸凡愚不善丈夫具煩惱者之所能發。何等為十？一者於諸眾生起於大慈無損害心，二者於諸眾生起於大悲無逼惱心，三者於佛正法不惜身命樂守護心，四者於一切法發生勝忍無執著心，五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心，六者求佛種智於一切時無忘失心，七者於諸眾生尊重恭敬無下劣心，八者不著世論於菩提分生決定心，九者種諸善根無有雜染清淨之心，十者於諸如來捨離諸相起隨念心。彌勒，是名菩薩發十種心，由是心故，當

得往生阿彌陀佛極樂世界。」一、無損害心：念佛之人於諸眾生常起大慈之心，不加損害，令得快樂。二、無逼惱心：念佛之人身心安靜，於諸眾生常起大悲之心，深加愍傷，令得脫苦。三、樂守護心：念佛之人，於佛所說正法，當須不惜身命，守護愛惜。四、無執著心：念佛之人，常以智慧觀察於一切法，不生執著。五、起淨意心：念佛之人，能離世間雜染之法，復於利養等事常生知足之心。六、無忘失心：念佛之人，求生淨土，成佛種智，於一切時念念不捨。七、無下劣心：念佛之人，常行平等之心，於諸眾生尊重恭敬，不生輕慢。八、生決定心：念佛之人，不著世間言論，於無上菩提之道深信，畢竟不惑。九、無雜染心：念佛之人，修習功行，種諸善根，心常遠離一切雜染煩惱。十、起隨念心：念佛之人，雖觀如來相好，而不生愛著之心；於無念中，常念彼佛，是名起隨念心。由此可見，彌勒大士襄讚世尊弘揚淨宗妙法。本經從三十二品以下，彌勒當機，

當機代表接受佛陀的教誨，依教奉行，修行證果。第四十六品，彌勒承佛咐囑弘持是經，是故大士不但當來龍華會上必說此經，盡未來際亦必常說不絕。

『及賢劫中一切菩薩，皆來集會。』賢劫，是現前這個大劫的名稱。人壽在十歲時，每一百年加一歲，加到八萬四千歲，這到頂點，從八萬四千歲，每一百年減一歲，又減到十歲，這樣一增一減是一個小劫；二十個小劫是一個中劫，四個中劫（成、住、壞、空）是一個大劫。在此大劫中，有千佛出世，故名「賢劫」。賢劫中，第一尊佛是拘留孫佛，第二尊是拘那含牟尼佛，第三尊是迦葉佛，第四尊是釋迦牟尼佛，此後有彌勒等九百九十六佛相繼出世。釋迦佛講這部《無量壽經》，介紹西方極樂世界，彌勒與其他將來在賢劫成佛的九百九十五位菩薩們，都來參加這個法會，聽佛說法，故知賢劫中未來一切諸佛皆必同宣此經。

念佛成佛，在一切法門當中第一殊勝，為什麼？因為一切眾生本來是佛。「是心是佛」，你的真心就是佛，你本來是佛，現在「是心作佛」，心裡想成佛。「一切法從心想生」，一切法是遍法界虛空界無量剎土裡面的依正莊嚴，全是從心想生。你本來是佛，現在你心裡想成佛，這是念力，哪有不成佛的道理！但是成佛一定要斷煩惱。你本來是佛，因為你染上妄想分別執著，所以變成眾生。一般大乘經上說，無明煩惱（妄想）、塵沙煩惱（分別）、見思煩惱（執著），你染著這三大類的煩惱，墮落在六道輪迴。每一類的煩惱都是無量無邊，統統斷盡，全都放下，你就成佛，你的真心就現出來。可是這些煩惱，無始劫以來我們就嚴重的染著，現在要放下，太難了。佛有方法，無量法門都是幫助你放下。可是對我們的根性來說，真有一定的難度，我們總是離不開執著，知道這個東西是假的、虛妄的、有害的，可是我們依然放不下。所有法門要斷煩惱才能證菩提，是難行

道；淨土念佛法門不要斷煩惱就能成菩提，是易行道。這個法門叫你執著阿彌陀佛，其他東西都放下，你就成功了。這個方法好，我們牢牢的抓住它，執持（執著、保持）名號。李老師教導我們換心，我們現在的心就是妄想分別執著，把它換成阿彌陀佛，心裡除阿彌陀佛之外，什麼也沒有。煩惱再多，不放在心上，別去理它，沒事，罪業再重，也別管它，死心塌地念這句阿彌陀佛，煩惱不消自然沒有了，業障不斷自然化解了。

解：「經中大比丘眾萬二千人，超越餘經，同於《法華》」，《華嚴》、《法華》是一乘經，一生成佛，這部經也是一生成佛，「普賢最為上首，同於《華嚴經》。亦表本經同於《華嚴經》、《法華經》。」我們要是依《華嚴》、《法華》來修行，這一生成功的希望非常渺茫。那要修定，法華三昧不容易成就，《華嚴經》的法界觀也不是一般人能觀成。這部經四十八願裡面告訴我們，臨命終時，十

念必生。善導大師讚歎這個法門「萬修萬人去」。我們遇到了，多麼幸運！一定要珍惜這個無比殊勝的緣分。縱然我們這一生當中，學佛也好，沒學佛也好，過去、今生造了不少罪業，能往生嗎？能。只要從聽聞淨土法門之後，下定決心回頭，我不再作惡，一心修學十善，老實念佛，求生淨土，就行了。過去造作五逆十惡罪都行，都能往生，真的是回頭是岸。年輕時，我對淨土沒有信心，也不懷疑、也不反對，不想修淨土，還是想學教。我是講《華嚴經》講到一半，忽然想到，文殊、普賢修哪個法門？把《華嚴經》後面翻開來看看，發現文殊、普賢都是發願求生淨土。再看五十三參善財童子，那真叫一門深入、長時薰修，雖然參訪每一位善知識，最後都是戀德禮辭，感恩教誨的大德，禮是禮謝，辭是不學這個法門，他還是一句彌陀念到底，自始至終沒有改變法門。我這才認真思考淨宗的微妙處，這樣才接受，所以很不容易，是《華嚴》、《法華》、《楞嚴》把我引導到

淨土來。

◎第二品：德遵普賢

第二品是上一品聖眾之補充，於菩薩眾中，拈出賢護等十六正士，在家的等覺菩薩。出家的菩薩只說三位，在家的菩薩說了十六位，表這個法門最適合在家修行；念佛求生淨土的人，在家的人多，在家的人成就不亞於出家人。本品名「德遵普賢」，表與會的大眾咸共遵修普賢大士之德（十大願王）。

又賢護等十六正士，所謂善思惟菩薩、慧辯才菩薩、觀無住菩薩、神通華菩薩、光英菩薩、寶幢菩薩、智上菩薩、寂根菩薩、信慧菩薩、願慧菩薩、香象菩薩、寶英菩薩、中住菩薩、制行菩薩、解脫菩薩，而為上首。

『正士』，在家菩薩。「正」是正道，「士」是居士。《會疏》：「此等大士，雖葆光和塵（和光同塵，隱蔽光輝，才智不外露），久出於邪道（與自性不相應是邪道，例如殺盜淫妄），深達於正法（與自性相應是正法，例如十善），故云正士。」《度世經》：「菩薩有十事，號為正士。菩薩解了佛慧為一法身，故曰開士。堅住大乘，號曰大士。覺成妙法，故曰聖士。具足解了十種力慧，故曰力士。」這些都是菩薩的異稱。『十六』，十六不是數字，十六表圓滿無盡，也就是一個都不漏。十六位在家的上首，彰顯念佛往生不退成佛這個法門，不以出家發心為本，在家菩薩有份，特別適合在家人修持。善思惟等十五位正士，不是娑婆世界的，是十方世界諸佛剎土的菩薩，都集會到這個地方來聽經，顯示這個法門為出世大事，修這個法門能脫離六道、十法界，功德特別顯著，都來精進求法。

『賢護』，示生於王舍城，位登等覺的在家菩薩。賢護正士，

幫助釋迦佛教化眾生，做影響眾。《名義集》：「毘陀婆羅，翻為賢護，自護賢德，復護眾生故」，護自己，然後開導眾生，幫助眾生守護自己的德行，「或云賢首，以位居等覺，為眾賢之首故」。或云「善守」，賢善護守，《思益經》：「若眾生聞名者，畢竟得三菩提，故云善守。」聞名是名裡有真實義，他也學會善守，把自己的性德堅持，這就是持戒，持戒修定開慧，他真能得到。這些菩薩的智慧、神通、道力，能令一切眾生聽到他們的名號，都能得無上正等正覺。賢護是念佛三昧發起人，在這個大會排名第一，代表這次法會就是講念佛第一。

《大寶積經》，佛說賢護長者眾樂事：「其受於快樂果報，雖復忉利帝釋天王猶不能及，況復人間。」有因必有果，佛法確實給人帶來真實的受用。我年輕時不願意接觸宗教，認為是迷信。我學佛的因緣是跟方東美先生學哲學，給我講一部《哲學概論》，最後一個單元

是「佛經哲學」。我問老師：宗教是迷信，佛教是多神教，是迷信當中最迷信的，它怎麼會有哲學？方老師告訴我：「釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，佛經哲學是全世界哲學的最高峰，學佛是人生最高的享受。」賢護菩薩學佛得到法喜充滿，得到世間最高的享受，我讀這句話感觸就很深。我學佛六十年了，最高的享受真得到，天天得到，無比的歡喜，證實「世味哪有法味濃」！世味是人間天上，跟法味是無法相比的。人間天上是講人間的富貴。中國人講五福，「富」是擁有財富，「貴」是崇高的地位，「多子多孫」，「好德好善」，享富貴又修富貴，福報就享不盡，生生世世綿綿不絕，「善終」，死的時候頭腦清楚明白，沒有痛苦。最後這一條決定你來生果報，如果是老人痴呆症，我們念佛助念，這個利益他得不到，他決定隨業流轉。布施供養是福德，不是功德，功德是修行。持戒有功夫，得定是德；修定有功，開智慧是德。福德果報在六道，功德是超越六道輪

迴，成佛作祖。

解：「賢護，表如來善護念諸菩薩。一乘願海，六字洪名，三根普被，萬類齊收，正是賢護之義。」一乘願海就是四十八願，願願都是幫助眾生成佛，所以叫一乘願海。西方極樂世界幫助一切有緣眾生，生到極樂世界就是作佛，不是聲聞、緣覺、菩薩，即使凡聖同居土下下品往生，也作阿惟越致菩薩。用什麼方法？一句佛號，南無阿彌陀佛，上中下三根各個有份，遇到了相信，你就有份。萬類齊收，無論什麼樣的根性，上從等覺菩薩，下至五逆十惡阿鼻地獄，只要能遇到，這一生成佛的機緣就到了。灌頂法師《觀經》註解說：你的業障很重，所有經教懺法都沒有辦法消除你的業障，最後還有一個方法肯定能把它消除，那就是一句阿彌陀佛，一心專念。這就是意念集中，這個力量太大！集中在一句阿彌陀佛。六字洪名是南無阿彌陀佛，四個字就可以，愈簡單效果愈大，這一句佛號真管用。用這一句

佛號來加持一切諸菩薩，從初發心到等覺。一念清淨心念這句佛號，力量不可思議。阿彌陀佛是自性的名稱。「阿彌陀」是無量，「佛」是覺，無量的智慧、無量的覺悟，那是自性的本能，自性本來就是無量覺。用這句名號，把自己自性裡面的無量智慧、無量覺悟開發出來，那個作用就太大！佛門念阿彌陀佛，基督教念上帝，伊斯蘭教念真主，只要你把念頭集中在一念，就產生不思議的能量，這個能量能夠解決一切問題。

『善思惟菩薩』，「表正智明了，深信佛慧；並表法藏因地五劫思惟，結得大願之勝因」。佛講「一切眾生皆有如來智慧」，這是正智；正智是自己本有，不是外來的。我們的智慧不明瞭，有了障礙，妄想、分別、執著是三重障礙，智慧透不出來，變質了，變成煩惱。「煩惱即菩提，生死即涅槃」，煩惱跟智慧是一樁事情，不迷時叫智慧，迷時叫煩惱。煩惱不能斷；煩惱斷了，智慧就沒有了。轉煩惱為

菩提，要把它轉變。法藏菩薩是阿彌陀佛的前身，沒有成佛之前，修因的時候，他想極樂世界想了五劫，被他想成功，極樂世界現前。一切法從心想生！

『慧辯才菩薩』，解：「表明信佛慧，辯才無礙。即經中：演慈辯、授法眼、常以法音覺諸世間之義。」等覺菩薩，慈悲到極處，能幫助別人打開法眼，能講經說法覺悟眾生。在今天這個社會上，我們在一時、一切處，沒有受到感染，還能保持自己清淨心、明瞭的智慧，靠經教。

『觀無住菩薩』，《魏譯》作空無，解：「表經中：譬善幻師現眾異相，於彼相中實無可得。亦表法藏永劫因行，說空、無相、無願之法。」

『神通華菩薩』，解：「表從神通力，集萬行之德華，以自莊

嚴，具足方便，成就眾生。如經云：遊步十方，行權方便。「自性的德用無量無邊，比喻作德華，太多了，釋迦佛將萬行之德華歸納為八萬四千細行，再歸納為十善業，再歸納為身口意三業。心裡有阿彌陀佛，心善；口念阿彌陀佛，口善；身行阿彌陀佛之行，身善。一句阿彌陀佛全都攝受了，一法都不漏。我們心裡真有阿彌陀佛，貪瞋痴慢疑沒有了，怨恨惱怒煩沒有了，殺盜淫妄沒有了。這一句阿彌陀佛集萬行之德華，以自莊嚴，身心清淨，自在無礙，像佛一樣展現三十二相八十種隨形好；如果是照極樂世界報身佛來說，身有無量相、相有無量好，具足莊嚴，成就眾生。

『光英菩薩』，解：「表光明英發。又經中無量光、無邊光、無礙光等，光中極尊，是光英義。」光明是表智慧，從內向外透。

『寶幢菩薩』，解：「表智慧殊勝猶如寶幢。」幢是高顯之意，

代表智慧殊勝，如果不是最殊勝的智慧，聽了這個法門很難信受。從前寺院外面掛幢（圓形），是告訴大家今天有講經教學的活動；掛幡（扁的），是做超度法會。

『智上菩薩』，解：「表經中無等無倫最上勝智、威德廣大不思議智，如是無上妙智超出一切，故名智上。」這是表佛果地上五種智慧，這五種智慧都是自性本具。業障消除，智慧自然就現前。

『寂根菩薩』，《甄解》：「境智寂滅，根本嚴淨，云寂根。」外放下境緣，內放下思慮，寂滅就現前，根本（就是自性）莊嚴清淨，叫寂根。寂滅是大般涅槃，是如來所證的。大般涅槃就是自性，所以自性是寂滅相，心地愈清淨與自性就愈接近。修行人要遠離一切干擾，心地清淨生智慧，不生煩惱。本經云：「究竟菩薩諸波羅蜜，而常安住不生不滅諸三摩地。」解：「正表寂為根本，照用無窮。照

而常寂，故表壽命無量。」菩薩究竟圓滿的智慧，一切眾生各個具足，有待我們自己去開發。用什麼方法開發？常安住不生不滅諸三摩地，就開發了。若是定有出入，入定時清淨，出定時散亂，這不是常。常，入定、出定沒有了。自性本定沒有出入，沒有出入是行住坐臥都在定中，這叫常安住。他把一切境緣全放下，外面境界他非常清楚，但不執著，為什麼不執著？照見五蘊皆空。智慧照見外面境界，內心如如不動，如如不動就是不生不滅諸三摩地。「表寂為根本」，從寂定根本而起照用，智慧是作用，「照用無窮」，智慧無量。「照而常寂」，照的時候沒有起心動念，叫常寂，「表壽命無量」，這從性德上講。菩薩德號所說的這些，都是阿彌陀佛名號裡面的德相、功德。

無量無邊的德能，壽命是第一，有壽命你才能享受；如果沒有壽命，這一切都落空。受用是誰在受用？我，不是這個身，真我出現。

真我是什麼？自性才是真我，自性能生萬法，自性具足無量智慧德能。學佛最後的目標，就是別再執著假我，把真我找回來。假我也在真我之中，譬如真我是人身，假我是身上一根汗毛、一個細胞。我們現在真我忘掉，把一根汗毛當作我，把一個細胞當作我，就這麼回事。楞嚴會上，釋迦佛把大海比作自性，芸芸眾生是大海裡面起的水泡，各個水泡都執著它是我。什麼時候水泡破掉，才曉得水泡是假我，大海是真我；才曉得自性是真我，從自性裡起的現象就像大海起的水泡。認識自性了，才曉得遍法界虛空界萬事萬法統統是一體，不再分別，那真的覺悟了。就像作夢一樣，夢到很多人，夢到樹木花草、山河大地，全是自己意識所變的。

睡眠的時候，身體得到休息，精神沒休息，它還在起作用，作夢。入定，精神得到休息，身體也得到休息。保健，想身體好，最重要的是精神得到休息。早晚有五分鐘到十分鐘靜坐，足夠了，坐在那

個地方，起床在床上打坐，不能盤腿沒有關係，就是普通坐法，什麼都不要想，什麼念頭都放下，讓身心都獲得休息，這對身體健康有很大的好處。

『信慧菩薩』，《會疏》：「信心智慧，永斷疑網。」只要有一點點疑惑存在，我們的信心就不踏實，成就就難。古人說「唯上智與下愚不移」，上智絕頂智慧，下愚的人心地老實，沒有妄念，他沒有什麼想法，你跟他講他就接受；這兩種人他們不會變，永遠相信，很容易成就。《甄解》：「明信佛智，無上智慧。」我們相信佛，佛的智慧是無上智慧；另一個說法，我們明信佛智，自己就是無上智慧，自己不是無上智慧怎麼會明信佛智？本經云：「已曾供養諸如來，則能歡喜信此事」，「人身難得佛難值，信慧聞法難中難」。佛難遇到，我們今天雖然沒有遇到釋迦佛，但是釋迦佛的經教還留在世間。真正相信，真正不懷疑，任何一部經、任何一個法門都能幫助我們在

一生當中成就。成功的關鍵完全在真誠心，印光大師說「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。至誠恭敬這個心態非常重要，你有多大的成就，完全看你誠敬的功夫，你有萬分誠敬，你就有萬分成就。淨土宗是難信法，過去世生生世世具足慧根，他才能相信、才能契入。

『願慧菩薩』，解：「表阿彌陀大願之王，智慧廣大，又可與信慧正士合參，正表淨土以信願持名為宗。」願慧，阿彌陀佛四十八願。彌陀四十八願跟普賢菩薩十願，文字上有廣略，內容沒有兩樣；四十八願每一願含攝十大願王，十大願王每一願也含攝彌陀四十八願。

『香象菩薩』，解：「乃東方阿閼佛國菩薩，曾於維摩會上作同聞眾（影響眾）。香象身出香風，此菩薩身香亦如之。香象力大，表

彌陀願力無邊。」阿彌陀佛要度遍法界虛空界一切眾生一生圓滿成佛，這樣大的願力，感得十方三世一切諸佛如來、法身大士的讚歎。

『寶英菩薩』，解：「表彌陀願海，乃無量功德妙寶之所莊嚴，能令凡夫無功德者逕登不退、證入涅槃，是乃寶中之英（精華），故曰寶英。」無功德的凡夫遇到淨土法門，各個人都能成佛，有這樣便宜的一個好事，我們也沒想到去找，找也找不到，無意當中碰上，這個緣無比的殊勝。釋迦佛講了八萬四千法門，真正讓凡夫無功德者一生成就只有這一門，所以《無量壽經》是佛經當中第一經，寶中之寶，我們要珍惜。無功德者能往生，是得到阿彌陀佛本願威神的加持。得佛的加持，只要具備三個條件：一、「真信」，一絲毫懷疑都沒有；二、「真願」，知道真有極樂世界、真有阿彌陀佛，真想去，真願意去；三、「真念」，念阿彌陀佛這句佛號。真信、真願，真念阿彌陀佛，這一句阿彌陀佛裡面就具足無量功德。你每天念阿彌陀

佛，功德就累積下來，把阿彌陀佛的功德變成自己的功德。等於說你念多少阿彌陀佛，阿彌陀佛的功德就輸送多少給你，源源不斷。不念佛，想亂七八糟的東西，那是六道輪迴的功德輸給你，你肯定繼續搞六道輪迴。

『中住菩薩』，解：「安住中道，不落二邊，當相即道，即事而真，淨念相繼，即念離念，是中住義。」心得到安住，身就離苦樂二邊，中道。邪正、善惡、安危是二邊，二邊都離開，這叫中住。講到究竟，空有是二邊，真妄是二邊，大乘教說「二邊不住，中道不存」。如果你住中道，中道跟二邊對立，還是一邊，還是錯了；中道中道也沒有，就不落二邊。不落二邊，法身菩薩才做得到。真正安住中道，這個地球上災難他不受，為什麼？他沒有起心動念，這個災變怎麼變化，他清楚，知道什麼是因、什麼是果，對他毫不相干，好像他在這裡看魔術表演一樣。「當相即道，即事而真」，當是當下、當

前，相是現象，道是自性；當相即道，性相一如，性相不二。性是什麼樣子？隨便指一個相，無不是自性。事是事相，真是自性，一切現象就是自性，這真正明心見性了。怎麼住法？在現前的環境裡不分別、不執著，就是中道。「不落二邊」，分別執著永遠離開。「淨念相繼，即念離念」，這是中道，就是當相即道、即事而真，這就真會。禪宗大德考驗學生：「你會麼？」放下分別執著才真會，你就是菩薩；還有分別執著，你不會，你是凡夫。

中住，我們的心一定要住在中道，不偏不邪。有分別就偏，有執著就邪。不分別、不執著，就做到不偏不邪，這用的是真心。真心念佛，一念相應一念佛，念念相應念念佛。真心有多大？沒有邊際，心包太虛、量周沙界。大乘教說：遍法界虛空界就是我（真我）。近代科學家告訴我們，沒有一樣東西可以獨立生存，宇宙之間萬事萬物是網狀交纏，密切相連。我們人的身體是五十兆細胞組成，五十兆的細

胞統統相連，像網路一樣，信息完全相通，絕對沒有一個細胞是獨立存在，新陳代謝是它正常的一個現象，就是波動現象。整個宇宙是一個自己（這個自己是法身、真我），宇宙之間一切人、一切事、一切物與自己息息相關。我們起心動念要負責任，起一個惡念，說不定別的地方就有災難發生。什麼是惡念？貪瞋痴慢疑，這是五毒，這個念頭不好，對自己身心有傷害，對世界帶來災難。貪心感應的是水災，瞋恚感應的是火災、火山爆發、地球溫度上升，愚痴是風災，傲慢是地震，懷疑是山崩地陷。我們要避免身心疾病，居住環境少災少難，就要把這些煩惱斷掉，不貪、不瞋、不痴、不慢、不疑，念頭一轉，災難就化解。美國布萊登博士教我們「棄惡揚善，改邪歸正，端正心念」，災難就化解。我們的心不要有貪瞋痴慢疑，把它換過來，要有仁義禮智信。學佛的人心裡要有五戒，心裡要有阿彌陀佛，把它換過來，災難就沒有了，身心健康，這個人一生才幸福快樂。起心動念全

是阿彌陀佛，開口說話別說別的，都是阿彌陀佛，人家問我們，「阿彌陀佛」，跟我講一大堆話，「阿彌陀佛」。就這一句阿彌陀佛，妙極了，能度自己，能度眾生，能幫助這個地區化解災難，真不可思議。

『制行』，解：「表嚴持淨戒，制（制止）惡行善。又念佛即是持戒，是制行義。」真念佛的人，一天到晚十萬聲佛號，那個念佛就是持戒，叫道共戒，心裡是阿彌陀佛，決定不會有殺盜淫妄的念頭。

『解脫』，解：「表滅除結縛，故名解脫。」結縛是煩惱的代名詞，結縛讓一個人不自在、不自由。解是把煩惱解除，脫是脫離苦海、脫離生死輪迴。經云：「身獨度脫，獲其福德，可得長壽泥洹之道。」身不殺生、不偷盜、不邪淫，口不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語，心裡只有佛號，貪瞋痴也沒有了，五戒十善就一句佛號統統

都攝受在其中，這個人有福有德，往生到極樂世界，你就證得長壽泥洹（涅槃）之道，這是阿彌陀佛對一切眾生無比殊勝的功德利益。經云：「值斯經者，隨意所願皆可得度。」遇到這本經，依照經典理論、方法、境界去修行，沒有一個不得度，你有能力超越六道生死輪迴。

『而為上首』，以上十六正士為會中無量無邊、一時來集之在家菩薩中之上首。

咸共遵修普賢大士之德，具足無量行願，安住一切功德法中，遊步十方，行權方便，入佛法藏，究竟彼岸。

從「咸共遵修」至品末「不可思議」，皆是讚歎普賢大士與會中一切菩薩之德。『普賢』，《清涼疏》：「果無不窮曰普，不捨因門曰賢。」果是證得諸法實相，明心見性；遍法界虛空界萬事萬物唯心

所現、唯識所變，這些事物當中，樣樣清楚明白，這是普的意思。一般人聽到這個話，都會說這是做不到的。法身菩薩做到，為什麼？他相信世尊在《華嚴經》上說的「一切眾生本來是佛」。一切眾生本來是佛，我是眾生，一切眾生裡的一個眾生，當然我本來也是佛。相信本來是佛，你才能成佛。成佛就是見性，成佛就是圓滿證得諸法實相，諸法實相全明白了。因為一切諸法是自性所變現，自性是能生能現，宇宙萬物是所生所現，能生能現的證得，所生所現的自然明白，不要學，統統明白了。果無不窮，證到這樣圓滿的佛果，他怎麼樣？不捨因門。因是什麼？認真學習《弟子規》、《感應篇》、《十善業》、《沙彌律儀》，這是因門。他不捨，他還是做得很認真，在那裡表演，非常逼真，這是幫助別人，他演得非常踏實，讓眾生看到、聽到、接觸到受到感動，向他學習，接引眾生。『大士』，即菩薩。『普賢大士之德』，就是十大願王。佛說：菩薩無論是出家人在家，不

修普賢行就不能圓成佛道。由此可知，普賢行願是所有菩薩必須修學的科目。普賢菩薩的心量大，心包太虛、量周沙界，別的菩薩沒有那麼大的心量。有這樣大的心量，修六度萬行都叫普賢行。普賢行，重在心量大，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，都是以虛空法界一切眾生為對象，他沒有分別執著，平等對待。

普賢大士十種廣大行願（十大願王），一、「禮敬諸佛」，對諸佛如來恭敬，對一切眾生恭敬，因為一切眾生本來是佛。對善人、恩人恭敬，對惡人、傷害我也恭敬，他本性本善，做出一些不善的事情是他迷失自性，這一生當中沒有遇到善友，學壞了，那是習性，不是本性，佛教我們看一切眾生的本性，不要看他的習性，我們的恭敬心就能生得起來。「諸佛」是自性，明心見性的人我們稱作佛。過去的佛已經成佛，現在的佛也明心見性，未來佛是我們自己，一切有情眾生（人、動物、蚊蟲螞蟻）是未來佛，無情眾生（花草樹木、山

河大地、宇宙現象）也是未來佛，皆是自性所變現，離開自性沒有一法可得。十大願王不是口頭上發，口頭上發不起作用，要從內心發出來，要把禮敬做到，禮是外表，敬是內心，外表是真心的愛護、恭敬。我們見到蚊蟲螞蟻、花草樹木，是不是要九十度鞠躬？不是的，而是真心的愛護，合掌念佛給它迴向，給它說法。桌椅板凳也是諸佛之一，對桌椅的禮敬是把它擦得乾乾淨淨、擺得整整齊齊。人有誠敬的心，決定不會害人、不會害一切萬物，包括樹木花草、山河大地，像愛我們的親人一樣的愛護它，那麼這些動植物、山河大地，它的回報就是圓滿的，盡善盡美。佛說「情與無情，同圓種智」，有大德講：我們有情眾生成佛了，山河大地也都成佛。這講法沒講錯，但是不能叫我們心服口服。在《還源觀》上才搞明白，所有物質現象裡面都有精神的現象，心跟物永遠分不開，一微塵裡有整個宇宙圓滿的信息，當然情與無情同圓種智。了解這個事情真相，不但對人有恭敬

心，對一塊石頭、對一粒塵沙都具足恭敬心，禮敬諸佛你才能做得圓滿。普賢菩薩真正肯定遍法界虛空界跟自己是一體，他的誠敬從這裡生起來的。

二、「稱讚如來」。禮敬諸佛，諸佛是從事相上講，見到一切眾生要平等禮敬，沒有分別執著，對惡人、壞人也恭敬，事上是對的，因為他有佛性。但是稱讚有差別，如來是從性上講，與性德相應的言行我們稱讚，與性德相違背的我們不稱讚。他是善的，我讚歎他；他是惡的，不讚歎他。十善是善的標準，不殺生、不偷盜、不淫欲、不惡口（惡口是說話粗魯、罵人）、不綺語（綺語是花言巧語）、不兩舌（兩舌是挑撥是非）、不妄語（妄語是欺騙別人）、不貪、不瞋、不痴。這個人的心行與十善相應，稱讚；與十惡相應，不稱讚。這個人行善、孝悌忠信禮義廉恥、修戒定慧、捨己為人，要稱讚；這個人作惡、貪瞋痴慢、自私自利、不忠不孝不仁不義，我們對他要禮敬、

供養，不稱讚、不批評。

三、「廣修供養」，財供養、法供養、無畏供養。供養，是用最誠敬的心布施。財布施的果報是得財富，法布施的果報是聰明智慧，無畏布施的果報是健康長壽。別人有困難、有恐怖畏懼，你能幫助他化解，讓他身心得到平安，這是無畏布施。修無畏布施，最簡單是採取素食，不殺生、不吃肉。更積極的，看到眾生被捕將要被殺，用錢買來放生，救牠一命，牠會對你感恩戴德，這叫無畏布施。我們要愛護小動物、愛護樹木花草，因為它都有靈性；樹木花草不是沒有知覺，它會看、會聽，懂得人的意思。廣修供養才是真正供養自己，讓自己擁有無盡的財富、智慧、相好。如果我們生活清苦，沒有東西能供養別人，我們的笑容可以供養，不一定要花錢。最大的供養是布施歡喜、布施恭敬，大家跟你接觸都會歡喜。如果有能力一定要幫助別人，而且不求回報，與一切眾生廣結法緣。

四、「懺悔業障」。為什麼我們自己修學沒有成就？因為有業障。不善的起心動念、言語造作，這叫造業。如果業障不懺除，所修積的功德就漏掉。懺悔的方法，「後不再造」，這叫真懺悔，業障就消除。顏回不貳過，過失只有一次，知道之後，絕對不會犯從前曾經犯過的錯誤，這叫真懺悔。佛教導我們「發露懺悔」，自己做錯的事情不要掩飾，要有勇氣把自己犯的過失說出來，讓大家都知道；這對自己已有約束的力量，後不再造。

五、「隨喜功德」。隨喜功德是破除嫉妒傲慢，嫉妒傲慢是大煩惱。看到別人有好事，自己不如他，嫉妒傲慢就起來，想盡方法去障礙他、破壞他，這就造業。修隨喜功德，便宜佔得很多，因為出的力很少，收的效果大。譬如講經的法師要預備課程，還要在講台上辛辛苦苦講，我在旁邊勸幾個人來聽，我的功德跟法師就平等。別人有好事情，我隨喜，幫助他、成就他，成就，他有多少功德，我也多少

功德。

六、「請轉法輪」，請法師大德講經說法。這個功德大！功德跟福德在事上講是相同的，用心不相同。完全是為利益別人，請法師到這裡講經，讓許許多人接受佛陀的教誨，不為自己，自己沒有絲毫的貪圖，那就是功德；如果請法師來講經說法，把這個功德迴向給我，保佑我平安，保佑我事業發達，就變成福德。一個法師或是居士真正如教修行，他能成就，他成就之後，在這個世間講經說法度多少眾生！於是我們就明白，我們能培養一、二個法師，成就他，他將來一生的成就就是護法這個人的成就，這個殊勝的功德或是福德，利益無邊。

七、「請佛住世」，請善知識、老師常住這個世間。請法師講經，這部經講完他就走了，諸位想想，有幾個人聽一部經就開悟證

果？一定要請法師常住在這個地方不要走，每天給我們講經，年年不中斷，這樣長時期的薰習，中等根性、業障重的人也都會開悟了。現在有網路、有衛星電視，無論學生住在哪個地方，天天都可以跟老師在一起修學。

普賢菩薩的十願，前面七條是願，後面三條是迴向。「常隨佛學」是迴向菩提，「恆順眾生」是迴向眾生，「普皆迴向」是迴向法界，也就是迴向性德。

八、「常隨佛學」。佛是大徹大悟、福慧圓滿的人，佛是我們的老師，是我們的榜樣，我們向他學習。從理上講，我們自性裡面的福慧跟佛的福慧無二無別，但是我們迷失了，我們希望自己自性裡面的福慧現前，我們跟著佛走就沒錯，他給我們示現的，他給我們說明的，全是自性本有的福慧。佛現在不在世，經本還在世，找一個不長

不短的，適合我們根性的，《無量壽經》，好！我們這一生就學這部經，十年，你沒有大徹大悟也有大悟，只要你把常字做到，常是永遠不中斷，一門深入、長時薰修。古往今來，有許多人認識字，什麼也不懂，有人告訴他，阿彌陀佛很好，你就念這句佛號，將來一定得好處，這個人有善根，不懷疑，就接受，從那天起就一天到晚都是阿彌陀佛，念上三年，他預知時至，不生病，很瀟灑的站著往生、坐著往生，他不生病，走了，到極樂世界去了，三年時間。我們要是在經教用上十年功夫，哪有不開悟的道理！這就是世尊講的「制心一處，無事不辦」。我要到極樂世界去，我要親近阿彌陀佛，就辦這樁事情，你把心集中在一處，這一部經、一句佛號，你就辦到，不難！

九、「恆順眾生」。因為我們人的身體還在這個世間，日子怎麼過？恆順眾生，隨順。什麼都好，我要到極樂世界去，這世界的一切與我沒什麼關係了，有什麼過不去的？還有什麼好爭的？真正做到

「於人無爭，於世無求」。尤其現在這個地球災難這麼多，心要是定，哪個地方都安全；心要是不定，什麼地方都不安全。心定在極樂世界，天天念茲在茲，沒有災難，很好；有災難也很好，有災難就提前去了。無論順境逆境，沒有歡喜，也沒有悲哀，平常心看待，跟一切眾生結善緣。有善根的人勸他念佛，沒有善根的人隨他去。恆順眾生這一條很難做到，但是一定要做到。現在眾生造的罪業很多，造得很嚴重，不要去怪他，這是因為他的父母沒有好好的教導他。我們今天做錯事情是沒有人教給我們，所以佛就不責怪我們，我們也不責怪別人，要幫助他學習，學習之後他就明白了。今天社會問題很多，所有問題的根本都是教育出了問題，沒有教人去做人，沒有教人做個好人，沒有說明人性本善，沒有說明人人皆是佛菩薩，沒有把這個講清楚。五倫、五常、四維、八德，人人都能遵守、都能學習，那就是人人都是聖賢。

十、「普皆迴向」，念念不為自己，念念為的是整個宇宙的全體，普皆迴向。迴向給十法界一切有情眾生，迴向給十法界的樹木花草、山河大地，迴向給遍法界虛空界一切自然現象。為什麼？這些現象都是「唯心所現，唯識所變」，全是自性，跟自己是一體，沒有絲毫差別。我們有分別心錯了，有執著心就更錯，這些錯誤統統放下，回歸到一真，一真裡面這個十大德行圓滿具足。

如上十願，願願皆曰：「我此大願無有窮盡，念念相續，無有間斷，身語意業無有疲厭。」每一願無有窮盡，與遍法界相應；普賢菩薩的願也是一種波動，每一個波動立刻都周遍法界。「念念相續」，這是與時間相應。時間存不存在？念念相續，時間這個形態就存在；一念不相續，時間就沒有了，就斷了，所以時間也是從念念相續裡面產生的幻相。「無有間斷」，這是與自性相應，自性不生不滅，沒有間斷。「身語意業」，這是與三業相應。每一願與法界相應、與時間

相應、與自性相應、與身語意三業相應。「無有疲厭」，自性法爾如是。這是普賢菩薩為我們做出的修行典範。

《普賢行願品》曰：「是人臨命終時，最後剎那（最後一口氣），一切諸根悉皆散壞」，靈魂離開身體，這個身體很快就敗壞，「一切眷屬悉皆捨離」，這時候不放下也不行，跟家親眷屬這一世的緣已經盡了，親屬是過去結的善緣、惡緣，這一世到人間來又聚會，有聚有散，要看破，如果不看破，那是嚴重的情執，障礙你證果，障礙你往生，繫縛你在六道出不去，「一切威勢悉皆退失」，你的威德、權力也終了。「輔相大臣」，如果你是國王的身分，你的宰相、臣子，這是人事。「宮城內外」，這是你的財富，你的宮殿。「象馬車乘」，這是你的交通工具，都是最豪華的。「珍寶伏藏」，你收集的珍寶古玩。「如是一切無復相隨」，沒有一樣東西你帶得去，這個時候你知道了，沒有一樣是你的，包括自己的身體全不是自己的。有

這個身體，你能擁有這一切；身體沒有了，這一切附帶的全都沒有了。「唯此願王不相捨離」，帶得走的是這十願，「於一切時引導其前」，十大願王引導你。「一剎那中即得往生極樂世界」，一剎那時間很短暫，因為在這個境界裡，時間沒有了（先後沒有了），空間沒有了（距離沒有了），西方極樂世界就在當下，就在眼前。「到已，即見阿彌陀佛」，我們學佛終極的目標達到了。以十大願王來修念佛法門，生西方極樂世界是到實報莊嚴土。淨土宗修學是前後兩段，從現在發心到往生極樂世界，這是第一個階段；第二階段是見到阿彌陀佛，在極樂世界修行，一直到圓滿證得無上菩提；這兩段是連在一起，當中沒有間隔，所以稱為當生成就的佛法。

你出生的時候，兩手空空的來，一樣東西也沒帶來；死的時候，一樣東西也帶不走。生不帶來，死不帶去，在這個世間一無所有，我們迷了，不曉得事實真相，以為樣樣都是真的，都想擁有，都想支

配，錯了！《般若經》說「一切法無所有、畢竟空、不可得」。可是也有能帶得去的，你這一生所造作的善心、善願、善行能帶去，惡心、惡願、惡行也能帶去，是你來生的果報。這個身捨掉，來生又得一個身，這個身沒有出輪迴，叫業報身，是你的業力變現出來的。西方極樂世界是阿彌陀佛願力、五劫修行功德的成就。在六道輪迴的人，在三善道的，他也是累劫善心、善願、善行的福德自然感召的。這個肉體有生一定有死，這是自然的現象。佛教導我們，凡是帶不去的要放下，不要放在心上；真正能帶得去的，應該放在心上，念念不忘，這就對了。這個身體，一口氣沒斷，活著，是自己的；一口氣不來，不是我的。穿在身上的衣服是你自己的，你放在衣櫃裡那不是你的。你住的房子，今天住在這個房子是你自己的，離開房子，那不是你自己的。你口袋裡裝的錢是你自己的，放在銀行不是你自己的。如果我們能作如是觀，清淨心很快就現前，這都是跟你講真話。你時時

刻刻觀想，自然就能放下。這些拉雜東西放下之後，佛號才提得起來，那是真的，為什麼？帶得走的，我在這裡命終的時候，那個地方到極樂世界去了。最後這一剎那如果把佛號忘掉，還迷戀這些東西，你就又搞六道輪迴，往生西方的機會不就錯過了嗎？真可惜！有位女居士向我告狀先生有外遇，問我怎麼辦？我說：正好幫助妳念佛，妳就不操心，妳讓他去多好！不但沒有怨恨，感謝她，要不然妳要照顧妳的先生，妳念佛功夫不得力，有這麼一個好人來幫助妳，好事，菩薩！世間事情沒有絕對的是非對錯，都在自己一念之間，一念覺悟了，人人是好人，事事是好事，就看你念頭怎麼轉法。

『具足無量行願，安住一切功德法中』。無量行願就是十大願王的引伸、擴充，就像諸大菩薩把十善業道擴充成八萬四千細行。「無量」，其多其大，無法稱量。「行」是六度、四攝，「願」是四弘誓願、十大願王。四弘誓願：眾生無邊誓願度、煩惱無盡誓願斷、法門

無量誓願學、佛道無上誓願成。「六度」是菩薩行的六個綱領，布施度（對治）慳貪，持戒度惡業，忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度散亂，智慧度愚痴，菩薩用這六條自度度他。「布施」，愈施愈多，愈多愈施，財布施得財富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽，毫無顧慮去做。「持戒」就是守法、守規矩，我們才能成就；要懂得約束、規範自己，否則走偏邪自己不知道，每天要反省，改過自新。「忍辱」，什麼都要忍、要讓，身心世界統統放下，要真正能體會《般若經》上所說的「一切法無所有、畢竟空、不可得」。《金剛經》說「一切法得成於忍」，你不能忍，你什麼都得不到，世出世間一切法成就都在一個忍字。「精進」，進是進步，精是純而不雜、一門深入。「禪定」，把心定在一個方向、一個法門，堅定不移，你會有成就。「般若」，你開智慧了，你不通過這個鍛鍊你開不了智慧。布施是徹底放下，把煩惱習氣全放下，然後佛在經典上教給我們這些

規矩才真正能做到，做到三皈、五戒、十善、沙彌律儀，然後再進一步就是六度四攝、普賢十願、阿彌陀佛四十八願，就非常圓滿了。「四攝」是菩薩接引眾生的公共關係法，一、「布施」，多送禮、多請客，感情就建立，就好說話；二、「愛語」，真正關心他的好話，良藥苦口，跟他能談真心話；三、「利行」，菩薩所作所為對眾生決定是有利益的；四、「同事」，恆順眾生，隨喜功德，菩薩有智慧、有神通，縱然你有惡行，他也可以隨順，在隨順當中把你改正過來，讓你覺悟、讓你回頭是岸。「具足」是圓滿無餘。「具足無量行願」，參加法會的菩薩，無量無邊的殊勝行願已經圓圓滿滿，沒有欠缺。

「安住一切功德法中」，一切功德法，指佛果之無盡功德。一句阿彌陀佛（萬德洪名），這是一切功德法。佛果無盡功德，就是圓滿稱性，圓滿證得清淨平等覺。「功」是修行功夫，「德」是收穫；真

正下功夫得到的，這叫功德。菩薩修行成佛，經過很長的時間依照佛菩薩教誨來修行，圓滿成功了，無盡功德。《仁王經疏》：「施物名功，歸己曰德。」施是布施，布施裡面，法布施是第一。佛說：以大千世界七寶布施（財布施），比不上為人說四句偈（佛法）的功德。財布施只能幫助人解決物質生活問題，而法布施能幫助人開智慧，幫助人覺悟，這個功德大！你教的這些人，這些人都成就，都往生去作佛，德歸你自己。功德跟福德不一樣，沒有自己、只有別人，這是功德；有自己、有求回報，這是福德。功德能了生死、出三界，能幫助你往生品位提升，福德不行，福德的果報在六道。《淨影疏》：「功謂功能，諸行皆有利益之功，故名為功。此功是善行家德，故名功德。德體名法。」諸行，《弟子規》、《感應篇》、《十善業道》是行，四攝六度是行，十大願是行，這些行都有利益之功，利益自己，利益別人，自他兩利，這叫功。此功是善行家德（指自有之德行），

是自性本有的，自性的功德。「法」，通於一切，無論大、小、有形、無形、真實、虛妄，是事物者、是道理者，皆稱為法。「法」，在佛教是宇宙萬有的總代名詞。

《會疏》：「安住者，不動義。德成不退，故曰安住。」一切諸法各有其相，相有差別，性沒有差別，事有差別，理沒有差別，你都明瞭，才能安住一切。你在一切萬事萬物面前，你的心不動；他有波動現象，你沒有。他在波動狀態之下，他不知道自己，也不知道別人；你這個心在不動狀況之下，你知道自己，也知道別人，萬事萬物你清清楚楚。「無德不具，故云一切」，這個德是什麼？施物為功，歸己曰德。這個施物可大了，你的意念遍法界虛空界，法界虛空界從你意念生的，這施物之功；歸己曰德，沒有離開自性。再給你說，沒有離開那一念，這一念就是當下。沒有前後，沒有大小，沒有方圓，一念具足法界，法界盡在一念中，所以叫安住。《行願品》：「於一

念中，所有行願皆得成就。」一念中圓成行願，故能安住於如來一切佛果功德之法。這一念，我們簡單說就這一句阿彌陀佛，這一句佛號圓成一切行願；一切佛果功德之法，這一句佛號統包盡了。具體來說，像釋迦佛當年講經說法留下這些經藏，就是佛果功德之法。我們受持佛果功德之法，只要一部經，一經通了，通自性，從一經裡明心見性，全都通了。

