

——道源長老民國六十七年八月講於臺北志蓮精舍——

施旺坤敬輯

經前玄談

今天要向諸位講的這部經叫佛說無量壽經，爲什麼要講這一部經呢？先把講經的因緣向諸位說說：我們中國大乘佛教有八個宗派，淨土宗是其中一個宗派，古來淨土宗主要根據有三部經一部論，就是佛說無量壽經、佛說阿彌陀經、佛說觀無量壽經（也叫十六觀經）和往生論（也叫淨土論）。近代印光大師則提倡淨土五經，即加上楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章，和華嚴經普賢行願品兩部。過去道源在志蓮精舍，已經講過佛說阿彌陀經要解、佛說觀無量壽經和往生論，去年就應該講佛說無量壽經，因爲這部經的經文太長，一、二個星期講不完，所以去年就先講楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章，和華嚴經普賢行願品。因此淨土五經只剩無量壽經未講，今年就是要向諸位講佛說無量壽經，這部經在淨土五經中，尤爲重要。爲什麼重要呢？它是從阿彌陀佛最初發心說起的，哪來的阿彌陀佛呢？哪來的西方極樂世界呢？阿彌陀佛是果報法，西方極樂世界也是果報法。哪來的因呢？這個因就在佛說無量壽經裡面，因此特別重要，不講無量壽經，怎麼知道阿彌陀佛從哪兒來的？也不會曉得西方極樂世界哪兒來的？所以一定要講無量壽經，講阿彌陀佛因地的重要性，知道和外教不同，有些人對淨土宗念佛求生西方極樂世界，沒有信心，所以要在道理上研究研究。

有人說我們信佛念阿彌陀佛求生西方極樂世界，和基督教念上帝求生天國不是一樣嗎？這樣的見解問題就大了！絕對不一樣，爲什麼絕對不一樣呢？釋迦牟尼佛說的法，是依著「因果」兩個字說的，佛說的經教三藏十二部，

不出因果兩個字，離開因果不能說法。因為世界上沒有無因之果，在印度叫合因明，在西洋叫合邏輯，要是沒有因生個果，叫不合因明，也不合邏輯。你講這個道理只能到天國講，在我們這個世界不能講。為什麼？因為我們這個世界，是有因之果，上帝從哪裡來的？無因之果，天國從哪裡來的？無因之果，這叫偶教相信。如果不信你不能得救，不信你就要墜地獄，這是不講理的宗教。要講道理，沒有因，哪來的果呢？印度講因明怎麼講呢？你立個因，立個果，你就要舉例出來，在這個世界上有沒有因果的東西嗎？你說沒有因，為什麼？你要舉個譬喻出來，要是舉不出來，足見你建立的理論站不住。印度釋迦佛出世，有九十五種外道開辯論會，辯論合因明，現在叫邏輯，就是倫理，合倫理的法則，不能隨便瞎說亂說，那個道理怎麼辯得明白？要合因明，就是要合乎邏輯，要合乎倫理學（也叫理則學），那麼得有一定的規矩來辯論。沒有因之果，得舉個譬喻出來，舉不出來你這個理論不能建立。現在我們佛教衰落，只能關著門講道理，跟外道不敢辯論，不但不敢辯論，提起外道就害怕。為什麼？我們佛教裡面缺乏講經說法的人才，大家要明白這個道理，明白了就要好好求學佛法，要宏揚佛法，你不破邪怎麼顯正？邪就是外道，你要把外道的邪知、邪見破掉，才能顯出我們佛教的正法。怎麼樣破邪呢？你得研究我們的佛理，大家不研究，佛教一天一天的衰弱，外道一天一天興盛，所以眾生沉淪到苦海裡去了。我們佛教是要度眾生的，佛教沒有了，眾生怎麼能度呢？大家都要發大乘心，要救度眾生一定要研究佛學，才能宏揚佛法。要救度眾生提起因果兩個字，向大家提醒一下，佛教的學理建立在因果兩個字上，尤其是現在社會上，除了外道，還有些邪知、邪見。你一提起因果兩個字，他們劈頭罵你們佛教迷信，罵得厲害！我們都不敢開口，造成社會上的人都不講因果。他們為什麼要把因果的道理打倒呢？他們好作惡害人，所以這個世界永遠不能太平，大家不怕因果都敢作惡。這個世界怎麼太平？社會怎麼安定呢？所以不講因果，不但眾生不能成佛，連當個人過平常的生活都不能安定。這些話是提醒諸位：你

研究佛學的道理，記著一個原理原則，不出因果兩個字。現在講的無量壽經，就是講阿彌陀佛的因到果，極樂世界的因到果，這次講這部經是斟酌再三，因為這部經的經文長，講的因緣少，好不容易有這個講無量壽經的因緣，你們一定要把握機會耐心聽到圓滿。

總釋名題

甲一、解經題

佛說無量壽經 上卷

「佛說無量壽經」是這部經的題目，每一部經都有題目，佛的經很多，題目也很多，但是佛經的經題有個原理原則，是由「人」、「法」、「喻」三個法組合起來的。或者單「人」立題，或者單「法」立題，或者單「喻」立題，也就是譬喻立題，這叫「單三」。或者是「人」、「法」立題，或者是「人」、「喻」立題，或者「法」、「喻」立題，二個法相合起來一部經題，這叫「複三」。由「人」、「法」、「喻」三個法相合起來一個經題，「叫俱足一」。人、法、喻這三個法相合起來的經題，不出「單三、複三、俱足一。」這七種方式。佛經千差萬別，經的題目不出這三個法相，不出這七種立題。這部佛說無量壽經是單人立題，佛在人間成佛，是究竟的人；能說的釋迦牟尼佛，是個究竟的人；所說的無量壽佛，也是究竟的人，這裡面沒有說法，也沒有譬喻，這叫單人立題。

「佛說」的「佛」，就是我們的本師釋迦牟尼佛，我們念釋迦牟尼佛的名號一定要加念「本師」兩個字，因為這尊佛是我們的根本師父，沒有釋迦牟尼佛，任何一尊佛的名號我們都不知道。十方三世一切諸佛都是釋迦牟尼佛說出來的，他不說我們一尊佛也不和道，連西方極樂世界的無量壽佛，也是我們的本師說出來的，所以我們念釋迦牟尼佛的名號，一定要加上「本師」兩個字，表示特別尊重。「無量壽」，就是無量壽佛，無量壽佛就是阿彌陀佛，

我們都會念阿彌陀佛，梵語阿彌陀，釋迦牟尼佛給我們翻譯的義理，叫做無量光佛，也叫無量壽佛。因為阿彌陀佛的光明，能夠照遍十方世界，所以叫無量光。何以叫無量壽佛？壽命無量。現在這一部經，就依著阿彌陀的梵語，翻譯成無量壽，實際還有無量光的意思，那就在無量壽裡面含藏著，我們知道，無量壽佛就是阿彌陀佛就對了。西方極樂世界的這尊阿彌陀佛，因為我們中國淨土宗很普遍，上、中、下根的佛弟子通通念阿彌陀佛，不要翻譯大家都很熟，講這個無量壽，要記著，阿彌陀佛在西方極樂世界，到底是應身佛或是報身佛呢？是應身佛，但是應身佛的壽命無量。我們釋迦牟尼佛在印度成佛，他是應身佛或報身佛？是應身佛，但他的壽命很短，出世八十年就涅槃了。西方極樂世界的阿彌陀佛，他應身佛的壽命很長，叫做無量壽佛，他的無量是有量的無量，無量兩個字，是個大數目的名詞，我們凡夫是少年、多少劫也算不出來的，所以名字叫「無量」，實際是有量的，他到了化緣已盡也要涅槃。阿彌陀佛涅槃以後，就由觀世音菩薩成佛，觀世音菩薩涅槃後，由大勢至菩薩成佛，所以阿彌陀佛這個無量壽，不是無量的無量，而是有量的無量。「無量壽」者，就是無量壽佛，從他最早發心，一直到他修成佛，所說的這部經，叫「佛說無量壽經」。

「經」字，梵語「修多羅」，翻成中國話叫「契經」。因為中國人說話愛簡單，就把「契」字略掉，「契」就是我們買房地訂契約的「契」，上契諸佛之理，下契眾生之機，叫契經。凡是佛說的經，要跟諸佛的理相契合，不然不叫做經，跟諸佛的理相契合，不是很高嗎？不很高，你只要學就會瞭解，因為他要下契眾生之機，它是深入淺出，把深的佛理都淺化了，沒有學不懂的，學不懂不能流通到世間，所以要下契眾生之機，這個契理、契機，就叫修多羅，翻成中國話，簡單翻譯叫做「經」。

「卷上」兩個字，因為這部經經文太長，就把它分成卷上、卷下，「卷」是什麼意思？就是捲起來的捲，古時

候不是現在的經本子，古時候是一卷一卷的捲起來，那麼一卷捲不了，捲成兩卷，叫卷上、卷下。

甲二、譯者及譯本

曹魏康僧鎧譯

「曹魏」就是三國時代的魏國。三國，大家最熟的是曹操，曹操的兒子曹丕，把漢朝篡了位，國號叫「曹魏」，爲什麼把曹的姓加上呢？因爲晉末天下大亂，北方胡人拓跋珪立國也號魏國，爲區別不是其他的魏國，是三國時候的魏國，所以叫「曹魏」。「康僧鎧」，是譯經沙門的名字，梵語叫「僧伽跋摩」，在古代翻譯經的時候，中國人尊重人的姓氏，可是出家人沒有姓，社會上很奇怪，他們說你們出家人怎麼沒有姓呢？所以很多出家人也要勉強冠個姓，後來涅槃經來了，凡是釋迦牟尼佛的出家弟子都姓「釋迦」，簡單就姓「釋」。在涅槃經出來之前，出家人他是從哪個地方來的就姓什麼。比如康僧鎧，他是從康居國來的，就姓康，實際他只是從那裡路過，他是印度人，梵語叫「僧伽跋摩」，翻成中國話就翻成「僧鎧」，「鎧」是鎧甲的鎧，披鎧，是精進的意思，就是要斷煩惱、證菩提，要精進，不能懈怠放逸，等於披上鎧甲打仗一樣，所以翻譯成「鎧」，叫僧鎧，實際是梵語和中國話合起來的名字。「康僧鎧」，據梁高僧傳的記載，他是印度人，廣學群經，義暢幽旨，在曹魏嘉平之末來中國，在洛陽白馬寺譯無量壽經。

無量壽經在我們中國翻譯的最多，共有十二種翻譯，保存下來的有五種，有七種已失傳了，叫「五存七欠」，五種還保存著，七種已欠缺，你們查佛學大辭典中「五存七欠」那一條就知道。無量壽經爲什麼翻譯了十二次呢？我們可以推論，在印度學淨土法門的高僧大德，都是依無量壽經做功課的，印度人的根性和我們中國人的根性，正好相反。我們中國人愛簡單，經文太長嫌麻煩，印度人則不同，如經文太短他們不歡喜念，經文長的他們才有興趣，

個個學淨土法門的高僧，都會背這部經，所以印度淨土法門的高僧大德，到中國宏揚淨土宗，認為這部經最好，都翻譯這部經。一個大德帶了梵文本子來，他自己又會背，又會講，翻譯一遍。又來一個大德又翻一遍，最少有十二位高僧大德翻譯，所以翻譯本有十二種。在那個時候，印度學淨土法門的高僧大德，念無量壽經，跟我們現在念阿彌陀經一樣，我們現在幾乎都會念阿彌陀經。可是現在存的這五種翻譯的無量壽經，都翻得不夠好，因為把印度的梵文翻成中文，不是簡單的事情。現在大家英文很普遍，但是一篇外國文章翻譯成中文也不是容易的，何況翻譯一部經呢？宋朝有一位王日休居士，他把原存的五種無量壽經的經文合起來研究，用中國文字把它重新編了一遍，取名叫「大本阿彌陀經」，經文很通順，可是沒有人念。為什麼？因為佛經古時候大德翻譯了以後，你沒有梵文本子作依據，不能隨便改變，這叫「此例不可開」。你現在嫌經文不好，就改一改，他嫌經文不好，又改一改，經就改亂了，你當時認為改得好，可能改得並不好，結果把經改亂了，犯了這個忌諱。王日休居士編的是好，但是沒人念，現在說說大家知道，要研究無量壽經，不妨拿來作參考。到了民國北平有一位夏蓮居居士，他又把它改了一遍，改了一遍也是沒有人讀它，沒有人看它，也就是不應該改佛經，尤其是他把四十八個大願合起來改成二十個大願，大家認為更不應當，所以也是沒人看。在佛經裡面有一個規矩，你可以作論，不能作經，因為經是佛說的。佛在世時，有五種人可以作經，佛涅槃以後，菩薩、羅漢，乃至我們大乘凡夫只能造論。而論有兩種，第一種叫宗經論，第二種叫釋經論，釋是解釋的釋，你認為經難懂，你可以把它一段一段、一句一句解釋，就是現在的註疏，這叫釋經論。或者經文翻譯得不夠好，你可以造「宗經論」，依著那部經的意旨，另外造個論，但是不能叫經，只能叫論。

無量壽經的註解，我們當小法師的時候，老法師告訴我們，研究無量壽經要用康僧鎧翻譯的，就是這五種存在的本子，康僧鎧翻譯得最好。研究註解就要參考隋朝慧遠大師著的「佛說無量壽經義疏」，和清朝彭際清居士著的

「無量壽經起信論」。

現在已經把經的題目講過了，開始講經文。佛的經文有長有短，都有一定的規矩，每一部經都分三大分：序分，正宗分，流通分，短的經分為三大分，長的經文也分為三大分，這是佛經文字上的章法。這一部經也是分為三大分，先講序分，敘述這個法會的緣由，序分分兩種，也有一定的規矩，第一「證信序」，第二「發起序」。證信序叫六種成就，把六種成就這一段經文講完，就證明這是佛說的經，下面經文再發起。這六種成就，每一部經都有這一段經文，不過地點不同、人數不同，六種成就都一樣。發起序，每一部經有每一部的發起序，這一部□□□外一部一定不一樣。現在先講「證信序」，也就是六種成就。

正釋經文

甲一、序分 甲二、正宗分 甲三、流通分

甲一、序分（分二） 乙一、證信序 乙二、發起序

乙一、證信序（分二） 丙一、標法會時處 丙二、引大眾同聞

丙一、標法會時處

我聞如是，

「我聞如是」，這一部經不是「如是我聞」，而是「我聞如是」，這跟其他的經文字不同，義理沒有兩樣。因為梵文都是倒裝句，翻譯無量壽經這位康僧鎧大師把它倒過來，「我聞如是」，就是「如是我聞」，道理沒有兩樣。記著，我們順著文講，應該先講「我聞」兩個字，但是在六種成就上，應該先講「如是」兩個字，因為「如是」是信成就，「佛法大海，唯信能入。」先標信成就，「如是」兩字，按古時候法師的解釋，在窺基大師所著的彌勒上

生疏說，他見過的有三十五種解釋，他把最好的蒐羅起來有十六種，我們沒有時間把「如是」兩字解釋到十六種，可能一個星期也解不完。我講經都是按三種解釋，由淺入深，把「如是」兩字解釋明白，而且還解釋到最深的理論就夠了。

第一、「如是」兩字，最淺顯的解釋，是「指法之詞」，「如是」是指這部經，如是這部經是我阿難尊者親從佛聞的。佛法可以解淺，可以解深，不許解錯。解釋的最淺，「如是」就是指這部經。

第二種解釋，「如是」，指「信順之詞」，表示信成就，佛怎麼樣說，我們怎麼樣信順，不信順，就不如是。「如是」，表示我們信順，這就是有信心、有順從，叫「信順之詞」。這兩種是淺的解釋。

第三種解釋，是深入點的解釋，「如是」兩字，是「顯理之詞」。顯什麼理？顯實相妙理，「如是」兩字先消文，怎樣叫「如」？怎樣叫「是」？不變謂之「如」，無非謂之「是」。這種法它不變動，叫「如」，這種法決定「無非」，沒有非，才叫「是」，叫真是。依著這兩個字的字義來顯理，什麼法才不變呢？一切法都有「生、住、異、滅」，都有「成、住、壞、空」，都是無常的。為什麼呢？它會變動，我們一個人，父母把我生出來叫「生」，現在還在世間叫「住」，但住不久，從小孩起就在變異，小孩變成大人，大人變成老人，叫「異」，異是變異，變到最後死了，「滅」了，沒有了，人就是這樣，一切有情都是這樣。無情之法「成、住、壞、空」，大的像我們這個世界，小的乃至一張桌子、一張凳子、一個茶杯。我們這個世界形成了，成了一個地球，現在人在地球上居住叫住，可是它住不久，它慢慢的壞，這叫成、住、壞。壞了，地球沒有了，地球怎麼現在還有呢？現在還不到沒有的時候，到了晚上你看見虛空的流星，那個星球爆炸了，那就「空」了。大如地球，小如茶杯都是這個樣子，成、住、壞、空，都是變動的，變動的不叫「如」，「實相妙理，古今不變，名『如』」。依實相理，念佛求生淨土，決定無

非，曰『是』。」這兩句是滿益大師在阿彌陀經要解的解釋，我們要是聽了不瞭解，怎樣依著實相妙理，念佛求生西方，絕對無非，這叫「是」。「如是」是顯理之詞，顯這個實相妙理，依著實相妙理，念阿彌陀佛的名號，求生西方極樂世界，絕對沒有錯誤，這叫「是」。因為念佛念的是自己的心，這就是「是心是佛」。我的心就是實相妙理，依著我這個實相妙理的心，來念佛求生西方極樂世界，這叫「是心作佛」。依著道理，阿彌陀佛，就是我的自性，西方極樂世界，就是我的唯心。但是我們記住！要證到「自性彌陀，唯心淨土。」還得「是心作佛」，「作」就是造作，造作是念阿彌陀佛的名號，求生西方極樂世界，是依著實相妙理念的，依著我們「是心是佛」的心念的，絕對不會有錯誤。

淨土宗在佛門中叫「有」門，西方有個極樂世界，極樂世界有個阿彌陀佛，不說「空」，從「有」入手。從有入手就得從信入手，決定要信。決定要信，不是迷信，不是勉強的叫你信，不是信上帝升天國的那個信，不相信不行，不相信要墮地獄，那什麼話？要研究這個道理，淨土宗在中國大乘佛法中佔一宗，其他的七個宗派都不念佛求生西方，不贊成念佛的宗派，要駁念佛的道理，為什麼淨土宗能建立一個宗派，不會被駁倒？因為它有決定不會動搖的道理，所以你要相信什麼呢？相信念阿彌陀佛，就是念我自己的心，念我自己的心，那生西方還是生我自己的心，這叫「是心是佛」，既然是心是佛，何必念呢？你不念阿彌陀佛，不生西方極樂世界，你那個「是心是佛」只是個理論，只說空話，你的「自性彌陀」，顯現得出來嗎？顯現不出來。你的「唯心淨土」，顯得出來嗎？顯不出來，這不是變成空話，佛法是要了生脫死，是要超出輪迴的，不是在說空話的，說空話，當你一口氣上不來的時候，什麼事也辦不了，你還是要流轉生死。所以你懂得「是心是佛」以後，你還要「是心作佛」，把你那個是心是佛的心，作成一個佛，作就是修行，怎麼修呢？淨土宗告訴我們一個方法：念阿彌陀佛求生西方極樂世界。生到西方極

樂世界，你證得無生法忍，你就知道，阿彌陀佛是我自己，西方極樂世界是我自己，無二無別。可是你得生到西方極樂世界以後，才能事實上證明，不然空談理論，你還是個大凡夫。維摩詰經上有一句話很高深：「心淨即是佛土淨。」我的心淨，就是佛土淨，就是淨土，幹嘛還求生西方極樂世界？這就是執理廢事，你以為你瞭解到維摩詰經上的道理，實際你沒有瞭解。為什麼你沒瞭解呢？「心淨就是佛土淨。」說錯了沒有？沒有錯，錯誤在你沒有瞭解，你的心淨了沒有呢？你的心不淨，你的佛土不會淨，所以你住在這個娑婆世界，還是在染污國土，心淨即是佛土淨，幹嘛還要生西方？生西方還不是隨便簡單的事，你得念阿彌陀佛才能生去。念阿彌陀佛，你得念出功夫來，要念到一心不亂，才能生去。念阿彌陀佛念到一心不亂，就是叫你的心淨，念阿彌陀佛是個什麼方法？是淨心方法，念到一心不亂，沒有二念，心不是清淨了口口心清淨了，就生到西方極樂世界去了。那麼你不念佛，你的心不淨，不淨你生不到西方去，你還是在娑婆世界染污國土，當苦惱眾生。

講「如是」兩個字，由淺至深，第一是「指法之詞」，指這部經。第二是「信順之詞」，佛說的法，我們絕對相信，絕對順從，信順之詞，叫如是。第三是「顯理之詞」，顯實相妙理，古今不變，叫「如」，依著實相妙理，念佛求生極樂世界，決定無非，叫「是」。

再講「我聞」二字，「我聞」的「我」，是阿難尊者自稱。佛在世時沒有經本，佛說的話叫「經」，釋迦牟尼佛涅槃之後，弟子把佛說的法記錄下來，叫佛經，有小乘經、有大乘經。小乘經也是阿難尊者把它背誦出來的，這是以迦葉尊者為首領，有五百個大阿羅漢結集經藏。大乘經也是阿難尊者背誦出來，由文殊師利菩薩結集的。

「如是」兩字是信成就，絕對要相信，「佛法大海，唯信能入。」「我聞」兩字，是聞成就，你信了不聽經不行，佛理要多聞，阿難尊者多聞第一，就是給我們作榜樣，我們得多聽多聞，這叫「聞成就」。最淺顯的解釋「如

是我聞」：如是這部無量壽經是我阿難親從佛聞的。

一時，佛住王舍城，耆闍崛山中。

「一時」就是講經的時間，講經的時間無論哪一部經都寫「一時」，不記某年某月某日，爲什麼呢？因爲佛在世的時候，全印度光大國有十六個以上，小國還不算，各國的民俗不同，年月日沒有辦法記載，釋迦佛有時在人間說法，有時在天上說法，年月日更無法記載，所以不寫某年某月某日，只寫「一時」。這個「一時」，古時候大德的解釋，就是「師資道合，說聽究竟。」「師資道合」，師是老師，資是弟子，講經的老師，聽經的弟子之道相合，老師要講經，弟子要聽經，這個道相合，叫「師資道合」。「說聽究竟」，老師說這部經說圓滿了，「究竟」，是圓滿的意思，聽經的弟子聽圓滿了，聽究竟了，這叫「說聽究竟」。合起來叫「師資道合，說聽究竟。」一個時間，叫「一時」，時間成就非常重要，沒有時間成就，不能講經，佛在世時如此，現在更爲重要。因爲現在世界大亂，如果打起仗來，老師願意講經，你們願意聽經，也沒辦法開法會，不太平了。所以現在沒有打仗，我們還能講經，還能聽經，這個時間非常寶貴，希望大家要把握這寶貴的時間，不要浪費時間，要認真地聽，就是諦聽諦聽！

「佛」這一字，是第四種成就，叫主成就，說法的主人。「佛」是說法的主人，梵語叫「佛陀耶」，「耶」字，是說話的尾音，把它略掉了，梵語叫「佛陀」，翻做中國話叫覺者。覺者，是個大覺悟的人，大覺悟的人爲什麼不翻成覺者？因爲梵語佛陀，具有三種意思，就是自覺、覺他、覺行圓滿，這才叫「佛陀」。他自己覺悟了，同時還要覺悟他人，叫自覺、覺他、覺行圓滿。覺行圓滿，是上面講的「說聽究竟」那個究竟，自覺覺到究竟處，覺他也能夠令他人覺到究竟處，自覺圓滿，覺他圓滿，這叫覺行圓滿，這樣才叫佛陀，這是超九界以獨尊的名字。六凡法界：三善道、三惡道，六個道都是凡夫，叫六凡法界。六凡法界它不覺，不覺就是在迷，六凡法界，迷而不覺。二

乘聖人覺悟了，他要了生死，出三界，轉凡成聖，轉凡夫成聖人，他自己覺悟了，二乘人他不發大心不覺他。佛不但超過六凡的不覺，也超過二乘人的自覺，還要覺他。大乘菩薩也覺他，但大乘菩薩自己尚未成佛，覺他不圓滿，自覺也不圓滿，所以只能稱菩薩。佛超過了菩薩，所以佛超六凡法界，超三乘聖人法界，超九界以獨尊，他自覺、覺他、覺行圓滿，叫「佛」。六種成就，就是六種因緣，就是現在講六個條件具足起來，才成就一個講經法會。這六個條件「佛」叫主成就，是主要的條件，這個法會其他五種因緣都具足了，沒有說法的主人，這個法會不能成就。

我們現在講經法會亦復如是，沒有法師，這個法會怎麼成就？所以請一位法師來給我們講經，法師是主要的條件，很重要、很重要！要是遇到佛講經，當下你就能夠大徹大悟，不但大徹大悟，還能夠立地證果，因為佛是應機說法，他是應機說的，就像名醫治病，名醫不是庸醫，他一看就能看出你的病源，一帖藥吃下病好了。庸醫也是想讓你的病好，但找不出你的病源，先讓你吃一、二帖藥試看看，這會耽誤時間。要是遇著佛，你去聽法，得的利益很大，不但開悟而且證果。可惜我們的善根不夠，不出在佛後，不出在佛前。佛前、佛後是八難之一，學佛法遇著難緣，就是釋迦佛出世，我們不知在哪兒墜地獄？等到你從地獄出來，釋迦佛已涅槃兩千多年了，這就是自己的不幸。好在現在有無量壽經，聽了好好的發心，念阿彌陀佛求生西方，去親近阿彌陀佛。你到西方聽了阿彌陀佛的說法，花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，那邊很快，就是阿彌陀佛知道我們的根基，他能應機給我們說法。「頓開佛慧」，一下子把佛的智慧打開了。現在說到我們法會，我道源法師這個「主」，我不敢貢高我慢，說道源怎樣了不得，我要奉勸諸位：你要好好聽，因為道源講經講了幾十年了，我可以給你消文、釋義、顯理、勸修行，決定給你說得簡單明瞭，佛經上釋迦佛也勸我們名師難遇，我不算個名師，但我可以把佛經給你說明白。現在到了末法時代，你想找一個法師給你講得簡單明瞭也還是難遇的，你不知道道源法師講得好，天天打妄想，這個事那個事，你事情

太多了，你不來聽，以後你要找道源還找不到呢？我說這些話不是給自己戴高帽子，我是勸你發心要聽法，就要認真把無量壽經聽完。

「佛住王舍城，耆闍崛山中。」佛住在王舍城，耆闍崛山中，這是第五個成就「處成就」，處是處所，講經的所在。「王舍城」是一個京都的名字，講經不在王舍城裡面講，是在城外的山上，這個山叫「耆闍崛山」，翻成中國話叫「靈鷲山」。鷲是大老鷹，叫鷲鳥，這種鷹很有靈感，叫靈鷲。古人的解釋有幾種：一種說這鷲鳥有靈氣，靈鷲住在那山中，叫靈鷲山。一種解釋，那個山形像鷲鳥的頭一樣，故又名鷲頭山。道源去年朝過聖地，朝過靈鷲山，就是鷲鳥的頭的樣子，故取名叫靈鷲山。無量壽經就在靈鷲山說的，最有名的法華經也在靈鷲山說的。我去朝聖地，和很多人去拜靈鷲山，一大早起來，我和幾十個人一起往山上爬，朝拜靈鷲山，爬到山頭上，沒有一個場地，像我們這個講堂的大小。有一個塔的處所，塔沒有了。印度的佛教，在一千多年以前，被回匪毀掉了，全印度的佛教聖地都被破壞，所有的塔都被破壞。大家到靈鷲山都燒香叩頭，帶著香沒有香爐，都插到地下，我也帶了香也插上去，也叩頭頂禮，但是我心裡懷疑，怎麼沒有個場地，說法華經怎麼說？法華經說了八年之久，當然大菩薩在石窟裡都可以打坐，法華經上說，當時法會上聽法的人太多了，釋迦牟尼佛把娑婆世界放寬放大，那是不可思議境界，還有那些國王、大臣、凡夫，他們不能坐到石窟裡面，坐到哪裡呢？心裡很懷疑，但不敢說話，朝拜聖地就是靠我們的信心，叩頭頂禮就好了，等到下了靈鷲山往前走，看見有一個牌子，現在印度佛教毀了，婆羅門教也毀謗佛教，但它要招攬外客去觀光，要整理這些聖蹟。靈鷲山說法華經這個地方，有個牌子寫著英文字，我不認得，翻譯的人一看說下面是古蹟叫法華塔，我心裡動念，有答案了，法華塔一定是說法華經的地方，走不好遠，一看這個塔有一個牌子，說明原是七層塔，是紀念佛說法華經的地方，因為回匪來了，連塔連寺院都要破壞，信徒沒有辦法，自己

把塔破壞到四層，底下還有三層，用土把它埋起來，現在把土挖開了，才有這三層法華塔，我才找到答案，佛說法華經是在靈鷲山下面說的，不在那山頭上。山頭長得像靈鷲的頭，所以叫「靈鷲山」。處成就，這個因緣很重要，沒有一個處所，講經到哪裡講呢？剛才說佛菩薩可以在虛空中講，或者在天上講，但是凡夫無法得到聽法的利益，一定要有個處所。我們現在也是一樣，講經必須有個講堂，沒有講堂到哪裡講、哪裡聽呢？所以處所的條件非常重要。

下面是第六個成就，叫「眾成就」，法會有了上面五種成就，但沒有聽經的人，也不能成就，在下面有大比丘，一些大菩薩，這些聽經的聽眾叫「眾成就」。

丙二、引大眾同聞（分二）丁一、聲聞眾 丁二、菩薩眾

丁一、聲聞眾（分四）戊一、標其眾別 戊二、辨其數 戊三、歎其德 戊四、列其名

戊一、標其眾別

與大比丘眾，

「與大比丘眾萬二千人俱，一切大聖，神通已達。」「與大比丘眾」，先說聲聞眾，也就是比丘眾。佛是說法的主人，佛與這些「大比丘」，比丘是梵語，翻成中國話有三種意思，即怖魔、乞食、破惡。比丘要登比丘壇受比丘戒時，魔宮震動，魔王驚怖了，叫怖魔。他出了家，把家裡的財產都捨掉來出家，出家後要托鉢化飯吃，叫「乞食」。為什麼要把家裡財產都捨掉？為斷煩惱，破除惡法，叫「破惡」。比丘是佛四種弟子的首眾。第二種叫比丘尼，女的出家叫比丘尼。尼就是女，就是比丘尼，含的三種意義一樣。在家兩種弟子就是優婆塞、優婆夷。標舉出來第一個是比丘，實際四種弟子都有。「大比丘」的「大」，是大乘比丘，無量壽經屬於大乘經典，他們本來是學

聲聞法，先學小乘法的，叫比丘。到大乘法他們回小向大，就叫「大比丘」。「眾」，比丘是一個眾，「眾」就是僧伽兩字翻譯而成，我們念阿彌陀經中叫「大比丘僧」，把僧字翻成「眾」。

戊二、辨其數

萬二千人俱，

「萬二千人俱」，其他的經上都是一千二百五十個人，這部無量壽經上標的比丘數目很多，有一萬二千人，一萬二千人標明常隨眾，其他聽法的人比這數目還多。

戊三、歎其德

一切大聖，神通已達。

「一切大聖，神通已達。」這個「大聖」，單在聲聞乘上講，就是四果阿羅漢。證了初果就叫聖人，二果、三果也叫聖人，不叫大聖，證到四果才叫「大聖」。不單是指四果阿羅漢，是指大乘聖人，他證了阿羅漢果再學大乘法，三賢十聖都可以證得，所以叫大乘聖人。「神通已達」，「神通」，平常講的有六種神通：天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通、漏盡通。這六種神通，無不通達，但是記著：「神通已達」，在「一切大聖」後面，是你證得大乘聖人之位，自然而然神通已達。學佛法先學斷煩惱，證聖果，不要求神通，你證得聖人的果位，自然而然有神通，你學佛法先學神通，神通未得到先著魔，著魔就要發神經病，這個很重要，要記住！

戊四、列其名

其名曰：尊者了本際、尊者正願、尊者正語、尊者大號、尊者仁賢、尊者離垢、尊者名聞、尊者善實、尊者具足、尊者牛王、尊者優樓頻螺迦葉、尊者伽耶迦葉、尊者那提迦葉、尊者摩訶迦葉、尊者舍利弗、尊者大目犍連、尊者

劫賓那、尊者大住、尊者大淨志、尊者摩訶周那、尊者滿願子、尊者離障、尊者流灌、尊者堅伏、尊者面王、尊者異乘、尊者仁性、尊者嘉樂、尊者善來、尊者羅云、尊者阿難，皆如斯等上首者也。

下面有三十一位尊者，我們念阿彌陀經中，標的有十六位尊者，這部無量壽經標的有三十二位尊者，「尊者」的意思，就是與小本阿彌陀經中「長老」的意思一樣，就是德臘俱足，他的道德長、戒臘老，所以叫「長老」。這個地方，尊者的意思，他德臘俱足，才爲人所尊，也是他的道德長、戒臘高，才稱爲「尊者」，要是合上文，不但

是大比丘，而且是大乘聖人，所以稱尊者，下面三十一位都是尊者。

第一位叫「了本際」，釋迦佛成了佛，最初度五個比丘，第一個開悟的是憍陳如，翻成中國話叫「了本際」，「了」是了達，「本際」就是本性。他開悟悟到自己本具的佛性，本具之理他已經了達，叫「了本際」。佛度五比丘他第一個開悟，把他列爲第一名，了本際就是憍陳如，憍陳如前生在金剛經上，就是那個歌利王。歌利王翻成中國話叫極惡的國王，釋迦牟尼佛還沒成佛時，當忍辱仙人修忍辱行，碰見歌利王不講道理，他當國王有勢力，拿一把劍把忍辱仙人節節肢解，這個忍辱仙人當時發願，我絕對沒有瞋恨心，我現在發願將來我成佛，第一個先度你，那個惡國王當時就生起了慚愧心，求懺悔，從此改過向善。忍辱仙人修行到釋迦牟尼佛成佛，歌利王也在修行，修到釋迦佛出世，他就出家當比丘，即憍陳如，所以佛第一個度的就是歌利王。這是講這部經的序分，大家聽佛經要注意，佛的經譬如食蜜，中邊皆甜，聽經從起頭聽，聽到中間，聽到後面，初善、中善、後善，開始聽最初好，「善」就是好，中間善好，聽到最後流通分還是好。等於吃蜂蜜一樣，你吃第一口是甜的，第二口也是甜的，吃到最後一口還是甜的，中邊皆甜，你聽到哪裡，學到哪裡。這位尊者名字下面還有菩薩的功德，都是叫我們學的，給我們作榜樣的。佛的名號叫萬德洪名，洪名即大名，平常講大名鼎鼎，他的大名，怎麼大？具足萬種功德，叫「萬德洪名」，

這些尊者每一位名號，都具足一分功德，合起來有一萬二千人，有一萬二千個功德，這都是叫我們學的。

第一位尊者「了本際」，你先要明了你自己本來具有的佛性，這是第一步功夫，你不明了佛性，你怎麼能證聖果呢？所以說，講到哪裡，學到哪裡，了達本性就是自己開悟，悟到自己本來的佛性，明心見性，大徹大悟。見性就是見了本際，怎麼樣能見到本際呢？你得斷煩惱，斷三個根本煩惱，就是貪、瞋、癡。貪、瞋、癡是根本煩惱，但是最厲害的是瞋煩惱，你起了瞋恚心，不但不能修行，把你所有的功德都破壞了，所以「瞋恚火能燒功德林」，就是所謂「一念瞋心起，百萬障門開。」它能引出許多的障礙，所以第一你要斷瞋恨煩惱，瞋恚心不斷，你永遠不能了本際。爲什麼講憍陳如，講到金剛經上，因爲大家都會念金剛經，無量壽經有的人可能沒念過，金剛經跟中國人特別有緣，都知道這個公案，講這個公案扯太遠了嗎？不遠，你要學到，你要了本際，要斷瞋恨心，度眾生要怨親平等，釋迦佛當忍辱仙人他怎麼能成佛？怨親平等。節節肢解他的歌利王，佛發願先度他，冤家對頭他要平等，歌利王當時求懺悔，就願意跟他學，結果釋迦佛成了佛，歌利王轉爲憍陳如，第一個開悟，了達本性，都是斷了瞋恨心，才得到佛法的真實利益。

第二位「尊者正願」，願就是志願，外道發的願叫邪願，二乘人發的願叫偏願，外道邪而不正，二乘人偏而不正，要大乘弟子發的願才叫正願，就是要自利利他，這樣發菩提大願，叫「正願」。

第三位「尊者正語」，八正道裡面就有正語，「語」就是說話，凡夫說的話，都是愚癡顛倒的話，不叫正語。外道說的話是邪知、邪見的話，也不叫「正語」，要能講大乘法，廣度一切眾生的話，才叫正語。因爲你說出來都能利益眾生，種眾生的善根，勸導眾生發菩提心，行菩薩道，度一切眾生都成佛，什麼話也比不上這個話正，所以講大乘法的話，叫「正語」。合上面的「尊者正願」，我們學發菩提大願，要度一切眾生，怎麼度呢？你得學講經，

學正語。講經不會講，不會講才要學嘛！要學講經才能滿你的菩提大願。

第四位「尊者大號」，「號」是名字，大的名號，就有大名聲，貪名貪利是煩惱。佛都有大名，它都不是貪出來的，名聲是實至名歸。它有真實的功德，眾生自然知道它的大名，所以叫「大號」，大的名號。

第五位「尊者仁賢」，有仁慈、有賢德，叫「仁賢」。

第六個「尊者離垢」，「垢」就是煩惱，遠離煩惱，就是遠離染污，叫離垢。

第七位「尊者名聞」，普達名聞，就是阿彌陀經上摩訶俱絺羅，答問第一。

第八位「尊者善實」，有賢善之德，有真實之德，叫善實。

第九位「尊者具足」，福具足、慧具足，福慧具足，叫具足。

第十位「尊者牛王」，牛王是讚歎之詞，印度讚歎這個人了不得，讚歎牛王，讚歎象王。不是西遊記中的牛魔王，牛王就是我們念阿彌陀經上的那位憍梵波提尊者，翻成牛叻，他因為前生造了一句惡口，有一個老比丘牙齒掉了，在應供的時候，嘴巴吃相很難看，他就說看你這個老比丘，吃飯像牛在吃草一樣，就說了這一句惡口，招了果報，第二生他就得了這個壞相，吃飯就像牛吃草，以後他不吃飯時嘴巴還在那裡動著，所以大家看到了都笑他，笑了都要造口業，所以佛就不要他受人間的供養，叫他受天人的供養。天上的人有神通，知道他前生造了惡口之業，得的果報，誰也不敢再笑他，所以他稱為「受天供養第一」。因為他是個阿羅漢，他又回小向大，所以讚歎他為「牛王」。

第十一位「尊者優樓頻螺迦葉」，翻成中文叫「木瓜林」，他修道是在木瓜林裡修行的。

第十二位「尊者伽耶迦葉」，「葉」念「尸七、」，中國話叫「象頭山」，他在象頭山修行。

第十三位「尊者那提迦葉」，「那提」叫河，他在河邊修行。

以上三位尊者叫三迦葉，他們兄弟三個都出家學外道，當外道頭，他們三個人受了佛的教化，連同他們三人原有的徒眾，共有一千人，一起隨佛出家。

第十四位「尊者摩訶迦葉」，翻成中國話叫「大飲光」，他身上的光明，能吸引其他的光明，這就是釋迦牟尼佛涅槃以後，禪宗第一代祖師，頭陀第一。佛的弟子有五個迦葉尊者，這部經只說了四位，還有佛度五比丘裡邊有一個十力迦葉。

第十五位「尊者舍利弗」，舍利翻成中國話叫「身子」，也翻為「鷲子」。「舍利」，是舍利弗母親的名字，因為他的母親身相莊嚴，故翻為身子。舍利弗母親的眼睛很美麗，像鷲鳥的眼睛一樣，故名為「鷲子」。他在聲聞眾中，智慧第一，也就是阿彌陀經上的當機者。

第十六位「尊者大目犍連」，翻成中國話叫「大采菽氏」，采菽氏是他的姓，神通第一。

第十七位「尊者劫賓那」，翻成中國話叫「房宿」，他父母親禱告「房宿星」生他的。

第十八位「尊者大住」，回小向大，聽大乘法行到三賢位，行到十住位，叫入住。不退轉，到登地的菩薩叫大住，他親證法身，叫「大住」。

第十九位「尊者大淨志」，「志」即志願，發大願，度一切眾生。「淨」是清淨，發大願度一切眾生，而不著相，叫「大淨志」。

第二十位「尊者摩訶周那」，「摩訶」即大，「周那」即妙理，大妙理，他證得實相妙理了，不可思議。

第二十一位「尊者滿願子」，也叫滿慈子，梵語就是富樓那彌多羅尼子尊者的譯名，說法第一。

第二十二位「尊者離障」，遠離三障：惑障、業障、報障。

第二十三位「尊者流灌」，「流」即法流，講經說法給人聽。「灌」就是灌溉，教化一切眾生，用法灌溉眾生。

第二十四位「尊者堅伏」，以堅固心，降伏一切煩惱。

第二十五位「尊者面王」，面如滿月，佛有三十二相，面如滿月，是其中一個相好。這位比丘有這個相好，佛讚歎面王比丘，等於儒家的子路一樣，穿了一身破袈裟，你穿的再好也比不上他，他有這個功夫。

第二十六位「尊者異乘」，異乘，就是異於二乘，異者不同，他回小向大，行大乘法。

第二十七位「尊者仁性」，仁性，即證得仁慈德性。

第二十八位「尊者嘉樂」，「嘉」就是很好，有嘉善的法樂。

第二十九位「尊者善來」，「善來」，就是善根成熟，善來比丘，就是你來得好，叫善來。他善根成熟，見佛得度，開悟證果，他的善根成熟，就差見佛這麼一步。釋迦佛成了佛後他來出家，佛觀察眾生的根機，一看此人善根成熟，你來得好啊！比丘，善來比丘！一叫，鬚髮自落，袈裟著身，就一時證四果。

第三十位「尊者羅云」，羅云即羅睺羅，是梵語的另一種翻譯，中國話叫「遮障」，佛的太子。

第三十一位「尊者阿難」，翻成中國話叫「慶喜」，他是釋迦佛成道那一天誕生的，一方面慶祝佛成道，一方面慶祝他出生，故取名為「慶喜」。他是多聞第一，結集一切經藏，都是這位阿難尊者。

「皆如斯等上首者也」，把上面三十一位尊者總集起來，就是那一萬二千個大比丘，通通和這三十一位尊者一樣，都是「上首」。「皆如斯等」，就是指這三十一位，都是上首，都是上座，說明這一萬二千個比丘一個樣子。

無量壽經義疏上，慧遠大師解釋：「今此且列三十二人皆如斯等上首者也。」說有三十二位尊者，可是道源算

來算去只有三十一位尊者，正文三十一位尊者，他的義疏上也是三十一位尊者，再查無量壽經起信論上也是三十一位尊者，不知什麼時候略掉一位，只有三十一位尊者，沒有三十二位尊者。

丁二、菩薩眾（分四） 戊一、標其眾別 戊二、列其名字 戊三、讚歎其德 戊四、總辨其數

戊一、標其眾別

又與大乘眾菩薩俱，

「又」字，就是和前面的聲聞眾，「又與大乘眾」，「大乘眾」即「大菩薩」，「俱」就是共集一處。

戊二、列其名字

普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等，此賢劫中一切菩薩，又賢護等十六正士，善思議菩薩、信慧菩薩、空無菩薩、神通華菩薩、光英菩薩、慧上菩薩、智幢菩薩、寂根菩薩、願慧菩薩、香象菩薩、寶英菩薩、中住菩薩、制行菩薩、解脫菩薩，皆遵普賢大士之德，

以下講出來幾個上首的名字，「普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等」，標出來三位名字，以普賢菩薩為首，因為淨土法門是主張修行的，主張行門，而普賢菩薩叫大行菩薩。「妙德菩薩」，就是文殊師利菩薩，翻成中國話稱為「妙德」，他的功德不可思議，因為文殊師利菩薩是七佛之師，他現在在釋迦佛前，示現弟子之身，功德不可思議，故名「妙德」。「慈氏菩薩」，即彌勒菩薩，「彌勒」翻成中國話叫「慈氏」，慈氏即姓慈，他的名字叫「阿逸多」，翻成中國話叫無能勝，就是當來下生彌勒尊者。「此賢劫中一切菩薩」，這裡把它總結起來，莊嚴劫，就是過去莊嚴劫一千尊佛出世。現在叫賢劫，有一千尊佛出世。未來叫星宿劫，有一千尊佛出世。我們很多寺院在農曆過年都要拜千佛懺，實際叫三千佛名。拜三千佛就是三劫的三千佛，過去莊嚴劫，現在賢劫，未來星宿劫，各有

一千尊佛出世。「此賢劫中一切菩薩」，怎麼講呢？這賢劫應該有千佛出世，釋迦牟尼佛，是現在賢劫第四尊佛，還有九百九十六尊佛要出世，還沒有出世都是菩薩，所以賢劫中要成佛的九百九十六位菩薩都在這個法會。

「又賢護等十六正士」，「又」就是大乘菩薩另外一類的菩薩，「正士」也是菩薩的翻譯，也翻譯為「開士」。這是在家菩薩，又賢護等十六位在家菩薩，這是總標，下面是別名，第一位是「賢護菩薩」，第二位是「善思議菩薩」，在家菩薩具有大乘佛法思想，故名為「善思議菩薩」。第三位是「信慧菩薩」，信仰大乘，有大乘智慧，名為信慧菩薩。第四位「空無菩薩」，看空一切，一切法都觀空了。第五位「神通華菩薩」，在家菩薩修行亦可以得神通，神通是在因位之中，有一種華叫「通華」，在菩薩因位中得這種華。第六位「光英菩薩」，光英就是智慧，在家菩薩開發大智慧，智慧第一。第七位「慧上菩薩」，「慧上」和「光英」的意思一樣，智慧最上，叫「慧上菩薩」。第八位「智幢菩薩」，得了高智慧可以高樹法幢。第九位「寂根菩薩」，「根」是六根，「寂」是寂滅，他雖然是在家菩薩，持的是出家的戒，六根寂滅清淨，絕不貪戀紅塵。第十位「願慧菩薩」，有大乘之願，有大乘智慧。第十一位「香象菩薩」，「象」表其大行，「香象」是象中之王。第十二位「寶英菩薩」，在家他要皈依佛、法、僧三寶，他是最英俊。第十三位「中住菩薩」，「住」是安住，安住於中道。第十四位「制行菩薩」，制行，即持戒非常的精進。第十五位「解脫菩薩」，因為持戒精進，能解脫煩惱。可是到這裡我也算過，連賢護菩薩只有十五位菩薩，經文十六正士，不知在哪兒掉了一位。

最後總結起來「皆遵普賢大士之德」，這十六位在家菩薩，要和出家菩薩學。出家菩薩，普賢菩薩是第一位，其皆遵守普賢菩薩的功德，就是跟著普賢菩薩學。普賢菩薩怎麼修行，在家菩薩就學著怎麼修行，總結起來，這十六位在家菩薩，都具足了普賢菩薩的功德，因為他們都遵守普賢菩薩的功德。前面說了出家菩薩，在家菩薩的首領

名字，說過了很大菩薩，通通是遵守普賢大士之德。「普賢大士」，就是普賢菩薩，是諸大菩薩的第一位。「普賢大士之德」，就具足諸佛之德，我們學佛先學菩薩，學菩薩就跟著普賢菩薩學，跟著普賢菩薩學，也就是跟著諸佛學。這句經文要注意「遵」字，遵是遵守，遵守就奉行，就是諸大菩薩通通是跟著普賢菩薩學的，普賢菩薩他有什麼功德，這些諸大菩薩就遵守，就奉行，所以學出來都是大菩薩。

戊三、讚歎其德（分二） 己一、歎其權實二德 己二、歎其自利利他功德

己一、歎其權實二德（分三） 庚一、略歎其德 庚二、廣歎其德 庚三、雙以結歎權實二德

庚一、略歎其德

具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法。遊步十方，行權方便。

「具諸菩薩無量行願」，不但具足普賢菩薩的功德，並且一切菩薩的功德都具足，一切菩薩的大行大願都具足。「安住一切功德之法」，「安住」即不退轉之意，因為他跟這些出家菩薩學，一切大行大願都學會，連普賢菩薩的大行大願都學會，所以「安住一切功德之法」。第六種成就，叫眾成就，就是這些聲聞眾大比丘講完，再講菩薩眾，有出家菩薩，有在家菩薩，下面還有一大段講這些菩薩的功德。

全部經分三大分，第一分序分，序分分兩種，第一種是證信序，證信序裡面有六種成就，第六種叫「眾成就」，這是聽經的大眾成就，眾成就裡面，有兩種大眾，第一是聲聞眾，第二是菩薩眾，聲聞眾已講完，菩薩眾法會首領的名字也講過了，下面是讚歎大菩薩的功德，講菩薩眾，要讚歎這些大菩薩的功德，這段文很長，和其他的經不同，其他的經證信序，僅列明有多少聲聞眾，我們常念的阿彌陀經天人眾：「……與大比丘僧，千二百五十人俱。」一、兩句話就交代過去了，這部無量壽經，講到菩薩眾，讚歎菩薩的功德並且讚歎得很多，為什麼讚歎菩薩的功德讚歎

得這麼多呢？因為無量壽經是大乘經，大乘經就以諸大菩薩為當機，叫我們跟這些大菩薩學，學大菩薩，看他們怎麼發心？怎麼修行？我們好跟著這些大菩薩的腳步走，因此才讚歎很多這些菩薩的功德。

剛才講讚歎菩薩的功德，給我們作榜樣的，我們怎學佛呢？先學菩薩，學菩薩怎樣學呢？跟著普賢菩薩學，我們學不成菩薩，不是聽得少，就是沒有遵守。聽到了，經是經，我們是我們，沒有遵守奉行。所以聽經，這個「遵」字很重要，諸大菩薩都跟著普賢菩薩學，遵守奉行普賢菩薩之德。「具諸菩薩無量行願」，並且諸大菩薩的行願通通學會，叫具足了。一切諸大菩薩，都是發大願立大行，這些菩薩通通具有一切菩薩的大行大願。「安住一切功德之法」，這一切諸大菩薩的功德，也就是諸佛的功德之法，我們要遵守奉行，我們要持、要學。我們是初發心的菩薩不能安住，為什麼不能安住呢？就是我們的妄想心不能降伏，妄想心就是煩惱心，煩惱心最根本的煩惱，就是「貪、瞋、癡」。貪心、瞋恨心與愚癡心在作主，我們作不了主，明知道這個事情是件功德，可是他不做，為什麼不做呢？不是起了貪心，就是起了瞋恨心；不是起了瞋恨心，就是起了愚癡心，把它給障礙，要安住菩薩的地位得十信圓滿，入十住位就不退轉了，這還是相似不退轉，真正的安住不退轉，要登地菩薩，就是親證法身的這些法身大士，他們才能「安住一切功德之法」。把他的貪、瞋、癡降伏住了，也就斷掉了，煩惱起不來了。要斷掉沒有辦法斷掉，先把它降伏起不來，叫「先伏後斷」，斷煩惱先伏後斷，我們懂得這個意思，我們斷煩惱談何容易，先把它降伏了，怎麼降伏呢？多修功德之法，是諸大菩薩的功德，是諸佛的功德，我們都學，把它作觀想，不做還不習慣呢？這是個經驗之談，你做功德作慣了，你不做還不習慣，那就來了力量。貪、瞋、癡心把它降伏了起不來，精進用功，精進再精進，就能把煩惱徹底降服了，就把煩惱斷掉了，這就能「安住一切功德之法」。這是諸大菩薩已經安住了，他是十住位的菩薩，他是登地的法身大士，自然安住了，給我們學，學多修功德之法，「做」就叫它做習慣，跟我

們起貪、瞋、癡習慣了一樣，現在多做功德，做習慣，那就好了，那就功夫大了。「安住功德之法」，自己得了利益，才能去教化眾生。

「遊步十方，行權方便。」「遊步」就是遊行遊化，「十方」就是東西南北，四維上下。十方世界都有眾生，要去度十方世界的眾生，不能安住一方，就得遊步十方。「遊步十方，行權方便。」諸菩薩的功德，就是諸佛的功德，大別有兩種：一種是實，一種是權。「實」是真實的功德，「權」是權巧的功德。真實的功德，他自己證得實相，了解了，那是他自己所得真實的功德。他要度眾生，非用權巧方便不行，這個菩薩跟佛學，要跟普賢菩薩學，要度眾生，到十方世界去度眾生，眾生的根基千差萬別，你非得行權功德不行。「權」就是權巧，權巧就是方便，就是見什麼眾生，看他應該用什麼法門度，就用什麼法門，這是權巧方便。

庚二、廣歎其德（分二） 辛一、初歎其實德 辛二、歎其權德

辛一、初歎其實德

入佛法藏，究竟彼岸。

「入佛法藏，究竟彼岸。」深入佛的法藏，佛說的法，取個總名叫「法藏」，要深入佛的法藏，按現在說就是經藏，推廣來說，經、律、論三藏，都是佛的法藏，佛的法藏要深入研究。「究竟彼岸」，「究竟」就是圓滿的意思，能夠到達彼岸，「彼岸」就是得到涅槃，我們眾生在生死道中等於此岸，你深入佛的法藏，自然會修行，會了生死，會證涅槃，就是「究竟彼岸」。「行權方便」，是個方法，「入佛法藏，究竟彼岸。」是目的。你去「遊步十方，行權方便。」是教化眾生，眾生的根機不一，就得行權巧方便，權巧方便即是個方法，目的是要把眾生引到「深入法藏」，把眾生度到涅槃彼岸，這才算度了眾生。

辛二、歎其權德（分二） 壬一、總歎 壬二別顯

壬一、總歎

於無量世界，現成等覺。

「於無量世界，現成等覺。」這兩句話是總說，也就是對著上面「行權方便」說的，最大的方便不現成佛，菩薩本身尚未成佛，他不現成佛，還是權巧方便。就是有的世界眾生善根成熟了，應該見佛得度，但這個世界沒有一個菩薩來成佛，這就是因緣不能巧合，菩薩有神通，他就觀察眾生根基，善根成熟了，應該見佛得度，這些大菩薩就不現成佛的樣子，不現成佛令善根成熟的眾生得度，這是最大的權巧方便。要是菩薩不現成佛，按圓教的菩薩，「十信滿心，百界作佛。」圓教菩薩十信修圓滿，只要能入初住位，就能在一百個世界不現成佛，這裡不限定一百個世界，而是無量世界他都能不現成佛。表示這些菩薩最少是八地以上菩薩，再高是等覺菩薩，「現成等覺」，就是不現成佛，不是等覺菩薩的等覺，是無上正等正覺的等覺。

壬二、別顯（分九） 癸一、升兜率天 癸二、入胎相 癸三、出胎之相 癸四、童子相

癸五、納妻相 癸六、出家相 癸七、成佛道相 癸八、轉法輪相

癸九、入涅槃相

癸一、升兜率天

處兜術天，弘宣正法。

「兜術天」就是兜率天，翻譯之音聲不同，梵語叫「兜率天」，翻成中國話叫「覩史多天」，是欲界第四層天，此天分內外兩院，內院是補處菩薩住的地方，外院是欲天天人住的地方。外院天人在欲界第四層天，要享受五欲之樂，但是第四天的天人他知足，因為常常聽補處菩薩的教化，所以叫知足天，就是補處菩薩住的地方。

下面所講的是諸大菩薩示現成佛的方便，八相成道。完全照我們印度本師釋迦牟尼佛的樣子說的，我們釋迦佛在印度成佛是示現這八相成道。每一尊佛到人間成佛，都要示現八相成道，這叫「佛佛道同」，每一尊佛的道都是相同的，所以這些菩薩要示現成佛，都要現八種相。下面講的諸位要記著，這都是菩薩示現成佛的八種相，你如果過去沒有聽過經，不知釋迦佛八相成道，你今天等於聽釋迦佛的歷史，但是你要知道，這不是講釋迦佛的歷史，是講諸大菩薩示現的八相成道。「處兜率天，弘宣正法。」這還不在八相之內，這是說補處菩薩，過去我們釋迦佛沒有下降成佛，是住在兜率天，宏揚佛法，當來下生的彌勒菩薩，現在還在彌勒內院住著，每一尊佛出世前都住在那裡，但是住在那裡他不會休息，在天上還是弘宣正法的。

癸二、入胎相

捨彼天宮，降神母胎。

這兩句就是八相成道的兩個相，第一「捨彼天宮」，是從兜率天降下來，「捨」字作離字講，捨離彼天宮，下降人間，這是一個相。第二個相「降神母胎」，「降」，就是由天上下來，「神」，就是他自己的識神，於是就入於母胎，我們釋迦佛就是入於摩耶夫人胎中，這是第二個相。

癸三、出胎之相

從右脅生，現行七步。光明顯耀，普照十方。無量佛土，六種震動。舉聲自稱：吾當於世，為無上尊。釋梵奉侍，天人歸仰！

「從右脅生」，這是出胎之相，入了母親的胎，隨著人間的法，要住胎十個月。這個地方入胎之相沒有說，這還是依著聲聞乘的八相成道說的，出胎與普通的凡夫不同，他是從母親的右脅而生的，從右脅而生，怎麼生出來呢？

像從雲霧走出來一樣，母親不感覺一點痛苦，不是從母親右脅之縫生出來的，就像從雲霧之中走出來一個人，母親沒有一點痛苦的感覺，這是出胎之相。「現行七步」，佛一出世，從母親右脅走出來就會走路。「現」是不現，「行」就會走路，走七步，步步下面都有蓮花，托著他的腳，為什麼走七步呢？表三十七道品的七覺支。「光明」是小孩子剛生出來就放光明。

「光明顯耀，普照十方。無量佛土，六種震動。」光明照耀，還普照十方無量佛土，一個佛土，就是一個三千大千世界，普照十方無量佛土，就是這個世界成了一個佛，光明照耀十方世界，十方世界都感覺有六種震動。「六種震動」，就是我們現在的地震，我們台灣人稱為「地動」，有六種相：第一叫「動」，地小小的動，比喻動相。第二叫「湧」，像地下有水湧出來，感覺到地動了，感覺到地壟起來往上擠，那就動了再動。第三叫「震」，震就是大動。第四叫「覺」，一切眾生都有警覺，地大動他就有警覺。第五叫「吼」，地震大動，動出聲音來。第六叫「起」，地大震動，一面出聲在吼著，感覺地一直往上升起。這六種震動，不是我們現在大地震遭了地震之災，重要的就在「震、覺」中間兩個相，地震動了，叫眾生警覺，警覺眾生什麼呢？就是叫他感覺到世界無常，你要趕快學佛修法，我們認為地是最堅固不壞，最長遠的東西，不知其亦屬無常之法，地都會壞，有什麼不會壞呢？有這個警覺的心，你就會和佛法接近，所以一尊佛出世，感覺地有六種震動，這是警覺眾生的意思，不是遭地震之災。

「舉聲自稱」，小孩子剛出母胎，就會出聲說話。「舉聲」，就是大聲，「自稱」，是自己稱，自己說。「吾當於世，為無上尊。」我今天出了母胎住於世界，我應當在世間，為無上之尊。「釋梵奉侍，天人歸仰！」「釋」是帝釋天，「梵」是大梵天，帝釋天、大梵天都要奉侍的，我們沒有見到佛之前，以為天人是最高尊的，我們現在拜天公，就是佛經上講的帝釋天，印度最高是拜大梵天，婆羅門教都是拜大梵天，不曉得帝釋天、大梵天，佛出世都

要來奉侍，天人都要歸仰，都要皈依佛。這是佛自稱都要敬仰我，這就是我們釋迦牟尼佛出世，一手指天一手指地，大聲唱言：「天上天下，唯我獨尊。」那兩句話，文字不同，意思一樣。「天上天下，唯我獨尊。」沒有再超過佛的，小孩子長大先學世界的學問，還是示現的，他已經可以示現成佛，但是示現人間成佛，先要求人間的學問。

29

癸四、童子相

示現算計，文藝射御，博綜道術，貫練羣籍。

「示現算計」，就是現在的算數、數學。「文藝射御」，「文藝」是文學藝術。「射御」是古時候的武術，「射」是射箭，「御」是駕車。古時候還有車仗都要學，「射御」包括一切武術。「博綜道術」，一切各種教的道術廣博地學，不管什麼教的學問都要學會。「貫練羣籍」，就是世間的一切書，「籍」是書籍，「羣」是眾多，眾多的書籍通通把它「貫」通，把它「練」習，世間的學問，沒有不懂，沒有不知道。

癸五、納妻相

遊於後園，講武試藝。現處宮中，色味之間。

「遊於後園，講武試藝。」這裡專講練習功夫，像釋迦佛一樣，到後花園遊玩時候，要學武術、試武藝，學這些世間法幹什麼？因為要度世間的眾生，你不了達貫通世間法，你度不了世間的眾生。十地菩薩證到第五地時，世間法尚未貫通者，還要學習。這些菩薩都是等覺菩薩，他都學會了，要示現給我們作榜樣。我們現在為什麼不能宏揚佛法？第一不懂佛法，懂得佛法後，你宏揚不出去，無法度眾生。為什麼呢？因為你不懂世間法，所以你不要把世間法看得太輕，因為世間的眾生學的是世間法，他的學問你不懂，你講的佛法他聽不懂，格格不入，你不能權巧方便來接引眾生。所以你要想度世間眾生，世間的學問本事你都要學會，不學會你度不了眾生。你看釋迦佛的歷史，

當小孩子他就求學，無論是文學、武藝，都全部考第一名，所以大家都尊重他。單講世間法，沒有不尊重他的。他還多了一個佛法，所以大家都要皈依他。他不但文藝、武藝都學會，印度九十五種外道，最大的外道婆羅門教講的道理，本師釋迦牟尼佛都學會。你講嘛！無論你怎麼樣講，我都懂，你的本事我都懂，但是我的佛法你不懂，我講給你聽聽，就把他降伏了。佛法到了中國，過去那些大祖師，沒有不通中國學問的。中國最高的學問就是老莊孔孟，老子、莊子是道家學問，孔子、孟子是儒家學問，沒有不通的。你看中國古時候那些大祖師的註解，都是引證老莊孔孟之說，眾生一看就懂了，爲什麼？他懂老莊孔孟，把他接引過來了。到現在是科學時代，是哲學時代，我們宏揚佛法，科學、哲學的常識都沒有，你跟現在的人講佛法，他聽不懂就沒有辦法。要用權巧方便，向他說個譬喻說不來，他講的學問我們不知道，所以大家要發心宏揚佛法，第一要研究佛學，第二要懂現代的世間學問，意思在這裡。

「現處宮中，色味之間。」小孩子長大了，到了年齡，結了婚。「現處宮中」，示現處於皇宮之中，「色味之間」，這是享受五欲之樂。五欲就是色、聲、香、味、觸，因爲你貪著五欲塵境，五欲塵境染污人最厲害的就是色塵、味塵。眼睛看見好的色，你就動愛心；舌頭吃了好的滋味，你就動愛心。下面就講到這位菩薩示現要覺悟。

癸六、出家相

見老病死，悟世非常。棄國財位，入山學道。服乘白馬，寶冠瓔珞，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。

「見老病死，悟世非常。」拿我們釋迦佛的經歷，就是遊四門，在東門看到老人，在南門看到病人，在西門看到死人，見到生、老、病、死，這才悟到世間法的無常。不然在皇宮享受五欲之樂，當國王的太子，那不是和享天

福差不多。不知還是要老、要病、要死，見了老、病、死，才悟到人間不是常住的。「棄國財位，入山學道。」這是講到要現出家相，本來他可以在皇宮享樂，但是他見了老、病、死，就覺悟到世間無常。釋迦佛到了北門看到一位出家人，他就要學出家修行。「棄國財位」，「國財」就是福如四海，當國王全國的財產都是他所擁有，所以福如四海。「位」是人間最高無比的位。「棄」就是捨棄，國家的財產、最高的地位，通通把它捨掉了，就入山去學道。

「服乘白馬，寶冠瓔珞，遣之令還。」按釋迦牟尼佛的歷史，他想要出家修行，他的父親淨飯國王知道太子要出家學道，就下令把宮門鎖起來，不讓他再出去，太子見了老病死，見了出家人，就要求要出家，因此國王不讓他出去。可是因緣到了該出家的時候了，太子聽到後面有人叫：「你不能貪圖五欲之樂，不出家不行，你出家的因緣已經到了！」聽見途中有人向他說這些話，他就叫馬伕車匿備馬，雖然宮院門都鎖著，但是馬伕當然聽從太子的命令，車匿即以寶鞍及莊嚴具，佩於馬王健陟身上，奉進太子。太子騎到馬上，這匹馬就騰空飛起來，這是因為四大天王撐著馬的腳，騰空飛起來，這時車匿馬伕在地上看見馬怎麼飛起來，就趕快拉著馬尾不讓牠飛，不曉得拉不住，連馬伕也被白馬帶著飛出城外去。馬跳出城去，飛了一段路落下來，馬伕就跪下來要求：「國王不讓太子出宮，太子現在騎著馬跳出城來，我怎麼交差呢？」太子說：「你把我頭上戴的寶冠，身上披的衣服及瓔珞等莊嚴品，取下來拿回去，這就是一種交代，出家是我本人要去的，跟你馬伕沒關係，我一定要出家修行。」於是太子就現出家相，叫馬伕回去報告。「捨珍妙衣」，他就把身上太子穿的衣服捨掉了。「而著法服」，穿上了道服。「剃除鬚髮」，連頭髮及鬍子通通剃掉。按釋迦佛的四眾弟子講，剃頭髮要十九歲，不然哪來的鬍子呢？你到印度去就知道，印度人十八、九歲滿臉都是鬍子，所以釋迦佛十九歲出家時，頭髮和鬍子都剃掉了。「端坐樹下，勤苦六年。」就是現

出家相，到雪山修六年苦行，太子不作國王，而要出家，他見到老、病、死無常，釋迦佛示現出家修行的經過。

要記著！這裡是等覺菩薩示現的，按我們世間講，這就是上等根基，「良馬見鞭影而走」，良馬就是最好的馬，不必打，牠看見鞭影，就跑得很快；劣馬就是你拿鞭子怎麼打，也走得不快。所以太子本人並沒老、沒病、沒死，他看見別人老、病、死，就覺悟了，我們現在已經病了好多次了，要死了還不能覺悟，已經老了，還不能覺悟。這就是我們根基不夠，要知道世間是無常的，要覺悟，不然學佛法不得真實利益。「行如所應。」前面略示那幾種就是你出家應該做的事，通通應該示現，叫「行如所應」。

癸七、成佛道相（分五） 子一、沐場形垢 子二、行詣道場 子三、受草安坐

子四、神力降魔 子五、現成佛道

子一、沐場形垢

現五濁刹，隨順群生。示有塵垢，沐浴金流。天按樹枝，得攀出池。

「現五濁刹，隨順群生。」示現五濁惡世，阿彌陀經上有五濁的名詞：劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。因為有五種濁，所以這個世界才變成惡世界，叫五濁惡世。「刹」就是世界，示現在五濁惡世裡面。「示有塵垢」，他在雪山修六年苦行，按釋迦佛的例子，天天吃一麻一麥，六年以內並未得道，才覺得苦行，不是究竟法。他從雪山下來，身上一身塵垢，六年沒有洗澡，還是示現的。「沐浴金流」，「金流」是金沙的流水。「天按樹枝」，天人按著樹枝，「得攀出池」，這個「池」不是指水池，而是指「河」，按釋迦佛的例子，就是他走到尼連河去洗澡，洗澡的時候，因為他修六年苦行，每天僅吃一麻一麥，身上沒有一點力氣，簡直上不了岸。天人把樹枝按下來，他攀爬樹枝才上岸。

子二、行詣道場

靈禽翼從，往詣道場。

「靈禽翼從，往詣道場。」「往詣」，「詣」就是到。修道的所在，叫道場、菩提場，「菩提」也翻成道。「往詣道場」，從尼連河走到菩提道場去，有五百隻有靈感的雀鳥飛著跟著走，故云「靈禽翼從」。

子三、受草安坐

吉祥感徵，表章功祚。哀受施草，敷佛樹下，跏趺而坐。

「吉祥感徵，表章功祚。」從尼連河洗了澡走到道場，走到菩提樹下，這時候來了一位吉祥長者，「吉祥」是人的名字，吉祥長者「感徵」，「徵」是徵召，誰把他感召來的？是佛的功德把口感召來的。「表章功祚」，「章」字旁邊還有三撇即「彰」字，古時候兩字通用。「功祚」，「祚」就是福報。佛應該示現在菩提樹下打坐，有功德、有福報，此為「表章功祚」。「哀受施草」，這位吉祥長者是割草的人，他布施的草很柔軟，可以打坐。「哀」是哀求，求佛接受他布施的草。「敷佛樹下」，「敷」是把布施的草攤開來，敷在佛成道的菩提樹下。「跏趺而坐」，「跏趺」就是打坐，打坐要成佛。「跏趺」，在打坐來說是正坐，「跏」是雙腳交叉起來，「趺」就是腳背。我們的腳有腳底、腳背，把兩個腳背交叉起來，這樣就是跏趺大坐，跏趺正坐。

子四、神力降魔

奮大光明，使魔知之。魔率官屬，而來逼試。制以智力，皆令降伏。

我們說八相成道，把前面說過的算一下，第一由兜率天降下來，第二入胎，第三出胎，第四出家，第五降魔，這是第五個降魔的相。釋迦佛跏趺打坐，都是示現的。「奮大光明，使魔知之。」佛就放大光明，讓魔王知道。魔

王是欲界第六層天的天主，他是化天自在天的天主。所有欲界的眾生都歸他管，欲界的眾生要了生脫死，要超出三界，他就要找麻煩來魔害你。「魔」就是害人之意，「魔率官屬」，佛讓魔知道，魔就率其「官屬」，魔子魔孫。「而來逼試」，來逼迫要成道的人，來試驗他。「制以智力」，這是要成佛的菩薩，用他的智慧把魔制伏，把他降伏。

按釋迦牟尼佛的歷史，魔是千差萬別，大別有二種：一種是軟魔，一種是硬魔。軟魔，就是魔王派兩個姑娘來魔佛，佛用智慧把他降伏了。魔王再派他的天兵天將，這是硬魔，拿著槍、刀、劍要殺害佛，此時佛放慈悲光，魔殺不到他身上，佛並且向他們說法，用智慧把魔降伏了。

子五、現成佛道

得微妙法，成最正覺。

「得微妙法，成最正覺。」這是第六個成道的相，八相成道之一種。「得微妙法」，得了微妙不可思議的法。

「成最正覺」，就是無上正等正覺，就是成了佛。

癸八、轉法輪相（分二） 子一、初請轉法 子二、因請起說

子一、初請轉法

釋梵祈勸，請轉法輪。

「釋梵祈勸，請轉法輪。」這是第七個轉法輪的相。「釋梵祈勸」，「釋」是帝釋天，「梵」是大梵天。佛成了佛要說法，凡夫不知怎樣請佛說法？帝釋天、大梵天他們知道佛成了佛，下來帶著人間的眾生來請。「請轉法輪」，就是請佛說法，說法叫「轉法輪」。記得這個解釋！「輪」是譬喻，佛說的法像個「輪」，「輪」就是現在的車輪，

車輪子有兩種功用：一種是摧輾，一種是運載。地下有什麼垃圾，車輪子一下子把它輾壞。車輪子上面載著車，可以運載眾生，由此地運載到彼地，這叫運載之義。佛說法就像車輪子一樣，能夠摧輾煩惱，把煩惱破掉。由生死此地，把眾生運載到涅槃彼岸。所以佛說法像車輪一樣，謂之「法輪」。

子二、因講起說（分二） 丑二、身口起化 丑二、身口攝益

丑二、身口起化

以佛遊步，佛吼而吼。扣法鼓，吹法螺，執法劍，建法幢；震法雷，曜法電，澍法雨，演法施。常以法音，覺諸世間。

「以佛遊步，佛吼而吼。」這位新佛成道，是菩薩示現的，他不現成了佛，就和一切佛一樣，帝釋天、大梵天請他轉法輪。「以佛遊步」，「遊步」包括行、住、坐、臥四大威儀，「行」是走路，走路怎麼走？和佛一樣。「住」站著，站有站的威儀。「坐、臥」，坐著或睡覺各有其威儀。行、住、坐、臥都和佛一樣，這是身業教化眾生。「佛吼而吼」，就是學佛說法，和佛在說法一樣。佛說法，叫獅子吼，「吼」是個譬喻，獅子一吼，百獸震驚！佛一說法，把一切外道都降伏了，等於獅子吼一樣。菩薩示現佛成了道，轉法輪和佛說法一樣，如獅子吼。

這兩句要注意！菩薩說法為什麼要學佛遊步，講四大威儀呢？我們學佛轉法輪，學佛說法都有一定的莊嚴。身業講究威儀，你必須講究威儀，不講究威儀，眾生一看見你的樣子，都不夠資格當個法師，他對你生不起恭敬心，就不聽你說法，所以現在有些年輕的法師儘想學講經說法，不注重威儀，這是大的錯誤！你們讀過孟子沒有？孟子到了梁國見梁惠王，梁惠王當時是梁國國王，住北京，梁惠王死了，他的兒子梁襄王繼位作國王。梁襄王當國王時，孟子去見他，孟子見梁襄王，出語人曰：「望之不似人君，就之而不見所畏焉！」孟子見到梁襄王，出來後對人說，

梁襄王看起來不像個人君，沒有聽他說話，一看那個樣子，就不像個國王，再一聽他說話完全不對，所以孟子就離開了梁國。這是譬喻威儀很要緊！國王有國王的威儀，你當國王完全不像個人君，不像個國王。現在你當法師要講經說法，一定要有法師的威儀，威儀不足，眾生還會聽你講經嗎？青年法師一定要注意威儀。「以佛遊步，佛吼而吼。」這兩句是第七個相，總標轉法輪的相。下面八句是別明，分別說明「佛吼而吼」，怎麼吼的？

「扣法鼓，吹法螺，執法劍，建法幢」，這四句都是說法，這四句是配「聞、思、修、證」四個法，你說法，眾生要聽到法，起聞慧，「聞法」等於「扣法鼓」。「吹法螺」，眾生聽到了法，叫他「思維」。「執法劍」，配在修行上，因為劍能破除一切，等於「修行」，才能滅除一切煩惱。「建法幢」，是配到「證法」上面，證到佛的法，才能高樹法幢。

「震法雷，曜法電，澍法雨，演法施。」這四句是配到四無礙智，四種無礙辯才。得之於心叫智慧，發之於口叫辯才。佛證得了四無礙智，由口中說出來，叫做四無礙辯。「震法雷」，這四種辯才，第一個「法無礙辯」，他說法無礙，等於「震法雷」。「曜法電」，要打雷、下大雨、掣電光，就是講的法，義理無礙，叫「義無礙辯」，「曜法電」等於放光明。「澍法雨」，天上下雨，佛說法等於「澍法雨」，這是「辭無礙辯」，佛說法言辭無礙。「演法施」，以法作布施，等於「樂說無礙辯」，眾生歡喜聽什麼，就向他們說什麼，使眾生聽得很歡喜，這等於法布施。

「常以法音，覺諸世間。」這兩句是總結，佛成了佛以後就說法，一直說到涅槃還在說法，這是「常以法音」，覺悟一切世界的眾生。

丑二、身口攝益（分四） 寅一、身業伏魔，令離邪業 寅二、口業破邪，令離煩惱

寅三、身業受供，生人福善 寅四、口業說法，令修出道

寅一、身業伏魔，令離邪業

光明普照無量佛土。一切世界，六種震動。總攝魔界，動魔宮殿。眾魔惶怖，莫不歸伏。

「光明普照無量佛土。」佛說法要放光明，光明要普照無量佛土。「一切世界，六種震動。」佛說法有威儀，會令一切無量世界，都有六種震動，前面已經說過，這是警覺眾生的。「總攝魔界，動魔宮殿。眾魔惶怖，莫不歸伏。」前面現八相成道，降魔是一種相，成道是一種相。這裡不是八相成道的降魔，這是降伏十方世界的魔，前面講到他是「常以法音，覺諸世間，光明普照無量佛土。」放光明照到無量的佛土、無量的世界。「一切世界，六種震動。」不是一個世界有六種震動，而是無量的世界都有六種震動，接著講「總攝魔界」，「攝」即收攝，收攝一切魔界，一切世界都有魔王的宮殿，通通震動。「眾魔惶怖」，「惶怖」就是驚怖，恐怖、害怕。「莫不歸伏」，無量世界的魔都皈依調伏。下面再講到降伏外道。

寅二、口業破邪，令離煩惱

擱裂邪網，消滅諸見。散諸塵勞，壞諸欲壘。嚴護法城，開闡法門。洗濯垢汙，顯明清白。光融佛法，宣流正化。

「擱裂邪網，消滅諸見。」前面說的是把魔王降伏了，每個世界都有外道，這些外道的知見，都是邪知邪見，他們訂的法門都是些邪法，邪法不一，像網一樣把眾生迷惑了。「擱裂邪網」，「擱裂」就是打破，把外道的邪法都打破。「消滅諸見」，把邪法打破了，外道的邪知邪見，還要把它消滅。「邪網」是心外的邪法，破「諸見」，是消滅心內的邪見。

「散諸塵勞，壞諸欲壘。」這是指著凡夫，凡夫的煩惱就是五欲在迷惑，「散諸塵勞」，「塵勞」就是煩惱的

一種，「塵勞」就是亂想，一切煩惱擾亂眾生，煩惱從哪裡來？從外面塵境來的，凡夫都貪圖六塵境界：色、聲、香、味、觸、法。六塵境界一貪圖，把自己的心擾亂了。「勞」即亂掉了，把眾生所有的「塵勞」散掉，「散」就是破除掉。「壞諸欲壑」，「欲」就是五欲之樂的欲，「壑」就是深溝，眾生貪圖五欲之樂，掉到深溝裡去了出不來，被五欲之樂「塵勞」下去了，沈沒到五欲之「壑」去了。要把五欲之「壑」打破，破壞了，等於從深溝裡將他救出來。這是讚歎這些菩薩的功德，不但在一個世界作功德，在無量世界、無量佛土都在作功德。先破邪顯正，前面講降伏魔王是破邪，降伏外道還是破邪，降伏凡夫還是破邪，把邪知邪見破掉了來顯正，下面就是顯正法，宣揚佛的正法。

「嚴護法城，開闡法門。」嚴密的保護佛法，就像一個國家保護自己的城池一樣，就是「嚴護法門」。「開闡法門」，我要開城門了，叫人民都要投到我這個城裡來，這是要開轉法輪，開轉法輪標其大方，就是六度法門，六度再廣開就是萬種行門。「洗濯垢汙，顯明清白。」「垢汙」就是無明煩惱，給眾生「開闡法門」就是叫眾生修行，修行作什麼？修行為斷煩惱，煩惱就是「垢汙」，身體本來是清白的，因為被塵垢染汙了，需要「洗濯」，洗了再洗，叫「濯」，「洗濯垢汙」，把塵垢染汙習氣洗乾淨。「顯明清白」，把本來清白的身體顯明出來，顯明清白之身。本來清白的，被塵勞、塵垢染汙了。塵垢還有一個名字，叫「客塵」，「客」不是自己，是從外邊來的。「塵」也叫塵境，是心外的境界，你不能貪圖它，一貪圖你就被染汙了，所以明白客塵不是我家的主人，很容易把它打破，很容易把它洗清白。我的法身理體本來是清清白白的，但是在眾生份上，顯現不出來，因為被塵勞煩惱垢汙了。現在學佛法要修行，斷煩惱，把本來清白的法身顯現出來。菩薩來救度眾生，就要宏揚正法，宏揚正法得要先告訴眾生，什麼是邪法？把邪法破除掉，再把心裡的邪見糾正過來，這才能使眾生接受正法，產生信仰。信仰後

瞭解，瞭解而後修行，修行幹什麼？要記著！修行是斷煩惱，修行不是修法身，法身是本來具足的，不是修成的。要是法身需要修成，法身成爲假東西，可以令我們自己把它修造出來，凡夫修造的東西還有真的嗎？所以法身是本具的，實相妙理、真理從來不變動，法身本來清白，因爲被客塵染污了，所以需要洗濯。「洗濯」就是修行，修了再修，洗了再洗，把煩惱斷盡了，法身就現前了。所以等到法身現前成了佛，得無所得，因爲法身本來有的，不是從外而來的。

63

「光融佛法，宣流正化。」「光融佛法」，是跟著上面「開闡法門」說的，佛法如大城，城需要開門，一切大眾才能走進來。那麼開城門就不是只開一個，「開闡法門」並不只一種，因爲衆生根機差別不一，佛也有種種的法門，標舉大綱計有六度，再廣開萬種行門，但是佛法沒有兩個。這個地方要「光融佛法」，「光」是放智慧光，「融」是融會貫通，把各種法門合起來都是一個佛法，叫「光融佛法」。怎樣把它融會貫通？得有智慧。所以初學的人，針對一個法門能夠讓他斷煩惱，你學一個法門，他學一個法門，好像彼此不相干，不曉得佛法沒有兩種，你智慧高深起來了，放了智慧光，就能融會貫通，貫通了通通是一個佛法。「宣流正化」，佛法需要廣宣流布，廣宣流布就要宣揚佛法，宣揚佛法才是正當的教化。

我時常提醒諸位：聽經是叫我們學佛法的，你聽到哪裡，學到哪裡，這個法你帶著走，你聽到這裡，學到這裡。我們現在中國的大乘經有八個宗派，還沒有八萬四千種法門，這八個宗派總得學一個宗派，好修行，好斷煩惱。但是你不要起執著，修禪宗的要毀謗淨土，學淨土的就毀謗禪宗；學密宗的要毀謗顯教；學顯教的就要毀謗密宗，毀謗來毀謗去，全是自己打自己。禪宗是佛法，淨土宗也是佛法；顯教是佛法，密宗也是佛法，各宗之間互相毀謗，沒有毀謗到邪魔外道，見了外道就害怕，也不敢毀謗，儘自己打自己家的人，佛法怎麼能興盛？所以你要融會貫通，

一切法都是佛法。

寅三、身業受供，生人福善

入國分衛，護諸豐膳。貯功德，示福田。

「入國分衛」，梵語「分衛」，翻成中國話叫乞食，金剛經上說：「入舍衛大城乞食」，我們釋迦佛是這個樣子，一切諸大菩薩示現成佛也是這樣。「入國」，你在哪一國，即入哪一國，釋迦佛是入舍衛大城，其他的菩薩在各自的佛土，入他的國城之內乞食。菩薩都會示現成佛，還需要吃飯嗎？是為利益眾生的。下面接著就說，菩薩為什麼還要乞食，還要吃飯？就是這個道理。「獲諸豐膳」，「獲」是獲得，獲得豐富的「膳」，「膳」即吃的東西。「貯功德，示福田。」這兩句說明佛、菩薩為什麼要化飯吃？是為利益眾生的，令眾生積聚「功德」。「貯」即把它積聚起來，如我們上銀行存款一樣，今天存幾個錢，明天存幾個錢，這叫做「貯」。今天他布施佛一碗飯，明天又布施佛一碗飯，等於上銀行存款一樣，積「貯功德」。「示福田」，開示眾生，令眾生種福，你要種麥子上麥田種，要種稻子上稻田種，你要想種福，種在出家人身上。佛是示現比丘相，你供養出家人吃飯就是種福，出家人叫福田僧，開示眾生種福田。

寅四、口業說法，令修出道

欲宣法，現欣笑。以諸法藥，救療三苦。顯現道意，無量功德。授菩薩記，成等正覺。

「欲宣法，現欣笑。」你念金剛經：「爾時世尊，食時著衣持鉢，入舍衛大城乞食，於其城中，次第乞已，還至本處，飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。」釋迦牟尼佛入舍衛大城乞食已，回到祇樹給孤獨園，飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。「洗足已」，把腳洗洗，打坐要坐下來，坐下來要講金剛經。諸大菩薩示現成佛，說法

也是這樣，化飯吃完飯了，「欲宣法」，就要說法，說法要「現欣笑」的面容，很歡喜的面容。下面經文說到發起序時，釋迦佛說無量壽經，也是面帶歡喜的笑容，佛說法為什麼現欣笑呢？因為眾生已成就得度良緣。眾生欲脫離苦海，唯有佛出世說法，眾生就能得度，佛來救度眾生，看到眾生就要脫離苦海，所以面帶笑容。

「以諸法藥，救療三苦。」為什麼需要說法？「法」等於藥品，為什麼令眾生吃藥？因為眾生有苦惱的病。苦惱很多，綜合說起來有三種苦：第一、苦是「苦苦」，第二、樂是「壞苦」，第三、不苦不樂是「行苦」。人間這三種苦都具有，欲界天具足二種苦，上三界「色界」、「無色界」，具足一種苦。人間三種苦都有，人間眾生在受苦，是苦上加苦，本來我們五陰身就是苦本，父母生出來我們的身體就是受苦，你不吃飯有餓苦，不喝水有渴苦，夏天熱的苦，冬天冷的苦，害了病病苦，老了老苦，這個五陰身就是苦的根本，苦上加苦，叫「苦苦」。如果你在享福快樂，快樂不會久長，樂是「壞苦」，樂要是壞了，那才苦惱得厲害，叫你忍受不了。譬如說你本來沒有發財，本來沒有作大官，這是「苦苦」，受貧賤之苦，還能忍受。要是你作了大官，發大財，以後一斛斗栽下來，大官位掉了，錢財被人沒收了，這一下苦得厲害，苦得甚至不能活下去，所以樂是「壞苦」。還有一種人，他不大樂也不大苦，很平常，但平常也不能常住，這叫「行苦」。「行」是遷流不息，你覺得日子過得很平常，我沒有苦也沒有樂，這日子很好嘛！但是遷流不息，你的生命不會停止，自然而然你由壯而老，由老而死，這叫「行苦」。天上的眾生，天分三界，欲界有六層天，欲界享的五欲之樂都是妙樂，「妙」，不是我們思想得到的，他們享天樂享得好，但是他享的樂是「壞苦」，天福有享盡的時候，享盡了還要輪迴下來。佛經上說，有天人從天上跌下來，一下子跌到爛母豬的肚子裡面，母豬生了一身的爛瘡，天上的人有神通，他自己看得見，但是他跌下來，要投生到爛母豬裡面，你看！這種禍怎麼能忍受得了？所以生天感覺不出這種禍，欲界叫樂是「壞苦」，他沒有「苦苦」，他只有享

天福、享樂，但是樂不久長，享完了天福還要輪迴下來，叫樂是「壞苦」，但是他有天人之「壞苦、行苦」兩種。上二界是色界、無色界，他們修四禪八定，沒有受人間的「苦苦」，也沒有享受欲界天的五欲之樂，他們不苦不樂，得禪定境界很好。但你要曉得，他們還要遷流不息，定力還是有散的時候，不出六道輪迴的範圍，所以上二界色界、無色界沒有「苦苦」，也沒有「壞苦」，但有「行苦」。講這三苦，連三界諸天都要講，回頭來我們人是三苦都有。學佛法先得知苦，釋迦牟尼佛成了佛，要救度眾生，就是說法，說法先去度五個比丘，說四諦法門：「苦、集、滅、道」。先說「苦」，叫五比丘知道苦。苦從哪兒來？苦是苦果，「苦」由「集」來，「集」就是煩惱，造了煩惱的因來的，你要是知道「苦」，得先斷「集」，斷煩惱。「慕滅修道」，「滅」就是寂滅、涅槃，仰慕寂滅涅槃。你仰慕得到涅槃，就得修「道」。釋迦佛說的四諦法門，是對五比丘說的。實際上佛說法四十九年，不離開四諦法：「知苦斷集，慕滅修道。」你如果講佛法不能令眾生知道苦，你講的都是空話。爲什麼？他不知道苦，怎麼會修行？他不修行，你跟他講佛法講了半天，不是講的空話嗎？再講經文，這是諸大菩薩示現八相成道，成了佛，轉法輪，說法給眾生聽，等於給眾生吃藥，救眾生的病。什麼病？三種苦的病，就是「救療三苦」。

「顯現道意，無量功德。」把眾生的三苦救了，能夠超出三界，證到極果就是阿羅漢、辟支佛，那是小乘。救度眾生一定要使他成佛，你救度眾生出了三界，還不是究竟的佛法，那是小乘。但眾生的根機不等，修小乘還有修不來的，先叫他修「人天乘」，叫他受三皈依、受五戒，保持人身不失，這叫「人乘法」。人乘法，救他不墮三惡道，還是救其三苦的。還有些眾生根機高一點的，叫他加修「十種善法」，叫他升天上享受天福。還有思想高一點的，叫他修四禪八定，去色界天、無色界天，這都是方便，叫「天乘法」。天乘法超出人界，但是天界還不是長久的，就要他修二乘法，修四諦法，修十二因緣法，叫他超出三界，脫出六道輪迴，這樣還不是究竟法，怎麼樣究竟

呢？叫他發菩薩心。看著經文，「救療三苦」，把眾生度出三界，這是個方便，叫他「顯現道意」，「道」就是菩提，「意」就是心，叫他發菩提心，發了菩提心，叫他行菩薩道，叫他修「無量功德」。行菩薩道，積功累德。他修到八地菩薩，「授菩薩記」，授八地菩薩成佛之記，叫「授菩薩記」。梵語翻成中國文字，消文要費力氣，「授菩薩記」，即授成佛之記，授成佛之記給誰呢？授給八地菩薩成佛之記。「成等正覺」，使眾生將來能成佛，你才算度了眾生。

癸九、入涅槃相

示現滅度，拯濟無極。消除諸漏，植眾德本。

「示現滅度」，這是示現八相成道，第七個相轉法輪，第八個相是入涅槃。「滅度」是梵語的翻譯，「涅槃」翻成中國話，叫「滅度」，還是示現的。因為這個世界沒有佛成佛，眾生應該見佛得度，這個菩薩就到那個世界去示現八相成道，示現成佛，說法度眾生。把眾生度成熟，授成佛之記，他事情辦完了，示現涅槃。「拯濟無極」，「拯濟」就是救度。「無極」就是無窮無數的眾生，救度這些無數的眾生，就是「拯濟無極」。「消除諸漏」，「漏」是煩惱的別名，一切煩惱叫做「諸漏」，度眾生怎麼度呢？令眾生消除煩惱，把煩惱消除了，把壞的去掉，還要修好的，叫他積功累德。「德本」也叫善根，叫眾生多作功德，多培善根，叫「植眾德本」。

庚三、雙以結歎權實二德

具足功德，微妙難量。遊諸佛國，普現道教。

「具足功德」，令一切眾生都授了成佛之記，將來都能成佛，功德具足。這個地方，就是總結八相成道，示現涅槃，這個菩薩的功德就具足了。要記得！這些菩薩眾到無量的世界去示現八相成道度眾生，他們這些功德，「微

妙難量」，微妙就是不可思議，無量無邊的功德，都是不可思議的功德。「遊諸佛國」，「遊」是遊化，到各個佛的國土去遊化。「普現道教」，這個「道教」，不是現在道士的教，而是普遍不現佛道之教。

己三、歎其自利利他功德（分二） 庚二、略歎 庚一、廣歎

庚一、略歎

其所修行，清淨無穢。譬如幻師，現眾異像。為男為女，無所不變。本學明了，在意所為。此諸菩薩，亦復如是。學一切法，貫綜縷練。所住安諦，靡不感化。無數佛土，皆悉普現。未曾慢恣，愍傷眾生。如是之法，一切具足。

「其所修行，清淨無穢。」他成佛是不現的，本位還是個菩薩，還在修菩薩行，所修的全是清淨的道行，沒有一點染污夾雜，叫「清淨無穢」。要注意！我前面說過，讚歎這些諸大菩薩，都是等覺菩薩，他能不現成佛，與佛只差一等。說這些功德，是叫我們這些初發心的菩薩學習，不然讚歎這些功德，寫在經本上幹什麼？是叫我們初發心的菩薩學的。我們也是個菩薩，我們是個什麼菩薩？叫初發意菩薩。「意」也叫心，所以又叫初發心菩薩。「其所修行，清淨無穢。」這就是叫我們學習，那些八地菩薩所作所為，都是清淨無穢的，何況是等覺菩薩呢！他們修行還會夾雜煩惱嗎？不會嘛！叫我們初發心菩薩學的。我們現在發菩提心，我們就是初發心菩薩，發了心得行菩薩道，行菩薩道要注意！你不要把煩惱夾雜進去，最要緊的一句話，你得用功學，隨便舉個例子：譬如你每天念多少佛，或者每天打坐幾點鐘，這都是修行。修行之中你得降伏妄想心，妄想心有三個根本煩惱，就是貪、瞋、癡。譬如你正在念佛，一天常課念一萬聲阿彌陀佛，數念珠數到一萬聲，功課作圓滿了，你自己可要注意！你在數念珠念一萬

聲阿彌陀佛，中間打妄想沒？打妄想，有沒有貪、瞋、癡的妄想？正念佛時，突然想要貪財，貪財的方法很多？我不要詳細舉例子，我們沒有多的時間，你自己去考慮，忽然想起來發財，手裡還在數念珠，嘴裡念著南無阿彌陀佛……，念南無阿彌陀佛是清淨的行門，都被你染污了，因為你動了發財的念頭。或者你正在念佛，忽然想起一個冤家對頭，這個人真是要不得，他種種對我不起，我非報復不可，這是動了瞋恨心。嘴裡還是在念佛，手裡還在數著念珠，心裡卻起瞋恨心，要報仇雪恨，被瞋恨心染污了。如此類推，你自己去舉例證，自己找自己的毛病，你在修行，或者在念經，或者打坐，或者在念佛，無論用什麼功都是清淨的行門，你不要被貪、瞋、癡染污了，這樣子你才會修行、會用功。不然你清淨的行門都被煩惱染污了，等於好吃的東西加了一點毒藥進去，完全變成毒品了，你要特別注意這兩句話，菩薩的修行，清淨無穢，告訴我們學榜樣，下面再說個譬喻叫我們好明瞭，這些菩薩修行，為什麼能夠達到清淨無穢的功夫呢？

「譬如幻師」，譬如作幻術的師父，印度幻術很多，我們中國過去有變戲法的，現在西洋叫做魔術，印度的幻術是真正有一種法術，他會變個男人、變個女人出來。「現眾異像」，眾生很多很多，「異像」就是不同的像，「為男為女」，或者現個男人相，或者現個女人相。「無所不變」，都能變出來。「本學明了，在意所為。」這個幻師的根本學識，是明了通達的。「在意所為」，「在」就是「任」，任他的意所作所為，要變個什麼，就變個什麼，但是他不著相，他知道那是假的。「此諸菩薩，亦復如是。」這些菩薩教化眾生也是如此。「學一切法，貫綜縷練。」

「貫綜」是貫綜其大綱，「縷練」是詳細地來練功夫。「縷」是精細，精細地來練佛法的功夫。「所住安諦」，他住持佛法很安定，很諦深。「諦」是很詳細的意思，明了道理，明了得很詳細，叫做「諦」。他安住在佛法，懂得佛法懂得很詳細，叫「安諦」。「靡不感化」，一切眾生都受這個菩薩的感化。「無數佛土，皆悉普現。」各個佛國他都能去示現，都能去度化眾生，但是他沒有著眾生相，跟那個幻師變幻術一樣，他知道一切眾生都是如幻如化，所以他不著相，不動煩惱，所以所修的皆是清淨行門，沒有雜穢。

「未曾慢恣，慙傷眾生。如是之法，一切具足。」讚歎菩薩的功德，他所修的行門，皆是清淨的行門，並沒有一點雜穢。下面再說明沒有高「慢」，沒有任「恣」。任意所為叫「恣」，即放逸。這一句話更證明是叫我們初發心菩薩學習的。阿羅漢把三界以內的見思二惑斷掉了，他沒有我慢，也沒有放逸，等覺菩薩還會我慢放逸嗎？這都是叫我們初發心菩薩學的，你學會一點佛法，能講經說法給眾生聽，先自己起了我慢，怎麼樣起了我慢呢？因為你講經說法給人聽，人家就把你當作法師恭敬供養，給你頂禮送供養。你忘記自己是個凡夫，就以爲我了不得，我怎麼了不得呢？我要不是了不得，你們怎麼給我頂禮送供養呢？就這樣養起了我慢。所以現在我們佛教裡面有一句俗話：「法師的架子大」，法師的架子大，就難找難侍候，誰看見法師誰害怕，請法師講經是好事，可是法師的架子太大，不好侍候，這不是個障礙嗎？法師怎麼會架子大呢？他起了我慢煩惱嘛！怎麼會起了我慢煩惱呢？他不會回光返照，他看見人家頂禮送供養，他就以爲真了不得了，這樣養起個我慢，那麼你天天講經說法，不是在養無明？愈養無明愈大，起的我慢愈大，你要是能清淨持戒還好，不然，起了我慢心，更是招呼不了自己。「恣」就是任意，一任意就放逸，放逸了還沒有人管教你，因為你是法師，你是管教人的，沒有人敢說你，你更是放逸，這不是害了自己嗎？所以，你要學佛法講給眾生聽，教化眾生這是對的，但卻不可夾雜煩惱進去。第一、不要我慢，第二、不