『遊步十方，行權方便』。這是講教化眾生，自己的行願功德成就，開始善巧方便幫助別人。「遊步」，遊行、遊化。遊行是尋師訪道，自己還沒有成就，哪個地方有高人、有大德去親近，向他請教。見性之後，見性就成佛，那是遊化，化是教化眾生，自己成就之後一定要成就別人。成就自己是為什麼？是為了教化別人，也就是落實「眾生無邊誓願度」這一願。「十方」，東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上方、下方，表空間之一切處所。「遊步十方」，

表大士神通遊戲，自在遊行，化度十方世界一切眾生。為什麼？因為十方世界一切眾生跟自己是一體，他現在迷了，他現在做錯了，要去幫助他。化度完全講緣，緣成熟了，菩薩不能捨棄，什麼叫緣成熟？感應道交。你想回頭，這個事情佛知道，為什麼知道？你每一個有意無意的念頭都發射出去，身體是發射台，佛菩薩在虛空法界，你那個念頭立刻周遍法界，他就接收到。

「行權方便」，權，對實而說。權，我們講善巧方便，用的方法非常巧妙、非常好，不能接受的人也能接受，這是智慧。智慧應用在日常生活，應用在待人接物，應用在處理一切事務，人情世故，這叫權智，善巧方便的一種智慧，才能幫助這個世界上一切不同的眾生，根性不相同，業果不相同，文化不相同，歷史背景不相同，生活方式不相同，他全能適應。權，俗謂通權達變。權，就是方便的意思，方是方法，便是便利。行權方便，就是用最恰當、最善巧的方法。這個

方法沒有一定，因人而異、因時而異、因事而異、因處而異，千變萬化，都能用得那麼巧妙，這是智慧。《大集經》：「能調眾生，悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提（無上正等正覺），是名方便。」調眾生，大乘講八萬四千法門，圓教講無量法門，最善巧、最方便無過於念佛法門，所以你怎樣幫助那個人相信念佛法門，是最高的善巧方便，他真的能相信，他這一生就作佛去了。《淨影疏》：「化行善巧，隨物所宜，種種異現，名權方便。」教化眾生非常巧妙，沒有定法，因人而異，因事而異，譬如佛門濟公長老。以善巧、穩當、方便的方法，妙契眾生根機（眾生接觸後能破迷覺悟生歡喜心），導向究竟之果覺（成佛），名為行權或行方便。教人相信佛法，再進一步教人相信淨宗，更進一步教人相信真有西方極樂世界，你才能幫助眾生這一生成佛。

『入佛法藏，究竟彼岸』。「入」，《嘉祥疏》云「解契宗

源」，契是契入，宗源是主要的源頭、自性。由文字、言說，看經聽教契入自性，看經開悟，聽講開悟，那叫入。《淨影疏》：「證會為入。」契會、證入，證是證得，會是體會到。禪宗老師問學生：「你會麼？」契入就是會，沒契入你不會。入，亦即《法華經》「入佛知見」之入字，這個知見是正知正見，決定沒有錯誤，而且這個知見是無所不知。佛法得真實的受用就在這個「入」字，契入佛的境界，也就是契入自性的境界。佛，不是外面有個佛，自性是佛，能契入就得真實受用。理一心不亂就是入佛知見，跟禪宗的明心見性、教下的大開圓解是一樣的境界。怎樣才能入？六根接觸六塵境界不起心、不動念、不分別、不執著，執著是見思煩惱，分別是塵沙煩惱，起心動念是無明煩惱，這三大類煩惱都放下，就明心見性，沒有障礙了，這個時候你所用的知見是自性的，就叫佛知見。「佛法藏」，佛法藏為法性之理體；法是一切法，性就是體的意思，一切法的理體就是自性。

解：「法性含藏無量之性德，故名佛法藏。」性德是本性本有的妙德、德用。入佛法藏，實際上就是明心見性。解：「法性中含攝一切佛法，故名佛法藏。」這就佛法來說，一切佛法都是從自性生的，離開自性沒有一法可得。佛是覺悟、是明瞭，遍法界虛空界一切諸法沒有一樣不明瞭，沒有一樣不覺悟，這叫佛法。佛法藏、佛知見都是自性本自具足的。只要一見性，性德完全流露出來，你對於世出世間一切法全都明白了，這叫豁然大悟；這個不是一本書一本書的學習，那永遠學不完。佛法教學重在開悟，開悟的關鍵就在放下。用妄心永遠不能證得自性，用真心才能證得。我們放下虛妄，真心就現前，真心從來沒有離開過我們。見到真性，你才真正明瞭沒有生死、沒有涅槃。生死是對涅槃說的，涅槃是佛法，佛法也不是真的。真的，自性裡面一法不立，也一法不捨，二邊不著，中道不存，這是入佛法藏、入佛知見的境界。入佛法藏，即《法華經》「善入佛慧，通達大智」

之義。善是善巧，不定是什麼因緣，讓他在一念之下就契入佛慧，佛慧是自性本具的般若；通達大智，於世出世間一切法的體相用全通達。

《甄解》據從果向因義，釋云：「如來一切功德寶藏，佛果功德也。此之功德大寶海，說言佛法藏，即是佛所得一乘。」諸佛如來所證得的是一乘，一乘就是佛乘，證得究竟圓滿的佛果。如來一切功德寶藏，這是菩薩修行證得究竟的佛果，裡面所具足的功德；這個功德大寶海，取之不竭、用之不盡。世出世間福報沒有能跟佛相比的，佛的智慧、福報究竟圓滿。但是要曉得，佛是我們的自性，我們要是明心見性，我們成佛了，我們的智慧、福報沒有人能相比。這就是佛法藏，這就是佛所得的一乘法，一乘法圓滿的智慧。佛法藏，就是釋迦佛在《華嚴經》說的自性本具的智慧德相。佛說「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，我們把妄想執著放下就證

得。凡夫成佛，理論上講一剎那，你肯放下，這經教全是你的；你只要一放下，不必去讀它，你已經完全具足，世出世間一切法無所不知、無所不能。我們曉得這個事實真相，所以才真幹！知道這個利益太大。不這樣幹，我們的損失太大，日子過得這麼辛苦。成佛得大自在，多快樂！

「究竟彼岸」，究竟，至極之義，達到極處。《智度論》：「生死為此岸，涅槃為彼岸。」生死是六道，六道輪迴有分段生死；涅槃是不生不滅。《淨影疏》：「彰果畢竟，涅槃彼岸，到名究竟。」十方諸大士來參加法會，是以菩薩身分來的，這些菩薩都是已經成佛，從果向因，倒駕慈航，遵普賢德，普現十方。他們到法會來，跟釋迦佛共同弘揚淨土宗。

彭際清居士曰：「行權方便、入佛法藏、究竟彼岸，三句義中全

攝淨土法門。菩薩一切所行不離方便，以方便故，取於淨土，得常見佛。以見佛故，聞法修行，入佛法藏，圓滿覺心，究竟彼岸。若無方便，無量行門終不成就。當知欲不離佛，須以念佛為因；如《華嚴》十地，始終不離念佛」。解：「菩薩度生須有方便，最勝方便是教人念佛，念佛生佛國，見佛聞法，終不離佛，故能入佛法藏，究竟彼岸。」我們今天沒有機會天天見佛，要怎樣？天天讀經，讀經就是見佛。讀經學教，經典裡面的教誨我們認真學習，這是不離開佛陀。將來往生到西方極樂世界，親近彌陀的報身，永遠不離開他，這是多大的福報！

願於無量世界成等正覺。捨兜率，降王宮，棄位出家，苦行學道，作斯示現，順世間故。以定慧力，降伏魔怨。得微妙法，成最正覺。天人歸仰，請轉法輪。常以法音，覺諸世間。破煩惱城，壞諸欲塹。洗濯垢污，顯明清白。調衆生，宣妙理，貯

功德，示福田。以諸法藥救療三苦。昇灌頂階，授菩提記。爲教菩薩作阿闍黎，常習相應無邊諸行。成熟菩薩無邊善根，無量諸佛咸共護念。

這是讚菩薩普於十方示現八相成道之殊勝權德。八相：下生、胞胎、出生、出家、降魔、成道、轉法輪、入涅槃。『願於無量世界成等正覺』，成佛只為教化眾生，應以佛身得度者即現佛身而為說法。連現佛身度化眾生都可能，那現菩薩、聲聞、國王大臣、童男童女，乃至現花草樹木、山河大地，沒有一樣不能示現的。他到底怎麼示現？自己沒有意思，「隨眾生心，應所知量」，眾生什麼樣的念頭，他就什麼方法來感應。「世界」，世是時間、三世（過去、現在、未來），界是空間、十方。世界，佛家名詞是法界虛空界，現代名詞是宇宙。「等正覺」，《魏譯》是「等覺」，有二義：一、等覺是菩薩之極位，將得妙覺之佛果，其智慧功德等似妙覺，故謂等覺；二、等

覺即佛果。等覺是指低於妙覺的菩薩，在本經等覺是佛，從果向因，到十方示現八相成道，乃成佛後之力用。

『捨兜率』，從兜率天降生。兜率是梵語，中文是「知足」。為什麼菩薩示現成佛先要住兜率天？就是示現知足。知足就常樂；歡喜快樂從知足來的，人要是快樂他不會生病，愁眉苦臉必定生病。知足，心是定的，沒有欲望。你要想成佛，首先得知足。如何才能真正知足？對於宇宙人生的真相徹底明白，這個時候你的心如如不動，回歸到自性本定，真的知足了。不知足，你就有貪心、有妄念，回歸不了自性。兜率天是欲界第四層天，有內外二院。解：「內院現為彌勒大士之淨土，外院則為天眾欲樂之處。此世界過現未（過去、現在、未來）三世之補處大士皆從此天降生。」內院是一生補處菩薩（即將成佛者）居住的淨土，釋迦佛亦嘗在此天修行，現為補處菩薩的彌勒。在此處說法教化。兜率天是凡聖同居土，聖人住在內院；外院是天

眾，凡夫居住的地方，這裡面天人非常快樂，沒有憂慮，衣食自然，是他們生活享樂之處。

『降王宮』，降生於王宮，這是講托胎與出生。佛菩薩都降生在王宮，為大家表演的。王位，富貴到極處，富貴能捨棄，他教人放下，自己先要放下才行，世間人所希求的他不要，出家去了，說明出家修道比做國王還要殊勝。他可以選擇降生在王宮，我們不行，我們凡夫到這個世間來是業力，「一生皆是命，半點不由人」，我們在六道輪迴，生生世世都是被業力主宰，自己做不了主。本師釋迦佛托胎，《因果經》：「於時摩耶夫人於眠寤之際，見菩薩乘六牙白象騰空而來，從右脅入，身現於外，如處琉璃。」菩薩來托胎，他是從右脅入胎的；在胎裡面，外面人能看到，如處琉璃，就像是玻璃一樣，隔著玻璃看到菩薩在摩耶夫人身體裡面。出生，《涅槃經》：「從母摩耶而生，生已，即周行七步。」從摩耶右脅出生，生下來自己就於

十方（四維上下）各行七步，並且一手指天、一手指地，說：「天下，唯我獨尊。」這個「我」是真我、自性，不是這個身體，禪宗所謂「父母未生前本來面目」那個我。

一般人講投胎，是說六道的凡夫捨身受身，再去找一個身體。通常找身體就是要找父母，父母跟自己一定有緣。佛告訴我們，兒女跟父母的緣分有四種，一、報恩，前世父母對他有恩，這一生他來報答，這個小孩孝順父母，很聽話，也很可愛；二、報怨，父母跟他有仇，他來報仇，這個小孩就不聽話，不順從父母。三、討債，欠得少，二、三歲他就過世，欠他多，他念到學士、博士，因意外或生病而過世；四、還債，他對父母沒什麼恩情，過去他欠父母欠得多，這一世他在物質方面養父母會照顧得很周到，欠得少的，這個孩子對父母就相當刻薄，自己的日子過得很好，父母有得吃穿就可以，不孝敬。這四種情形都在我們現前。不學佛的人隨業受報，受果報的時候

總有怨結，又結新的怨，冤冤相報沒完沒了。我們遇到佛法之後，覺悟了，報怨、討債一筆勾銷，把過去世的恩怨、債務關係轉變成法眷屬，從今天起我們都是同參伴侶，還是要非常孝順，為什麼？做給眾生看，自行化他。

『棄位出家，苦行學道。作斯示現，順世間故。』這是第四相，出家。《魏譯》：「現處宮中色味之間。見老病死，悟世非常。棄國財位，入山學道。服乘白馬，寶冠纓珞，遣之令還。捨珍妙衣而著法服，剃除鬚髮，端坐樹下。勤苦六年，行如所應。」宮廷裡面用「色味」兩個字來形容，他出生在帝王家，享受人間富貴。十九歲，出城遊觀，看到老人、生病的人、死亡的人，感到這個世間無常，放棄王位、財富，到山上親近修道的高人。離開皇宮時騎的白馬、身上戴的首飾，交給隨從帶回去。跟修苦行的修行人一樣，樹下一宿、日中一食。日中一食、樹下一宿不是釋迦佛創立的制度，是古印度各個宗教

修行人一般的生活，他們生活很簡單，我們看他們很清苦，他們過得很自在、很快樂，沒有憂慮、煩惱、壓力，日常生活隨遇而安，放下塵緣（塵是塵勞煩惱，緣是人事環境），心定下來了，定慧就現前。世尊出家去學道，苦行六年，行如所應，落實，果然不錯，證明所學的是真的。

佛說「人生酬業」，你到這個世間來幹什麼？酬償你過去所造的業因。過去生中造善因，你到這個世間來享福，過去生中造惡因，那你要受苦報。一生的遭遇，無論順境逆境、善緣惡緣，善緣你一生遇到好人，惡緣你一生遇到壞人，全是命裡注定。自己不能做主，所有一切遭遇都是過去世的業因，現前這是果報。明瞭之後，我們應當好做人，業障要消。遭遇逆境苦難要能忍受，不怨天尤人，自己造的自己要承當，平平安安度過，業就消掉。這一生起心動念、言語造作再不造罪業，認真努力斷惡修善，善行的根本就是孝順父母、尊敬師

長。

「作斯示現，順世間故」，解：「本師作八相成道之種種示現，只為隨順世間眾生之根機，行權方便普皆度脫而已，實則世尊久已成佛。」《法華經壽量品》：「善男子，我實成佛以來無量無邊百千萬億那由他劫。自從是來，我常在此娑婆世界說法教化，亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利眾生。」娑婆世界有多大？十億個銀河系。娑婆是梵語，意思是堪忍。這個世界環境並不是很理想，生活很辛苦，這裡的人能忍受得了，所以稱娑婆。佛常在這個世界說法教化，觀音、勢至、文殊、普賢、彌勒、地藏菩薩跟這個世界都有特別的緣分。導是引導、指導，利是真實的利益，真實的利益就是離開六道、十法界，十法界是假的，虛幻不實。利益當中真實的利益，無過於念佛往生淨土。

『以定慧力，降伏魔怨』，這是第五相，降魔。「怨」是怨家。我們現在怨家債主太多，用什麼方法降伏？佛用定慧，只要有定功，如如不動，怨家債主對你就沒辦法。你沒有定慧，一天到晚造罪業，他瞧不起你，他就來報復。你有定慧，他佩服你，不但不找你麻煩，還護持你。「魔」，舊譯作「磨」，梁武帝改為魔，他說折磨太可怕，像魔鬼一樣。「魔」，梵語魔羅的略稱，此翻「障礙」，能為修道作障礙故（專門對修行人做種種障礙，折磨）；又翻「殺者」，害人善故（破壞你做好事），又常行放逸斷慧命故（不精進，懶散，不能認真修道，道業不能成就，斷智慧之命）；又翻「惡者」，多愛欲故（情執很重，障道）。

經上常說四種魔，一、「煩惱魔」，貪瞋等，能害善法；貪、瞋、痴、慢（傲慢）、疑、惡見（錯誤的見解），這是煩惱魔，煩惱不能放下，道業就不能成就。二、「五陰魔」，謂五陰身共相摧滅。

五陰（五蘊）是色受想行識，共相摧滅特別是講生老病死。三、「死魔」，你的道業還沒修成功，壽命到了，這是魔障。李老師教導業障深重、短命的學生學講經，講經就是積功累德、斷惡修善。我的壽命只有四十五歲，我是以講經的功德延長了壽命。了凡先生斷惡修善，壽命也延長。在自己沒有把握往生之前是死不得的，死了就不得了！一定努力爭取，萬緣放下，老實念佛，決定得生淨土。淨土法門人人都有份，所有的念頭都把它放下、把它死掉，活念頭只有一個阿彌陀佛，決定成功。四、「天魔」，好壞他善，別人幹好事他全破壞，天魔的頭目是波旬。解：「今經所降伏者指天魔。」《婆沙論》：「菩薩昔居菩提樹下」，釋迦佛未成道時，「初夜魔女來相媚亂」，魔變成女人來誘惑，「中夜魔軍總來逼惱」，青面獠牙要來殺害，「須臾覺察即入慈定，令魔兵眾摧敗墮落」，表菩薩定力。威脅利誘都不動心，道業才能成就。《智度論》「菩薩智慧力故，大破魔軍」，顯菩

薩慧力。是故經云：以定慧力降伏魔怨。戒定慧三學重要！湯恩比說「大乘佛法能救二十一世紀」，就是戒定慧三學，這部經統統具足，三十二品到三十七品是戒，其他的是定慧。

我們不知道五蘊皆空，菩薩有智慧，照見五蘊皆空，曉得五蘊是假的。五蘊，「色」，我們肉身，叫色身，物質現象；另外四種是心理現象，「受」是感受，有喜怒哀樂的感受；「想」是思想、分別、想像，也是妄想；「行」是一切心理作用，遷流不住、相續不斷，妄念停不住，前一個念頭滅，後一個念頭起來，念念不停止；「識」是阿賴耶識。我們每個人起心動念、言語造作所造的業，都在阿賴耶識這個資料庫裡保存得非常完整，遇到緣它就起現行。這五樣東西糾纏在一起，我們身體狀況影響心理，心理也影響生理，最主要的還是「想」，一切法從心想生，如果思想健康沒有惡念，身體不會有毛病；如果思想裡有貪瞋痴慢疑五毒，身體肯定不健康。「照見五蘊皆

「空」，這個智慧了不起，我們要常常想，提起這種觀照功夫。彌勒菩薩說「一彈指有三十二億百千念，念念成形，形皆有識，識念極微細不可執持」，五陰不能獨立生存，它能生存的時間非常短暫，一秒鐘它已經生滅一千六百兆次。識念，念是念頭，識是阿賴耶識，極微細不可執持，你沒有辦法控制它，它生滅太快了。佛法常說「一切法不生，一切法不滅」，如果它本來沒有生滅，你說它不生不滅毫無意義，不生不滅是什麼意思？生滅太快，生滅都不可得，它時間太短了。

電影，放映機一秒鐘二十四張幻燈片，它的生滅速度很快，我們在銀幕上看好像是真的。如果我們眼睛的速度跟上機器的速度，看到的是一張一張的幻燈片；我們的眼睛趕不上機器的速度，所以看到連續的畫面，不是獨立的，單獨的一張沒看到，那就是單張的決定不能存在，是糾纏在一起的。這是科學家發現的，所有物質現象都是糾纏

在一起，不可能有一個單獨的，念頭也如此，不可能有一個單獨的念頭。所以整個宇宙跟自己關係太密切，我們沒有辦法獨立生存，跟遍法界虛空界萬事萬物糾纏在一起，這是事實真相。三千年前釋迦佛在大乘經上講過，最近三十年量子力學家發現了，讓我們體會到《心經》所說「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」是怎麼回事，我們現在有個概念了，我們六根對六塵境界常作如是觀，把我們現實世界看成是電影，釋迦佛比喻就是這樣，夢幻泡影！這世界上沒有一樣東西是真的，全是假的。如何得清淨心，心不被染污？於世出世間一切法不再執著，心就清淨；不再分別，心就平等；功夫用到純極，豁然開悟，覺了，「清淨平等覺」，覺就是大徹大悟、明心見性。所以，對治五陰魔，要能照見五蘊皆空。念《心經》能提起觀照功夫的人不多，能提起觀照功夫就是隨文作觀，那叫真的讀經、修行，讀到這個文字懂得裡面的意思，能把它應用在生活上，幫助我們

看破放下，它有這個效果。

『得微妙法，成最正覺』，這是第六相，成道。「微妙」，《維摩經》：「微妙是菩提，諸法難知故。」微妙就是菩提，菩提就是佛之知見、實際理體、當人自性（自己的自性），這不是語言分別之所能知。微妙難知，這樁事情言語說不出，唯證方知，只要放下起心動念它就現前，你就知道了；知道了你也說不出來，如人飲水，冷暖自知。得微妙法，就是明心見性。《淨影疏》：「理是妙法，由得此法，故成正覺」。你把這個理體明白了、見到了，就成正覺。理是實際理體、自性，也就是諸法實相（一切法的真相）。一切法的真相是什麼？科學家講「無」，一切法根本就不是真的，是假的。佛說阿羅漢知法總相，總相是空，萬法皆空。沒有一樣東西是真有、是真正獨立存在，沒有，找不到，所有現象都是相互依賴而生存。我們現前所有一切現象（物質現象、精神現象、自然現象），照彌勒菩薩的說

法，它存在的時間是一千六百兆分之一秒，我們怎麼能知道？我們用一秒當中所看到的，實際上它是一千六百兆個畫面濃縮在一起，我們看到了，分開就沒有了。《長阿含經》：「如來大智，微妙獨尊」，自性本具的般若智慧，這是最尊貴的，沒有比這個更好的、更高的。解：「得微妙法者，即契世尊之佛智，入實相之妙理，證正真之菩提，故成正覺。」實相，是指宇宙萬法的真相，實是真實，真相的理體稱為妙理，就是自性。證正真的菩提，「正」是不邪不偏，「真」，不是虛妄的，「菩提」是覺悟、明瞭，這就叫成正覺，成正覺就是成佛，這個正覺是無上正等正覺的簡稱。解：「正覺者，如來之實智」，就是自性本具的般若智慧，「故成佛曰成正覺」。「成最正覺」，究竟成佛。

學佛要以「成最正覺」為學習的目標。最正覺，我們這一生能得到嗎？難！做不到。我們見思煩惱都斷不了，何況塵沙煩惱、無明

煩惱。這些東西斷不了，就不得了！三途（地獄、餓鬼、畜生）太苦、太可怕。證得須陀洹，就不會再到三惡道。說實在話，我們今天連小果須陀洹都沒辦法做到。如果咬緊牙根認真修行，能做到，不是做不到。放下我執，不再執著身是我，看破了，放下對立，對人事物沒有對立的念頭，放下成見，放下一切錯誤的見解，把經念熟，佛經的道理變成自己的思想見解，就正確了。不要念太多，一部《無量壽經》，加上《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》，足夠了，就能證得《華嚴經》上所說的初信位菩薩，聖人，他不是凡夫，證得之後不會退轉，這叫位不退。如果碰到淨土法門，是你行大運，為什麼？遇到這個法門你一生能成佛，不是成須陀洹，你一下超越五十個位次。你一生可以成佛，你還會搞世間別的東西嗎？統統放下了。一心一意讀經、念佛，不必要很長的時間，你就能預知時至，自在往生。自在往生，我在這個世間還有壽命不要了，我提前走了，有這個

能力，到西方極樂世界作佛去了，這還得了嗎？這種好運我們大家都遇到了，看誰能把這個好運抓住誰就成功，疏忽了就太可惜，百千萬劫難遭遇，稀有難逢。

『天人歸仰，請轉法輪』。從「天人歸仰」至「顯示三乘」是第七相，轉法輪。「天人」是天道中人，「歸」是歸依，「仰」是欽仰。只有自己德行、智慧成就，才能感得天人歸仰，來拜你做老師，依靠你的教誨去修行。轉法輪就是傳法。為什麼不說傳，用轉？輾轉傳法，佛傳給你，你還得傳給別人，一個一個傳下去，愈傳愈多、愈傳愈久，正法久住這個世間，道理在此地。《大智度論》：「今是釋迦文佛得道後，五十七日寂不說法，自言：我法甚深，難解難知，一切眾生縛著世法，無能解者，不如默然入涅槃樂。是時，諸菩薩及釋提桓因（忉利天主）、梵天王諸天合掌敬禮，請佛為諸眾生初轉法輪。佛時默然受請，到波羅奈鹿林中轉法輪（在鹿野苑教化五比

丘)。「釋迦佛成佛了，世間人不知道，看到這個修行人在打坐，走過去也不理他。如果沒有人請法，佛就滅度了。淨居天人(在色界第四禪的五不還天)，看到釋迦佛在菩提樹下示現成佛，趕緊下來，變成世間人的樣子，跪在釋迦佛面前請佛住世，請轉法輪。有人來啟請，釋迦佛就答應了。這五十七天當中，實際上佛已經講了一部《華嚴經》，二七日中講完，聽眾是四十一位法身大士，聽眾之多那是無法計算的，那是釋迦佛明心見性的報告，自性是怎麼回事情，詳詳細細說出來。

惠能大師二十四歲開悟，釋迦佛三十歲開悟，怎麼開悟的？放下就是！這人有本事，一聽，妄想分別執著一下就放下，這個根性在佛門叫頓根，三種煩惱一念頓捨，全放下了。把起心動念、分別執著放下，他就成佛。凡夫成佛一念之間，凡夫是一念迷，一念不迷就覺悟，就成佛了。這個一念，是彌勒菩薩所說的那個一念，也就是一

秒鐘有一千六百兆的念頭，一千六百兆分之一那個一念，那一念覺，一念覺念念覺，就成佛了。我們聽經聞法一念覺了，但是第二念又迷了，不能念念都覺，麻煩在此地，這是我們的善根福德太薄，境界現前又迷了，貪瞋痴又現前，就這麼回事情。所以我們不能不下死功夫，印光大師教給我們，把死字貼在額頭上，想著我馬上就要死了，我怎麼辦？死心塌地，就是一切妄念統統死掉，只留著這一句阿彌陀佛，我們就有救。這是教我們求往生的方法。真能死心塌地念佛，《淨土聖賢錄》裡宋朝瑩珂法師給我們做了最好的示範。他造的罪業重，他很清楚必定墮地獄，想到地獄苦他就害怕。死心塌地念佛，三天三夜不眠不休，真心念，就把阿彌陀佛念來了。佛告訴他：你還有十年陽壽，等到你壽命終時我來接引。瑩珂法師跟佛說：十年陽壽我不要了，我的劣根性很重，禁不起誘惑，十年我不知道又造多少罪業，我現在就跟你走。阿彌陀佛答應，告訴他：三天之後我來接引

你。阿彌陀佛為什麼不當時帶他走？當時帶他走沒人知道，說瑩珂關著門念三天佛，怎麼死在寮房裡？表法的這個功德沒有了。所以讓他留三天，他在外面一宣傳，三天之後往生，到第三天真往生，大家相信了。連瑩珂這種破戒的人都能往生極樂世界，每個人信心就生起來。阿彌陀佛留他三天在世間，度化多少眾生！到今天，八百年了，我們看到他這個事跡都增長信心、願心，這個功德多大！

「轉法輪」，演說佛之教法。釋迦佛一生在世，身行言教給一切大眾做最好的榜樣，就叫轉法輪。轉是轉動，法是身行言教，輪代表圓滿、代表究竟。解：「輪者，轉輪聖王之輪寶，回轉四天下，碾摧諸怨敵。故以譬喻佛之教法亦流轉一切眾生界，破除諸煩惱。」佛講經說法，就比喻轉輪聖王在指揮、在操縱他的這些輪寶，巡視四天下。四天下就是四大洲。輪王是人，不是天神。金輪聖王統領四大洲，銀輪王統治三洲；鐵輪王統治南閻浮提一洲，是銀河系的四分之一

一。《法華文句》：「轉佛心中化他之法，度入他心，名轉法輪」。轉佛心中教化眾生的方法，包括理論，這是教人，人要能信、能解、能真正體會到，表現在日常生活當中，這是真的度入他心，受教的人得到真實的利益，叫做轉法輪。

『常以法音，覺諸世間』。「法音」，廣指如來教法，不局限於言語音聲。解：「蓋世尊說法，乃塵說、剎說、熾然說、無間說，說時說、默時亦說，不但有情說，無情亦說，故不宜以法音限於世尊之言教。」世尊面對著一切眾生，情與無情，他知道事實真相，法界虛空界全宇宙所有一切現象都是自己自性所生所現，本來就是一體，他知道，他明瞭。成佛之後，幫助一切眾生覺悟，都能契入佛所親證的境界，所以說法的方式多，這個地方舉個例子而說，說不盡的。佛的一舉一動都在說法，會的人都開悟了。娑婆世界眾生的根機，耳根比較靈敏，所以世尊在世天天講經教學，沒有書籍講義，用音聲為教

體。法音包括全部的教學，不局限於言語音聲。法音是代表釋迦佛無量無邊的善巧方便，引導眾生。

世尊說法，「塵說、剎說」，塵是微塵，最小；剎最大，剎是佛的國土，娑婆世界是釋迦佛的佛剎，極樂世界是彌陀的佛剎。世尊教學的對象不僅是人間，他教學的範圍遍法界虛空界。一微塵裡面有遍法界虛空界的信息，它像一個發射台一樣，能把它的信息發出去，它也能收集遍法界虛空界所有微塵裡的信息，像一個電子網路一樣，塵說。利益哪一類的眾生？微塵裡有世界，那個世界跟我們外面這個大世界無二無別，那個世界裡面有佛、有菩薩、有一切眾生。佛的一微塵、佛的一毛孔，把這些信息傳到那邊去，微塵世界裡面眾生接收之後，他也能開悟、也能成佛，不可思議的境界。「熾然說」，佛熱心的教誨，沒有厭倦、疲勞。「無間說」，佛說法沒有間斷。他睡覺時說不說？說。怎麼說法？睡覺時，每個細胞、每個毛端都把這個信息

向遍法界去送達；《還源觀》說，一微塵、一毛端的波才動，就周遍法界、出生無盡、含容空有，他怎麼不說？他從來沒有停止。所以，不能侷限在言語上。「說時說」，釋迦佛講經說法，「默時亦說」，不說的時候他還在說，那對象不是我們，對象是不同維次的空間，也就是說小到微塵世界，大到十方諸佛剎土。就像我們現在，在講堂聽經的人不多，我們利用網際網路同步播出去，全世界的人只要有電腦、知道我們的網址，他都能接收，就是這個道理。釋迦佛塵說、剎說，微塵世界裡的眾生收到，諸佛剎土裡的眾生也收到，遍法界虛空界沒有收不到的地方。「有情說，無情亦說」，這是講對象，有情是動物，無情是植物跟礦物，佛菩薩對花草樹木、山河大地也說法，它們全都有靈性，樹有樹神，花有花神，山有山神。

「覺諸世間」，幫助世間一切眾生覺悟。世間是三界，欲界、色界、無色界，三界就是六道，三界的範圍多大？十億個銀河系。釋迦

佛一生所講的，教我們怎樣離苦得樂。苦從迷來的，樂從覺來的，只要你破迷、覺悟了，你就離苦得樂。解：「世尊受請後，廣演一代大乘、小乘、權教、實教、偏圓一切諸法，覺醒三界一切眾生，故曰：常以法音覺諸世間。」權教是善巧方便的，實教是明心見性的，偏是局部的、偏在一邊的，圓是圓滿的。

『破煩惱城，壞諸欲塹。洗濯垢污，顯明清白』。「破煩惱城」，佛演妙法，摧破眾生身心中煩惱之城堡。城堡是比喻，煩惱的堅固就像城堡一樣。「煩惱」，貪瞋痴等，煩心惱身；能令心煩，能作惱。十種煩惱：「貪、瞋、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取、戒取」，這十種煩惱也叫見思煩惱。貪是貪愛，瞋是瞋恚，痴是愚痴，慢是傲慢，疑是懷疑（對佛法、聖人的教誨懷疑），前面五種是錯誤的想法，是思惑；後面五種是你看錯了，是見惑。見思煩惱斷盡，就證阿羅漢果，六道輪迴就沒有了。見思煩惱，在大乘教叫執

著。凡夫對於每一樣事情都嚴重的執著，不肯放下，這就造成六道輪迴。輪迴的現象實在講就是冤冤相報，沒有超出輪迴，真的是沒完沒了！遇到佛法，真的覺悟、明白了，把見思煩惱放下，你超越六道，才知道六道是個夢，夢醒了，六道就不見了。

見惑：一、「身見」，把身當作是我。錯了，身不是我，身是我所有的，就跟衣服一樣，衣服不是我，是我所有的。我所有的，這個東西可以常常換，一天要換幾次衣服，「我」沒有換。這就告訴你，身是無常的，它有生有滅；「我」是真常的，不生不滅。我們學佛首先就建立一個正確的看法，人沒生死，身有生有死。靈魂沒有生滅，靈魂是不是我？不是。實在講，不能說是，也不能說不是，為什麼？靈魂是在迷，它要是覺悟了那就是我，沒有覺悟我們也不把它認作我。它覺悟了就不叫靈魂，叫靈性，靈性才是我。靈魂是迷惑顛倒的我，它出不了六道輪迴，它的活動空間很大，在六道這個範圍裡面來去自

由。我們身不自由，身不能想到哪裡就到哪裡，靈魂可以，想到哪裡它就到了。二、「邊見」，邊見是二邊，就是對立，生死是二邊，善惡是二邊，吉凶是二邊，全是對立的。佛告訴我們，整個宇宙是一體，沒有對立，你搞對立就錯了。搞對立才有冤親債主，才惹上這麼多麻煩；不對立，一切都平等，就化解。對立嚴重就變成衝突、鬥爭、戰爭，所以對立是錯誤的。三、「見取見」，果上的成見；四、「戒取見」，因上的成見，都是錯誤的。五、「邪見」是錯誤的見解，不屬於前面四大類的歸於這一類。與性德、戒定慧、倫理道德（孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平）相違背叫邪見。

天台宗講三煩惱：見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱。見思煩惱就是經上講的執著，塵沙煩惱是分別，無明煩惱是妄想。「塵沙煩惱」，塵沙是比喻，就是這種煩惱像塵沙那麼多。我們的人生際遇及宇宙現象，理事、因果太複雜，太多了，數不清，你不能完全了解這

些三界內外的真相，就是塵沙煩惱。見思煩惱是執著，不肯放手，塵沙煩惱是分別，比前面這一類輕很多，但是它障礙你見性。「無明煩惱」，你對於一切事物的真相見不到，你不明瞭；換句話說，自性是明瞭的，你要是沒有這個煩惱，宇宙之間萬事萬物你都知道。無明就是起心動念。不起心、不動念，智慧現前；起心動念，智慧沒有了，變成無明煩惱。經中把真心比作水，這一池水，水很乾淨，沒有染污，清淨。水沒有波浪，風平浪靜，水像一面鏡子一樣，把外面境界照得清清楚楚，這叫明，明心。要是起風，一動，水就起波浪，照外面的境界就不清楚。心不能動，心一動就迷了，心就變成阿賴耶；不動，阿賴耶就恢復為真心。無明是起心動念，非常微細。修行人能做到六根在六塵境界當中不起心、不動念、不分別、不執著，這就叫成佛，這就是回歸自性。

「壞諸欲塹」，塹是壕溝、護城河。《淨影疏》：「愛欲之心，

深而難越，故說為塹，教斷令壞。」佛陀教我們，愛欲要斷。孔子講的是世間法，他不講斷，他講節制，不能過分，適可而止。中國人講七情五欲，七情是喜怒哀樂愛惡欲，五欲是財色名食睡，誰不貪愛！人在一生中這是離不開的，要有節制。愛欲氾濫，造成今天的社會動亂。《甄解》曰：「壞諸欲塹者，捨欲心。愛欲是諸苦之本。欲流深廣，眾生漂溺之而難度，說以為塹。」學佛之後，了解業因果報，你會遠離愛欲，會把它看作毒蛇猛獸，遠離它，這就對了。

「洗濯垢污，顯明清白」。《嘉祥疏》：「遣除迷垢，故云洗濯；無相之解，是無漏明，故云清白。」洗濯就是放下染污，怎麼放下？依照戒律去做就放下了，戒律教我們做的好好做，教我們放下的我們就放下；做熟了，熟能生巧，觸類旁通，這時你就會法喜充滿，你真的嘗到法味，生歡喜心。「無相之解」，宇宙萬象，在現象當中，他見到無相；無相是體，是所有一切現象的本體。相是幻相，是

生滅法。無相是體性不生不滅，明心見性才入這個境界。什麼人明心見性？圓教初住以上，別教初地以上，破一品無明、證一分法身，脫離十法界，他證得實報莊嚴土，真正了解無相，即相無相，當體即是。「無漏明」，明是智慧，漏是煩惱的代名詞，無漏，迷垢統統沒有了，真智慧現前，這叫清白。《甄解》：「洗濯垢污，顯明清白，是澍雨德。雨有能洗物垢污、能顯清白體之德。」只要妄想分別執著斷掉，或者我們講放下了，自性的性德就現前。惠能大師開悟時說，自性「本自清淨」，自性是清淨的、清白的，從來沒有染污過，「本不生滅、本自具足、本無動搖、能生萬法」，這才是真正的自己，這是我。為什麼？他做得了主宰，他真得大自在。所以，把真我找回來，人人都有個真我，要你自己肯去找。「如來法輪洗濯塵勞垢污，開顯本有淨體」，本有的淨體是法身、法性。如來法輪就是佛陀教育，靠佛陀教育幫助我們把這些煩惱習氣洗刷乾淨，我們自己本有的

淨體就顯出來。故知清白者，無漏之明也，本有淨體也。無漏是煩惱斷盡。無漏之明，明是對於萬事萬物明瞭，不迷惑。無漏，煩惱全放下了，你自性裡面般若智慧現前，所以你光明遍照，你能了解事實真相。本有淨體現前，你見性了。

若融通禪門，「洗濯垢污」是迴脫根塵，「顯明清白」是靈光獨耀。會歸淨宗，都攝六根是「洗濯垢污」，淨念相繼、自得心開是「顯明清白」。迴脫根塵，遠遠的脫離六根六塵。根是六根，眼耳鼻舌身意；六塵是外面的境界，色聲香味觸法。不但塵不染了，根也不用了，這是交光大師所講的捨識用根，用根中之性；用見性見，不用眼識去見，用聞性聞，不用耳識去聽。如果迴脫根塵沒有靈光獨耀，就是無色界天；加上靈光獨耀（真心顯露），不但超越六道輪迴，超越十法界，這就是明心見性。都攝六根就是放下萬緣，眼所見的放下，不放在心上，耳所聞的也不放在心上，六根接觸六塵境界都不要

向心裡放。淨念是清淨的念，不懷疑、不夾雜，相續是不間斷。自得心開就是明心見性，見性就是成佛，這樣的人往生，生極樂世界實報莊嚴土。

佛陀教育能幫助人覺悟，幫助人了解諸法實相，知道相有體空、事有理無。自性能生能現，萬物是所生所現，自性是真的，所現的現象是假的。真假的標準：永恆不滅、不變、不改，這是真的；如果它會變，它有生滅，這是假的。科學家把無量無邊的現象歸納為三大類，物質現象、精神現象、自然現象，這三種現象都是從波動形成的。佛法說一念不覺，一念不覺就是波動，自性如如不動，這一念不覺從自性產生一個虛幻不實在的波動現象，這個波動現象的功能就產生宇宙。宇宙從哪來的？從一念不覺出生的。如果有聖賢教誨，這種現象雖然是假的，但是這個現象裡面的眾生樂多苦少，這個世界是相當美好的世界。如果沒有聖賢、沒有佛菩薩的教誨，世間的眾生染污

就愈來愈嚴重。精神跟身體的染污，我們現前這個時代就遇到了。身體的染污，我們今天吃的、穿的、居住的環境有嚴重的染污，地球被染污，空氣被染污，飲食被染污，水不乾淨，身心健康就損壞了。身心不健康，這個人能不造業嗎？這叫惡性循環。人要是造業，這種染污就愈來愈嚴重，最後導致星球崩壞、物種消失。佛法修學的目的是教我們返妄歸真，回歸自性，回歸自性就是成佛。

『調眾生，宣妙理。』調是調和，宣是宣揚，「妙理」是實相之理體（就是自性），亦即佛之知見。佛是誰？佛是自己的本性。現在一般人聽到佛，總是以為釋迦佛，錯了，不是這個意思。釋迦佛見性，他叫佛；你見性，你也叫佛；他見性，他也叫佛。誰明心見性就稱誰為佛，但是最重要的自己是佛。你見性了，你跟釋迦、跟彌陀沒有兩樣，是一不是二，那就是佛之知見。「宣妙理」，開佛知見，示佛知見，把這些深奧的道理表演出來。「調眾生」，令一切有情，悟

佛知見，入佛知見。這個境界很高，悟佛知見是菩薩，覺悟了；入佛知見就成佛。解：「調和眾生令契中道，淨土法門是佛知見，持名念佛即從容中道。」放下萬緣，一心念佛，就是修中道。到達極樂世界，那是一個中道的世界。這一段是解釋離苦得樂必須具備的一個重要條件，就是你要明理，你要守住中道，這是智慧。我們要在一生當中累積無量無邊的功德，用念佛就做到了。念佛堂堂主教人「放下身心世界，提起正念」，正念就是阿彌陀佛，真正不可思議！《無量壽經》講的是妙理，這一句佛號是妙法，讓你去落實妙理。底下一小段「示福」，我們依照這個方法修學能得什麼？無量無邊的功德，無比殊勝的福田。

『貯功德，示福田』。「貯」是積、儲蓄。「福田」，世間種稻之田稱為稻田，以之為喻，為眾生植福之所，稱為福田。《淨影疏》：「貯積多德，名貯功德。現受物供，故名為示。生世福善，如

田生物，故云福田。」積累功德，功是指修行功夫，學習經教，明瞭經教，依教修行，這是功；德是結果，我依照這個修行，我得到什麼結果。我修功，得到的是開悟。佛經上常講「煩惱輕，智慧長」，你得到這個；附帶的，你身心健康、快樂自在，家庭幸福，事業順利，居住的環境少災少難，吉祥如意。「現受物供」，示現接受一切眾生供養，物質的供養，給眾生當福田。《甄解》：「福田者，供養如來，所施雖少，獲福宏多。」如來是福田，我們所施捨、供養的不多，但是我們所得的福太多了。在今天，我們怎樣供養如來？如果你蓋一千座寺院，不如培養一個講經法師。看到年輕初出家的法師，真正有道心，你發心照顧他，他將來成就，你的福報大，那不可思議！真正有一個小地方，生活愈簡單愈好，能養道心；物質生活過得好，道心就沒有了。佛教我們「以苦為師，以戒為師」。不能持戒、不能吃苦，怎麼會有成就！真正深入經藏，只要一部經，一經通一切經

通。一部經，你要是鍥而不捨，下十年工夫，你就成就。這部《無量壽經》，你要是把它讀十年、講十年，十年之後你就是活的無量壽佛到世間來了，這個功德多大！比建一千所寺院功德都大，佛教繼承下去了。有廟無道，不能興教。

所以今天有道場，我都奉勸大家，年輕的，有善根的、聽話的，要勸他教學。學習基礎很簡單，先把儒釋道三個根一年完成，把根紮好，就是《弟子規》、《感應篇》、《十善業》一定要做到，這是戒為師。你這個做不到，假的，縱然有學問，沒有德行，你不能為人師。然後專修一部經。現在很方便，你想聽《無量壽經》，我們有光碟，你拿到這套光碟反覆的聽，十年就聽這一部經。這光碟是兩個小時的，一遍聽完，再聽第二遍，聽五遍，一天聽十個小時，其餘的時間念佛。你聽上十年，通了。我們一般講，聽上三、四年你就得念佛三昧，六、七年你可能就開悟，到時候你這一部經通了，一切經、沒

有學過的經，你一展開，你就都懂了，一經通一切經通，十年的時間就成就了。這十年很苦，你要真正能吃苦。心無二用，一心一意專攻一部經，各個都有成就。

今天我們要種福田，真正知道福田在哪裡，我們看到世間有很多貧病這些眾生，他們迷而不覺，我們要去幫助他，那是種福田，救苦救難。物質上送些供養是積一點福德，但是最重要的不要忘記，要幫助他覺悟。我們給一點物質給他，他很歡喜、很感謝，他就會很用心坐下來聽你講幾句話，你要告訴他：我們為什麼這麼苦，苦是造作不善業所感得的，要想脫離貧苦，我們就要真正修積福德。佛的心是為一切眾生「調眾生，宣妙理」來的，我們真正把他老人家所講的聽明白、聽懂了，依教奉行，這叫真供養。經典裡面講：大千世界七寶供養，比不上為人演說四句偈。佛經裡面的四句偈，我做到了，表演給別人看，我講給別人聽，幫助別人開悟，那個功德超過大千世界七寶

的供養。

《俱舍論》有四福田，這是講我們修福，要懂得哪些是福田。一、「趣田」，畜生。一定要善心善意對待一切有情眾生。如果我們對待畜生都能愛護，當然就不會害人。我們對待畜生要知道布施恩德。有位年輕的法師講經說法沒人聽，沒法緣，老和尚教他每天拿點小米去餵鳥，布施牠們。到小和尚年歲大的時候，一群年輕人跟他學習，哪來的？小鳥投胎做人了。畜生接受布施，給牠說法，給牠授三皈依，給牠祝福，牠的罪很快就消掉。二、「苦田」，貧窮困苦之人。看到貧窮困苦的人，我們一定要盡心盡力去幫助他。如果在財力上不能幫他，也應當誦經、念佛迴向給他，為他祈福。如果有緣分跟他們接觸，要把道理給他講清楚，這一生貧窮困苦是果報，果一定有因，把因找出來，從因上消除，果報就改善。三、「恩田」，父母。要孝養父母。四、「德田」，三乘之賢聖。阿羅漢、辟支佛、菩薩，

這些人在這個世間是教化眾生的，是老師的身分。

『以諸法藥救療三苦』。解：「諸佛度生，應病與藥，藥喻如來妙法，病喻眾生疾苦」。三苦：一、「苦苦」，由苦事之成而生苦惱。苦事，佛在經上講八苦：「生苦」，十個月住在母親子宮，那是胎獄，母親喝一杯涼水，他就像在寒冰地獄，母親喝杯熱茶，他就像在八熱地獄，母親如果不高興，發一頓脾氣，他就驚慌失措；出胎時，有冷風、熱風吹身及衣服等物觸體，肌膚柔嫩如被物刺。「老苦」，眼花、耳背、行動不方便，兒女不養老。「病苦」，現在的疾病很複雜。得癌症要化療，很痛苦。心病是恐怖、憂愁等一切心理上的苦惱。「死苦」，佛比喻人死那種痛苦如「生龜脫殼」，活的烏龜，把牠的殼拔下來，多痛苦！死了真苦，惡道去了。「求不得苦」，你心裡所希求的，得不到。「怨憎會苦」，冤家對頭，不希望看到的，偏偏天天見面；不願意做的工作不能不做；不喜歡的環境，

沒辦法離開。家庭是怨憎會，工作場所也是怨憎會。「愛別離」，喜歡的人事不能常聚。「五陰熾盛」，就是現在人所講的壓力、憂慮、牽掛、操心、勞神，你的精神、身體活得很辛苦。這是佛家講的人生，苦苦。二、「壞苦」，由樂事之去而生苦惱。樂極生悲，快樂的事情離開，悲傷就來了，人間常事。色界天人沒有七情五欲，心地清淨快樂，但是他們有老死，老化的時間很短，只有在壽命臨終前七天才覺得老化，一發現老化就曉得壽命到了。三、「行苦」，行者遷流之義，由一切之遷流無常而生苦惱。你不能永遠保持，隨著時間遷流你天天在變化，青春不駐，這叫行苦。老化是一分一秒在那裡移動，你不能保住，不能叫它停住不動，從生到死。我初學佛的時候體會到一樁事情，人的一生成有什麼意思，從出生那天就是一條路、一個方向，拼命勇猛精進，一分一秒都不停止，到哪裡去？到墳墓去。這個問題是人生頭等的大問題，有沒有辦法解決？古往今來，中國、

外國，多少聖哲想這樁事情，尋求解決之道，有非常殊勝的結果，發現到肉體有生滅，靈性沒有生滅，死了他又來投胎，還是他，我們中國人講靈魂不滅，這真的。佛法講靈性，靈性跟靈魂實在講是一樁事情，但是不一樣。靈魂是迷，迷而不覺，它不會出六道輪迴。靈性覺悟了，出六道輪迴，六道之外海闊天空，有很多奇妙的世界。

《嘉祥疏》：「三有之苦（即三界生死），故云三苦。」除三有生死之苦，這個意思更符合淨宗之旨，淨土宗就是幫助我們離開三有、離開六道輪迴。三有之苦，三就是三界，欲界、色界、無色界，「有」是有因。有因當然就有果報，我們有欲界的因，遇到緣，欲界的現象就會現前。見思煩惱，見是五大類錯誤的看法，思是貪瞋痴慢疑，這五種是錯誤的思想，造成三界生死的業因。欲界的因是妄想、分別、執著，色界的因是妄想、分別，無色界的因是妄想。你有欲界的因你離不開欲界，你有色界的因你離不開色界，你有無色界的因你

離不開無色界。只要不能離開，三界都苦，欲界苦苦、壞苦、行苦都要受；色界沒有苦苦，但是有壞苦、行苦；無色界沒有苦苦、壞苦，但是有行苦。佛說三界統苦。真正聰明人要超越三界，也就是離開六道輪迴，六道輪迴不是個好地方，在這裡面要受罪、造業、受報。尤其是人與人之間，人與所有動物之間，人與一切鬼神之間，都是冤冤相報沒完沒了。我們在這一生當中有意無意殺害的畜生、蚊蟲螞蟻，牠要報復，那是一條命。有意無意得罪樹木花草，樹神，得罪山川大地，他如果怨恨，也都會來找麻煩。所以六道裡的日子不好過，真正聰明人，明白事實真相，都會想辦法出離六道輪迴。

《甄解》：「如來大醫王，能知其病，應病與藥，治三有之苦。病有眾多，法藥亦多，故云諸法藥。」如來，這是釋迦佛，比喻他是大醫王，能治三界一切眾生的病苦。你造業受報，佛清楚明白，你遇到佛法，佛就能幫助你，佛會教你，如果依教奉行，你真的能離苦得

樂。但是今天佛不在世，過去他治病這些藥方都在，這個藥方是經典，後人蒐集編成一部《大藏經》。《大藏經》就是佛陀為六道一切眾生離苦得樂講的這些方法。六道眾生是病人，《大藏經》是藥方。病有很多，眾生八萬四千煩惱，佛有八萬四千法門對治，佛的法門好比是藥。可是藥方要用得對症，如果沒有能力選擇，釋迦佛為我們選擇好了，就是念佛法門。末法一萬年，這一萬年當中只有這部經、這個法門可以真正幫助我們離開六道輪迴，往生極樂世界。我學佛六十年，起初不相信，哪有這樣便宜的事情？總是懷疑。不斷煩惱、不消業障，也能脫離六道輪迴？沒聽說過。只有這部經上說了，其他經論上都沒有，都是要消業障、要斷煩惱。消業障、斷煩惱，幾個人能做到？釋迦佛拿出方法出來，這方法是什麼？念阿彌陀佛。你把念頭轉過來，只念阿彌陀佛，其他的全部放下，這個方法妙極了。真正把一切都放下，煩惱也放下，業障也放下，煩惱不必斷自然沒有了，只有

阿彌陀佛了。阿彌陀佛念久了，煩惱自然不見了，業障自然消了。

佛告訴我們，修懺悔法門，罪從心起將心懺，懺除業障，罪就消掉。罪消掉，業障是不是都沒有了？不盡然。為什麼？我自己內心這個業障沒有了，我傷害的這些眾生他還有沒有業障？他如果還是有業障，他記恨，冤仇非報不可，我雖然成佛、成菩薩，還是他報仇的對象。佛菩薩要不要受果報？要。但是他們受報跟我們受報不一樣，我們受報是怨恨，不知道過去我傷害他，過去事情忘掉了，這一世他來害我，我不服，我還要回報，這就叫冤冤相報，生生世世沒完沒了，雙方都痛苦，這是凡夫幹的事。菩薩覺悟了，他受報，他知道自己為什麼會遭遇這些障礙，心裡沒有怨恨，心裡歡喜接受，這個帳就了結，沒有怨恨，不再回報他，這是真正解決問題。我們明白這個事實真相，你一定就要覺悟，不可以傷害一個眾生。蚊子來叮你，不可以殺牠。牠叮你一口，也不過牠要吃飯，菩薩慈悲供養牠，讓牠吃飽牠

就走了，凡夫愚痴不知道，看到蚊子一巴掌打死，就欠牠一條命；你今天殺牠，來生來世你變成蚊子，牠要是變成人，他也把你殺死，六道眾生盡幹這些糊塗事。

『昇灌頂階，授菩提記』。階是階位。灌頂是印度習俗，國王即位時舉行灌頂，取四海水灌於王頂。密教同之，有灌頂法。灌頂有二種，一、「結緣灌頂。行人乞法，為結佛緣，引入灌頂壇，授以本尊之印與真言，此後行人即可依教隨分修習，是為結緣灌頂。」中國的密宗，要是皈依上師，行皈依禮之後，上師給你灌頂，大概是一杯水，這都供在佛前，用指頭沾一點水灑在頭頂上，這種儀式。最重要的，上師會傳給你一個咒語，通常是六字大明咒，「唵嘛呢叭咪吽」，這個咒的意思是保持我們的身心像蓮花一樣潔淨。傳授六字大明咒，讓我們常常念這句咒語，就像淨土宗念阿彌陀佛一樣。二、「受職灌頂。於如法積行之士，傳授祕法，而作灌頂。得灌頂已，堪

受師位，於密法中作阿闍黎，是為受職灌頂」。這個灌頂等於接受畢業典禮的儀式，你得到學位。受職灌頂，肯定你修學的成就，傳授密法做這個儀式，這個儀式也告訴大眾，你可以作阿闍梨，阿闍梨就是老師，你有資格擔任教授，你有能力教導學生。

灌頂復有初位與後位之別。初位者，如《大日經疏》曰：「譬如世間剎利之種，欲紹嗣其位，令王種不斷故，為其嫡子而作灌頂，取四大海水，以四寶瓶盛之，水令流注太子之頂。灌此水已，大聲三唱：汝等當知，太子已受位竟，自今以後所有教敕皆當奉行。今如來法王亦復如是，為令佛種不斷故，以甘露法水而灌佛子之頂。從此以後，一切聖眾咸所敬仰，亦知此人畢竟不退於無上菩提，定紹如來法王之位。」至於後位，《祕藏記》曰：「菩薩初地乃至等覺，究竟遷佛果時，諸佛以大悲水灌頂，即自行圓滿，得證佛果，是頂義」。《祕藏記鈔》，「灌者，大悲護念義。頂者，佛果最頂義。諸佛護

念，令至佛頂住，皆名灌頂。」解：「今經云昇灌頂階，對與會大士而言，乃指後位。若指教導眾生，則受灌者是初位。」

灌就是佛菩薩加持，頂是無上至高的修行方法，方法裡面的頂尖。在淨宗，頂尖就是發菩提心、一向專念阿彌陀佛；這不但是釋迦如來四十九年所說一切法的頂尖，它實實在在是十方三世一切諸佛如來度遍法界虛空界無量無邊眾生的頂尖。佛灌頂用水，是做象徵表法的。佛法重實質不重形式，但是形式有必要，表演給大眾看的，希望大眾看到這個形式，不要忘了灌頂真正的意義。灌是傳授的意思，老師把修行的道理講給你聽，你明白了，你覺悟了，這就是灌頂，灌進去了。講給你聽，你沒有聽明白，你聽不懂，沒灌進去。你得真聽懂，聽懂之後依教奉行，你就得利益。我們求佛給我們灌頂，能不能求到？能。有沒有灌進去？那在個人。怎麼求法？你把《無量壽經》從頭到尾念一遍，就是十方如來給你灌一次頂。你念一遍真懂了，真

明白，依教奉行，灌進去了。一天念兩遍就灌兩次，一天念十遍就灌十次，這叫真灌頂，雖沒有形式，真的傳授。

結緣灌頂，就像顯教裡面傳授三皈依，三皈依有結緣三皈。現在我們可以說，無論是出家、在家，都是結緣三皈，為什麼？沒做到。沒有皈，也沒有依，皈是回頭，我們沒回頭；依是依靠，沒依靠佛，全是假的，舉行一個形式，就是結緣。三皈依，在顯教是入佛門第一個大典。皈依，皈是回頭、回歸，依是依靠。沒有皈依之前，我們是迷惑顛倒，主宰我們的是煩惱習氣、自私自利、貪瞋痴慢，我們是聽這個指揮，造作一切惡業；皈，我們從這裡回過頭來，我們依佛的教誨。「皈依佛」，佛是覺悟，我們從迷惑顛倒回過頭來依覺悟，覺而不迷。怎樣才是真的皈依佛？你對佛要認識、了解，那就是經典天天不能離開。我真正知道佛教我些什麼，我要轉變，我要依照佛的指導重新做人，斷惡修善、改邪歸正、端正心念，經本是標準、是依靠。

這就真學佛，真的皈依三寶。佛教我們哪些可以做的我們就做，教我們不可以做的就不做，最明顯的十善業，不能殺生、不能偷盜、不能邪淫、不能妄語、不能兩舌、不能綺語、不能惡口（惡口是發脾氣罵人）、不能貪、不能瞋恚、不能愚痴，必須真做到才行。「皈依法」，法是正知正見。從邪知邪見回頭，依靠正知正見，正而不邪。法落實在經典，我們這一生當中依照一部經典來修行，法門平等無有高下，你只要學一樣，一門深入、長時薰修，你就成功。你一門通了，一切自然通了。不能貪多，貪多就亂了，你不會成就。一門深入，因戒得定，因定開慧，慧一開了，全懂得了。禪宗六祖惠能大師不認識字，世出世間一切法沒有一樣不通，為什麼？就是放下，起心動念、分別執著全放下，放下就成佛了。我們不能放下，慢慢放，那就是中下根人。慢慢放怎麼放法？一門深入、長時薰修是慢慢放。如果你不照這個方法，你一輩子入不了佛門，無論怎麼樣好學、怎麼用

功，於佛沒有分。「皈依僧」，僧是清淨，六根清淨一塵不染。從身心染污回頭，依靠清淨，淨而不染。

皈依是皈依自性三寶，這個一定要懂得。一切三寶的根源是自性，自性覺是佛寶，自性正是法寶，自性清淨是僧寶。不是假相，聽說皈依佛就想到佛像，聽到皈依法就想到經典，聽到皈依僧就想到出家人，全錯了。經典不是經典的文字，是經典裡面的道理、方法、境界，這是真經。光讀文字，對於文字裡所含的道理、方法、境界都不懂，讀也是白讀，為什麼？不開智慧，得不到受用。僧六根清淨，那是嚴持戒律，戒律沒有別的，幫助你得清淨心而已，它作用就在此地。心地清淨自然就禪定，得到禪定自然就開智慧。淨土宗是戒定慧三學，就是一句阿彌陀佛當中圓滿，妙不可言。「發菩提心，一向專念」，其他統統放下，這就是覺，不覺做不到。這一部經，天天想著這部經，天天念著這部經，把這部經的道理、方法融會在日常生活

當中，這真正叫得定。這個定是真的，不是盤腿面壁那個定，那個定沒用處。真的定是什麼？行住坐臥都在定中，他心不散亂，也就是眼耳鼻舌身不受外面環境干擾，這叫定；還受外面環境干擾，沒有得定。為什麼不干擾？因為他有覺，覺什麼？凡所有相皆是虛妄。外面環境全是假相，放在心上就錯了，放在心上就被染污，心就不清淨，根本不放在心上，所以永遠保持心的清淨平等覺，清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶，不就全在一句名號當中！這是淨宗的殊勝。

「授菩提記」，授記是預先告訴你，你將來在什麼時候成佛，在什麼地方成佛，佛的名號是什麼。解：「佛對發大心之眾生，授與當來必定作佛之記，稱為授記。」大心就是大菩提心，發作佛的心，我這一生要成佛，佛是對這種人才給他授記。怎麼作佛？念佛就成佛。換句話說，真正發心修淨土法門的，都是發大心的眾生，為什麼？淨土是大法不是小法，淨土是大成就不是小成就，生到西方極樂世界，

不是證阿羅漢、不是證菩薩果位，到極樂世界是成佛，你跟釋迦、阿彌陀佛、毘盧遮那佛是同樣的地位。憬興云：「聖說當果，令識因利，故云授記。」當是當來，你將來的果，果就是成佛，識是認識，讓你認識現在修因的利益，因地之利是講念佛的利益、發心的利益。發心念佛，你成佛就在眼前，成佛就在今生，往生就是成佛。彌陀四十八願，第二十願說，生到淨土的人，無論什麼品位，「皆作阿惟越致菩薩」，這句話也是授記，這是佛菩薩普遍為一切念佛眾生授記，你只要真信、真願、老實念佛，決定往生，生到西方極樂世界你就作阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩是位不退、行不退、念不退，是實報莊嚴土裡的法身菩薩，這個地位太高了。在實報莊嚴土，最後決定證得妙覺果位，這時實報土不見了，常寂光現前，回歸自性。這經上時時刻刻都給我們授記。解：「授菩提記，表與會大士均蒙授記，定當作佛，復指是諸大士廣為眾生授記作佛。」這一句把我們全都包括了，

諸大士是西方極樂世界的菩薩們，也是十方諸佛剎土裡面的諸佛菩薩們，沒有一個不講這部經，沒有一個不傳這個法門，都是普遍勸一切眾生念佛求生淨土。我們現在在此地念這段經文，是普遍接受如來的授記。在網路、電視機面前的同修，只要收看這個頻道，聽到這個經文，你就得到授記。「升灌頂階，授菩提記」，這兩句經文是佛給你授記。要直下承當，不要客氣，「佛是對菩薩授記，沒有我的分」，那你就錯過了。你要跟菩薩們在一起接受佛的授記，這就正確。你天天讀這個經，天天開悟，天天得佛灌頂，天天得佛授記，你煩惱肯定一天比一天輕，智慧肯定一天比一天長。

『為教菩薩作阿闍黎』，這句是示教，把教學做出來給大家看。「阿闍黎」是印度話，翻成中文是親教師，就是指導教授。解：「阿闍黎譯為教授，又譯軌範師」，軌是軌道，範就是模範，他的行持可以做我們的模範，「乃軌範正行」，讓我們的思想言行都不越軌，這

個軌就是正法、正道，標準是自性，與性德相應的是正，與性德相違背的是邪，「為僧師範者之尊稱」，出家人的老師，「通指教授善法之師」。在家人講解佛經、教人學佛，這個在家人也是阿闍黎，也稱為和尚。和尚、阿闍黎並不專指出家人，在家、出家都可以稱，和尚比阿闍黎地位還要高一等。阿闍黎是親教師，和尚也是親教師，但是和尚是校長，他主持統籌這個教育，教員是執行他的政策。一個寺院只有一個和尚，阿闍黎可以有好多個。住持、方丈、叢林主席，具備校長身分的這種人稱和尚。沒有指導過我的，稱法師；指導我的，稱阿闍黎、稱和尚。所以和尚、阿闍黎跟自己的關係非常密切，沒有這種關係不能稱。解：「今經承昇灌頂階而言，乃專指真言阿闍黎，又稱金剛阿闍黎，乃紹承金剛薩埵（普賢菩薩）祖位，作傳法灌頂者之稱號。」為你灌頂，為你授記，這個人就是你的阿闍黎，是你的親教師。

『常習相應無邊諸行，成熟菩薩無邊善根』。「相應」是契合，譬如三密相應與境智相應。密宗講三密相應，三密是身密（手結印）、語密（口念咒）、意密（心觀想）。實在講，一心專注就是相應。顯教講境智相應，境是境界，智是自己般若智慧，智慧對境界，對於境界的真相完全了解，這就相應。我們六根接觸六塵境界不相應，全都看錯了、聽錯了，因為不曉得外面事實真相；《般若經》說「凡所有相皆是虛妄」，我們凡所有相樣樣當真，這就不相應。解：「密宗以三密相應之旨為主，為令眾生身口意三業頓契如來三密，故即身成佛。密宗亦稱相應宗。」我們淨土也是相應宗。所以修行要一門深入、長時薰修。解：「昇灌頂階至此句，深表密淨不二之旨，會中諸大士為宏密乘，乃教導諸菩薩成為金剛阿闍黎，故本身恆常修習無量無邊相應之行。」我們現在懂得，恆常修習無量無邊相應之行就是這一句名號，心裡面真有阿彌陀佛。阿彌陀佛要變成我們心裡最仰

慕的一個人，最喜歡的一個人，最尊敬的一個人，念念不忘，你心裡真有佛了，口裡面不離名號，身不離禮佛，在平常對人、對事、對物一切恭敬。早課拜一百拜佛，晚課拜一百拜佛，對身體健康很有幫助。

解：「善根者，身口意三業之善，固不可拔，謂之根。」身，不殺、不盜、不邪行；口，不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語；意，不貪、不瞋、不痴，三業之善就是十善業。固不可拔，固是堅固，決定不動搖。不但身不犯，念頭都不犯，念念之中沒有十惡，行行之中沒有十惡，言語行為遠離十惡，這叫善。「又善能生妙果，出生餘善，故謂之根。」無量無邊無盡的善法都是從這十個善根生的，而這個善裡面是以不貪、不瞋、不痴為三善根。只要意斷了貪瞋痴，身口沒有不善的；意不清淨，身口才有不善的行為。

『無量諸佛咸共護念』。這句是講佛護，這是當下的利益，你真修行，一切諸佛都護念你。「護念」，保護憶念。這一個修行人、真幹的人，十方諸佛保護你，你不會遇到災難；你煩惱深、業障重，因為佛菩薩保佑你，你的冤親債主不敢惹你。十方三世一切菩薩都護念，我們希不希望得到？希望你就得真幹。所以修行，這一部《無量壽經》足夠了，這一部經圓滿了，這一部經總括釋迦佛四十九年所說的一切經，一切經義都在這部經裡面。這部經裡面有大乘小乘、有顯教密教、有宗門教下，乃至世間一切善法、一切宗教，全包括在其中，你學這一樣全學到了，而這一樣修學的方法就是一句阿彌陀佛。不可思議，真的是無與倫比！《淨影疏》曰：「護使離惡，念令增善。」護是保護你，幫助你離一切惡；念是幫助你增善。離開一切不善，冤親債主不會來找你，有護法神保佑。我們現在是有諸佛保佑，佛常常念我們，增長我們的善根，增長我們的福慧，讓我們認真學習

普賢十願，落實普賢十願，這是極樂世界大家共修的，我們現在就開始學習。解：「會中諸大士遵修普賢之德，使餘菩薩無邊善根皆得成熟，故無量諸佛悉皆護念。」幫助別人種善根，幫助他的善根成長，我們才能獲得諸佛護念。餘菩薩是講十方世界與淨宗有緣的菩薩，跟阿彌陀佛有緣的菩薩，那就太多了。在會的這些大菩薩修普賢大士之德，能影響十方世界與淨宗有緣的這些菩薩們，幫他們成熟善根，所以才有無量諸佛悉皆護念。如果我們修淨土是真的，真誠心修淨土，一心一意想見阿彌陀佛，這一個意念就能感得無量諸佛咸共護念。

諸佛剎中皆能示現，譬善幻師現眾異相，於彼相中實無可得，此諸菩薩亦復如是。通諸法性，達眾生相。供養諸佛，開導群生。化現其身，猶如電光。裂魔見網，解諸纏縛。遠超聲聞辟支佛地。入空、無相、無願法門。善立方便，顯示三乘。

這一段是講文殊菩薩的智德。解：「本經為圓教，從果起因，故先普賢，而次文殊。普賢表行，文殊表智。無智則不能起行，故復當標顯文殊」，「從文殊妙智，圓滿普賢勝行」，「圓滿普賢勝行」，「作而無作，無作而普賢行、文殊智是一不是二，智就是不著相，「作而無作，無作而作」，作是普賢，無作是文殊。智就是不著相，了解一切法不可得，雖不可得，要非常認真去做，為什麼？引導初學，引導迷惑顛倒的眾生，幫助他們覺悟。

『諸佛剎中皆能示現』，解：「表諸大士普門示現之德，不但於此國土示現八相，亦於十方世界普現八相」。哪個地方有緣就在哪裡現相。眾生有感，佛菩薩就有應，應以什麼身得度就現什麼身，無處不現身，無時不現身。示現八相就是示現成佛。《普門品》：「應以佛身而度脫者，即現佛身而為說法」。『譬善幻師現眾異相』，幻師是比喻，《智度論》：「西方有幻術人，一切皆能化現，宮殿城郭廊

宇，結巾為兔，豎帶為蛇，種種變現等。」能把手巾變一隻兔子，腰帶變出一條蛇。今借術者之幻化，比喻這些菩薩們之普門示現。『於彼相中實無可得』，因實知是幻，故於幻不迷。我們曉得他是變魔術，所變的是幻相，全是假的，沒有一樣是真的，所以不被迷惑。《圓覺經》：「知幻即離，離幻即覺」。十法界依正莊嚴不是真的，諸佛如來的實報莊嚴土也不是真的。我們因為迷了，不曉得它是假的，所以分別執著；如果知道它是假的，根本就沒這回事情，我們的一切法裡面自然就不起心不動念。世間人為什麼不能離？離就是放下，為什麼放不下？不知道這個世間是假的，不是真的。《永嘉大師證道歌》說「夢裡明明有六趣」，六趣是六道輪迴，夢是迷而不覺，好像真的有個六道輪迴；如果你醒過來，六道就沒有了，就像作夢一樣。覺悟就是夢醒，對於六道再也不留戀，再也不要放在心上。一切剎土所有眾生，生生世世的遭遇都是自作自受，這就是「一切法從心

想生」，你心裡怎麼想，外面環境怎麼變，誰主宰？自己主宰。唯心所現，誰的心？自己的心；唯識所變，誰的識？自己的分別執著，與別人不相干。解：「故於幻相，無著無得。」無著是不執著，無得是沒有得失。得失的念頭斷掉，他就不造業；他不會為自己，私自利沒有了；名聞利養沒有了，因為他知道那是假的。『此諸菩薩亦復如是』，「皆能示現」是權德，「實無可得」是實德，會中諸大士皆圓滿具足權實二德。

『通諸法性，達眾生相』。「法性」，又名實相、真如、法界、涅槃、實際。一樁事情，為什麼佛說這麼多名詞？要我們不要執著名字相，名字相不是真的。《大乘義章》：「法之體性，故云法性。」解：「法性乃萬法之體，在染在淨，在有情數，在無情數，其性無有改變，故名法性。」法性是萬法的本體，一切法是從它來的。在染是六道，六道裡面這些法；在淨就是四聖法界。有情是講動物，無情是

講植物跟礦物。不管是在染、在淨，是有情、無情，性沒改變，是一個性，本性是一個。一切法同一個本性，性也是體，同一個本體，關係多親密！

解：「華嚴宗謂真如有不變與隨緣二義。以隨緣義，變造一切諸法，故稱真如為法性。又以不變故，雖隨緣變造染淨、有情與無情種種萬法，而真如不改不變。例如水變為波，而不變失水之性。」法性、真如比作黃金，隨緣把它做成戒指、項鍊、手鐲、碟子、茶杯，無論做什麼，黃金不變。隨緣，隨著眾生的意念，也就是隨著眾生的妄想，起無量無邊的變化，雖然起變化，它本質不變。這個世界上動物、植物、礦物數不盡，這是真如隨緣，可是真如之體不變。真如就是法性，這個性永遠不改不變，它裡面什麼現象都沒有，能生一切現象，妙！自性裡面沒有一法，但是能現萬法。惠能大師二十個字講自性的特徵，自性「本自清淨」，說明它沒有任何染污，染淨二邊都沒

有；染淨是對立的，它沒有對立，它是圓滿的，永遠清淨，染淨都不染。自性「本不生滅」，不生不滅。所有一切法都有生滅，連虛空都有。虛空什麼時候生滅？虛空從念頭生的，念頭一秒鐘有一千六百兆次的生滅，所以虛空一秒鐘也有一千六百兆次的生滅，它是生滅法，它不是真的。如果法性不隨緣，虛空也沒有，都是隨緣才生這些現象。雖生這些現象，一定要曉得，凡所有相皆是虛妄，沒有一法不是虛妄的。自性「本無動搖」，這就不變。解：「法性、真如純善無染，唯以緣有染淨，而所變之法有染淨之別。」自性本自清淨，它沒有染污，中國老祖宗講「本性本善」，這個善不是善惡的善，是佛經上所講的自性、法性，沒有染淨、沒有能所，一切分別執著統統找不到，這叫善；善就是太好了，圓滿到極處。緣有染淨，性沒有染淨，在六道裡面，緣有善惡，性沒有善惡。為什麼我們看到染淨、善惡、是非、吉凶、禍福？緣，緣有染淨，這些東西全是緣上的事情，不是

性上的事情。所變之法有染淨之別，緣不一樣。佛法講因緣果，但是很少說因，都說緣生，為什麼不說因生？因，萬法是平等的，緣不平等。因遇到緣它才會現相，沒有緣它不現相，沒有緣它潛伏在那裡。自性「本自具足」，沒有遇到緣，本自具足，它潛伏在裡面，看不見，什麼現象都沒有。遇到緣就起作用，自性「能生萬法」，這個法裡面就是有染有淨、有真有妄。真是對妄說的，不對妄，真也沒有。染淨、禍福、吉凶都是對立的，一邊沒有了，那一邊也沒有，那就回歸自性，這樣才叫明心見性，見性才知道性相是一不是二。見性的人決定不著相，把相跟作用全放下。為什麼？假的，剎那生滅，不可執持，所以他著相。他能夠安住在自性裡面，這個安住就是契入，契入就叫明心見性。

《會疏》曰：「菩薩有二種智，能為一切修行本。何者為二：一謂如理智，能照諸法本性，不一不異、不生不滅，是名通諸法性。二

謂如量智，能照眾生殊相，迷悟凡聖各異，是名達眾生相。」殊是不同，千差萬別的現象，十法界依正莊嚴，這裡面有迷、有悟、有凡、有聖，各個不相同，你都清楚明白。通諸法性是根本智，達眾生相是差別智。能照諸法本性，能照，他不是說能見，為什麼？見裡面有分別執著，有情識在裡面。照是照見，我眼睛看，像鏡子一樣，清清楚楚、明明瞭瞭，裡面沒有愛憎，沒有討厭也沒有喜歡，完全是平等的心，這叫照見，照見是智慧。照見，那你就見法的本性，性相都見到了，見到相同時見到性。見到性是什麼？性相不一不異、不生不滅，性不生不滅，相也不生不滅。相是有生有滅的，為什麼說它不生不滅？它的速度太快，前念滅了後念就生，一彈指有三百二十兆的生滅，你能分得出來那個生滅嗎？所以說生滅就等於不生滅，這從相上講的。性上沒有念頭，性能生出這個念頭。這不是大菩薩做不到的，這個境界才叫通諸法性，你通達明瞭一切法的性相。

『供養諸佛』，供養：一、「財供養，供養香花飲食等財物。」好香點一支，表法，表我們的心意跟佛菩薩溝通了；我們的善心善意供養佛菩薩，取這個意思。供花，花代表修因，花開得好就知道果一定好；供果，果代表結果，我們以善因善果來供養佛，表這個意思。不是佛要看這些花、吃這些果，沒這個道理的，佛門統統是教學。佛面前供一杯水，水代表我們的清淨心、平等心，不是佛菩薩要喝水，全是表法。二、「法供養，如說修行利益眾生。」今天佛法衰，如何拯救？認真學佛。認真學佛，那一定要持戒、要修定、要開智慧。修定，是不是一定修禪定？不一定。八萬四千法門，門門都是禪定，如果這個法門離開戒定慧就不是佛法。持戒從哪裡做起？《弟子規》、《感應篇》、《十善業道經》，出家要加《沙彌律儀》，這四個根紮下去，無論學儒、學道、學佛決定有成就。今天供養三寶，用紮根的教育，然後一門深入、長時薰修，這個供養讓佛法久住世間，續佛慧

命，這是真供養。供養又有三種：一、「利供養，奉香華飲食」；二、「敬供養，讚歎恭敬」，一個人思想言行與性德相應，要讚歎他，替他宣揚，讓很多人跟他學習，親近他；三、「行供養，受持修行妙法」，如教修行，這是真供養，譬如佛教導我們三皈，我們真的做到，時時刻刻都能記住，不違犯，念念覺不迷，念念正不邪，念念清淨不染。《甄解》：「能遊無量佛土，興供養雲，故云供養諸佛。」這是法身菩薩才能做得到。我們從哪裡做起？從近而遠，首先要照顧我周邊的人，這些鄰居，用四攝法。

『開導群生』，開是開示，現在講開發，導是引導，引導他改邪歸正、斷惡修善，引導他回歸自性，引導他轉煩惱為菩提，引導他破迷開悟、轉凡成聖。《維摩經》：「雖知諸佛國及眾生空，而常修淨土，教化眾生。」《般若經》說「一切法無所有、畢竟空、不可得」，佛國空不可得，眾生也是空不可得。凡所有相皆是虛妄，包括

極樂世界、華藏世界、一切諸佛剎土，為什麼？它是相，只要是相就不是真的。知道眾生是空的，菩薩教化眾生，給眾生做好榜樣，沒有一天停止，非常積極。

十法界眾生，從哪來的？從念頭來的。「一切法從心想生」，你有心想就有一切法；心想沒有了，一切法就沒有了。一切法從心想生，我希望永遠年輕、身體健康，能不能做到？能，你光想善的、想好的，你就得到；你想不善的、想惡的，它就變壞了。相隨心轉，你心好，相就好。佛菩薩三十二相八十種好，什麼道理？他心好、念頭好，他沒有惡念，他沒有分別執著。不但我們身體、家庭好，我們居住這個地方環境好，沒有災難，風調雨順，心好！統統是心想生，這個道理要懂。為什麼要搞妄想？為什麼有這麼多雜念？為什麼有許多不如意的事情？都是空的，都是假的，都是你打妄想；你怎麼想，外面境界就怎麼變。佛講「境隨心轉」，物質環境永遠隨著念頭轉。

佛菩薩知道國土空而常修淨土，知道眾生空而教化眾生，空有二。還有許許多多眾生迷而不覺，這些眾生跟自己原本是一體，現在還是一體，永遠是一體，能不幫助他嗎？幫助他就要現淨土。淨土是學習的環境，你要幫助這些人，你得要建學校，接引這些人到學校來接受教育。阿彌陀佛建立極樂世界，願力建成的；我們這個國土是眾生業力變現出來的。善念就造三善道，惡念就造三惡道，淨念就造四聖法界，染念就造六道輪迴，全是自己造的。諸佛如來在這個地方隨緣，恆順眾生，隨喜功德，不是佛自己建造的。跟諸位說，菩薩修行成佛，佛有沒有國土？沒有。為什麼？證得妙覺果位，就是回歸自性、回歸常寂光，身不見了，土也不見了。那個身跟土多大？跟虛空法界一樣大。所以成佛之後，你無處不在、無時不在，你在，別人看不到你。你能不能看到別人？能，你什麼都看到。你不要身體，你也沒有起心動念，身體是物質現象，沒有，精神現象你也沒有，但是遍

法界虛空界所有一切眾生之類，他們起心動念你全知道；就像一個看不見的網路，你全部能接收到，每秒鐘不知道接收多少信息。「常修淨土，教化眾生」，這兩句話重要，用在我們家庭，希望家庭是淨土。一家人是同參道友，不是冤家對頭，不是報怨、討債、還債，這個家庭就是道場，這多美好。居住在這個城市，把這個城市變成極樂世界，讓這個城市裡面做到六和。能不能做到？能，從自己幹起。

『化現其身，猶如電光。』諸大士為度眾生，化作種種身形，行動之速，似閃電光。《唯識論》：「神力難思，故能化現。」神力就是今天講的念力。這些菩薩沒有雜念、沒有不善的心，純淨純善，而且他們的念力集中，這個集中叫禪定，地位愈高，禪定功夫愈深。集中的力量就太大，他什麼事情都能成就，所以能化現。集中的意念能變化城市，能變化山河大地，能現一切身，應以什麼身得度就現什麼身；應該用什麼樣的環境來教學，他就有能力現這個環境，像我們一

般人講建道場。

解：「菩薩能於一念之頃，普至十方國土，上供下度，平等普照，亦無優劣親疏、物我彼此之分。」極樂世界人人都做到，一個念頭想到哪個佛國土他就到了，不需要交通工具，神足通。而且同時可以現無量身，同時到無量諸佛剎土，上供下度。上供，供養佛，供養佛是修福，聽佛講經說法是修慧，福慧雙修；下度，度眾生，在那個國土裡有有緣的人，幫助那些有緣的人提升境界。平等普照，他沒有起心動念，沒有分別執著，這平等；普照，普是普遍，沒有階級的，遍照法界。遍法界虛空界跟自己是一體，平等。照也可以講是照顧，智慧德能相好，平等的照顧一切眾生，上從十法界的佛菩薩，下到阿鼻地獄，全都照顧到。眾生能接收多少，那是他自己的緣分，業障深的人接收不到，接收器有故障，善根深厚的人就接收到。斷惡修善、積集善根，重要！你在這上面下功夫，一切諸佛的信息你就很容易收

到，幫助你智慧德行的成長。無優劣親疏、物我彼此之分，看一人、一切事、一切萬物用平等心去看。沒有私心、沒有自私自利、沒有是非人我，沒有損人利己，這樣的人學佛、修道很容易成就。有一念私心，障礙道業。總是自私自利、名聞利養，這個東西沒放下，你在菩提道上就很困難，難在此地，與外面境界毫不相關，只要自己能真正看破。大乘行人一定要學善財童子，善財童子五十三參代表大乘佛法活用在生活、活用在工作、活用在處事待人接物，完全用平等心。五十三位善知識代表男女老少、各行各業，在善財童子心目中是平等的，他們全都是佛、全都是菩薩來示現，度我一個眾生。這樣的心態，他一生圓滿成佛了。

《會疏》：「電光有四義：速疾、破闇、不住、無分別。菩薩一念一時，普至十方世界，上供養諸佛，下利益眾生，無有出入前後相，如電速疾。」沒有出入前後相，這是講感應，眾生只要有感，菩

薩立刻就有應；全部是在緣，你跟他有緣他就出現。「菩薩能照諸佛會，能破眾生闇，如電破闇。」菩薩有智慧光明，能照見諸佛講經教學的道場，他有這個能力，能幫助眾生破迷開悟，如電光破闇一樣。「菩薩能化無量身，應現微塵剎，無有住處，無有朕跡，如電激空中，無所從來，去無定跡。」剎是剎土，就是處所。明心見性的菩薩有這個能力，化無數身，同時應現在無量的佛剎，到處都能示現，他沒有住處，無有朕跡就是沒有徵兆、痕跡，他來得很快，如閃電，一剎那這個光就沒有了，無所從來，去亦無蹤。他無處不在、無時不在，你有感他就現身，你喜歡什麼身他就現什麼樣的身，就像《楞嚴經》上所說的「隨眾生心，應所知量」。釋迦佛示現八相成道，說法四十九年，有沒有起心動念過？沒有；有沒有分別執著過？沒有。他的起心動念、分別執著都是表演，像唱戲一樣。劇本是眾生寫的，他沒有劇本，隨眾生的念頭他在那裡變現。在無量無邊諸佛剎土表演、

示現，他自己真身如如不動。「菩薩平等，無有先此後彼等分別心，如電光照物，無彼此先後分別。」電光照物，沒有分別，什麼都照到。佛菩薩示現在十法界，普照一切眾生，無彼此先後分別，為什麼？他已經證得遍法界虛空界萬事萬物跟自己是一體，當然就沒有彼此先後的分別。

『裂魔見網，解諸纏縛』。纏縛就是煩惱。破除邪見，解除煩惱。「裂」是破裂。「魔」，《智度論》：「奪慧命，壞道法功德善本，名為魔」。「見」，廣義而言，「凡有思慮、計較、分別、推求等，悉名為見」，計較是執著，思慮是妄想，推求是研究。對於這些人事物你還不肯定，也叫見，這個見是廣義的。狹義而言，「唯指具決定性之知解」，肯定、決定，也就是成見很深，執著他的見解是正確的。譬如有人執著宗教是迷信，有人說宗教是智慧，兩種人執著這個決定不一樣，這裡面有邪有正。有人決定是正確的，有人決定是不

正確的，不正確他認為是正確，這就是講成見，佛陀教給我們都應該要放下。

解：「見有邪正、有無、斷常，皆是邪見。」邪見、正見、有見、無見、斷見、常見，只要有見就叫邪見，為什麼？自性清淨心裡沒有見，沒有邪正、有無、斷常，才是正知正見。「斷見」，認為人死如燈滅，死了一切都沒有了，不相信有來世，不相信有因果報應，這是錯誤見解。「常見」，認為人死了生生世世還是人，狗死了生生世世還是狗，狗不會變成成人，人不會變成狗，人死了投人胎，過二十年之後又是一條好漢，這是常見，這也是錯誤見解。見到諸法實相，從相上見到性，從性上見到相，性相是一不是二，這叫正知正見。但是正知正見不能執著，「我的知見正，你的知見不正」，你說他是不是正？他跟那個不正是畫個等號。這不好懂，說都不好說，你怎麼會聽懂？這個道理很深，這是諸法實相。你要是通達這個，那真

的幸福美滿，你應化在這個世間，無論做什麼事，你都會做得非常圓滿。做了怎麼樣？痕跡不著，作而無作，無作而作。記住，永遠住在清淨平等覺裡面，那就真的是佛知佛見。清淨平等覺裡面一法不立，同時也一法不捨，為什麼？佛法皆如，沒有一法不如其性。譬如以金作器，器器皆金。契入這個境界，對一切人事物能不恭敬嗎？它的體性是佛，怎能不尊敬！凡所有相皆是平等的，一粒金剛鑽跟一粒泥沙平等，沒有貴賤之分，為什麼？都是原子、電子、粒子組成的，只是排列的方程式不相同，一個變成金剛鑽，一個變成一粒沙，其實是一樣的，一絲毫差別都沒有。所以，在自己心裡絕不落一個印象，決定不會有一點痕跡，而對於外面一切人事物都清楚明白，一點都不迷惑。

「魔見網」，就是邪見網。解：「邪見參差交絡，令人難於脫離，譬如羅網，故云邪見網。」《智度論》：「有念墮魔網，無念則

得出。」解：「可見起心動念皆墮魔網，唯有淨念相繼、無念而念，方得出離。」我們今天無念還是在魔見網，出不來，為什麼？我們說無念不是真的無念，有個「無念」，還是有一念。怎麼出來？有念無念全沒有，那就出來，叫真無念。無念，千萬不要搞到無想定去，搞到四禪無想定去，那是外道。記住，佛法講的無念，念頭真的沒有了，但是沒有一樣不知道，無念是大定，定開智慧，所以什麼都知道、都通達。如果說無念，什麼都不知道，那就錯了，那叫無明。釋迦佛四十九年講經說法，他常常否定，「我沒講經，你們說我講經就謗佛」，為什麼？不准你有佛的念頭。自性清淨心裡什麼念頭都沒有，你怎麼會跑個佛念？這事可難了，有念墮落，無念還是墮落。可是這個問題到淨土宗就解決了，淨土宗是不准你有其他的念頭，只准你有阿彌陀佛的念頭，這個法子妙。阿彌陀佛，我還是有念？沒錯，阿彌陀佛這個念頭也墮網，不是魔網，墮阿彌陀佛的網，被阿彌陀佛

撈去；到西方極樂世界，再把阿彌陀佛這個念頭除掉，你就成佛了。

「解諸纏縛」，纏縛就是煩惱，煩惱無量無邊，大乘教把諸煩惱歸納為三大類：見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，每一類裡面都沒有邊際。解：「依憬興師意，纏縛者即八纏三縛。」三縛是貪瞋痴。八纏：一、「無慚」，做壞事他還是心安理得，好像若無其事，良心沒有了。二、「無愧」，做壞事不怕別人指責，不怕輿論指責。有慚愧的人，內怕違背良心，外怕別人指責，不敢做錯事。三、「嫉妒」，看到別人好，自己心裡難過。嫉妒障礙別人、破壞別人，別人受害三分，自己受害七分，來生的果報在地獄。菩薩教我們修隨喜功德，看到別人好，歡喜讚歎，全心全力幫助他、成就他，這個功德跟他一樣大；人家帶頭在做，我們沾光，分享他的功德。四、「慳」，吝嗇，自己擁有的捨不得給人。吝財果報是貧窮，吝法果報是愚痴。五、「惡作」，所有一切不善的行為。六、「睡眠」，睡眠不能沒有，不

能貪睡，把自己寶貴的時間浪費。一般睡眠六個小時就夠了，睡醒，誦經、念佛、拜佛、讀經。中年以上，拜佛、經行是很好的運動。經行：在一定的場所中往復旋繞之行走，通常在食後、疲倦、坐禪瞌睡時，起而經行，為一種調劑身心之安靜散步。經行、念佛，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」。諦閑法師教人念佛，念累了就休息，休息好了接著再念。七、「掉舉」，心浮氣躁，定不下來，妄念太多。八、「昏沉」，打瞌睡，精神提不起來。

《淨影疏》：「一切諸煩惱結，通名纏縛。菩薩教人斷離，名解。」斷一切煩惱，怎麼斷？放下，放下是功夫，放下就叫解，把煩惱解開了。幫助眾生化解纏縛，那就是教學，把宇宙萬法性相、理事、因果講明白，眾生聽了之後覺悟，他就回頭，他就遠離纏縛，也就永離煩惱。煩惱離開，智慧就現前，智慧引導他，他不會作惡，他不會走向歧途，保證自己在成佛之道勇猛精進，一生往生不退成佛。