要任恣，就是不要放逸。菩薩都沒有這些事，這是我們要學，所以講這些勸修的話。這些菩薩都沒有我慢任恣，那麼他爲什麼要到各個世界去教化呢？就是「愍傷」這些「眾生」，看見眾生受了生死之苦，眾生受苦自己還不知道，不知道是苦，還以苦爲樂。他不知道是苦叫愚癡，以苦爲樂叫顛倒，眾生真是可憐憫者，所以要「愍傷眾生」，要講經給他聽，「如是之法，一切具足。」救度眾生的法門，這些菩薩都具足了。

庚二、廣歎（分四） 辛一、依菩薩法，修自分行 辛二、明依佛法，修勝進行

辛三、依前自分，廣修成德 辛四、依前勝進，辨修成德

辛一、依菩薩法，修自分行

菩薩經典，究暢要妙。名稱普至，道御十方。

「菩薩經典，究暢要妙。」大乘菩薩自利利他，這兩句是自利。你想想度眾生，要先學度眾生的本事，要利他先自利。菩薩的經典叫大乘經典，大乘經典都研究通暢，得其要妙，這就得了自利，得了自利，就可以利他。「名稱普至」，你是大法師名聲就大起來，名聲大起來，才能度眾生。「道御十方」，道字現在底下皆加個「寸」，即導師的導。「道」是引導，「御」是調御。佛叫大導師，也叫調御師，菩薩都學佛教化眾生，給眾生當導師，給眾生當調御師，在哪裡當？在十方世界當，到十方世界去引導眾生，調御眾生，這就是利他。

辛二、明依佛法，修勝進行

無量諸佛，咸共護念。佛所住者，皆已得住。大聖所立，而皆已立。如來道化，各能宣布。爲諸菩薩，而作大師。以甚深禪慧，開導眾生。通諸法性，達眾生相。明了諸國，

「無量諸佛，咸共護念。」你這個菩薩能學到這個樣子，十方諸佛都要護念你。「佛所住者，皆已得住。」佛

所住的就是大涅槃，就是無住涅槃，這個菩薩都能夠得到，也安住於大涅槃。「大聖所立，而皆已立。」「大聖」還是佛，佛是聖中之聖，故稱大聖。佛所建立的法門，就是六度萬行，這些菩薩都能建立。「如來道化，各能宣布。」如來教化眾生說哪些法門，這些菩薩都能說，都能宣佈。「為諸菩薩，而作大師。」在一切普通菩薩之中，他們是等覺菩薩，稱為菩薩中的摩訶薩。「摩訶」即是大，故稱為「大師」。

「以甚深禪慧，開導眾生。」你教化眾生修行，教他修定、修慧。「禪」即是禪定，二乘人也要禪定，也要智慧，不叫「甚深」。這是以大乘的禪，以大乘的慧，叫「甚深禪慧」，來開導眾生。「通諸法性，達眾生相。」通達諸法的本性，就是了達一切法的本體，還了達這一切眾生相。天天說法，天天度眾生，而不著眾生相，了達眾生相，皆是如幻如化的。像金剛經上講：「度一切眾生都入無餘涅槃，而實無眾生得滅度者。」了達眾生相是幻化的。「明了諸國」，這些依報國土都是如幻如化的，而不著世界國土之相。

辛三、依前自分，廣修成德（分四） 壬一、攝修方便 壬二、因修成德 壬三、重明起修

壬四、重明所成

壬一、攝修方便（分四） 癸一、修自利，明教修行 癸二、明其利他，教人離過

癸三、復明自利，明修證行 癸四、重明利他，教令修善

癸一、修自利，明教修行

供養諸佛。化現其身，猶如電光。善學無畏之網，曉了幻化之法。

「供養諸佛。化現其身，猶如電光。」他是菩薩，自己還要修福還要修慧，修福就是供養諸佛，到十方無量世界去供養無量諸佛，供養無量諸佛，得把自己的身體，變成無量的身體去供養，快得很，像無量的電光那麼快，一下子分身無量，到無量諸佛的面前去獻供養。供養諸佛是求福，他還要求智慧。「善學無畏之網，曉了幻化之法。」

佛有四無所畏，實際是包括一切無所畏。佛一切無所畏叫「無畏之網」，這個菩薩他都學會，這叫求到佛的智慧，了達幻化之法，一切世間的幻化之法，通通徹底了達，這就得到福、得到慧，自己得到自利，再去利益眾生。

癸二、明其利他，教人離過

壞裂魔網，解諸纏縛。

「壞裂魔網，解諸纏縛。」「魔網」就是魔王害眾生的那些邪法，太多了叫做「網」，把這些害眾生的魔網，包括天魔外道，都把它破壞。「解諸纏縛」，叫眾生要斷除一切煩惱，不要受煩惱的纏縛。

癸三、復明自利，明修證行

超越聲聞、緣覺之地，得空無相無願三昧。

聲聞、緣覺是三乘人，也叫小乘人，這就跟著上面他學菩薩法，學菩薩經典來的，所以越過二乘的地位。「得空無相無願三昧」，得到三種「三昧」，「三昧」中國話叫正定，得到三種正定：空定、無相定和無願定。小乘也有三種定，這是大乘的三昧，第一是空三昧，他曉得一切法都是幻化之法，一切法都是從因緣生，從因緣生的法，皆沒有本體，沒有自性。天天在那裡度眾生，沒有眾生可度，所以一切皆空，得到了空三昧。「無相」，連那個因緣生法的因緣之相，也是空的。不但眾生空，法也空，一切相都是空的。這就是心外的眾生，心外的諸法，既然空，既然無相，心內也無所願求，心裡面沒有一點妄想，這叫「無願」。「願」即是有一種需求之心，我度眾生著個眾生相，就有了願，你要是求法著了相，就是有個願。我既然眾生相空，一切法皆是無相，我心內不打一點妄想，這叫「無願三昧」。三三昧也叫三解脫，我們佛教寺院前面有三個大門，叫三門，就是空門、無相門、無願門。

癸四、重明利他，教令修善

善立方便，顯示三乘。於此化終，而現滅度。

「善立方便，顯示三乘。」他是學大乘法，超越聲聞、緣覺之地。但是他教化眾生，得善立方便，眾生有夠不上學大乘的，他得立三乘法門，說四諦法，也說十二因緣法，也說六度法，這就是「顯示三乘」。「於此化終，而現滅度。」教化眾生化緣已盡，他就不現涅槃。

壬二、因修成德（分二） 癸一、自利功德 癸二、明利他功德

癸一、自利功德（分四） 子一、所證平等 子二、所成衆多 子三、所證深廣

子四、所成殊勝

子一、所證平等

亦無所作，亦無所有。不起不滅，得平等法。

這是在大乘實相的理體上，講顯平等之理的，在實相理體上，「亦無所作，亦無所有。」你天天在行菩薩道，在說法度眾生，有「所作」，他沒有著相，他曉得都是幻化之法，他是稱性起修，依著自己的本性，本性是無相的，依著自己的本性，來修菩薩道的。所以他沒有作，沒有著修作之相。「亦無所有」，有「所有」，就有所得，我得了八地菩薩，得了等覺菩薩，得了成佛，不著這個相。因為所證得的全是「依性起修，全修在性。」你所修的功德，證到菩薩果位，還是你的本性，本性沒有相，哪有什麼「所有」呢？有什麼「所得」呢？

「亦無所作，亦無所有，不起不滅，得平等法。」這句話要是聽經聽得多的人很好了解，要是初聽的人很不好懂。尤其你要是聽過心經、金剛經，講的都是顯示真空理體的道理，佛經上講的空叫真空，真空不是虛空，也不是斷滅空，真空是個真理之體，叫做真空理體。這句講的就是真空理體，也叫實相妙理，也叫一真法界，也叫佛性，

也叫自性，名字不同，但都是說明有一個真理之體。「亦無所作」，「作」就是造作、修作，我們平常講的修行、修因。「亦無所有」，修行，應該就是有所證得，也叫證果，這裡講的沒有修因、也沒有證果，不好懂就在這裡。我們佛教講因果，一再的跟諸位說，三藏十二部講的，就是「因果」兩個字。這裡怎麼說沒有因果了呢？沒有因果，不是邪見撥無因果，而是在真空理體上講，沒有所作之因，也沒有所證之果。「亦無所作」，就是沒有修行。爲什麼天天在修行，結果沒有修行呢？這叫作「全性起修，修即無修。」「亦無所有」，也沒有證果，修了因，一定有個果，爲什麼說沒有證果？這叫「全修在性，證即無證。」這個解釋是依蕩益大師彌陀要解的解釋。你學大乘菩薩的修行，先要悟到自己的本性，悟後起修，悟到自己的本性，依著你所悟的理來修，這叫「全性起修」。「性」就是自己的自性，也叫本性，也叫本體，名字不同，指的理體是一樣。你悟到真空理體再來修行，這叫「全性起修」。全性起修，修即無修，你修來修去還是自己的本性。怎麼說沒有修？你修因一定要證果，證到什麼？證到自己的本性，本性現現成成的，不是你修來的，哪裡有個證得？所以「亦無所有」，就是亦無所得，因爲本性是本來有的，我們雖然流轉生死，本性從來沒有動。修行是斷煩惱，破無明，不是修本性的。本性是發現出來的，不是你修出來的。所以在本性上講，無所謂修因，也無所謂證果。

「不起不滅」，這就是心經上的「不生不滅」。「起」就是生起，這容易了解，生起就是淨法生起，天天修行，天天用功，淨法生起了，染污法就滅了。最初染污法減少了，染污法越來越少，少之又少，少到最後，連無明都破了，完全滅了，染污法沒有就滅了，這裡說，也沒有生起，也沒有滅除。爲什麼呢？在真空理體上它是平等平等，既沒有淨法生起，也沒有染污法滅除，有所生起，有所滅除，還是在假相這方面說的。天台宗叫做假觀，在假觀上說它是有的。在法相宗說這個理體叫真空，叫畢竟空。這一切假相，叫做如幻有，像幻術變出來的有，在如幻這個

假相上還是有淨法生起，有染法滅除。在平等的理體上，既沒有淨法生起，也沒有染法滅除。所以古人有一句話：「平等真法界，佛不度眾生。」「平等真法界」，在一真法界，它是平等的理體，在一真法界，它是平等平等的。「佛不度眾生」，爲什麼？根本沒有眾生，佛與眾生是對治的假名詞，所以在講到平等的理體上，既沒有佛，也沒有眾生，度個什麼？明白這個道理，這是佛教最高深、最究竟的道理。

所以下面有解釋，得到了這個平等法，無所得中有所得，「無所有」就是無所得，無所得就有所得，得了什麼？得了個平等法。前面講像是幻師幻術變幻出來的，菩薩要度眾生，要示現成佛，先八相成道，按規矩做，一個相也沒有少，把有緣的眾生度盡了，他就示現涅槃了。色身是示現的，中間出家、降魔、成道、轉法輪，也是示現的。化緣已畢，示現涅槃，還是示現的，等於幻術師在變戲法，變了一套戲法讓你看，看得很熱鬧，他把法術一收，什麼也沒有了，這就叫畢竟的理體上，一法不立，不但眾生相空，佛相也空，這樣你就了解了平等之理。「如幻如夢」，金剛經後面有比喻：「一切有爲法，如夢幻泡影！」剛才講「如幻」，像幻師變戲法，魔術師變魔術變出來的，變的時候有生有滅，當體即空。「如夢」，這個更好懂，夢是大家都會作的，你在作夢：夢見你當法師，夢見你在講經說法，很多人聽，很多人皈依你，很多人跟你出家修行，結果大家都得了道，證了聖果……你一歡喜，醒了，一切皆空。佛菩薩度眾生，都是在大作夢中佛事，跟作夢一樣。所以在平等的理體上，什麼相也沒有，但是懂得這個理，你不要懂錯了，落到空那邊去了，不是執著的斷滅空，不是執著虛空。佛理上還有專有名詞，叫惡取空，你執著了這個空，真空是善法，變成惡法，叫做惡取空，也叫豁達空。學大乘法，學了空沒學清楚，一切不在乎，你叫他修行，他說一切皆空，修個什麼？他認爲打坐、念佛、拜佛，這些都是著相，本來皆空嘛！他認爲他懂了大乘最高的道理，結果是惡取空，也叫豁達空。永嘉禪師證道歌曰：「豁達空，撥因果，茫茫蕩蕩招殃禍。」你落到豁達

空，你這也空，那也空，叫你修行你不修，你認爲你懂得大乘最高道理了。結果呢？你最初是了解大乘空理，你這一惡取空，變成了大邪見，把因果撥掉了，因果撥掉了，你認爲你還了解佛經上說的嗎？沒有所作，沒有所有，沒有因沒有果，有個什麼因果呢？你懂錯了，那是講平等之理這麼講的。在我們凡夫份上，你不修因，你不證果，你還是個凡夫，什麼時候也不能成佛。你把因果撥掉了，因果可不饒你，叫你修行你不修，你要去造惡業，造惡業你還是墮入三惡道。「茫茫蕩蕩招殃禍」，變成莽蕩漢，「莽蕩漢」，在當時是土話，就是現在說的冒失鬼，什麼他都不怕，勸他不要作惡，作惡要墮地獄，他認爲哪裡有地獄？地獄一切皆空嘛！當你造了惡業，墮到地獄裡，閻王老子可跟你空不掉，「招殃禍」，學佛學到墮地獄，那才冤枉呢？

那麼大乘經典叫我們修因證果就好了，何必講真空平等之理呢？你要曉得，講到什麼，才講什麼，要是人乘法、天乘法，不講這個真空之理。受三皈依、持五戒，是「人乘法」，在家修十善，是「天乘法」。修四禪八定，上二界的善法，也不講真空，就是按規矩要你去持戒、修善就對了。那麼講到二乘法修四諦、十二因緣，也不講平等之理，大乘法才講。大乘還分爲：權教大乘、實教大乘。權教大乘也不講平等之理，講到實教大乘，實教大乘非講不行，不講你不曉得真空之理是平等，你所修就要著相，你所修著相，就要落到權巧方便的大乘，是權乘不是實乘，所以非講到最高的地方不行。

無量壽經講的這一段道理，全是等覺菩薩的道理，我們初發心的菩薩，學不到這麼高，講到這麼高深幹什麼？我是一再的跟諸位說：菩薩的功德就是叫我們學的，你現在就聽到最高的地方，你現在就學，學了你就不會著相。前面講到這些菩薩，他們沒有驕慢，沒有任恣，「任恣」就是放逸，他們沒有放逸。我們初學佛法，初學大乘佛法，因爲我是個法師，就拿法師作一個例證，說法師的架子大，他作一個法師，就擺架子，他沒有懂得真空之理，他講

經，著了講經的相，他的架子就要擺起來了。我們佛門裡，還有兩句話：「法師的架子大，老修行的脾氣大。」講經的法師他著了相，一著了相，就起驕慢，也叫貢高我慢，架子擺起來了，這法師難侍候得很。老修行不講經，他天天打坐、念佛、修行用功，修行用功怎麼樣呢？著了相，著了相他在那兒天天用功，實際在養無明，無明越養越大，無明火燒到三十三天，誰也不敢碰他，你稍微碰到那老修行，他就發脾氣，發了脾氣，還勸不下來，比普通人脾氣還大，這什麼道理？就是他修行著了相，他不懂得真空平等的道理。

看經文，你要是注意點，你不會偏到一邊，「亦無所作，亦無所有。」沒有所作，也沒有所有，這就是沒有修的因，也沒有證的果。「不起不滅」，沒有淨法生起，也沒有染法滅除。「得平等法」，因為這個真空理體是平等的，你不要落到偏空，有個「得」字，得平等法，在不著相之中，它任運自然有所得，這就是無所得中有所得，不著相的得，你著了相就錯了，不著相它得了平等法。你看下面它不是斷滅空，它是真空不空，得了平等法怎麼樣呢？

子二、所成眾多

具足成就無量總持百千三昧。諸根智慧，

你得了平等法的理體，它是真空理體，真空不是虛空，不是斷滅空，真空不空，真空不空即是妙有，一切功德善法都有了，不是凡夫的有，是不可思議的有。妙者不可思議，就是妙有，真空不空即是妙有，所以他得到很多不可思議的妙有之法。「具足成就無量總持」，「總持」就是梵語「陀羅尼」，華言「總持」，總一切法，持無量義。得了大陀羅尼法門，裡面具足「百千三昧」，「三昧」華言正定，百千三昧都得到了。「諸根智慧」，諸根就是諸種善根，平常簡單的解釋就是信、進、念、定、慧五根。信根、精進根、念根、定根、慧根，這是五種善根。他得了平等法，就具足百千三昧，「諸根智慧」，就是你所作的功德，都是善根，所作的善根，都能啟發智慧，諸根智

慧通通得到。

子三、所證深廣

廣普寂定，深入菩薩法藏。

「廣普寂定，深入菩薩法藏。」一切功德，一切智慧都得到，還要得到「廣普寂定」，得到甚廣大、甚普遍、甚寂的禪定功夫，所以慧和定都得到，就「深入菩薩法藏」，是大乘菩薩你都能「深入」。深入有兩種解釋：一種叫悟入，一種叫證入。淺處說：已經徹底悟入了「菩薩法藏」，通通悟透、悟到底了，這叫悟入。這悟入，還是悟個理，還要證入，這才是深入，就是深證得了菩薩的法藏。

子四、所成殊勝

得佛華嚴三昧，

這個菩薩把菩薩法完全學完了，再進一步就要得到佛的法，得到佛的華嚴三昧。「華嚴三昧」，也叫法界定，諸佛所證得的大定。華嚴三昧得到了，得到華嚴三昧入了大定，這個定不是我們平常打坐，入定一段時間再出定。華嚴三昧是行、住、坐、臥常在定中的大定，在定中就說法了，不是出定才能說法。

癸二、明利他功德

宣揚演說一切經典。

得了華嚴三昧，就能「宣揚演說一切經典」，就能和佛一樣，佛說什麼樣的經，你都可以說，宣說一切經典。

壬三、重明起修

住深定門，悉觀現在無量諸佛。一念之頃，無不周徧。濟諸劇難，諸閑不閑。分別顯示真實之際，得諸如來辯才之

智。入眾言音，開化一切。

「住深定門」，前面說，你得了華嚴三昧的大定，在定中就可以講經說法，講經說法還是住在「深定門」並沒有動，這叫行、住、坐、臥常在定，也叫「說默同時」，說法與默然不說法同時。在入定不妨礙說法，說法不妨礙入定，動定一如。「悉覩現在無量諸佛。一念之頃，無不周徧。」佛分三世：過去世、現在世、未來世。過去諸佛已經涅槃了，未來諸佛還沒有成佛，現在十方世界有無量諸佛，我們一個也沒看見。我們這裡有個釋迦牟尼佛已經涅槃了，彌勒菩薩是個未來的佛還沒來，現在十方的佛菩薩多得很，可是一個也沒看見，為什麼沒有看見呢？因為我們的心裡面，一個心具足十個法界，我們現在是個人的心，落在人法界裡面。「界」有個界限，這個界限就生了障礙，你看見無量數的人，走到哪兒都看見人，因為我們的心，是個人的心，是個人法界的心，你的心沒有變成佛的心，所以一個佛也看不見。這個菩薩，用功用到得佛的華嚴三昧，他能住到深定門中，這一下子和佛界打通了，他的心變成佛的心，現在無量諸佛通通看見，不必到無量世界去看，用不著你去跑一圈，一念之間，無不周徧，因為你的心變成佛的心，變成真心，真心無所不徧，現十方法界，十方法界諸佛，通通一念之間，你都看得見。你的心變成佛的心，無量諸佛都看見，這個道理還是很高深！說個淺的比方，剛才說我們是人的心，人法界的心，看見盡是人，人還分善人和惡人，你這個心是惡人的心，善人你一個也不認識，你所交往的朋友，跟你來往的通通是惡人，你的惡心遍於一切處，一念之間，見到很多惡人。那麼你把它分析一下：我為什麼要作惡人，不作善人？你這一念回到了善法上來，你認識善人了，以前一個善人也沒見到，以後見到了很多很多的善人，你是一念之間看到很多的善人，這個道理很好了解。

「濟諸劇難，諸閑不閑。分別顯示真實之際」，這個菩薩也不是二乘人，二乘人得了佛法，他自己住到偏空涅

樂，去享受他的清福去了，佛經上講享受法樂去了，眾生受什麼苦他不管，他不懂大悲心。這個菩薩是先懂大悲心，再發菩提心，觀眾生苦，發菩提心，發菩提心再學佛法，學佛法幹什麼？救度眾生。眾生有難才需要你救，諸佛菩薩沒有難，用不著你救，眾生有災有難，才需要你去救濟！眾生的難，佛經叫做三途八難，不是三途以外，另外有八個難，連三途算上，有八種難。因為八種難，三途最苦，叫做「劇難」。「劇」就是很嚴重、很厲害。三途就是三惡道：畜生道、餓鬼道、地獄道，墮落三惡道，遭到劇難，是最大的災難，需要菩薩趕快去救濟。人間有四種難，難怎樣解釋？難就是災難，難就是障礙，學佛法生障礙。他一墮落三惡道，學佛法生障礙，他一墮落三惡道，學佛法學不來了，生了障礙。人間有四種難：第一種難，盲、聾、瘡、啞，六根不具足。「盲」眼睛瞎。「聾」耳朵聾。「瘡啞」就是嘴不會說話，啞吧。這是學佛法的第一種障礙。第二種難，是世智辯聰，世間的智慧，嘴巴能說能講，有辯才又聰明，這樣的人可以說是天才，你說什麼，他都跟你辯論，辯的是他邪知邪見的道理，你還辯不贏他，生了障礙，叫做「世智辯聰」。第三種難，「佛前佛後」，二佛中間見不到佛，生於釋迦佛之後，生於彌勒佛之前，見不到佛的障礙。第四種難，叫「北俱盧洲」，北俱盧洲的人跟他說苦，叫他知道苦，但是北俱盧洲是人間的極樂世界，他沒有感覺到苦，你說什麼苦，他都不懂，他不懂不相信佛法，也生了障礙。人間有這四種難：盲聾瘡啞、世智辯聰、佛前佛後，北俱盧洲。以上三途及人間學佛四難合起來有七難。第八種，長壽天，天上有一種色界天難，外道修行上去的長壽天，外道修長生不老，他到天上的壽命很長遠，認為他永遠不老，永遠不死，你勸他學佛法，他不學，所以色界天有一種難，就是長壽天，他不接受佛法，合起來一共八難。

菩薩學了佛法，學到最高深、最究竟的地方作什麼用呢？還是用來救度眾生，因為眾生有苦有難，他救那最苦劇難，最苦劇難就是三惡道，三惡道比較起來最苦就是地獄，所以地藏菩薩發願：「地獄不空，誓不成佛。」他要

把眾生度盡，他先度地獄眾生，要把地獄眾生度空，因為地獄眾生太苦了。「濟諸劇難」，就是到三惡道，「諸閑不閑」，「閑」就是閒暇，閒暇就是受苦有間斷，可以得到休息，得到閒暇。落到地獄，無間地獄沒有間斷的時間，晝夜六時常在苦，不得休息，也就是不得閒暇，這個劇難，就是三惡道。「諸閑不閑」，是指人間，人間有的受苦受得重。「不閑」沒有閒暇，沒有閒暇的時間，他就不能來學佛法。有的受的苦難很輕微，閒暇的時間多，這叫「諸閑」。諸閑就容易學佛法，他有多的時間、多的功夫，苦得重就不得閒暇，叫做「不閑」，苦得輕叫做「諸閑」，有閒暇就有「諸閑」，無論他是三惡道劇難的眾生，或者人間「諸閑」，苦得輕微的眾生，苦得厲害「不閑」的眾生，菩薩他是平等救濟的。「分別顯示真實之際」，怎樣救呢？告訴你人人有一個「真實之際」，「真實之際」就是人人有個佛性，就是剛才講的真空妙理，分別開示給他們聽。

「得諸如來辯才之智。入眾言音，開化一切。」前面是得了諸佛的華嚴三昧，這個地方，再說得到了諸佛的辯才的智慧。前面講過，得之於心叫智慧，發之於口叫辯才，合起來叫「辯才之智」。諸佛的辯才之智得到了，得到了「入眾言音」。辯才有四種：「法、義、詞、樂說」，即法無礙辯、義無礙辯、詞無礙辯、樂說無礙辯，這四種無礙辯。第三種詞無礙辯，詞無礙，說話的言詞無礙辯，就是一切眾生的「言音」他都懂，眾生的「言音」他會說，你是個人，他會說人間的言音；你要是畜生，他會說畜生的言音；你要是個餓鬼，他會說餓鬼的言音。三惡道的眾生，我們只看見畜生，那個有大智慧的人，他懂得畜生的音聲，這麼說就玄妙了。單說人，人的地方不同，語言不同，這個菩薩得到辯才智慧，你是中國人，你的話他懂；你是美國人，你的話他也懂。這樣你才能救度中國人，也才能救度美國人，所以你入眾生的「言音」，你才能開化一切。

壬四、重明所成

超過世間諸所有法，心常諦住度世之道。於一切萬物，而隨意自在。為諸庶類，作不請之友。荷負群生，為之重擔。

「超過世間諸所有法」，菩薩法、佛的法，超出世間凡夫的一切法。「心常諦住度世之道」，這是菩薩的心念，菩薩的心向，他不享五欲之樂，五欲之樂是凡夫的事情，他想什麼呢？就是想怎樣救度世間的眾生？「諦住」，「諦」是詳審，「詳」是詳細，「審」是審思，思想得很詳細。「住」是安住不動。菩薩的心很詳審，很細密，而且又安住不動，所想的再詳細都是度眾生的。「度世之道」，安住在這個度世之道。「於一切萬物」，也就是指著一切眾生。「而隨意自在」，度哪一類的眾生，都能隨自己的心意而得自在。就像前面講的幻術師一樣，他要變個男人就變個男人，要變個女人就變個女人，不是隨意自在嗎？菩薩也是這個樣子。

「為諸庶類」，「庶」者眾也，「眾類」就是一切眾生之類。「作不請之友」，你要對眾生講經說法，眾生要禮請你，為什麼？叫做尊重佛法。可是他得了解禮請法師的儀軌，了解尊重佛法的道理。可是普通的人不了解，你不要度他嗎？這時候你就跟他「作不請之友」，他不請我，我就找到他，跟他說法，這樣才叫大慈大悲。「荷負群生，為之重擔。」眾生太多了，無邊眾生我誓願度脫，我要負這個責任，這個責任是個重擔子，我情願負這個重擔子，這才叫做菩薩發心。

辛四、依前勝進，辨修成德（分二） 壬一、先辨其所修 壬二、明其所成

壬一、先辨其所修

受持如來甚深法藏，護佛種性，常使不絕。興大悲，愍眾生。演慈辯，授法眼。杜三趣，開善門。以不請之法，施諸黎庶。如純孝之子，愛敬父母。於諸眾生，視若自己。

前面是菩薩法藏都已經深入了，這再進一步，能「受持如來甚深法藏」，可以替佛做事。佛是度眾生的，菩薩

都能度眾生，能擔負度眾生的重擔子，可以替佛去度眾生。「護佛種性，常使不絕。」「護」是保護，保護佛的種性，「常使不絕」，佛種不斷，這就是你救眾生拿大乘佛法來救。大乘佛法救度眾生，叫眾生先發菩提心，發了菩提心，就種了成佛的種子，再叫他修大乘行，十信圓滿入了住位，佛種就不會斷了。這個眾生就不退轉，將來一定會成佛，這就是你度眾生成佛，令佛的種性不至於斷滅。

「興大悲，愍眾生。」興大悲心，就是身、口、意，佛菩薩的意業，完全是大悲心，愍憐眾生，憐愍眾生的心。菩薩的口業，就是要講經說法給眾生聽，講經說法得用你的辯才，辯才完全是給眾生法藥的，慈能與樂，「演慈辯」，演的是慈辯，宣揚叫「演」，慈能與樂叫「慈」，辯才無礙叫做「辯」，這就是講經說法，完全是給眾生法藥。「授法眼」，教眾生開佛法的正眼，眾生不了解佛法，你把智慧眼給他打開了，等於你授給他法眼了。「杜三趣」，先叫眾生不要墮落三惡道，那是劇難痛苦得厲害！「杜」是斷絕，斷絕到三惡道的路。「開善門」，善有世間善，有出世間善。世間善就是人天的善法，叫他先修人天的善法，不叫他墮三惡道，這就是杜三趣。「開善門」，出世間善法，還有大乘和上乘，修了小乘再修大乘，也是超出三界生死輪迴。他能學大乘法，你教他大乘法，開佛的智慧，也可以去度眾生。

「以不請之法，施諸黎庶。」「黎庶」還是眾生，前面說你跟眾生作不請之友，「作不請之友」，你得講佛法給他聽。「以不請之法」，他不請我說法，我要給他說法，為救度這些眾生，我給他法布施，叫「施諸黎庶」。把眾生觀想成什麼樣？「如純孝之子，愛敬父母。」把這些眾生都作父母觀，你把眾生當作苦惱眾生，你自己還會起真高我慢，你把眾生都當作是我的父親、母親觀想，為什麼？因為我們都在六道輪迴裡流轉生死，今生我有今生的父母，前生還有前生的父母，再前生還有父母，如是我們無始劫來流轉生死，這一切眾生都給我作過父母，今生的

父母我要孝敬他，前生的父母不要孝敬嗎？如是這樣觀想，你就要對眾生行孝道，講佛法給他聽，等於孝子孝敬父母一樣。

「於諸眾生，視若自己。」再進一步觀想眾生「視若自己」，「視」就是觀想，觀想一切眾生就是我自己。觀想是我父母，這是最親近了，觀想到自己，就是最親切。這世間有很多不肖之子，他有父母不孝順，因為不是他自己，要是自己有了苦，他非得趕快去求父母親。你把眾生都觀想作自己，你一定去求度眾生，眾生不是我自己，我怎麼觀想到自己呢？第一、你觀想一切眾生與我同一佛性，佛性無二無別。第二、一切眾生和我同樣四大種性所生，我的身體地、水、火、風生的，一切眾生身體也都是地、水、火、風生的，同樣地、水、火、風四大種性生出來的身體，沒有兩樣，所以眾生受苦，就是我受苦，一定要去救他。

壬二、明其所成

一切善本，皆度彼岸。悉獲諸佛無量功德。智慧聖明，不可思議。

「一切善本，皆度彼岸。」菩薩度眾生有權有實，「一切善本」，就是開導眾生修一切善法。「善本」也叫善根，叫他種善根，善根不一，叫「一切善本」，或人間的善本、天上的善本、二乘的善本，跟他開導善法，叫他種善根。這是權巧方便，目的叫他「皆度彼岸」，「彼岸」就是涅槃，大乘涅槃就是成佛，「一切善本」都要把它迴向到一個目的地，就是一切眾生都證到涅槃彼岸，都要成佛。「悉獲諸佛無量功德」，諸佛有無量無邊的功德，這些大功德，眾生都得到了。「悉獲」，「獲」就是得到，得到諸佛無量的功德。「智慧聖明」，諸佛的無量智慧，無量「聖明」，「聖」是佛，「明」指智慧，諸佛的智慧，大聖的光明，得到了。「不可思議」，不可心思，不可言議。

如是之等菩薩大士，不可稱計，一時來會。

「如是之等」，像前面說這麼多菩薩的功德，這些大菩薩，菩薩也稱大士。「不可稱計」，究竟有多少菩薩？說不來的數目，叫「不可稱計」。「一時來會」，到講無量壽經的法會來了。

經文講到這裡，這是講六種成就中的眾成就，聽經的大眾。講無量壽經，聽經的大眾有聲聞眾、有菩薩眾，因為無量壽經是大乘經典，講諸大菩薩的功德，講得很長，也就是叫我們學榜樣，講到這兒，眾成就講完，合起來六種成就講完，也就是序分裡面的證信序講完。

以上是講序分，分兩科，第一科證信序，就是六種成就講完了。這六種成就，是各部經上都有這一段序文，不過是地點不同，人數不同。接著講第二科發起序，發起序，各部經有各自不同的發起序，這是講無量壽經的發起序，發起序就是把正宗分引發生起，叫做發起序。

乙二、發起序（分六）丙一、如來現相發起 丙二、阿難請問 丙三、如來審問，汝為自請，為受教請

丙四、阿難實答，我自請問 丙五、如來敷問，勅聽許說 丙六、阿難奉教聽受

丙一、如來現相發起

爾時世尊，諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍。

「爾時」，就是這個時候，什麼時候？就是大眾應機的時候，前面講到，諸大菩薩一時來會，等著佛說法，就是這個時候。「世尊」，就是佛。「諸根悅豫」，「諸根」就是他的身體、他的心，這是佛教很普通的專門名詞，你要是初發心聽就不懂了，佛經上講這個身體、這個心，一共分六個根：眼、耳、鼻、舌、身、意叫六根。眼睛叫

眼根，耳朵叫耳根，鼻子叫鼻根，舌頭叫舌根，身體叫身根，這五根也叫前五根，是在身體上，這叫做身。裡面還有個意根，意就是心、心意，裡面一個心，外面一個身體，這就有了六根。怎麼叫做根呢？根是能生之意，它能生識，眼根生眼識，耳根生耳識，鼻根生鼻識，舌根生舌識，身根生身識，意根生意識，這叫六根。這裡講「諸根」就是六根。「悅豫」，「悅」是歡喜，「豫」是快樂，表現很歡喜快樂的樣子。「諸根悅豫」，諸根就是六根，裡面的意根是心，心無形無相看不見，看見的是身體上的歡喜。身體上的歡喜，是心裡面的歡喜表現出來，心裡面不歡喜，外面怎麼表現出來歡喜呢？所以講諸根，還是要講六根，這個時候世尊六根都很悅豫，都很歡喜、快樂的樣子。再加上兩句形容詞，「姿色清淨」，「姿色」就是他的身體，身體是色法，這個色，不作男女姿色講，就是身體，這個身體很清淨。「光顏巍巍」，「光顏」指他的面貌，容顏上很有光明叫「光顏」，「巍巍」很高勝的意思，就是看到世尊很歡喜，身體上很清淨，面容很光明的樣子。

世尊為什麼這樣歡喜呢？因為他要說淨土法門，佛法八萬四千法門都是世尊說的，說哪個法門都歡喜，為什麼單說淨土法門歡喜？因為不說淨土法門，佛普度眾生的願，不能滿願。其他的法門都是應機說法，應一部份人的機，不能普遍的三根普攝。三根分上根、中根、下根，淨土法門，三根普被，利頓全收。上根人可以修，中根人可以修，下根人也可以普遍的加被，叫做三根普被。利頓全收，利根的人可以收到淨土門裡來，你是個頓根，就是愚癡根，也可以收到淨土門中來，怎樣滿普度眾生的願呢？只有淨土法門。現在要說這個普度眾生的法門，可以一切眾生都得度，所以世尊大生歡喜。現在說發起序，世尊表現很歡喜的樣子，阿難看出來了，他就出來請問。

尊者阿難，承佛聖旨，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，而白佛言：「尊者阿難」當機，「承佛聖旨」，「承」是承受，秉承佛的「聖旨」。佛是大聖，佛的心意叫做旨。應該世尊說：「阿難！你出來請問，我要講經。」可是世尊並沒有

開口，是阿難秉承佛的心意，佛的心意要說淨土法門，這個當機者阿難尊者，領會到佛的心意，這叫秉承了佛的聖旨，出來請問。因為出來請問，佛就說法，一切眾生都得到利益，所以他是承佛的聖旨，承佛的心意，出來請法的。「即從座起」，在沒有出來請法，各人都有個座位，從他本座站起，這是請法的儀軌，請法的禮貌。「偏袒右肩」，出家人都搭著袈裟，坐著聽法的時候，兩個肩膀都搭起來，叫做通肩搭衣，通肩，通兩個肩。要出來請法，就是「偏袒」，「袒」就是袒露，把右肩膀露出來，偏一邊露出來。「長跪合掌」，「長跪」是兩膝跪下來，其他經上說著地，就是跪下的意思，這是兩個膝蓋都跪下來，「合掌」兩隻手掌合起來。「即從座起，偏袒右肩，長跪」，表示身業的恭敬，「合掌」表示意業的恭敬，意是心，心無形相，怎麼表現出來？合起掌來就表現意業，合起掌就表現一心不散亂，表現意業恭敬。「而白佛言」，表現口業恭敬，這是請法的規矩，表現身、口、意三業恭敬，三業虔誠。

丙二、阿難請問（分三） 丁一、申己所見 丁二、彰己所念 丁三、結問所為

丁一、申己所見

今日世尊，諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍。如明鏡淨，影暢表裏。威容顯耀，超絕無量。未曾瞻覩殊妙如今！

「今日世尊，諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍。」這四句就是阿難的眼睛，看見世尊的相貌，把他說出來，下面再加幾句形容詞：「如明鏡淨，影暢表裏。」世尊的身相，非常的清淨，非常的光明，就像光明的鏡子，鏡子非常清淨，鏡子裡面可以照影子，「表裏」都可以照得很清楚，這是個譬喻，譬喻世尊的相貌是清淨光明的。下面再加以讚歎：「威容顯耀，超絕無量。」佛的相貌不但清淨光明，而且還有一種威嚴，你看見世尊，你不得不恭敬，他有一種威德，在容貌上顯出來一種威德，叫做「威容」。威容裡面再現出來光明，叫做「顯耀」。「超絕無量」，就是一切凡夫、一切聖人，都比不上世尊的容貌莊嚴。下面再說，「未曾瞻覩殊妙如今！」不但超過一切凡夫、一

切聖人，就是佛，我過去看見的釋迦佛，也沒有今天這樣的相貌，這麼歡喜、這麼莊嚴，我沒有看見過世尊的相貌，像今天這麼特殊、這麼微妙。

丁二、彰已所念

唯然大聖，我心念言：今日世尊住奇特之法，今日世雄住諸佛所住，今日世眼住導師之行，今日世英住最勝之道，今日天尊行如來之德，去來現在佛佛相念，得無今佛念諸佛耶？

「唯然大聖」，「唯然」兩個字是印度人說話的口氣，就是我們中國話：「是的。」因為當弟子的向師長講話，都是恭敬、順從的口氣，前面讚歎了，再跟佛說：「是的，大聖。」印度人說話表示恭敬，表示順從就說是的，就是「唯然」。我們研究佛經，一定要看古人的註解，看古人的註解，要自己會抉擇，有些註解照中國字解釋，費了好多話解釋，反而用不上，「唯然」兩個字，有的這樣解釋：「唯」是唯獨，「然」是轉詞，轉什麼？沒有轉嘛！你按字義解釋，反而費了話，越解越遠，我們看見其他註解，這樣解釋，不要依從他，沒有什麼好解釋的。當弟子跟師長說話，用順從恭敬的口氣：「是的，大聖。」因為佛是超過三乘聖人的聖人，聖中之聖，稱為大聖。「我心念言」，阿難自稱，我的心裡這樣想，我看見世尊面貌這麼歡喜、這麼光彩，一定有什麼事情，我自己在猜想，我自己念言。「今日世尊住奇特之法」，這是我猜想出來的，今天世尊容貌跟以前不同，一定今天世尊「安住奇特之法」，「奇特」就是很稀有，稱佛為「世尊」是尊敬之詞，佛是世出世間者，世間六凡尊重他，出世間三乘聖人也尊重他，這就是世出世間尊稱佛為世尊，今日世尊住在奇特之法。「今日世雄住諸佛所住」，「世雄」還是讚歎，「雄」是很威猛的意思，世尊說法等於獅子吼，有威猛之德，稱為「世雄」。今天世尊已經住於諸佛之所住，諸佛之所住，就是大乘涅槃，世尊一定是住在大乘涅槃的境界。「今日世眼住導師之行」，「世眼」還是尊稱佛，是世

間的眼目。佛是世間的導師，眾生不開智慧，等於沒有眼睛一樣。佛是世間的眼目，佛是世間的導師，引導眾生走正路，今天世眼你是住在導師之行。「今日世英住最勝之道」，「世英」還是讚歎佛，最高最勝的人叫「英」，佛在世間最高最勝，稱爲「世英」，今天佛就住在最高最勝之道。「今日天尊行如來之德」，世尊是聖中之聖，稱爲大聖，世尊是天中之天，稱爲「天尊」。無量壽經上有這個名字，其他地方，不稱這個德號，因爲恐怕誤會是外道的天尊。這個地方，不是外道天尊，佛是聖中聖、天中天，所以稱爲天中之尊。稱他天中之尊「行如來之德」，是過去的如來有這個德性，我們今天這個天尊，這個佛也是行過去如來的德性。

前面都是阿難尊者心裡猜想的道理，嘴裡說出來的世尊。下面還有他自己猜想的，「去來現在佛佛相念，得無今佛念諸佛耶？」這個猜想猜不著了，因爲阿難尊者，聽釋迦世尊過去講過，佛佛互相懷念。過去佛、現在佛、未來佛，三世諸佛都是互相懷念，是不是世尊你是現今的佛，在懷念諸佛呢？這也是他自己猜想出來的。

丁三、結問所爲

何故威神光光乃爾？

「何故威神光光乃爾？」何故今天世尊的威神相貌，「光光乃爾？」就是光明上加光明，處處光明，是怎麼樣光明呢？這是他猜想出來這樣問的。

這裡有一個疑問？就是阿羅漢都具足六種神通，而且在前面眾成就裡面神通力大，阿難尊者佛在世時他沒證到四果阿羅漢，只證到三果，佛涅槃以後結集經藏，他才證了四果。雖然他沒證到四果，他證到三果，也有神通，不能說阿難尊者沒有神通，六種神通，有一種叫做「他心通」，他知道別人心裡在想什麼？你不要說話，你心裡動了念，他都知道。阿難尊者，雖然沒有證到四果，他是三果聖人，也有他心通，佛心裡頭有什麼？要說什麼法？他這

樣猜想，猜來猜去，他不知道嗎？有這個疑問。要知道！他心通，是你心裡面以凡夫的心，有個念頭起來，他才能知道。佛的心，是證到無分別的根本智，而後起的有分別的後起智，佛有分別念頭，可是這個分別，就是無分別，由無分別根本智起的妙用。佛有念，等於無念。不要說你三果聖人猜不到，四果聖人、等覺菩薩也不知道，所以非得問佛才能講法，猜都猜不到，有神通也沒有用。

69

丙三、如來審問，汝爲自請，爲受教請

於是世尊告阿難曰：云何，阿難！諸天教汝來問佛耶？自以慧見問威顏乎？

阿難猜想了半天，不敢決定，所以來問佛。「於是世尊告阿難曰」，佛經上的文字，叫做「仰白下告」，弟子跟世尊說話叫「白」，仰白世尊，世尊跟弟子說話叫「下告」，告訴阿難。「云何，阿難！」你以爲怎麼樣？阿難。「諸天教汝來問佛耶？自以慧見問威顏乎！」阿難！今天來問我，是諸天叫你來問的呢？還是你自己有智慧見解來問威顏呢？「威顏」是佛自稱，「問佛耶」，就是問世尊。

丙四、阿難實答，我自請問

阿難白佛：無有諸天來教我者，自以所見問斯義耳。

沒有諸天，「諸天」，就是天上的人，拜託我來問，是我自己見到世尊今天容貌特別殊妙，我才來問這個義理的。

這裡有個疑問：阿難尊者，他不知道佛的心意，因爲他的智慧不夠，佛的智慧最高，到底是阿難自己要問？還是諸天拜託他問？佛應該都知道，爲什麼還要問呢？這叫明知故問。阿難尊者請問，是確實不知道來請問。世尊明明知道是阿難自己問的，卻問他：是諸天叫你來問的呢？還是你自己來問？佛並不是不知道，這叫明知故問。世尊爲什麼明知故問呢？要知道，世尊說法，是說給大眾聽的，這個法會大眾裡面凡聖夾雜，不盡是聖人，也有凡夫，

尤其說給凡夫聽的。要是諸天拜託阿難尊者來問，佛就對著天人說法。大眾在聽法，尤其諸天之眾，都知道佛在說法，是對大眾說。佛問阿難，是明知故問，使那些聽法的凡夫了解是什麼人問的。

丙五、如來歎問，勅聽許說（分二） 丁一、先歎其所問 丁二、舉佛功德，勅聽許說

丁一、先歎其所問

佛言：善哉！阿難！所問甚快。發深智慧，真妙辯才，愍念眾生，問斯慧義。如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教。欲拯濟群萌，惠以真實之利。無量億劫，難值難見。猶靈瑞華，時時乃出。今所問者，多所饒益，開化一切諸天人民。

這時佛就讚歎他了。「佛言：善哉！阿難！」「善哉！」就是很好，哎呀！你太好了，阿難你很好。「所問甚快」，快就是快樂，很歡喜，這個快樂、歡喜，是稱我心意的快樂，你所問的我很歡喜，正合我的心意。我正想有人來請問，你正好來請問，很歡喜、很快樂，合佛的心意的快樂，叫「甚快」。「發深智慧，真妙辯才，愍念眾生，問斯慧義。」這還是阿難你太好了！怎麼好法？你能稱佛的心意，你自己能來請問這個妙法，就是你自己啓發了甚深的智慧，你得到真妙的辯才，你同時有大悲心，愍念一切眾生，來替眾生「問斯慧義」，這就是讚歎他，阿難！你並不是不知道這個淨土法門，為愍念眾生來替眾生請問，請佛說法，好來利益一切眾生，所以佛就讚歎他。

「如來以無盡大悲，矜哀三界」，初發心聽講的記著，「三界」就是凡夫所居住的大範圍，有欲界、色界、無色界叫三界，超出三界以外就叫聖人了。三界以內都叫凡夫，在三界以內，流轉生死，所以佛發大悲心，「矜哀」，就是憐愍、哀憐三界以內的眾生。「所以出興於世」，佛為什麼要出興於世呢？為救度眾生，所以佛才出興於世，救度眾生，就是「光闡道教」。前邊有道教這個名詞，「道」就是菩提道。「教」就是如來說的言教、如來說的法。

光闡菩提大道，就是言教。「欲拯濟群萌」，「群萌」就是一切眾生，「拯濟」就是救濟、救度。「惠以真實之利」，佛給眾生利益叫「惠」，佛給眾生真實的利益，不是世間的利益。世間的利益是虛幻無實的，佛給的利益是真實的，能叫你了生脫死，能叫你轉凡成聖，是真正的利益。怎麼真實呢？

69

「無量億劫，難值難見。」佛在前面所說的大悲心，就是來救度眾生的，你們聽我說法要注意聽！現在再告訴眾生，佛是難逢難遇的，你要好好的聽，聽了就要依教奉行，你不要馬虎的聽，聽了你不依照我的話來修行，你要曉得遇到佛不容易，所以佛無量億劫很長的時間，「難值難見」，「值」就是遇到。「難見」，遇不到怎麼見到？故言「難值難見」。再說個譬喻「猶靈瑞華，時時乃出。」「靈瑞華」就是優曇華，最吉祥的一種花，三千年才開一次。三千年開一次，為什麼到現在它不開花？要開這種花的時候，金輪王要出世，佛出世等於優曇華、靈瑞華開出來一樣。「時時」，上面那個「時」，就是金輪王出世那個時，下面那個「時」，就是開花時。上面那個「時」，是佛出世時，下面那個「時」，要眾生善根成熟時，佛才能出世，所以不是容易見到佛的，像我們見不到優曇華那樣困難！