『遠超聲聞辟支佛地』，與會的法身菩薩，他們所覺（所證得的）殊勝，遠超二乘（聲聞、辟支佛）。「聲聞」是阿羅漢，「辟支佛」是緣覺。「地」，位也。「聲聞」，佛小乘法中之弟子，聞佛之教，悟四諦法之理，斷見思二惑，出分段生死，而入於涅槃。「四諦」，諦是真理，四諦是苦集滅道。「苦」是世間果，三界統苦。「集」是苦之因，就是業與煩惱習氣。集以招聚為義，若心念與煩惱相應，而造作種種善惡業行，未來定能招聚生死之苦果。「滅」就是涅槃，滅生死、滅煩惱，這是出世間的果。用什麼方法來滅？那就是出世間的因，因就是道，「道」就是修行的方法、離苦的道路。佛教小乘，講八正道，修這八種法就能得到小乘的涅槃，也叫偏真涅槃，他還沒見性。「見惑」是身見、邊見、戒取見、見取見、邪見，「思惑」是貪瞋痴慢疑。見思煩惱是六道的因。「分段生死」，六道是一個階段一個階段，我們這次得到人身，住若干年，從生到死這是一

段，叫分段生死。斷見思煩惱，出分段生死，這就超越六道輪迴。

「辟支佛」，舊譯為緣覺，新譯為獨覺。出有佛世，觀十二因緣而得悟者，為緣覺。出無佛世，觀風吹樹動、葉落花飛之外緣而成道者，為獨覺。十二因緣：一、「無明」是枝末無明。因為有無明，才會造業變現出六道生死輪迴。二、「行」是造業，過去生中的。有過去世的因，你才會來投胎。三、「識」是神識，我們一般講靈魂，靈魂會依業力而找跟他有緣的父母來投胎。四、「名色」是胞胎，名是精神，色是物質、色蘊或肉體，但還沒長成人的形狀。五、「六入」是六根，眼耳鼻舌身意六根，在胎中漸漸增長。六、「觸」是身體跟外界接觸，出生了。七、「受」，他有感受。八、「愛」是貪愛。九、「取」是執著，想得到。十、「有」，這一生當中造業，業有善業、惡業、無記業，業力能牽引著你下一生受報，稱為「有」。十一、「生」，來生又有生。十二、「老死」，來生又有老死。「無

明、行」為過去世之因，招感「識、名色、六入、觸、受」等現在世之五果；復以「愛、取、有」為現在世之三因，招感「生、老死」等未來世之二果。

『入空、無相、無願法門』。這句是講契入三昧。「空、無相、無願」是三解脫門，又云三三昧；解脫即自在之義，由此三解脫門能通至涅槃。「一、空解脫門，謂觀一切法皆從因緣和合而生，自性本空，無我、我所，若能如是通達，則於諸法而得自在，故名空解脫門。」佛法的修行，八萬四千法門離不開止觀，止觀就是禪定。這個定不是死定，它是活的，它不是什麼都沒有，它有觀，讓你的心專注在一處就是觀。教你什麼？觀空，你一切妄念就放下了，放下叫止。觀一切法皆從因緣和合而生，凡是因緣和合而生的，沒有自性，它沒有自體，所以它不是真的，它是假的，假到什麼程度？當體即空，了不可得。五十兆個細胞組成一個人的身體，細胞剎那剎那新陳代謝，

舊的細胞滅了，新的細胞又生了。如果真正懂得佛法，新陳代謝像機器換零件一樣，你統統換新的，不就愈換愈好嗎？你的身體不是愈來愈年輕嗎？如果換舊的、換老的，那就愈換愈差。新舊怎麼來？念頭，善念就是新的，惡念就是老的。你心裡沒有貪瞋痴、是非人我，你就活得很幸福，你就很長壽，不容易衰老。如果心裡都是惡念，都是怨恨，這人老化很快，而且病很多，那就是換零件他愈換愈不好，愈換愈壞。教育多重要，能把一個人教好，一生當中不許有惡念，教他懂得慈悲，懂得愛人，懂得捨己為人，這個人健康，健康肯定長壽。

佛法裡教你觀察，一切眾生離不開五蘊，《心經》說「觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，空觀，五蘊不可得。彌勒菩薩告訴我們，一彈指有三十二億百千念，「念念成形」，這就是物質從念頭上來的，沒有念頭就沒有物質。德國科學家普朗克說：世間

根本沒有物質這個東西，物質是假的，物質是意念累積產生的一個幻相。單獨一個念頭，裡頭的一個物質現象，你見不到；這些相合在一起，一個一個重疊在一起，你就見到。所有一切物質現象，一秒鐘有一千六百兆的生滅；也就是念頭的頻率、念頭的生滅，達到一秒鐘一千六百兆，它累積的現象你看到了，你以為它是真的。這個念頭，意念成形，「形皆有識」，物質現象裡都有受想行識，那就是五蘊。今天科學家有本事，把佛經上講的極微之微找到了。從原子開始，不斷再分析，分析到今天，聽說有一百多種粒子，都是原子億萬分之一那麼小。科學家發現的中微子有多大？是一個電子的一百億分之一。電子我們肉眼看不見，那麼小的物質。這個物質它存在的時間極短，你看到好像它立刻就沒有了，你再看的時候又是第二個。它連續產生的相被你看見，單獨一個是看不到的。科學家說，任何一個個體不能夠單獨生存，它的存在像網路一樣，互相依靠，是這樣存在的，所以他

就想到人跟人應該互相合作，共存共榮，如果想單獨存在，把別人消滅，消滅不掉的，你沒有辦法單獨生存，一定是群體共存共榮。

「自性本空」，這是講萬物，以自己做個例子，無我，我是空的、假的，因為什麼？物質現象是阿賴耶的境界相。遍法界虛空界所有的物質，我們只取這一點點，認為是我們身體，受想行識也是無量無邊，我們也取那麼一點點，以為是自己的心，而不知道整個宇宙的信息是自己，整個宇宙的物質也是自己。自己是什麼？自己是自性，自性心現的。心現的，它怎麼不是自己！識變的，沒有離開自己，沒有一法離開自己，自己才是一切法的本體，離開自己無有一法可得。自性能生萬法，極樂世界是自性生的，阿彌陀佛是自性生的，遍法界虛空界所有依正莊嚴都是自性生的，虛空是自性生的，自性才是真正的自己。自他是一不是二，依正是一不是二，所以沒有我，沒有我所。我所有，我都沒有，哪來的我所有！所以這些修行人心地

一塵不染，他放得乾乾淨淨，真正一塵不染。「若能如是通達，則於諸法而得自在」，你在一切法裡面得自在，沒有障礙了。《華嚴經》上講的四種無礙，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，他入這個境界。這叫空解脫門，空是諸法實相，了解諸法實相得大自在。

「二、無相解脫門，謂既知一切法空，故觀男女、一異等相，實不可得，若能如是通達諸法無相，即得自在，故名無相解脫門。」一切相無量無邊，現在所講的物質現象、精神現象、自然現象，這些現象統統不可得，為什麼？它是個波動的現象。科學家發現，整個宇宙是個波動的現象，所以提出弦定律。就像彈琴的一根弦一樣，它動就發出音聲，這個弦就是比喻自性、真心，它動才發生這些現象；它不動，現象都沒有了。佛法說覺心不動，一念不覺就動了，動叫無明，無明就生萬法。一念不覺，決定沒有原因。從一念不覺就變成阿賴耶，從阿賴耶就變成依正莊嚴，「我」就從這個時候發生的，跟「宇

宙」同時出現的。無相，真正知道即相無相、相而無相，相是幻相。我們怎樣比喻它？《般若經》講「夢幻泡影」，你要這樣看法。這個現象是夢中現象，我們知道夢中有，醒過來之後沒有了。把所有這些現象都看作夢中現象，不要去執著它、分別它，你就什麼煩惱都沒有。見一切相當體即空、了不可得，這才真的叫無相。所有一切現象都不可得，你心地就乾乾淨淨，為什麼？沒有任何牽掛。心裡有牽掛就是著相。「若能如是通達諸法無相」，相而無相，你真正明瞭通達，你在所有現象當中得自在。現象怎麼樣？可以受用，不可以佔有，不可以分別，不可以執著，不可以控制。控制的念頭要放下，佔有的念頭要放下，你沒有一樣不自在。這個世間的人，親情放不下，名利放不下，妻子兒女放不下，財產放不下，放不下的可多了。為什麼放不下？不知道它無相，不知道這些相全是假相。真正放下了，沒有分別、執著，沒有控制、佔有，這是真的自在。

「三、無作解脫門，無作又云無願，謂若知一切法無相，則於三界無所願求；若無願求，則不造作生死之業；若無生死之業，即無果報之苦而得自在，故名無作解脫門。」阿彌陀佛在因地發四十八願，他有願；極樂世界是大願功德之所成就，用極樂世界接引遍法界虛空界一切剎土的有緣眾生到這個地方來修行，有作為，不是無作為。這怎麼解釋？願、作都是為人的，不是為自己的，這就對了。為自己，就有生死，就有果報；為別人，絲毫自己都沒有，這是作而無作、願而無願。知道一切法無相，於三界無所求願，不為自己，自己真的於人無爭、於世無求，心清淨平等，不造生死之業。生死之業是六道輪迴的業，不幹這個了，決定不執著。所以，絕對沒有為自己願求的，是為眾生願求，求佛菩薩住世，求佛菩薩來教化眾生。總而言之，他們不造輪迴業，所以沒有六道輪迴生死之苦。

《淨影疏》：「眾生及法，悉無自性，故名為空。」無自性就是

沒有自體。眾緣和合而生，叫做眾生。人、動物、植物、礦物，皆是色受想行識這五種東西和合而生。萬法怎麼生的？體沒有離開自性，但是它要有緣，因加上緣。因是自性，緣有很多種，佛通常講是四種緣：親因緣、所緣緣、無間緣、增上緣；沒有這四種緣，法不能生起。所以任何一法都沒有自體，它是假的，現在科學家講是念頭聚集在一起。「乃至因緣，相亦不有，說為無相。」相是因緣生的。譬如這本書是個相，它集合許多紙張，還要裝訂，才成這個相；緣要是散掉，我們把書拆成一張一張紙，它就不叫書，書的相就沒有了。所以這個相是假相，假相就是它有生有滅，真相是不生不滅，真相只有從體上找，性體不生不滅。不生不滅是什麼？空。有，就有生滅；空，沒有生滅。「此離所取，遠離妄想能取之心，故曰無願。」無願就是無求，於人無爭、於世無求，你心就定了。

《大智度論》：「觀諸法空，是名空。於空中不可取相，是時空

轉名無相。無相中不應有所作為三界生，是時無相轉名無作（即無願）。「觀諸法空，如果有一個空這個觀念，那就不空了。為什麼不空？你有個著了空，你就著了相。觀諸法空，連空的觀念也沒有，這個叫空。決定不能有分別執著，一有分別執著就墮下來。他能入，就是能見性；如果我觀諸法空，我有個空的觀念，就見不到性。於空中不可取相，空就轉名無相，無相能入；無相中如果你有所作為，就不能入。不能有願，無作無願，有願就不能見性；換句話說，見性最重要的就是一切境界當中不起心、不動念。不起心不動念就是大涅槃的境界，就是自性現前，只要才動一個念頭就迷了，動念是不覺，不動念是覺。什麼時候我們有一念不動，不動就是覺，與空相應，與無相相應，與無願相應。真的入這個境界，如果心真的是止在三三昧中，沒有任何作為，這是小乘，入偏真涅槃，就是阿羅漢跟辟支佛。釋迦佛呵斥他們為焦芽敗種，他們不教化眾生。但是聲聞二萬劫之後會回

頭，辟支佛一萬劫之後會回頭，轉小乘為大乘。

《大智度論》：「譬如城有三門，一人身不得一時從三門入，若入則從一門。諸法實相是涅槃城」，這城是諸法實相，你能見到真相嗎？「城有三門，空、無相、無作」，這三個門都能進去。「若人入空門，不得是空，亦不取相，是人直入，事辦故，不須二門」，他就進去了。不著空，也不著相，相就是有，空有二邊都不執著。怎麼說？空即是有，有即是空，相有性空，性空是真空，相有是幻有、是假有，不是真有。你完全不放在心上，你的心是清淨的，清淨心就入了。你要是動個念頭，諸法實相你就見不到。動念就是無明起來，就迷了，不了解事實真相，與諸法實相不相應。「若入是空門，取相得是空，於是人不名為門，通途更塞」，得空相就不能入。他入空門，「我入了空」，取相了，著相了。一切法空，你執著一切法空，你了解一切法空，都不行。一切法是空的，你不能在空相上起心動念，起

心動念障礙就來了，你就入不進去。「若除空相」，空相也放下，「是時從無相門入」，因為你除空相，不再執著空相，這就叫無相，能進去，能契入境界，這從無相門入。「若於無相相」，無相這個相，無相的相，你要是執著這個，「心著生戲論」，戲論是開玩笑的話，不是真的，這障礙你。心裡著了無相相就是有作。這個時候，「除取無相相」，把無相相除掉，「入無作門」。

解：「蓋謂空、無相、無願喻如門，由此法門，契入諸法實相之涅槃城。若人從空門入，亦不見空相，便直入涅槃城。若得空相則不能入。」我已經證得空相、證得萬法皆空，你只要證有修就不行，你無修無證也不行。到底怎麼辦？證而無證、無證而證，你就進去了。不能說有，不能說無，只是一個清淨心證得了，一個平等心證得了，覺心證得了。清淨裡面沒有染污，我動一個念頭就染污了；平等心裡面沒有念頭，動一個念頭不平等了；覺裡面動個念頭就迷、就不

覺。這是通途法門，八萬四千法門都走這個路子，我們想想這多難，所以叫難行道。我們今天幸運，遇到淨宗法門，只要把這一句阿彌陀佛放在心上就成就了，這是易行道。你這麼好運撞上了，你還要搞難行道那些把戲，就把這一生耽誤，你就錯了。佛在經上說這三三昧，讓你了解，淨宗法門業障不必消，自然消掉；煩惱習氣不要斷，自然沒有了。為什麼？心裡只有一句阿彌陀佛，阿彌陀佛沒有煩惱、沒有習氣，阿彌陀佛沒有業障。你要換一個最健全的心、最健全的念頭，那就是阿彌陀佛。讓我們在這一生短短的時間裡，穩穩當當取得西方淨土。二〇一二馬雅的災難預言，不管災難有沒有，不要把它放在心上，有也好、沒有也好，不要去理它，只要把阿彌陀佛放在心上就行了，什麼問題都解決。這個話講得好，這個不迷信。這一句阿彌陀佛念好了，你身心健康、幸福快樂。為什麼？一切法從心想生，你的心想太好了，世出世間所有的好心想，沒有超過阿彌陀佛的。阿彌陀佛

好到什麼程度？釋迦佛在這部經上講明白了。讀了這部經才明瞭，才把所有的一切妄念放下，千經萬論都放下了。「若人從空門入，亦不見空相」，這是入了，這進去了，沒有起心動念。「若得空相則不能入」，覺得我已經證得空相，障礙就來了；把空相除掉，除掉就叫無相門，從這邊入。「倘著於無相之相，即無相相（無相的相），亦不能入」。必須把無相相也除掉，那就叫「從無作門直入此城」，無作就是無願，故曰：入空、無相、無願法門。

大乘教祖師大德常說：放下萬緣。佛氏門中一法不立，這大乘教。你立一法錯了，要想到真如自性裡面什麼都沒有。六祖說自性「本自清淨」，沒有雜念，一個念頭都沒有；「本不生滅」，它沒有生滅；「本自具足」，心外沒有法，不向外求，心外求法這個念頭斷掉了；「本無動搖」，心常在定中。不執著是阿羅漢的定，不分別是權教菩薩的定，不起心不動念是諸佛如來、法身大士的定，都不在外

頭。真正定功是放下，真正放下身心世界，也不離開身心世界，知道「有」是幻有、「空」是真空，心裡痕跡都不落，這就對了。

『善立方便，顯示三乘』。這是利他，自己成就要幫助別人，幫助別人要善立方便。顯示三乘，這才能契機，什麼樣的根性，我們跟菩薩一樣，知道要用什麼方法來對治。「方」是方法，「便」是便利。便利的方法，就是最恰當、最適合、最巧妙、最好的方法。最好的方法沒有一定，因人、因事、因時、因地不同，運用得恰到好處。「善立方便」，這是智慧，像現在人所講的機智，沒有預先告訴你，事情一來當機立斷，處理得恰到好處，這叫方便法。方便是權智，就是智慧應用。《法華玄贊》：「施為可則曰方，善逗機宜為便。」諸佛菩薩一切施為都可以做為眾生的好榜樣，這是方；善逗機宜，機是一切眾生，你很巧妙的讓一切眾生用這個方法都非常歡喜，都認真去學習，不覺得困難，這叫便利。佛經常把善巧跟方便連起來，叫善巧

方便。《大集經》：「能調眾生，悉令趣向阿耨多羅三藐三菩提，是名方便。」調是調教，教導眾生趣向無上正等正覺。阿耨多羅三藐三菩提是成佛之道，這是學佛人在菩提道上三個階段，「三菩提」翻成中文是正覺，阿羅漢證得；「三藐三菩提」是正等正覺，菩薩證得；「阿耨多羅三藐三菩提」是無上正等正覺，佛證得。幫助眾生成聖成賢、成佛成菩薩，這種善巧的方法叫方便。

《維摩經》：「智度菩薩母，方便以為父。」智度（般若波羅蜜）是菩薩之母，方便是菩薩之父。《會疏》：「達空無相是大智，隨宜設施名方便。」通達明瞭萬法皆空，相即無相，當體即空，了不可得，這是自性裡面的般若智慧，稱大智；有大智才有方便，隨宜設施，宜是需要，定出一套方法適合於當前需要。世出世間一切法的真相是空、無相，現在我們看到的現象都在眼前，都是事實，怎麼能說無相？真的是無相，我們看錯了。舉個比喻，我們今天看電影，大家

都說這個有相，真正有智慧的人告訴你這個真的是無相。你所看到的是一種相似相續相，不是真的，真的你沒看到。過去的電影是用幻燈片在放映機播放，一秒鐘二十四張。鏡頭打開，這一張幻燈片打在銀幕上，它的時間只是二十四分之一秒。我們看到的相是連續的相，銀幕上每一張的幻燈片你看不到，因為它速度太快，一閃就過去。一秒鐘二十四張幻燈片，它要是累積在一起，你看到了，你以為是真的。電視畫面比它逼真，速度比它快。彌勒菩薩告訴我們，我們現在的現象，一秒鐘一千六百兆次的生滅，你怎麼知道是假的？一般人不知道，覺悟的人知道。普朗克是量子力學家，他說這個世間根本就沒有物質的存在。換句話說，電視上根本就沒有畫面存在，這同一個道理。電視上的畫面全是我們自己的錯覺，我們沒有看到真相，真相是什麼？真相是一片空白，什麼都沒有，我們不知道。佛經上所講的「當處出生，隨處滅盡」，就是彌勒菩薩所說的一秒鐘一千六百兆個

生滅，那一個生滅「當處出生、隨處滅盡」，有沒有存在？沒有，念念不可得。彌勒菩薩說「識念極微細不可執持」，你沒辦法執著，你無法保持，它才生就滅了。觀音菩薩看見了，五蘊皆空，每一個現象具足五蘊（色受想行識），它沒有辦法存在。我們六根接觸外面六塵境界一念不生，就是諸佛如來的生活，就是不起心不動念。外面境界可以欣賞，可以受用，不能起心動念，不能分別執著，不能控制，不能佔有。沒有這些念頭，你的生活多自在、多美滿！知道一切法從心想生，我沒有心想它就不生。諸佛菩薩應化到世間，像釋迦佛當年住世八十年，他沒有心想，他要有心想他是凡夫，他決定沒有起心動念。他怎麼示現？他是隨順眾生念頭所示現的，不是他自己起心動念。眾生有念頭他就存在，眾生念頭沒有了他就不存在。所以他造業，他沒有生死業，他沒有輪迴業，這個真的高明。他住根本智，他示現的是後得智，後得智就是善巧方便。

《會疏》：「方便有二種：一、深解空而不取相受證；二、以實相理深莫能信受，要須方便誘引群生令其漸悟。」深解空而不取相，也不受、也沒有證，這些念頭都不能有。相而無相，受而無受，證而無證，這是真的。如果你說有相、有受、有證，全是假的，沒這回事情，為什麼？著相了。深解空，就是了知諸法實相，相有性空，事有理空，空有是一，不能把它分開，分開就錯了，理在事中，事在理中，理事是一，因此空有二邊不著，就對了，你就能起作用。二邊不著，二邊不捨，所以佛菩薩應化在十法界普度眾生沒有障礙。天天度生，無生可度，天天說法，無法可說，妙極了！所以佛菩薩的示現永遠不衰不變，完全隨著眾生的念頭。隨他的念頭，幫助他認識念頭，然後慢慢教他覺悟。放下念頭，學諸佛如來無念而念、念而無念，這才能幫助九界眾生，幫助大家都通達實相，成就真實智慧。真實智慧是自性本有的，只要破迷開悟，迷放下，自性智慧就現前。「實相

理深」，事實真相這個理太深，一般人不能接受，佛要幫助他，須方便誘引群生令其漸悟。菩薩五十二個階級，最上面的五個位次能看到事實真相。也就是他們看到所有一切物質現象（包括精神，因為精神跟物質分不開），一秒鐘它生滅（就是波動）一千六百兆次。你如何能掌握它？你沒有辦法控制它、佔有它。所以，控制、佔有這些念頭自然就斷掉。這些妄念全都斷掉，全都放下，正念現前。正念就是沒有妄念，正念是不生不滅的，妄念是有生有滅的。一切念頭統統放下，事實真相就擺在面前。

「顯示三乘」，《四教儀集註》：「乘以運載為義，運出三界，歸於涅槃。」乘是車、運輸工具，佛的教學也叫乘，教學是幫助你離開三界（六道輪迴），回到涅槃。解：「《法華經》以羊、鹿、牛之三車，喻小中大三乘。小者，聲聞乘。中者，緣覺乘。大者，菩薩乘。」以大白牛車喻一佛乘（成佛的法）。智者大師說：佛所知見之

諸法實相之理為一乘之體，喻為大白牛車。依《法華經》所載，有一長者，其諸子於火宅內嬉戲，不覺危險將至，長者乃以方便誘引，告訴諸子有羊車、鹿車、牛車在門外可遊戲，諸子聞之，爭相出宅，至門外，向長者索車，爾時長者各賜諸子等一大白牛車。如來亦如是，有無量智慧力無所畏諸法之藏，初說三乘引導眾生，然後但以一佛乘度脫之。「一乘法」，釋迦佛一生講成佛的經典，就是成佛的理論與方法，只有三部經，第一部《華嚴經》，第二部《法華經》，第三部《梵網經》（傳到中國只有「心地戒品」這一品，又稱梵網菩薩戒）。《法華譬喻品》：「如來有無量智慧、力、無所畏諸法之藏，能與一切眾生大乘（一佛乘）之法，但不盡能受（不是一切人都能接受），舍利弗，以是因緣，當知諸佛方便力故，於一佛乘分別說三。」這是三乘的由來。這幾句話，說如來，實際上就是說自己。如來有無量智慧、有無量的能力（就是十力）、無所畏（就是四無所

畏），這是如來果地上所得之法。法也叫法藏，因為它裡面所含攝的無量無邊，意思深廣無盡。如來所得，一定要曉得，就是自性本具。

如來四智：大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智。「一、大圓鏡智：謂如來真智，本性清淨，離諸塵染，洞徹內外，無幽不燭。如大圓鏡，洞照萬物，無不明瞭，是名大圓鏡智。」大圓鏡智是本體，就是智慧的理體，所有一切智慧是從它生的，是根本智，後面三種是它起的作用。燭就是照見。如來就是講自性，本性清淨，從來沒有染污過。離一切塵，離一切染污，塵是比喻六塵：色聲香味觸法。內外洞徹，內照自性，外照萬法。這是自性本具的般若智慧，一切眾生都有，跟諸佛如來無二無別。佛法的修學以見性為目標，見性，自性本具真實智慧就顯露、就起作用。不見性，我們這個智慧雖有，不起作用，內外統迷，內不見自性，外誤以為萬物是真有，不知道所現的萬物是當體即空、了不可得，只有真智慧能見到。無幽不

燭，這句話就是說遍法界虛空界沒有一樣東西是真實智慧照不到的，這就是基督教對上帝的讚歎「無所不知、無所不能」，就這個意思。下面是比喻，如大圓鏡，這個鏡子很大、很圓滿，圓滿就是它沒有一樣東西不照在裡面，鏡就是照的意思。洞照萬物，無不明瞭，是名大圓鏡智。這是自己本有的智慧，迷了之後，大圓鏡智就稱為阿賴耶識。相宗轉八識成四智，轉阿賴耶成大圓鏡智。「二、平等性智：謂如來觀一切法，與諸眾生皆悉平等，以大慈悲心，隨其根機，示現開導，令其證入，是名平等性智。」我們觀一切法有一樣不平等就迷了，就迷在末那識裡。真的轉過來，平等性智現前，我跟諸佛如來平等，跟諸菩薩、羅漢平等，跟一切眾生平等，跟蚊蟲螞蟻平等，跟樹木花草平等，跟山河大地平等，跟無間地獄眾生也平等，沒有一樣不平等。現前有一法不能包容，有一法心裡不舒服，你是凡夫，你的識沒轉過來，轉過來這些現象都沒有了。我們跟諸佛菩薩沒有兩樣，為

什麼墮落到這個樣子，轉不過來？就是因為有我，我總比別人高一等，我總比別人殊勝。末那識稱為染污意，因為它有我見、我愛、我痴、我慢，這四大煩惱常相隨。這四大煩惱放下，六道就沒有了。平等心太重要！從哪裡下手？看不慣的能看得慣，不喜歡的能喜歡，討厭的變成喜歡，不好吃的東西變成好吃，穿破舊的衣服很歡喜。眾生根機不齊，根基不厚，要慢慢引導。像釋迦佛用的手法，從阿含、方等、般若、法華，慢慢的一步一步向上引導，不是一蹴成就，那不能的事情。眾生迷才有六道輪迴的現象，菩薩知道原因，一步一步把他往上引。最難的是第一步，第一步能轉過來，往後就不難，第一步就是破身見、破邊見、破成見、破邪見，就是要讓眾生真正覺悟到，我們所有一切看法、想法錯了，沒有一樣是正確的，必須把這五種見放下，你的見解算是正確的，所謂客觀的看法。一般人是主觀的，有成見，有自己的想法、自己的看法，把自己放下，就變成客觀。純

客觀，你會見到事實真相。見思煩惱沒有放下，搞的是佛學，是佛門的知識，與佛家教學的目標不相干。佛家的教學目標是教你斷煩惱、教你放下，放下之後，終極的目標是教你見性。「三、妙觀察智：謂如來善能觀察諸法，圓融次第；復知眾生根性樂欲，以無礙辯才，說諸妙法，令其開悟，獲大安樂，是名妙觀察智。」知道每一個眾生根性、愛好、欲望，所以說法、示現就契機。獲得大安樂是離苦得樂。「四、成所作智：謂如來為欲利樂諸眾生故，普于十方世界，示現種種神通變化，引諸眾生，令入聖道，成本願力所應作事，是名成所作智。」示現種種神通變化，這就是應以什麼身得度他就現什麼身，隨眾生的愛好、欲望，現身說法。聖道就是正道、成佛之道、菩提大道。引諸眾生，把他帶向正道，成就普度一切眾生的事業。這四種智慧，自性本有，一切眾生並沒有失掉，只是迷了，什麼時候覺悟，什麼時候就現前。

如來十力：「如來證得實相之智，了達一切，無能壞、無能勝，故名力。」十力是我們自性本來具足，佛有，我們自己也有。實相之智就是諸法實相。我們什麼時候覺悟，肯定了諸法實相，智跟力統統能恢復。明瞭通達一切諸法，沒有能壞的，沒有能超越的，故名力。

一、「知是處非處智力」，謂如來於一切因緣果報審實能知。如作善業，即知定得樂報，名知是處；若作惡業，得受樂報，無有是處，名知非處。如是種種皆悉遍知，故名知是處非處智力。二、「知過現未來業報智力」，謂如來於一切眾生過去未來現在三世業緣、果報、生處皆悉遍知，故名知過現未來業報智力。三、「知諸禪解脫三昧智力」，謂如來於諸禪定自在無礙，其淺深次第如實遍知，故名知諸禪解脫三昧智力。四、「知諸根勝劣智力」，謂如來於諸眾生根性勝劣、得果大小皆實遍知，故名知諸根勝劣智力。五、「知種種解智力」，謂如來於諸眾生種種欲樂善惡不同如實遍知，故名知種種解智

力。六、「知種種界智力」，謂如來於世間眾生種種界分不同如實遍知，故名知種種界智力。七、「知一切至處道智力」，謂如來於六道有漏行所至處、涅槃無漏行所至處如實遍知，故名知一切至處道智力（有漏行，謂六道眾生由身口意所作業行而漏落生死；無漏行，謂一乘修戒定慧道品之行而不漏落生死）。八、「知天眼無礙智力」，謂如來證知天眼清淨，見諸眾生死時生時、端正醜陋、善惡業緣皆悉無礙，故名知天眼無礙智力。九、「知宿命無漏智力」，謂如來於種種宿命，一世乃至百千萬世，一劫乃至百千萬劫，死此生彼，死彼生此，姓名、飲食、苦樂、壽命，如實遍知，故名知宿命無漏智力。十、「知永斷習氣智力」，謂如來於一切惑餘習氣分永斷不生如實遍知，故名知永斷習氣智力。

由佛十力之智內充，明了決定，故於大眾中凡有所說，則無恐懼之相，故名無所畏。四無所畏：一、「一切智無所畏」，一切智者，

於世間、出世間一切諸法盡知盡見。無所畏者，如佛言，我是一切正智人，故得安穩，得無所畏，在大眾中作師子吼，能轉法輪；諸沙門、婆羅門、若天魔梵、若復餘眾，實不能轉。二、「漏盡無所畏」，漏盡是惑業生死俱盡；無所畏者，如佛言，我一切漏盡，故得安穩，得無所畏。三、「說障道無所畏」，說彼魔外障蔽聖道之法；無所畏者，如佛言，我說障法，故得安穩，得無所畏。魔障道，外道也障道，佛能說，能講得很清楚。魔跟外道在哪裡？外面沒有，全在自己。一定要曉得，障道不在外，在自己。行有不得，反求諸己，問題自然解答，就通了。如果說這個障礙在外面，那永遠不能突破，一切障礙決定在自己。這個道理很深，它是事實真相。很多人不知道，認為別人障我，沒這個道理。我念佛、我讀經、我研究經教，誰能障你？我講經有人障礙，他是不是真障？沒有，看你的心態。如果處在這個境界沒有怨恨心，心平氣和，這是他提升你的境界，幫助你消業

障。凡是遇到不順，總是自己的業障，你歡喜接受，存感恩的心，你業障就化解，你境界提升。所有一切障礙是自己，除自己之外誰都不能障礙你，天魔不能障礙你，煩惱不能障礙你。你全看破了，你把事實真相認識清楚，遠離一切魔障，冤親債主統統化解了。無我就化解了，他找不到你；有我，就很難化解。四、「說盡苦道無所畏」，說能盡諸苦之道法；無所畏者，如佛言，我所說聖道，能出世間，能盡諸苦，故得安穩，得無所畏，在大眾中作師子吼，能轉法輪。

於此中下而現滅度。

這是八相成道第八相，入涅槃。『現』是示現，『滅度』就是涅槃。涅槃，舊譯為滅度；玄奘大師以後，新譯為圓寂。「滅」是滅煩惱、滅習氣、滅生死的果報，「度」是度脫六道輪迴、度脫十法界。圓寂，圓是圓滿，功德圓滿，功德裡面就是講智慧、德能、相好，樣

樣都圓滿，寂是清淨寂滅，圓滿而不起心、不動念、不分別、不執著，這是涅槃的意思。小乘涅槃脫離六道輪迴，大乘涅槃不但脫離十法界，而且還脫離實報莊嚴土，叫究竟涅槃。解：「滅度者，滅生死之因果，渡生死之瀑流。」《涅槃經》曰：「滅諸煩惱，名為涅槃。離諸有者，乃為涅槃。」見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱都斷了。諸有，有是有因有果，煩惱是因，生死是果報，果報裡面有欲界、有色界、有無色界；四聖法界，沒有分段生死，他還有變易生死，包括在離諸有者範圍之內。賢首大師《心經略疏》：「涅槃，此云圓寂。德無不備稱圓，障無不盡曰寂。」德就是智慧、德能、相好，樣樣具足，沒有一樣欠缺，「何期自性，本自具足」就是此地圓的意思。障是煩惱、業障，全都斷盡，這叫清淨寂滅。見思、塵沙、無明煩惱斷盡，不起心、不動念、不分別、不執著，這叫寂。有起心動念，寂就沒有了，雖然是非常微細波動的现象，我們自己沒有方法覺察，但是

它真有，也就是彌勒菩薩所說的一千六百兆分之一秒，那叫一念，那一念，心就不寂；那一念都沒有，才真正叫寂，這個意思是妙覺如來果位上的事情。

『中下』，示現滅度是對中下根人說的；上根人能見到諸佛菩薩沒有生滅，沒有來去，本離生滅，何有涅槃。非滅現滅，故云示現。《法華壽量品》曰：「若佛久住於世，薄德之人，不種善根，貧窮下賤，貪著五欲，入於憶想妄見網中。若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生難遭之想、恭敬之心。是故如來雖不實滅，而言滅度。」薄德之人，德行不夠厚，敵不過煩惱習氣。貧窮下賤是道業貧窮、戒定慧三學貧窮。不種善根；善根是十善業道，能生世出世間一切善法。五欲是財色名食睡。憶想妄見就是妄想。如來要是常住，學生會產生驕慢，對於學習逐漸懈怠，覺得討厭，難遭之想、恭敬之心生不出來，是故如來雖不實滅而言滅度。這跟你講真話，佛有沒有滅

度？沒有，這是做出樣子給中下根性的人看的。這是告訴你，佛住世也是短暫的，遇到一定要把這個機會抓住，絕不放鬆。智者大師讀《法華經》，讀到「藥王品」，入定了，定中親見靈山一會儼然未散。定中沒有時間、沒有空間，沒有空間就是沒有距離，沒有時間就在當下。他見到釋迦佛在靈鷲山講《法華經》，他聽了一堂課，出定之後告訴大家，世尊在靈鷲山講《法華經》還沒有散。還在講，換句話說，釋迦佛沒有滅度。我們如果有智者大師那種定功，能不能見到彌陀？能不能見到釋迦佛？隨時都見得到。有這種功夫，能回到過去，能看到未來，沒有一樣不明白。這是我們自己的本能，不是從外面求得來的，心清淨就現前，心染污就不現前。清淨心多重要！清淨心沒有別的，放下，放下是心放下，事不相干。但是一般人他老是掛念這些事，這個事就妨礙他清淨心，那事也放下。功夫真正提升了，事不相干，凡所有相皆是虛妄，不放在心上，再多的事情也沒事，這

是我們要學的。不要被外面環境所累，你真的得到解脫了。特別是在我們現前這個大環境當中，找一個清淨地方修行找不到了。真有本事，什麼地方都是清淨環境，心淨則萬物都淨。哪個地方找清淨環境？處處皆是，沒有一處不清淨，決定不被它干擾。這個成就比一般修定的高，一般修定要找個環境，你什麼環境都在定中，他就比不上你。一切時、一切處，求心清淨平等覺就對了。

下面經文講「德用無方」，分兩段，「得無生無滅」至「遍遊一切佛土」是自利德，「得佛辯才」至「皆度彼岸」是利他德。

得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。隨時悟入華嚴三昧。具足總持百千三昧。

『三摩地』是梵語，舊稱三昧，譯為定、正定、正受、調直定、正心行處、等持。「正定」，揀別它不是邪定。「正受」，正常的享

受；正常的享受裡面決定沒有苦樂憂喜捨這些感受。佛法講五種受，身體有「苦、樂」兩種受，心裡有「憂、喜」兩種受；另外一種，身沒有苦樂，心沒有憂喜，叫「捨受」。捨受，實際上就是定，為什麼不說它是定？因為它時間短暫，不能永遠保持。身心沒有苦樂憂喜，永遠保持這個境界就叫定，暫時有這個境界叫捨受。「調直定」，調是調理，直是正直，調整散亂的心使正直。「正心行處」，調正心行，使合於正法，住在定中。佛言「制心一處，無事不辦」，心要專注，不能分散。我們今天念佛的人，要把心制在一處，這一處就是阿彌陀佛，執持名號。制心一處，其他事情別管了，管它好事壞事、邪事正事，與我不相干，我就是一句阿彌陀佛，見到人都笑咪咪的說聲「阿彌陀佛」，你問我這個，好，問那個，也好，好也好，不好也好，菩薩所在之處令一切眾生歡喜心，沒有議論、沒有批評。見一切眾生行事，善的讚歎，不善的不說話，不放在心上，心裡就是一句

阿彌陀佛，心裡有阿彌陀佛就是心裡有清淨平等覺。清淨，我什麼都不染。自私自利是染污，名聞利養是染污，七情五欲是染污，讓我心不清淨，我念這句佛號就是修清淨心。一切人事物看不慣的，我全習慣了，我統統看得慣，沒有分別，多自在！清淨平等是三摩地、是奢摩他、是禪那，心常住在這個地方，三年五載哪有不開悟的道理！《法華玄贊》：「梵云三摩地，此云等持，平等持心而至於境，即是定也。」等是平等，持是保持；至於境，對境界說的，無論是對人、對事、對一切萬物，永遠保持著平等。

『陀羅尼』是梵語，譯為總持、能持、能遮。總持是「總一切法，持一切義」，掌握到一切法的總綱領。《智度論》曰：「陀羅尼，秦言（中國話）能持、能遮。能持者，集種種善法，能持令不散不失，譬如完器（完好的水瓶）盛水，水不漏散。能遮者，惡不善根心生，能遮不令生，若欲作惡罪，持令不作，是名陀羅尼。」陀羅尼

有兩個意思：能持一切善法，令不失；能遮一切不善法，令不生。解：「三昧，定也。定力發慧所得，說為陀羅尼。」從定開慧所得的總持就叫做陀羅尼；總一切法，持一切義，義是道理、義理，一切法的道理你全明白了。《智度論》：「是三昧修行，習久後能成陀羅尼。」一門深入、長時薰修，把萬緣放下，心裡只有阿彌陀佛、只有《無量壽經》，這樣修學三、四年就能得三昧；得到三昧之後，再有三、四年，肯定開智慧，開智慧就是此地講的陀羅尼。一經通，一切經就通了，陀羅尼就是一切經通了；一個法門得到，一切法門統統得到，這是陀羅尼。

有人問我：他們沒有學儒釋道三個根，怎麼成就？他們真正能把一切都放下，一心一意的一部經、一句名號，他三個根就圓滿。這三個根是戒律，沒學，可是人家有定共戒，三昧是定共戒，定裡面有戒，陀羅尼這裡面有智慧，智慧開了是道共戒。印祖推薦三本書：

《了凡四訓》、《安士全書》、《太上感應篇彙編》，特別重視因果教育。現在要拯救這個社會，要化解災難，要拯救地球，用什麼？就是因果。人人相信因果，天下大治，地球上沒有災難。倫理道德有時候敵不過高名厚利，但是真正懂得因果，再高的名、再大的利，你不敢動心，為什麼？現在好處利益得到，心行不善，死了肯定墮地獄。不孝父母、不忠於國家、不尊重長輩、不愛護下一輩，這個業都是阿鼻地獄。墮地獄很容易，從地獄出來可不是那麼簡單，敢做嗎？就不敢了。周安士說：「人人信因果，天下大治之道；人人不信因果，天下大亂之道」，地球什麼災難都發生，就這麼個道理。我們一個人生活在這個世間，實際上非常簡單，每天只要吃飽穿暖，有個小地方避風雨，足了，比什麼都快樂。古人講「人到無求品自高」，欲望太多那就愈苦，人把欲望放下就得大自在。放下貪瞋痴，戒定慧就成就。

《智度論》：「是諸三昧，共諸法實相智慧，能生陀羅尼。」這

是講總持從三昧來的。諸三昧，八萬四千法門統統都是修三昧，三昧是佛法修行的樞紐，戒定慧一個得到一切都得到。我們今天修三昧用念佛的方法，持名念佛。用這個方法得到的三昧，在淨土宗不叫三昧，叫一心。我們用持名念佛得一心，將一心應用在生活上，自在！用久了，愈用愈有智慧，智慧全現前，這個智慧就是陀羅尼。共諸法實相智慧，這是自性本具的般若智慧，所以能生陀羅尼，陀羅尼就是一切法裡面你能輕而易舉的掌握到總綱領。《智度論》：「三昧但是心相應法，陀羅尼亦是心相應，亦是心不相應。」這是陀羅尼跟三昧不一樣的地方。云何知陀羅尼是心不相應？《智度論》：「如人得聞持陀羅尼，雖心瞋恚亦不失，常隨人行，如影隨形。」解：「三昧者，只在心相應時現前。如瓶坯未燒，雖有瓶相，不能盛水。陀羅尼如經火燒成後之瓶子，故能持菩薩無量功德。雖心不相應時（例如心生煩惱），亦常隨人行，如影隨身」。與心相應，老祖宗說「人之

初，性本善」，心就是性，心性本善這就相應，不善就不相應。換句話說，相應是與善法相應；不相應是不與善法相應，它跟惡法相應。三昧，心是定的，可是人一發脾氣，定就沒有了；但是陀羅尼不會失掉，陀羅尼是智慧，雖發脾氣，智慧不會失掉。三昧只是定，陀羅尼是慧。《智度論》：「陀羅尼世世常隨菩薩，諸三昧不爾，或時易身則失。」身體失掉，三昧就沒有了；人壽命到了，一投胎，你所修的定功失掉。但是陀羅尼不一樣，你雖然投胎，你所學過的那些東西在阿賴耶識有種子，遇到緣它起現行；過去曾經學過的東西，現在再學駕輕就熟，很容易就契入境界。禪定一定要重新來過，這個不一樣。解：「故知陀羅尼一得永得，勝於三昧。」

『華嚴三昧』，佛華嚴三昧之異稱。解：「以一真法界無盡緣起為理趣，達此理趣，躡解而起萬行，莊嚴佛果，謂之華嚴。一心修之，謂之三昧。」一才是真，二就叫妄。我們能把妄想分別執著放

下，一真法界就現前，就在眼前，不必到處去找，一切時、一切處無不是一真法界。我們為什麼見不到？我們起心動念，一真就失掉，再有分別執著，對於一真就愈迷愈深，深到回不了頭，把六道輪迴當作真的。經典告訴我們「一切有為法，如夢幻泡影」，我們也會念，也說得頭頭是道，可是不是自己境界，我們依舊迷戀在六道輪迴。迷了，就把一真法界變成十法界。佛教導我們沒有別的，終極的目標幫助我們回歸到一真法界。一真法界是我們的老家，我們從一真法界出來的，佛幫助我們回去。一真法界才真正得大自在，這裡面有圓滿的智慧、德能、相好，世尊在《華嚴經》所說的「一切眾生皆有如來智慧德相」，那是一真法界的事情。「無盡緣起」，緣是因緣，起是生起，生起無量無邊的諸法。大，整個宇宙，我們今天看到無量無邊的星系、星球，這是科學講的宏觀世界。最小的，佛經上講微塵，科學講細胞，它是什麼東西組成？分子，分子是原子組成，原子是電子組

成，電子是粒子組成，粒子是夸克組成，現在說夸克是小光子組成的，找到最小的物質。小光子是不是能再分？現在還不知道。小光子稱為量子，這是科學講的微觀世界。今天科學向這兩個方向發展，兩個極端。這兩個極端能不能統一？在佛法裡統一了，大小不二，性相一如。那奇妙就發現了，一微塵裡有宏觀的世界，有宇宙，一個小光子裡有圓滿的宇宙，那個宇宙裡也有小光子，那小光子裡又有宇宙，重重無盡。這是佛經上說的，科學家還沒發現，重重無盡。無盡緣起，這是真理。

「理趣」，趣是趣向、歸趣，真理所歸趣的地方，在佛法稱這是自性。自性它不是物質也不是精神，它什麼都不是，它沒有形相，我們六根接觸不到，就是你眼看不見、耳聽不到，心也想不到。自性是宇宙萬有的本體，宇宙萬有是依它而生，才出現的。它什麼都不是，但是一切法都不能離開它。把電視屏幕比喻作自性，法界無盡緣起就

比喻作屏幕上的畫面，一百多個頻道，你按哪個頻道，畫面就出來；你不按它，畫面就沒有了。屏幕上什麼東西都沒有，但是它什麼都能現，把屏幕代表法性，把頻道裡面現出這些影像比喻作法相。法性能生能現，法相是所生所現，能所是一不是二。佛說「唯心所現，唯識所變」，性沒有變化，變化是識，十法界依正莊嚴，種種變化是識所變，識是分別、執著，沒有分別執著就不起變化。如果我們分別執著很少，變化就很小；分別執著很大，變化就大。這人入定了，入定就把分別執著放下了，他不分別、不執著，就能看到很多現象的本來面目。用分別心、用執著心，只看到法相起變化，像波濤一樣，千變萬化，一切法從心想生。人應該心要定，心要善良，那是真心。回歸到自性，自性裡面一念不生，不起心、不動念這就回歸；起心動念就往外跑了，愈跑愈遠。「達此理趣」，達是通達，你對這個道理真的搞明白了。「躡解而起萬行」，把這些理變成日常生活行為，變成工

作、處事待人接物這些行為，這是什麼？這是諸佛如來之所行，恭喜你，你過的是諸佛如來的好日子，人間沒有，天上也找不到，這個日子就叫極樂世界。所以極樂世界的人，各個都是得華嚴三昧。「莊嚴佛果，謂之華嚴」，用一真法界無盡緣起莊嚴佛果，這就是極樂世界，比華藏世界還要殊勝（依此勝妙之解生起種種勝行，來莊嚴自己的佛果），「一心修之，謂之三昧」。我們如果不知道，那叫迷，凡夫；知道之後，應當放下萬緣、一心專修，這叫華嚴三昧。什麼人修的？法身菩薩修的，明心見性之後，他們所修的就是華嚴三昧。

《淨影疏》：「如《華嚴》說，彼一三昧統攝法界，一切佛法悉入其中。」彼一三昧就是講華嚴三昧，華嚴三昧統攝法界，一切佛法都在裡面。《八十華嚴》：「爾時普賢菩薩入廣大三昧，名佛華嚴。」普賢菩薩證得華嚴三昧。《法界記》：「華嚴三昧，華者菩薩萬行，華有生實之用（花會結果），行有感果之能」，發菩提心，一

向專念阿彌陀佛，決定得生極樂世界，那就是果，「嚴者（嚴是莊嚴），行成果滿，契合相應，垢障永消，證理圓滿，隨用讚德，故稱為嚴。」菩薩善心善行，菩薩的心就是大菩提心，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是菩薩心。菩薩的行，我們常講的，三學（戒定慧）、六度、六和敬、普賢十願，這都是綱領，展開來就是萬行。「行成果滿」，菩薩修行，從初發心到初信位，經歷十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，修行成就，果圓滿了。「契合相應」，與自性圓滿的相應，心行就是自性，自性就是心行。無始劫以來的垢障，「垢」是煩惱，「障」是業障，永遠消除了。煩惱斷盡，業障消除，在淨宗只用一句阿彌陀佛，多簡單、多省事！一句阿彌陀佛，把我們無始劫來的煩惱斷掉，無始劫來所造的這些業障都化解，不必用另外的方法，自然就沒有了。只要你一心專念阿彌陀佛，阿彌陀佛本願威神幫助你消業障、斷煩惱。所以念佛人不要把煩惱放在心

上，煩惱自然沒有了，不要把消業障放在心上，業障自然消了。一切法門裡找不到這樣方便的，找不到這麼穩當、踏實、有效果的，在無量法門這是第一法門。「證理圓滿」，這個理是心性，明心見性。「隨用讚德」，用是起用，起什麼用？度化一切眾生，展現出菩薩無盡的德行，《還源觀》上講四大類：隨緣妙用、威儀有則、柔和質直、代眾生苦，展現出這些，這叫「嚴」。

《法界記》：「三昧者，理智無二，交徹熔融，彼此俱亡，能所斯絕，故云三昧」。「理智無二」，理是自性，智是自性本具的般若智慧，它是一不是二。古人把理比作一盞燈，智是這盞燈點燃放光，這個光還照這個燈，燈跟光是一體；「交徹熔融」，燈放光，光照燈；「彼此俱亡」，有理、有智，亡是什麼意思？不是真的亡，不要執著理，不要分別理，也不要執著智，也不要分別智，於理、於智不起心不動念，這叫彼此俱亡；「能所斯絕」，能是理，所是智，能放

光，智是理所放的光，能所二邊都不執著，這叫「三昧」。三昧也是個假名，也不是真有，執著三昧這個假名錯了，清淨心中一法不立，清淨心中一法不捨。為自己境界提升是一法不立，你才能明心見性，見性之後，為教化眾生一法不捨，眾生有感，你就有應，恆順眾生，隨喜功德，現身說法。

《合贊》：「法界唯心，名佛華嚴。以因行華，嚴果德相，令顯著故。入此三昧，現見十方佛及佛土。」解：「一真法界唯是自心，於此了達即華嚴三昧」。「以因行華」，花代表因行，就是修行，與性德相違背的統統把它放下這叫修行，性德裡沒有的全斷掉，我們才能回歸自性；「嚴果德相」，一切都放下，這就是莊嚴果德的相；「令顯著故」，果德顯出來了，果德是極樂世界、華藏世界。「入此三昧」，你現在就見到十方佛及十方佛的國土。我們本來有這個能力，我們本就能見十方佛跟十方佛土，而是因為我們迷了自性，受阿

賴耶的改變，把我們的性德扭曲了，智慧變成煩惱，德能變成造業，相好變成六道輪迴，這是阿賴耶變的，不是自然的。純粹是大自然原始的容貌，是諸佛如來的實報土，極樂世界、華藏世界。我們因為有阿賴耶，災難就是六道輪迴、十法界。我們放下見思煩惱，六道沒有了，放下塵沙煩惱、根本無明，十法界沒有了，回到一真法界，諸佛如來的實報莊嚴土，是我們自性的實報莊嚴土。自性就是佛，一切諸佛如來、一切佛土不離自性。你能入此三昧，這個三昧在淨宗是理一心不亂，證得，現前就見十方佛、見十方佛土。

一真法界，給你講真的；凡是講真的，它永恆存在，不生不滅，永恆不變。那我們想想，宇宙之間萬事萬物什麼是不變的？人在世間有生老病死，剎那剎那在變；人不是十年比十年老，而是一秒鐘比一秒鐘老，剎那不住，都在變化，這是假的，這不是真的。花開花謝，春生夏長，秋天樹葉變黃，冬天落葉，花草樹木也是無常，它不是真

的。再看礦物，山河大地也是無常的，也是剎那在變化，滄海桑田。整個宇宙都在變，太空中無量無數的星球，這些星球有成住壞空，有星球爆炸消失，也有新的星球出現。哪一樣不變？好像我們都沒有發現。然而，我們身體上真的有一樣東西不滅，佛要不說明，我們都疏忽了。楞嚴會上，因為波斯匿王非常悲痛，年歲一年比一年老了，老了以後就死了，感到無常之苦，佛給他開示，問他：你幾歲第一次看到恆河？他說：三歲，母親帶我經過恆河。佛問他：你十三歲的時候，是不是比三歲老？是的。十三歲的時候，你那個見跟你三歲的見，有沒有變化？他說：沒有變化，人是老了，我這個能見的，好像沒有這種老化的現象。波斯匿王那一年六十二歲，老了。佛問他：你那個見性有沒有老？沒老。我們現在講年歲大，眼睛老花，那是你工具有問題，不是見性有問題，戴副眼鏡又看得清楚了；由此可知，那個見與見性不相干。佛說：你身體有老化，一年比一年老，你的見性

沒有老化。那個不老的，那是真的，在眼叫見，見性，它沒有生滅，它沒有老化的現象；在耳曰聞，聞性。六根的根性是真的，六根根性是真心的，不是妄心，它有「了別」，它沒有分別，了是明瞭，看得很清楚，聽得很清楚。看了之後會分別執著，那是妄心，妄心跟著真心同時起作用，但是妄是妄，真是真，妄有生滅，真沒有生滅。波斯匿王聽懂了，非常歡喜，知道我這個生滅身中還有不生滅的東西在，那不生滅是真正我自己，那就講的是法身。法身是六根的根性，法身是真心，不生不滅、不常不斷、不來不去。

「一真法界唯是自心」，都是心現的。能現的，是真的；所現的相，是假的。雖然是真妄和合，但是真不是妄，妄不是真。大乘經上又說真妄不二，是什麼意思？真妄對立是二法，打破二邊才真正是真妄不二。若是有真、有妄，有真妄對立，二邊都不是真正的有，則兩種都不存在。真心（自性）不是物質現象也不是精神現象，六根接觸

不到。但見性有沒有？有，肯定有；如果沒有，它怎麼會見？它在哪裡？見不到。我們用比喻，電是一個東西，也是一種物質現象，在不同的器具它起不同的作用。在電視機，它能顯出畫面；在電話，我們能聽到聲音；在冷氣機，我們就有涼風享受；在烤箱，它能給我們烘焙東西。我們把電比喻作真心，眼耳鼻舌身是不同的工具，在眼它會產生見，在耳它能聽，在鼻它能嗅，在舌它能嘗，在意它就能知。不一樣的根，六根，它起不一樣的作用，其實它是一個，這個東西不生不滅，這個東西是真的。借假修真，他修的是要修真心。你對於這個事實真相真正明瞭，真正通達，就定在這個地方了。三昧是住在這個地方，一心止住，這就是三昧。佛在《楞嚴經》上教人「捨識用根」，就成佛了。凡夫用識，他不知道用心，用心就是用六根的根性。心跟識差別在哪裡？心沒有妄想、分別、執著，不生不滅；識有妄想、分別、執著，它是剎那生滅的。用根不用識，是誰？法身菩

薩，就是明心見性、見性成佛。他怎麼成佛的？他用根，他不用識，這就成佛了，就是他用心，他不用妄心。十法界眾生都是用識，也就是他有分別、執著、起心動念，六道凡夫這三種煩惱全都有。阿羅漢跟辟支佛見思煩惱斷了，他不執著了，他得清淨心，但是平等沒有得到，覺沒有得到。往上再提升，菩薩、佛，他們塵沙煩惱斷了，可是他還有起心動念，起心動念叫無明煩惱。再能把無明煩惱斷掉，也就是不起心不動念、不分別不執著，這個時候他用六根根性，他不用識，這就叫成佛，超越十法界。他住在哪裡？他住諸佛如來的實報莊嚴土，叫一真法界。

《嘉祥疏》云：「此三昧皆飾法身，故云華嚴。」這個三昧可以莊嚴法身，稱為華嚴三昧。解：「法身即本妙明心，即是自心。」法身就是自性、法性、自己的真心。全宇宙，遍法界虛空界就是自心，你自己的真心。法界虛空界是自己心現的，十法界、六道輪迴是識變

的。把識放下，就是放下執著、分別、起心動念。放下執著就是放下末那識，放下分別就是放下第六意識，放下起心動念就是放下阿賴耶識，不必讓它當家做主，要把它換掉，不用它，自心做主，你就成佛了。解：「故知一切法無不從此法界流出，復又會歸此法界。」這個法界是華嚴法界，華嚴法界就是自己的心。一切法是宇宙、萬法，都是從自心流出去的，迷了，自心就變現出這些東西。佛法講一念不覺，因為一念不覺就出現一個阿賴耶，阿賴耶的出現沒有原因，接著念念不覺，演變成現在這個樣子。佛菩薩慈悲教導，幫助我們回頭，從六道回到四聖法界，從四聖法界再回到實報土，從實報土再回歸自性，又會歸到原來的地方。有人問，回歸之後會不會又迷了，又變成輪迴？佛告訴我們，大徹大悟之後，永遠不會再迷了。

『總持』，梵語陀羅尼，中文是總持，總一切法，持一切義；抓住總綱領、總原則，就叫總持。『具足』，所具滿足，一切陀羅尼門

無所不具。陀羅尼有四種：一、「法陀羅尼，又名聞陀羅尼。於佛之教法，聞持而不忘。」聽法的人記憶力好，對於佛所講的法能記得住，不會忘記。二、「義陀羅尼，於諸法之義，總持而不忘。」對於佛所講的義理能理解，不會忘記。三、「咒陀羅尼，於咒總持而不忘。咒者，佛菩薩從禪定所發之祕密言句，有不測之神驗，名為咒陀羅尼。」諸菩薩獲得如是總持，令其咒願悉皆神驗，能除一切眾生種種災患，是名咒陀羅尼。咒的別名是密語、真言，凡夫二乘不能知故曰密語，如來言真實無虛妄故曰真言。咒比較難記，咒很多不是我們人間的語言，它是外太空的語言，它是不同維次空間裡的神靈的語言，佛講經時，這些人也來聽，「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。佛的說法沒障礙，任何人去聽，所聽的都是自己的語言，這是不可思議的，佛有這個能力。佛看到有這些我們看不到的眾生，佛講完話，用他們的語言也說幾句，把這部經的重要綱領說出來。這裡所

講的，不是鬼神的語言，是諸佛菩薩從甚深禪定中所發的祕密言句，只有佛菩薩知道，好像是密碼一樣，能跟諸佛菩薩溝通，很短的時間能傳遞無止境的信息，它的內容包含豐富，不是我們凡夫能想像得到，所以有不測的神驗，無法想像到的那種感應，這是咒陀羅尼。四、「忍陀羅尼。安住於法之實相謂之忍，持忍名為忍陀羅尼。」心住於法的實相，他不動搖，不懷疑、也不著相，這叫忍，忍是如如不動。在一切萬物，安住在法性；在我們自己身心上，安住在自性或者是六根根性上，這就對了。只要不著相，對自己，不著自身相，對萬物也不著相，知道統統是自性所變現的。自性就是此地所講的法之實相，我們把心安住在這個地方，這叫忍。持忍，持是永遠保持，這叫忍陀羅尼。

『百千三昧』，《會疏》：「百千三昧者，眾生無量，心行不同，有利有鈍，於諸結使有厚有薄，是故菩薩行百千種三昧，斷其塵

勞。」三昧就是禪定，一般譯為正受，正常的享受。正常的標準在哪裡？遠離煩惱習氣，我們的享受就正常。換句話說，有自私自利、是非人我、名聞利養、五欲六塵，這都不正常。由此可知，正常的享受，真正修行有功夫的人他得到。結與使，皆煩惱之異名。煩惱繫縛心身，結成苦果，故云「結」；煩惱隨逐眾生又驅使眾生，故云「使」。「結」有九種：愛、恚、慢、無明、見、取、疑、嫉、慳。結下六道輪迴生死的種子，你就沒有辦法離開六道輪迴。「使」有十使：貪欲、瞋恚、愚痴、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取見、戒取見。十使就是見思煩惱。繫縛是煩惱，煩惱是因，生死是果，有結有使就有生死，叫它做結；常隨著生死，叫它做使；因跟果永遠離不開的，因緣果報，這叫九結十使。菩薩在一切境緣當中，不同的物質環境、人事環境，他心定一處，這個三昧就是心定在一處，與性德相應；換句話說，他在一切境緣中，不受外面環境干擾，胸有主宰，就

叫三昧。三昧，我們的心定在一個地方。學佛的人定在哪裡？一定要定在戒定慧三學，我們就不會受外面境界干擾，也就是不會再迷在境界裡，造種種善、不善業那就迷了，如果覺而不迷，他心有主宰。淺而言之，我們雖然是初學佛，如果我們的善根深厚，境界現前，我們會想到應該怎樣應對，會在境界當中做得很圓滿，又不造業，這就叫行菩薩道。還能夠幫助別人，利益眾生，這是菩薩行，這就是菩薩百千三昧起作用。在心行當中首先斷自己的塵勞（塵勞就是煩惱），然後幫助別人，覺悟眾生。我們自己要真修，自己沒有真實的德能、智慧、福報，沒有辦法幫助眾生。

菩薩行百千種三昧，「譬如為諸貧人欲令大富，當備種種財物，一切備具，然後能濟諸貧者」。希望貧苦的人都能得到大財富，你就得常備種種財物，你才能布施，才能幫助他；如果一切不具備，你就沒辦法幫助大眾離開貧苦。但是，君子濟急不濟貧，急難的時候要幫

助他。貧窮是他命裡的，這是他的業報沒法子救，佛能救，佛用什麼方法救？破迷開悟。佛知道貧苦、災難從迷惑來的，化解災難、轉貧為富，要用覺，所以釋迦佛慈悲，一生教學。我初學佛時，我的老師章嘉大師閱歷深，看出我沒福報又短命，他就幫助我，教我修布施，布施能改變我們物質環境。財富從哪裡來的？前世修財布施，你命裡才有財庫，命裡有財庫不管做什麼事業都賺錢；命裡的智慧是法布施來的，命裡的健康長壽是無畏布施來的，統統都有因，從果就看到因，從因就看到果。我們前世三種布施都不多，加緊去修，要真有布施的心，這個非常重要。我沒有力，我有這個心，盡心盡力，你的布施功德是圓滿的。人家是財主，有幾十億家財，布施兩億是小事；我們貧窮，什麼都沒有，只有兩塊錢，你把這兩塊錢布施，這是全部的家產。你這個施捨所得的福報超過那個富人，他布施兩億不如你布施兩塊錢，所以貧人能富起來，能成為大富，道理就在此地。明白這個

道理，懂得應該怎麼做法，你就真去幹，幹的時候不要有「我為得果報才來修布施」這個念頭，有這個念頭你得的不多，有局限；沒有這個念頭，你所得的福報不可思議。因為你沒有這個念頭，你的心是真心，真心修得的多；有這個念頭心是妄心，妄心修得的少。時時處處對一切人事物都要用真心，不要用妄心，漸漸的把自己的性德全給修出來，三皈五戒十善是性德，普賢十願、阿彌陀佛四十八願全是性德自然流露。「又如欲治諸病，當備種種眾藥，然後能治」。阿彌陀佛是我們的好樣子，他發四十八願，對於苦難眾生面面照顧到，無微不至。五劫時間的修行每一願都兌現，他才有能力幫助一切苦難眾生。他要是沒有智慧、德行、財富，他怎麼能教化眾生？財富是佛經上講的相好，依正莊嚴，身有無量相、相有無量好。

《智度論》：「從首楞嚴三昧乃至虛空際無所著解脫三昧，又如見一切佛三昧，乃至一切如來解脫修觀師子頻申等，無量阿僧祇菩薩

三昧。」這都是舉例解釋百千三昧。「首楞嚴三昧」，就是楞嚴大定，楞嚴大定是性定，自性本定，不是修得的。「解脫三昧」，人真正放下妄想分別執著，回歸到清淨平等覺，清淨心得到、平等心得到、覺心得到，這個覺是大徹大悟，明心見性，這叫解脫三昧。解脫是得到真正的自由自在，怎麼得到的？放下便是，放下執著、分別、妄想，這真正解脫。「見一切佛三昧」，佛從自性裡面顯現的，你見性、轉八識成四智才能見到佛。「師子頻申三昧」，就是師子奮迅三昧；師子奮起時，身毛皆豎，其勢迅速勇猛，以其威儀哮吼之相，其餘獸類盡失威竄伏，而令獅子兒之雄猛俱增。佛入此三昧，則奮迅其大悲法界之身，開大悲之根門，現應機之威，使外道二乘之小獸懾伏，故名師子奮迅三昧。如是等諸三昧無不具足，故云具足成就百千三昧。《智度論》：「於一一三昧中得無量陀羅尼。」陀羅尼即是總持，是故經云：具足總持百千三昧。三昧是因，陀羅尼是果，三昧屬

於禪定，陀羅尼屬於智慧。因定開慧，你才能掌握大智慧的總綱領，遍法界虛空界一切理事因果都不出總持法門。陀羅尼現前一定是明心見性，如果沒有明心見性，無量陀羅尼得不到。

『住深禪定，悉睹無量諸佛』。「住深禪定」，安住於深妙之禪定。《會疏》：「深定者，所住三昧微妙深幽玄，非二乘及初心菩薩所能為。」深定所住的三昧微妙甚深，二乘人不知道，初心菩薩、權教菩薩也不知道。二乘是阿羅漢跟辟支佛，他們所住的三昧是九次第定；初心菩薩是四禪八定，初發心的，他還是凡夫，沒有出六道輪迴。深妙禪定是什麼？給諸位說，就是這一部《無量壽經》，就是這一句阿彌陀佛名號。《往生傳》記載著那麼多往生不退成佛的人，一半以上確實是阿公阿婆，他們萬緣放下，一心專念阿彌陀佛，原來他們是「住深禪定」，他們往生到極樂世界「悉睹無量諸佛」。究竟無比殊勝的法門就在眼前，多少人當面錯過。諦閑法師的徒弟鍋漏匠，

念佛三年站著往生。諦閑老和尚讚歎：多少弘宗演教的大善知識不能跟他比。他的成就足以給多少修行人做榜樣，啟發多少人深信發願，求生淨土。世尊在《大集經》說，持名念佛就是無上的深妙禪。住深禪定，我們要體會這個意思，心就安住在阿彌陀佛，阿彌陀佛就是深妙的禪定。

《甄解》：「唐譯云：一切種甚深禪定。一切種者，謂一切種智。全理之事，故云甚深」。「一切種智」是如來所證得的般若智慧。「全理之事」，事是事相，遍法界虛空界的事相全是自性顯現出來的。惠能大師說「何期自性，能生萬法」，萬法沒有離開自性，萬法就是自性，這叫全理之事。能大師看出來了，這是甚深的境界；普通人沒有明心見性，看不出來。解：「故知深定，實是理定，非僅事定。」理定就是自性本定；自性本定，自性變現無量無邊的事相哪有不定的道理。理定就是見性，事定沒見性。四禪八定，這是事定。得

四禪八定，能見到六道裡面這一切狀況。乃至六道過去、未來，隨著定功淺深，有些能知幾十年前、幾十年後，有些人能知幾百年前、幾百年後，有些能知千萬年前、千萬年後，全是事定，不是理定。二乘與權教菩薩所證的是事定。見性是真的回歸自性，回歸自性才叫理定。自性是理體，世出世間一切法都是從這個理體變現出來的，你全都明白了，你在這一切現象裡面，十法界依正莊嚴裡面，再也不會起心動念；起心動念都沒有，當然沒有分別執著。

《淨影疏》曰：「住深定門，起行所依，無心往來，直以三昧法門力起，故須住定。下明起行，悉睹現在無量諸佛，攝行寬廣。」這是先講為什麼要住定，住定的先決條件是起行所依，無心往來。起行，這個行是六度萬行，也就是起心動念、言語造作，包括我們從早到晚這一生中所有的行為，要依無心，這個無心就是沒有分別執著、沒有起心動念，要依這個。誰能做得到？法身菩薩他們做到了，明心

見性就超越十法界，他們全都是這樣的，釋迦佛與惠能大師是這個境界。這是我們要學習的，就是在日常生活中、工作中，處事待人接物，學一個不用妄心。起心動念、分別執著都是妄心，不用妄心就是用真心。我們用妄心，真心就不顯；不用它，真心顯出來了。妄是假的，它不是真的。妄心要不要去除它？不需要，你除它還是妄。佛在《楞嚴經》上舉比喻，我們人站在太陽底下，把我們人當作真心，太陽照的那個影子當作妄心，你要不要把那影子去掉？影子決定去不掉，你去影子多費事，愈來愈糟糕，妄上加妄了。妄心怎麼樣？不管它、不用它就沒事，你別去理它。它礙不礙事？不礙事。你想想，你在燈光下、陽光下，影子有沒有障礙，有沒有礙你的事？你何必要去管它？所以用真心。釋迦佛為我們示現用真心，就用在日常生活中，用在著衣、持鉢、乞食，用在坐禪，用在講經教學，用在應對，他用得多自在！學佛就得從這裡學，沒有妄心、沒有煩惱、沒有

憂慮、沒有牽掛。為什麼？「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電」，夢幻泡影，根本就不存在，你管它幹什麼？而且它們不礙事。不礙事，為什麼變成礙事？你裡面加上分別執著就礙事；不把妄想分別執著加上去，它什麼事都不礙，為什麼？它是假的，它真的像個影子一樣。可見得，我們在日常生活當中完全是錯用了心，用妄心，不知道用真心。直以三昧法門力起，這就是真心起作用，自性本具的智慧德能起作用。

解：「悉睹諸佛是行門，起此行門，依深禪定。不待起心動念，直從三昧法門之力起行，故須住於甚深禪定。」悉睹諸佛是行門，這是真的，為什麼？你能見到遍法界虛空界一切諸佛如來，你成就就快了，見佛禮敬供養是修福，聽佛講經說法開智慧。這種行門是依深禪定，沒有甚深禪定做不到。甚深禪定就是禪宗所說的大徹大悟、明心見性，見性才有能力，為什麼？在甚深禪定裡面，時間跟空間都沒有

了，遍法界虛空界所有的一切就在當下。彌勒菩薩告訴我們真相，「一彈指三十二億百千念，念念成形，形皆有識」，這把整個宇宙的真相給我們說出來了。佛在經典裡面講「當處出生，隨處滅盡」、「隨眾生心，應所知量」，我們這才了解《般若經》上所講的「一切法無所有、畢竟空、不可得」。這些法身大士有甚深的禪定智慧，所以能同時或以一身、或現無量身，見到無量諸佛，一尊佛都不漏。無量諸佛裡面包括過去佛、現在佛、未來佛，未來佛現在還沒有成佛，但是他已經見到他成佛了，就是說他看到未來。未來他成佛的那個時間移到現前，全見到了。「不待起心動念」，他沒有起心動念，能見佛。起心動念就墮落，就不是法身菩薩；十法界的佛菩薩起心動念。「直從三昧法門之力起行」，佛經上常說「法爾如是」，這個地方講得比較清楚，直接從甚深三昧法門起行，這個起行就是見佛聞法。「故須住於甚深禪定」，不住於甚深禪定，你見不到。

我給同學們透一點消息，悉睹現在無量諸佛，他看到了，是誰？現在的一切眾生。佛在經上常講「一切眾生本來是佛」，現在他看見了。他為什麼看見？真心看見了，他不是用妄心，用妄心看不出來，用妄心看這些人全是凡夫，都在造罪業；用真心看，這些人全是諸佛。這是佛在經上所說的「一切法從心想生」，你的心是真的，你看的是真法界；你的心是妄的，你所看的就是十法界，實際是六道。境界沒有變，你的心在變；你的心在變，你的境界就跟著你的心變。佛看一切眾生都是佛，凡夫看佛也是凡夫，就這麼個道理。有沒有佛？有沒有眾生？沒有，無佛無眾生，清淨平等覺，這才是大乘法裡面真實受用。

若依本經，則定中見佛正是彌陀第四十五定中供佛大願，願文曰：「十方佛剎諸菩薩眾，聞我名已，皆悉逮得清淨、解脫、普等三昧，諸深總持」，一切法甚深的陀羅尼他得到，「住三摩地，至於成

佛」，一直到成佛，他的心住在定中，一點都不散亂，「定中常供無量無邊一切諸佛」，定中他還有活動，他去供佛，他去聞法，「不失定意」。《甄解》：「普等三昧，曰深定門。此三昧，彌陀智願之所成，甚深無涯底，故云深禪定。」我們今天把一心專注在阿彌陀佛，就依這一句名號，這個名號就是甚深禪定。這是一個特別法門，特別通道，一直通到自性，明心見性，不需要任何方便來幫助。「悉睹周遍是其業用」，這個禪定的作用，就是你能見到遍法界虛空界一切諸佛如來。這是舉一個例子，一切諸佛如來都見到，其他的還看不見到嗎？菩薩、緣覺、聲聞，十法界全見到了。這才成就自己圓滿的後得智，佛法常說無所不知，無所不知是這麼來的。解：「由願文可見，會中諸菩薩皆蒙彌陀智願之力」，彌陀的大智，彌陀的四十八願，「因得聞彌陀名號，皆得普等三昧等甚深禪定，故蒙願力加持，定中供無量諸佛。既往供佛，必定見佛，故云悉睹無量諸佛」。見佛哪有

不聞佛說法的道理？只有到極樂世界，我們才能契入法身菩薩的境界，很快速就能成就圓滿的定慧。

《般舟經》：「是菩薩不持天眼徹視，不持天耳徹聽，不持神足到其佛剎，不於此間終生彼間，便於此坐見之。」這些法身大士的定是自性本定，沒有出定、入定，不靠天眼他就見到，不靠天耳他就徹聽，不靠神足他就到達，念頭一動境界就現前，不必是這個地方終、到那個地方去往生，沒有這些事情，就在蓮花座上沒動就見到，這事情就辦圓滿了。「佛言」，釋迦佛說的，「菩薩於此間國土念阿彌陀佛，專念故得見之」。大勢至菩薩告訴我們：「憶佛念佛，現前當來必定見佛。」臨終佛來接引是現前見佛，為什麼？你還沒斷氣。當來見佛，那是到達極樂世界之後見佛。必定見佛，這個語氣多麼肯定！專念重要，用清淨心、平等心、真誠心專念阿彌陀佛，你就能見到佛。「即問持何法得生此國？」修什麼樣的法門能生極樂世界？「阿

彌陀佛報言」，回答他，「欲來生者，當念我名」。多簡單，你能念阿彌陀佛，你一定相信，你一定真想去，信、願、持名是三資糧。解：「是以念佛三昧，稱為寶王三昧。故甚深禪定，悉睹諸佛，都消歸念佛三昧。故知持名功德不可思議，一乘願海不可思議。」這法門多殊勝！持名功德不可思議是我們自己，我們自己的，我們修不可思議功德。怎麼修法？一心專念就是修不可思議的功德。持名功德是修因，一乘願海是果報。一乘願海不可思議，這是阿彌陀佛的事情，一乘是成佛，不是菩薩，無論是什麼人，依照信願持名，生到極樂世界皆作阿惟越致菩薩，阿惟越致菩薩是法身大士。極樂世界是平等世界，智慧、神通、道力，一切受用沒有差別，連身相都沒有差別。

『於一念頃，遍遊一切佛土』。一念，就是彌勒菩薩所說的這一念，我們今天說一千六百兆分之一秒，這是一念，這一念的時間他已經遍遊一切佛土。解：「一念，指極短促之時刻。」一念頃，即一剎

那。《仁王經》：「一念中有九十剎那，一剎那經九百生滅。」《華嚴探玄記》：「剎那，此云念頃，一彈指頃有六十剎那。」一剎那，就是一彈指的六十分之一。剎那一念之間即能遍遊諸佛國土者，此正彌陀之第十一願：「於一念頃，不能超過億那由他百千佛剎，周遍巡歷供養諸佛者，不取正覺。」總之，很短的時間你就能周遍巡歷供養十方世界一切諸佛，你有這樣的能力。

解：「上文已曰此諸大士隨時悟入華嚴三昧，此三昧據果而言，亦名海印三昧。名為印者，以世間印章為喻，印上文字能同時頓現，而無前後之差；舉體齊彰，亦無或隱之處。名為海者，猶如大海，同時影現種種差別之相。形象千差，水體無別。」佛說現象是一時頓現，沒有先後。一時是什麼時候？就是一念，一念頓現。一念不覺，整個宇宙就現出來，沒有先後。實際上它是有先後，但是先後太快了。我們想像，它的時間，這一念只有一千六百兆分之一秒。在這一

念當中，確實有三個階段，第一個階段是業相，從業相立刻就變成轉相，從轉相立刻就變成境界相，從境界相就完成八識五十一心所跟遍法界虛空界萬事萬法，等於就在這個一千六百兆分之一秒裡同時現出來，沒有辦法看到它先後。一滅同時滅了，也沒有先後。解：「萬相繁興，而水湛然，宛然萬相，宛然無相」，我們要能把這八個字看出來，這就見性了。宛然萬相，看到森羅萬象在面前，宛然無相。這個說法，今天量子力學家能感覺，為什麼？因為知道整個宇宙都是波動現象，而且非常快的速度，真的就像電影這個畫面一樣，宛然萬相，宛然無相。無相是銀幕，銀幕就好比本體，銀幕能顯萬相，銀幕絲毫都不沾染萬相。銀幕就是我們的真心，我們真心能現宇宙。現在的麻煩是什麼？現了宇宙之後，我們忘掉是自性現的，在這個裡面取相、著相、分別，想控制它、佔有它，全錯了。到最後怎麼樣？一場空，誰都沒有辦法佔有它，萬法皆空，了不可得，這是事實真相。我們了

解事實真相，可以受用萬相，不能取相、不能執著，連分別都沒有必要。完全用清淨平等覺來受用，那就是過佛菩薩的生活，快樂無比，沒有憂慮、沒有煩惱，沒有業障，沒有結業，為什麼？知道萬法皆空，所有現象皆不可得。解：「時無先後」，時間沒有先後，「故延促同時」，延是長時間，促是短時間，同時，「三世古今不離於當念」，「齊現水中，故廣狹自在，十方世界不離於當處」。這是華嚴境界，三世古今是講時間，時間沒有了，不離當念；十方世界不離於當處，就在此地。

我們今天沒有入這個境界，想入這個境界，我們走特別通道。這個特別通道，《彌陀經》上教給我們「執持名號」，執是執著，持是保持，我執著阿彌陀佛，我保持阿彌陀佛，讓阿彌陀佛幫助我達到西方極樂世界。佛的名號就像我們所乘的船一樣，我要用它，到極樂世界我就不要它了。沒有到極樂世界，這是救命的船，你離開它就墮

落，就到三途六道。念佛法門跟其他法門不一樣，其他法門一定要妄想分別執著統統放下才能成就，念佛法門就是把「阿彌陀佛」佛號抓住，什麼都不執著，就執著這個，憑這個就能到西方極樂世界，這個法門特別就在這個地方。念佛法門，我們想想，我們可以做得到。斷煩惱、消業障，太難！念佛法門，煩惱不要斷，業障不要消，只要一心念佛，煩惱跟業障自然沒有了。我們想想，有道理。你心裡只有阿彌陀佛，不再想業障，不再想煩惱，業障跟煩惱全被這一句佛號消掉。佛號功德不可思議，能消無始劫來的煩惱習氣跟業障。真相信才能真幹，真幹就真成就。多少時間？最短的時間，《彌陀經》上說若一日、若二日到若七日。七不是數字，七代表圓滿，那就不一定，哪一天你成功了，那就叫七日。但是前面若一日到若六日，這是真的。念佛三年成就的，太多太多了。三年成就，是不是三年壽命就到了？不是，而是三年他功夫成片，想走就走得成，還有壽命，不要了。我

們念頭一動就周遍法界，這個信息阿彌陀佛就收到，我們真想去，他就真來接引。佛氏門中不捨一人，即使造五逆十惡極重罪業的人，他想回頭，他想求生淨土，他想見阿彌陀佛，佛一定歡迎他。所以，真正能普度六道眾生、地獄眾生，只有淨土念佛法門。

得佛辯才，住普賢行，善能分別衆生語言，開化顯示真實之際，超過世間諸所有法。

經文「得佛辯才」至「皆度彼岸」，是講利他德。「辯才」，善巧宣說法義之才能。很巧妙的把佛法的義理說得很清楚明白，讓大家都聽懂、都能生起信心，這叫辯才。《嘉祥法華疏》：「速疾應機名辯，言含文采曰才。」別人提出問題來，立刻對應他的根機回答他，有這種應變的能力，這叫辯才。《會疏》：「言音開惑為辯，隨機巧妙為才，無不皆出於聖智。」所說的話，破除你的迷惑，幫助你

開悟，這叫辯；眾生根機不同，你有能力，非常善巧，讓各種不同的根機聽到都會歡喜，這叫才；聖智是自性本具的般若智慧。佛四無礙辯：一、「義無礙辯，謂了知一切諸法義理，通達無滯。」明瞭、知道一切諸法的義理，通達一切法的性相理事因果。二、「法無礙辯。謂通達一切諸法名字，分別無滯。」法是宇宙萬事萬物的總代名詞，你對於萬事萬物都能了解，知道它們的名字。法是對事上講的，義是對理上講的，下面兩個是教學上講的。三、「辭無礙辯。於諸法名字義理，隨順一切眾生殊方異語，為其演說，能令各各得解。」四、「樂說無礙辯。隨順一切眾生根性所樂聞法而為說之，圓融無滯。」歡喜說，不必你請教，很熱心的遇到你就告訴你；應機說法，佛能觀機，看一切眾生根性，所說出來的跟你的根性相應，你能聽得懂，你能理解。解：「上表諸大士契於聖智，得無礙之辯才，善應根機，廣宣妙辯，故曰：得佛辯才。」我們學佛，明白這個道理，知道在戒定

慧上下功夫，才能恢復自己自性的無礙辯才。如果不從戒定慧，從經教廣學多聞，好像也有辯才，那不是經上講的辯才，因為你沒有智慧，你還是煩惱習氣當家做主，哪來的辯才！這種辯才遇到一些人提出問題你還是無法解答；智慧開了之後，都能解答。

《甄解》復進一解：「若依根本教，但說一字，亦為得佛辯才，傳如來如實言故。不但此菩薩爾，凡夫說亦同諸佛辯才，讚揚佛慧功德，開化十方有緣而已」。依根本教，根本是自性，世出世間一切法都是從自性流出來的，最後還是回歸到自性。但說一字，我們舉一個「佛」字，實際上一即一切、一切即一，任何一個字都可以，任何一法也可以，為什麼？它不離自性。「佛」是覺悟的意思，於一切法真妄、邪正、理事、因果都明瞭通達。佛門有句話說，哪一法不是佛法！佛說「一切眾生本來是佛」，一切人本來是佛，畜生、餓鬼是不是？鬼神是不是？花草樹木是不是？山河大地是不是？風雲雨雪自然

現象是不是？全是佛！為什麼？眾緣和合而生的都叫眾生，眾生不僅是說我們人，包括動物、植物、礦物、自然現象，這一切的一切本來是佛，沒有一樣不是佛，一花一葉本來是佛，一塵一沙本來是佛。通達的人，隨拈一法都是得佛辯才。凡夫迷失自性，不但不知道自己本來是佛，也不相信一切萬事萬物、一花一葉本來是佛。佛眼睛裡看到都是佛。覺悟的人，哪一法不是佛法！對我們凡夫來說，《華嚴經》、《無量壽經》也不是佛法，為什麼？迷而不覺。佛是覺的意識，覺了一切就是，不覺一切都不是。「傳如來如實言故」，經教是如來如實之言，實就是真實，釋迦佛當年在世四十九年講經教學，句句都是真實話。「不但此菩薩爾」，參加這個法會的一萬二千菩薩們他們如是；「凡夫說也同諸佛辯才」，這是屬於解悟不是證悟，同樣能讚揚佛慧功德，也能開化十方有緣眾生。

證得義理的人他知道，沒有證得的、熟讀大乘經的人也知道，他

聽佛說的、聽菩薩們說的，聽得太多了，耳熟了，也能承認，但是他不是自己證得。他能肯定、能接受，這叫解悟；自己真正證得，那叫證悟，這個境界差別很大。解悟如果不修行不能成就，只能稱得上是個佛學家。對於經教廣學多聞，煩惱習氣沒斷，見思惑一品都沒破，雖然是個佛學家，與了生死出三界毫不相關，就是他的佛學裡沒有戒定慧，這個佛學是世間法，不是出世間法。有真正的戒定慧，沒念過書，一天經也沒聽過，那人真正有佛法，不一樣！所以真功夫是離不開戒定慧的；有戒定慧是真的，沒有戒定慧是假的。我勸大家不能疏忽戒定慧，念佛往生沒有戒定慧也往生不了；不過西方極樂世界很特殊，有少分戒定慧就能往生。欲界六層天，單憑修福，上品十善只能生到忉利天。忉利天上去是夜摩天，單憑十善去不成，還要修定，得有一點定功，第四層的定更深一點，第五層、第六層得更深的定，可是這個更深的定都叫未到定，就是不及格；譬如定功三十分生兜率

天，四十分生化樂天，五十分生他化自在天。六十分及格了，不在欲界，到色界初禪，才真正得禪定。什麼是定？能在日常生活中、工作、處事待人接物，保持自己的清淨平等心，不受外面環境干擾，無論是順境逆境、善緣惡緣，都用平等心去看待，這是定。為什麼？因為他知道一切眾生、十法界依正莊嚴跟自己同一個自性，是一體，他的心就定了。不明白這個道理，境界現前這個心總會被外面境界影響。外面境界好不好？好，都是好境界。好像老師來考試一樣，考試不及格，還有相當大的差距，要努力、要精進。

『住普賢行』，「住」是安住，永遠不離開。解：「上文已言諸大士咸共遵修普賢大士之德，今文云住普賢行，表諸大士咸安住於普賢大士之大行，各各以十大願王導歸極樂。」修淨土的人就是修普賢菩薩之德，不修普賢菩薩之德就不是修淨土的人。

『善能分別眾生語言』，《魏譯》經文「入眾言音，開化一切」，入是理解，他精通一切眾生種種的語言；說法開化，開是開示，化是教化，菩薩用相同的語言給他說法，教導他，幫助他開悟。解：「眾生無邊，眾生語言亦是多種，但法身大士悉能解了，隨其本類言音而為說法，應機隨緣普作饒益。惡趣眾生，亦聞如來之隨類音，而得聞法得度。」畜生道、餓鬼道、地獄道的眾生，也聽到如來隨類現身說法的音聲，他也得度。

『開化顯示真實之際』，「開化」，即《法華經》之開佛知見；「顯示」，示佛知見。「真實之際」，佛之知見。解：「一部淨土妙法，舉體是佛之知見，處處是華嚴境界」，體（哲學講的本體）是自性、體是真實之際，此經是從自性裡面流露出來，字字句句都稱性，字字句句所說都是華嚴境界，「故此經中悉是開化顯示真實之際」，這部《無量壽經》悉是開化顯示真實之際、諸法實相、佛知佛見，

「咸為開示悟入佛之知見」，《法華經》上講開示悟入，開佛知見、示佛知見、悟佛知見、入佛知見，佛知見就是自性、真實之際，入佛知見就是明心見性，成佛了。佛對我們就是前面「開示」兩個字，我們閉塞，他把我們的悟門打開，打開之後我們還不知道，他詳細指示，一樁一樁指給你看，明白了，後頭「悟入」是我們自己的事情。悟就是聽明白、理解了；入是入境界，信解行證，入是證。

《智度論》：「如、法性、實際，皆是諸法實相異名。」如（如如、真如）、法性、實際、諸法實相（宇宙萬法的真相），一個意思，為什麼佛經上用這麼多名詞？這是佛教導我們不要執著名字相。名字是假的，執著名字相你永遠見不到自性。佛給你講這些東西，你完全理解了，最重要是你自己要證得，你不證得，聽別人講的，你得不到利益。「真實之際」就是佛之知見、諸法實相。諸法實相，一切法的真相，你都清楚明白，這就是佛知佛見。真相是什麼？相是假

的，體是空的，萬法皆空，一切有為法如夢幻泡影，這是佛知佛見。我們迷了，完全不知道事實真相，以為它真有，在這些境界裡面起心動念、分別執著，這是凡夫知見。

《會疏》：「開顯真實為顯示，謂會十界歸一乘，剋成菩提故。」開顯，古人用比喻來講，譬如這是個藏寶的倉庫，倉庫門關著。這個寶是什麼？是自己的自性，我們現在迷失了自性，就好比一道門把它關住了。佛菩薩來幫助我們把這個門打開，打開之後我們不識貨，我們對於自性的體、相、作用一無所知，佛再幫助我們一樁一樁指示出來，我們覺悟、明白了。明白之後我們就得受用，我們曉得哪樣東西有什麼作用，我們什麼時候需要，需要的時候我們能用得。佛講經教學為我們說種種法，就是幫助我們打開悟門。悟門打開，最重要的是我們要能聽得懂。我們聽不明白，是自己有業障、有煩惱，障礙悟門，雖聽經不能開悟。怎麼辦？古德教導我們多聽，一

遍一遍重複的聽，「讀書千遍，其義自見」，念上一千遍，意思你就見到。一千遍，心定了，煩惱、業障雖然沒斷，伏住了，豁然開悟，明白了。「會十界歸一乘」，十法界是幻相，一乘是真的，一乘是諸佛如來實報莊嚴土。會十界歸一乘，就是你要把十法界依正莊嚴一切法看作是一真法界，這句話的意思就在此地，你就成菩提。我們初學的時候把它當作一真法界，到最後它真的是一真法界，你就證得無上菩提。先把它當作，慢慢的久而久之你發現到它是真的，它不是假的，這什麼道理？境隨心轉，我們那個心天天就把這個當作一真法界，久而久之它真的就變成一真法界。現前這個社會是不是變質？沒有變質，但是看法真的不一樣。久而久之是什麼？你心定了，你的妄想分別執著沒有了，你看到是真的。一真一切真，一妄一切妄，你用真心一切是真的，你用妄心一切都是妄的。有沒有十法界？有沒有一乘？給諸位說，全沒有。它要是真有，怎麼你想想它就變樣子？它不

是真有，沒有一法不是「唯心所現，唯識所變」。誰的心、誰的識？自己的心、自己的識，心是真心，識是妄想、妄心。

《會疏》：「真實之際者，以一佛乘為法涯際故。」一佛乘是一切法的邊際，是一切法的底蘊。《甄解》：「誓願一佛乘為真實際。」修淨土的，往生極樂就是成佛，就是一佛乘，就是真實際。「真實」就是諸法實相，「際」從深處講就是底，到底了，從廣處講就是邊際，也就是對於自性的體、相、作用，已經究竟圓滿的看到，從深處看到它的底，從廣處看到它的邊。真實之際就是阿彌陀佛四十八願。四十八願是幫助一切眾生一生究竟圓滿成佛，這就叫真實之際。一生成佛叫一佛乘，《法華經》云：「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說。」佛給我們說最真實的法，就是一佛乘，目的是讓眾生一生就成佛；說二乘、三乘，那是方便說，是佛陀接引眾生、教化眾生的一種方式，不是目的。一生成佛的大法，上自等覺、下至地