「今所問者，多所饒益，開化一切諸天人民。」這還是讚歎阿難問得好，你今天所問的「多所饒益」，「饒」還是多，多作一些利益眾生的事。因為你來請我，我就要說淨土法門，就能開化一切諸天人民。六道的眾生，只有天道眾生、人道眾生可以聞法。三惡道的眾生，苦得沒有閒暇。前面講的「濟諸劇難，諸閑不閑。」他沒有閒暇，一天到晚受苦，他不能請法，阿修羅也是一天到晚發脾氣，一天到晚打岔，他也不能請法，所以阿修羅，有時候把他轉到三善道，有時候把他配到四惡道去，只有天道、人道的眾生有這個福報，請佛說法，所以開化一切諸天人民。

丁二、舉佛功德，勸聽許說（分二） 戊一、廣舉佛德，明己能說 戊二、勸聽許說，說己所念

戊一、廣舉佛德，明己能說（分二） 己一、果勝 己二、辨因顯果

己一、果勝

阿難當知，如來正覺，其智難量，多所導御。慧見無礙，無能遏絕。以一餐之力，能住壽命億百千劫，無數無量，復過於此，諸根悅豫，不以毀損，姿色不變，光顏無異。

「阿難當知」，再叫阿難，你應當知道！阿難是當機者，叫阿難當知，也就是叫當時法會的大眾當知，也就是叫我們現在聽無量壽經的人當知。前面是世尊表示他自己大悲心，這再表示他自己大智慧，「如來正覺，其智難量」，我世尊得了無上正知正覺，我的智慧難以計量。「多所導御」，世尊是大導師，也是調御師，所以引導眾生，調御眾生。「慧見無礙」，如來的知見，是大慧的知見，沒有障礙。「無能遏絕」，沒有哪個人能把如來的智慧遏止。「絕」就是斷掉，沒有哪一個外道，能到佛的面前，把佛的智慧遏止、斷掉。

下面這幾句表示佛的神通之力不可思議。「以一餐之力，能住壽命億百千劫」，吃一頓飯的力量就能住世「億百千劫」之久，不但億百千劫之久，還有「無數無量，復過於此」，超過億百千劫的數量。「諸根悅豫，不以毀損」，吃了一頓飯的力量，永遠不再吃飯，身體不會壞，諸根都是很歡悅、很快樂，不會毀損。「姿色不變」，身體相貌不會變。「光顏無異」，永遠是這樣的光顏。

己二、辨因顯果

所以者何？如來定慧，究暢無極，於一切法，而得自在。

「所以者何？」為什麼吃一頓飯能活百千萬億劫，身體不會壞？「如來定慧」，已入大定大慧。「究暢無極」，究竟暢達，沒有窮盡，叫「無極」。「於一切法，而得自在。」佛成為法王，「王」字怎麼講？自在的意思，於一

切法而得自在，才叫法王。

戊二、勸聽許說，說己所念

阿難諦聽！今爲汝說！

「阿難諦聽！今爲汝說！」阿難，你要諦聽。「諦」字怎麼講？諦是詳審的意思，詳是詳細，審是審思。你要詳詳細細地聽，你要詳詳實實地聽，「實實」就是實在，你要詳細聽，你要實在聽，我有法說給你聽。

這裡還有一個疑問？就是爲什麼佛有大神通，還需要吃那一頓飯，有一餐之力才能活到百千億劫，要知道！佛說法在當時，他是應機的。因爲印度外道的勢力很強，印度外道多半都是學苦行的。有一種外道，他要表示他的功夫大，他吃一頓飯，可以七天不餓。有的外道吃一頓飯，可以四十九天不餓。還有的外道吃一頓飯，可以一百二十天不餓，跟佛表示他有這個神通，吃一頓飯可以一百二十天不餓。佛就跟他說：我吃一頓飯，可以活百千萬億劫，這是降服外道的方便之法。實際上佛是天衣爲食，法性充滿，他不必吃那一頓飯，也不會餓。

丙六、阿難奉教聽受

對曰：唯然！願樂欲聞！

世尊同意跟阿難說法，阿難就對佛說：「唯然！願樂欲聞！」「唯然」就是是的，是的呀！世尊，我「願樂欲聞！」「樂」要念「ㄟ、」，「樂」是好樂，「聞」就是聽法，「欲」就是希求，我真願祈請法，「樂」，我好樂聽，「欲聞」是欲望，我希望聽，加重口氣，世尊許我說法，我太歡喜了，我正想要聽。

講到這裡，已經把發起序講完，和前面的證信序，就是把全部經分三大分，第一分序分講完。下面開始講正宗分，正宗分分三大科，科就是段，分三大段，第一科講阿彌陀佛如何修因行，第二科講阿彌陀佛如何成就他的國土，

第三科講阿彌陀佛如何攝化一切眾生，這三大科的綱要把它記住。現在先講第一科，就是講阿彌陀佛最初發心，就是「因」，因果的因，他發了什麼心？就是阿彌陀佛如何發心？如何發願？如何修行？都是講他因位的功夫。

甲二、正宗分（分三） 乙一、明其所行（彰彼如來本昔所修無量行願） 乙二、明其所成（彰彼如來現今所得身土之果）

乙三、明其所攝（彰彼如來現今攝取十方國土無量眾生）

乙二、明其所行（分二） 丙一、初列多佛，明起行緣 丙二、彰彼法藏，依之起行

丙一、初列多佛，明起行緣

佛告阿難：乃往過去久遠無量不可思議無央數劫，錠光如來，興出於世，教化度脫無量眾生，皆令得道，乃取滅度。次有如來，名曰光遠，次名月光，次名栴檀香，次名善山王，次名須彌天冠，次名須彌等曜，次名月色，次名正念，次名離垢，次名無著，次名龍天，次名夜光，次名安明頂，次名不動地，次名琉璃妙華，次名琉璃金色，次名金藏，次名炎光，次名炎根，次名地種，次名月像，次名日音，次名解脫華，次名莊嚴光明，次名海覺神通，次名水光，次名大香，次名離塵垢，次名捨厭意，次名寶炎，次名妙頂，次名勇立，次名功德持慧，次名蔽日月光，次名日月琉璃光，次名無上琉璃光，次名最上首，次名菩提華，次名月明，次名日光，次名華色王，次名水月光，次名除癡冥，次名度蓋行，次名淨信，次名善宿，次名威神，次名法慧，次名鸞音，次名師子音，次名龍音，次名處世，如此諸佛，皆悉已過。爾時，次有佛，名世自在王，如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「佛告阿難」，這就開始說無量壽經的正宗分了。「乃往過去久遠無量不可思議無央數劫」，這是退到過去很長久的時間，「劫」，梵語劫波，翻作中國話就是長時間，是個時間的名詞，一個長時間的名詞叫劫波，簡單翻譯

叫劫。「無央數」就是梵語「阿僧祇」翻過來的，叫做阿僧祇劫，翻作中國話叫做「無央數」，無央數不是我們凡夫數得清楚的數目。一個阿僧祇劫，一個無央數，我們就數不明白了，但是上邊再加個「不可思議」，不可思議，也是個大數目，上邊再加個「無量」，再加個「久遠」，都是些大數目名詞。總而言之，說時間是過去的時間，很久遠，很長遠了，長遠怎麼樣呢？有一尊佛出世，叫做錠光如來，「錠光如來，興出於世，教化度脫無量眾生，皆令得道，乃取滅度。」每一尊佛出世都是為度眾生才出世的，錠光如來也是這樣，才興出於世，要教化度脫無量眾生，把有緣的眾生度盡了，皆令他得道，都叫他轉凡成聖，這尊佛把眾生度盡了，這麼多的眾生，他把善根成熟的眾生度盡了，有緣的眾生度盡了，這尊佛就涅槃，涅槃就是滅度。這一尊佛是這樣，下面每一尊佛，也都是這樣。佛出世以後，就講經說法度眾生，令眾生轉凡成聖得了道，他就涅槃。下面簡略不說這麼多，只說一尊佛，一尊佛的名字，一共說了五十三尊佛，說到第五十四尊才說到阿彌陀佛的本師。

釋迦佛一共說了五十四尊佛，說那麼多，就是表示佛是無量數的，才說了五十四尊並不多，前面證信序說的菩薩有無量數的菩薩，決定成無量數的佛，這叫我們知道，一切眾生皆有佛性，一切眾生皆能成佛。不同於外道，外道的上帝只有一個，不許有兩個，這就不平等了，只許你升天國，不許你當上帝。佛教不是，你只要發菩提心，修菩薩道，你就可以成佛，簡略的說這五十四尊佛，教我們生起信心來發菩提心、行菩薩道，你也有成佛的機會。

「次有如來」，就是次於錠光佛，有一個如來出世。「名曰光遠」，光遠如來，光明遠大。「次名月光」，再有一個月光如來，月光能破夜晚黑暗。「次名栴檀香」，世間最名貴的香叫栴檀香。「次名善山王」，佛要修善法，等於妙高山王，最高的善法。「次名須彌天冠」，須彌山就叫妙高，妙高的天冠，天冠是最高的莊嚴。「次名須彌等曜」，是妙高的光明、光曜。「次名月色」，月色是清淨自在，佛清淨自在，等於月亮的月色。「次名正念」，

佛是正念現前，叫正念如來。「次名離垢」，遠離一切垢，就是遠離一切煩惱才成了佛。「次名無著」，一切法皆不執著才成佛。「次名龍天」，佛為龍天之師。「次名夜光」，跟月光的意思一樣，能破除黑暗的夜光。「次名安明頂」，佛能得到安然的光明，最高的光明頂上叫做安明頂。「次名不動地」，佛是常在定中，叫做不動地。「次名琉璃妙華」，琉璃叫做青色寶，就是內外透明的寶，叫做琉璃妙華。「次名琉璃金色」，內外光明還帶黃金色。「次名金藏」，佛等於一個大寶藏，等於金藏，黃金一樣。「次名炎光」，佛有大智慧，形容叫炎光，「次名炎根」，佛得到根本智慧，能生起很多的智慧，等於得到光明炎旺之根。「次名地種」，佛成了佛，一切功德善法都能生出來，等於得了大地的種子一樣。「次名月像」，佛的相貌光明清亮，像月亮一樣。「次名日音」，日是最大的光明，佛說法的音聲，像日光出來一樣。「次名解脫華」，開了解脫華，能得到解脫之果。「次名莊嚴光明」，佛有大莊嚴、有大光明。「次名海覺神通」，海是廣大甚深，佛的覺廣大甚深，叫海覺，佛的神通廣大甚深，叫海覺神通。「次名水光」，水裡發光能照映萬物，佛能得到海印三昧，等於佛發光，照見一切萬物一樣。「次名大香」，佛證到無分法身香，叫做大香。「次名離塵垢」，遠離一切塵垢，和前面的「離垢尊者」的意思一樣。「次名捨厭意」，能捨棄、能厭離娑婆世界的煩惱，叫做捨厭意。「次名寶炎」，是寶光。「次名妙頂」，佛的華嚴三昧最高，叫做妙頂。「次名勇立」，佛勇猛精進，建立一切法門，叫勇立。「次名功德持慧」，佛的名字叫功德持慧，以他的大功德能攝持大智慧。「次名蔽日月光」，佛的光明最大，能把日月的光明遮蔽起來。「次名日月琉璃光」，像日光、月光、琉璃光一樣。「次名無上琉璃光」，讚歎佛的光明像琉璃光。「次名最上首」，佛是超過三乘聖人，最上首。「次名菩提華」，開菩提華結成的果。「次名月明，次名日光」，佛的光明破除黑暗，等於月光，等於日光。「次名華色王」，就是菩提華色之王。「次名水月光」，就是水裡面照見月亮之光，表示清淨。「次名除癡冥」，能除

癡冥，就是無明煩惱都給斷除掉了。「次名度蓋行」，度脫了五蓋之行，五蓋不多講，這名詞很深，簡略解釋一下，蓋就是蓋覆之意，蓋覆我們的清淨心性，我們眾生都有一個清淨心，我們心怎麼不清淨呢？被五個法給蓋覆上。哪五個法呢？第一、貪欲蓋，眾生的煩惱各有偏重，有的眾生偏重於貪欲，無論你貪什麼？財、色、名、食、睡，你貪哪一種，清淨心都顯露不出來，就不能修行，不能用功，就叫做貪欲蓋。第二、瞋恚蓋，有的眾生，歡喜發脾氣，瞋恨心很重，那也不能修行，也不能用功。第三、睡眠蓋，有的眾生歡喜瞌睡，你叫他來聽經，他不聽經不瞌睡，他聽經坐在那兒打瞌睡。你叫他打坐，他也瞌睡；你叫他念佛，他也瞌睡。睡眠蓋，不能用功修行。第四、掉悔蓋，有的眾生心裡老是打妄想，身體坐不住，怎麼用功呢？這叫做歡喜動的人。第五、疑法蓋，什麼法他都聽得半信半疑，這個法好，不能決定，怎麼修行用功？要把五種蓋都除掉，才能成佛。「次名淨信」，信心清淨才成佛。「次名善宿」，宿是星宿，天上最善的星宿。「次名威神」，如來有大威德、大神通。「次名法慧」，於一切法具足智慧。「次名鸞音」，鸞鳥之音，就是最好聽的一種音聲。「次名師子音」，佛說法有威德的音聲，能降服天魔外道。「次名龍音」，很細微的音聲叫龍音。「次名處世」，佛雖然出世間，但常處在世間教化眾生。「如此諸佛，皆悉已過。」前面說的五十三尊佛都過去了。

「爾時，次有佛，名世自在王」，世自在王如來，就是阿彌陀佛的本師，說到這裡，馬上就可以說到阿彌陀佛什麼時候發心了。阿彌陀佛發願，就是在世自在王如來面前，發的四十八個大願。這尊佛的名字，要把他記到！阿彌陀佛在什麼地方發的願呢？在世自在王如來的面前發的願。

下面再說十個德號，都是一尊佛的德號，每一尊佛都有一個別號，有十個通號，只要成了佛，都有十個名字，這叫通號，另外一個別號。比方這一尊佛叫做世自在王，我們的本師叫做釋迦牟尼，稱如來、稱佛、稱世尊都是通

號，都是一樣。通號，就像我們會講經的都稱法師，法師是通號，我叫做什麼法師？我叫做道源法師，別人叫做什麼法師？他有他的一個別名，這叫做別號。懂得這個意思，下面講到十個名字，是每一尊佛都有的，尤其我們作晚課，都會念八十八佛懺悔文！前面就講到這十個德號，聽我講完，你再念八十八佛好作觀想。

十個通號，第一個就是「如來」，乘如實道，來成正覺。上面這個「如」，是真如實相的理體，成了佛，他怎麼成了佛？證得真如實相，成了佛。證得真如實相，真理之體，叫做「真如實相理體」。證得成佛，不是成阿羅漢，他要再來度眾生，成了佛再來度眾生，這叫做如來，乘如實道，來成正覺，叫做如來。

第二個德號叫「應供」，成了阿羅漢，也有應供的意思，就是成了阿羅漢，應受人天供養，那成了佛，更應受一切人天供養，所以叫做應供。我們佛教裡面有很多普通貼切話，都要知道來源，要知道意義，譬如說我們請某一個大德來吃飯，請他應供，就是一個佛的德號，一個阿羅漢的德號，尊敬被請的人，某某法師我今天請你來應供，就是這個意思。我們自己不敢稱應供，我到你那兒吃飯叫做趕齋。要懂得說貼切話，要知道分寸。

「等正覺」，在其他的經上翻譯「正徧知」，我們念八十八佛懺悔文，上面也是寫著正徧知，翻譯的字不同，意義是一樣的。「等」就是「等徧」，就是正徧知的「徧」，「正」還是那個「正」，「覺」就是「正徧知」的「知」，正徧知，就是超九界獨尊的意思，是佛的德號，詳細的解釋，六凡法界，凡夫外道，凡夫是無知，外道是邪知。二乘人，也叫做正知，二乘人知道他不是邪了，但是他不普遍，還有所固執。佛不但是正知，而且徧知，叫做正徧知，這個地方叫等正覺，就是平等正大的覺知，佛的德號。

「明行足」，三明之行具足，三明就是宿命明、天眼明、漏盡明。第一、宿命明，知道過去，過去的多少劫都

知道。第二、天眼明，能觀察未來，未來多少劫，他都能看到。第三、漏盡明，現在無量世界、無量眾生、無量心念，他都知道。阿羅漢證到了六種神通裡面，也有這三種通，這三種叫通不叫明，是他只知其然，而不知其所以然。只知其大意，而詳細的事情，還觀察不透徹，所以不叫明。佛是過去、現在、未來三世間的事，無所不知，無所不曉，三明之行具足，叫做明行足。

「善逝」，「善」就是好，「逝」就是去，翻作中國話叫好去，因為翻作好去，不太文雅，所以翻作善逝，就是好去，去得好，這是如來的一個德號。如來剛才解釋為，乘如實道，來成正覺。他是來而不來，名曰如來。因為眾生善根成熟，應該見佛得度，佛就顯現了。實際上佛早成佛了，他是證得真如實相的理體，成了佛。我們怎麼沒看見呢？沒看見就是沒來，佛來無來相，去無去相，是我們的善根沒有成熟，所以沒有看見佛來，等你見佛得度的善根成熟了，佛就來，叫如來。來而不來，叫如來，那麼化緣已盡，教化眾生的緣盡了，應度的眾生都度了，他再住世也沒有意義，就涅槃了。涅槃就去了，去而不去，叫做好去。佛涅槃了，我們看見像凡夫死了一樣，眾生看見他涅槃，是因為見佛得度的緣盡了，佛住世沒有利益，就不現涅槃之相，就去了。到哪兒去了？他到大涅槃去住，住在常寂光裡了，所以他這個凡夫死了，這好去叫做善逝。

「世間解」，世間法通通了解，佛是出世間的，他不離世間覺。他成了佛，就要度眾生，眾生是在世間度的，而阿羅漢、超出三界，他不回來，他見三界如牢獄，視生死如冤家，好不容易了脫生死，超脫三界的牢獄，叫他回來，他不回來，所以叫做小乘人。佛不是，佛成佛就是為度眾生，度眾生就到世間。可是你成了佛，就是證得真如實相。成了佛，那是出世間法，但是你世間的法也都了解，如果你不了解，你不能度眾生，前面讚歎八相成道裡面說，世間的文藝、武藝樣樣你都了解，不了解你不能度眾生。華嚴經上講，證到五地的菩薩，要是不了解世間法，

根本度不了世間的眾生，所以說世間法無所不知，無所不解，叫做世間解。

「無上士」，「士」是有學問的尊稱，指世間有大學問的人，佛的學問，沒有人在他之上，叫無上士。「調御丈夫」，他能調御一切眾生，稱為調御丈夫。十個德號有兩種解釋：第一種解釋，「無上士、調御丈夫」這兩個名字合成一個，「世尊」是第十個。第二種解釋把「無上士、調御丈夫」分成兩個，講到「佛」講到十個，「世尊」是第十一個。現在我們採取後者兩個德號，「無上士」是一個，「調御丈夫」是一個德號。

「天人師」，佛不現在人間，有時候也到天上講經說法，不但是人間師長，也是天人的師長，叫做天人師。現在佛法少人講「佛」，梵語、少人說，我們的信徒聽佛法的因緣少，就是知道拜拜，佛也拜，菩薩也拜，天公也拜，媽祖也拜，他為什麼亂拜一通？沒人講給他聽嘛！他心裡面起疑惑，就來問我：「是佛大呢？天公大呢？」我好笑，他不好笑，因為沒人講給他聽，他不懂嘛！我就跟他說，佛叫天人師，一看就知道誰大了。無論是上帝，無論是天子，都是佛的弟子，佛是他們的師長。

「佛」，梵語叫佛陀耶，「耶」字是說話的一個尾音，把耶字略去叫佛陀，梵語佛陀，翻作中國話叫覺者。覺者是個人，是個覺悟的人，不是外道所稱的神。以為神了不得，神也作不了事。我們佛教講的佛，他是人修成的，人人都可以成佛，佛就是個覺者。「者」是指人之詞，是個大覺大悟的人，為什麼不翻作覺者呢？因為梵語覺者，具有三種意思叫三覺：自覺、覺他、覺行圓滿，三覺圓滿才稱為佛。

「世尊」，包括世間、出世間，世間是六凡法界，出世間是三乘聖人法界，這就是九法界，為世間、出世間所尊，故名世尊。剛才講佛的十個德號有兩種解法：一種算到世尊這兒共十個。一種算到佛那裡共十個。現在我採取第二種解釋算到「佛」共十個，「世尊」是第十一個德號，具足上面十個代號，才成為世尊，世尊是個總德號，要

具足上面十個德號才稱為世尊，所以佛經上弟子尊稱佛，都是稱他世尊，那是個總稱呼。

佛叫萬德洪名，前面五十三尊佛、五十四尊佛，各有一個德號，就是按一種功德起名，不能一尊佛，叫一萬個名。佛為什麼要起十個德號，按佛理解釋，表示事事無盡。一尊佛有十個德號，十尊佛匯聚起來就是一百個，一百尊佛匯聚起來就是一千個德號，一千尊佛匯聚起來就是一萬個德號。萬德洪名，表示事事無盡，這是華嚴經上的道理，按世間的習慣，印度普通的人都有十個名字。佛住在印度，依照印度的習慣，佛也有十個名字。印度人的習慣和我們中國人相反，順便說說：印度人不怕囉嗦，我們中國人愛簡單，怕囉嗦。我們中國人起一個名字，現在一個人的名字兩個字，古早只有一個字，再起個字，再起個號，一共三個名就沒有了，沒有起十個名字。印度必須得用十個名，不怕囉嗦，這就是習慣不同。這十個德號是世自在王一尊佛，我們釋迦如來也有這十個德號。

丙二、彰彼法藏，依之起行（分二） 丁一、初明世間之行 丁二、明出世間之行

丁一、初明世間之行（分三） 戊一、聞法發心 戊二、出家修道 戊三、詣佛所禮讚發願

戊一、聞法發心

時有國王，聞佛說法，心懷悅豫，尋發無上正真道意。

「時有國王」，這個時候有一個國王，什麼時候？就是世自在王住世說法的時候。有一個國王去請佛說法，「聞佛說法，心懷悅豫」，一聽見佛說法，心中大生歡喜、大生快樂。歡喜、快樂的時候，把世間法通通看破，「尋發無上正真道意」，「尋」是當下，「意」就是心，當下就發了道心，就是金剛經上講的，發阿耨多羅三藐三菩提心，這部經翻譯作「無上正真道意」，道心就是菩提心，是無上正真的菩提心，當時就發菩提心，記著！要想成佛先發成佛的心，成佛的心是什麼心？就是無上正真道意，也就是阿耨多羅三藐三菩提心。

棄國捐王，行作沙門，號曰法藏。高才勇哲，與世超異。

「棄國捐王，行作沙門，號曰法藏。」這就標出來這位「法藏」比丘，就是阿彌陀佛因位出家的德號。他發了無上正真道意以後怎樣？把世間法看破了，馬上就把世間的國家捨棄了，國王之位也不要。「棄國捐王」，「棄」是捐，捐也就是棄，通通捨棄不要了。「行作沙門」，他當時就出家作沙門，梵語「沙門」，翻作中國話叫做勤息，勤修戒、定、慧，息滅貪、瞋、癡，稱為沙門。沙門是出家人的通稱，出家人都叫沙門。這位沙門有個別號，「號曰法藏」，也叫法藏沙門，是個比丘，叫法藏比丘。我們的本師釋迦牟尼佛是太子出家，不出家可以作國王，阿彌陀佛是法藏比丘，是國王出家，佛為什麼示現太子，示現國王呢？給我們作榜樣的，你要想成佛，得先出家，出家要先看破世間的一切，世間的什麼東西看不破呢？大富大貴看不破，大富大貴有多難破呢？貴為國王、天子，富如四海，世間的大貴沒有國王貴，萬人之上。大富，你有多大的財富呢？再沒有國王的財富大，大富大貴一旦看破了，把它捨棄不要，這才叫大丈夫。佛法不難學，只有六個字你記到，就學對了，而且得到真實的利益，哪六個字呢？「看破、放下、自在。」學佛法先要將世間法看破，這是第一步功夫。看破了要放下，放不下呢？放不下你能出家嗎？出了家還沒有放下，永遠得不到自在。第一步看破了，第二步要放下，放下才能得到自在，得到佛法的真實利益，自在無妨無礙。你這也看不破，那也看不破，罣礙了；這也放不下，那也放不下，罣礙了，永遠得不到自在。所以要看破、放下、自在，法藏比丘就是給我們作榜樣，貴為國王富如四海，說看破就看破，說放下就放下。

「高才勇哲，與世超異。」他不但大富大貴，還是一個高才，還有勇氣，懂得哲理，哲學之士。就是有才幹、有勇氣、有哲學這麼一個人，他的才幹、勇氣、哲理超過一切世間人。「與世超異」，這個一等的人才，他說看破

就看破，說放下就放下，把這個一等人才用到佛門裡面來，那才是有大用。要是沒有才幹，沒有勇氣，不懂得哲理，出了家也不會馬上就成佛，馬上就會度眾生。下面講到法藏比丘發的四十八個大願，都是他用這種才幹，用這種勇氣，懂得哲學之理，他才能發願度眾生。

詣世自在王如來所，稽首佛足，右繞三匝，長跪合掌，以頌讚曰：

「詣世自在王如來所」，「詣」是往也、到也，就是去了，去到哪個地方呢？到世自在王如來那個所在。「稽首佛足」，「首」就是頭，要叩頭，要行禮。「稽」是留，要叩頭，把頭留到地下，留一會兒，表示恭敬。「稽首佛足」，頂禮頂到佛的足上，叫稽足。稽足幹什麼呢？這叫最敬禮，記得這解釋，我們一個人身上最尊最貴莫過於頭頂，最卑最下莫過於兩足，我們用自己最尊最貴的頭頂，禮拜佛最卑最下的兩足，這個恭敬無以復加了，叫最敬禮。剛才說稽首，把頭拜到地下去留一會兒，那是就現在講，佛在世的時候呢？是留在佛腳上一會兒。現在我們拜佛，拜的是佛像，佛像高高在上，你去頂禮佛的雙足，頂禮不到，頂禮不到作個觀想，我們拜下去，要把兩隻手掌翻過來，接到佛的兩隻足，我拿我自己的頭給他頂禮，還是頂禮佛足。

「右繞三匝」，「三匝」就是三圈，一圈叫一匝。右繞順法性，印度以右為上，要往右邊繞，我們中國過去的大祖師對這些禮節都有研究，在印度先頂禮佛足，頂禮了，就圍著佛向右繞三圈。到了中國來的這些大祖師，研究佛的禮節，進了佛殿還是先頂禮佛足，作觀想拜三拜，不繞三匝，要等功課作完了，要念佛的時候繞著念，還是往右繞的。所以大殿的佛像，必須供在中間，佛像後面是空的，人可以繞得過去，大陸上叢林都是這樣，到了台灣因為沒有人講，佛像都靠著牆壁做，右繞三匝這個禮節就行不通了。「長跪合掌」，長跪前面講過，就是兩個膝蓋跪下來，長跪合起掌來。「以頌讚曰」，讚佛，我們現在大殿課頌頂禮以後，先唱香讚，這個規矩叫讚佛。「以頌」，

頌就是偈，偈跟中國的詩一樣，但是詩講究押韻、平仄。作偈頌，不必講平仄，也不必押韻，但是句子都是整整齊齊的，經文裡都是四個字一句，也有五個字一句，也有七個字一句，這叫偈頌。跟我們中國人的詩句一樣，就是作一首詩來讚歎佛的功德，在印度就是以偈來讚歎。

這裡講世自在王如來，講法藏比丘，都要記著：法藏比丘就是阿彌陀佛出家的名字，法藏比丘就是在世自在王如來面前發的心發的願。現在要講法藏比丘用偈頌讚世自在王佛，一共二十個偈頌，分三大段，前面有七個偈頌，讚歎佛的功德，以明他自己有所求、有所願。

戊三、詣佛所禮讚發願（共二十偈分二）己二、讚歎佛德（七偈）己二、發願求佛（十三偈）

己二、讚歎佛德（七偈）

光顏巍巍，威神無極。如是炎明，無與等者。

日月摩尼，珠光燄耀，皆悉隱蔽，猶如聚墨。

如來顏容，超世無倫。正覺大音，響流十方。

戒聞精進，三昧智慧，威德無侶，殊勝希有。

深諦善念，諸佛法海，窮深盡奧，究其涯底。

無明欲怒，世尊永無。人雄師子，神德無量。

功勳廣大，智慧深妙，光明威相，震動大千。

「光顏巍巍，威神無極，如是炎明，無與等者。」讚歎佛的相好，讚歎佛的功德。「光顏巍巍」，佛的光明顏貌巍巍，最高最大叫「巍巍」。「威神無極」，講佛的威德神通，無窮無極。「如是炎明」，「炎」就是光，如是

光明。「無與等者」，越來越光明，菩薩的光明都不超過佛，沒有哪個與佛相等的。

「日月摩尼，珠光燄耀，皆悉隱蔽，猶如聚墨。」這個偈頌形容佛的光明無與等者，世界上最光明的是日月，還有摩尼佛珠，「摩尼佛珠」，翻作中國話叫做摩尼珠，都有光燄，很有光明，但是一見到佛的光呢？他們都沒有光了，「悉皆隱蔽」了。太陽、月亮沒有光，摩尼佛珠也沒有光，都變成漆黑，叫做「聚墨」，一點光也沒有了，盡是漆黑漆黑。

「如來顏容，超世無倫。正覺大音，響流十方。」如來容顏，超出世間沒有倫比，就是上面那個「無與等者」。「正覺大音，響流十方。」這是讚歎如來說話的音聲，世間沒有跟他相倫比的，「響」是佛的音色，是正覺大音，能以音響流通十方。

「戒聞精進，三昧智慧，威德無侶，殊勝希有。」諸佛如來的光明、音聲都不可跟他比，世自在王如來，怎麼有這麼好的果報呢？有他的行因，講他過去的因，就是六度法門修來的，持戒、多聞、精進，「三昧」是禪定，「智慧」是般若。「威德無侶」，威德這麼高尚，「無侶」就是前面的「無倫」，沒有人可跟他相比。「殊勝希有」，最殊勝、最稀有了。

「深諦善念，諸佛法海」，這是讚歎佛的意業，佛是甚深的善念，不但甚深，而且還詳諦，這是佛的心念。「諸佛法海」，他深的善念，念什麼呢？念諸佛的佛法，諸佛的佛法廣大甚深，像海那樣叫「法海」。「窮深盡奧，究其涯底。」每一尊佛成佛，都是用功修行來的，他念諸佛的法海，都要窮極甚深，盡其奧妙。要「究其涯底」，大海寬廣，要究海的涯；大海甚深，也要究到海底，這樣才能夠完全明了諸佛的法海。

「無明欲怒，世尊永無。」「無明」是根本無明，「欲」是貪欲，「怒」是瞋怒，包括「癡」是愚癡，就是貪、

瞋、癡這些枝末無明。根本無明，枝末無明，世尊通通沒有。講到這裡都是在讚歎佛的功德，下面還有一個半偈，把它總結起來讚歎。

「人雄師子，神德無量。」這個人間的大雄，等於百獸中的獅子，他的神通，他的威德無量無邊。「功勳廣大，智慧深妙，光明威相，震動大千。」就是把前面五個半偈的功德，用這一個半偈集中總結起來，一共七個偈頌，都是讚歎佛的功德。

第二段有十個偈頌，前面五個偈頌，表明他的願心，要求佛的法身，求佛的正報。後面有五個偈頌，他有個願心，要求佛的清淨國土。

己二、發願求佛（十三偈分二） 庚二、正起願心（十偈） 庚二、請佛證知（三偈）

庚一、正起願心（十偈分二） 辛一、求佛法身（五偈） 辛二、求佛淨土（五偈）

辛一、求佛法身（五偈）

願我作佛，齊聖法王。過度生死，靡不解脫。

布施調意，戒忍精進，如是三昧，智慧無上。

吾誓得佛，普行此願。一切恐懼，爲作大安。

假令有佛，百千億萬，無量大聖，數如恆沙。

供養一切，斯等諸佛，不如求道，堅正不卻。

先講前五個偈頌：「願我作佛，齊聖法王。」法藏比丘見世自在王佛功德巍巍，不可思議，我也願意成佛的身體，這叫見賢思齊。我願意要作佛，願我作這個佛。「齊聖法王」，跟大聖、法中之王的世自在王佛一樣，這就是

要求佛的身體。「過度生死，靡不解脫。」凡夫有生死，三界以內叫分段生死，超出三界以外的三乘聖人，還有變異生死。要成佛得把這兩種生死都過度，這是徹底的解脫生死。

「布施調意，戒忍精進，如是三昧，智慧爲上。」法藏比丘前面讚世自在王佛的功德，讚到佛的因行，是用六度修來的，我法藏比丘發願要成佛，要度脫生死，不能光發個空願，得學踏實的修行，怎樣修法呢？依著六度法門修，所以佛教，叫世間的哲學。世間就是腳踏實地做到，不是光說空話。怎樣成佛呢？行六度法門：先行「布施」度。「調意」，「意」指什麼心呢？慳貪心，慳貪不捨，我要行布施，要調自己的慳吝心、貪欲心，合起來叫做慳貪心，調這個心意。「戒」要「持戒」，「忍」要修「忍辱」，要修「精進」。「如是三昧」就是「禪定」。「智慧無上」就是「般若」。修這六度法門，世自在王佛是這樣做，我法藏比丘也願意這樣做。

「吾誓得佛」，我發了大願，再發大誓，叫弘誓大願，一定要得到佛果。「普行此願」，我發了大願，我要成佛，我再行這個願，以行填願，不然成了空願。怎樣行這個願呢？就是要行六度。「一切恐懼，爲作大安。」要度眾生，六度法門在哪裡行呢？在眾生身上行。大乘佛法以度眾生爲修行，眾生恐懼，遭災、遭難要恐懼，流轉生死要恐懼，我令他消災免難，我令他了脫生死，使他得到大的安樂，這就是行此願。

「假令有佛，百千億萬」，「假令」是假設的意思，假設現在有這麼多的佛在世間，多少呢？「百千萬億」之多。還有「無量大聖，數如恆沙。」「大聖」就是大菩薩，多少呢？有恆河沙數那麼多。「供養一切，斯等諸佛」，我要行供養，供養百千萬億的諸佛，供養恆河沙數的大菩薩。「不如求道，堅正不卻。」你供養百千萬億的諸佛世尊，供養無量數的大菩薩，不如你求佛道，堅定你的心，端正你的心，而求不退轉。這就是真正供養佛菩薩，不如你修行用功，這叫做諸供養中法供養最大，以度眾生宏揚佛法爲你的供養。這個意思你不要懂反了，以爲我們不用

供佛，不用齋僧了，就去修行。你到哪兒修行呢？住山、住洞、住茅蓬，你離開眾生修行，不是這個意思。修行，修六度法門，離不開眾生，比方你修第一度行布施，你沒有眾生到哪兒行布施呢？要懂得大乘修行離不開眾生。

到這兒五個偈頌，都是要求佛身，要自己成佛，法藏比丘成了阿彌陀佛，就是這樣發的心，這樣修行。發心要成佛，要度眾生，要行六度。下面有五個偈頌要求成就一個清淨國土。

辛二、求佛淨土（五偈）

譬如恆沙，諸佛世界，復不可計，無數刹土。

光明悉照，徧此諸國。如是精進，威神難量。

令我作佛，國土第一。其眾奇妙，道場超絕。

國如泥洹，而無等雙。我當愍哀，度脫一切。

十方來生，心悅清淨，已至我國，快樂安隱。

「譬如恆沙，諸佛世界」，佛有百千萬億之多，諸佛的世界也是無量，這叫虛空不變，佛的國度也是數如恆河沙，譬如恆河沙數的諸佛世界。「復不可計，無數刹土。」「刹土」也是世界，恆河沙數還可以記，有個數目。「復不可計」，無數的刹土，不可計算。

「光明悉照，徧此諸國。」用光明遍照諸佛的世界。「如是精進，威神難量。」要精進成就一個國土，要有無量的精進，與無量的威德神力。「難量」就是精進。

「令我作佛，國土第一。」令我法藏將來成了佛，我那個清淨國土，在無量恆河沙數諸佛土中，要成第一個清淨國土。「其眾奇妙，道場超絕。」我這個國家裡面所住的人眾都是奇妙的，我這個國家就是一個大道場，「超絕」，

超過一切道場。

「國如泥洹，而無等雙。」我這個清淨國土，就是如來的一個大涅槃場。「泥洹」也翻成涅槃，大乘涅槃就是常、樂、我、淨。真常，真樂，真我，真淨。「而無等雙」，沒有哪一個佛的國土超過我的國土，我要發這個願。

78

「我當愍哀，度脫一切。」我求得這個第一等的清淨國度幹什麼呢？我要度脫眾生，我為憐憫哀念這一切的眾生，我要度脫一切眾生。

「十方來生，心悅清淨，已至我國，快樂安隱。」十方的眾生，聽到我的名字，念我的名號，心裡多歡悅、多清淨，已經生到我的國土來，更感覺到快樂，感覺到安隱。安隱的「隱」，現在都寫禾部，古時候經典都用耳部。哎呀！這個地方太好了，真是個辦道的道場。

到這兒為止，這五個偈頌就是要求一個第一等的清淨國度。第三段有三個偈頌，要求佛證明法藏比丘前面所發的願。

庚二、請佛證知（三偈）

幸佛明信，是我真證。發願於彼，力精所欲。

十方世尊，智慧無礙，常令此尊，知我心行。

假使身止，諸苦毒中，我行精進，忍終不悔。

「幸佛明信」，「幸」字作「願」講，願世自在王佛你明了我，你相信我。「是我真證」，佛是我真正的證明人。「發願於彼，力精所欲。」我發願於世自在王如來的面前，要力勤精進，達到我所欲所願。

「十方世尊，智慧無礙，常令此尊，知我心行。」十方世尊的智慧，無障無礙。「常令此尊」，常令我對著發

願的世尊世自在王如來，知道我的心行，我願意發願，願意這麼修行，世自在王如來知道我，十方世尊都可以證明。

「假使身止，諸苦毒中，我行精進，忍終不悔。」由前面發的願，再接著修，假如我的身止於「諸苦毒中」，最大的苦惱、最大的毒害，臨到我身上，我的道心絕不退。「我行精進」，我修行要精進不退，要行忍辱的功夫，終不退悔，這就是大智論所講的：「假使熱鐵輪，在我頂上旋，終不爲此苦，退失菩提心。」怎樣苦，我絕不退悔，這是我所發的大願。

我常常說我們講到哪裡，學到哪裡，我們要學法藏比丘發願，學法藏比丘發願要造一個極樂世界度眾生，現在你發一個願，先要開個清淨的寺院，開個道場來度眾生。開一個道場、開一個寺院，不是件簡單的事，一定有種種的魔難，如果你遇到一點魔難，受一點苦，你就把道心退了，你這個寺院什麼時候能造成功？

丁二、明出世間之行（分二） 戊一、初略 戊二、廣明所修

戊一、初略（分三） 己一、初法藏請，如來反答，彰彼先知，不爲宣說

己二、法藏重請，如來宣說 己三、法藏聞說，依法修行

己一、初法藏請，如來反答，彰彼先知，不爲宣說

佛告阿難：法藏比丘說此頌已，而白佛言：「唯然，世尊！我發無上正覺之心。願佛爲我廣宣經法，我當修行，攝取佛國清淨莊嚴無量妙土。令我於世，速成正覺，拔諸生死勤苦之本。」佛告阿難：時世自在王佛，語法藏比丘：「如所修行，莊嚴佛土，汝自當知。」

這段經文是釋迦牟尼佛跟阿難尊者講法藏比丘發心的公案，所以在文法上必須一段一段的交代。「佛告阿難」，就是交代的話。「法藏比丘」是在無量劫以前，「說此頌已」，前面的偈頌法藏比丘說完了，「而白佛言」，法藏比丘

再與世自在王如來說話。「唯然，世尊！」，唯然是印度話的口氣，「是的！世尊。」「我發無上正覺之心」，我已經發了無上正等正覺之心，也就是阿耨多羅三藐三菩提心，亦即無上菩提之心。「願佛爲我廣宣經法」，我願意、我希望世自在王佛，爲我多說一些經法。「我當修行」，我當依照佛所說的經法來修行。「攝取佛國清淨莊嚴無量妙土」，我修行是要攝取佛國清淨莊嚴。前面他說，我發了大願，我要造一個清淨莊嚴的道場，就是造一個極樂世界出來，這個極樂世界不是憑空來的，得「修行」。修行是怎樣修呢？請世自在王佛開示，令我好依照佛的開示來修行，以「攝取佛國清淨莊嚴無量的妙土。令我於世，速成正覺」，我修行要成就一個無量的妙土，我在那個不可思議的清淨國土之中，令我速成正覺，趕快成佛。「拔諸生死勤苦之本」，「拔諸」，就是諸眾生都在流轉生死，生死是個大苦，而生死不休息，叫作勤苦，「勤」加在「苦」字上，就是不休息的苦。我要把眾生生死勤苦之本，給它拔除掉，這叫悲能拔苦。我希望「速成正覺」，「成正覺」就是成佛，成佛不是成阿羅漢，成佛就是爲拔除眾生的生死根本，爲度眾生而成佛。

「佛告阿難」，這個佛是我們的本師釋迦牟尼佛，講過了法藏比丘的話，所以再交代一句「佛告阿難」。「時世自在王佛」，當時世自在王佛，「語法藏比丘」，就跟法藏比丘說，「如所修行，莊嚴佛土，汝自當知。」如所修行的，你要莊嚴佛土的法門，你自己知道，我不跟你講，你自己應該知道。因爲法藏比丘前面讚歎世自在王佛的時候，見果就推因，世自在王佛由六度法門因行修來的，而法藏比丘自己發願成佛，他也發願要修六度法門，這個大乘菩薩法門，就是六波羅蜜，就是六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。這個六度法門，你通通都知道，這樣修就對了，你還問什麼？

己二、法藏重請，如來宣說

比丘白佛：「斯義弘深，非我境界。唯願世尊，廣為敷演諸佛如來淨土之行。我聞此已，當如說修行，成滿所願。」爾時世自在王佛，知其高明，志願深廣，即為法藏比丘而說經言：「譬如大海，一人斗量，經歷劫數，尚可窮底，得其妙寶。人有至心精進，求道不止，會當剋果，何願不得？」於是世自在王佛，即為廣說二百一十億諸佛刹土，天人之善惡，國土之麗妙，應其心願，悉現與之。

「比丘白佛」，法藏比丘白世自在王佛。「斯義弘深，非我境界。」我所發的這個願，弘大甚深，不是我現在的境界，一定要求佛給我多說，為什麼呢？因為法藏比丘在前面說過，他要造一個國土，國土第一。他要造一個道場，道場超絕，就是在虛空之內，一切佛的國土都比不上它。這個新的國土，這個事情就大了，就深了，所以「斯義弘深」，不是我的境界。「唯願世尊，廣為敷演」，多說一些，「敷」就是開演。「諸佛如來淨土之行」，虛空之內，佛的淨土很多，哪一尊佛修的是什麼淨土之行？哪一尊佛修的是什麼法門？你跟我多說一些。「我聞此已，當如說修行」，我聽你世自在王佛跟我說了以後，我一定如佛所說的來修行。「成滿所願」，可以成就圓滿我所發的大願。

「爾時世自在王佛，知其高明，志願深廣。」爾時，世自在王佛，知道他發心，發得甚高甚明，而他立的志願，甚深甚廣。「即為法藏比丘而說經言」，就給他說經，佛說的話，叫作「經」。下面就是世自在王佛為法藏比丘說的經。「譬如大海，一人斗量，經歷劫數，尚可窮底，得其妙寶。人有至心精進，求道不止，會當剋果，何願不得？」世自在王佛就跟他開示，你發的願，甚深甚廣，你要發個長遠心，還要發個精進心。長遠，不是短時間可以成功的，如果你懈怠放逸，時間過得很長也沒有用，再長時間還是要精進。先說個譬喻，譬喻有個人，要到海底採寶，海底下有個摩尼寶珠，得到摩尼寶珠，就能夠救度一切世間人，這個摩尼寶珠叫如意珠，把這個如意珠懸掛起來，懸掛

高桿上面，求願的人，就在下面盡力去找。你求什麼，摩尼珠就在下面給你出什麼，都如你的意，叫如意珠。這個人，想救度世間貧窮苦惱的人，沒有衣服得到衣服，沒有飲食得到飲食，得到摩尼寶珠，都可以滿願。摩尼寶珠在哪裡？在海底下。他就發了個心，要把海水抽乾，用什麼東西抽呢？現在還有抽水機，古時候沒有抽水機，用斗量，用斗量海水，經歷過大劫之數，結果怎樣呢？把海水舀到底，就得到妙寶了。這就是說：你只要有堅固的願心，依照你的願心去修行，沒有達不到目的。這個譬喻就是下面談到的經文：「人有至心精進」，你有個至誠心精進，不懈怠。「求道不止，會當剋果，」「剋」當「能證」講，將來你一定能證得果位。「何願不得？」你發的是什麼願？沒有得不到滿願，一定會滿願。

「於是世自在王佛，即為廣說二百一十億諸佛刹土，天人之善惡，國土之麤妙，應其心願，悉現與之。」這一段，開始就是勉勵他的話，你發這個願發得高深，但是你要精進，下面就給他說修淨土的法門。某一個佛，某一個國土，這個佛的淨土，他是怎麼修的？修的什麼因行？結的什麼果？一個佛土，就是一個三千大千世界，這麼說多少呢？廣說了二百一十億諸佛刹土，「刹土」就是世界，但是都是淨土，還有個不同，天人有的是純善純惡，還有的是善惡夾雜。國土有的是純妙無麤，有的是麤妙兼具。十方諸佛的清淨國土，都是清淨國土，裡面不太莊嚴的也有。於是，一方面給法藏比丘說各個佛土的佛，都有神通妙用，一方面說出來境界叫他看。「應其心願，悉現與之。」講到哪一個佛的國土，你看嘛！這個國土就現給他看。比如講到藥師佛的世界，琉璃莊嚴，當時就叫他看一下。

已三、法藏聞說，依法修行

時彼比丘，聞佛所說嚴淨國土，皆悉覩見，起發無上殊勝之願。其心寂靜，志無所著。一切世間，無能及者。具足五劫，思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。阿難白佛：彼佛國土，壽量幾何？佛言：其佛壽命，四十二劫。時法藏比丘，

擷取二百一十億諸佛妙土清淨之行。

「時彼比丘」，即法藏比丘。「聞佛所說」，聞世自在王佛所說。「嚴淨國土」，這種莊嚴清淨的諸佛國土。「皆悉睹覩見」，通通親眼看見。這就是世自在王佛的神通妙用，一方面給他講，一方面叫他看。現在我們把數目字縮小一點，我們可以堅固自己的信心。現在我們可以觀想：有一位大德比丘，他發心要造一個十方道場，可以讓十方出家人都來修行，這位初發心比丘，他找到一位老師父，向他請教開示，我發這願很大、很高，但是我不知道怎麼修？怎麼造？您是飽參飽學，您見過道場太多了，希望您跟我多說一些，我可以作參考。而這個老修行，哪裡都去過，而且他還很留心，到一個道場，這道場怎樣好？好在什麼地方？還有不好的地方，他都記得很清楚，而且還拍了些幻燈片，他都保存。現在碰到這位初發心比丘請教他，他就把這些幻燈片，通通搬出來，至少有二十一個大叢林，經上二百一十億諸佛國土不是我們的境界，算不出來，而二十一個大寺院算得來。譬如說：大陸上天寧寺、天童寺、金山寺、高明寺……這些有名的二十一家大寺院，把幻燈片裝在放燈機，放給他看，你看這是天寧寺，這大殿怎麼好，怎麼好，再換個幻燈片，天童寺、金山寺、高明寺，都一個一個叫他看，一方面給他講，哪一個道場怎麼好，但裡面還有小缺點，也給他說。這位初發心比丘，他有了參考資料，二十一家大叢林，把它所有的長處、好處，都採取過來，哪個叢林裡面有小毛病不好的，通通把它去掉，這樣建立一個十方叢林，建立一個大道場，這個大道場，超過了二十一家叢林的莊嚴，現在做得到的，數目字小一點，我們可以發個信心。你發心要建築一個大道場，這個心發得對，一定要有資料，多參考資料，你才造得出來大道場，才夠莊嚴。你沒有參考資料，就隨便造，這不是有錢就可以造，有了錢你不會用，造出來不莊嚴。我們不要說那個寺院的名字，有一個寺院造了一個牌樓，費的工倒是不少，但是太低了，跟大殿完全不配合，看起來就是彘扭，怎麼造得不配合，在大殿前面牌樓造得那麼