獄眾生一生成佛，唯有信願持名這一法。這一法除非你沒有遇到，你要是遇到肯定一生成佛，這個太難得！《會疏》與《甄解》均以淨宗一佛乘為真實之際，亦即佛之知見。解：「今諸大士為諸眾生宣演十方諸佛同讚之誓願一佛乘，故云：開化顯示真實之際。」

解：「真實之際即是自心。明自本心，見自本性，即為開化顯示真實之際。」一切佛法、一切世法全是自心變現的，歸到最後歸到自心。我們跟諸佛如來什麼關係？唯心所現，一切諸佛如來是我們自己心現的，阿彌陀佛也是我自己心現的，離開自心沒有一法可得。自心就是自性、就是真實之際。「明自本心，見自本性」，這叫明心見性，明自己的本心，見自己的本性。為什麼說心又說性？一樁事情用兩個名詞，說性從體上講，說心從相上、作用上講。在西方極樂世界，性就是常寂光土，心變現出實報土、方便土、同居土，那是心起的作用。心就是念頭，性裡面沒有念頭，起作用才有念頭，這是心性

簡單的差別。「開化顯示真實之際」，就是明心見性。

「開化顯示真實之際」，這句話非常重要，這是諸佛如來應化在十法界、應化在人間，幫助一切眾生終極的目標。此經第三品，如來「欲拯群萌，惠以真實之利」，真實的利益；第八品，法藏比丘「住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土」。佛說了三個真實，「真實之際，真實之利，真實之慧」，這是《無量壽經》的總綱領。有人問我們，佛經裡面講些什麼？我們用這三個真實就圓滿的答覆了，真實之際、真實智慧、真實利益。

『超過世間諸所有法』，《淨影疏》：「過分段、變易世間一切法。」超過分段、變易這兩種生死，這兩種生死就包括世間一切法。《合贊》：「超過分段、變易二死，安住出世二空之智，此即成就智斷二德。」二空就是人空、法空，人與法都不是真的。明心見性，自

性般若智慧現前，這是智德；斷是放下，見思、塵沙、無明煩惱斷了，這是斷德。這是法身菩薩，兩種生死都沒有了。「分段生死」：一個階段、一個階段，這叫分段；六道眾生，隨其業力所感果報身有長有短，命有壽有夭，而皆流轉生死，故名分段生死。我們到這個世界出生，幾十年之後死亡，這是一段。六道眾生，他不出六道，天道、人道、修羅、餓鬼、畜生、地獄，他就在這個地方輪流。造什麼樣的業就到哪一道去受報，受報完他就離開，阿賴耶識裡哪一個種子現行，力量最強的現行，他就到哪一道去投胎。他造的是六道的業，他就在六道受果報。生死，諸位要知道，身生死，靈性不死，身不是我，靈性是我，靈性不生不滅。六道裡面有分段生死、變易生死；分段是一段一段的，我們人從出生到死亡這一段時間叫一段。出了六道，四聖法界沒有分段生死，但是有變易生死。「變易生死」：因移果易名為變易，聲聞、緣覺、菩薩雖離三界內分段生死，而有方便等

土變易生死；如初位為因，後位為果，以其因移果易，故名變易生死。這個變易，我們舉個例子，小孩子學校念書，今年念一年級，過了一年他升到二年級，一年級死，二年級生，就這個意思。變易，為什麼說是生死？生死是受苦，譬如他要苦學一年，一年考試及格再升到二年級。阿羅漢斷掉見思煩惱的習氣，他升一級到辟支佛；辟支佛把分別放下，他升到菩薩；菩薩把分別的習氣放下，就成十法界裡的佛；十法界裡的佛，於一切法不起心、不動念，他就出十法界，住一真法界。分段生死、變易生死就包括十法界；超越十法界，兩種生死都沒有了，明心見性，成佛了。

《會疏》：「三界虛妄，皆不常住，總名世間。眾生國土，臧否萬差，是名諸所有法。菩薩深以大智慧，達性空無相，故云超過。」三界是欲界、色界、無色界，也就是指六道，這裡面沒有一法是常住的，都是無常的。現在科學家證明，所有的現象都是屬於波動現象，

波動生滅的速度極快，我們所看到的是個虛幻不實的幻相，也就是這種波動的連續相。「世間」，通常講有三種，有情世間、器世間、智正覺世間。有情世間，通常是指六道裡面有情識的眾生，現代話講動物；器世間，一切眾生可住居之國土世界；智正覺世間，證果的人，阿羅漢以上的，四聖法界與諸佛菩薩的剎土，這是聖人住的，叫智正覺世間。滅是善，否是不善，千差萬別，說不盡。這些菩薩明心見性，自性般若智慧現前，他了解所有一切的現象，相有性空，相有是幻有，性空是真空，所以他在一切現象裡面不執著、不分別、不起心動念，這叫超過世間諸所有法。

《甄解》：「世間諸所有法者，有為可破壞，名世間。」有為法是無常的，有為法就是生滅法，它有生有滅，滅就是破壞，這叫世間。「依正善惡因果等一切有為諸法，言所有法也。」這是諸法，有依報、有正報，有善有惡，有因有果，一切有為法，有為就是有生

有滅。「菩薩能知一切三界虛妄，而行世間不捨，故云超過。」雖然知道三界虛妄，知道是假的，菩薩也不捨，在這個世間教化眾生；雖然不捨，一絲毫不執著，沒有起心動念、分別執著，在世間，超過世間。《甄解》彌契本經，跟本經的教義非常契合。阿彌陀佛不捨一切苦難眾生，我們要知道、要感恩。怎麼報恩？報恩只有依教修行，真幹。「老實、聽話、真幹」，這六個字做到，你這一生當中決定成佛。一心一意，一生當中就是一部《無量壽經》、一句阿彌陀佛，一生都不改變，這叫老實。經上所講的道理，一點不懷疑，變成自己的思想，經裡所有的教訓全盤接受，變成自己的行為，這叫聽話。真幹，哪有不成佛的道理！

心常諦住度世之道，於一切萬物隨意自在，爲諸庶類作不請之友。

『心常諦住度世之道』，「諦住」是安住。「度」，出也。這句意思是：心常安住於出世無為之道；也就是《金剛經》講的「應無所住而生其心」，就這個意思。《淨影疏》：「常安住真實無為度世之道。」這個道是真實，這個道是無為，無為而無所不為。《甄解》：「出有為，證無為，而不著無為，故云諦住。」著了無為那就變成小乘，阿羅漢、辟支佛安住在偏真涅槃，那是無為，他不起作用；菩薩證得無為，不住無為，他起作用。起作用但是不礙事，像釋迦佛三千年前在印度示現八相成道，他老人家是安住無為，不住無為。八相成道有沒有起心動念？沒有，起心動念就有為了，就不是無為。有沒有分別執著？沒有，他的示現是表演，像唱戲一樣的，完全是做給我們看，是用身教。捨棄世間的王位，捨棄榮華富貴的生活，為什麼？那裡面有七情五欲、貪瞋痴慢，這些是煩惱，他把煩惱放下了。別人爭名逐利，他是名利到手，不要了。告訴我們，人生在世那不是目的，

那個沒有意義。人生在世最重要的是學道，道能了生死、能出三界、能成佛，這個重要。三界有生死，要找個不生不死的地方，這個重要。《甄解》：「此菩薩心常住無住處涅槃，云心常住。」不住涅槃，不住生死，二邊都不住。阿羅漢是住涅槃、不住生死，生死是六道，他不住六道；菩薩證涅槃不住涅槃，時時刻刻到六道幫助眾生。《會疏》：「悲智相印，以為棲神之宅，故云諦住。」這句話的意思，這個心住在哪裡？住在智慧、住在大慈大悲；悲是憐憫一切苦難眾生，慈是幫助眾生離苦得樂。

『於一切萬物隨意自在』，「萬物」指萬法，「自在」是通達無礙。宇宙之間萬事萬物，你全都了解，沒有障礙，多自在。拿眼前的事情來看，為什麼我活在這個時代？為什麼我過今天這種生活？知道，而且清楚明白，你怎麼會不自在！如果你不知道，不了解，天天胡思亂想，那可痛苦了。你要是知道前因後果，什麼樣的環境你都會

很快樂，為什麼？自作自受，不會怨天尤人，知道與哪個都不相干，你就解脫了。現在地球上災難這麼多，你要是知道災難怎麼來的、怎麼化解，你怎麼會不自在！與會這些菩薩都有這個能力，才能幫助別人。《法華經序品》：「盡諸有結，心得自在。」結是煩惱。有是講三有，欲界有，你有欲界的煩惱，你有欲界的果報，色界有、無色界有，有是有因有果。盡諸有結，這些煩惱你全放下了，你都沒有了。欲界，無明、塵沙、見思煩惱全都有。有結，實在講，淺說就是見思煩惱。見思煩惱斷了，你心得自在，什麼叫自在？超越六道輪迴。塵沙、無明煩惱斷掉，那就得大自在，超越十法界。超越十法界，不離十法界，妙就妙在這裡；超越六道輪迴，也不離開六道輪迴，他在六道裡面，他不造六道的因，也不受六道的報。

解：「自在者，施為無壅，神通自在。」施為是講教學，示現八相成道、教化眾生沒有障礙，神通自在。這是佛家的事業，祖師大德

常說的如來家業。特別是出家的佛弟子，為什麼出家？繼承如來家業。如來家業裡沒有名利、沒有財富，如來家業是什麼？就是本經講的三個真實：真實之際、真實智慧、真實利益，我們要繼承、要發揚光大。如來不捨眾生，我們能捨嗎？於一切萬法隨意自在，真正學到隨緣妙用，妙用就自在了。妙是不著相，妙是沒有自己，身見破了，妙是沒有對立，妙是沒有成見，妙是能隨順眾生，這叫妙！有了自己，會生煩惱，就不妙了。只生智慧不生煩惱，天天法喜充滿，無憂無慮、無牽無掛，這叫妙。菩薩於世出世間一切法通達沒有障礙，神通自在。

解：「心有拘累，隨物而轉，故為煩惱所縛。」這是從反面說，不自在。你心有拘束、有累贅、有妄想分別執著、有憂慮、有牽掛、有煩惱；隨物而轉，跟著外面境界轉，苦不堪言。外面境界是假象，你怎麼可以當真？知道是假象，你可以欣賞它，不會有佔有、控制的

念頭，你就自在；你要想控制它、佔有它，那你可有罪受了。凡夫，只要有我，只要有自私自利，只要有一點貪瞋痴，你就會被煩惱所縛，煩惱像一條繩索一樣把你捆綁起來。「凡夫著有，二乘滯空，皆墮情執之中，咸是心隨物轉，故於萬物不得自在。」執有是情執，執空還是情執。什麼人出十法界？空有二邊都不著，連不著也沒有，才真出去。還有空有二邊都不著，他已經著了空有二邊都不著，還是出不去，他心還不清淨。要知道，真心裡面什麼東西都沒有！真心，它不是物質也不是精神，決定沒有十法界，何況是六道！十法界、六道是幻相，夢幻泡影，它不是真的。為什麼放不下？你不知道它是假的，你以為它是真的，所以你執著，你受苦，這個受苦真叫冤枉。全是假的，沒有一樣是真的，你還有什麼留戀的？你全搞明白了，你自然就徹底放下。徹底放下有什麼好處？煩惱、憂慮、牽掛沒有了，再告訴你，你身體就不衰不老，你就得一個金剛不壞身，你不會生病。

病從哪裡來的？病的因是貪瞋痴慢疑，病的緣，內緣是怨恨惱怒煩，外緣是財色名食睡，這三個東西一結合，你的病就發作，就要你命。這個東西不擺脫，你永遠搞六道輪迴，實在可憐，為什麼？全是假的。就像作惡夢一樣，每天作惡夢，嚇得一身冷汗，沒病也嚇出病。你真正通達明瞭的話，身心的疾病沒有了，自己多快樂！你居住的地方，山河大地不會有災難，沒有風災、水災、火災，沒有氣候突變，為什麼？境隨心轉，你的心態正常，山河大地、外面境界也都正常。改變地球異常的這些災變，從我們心裡改，我們的心感應外面境界，心改了，外面災難就沒有了。

解：「大士深達法性，當相離相，不隨物轉，故無縛繫。」當相是相在我面前，根本就不管它，隨它去，我不起心動念、不分別執著，就沒事了，就離相。相擺在面前，你馬上想到這是幻相，你自然放下了，你馬上就得自在。不是離開此地到深山找個山洞修行，不是

的，就在花花都市裡，他心不動，不被境界所轉，當相離相。知道相是假的，凡所有相皆是虛妄。我們心被外面境界稍稍一動，立刻要提起觀照功夫，「凡所有相皆是虛妄」，你就放下了，「一切有為法如夢幻泡影」，你也能放下。縛、繫都是煩惱的代名詞，你不隨物轉，你就沒有煩惱，你才能得自在。

宗門云：「但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞。」這是禪宗大德的話，這是覺悟的境界。無心是指沒有妄想心、分別心、執著心，他的心是清淨的，對萬物看破了，萬物裡面沒有一樣是真實的，所以萬物放得下，萬物圍繞著你也沒有關係，為什麼？不著相。這是真功夫，這真本事。真正覺悟了，也就是說對於宇宙這許多現象真正明白它究竟是一回什麼事，這就叫通達諸法實相。通達的好處：一、不會再迷於這個幻相當中；二、你不再造業，不造業你就不受果報，自然超越六道、超越十法界，我們學習佛法目的也就在此。為什麼要學

習？迷惑顛倒的生活太苦了。這些苦實在說是冤枉的，為什麼？根本就沒有這些事情存在，正如同作夢一樣。夢中也造業嗎？也顯示出善有善果、惡有惡報，只要你有執著，這個事情就真有，有這些幻相。哪一天覺悟了，原來這些現象就像佛在經上所說的「凡所有相皆是虛妄」、「一切有為法如夢幻泡影」，你真的明白了、真的覺悟了，你在這些現象裡面，無論是順境逆境、善緣惡緣，你都無動於衷了，真正從內心生起智慧、慈悲來幫助大家覺悟，那你現前所過的生活跟《華嚴經》上法身菩薩所過的生活無二無別，這才是人間所夢想的幸福美滿的生活，你達到了。然後才證實佛經上所說的離苦得樂，因為你真的離苦，你真的得到樂。解：「進而物隨心轉」，再進一步，但我不被物轉，我還能轉物，這個物就是外面的環境，境隨心轉，「故能隨意自在」，沒有障礙。

《淨影疏》：「由成勝通，於一切物變化隨意，故能利物，名為

自在。」由於他們成就殊勝的神通，於一切物能變化隨意，教化眾生就方便，這不是一般人能做到的，這些都是法身菩薩，最低的也是阿羅漢。阿羅漢具足六通，他有神足通他能變化，所以他真正能利益眾生。宋朝濟公活佛，《高僧傳》上有這個人，不是假的。抗戰期間鎮江金山寺的妙善法師，他老人家一生形象跟濟公差差不多，真正做到物隨心轉，能隨意自在，他一生就穿一件長褂，冬天他也不冷，夏天他也不熱，信徒請他吃飯，每個人都端一碗，一下吃了二十多碗，旁邊有人說「你們不能害他」，他對那個說話的人講「不增不減」。他能一個星期不喝水、不吃飯，也能一天吃幾十碗飯，他不增不減。

解：「大士神通自在，於一切萬物心無拘束，隨緣變化，饒益眾生；納須彌於芥子，轉四海入毛端，隨意利他，故云自在。」舉兩個例子，把須彌山放在芥菜子裡面，芥菜子沒有放大，須彌山沒有縮小；把四大海放在汗毛尖端裡面，這是大小不二。現在科學家發現

最小的物質中微子，一個電子的體積等於一百億個中微子。每一個中微子裡面，它能容納全宇宙的信息，包括過去未來；這就是納須彌於芥子，古人用這個比喻。現在科學稱這個叫全息概念，就是宇宙不可分，再小的東西它裡面包括整個宇宙，每一粒微塵都是整個宇宙。一個細胞裡面容納全宇宙，每一個細胞都是全宇宙，連起來像個網一樣，暢通無阻，任何一點有事情，整個宇宙都知道。《還源觀》上講「周遍法界」，一個念頭周遍法界，一個細胞的波動現象也周遍法界，也就是說我們的身心狀況全宇宙統統知道。佛經講這些道理，真正是大學問，什麼問題都能解決，你個人身心健康問題，家庭幸福問題，社會安全問題，國家興旺問題，世界安定和平問題，沒有一樣不能解決。釋迦佛聰明，國王不幹，幹這一行，這一行業確實太偉大！純淨純善，真誠愛心對遍法界虛空界一切眾生，他這個樂在此地，這真快樂，叫法喜充滿，常生歡喜心，身心裡面找不到絲毫負面東西，

所有負面的統統淘汰乾淨。隨意利他，這就是佛度有緣人，什麼是有緣人？樂意接受，能信、能解、能行、能證，統統是有緣人。

『為諸庶類作不請之友』，「庶類」指眾生，特別是六道眾生。「不請之友」，《會疏》：「眾生背覺，沉迷漂流，生盲無目，無希出心。菩薩愍之，無疲厭念，常為不請之友，隨逐愛護」。「眾生背覺」，眾生把本覺迷失了，本覺不能做主，本覺是智慧，智慧沒有了，智慧全都變成煩惱。煩惱叫你造作許多的惡業，在六道裡沉迷，迷得很深。「漂流」是形容在六道輪迴隨業受報。「生盲無目」，這小孩生下來眼睛就瞎，他什麼都沒見過，比喻六道眾生沒有看到宇宙人生的真相；「無希出心」，沒有出離六道輪迴的念頭。菩薩有慈悲心，沒有疲勞、沒有厭倦，「常為不請之友」，常給六道眾生作不請之友，你不請，他就來了。他什麼時候來？該來他就來，不該來他不來。這就講觀機，菩薩知道一切眾生的心念，知道你能相信、能接

受，他就來了，他來找你，你不用去找他。「隨逐愛護」，這個愛護就是護法、護持，佛菩薩對眾生的愛護是生生世世，永遠追隨著你，等著你回頭、等著你覺悟，你到哪一道，菩薩就跟到哪一道，因為斷煩惱、消業障不是一生一世做得到的。

受持如來甚深法藏，護佛種性常使不絕。

『受持如來甚深法藏』，此有二解，一、以明心見性為受持甚深法藏。《淨影疏》：「明修勝解如來藏性，是如來甚深法藏。闇障既除，明現己心，故曰受持」。「如來藏性」就是自性、法性，一切法都是從如來藏性流出來的，這就是如來甚深法藏。「闇障既除」，闇障是起心動念、分別執著，這些全都放下了，「明現己心」，明心見性，自己的真心、本性顯現出來，這叫「受持」。人在開悟之後，世尊四十九年所說一切法，你一接觸全都明瞭。二、是以聞佛名號為受

持甚深法藏，彌合淨宗。《甄解》：「即聞持三世一切如來法藏也。多聞歸一聞，一聞即是聞其名號。」過去、未來佛不說了，說現在釋迦佛留給我們這些經藏、法藏。這一句阿彌陀佛佛號，這一部《無量壽經》，確實是受持如來甚深法藏。

『護佛種性』，「護」是維護。「佛種性」，《探玄記》與《淨影疏》均以菩薩所行之六度萬行為佛種性。《會疏》據諸經論標舉佛種性之義：「一、眾生所具佛性；二、以菩提心為佛種，《華手經》曰：若有牛則有醍醐，如是若有菩薩發心則佛種不斷；三、以稱名（念佛）為佛種。」《寶雲經》：「譬如種樹，有其種子，離於腐敗，具足生芽因緣。善男子，聞佛名者，得其種子，具足因緣，便得受記。」就像種樹一樣，我們聽到這句阿彌陀佛，這句阿彌陀佛落在阿賴耶識裡，叫金剛種子，永遠不壞，將來遇到因緣它就起作用。解：「按經義云：種植種子，如不腐敗，必能生根發芽，長成大樹。」

聞佛名號，如得種子，信願持名即是具足因緣，必得受記作佛，故云持名為佛種。」解：「據《會疏》義，以菩提心與稱佛名號為佛種性，足證本經以發菩提心、一向專念為宗，正是護佛種性常使不絕。」

『常使不絕』，《嘉祥疏》：「欲使如來法種不斷。」我們能念佛、能往生，把這個法門傳給大眾，世世代代傳下去，我們自己要具足如來的三轉法輪，示轉、勸轉、作證轉，我們往生就是給大家做證明，真走了，不是假的。就像世尊當年在世具足三轉法輪，給我們看到了。《淨影疏》：「護使離障，起善無間，名常不絕。」護是護持，護持最重要是幫助他離開障礙，讓他的修學一帆風順，起善不起惡。這個意思就是我們的心、我們的言語、我們的行持，要保持純淨純善，起心動念與清淨心相應、與十善業道相應，這叫常使不絕。

《甄解》：「《大論》云：於無佛處讚歎三寶音。三寶音者，即受持

宣說佛法藏，眾生由之植善發智，成德契理，故三寶種子傳傳相繼，常使不絕。」沒有人講經、聽經，這就是無佛處，法就滅了。現在沒人講經了，有高科技幫忙，我們可以用這種工具把法音傳播到遠處，沒人講經的地方，他能在電視機、電腦面前聽經。三寶音就是受持宣說佛法藏。當然你要先受持，你要是不接受，不肯學習，怎麼會講得出來？沒有受持而來宣講佛經，那個不算，那當作學校一種課程來學習，教授未必受持。宣說佛法藏，這就是很重要的一樁事情。眾生由之植善發智，這個眾生是聽經的，跟他學習的人，聽懂了，相信了，覺悟了，善根發現，智慧生起來，「成德契理」，這是有行有證，故三寶種子一代傳一代，相續不斷。護佛種性重要，這指能護法。在沒有佛教的地方，讚歎佛陀教育，給人講解，讓大家阿賴耶裡種三寶的種子，讓他有機緣看到佛像，聽到佛號的音聲，一歷耳根永為道種。

興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸衆

生視若自己。拯濟負荷皆度彼岸。

這一段表諸大士同體大悲、無緣大慈之德行。『興大悲，愍有情』，諸大士咸發同體大悲之心。「愍」是憐憫、哀憐。解：「菩薩悲憫眾生，普令出苦，非二乘凡夫愛見之悲，故云大悲。」凡夫對他的親人、父母、兒女有慈悲心，對別人就沒有了。菩薩對一切眾生的慈悲，不是二乘、凡夫能相比的。特別是現前眾生造的惡業太重，感得前所未有的苦報，災難現前，疾病太多。疾病的來源有三種：一、生理上的疾病，那是飲食、生活方面失調所引起身體的毛病，只要飲食起居小心謹慎就可以避免，醫藥也可以調理。二、冤業病，冤親債主，我們所造這些惡業，殺害許許多多無辜眾生，這些眾生要來索命。佛經上講，你吃牠半斤，你得還牠八兩，冤冤相報沒完沒了。或是冤家債主靈鬼附身，讓你精神錯亂。冤業病，醫生沒有辦法治療，

要用調解的方法，西方宗教是祈禱，佛門是誦經、拜懺、念佛給他迴向，他要是接受，離開了，病就好了。三、業障病，這是自己過去生或是這一生造作的罪業太重。既不是冤鬼找你，也不是生理的病，醫生也無可奈何，超度也無濟於事，這是最麻煩的，用什麼方法救？誠心誠意的懺悔，斷惡修善、積功累德，你的身體可以恢復。有人問我怎樣保養身體，我告訴他：第一、心要清淨，盡量減少妄念；第二、素食，生活簡單，你就能保持健康。只要心健康，身就健康，問題是你的心是不是真的慈悲，慈悲是健康的根本，換句話說，你是不是真的有愛心，是不是真的會愛人、愛事、愛物。這個愛心是性德，我們常講五倫裡的核心是「父子有親」，就是那種親愛，天真爛漫、無私無邪的愛心，沒有任何條件的，對一切人、一切事、一切物。真做到了，身心健康，頭腦清楚，你聽經會開悟。大慈大悲就是愛心。同體大悲，眾生跟我是一體；同體就是同一個自性，同一個本體。無緣大

慈，無緣是沒有條件，不是「你是我的父母我愛你、你是我的子女我愛你」，不是的，沒有條件，平等的愛心。我們要學著愛人、愛物、愛花草樹木、愛山河大地、愛一切眾生，什麼樣的冤親都會化解。

《會疏》：「拔苦為悲」，拔苦是救苦，幫助眾生離開苦，離苦得樂，這就是悲心、憐憫心。「乃至悲是真實平等之悲，故謂大悲。」真的悲心，平等的悲心，這叫大悲。《涅槃經》：「三世諸世尊，大悲為根本。」過去、現在、未來一切諸佛，他怎麼成佛的？他有慈悲心。「慈悲為本，方便為門」，慈悲、方便代表全部的佛法，這四個字做不到，我們是搞佛學，不是學佛。清淨心，現在人所講的免疫力，清淨心是最高的免疫力，不會受到細菌的侵犯。慈悲心是化毒，什麼樣的劇毒遇到慈悲都化解了。保養我們的身體，有了慈悲心、清淨心，什麼藥物都不要，身心自然健康。《大日經》：「菩提心為因，大悲為根本。」要肯定宇宙一切萬物跟我是同體。所以人最

重要的，首先是要學自愛。現在人最難的事情，他不自愛，他對自己都不愛，他怎麼會愛別人？佛給他講自性裡面的東西，他不能接受，他迷得太深，這是我們當前弘法利生最嚴重的障礙。我們怎麼做？必須從本身做起，「行有不得，反求諸己」，先解決自己的問題，然後就能解決別人的問題。我們沒有諸佛菩薩那種智慧、神通、善巧方便，如果我們把自己的慈悲心發足了，我們的性德自然會流露。也不必去學，自己就通了，為什麼？那是自性本具的。慈悲能除掉我們身心一切障礙，要救度一切眾生，先救度自己。

下面提出幾個具體的方案。『演慈辯』，從慈心起說。演是表演，慈是無條件的愛，悲也是愛，慈是與樂，讓眾生得樂，悲是拔苦，救濟苦難。《淨影疏》：「依慈起說，名演慈辯。」你給眾生說法，一個人也教，幾百、幾千人也教，你用的是真誠的慈悲心，幫助他離苦得樂。

『授法眼』，「授」是給他，「法眼」是五眼之一。五眼：肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼。肉眼是六道凡夫所得的，天眼是色界天人所得的，慧眼是阿羅漢所得的，法眼是菩薩所得的。解：「法眼者，乃菩薩為度眾生照見一切法門之智慧。」《會疏》：「佛道正見，名為法眼。」《淨影疏》：「智能照法，故名法眼。」解：「由上可見，法眼者，了達眾生種種根器，善知一切救度之法，應機施與而度脫之，如上的智慧即名法眼。」法眼是智慧，明瞭、通達眾生的根器。淨影曰：「教法生解，名授法眼。」解：「教導眾生於佛法生正解，如同以法眼授與眾生。」你教，聽的人、接受的人他能理解，他明白了，他覺悟了，這叫授法眼。

『杜惡趣』，「杜」是堵塞，「惡趣」是畜生、鬼、地獄，堵塞三惡道。解：「惡趣極苦，欲令出離，教人離惡，則閉塞通往惡趣之道。」為什麼教人斷惡修善？這是因果教育，標準就是十善業道，你

修十善，果報在人天；修十惡，果報在三途，將來死了之後你靈魂到哪裡去？畜生、鬼、地獄。不殺生不欠人命，不偷盜不欠人財，這兩大類的冤家沒有了。不淫欲就不會生到這個世間來，欲界以淫欲而正性命；有淫欲，有這個念頭都不行，你離不開欲界。「杜惡趣」，在我們現在落實，就是不起一個妄念，把所有一切不善的言語行為斷掉。今經彌陀大願：「來生我剎，不復更墮惡趣」，是真實之杜惡趣。如果我們沒有往生，還在六道裡面，肯定住三惡道的時間長、住三善道的時間短，為什麼？從早到晚你起心動念，善念少、惡念多；念頭替自己想的都是惡，為別人想的這是善。我們教人離惡、教人行善，這就是閉塞他通往三惡道的道路。

『開善門』，《會疏》：「大慈德也」，前面幫助他斷惡是大悲，大悲之後有大慈，「善門則菩提涅槃之門」，往生淨土之門。本經曰：「必得超絕去」，超絕二乘、權教菩薩，超絕一切法門，「往

生無量清淨阿彌陀佛國」，就是西方極樂世界，「是為真實之開善門」，善門當中沒有比這個更善。這個善門，真信是第一道門，切願是第二道門，一心稱念是第三道門，登堂入室你就圓滿了。這本《無量壽經》就是釋迦佛為我們打開通往極樂世界的一扇大門，你天天念它，天天向它學習，慢慢的，不知不覺你就進了這個門。

『於諸眾生視若自己』，表同體之悲。眾生兩個字包括世出世間所有的現象，一個都不漏。我們對待這一切眾生視若自己，確實是自己。把它當作自己、把它看作自己還隔了一層；說真話，那就是自己，為什麼？同體，都是從一個自性變現出來的，離開自性無有一法可得。解：「人所寶愛莫過自身」，六道眾生沒有不寶愛自己的，現今佛菩薩教我們，對待一切眾生就跟對待自己一樣，「故能救度群生，心不暫捨」。真誠的愛心，能化解業障，能拯救社會，能化解地球上的災難，能療癒一切。《涅槃經》偈曰：「一切眾生受異苦，悉

是如來一人苦。」無論哪一種眾生，無論他受什麼苦難，都是如來一人苦，如來是自性，確實都是自性在承受。

『拯濟負荷，皆度彼岸』，為什麼要這樣做？佛經上一句話「法爾如是」，一切法本來就是這樣，沒有理由、沒有企圖，一體。「拯濟」是救度，「負荷」是擔負、承擔。《大法炬陀羅尼經》：「菩薩擔者，誓願荷負一切眾生出離世間」，超越六道輪迴、十法界，「譬如長者家內豐饒多諸珍寶，唯有一子，以愛念故，財寶樂具悉給與之，無有疲倦。菩薩亦復如是，一切樂具盡皆與之，乃至令入無餘涅槃，是故名為荷負重擔」。「長者」比喻諸佛如來、法身大士。「家內豐饒，多諸珍寶」，比喻如來回歸自性，自性本具無量智慧、德能、相好。「唯有一子」，這一子比喻眾生。父母愛兒女，願意把自己的財寶樂具全部都給他，沒有一絲毫吝惜。這是無盡的慈悲，真實的愛心。最後幫助他入無餘涅槃，餘是習氣，無始無明習氣斷乾淨叫

無餘涅槃，就是妙覺果位，圓滿回到常寂光。

「度」是到達的意思，「彼岸」就是涅槃。《大智度論》：「若能直進不退」，勇猛精進而不退轉，「成辦佛道」，成是成就，辦就是實行，「名到彼岸」。解：「表大士普度，悉令一切眾生證入無餘涅槃而後已。」這些大菩薩們，他們真的在普度眾生，也就是真的把菩薩行、菩提心落實。他們的生活是自行化他，他們的工作、待人接物統統都是自行化他。自行是什麼？不著相，三輪體空；化他，全心全力幫助眾生。用錢財幫助眾生，這是外財布施；用體力、精神、勞力去幫助他，這是內財布施。財布施是跟他結善緣，重要的是法布施，教他認識佛法、理解佛法、信佛法，最後把他引到淨宗，對於淨宗深信不疑，真信、真願、一向專念阿彌陀佛求生淨土，你度眾生的功德就圓滿；到極樂世界，阿彌陀佛幫助這個人證入妙覺果位。

悉獲諸佛無量功德，智慧聖明不可思議。

這兩句是講德慧齊佛。解：「以上二句，表諸大士具足福智二嚴」，具足福德與智慧兩種莊嚴，「位齊果位」，地位跟佛果平等，都是妙覺如來，「乃從果向因之大菩薩」，倒駕慈航，現在幫助阿彌陀佛，現菩薩身，從妙覺位現四十一位法身大士的形相，以法身菩薩的形相再示現與一切眾生同類之身，像觀世音菩薩三十二應現同類身。成就別人原來是成就自己，自己成佛了，成佛之後福慧要到究竟圓滿，就得要普度眾生，如果不能普度眾生，你的福慧就不能圓滿。這個福慧圓滿是自然的，不一定是我心裡想要，確實菩薩在這個境界裡不起心、不動念。「悉獲諸佛無量功德」，咸得如來之福德莊嚴。「智慧聖明不可思議」，咸得如來之智慧莊嚴。

肇公曰：「智慧，體；聖明，用。無事不照謂之聖。」照了一切

事，沒有通過心意識，沒有思考，沒有意見，一接觸就通達明瞭，這是智慧的反應。離心意識是離開虛妄，你用真心就照見一切萬法，一絲毫錯誤沒有。聖明是對佛菩薩說的；聖明，不會有一樁事情做錯，不會有一個念頭錯誤。照見不是眼見，也不是心見，眼見是眼識，眼識裡沒有智慧，只是傳遞信息，六、七識裡有分別執著，不叫照；轉八識成四智，四智照見，像觀自在菩薩照見五蘊皆空，這稱為聖。

「菩薩權實靈照，不可以言思擬議其形容，故云不可思議。」權智照事，事千變萬化，實智照理，理是性體，知道相有性空、事有理空，所以他照見事實真相，他一點都不迷惑。事可以受用，決定不能執著、不能佔有，為什麼？當體即空，了不可得。外面是六塵，裡面是六根，六根六塵全是假的，沒有一法是真的，為什麼？緣生之法。

《中觀論》上講「緣起性空」，懂得一切法都是緣起，因緣生法，因緣是無常的，因緣是不住的，所以一切法當體即空、了不可得。他可

以自在受用，一塵不染；換句話說，他不放在心上，心上沒有，清淨心裡面沒有，平等心裡面也沒有，覺心裡面更沒有。凡夫用妄心，凡夫照見他就有，意根裡有，他就不清淨；意識裡有，他就不平等；第八識裡有，他就不覺，這叫用心不同。宗門大德常說「你會麼？」那個會的意思是你会用心嗎？會用心用真心。在我們淨宗會用心是會用你的清淨平等覺心，清淨心轉末那，平等心轉意識，覺心轉阿賴耶，阿賴耶是迷，覺而不迷，阿賴耶就轉成大圓鏡智。轉八識成四智，你就是法身菩薩，你是大徹大悟、明心見性。

解：「肇公之意，智慧是本體，聖明是妙用。」賢首國師《還源觀》上四德，第一條「隨緣妙用」，智慧隨緣，一切明瞭，不落痕跡是妙用。為什麼不落痕跡？因為相是幻相，它不是真的，你放在心上是錯誤的。今天我們修淨宗，我們只把阿彌陀佛放在心上，其他一切都不可以放在心上，為什麼？假的。阿彌陀佛是真的，阿彌陀佛是自

性的德號，阿彌陀佛也是個抽象的概念，阿的意思是無，彌陀的意思是量，佛的意思是覺，這個概念是「無量覺」，無量覺是我們自己的本覺，今天我們念阿彌陀佛是始覺，始覺合本覺就是自性本具的無量覺。這個放在心上，把妄心慢慢會轉化成真心，它有這個作用，妄心裡面放真東西，妄心就變成真心。凡夫，真心裡面放的是虛妄的東西，慢慢的把真心變成妄心。現在我們要反過來用，讓妄心還歸真心，那就成佛。「一切事皆能照了通達，名之為聖。菩薩之權智與實智，所生之靈明照用，眾生凡情絕不能解，故曰不可思；一切語言不能表達，故曰不可議。」權智是善巧方便，實智是根本智。

如是等諸大菩薩無量無邊，一時來集。

解：「總結以上德遵普賢之諸大菩薩，為聽聞讚揚淨宗妙法故，為廣宏普賢願王故，為普度十方三世一切有情往生淨土究竟涅槃故，

同德同心一時來會。」同德同心，自自然然一時來會。「一時」是佛講經說法的時候。釋迦佛要宣講這部經，這個念頭才動，遍法界虛空界諸佛菩薩、法身大士全知道了。同心同德就感，自自然然就來應，有沒有來？來無所從來，去無所從去。楞嚴會上世尊說「當處出生，隨處滅盡」，來的時候當處出生，走的時候隨處滅盡，沒有來去。無來而來，無去而去，來去不可得，這也是大乘裡面有，二乘裡面沒有。為什麼？這些妙覺果佛，他們的身心跟虛空法界融成一體，虛空法界就是他的身，虛空法界就是他的心，他的身心遍滿虛空法界，沒有形相。他的身心不是物質現象、不是精神現象，也不是自然現象，眾生有感，他來應，眾生是什麼形相，他跟眾生現同樣的形相，真正得大自在；教化眾生的緣盡，他就沒有了。

又有比丘尼五百人，清信士七千人，清信女五百人，欲界天、色界天，諸天梵眾，悉共大會。

『比丘尼』是出家的女眾。『清信士』是在家的男居士，佛門稱優婆塞。『清信女』是女居士、優婆夷。『欲界天』有六層，四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。『色界天』有十八層。『諸天梵眾』，欲界天與色界天的天人。通序我們就學到此地。

◎第三品：大教緣起

這一品是發起序（別序）。序中如來現瑞放光，阿難喜悅請問，世尊正答所疑，演出一部廣大、圓滿、簡易、直捷、方便、究竟、第一希有難逢法寶：《無量壽經》。

爾時世尊，威光赫奕，如融金聚，又如明鏡，影暢表裡，現大

光明，數千百變。

這一段是「光瑞發起」。解：「釋尊將欲演說無上殊勝淨土法門，故現瑞放光，以興起阿難之問端，並令聞者生希有想，生難遭想，依教奉行，求生淨土。」佛說法的規矩都是請法而後說法，總是有啟請的，這樣大家對佛法才會尊重。沒有人來請問，佛就自己說，有兩個意思：一、機緣成熟；二、非常重要，雖然大家沒問，應該要說。《彌陀經》就是屬於無問自說。這部經也非常相似，佛看到大家對淨土的緣成熟了，沒有人能問得出來，佛放光現瑞，讓阿難看到這個現象，心裡起疑問：佛為什麼放光現瑞？引導阿難來發問，佛就給他宣講為什麼放光。佛在念阿彌陀佛，得到阿彌陀佛本願威神加持，所以瑞相光明非常稀有。世尊本身的威德就不可思議，再加上阿彌陀佛，阿難在生平從來沒見過。佛引起阿難尊者的提問，世尊詳細說明

介紹極樂世界依正莊嚴，引導眾生把過去生中的善根福德引發出來，希望能在這一生圓滿成就，往生淨土就是圓滿成就。

『世尊』，指釋迦牟尼佛，是世間最為大眾尊敬的。《淨影疏》：「佛具眾德，為世尊重，故號世尊」。『威』是威神。《勝鬘寶窟》：「外使物畏，目之為威；內難測度，稱之為神。」他的外表、威儀，讓人家看到，對他生一種敬畏之心，這是威，威德；內，佛的神力不是凡夫能測度，稱之為神。『光』是光明。解：「自瑩謂之光」，從自己身體放光，「照物謂之明」，這個光能照外面的萬物，這叫明，就是放光照耀的意思。光明有二種作用，一、破闇，黑暗沒有了；二、表法，光明代表智慧，佛之光明正是智慧之相。『赫』是明的意思，『奕』是盛的意思。「威光赫奕」，佛所放之光雄猛有威，明耀盛大。『如融金聚』，佛的光明如熔金聚集，金色光耀。『又如明鏡，影暢表裡』，「影」是光影，「暢」是通達。解：

「佛身內外映徹，喻如明淨之鏡」，佛的身體像琉璃一樣，內外透明的，乾乾淨淨，一絲毫染污都沒有。「由鏡放光外照，謂之影表；所放光明還照鏡內，謂之影裡。」佛光明遍照，放光不但照外面也照自己，內外都照。『現大光明，數千百變』，解：「佛於會上放大光明，瞬息萬變」，千變萬化，「光色參迴」，不只一種顏色，各種顏色都有，「自然最勝」，勝是殊勝，光色變化愈變愈勝，無有窮極；自然，是從自性裡面顯現出來的，沒有人設計，也沒有人去製造。佛在講經之前放的這些光是自然的，佛沒有起心動念、分別執著，為什麼有這樣莊嚴光明變化？那是因為佛要說這部大經，這個大經無量功德，是《無量壽經》功德的自然成就，不是佛心裡想的，不是佛故意要放這種光給阿難提示，不是的，全是自然的，這是自性本具的功德遇著緣，大乘經教上常說「法爾如是」，一切法本性就是這樣的，沒有絲毫造作，純是自然的。

尊者阿難，即自思惟，今日世尊色身諸根，悅豫清淨，光顏巍巍，寶剎莊嚴，從昔以來所未曾見，喜得瞻仰，生希有心。

經文自「尊者阿難」至「願為宣說」，科題是「阿難啟請」。

『尊者阿難』，解：「尊者阿難乃本經之當機。若論其本，實亦從果向因之法身大士」，他在舞台上表演的地位是初果須陀洹，實際上他早成佛了，倒駕慈航來幫助釋迦佛弘法利生；「若論其跡」，在我們這個世間示現的跡象，「則為集結經藏、傳佛心印、傳授密乘、承傳大教之關鍵人物」。阿難是真護法，他在護法上做了三樁大事，一、集結經藏，釋迦佛滅度之後，四十九年所說的一切經，阿難複講，同學們把它記錄下來傳給後世，這是顯教；二、傳佛心印，阿難是禪宗二祖；三、傳授密乘。阿難是承傳世尊一代時教的關鍵人物，沒有他，佛法在這個世間就滅了。解：「阿難護持佛法是其本願，現

則示現為佛侍者，續佛慧命，繼往開來。」

『今日世尊色身諸根，悅豫清淨』，「諸根」指色相身之眼耳鼻舌身這五根。「悅豫」是喜樂，「清淨」是光顯。《寶積經》：「如來身者，自性清澈。何以故？如來久已遠離一切煩惱諸垢穢故。」這是從修德上說的；惠能大師從性德上說的，本自清淨，從來沒有染污過。我們的清淨心在不在？在。我們的自性，本自清淨、不生不滅、本自具足、本無動搖、能生萬法，人人都一樣。我們現在是迷了自性，不是自性沒有了。佛說三類煩惱，每一類的煩惱都無量無邊，執著就是見思煩惱，分別就是塵沙煩惱，妄想（起心動念）就是無明煩惱，讓我們雖有自性，不起作用。如何能讓自性再恢復、再起作用？只要你肯放下，因為煩惱是假的不是真的。放下執著，你就成阿羅漢；再放下分別，你就是菩薩；放下妄想，不起心不動念，你就成佛，你就恢復本來面目，自性清澈。垢穢是染污，心理、生理、環境

的染污統統要放下，這些東西都不是真的。解：「當時世尊，眼等五根，同現喜容」，身體上每個細胞、每個毛孔都含笑，都歡喜，「心中安樂」，一切法從心想生，心裡面安樂，你的身體怎麼會不快樂？「妙相清澈」，相是講身體、身相，身相自然清澈，「如鏡中影，如水中月，光明圓滿，淨若無形，和悅歡喜，清淨莊嚴」。佛為什麼這麼歡喜？《淨影疏》：「喜有二義：一、念彌陀佛所成行德可慶故喜」，阿彌陀佛的行德成就極樂世界，值得慶祝，歡喜；「二、念眾生得益時至故喜」，遍法界虛空界許許多多造業深重的眾生得救了，誰救他？極樂世界救他，阿彌陀佛救他。一切諸佛都希望救度眾生，想不出方法，阿彌陀佛想出來了，真的把極樂世界現出來，這是無比的歡喜，滿足一切諸佛度眾生成佛道的弘願，一切諸佛如來講經教學沒有不介紹極樂世界的，只要這個眾生肯信、肯願，等於佛保送他到極樂世界，讓他在極樂世界一生圓滿成就。

『光顏巍巍』，「光」是光明，「顏」是容顏、容貌。「光顏」：佛的面孔放光。「巍巍」，高大尊勝之貌。佛放光非常明顯，無論什麼人都看得清楚。解：「佛之德容顯曜光明，超於一切。」一切天人、聲聞、緣覺、菩薩，這些人相貌都好，也都有光彩，比不上佛。『寶剎莊嚴』，剎即佛土、佛國，佛面容所放妙光明中，映現十方佛土之莊嚴寶剎。「佛將開演第一希有之法」，就是這部經，「故現是前所未見之瑞」。阿難尊者從來沒有見到佛這麼歡喜過、這樣開心。佛今天非常歡喜，大眾的緣成熟了，淨土的緣成熟了，跟阿彌陀佛的緣成熟了，今天講這個經，專門介紹西方極樂世界，這是世尊出現在這個世間第一歡喜的事情。八萬四千法門，哪一個法門都不例外，都要消業障、斷煩惱，叫難行道；只有這一門可以不要斷煩惱、不要消業障，你就能往生，就能成佛。釋迦佛一生所說的一切經，這部經是第一經，普度眾生，只要你接觸到，你就得度了。能不能得度

在你自己，你只要有三樁事情相應，你就決定得度，一、真正相信，決定不懷疑；二、我真正想去極樂世界；三、一心專念阿彌陀佛。只要具備這三個條件，極樂世界就註冊了，你就是極樂世界的人，隨時可以去。佛怎麼會不歡喜？佛天天講經，還有比講這部經歡喜嗎？所以現這個瑞相。

『從昔以來所未曾見』，阿難尊者從過去到現在從來沒有看見佛這麼歡喜，『喜得瞻仰』，阿難看到也歡喜，『生希有心』，這個法門稀有、這部經稀有。解：「此表阿難雖久侍佛側，但如斯瑞像前所未見，今日幸能瞻視欽仰，見此光明，心中歡喜，乃起希有難遭之想。」

即從座起，偏袒右肩，長跪合掌。

這是禮節。阿難從座位起來，『偏袒右肩』，袈裟被體，袒露右

肩，這是比丘致敬之極。把右臂露出來，表示承事，奉事老師，佛有什麼吩咐，辦事方便，不耽誤時間，就是動作非常敏捷，取這個意思。『長跪』是雙膝著地。『合掌』，合左右兩掌之十指，故又名合十，表恭敬。十個指頭表我們的心散亂，合掌就是表一心專注，這是恭敬的儀表。今天阿難遇到這樁事情，行最恭敬的禮，表一心專注，唯有一心專注才能感佛教誡。

而白佛言：世尊今日入大寂定，住奇特法，住諸佛所住、導師之行、最勝之道。

這一段是對老師恭敬讚歎。『而白佛言』，「白」是表白、報告，是下對上（晚輩對長輩）。上對下用「告」，例如「佛告阿難」，那是告訴你。『大寂定』，如來所入之禪定。大寂定是自性本定。解：「離一切散動，究竟寂靜，謂之大寂。」為什麼說大寂定？

前面放光現瑞，要沒有定慧，就沒有光瑞，放光現瑞是現相，相從哪裡現的？是智慧、禪定。這種稀有的光瑞，那一定是大寂定，不是普通的定功、智慧。《涅槃經》：「大寂定者，名大涅槃。」釋迦佛滅度時，在娑羅雙樹間示現入大寂定，大寂定就是大般涅槃，入無餘涅槃，佛走了，離開這個世間。有沒有真離開？給諸位說，沒有。他示現在這個世間，這個身體離開了，有生有滅。實際上，佛不生不滅，他哪有來去！他沒有生死，這個生死是示現的。《甄解》：「普等三昧及大寂定，並是念佛三昧異名。今佛為說念佛法門，住念佛三昧。」普是普遍，遍法界虛空界，等是平等。你對於遍法界虛空界萬事萬物，用平等心看待，再沒有分別執著，這個三昧叫普等三昧。解：「故知大寂定，通說即為佛之禪定，名大涅槃。若按今經，則指念佛三昧。今日世尊開演淨土法門，故入念佛三昧。」

『住奇特法』，《淨影疏》曰：「佛所得法，超出餘人」，餘人

是指四十一位法身大士，超越他們，「在世所無」，世間是指十法界，在十法界找不到，「故云奇特」。《合贊》：「濟凡祕術，今日將說，故曰住奇特。」救濟凡夫的方法，就是念佛求生淨土，今天佛要給我們講這樁事情。《甄解》：「奇特法者，如來正覺果海，名為奇特。」正覺果海是性德，每個人都有，只是我們迷失自性的時間太久，迷得太深，這樁事情只有佛能講得清楚，我們真的懂得，就什麼問題都解決。本來沒有什麼奇怪，自性本具的，無量劫來我們都不知道有這麼回事情，所以在現前聽到、看到，感到非常奇特。「奇特之極，至下華光出佛之文彰矣」，下面經文彰顯奇特，蓮花放光，光中現佛，佛又現依正，佛現佛身，佛現聲聞緣覺大眾圍繞，又現出宮殿，在光中能看到諸佛剎土依正莊嚴，這真叫奇特法。「且如《華嚴性起品》，一切眾生身中有正覺智。嘆之云奇哉！奇則奇矣，奇而非特。」一切眾生身中有正覺智，就是有如來智慧，這非常奇妙，但是

一切眾生統統有，非特殊現象，故云奇而非特。「又如《法華經提婆品》，龍女成佛，特則特矣，特而非奇」，龍是畜生道，龍女八歲成佛，確實特殊，但特而非奇，為什麼？因眾生本來是佛，人人有份，各個現成，龍女成佛不奇怪。

「唯此一法最奇最特」，今天淨土這個法門不但奇而且特，「何者」，為什麼？下面依經中「寶蓮佛光品」，從依正、因果、主伴、一多等說明之。「經說：眾寶蓮華周滿世界」，極樂世界是蓮花世界。「此蓮華，欲言是依，則華外無佛正覺。」依常情而論，七寶池中的蓮花應該是依報，若說它是依報，但一一花出三十六百千億光，蓮花放光，一一光中出三十六百千億佛，光中化佛，可見佛從花現，故云花外無佛，佛是正報，所以不能說蓮花是依報。「欲言是正，則說言百千億葉。」你要說蓮花是正報，它有花葉，這明明是依報，而非佛身，所以你不能說它是正報。所以，你說它是依報講不通，說它

是正報也講不通。「欲言是因，則如來果上功德」，如果說蓮花是因，它是阿彌陀佛的本願、五劫修行功德之所成就，它是果上所現出來的，它不是因。「欲言是果，則十方所生妙華」，你要說蓮花是果，它是十方世界念佛人所生的，不待行人果覺功圓，所以它不是果。十方世界有一個眾生念佛，想往生西方極樂世界，七寶池中就有了一朵花，不但有花，花上還有名字，絕對不會搞錯。我們往生時候到了，佛就拿著這一朵蓮花來迎接你。這個花是你自己念出來的，你念佛的功夫深，這花就很大；念佛的功夫淺，這花就小。「欲言是主，則能含十方三世無量慧」，你說它是主，它能含十方三世無量智慧，含攝一切，其伴甚多，不能說它是主。「欲言是伴，則唯是如來正覺」，你說它是伴，則心外無法，唯是如來正覺，極樂之依正主伴一切一切唯是阿彌陀如來自心所現。「欲言是一法，則此中出無量法」，欲說是一法，但一花中有無量光，其中出生無量法。「欲言是

無量，則亦一句名號」，現無量無邊一切法，都不離一句阿彌陀佛名號。總結到最後結到名號上，讓我們知道名號功德不可思議。奇特法就是這一句名號，這一句名號是阿彌陀佛極樂世界的全體，不但是阿彌陀佛的全體，也可以說是遍法界虛空界一切諸佛剎土依正莊嚴的全體，這佛號還得了！你念這一句佛號，一切具足，一樣都不缺，因為它是萬德洪名。「奇奇特特，不可稱，不可說，不可思議之法，強名為奇特法。」就從蓮花上來，這裡面表法的意思很深，你說什麼都不是，但它什麼都是，這是什麼？是自性，最奇最特的無過於自性，自性是每個人本來具足，不是從外頭來的。

解：「今日世尊欲宣彌陀弘願一乘（一乘就是成佛之法）、最奇特之法，住於彌陀之所住，佛佛相念，故曰住奇特法。」這個住是心上真有。釋迦佛講這部經，心裡完全是阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外沒有一個雜念，講出這部經。我們接受要用清淨心去接受，心裡也只有

阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外別無雜念，世尊講的話我們就能聽懂。阿難結集出經典，我們今天展開經卷我們能看得懂，原因在此地。你心不是阿彌陀佛的心，你怎麼能說得出阿彌陀佛的法？心不是彌陀的心，你怎麼能看得懂阿彌陀佛所說的經？所以最奇特之法是住於彌陀之所住，佛佛相念。釋迦念彌陀，彌陀念釋迦，叫佛佛相念。彌陀、我心本是一體，說法如是，聞法亦如是，這就是住奇特法。念阿彌陀佛就是住奇特法。如果他平常言談舉止，心裡拉雜東西很多，沒住奇特法。如果他心裡只有一句阿彌陀佛，無論別人跟他講什麼話，他聽的都是佛號，他眼睛看的、心中所想的，所有一切眾生統統是阿彌陀佛，這個人住奇特法。

『住諸佛所住』，《淨影疏》：「住佛住者，涅槃常果，諸佛同住。」涅槃就是真實之際、諸法實相、自性，這是佛所住。《會疏》：「佛所住，不（非）二乘菩薩所能及，唯佛與佛住之。」不起

心、不動念是住佛之所住，二乘、權教菩薩還起心動念。《會疏》：「佛說三乘隨他教時，各住三乘法。今住佛隨自所住，故云住佛所住。」三乘是聲聞、緣覺、菩薩。佛示現在世間，恆順眾生，隨喜功德，所以佛沒有定法可說，無有法可說，他所說的法完全是眾生心態的反應，眾生的心態，自性自然的反應，這才是佛度眾生的真相。佛沒有說法，佛是永遠住大涅槃，為什麼？從來沒有起心動念，在十法界教化眾生也沒有起心動念，這真是奇特。可是佛教化眾生的時候，見人，你的程度是人道，他給你講倫理、道德、因果；你的程度是小乘根性，他跟你講小乘經教；你是菩薩根性，他跟你講大乘經；你是一乘根性，他跟你講《華嚴》、《法華》。淨土法門是什麼樣根性都適合，三根普被，利鈍全收，這是一個沒有障礙的法門，任何人接觸都得利益，只要有一點點善根，遇到之後都有可能在這一生當中往生淨土。度化人天，佛就住人天法，釋迦佛在印度教化眾生，住二乘

法，到末後一個階段，講到《般若》、《法華》，那是住佛所住，這幾句話是講佛的示現。「今住佛隨自所住」，今天佛講這部《無量壽經》，他不是住菩薩，也不是住聲聞，也不是住人天，他講這個法門是住自所住，住諸佛之所住，故云「住佛所住」。

解：「今佛所說，是佛果覺，乃佛境界」，經上所講的都是佛果地上的境界，「故住於諸佛自之所住」，我們這些年提出十個字：真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是諸佛自之所住，我們能把心住在這上，就是住佛所住，「而流出此殊勝妙法」，從佛自之所住流出念佛成佛的奇特妙法，「以為眾生之因心」。真是奇特！煩惱不要斷就沒有了，業障不要去消也沒有了。怎麼會沒有？自己一心專注憶佛念佛，這是自己的功德，阿彌陀佛本願威神加持，這兩個力量讓你無始劫來的煩惱自然沒有了，無始劫到今天的業障也沒有了，真是奇特妙極！有沒有道理？有，佛在經上常講「一切法從心想生」，就是原

理。我今天一心就想阿彌陀佛，別的都不想，不想就沒有了，想的就現前，念念是佛，阿彌陀佛現前，其他一切法沒有了。這是理，理上講得通，事上當然就有可能。這個道理我們要掌握住，在這一生當中得真實利益。

《甄解》：「住佛所住者，住普等三昧。普等三昧及大寂定，並是念佛三昧異名。」普是普遍，等是平等，普等這兩個字就是《還源觀》上講的「含容空有」，含是包含，空是虛空，我的心量包虛空；容是包容，包容萬有，遍法界虛空界一切法我統統包容，為什麼？是我自性變現出來的，我在這裡面不分彼此、平等對待，這就對了，這就是你自已真心流露，這就是住佛所住。大乘教常說的「心包太虛，量周沙界」，就這個意思。「三世諸佛皆住此念佛，故云佛所住」，過去、現在、未來一切諸佛沒有不念阿彌陀佛的，「今佛為說念佛法門，住念佛三昧。」《甄解》之說更切經旨。

『導師』，引導他人入於佛道者。《十住斷結經》：「號導師者，令眾生類，示其正道故。」你要帶領一切眾生，要把正道指示給他，正道是成佛之道、回歸自性之道。用中國傳統文化的話來講，幫助一切眾生回歸本性之道，「人之初，性本善」，本性是善，能引導人回歸本性，這個人是導師。《華首經》：「能為人說無生死道，故名導師。」無生死就是回歸自性；回歸自性，生死就沒有了。《佛報恩經》：「大導師者，以正路示涅槃徑」，通往涅槃的這條道路叫涅槃徑，「使得無為常樂故。」西方極樂世界就是涅槃徑的大門，進入極樂世界就進入大涅槃，你決定可以證得。「無為」指無為法，法爾如是。「常樂」指常樂我淨，常樂我淨四淨德是自性本自具足。我們迷了自性，這四德失掉了。「常」是不生不滅，常是真的，佛在經上常告訴我們「一切法無常」，無常就是有生有滅，它不是真的；「樂」是離一切苦，「我」是自在、主宰，「淨」是清淨不染。《甄

解》：「導師行者，即彌陀世尊平等引接無所遺故。」我們要學阿彌陀佛，阿彌陀佛平等接引。五逆十惡也接引，經上說「唯除毀謗正法」。善導大師說：五逆十惡、毀謗正法，只要他最後那一口氣還沒斷，肯回頭、肯懺悔、肯認錯，阿彌陀佛還是接引他。慈悲到極處！為什麼？一切眾生本來是佛，造作五逆十惡、毀謗正法，他有沒有佛性？有。他是不是佛？他是佛。是佛就得幫助他成佛，怎麼可以不要他？善導講，阿彌陀佛說這句話，是希望人不要造這個重罪，五逆十惡、毀謗佛法罪太重，別幹這個事情，是這個意思，不是彌陀不攝受。彌陀攝受，不得了！《甄解》：「大導師者，即彌陀世尊以本願引攝五乘。」五乘就把一切眾生統統包含盡，遍法界虛空界一切眾生，上自等覺菩薩，下至阿鼻地獄眾生，彌陀心量大，統統包容，平等攝受。解：「故今本師演說本經，正是住彌陀之所行。」住彌陀之所住，行彌陀之所行，幫助阿彌陀佛接引大眾，把西方極樂世界詳細

介紹給大家，希望大家發心，現在人說移民，移民到極樂世界，在那個地方圓滿成就。

『最勝之道』，《淨影疏》：「無上菩提是最勝道。」無上菩提是成佛之道。淨土法門是直捷教導我們成佛，一生當中決定證得無上菩提、無上正等正覺，稱為最勝道。《會疏》：「於一切世出世中無有倫匹。」同類當中沒有能跟它相比的，無論是宗門教下、顯教密教，念佛法門確實是第一。《甄解》：「最勝道者，念佛往生一道，於一切方便中，無上最勝故。」還有比這更方便的嗎？不需要斷煩惱，不需要消業障，縱然造五逆十惡，懺悔改過，真能往生，找不到比這個更殊勝的。《甄解》：「最勝道者，解脫德。《涅槃經》云：無上上，真解脫。故無上上，即最勝義。」念佛即無上上最勝之道，往生必證涅槃，換句話說，往生你就是成佛了。解：「又正當念佛時，心作心是」，是心是佛，你本來是佛；是心作佛，我現在要回

頭，我要作佛，「當下即是，即無上上解脫時」，作佛的時間、作佛的處所不遠，就在當前這一念。解：「今日釋尊將演彌陀之妙法，故住於彌陀之所住，行彌陀之所行，念彌陀之所念，故云住諸佛所住、最勝之道。」我們今天放下萬緣，一心念佛，學習《無量壽經》，就是真正住彌陀之所住，行彌陀之所行，念彌陀之所念。

念佛法門，可以說它沒有任何條件，只要信願行三資糧。「信」，一點不能懷疑，深信不疑。「願」，發真正的大願，我這一生什麼都不求，只求往生西方極樂世界、親近彌陀。「行」，六字洪名，淨念相繼。沒有懷疑，沒有夾雜，這叫淨念。半信半疑，念佛裡夾雜著許多妄念，這就不行了。為什麼會有雜念？因為你有懷疑，因為你沒有放下，你的心不專。你一個方向、一個目標，其他都放下了，怎麼會夾雜？一心稱念就是淨念，你二心、多心稱念，念佛還想別的，所以你念不清淨。這個法門叫淨土，心淨則佛土淨，頭一個就

要講清淨心，不許你有雜念。遇到這個法門，不能依教奉行，那就錯過了。善導大師說，這個法門「萬修萬人去」，一個都不會漏掉。沒有真幹，這是信願有問題。多學經教，我們信才能真，願才能切。釋迦佛四十九年講經說法，是幫助我們深信切願，這是信解，後頭行證是我們自己的事情，真正明白、理解了，然後我們從行當中去求證。這個法門，臨命終時佛來接引，這是證。真搞清楚了，我從現在就幹，心裡只有阿彌陀佛，看一切人事物全是阿彌陀佛，六根接觸的六塵境界，內外都是阿彌陀佛，有阿彌陀佛，別的就放下了。功夫就在日常生活當中鍊，歷事鍊心，在工作的時候鍊，在待人接物之處鍊。這裡面最重要的，把我放下，絕對不執著這個身是我。我放下了，自私自利的念頭就斷掉，這個念頭斷掉，對於名聞利養、五欲六塵的貪戀自然沒有了。念佛往生的人，他們生到極樂世界得阿彌陀佛本願威神加持，得到阿惟越致菩薩的待遇，有道理在；佛菩薩對我們的加持

是相對的，我們有一分功德，他加上一分，有兩分功德，他加兩分，跟我們自己所修的一定成正比。如果我們心裡所有雜念都沒有了，只有這一句佛號，雖然沒有開悟，到西方極樂世界佛力一加持，大徹大悟，明心見性，生實報莊嚴土。凡夫生實報莊嚴土，這叫難信之法。其他法門修行要斷見思煩惱，多困難！念佛法門，你只要把阿彌陀佛抱住，其他東西放下，你就得到了。所以這個法門稱為最勝之道，不為過！一切世出世法中無有倫匹，是真的。

去來現在佛佛相念，爲念過去未來諸佛耶？爲念現在他方諸佛耶？何故威神顯耀、光瑞殊妙乃爾，願爲宣說。

『去』是過去，『來』是未來，『現在』，這是講三世，三世諸佛『相念』，諸佛相念裡面互相念佛。實實在在說，一切諸佛沒有不念阿彌陀佛的，阿彌陀佛也念一切佛，這是諸佛相念真正的意思。我

們在大乘經裡面細心去觀察，的確只有阿彌陀佛真正稱得上究竟圓滿佛。其他的諸佛當然也究竟圓滿，但是阿彌陀佛比起三世諸佛更究竟、更圓滿。從什麼地方體現出？從普度眾生，這樣簡單、方便、穩當、快速幫助人成就，是一切諸佛所說法裡面沒有的。因為通途都要斷煩惱、消業障，哪有不斷煩惱、不消業障成就的？沒這個道理。極樂世界阿彌陀佛有沒有教人消業障、斷煩惱？有，不是沒有，他的方法太妙，他就教你一心念這句阿彌陀佛，你的煩惱就會斷，你的業障就會消。什麼原因？是阿彌陀佛將他四十八願五劫修行，極樂世界成就到今天十劫，這個十劫接引遍法界虛空界無量無邊的眾生，到極樂世界修行都成佛了，這功德多大！本願的功德，自己五劫修行的功德，十大劫度化眾生的功德，這三種無量功德迴向給你、加持給你，讓你無量劫的煩惱習氣、一切業障自然都化解。這不是偶然的事情，這個阿彌陀佛能做到，別的佛想做還做不到。但是佛佛道同，一切諸

佛如來會下，像我們這是釋迦如來會下，有這樣的根性，跟彌陀有緣，佛都勸我們到極樂世界去成就，讓我們這些人帶業往生，業障自然化解。到極樂世界業障就沒有了，真正不可思議！這法門到哪裡去找？找不到。所以我們要珍惜，我們要抓住，決定不能把這個機會錯過。《嘉祥疏》：「去來現在佛佛相念者，明三世諸佛皆有化眾生之念，光光相照，又智智相照，故云相念。」《甄解》：「去來現佛等，舉三世佛相念，以推度今佛所念。」阿難說這個話，想必現在釋迦佛也在念諸佛，所以才現這樣殊特的相好，放光現瑞，故問曰：『為念過去未來諸佛耶，為念現在他方諸佛耶？』若不是念佛，今日佛『何故威神顯耀光瑞殊妙乃爾』。「威」是勇猛，「神」是不可測度，「顯耀」是光麗。「光瑞殊妙」，放光現瑞，殊勝絕妙。「乃爾」，如此。「願為宣說」，阿難看到佛今天放光是全身放光，光中還有十方佛剎，這樣希有的瑞相，過去他從來沒見過，所以請佛宣

說。

於是世尊告阿難言：善哉善哉！汝爲哀愍利樂諸衆生故，能問如是微妙之義。

善者，好也。善哉，稱讚之辭。「善哉善哉」，就是太好了、太好了。「哀愍」，悲心拔苦。「利樂」，慈心與樂。解：「佛讚阿難，汝今願拔一切衆生苦，與一切衆生樂，乃能問如是之義。」你問得好！「微」，法體幽玄；法就是這部經，這部經的經體是真實之際，是一切衆生的本性，幽玄，這叫微。「妙」，不可思議。「微妙」，法之本體幽深玄妙，非語言分別之所能知。

汝今斯問，勝於供養一天下阿羅漢、辟支佛，布施累劫諸天人、蜎飛蠕動之類，功德百千萬倍。何以故？當來諸天人民一切含靈，皆因汝問而得度脫故。

『汝今斯問』，你今天這一問。『一天下』，乃四天下之一，就是指地球，我們今天講全世界。四天下，即住於須彌山四方之四大洲：南瞻部洲（即地球）、東勝神洲、西牛貨洲、北俱盧洲。一天下，即一大洲。『累劫』，很長的時間。『蠅飛』，能飛之小蟲。『蠕動』，爬行之蟲。諸天人民、蠅飛蠕動代表六道眾生。佛言，阿難此問之功德，超過供養一大洲（全世界）阿羅漢、辟支佛，多劫布施諸天人民及蠅飛蠕動之蟲類，百千萬倍。『何以故』，為什麼會有這麼大的功德？世尊給阿難說明，『當來諸天人民一切含靈，皆因汝問而得度脫故』。「含靈」指含有靈性者，即眾生。因為你問，佛才給大家講《無量壽經》。

在過去，我們總以為含靈的眾生是動物、是生物，無生物就不叫含靈。可是《華嚴經》上說「情與無情同圓種智」，有情就是生物，無情就不是生物，無情眾生是礦物、山河大地，有情無情同圓種智怎

麼講法？無情眾生怎麼可以同圓種智（成佛）？現在我們明白了，這個宇宙當中沒有一個是無情的，現在所謂是有機的，有機就是活的，山河大地也是活的。其實經上講得很清楚，最近三十年尖端科學家的研究報告，居然跟這句「情與無情同圓種智」有關係，告訴我們，再小的物質現象都沒有離開受想行識（精神現象）。換句話說，佛講的正報，最小的是汗毛的毛端，依報最小的微塵，極微之微，現在科學發現的原子、電子、粒子，基本粒子就幾十種，夸克也是幾十種，像中微子，都非常之小，我們沒辦法看見，要用儀器去觀察才發現有這些東西，科學家發現物質是從意念變現出來的，跟大乘相宗所說的完全相同。宇宙從哪裡來的？佛告訴我們「一念不覺而有無明」，這個無明就是阿賴耶。世出世間一切法的本體叫自性、法性、真心、真實之際，這是哲學所講的本體，一念不覺從這個體就生出阿賴耶，阿賴耶是果，一念不覺是因，這就蹦出一個阿賴耶。阿賴耶就是造物主，

宇宙、萬法、我都是從它來的，我們每個人自己都是從它變出來的。阿賴耶的三細相，業相就是一念不覺；從業相就生出轉相，現在科學叫信息，這是精神；從轉相再變成境界相，境界相就是物質。所以，物質從轉相變出來，轉相從業相變出來。業相這一念不覺沒有原因，沒有先後，時間跟空間都沒有。所以物質現象再小，它都包含著色受想行識，色是物質現象，受想行識是精神現象；換句話說，精神跟物質分不開，沒法子分，它是一體！分割得再小，還是具足受想行識，一樣都不缺，這就把「情與無情同圓種智」的問題解決了。說動物、植物、礦物，是我們凡夫之見；今天科學說能量、信息、物質，也是凡夫之見；一即是三，三即是一，它不能分的，這是佛的知見。整個宇宙是一體，我們跟諸佛是一體，我們跟一切眾生是一體，這是大乘教的精髓。佛這麼慈悲，無條件的幫助苦難眾生，為什麼？同體大悲，同體大慈，遍法界虛空界跟我是一體，跟你也是一體，跟他也是

一體，跟諸佛如來是一體，跟眾生也是一體，乃至跟地獄眾生還是一體。所以，眾生有感，佛就有應，感應道交不可思議。阿難這一問，這是這部經的緣起。阿難不問，佛不講經，阿難這一問，佛就講了。講這部經，佛是無比的歡喜，為什麼？這個經、這個法門能叫一切眾生一生就能度脫，跟別的大乘經不一樣。別的大乘經難，難在哪裡？煩惱要斷，業障要消。這個法門，煩惱不要斷，業障不要消，怎麼辦？這一句佛號就幫助你消業障、斷煩惱，這不可思議！所以這是如來無上的法門，第一法門。今天佛說這部經，那還得了！真正是暢佛本懷。佛菩薩心裡念念是幫助眾生成佛，阿難這一問，這是機會到了，所以佛是以無比的歡喜心把這個法門教給我們。

解：「蓋因此問而引出」，阿難這一問，引出釋迦佛說法，這個法「凡聖齊收」，這是講凡聖都契機，上自等覺菩薩，下至無間地獄眾生，統統得度，「利鈍悉被」，根利的是一些聖人、菩薩，鈍根是

凡夫，包括三途，利鈍全收，「橫超三界」，八萬四千法門沒有一門是橫超的，只有淨土法門是橫超。像念書一樣，學生在學校念書，小學畢業念中學，中學畢業念大學，大學畢業念研究所，這叫豎出；小學沒畢業就念研究所，博士學位就拿到，這叫橫超。淨土法門橫超三界（六道），快！豎超的時間長，橫超就在眼前，一生就成就。「逕登四土」，逕是近，不遠，你就證得極樂世界的四土。他方諸佛國土，四土是有等級的，不同維次空間，極樂世界四土是同一個維次空間。極樂世界沒有空間維次，所以四土在一起，一生一切生。生到凡聖同居土，你能每天跟實報土這些等覺菩薩在一起，這是他方世界沒有的。到西方極樂世界，你能跟觀音、大勢至、文殊、普賢、彌勒菩薩在一起，天天見面，還能跟十方一切諸佛在一起。「諸佛同讚」，每一尊佛都讚歎淨土法門。「經論共指」，千經萬論到最後都歸屬極樂世界，都結歸到《無量壽經》。「一乘了義」，一乘是成佛的。

《華嚴經》是成佛的，《法華經》是成佛的，可是最後都是念佛；《華嚴經》最明顯是「十大願王導歸極樂」，《法華經》最明顯是「觀世音菩薩普門品」。我們從這個地方才真正認清楚淨土的殊勝，《無量壽經》的不可思議。阿難引出淨土法門，當來一切眾生皆以此法而得度脫，故佛讚其功德。佛讚歎阿難請經的功德，正是普賢菩薩十大願王裡的「請轉法輪」，阿難請轉法輪，這麼大的功德。從這個地方我們就明白，我們想在世間做大功德、做大好事，什麼樣的大功德是第一殊勝？請佛講經。佛不在世了，請善知識講經，這世間有法師、有居士，這個功德大。

阿難，如來以無盡大悲矜哀三界，所以出興於世，光闡道教，欲拯群萌，惠以真實之利。難值難見，如優曇花希有出現。汝今所問，多所饒益。

這段是講稱佛本懷。『無盡』，無有窮盡。『大悲』，《普賢行願品》：「諸佛如來以大悲心而為體故。」什麼是佛教？古大德說「慈悲為本，方便為門」，這就答覆出來。佛教的體，就是佛教從哪裡來的？根據什麼？根據大悲心；用什麼方法？方便。佛教的本質，我們一定要懂，它依的是慈悲心，對一切眾生沒有條件，同體大悲，無緣大慈，無緣是沒條件的。自動自發，愛護一切眾生，關懷一切眾生，照顧一切眾生，全心全力為一切眾生服務，不求報酬，只有給與，不求回報，這是佛教。有人聽到，天下有這種好人嗎？是的，佛菩薩就是這種好人。我們學佛的人要學得跟佛菩薩一樣，沒有一點私心。為什麼？他完全覺悟了，他一點都不糊塗。眾生迷惑顛倒，不了解事實真相，不了解宇宙跟自己是一體。《普賢行願品》：「以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。」大悲水比喻大悲心，饒是豐饒，益是利益眾生，最豐富的利益給眾生。成就諸佛菩薩智慧華

果，這個成就是彰明、彰顯，因為諸佛菩薩智慧華果也是自性裡面的，自性本自具足，一樣都不缺，從哪裡顯示出來？從感應裡面顯示出來，眾生有感，佛就有應，佛的應現就是教學。

如來以無有窮盡之大悲心，『矜哀三界』，矜哀是憐憫。三界眾生因為沒有人教他，他看錯、想錯、說錯、做錯，感得許許多多的災難，無盡的痛苦，現代的社會特別明顯。佛菩薩知道，佛菩薩看見，以無盡的慈悲憐憫這些眾生。這些眾生包括三界，欲界、色界、無色界，這就是整個三界六道。佛為悲憫三界之一切眾生，『所以出興於世』，此表明如來出現世間之本懷。三界眾生起心動念、所作所為這是感，眾生這些信息才動，佛就知道了。佛憐憫這些眾生，自然就應現在世間，來教學。

釋迦佛示現出生在國王家，身分是太子，這種地位是別人夢寐所

希求，他得到了，十九歲放棄王位的繼承，放棄榮華富貴的生活，他離開家庭去修道，過苦行僧的生活。這是一般人做不到的，他做到了。求學很辛苦，尋師訪友十二年，印度的宗教、學術他都學過，最後在菩提樹下入定，大徹大悟、明心見性。見性，世出世間一切法徹底通達明瞭，這才開始教學。他先辦小學，阿含十二年，紮根；辦中學，提升，方等八年；辦大學，般若二十二年；辦研究所，法華八年，直到圓寂，他一生教學。你認識明白了，就曉得佛教不是宗教，佛教是釋迦牟尼佛的教育。教育終極的目標是作佛，成佛就是拿到博士學位。佛法裡面，佛陀、菩薩、阿羅漢是學位的名稱，最高的學位是佛陀。

《法華經》：「諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世。」大事因緣是什麼？生死大事，在這個世間沒有比這個更大的事情。大乘佛法確實把生死這樁事情解決了，怎麼解決的？研究到最後，人沒有生

死，這真解決了。世間生死是什麼？是身體。身體不是「我」，身體是個物質現象，有生有滅，「我」不生不滅。世間人認為靈魂是我，不能說對，也不能說不對，靈魂沒有分段生死，有變易生死。靈魂是真正的我糊塗了，迷了，才叫靈魂，實際上它不靈。孔子說「精氣為物，遊魂為變」，這個魂叫遊魂，它的速度很快，它沒有空間跟時間，碰到有緣的它又去投胎了。投胎不管在哪一道，又去找個身體，那身體還是有生死。靈魂要是覺悟了，就叫靈性，靈性才是真正的我，沒有生滅，而且不斷的把自己靈性提升，從人間提升到天上，從天上提升到阿羅漢，阿羅漢提升到辟支佛，辟支佛提升到菩薩，菩薩提升到佛，往上提升，這叫真修行。這個提升有快樂，這個快樂不是世間人能想像得到。古德說：「世味哪有法味濃！」人間天上五欲六塵這種享受，比不上佛法裡破迷開悟的樂趣，破迷開悟是真樂。如果世間的快樂要能超過佛法，釋迦佛就不出家了，他就不要修苦行了。

他出家修苦行，那個樂比做帝王快樂更多更大，所以人家肯幹，他不迷惑。解：「釋尊所為之大事因緣，即宣說彌陀願力，普度眾生。」把它歸到本經，這個總結是有根據的，善導大師曾說「諸佛所以興出世，唯說彌陀本願海」。佛為什麼出現在世間？就是教學，做個模範老師。佛的身分是人天師，人間天上的老師，不是神，不是上帝，是老師。我們對佛稱本師，我們自稱為弟子，學佛的人跟佛是師生關係，所以佛教是教育。現在把佛教貶成宗教，貶成迷信，這是對佛菩薩很大的侮辱，錯了！你們對佛菩薩完全不了解，隨便批評他迷信，結果誰迷信？自己迷信。不願意接受佛陀的教誨，你永遠不會開悟，這是一門大學問。

『光闡道教』，「光」，明也，大也，廣也。「闡」，開也。「光闡」，發揚光大。「道」是正道，「教」是真實的教誨，「道教」即諸佛之教化，總指世尊一代時教，八萬四千法門。「光闡道

教」，廣宣如來經法。廣泛的宣揚，第一個是身教，第二個是言教，這是方法。身教是要求自己做到，學佛至少三皈要做到，一、覺而不迷，二、正而不邪，三、淨而不染，身心清淨，沒有染污；三皈是總方向、總目標，其他的是方法、手段。如何能達到這個目標？佛教給我們十善、五戒，依這個去做就能達到這個目標。五戒十善修好了，向上提升，菩薩的六度、六和、四攝、四願、普賢的十願、阿彌陀佛的四十八願，步步高升，這是真幹。一方面我們做到，一方面將佛的遺教這些大乘經典認真去研究，細細的講給大家聽。內容是什麼？一、真實之際，跟你講宇宙從哪來的？萬物從哪來的？人從哪裡來的？我從哪裡來的？這是大問題，全都給你解決了，二、真實智慧，三、真實利益。佛教講什麼？就這三樣，三種真實。

『欲拯群萌』，「拯」是拯救、幫助，「群萌」指眾生。「欲拯群萌」，欲救一切眾生。一切眾生沒有智慧，如何幫助他開智慧。英

國湯恩比博士說：「解決二十一世紀社會問題，只有中國孔孟學說跟大乘佛法。」我們要將孔孟學說、大乘佛法在全世界推動。現在我們最苦的，儒釋道沒有一流的人才。培養人才要十年！總得要有些真正肯幹的人出來，才能幫助正法久住。佛是正法，儒也是正法，世界上其他的宗教都是正法。必須要宗教團結合作向這一個目標，這個目標就是拯救世界、拯救地球。不管你信什麼教，你總沒有離開地球，你是地球人。今天地球出了麻煩，我們如何拯救？拯救的核心就是一個愛。地球遭的難就是什麼？愛心丟掉了。現在的人不知道自愛，他怎麼會愛人？建立愛心，把愛心找回來，那就要靠愛的教育。希望每一個宗教把愛的教育找回來，這個地球有救。《會疏》：「漸頓各稱所宜，隨緣皆蒙度脫，故云拯群萌。」漸是根性比較差的，要慢慢的學；頓是根性利的，很聰明，他可以不必按照一般程序，他有能力躡等。這是佛陀教化他的善巧方便，隨順各人不同的根性，應該學什麼

就教他什麼，隨緣皆蒙度脫。淨土法門能契合各種不同根性，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，只要你相信，你真想到極樂世界去，真肯念佛，就這三個條件，你就能成就。淨土法門帶給我們三種真實：真實之際、真實智慧、真實利益。依照這個法門修學，沒有一個不成功，沒有一個不往生，沒有一個不成佛，這是《華嚴》、《法華》做不到的，這部經能做到。諸佛所以出現在世間，沒有別的，只是把阿彌陀佛、極樂世界介紹給大家，介紹就是救度一切眾生，真能得度。為什麼？淨土法門不要斷煩惱、不要消業障，帶業往生，我們聽到這句話心就安了。方法是發菩提心，一向專念。所以我現在勸人，經要聽，為什麼？不聽不明白道理，不知道事實真相。道理明白，事實真相搞清楚，你取極樂世界很容易，不難！比生天容易太多了。

『惠以真實之利』，「惠」是惠施、恩賜，佛菩薩給我們真實的利益。「真實之利」，按善導大師意，指彌陀誓願為真實之利；善導

大師偈云「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。如來為什麼出現在世間？就是把阿彌陀佛本願介紹給大家，把極樂世界介紹給大家，不為別的。千經萬論說得是好聽，不容易做到，淨土法門人人可以做得。我真相信，我真願意到極樂世界，我一天到晚阿彌陀佛不離口，心裡有阿彌陀佛，保持到臨命終時，佛一定來接引，決定往生，生到西方極樂世界永遠不退，就成佛了。這是橫超三界的法門，無與倫比，快速、穩當、容易，成就特別高。

《甄解》引《六要》：「真實利者，指此名號，即是佛智。」指名號者，本經云：「得聞阿彌陀佛名號，能生一念喜愛之心，歸依瞻禮，如說修行，當知此人為得大利，當獲如上所說功德。」真實之利，是阿彌陀佛這一句名號。名號的功德，八萬四千法門沒有一門能比得上，這個很好學，只要你會念。什麼叫會念？大勢至菩薩講「都攝六根，淨念相繼」，這叫會念。念佛的根本一定要攝心，攝心是收

心。什麼叫收心？放下萬緣，心不攀緣外面境界，收回來，只緣阿彌陀佛名號，這叫都攝六根。淨念相繼，心裡有這一句阿彌陀佛，沒有雜念，就是淨念；相繼是不間斷。對阿彌陀佛的名號不懷疑、不夾雜、不間斷，就叫淨念相繼。淨念相繼的功夫繫在都攝六根，都攝六根就是回頭、放下，放下萬緣，身心世界一切放下，為什麼？假的，帶不走的；這句佛號的功德決定可以帶走。念到真正有把握往生，自己可以知道，可以驗證。在急難的時候，第一個念頭就是阿彌陀佛，這叫功夫成片；如果第一個念頭不是佛號，那就不行。急難的時候，第一個念頭是阿彌陀佛，第二個念頭還是阿彌陀佛，念念不離阿彌陀佛，阿彌陀佛就來接引你。這是兩種情形，一種是阿彌陀佛帶你走了，另外是阿彌陀佛會給你安排，你平平安安的留在這個世間，那是有任務給你，任務是災難之後要把這個世界帶向更美好，方法沒有別的，就是教學。

真實利者是阿彌陀佛的名號，這一句阿彌陀佛就是佛智。阿彌陀佛是梵語，翻成中文是無量覺，也可以稱之為無量智慧。無量覺、無量智就是阿彌陀佛，也就是一切諸佛的通號。證得無量智、無量覺，這個人叫成佛。這一句名號是通號，同時是自己自性裡面的無量般若智慧。古大德常說：「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心。」《觀經》云：「是心是佛，是心作佛。」這個心是真心，每個人都有真心，你那個真心是佛，你本來是佛。現在你要把所有的障礙放下，迷惑顛倒放下，去念阿彌陀佛，什麼意思？我要作佛。你本來是佛，現在要去作佛，哪有不成就的道理！這是淨宗修學理論的依據。《甄解》：「今真實者，佛智名號」，就是阿彌陀佛，「善導所謂法藏因中所成真實」，法藏比丘成佛了，他叫阿彌陀佛，怎麼成佛的？因中念佛成佛，「故言本願真實」，他發的四十八願，願願真實，「合之一句名號」，「故知此真實通教行信證」，教，真實之教；行，真實

之行；信，真實之信；證，真實之證；「之利者，名號之大利，其大利之所究竟，即無上涅槃妙果。」西方極樂世界成就的果太殊勝，究竟圓滿的佛果，妙覺如來。我們每個人往生到西方極樂世界都有機會證得，而且是非常穩當。

解：「若論法體，諸經皆實」，因為一切經都是從自性清淨心流出來的，它所依據的理論是相同的、是平等的，「但今論利益，則餘經假而唯此法為真」，現在單單論我們眼前的利益，那一切經是假。「何以故？因《法華》等雖說有速疾成佛之道，但不見依法修持當世成佛之人，故僅成為別時成佛之因」，別時是將來，不是在這一生，「就法體論，本不須待至別時」，法體是平等的，「但修行者根劣，故不能速疾成佛」。眾生根性不相同，善根福德不相同，大乘教契理不契機；要契理契機，這部經典我們才能得到利益。幫助我得清淨平等覺，就是真利益；我學了，清淨平等覺不能現前，我沒有得到利

益，要以這個標準來衡量自己。我學習這個法門之後，無論什麼境界現前，心是平靜的，順境沒有歡喜心，逆境沒有畏怖心，心沒有受外境界影響，這是真的，這一點很重要。真修行，早課是提醒自己，晚課是做反省，這叫真做早晚課，不在形式。每天將真實功德做迴向，否則拿什麼東西迴向？不是念經文迴向，那個沒用處的。我們這一天當中起心動念、言語造作，與性德不相應？相應的是功德，不相應的是福德。福德離不開三惡道，換句話說，三惡道受報。天天要反省，與性德相應，我們跟極樂世界相應，把功德迴向求生淨土，真實功德。起心動念、言語造作，與佛的教誨相應。淨宗我們只提了五個科目，很好記，三福（淨業三福）、六和、三學、六度、十願（普賢十願），每天從早到晚起心動念、言語造作不離這個標準，這就是功德；這裡面如果有我執就是福德，沒有我執就是功德。我每天修，不執著，佛法裡面講三輪體空，那是真實功德。

解：「唯此淨宗一乘願海，六字洪名，十即十生，萬修萬去，故勝餘經。」釋迦佛當年在世，為什麼多次宣講？為什麼常介紹西方極樂世界？說明釋迦佛的本願是希望我們修學這個法門求生淨土，去親近阿彌陀佛。我們不辜負他老人家，我們真幹。在這個世間一切隨緣，有很好，沒有也好，什麼都好，在一切境界裡面統統都是個歡喜心，這就好；對待一切人事物是個真誠的愛心，修之、養之，中國人講修養，修是修正，修正過來好好養，不要失掉。每天生活在愛的懷抱中、慈悲的懷抱中，真正是幸福快樂的懷抱當中，這一天沒有白過，只有這部經上有，圓滿具足，你學這部經多快樂！為什麼勝過一切經？舉了三個例子，一、「往生必證菩提」，就是成佛，往生必定成佛。二、「法滅唯此經度生」。現在法有沒有滅？法滅了。沒有人講經，沒有人聽經，沒有人真學，法就滅了。經典在、寺廟在、佛像在，那不算，那是一點影響的形相還在，實質沒有了。佛經是教人念

的，教人學習的，教人依教奉行的，絕不是叫你收藏。收藏在那個地方，雖然有護法神守護著法寶，可是劫難來了還是不能逃過。怎樣守才能逃過？德行，真正修行的功德。這個人有福，他住在這個地方，這個地方不會有災難，就保全。學智慧、求福德重要。智慧福德到哪裡求？執持這句名號全都得到。一心執持，三、四年之間你就得三昧；得到三昧之後，三、五年之間你就開悟，這是真的。現在人為什麼開悟不了？他沒有專心學，他學很多的東西，他念頭很多，不專一。一門深入、長時薰修，專一就成功。一門深入，他能得定，他心清淨，清淨到一定的時候他開智慧，智慧開了之後才教你廣學多聞。為什麼？你有根本智，廣學多聞是成就後得智。根本智是清淨心，清淨心照見外面，你才看到真相。佛說「一切法從心想生」，很多族群的先知也說這個話，他們也知道，非常重視一個人的起心動念跟他的情緒。意念跟情緒可以主宰你的一切，好的意念就是太平盛世，惡的

意念就動盪不安。二戰之後，雖然沒有重大的戰爭，但地球是動盪不安，為什麼？意念不好，情緒不好。怎樣拯救社會？怎樣拯救地球？「愛心遍世界，善意滿人間」，這對於化解災難有很大的影響。三、「凡聖念佛齊等」，凡聖生到西方極樂世界，念佛成就是平等的。蓮池大師《疏鈔》說「齊諸聖於片言」，齊就是齊等，我們凡夫跟諸聖，諸聖是四十一位法身大士，我們用一句佛號，跟他們修平等的功德，他們也念佛，我們也念佛。故云：真實之利無有過於此法者。

解：「本經能惠真實之利者，緣由經中開化皆是真實之際，極樂妙土正是彌陀住真實慧之所流現。」本經能給一切眾生真實的利益，道理是什麼？原因是什麼？緣由是釋迦佛講這部經開始教化皆是真實之際。真實之際，就是諸法實相，所說的全是宇宙人生的真相。宇宙人生真相今天科學、哲學發現一部分，究竟圓滿確實在大乘經典。極樂妙土正是彌陀住真實慧之所流現，阿彌陀佛的大願大行，四十八

願、五劫修行功德所成就就是極樂世界。極樂世界沒有人設計，沒有人在建造，全是阿彌陀佛願行功德之所成就。這個例子很多，初學的人不知道，無法想像。近代科學家已經認識到，那是意念的能量不可思議，用科學家的名詞來說，是阿彌陀佛意念能量之所成就。極樂世界是阿彌陀佛心想事成，自然成就的。成就到現在已經十劫，這十劫當中阿彌陀佛接引了多少眾生，到極樂世界就等於成佛，極樂世界成就多少尊佛，這個功德太殊勝！十方諸佛讚歎，十方諸佛弘揚，都像釋迦佛一樣慈悲熱心把這樁事情向一切眾生介紹。