低呢？不是我看得不順眼，可能是看得不順眼的人太多，現在寺院把那個牌樓拆掉了，現在蓋了一個高大牌樓，以前那個低的牌樓不是花冤枉錢嗎？就是那個第一次發心的人，發心發得好，可是沒有參學，沒有參考資料，造出來就不夠莊嚴，所以你發心建築道場，這個心發的是對，一定要有參考資料，在我們佛門叫飽參飽學，你到處多看一看，多學一學，多參考參考，你建築道場，一定建得偉大莊嚴。我們說的是我們小小的境界，要建一個道場，採取二十一家叢林的資料。

法藏比丘、阿彌陀佛的因位比我們的境界大，世自在王佛更不是普通的善知識，所以他給法藏比丘說的時候，是二百一十億個淨土，我們就可以知道極樂世界是怎樣的莊嚴，超過二百一十億諸佛淨土的莊嚴。在這個虛空之內，沒有再有第二個佛的淨土超過極樂世界，為什麼呢？因為法藏比丘採取了二百一十億個淨土的莊嚴，把它們集合起來，造一個道場，你想想看，還有超過他的嗎？

「起發無上殊勝之願」，法藏比丘看了二百一十億莊嚴清淨的國土之後，就發了個大願，發的大願最殊勝，最無上。「其心寂靜，志無所著。一切世間，無能及者。」他發了願，發了無上殊勝之願，就是我要採取二百一十億諸佛國土的精華，我要造一個極樂世界出來，但是他是依照他的清淨本性發的願。「其心寂靜，志無所著。」沒有一念的執著心。「一切世間，無能及者。」一切世間，誰發願而不著相，沒有超過法藏比丘。所以前面講到不生不滅的平等法，我講了再講，就是要諸位了解這個道理，那就是我們的佛性，也就是我們的本體，也叫作實相妙理，依著佛性本體，依著實相妙理，所以他發願不起執著。不起執著的時候，這個願才叫做清淨願；你建立的行門，才叫作清淨行門；你造的國土道場，才叫做清淨國土、清淨道場。

說個我們可以做得到的，我們現在要發心建築一個大道場，發心建個大道場，不是容易的事，發心只不過是發

心，還要建築呢？建築道場和前生前世培的福報有關，有沒有福報，是個大關係，你前生培的福報多，培的福報大，那麼你建大道場很順利。你要是前生培的福報小，培的福報不夠，那麼建築道場很困難。這裡面你就要注意，注意什麼？注意不要著相。我發心建築道場，不建築成功，絕不休息，這叫做勇猛精進。你要是一著相，這個道場建築起來後，一切信徒都幫你的忙，這願達成得很快，你著了相，容易起我慢的煩惱，你認為自己了不起：「你看！我起這大道場很快就造起來。」這是我慢心，我慢是根本煩惱：「貪、瞋、癡、『慢』、疑。」五個根本煩惱之一，自己不知不覺起我慢。要是你的福報不夠，你不知道，你起個道場，發了願造起來非常困難，化緣化不到，儘碰釘子，這一碰、那一碰，怎麼了？把自己的道心都碰光了。「唉！道場造不起來，我就上山住茅蓬去吧！」把你道心退回來了，爲什麼？你著相了，我要建築道場一定要達到目的，等於拿斗量量海水，你把那海水量乾以外，怎樣碰，我也不退心；怎樣順利，我也不敢起我慢，這就需要你不著相，這就是功夫！

「具足五劫，思維攝取莊嚴佛國清淨之行。」他發了願就修行，修的時間已經滿了五個大劫，叫做「具足五劫」。在這五個大劫修行，就一方面思惟，在那裡考慮，一方面要攝取，就是採取世自在王佛講的諸佛淨土的莊嚴，哪一個淨土最好、最莊嚴？我把它攝取過來，他修這樣莊嚴淨土的清淨之行，修了五個大劫。「阿難白佛：彼佛國土，壽量幾何？」這個時候，恐怕我們聽經的人起疑惑，阿難尊者就替我們問，因爲我們這個娑婆世界的佛住世共八十年，連小劫都不能談，何況談大劫呢？這個地方說到法藏比丘，修行已經修五個大劫了，阿難尊者，怕我們懷疑，就替我們請問：「彼佛國土，他的正報佛，他的依報，他的世界，他的國土，壽量有幾何？多麼長遠呢？」「佛言：其佛壽命，四十二劫。」世自在王佛住世間有四十二個大劫。「時法藏比丘，攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。」因爲世自在王佛，住世有四十二劫之久，法藏比丘才修了五個大劫，那世自在王佛在世還長遠得很，所以他攝取了

二百一十億諸佛妙土清淨之行。

戊二、廣明所修（分二） 己二、先廣前大願 己二、廣明所行

己二、先廣前大願（分六） 庚一、法藏詣佛所彰已行 庚二、如來遣說 庚三、法藏自宣已願

庚四、約前所願，重復立誓目要 庚五、如要相現 庚六、總以結歎

庚一、法藏詣佛所彰已行

如是修已，詣彼佛所，稽首禮足，遶佛三市，合掌而住，白佛言：世尊！我已攝取莊嚴佛土清淨之行。

「如是修已，詣彼佛所，稽首禮足，遶佛三市，合掌而住。」法藏比丘再去見世自在王佛向佛報告。「白佛言：世尊，我已攝取莊嚴佛土清淨之行。」我聽世尊開示之後，我已經攝取諸佛國土清淨之行，我已經修了五個大劫了。由五個大劫的數目，我們就知道，西方極樂世界，不是憑空造出來的，是法藏比丘發了大願，依照大願修的大行，就修了五個大劫的成就，你看見大叢林大道場，已經修了好幾十年，才修那麼的莊嚴，不是天上掉下來的大道場，也不是虛空裡浮現出來的極樂世界。佛教講有因有果，如是因才能得如是果，我們要堅定我們的信心，一定相信這個極樂世界。

庚二、如來遣說

佛告比丘：汝今可說，宜知是時，發起悅可一切大眾。菩薩聞已，修行此法，緣致滿足無量大願。

「佛告比丘」，世自在王佛告訴法藏比丘說：「汝今可說，宜知是時」，現在你應該說一說，你攝取這個淨土國土的行門，是怎樣攝取的？用的是什麼行門？你應該知道，這是你說出來的時間。怎樣的時間呢？因為有我世自在王佛可以替你證明。「發起悅可一切大眾」，你說出來，你是發的什麼願？修的什麼行？成就這個極樂世界，你自己「發起悅可一切大眾」，令一切大眾都生歡喜心，都認可你做得對，這叫「悅可」。這些大眾都是大乘的大

眾，「菩薩聞已，修行此法」，大家都依此來修行，都行這個淨土的法門，「緣致滿足」，「致」就是得到，結果這個因緣得到滿足。「無量大願」，我們現在念佛、念經，或者講經「願以此功德，莊嚴佛淨土。」我們初發心的菩薩，聽到法藏比丘修的這個淨土，我們要參加一份功德，就是這些大乘菩薩，聽完都要修行此法門，都要能滿足這個修淨土的大願。

庚三、法藏自言己願

比丘白佛：唯垂聽察！如我所願，當具說之。

「比丘白佛」，法藏比丘稟白於世自在王佛。「唯垂聽察」，這是尊敬佛的意思，佛高高在上，聽我說話是要垂下來聽，叫做「唯垂聽察」。「如我所願，當具說之。」世自在王佛叫法藏比丘說說所修的清淨之行，於是法藏比丘就說出他所發的大願。要知道，法藏比丘的法門，是由他的大願引出來，叫做依願引行，把他的大願說出來，也就是把他的法門都說出來了，所以下面就說出來法藏比丘發的四十八個大願。我們每天做晚課，念阿彌陀佛名號之前，先念八句讚佛偈：「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊，四十八願度眾生，九品咸令登彼岸。」這八句讚佛偈，七句都是出在十六觀經，只有「四十八願度眾生」這一句出在無量壽經，那麼四十八願，是哪四十八個大願？現在一條一條要講給諸位聽，你就知道阿彌陀佛，他怎樣造成功西方極樂世界，就是依照這四十八個大願造成功的。

這四十八大願，裡面的意思分三種，第一、攝取佛身願。我法藏比丘怎樣能夠成就一個佛身。第二、攝取淨土願。我法藏比丘怎樣成就一個清淨國土。第三、攝取眾生願。我法藏比丘怎樣把十方的眾生，攝取過來，到我這個清淨莊嚴的世界裡來。在這四十八大願之中，第十二願、十三願、十七願，是攝取佛身的願，要成就個佛身。第三

十一願、三十二願，這兩個願是攝取淨土的願，其他還有四十二個願都是攝取眾生的願。

第一願、國無惡道

設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。

76

先講第一個大願，願他國土裡面沒有三惡道，「設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。」阿彌陀佛發的願都是在這個娑婆世界上，看見眾生這樣苦，他要救度眾生離苦得樂。眾生的苦，最苦的就是墮落三惡道，墮落下去，苦得厲害，時間又長，一墮落到三惡道，再想翻出身來，不曉得要經過多少大劫？所以他發願，我要造一個國家，根本沒有三惡道。假如我造出一個國家、造成一個國土，要是我的國土裡面，有地獄、餓鬼、畜生三惡道，我不取正覺，我絕對不成佛。第一個大願，西方極樂世界沒有三惡道，實際連「阿修羅道」也沒有，這就是佛經上有時候分六道，有時候分五道，這是分五道，即天道、人道、地獄道、餓鬼道、畜生道。不但三惡道沒有，連阿修羅道也沒有。記著！西方極樂世界，只有天道、人道二道眾生，而這二道眾生可以彼此交通往來，這是第一個大願。「不取正覺」，是他立的誓願。

沒有聞到佛法的眾生，不知成佛，什麼叫作佛？他也沒有聽過。聞到佛法呢？發不起大心來，不敢成佛。佛法聞到了，有佛他也相信了，那麼你要發心成佛，「唉！我是個凡夫苦惱眾生，我怎麼敢成佛呢？」他不敢成佛。還有一種眾生，已經發了心想成佛，自己的功夫不夠，欲成佛而不能成，心心念念想成佛，而自己成不了佛。但是這些大菩薩們，成佛是絕對可以成，因為他們發了大願立大行，不滿願不成佛，他們把成佛做一個誓言，我要是達不到我的目的，滿不了我的願，這個佛國我不去，「不取正覺」就是這個意思。

第二願、不更惡道

設我得佛，國中天人壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。

第二個大願，不更惡道。西方極樂世界沒有三惡道，你從極樂世界退轉下來，到別的有三惡道世界，你還要墮落三惡道嗎？不會退轉的，你只要生到西方極樂世界，就永遠不會墮落到三惡道。經文：「設我得佛，國中天人」，他這個國中只有天道、人道。「壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。」絕對不會再墮落三惡道。

第三願、身真金色

設我得佛，國中天人，不悉真金色者，不取正覺。

第三個大願，他那個國家的天人，身上都是金色。「設我得佛，國中天人，不悉真金色者，不取正覺。」因為在我們娑婆世界，只有佛的身體是真金色，法藏比丘發願，他國家的那些人民，通通都是真金色。

第四願、形色相同

設我得佛，國中天人，形色不同，有好醜者，不取正覺。

第四個大願，是形色相同。「設我得佛，國中天人，形色不同，有好醜者，不取正覺。」國家的人民，就是天眾、人眾這兩道眾生，身體都是真金色，相貌相同，沒有分誰的好、誰的醜，因為分好分醜，就要起貢高我慢煩惱，起嫉妒障礙的煩惱，所以他發願，他國中的眾生形色，身形、身相沒有不同的，沒有好、沒有醜。

上面這兩個大願，第三個大願，身都是真金色。第四個大願，形色相同，沒有好、沒有醜。我們學佛法的人可能有點怪異，我們學佛法的人，要推到前世之因，今世之果。今世為什麼這個人，他長的相貌莊嚴，長得好，這個人他怎麼長的？因為前生培的因不一樣，那麼生到西方極樂世界，阿彌陀佛發願，叫我們都長的相貌一樣，怎麼能一樣呢？因為生西方極樂世界的因都一樣，什麼因呢？都是念阿彌陀佛生去的，所以生到那個地方，依著阿彌陀佛

大願相貌相同。

第五願、宿命智通

設我得佛，國中天人，不識宿命，下至知百千億那由他諸劫事者，不取正覺。

第五個大願，法藏比丘發願生到我國的人民，通通生下來都有宿命通。宿命通就是知道前生前世的事情，知道前生最下等的宿命通，就是最低等的宿命通，也要知道「百千億那由他諸劫事」，即知道百千億諸劫的事情，如果不是這樣，我不取正覺。

第六願、天眼普見

設我得佛，國中天人，不得天眼，下至見百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

第六個大願，得天眼普見的願。生到那個國裡，一個普通的人都有天眼通，能看到十方諸佛世界，看得很清楚，最低最下等的天眼通，也可以見百千億那由他諸佛國土，若不這樣，不取正覺。

第七願、天耳普聞

設我得佛，國中天人，不得天耳，下至聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺。

第七個大願，得天耳通願。生到西方極樂世界的人，不但聽阿彌陀佛說法，百千億他方國土的諸佛在說法，都可以聽到。爲什麼？因爲你有天耳，能聽到諸佛世界諸佛說法。

第八願、他心悉知

設我得佛，國中天人，不得見他心智，下至知百千億那由他諸佛國中眾生心念者，不取正覺。

第八個大願，得他心智願。諸佛觀眾生的根基，用他心通，也叫他心智。生到西方極樂世界的天人，通通得他心智，下至能夠知道百千億他方國土的眾生心念，通通知道，若不然，不取正覺。

第九願、神足無礙

設我得佛，國中天人，不得神足，於一念頃，下至不能超過百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

第九個大願，得神足通的願，叫神足無礙。「設我得佛，國中天人，不得神足」，叫做神足通。「於一念頃」，一念之間。「下至不能超過百千億那由他諸佛國者，不取正覺。」一念之間，能夠超過諸佛國土。阿彌陀經上，一飯食的時間，能夠拿香花供養十萬億佛，那還是少數，這個一念之間，能夠超過百千億那由他諸佛國土。

前面是生到西方極樂世界，就具足這五種神通，在我們娑婆世界，生到天上去也可以得到五種神通，叫報通。生到天上是天人的果報，自然有五種神通，生到西方極樂世界，五種神通更高更深。下面還有第六種神通叫漏盡通，漏是煩惱，煩惱斷盡通，我們娑婆世界的天人也沒有，只有阿羅漢才有，生到西方極樂世界有漏盡通，漏盡通有兩個大願，就是第十條、第十一條。

第十願、不貪計身

設我得佛，國中天人，若起想念貪計身者，不取正覺。

第十一願、住定證滅

設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

漏盡通，分這兩個願，第十願，不貪計自己的身體。「設我得佛，國中天人，若起想念貪計身者，不取正覺。」西方極樂世界的眾生不起貪心，「計」是執著，不執著自己的身體，就是身見已經不起。第十一個願，住定證滅。「設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。」一切眾生分成三大類，就是三聚。第一類邪定聚：就是邪見的眾生。第二類不定聚：就是進進退退還沒有定。第三類正定聚：單進不退步叫正定聚。他發了願，就是

只要生到我國土的眾生，不住正定聚，一直到他涅槃，就不取正覺。第十願、第十一願合到漏盡通裡面。

第十二願、光明無量

設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

第十三願、壽命無量

設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

第十二、十三個大願就是攝佛身願。第十二個大願，就是我法藏比丘成了佛，我要怎麼樣？「設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。」我法藏比丘發了願，我要是成了佛，我要光明無量照遍十方世界。第十三個大願，壽命無量。「設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。」這就是我們念阿彌陀經，釋迦牟尼佛解釋阿彌陀的意思，一個叫無量光，一個叫無量壽，就是阿彌陀佛這十二大願，十三大願。

第十四願、聲聞無數

設我得佛，國中聲聞，有能計量，乃至三千大千世界眾生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，知其數者，不取正覺。

第十四個大願，聲聞沒有數目。這個緣覺是聲聞，小乘裡面利根的眾生，就是說三千大千世界的眾生都成了緣覺，成了緣覺就會算帳，什麼數目字都算得出來，而且算的時間要經過「百千劫」，要算算我這國中有多少聲聞呢？算不出來，要能算得出來，我不取正覺，因他那個國土裡面聲聞無量數。

這裡和阿彌陀經上相合，阿彌陀經：「彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢，非是算數之所能知，諸菩薩眾，亦復如是。」極樂世界國中的聲聞無量數，只能說非是算數之譬喻之所能知，也是無量數，但是淨土經中有三經一論，這三部經沒有牴觸，這一部論就是往生論，裡面有一句話：「二乘種不生。」西方極樂世界沒有二乘人，這就

抵觸了阿彌陀經說，西方極樂世界的聲聞眾無量數。無量壽經上也說，這個國家的聲聞無量數。往生論上怎麼說沒有聲聞？這就知道這種聲聞不是定性聲聞，是回小向大的聲聞。定性聲聞證到阿羅漢果他不見佛，回小向大才念佛生西方，生西方順他的根性，他本來是聲聞的根性，還是順他的根性，先證聲聞果，就是先證阿羅漢果，實際還是要行菩薩道，要證菩薩的果位。

第十五願、隨願修短

設我得佛，國中天人，壽命無能限量，除其本願，修短自在。若不爾者，不取正覺。

講到這第十五個大願，就是極樂世界所有的天眾、人眾，壽命都是無量壽，阿彌陀經上說，阿彌陀佛的壽命無量，其人民的壽命也是無量，就是這第十五願，成就「壽命無能限量。除其本願，修短自在。」「修短」的「修」字，就是長，長短自在，除了這一個人，自己有他的本願，否則，他生到西方極樂世界去，證到無生法忍，就回娑婆世界來度眾生。比方說是我們這娑婆世界的人，有這個願生到極樂世界，證到無生法忍，他就回來了，那麼他在極樂世界的壽命很短，這是他的本願自在的。「若不爾者，不取正覺。」不是這樣，他就不成佛。

第十六願、不聞惡名

設我得佛，國中天人，乃至聞有不善名者，不取正覺。

第十六個大願，西方極樂世界，不但沒有三惡道，連惡名字的音都不會聽見，這個「不善」的名，就是惡名字，在西方極樂世界，不論是天眾、人眾，如果聽到不善的名字，阿彌陀佛就不取正覺，也就是不會聽到不善的名字。在西方極樂世界裡面，都是好人，沒有壞人，不聞惡名字也沒有什麼稀奇。你要曉得，阿彌陀佛為什麼發這個大願？因為耳朵聞到惡的名字，一入耳根即入識田，從我們的耳根一經過，八識田中種入種子下去。你聞的是善名字，你

八識田中種的是善種子，這善種子起了現形，身體就起善法，善法再反過來生起種子，還是個善種子。在我們娑婆世界，惡的事情太多，善的事情太少，也就是聞到善名字少，聞到惡名字多。我們耳根聽些不好的話，聽些不好的事，從耳根薰進去了，聽到八識田中，盡發些惡種子，惡種子起惡現形，再反過來產生惡種子，惡種子再起現形，還是惡現形。這樣種子起現形，現形起種子，我們世界盡是些惡種子，等於我們八識田地，田地是個比方，田地裡面種些善種子，好種子結好的果，再種下去還是好的種子。你種一些惡種子，生一些惡果，惡果再生惡種子，這個田地都壞了，變成惡田，所以我們娑婆世界很難得修行，很難得進步，就是因為耳根不清淨。所以阿彌陀佛看到這個很苦惱，他發願在極樂世界根本不聞惡名。

第十七願、諸佛稱歎

設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺

在四十八個大願中，第三個大願是攝佛身願，前面第十二、十三個大願，發願自己成了佛，光明無量、壽命無量。這第十七個大願也是攝佛身願，我要成了佛，十方無量諸佛「咨嗟」，就是讚歎，都要讚歎稱我的佛名。我們念阿彌陀經都知道，阿彌陀經有六方佛，四方上下讚歎阿彌陀佛，鳩摩羅什法師翻譯的阿彌陀經，六方佛是簡略翻譯，玄奘大師翻譯的阿彌陀經是十方佛，十方諸佛通通要讚歎阿彌陀佛，這就是他第十七個大願成就的。

第十八願、十念必生

設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法。

第十八個大願攝眾生，就是上、中、下三根的眾生通通攝受，尤其是攝受下根的眾生，你只要念十念佛，絕對可以生到西方去。「設我得佛，十方眾生」，不單是我們百千億的眾生，十世界的眾生。「至心信樂」，發一個

至誠心，相信西方極樂世界，好樂往生西方極樂世界。「欲生我國」，「欲生」就是發了願生的心，就是願生阿彌陀佛的國土。他「信樂」發了信仰心，他還要修行，修行只要念十念佛。「乃至十念，若不生者，不取正覺。」念十念佛就能往生西方。

「唯除五逆，誹謗正法。」這裡料簡一下，有這個罪惡的眾生不能往生，什麼樣叫罪惡的眾生呢？「五逆重罪」。五逆重罪，第一、出佛身血。出佛身上的血，佛身體流出血來，佛你害不死他，出佛身血是五逆重罪之一，像提婆達多想要把釋迦佛害死，他到山上準備大石頭，等佛從山腳下經過，他就丟下大石頭，被護法神韋陀菩薩用降魔杵擋住了，降魔杵是金剛寶，把那塊大石頭碰碎，有一塊碎的石頭碰到佛的腳趾頭，碰出血來，這叫做出佛身血，定提婆達多殺害佛重罪。第二、弑父。第三、弑母。第四、弑阿羅漢。「弑」就是殺，下面的人殺害上面的人，叫做弑，你殺害你的父親，殺害你的母親，殺害阿羅漢，這都是五逆重罪。第五、破和合僧，破僧的罪也是五逆大罪之一。造五逆大罪的人，不能夠往生西方。「誹謗正法」，他不相信，還要誹謗正法，這個罪過很重，也不能生西方。

這裡料簡這兩句話，十六觀經上說，許可五逆重罪的人往生西方，跟無量壽經怎樣融會貫通呢？在十六觀經後面有一段經文：「佛告阿難，及韋提希，下品下生者，或有眾生，作不善業，五逆十惡，……如此愚人，臨命終，遇善知識，……教令念佛……。如是至心，令聲不絕，具足口口，稱南無阿彌陀佛……如一念頃，即得往生極樂世界。」許可五逆重罪的人，能往生西方，無量壽經上怎麼不許五逆重罪的人往生西方呢？要把它融會貫通，無量壽經是注重在「誹謗正法」上，自己造了五逆重罪，又誹謗正法，你叫他念阿彌陀佛他肯念嗎？他不肯念怎麼生西方？假如是造了五逆重罪，他不誹謗正法，自己知道慚愧、知道懺悔，要求阿彌陀佛救他，他念阿彌陀佛的名號，還是能往生西方的。你誹謗正法就是不信淨土法門，淨土三資糧就是信、願、行。第一就是信，他不信才誹謗，不信怎

麼能夠發願生西方呢？他不肯發願，怎麼會念阿彌陀佛的名號呢？信、願、行三資糧一項也沒有，怎麼能生去西方呢？所以假如造了五逆重罪，只要不誹謗正法，只要相信淨土法門，願生西方，持念阿彌陀佛的名號，十念還是能往生。

第十八個大願是阿彌陀佛的徹底悲心，只要你相信發願決定生西方，念佛是行門，要有功夫，你沒有功夫不要緊，念十念就生西方。在我們中國常舉張善和的公案：在唐朝有一個殺牛的，他以殺牛為職業，殺了一輩子的牛，他到臨命終的時候，地獄相現前，無量數他殺的牛，都來找他要命。他正害怕的時候，平常他從不到廟裡去，也不燒香拜佛，可是他住在離寺廟不遠的地方，這時地獄相現前，殺的牛都來找他要命，他害怕就叫家人趕快到前面寺院請師父來救他，到緊要關頭，他想到叫師父來救他，好在離寺院不遠，家人趕快到寺院把師父請來，一看，他嚇得呱呱叫！師父就跟他講開示：「這是你造的殺業很重，現在地獄相現前，你除了念阿彌陀佛求生西方極樂世界，沒有其他辦法，我們給你念經都來不及，你自己念阿彌陀佛求生西方極樂世界，阿彌陀佛一定把你接到西方去。」他平常不燒香，這個時候想起來：「趕快給我點香，我要燒香。」於是家人趕快忙著給他點香，他手拿到香就一直念南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……念了十聲，哎呀！他說索命的牛都走了，地獄相都看不見了。過一會兒，阿彌陀佛來接我了，面帶笑容，含笑而歸。這就是常常講的張善和公案，這個故事證明，一個罪惡的人殺了一輩子的牛，臨命終時地獄相現前，只念了十念阿彌陀佛就生西方。只要我們及時生信心，我們不能完全說是善人，但是我們沒有殺牛，一隻牛也沒殺過，何況他是殺了一生牛的人，他念了十聲阿彌陀佛就能往生西方，我們沒有他那麼惡，我們念佛一天至少念十聲，平常念佛，就算沒有念到一心不亂，念佛也念了不少，怎麼能不生西方呢？這就是要我們徹底相信，絕對不能懷疑，蕩益大師有兩句偈：「得生與否，全由信願之有無；品味高下，全由持名之深淺。」你

能生西方不能生西方，全看你的信心，看你的願力。有信心、有願力決定生西方，至於你生的品位，就是你念佛的功夫深淺，那是品位的高下。生西方極樂世界就憑念佛，你念的阿彌陀佛多，「上品上生」；念得少，「中品中生」；念得再少，「下品下生」，這叫十念往生。下品下生，也是生到西方極樂世界去，這是藕益大師告訴我們的，你絕對不可以懷疑：我念佛念得太少不能生西方，你只要有信心、有願力，念十念絕對可以往生。

我們中國的祖師作歸命文，每天晚上的晚課，念佛完後跪下來，念歸命文，也叫迴向文，中間就把這十八願文加了進去：「若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。」這就知道第十八願攝取眾生非常的重要。日本有東本願寺、西本願寺，它是淨土真宗，為什麼叫本願寺？因為是以阿彌陀佛第十八願為本願。為什麼叫本願寺？就是注重這第十八願，其它的四十七願，都是助願。阿彌陀佛的本願，就是要度眾生，生到西方去，所以這一條願是本願，其他的願都是附帶的。為什麼呢？比方說阿彌陀佛的光明無量、壽命無量，那麼眾生不能生西方，佛的光明無量、壽命無量有什麼用？下面經文還有極樂世界怎樣七寶莊嚴，眾生不生西方，極樂世界再怎樣莊嚴有什麼用呢？所以四十八願的根本，就在這第十八願，度眾生生西方。怎樣生去的？有信心、有願力，念十念佛就能生去了，所以第十八願是本願。這裡多講幾句，就是要增加各位的信心，阿彌陀佛要攝受我們，真是徹底的悲心，你念十句阿彌陀佛就能生西方，生了西方，無始劫來的生死一旦了脫。你為什麼不相信？為什麼不發願呢？要是你聽到第十八願，阿彌陀佛這樣慈悲攝受我們，你還對於淨土法門不能生信心，不發願生西方，你不但對不起阿彌陀佛，也對不起你自己。

假若還有人說，佛法八萬四千法門，門門皆可入道，為什麼要相信淨土法門呢？你要知道，那是正法時代，眾生善根深厚，業障淺薄，無論修哪個法門都能成就，八萬四千法門，門門皆可成就。今天已不是正法時代，也不是

像法時代，而是末法時代，末法時代除了淨土法門，什麼法門也用不著。大寶積經上說：「末法億億人修行，罕一得道，惟依念佛，得度生死。」有些法門你修不來，法門妙，我們修不來，只有淨土法門念阿彌陀佛，修這個簡單法門你能入道，你不去念，你不去修，有這個能入道的法門你不去修，你要修不能入道的法門，你不是打自己的閒岔嗎？不要講八萬四千法門那麼多，中國大乘八大宗派，淨土宗只是一個宗派，其它還有七個宗派，既然每一個宗派都是告訴我們了生死的法門，你去研究其他了生死的法門，看看我們修得來修不來？天台宗，要修一心三觀，觀得來嗎？賢首宗也叫華嚴宗，要修法界觀，觀得來嗎？三論宗，要修法性中道，修得來嗎？唯識宗，要修五重唯識觀，觀得來嗎？律宗，要把戒律持得清淨，就能成佛，都能持得完全清淨嗎？密宗，三密相應，即身成佛。三密就是身、口、意三密，要跟大日如來的身口意三密相應才能成佛，能做得到嗎？其它的七個宗派法門，我們都修不來，你怎樣去了生死呢？老老實實的不要閒逛發狂啊！了生死是大事，我們還是發願生西方，還是早早老實念阿彌陀佛名號，求生西方。

第十九願、臨終接引

設我得佛，十方眾生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。

再講第十九個大願，阿彌陀經上也有明文，十方的眾生，無論你在哪一方、哪一個世界？因為念佛是大乘法門，你發了菩提心，你就「修諸功德，至心發願，欲生我國」，要生到西方極樂世界去，這個人到了壽命臨終的時候，阿彌陀佛假如不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。這就是我們活到果報盡的那一天，你應該活八十歲，就是八十歲壽命盡那一天；你應該活一百二十歲，就是到一百二十歲壽命盡那一天，你念阿彌陀佛念了多少年了，這個時候，

阿彌陀佛跟觀世音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩都要來接你，把你接到西方極樂世界去，西方三聖中間阿彌陀佛手拿著蓮花台，我們就坐上蓮花臺生去西方，阿彌陀佛一隻手垂下來，就是來接引我們的。

第二十願、欲生果遂

設我得佛，十方眾生，聞我名號，繫念我國，植眾德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。

第二十個大願，「設我得佛，十方眾生，聞我名號」，聽到我阿彌陀佛的名號。「繫念我國」，一心想念要生去西方極樂世界。「植眾德本」，「植」就是種，「眾德本」，就是眾善根，要多種善根。「至心迴向」，種眾善根，就是作一切福德，作一切善法，所有的功德都迴向，願以此功德，莊嚴佛淨土，迴向西方極樂世界。「欲生我國」，願意生到西方極樂世界去。「不果遂者，不取正覺。」這個眾生結果沒有生去，阿彌陀佛決不成佛。

第二十一願、三十二相

設我得佛，國中天人，不悉成滿三十二大人相者，不取正覺。

第二十一個大願，前面講到第三個大願，是念佛念到西方去，「身悉真金色」，就是真金色。第四個大願，是天人都是一樣的相貌，不分好醜，一樣相貌是什麼相貌？就是這二十一個大願所講的相，都是應身佛的相，像我們釋迦牟尼佛的相貌，具三十二種大人相。三十二種大人相，去查佛學大辭典，因為我們沒有時間一個相、一個相的細講。這麼說，一個帶業往生的人，一生到西方就成佛，太快了吧！說快也不是很快，說慢也不是很慢，那三十二種大人相不是佛的相，是釋迦牟尼佛應身佛的相，因為他是在人間成佛，所以示現人的相，不過這個人是個大人，大人是誰？金轉輪聖王。金轉輪聖王是人間第一等人，他有三十二種相貌。佛示現人間，也要示現一個大人相。

第二十二願、一生補處

設我得佛，他方佛土諸菩薩眾，來生我國，究竟必至一生補處。除其本願自在所化。爲眾生故，被弘誓鎧，積累德本，度脫一切，遊諸佛國，修菩薩行，供養十方諸佛如來。開化恆沙無量眾生，使立無上正真之道，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。若不爾者，不取正覺。

第二十二個大願，「設我得佛，他方佛土諸菩薩眾，來生我國，究竟必至一生補處。」前面是度十方的眾生，這是度其他諸佛土的大菩薩。大菩薩一生到西方都能一生補處，一生補處是什麼位呢？當來下生彌勒尊佛的位置，再一生就成佛，一生補處位，這是超過等覺菩薩以上的位置。在其他的世界要成一個補處菩薩，如在我們娑婆世界就只有彌勒菩薩一個，很難很難！生口西方極樂世界，一生補處的菩薩不可限量，很多很多，所以其他世界的諸大菩薩也要生到西方去，生到西方一生都可以得到補處菩薩的位置。「除其本願」，除了諸大菩薩的本願，就是他的根本大願，不執著要求一生補處，他的本願是要隨願去度化眾生，隨願去供養諸佛土，那就隨他去了。「爲眾生故，被弘誓鎧」，弘誓大願，譬如鎧甲，要勇猛精進。「積累德本」，度眾生要累積功德的根本。「度脫一切，遊諸佛國，修菩薩行」，各個佛國他都去，要修菩薩行，就要度眾生，供養十方諸佛如來，就是上供諸佛，下化眾生。「開化恆沙無量眾生，使立無上正真之道」，開化眾生教化到什麼程度呢？教化眾生能夠建立成佛之道，是無上正真之道。「超出常倫諸地之行」，平常的諸地之行已經超過。「現前修習普賢之德」，修習普賢之德，也就是修成佛之德。「若不爾者，不取正覺。」

第二十三願、供養諸佛

設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能徧至無量無數億那由他諸佛國者，不取正覺。

第二十三個大願「設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛」，前面第二十二個大願說，有些菩薩發願要供

養諸佛，救度眾生。這裡是講生到西方極樂世界的這些大菩薩，「國中菩薩」乘我阿彌陀佛的神通之力加被，他要
去十方世界供養諸佛，很短時間就供養到。「一食之頃，不能偏至無量無數億那由他諸佛國者，不取正覺。」很短
的時間內能夠供養無量數的諸佛。

第二十四願、供具隨意

設我得佛，國中菩薩，在諸佛前，現其德本，諸所求欲供養之具，若不如意者，不取正覺。

這是第二十四個大願，前面是到十方世界供養無量數的諸佛，供養無量諸佛，得有供養品，阿彌陀經：「盛眾
妙華供養，他方十萬億佛。」各人有各人的願心，你想供養什麼就有什麼，生到西方極樂世界去，沒有不如你的意
的。譬如我想供養香，有的是香；你想供養燈，有的是燈，都滿你的願。

第二十五願、演說妙智

設我得佛，國中菩薩，不能演說一切智者，不取正覺。

第二十五個大願，菩薩都會說法，而且說得不一樣，都能演說「一切智者」，這就是說生到西方極樂世界成佛
很快，怎麼很快？佛叫兩足尊：一種是福具足，一種是慧具足。福具足就得修福，慧具足就得修慧，生到西方去修
得很快！你修福莫過於供養佛，你供養一尊佛都供養不到，菩薩道哪兒修呢？你生到西方極樂世界去，你供養無量
諸佛，一頓飯的時間供養，那個福不是修得很快嗎？而且天天聽經聞法，你開智慧開得很快，所以生到西方極樂世
界，福報也具足，智慧也具足。

第二十六願、那羅延身

設我得佛，國中菩薩，不得金剛那羅延身者，不取正覺。

「那羅延」是堅固，就是堅固不壞身。國中菩薩都得到堅固不壞身，若不爾者，不取正覺。

第二十七願、一切嚴淨

設我得佛，國中天人，一切萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。其諸眾生，乃至逮得天眼，有能明了，辯其名數者，不取正覺。

第二十七個大願，「設我得佛，國中天人，一切萬物，嚴淨光麗」，「一切萬物」，我們念阿彌陀經，七寶池、八功德水、七寶樓閣，這一切萬物都是莊嚴清淨，光彩美麗，形色都很殊特。「窮微極妙」，「微」是很精微，「妙」是不可思議。「無能稱量」，光讚歎說這個東西好，怎麼好？說不完，都不能稱量。「其諸眾生，乃至逮得天眼」，生到西方極樂世界的眾生，都得到天眼通，上面已說過六通都得到，天眼通當然有。逮得天眼的「逮」字，就是得到的「得」。得到天眼通，你要是知道西方極樂世界的莊嚴，是怎樣的莊嚴？「有能明了，辯其名數者，不取正覺。」知其名，盡其數，都不能了達，就是西方極樂世界的莊嚴太多太妙了。雖然你得了天眼通，也不能明了它有多麼莊嚴！

第二十八願、道樹高顯

設我得佛，國中菩薩，乃至少功德者，不能知見其道場樹無量光色，高四百萬里者，不取正覺。

第二十八個大願，「設我得佛，國中菩薩，乃至少功德者」，「少功德」，這個菩薩是初發心的菩薩，剛剛生到西方極樂世界去，功德不多。「不能知見其道場樹無量光色，高四百萬里者，不取正覺。」這個初發心剛生到西方極樂世界，功德不多的菩薩，他也能夠看見四百萬里的菩提樹。

這地方有個懷疑？就是我們看見的樹二、三丈那麼高就算高了，哪有四百萬里這麼高的樹？你要曉得，西方極

樂世界，是個不可思議的世界，那個地方的佛菩薩身量都很高大，四百萬里的樹，是道場的樹，菩薩要在道場樹下面打坐成佛，菩薩的身量很高大，道場的樹不高大怎麼行呢？四百萬里高，還是少功德菩薩見到的，你看十六觀經，阿彌陀佛的身量有多麼的高，道場樹還能用里數算嗎？

第二十九願、誦經得慧

設我得佛，國中菩薩，若受讀經法，諷誦持說，而不得辯才智慧者，不取正覺。

第二十九個大願，生到西方極樂世界，初發心的菩薩還要修行，怎麼修行？念經、持咒。一念經，一誦持，馬上就得辯才、得智慧，若是不得智慧辯才者，不取正覺。

第三十願、慧辯無限

設我得佛，國中菩薩，智慧辯才，若可限量者，不取正覺。

第三十個大願，西方極樂世界的菩薩，一念經馬上就得到辯才，得多少辯才呢？不可限量，他的辯才，他的智慧不可限量，若有限量，不取正覺。

第三十一願、照見十方

設我得佛，國土清淨，皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界，猶如明鏡，覩其面像。若不爾者，不取正覺。

第三十一個大願，「設我得佛，國土清淨，皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界」，西方極樂世界的國土，像一個大明鏡，能夠照見十方世界。「猶如明鏡，覩其面像。」就等於我們拿鏡子照自己的面像，那樣看得清楚，「若不爾者，不取正覺。」

第三十二願、寶香妙嚴

設我得佛，自地以上，至於虛空，宮殿樓觀，池流華樹，國土所有一切萬物，皆以無量雜寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙，超諸天人。其香普薰十方世界。菩薩聞者，皆修佛行。若不爾者，不取正覺。

第三十二個大願，「設我得佛，自地以上」，西方極樂世界黃金為地，自地上一直到虛空之中，所有的「宮殿樓觀」，這個「觀」應念去聲，念「ㄍㄨㄢˇ」，「觀」就是樓閣。還有「池流華樹」，七寶池流水，還有華樹。「國土所有一切萬物，皆以無量雜寶百千種香而共合成。」不是像我們這裡的樹是五彩，樓閣都是磚、瓦這些材料，西方極樂世界完全是七寶造的樓閣，而且還是種種的香料合起來的。「嚴飾奇妙，超諸天人」，超諸天人，就是超過我們娑婆世界的天宮。「其香普薰十方世界。菩薩聞者，皆修佛行。若不爾者，不取正覺。」西方極樂世界的香，普薰十方世界，聞到西方極樂世界的香，不修行的人都會修行，而且修的都是極樂世界的行門，若不爾者，不取正覺。

第三十三願、蒙光柔軟

設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，蒙我光明觸其身者，身心柔軟，超過天人。若不爾者，不取正覺。

第三十三個大願。「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類」，十方世界的眾生，「蒙我光明觸其身者」，要是遇到阿彌陀佛的光明照到你的身體，「身心柔軟，超過天人」，柔軟的超過天人，天上的人身心都柔軟，超過天人的柔軟，若不爾者，不取正覺。人活著時念佛，看見阿彌陀佛的光明，身心柔軟，一般人死了身體硬梆梆的，但是念佛往生的人壽命終了時，他的身體是柔軟的，這是生西方的證明。

第三十四願、聞名得思

設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，聞我名字，不得菩薩無生法忍諸深總持者，不取正覺。

第三十四個大願，「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，聞我名字」，聽到我阿彌陀佛的名字，「不得菩薩無生法忍諸深總持者，不取正覺。」聽到我阿彌陀佛名號，他聞名就知道念佛的名號，一定能得到菩薩的「無生法忍」，在無生法上得到叫無生法忍。「諸深總持者」，就是甚深的波羅蜜，深持法門通通得到，若不爾者，不取正覺。

第三十五願、脫離女身

設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，其有女人，聞我名字，歡喜信樂，發菩提心，厭惡女身，壽終之後，復為女像者，不取正覺。

第三十五個大願，是專為女人發這個願。就是女人你厭惡女人身，你要發菩提心，念阿彌陀佛，生到西方極樂世界。西方極樂世界沒有女相，沒有女人，生到西方極樂世界會變成菩薩身，來生來世也不會轉女身。

第三十六願、常修梵行

設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩眾，聞我名字，壽終之後，常修梵行，至成佛道。若不爾者，不取正覺。

第三十六個大願，「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界諸菩薩眾」，在其他的世界本來修菩薩行的，現在聽到阿彌陀佛的名字，「壽終之後，常修梵行，至成佛道。若不爾者，不取正覺。」這個菩薩命終第二生，就常修梵行，就是持戒清淨之行，一直到他成佛。若不爾者，不取正覺。

第三十七願、天人致敬

設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界諸天人民，聞我名字，五體投地，稽首作禮，歡喜信樂，修菩薩行，諸天世人，莫不致敬。若不爾者，不取正覺。

第三十七個大願，「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界諸天人民」，這些都是凡夫，「聞我名字，五體投地，稽首作禮」，聽到我阿彌陀佛的名字，給我阿彌陀佛五體投地的頂禮，「歡喜信樂，修菩薩行，」這個人當時就得好的福報，下面就是當時得到，「諸天世人，莫不致敬。若不爾者，不取正覺。」你念阿彌陀佛頂禮恭敬，供養阿彌陀佛，當時得到好的果報，諸天世人都恭敬你，要是不恭敬你，阿彌陀佛不成正覺。

第三十八願、衣服隨念

設我得佛，國中天人，欲得衣服，隨念即至，如佛所讚應法妙服，自然在身。有求裁縫擣染浣濯者，不取正覺。

第三十八個大願「設我得佛，國中天人，欲得衣服，隨念即至」，你想要穿什麼樣式的衣服，這件衣服一定披在你的身體上。「如佛所讚應法妙服，自然在身。」像諸佛所讚歎的，與佛法相應的妙衣服，自然披在你的身上。「有求裁縫」，如果這件衣服需要裁、需要縫，或者是「擣染」，需要染顏色，「浣濯者」，或者衣服穿髒了要洗濯，要是有這麼多的事，那我就不取正覺。

第三十九願、樂如漏盡

設我得佛，國中天人，所受快樂，不如漏盡比丘者，不取正覺。

第三十九個大願，「漏」就是煩惱的別名，「漏盡」就是煩惱斷盡，煩惱斷盡就是四果阿羅漢，他享受的是法樂。假若我極樂世界天人之中，所受的快樂，不如漏盡比丘，我不取正覺。

第四十願、樹中現刹

設我得佛，國中菩薩，隨意欲見十方無量嚴淨佛土，應時如願，於寶樹中，皆悉照見，猶如明鏡，覩其面像。若不爾者，不取正覺。

第四十個大願，西方極樂世界，全是七寶所成的，你想看哪一尊佛的世界，在寶樹就可以看見，像鏡子照像，照面孔一樣，看得清清楚楚。

第四十一願、諸根無缺

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，至於得佛，諸根缺陋不具足者，不取正覺。

第四十一個大願，「設我得佛，他方國土諸菩薩眾」，不是西方極樂世界的菩薩，其他世界的菩薩，聞到我阿彌陀佛的名字，一直到他成佛的那天為止，要是「諸根缺陋不具足者，不取正覺」，發菩提心修菩薩道，他有前生前世造的惡業，還沒有清淨，現在聞到阿彌陀佛的名號，把惡業都消了，絕不會得六根不具足的果報。不會有眼睛瞎了、耳朵聾了、缺一隻手、缺一隻腳等六根不具足，諸根缺陋的果報。

第四十二願、清淨解脫

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，皆悉速得清淨解脫三昧。住是三昧，一發意頃，供養無量不可思議諸佛世尊，而不失定意。若不爾者，不取正覺。

第四十二個大願，「設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，皆悉速得清淨解脫三昧。」不生西方極樂世界，就在他各個國土裡面，只要聽到我阿彌陀佛的名字，我就加被他，叫這個菩薩得到「清淨解脫三昧」。「住是三昧」，安「住」在清淨「三昧」之中。「一發意頃」，就是很短的時間，就能「供養無量不可思議諸佛世尊，而不失定意。」常常在定中供養無量諸佛，而不失禪定之意，「若不爾者，不取正覺。」

第四十三願、聞名得福

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，壽終之後，生尊貴家。若不爾者，不取正覺。

第四十三個大願，不生西方極樂世界的菩薩，只要聞到我阿彌陀佛的名字，我就加被你，壽終之後第二生，決定生到尊貴之家。「若不爾者，不取正覺。」

第四十四願、修行具德

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，歡喜踊躍，修菩薩行，具足德本。若不爾者，不取正覺

第四十四個大願，「設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，歡喜踊躍」，聽到我的名字，發個歡喜心要去修菩薩行，具足德本。「若不爾者，不取正覺。」

第四十五願、普等三昧

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，皆悉速得普等三昧。住是三昧，至於成佛，常見無量不可思議一切諸佛。若不爾者，不取正覺。

第四十五個大願，如果我成佛，他方國土諸菩薩眾，聞到我阿彌陀佛的名字，都能得到「普等三昧」。並且安住在普等三昧之中，一直到成佛，常常拜見無量無數不可思議一切諸佛，「若不爾者，不取正覺。」

第四十六願、隨願聞法

設我得佛，國中菩薩，隨其志願所欲聞法，自然得聞。若不爾者，不取正覺。

第四十六個大願。「設我得佛，國中菩薩」，這是西方極樂世界的菩薩。「隨其志願所欲聞法，自然得聞。」他想聽什麼法，就能聽到什麼法。「若不爾者，不取正覺。」

第四十七願、聞名不退

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，不即得至不退轉者，不取正覺。

第四十七個大願，聽到我阿彌陀佛的名字，你用功修行決定不再退轉，這就是阿彌陀經上所說的「阿鞞跋致」。

第四十八願、得三法忍

設我得佛，他方國土諸菩薩眾，聞我名字，不即得至第一忍，第二第三法忍，於諸佛法不能即得不退轉者，不取正覺。

第四十八個大願，他方國土的菩薩，只要聽到阿彌陀佛的名號，就能得到阿彌陀佛的加被，得到第一法忍、第二法忍、第三法忍，一切佛法都能具足。

先講第四十八願第一、二、三忍之法相：

第一音響忍，這是由音聲、響聲而得的法忍叫音響忍。由音響而悟得真理者，開悟了，悟到真如之理體了，聽見一個音響開了悟，這叫音響忍。譬如有一大禪師，在山上獨自住茅蓬參禪，開山挖地，種一些蔬菜、地瓜，開山闢林時，鋤頭把山上的石頭扔到山下去，山坡上盡種竹子，形成竹林，山坡上的石塊滑落碰擊到竹子，發出咔嚓巨大的響聲，這位大禪師當下開悟，這就是由音響聲而得法忍，為第一音響忍。

第二柔順忍，柔軟順從叫柔順忍，就是自己的智慧心生出來，智慧心生出來非常柔軟，很容易就開悟，開悟與真理相順，與真如妙理相順為柔順忍，是第二柔順忍。

第三無生忍，又叫無生法忍，無生法就是實相法。實相沒有相，因為凡所有相皆是虛妄，這個法是真實之相，不是有相之相。有相是虛妄之相，這是真實不是虛妄，這就是真如妙理，也叫實相妙理，也是我們人人本具的佛性，

這是無生法，對無生法一下子大徹大悟，悟得實相妙理得到無生法，叫無生法忍。

再看經文，第四十七個大願，是加被他方諸菩薩，不是生到西方極樂世界去的菩薩，在他方國土的菩薩，他們聞到阿彌陀佛的名字，就得到不退轉位。第四十八個大願，還是加被他方的菩薩，要是他方國土的菩薩，聞到阿彌陀佛的名字，就得到第一、第二、第三法忍，於諸佛法即得不退轉，若不爾者，不取正覺。這四十七、四十八個大願都是他方菩薩，而所用的功夫，都是聞到阿彌陀佛的名字，結果都是得到不退轉。那第四十七個大願和第四十八個大願的不退轉，一樣不一樣呢？要是相同，何必立了第四十七個大願，又另外立第四十八個大願呢？當然是不一樣。因為第四十八個大願說的句子很多，得到第一、第二、第三法忍，還要於諸佛法得到不退轉。和第四十七個大願只說一個不退轉不一樣，得詳細解釋一下。