《往生論》：「三種（佛土、佛、菩薩）成就願心莊嚴」，佛土是依報，佛、菩薩是正報，佛是阿彌陀佛，菩薩是十方世界所有往生去的眾生，這三種莊嚴，成就願心莊嚴，阿彌陀佛的四十八願，「略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無為法身故。」真實之際，就是無為法身。解：「極樂依報、正報，真實智

慧之流現」，是從自性裡變現出來，「一切真實，故能惠以真實之利」。解：「無為法身即實相」，諸法實相就叫做無為法身，彌陀的法身遍法界虛空界，都是佛的法身；彌陀的心是真實智慧，智慧也是遍法界虛空界。這就是極樂依正是圓滿自性流現，從自性流出來的現象。蕩益大師《要解》：「能說所說」，能說的是佛，此地是用釋迦佛做代表，說法四十九年；「能度所度」，佛能度眾生，眾生為佛所度；「能信所信」，能信是我們學生，所信是佛的教法；「能願所願」，能願是我們發願往生極樂世界，所願是極樂世界接受我們的願心；「能持所持」，持是持名念佛，我們是能念，佛號是所念；「能生所生」，能生是我們自己的法身，所生是彌陀的法身、彌陀的國土；「能讚所讚」，能讚是十方諸佛如來，所讚的是極樂世界阿彌陀佛依正莊嚴，「無非實相正印之所印」，全部到後面總結歸到實相，實相是事實真相。解：「可見入此門中，一一皆入實相，故所惠真實

之利莫過於此。」這把真實之利做了一個總結。遍法界虛空界，《要解》這幾句話統統都說到，是一個實相正印之所印，就告訴我們，它是一體，它沒有分裂，它沒有先後，也沒有隔礙，始終是一個整體。只是我們凡夫迷而不知，不了解事實真相；了解事實真相，我們都想證得。用什麼方法？佛給我們講的八萬四千法門，都是方法，任何一門都能證得。但是我們根性不一樣，上上根人隨便修一個法門都能成佛。我們不是上根，那就得要在一切法門裡選擇一個法門，與我們自己心心相印的，就容易學，容易契入；跟我們善根福德不相應的就非常困難，很難學，不容易成就。淨土法門容易，就念這句阿彌陀佛，第十八願十念必生。還有哪個法門比這更容易、更簡單？找不到了。

『難值難見』，「值」是遇到，淨土法門你很難遇到。《會疏》：「佛法難聞，故云難值。佛身難睹，故言難見。」你在這一生中當中見佛聞法不容易，多大的善根福德因緣你才能遇到！遇到，不知

道珍惜，多少人空過，等下一次再遇到，一等就是好多劫。所以，我們修行絕不是一世成就的。我們有緣分遇到淨土法門，第一個條件是過去生中修的有善根福德，這是先決條件，第二個條件是因緣，有這個殊勝的因緣，我們遇到了。遇到不見得就有成就，遇到的人很多，成就的人不多。什麼原因？不是真信，不是真願，對這個世間還有留戀，還放不下，這就是障礙。應對二〇一二年十二月的災難，美國布萊登說：「希望地球上的居民，在這個時候棄惡揚善、改邪歸正、端正心念，不但災難可以化解，還能把地球帶入更好的走向。」

『如優曇花希有出現』，「優曇花」，無花而結子，亦有花而難值。《般涅槃經》：「有尊樹王，名優曇鉢，有實無華；若金華生者，世乃有佛。」優曇鉢樹，它不開花，它結果，如果開花，那花非常稀有，靈瑞。佛出現在世間，這個樹開花，佛不出現在這個世間，這個樹不開花，只有果。可知此花希有難逢，於有佛出現的時候它才

會開花，用它來比喻佛之真實教法難值難遇。

『汝今所問，多所饒益』，這是世尊對阿難的讚歎：你這一問，這個法門宣說出來，利益無量無邊眾生。解：「今因阿難之問，開釋尊之本懷」，問的正是佛所想的、佛所願的，「顯彌陀之宏願，乃將此真實之法和盤托出，普利群生。」在這個時代，我們能遇到、能認識、能依教奉行，無比的幸運，我們要認真努力，決定成就，絕不錯過這一次的機緣。

阿難當知，如來正覺，其智難量，無有障礙。能於念頃住無量億劫，身及諸根無有增減。所以者何？如來定慧究暢無極，於一切法而得最勝自在故。

這段是講三德妙用。『阿難當知，如來正覺，其智難量，無有障礙』。佛說：阿難，你要曉得，如來覺智難以測量，一切通達，沒有

障礙。解：「正覺者，證悟一切諸法之真正覺智，即如來之實智。故成佛曰成正覺。」梵語阿耨多羅三藐三菩提，翻成中文是無上正等正覺，此地正覺就是無上正等正覺。菩薩覺悟了，這個覺悟是大徹大悟，就是證悟一切諸法的真相，世出世間一切法的真相全明白了。佛確實是全知全能，佛並不是說只有他一個人證得，這樁事情是一切眾生自性裡的本能，用現在的話說，我們沒有把本能開發出來。本能好比是黃金，現在在礦裡面，沒有開採出來，黃金跟礦石混在一塊，必須加以冶煉，把一些渣子淘汰，留下純金。經典上跟我們講，放下見思煩惱就證阿羅漢果，放下塵沙煩惱你就是菩薩，放下無明你就成佛，就成正覺。用什麼方法？持戒、禪定是方法，要從持戒開始，因為我們的習氣太重。持戒裡面修忍辱，為什麼？你不能忍就放不下。放下是捨，要布施，布施真的是能忍。布施有三種：財布施、法布施、無畏布施。布施要不著相，布施的時候三輪體空。布施之時，能

體達施者、受者、施物三者皆悉本空，摧破執著之相，稱為三輪體空。菩薩用這些方法，把煩惱習氣、業障淘汰掉，讓自性顯露出來。

一切諸法的真相，相有性無，事有理無。說空、說無，我們聽不懂，認為空無是什麼都沒有，不是的，它那個空無是什麼都有。一切諸法在我們面前，他看到，我們沒有看到，他看到當體即空，看到這個現象是波動現象，所有一切法全是個相似相續相。今天科學家告訴我們，沒有一樣物質是獨立存在，精神現象亦然，全是高速度的這種波動狀況。像彌勒菩薩告訴我們，一秒鐘波動的頻率多少次？一千六百兆，我們怎麼會知道？一彈指三百二十兆。我們看電影，過去電影是幻燈片，相續相，一秒鐘二十四張我們就以為非常真實。如果我們的眼根有這種能力，一秒鐘能把二十四張一張一張都看清楚，那這些電影銀幕上的東西沒有動，一出生就滅了。現在科學家講意念，沒有理由，無緣無故突然蹦出來，立刻就消失，就是佛所說的「當處出

生，隨處滅盡」，是這種狀況。意念也不能夠單獨存在，沒有一樣東西是單獨存在的，所以說它是空，說它是假的，說它是無。有沒有？有，是個相續的相，不是獨立的相，獨立的相沒有。相續的相存在，我們眼看花了，我們不知道它是相續相。這是宇宙的奧秘。

《淨影疏》：「如來正覺，總舉佛智。」阿羅漢也稱正覺，菩薩也稱正覺，不圓滿。阿羅漢只是放下見思煩惱，放下執著，不再執著，清淨心現前，這個很重要。解：「如來正覺四字，全表佛智。此智甚深，故曰難量，因佛極證涅槃甚深法性。」涅槃就是自己的自性，不生不滅。證到涅槃的邊際，證到涅槃的底蘊，涅槃深廣無盡，佛完全證得，不是局部，是圓滿的，在本經上稱它作真實之際。甚深法性圓滿的證得。《嘉祥疏》：「如來正覺其智難量者，明真智妙絕，照窮法界，非下情所測。」真智妙絕，它的作用在，作用照窮法界，窮在此地當徹底講，法界裡再深密的東西他都看到，所以說全知

全能，無所不知，無所不能。「下情」有兩個說法，一個是等覺以下，一個是圓教初住以下，這個以下就是十法界，十法界眾生決定沒有能力去測度自性的智慧德能。

《甄解》：「如來正覺者，乘彌陀一如來成正覺故，此應身即本地身也。其智難量述住佛所住者，念佛三昧為所住，住此發勝妙智故。」解：「蓋謂釋迦如來正覺，乃乘彌陀一如之乘而來成正覺」。彌陀一如之乘就是一乘法，換句話說，釋迦如來得彌陀如來的加持來成正覺，到我們這個世間來示現。特別是介紹極樂世界、介紹阿彌陀佛給大家，這時候肯定得到阿彌陀佛本願威神加持。本願威神就是四十八願、五劫修行、十劫教化真實功德，加持給他方佛。特別是這尊佛要講《無量壽經》、講《彌陀經》、講《觀經》，專門介紹西方極樂世界，他肯定得阿彌陀佛加持。世尊如是，佛的這些弟子，菩薩身、聲聞身，乃至在家的居士，聞到淨土法門真信切願，那我們就知

道，這個人就像經中所說，肯定他是過去生中曾經供養無量如來，今天得無量如來的加持，他能信、能願、能行、能證，同時又得阿彌陀佛的加持，這一點都不假。特別是諸佛如來，得阿彌陀佛的加持，「故與彌陀同一真如，亦即同一法身。當前現瑞之應身佛」，這指釋迦佛，三千年前示現在印度，應身佛，「實即法身（本地身）如來」。法身無所不在、無時不在，能隨眾生心、應所知量。他所現的雖然是應身或者是化身，跟法身分不開，應化身的體是法身，沒有體他怎麼現得出來？我們把電視的螢幕比喻作法身，裡面現的相是應身、是化身，你說應化身有沒有離開螢幕？離開螢幕都不能顯。法身是能現能生，應化身是所生所現，能所是一不是二。應化身是真佛，不是假佛。解：「一如彌陀住於念佛三昧，由於住此三昧，發勝妙之智慧，故其智難量。」心裡只有阿彌陀佛，那就是念佛三昧。心裡果然真的只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛，其他的都沒有，我們就可以說你

與彌陀同在。彌陀就住在你身心之中，那就能發勝妙智慧，所以其智難量。這個智是什麼？是阿彌陀佛加持給你的，換句話說，也就是你的自性智慧。自性本具智慧是因，得阿彌陀佛加持的緣，透出來，起作用了，「因此非地上及等覺諸大士所能稱量測度」，地上諸大士是指初地到十地的菩薩，這十個階位，上面是等覺，他們都沒有辦法測量。解：「由於勝妙真智，照了真如，並能通達一切諸法，無有阻礙，故曰無有障礙」。真如是自性，真如是體，諸法是現象、是作用。清涼大師總結出四種無礙，理無礙、事無礙、理事無礙、事事無礙，這是《華嚴經》的境界。

『能於念頃住無量億劫，身及諸根無有增減』，顯法身之德。「能於念頃住無量億劫」，念劫圓融。「住無量億劫」，表佛壽命無量。解：「今經云能於一念住無量劫，此即《華嚴》事事無礙法界十玄門中之十世隔法異成門。」此門表延促（長短）無礙。「十世者，

過現未三世，每世又各有過現未三世，於是成為九世。九世互入，為一總世。總世與前九相合，而為十世。此十世隔歷之法同時具足顯現，是曰隔法異成。」所以，過去未來都能看到，都能知道。一念的時間很短，這一念裡有三百二十兆個細念，這麼短的時間住無量劫，一念劫圓融，說明時間是假的，不是真的。時間從我們念頭上生的，一念能展開為無量劫，無量劫能變成一念，自性本具這樣的能力。《六十華嚴》：「知無量劫即是一念，知一念即是無量劫。」解：「延促同時，正與今經一味」，跟此地經文講的是一個意思，證明《無量壽經》跟《華嚴經》沒有兩樣。「釋尊即是毘盧，我土應身教主（釋迦佛）亦即是法身無量壽佛，釋迦與毘盧、彌陀不一不異。」釋迦佛就是毘盧遮那；毘盧遮那是法身佛，釋迦佛是應身佛。法身佛遍法界虛空界。法身佛在哪裡？法身佛就在此地、就在此時，沒有過去、現在、未來，沒有四維、四方、上下，也就是空間跟時間全沒有。他無

時不在、無處不在，眾生有感他就現身，現什麼身不是自己意思，是眾生的意思，是眾生自己心裡所希望的，佛沒有起心動念、沒有分別執著。

「身及諸根無有增減」，表佛身殊妙，殊勝微妙；身根、眼根、耳根、鼻根、舌根都沒有增減，沒有變化。解：「由於住本地法身，示現之應身即具圓滿報身德。」《三時繫念法事》，中峰禪師說：「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心；此方即淨土，淨土即此方。」這話是真的，我們為什麼見不到？迷失了自性。為什麼會迷失自性？因為你有煩惱習氣，你有妄想分別執著，障礙你不能見性，障礙你自性裡的智慧德相。實在說，這種障礙是讓我們自性裡面智慧德相變質，那不是沒有。智慧變成妄想，德能變成造業，相好變成六道輪迴。本來是極樂世界，變成六道輪迴。本來是個報身，身有無量相、相有無量好，現在在六道隨類現這個身相，人現人的身相，到畜

生現畜生的身相，到地獄現地獄的身相，多可憐。這些全是自作自受，不是別人給你的。你真的明白之後，你再不會怨天尤人，你會自責，自責是懺悔。你曉得自己錯了，與別人不相干，念頭一轉，別人全是佛菩薩，全是大慈大悲，在我面前示現來度我的，讓我覺悟。順境，讓我不貪；逆境，讓我不瞋。我必須在境界裡把貪瞋痴慢疑斷掉，這叫回頭是岸。同時，你自己回頭，你慢慢就發現，看到每一個眾生都是住本地法身，都是在那裡示現應身，這就入善財的境界。善財境界很簡單，凡夫只有我一個，除我之外都是佛菩薩，所以他一生成佛，他十大願王每一條都做到。「禮敬諸佛」，一切恭敬，對一切人恭敬，善人恭敬，惡人也恭敬；對我有恩的人恭敬，對我有仇的人也恭敬；對一切動物恭敬，對一切植物恭敬，對山河大地恭敬，對自然現象都恭敬，沒有一樣不恭敬，那叫禮敬諸佛。「稱讚如來」，一點嫉妒心都沒有，看到人家有一點好處，讚歎。別人示現好的地方，

我們自己看到，迴光返照，我有沒有？我要是沒有，向他學習，他提醒我；人家示現不善的，我思想有沒有？有則改之，無則嘉勉，不是人人都是老師嗎？不是人人都是佛菩薩嗎？「善財運氣好，遇到那麼多善知識，我們從早到晚一個也沒遇到」，就在你面前，你沒有看見，不是你沒有遇到，你遇到的比他多，當面錯過了，你怪誰？「廣修供養」，放下是真供養。供養不一定在事，順自己意思的不起貪心，見到冤親債主不再怨恨，這是真供養。善財會，我們不會；善財看見，我們沒看見，關鍵在此地。「懺悔業障」，天天改過，天天放下。改過，放不下，假的，不是真的。放下，真改過。讓自己的平等心現前，清淨心現前，這是改過的功德。改過的真實利益，是你的清淨平等覺現前。所以全在眼前，這個世界就是華藏世界，就是極樂世界，無二無別。你說這個社會混亂，我沒有看見；你說這個地球上災難很多，我也沒看見。有沒有？或者有的地方有，真正契入大乘，

沒有了，沒在你面前發生。所以諸佛的應身，沒有一法不是諸佛的應身，應身裡有報身的德、有法身的德。我們在眼前，六根接觸六塵境界，難道沒有法身德嗎？難道沒有報身德嗎？有，統統具足，一即一切，一切即一，一點都不錯。

『所以者何』，如來覺智難量、念劫圓融，為什麼？『如來定慧究暢無極，於一切法而得最勝自在故』。「定」是禪定，「慧」是智慧，戒定慧稱為三無漏學。《會疏》：「究謂究竟（追根究柢），暢謂通暢。簡（揀別）異（不同）因位所得，故曰無極。」他得的是果位，他不是因位，他證果，所以叫無極。解：「佛之禪定智慧究竟通暢，非一切在因位之大士所能得」。「自在」，解：「心離煩惱之繫縛，通達無礙，謂之自在。不謀而運，一切無礙，謂之自在。」謀是研究、策劃，那是通過意識，佛菩薩不用心意識，這是真的自在。

《華嚴經》講十種自在，一、「命自在，菩薩得長壽慧命，經無量阿僧祇劫住持世間，無有障礙。」一般人認為這是神話，它是真的，法身菩薩證得。我們要問，惠能有沒有證得？肯定證得。他沒有長壽！他長壽我們不知道，我們只看到人身體，沒有看到那個人。身體是個物質，這個壽命有長有短。真正得道的人，就是證果的人，他這個身體壽命不是業報的，是應眾生之感，就是緣生的。眾生跟他有緣他就住世，緣要是盡他就走了，他自在。他生到這個世間來，他知道他從哪裡來的，他離開這個世界，他知道他到哪裡去，他真的是長壽。正像經上所說，菩薩長壽慧命，經無量阿僧祇劫住持世間，這不是假的。阿羅漢的定慧超越六道輪迴，住十法界的四聖法界，惠能大師是大徹大悟、明心見性，他不住十法界，他住諸佛實報莊嚴土。實報莊嚴土的壽量，一般講是三個阿僧祇劫，《華嚴經》上講無量阿僧祇劫。三大阿僧祇劫他就證得妙覺果位，回歸自性，在淨土裡面講，

他住常寂光，他不住實報土。但是實報土的菩薩有感，他就有應，應身還是住實報土，為什麼？他在寂光土，不能幫助實報土的菩薩，他必須退回來，也住在實報土。實報土他現的是等覺位，實際上他是妙覺如來，以這種身分做這種示現，來幫助實報土四十一位法身大士。壽命確實是無量，而且一切無礙，自在。

二、「心自在，菩薩智慧方便，調伏自心，能入無量之大三昧，遊戲神通，而無障礙。」方便兩個字是說起作用教化眾生。古聖先賢說「行有不得，反求諸己」，那就是說，問題不在外面，問題在自己。先調伏自心，然後就能調伏人心，這是一定的道理。不能自度，怎麼能度他？決定是先自度，然後度他。主要就是緣，緣成熟，很順利幫助別人解決問題，緣不成熟，佛菩薩也無可奈何。佛菩薩的心態永遠是恆順眾生、隨喜功德，不會有一點勉強。為什麼？實報土的菩薩們都是不起心不動念，起心動念尚且沒有，哪來的分別執著？這是

我們一定要知道的。調伏自心，才能入無量大三昧。入無量大三昧是什麼？就是不起心不動念、不分別不執著，你才有能力隨緣。遊戲神通是隨緣，真的用四攝、六度教化一切眾生。實際上的樣子，就是善財五十三參做出來給我們看的。心自在，完全落實在善財童子五十三參，你看善財的定功、智慧、遊戲神通。五十三位善知識代表社會狀況，男女老少、各行各業，他都去參訪，都去學習，都去教化，做出榜樣來給我們看。

三、「資具自在，菩薩能以無量珍寶種種資具嚴飾一切世界，清淨無礙。」資具就是我們衣食住行生活所需要的。菩薩不但具足種種這些資生之具，而且這些資具都是無量珍寶所成，莊嚴裝飾一切世界，清淨無礙。這種種莊嚴是自然的成就，法爾如是。無量珍寶只有在諸佛剎土裡，為什麼？人心善，珍寶自然出現。物質現象是受精神支配，隨著人意念在改變，意念純淨純善，物質現象所現的就是無量

珍寶，也就是最好的結晶；心念不善，物質現象也就變得不善，境隨心轉。極樂世界的人，心善、念頭善、言行善，他居住的環境是無量珍寶。最善的念頭就是專念阿彌陀佛，念阿彌陀佛感應的是西方極樂世界。極樂世界沒有三惡道，沒有一切不善。我們今天居住的地球，人的心是貪瞋痴慢疑，人的情緒是怨恨惱怒煩，造作的是殺盜淫妄，這樣變現出來的剎土，所以居住的環境不好。如果想找好環境去修學，你就找極樂世界，極樂世界決定可以去，不難，只要你真正相信、真正願意去、老實念佛。什麼時候我們一開口都是阿彌陀佛，起個念頭也是阿彌陀佛，就成功了。無論看到什麼境界，善的境界、不善的境界，口裡全是阿彌陀佛，那就說明你已經離開娑婆世界，你已經離開這個不善的國土，為什麼？你心裡面沒有了。你心裡只有阿彌陀佛、只有極樂世界，怎麼會不去？去定了！現在身體還留在這個世間沒有關係，留在這個世間恆順眾生，這個地方眾生善，隨順他的

善，惡也隨順他的惡，與我毫無關係。學著不要受外面的環境影響，受影響就壞了，那外面的境界全叫魔障，它障礙你往生、障礙你念佛；如果你不受影響，外面的環境都是逆增上緣，都是好事，都是佛菩薩在幫助你、成就你。外面的境緣沒有好醜、沒有善惡，好醜在我們自己的心，我們是怎麼個看法，好醜在這裡，不在外面。我們是善心善行念阿彌陀佛，外面所有境界全是阿彌陀佛。我看這個喜歡，看那個不高興，這是輪迴心，這種心態念佛也不能往生。為什麼？跟《無量壽經》所說的不相應，念佛不能往生。如何跟經典裡面的教誨統統相應，這個太重要了。我們今天要救自己、救家庭、救親戚朋友、救有緣眾生，除信願持名之外沒有第二個方法。佛要念得好、念得如法，決定不受外境影響，這一點重要。受外境影響，表現出來的就是喜怒哀樂。菩薩對外面影響表現的是有喜怒哀樂，裡面是清淨平等，不一樣。恆順眾生，隨喜當中成就自己的功德，也就是成就自己

的戒定慧三學，這是我們應該學的。

四、「業自在，菩薩能隨諸業，應時示現，受諸果報，無障無礙。」菩薩能跟十法界有緣眾生起感應道交，應以什麼身得度就現什麼身，應當用什麼方法去幫助他就用什麼方法，無量法門，不止八萬四千，而且可以同時能應無量無邊眾生之感，換句話說，同時能現無量無邊身、能現無量無邊業用。事多，比我們忙得多了，雖忙，心地清淨一塵不染，這就是三輪體空，作而無作、無作而作，他得自在。我們著相，天天煩心，工作不自在；不著相的人，生喜樂、生智慧，不生煩惱。極樂世界菩薩各個開心，法喜充滿，道理在此地；離開分別執著，你才能得到。菩薩示現在天道，受天上的樂報；如果有緣眾生在惡道、在地獄，菩薩示現在地獄，眾生在在地獄受苦，他也在地獄受苦，他是示現的，眾生是真苦，他是表演的，沒有障礙。

五、「受生自在，菩薩隨其心念，能於諸世界中示現受生，無障無礙。」受生就是應身、化身。本身在極樂世界沒動，可以同時在遍法界虛空界，有緣眾生有感，菩薩自然就有應，應這就講受生。同時示現無量身，而且這無量還種種不同；有緣眾生多，有在地獄、有在餓鬼、有在畜生、有在人道、有在天道，他的信息發出來，菩薩收到立刻就有的應，感應不可思議。菩薩隨眾生的心念示現受生，沒有障礙。

六、「解自在，菩薩勝解成就，能示現種種色身，演說妙法，無障無礙。」勝解，智慧現前，於世出世間一切法都明白，所以他能示現種種色身，像觀世音菩薩三十二應。現什麼身不是菩薩的意思，菩薩沒有意思，菩薩沒有分別執著，是隨著眾生的意念，眾生想見什麼身就現什麼身，眾生想聽什麼法就說什麼法。釋迦佛當年在世，示現的是三十二相的佛身，說許許多多的法門，那是眾生的機不一樣。如

果要依釋迦佛自己，肯定就說阿彌陀佛這一個法門。菩薩能現無量色身，演說無量妙法，沒有障礙。

七、「願自在，菩薩隨願欲，於諸剎中應時出現，成等正覺，無障無礙。」菩薩隨眾生的願、隨眾生的欲望。諸剎是說遍法界虛空界一切諸佛剎土。十法界裡面，最苦的是六道，六道是染污。應時，眾生有感，佛就有應，應的時候他就出現。眾生數量要是多、時間長，佛一定用應身；如果人數少、時間短，佛用化身。成等正覺，這就像釋迦佛三千年前在地球上出現，八相成道，應以佛身而得度則現佛身，現身說法教化眾生，沒有障礙。

八、「神力自在，菩薩神通廣大，威力難量，於世界中示現變化，無障無礙。」佛菩薩的神通道力是自性本具的，威力難量，大到什麼程度？大經上講，有能力把三千大千世界放在手掌中。這神話，

這能叫人相信嗎？如果說這一部《大藏經》我們用手指拈起來，這是不是神話？以前人都說是神話，現在一部《大藏經》在一個晶片裡面，那個晶片只有指甲大，我們兩個手指就拈起來，那不就是一部《大藏經》嗎？不是神話。現在我們曉得，微塵、毛端確確實實裡面含攝的是大千世界，遍法界虛空界無量無邊的信息就在一微塵當中，這現在科學家發現的，佛經上是這麼講的，講了我們總是不懂，今天科學家證明了，是真的不是假的。極其微小的粒子，裡面包含整個宇宙的信息，這是現在他們講的全息理論，沒有大小，大小是假的。「芥子納須彌」，這是佛經上常說的，芥菜子很小，須彌山很大，芥菜子沒放大，須彌山沒縮小，須彌山怎麼裝在芥菜子裡面？真裝在裡面，一點都不假，信息在裡面，色相也在裡面，這不可思議。

九、「法自在，菩薩得大辯才，於諸法中廣演說無邊法門，無障無礙。」辯才從自性本具般若智慧而來，在十方剎土十法界中幫助一

切有緣眾生，你能信、能解、能接受，菩薩就來給你廣演說無邊法門，只有一個目的，幫助你開悟，幫助你回頭。東方的聖賢，他們講求的不是廣學多聞，講求的是甚深禪定、般若智慧，教學以這個為目標。人要開悟才行，開悟就全通了，沒有障礙。教學教些什麼？把你障礙自性的這些東西除掉。自私自利這個念頭障礙自性，要放下，這是最難的。凡事起頭難，修道頭一關要放下這個，所以很難。這一關放下之後，後面就容易，就一帆風順。你為什麼不能放下？不知道事實真相，以為身是我，不是的，身不是我。我們不得已說一個身不是我，是我所、是我所有的。這個說法接近事實，可是還不是。身從哪裡來的？確實有我，我不是身，身是我找來的，真的是找來之後據為己有，錯了。臨時用它可以，不能據為己有，據為己有就錯了。因為我不是物質，沒有物質現象，也不是精神，沒有精神現象，也沒有自然現象。我是什麼？我就是法性、就是自性，自性才是真正的我。而

自性這個我又是遍法界虛空界所有一切眾生共同的。佛比喻，把大海比喻作自性，整個大海是我，大海現在起了個水泡，我執著那個水泡是我，把大海忘掉，這就錯了。水泡破了，那叫開悟，你就發現原來大海是我，遍法界虛空界是一個我。所以一切眾生跟我共一體，我們什麼關係？同體。不知道同體，不承認同體，迷的時間太久，迷的時間太長了。佛現在給你講清楚，能接受了，可是能不能做到？做不到，還是堅持我這個身，我們還是對立的，還是不肯放下。誰放下？佛真正的學生放下了，地位不高，《華嚴經》上十信位初信位的菩薩放下了，不執著身是我；換句話說，真正肯定遍法界虛空界萬事萬物跟我是一體。什麼是法身？你哪一天真正承認遍法界虛空界所有一切現象是我，這就叫法身。法身沒離開我們，就在眼前，就是不承認。世尊很辛苦，對這些不承認的人千言萬語，苦口婆心來教導他，希望他能覺悟，希望他能回頭，希望他能把自己本來面目找到，那就叫成

佛。

十、「智自在，菩薩智慧具足，於一念中能現如來之十力無畏，成等正覺，無障無礙。」這個智慧，根本智、後得智都包含在裡面。於一念中，一念是極短的時間，就像彌勒菩薩所說的一彈指有三十二億百千念，這其中的一念時間非常短暫。在這一念裡面能現如來十力、四無所畏，也就是如來果地上的智慧德相，一念之中都能顯示，示現成等正覺，就是示現成佛。舉這一個例子，這是最難的，等覺菩薩都做不到，最難的能在一念當中示現，其他就不必說了，往下聲聞、緣覺，下面六道眾生。所以菩薩什麼樣的相都能現，能現地獄、能現餓鬼、能現畜生。我們是肉眼凡胎，沒有智慧，看不到諸法實相。如果你有慧眼、你有法眼，你會見到，依正莊嚴之中有許許多多佛在示現，菩薩在示現，聲聞、緣覺在示現，他們做種種示現，目的是幫助如來接引眾生，終極的目標是幫助阿彌陀佛攝受一切眾生回歸

極樂世界，在那個地方不退成佛，這是真實義。

今云「最勝自在」，應如《法華經》「我為法王，於法自在」，最勝自在無過於諸佛如來妙覺果位，為什麼？他證到究竟圓滿。究竟圓滿是《華嚴經》所說的十自在，最勝。所以經文上提到最勝自在，黃念老取《華嚴經》這一段來做註解。經中所說的方方面面，其實都是說自己，沒有一字一句跟自己沒關係。我們現在把自己忘掉了，別人跟我們講，我們不承認。佛菩薩以無盡的善巧方便把事實真相演出來、說出來，只有一個目標，希望我們覺悟。覺悟之後你就回頭，回頭就是放下，你才能回歸自性，才能夠究竟成佛。

阿難諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。

『諦聽』，細心聽法。『善思念之』，善自思惟所聞義理。『吾當為汝分別解說』，詳細給你說明這樁事情。別序到這裡就講完。

解：「別序又名發起序，蓋為發起全經正文。現因阿難啟問，世尊允說，演此究竟方便、最極圓頓之殊勝淨土法門。但以此乃超情離見，不可思議難信之法，眾生情執深重，信不能及，故於發起序中深入證信。共計五重。」這一段是念老總結他老人家的心得報告，跟我們分享，用意還是讓我們對這部經能真正生起信心。發起序就是第三品，這裡面有五點，「第一、世尊放光現瑞證信。第二、阿難歡喜啟問。阿難之問有兩要義：一者，阿難見佛放希有之光，必是住奇特之法、導師之行、最勝之道，但此法此行此道，必是佛佛相念，而非其他。」這是諸佛自證的境界，而非其他，菩薩以下沒有人能知道。「二者，阿難何能問此妙義？正表阿難本是德遵普賢、從果向因之大菩薩」，果是成佛，已經證得妙覺位，現在是現菩薩，而且還現一個聲聞身，舞台上表演他是小乘初果，實際上他早已成佛，來幫助釋迦佛教化，「會中純一無雜」，釋迦佛這一會都是大權示現，不是真的

二乘、三乘，都是在表演的，純一無雜，「演說圓音」，演說究竟圓滿的大法，「今正是時」，現在緣成熟了，時間到了，「會眾殊勝，正表妙法希有」，這些人聚集在一起，引起九法界眾生的信心。

「第三，則是世尊讚歎此問之功德難思。佛說：當來一切含靈皆以此問而得度脫。一語道破淨土法門所以興起之真因，故本品名為大教緣起。」所有一切眾生都因這部教學統統得度，這叫大教；上自等覺菩薩，下至地獄眾生，只要遇到，沒有一個不得度。條件很簡單，三個條件，真信、真願、真肯念佛，你就到極樂世界去作佛。我們今天同學的人很多，往生的人不多，原因是什麼？都被眼前境界所轉，眼前境界對他都是魔境。如何把魔境轉變成佛境？不從外面轉，從自己內心轉，把一切順境逆境、善緣惡緣都看成是自己最殊勝的增上緣，善人是阿彌陀佛，惡人也是阿彌陀佛，你的境界就轉過來了。你的心完全定在阿彌陀佛上，順境善緣是阿彌陀佛，逆境惡緣也是阿彌

陀佛。他們的示現為什麼？替我消業障的，順境善緣消我的善業，善業也是障礙，逆境惡緣消我的惡業，善惡業全消掉，清淨心現前了。怎樣才消掉？如如不動就消掉，順境善緣不生貪戀，善業就消掉；逆境惡緣不生瞋恚，惡業就消掉。好事，不是壞事，要是沒有這些境界，你到哪裡去消！外面環境是中立的，沒好壞，好壞都是自己念頭所感應的。自己以為它好，自己以為它不好，全錯了，根本就沒有自己，哪有外面的環境！經上說「凡所有相皆是虛妄」，順境善緣是虛妄，逆境惡緣也是虛妄。修淨土的人，把所有境界全看成阿彌陀佛，我們念念不離阿彌陀佛，這個佛號才能念好。順境裡頭，貪戀心才起來，阿彌陀佛；逆境惡緣，怨恨心才生起來，阿彌陀佛，都歸阿彌陀佛，好！心裡、口裡、行裡，除阿彌陀佛之外沒有別的雜念，這叫一心稱念、一向專念阿彌陀佛。覺而不迷是菩提心，心裡有阿彌陀佛是覺，口裡有阿彌陀佛是覺，阿彌陀佛沒有了就迷。為什麼境界一現

前，阿彌陀佛就沒有了？這一關沒有守住，功夫就不得力；這一關要是把穩、把好，功夫就得力，我們相信一年的時間足夠，取西方極樂世界非常有把握。念念不捨阿彌陀佛，中峰禪師說得好，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心」。

「第四，佛告阿難，如來之所以出興於世者，只為欲拯群萌、惠以真實之利。云何惠予？則唯賴彌陀願海六字洪名。正因阿難之問，而啟示如是妙法，希有難逢，如優曇花，當來一切眾生全賴阿難之問而得度脫，故佛讚阿難以證信。」十法界，特別是六道眾生，他們迷失自性，身行都不善，所以遇到苦難，佛知道了，要來幫助他，給他們真實的利益。彌陀願海就是四十八願，諸佛如來出現在世間，無非就是把阿彌陀佛四十八願跟阿彌陀佛的名號傳授給大家，這是真實的利益。換句話說，如果這部經太長，你沒那麼多時間，你每天就受持四十八願，念這句名號。這就是一切諸佛如來示現在人間，對我們最

真實的利益。四十八願就是第六品，實在是沒時間看全經，你就讀這一品，你就學這一品，你就念這一句阿彌陀佛，你決定成就。成功的祕訣就是不受環境影響，這句話比什麼都重要。所有不能成就的人，都是被環境影響了。實際上環境怎麼會影響人？自己能把關把牢，就不會受環境影響。順逆境界這就是考驗，天天在考試你，看你及不及格，你不及格就被淘汰，你及格就成就了。所以境緣不壞，境緣不要逃避，要歡喜接受考試，希望我們每天的考試都圓滿。天天在考試，時時在考試，處處在考試，我們要把自己的關把好。唯賴彌陀願海六字洪名，這是真實利益。

「第五重，世尊深知此實為一切世間難信之法，故曉喻眾生曰：如來覺智難量，神通無礙，定慧究暢，於法自在。世尊所說，真實不虛，萬勿輕疑，但當仰信。是乃喻示我等，佛是果覺，我是凡夫，焉可以凡夫愚昧之分別心，妄測如來聖智，但當信受，必滿所願。」世

尊深知，淨宗持名念佛實實在在是一切世間難信之法，沒有人相信。凡夫成佛這麼容易、這麼簡單，所以許多人不敢相信、不敢修學。因此之故，這才曉喻眾生，說如來覺智難量，神通無礙。佛修行時間長，無量劫才修成功，大家相信。證得究竟圓滿的理論、方法、境界全都說了，《華嚴經》講得最完備、最詳細，所以在大乘稱之為根本法輪。凡夫證果要經歷五十一個階級，從十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺，五十一個位次，每一個位次都不容易。初信位，這是最底的，要斷三界八十八品見惑才能證得。哪有煩惱不斷、業障不消就能證得阿惟越致，誰肯相信！這裡面的理太深，這樁事情是「唯佛與佛方能究竟」，才徹底明瞭。遇到淨土法門就能相信，我們看到很多，多半是哪些人？老太婆、老阿公。真有效，念了幾年走的時候很多預知時至，走的時候瑞相稀有，是真的，不是假的。歷代祖師，像善導、永明延壽，這些人通宗通教、顯密圓融，他專修淨土，往生西

方極樂世界。如來果地上的覺智，我們雖然都有，但是被煩惱習氣、業障障礙住，不能現前。世尊所說真實不虛，這我們要相信，決定不能疑惑。我們今天修淨土，成就這麼艱難，問題在哪裡？我們是半信半疑，不能不信，又不敢相信，這是我們的障礙。如果我們真的相信，契入境界不費功夫。佛說的是一點都不錯，難信之法，所以我們但當仰信。我是凡夫，佛有智慧，我沒有智慧。決定不能用凡夫心去批評如來、去測度如來，這都是錯誤的，我們應當信受，依教修行，必滿所願。

解：「由上可見，經之序分全為證信。本經小本《阿彌陀經》之宗，蕩益大師指為信願持名，此三資糧缺一不可，而信居首，其要可知」。「序分中先說此經之本，乃真實之際，故可信。」釋迦佛說這部經，他所根據的是什麼？他所依的是「真實之際」，真實就是諸法實相，就是一切法的真相，際是到根源；廣，它到了邊；深，它到了

底。真實達到它的邊緣、達到它的底，真實之際是這麼個意思。真實講到徹底，透徹了。真實之際是自性、諸法實相，這是這部經的本體。故可信，不是隨便講的，沒有證得真實之際，這個經講不出來。「本經之用，乃廣惠眾生以真實之利，故應信。」真實的利益，你學了真管用。

何謂真實之際？蓮池大師《疏鈔》：「靈明洞徹，湛寂常恆，非濁非清，無背無向，大哉真體，不可得而思議者，其唯自性歟！」故知真實之際，即當人之自性。本體「靈明洞徹」，靈是感應，明是智慧，洞徹是靈明到極處。「湛寂常恆」，這四個字是形容像水一樣，湛是清淨，沒有一絲毫染污，寂是不動。水清淨不動，像一面鏡子一樣，它能照見。照見比喻作智慧，自性本有的智慧，湛寂常恆，自性之體裡面有智慧、有德相。「非濁非清、無背無向」，說明性體裡面找不到對立、相對的。換句話說，沒有時間、沒有空間，無處不在、

無時不在，在哪裡？就在當下。「大哉」是讚歎，「真體」是宇宙萬有的本體。「不可得而思議」，沒有辦法想像，言語道斷，心行處滅，「其唯自性」。遍法界虛空界萬事萬物的自性是一個，同體。真實之際就是當人自性，就是自己的自性，這是把此經之本說出來了。

何謂真實之利？這個利就是本經的作用。《疏鈔》：「澄濁而清，返背而向；越三祇於一念，齊諸聖於片言，至哉妙用，亦不可得而思議者，其唯《佛說阿彌陀經》歟！」「澄濁而清」，將染污沉澱，恢復清淨。「返背而向」，背是違背性德，返背，把違背性德的反過來，回過頭來，要向著性德。我們今天違背了性德，想法、言說、行為、造作統統違背自性。怎麼說違背？遍法界虛空界跟自己是一體，我們不知道是一體，我們在搞分裂、在搞對立，這個苦了！性德第一德是愛，我們愛沒有了，連自己都不愛，自愛都沒有，還能愛人嗎？今天跟父母的關係、夫妻的關係、兄弟的關係、朋友的關係，

全是個利，爭名奪利，愛沒有了。為什麼極樂世界那樣清淨莊嚴？他有愛，他知道是一體。那個地方阿彌陀佛講經教學沒有一天中斷。澄濁而清，返背而向，這極樂世界做到，因為教育做得好。淨宗非常適合現代人修學，有時間的可以研究《無量壽經》；工作繁忙，時間少的，可以在《阿彌陀經》下手，確實能解決問題。「澄濁而清，返背而向」，就一句阿彌陀佛，這個不可思議！如何找到一個非常有效果的方法，能在很短的時間就把我們的業障消除、把我們的煩惱放下？信願持名是最有效果的方法。有人去實驗，效果不明顯，原因是我們在這個世間染污的時間太長，染污的程度太嚴重，習氣太深，我們這個佛號力量不夠，念著念著又被外面境界轉了，六根接觸六塵境界立刻就現七情五欲，煩惱起來，阿彌陀佛不見了，問題出在這裡。所以對理要清楚、要真信，不被外面環境所轉，我們要轉環境。《楞嚴經》說「若能轉境，則同如來」，我們學著轉境界。就用一句佛號轉

境界，不要害怕，眼見色，起心動念了，馬上回到阿彌陀佛，不管起善念、惡念都不要理會，用一句阿彌陀佛取而代之，這辦法好！古人說「不怕念起，只怕覺遲」。你的念頭起來，你覺悟太遲，第一念迷了，第二念也迷，第三念也迷，念念都迷，那就沒法子；第一念迷，第二念就不迷，第二念就阿彌陀佛，這個辦法真管用、真有效。念佛，我提出「十念法」，阿彌陀佛，可以念四個字，也可以念六個字，十句叫十念。阿彌陀佛、阿彌陀佛，這樣十聲叫一念。一天念九次，早晨起床，洗了臉、漱了口，有佛像在佛像面前，沒有佛像面向西方，念十句；晚上睡覺之前念十句，這兩次。三餐飯，人家念供養咒，我們念阿彌陀佛十句，就五次。你上下班工作，工作之前念一次，工作完畢念一次，上午兩次下午兩次，總共九次。一點時間都不耽誤，要養成這個習慣。一天九次，一次就是十聲佛號，兩分鐘就念完，符合「都攝六根，淨念相繼」，它能產生效果。「越三祇於

一念」，三祇是三大阿僧祇劫，越是超越，超過三大阿僧祇劫，就在一念。圓教初住菩薩到等覺圓滿，修行要三個阿僧祇劫，他要修這麼長的時間，你這一念佛號就超越，就證妙覺位，超過他們。「齊諸聖於片言」，諸聖就是四十一位法身大士，片言是一聲佛號，就這一句阿彌陀佛，你跟他們平等，跟等覺菩薩平等，跟十地菩薩平等。誰相信？蓮池、蕩益、永明、智者大師相信。「至哉妙用」，妙用達到極處。「亦不可得而思議者」，就是不可思議，「唯《佛說阿彌陀經》」。

解：「《阿彌陀經》乃本經之小本，故知至哉妙用其唯本經歟。」《阿彌陀經》跟《無量壽經》是同一部經，一個細說，一個略說，這妙用妙到極處就這部《無量壽經》。本經之宗為「發菩提心，一向專念」，「發菩提心」圓攝信願，圓滿的包括信願，「一向專念」即是持名。小本主張的是信願持名，這部經說得詳細，信願是發

菩提心，持名是一向專念。「大小兩本同一綱宗」，他們的總綱領、宗旨完全相同。「如是妙法，三輩齊收，遂令凡夫頓同補處」，如是妙法是講淨宗這兩部經，上中下三根全收了，所以它確實有能力讓博地凡夫頓同補處，頓是頓超，沒有階級，就跟補處菩薩同一個等級，補處是等覺菩薩，實報土四十一個階級裡最高的。「大哉妙用，不可思議，即是本經之發心念佛，此即真實之利。」真的是難信，一個人修到等覺談何容易！在實報土，三個阿僧祇劫滿了，等覺菩薩，等覺之前不止三大阿僧祇劫，你就想到修行多艱難。但是淨土法門是橫超，它沒有階級，它能跟一切階級平等，所以不可思議！「如是真實妙用，於一念頃頓越三祇，一聲稱名，位齊諸聖。」一念超越三大阿僧祇劫，是真的。我們為什麼沒有見到？我們這個念佛，於經上講的理論、講的方法，我們沒有做到；如果做到，如理如法，沒有一個不成就。理論是什麼？大勢至菩薩講「都攝六根，淨念相繼」，我們沒

做到。我們念佛，六根收攝不住，夾雜妄想，這個念佛不能有妄想的。我們念佛的時候，要萬緣放下。我們沒有發菩提心，專念，我們不是一向，我們沒有方向，所以專念就變成雜念，許許多多妄想雜念滲透進去。我們的心收不住，六根往外面境界跑，起貪瞋痴慢，統統生的是七情五欲。尤其是現代人，心確實是貪瞋痴慢疑，情緒確實是怨恨惱怒煩，所以生在這個世間苦不堪言。遇到佛法，能生歡喜心，功夫不得力，原因是理論、方法、境界還是沒有搞清楚。如理如法，哪有不得力的道理！「我等幸聞，此真無量劫來希有難逢之一日」，稀有難逢，我們的確非常慶幸能在這一生中遇到佛法，聽到這部經。所以機會一定要抓住，不抓住這真可惜。序分，我們就學習到此地。

◎出版聲明

本書節錄自淨空老法師講席02—037淨土大經科註與02—039淨土大經解演義的字幕檔。黃念老的註解「十門開啟」，因為對初學而言太艱深，這部分沒有整理講記，有興趣的同學可以看DVD，或從「淨空法師專集」網站下載音檔，直接聽老法師講解。《無量壽經》共四十八品，講記整理費時，因此先行出版第一冊「序分」三品。藉由此書，幫助我們認識淨土法門、清楚明白念「阿彌陀佛」佛號的真實利益，教導我們遠離災難、過幸福自在的日子。這本書是贈送親朋好友結法緣的最佳禮物。