他方國土的菩薩，他們的地位深淺不同。第四十七個大願的不退轉，他方國土的菩薩，是十信位的菩薩，十信位的菩薩要是聞到阿彌陀佛的名字，就得到不退轉，叫位不退，得到不退轉，就入十住位，入十住位再不退，就入到三賢位，不會退墮到凡夫，叫位不退的菩薩。第四十八個大願加被的菩薩，都是三賢位的菩薩。三賢位的菩薩就是十住位、十行位、十迴向的菩薩，他聞阿彌陀佛的名字就進步，進步就入到十聖位，登初地以後，叫行不退，大乘的行門再不退轉。八地菩薩叫念不退，正念現前，念念流入娑婆若海，念念正念，永遠不會再退，就證得三法忍。前面二個法忍，都是初地的菩薩，第三個法忍是八地以上的菩薩。這就是你是三賢位的菩薩，你聞到阿彌陀佛的名字就能登地，登地以後的菩薩，聞到阿彌陀佛的名字，就能夠進步到八地，得到無生法忍，所以他於諸佛法才不退轉。

他方國土的菩薩修行不退轉，有三種不退轉：位不退，念不退，行不退。要是十信位修圓滿，按大乘起信論講，

要一萬大劫才入住位，才位不退。入了住位，十住、十行、十迴向，三賢位有三十個位，要修一大阿僧祇劫。登了初地修到八地菩薩，第二個阿僧祇劫修圓滿，這才遇見佛授成佛之記。拿我們釋迦牟尼佛為例證，遇見燃燈佛授成佛之記，就是兩大阿僧祇劫修圓滿，到八地位的菩薩，由八地再修一大阿僧祇劫才成佛，這是他方國土時間上跟位臚上，是這樣分別的。

淨土宗有四個不退，除了位不退、行不退、念不退，再加上處不退。處就是處所，處所就是地方。哪一個處所，哪一個地方呢？西方極樂世界，你只要生到那個處所就不退轉。第一個大願、第二個大願，就說明生到西方極樂世界，你再不會墜到三惡道，就是你生到西方極樂世界那個地方，是不退轉的處所，叫處不退。這一個處不退，包括三個不退，就是位不退、行不退、念不退。生到西方去是帶業凡夫生去的，生到那裡就入正定聚，就是十住位位不退，再進步就行不退，一生補處，超過等覺菩薩，何況八地，那就是念不退。只要生西方，得到處不退，就得到三個不退，這就是淨土法門的大利益。

佛告阿難：爾時法藏比丘，說此願已，以偈頌曰：

「佛告阿難」，這還是釋迦佛向阿難說阿彌陀佛的公案，講了一段，再叫他一聲，「爾時法藏比丘，說此願已」，這四十八個大願，都是法藏比丘在世自在王如來前發的大願，把四十八個大願說完，再說偈頌，來頌讚他的大願。有十一個偈頌，前十個偈頌是誓願，弘誓大願，最後一個偈頌，要求一個瑞相證明。

庚四、約前所願，重復立誓自要（十二偈分三） 辛一、自要（三偈） 辛二、順求（七偈）

辛三、請證要瑞（一偈）

辛一、自要（三偈分二） 壬一、約佛自德自要（一偈） 壬二、約就化德自要（二偈）

壬一、約佛自德自要（二偈）

我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

「我建超世願」，「我」是法藏比丘自稱，我法藏比丘建立超出世間的大願。「必至無上道」，「無上道」就是佛道，一定可以成佛。「斯願不滿足，誓不成等覺。」「斯願」就是這個願，四十八個願不滿足，我再立個誓，這弘誓大願，弘誓合起來是一個名詞，願就是誓，誓就是願，分開來講，願就是立個志向，願是願求、願得，立個志願，願是在前面引導的，再立個誓，誓是在後面鞭策的。譬如一匹馬，前面一條繩子牽著牠走，這叫願；後面再用馬鞭子打著牠走，這叫做鞭策。我們自己要先立個大願引導，好修大行，依願引行，只怕這個願建立不起來，又怕這個行退了步，再立個誓在後面鞭策著，非達到目的不停止，這叫做誓。

壬一、約就化德自要（二偈）

我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。

我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。

再說他的願、他的誓，「我」還是法藏比丘自稱，我發大願了，我得修大的行門，修大的功夫，修大乘功夫，以利益眾生為修行，大乘菩薩是以利他為自利。大乘菩薩你修六度在哪裡修？對著眾生修，離開眾生你無法修行。六度法門，第一度就是布施度，布施度分三種：財施、法施、無畏施，都是以眾生為對象，沒有眾生，你財施也沒有地方修，法施、無畏施，也都沒有地方修。大乘菩薩怎樣修？在眾生身上用功，這個道理要記清楚。現在法藏比丘發了大願，要立大行，要修六度萬行，六度：第一布施度，先行財布施。「我於無量劫」，我要拿這個功德，來建立西方極樂世界，超出二百一十億的佛國土，我那極樂世界，短時間的功德麼夠？所以要發長遠心，要在無量劫

裡修行，修行什麼？我先當大施主，「不爲大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。」我一定要當個大施主，當大施主幹什麼？廣修菩薩道，行六度萬行。六度中布施第一，布施的對象「普濟諸貧苦」，貧苦的苦惱眾生，我要救濟他們，眾生沒飯吃，布施給予飯吃；沒衣服穿，布施給予衣服穿；沒有房子住，布施給房子住，貧苦的眾生我要救濟他，而且「普濟」，不分怨親，怨親平等的來救度，就是行財布施。

「我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。」「成等覺」，也就是成正覺，合起來叫「無上正等正覺」，文字有簡略，前面說「誓不成正覺」，這裡說「誓不成等覺」，等覺、正覺都是佛。「我至成佛道」，將來我法藏比丘成了佛，「名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。」名聲超越十方世界，十方世界的眾生，都要聽到我成佛的名號，如果還有眾生沒有聽聞到此名號，決定不成佛。現在我們拿事實證明一下，阿彌陀佛已經成佛了，還有哪個眾生沒有聽過阿彌陀佛的名字？拿事實證明，各個眾生都已聽聞過了，怎麼證明？我們都是佛弟子修淨土宗，天天念佛，念幾千聲乃至於幾萬聲，哪有沒有聽過佛名？娑婆世界的教主，我們的本師釋迦牟尼佛，連法藏比丘、阿彌陀佛，都是釋迦佛講出來的，我們應該先知道釋迦牟尼佛的名字才對，但是有很多眾生不知道釋迦佛名字，卻反而知道阿彌陀佛名字，他不是佛弟子，也未曾受三皈依，也不發願生西方，更不念阿彌陀佛，但是他知道阿彌陀佛的名字。怎麼知道呢？他要是遇到歡喜的事情，不自覺念一聲阿彌陀佛，他在傷心或煩惱的時候，就會不自覺念一聲阿彌陀佛，念佛號是脫口而出，就好像小孩子念自己媽媽那樣的自然，他要是過去沒有聞過阿彌陀佛名號，八識田裡沒有這個種子，他怎麼起現形呢？他怎麼會脫口而出念一聲阿彌陀佛呢？證明一切眾生前生前世，乃至於多生多劫都聞過阿彌陀佛的名號。

辛二、順求（七偈）

離欲深正念，淨慧修梵行，志求無上尊，爲諸天人師。
神力演大光，普照無際土，消除三垢冥，明濟眾厄難。
開彼智慧眼，滅此昏盲闇，閉塞諸惡道，通達善趣門。
功祚成滿足，威曜朗十方，日月戢重暉，天光隱不現。
爲眾開法藏，廣施功德寶，常於大眾中，說法師子吼。
供養一切佛，具足眾德本，願慧悉成滿，得爲三界雄。
如佛無礙智，通達靡不照，願我功德力，等此最勝尊。

「離欲深正念，淨慧修梵行，志求無上尊，爲諸天人師。」這一首偈頌，包括有「持戒度、禪定度、般若度」，可是注重在「持戒度」。「離欲」，第一離淫欲，第二離五欲，這就要持戒。「深正念」，這就要修禪定。「淨慧」，由深的正念禪定，而生起清淨的智慧，這就是「般若度」。「修梵行」，注重在持戒。「離欲」是持戒，「修梵行」也是持戒，「梵行」就是清淨，戒持得清淨，修什麼行門都清淨，叫做修梵行。「志求無上尊」，修持戒度、禪定度、般若度，就是要求成佛。「爲諸天人師」，要在人間做人的示範，在天做天的示範，怎樣做天人之師呢？第一得有禪定，第二得有智慧，但是戒律不清淨，人也不尊重你，天也不尊重你，所以這一個偈頌包括這三個度，注重在持戒度上。

「神力演大光，普照無際土，消除三垢冥，明濟眾厄難。」這是無畏施，布施裡面分三種：財施、法施、無畏施。前面救貧苦是「財布施」，這裡是行「無畏布施」。「神力演大光」，有了神通，以神通之力，演出來一個大的光明，能「普照無際土」，「際」是邊際，無量國土、無量的世界，沒有邊際的世界。「消除三垢冥」，貪、瞋、

癡是染污之法叫「三垢」，黑暗之法叫「冥」，要能以神通之力演出大光明，來普照無量世界、無量眾生，令一切眾生，都消除他的貪瞋癡三垢的黑暗。「明濟眾厄難」，救度一切眾生的災難，這個「厄」就是心經上「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」的「厄」。厄就是災，眾生有了災難，我就放光明救濟眾生的災難，眾生有災、有難就生了怖畏，救度他遠離災難，布施無畏，叫無畏布施。

「開彼智慧眼，滅此昏盲闇，閉塞諸惡道，通達善趣門。」「開彼智慧眼，滅此昏盲闇」，要講佛法給眾生聽，令眾生開他的智慧眼。眾生的眼是肉眼，肉眼未開智慧，像一個瞎子叫「昏盲」，昏盲是睜著眼睛的瞎子，他的世界是個黑暗世界，我給他開了智慧眼，令眾生得了智慧眼，把昏盲的黑暗給他滅除，滅除了，就「閉塞諸惡道，通達善趣門。」眾生怎麼叫睜著眼睛的瞎子呢？瞎子看不見光明大道，他走著黑暗路，前面有一個坑，一個壑，他看不到，他會墜坑落壑，墜落到深坑裡面，壑就是水溝，他會落到水溝裡去。因為我們凡夫是睜著眼睛的瞎子，看不到三惡道，會走到三惡道裡去，和瞎子會墜坑落壑一樣。所以開眾生的智慧眼最要緊，慧眼一開，他知道三惡道的門在哪裡？他不要走那個門，他走不到三惡道，我把三惡道的門給眾生閉塞起來，我叫他走善道，走上天道，叫「通達善趣門」，叫他常在人天道來往。「善趣門」，是對著上面「諸惡道」講，鎖三趣之門，就通到人天善道。實際人天善道是個前方便，真正的目的，是要通到西方極樂世界那個門，叫念佛法門，生到西方極樂世界才不退轉，永遠不會墜到三惡道。

「功祚成滿足，威曜朗十方，日月戢重暉，天光隱不現。」這就是他發願要得無量的光明，發了願你得立大行，立大行就修功、修祚。「功」是功德，「祚」是福德，多修功德，多修福德，功德福德都修滿足了，光明就來了。「威曜朗十方，日月戢重暉」，有威德的光明，朗耀於十方世界，和日月之光比起來，日月之光沒有光了。「戢」

是減少，減少它的光明。「天光隱不現」，日月之光，就是天上之光，天上的光明都隱而不現了。

「爲眾開法藏，廣施功德寶，常於大眾中，說法師子吼。」這是布施裡面的「法布施」。布施分三種，前面救濟貧苦，是「財布施」，救災難，是「無畏布施」。這裡是說「法布施」，「爲眾開法藏」，等於爲眾生打開寶藏，「法藏」不是金銀之寶，是佛法之寶，叫開法藏。「廣施功德寶」，我把金、銀寶藏打開，拿金、銀作布施，那是財布施。這是法布施，把法的寶藏打開，廣爲布施功德之寶，說法給眾生聽，就是「廣施功德寶」。「常於大眾中」，說法要發廣大心，要對大眾說法，還要發長遠心，你不發長遠心，今天說法，明天不說了，那眾生能得多少利益呢？「常於大眾中」，「常」是長遠心，對大眾說法是廣大心。「說法師子吼」，說法等於獅子吼，邪魔外道都震驚，都受降伏，等於獅子吼一樣。

法藏比丘他在因位之中發了大願、立了大誓，釋迦佛給他講出來、背出來，這是叫我們聽、叫我們學的。我們要發心講佛法給眾生聽，要發廣大心，走到哪裡講到哪裡。譬如我在大陸對大陸的人講，我到了臺灣對著臺灣人講，到香港去對香港人講，這就是發廣大心。還要發長遠心，今天講明天講，今年講明年講，講到果報盡了，生極樂世界，證得無生法忍，回來還繼續講，這是發長遠心。說這些話是勸各位，現在佛教說法的人太少，你們要發心講經說法，無論出家眾、在家眾都學著講經說法，我們佛教就興起來，但是第一、你要發廣大心，第二、要發長遠心。

「供養一切佛，具足眾德本，願慧悉成滿，得爲三界雄。」這個偈頌，是要修福修慧的，要福慧具足，法藏比丘他是學佛的，佛這樣修，他也這樣修，修福怎樣修？「供養一切佛」，這個福報來得快，「具足眾德本」，功德根本通通具足了，就是一切善根都具足。「願慧悉成滿」，這是修福把福修圓滿了，再發大願求智慧，智慧求圓滿，圓滿就具足了，就是福具足、慧具足。「得爲三界雄」，在三界以內成爲大雄，譬如佛寺中三寶殿，稱大雄寶殿，

大雄是福報最大、智慧最大，大到究竟圓滿，福具足、慧具足，稱為大雄。

「如佛無礙智，通達靡不照，願我功德力，等此最勝尊。」「如佛無礙智，通達靡不照」，我法藏比丘要求智慧和佛一樣，證得佛的「無礙智」，就通達一切法。對於一切法不生障礙，叫無礙智。通達一切法，我要度一切眾生，「靡不照」，就是拿我的光明普照一切眾生。「願我功德力」，就是度眾生才成就功德力和佛一樣，「等此最勝尊」，就是等於佛。

辛三、請證要瑞（一偈）

斯願若剋果，大千應感動，虛空諸天神，當雨珍妙華。

這是最後一個偈頌，求感應。「斯願若剋果」，我法藏比丘所發的弘誓大願，假若將來能證得果位。「剋」就是能證，能證得果位。「大千應感動」，大千世界應該感動，不但感動地還感動天。「虛空諸天神」，虛空之中諸天神，你們聽到我發的願，希望我實實在在的願，一定能證得最勝的果。你們天神「當雨珍妙華」，「雨」是天空落下來，落下來珍妙的天花，證明一下。

庚五、如要相現

佛語阿難：法藏比丘，說此頌已，應時普地六種震動，天雨妙華，以散其上。自然音樂，空中讚言：決定必成無上正覺。

「佛語阿難」，釋迦佛講到這裡再向阿難說：「法藏比丘，說此頌已」，前面說了十一個偈頌，當時就有了感應，「應時普地六種震動」，就是大千世界普遍的地有六種震動，「天雨妙華，以散其上」，天空就落下珍妙的天花下來，「以散其上」，散在大地之上。「自然音樂，空中讚言」，天空之中自然有音樂的聲音，空中還聽見有人

說話，說讚歎的語言，說：「決定必成無上正覺」。印證你發這個願發得大，決定能成無上正覺，就是無上正等正覺，決定能成佛。

庚六、總以結數

於是法藏比丘，具足修滿如是大願，誠諦不虛。超出世間，深樂寂滅。

「於是法藏比丘，具足修滿如是大願」，前面發了弘誓大願，就接著修行，把大願都修圓滿了，叫「依願引行，以行填願。」依大願引出來大行，依大行，把大願填滿。「誠諦不虛。超出世間，深樂寂滅。」「誠諦不虛」，是他發了大願，立了大願，「誠諦」，「諦」就是審思，誠屬不虛。「超出世間」，超出一切世間人發的願，「深樂寂滅」，就是遠離一切相。

己二、廣明所行（分二） 庚一、明修具 庚二、明報殊勝

庚一、明修具（分二） 辛一、修淨土行 辛二、修法身行

辛一、修淨土行

阿難！法藏比丘，於其佛所，諸天魔梵龍神八部大眾之中，發斯弘誓，建此願已，一向專志莊嚴妙土。所修佛國，開廓廣大，超勝獨妙，建立常然，無衰無變。於不可思議兆載永劫，積植菩薩無量德行。

釋迦佛說到這裡，再叫一聲阿難，「阿難！法藏比丘，於其佛所，諸天魔梵龍神八部大眾之中，發斯弘誓。」當時法藏比丘於「其佛」所，就是世自在王佛的所在，「諸天魔梵」，「諸天」就是三界諸天，「魔」就是欲界第六層天的魔王天，這時候都把魔降伏了，魔都來護法。「梵」是色界大梵天，還有「龍神八部」，「魔梵」就是天眾，「龍」是龍眾，還有其他的神眾，這叫「天龍八部」，天龍八部，連「天」帶「龍」合起來八部，不是天龍以

外，另有八部。就是天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，這叫八部護法神。「大眾之中」，還有聲聞眾、菩薩眾，「發斯弘誓」，法藏比丘在世自在王佛的面前，以及天龍八部大眾的面前，所發的弘誓大願。「建此願已」，立這個弘誓，建立這個大願以後，「一向專志莊嚴妙土」，「專志」修行，就以大行填大願，修行莊嚴不可思議的國土。「所修佛國」，就是極樂世界，「開廓廣大」，地方很寬大。「超勝獨妙」，超勝一切佛的淨土，「獨妙」，就是顯示國土的不可思議。它是由世自在王如來，向他說二百一十億個諸佛淨土作參考，它是採取二百一十億諸佛淨土的精華，所造出來的佛國，所以「超勝獨妙」。「建立常然，無衰無變。於不可思議兆載永劫，積植菩薩無量德行。」法藏比丘建立一個佛國，是常住不變的，這個清淨國度，是超勝獨妙的，怎麼獨妙呢？其他的世界都有成、住、壞、空，西方極樂世界是常然不衰不變的。沒有成、住、壞、空，所以它是常住不變。「於不可思議兆載永劫」，「永劫」就是長劫，「兆載」，這是依著我們人間長遠的時間說，就是年歲，萬萬為億，萬億為兆，這是人間的大數目，就是那個最長不可思議的大劫。「積植菩薩無量德行」，種植菩薩的諸種功德之行，就是西方極樂世界從哪裡來的呢？不是憑空就生起了一個極樂世界，是法藏比丘發了大願，立了弘誓大願，再修行門，再積功累德，不是短時間，經過不可思議的長時間，修足菩薩的功德之行，才成就一個超勝的佛國。這就是講到法藏比丘，他發了四十八個大願，依著大願要起大行，「積植菩薩無量德行」，這一句是總標，下面是別明。

辛二、修法身行（分二） 壬一、別明身因 壬二、總以結之

壬一、別明身因（分四） 癸一、離煩惱 癸二、明修善法 癸三、明離惡業

癸四、重明修善

癸一、離煩惱

不生欲覺、瞋覺、害覺；不起欲想、瞋想、害想；不著色、聲、香、味、觸、法。忍力成就，不計眾苦。少欲知足，無染恚癡。三昧常寂，智慧無礙。無有虛偽諂曲之心。和顏愛語，先意承問。

這段經文最要緊，我們說起佛菩薩的功德，都加上個不可思議，佛的功德、菩薩的功德，我們凡夫要想，想不來，這叫不可思；要說，說不來，這叫不可議。佛菩薩的功德，怎麼可思可議呢？但是佛菩薩，不是外道的上帝。佛是由菩薩修的，菩薩是由凡夫發心修的。換句話說，佛是凡夫修成的。法藏比丘成了阿彌陀佛，法藏比丘是個凡夫，他是個有大福報的人，他做國王，世界上國王多得很，結果死了，還是與草木同朽。法藏比丘，他國王不做，他看破了，捐國棄王，發心出家當比丘，但是他出家也是個凡夫，因為他發了四十八大願，依願來修行，結果修行圓滿，成功建立極樂世界，接引十方眾生，十方都聞名，諸佛都讚歎，這絕不是憑空而來，是由他的大願大行修來的。所以這段經文，就是要告訴我們，法藏比丘從因地當凡夫發心如何修行？我們可以跟著學。發了大願要修行，修行如何下手？先把自己的心清淨起來，修行就是修自己的心。

凡夫初發菩提心，要修菩薩行，先得斷煩惱，煩惱在哪裡？煩惱在我們自己心裡，我們凡夫與佛不同就是多了煩惱，枝末煩惱很多，根本煩惱就是貪、瞋、癡三個。貪、瞋、癡在我們妄想心裡，它就變成「欲覺、瞋覺、害覺」。這個「覺」，不是覺悟的覺，這個覺是個思念，心裡起了個念頭。這個覺，是凡夫的妄想，初下手用功，自己要常常觀照自己的心，不叫它生起貪欲的思念，「不生欲覺」。不叫它動瞋恨，不叫它動瞋恨的覺，瞋恨的思念。不起害覺，不起自害害人的覺。大乘菩薩要自利、利他，要自他二利，先不要害自己，不要害他人，不起自害害他的覺。「不生欲覺、瞋覺、害覺；不起欲想、瞋想、害想。」這兩句一個對境，一個不對境，最初是不對外面的境界心裡打妄想，「不生欲覺、瞋覺、害覺」。下面的想，是對著境界現前，貪欲的境界現前，起了貪欲想，我不能讓它生

起來。瞋恨的境界現前，眾生有對不起你的，這時候你生不生瞋恨？自害害他的境界現前了，你起了自害害他的想法沒有呢？前面是境界不現前，自己在打妄想，這叫欲覺、瞋覺、害覺；等到境界現前了，還是叫它不要生起欲想、瞋想、害想。上一句是不對境界的時候，自己起不正當的思，下一句是境界現前的時候，要控制住，叫它不要打妄想，不起欲想。瞋恨心的境界現前，你動瞋恨有何用？叫它不要動瞋恨。要是有自害害他的境界現前，也要控制住自己的妄想。

「不著色、聲、香、味、觸、法」，境界現前時，千差萬別的境界，不出這六種，就是六根所對的六個境界，眼睛所對的是色境；耳朵所對的是聲境；鼻子所對的是香的境界；舌頭所對的是味的境界；身體所對的是觸境；意就是我們的妄想心，所對的是法境。外面的境界不出這六種，你只要不執著這六個境界，境界是境界，與我不相干，你不會受它的染汙。「不著色、聲、香、味、觸、法」，你不能執著這六種境界，你一執著境界，就染汙了你的清淨心，你遇到順境，就起貪欲心；遇到逆境現前，起瞋恨心，起自害害人的心。境界叫塵境，六境也叫六塵，釋迦佛給它取個名字叫做塵，就是警覺我們，你絕不可執著外面的境界，你一執著跟塵土一樣，把你清淨的心給染汙了。「不著」，你不執著境界，你度眾生離不開這六種境界，離開六種境界哪裡去度眾生？所以二乘人和菩薩不同，二乘害怕境界，害怕得厲害，他跑到三界以外住偏空涅槃；菩薩要度眾生，離開六塵境界哪裡去度？那麼境界要染汙時，「不著」，功夫就在「不著」兩個字上。

古時候有一位龐居士，是居士中的大德，龐居士大家都知道他的大名，他作了一個四句偈：「鐵牛哪怕獅子吼，恰是木人看花鳥，我自不著於萬物，哪怕萬物常圍繞。」外面的六塵境界，不出兩種：一種是逆境，一種是順境。逆境呢？你都動瞋恨心，順境呢？你都動貪欲心。龐居士第一句就說，我們用功，不要動心。「鐵牛哪怕獅子吼」，

逆境現前，有一頭牛遇到獅子，獅子一吼，百獸震驚，那頭牛當然震驚，要是「鐵牛」，它震驚不震驚？牛爲什麼聽見獅子吼就害怕呢？牠有個心，有妄想：「唉呀！牠要吃我，要害我的命啊！」這就起了恐怖。鐵牛呢？鐵牛根本沒有心，就是沒有動念，獅子吼，你吼你的，「鐵牛哪怕獅子吼。」「恰是木人看花鳥」，遇到順境，「唉呀！這朵花開得好看！唉呀！這隻鳥叫得好聽！」你動心了，動心就起貪欲心，要是木頭人呢？木頭刻的人，它看見花，看見鳥，看它動心不動心？不動心，花是花，鳥是鳥，所以「我自不著於萬物，哪怕萬物常圍繞。」我自己不要執著萬物，哪怕萬物常常圍繞著我，沒有關係嘛！這就是菩薩用功，出家菩薩、在家菩薩用功都在心裡用功，六塵境界擾亂你啦！不是六塵境界，是你自己打妄想，去攀緣外面六塵境界，所以你要是會用功的人，境界是眾生境界，你要管你自己的心，你不動那個思，不動那個想，也不動那個執著，「哪怕萬物常圍繞」，你害怕什麼？

「忍力成就！」前面不著色、聲、香、味、觸、法，這六種境界，就要持戒，再修忍辱，「忍力」叫它「成就」，要能忍。忍的境界，把它合起來只有兩種：順境、逆境。遇順境就起貪欲心，要能忍；逆境現前起瞋恨心，要能忍，才能忍力成就。前面說到行布施，要財布施、無畏施、法布施，這裡再講到持戒，連自己的心，都叫它不動念，六塵境界不執著，就清淨了。講到修忍辱度，忍辱度是逆境現前，你需要忍。不曉得順境也要忍，逆境現前，你不用忍辱的功夫，很容易警覺到，很容易用得上。我是修行人，我是念佛求生西方的人，我是發心度眾生的人，對方對我不起，或是罵我，或是打我兩下，欺負我、嫉妒我，我不能跟他較量，不能報復他，爲什麼？我是發菩提心、行菩薩道的人，這個很容易警覺。最不容易警覺就是順境，順境是順乎我們凡夫的貪欲心，境界一順，你被順境轉了，已經被境界轉下去了，你還不知道。要用功要能忍，所以前面用功，在心裡面用功，第一個是欲覺，第二個是欲想，那是對著順境，要忍順境，不然你動了貪欲煩惱，你已經上了當，你還不知道，要忍力成就，忍逆境，還要忍順境。

「不計眾苦」，你要想修菩薩道，你要度眾生，當然會吃種種苦頭，「不計眾苦」，「計」還是執著，不計著眾苦，才能精進，才不懈怠。這個「不計眾苦」，就配到「精進度」上。順境我能忍，逆境我也能忍，我有我的工作，什麼是你做的工作？你是發菩提心、行菩薩道，你要度眾生，度眾生就是在受辛苦，那你受辛苦，你是不是執著？你一執著：「唉呀！我這麼受苦！」受苦你還要做嗎？不要計算這個苦。「眾苦」，很多的苦也不要計算。「計」是計著，就是上面不著六塵那個「著」，不要計著，你不要算這個苦、那個苦，發菩提心、行菩薩道的人，一定要受苦的，這個苦是代眾生受的苦，誰叫你受苦？是你自己發菩提心、行菩薩道，那你叫苦幹什麼？這個道理很容易懂。所以，你認為這是你應該受的苦，逆來順受。譬如你要發菩提心、行菩薩道，你要講經說法，還不是簡單的事，你得好好的用幾天功，用幾天功不要受苦嗎？受苦是應該的。我要去講經說法，我不用功怎麼行呢？等你學會講經了，學會講經好好的享福了，哪有福好享？現在你看我是個講經的法師，你們都是聽經的，我坐這個位子比你們位子高，你們以為我在這裡享福，這不是做大夢嗎？這真是白天做夢，沒有時間，籌不出來時間，整個六月天熱得要命，這個時候來講經，我坐在中間，你們坐著聽，還可以喘喘氣，我連喘氣的時間都沒有，夏天熱不熱？一個凡夫法師哪裡不熱呢？熱了，不是受苦嗎？受苦，經還是得講完啊！只要有人來聽，這就是好生意，你講經沒人聽，你好涼快！你這個生意沒做好嘛！只要有人來聽，熱就有代價，大家都聽了佛法，雖然熱，我心裡很歡喜，身上熱，我心裡不熱，這就對了！不要計著天氣很熱好苦，這樣想你不要講了，不講你的菩提心退了，菩薩道也不能行。由此類推，行菩薩道是絕對受苦的，受苦不要計著，不要計算，「不計眾苦」，才能勇猛精進，才不會懈怠放逸。

「少欲知足」，少起貪欲心，初下手用功，完全不起貪欲心，那你功夫成就了。初下手先從「少欲」作起，再

進一步叫它「知足」。爲什麼要少欲呢？我們要修菩薩道度眾生，先不起貪欲心。「少欲知足」，法藏比丘，他是凡夫發的心，凡夫起的行，完全是凡夫的境界，講到下面，講到他成佛的境界了，用不著少欲知足，下面經文會講到那裡，走到哪裡財寶跟著他走，他走到哪裡，他手裡自然會出財寶。凡夫初發心，你得從「少欲知足」上下手用功。首先「少欲」，就是五欲之樂不要貪，完全把它斷掉，談何容易？無始劫來的習性，從「少」字上下手，先少欲，減少五欲的貪心，再進一步，「知足」。前面講過，譬如我們凡夫不吃飯不能活著，不能活著怎麼弘法利生呢？弘法利生也得吃飯，吃飯先不要動貪慾心。就吃菜講，我先不吃眾生肉，有個素菜吃就可以，你得想到我要度眾生，不要害眾生，你不要吃眾生肉，這就少欲。少欲吃素還要考究考究，這個欲還太多了，有一樣素菜下飯就可以了，可是遇著苦境界的時候，連白菜豆腐都吃不到，有一塊豆腐乳也很好嘛！這就是知足。自己感覺得很好，就是知足的功夫。不然，你苦不下去，要退道心，「少欲知足」的功夫，你的心才能定下來，一定下來你就可以修禪定。

「無染恚癡」，「染」就是貪，「恚」就是瞋，沒有貪、瞋、癡。前面不生貪、瞋、癡，再加上「少欲知足」，慢慢就把貪、瞋、癡三種根本煩惱斷掉了，就「三昧常寂」，這是配到「禪定度」上，「三昧」就是正定，常常湛寂不動，「智慧無礙」，這就是「般若度」，由禪定而生智慧。「無染恚癡」，這個「無」對著「少欲」的「少」字說，由少欲而無欲。「染」，還是貪欲心，無貪染。「恚」，第二就是沒有瞋恚。「癡」，第三沒有愚癡，貪、瞋、癡三個根本煩惱就能把它斷掉。這幾句話很要緊，法藏比丘最初發心修行，就修這功夫，凡夫最初發心就從這個地方下手，不然講到最高的境界，不是我們的境界，用功從哪裡下手呢？就從「少欲知足」這個地方下手，結果把貪、瞋、癡三個煩惱斷掉。「三昧常寂」，你再修禪定，可以定下來了，由定而發慧，於是「智慧無礙」，這合起來配六度就配好了。

「無有虛偽諂曲之心。和顏愛語，先意承問。」再講到利他的功夫，前面配到六度上，都是自利，你要想去度眾生，你現在自己練自利的功夫，自利的功夫是什麼？學大乘佛法講的法門太多，道理太多，找不出綱要。大乘佛法，怎樣修呢？六度四攝，六度法門自度度他，就這六樣：第一布施、第二持戒、第三忍辱、第四精進、第五禪定、第六般若。講來講去就是這六度法門，因為六度自度度他，度他並不簡單，「他」就指著一切眾生，眾生不是好度的，你得用四攝法，四種攝受眾生的法門：第一布施，第二愛語，第三利行，第四同事。六度法門，第一是布施度，四攝法門，第一是布施攝，你就知道布施在大乘法裡面，非常重要。四攝法的布施攝，專指財布施，眾生有的不愛佛法，沒有不愛財的。怎麼眾生都愛財呢？眾生以貪、瞋、癡為三個根本煩惱，第一個就是貪，那是根本中的根本，眾生都有貪心，哪一個不貪財的？所以你得用財去攝受眾生。第二個用愛語攝受，眾生歡喜聽到的話，你講給他聽，這就叫做愛語。愛語是眾生愛聽的語言，他愛聽什麼語言，我給他講什麼，這就把眾生攝受。第三個利行攝，行就是做的事，做的事叫眾生得到利益，這個利就是世間法的利。你攝受不住他，你教他得佛法的利益，他跟你不接近，先叫他得點世間法的利益，這叫利行攝。第四個同事攝，你跟眾生同時做事，古人講同事攝，都是有神通的菩薩，才可以隨類現身，過去常講這個公案例證：觀音菩薩要度殺豬的，怎麼辦呢？他就不現一個殺豬的跟他同事，他就把這個殺豬的度了。觀音菩薩要度這個殺豬的，非不現同事身度不了他，那個殺豬的他不進寺院，他也不聽你講經，你怎麼度他呢？所以他示現個殺豬的跟他同事，觀音菩薩不現殺豬的，他有什麼本事呢？豬你要殺牠，牠也是要逃命啊！平常豬不大靈活，很笨，等到要殺牠時，卻跑得很快，眾生都是貪生怕死的，所以要殺豬先得把牠捉起來，把牠捆起來，要殺到牠，牠還唉唉叫！很不順利。觀音菩薩不現殺豬的，他有本事，他有什麼本事呢？他會叫豬的名字，一叫某某，豬就聽他的話，叫來就殺，不必用繩子捆牠腿腳，省了好多力氣，大家都說你這個人有本事，你

怎麼知道牠叫什麼名字呢？他說牠頭上都訂了個名字呀，我看得見嘛！我一看到牠頭上的名字我就叫，一叫牠的名，牠就乖乖地被殺。這一天，要殺這頭豬就叫牠的名，一叫某某某，把那個殺豬的老闆嚇了一跳，問：「你叫什麼？」他又叫了一遍，「唉呀！這不對啊！你叫的是我爸爸的名字呀！你叫的這頭豬不能殺。」「怎麼不能殺呢？」「你叫的名字不對，你叫的是我爸爸的名字呀！唉呀！這不能殺，不能殺。」觀音菩薩跟他講道理：「你爸爸可能已經轉豬，你爸爸是個殺豬的，你也殺豬，你不要轉豬償命嗎？還不只這一生，可能死了還再轉豬哦！」這樣把他勸化，他說從今天起不再殺豬了，這就叫做同事攝。我對於同事攝有另外一種講法，不要等做菩薩有神通會變化，再來行同事攝。現在你發菩提心，行菩薩道，就是你在哪一界做工作，你就度哪一界，譬如：你是公務員，你就度公務員；你是工廠做工的，你就度做工的，由此類推，這就是同事攝。

看著經文，前面說修利，六度是自利，現在還要利他，「無有虛偽諂曲之心」，利他，我要去度眾生，對眾生完全一片真實的心，不能用「虛偽」，就是虛假的心，來對待眾生。「諂曲之心」，「諂」是諂媚，「曲」是屈曲，屈曲就是不直，心裡轉個彎。「諂曲之心」，就是對於信眾之中，有錢的信徒行虛偽、諂曲。我們單講出家弟子，出家弟子開道場，沒有錢，還是不能生活，但是釋迦佛給出家弟子定的規矩，不許做生意買賣，也不許種田種地，那麼日常生活就沒錢買米買菜，非得有信徒上門不行啊！沒有錢的信徒出不了幾個錢布施，有個有錢的信徒很發心，對於這個有錢的信徒，就要特別招待，這就是諂曲。你對於他，第一個心不直，心裡轉了彎，而且要諂媚他，要怎樣招待他？好叫他生歡喜心，完全是一片虛假的，沒有真實之心，變成虛偽之心。「虛偽諂曲之心」，招待那個有錢信徒，自己得不到利益，那個信徒也得不到利益。你自己本來發心要度眾生，見了這個有錢的眾生，只顧要招待他，要招待他生歡喜心，要給他泡好茶，要給他拿好的茶點，吃飯要特別煮好菜，儘做這種事情，佛法用不上，

完全用世間法。招待半天談的都是應酬話，一句佛法也沒有說，自傷害他，最要不得。

再看下面兩句：「和顏愛語，先意承問」，「和顏」，顏面要和悅，說話要說信徒愛聽的話，這叫愛語攝。「先意承問」，不等信徒來問我們，我們先來問問他，那這樣諂曲啦？這不是諂曲，這是攝受眾生的前方便，因為上一句不許你用虛偽諂曲之心，不虛偽就是真實，不諂曲就是道心，那麼我要度這個眾生，度眾生先得攝受他們，所以「和顏愛語」，是攝受眾生，「先意承問」，還是攝受眾生，令他跟我接近，為他講佛法。這合起來就是你當個出家人，你要去度眾生，要記住你的態度，要「不卑不亢」。「不卑」，不要太卑下；「不亢」，不要太高亢。太卑下，錯誤了，尤其有錢人一來就虛偽諂曲，只怕招待不好，把他當貴賓招待，這錯了，太卑下了。有的初出家人，聽說出家人有出家人的人格，我們是三寶，不應該招待居士，這就是亢，亢是高慢，高慢起來了，信徒來了愛理不理，也不給他茶喝，他以為我是出家師父，你應該給我倒茶，我怎麼能給你倒茶呢？太亢了，你不是到信徒家裡，到信徒家裡信徒給你倒茶喝，信徒到我們寺廟裡來，他不知道你的茶在哪裡，怎麼給你倒茶？太亢了。你去利益他們，利他，就是利益眾生，現在就說是利益我們的信徒，你把這兩句記著，不要偏了。「無有虛偽諂曲之心」，你不要太卑下，「和顏愛語，先意承問。」你不要太高亢，不卑不亢，這就正好。

癸二、明修善法

勇猛精進，志願無倦。專求清白之法，以惠利群生。恭敬三寶，奉事師長。以大莊嚴具足眾行，令諸眾生功德成就。住空、無相、無願之法，無作無起，觀法如化。

「勇猛精進，志願無倦。專求清白之法」，這還是自利，「以惠利群生」，這才是利他，行菩薩道修行，怎麼能夠自利利他？「勇猛精進」就是前面的「不計眾苦」，不要懈怠放逸，要勇猛精進。「志願無倦」，勇猛精進當

然會身心疲倦，要依自己的志願，支持著自己的道心，不要生疲倦之想。「專求清白之法」，「清白之法」，就是無染污之法，無染污之法就是我們的真如妙性，我要求證我的真如妙性，真如妙性本來無染，因為起了貪、瞋、癡，才變成了染污法。我現在要斷除貪、瞋、癡，「專求清白之法」，怎樣斷除貪、瞋、癡呢？先要持戒，精嚴持戒，重戒不要犯，輕戒也不要犯，自然而然，就身心清白，真如妙理就現前，自利得到了。我是個大乘菩薩，「以惠利眾生」，我再嘉惠利益一切眾生。

「恭敬三寶，奉事師長。以大莊嚴具足眾行。」這就要一方面修福，一方面修慧，用福慧兩種莊嚴，來莊嚴我的六度萬行。修福在哪裡修呢？供養三寶：供佛、供法、供僧。這樣你就修了大福。供佛，我們佛弟子都知道，無論出家、在家弟子，都知道供佛，寺院裡有佛像，家裡有小佛堂，大家都知道供佛，燒香、獻花，就是供佛。供法呢？你遇到講經的法會，就要來幫忙成就法會，這就是供養法寶。你有力量，造一個講堂，供養法寶；你有力量，請法師講經，供養法會，沒有大的力量，你來幫忙打掃講堂的地，擺擺桌椅，讓人好好的坐下來聽經，也是供養法寶。供養僧寶，打齋供眾，這是培大福。「奉事師長」呢？你得親近名師，親近善知識，好得到智慧。供僧裡面就有師長，要把他分別清楚。供養佛、法、僧的時候，供養僧寶，打齋供眾，你不要起分別心，記得，你把出家人都當成阿羅漢，把他當成活菩薩，你不許分別哪一個出家人好？哪一個出家人不好？如有分別心，你今天供僧決定沒有功德，還反而有罪過。供僧的時候，對出家人要起平等心，都把他觀想成阿羅漢、活菩薩，這樣你就修大福。要親近師長，親近師長先得起分別心，你要抉擇哪一個是懂佛法的名師，我才親近他。你親近的出家人，他自己不明白佛法，你去親近他，怎麼能得到佛法呢？這個非用分別心，先來抉擇哪一個是名師？我才去親近，所以「奉事師長」跟「供養三寶」用心不一樣，一個需要分別，一個不去分別。「以大莊嚴具足眾行」，一方面修福，一方面修

慧，這兩種大莊嚴，叫做「福慧二嚴」。佛身最莊嚴了，佛身有什麼莊嚴呢？就是由福、慧兩種莊嚴出來的。我們最初發心，就要修福、修慧，修福、修慧用這兩種大莊嚴來莊嚴。「具足眾行」，「眾行」就是前面講的六度，廣開萬種行門，叫做「眾行」，通通用求福求慧的心來修六度、來修萬行，那就是「以大莊嚴具足眾行」。「令諸眾生功德成就」，這是利他，你自己修福修慧，你去教化眾生，怎麼教化呢？教化眾生令眾生修福、修慧，結果你自己得了自利的功德，連眾生的功德都成就了。教眾生修福怎麼修？供養三寶。教眾生修慧，你親近善知識，多精進用功，這就是利益眾生，「令諸眾生功德成就」。

「住空、無相、無願之法，無作無起，觀法如化。」這句話就是你要明白空理，不許著相，前面講的開示，叫你修六度，叫你攝化眾生，叫你自利，叫你利他，這都是對的，一著相就錯，修六度不許著相，修四攝法門不許著相，自利不許著相，利他不許著相。怎樣不許著相呢？你得觀「空、無相、無願」，修三解脫門的法，前面講過一次，這叫三三昧，也叫三解脫。注意，怎樣消這個文，用最簡單明確的方法，你記得，以後遇到這個名詞就好講。第一個叫做空，這個空，就是心經「照見五蘊皆空」的「空」，二乘人他照見了我空，他的法不空。大乘菩薩不但空我，而且空法。二乘人也就是小乘人，他知道「我」這個法是空的，為什麼呢？它是由五蘊：「色、受、想、行、識」五個法和合起來的一個假我，五個法把它分開，這個「我」沒有本體，沒有自性，把我觀空了，但是這個五蘊法沒有空。觀世音菩薩，他是大乘菩薩，在心經上照見五蘊皆空，不但五蘊和合這個假我空了，連那個無我法的本體，也是空的，這叫法空。我也空，法也空，還有什麼不空呢？所以一切皆空了，這是第一個空三昧，這叫空解脫。空三昧，三昧就是定，住這個空定之住，安住不動叫「住」，這個註解把它記著。你們都會念心經，「空」就是「照見五蘊皆空」的「空」，我也空，法也空。「無相」，就是金剛經上說的：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者

相、無法相、亦無非法相」，那個無相。「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」這四個相都無，叫做「我空」了，我的相沒有了。「無法相」，把法相也空了，「亦無非法相」，把我空那個空，法空那個空，那叫「非法」，也空了，一切相都沒有了，我的相沒有，法的相沒有，二空的相也沒有，這叫「無相」。「無願」，「願」就是希求之心，希求五欲之樂，這是凡夫的願，這個要不得，我們初發心，就得上求佛道、下化眾生，上求下化是菩薩的本份事情，但是你不許有希求之心，因為本來上無佛道可求，下無眾生可化，眾生是幻化不實，依著金剛經解釋：「所有眾生之類，∴，我皆令人無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」你度了無量無數無邊的眾生，都入了無餘涅槃，而實無眾生得滅度者。為什麼？眾生如幻如化，既然下無眾生可度，哪有佛道可成呢？上無佛道可成，對著九法界眾生，才有個佛嘛！九法界眾生都是如幻如化，佛還不是如幻如化嗎？所以叫「平等真法界，佛不度眾生。」既然上無佛道可成，下無眾生可度，你還有什麼希求心？希求就是「願」，你還有什麼願呢？這叫「無願」。

「無作無起，觀法如化。」「無作」，「作」是修作、造作，就是行菩薩道，本來一切都如化，下面一句叫做「觀法如化」，「化」是幻化，幻化不實哪有什麼菩薩道可以「作」呢？「無起」，「起」是生起，你發菩提心，生起菩提心，既無菩薩道可作，哪有菩提心可以生起呢？為什麼說沒有菩薩道可作，沒有菩提心可以生起呢？因為「觀法如化」，一切法都如幻如化，變戲法變出來的，哪有真實的呢？講到這裡，這是大乘的空觀，叫你觀到「空」，觀到「無相、無願」，觀到「無作無起」，觀到一切法如幻如化，在這個如幻如化之中，去上求佛道下化眾生。你不要偏到空那一方，偏到「空」那一方，你就落到二乘那一邊；你也不要執著「有」這一邊，執著「有」，你就落到凡夫這一邊，不執著「有」，也不執著「空」，這才是大乘菩薩的中道。

遠離麤言，自害害彼，彼此俱害。修習善語，自利利人，人我兼利。

觀到一切皆空，觀到一切法如化，你還得自己好好的練功夫。下面告訴我們一個方法，到哪裡練呢？先練你的口業，因為你要去度眾生，就得弘法度眾，就是講經說法，講經說法，先把麤語給遠離了，「遠離麤言」，你要講經說法給眾生聽，先把麤言的話，惡口的話遠離開。「自害害彼，彼此俱害。」為什麼要遠離麤言呢？麤言包括四種妄語：妄言、綺言、兩舌、惡口都叫麤言。你的口業不清淨，你害自己，同時害對方，這叫彼此都受害，一定要把麤言遠離。遠離了麤言，你要「修習善語」，要講經說法，誰的話最好？佛的話最好，所以「世間好話佛說盡。」誰的話也沒有佛的話好，你學佛說法，學佛說法說不好怎麼辦呢？說不好，「修習」，修習學講經。學了再學叫做習，叫「學而時習之」。你今天講明天講，你講了二十年看看，保證你講得好。「自利利人，人我兼利。」你講經說法，自己得到利益，同時利益他人，自他同得利。

癸四、重明修善

棄國捐王，絕去財色。自行六波羅蜜，教人令行。

「棄國捐王，絕去財色。」這是法藏比丘發心時候做的事，他本來是個國王，把國家棄掉，把王位也捐棄，捐是棄，棄也是捐，就是把它捨掉，把國王的位捨去了，還要「絕去財色」，斷絕財色，不貪財也不貪色。我們學法藏比丘發心，我們不是國王，你家裡財產也要把它捐棄掉，你社會上有什麼地位，也把它捐棄掉。煩惱罪人就是財色，要把它斷去，把世間的名利去掉了，要「自行六波羅蜜」，所以大乘佛法不難學，你找不到綱要，說來說去就是叫你行六度，行圓滿，到彼岸了，這叫做「波羅蜜」。你自己自利，你教化眾生什麼？「教人令行」，教化眾生

還是六度波羅蜜，你自己自利，同時利益他人。

壬二、總以結之

無央數劫，積功累德。

「無央數劫」，還要發長遠心，不是我今生做就好了，我要生生世世的做，無量數劫的做，「積功累德」，這個功德就成就了。

庚二、彰報殊勝

隨其生處，在意所欲，無量寶藏，自然發應。教化安立無數眾生，住於無上正真之道。或為長者、居士、豪姓、尊貴；或為刹利、國君、轉輪聖帝；或為六欲天主，乃至梵王。常以四事，供養恭敬一切諸佛。如是功德，不可稱說。口氣香潔，如優鉢羅華。身諸毛孔，出栴檀香，其香普熏無量世界。容色端正，相好殊妙。其手常出無盡之寶，衣服飲食、珍妙華香、繪蓋幢幡，莊嚴之具。如是等事，超諸天人。於一切法，而得自在。

「隨其生處，在意所欲，無量寶藏，自然發應。」你到了第二生、第三生怎麼樣？你的福報大，「隨其生處」，你生到哪一國，生到哪一個世界，「在意所欲」，這個「在」字依著註解來講，就是任意，實際上古時抄寫，就是「任」字，抄寫錯了，現在作任意講，任你的心意。「所欲」，想到。「無量寶藏」，自然你走到哪裡，寶藏跟著你到哪裡，你走到哪裡就會發財。哪來這麼多的財寶呢？是你積功累德的福報所感，這就從前面：「少欲知足」那個地方「積功累德」來的，最初沒有財寶跟著你走，你受了貧苦艱難，你少欲知足，不怕眾苦，這樣修行下來，還一方面修福，一方面修慧，你的福報大了，來生來世你走到哪裡，錢財跟你到哪裡。「教化安立無數眾生，住於無上正真之道。」你教化眾生都得發菩提心、行菩薩道，最初發心教化眾生，「唉呀！教化了半天，教他皈依三寶，

還不肯發心呢？」你教化久了，積功累德，你的功德成熟的時候，教化眾生很容易，而且都給他種成佛的善根，都容易「安住於無上正真之道」。

「或為長者、居士、豪姓、尊貴。」你累生累世再受生轉生，或者你轉一個長者；或者轉一個居士；或者轉成一個豪姓的尊者。「豪姓」是大姓，大富大貴的人家。「或為刹利、國君」，國君就是國王，國王的親戚叫做「刹利」之族，刹利之族，就是貴族。或者為「轉輪聖帝」，又叫做轉輪聖王，這是人間最有福報的人。「或為六欲天主」，三界中欲界有六重天，或為欲界六天主，「乃至梵王」，「梵王」，即色界初禪天的大梵天王。「常以四事，供養恭敬一切諸佛。」無論你在人間大富大貴，當國君、當轉輪聖王，都要供養三寶，常以四事供養。四事就是衣服、飲食、臥具、醫藥四種事，供養一切諸佛。「如是功德，不可稱說。」供養佛多了，供養的時間長了，究竟有多少功德？就稱說不來了。

「口氣香潔，如優鉢羅華。」這是身體上一個特別的果報，口的氣味是香的，像「優鉢羅華」那麼香，為什麼得這麼好的果報呢？他常常說善語，講經說法。「身諸毛孔，出栴檀香」，身上毛孔都放香氣，栴檀香的味，香氣還「普薰無量世界」，怎樣身上出了香氣？他守著清白之道，自然有這個香氣。「容色端正，相好殊妙。」相貌容色很端正，相好而且很殊妙。「其手常出無盡之寶，衣服、飲食、珍妙華香，繪蓋幢幡，莊嚴之具。」還有個特別好的果報，就是手裡出寶貝，其手常出無盡之寶，衣服也從手裡出，飲食也從手裡出，珍妙的香、華也是從手裡出來。還有「繪蓋幢幡」，「蓋」是寶蓋，「繪」就是絲織品做的綢緞，用綢緞做的寶蓋幢幡，這些莊嚴之具，「如是等事，超諸天人。」比天上的供具還要好，「於一切法得自在」，要是手裡出無盡之寶，都是八地以上的菩薩，到了八地以上的菩薩，他隨心所欲。他要是供養佛，想要華，一伸手華出來；想要香，一伸手虛空中可以拿供品。

按福報上說，是由他過去當凡夫發心供養三寶培福，培到來生來世福報大了，走到哪裡財寶跟著他走，隨處發現，還不只在手裡發現，或者在地上發現，總是身外發現的。再進一步，福報大了，手裡面可以出這些財寶。講到這個菩薩的境界就不可思議了，在我們凡夫份上說，我們當一個佛弟子，我們懂得供養三寶，那麼我們當一個出家弟子受在家信徒的供養，這個錢財用到哪裡呢？用到三寶門中。信徒供養我們，因為我們是出家人他才供養，他供養僧，這物品從三寶中來，我把它用出去了，物品從三寶門中去，要把它用到佛、法、僧的地方。這就是我手裡出的供養三寶的東西，這個錢財是由我的手進來，我又供養三寶，從我手裡出去，這就等於我手裡出的供養金。我們是凡夫，只好這樣比方，那麼你生生世世積功累德，修到八地菩薩的時候，就可以拿供養品，那就妙而不可思議啦！

乙二、明其所成（彰彼如來現今所得身土之果）（分二）丙一、略明所成 丙二、廣明所成

丙一、略明所成

阿難白佛：法藏菩薩，為已成佛而取滅度？為未成佛？為今現在？佛告阿難：法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億刹。其佛世界，名曰安樂。阿難又問：其佛成道已來，為經幾時？佛言：成佛已來，凡歷十劫。其佛國土，自然七寶，金、銀、瑠璃、珊瑚、琥珀、磲磔、碼碯，合成為地，恢廓曠蕩，不可限極。悉相雜廁，轉相間入。光赫燦爛，微妙奇麗，清淨莊嚴，超踰十方一切世界眾寶中精，其寶猶如第六天寶。又其國土，無須彌山，及金剛圍，一切諸山。亦無大海、小海，溪渠、井谷。佛神力故，欲見則見。亦無地獄、餓鬼、畜生諸難之趣。亦無四時春夏秋冬，不寒不熱，常和調適。爾時，阿難白佛言：世尊！若彼國土，無須彌山，其四天王，及忉利天，依何而住？佛語阿難：第三炎天，乃至色究竟天，皆依何住？阿難白佛：行業果報不可思議。佛語阿難：行業果報，不可思議，諸佛世界亦不可思議，其諸眾生功德善力，住行業之地，故能爾耳。阿難白佛：我不疑此法，但為將來眾生，欲除

甚疑惑，故問斯義。

「阿難白佛：法藏菩薩，爲已成佛而取滅度？爲未成佛？爲今現在？」講到這裡，就是佛向阿難談法藏比丘的公案談到這裡。「阿難白佛：法藏菩薩」，記住，「法藏菩薩」這個名字。無量壽經講到法藏比丘，講到這裡換個名字，換爲菩薩。因爲比丘，它是通小乘、大乘。而且大多數都是小乘的名稱，它要是回小向大，也可以稱做大乘的比丘，但是大多數都是小乘的名字。因爲比丘是阿羅漢的因位，結果就成阿羅漢。菩薩這個名稱，稱大乘。你看哪部經上有小乘菩薩的？稱大乘的名稱，菩薩是佛的因位，結果就成佛。所以要想成佛，因位之中一定要先學菩薩。梵語「菩提薩埵」，翻做中國話就是覺有情，上求覺道，下化有情。有情也是眾生，上求覺道，下化有情的大乘弟子，叫做菩薩。這裡爲什麼給他換個菩薩名稱呢？因爲前面釋迦世尊講法藏比丘的公案，法藏比丘已經發了菩提心，已經行了菩薩道，是名符其實的菩薩，不能再稱比丘，要稱菩薩。下面阿難問的，還是聽釋迦佛說法藏菩薩的公案，已經說到成佛了，說到成佛，決定是個菩薩成的，不稱菩薩不可以。怎麼說到成佛了？前面講到：「於一切法，而得自在。」佛才能成爲法王，王就是自在，所以於一切法，而得自在。法王就是佛，所以既然成了佛，決定是個菩薩成的，應該改稱爲菩薩。阿難問：法藏菩薩是過去的佛？現在的佛？未來的佛呢？「法藏菩薩爲已成佛而取滅度？」是已經成佛入涅槃了。「滅度」就是梵語涅槃的翻譯，那麼是過去佛嗎？「爲未成佛？」或者現在還是菩薩身，還沒有成佛，是未來的佛？「爲今現在？」或是現在佛，這裡問是過去佛？未來佛？是現在佛？

「佛告阿難：法藏菩薩今已成佛。」法藏菩薩不是過去佛，也不是未來佛，是現在佛。阿難尊者稱法藏菩薩稱得對，佛也跟著稱法藏菩薩，因爲他現在已經成佛了。「現在西方，去此十萬億刹。其佛世界，名曰安樂。」這裡和阿彌陀經講的一樣，他成佛了，住在什麼地方呢？在我們這個娑婆世界的西方。「現在西方，去此」，這個「此」

字就指著娑婆世界。阿彌陀經「從是西方」，那個「是」就是指娑婆世界，這個「此」也是指著娑婆世界。「去此十萬億刹」，就是阿彌陀經上的十萬億佛土。這個「刹」就是世界，指的就是三千大千世界，一個佛教化的國土，叫做佛刹。法藏菩薩成了佛，「其佛世界，名曰安樂。」他那個世界名叫安樂。阿彌陀經翻成「極樂」，有的經翻成「安養」，有的經翻成「清泰」，都是同一個世界。阿彌陀經我們念誦極樂世界，無量壽經翻成安樂世界。

這個地方有個問題？順便跟大家提出來說一說。現在是科學時代，科學就要主張事實的證明，不許說神話，那麼西方極樂世界在哪裡？在十萬億佛土以外，這個科學難以證明，難以證明的時候，我們可以講，科學是不是還在進步的途中？科學還沒有到達止境，往前還會有進步，還有發明。可能科學將來會發現到有個西方極樂世界。就是科學家沒有辦法證明這個西方極樂世界，這是科學還沒有發達到這個地步，這個問題不太嚴重。

還有一個問題，這個問題嚴重了。科學家現在證明，我們這個地球會轉圈的，一天一夜，二十四小時它自己轉一圈，這樣根本沒有什麼地方叫西方？什麼地方叫東方？我們平常認為地球不動，太陽是動的。太陽從東方出來，落到西方去了，那麼太陽落的地方就是西方。現在科學家證明太陽不動，地球在動，就沒有西方、東方之分。我們認定它是西方，轉個圈就轉到東方去了，哪有西方？既然沒有西方，哪有個極樂世界呢？這個問題嚴重了。

我講經常常跟大家說這個問題，我們不能不服從科學的見解，它是事實證明的。但是佛經我們要相信，盡我們的智慧、盡我們的學識，來融會貫通科學的理論。不能叫科學把我們的佛學推翻打倒，這是我一貫的理解。盡我們這麼一點點的學問來挽救佛法，不能說在科學時代就把佛學推翻打倒了，那麼眾生怎麼得度呢？但是我們佛教不是其他的宗教，其他的宗教，站在宗教的立場上，你完全要服從，完全要相信，管你合道理不合道理，應該相信，不相信你就不是信教的宗教徒。佛教不是，佛教有了信心得理解，有了理解你才修行，有了修行你還要證得。不是講

迷信，也不是完全講空理。要講理論，講理論才能修行，才能證得。用佛教的理論挽救這個錯誤的見解，怎樣挽救？

我們的經上有明文，並不要轉個彎解釋。無量壽經上：「去此十萬億佛刹」，「去此」，就是指著我們娑婆世界，一個佛刹、二個佛刹，過十萬億個佛刹，這個佛刹指著一個三千大千世界，絕不是指著一個小地球，這個用不著繞彎的，佛經上也沒有小地球這個名字，地球，佛經上也有專門名詞，叫南瞻部洲。它不是指的南瞻部洲，它是指一個佛土、一個佛刹。這個南瞻部洲再廣大一點，佛經上叫小世界，也不是指的小世界，它是指的一個三千大千世界。那麼我們把名字確定了，一個佛刹是一個三千大千世界，不是指小地球，這就好解釋了。依照科學的解釋，太陽這個恆星不動，地球在自轉，二十四小時轉一圈，一晝一夜，圍著太陽繞，它轉了三百六十五天，轉了一個大圈，這叫一年。它轉了一個大圈圈，沒有轉出太陽的範圍，它是圍著太陽轉的。地球沒有確定的東方，沒有確定的西方。但是太陽有，為什麼？因為太陽不動。那麼，我們佛經上講一個三千大千世界，有百億日月。現在依據科學家證明，單講這個日，有一百億個太陽，這一百億個太陽合起來是三千大千世界。這一個太陽不動，一百億太陽都不動，它在虛空之中，有個固定的位置，就是每一個三千大千世界，都有一個固定的位置。有固定的位置，就有固定的東、南、西、北四個方向。我們這一個太陽不動，一百億個太陽不動，也就是一個娑婆世界不動，它有固定的東方，固定的西方。從這個娑婆世界往西方走，走一個佛土、二個佛土，過十萬億個佛土，那邊一個世界是西方的極樂世界，決定不會是錯誤的。

還有這個問題嚴重了，不是哪個科學家來駁我們佛教，也不是科學雜誌上發表的文章，是我們佛教雜誌上發表的文章，還是一位法師寫的文章，說沒有西方極樂世界。這個說法把淨土宗打倒了，現在是末法時代，其他的八萬四千法門都修不來，就靠這一個法門度眾生，苦海濤濤，濤濤苦海中只剩這一艘度眾生的船，這位法師要把這唯一

無二的船打破了，眾生不都落到苦海裡去了，這個問題不是太嚴重嗎？現在這些完全是大邪見人，說他是個法師，簡直糟蹋法師。我們現在不是跟他對辯，是順便跟大家說一說，大家研究佛經、佛理，在科學時代，有不合科學事實證明，依著我們的學問，依著我們的智慧，來融會貫通它。不能讓科學來打倒佛教，這是個大錯誤，也是自欺欺人的大邪見。

「阿難又問：其佛成道已來，為經幾時？」釋迦佛告訴他，法藏比丘已經成佛了，現在成了法藏菩薩。阿難又問：「他已經成了佛，已經住在安樂世界，他成佛有多長時間了？」「佛言：成佛已來，凡歷十劫。」這跟阿彌陀經上講的一樣，成佛以來，剛剛過了十個大劫。在我們娑婆世界，釋迦牟尼佛住世共八十歲，成佛說法才四十九年就涅槃了。這十個大劫太長遠了，可是這個佛的德號叫無量壽佛，十大劫等於說剛剛成佛沒幾天。下面這一段經文都是說明西方極樂世界依報國土的莊嚴，這個經文好懂。

「其佛國土，自然七寶，金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、磲磔、碼瑙。」跟阿彌陀經上說的七寶的名字不一樣，這是順著我們知道的七寶的名字，實際西方極樂世界的七寶，跟我們所見到的七寶，完全不可同日而語。第一叫黃金，第二叫白銀，第三叫琉璃，翻成中國話叫青色寶，青顏色的寶石，第四叫珊瑚，第五叫琥珀，第六叫磲磔，第七叫碼瑙。「合成為地」，由七寶合起來一個國土的大地。這裡和阿彌陀經上講的不太一樣，阿彌陀經是黃金為地。跟十六觀經也不一樣，十六觀經叫我們做十六觀想，是琉璃為地。這就知道西方極樂世界，地是七寶綜合起來的一個大地，看見是黃金，就是黃金為地；看見是琉璃，就是琉璃為地，實際是七寶做成的，七寶合成為大地。「恢廓曠蕩，不可限極。」講西方極樂世界空間廣大。「恢廓曠蕩」，形容西方極樂世界的空間廣大，「不可限極」，不可拿界限來形容它廣大到什麼地方，有多麼寬？多麼長？不可限定。「悉相雜廁，轉相間入。」是形容七寶為地，

「悉相雜廁」，是七種寶雜在一起，還雜得好看，互相間疊起來，就是這一塊是黃金，那一塊是白銀，那一塊是瑠璃鑲出來。「間入」，間疊鑲入，非常莊嚴。「光赫煜燦，微妙奇麗。」七寶相間雜成一個大地，大地上會放光，光明赫赫，「赫赫」是光明之大。「煜燦」，還是光明之大，這四個字都是很大的光。還「微妙奇麗」，非常的好看，怎樣好看說不來，只好用「微妙奇麗」來形容。還「清淨莊嚴，超踰十方一切世界眾寶中精」，前面講過，它是採取二百一十億個諸佛淨土，來造成這個極樂世界，所以超過十方一切諸佛的世界。「眾寶中精」，就是這個大地七寶是寶中的精華。「其寶猶如第六天寶」，不但不是人間的七寶，連欲界第六天，就是欲界他化自在天的天寶，也只是「猶如」，好像是第六天的天寶，實際也不是第六天的天寶。爲什麼？它超過十方一切諸佛世界。爲什麼說猶如第六天的天寶呢？因爲佛在他化自在天說過法，這些有神通的弟子都會去過，大家都見過他化自在天的七寶太好了，西方極樂世界的七寶，實際還超過它，超過得太多。

「又其國土，無須彌山，及金剛圍，一切諸山。」西方極樂世界沒有山，沒有須彌山，沒有金剛圍山，一切諸山都沒有。「亦無大海、小海、溪渠、井谷」。也無大海、小海，也沒有溪渠、井谷，這些水溝水井，這個「谷」是山口，通通沒有。「佛神力故，欲見則見。」你這個眾生，或是因緣不同，你想見個山，見個海也可以見到，那是佛的威神力給你變現的，實實在在沒有山也沒有海。「亦無地獄、餓鬼、畜生諸難之趣」。「趣」就是道，沒有三惡道，就是沒有三惡趣：地獄趣、餓鬼趣、畜生趣。這都是眾生受災難的地方，沒有諸難之趣，沒有三惡道。「亦無四時春秋冬夏，不寒不熱，常和調適。」氣候不冷不熱，沒有春、夏、秋、冬，四季非常的調和，非常的調適，氣候太適宜了。

爾時，阿難白佛言：「世尊，若彼國土，無須彌山，其四天王，及忉利天，依何而住？」釋迦佛正在讚歎西方

極樂世界的清淨莊嚴。這時阿難就插嘴問了一句：「西方極樂世界沒有須彌山，這四天王及忉利天，住在哪裡呢？」天分三界：欲界、色界、無色界。就是在我們這個世界，每一個小世界都有個須彌山，須彌是個山峰，須彌山有二個天，第一層四天王天，第二層忉利天。欲界有六層天，第一層天四天王天有四大天王，住在須彌山的山腰上，須彌山山頂上是忉利天王住的，這兩層天叫地居天，它住得高還在山上，離不開大地，叫做地居天。到了第三層天，就叫空居天，到了虛空之中。阿難尊者就問了：「極樂世界沒有須彌山，它有天界、有人界。有天界，四天王天住在哪裡？忉利天住在哪裡？」

「佛語阿難：第三炎天，乃至色究竟天，皆依何住？」第三炎天，也翻成夜摩天，其實夜摩天以上，都是凌空而處，都叫空居天。阿難你問：四天王天及忉利天沒有須彌山，沒有地方住了？第三炎天也叫夜摩天，它住在什麼地方？乃至於又往上去，第四天兜率天、第五天化樂天，第六天他化自在天，超出欲界，上面是色界，還有十八天。最高叫做色究竟天，它們都在哪裡住呢？他們都沒有住在山上。阿難白佛：「行業果報，不可思議。」離開山還能住到哪裡？住到虛空。他造的是住到虛空的行業，這是他的因，他的果報就住到虛空，一樣可以住，這是行業不可思議，果報不可思議。佛語阿難：「行業果報不可思議，諸佛世界亦不可思議。」西方極樂世界的果報也是不可思議。「其諸眾生功德善力，住行業之地，故能爾耳。」西方極樂世界的眾生，應該轉西方哪個天道？依據他的功德，依據他的善力，住他的行業之地，可以住到極樂世界的虛空。「阿難白佛：我不疑此法，但為將來眾生，欲除其疑惑，故問斯義。」我恐怕世尊涅槃之後，到了將來的眾生，尤其末法時代的眾生。聽說第一層天，第二層天都在須彌山上，西方極樂世界沒有須彌山，而起了疑惑，順便問一問，請佛解釋，將來可以使眾生不要為此小事，而生疑惑，一生疑惑，他不相信西方極樂世界，不發願往生。

懂得這個道理，阿難問佛，是替我們問的。這就是佛說的道理，眾生的業力不可思議，我們順便講幾句科學的事實，科學發明我們地球會在虛空之中轉圈，地球這麼大，為什麼在虛空中會轉圈呢？當然科學家有種種解釋，太陽有吸力，地球有什麼力？一大堆的力，但還沒有發現眾生的業力，佛經上講眾生所造的業因，他所得的果報也是不可思議的。

丙二、廣明所成（分四） 丁一、明佛身 丁二、約身明其徒眾 丁三、明其國土（事、法、人莊嚴）

丁四、辨其人民

丁一、明佛身

佛告阿難：無量壽佛，威神光明，最尊第一，諸佛光明，所不能及。或照百佛世界，或千佛世界，取要言之，乃照東方恆沙佛刹。南西北方，四維上下，亦復如是。或有佛光照於七尺，或一由旬，二三四五由旬，如是轉倍，乃至照一佛刹。是故無量壽佛，號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、無稱光佛、超日月光佛。其有眾生遇斯光者，三垢消滅，身意柔輒，歡喜踊躍，善心生焉。若在三塗極苦之處，見此光明，皆得休息，無復苦惱。壽終之後，皆蒙解脫。無量壽佛，光明顯赫，照耀十方。諸佛國土，莫不聞焉。不但我今稱其光明，一切諸佛、聲聞、緣覺、諸菩薩眾，咸共歎譽，亦復如是。若有眾生，聞其光明威神功德，日夜稱說，至心不斷，隨意所願，得生其國。為諸菩薩、聲聞之眾，所共歎譽，稱其功德。至其最後得佛道時，普為十方諸佛菩薩歎其光明，亦如今也。佛言：我說無量壽佛光明威神，巍巍殊妙，晝夜一劫，尙未能盡。佛語阿難：又無量壽佛，壽命長久，不可稱計，汝寧知乎？假使十方世界無量眾生，皆得人身，悉令成就聲聞、緣覺，都共集會，禪思一心，竭其智力，於百千萬劫，悉共推算，計其壽命長遠之數，不能窮盡，知其限

極。

佛告阿難：「無量壽佛，威神光明，最尊第一。」前面佛告訴阿難，西方有個極樂世界，名叫安樂。法藏菩薩現在已經成就了安樂世界。這個佛叫什麼名字沒有說出來，這個地方說出來，就叫「無量壽佛」。無量壽佛是法藏菩薩成佛的德號，是威德神通光明，最尊第一，超過一切諸佛。「諸佛光明，所不能及。」諸佛的光明，都趕不上無量壽佛的光明。「或照百佛世界，或千佛世界。」「取要言之」，就是簡要地說，乃照東方恆河沙數佛剎的世界。「南西北方」：南方、西方、北方。「四維」，四個角：東南、西南、東北、西北。「上下」：上方、下方。合起來十方諸佛世界，「亦復如是」。其他的佛光明很大，但是還是有個數目，不能叫無量光，這個無量壽佛的光明最尊，他的無量光明，不能用數目字來說明。「或有佛光照於七尺，或一由旬，二三四五由旬，如是轉倍，乃至照一佛剎。」「由旬」，翻成中國話，叫「驛站」，「驛」是跑馬。政府要跑最緊急的公文，跑一站路就叫一由旬。現在沒有跑馬送公文了，現在說一個車站，就叫一由旬，這個大家好了解，火車的車站。印度尺寸，小的由旬四十里，中的由旬六十里，大的由旬八十里。這個地方說，有的佛光可以照到一由旬，照到八十里，或者照到二由旬、三由旬、四由旬、五由旬。「如是轉倍」，或者照十由旬、二十由旬。「乃至照一佛剎」，乃至照到一個三千大千世界，這是說有的佛光比較小。

「是故無量壽佛，號無量光佛。」因為不能說明他的光明照多麼遠、多麼大，因此自古這個無量壽佛又叫無量光佛。先講他的光明，再說他的德號。「無邊光佛」，沒有邊際的光佛。「無礙光佛」，沒有障礙的光佛。「無對光佛」，沒有哪個光明可以跟他對比的。「炎王光佛」，光中之王。「清淨光佛」，光中最清淨。「歡喜光佛」，能令眾生看見他的光明就生歡喜。「智慧光佛」，眾生看見阿彌陀佛的光能生智慧。「不斷光佛」，光明不間斷。

「難思光佛」，不可思議的光佛。「無稱光佛」，讚歎佛的光稱不來。「超日月光佛」，超出日月之光。這一共有十二個德號，都讚歎佛的光明。

這個地方，我們附帶說一說，大勢至菩薩念佛圓通章，大勢至菩薩他學念佛法門，得了念佛三昧。他自己說我最初親近「無量光佛」，乃至最後親近「超日月光佛」。這十二位如來，相繼一劫，就是在十二位如來面前學念佛法門，得了念佛三昧，大勢至菩薩念佛圓通章開頭說了一位「無量光佛」，最後說了一位「超日月光佛」，中間十位是誰不知道。而無量壽經上說的，恰恰好十二位，而且恰好第一位是無量光佛，第十二位是超日月光佛，那決定就是這十二位佛了，但是有一個不大合的地方，就是念佛圓通章這麼說：這十二位如來是相繼一劫出世的，這個地方說這十二位佛的德號，就是無量壽佛一個佛，也就是阿彌陀佛一個佛。沒有說一個佛涅槃了，再一個佛出世。我們把它融會貫通一下，大勢至菩薩見的這十二位佛，是在這「一個大劫」的時間見的，可能見的還是阿彌陀佛一個佛。爲什麼呢？大勢至菩薩有他的根基，他應該在這一個人劫時間見到十二尊佛，阿彌陀佛就給他示現，有個時間性，怎麼這樣講呢？前面說，極樂世界沒有山、沒有海，你這個眾生要想見山、要想見海，阿彌陀佛就給你示現個山、示現個海，他是應機示現的，大勢至菩薩應該在這一個人劫的時間，見十二位佛得念佛三昧，阿彌陀佛就給他示現，是這一個人劫成十二位佛，實際還是阿彌陀佛一個佛。

「其有眾生遇斯光者，三垢消滅，身意柔輒，歡喜踊躍，善心生焉。」這個無量壽佛也叫無量光佛，哪一個眾生有緣，遇到這種光，「三垢消滅」，貪瞋癡三個根本煩惱叫「三垢」，通通消除，煩惱斷掉。「身意柔輒」，你的身、你的心，通通柔軟。「歡喜踊躍」，前面有個「歡喜光佛」，眾生在歡喜，大歡喜叫做踴躍歡喜。「善心生焉」，善心怎麼生焉？惡心斷掉了，貪瞋癡三垢消滅了，自然生出善心。這是講人道的眾生，再講三惡道的眾生。

「若在三塗」，三惡道就是「三塗」。「極苦之處」，地獄、餓鬼、畜生。「見此光明」，能見到無量光佛的光明。「皆得休息」，他的痛苦，尤其在地獄痛苦，晝夜六時，不得休息，他要是遇到佛的光明，可以休息。「無復苦惱」，不再受苦惱了。「壽終之後，皆蒙解脫。」他在地獄的壽命終了，都能離開地獄而得解脫。這是地獄的例子，三塗的眾生，遇見無量壽佛的光明，都可以得到大利益。

「無量壽佛，光明顯赫」，無量壽佛光明很大，叫做「顯赫」。能够「照曜十方。諸佛國土，莫不聞焉。」諸佛國土，莫不聞其名，就是西方有個安樂世界，安樂世界有個佛，叫無量壽佛，也叫無量光佛。這裡有個疑問，阿彌陀佛叫無量壽佛，也叫無量光佛，光明照遍十方世界。我們怎麼沒有看見呢？太陽的光大家都看見了，但是瞎子沒有看見，你不能說太陽光不大，而是因為瞎子沒有能看見太陽光的眼睛。佛經上還有個比喻：太陽光雖然大，不照覆盆。盆反過來扣到地上，叫覆盆，那個地方太陽光照不進去。瞎子不見太陽，眼睛看不見，比喻我們現在沒有看見佛的光明，智慧眼沒有開，你不能怪佛的光明，沒有讓我們看見，只怪我們的智慧眼沒有開，智慧眼一開，你就見到佛光了。太陽光不照覆盆，不怪太陽光，只怪那個盆子倒扣在地下，你把那個盆翻一個面，太陽光不就照到了嗎？這就是比喻我們眾生為什麼看不見佛的光明？因為我們的心與佛不相合，我們眾生的心，是背覺合塵的心。背覺就是與佛的覺性相違背，與六塵境界相合。我們生心動念，都離不開六塵境界，與佛正相背道。你要想看見佛的光明，你背塵合覺，不要再貪念六塵境界，把你的心轉個念頭，向著佛這一邊，合到覺這一邊，你馬上就看見佛的光明。有的眾生懷疑，佛的光明看不見，這是眾生背到佛的光明沒有看見。還有的眾生相信佛的光明，但是不相信自己。「哎呀！我是個業障深重的苦惱眾生，佛的光明在那裡，我也不會看見。」相信了佛的光明，不相信自己。古人有兩句話解釋最好，我們是無始劫來就在這裡當凡夫眾生，當然業障深重。但這是你不願意見佛的光明，你只

要願意見佛的光明，當下就見到。古人說這兩句話，最好令我們發勇猛心，就是：「日日往東走，回頭便是西。」我們一個凡夫往塵勞境界，等於往東方走，今生往東方走，過去生往東方，日日往東方走，離西方越走越遠。就怕你不回頭，日日往東走，只要一回頭，回頭便是西方。這就是說你背覺合塵，因為背著覺，你轉個頭，面對著覺，也就是等於那個盆，翻過來就照到太陽了，有什麼困難呢？再講到地獄的眾生，他怎麼會看見佛的光明呢？這不是一般墮地獄的都能看見，也是常常念佛有大善根的眾生，念佛要生西方，他沒有生到西方，造惡業墮到地獄，善根還在。他墮到地獄受苦，那個苦逼迫了他，他又想起阿彌陀佛，這一念阿彌陀佛，就看到佛光了。這一念阿彌陀佛就從地獄出來，就得解脫了。再說到我們身上，我們都是有善根的人，不是普通的一般人，都能看到阿彌陀佛的光，我們要是沒有善根，在現在這個時代，不但是末法時代，而且還是亂世，一些人都在那兒造惡業，我們怎會聽到無量壽經？還會聽到無量壽佛？還會聽到無量光佛的名字？絕對是有善根，怎麼沒有看見佛光呢？你要發心回頭你就看見光了。「日日往東走」，沒有看見佛的光，「回頭便是西」，阿彌陀佛在西方，你就看見光了。你把覆著地的盆，翻轉一下，就看見光了。不要對不起自己，你不要辜負了自己的善根。我們是有善根的人，才能聽到無量壽經啊！

「不但我今稱其光明，一切諸佛、聲聞、緣覺、諸菩薩眾，咸共歎譽，亦復如是。」這是釋迦牟尼佛讚歎無量壽佛，光明無量，「不但我今稱其光明」實際一切諸佛、一切聲聞、一切緣覺、一切菩薩，這四種聖人，「亦復如是」，也就像我今天一樣讚歎。佛教講四聖六凡，凡夫六道的六凡，聖人有四種聖人：佛、聲聞、緣覺、菩薩，這四種聖人通通在讚歎稱譽這個無量光佛。「若有眾生，聞其光明威神功德，日夜稱說，至心不斷，隨意所願，得生其國。」這裡教我們修行的方法，你這個眾生跟阿彌陀佛有緣，你聽說他的光明，聽說他的威德，威德神通無量，

你就「稱說」，就是口在稱，心在念，就是持名念佛。跟阿彌陀經講的方法一樣，「稱說」就是口裡在念，念無量壽佛，無量光佛，日夜念，至心不要間斷，「隨意所願」，你發願生西方，決定能生西方。你這個念佛的眾生，也會「爲諸菩薩、聲聞之眾，所共歎譽，稱其功德。」諸菩薩、聲聞之眾都在讚歎，你這個念佛的眾生了不得，功德很大，能夠生到西方安樂世界去了。「至其最後得佛道時」，就是你這個念佛生到西方去的眾生，帶業往生，還是個凡夫，生到西方去，一生可以成佛，到你最後成佛道的時候。「普爲十方諸佛菩薩歎其光明，亦如今也。」十方諸佛、十方諸菩薩，都讚歎你這個新成的佛的光明，也如現今讚歎無量壽佛一樣。「佛言：我說無量壽佛光明威神，巍巍殊妙」，「巍巍」，是高勝之意。「殊妙」，是不可思議。「晝夜一劫，尙未能盡。」不分晝夜同樣讚歎，讚歎一劫，尙未能盡。

「佛語阿難：又無量壽佛，壽命長久，不可稱計，汝寧知乎？」阿彌陀佛有兩種意思：一種是無量壽，一種是無量光。前面是讚歎「無量光」，讚歎了好久，這再讚歎「無量壽」。所以有個「又」，「又無量壽佛」，他的「壽命長久，不可稱計，汝寧知乎？」你知道嗎？「假使十方世界無量眾生，皆得人身」，眾生不是光人道的眾生，要想成聲聞、緣覺，必須在人道上的「人身」才能成，假使無量的眾生都得了人身。「悉令成就聲聞、緣覺」，成了聲聞、緣覺，「都共集會，禪思一心，竭其智力」，來竭其智慧之力。「於百千萬劫，悉共推算，計其壽命長遠之數，不能窮盡，知其限極。」所以叫無量壽佛，無量壽佛的壽命長遠，沒有辦法稱計，不知道他的壽命，算不出來。

丁二、約身明其徒眾

聲聞菩薩天人之眾，壽命長短，亦復如是，非算數譬喻所能知也。又聲聞菩薩，其數難量，不可稱說。神智洞達，威力自在，能於掌中，持一切世界。佛語阿難：彼佛初會聲聞眾數不可稱計，菩薩亦然。如大目犍連，百千萬億無

量無數，於阿僧祇那由他劫，乃至滅度，悉共計校，不能究了多少之數。譬如大海，深廣無量。假使有人析其一毛，以爲百分，以一分毛，沾取一滯，於意云何？其所滯者，於彼大海，何所爲多？阿難白佛：彼所滯水，比於大海多少之量，非巧歷算數言辭譬類所能知也。佛語阿難：如目連等，於百千萬億那由他劫，計彼初會聲聞菩薩，所知數者，猶如一滯，其所不知，如大海水。

「聲聞菩薩天人之眾，壽命長短，亦復如是，非算數譬喻所能知也。」西方極樂世界有聲聞眾，有菩薩眾，有天眾、人眾，他們的壽命跟無量壽佛的壽命一樣。這跟阿彌陀經上說的一樣：「彼佛壽命，及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」阿彌陀佛的壽命無量，其人民壽命也是無量。這個地方說得清爽一點，就說西方極樂世界聲聞眾、菩薩眾，還有天眾、人眾，壽命長短，亦復如是，跟阿彌陀佛一樣，不是算數譬喻所能知道的。阿彌陀經上每說一段，都是西方極樂世界成就如是功德莊嚴。西方極樂世界就是阿彌陀佛成就的，不但成就他的壽命無量，也成就我們生西方的眾生，壽命也無量。阿彌陀佛成就極樂世界，成就無量壽的功德爲什麼呢？就是我們這個五濁惡世，有一種叫命濁，「命濁」就是壽命短促。小孩子不懂得什麼叫修行？長成了大人爲五慾所牽纏，也不知道修行。好不容易遇到師教之緣，知道修行，用功還沒有用好，壽命到了，這是一個大的苦難。來生來世，你墮到三惡道去，你轉個人，還是小孩子，還是不知道修行。我們不要間斷，念佛生到西方去，我們帶業往生，是個凡夫是個人民，壽命亦復無量，一生可以辦道，一生可以成佛。

「又聲聞菩薩，其數難量，不可稱說。神智洞達，威力自在，能於掌中，持一切世界。」前面說到，無量壽佛的光明無量，再說到，無量壽佛的壽命無量，又說到，極樂世界聲聞菩薩以及天人壽命無量，接著講，聲聞菩薩的數目之多，不可稱說。「神智洞達，威力自在」，聲聞菩薩都有智慧神通，洞達一切法，他威德神通之力，得到自

在。「能於掌中，持一切世界。」把聲聞菩薩威德神通自在之力說出來，讓我們知道，每一個聲聞、每一個菩薩，他在一個手掌之中，能夠攝持一切世界，表示他們的神通廣大，而且有自在之力。這不是我們凡夫的境界，我們只能說是不可思議的境界。按道理上講，這就是大小無礙，一多無礙，你要是聽過華嚴經，華嚴經專講這個道理，大法跟小法，彼此不相障礙。這個世界，無量世界，世界是大的法，手掌是小的法，你能了達大小無礙的道理，就起不可思議的妙用，一個手掌可以小持無量世界，手掌只有一個，能持一多的世界，這叫做一多無礙。學佛法是修福修慧，也是求福求慧，前面講過不要求神通，你不去修福，不去修慧，但求神通，一定要著魔的，這個道理要把它說清楚。神通從那兒來的？就是智慧的妙用，你求得了智慧，自然有神通。那麼智慧從那兒來的？智慧是本來具足的，不是從心外求得的，這個也要記清楚。智慧在我們自己心裡，我們自己的心，也叫佛性，也叫做本體，也叫做自性，也叫做實相，名字很多，就是一切法的本體。講到心，就是我們的真心，不是現在我們這個妄想心，妄想心不但不起智慧，還障蔽智慧，要能證得自己的真心，真心裡面具足智慧，智慧是發現出來的，不是修出來的，發現出來的智慧，就起妙用，起了妙用就是神通。西方極樂世界的這些大眾，聲聞眾、菩薩眾，哪來的智慧？哪來的神通呢？他發現了本具有的智慧。怎麼發現本具有的智慧呢？念阿彌陀佛生西方就發現了。前面一再的講，念阿彌陀佛，把貪、瞋、癡的煩惱都念空了，貪、瞋、癡就是我們的妄想心，妄想它有思想，這個思想不是貪，就是瞋；不是瞋，就是癡。你把貪、瞋、癡三個根本煩惱念空了，斷掉了，這個安心沒有了，真心現前了，自然而然就有這個妙用。真心現前、智慧現前，智慧起的妙用，我們凡夫就以爲是神通。實際在那些聲聞、菩薩眾們，等於我們吃家常便飯一樣，沒有什麼稀奇。你要是不求福不求智慧，先求神通，一定要著魔。怎樣著魔呢？因爲你沒有求福，沒有求智慧，你沒有斷煩惱，你的心完全是貪、瞋、癡，再加上求神通的貪心，這個貪心加大起來，魔王看得清楚，

你不斷煩惱，你是一個大凡夫，你想求神通，他不看得好笑嗎？「好，我來加被加被你，叫你得點神通！」得了一點神通，自己就認為不得了了，貪心愈來愈大，要是有不順心的人現前了，還要顯點神通整他一下，這個瞋恨心也加大起來。本來不應當貪，你去貪；不應當癡，你愚癡，愚癡心加大，貪、瞋、癡三個根本煩惱，自然愈來愈強盛，愈來愈強盛怎樣呢？魔看見了好笑，已經達到了目的，你那麼點神通也沒有了，也失掉了，你這個人怎麼了？你這個人著了魔了。按照醫學上的名稱是得了神經病，中醫沒有效，西醫也沒有效，那你這個人就完了。古德善知識警惕我們：「不怕千生不悟，就怕一生著魔。」你一千生不開悟不要緊，不開悟還好修行嘛！就怕一生著了魔，著了魔失了心，醫學名詞精神出了病，得了神經病，佛經上叫「失了心」，道心失掉了，平常心失掉了，精神錯亂了，中、西醫都沒辦法，佛菩薩也沒辦法，加被不上你了，所以不可以一下子就求學神通，著了魔，佛菩薩看了可憐，沒有辦法，加被不上你，想救你也沒辦法。

無量壽經前面一再的講貪、瞋、癡，叫做三垢，也叫染慧癡，「垢」是染污的意思，也叫三毒。毒是侵害我們的，你一定要斷這三個根本煩惱，八萬四千法門，門門皆可入道。八萬四千法門都是斷貪、瞋、癡的法門，不是修佛性的法門。佛性本來現成，要我們修什麼呢？要是你能修出個佛性，那個佛性是假的，不是真的。因為你能把它造作出來，那麼為什麼要修行呢？要斷煩惱。現在是講無量壽經的淨土法門，前面不是讚歎無量光佛讚歎了很多，叫我們「晝夜稱說」，你要念無量壽佛的聖號嗎？我們就是念阿彌陀佛的聖號，連無量光帶無量壽的意思都有了，念佛做什麼？斷煩惱。念佛是要斷貪、瞋、癡的。假如你沒有貪、瞋、癡，你不必念佛，你就是佛了嘛！還何必再念佛呢？因為我們是凡夫，具足貪、瞋、癡，不找個修行法門，怎麼能轉凡成聖呢？八萬四千法門都可以斷煩惱，但你用得上用不上？一句阿彌陀佛你還念不上，你選用其他的什麼妙法門？都是自己打自己的閒岔。念佛還要老

實，老老實實的念，一句阿彌陀佛，念來念去念出力量來了。貪、瞋、癡不起，降伏住了，遇見貪的境界，貪心不動；遇見瞋恨心，瞋恨心不動；遇見愚癡心境界，愚癡心不動。就是念佛念出力量來了，把它降伏住了，再念再念把它斷了。阿彌陀佛就是我自己，我就是阿彌陀佛，念到「自性彌陀，唯心淨土。」它不起神通嗎？它不起妙用嗎？自然而然就來神通，你何必去求神通呢？

「佛語阿難：彼佛初會聲聞眾數不可稱計，菩薩亦然。」前面說到西方極樂世界的聲聞之多，菩薩之多，其數之多，都是不可稱量。這裡再加重口氣，再叫一次阿難！「彼佛初會」，「彼佛」，就是阿彌陀佛。無量壽經叫無量壽佛，無量壽佛第一次開法會，度的聲聞眾數目就不可稱計，度的菩薩亦然，也是不可稱計。下面再用加重口氣形容數目之多。「如大目犍連，百千萬億無量無數」，釋迦如來的弟子中，神通第一就是大目犍連，他神通第一，在無量壽佛初次的法會中，像大目犍連之流的人，不只一個目犍連，二個目犍連，有百千萬億無量無數，這麼多的大目犍連，人數之多，還有時間之長，「於阿僧祇那由他劫」來算，算這個數目，經過無量無數劫，「阿僧祇」叫無央數，「那由他劫」，「那由他」是「億」的意思。「乃至滅度」，不但算一個阿僧祇劫算不清，乃至於算三個阿僧祇劫，算那由他劫，算到成佛，也沒有算清楚。「悉共計校，不能究了多少之數。」就是有百千萬億無量無數的目犍連尊者，算那麼長的時間，也算不出來，究竟西方極樂世界有多少聲聞？有多少菩薩？再說個譬喻：「譬如大海，深廣無量。」「深」，無量深；「廣」，無量廣。「假使有人析其一毛，以爲百分，以一分毛，沾取一滯」，假使有個人，「假使」就是假設，事實上沒有這個事實，假設有這麼一個人，析其一毛。這個字念「丁一」，「析」是分析，拔一個人身上的汗毛，把它分成一百分，一百分的一分，那個毛很微細了，你用這個一分的毛，沾取大海的水一滯。「於意云何？」爲什麼呢？「其所滯者，於彼大海，何所爲多？」用那個百分之一的析毛滯的水多呢？

還是大海的水多呢？「阿難白佛：彼所滯水，比於大海多少之量，非巧歷算數言辭譬類所能知也。」那還用問嗎？當然是大海多，那個毛滯的一滯水少了。但是多多少少？用「巧歷算數」，最權巧的「言辭」，最權巧的「譬喻」，都不能知道，究竟多多少少？「佛語阿難：如目連等，於百千萬億那由他劫，計彼初會聲聞菩薩，所知數者，猶如一滯，其所不知，如大海水。」「所知數者，猶如一滯。」所知道的數目，如一滯海水般的少，他不知道的，如大海般多，說大海水，還是盡力的形容西方極樂世界聲聞眾之多、菩薩眾之多。

釋迦如來說到，西方極樂世界大眾數目之多，說了再用目犍連尊者有神通的人來算，算不出來。再用個比喻，比喻細的毛沾一滯的海水。爲什麼這樣說呢？因爲我們發願生西方，那些無量數的聲聞，無量數的菩薩，都是發願念佛生西方去的人，爲什麼西方去那麼多人呢？那真正是個好道場，你要不發心修道，那就不用談。你要發心修道，你不得找一個好的道場。釋迦如來給我們介紹一個好的道場，就是西方極樂世界辦道修行，十方諸佛的淨土，都趕不上那個地方。於是才有那麼多的聲聞，那麼多的菩薩，到那個地方去。那麼我們爲什麼不去呢？這是引導我們，叫我們發願往生。發願往生，光發個願不能，你得修行，怎樣修呢？念無量壽佛的名號，一念就生去。這叫萬修萬人去，萬不執著，九千九百九十九加一個叫一萬，萬就是無量數。你看看那些聲聞，那些菩薩，他怎麼生去？念無量壽佛的名號就生去，很容易嘛！前面無量壽佛發的四十八願，其中第十八個願，就是凡能念十念他的名號，決定生西方，要是不生西方，無量壽佛違背了他自己的大願。很容易生西方，要是不容易生西方，怎麼那麼多的聲聞，那麼多的菩薩，都生去。這就引導我們發願生西方，這就引導我們修行持念無量壽佛的名號，這是佛的權巧方便，大慈大悲！

前面把阿彌陀佛，也叫無量壽佛，也叫無量光佛都讚歎過了，再讚歎他那個國家的人眾，就是聲聞眾、菩薩眾，

天眾、人眾都讚歎過了。下面很長一段經文，專讚歎那個西方極樂世界依報國土，這個文字很好講，但是你的眼睛要看經文，耳朵聽到我在念，不要講：你念的都懂了，你要注意聽到，眼睛注意看到。

丁三、明其國土（事、法、人莊嚴）（分四）戊一、明寶樹 戊二、明其伎樂 戊三、明其講堂宮殿

戊四、明其池相

戊一、明寶樹

又其國土，七寶諸樹，周滿世界。金樹、銀樹、琉璃樹、玻瓈樹、珊瑚樹、碼瑙樹、碑磲之樹。或有二寶、三寶，乃至七寶，轉共合成；或有金樹，銀葉華果；或有銀樹，金葉華果；或琉璃樹，玻瓈為葉，華果亦然；或水精樹，琉璃為葉，華果亦然；或珊瑚樹，碼瑙為葉，華果亦然；或碼瑙樹，琉璃為葉，華果亦然；或碑磲樹，眾寶為葉，華果亦然；或有寶樹，紫金為本，白銀為莖，琉璃為枝，水精為條，珊瑚為葉，碼瑙為華，碑磲為實；或有寶樹，白銀為本，琉璃為莖，水精為枝，珊瑚為條，碼瑙為葉，碑磲為華，紫金為實；或有寶樹，琉璃為本，水精為莖，珊瑚為枝，碼瑙為條，碑磲為葉，紫金為華，白銀為實；或有寶樹，水精為本，珊瑚為莖，碼瑙為枝，碑磲為條，紫金為葉，白銀為華，琉璃為實；或有寶樹，珊瑚為本，碼瑙為莖，碑磲為枝，紫金為條，白銀為葉，琉璃為華，水精為實；或有寶樹，碼瑙為本，碑磲為莖，紫金為枝，白銀為條，琉璃為葉，水精為華，珊瑚為實；或有寶樹，碑磲為本，紫金為莖，白銀為枝，琉璃為條，水精為葉，珊瑚為華，碼瑙為實。行行相值，莖莖相望，枝枝相準，葉葉相向，華華相順，實實相當。榮色光曜，不可勝視。清風時發，出五音聲，微妙宮商，自然相和。又無量壽佛，其道場樹，高四百萬里。其本周圍五千由旬，枝葉四布二十萬里，一切眾寶自然合成，以月光摩尼持海輪寶，眾寶之王，而莊嚴之。周匝條間，垂寶瓔珞，百千萬色，種種異變，無量光炎，照曜無極。珍妙寶網，羅覆其上。一切

莊嚴，隨應而現。微風徐動，吹諸寶樹，演出無量妙法音聲。其聲流布，徧諸佛國。聞其音者，得深法忍，住不退轉，至成佛道，耳根清徹，不遭苦患。目覩其色，鼻知其香，口嘗其味，身觸其光，心以法緣，皆得甚深法忍，住不退轉，至成佛道，六根清徹，無諸惱患。阿難！若彼國土天人，見此樹者，得三法忍：一者音響忍，二者柔順忍，三者無生法忍。此皆無量壽佛威神力故，本願力故，滿足願故，明了願故，堅固願故，究竟願故。佛告阿難：世間帝王，有百千音樂，自轉輪聖王，乃至第六天上，伎樂音聲，展轉相勝千億萬倍。第六天上萬種樂音，不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也！

「又其國土，七寶諸樹」，我們念阿彌陀經「七重行樹」，是一行一行，很整齊的，這裡叫「七寶諸樹」。「周滿世界」，西方極樂世界通通是七寶樹。「金樹、銀樹、瑠璃樹」，瑠璃前面講過，叫青色寶，「玻瓈樹」，玻瓈也叫水晶，還有「珊瑚樹」，還有「碼碯樹」，還有「碑磔之樹」，碑磔樹。這是總說每一種樹是一種寶所成的。

下面再說：「或有二寶、三寶，乃至七寶，轉共合成。」這個樹莊嚴了，不是一棵樹是一種寶成就的，有的是二種寶，有的是三種寶，乃至七寶，轉共合成起來的樹，所以總名就叫七寶樹。下面就說眾寶合成的樹的莊嚴。「或有金樹，銀葉華果。」這棵樹本身是金的，上面的樹葉，開的花、結的果，全是銀的，這就是二種寶合成的。「或有銀樹，金葉華果。」這個不要講，一看就懂了。「或瑠璃樹，玻瓈為葉，華果亦然；或水精樹，瑠璃為葉，華果亦然；或珊瑚樹，碼碯為葉，華果亦然；或碼碯樹，瑠璃為葉，華果亦然；」「或碑磔樹，眾寶為葉」，不是一種寶為它的葉，眾寶為葉。「華果亦然」，開的花、結的果也是眾寶所成。

「或有寶樹，紫金為本」，「為本」就是樹身。「白銀為莖」，樹身上面，發了一根大的樹枝，叫莖。「瑠璃為枝」，大的樹枝上再發小的樹枝，叫做枝。「水精為條」，小樹枝上再發小樹枝就叫條。「珊瑚為葉」，最小的

小樹枝生出來才叫樹葉。「碼瑙爲華，碑磔爲實；」「實」就是果。七寶長出來的樹，都是這樣。下面都是這樣，交換交換七寶就是了。「或有寶樹，白銀爲本，瑠璃爲莖，水精爲枝，珊瑚爲條，碼瑙爲葉，碑磔爲華，紫金爲實；或有寶樹，瑠璃爲本，水精爲莖，珊瑚爲枝，碼瑙爲條，碑磔爲葉，紫金爲華，白銀爲實；或有寶樹，水精爲本，珊瑚爲莖，碼瑙爲枝，碑磔爲條，紫金爲葉，白銀爲華，瑠璃爲實；或有寶樹，珊瑚爲本，碼瑙爲莖，碑磔爲枝，紫金爲條，白銀爲葉，瑠璃爲華，水精爲實；或有寶樹，碼瑙爲本，碑磔爲莖，紫金爲枝，白銀爲條，瑠璃爲葉，水精爲華，珊瑚爲實；或有寶樹，碑磔爲本，紫金爲莖，白銀爲枝，瑠璃爲條，水精爲葉，珊瑚爲華，碼瑙爲實。」這就是七寶轉共合成一棵樹，這一棵樹就長得非常莊嚴了。

「行行相值，莖莖相望，枝枝相準，葉葉相向，華華相順，實實相當。」這段文法用得很巧妙，形容非常的整齊。一棵樹一棵樹，「行行相值」，行字念「ㄎㄨㄥˊ」。「行行」，就是一列一列的，「相值」、「相望」、「相準」，通通都是相對著。一行一行的樹相對著。上面的樹莖、樹枝，也是相對著，開的花、結的果，都是相對著，這是一種整齊美。「榮色光曜，不可勝視。」完全是七寶樹莊嚴出來的，看這棵樹的色相，非常的光榮，而且光榮的色相上，還有一種光耀。「不可勝視」，拿我們眼睛去看，看不完的莊嚴。「清風時發，出五音聲，微妙宮商，自然相和。」「清風時發」，很微細的風，叫做清風，不時發出來的清風，吹動樹枝，樹枝都是七寶合成的，一吹動樹枝叮叮咚咚發出音聲，出五個音聲，微妙的宮商，自然相和。出了哪五種聲音？就是音樂的五種音聲，在中國的音樂有五種音聲，叫做宮、商、角、徵、羽，這裡只說宮、商，還有角音、徵音、羽音。這五種音聲，在那七寶樹上都能發出來，還自然相和。

「又無量壽佛，其道場樹，高四百萬里。」前面阿彌陀佛的第二十八願，說生到西方極樂世界的眾生，「不能

知見其道場樹，無量光色高四百萬里者，不取正覺。」你能看到道場樹四百萬里那麼高，爲什麼要看那麼高？因爲道場的菩提樹就那麼高，所以說其道場樹，就像釋迦牟尼如來在印度國成佛，那個菩提場的菩提樹一樣。西方極樂世界是阿彌陀佛成道的一個道場，菩提道叫道樹，在那個道場有道樹，多麼高呢？四百萬里那麼高。「其本周圍五千由旬」，就是那棵樹身，四百萬里那麼高，那棵樹身有多大？周圍有五千由旬。「枝葉四布二十萬里」，那棵樹的枝葉周圍分布開來二十萬里。「一切眾寶自然合成」，不只七種寶，眾寶合成。「以月光摩尼持海輪寶，眾寶之王，而莊嚴之。」有一種摩尼珠，月光摩尼珠，還有一種「持海輪寶」是寶中之王，來莊嚴這棵道樹。

「周匝條間，垂寶瓔珞」，樹枝樹條，垂寶瓔珞。「百千萬色」的寶色，「種種異變」，因爲寶多了，看到的顏色不只一種。「無量光炎，照耀無極。」那個道場的菩提樹，種種的光明，照耀無窮無極。「珍妙寶網，羅覆其上。」寶樹上還有莊嚴，就是珍妙寶羅網，在寶樹上面，蓋著寶樹。「一切莊嚴，隨應而現。微風徐動，吹諸寶樹，演出無量妙法音聲。」要注意！這一句叫做「隨應而現」，怎麼叫做隨應而現？隨眾生的心意，隨眾生的根基，現出來的莊嚴。你剛剛生到西方去，你也是不退轉啊！不退轉是十住位的菩薩，你見的莊嚴就少，你是十行位的菩薩就多一點，十廻向的菩薩就更多，十地的菩薩又更多了，就隨你的根基，隨你的心意，你歡喜看什麼寶，就看見什麼寶，「隨應而現」，隨你所證的地位，隨你的心思。「微風徐動」，微微的風，「徐動」是慢慢的動。「吹諸寶樹」，吹動道場寶樹，「演出無量妙法音聲」，無情會說法，風也是無情，樹也是無情，結果它們演出無量的妙法音。演出妙法音做什麼？利益眾生。「其聲流布，徧諸佛國。」就是無量壽國的菩提樹，微風吹動，就出微妙的音聲。

「聞其音者，得深法忍，住不退轉，至成佛道」，「法忍」，前面講過有三種法忍，下面也會講。第一就是音

響忍，第二柔順忍，第三無生法忍。「得深法忍」，就是得到第三種無生法忍，「住不退轉」，住到十住位的菩薩不退轉，到達初地菩薩也是不退轉，八地菩薩也是不退轉。得到深法忍，到八地的菩薩，所以他的不退轉，也是最高的不退轉，一直到你成佛道。聞到寶樹的音聲，能得到深法忍，住不退轉，一直到成佛。在沒有成佛之前，「耳根清徹，不遭苦患。」先得到耳根清淨，你只要聽到菩提樹演出的法音，你的耳根便是清淨，再不遭苦患。耳根遭什麼苦患呢？你聽到貪欲的音聲，你就動貪欲心，你遭了苦患；你聽到不順意的耳道音聲，你動瞋恨，你就動了瞋恨苦患，都是由耳道得到的苦患。耳根清淨，再不會動貪欲、動瞋患，不會遭受苦患。先說耳根得到法音的利益。再說眼睛：「目覩其色」，看見寶樹的莊嚴光明之色。「鼻知其香」，聞到寶樹的香味。「口嘗其味」，寶樹上開花、結果，能嘗到它的果味。「身觸其光」，寶樹的光明，碰著我們的身體了。「心以法緣」，我們的心，就是我們的意，意緣法境，完全用到佛法的境上。「皆得甚深法忍，住不退轉，至成佛道」，六根通通得到甚深的法忍、法意，通通能住到不退轉，一直到成佛道。「六根清徹，無諸惱患。」這叫六根清淨位，要是判它的地位，依天台宗判藏、通、別、圓四教，圓教的菩薩十行圓滿，才叫做六根清淨，六根清淨的時候，就遠離一切煩惱災患。

講到這裡，釋迦佛又叫一聲，「阿難！若彼國土天人，見此樹者，得三法忍。一者音響忍，二者柔順忍，三者無生法忍。」天眾、人眾，見到此樹，見了無量壽佛的道場樹，就能得到三法忍：一叫音響忍，二叫柔順忍，三叫無生法忍。對實相妙理之法，安住不動就叫做忍。他最初聽的是音響，寶樹微風吹動，叮叮咚咚，啊！聽見樹說法，聽見音響，從哪兒來的？樹上出來的，聽到風中樹說法呢？就這樣開悟了，開悟了就悟到無生法的忍。第一步就叫音響忍。第二步叫柔順忍，智慧生起來，煩惱沒有了，身心都柔順，得了第二個忍。第三個就是甚深法忍，叫無生法忍，無生法就是實相法，不生不滅之法，能親證實相，安住實相理體，住到無生法忍。「此皆無量壽佛威神力故，

本願力故，滿足願故，明了願故，堅固願故，究竟願故。」寶樹怎麼說法？怎麼天眾、人眾都能得到三法忍？推這個功德，還是推到無量壽佛身上，實際無量壽佛的威德神通第一。由他的「本願力故」，這一句本願是總願，最初發的四十八個大願，就是他的根本願。下面還有四個願，都是別願，「滿足願故」，他依願起行，他要修菩薩道，修菩薩行，滿足了，所以叫滿足願。「明了願故」，「明了願」屬於智慧，一切法無不明了，就是得了大智慧的願。「堅固願故」，已經不能破壞，法藏比丘最初發誓要修行，已經遇過種種的魔難，已經堅固不壞，這就是堅固願故。「究竟願故」，究竟滿了他的大願，所以才成就西方極樂世界，這種種不可思議的莊嚴，才成就這個道場樹會說法，眾生聽到這個音聲，就會得到大利益，證得三法忍。

下面再講到西方極樂世界的音樂。「佛告阿難：世間帝王，有百千音樂」，世間最富最貴莫過國王，國王的音樂，有百種千種之多。「自轉輪聖王，乃至第六天上」，人間最大的國王，叫做轉輪聖王，他能統領四大部洲，比各國的國王福報大，乃至於上到天上去，四天王天、忉利天，乃至到了第六天上去，叫做他化自在天。「伎樂音聲」，「伎樂」，音樂的總名，所有的音聲。「展轉相勝千億萬倍，第六天上萬種樂音，不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也！」一層天、一層天的音樂展轉加勝起來，不只一百、二百，有「千億萬倍」。到第六天上，它有萬種音樂，「不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也！」在我們這個娑婆世界，最好的音樂就是他化自在天，他化自在天有萬種音樂，跟西方極樂世界七寶樹的音樂比起來，比七寶樹的一種音聲還千億倍不如。

戊二、明其伎樂

亦有自然萬種伎樂。又其樂聲，無非法音。清暢哀亮，微妙和雅，十方世界音聲之中，最為第一。

「亦有自然萬種伎樂」，前面七寶樹還得有風吹動它，虛空之中，自然有音樂，不鼓自鳴，自然而然有萬種不

同音樂。「又其樂聲，無非法音。」尤其這個樂聲，「無非法音」，無論什麼音樂的聲音，都是說法的音聲，聲音非常的悅耳好聽，叫做「清暢哀亮」，「清」是很清淨的音聲，「暢」是很通暢的音聲，「哀」是很哀雅的音聲，「亮」是很宏亮的音聲。「微妙和雅」，讚歎不可思議很微妙、很和雅的音聲。「十方世界音聲之中，最為第一。」那個自然的樂聲，十方世界都比不上西方極樂世界，是第一的音聲。

戊三、明其講堂宮殿

其講堂、精舍、宮殿、樓觀，皆七寶莊嚴，自然化成。復以真珠、明月、摩尼、眾寶，以為交絡，覆蓋其上。

再說「其講堂、精舍、宮殿、樓觀」，「樓觀」就是樓閣，皆是七寶莊嚴出來。「自然化成」，不是人工造出來的，自然變化而成。「復以真珠、明月、摩尼、眾寶，以為交絡」，在七寶所成的這些宮殿樓閣上，再有些裝飾品，真珠、明月，寶珠的名字，還有摩尼、眾寶交絡起來，再「覆蓋其上」，這是種種的莊嚴，蓋到七寶樓閣上面。

戊四、明其池相

內外左右，有諸浴池，或十由旬，或二十、三十，乃至百千由旬。縱廣深淺，皆各一等。八功德水，湛然盈滿，清淨香潔，味如甘露。黃金池者，底白銀沙；白銀池者，底黃金沙；水精池者，底琉璃沙；琉璃池者，底水精沙；珊瑚池者，底琥珀沙；琥珀池者，底珊瑚沙；磲磔池者，底碼磔沙；碼磔池者，底磲磔沙；白玉池者，底紫金沙；紫金池者，底白玉沙。或有二寶三寶，乃至七寶，轉共合成。其池岸上，有栴檀樹，華葉垂布，香氣普熏。天優鉢羅華、鉢曇摩華、拘牟頭華、分陀利華，雜色光茂，彌覆水上。彼諸菩薩，及聲聞眾，若入寶池，意欲令水沒足，水即沒足；欲令至膝，即至於膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至頸，水即至頸；欲令灌身，自然灌身；欲令還復，水輒還復。調和冷暖，自然隨意。開神悅體，蕩除心垢。清明澄潔，淨若無形。寶沙映徹，無深不照。微瀾迴流，轉

相灌注。安詳徐逝，不遲不疾。波揚無量自然妙聲，隨其所應，莫不聞者。或聞佛聲，或聞法聲，或聞僧聲，或寂靜聲，空無我聲，大慈悲聲，波羅蜜聲，或十力、無畏、不共法聲，諸通慧聲，無所作聲，不起滅聲，無生忍聲，乃至甘露灌頂，眾妙法聲。如是等聲，稱其所聞，歡喜無量。隨順清淨離欲寂滅真實之義，隨順三寶、力、無所謂不共之法，隨順通慧菩薩聲聞所行之道。無有三塗苦難之名，但有自然快樂之音。是故其國，名曰安樂。

再說到七寶樓閣的「內外左右，有諸浴池。」都有浴池。浴池就是洗澡的水池。「或十由旬，或二十、三十」，或者十由旬那麼寬廣，或者二十由旬、三十由旬，「乃至百千由旬。縱廣深淺，皆各一等。」豎的叫縱，橫的叫廣，深淺通通一樣，這叫一等。「百千由旬」，也是那樣。裡面「八功德水，湛然盈滿，清淨香潔，味如甘露。」八功德水這個地方只說了幾種，阿彌陀經上也是說：「八功德水，充滿其中。」現在把八功德水說一下，第一、澄清，第二、清冷，第三、甘美，味道很好。第四、輕軟，水很輕，很柔軟。第五、潤澤，水澆在身上非常的潤澤。第六、安和，絕不像我們的水很急瀑，那個水很安和的樣子。第七、除飢渴，你飲這個水的時候，能除飢除渴，還能除一切的病患。第八、長養諸根，你飲了這個水以後可以長養諸根，還能增益你的四大，等於吃補養品一樣。「八功德水，湛然盈滿。」阿彌陀經上說：「極樂國土有七寶池，八功德水，充滿其中……微妙香潔。」「清淨香潔」，八功德水有清淨之德，有香潔之德，「味如甘露」，就是甘美，八功德水特色之一。下面再講水池的莊嚴，都是七寶莊嚴出來的。「黃金池者，底白銀沙；白銀池者，底黃金沙；水精池者，底瑠璃沙；瑠璃池者，底水精沙；珊瑚池者，底琥珀沙；琥珀池者，底珊瑚沙；磤磤池者，底碼磤沙；碼磤池者，底磤磤沙；白玉池者，底紫金沙；紫金池者，底白玉沙；」這是一種池一種沙。「或有二寶三寶」，有二種寶，還有三種寶，「乃至七寶，轉共合成。」

「其池岸上，有栴檀樹」的莊嚴，「栴檀樹」就是最好的一種香物，「華葉垂布」，栴檀樹的樹華、樹葉都垂

布下來，「香氣普薰」，這是水池的岸上有梅檀樹的莊嚴。再講水池裡有四色蓮花，「天優鉢羅華」，就是青色的蓮花。「鉢曇摩華」，就是紅色的蓮花。「拘牟頭華」，這是黃色的蓮花。「分陀利華」，這是白色的蓮花。「雜色光茂，彌覆水上。」有四種顏色的蓮花，還有其他的顏色夾雜在裡面，都放光。這就是阿彌陀經上「青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光」，非常的茂盛光明。「彌覆水上」，彌漫蓋覆水池之上。

講到蓮花池的莊嚴，再講到裡面有四種蓮花，這對於我們念佛生西方的人，非常的重要。因為蓮花池就是我們受生的地方，蓮花就是我們的母親，所以重要。阿彌陀經上講四色蓮花，這個地方也講四色蓮花，為什麼不講五色、六色呢？這就是我們生西方極樂世界的眾生，那怕是帶業往生，生到西方極樂世界都是不退轉，不退轉就是悟到正定聚，悟到正定聚最淺的位置是十住位，再高一點十行位，再高一點十回向位，再高一點十地位，這叫三賢十聖。功夫淺深，不出這四種位置。四色蓮花，就是表三賢十聖這四個位置。四色蓮花還有光明，這是蓮花裡面住著一個念佛往生的眾生，這個念佛往生的眾生，他本身有光明，所以那個蓮花才有光明。「天」優鉢羅華，「天」就是自然的意思。那個蓮花是阿彌陀佛種的嗎？不是。它是自然生成的，這就是不可思議的境界。十方世界的眾生，你對於淨土法門有了信心，你要發願往生，你開始念無量壽佛，這個信、願、行三資糧具足了，有了信心，有了願力，開始修行就是念佛，西方極樂世界那個蓮花池，就生一朵蓮花苞出來，你在這個地方念得愈精進，那個蓮花苞長得愈大，你念著念著，你念得懈怠了，蓮花不長了；再懈怠，蓮花枯萎了；再懈怠，蓮花沒有了，這也是個不可思議的境界。在這個娑婆世界，我們的壽命，有一定，你該活到八十歲，該活到一百二十歲，到你報盡的時候，阿彌陀佛要來接我們，觀世音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩通通要來接我們。阿彌陀佛發的四十八大願有這個願，那就是拿著你念佛的那一朵蓮花來接你，接你的時候，你看見阿彌陀佛和很多的菩薩來接你，你坐到蓮花裡頭，阿

彌陀佛就把你帶到西方去了，帶到蓮花池，蓮花一開，你見到阿彌陀佛，這叫花開見佛，阿彌陀佛就跟你說法，一說法就證到無生法忍。

前面講到西方極樂世界，有很多浴池，有大的也有小的，有一個由旬那麼大，有十個由旬那麼大，有二十個，三十個，乃至有千個由旬那麼大，浴池裡面有八功德水，還有四色殊勝的蓮花，下面講浴池裡面洗澡水能稱心如意。

「彼諸菩薩，及聲聞眾，若入寶池，意欲令水沒足，水即沒足；欲令至膝，即至於膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至頸，水即至頸；欲令灌身，自然灌身；欲令還復，水輒還復。」「彼」，指安樂世界的菩薩及諸聲聞大眾，「若入寶池」，「意欲令水沒足」，到七寶池中想洗個澡，心裡一動念，水會依念頭動，想要水淹沒我的足，水就跟著念頭升起來，淹沒我的足；你心裡頭動了念頭，要它到膝蓋，就到膝蓋上；想要水到腰，就上到腰；要到頸項，就到頸項；想要灌身，便從上向下灌身，從頭上倒下來。洗好了，希望水恢復原狀，水就恢復原狀。這就是西方極樂世界的水，不但是八功德水，還能稱心如意。「調和冷暖，自然隨意」，隨你的心，想要水冷，它就變成冷水。你想要水暖和，自然能隨你的心意，冷暖隨你的心意。「開神悅體，蕩除心垢。」在池內洗澡，洗得精神很開心，身體很愉悅，就是洗了八功德水，精神很好，身體也很好，而且「蕩除心垢」，洗澡是洗了身體上的污垢，八功德水不但是蕩除「身」垢，而且是蕩除「心」垢，將心垢煩惱都給洗掉了。「清明澄潔，淨若無形。」這是八種功德的兩種功德，一種是清潔的功德，一種是澄淨的功德，浴池的水非常清明，非常的澄潔。「淨若無形」，那麼潔，那麼淨，淨到什麼程度？淨到水好像沒有水的形狀。「寶沙映徹，無深不照。」水底都有七寶之沙，黃金為地，水底下的寶沙，看得很清楚，為什麼呢？就因為水太清淨了。講到水的清潔，清的好像沒有水，但是水要是沒有流動，變成死水，那也沒有什麼好看。「微瀾迴流，轉相灌注」，「微」就是很輕微的水波瀾，水看起來沒有水形，還是

流來流去，這樣的水看起來好像活的水，很好看！「轉相灌注」，這個水池的水，流到那個水池，那個水池的水，流到這個水池。「安詳徐逝」，水雖然流來流去，但是很安詳不急瀑，這也是八功德水的特色之一。「不遲不疾」，你看它流來流去，「不遲」，不是太慢，「不疾」，也不是流得太快。

西方極樂世界具足眾德，你看見七寶樹能夠生起快樂，看見水池七寶，看見裡面八功德水，洗洗澡，非常的快樂，這些都是西方極樂世界才能成就這種功德。西方極樂世界就是阿彌陀佛世界，是無量壽佛成就的。西方極樂世界的水，是阿彌陀佛功德成就的，往生極樂世界眾生，也有這種功德。因為往生西方極樂世界的眾生，他念佛求往生，也要做很多的功德。阿彌陀經上說：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」要多善根多福德，他做了不少功德，都迴向到西方極樂世界，所以西方極樂世界有阿彌陀佛成就的功德，也有往生西方極樂世界眾生的功德成就。西方極樂世界的功德是不可思議的，如是因，得如是果，阿彌陀佛造的因，得的果，當然不可思議。

我們就以這幾天缺水的事情，用佛理來與諸位說幾句，我們學佛法要修行，一方面要修福，一方面要修慧，這叫做福慧雙修。單修福報，修些愚癡福，來生來世轉一個人，享大富大貴，來生來世生到天上享天福，五欲之樂不可思議。但是把人間福報享完了，天福享盡了，還是要輪迴下來，第三生決定受輪迴苦。所以佛開導我們，不叫我們求人天福報，就是不要修愚癡福，不要單修福報。一方面修福，一方面還要修慧。修佛法，單修智慧，不修福報，也是錯誤。二乘人，單求智慧，他證得了我空之理，他就逃出三界，但是他不修福也不度眾生，眾生沾不到他一點光明，要你這阿羅漢幹什麼呢？你自己得了好處，我們想沾你的光彩，得不到好處，所以單修智慧也是偏一邊，必須要福慧雙修。你看現在社會上的人就能明瞭，有些人偏於福報，有些人偏於智慧。佛教講到前生前世，你看有的人福報很大，不但佛法上的智慧沒有，世間的學問也沒有，寫個普通信都寫不來，但是他發財發得很快，這怎麼回

事？前生前世培的福報，沒有智慧。社會上有的人學問很好，拿起筆來，揮灑自如，有的人寫一篇文章，寫了幾天也寫不出來，前者站著很快可以寫成一篇文章，不必坐椅子文章就寫好了，但是吃飯成問題，家裡沒錢也沒米。他這麼聰明，這麼有學問，怎麼會沒飯吃呢？前生前世培了慧，沒有修福，你就懂了這個道理。再看佛教徒，佛教徒有些人歡喜培福，上供三寶，下救眾生，他歡喜出錢出力，但是你勸他來聽經他不來，勉強來了，也坐不住，第二天他不來了。有的人凡是聽經，風雨無阻，今天沒有逢到下雨當然來了，下雨他也要來，風雨無阻，凡是法師講經他就來聽，但是你叫他上供三寶，下救眾生，出點錢，出點力，他不發心，這是什麼毛病？前生前世帶來的習氣不同。這個佛教徒前生前世就培福，就做上供三寶，下救眾生的事，待人的習氣歡喜做，聽經求慧的習氣他沒有。歡喜聽經的人，不歡喜上供三寶，下救眾生，就是前生前世帶來的習性，各有所偏。不學佛的人，我們管不了，既然是佛教徒，你要糾正這種偏差習性，要福慧雙修。單修福不修慧，修愚癡福，來生來世享人天福報，第三生吃苦頭。單修智慧，不修福報，讓你證得了阿羅漢果，也跟眾生結不到緣。不能走偏了路，一定要福慧雙修，修到福具足，慧具足，兩足尊，才成得了佛，否則成不了佛。在講堂裡做事，福慧雙修就有了，但是你若偏於修慧，一定要注意修福，修福還要注意培福報，不要捨福。

生在這個時代，也就是所謂科學發達時代，人的生活享受都要提高，他自己有本事可以改善自己的生活，為什麼不改善？改善就是改好，改好就是提高，這個沒有錯誤，但是你不能把這個福報糟蹋了，糟蹋了就是濫用福報，濫用福報，你就是捨福報，捨福報將來就要吃苦頭。講到用水，現在是沾到科學的光，家家都有自來水，水龍頭一轉水就流出來，而且要熱水有熱水，要冷水有冷水，太方便了！科學家只研究叫你增加享受，不是宗教家，不會勸導你怎樣節省用水。用水多了捨福報，這話是宗教家講的，其他宗教講不清，只有佛教講，應該怎樣用？應該用才

用，不應該用濫用，這就不對了。修福，不要捨福，不是只有佛教講，社會上也有這種道理。大家要注重道德，個人道德、公共道德都要注重，但是現在年歲不好，誰要講道德就是落伍，大家都不提倡，不講道德，就是盡量提高自己的享受，這也是濫用，濫用就是違背道德，違背個人道德不說，還違背了公共道德。幾個人濫用水，結果大家都沒有水用，都吃苦頭，所以生在這個年頭，大家造惡業，沒人敢講道德的話。我們每天要洗澡、洗衣服，住在台灣亞熱帶，到了夏天，你不洗澡，身上不舒服，還發汗臭氣，天氣熱，你每天必須洗澡、洗衣服，這個水應該用，不洗不行。但是有的人就不存道德，我親眼看見他在洗衣服，水龍頭轉開就不關，讓水一直流。他來洗衣服，衣服洗完了，人走了水還忘記關，忘記關還可以原諒，有的在洗的時候不關，讓它流，他洗兩件衣服，用水比別人洗六家、八家還多。冷水如此，熱水也是一樣，他洗澡時水龍頭打開，熱水不關，一面洗一面流，他洗一次澡，起碼用了五桶水。洗完澡了，水龍頭若是忘了關，還可以原諒，他根本不關，他知道也不關，這就濫用了，不顧公共道德。你水龍頭不關，濫用水，結果大家沒有水用，就是缺乏道德。再講到佛教上的專有名詞，你要愛惜你的福報，你不要捨福，用水是我們的福報，是前生培出來的福報，等於我們到銀行儲蓄存款一樣。銀行有錢好用，哪來的錢呢？是儲蓄的。我們今生哪來的福報？前生培的。你銀行存款也有限度，不能濫用，濫用把銀行的錢用完了，就沒錢好用。你前生培來的福，也是有限度的，不能隨便濫用，你福報濫用完了，就沒有福好享。水是一種福報，是人道的福報，你把水濫用完了，你要吃苦頭，這還是人，沒有水吃苦頭，一墮墮到三惡道，根本沒有享受水的福報，在三惡道沒有用水的福報。畜生道跟我們人道相同，我們看見畜生道沒有手，沒有取水的本事，河裡有水、海裡有水，牠不能取，牠沒有手，所以畜生不能洗澡。畜生要喝水，只能找能喝的地方，那個地方有水溝，有點水，牠就喝一點，不然渴得要命，也沒有辦法喝水，因為牠沒有取水的手。手是人的果報，人能改善生活，也是靠兩隻手，畜生

沒有手就沒辦法。在我們家餵狗，那是人在加被牠，給狗洗澡，是人給牠洗的，牠自己不會洗。你給狗弄點清水叫牠喝水，是人在加被牠。不然呢？牠沒法喝清水，牠轉到畜生道，水的享受都沒有了。畜生道用水，就不便利了。到了餓鬼道，看不見水，滿世界都是水，他看見是膿、是血，他可以就近喝一點膿血，這是餓鬼的果報，根本看不見水。到了地獄裡，更看不見水，他渴得要死，怎麼辦呢？他看見水，一喝下去化成烱銅，喝下去五臟六腑都給燒爛，這是地獄水的果報，餓鬼對水的果報。我們再說回來，說到我們人的果報，我們可以用水，是我們前生培的福報，有水好用，但是你不要捨福，不要濫捨，你把這福捨光了，你到沒有水的地方，你以為不會到沒水的地方，但這幾天就要限制用水了，大家都希望颱風來，可以帶來雨水，你就曉得缺水的艱難困苦了。

講這一段話就是因為這幾天大家缺水，都盼著下雨，前天下了一陣不夠用。昨天人造雨，不是科學不靈，科學還沒有進步到那個地步，勉強灑點乾冰，灑點鹽水，結果下得很少，還是不夠用。所以我們學了佛法，盡我們的心，我們用水，平常時候就不要濫用，就要節用。這幾天報紙上不是天天在宣導要節約用水嗎？所以平常就要有好的習慣。

生到西方極樂世界，沒有用水的困難，那是個不可思議的妙有世界，無處不是妙有，妙者不可思議，西方極樂世界的水也是不可思議，為什麼得到那麼好的果報呢？他修了那麼多的福報，才有那麼多的感應。前面講到八功德水，不可思議，再講到八功德水會說法，「波揚無量自然妙聲」，微微的、小小的波浪，就有聲音，這個聲音非常的微妙。「隨其所應，莫不聞者。」水要說法了，看你是什麼根機，你是個聲聞眾的根基，你聽聲聞法；你是菩薩根基，你聽菩薩法。菩薩還有三賢十地，你是三賢位，你聽三賢位法；你是十地菩薩，聽的是十地菩薩法。「或聞佛聲，或聞法聲，或聞僧聲」，隨其所應，加個「或」字，「或」是不定之詞，有的聞的是佛的聲音，有的聞的是

法聲，有的聞的是僧聲，我們念沒多久，自然而然念到佛法僧三寶。「或寂靜聲」，或者聞見寂靜之聲，寂靜聲，就是禪定的聲，涅槃的聲。「空無我聲」，或者聞到空無我聲。你要是聲聞的根基，你聽見的是「無我」的聲音。你要是大乘根基，這個無我的「空」，就是二空的空。無我，是「人無我」，也是「法無我」，根基不一樣，聽的法也不一樣。或者聞「大慈悲聲」，那是純粹大乘菩薩的根性。或聞「波羅蜜聲」，就是六度波羅蜜的聲音。或者聞到「十力、無畏、不共法聲」，這是等覺菩薩聞到佛的法，佛的法有十種智慧之力，四種無所畏，十八種不共法。十種智力，四種無所畏，十八種不共法，請查佛學大辭典，因為法相太多，解釋起來耽誤時間。「諸通慧聲」，或者諸種神通智慧之聲。「無所作聲，不起滅聲」，這就是前面講了好幾段的「不作不起」，按三解脫門講，一切法本來就是空的，作即無作，作就是修菩薩道，修菩薩道，也是如幻如化。當你證到佛菩薩果位，還是如幻如化。作即無作，「不起」，善法沒有生起，既然沒有生起，也沒有所謂滅，所以「不起不滅」。「無生忍聲」，無生法忍的聲音，「乃至甘露灌頂，眾妙法聲。」甘露灌頂的聲音，甘露灌頂配到密宗上，你是密宗的根基，你受甘露灌頂密宗的法。「眾妙法聲」，包括一切妙法，隨你的本性。「如是等聲，稱其所聞」，如是等等都是八功德水起的微小的波浪，流出來的聲音，「稱」者合也，合著你應該聞法，聞了你「歡喜無量」。

「隨順清淨」，你發了歡喜心，就隨順了清淨法。「離欲寂滅真實之義」，你就遠離一切欲念，生到西方極樂世界還有什麼欲念？生到西方你帶業往生，你的貪、瞋、癡，五欲的念頭都還沒有斷掉，等到一聽了法，遠離一切欲念，就證得寂滅的境界，得了真實的義理。就「隨順三寶、力、無所畏不共之法。」隨順了佛法僧三寶，也就是隨順了佛法。佛的法「十力」，就是十種智力，「無所畏」就是四種無所畏，「不共之法」，十八種不共法，都是佛的法。「隨順通慧菩薩聲聞所行之道。」隨順菩薩的法，隨順聲聞的法。菩薩有菩薩的神通、菩薩的智慧，聲聞

有聲聞的神通、聲聞的智慧，那就是「隨順通慧」，包括菩薩、聲聞所行之道，一切都隨順佛的法、菩薩法、聲聞法。可是沒有眾苦，「無有三塗苦難之名」，不但沒有苦的事實，連那個名字也沒有聽到。你聽到的是念佛、念法、念僧這些名字，聽到神通、智慧的名字，沒有聽到地獄、餓鬼、畜生的名字。「但有自然快樂之音」，八功德水流出的音聲沒有一點苦的音聲，完全是自然快樂的音聲。「是故其國，名曰安樂。」這就是阿彌陀經上：「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」意思一樣。

丁四、辨其人民（分四）戊一、明他方新往生者，正報微妙 戊二、依報殊勝

戊三、明舊住者，正報微妙 戊四、重明依報殊勝

戊一、明他方新往生者，正報微妙

阿難！彼佛國土，諸往生者，具足如是清淨色身，諸妙音聲，神通功德。

「阿難！」釋迦佛叫一聲阿難尊者，「彼諸國土，諸往生者，具足如是清淨色身，諸妙音聲，神通功德。」這是講西方極樂世界的正報莊嚴，實際還是勸我們往生的，說已經往生到西方極樂世界的眾生，都有這個享受，「具足如是清淨色身」，「色身」是專門名詞，不是男女之色的色，身體屬於色法，五蘊法：「色、受、想、行、識」，「受、想、行、識」是心法，「色」是身法，身體屬於色蘊，叫做「色身」，記住這個名詞，生到西方極樂世界，叫做清淨色身。爲什麼？是蓮花化身的。我們身體生來就不淨，爲什麼？身體生出來就是個臭皮囊，不洗，臭得難過，洗是好一點，洗淨還是臭。生在西方極樂世界蓮花化身，所以叫清淨色身。「諸妙音聲」，聽的音聲，完全是微妙所發的音聲，自然而然，你就得到神通具足，「神通功德」。

戊二、依報殊勝

所處宮殿，衣服飲食，眾妙華香，莊嚴之具，猶第六天自然之物。若欲食時，七寶鉢器，自然在前。金、銀、琉璃、
磲磔、碼瑙、珊瑚、琥珀、明月、真珠，如是諸鉢，隨意而至。百味飲食，自然盈滿。雖有此食，實無食者。但見
色聞香，意以為食，自然飽足。身心柔輒，無所味著，事已化去，時至復現。彼佛國土，清淨安隱，微妙快樂，次
於無為泥洹之道。

再講西方極樂世界的衣、食、住。「所處宮殿」，他住的房子，「衣服」，穿的衣服，「飲食」，吃的食物，
「眾妙華香，莊嚴之具」，全是香氣莊嚴之具，七寶莊嚴，怎樣莊嚴法？「猶第六天自然之物」，第六天欲界六層
天最高一層天，叫他化自在天。第五層天叫化樂天，化樂天福報大了，他要享受五欲之樂，自己有神通可以變化，
他自己會變化來享受，化樂天變化出來五欲之樂。生到第六層天他化自在天，福報更大，他要享受五欲之樂，他自
己不要變化，第五層天，天人變化出來，讓他享受。「他化」，「他」就在第五層天，第五層天變化出來五欲之樂，
讓他來享受，叫他化自在天。自在就是「自然之物」，這究竟怎麼個好法？說不出來，勉強比方，比方我們欲界第
六層天，他化自在天天人的享受。

再講到西方極樂世界眾生吃飯，怎麼飲食？「若欲食時」，到了吃飯的時候，你想要吃飯，就是心裡動了個念
我要吃飯，「七寶鉢器」，七寶的鉢器，鉢器就是吃飯的碗，「自然在前」，自然而然現在你的面前。或者「金、
銀、琉璃、磲磔、碼瑙、珊瑚、琥珀」，或者「明月、真珠」，前面講過明月、真珠的名字，「如是諸鉢」，七寶
鉢或是金鉢、銀鉢、琉璃鉢等，「隨意而至」，你心裡動了念，我想用什麼鉢？什麼鉢現在你的面前。鉢裡面的飲
食，「百味飲食，自然盈滿。」，滿滿一鉢，最好的飲食。「雖有此食，實無食者。」雖然有百味的好飲食現在你
面前，實實在在不是真的吃下去。「但見色聞香，意以為食」，他用心意為食，只要看見飯的色，聞到飯的香就飽

了，自然就飽足。「身心柔輭」，身心非常的柔軟，「無所味著」，不會貪圖東西的味道，「事已化去」，已經飽了鉢也沒有了，化去了。「時至復現」，到了你想要吃時，那個鉢百味妙意又現出來，就是這樣不可思議的吃飯境界。「彼佛國土，清淨安隱，微妙快樂，次於無爲泥洹之道。」「泥洹」就是涅槃，大乘涅槃具足常樂我淨四德。西方極樂世界怎樣快樂？等於第六天，還說得太低了，等於大乘涅槃，常樂我淨四德，不過比不上，差一點，「次於無爲泥洹之道」。

有的人自己歡喜小聰明，拿自己的意見來批評佛法，就說西方極樂世界處處都是七寶莊嚴，還不是引導我們動貪欲心嗎？他認爲他見解很高，西方極樂世界哪來的七寶莊嚴呢？是阿彌陀佛無量阿僧祇劫修出來的，才有七寶莊嚴。求那個七寶莊嚴，是令我們去到那裡動貪欲心嗎？就是爲去除我們動貪欲心。前面不是說叫你「離欲」，你到了那個境界，貪欲心就離開了，爲什麼呢？滿世界都是七寶，你還貪個什麼呢？大地都是七寶，宮殿也是七寶，你還動個什麼貪心？正是阿彌陀佛不可思議的微妙功德，去除我們的貪煩惱呢？你怎麼能想到引你動貪心，這樣說不是很罪過嗎？還有人說，無量壽經、阿彌陀經、觀無量壽經，就是淨土三經，說的道理都太俗氣。穿衣服，自然衣服穿在身上，也不要洗、不要裁縫。住房子也不要我們動手去建築，自然有七寶樓閣住。吃飯七寶的鉢器現在面前，百味飲食現在面前，說這些粗淺的話幹什麼？太俗氣了，不像佛法，那麼你這個思想太高了，就打起高的妄想，你做不了高的事，你想阿彌陀佛有這種神通，你給我們弄些衣服叫我們穿上，你給我們蓋個房子叫我們住，不要七寶的，就是普通的衣服、普通的房子、普通的飲食，你供養得起，供養不起？你供養不起，儘管說高話，做高事做不起來，說的高話不是空話嗎？或者還有人說：我們生到極樂世界，親近阿彌陀佛，請他說佛法就對了，儘讚歎這些衣食住的好幹什麼？不懂得這正是幫助你修行辦道，我們現在不容易精進辦道，就是衣食住給我們障礙。在家居士

不能專門學佛法，爲什麼？天天忙著衣食住的問題，你認爲這個問題不嚴重嗎？太嚴重了。出了家呢？還是忙衣食住，出了家不住在家，住寺院；不穿在家衣，穿和尚衫；不吃在家的飯，吃素菜素飯，還是在忙。爲衣食住，出了家也不能專門修行辦道，阿彌陀佛看得很清楚，釋迦如來也看得很清楚，阿彌陀佛給我造衣食住，自然的極樂世界，釋迦佛給我們介紹到那個西方去，你不要再忙衣食住，你到西方去專門辦道。下面這一段經文講西方極樂世界的神聖、莊嚴。

戊三、明舊住者，正報微妙

其諸聲聞、菩薩、天、人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀。但因順餘方，故有天人之名。顏貌端正，超世希有。容色微妙，非天非人。皆受自然虛無之身，無極之體。佛告阿難：譬如世間貧窮乞人，在帝王邊，形貌容狀，寧可類乎？阿難白佛：假令此人在帝王邊，羸陋醜惡，無以爲喻，百千萬億不可計倍。所以然者，貧窮乞人，底極斯下，衣不蔽形，食趣支命，飢寒困苦，人理殆盡。皆坐前世不植德本，積財不施，富有益慳，但欲唐得，貪求無厭。不信修善，犯惡山積。如是壽終，財寶消散。苦身聚積，爲之憂惱，於己無益，徒爲他有。無善可怙，無德可恃，是故死墮惡趣，受此長苦。罪畢得出，生爲下賤，愚鄙斯極，示同人類。所以世間帝王，人中獨尊，皆由宿世積德所致。慈惠博施，仁愛兼濟，履信修善，無所違爭。是以壽終福應，得升善道。上生天上，享茲福樂。積善餘慶，今得爲人，乃生王家，自然尊貴。儀容端正，眾所敬事。妙衣珍饈，隨心服御。宿福所追，故能致此。佛告阿難：汝言是也！計如帝王，雖人中尊貴，形色端正，比之轉輪聖王，甚爲鄙陋，猶彼乞人在帝王邊也。轉輪聖王，威相殊妙，天下第一。比之忉利天王，又復醜惡，不得相喻萬億倍也。假令天帝，比第六天王，百千萬億倍不相類也。設第六天王，比無量壽佛國菩薩聲聞，光顏容色，不相及逮，百千萬億不可計倍。

「其諸聲聞、菩薩、天、人」，分爲四種：有聲聞、菩薩、天眾、人眾，實際上只有一種，「智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀。」智慧神通都一樣，身體的外相都一樣，爲什麼分聲聞、菩薩、天、人呢？「但因順餘方，故有天人之名。」順著其他世界。在娑婆世界順著我們娑婆世界，我們想求個人天福報，還求不到呢！所以順著我們這個世界也有天人的名字，生到西方極樂世界沒有三惡道，只有天道、人道，實際連聲聞也沒有，只有一種神通智慧，一種身體的相貌，就是菩薩，順著他方世界，才有天人差別之名。西方極樂世界這些人眾，「顏貌端正，超世希有。」超出世間希有的。「容色微妙，非天非人」，我們世間人的相貌都比不上。「皆受自然虛無之身，無極之體。」所有的身體是自然虛無的身體，都是蓮花化生的，不是像我們父精母血生出來的血肉之軀，所以自然就清高了。

下面再比較西方極樂世界身體相貌怎樣莊嚴？「佛告阿難：譬如世間貧窮乞人，在帝王邊」，貧窮到沒飯吃，這個乞丐在帝王的身邊，人間最有福報莫過於帝王，「形貌容狀，寧可類乎？」這個乞丐跟帝王的相貌，能不能類比呢？「阿難白佛：假令此人在帝王邊」，「假令」是譬如其人，「羸陋醜惡，無以爲喻」，這個「羸」不能唸「ㄌㄨㄛˊ」，應念「ㄌㄨㄛˊ」。羸是羸瘦，身體很瘦，叫做羸。「羸陋」，很鄙陋、很醜惡，「無以爲喻」，比喻不來。「百千萬億不可計倍。」哪能跟帝王比？

下面阿難自己加以解釋，這個貧窮人爲什麼這麼「羸陋醜惡」？詳細的解釋，是叫我們聽，有如是因，才有如是果。「所以然者」，貧窮之人，爲什麼他這樣苦？「底極斯下」，本來在人間就是下等人，「衣不蔽形，食趣支命」，穿衣服幾乎遮蔽不了他的身體，吃飯剛剛可以養活他的生命。「飢寒困苦」，常常受飢、受寒、受困苦。「人理殆盡」，不是實相的理，這是人間的理，爲人的理，幾乎都沒有了，沒有一點人的理可以享受。爲什麼這樣？「皆

坐前世不植德本」，「坐」作「因」字講，皆因為他前世沒有種植一點功德之本。「積財不施，富有益慳」，他有了錢財，都不肯行布施，富有人家，不是沒有錢財，「益慳」，不捨，愈發財他愈慳吝，一毛不拔。「但欲唐得」，「唐得」就是想空空的得到。「貪求無厭」，只有一個貪求之心，沒有布施之心。「不信修善」，他不相信修善因，得善果，不相信因果，當然就做惡了。「犯惡山積」，口的惡業，像山那麼大。「如是壽終，財寶消散。」前生前世壽終，壽終財富跟你走嗎？你慳吝不捨，把財寶都積聚起來，結果財寶也就消散了，消散了怎樣呢？「苦身聚積，爲之憂惱」，你第二生再受貧窮之苦。你積聚錢財不肯布施，自己也沒有享受。「於己無益，徒爲他有。」你當個守財奴，積聚的結果，讓人家拿去了。「無善可恃，無德可恃」，「恃」就是憑仗，你沒有善因可以憑仗，你沒有功德可以憑仗。「是故死墮惡趣」，你死後墮三惡道。「受此長苦」，在三惡道受時間很長的苦惱。「罪畢得出」，受罪之後從三惡道出來，「生爲下賤」，生爲下賤人，就「愚鄙斯極」，愚癡鄙陋到了極點。「不同人類」，不過表示像一個人類，這就是世間貧窮人，爲什麼醜陋難看？因爲他受了貧窮困苦。爲什麼？因爲前生慳吝不捨。

「所以世間帝王，人中獨尊，皆由宿世積德所致。」上面經文講到極樂世界的眾生相貌莊嚴，釋迦牟尼佛說了一個比方，比方一個最貧窮的乞丐，站在一個國王的旁邊，比較起來，國王更加尊貴，更加莊嚴，這個貧窮的乞丐，更加醜陋。阿難尊者接著就講因果報應，阿難尊者講這麼多幹什麼呢？就是叫我們後來的人看無量壽經，多知道一點因果報應的道理，這個貧窮的人爲何貧窮呢？前生前世，他並不是個貧窮人，是慳吝不捨的人。錢有的是，甚至於發大財，但是不肯布施，一文不捨，不肯布施別人，他自己也捨不得用，這個慳吝成性的人，一點好事不做，一點福報也不集，死了要墮入三惡道，怎麼墮入三惡道裡去了呢？並不是不布施就墮三惡道，是因爲不肯做善事，盡做惡事。善與惡是相對待的，不發心做一點善事，他去做惡事，做了惡事以後，一定墮入三惡道。三惡道出來了，

轉個人一定是貧窮下賤，而且長得醜陋不堪。阿難尊者講這一大段貧窮人的因果報應，就是說給我們聽的。下面接著講人間的帝王怎樣尊貴？怎樣相貌莊嚴？也有他的因果報應。讚歎帝王也就是讚歎國王，在現在不合時宜，有的人看見佛經上讚歎帝王，尤其經文這裡，讚歎帝王怎麼好？就說釋迦牟尼佛是提倡專制的，你看他把帝王讚歎得那麼好，他不知道釋迦牟尼佛那個時候，沒有民主制度，當時沒有國家選總統，所以讚歎帝王，因為那時候帝王最尊最貴。釋迦牟尼佛並不提倡專制，不但不提倡做國王，也不提倡生到天上做天王。但是有的人不料簡一下，他就生了障礙，說佛經我不要研究了，釋迦牟尼佛提倡專制是落伍的思想。這個人患了什麼毛病呢？你要是研究法相就了解，他患不正知的煩惱，正知的智慧，他啓發不出來，他所解釋的偏到一邊去了。現在講人間的因果報應，貧窮下賤有貧窮下賤的因，才結那個果；富貴榮華的果報，也有它的因，這是阿難尊者講的，所以「世間帝王」，是「人中獨尊」，萬人之上，「皆由宿世積德所致」。他怎麼能大富大貴，爲人所尊重獨尊呢？因爲「宿世」，前生前世累積的德所致，「致」作「得」字講，積的德，他才得到果報。

「慈惠博施，仁愛兼濟」，有大慈的德，就嘉惠一切眾生，「惠」就是給眾生好處，令眾生感受他的恩惠，這就叫「慈惠」。「博施」，「施」就是布施，博是廣博，布施要廣博地布施。「仁愛兼濟」，既有仁慈之心，還要愛護救濟一切人民。「履信修善」，「履」就是實行，實行誠信，絕不打妄語，絕不失信於人，這叫「履信」，「修善」，修一切善法。「無所違爭」，絕不跟其他的人爭名爭利。「是以壽終福應，得升善道。」這個人活了一生一世，盡是積德，壽命終了，按他所積的福報，應當享受善的果報，所以得升善道。他在人間就是善道，在人間積的福多了，再升善道，就升到天上去去了，於是「上升天上，享茲福樂」，升到天上去，享天上的福，享天上的快樂。

「積善餘慶，今得爲人，乃生王家，自然尊貴。」他在世時，就是積德修善，他升到天上享天福，按佛教的道

理，升到哪一層天，他的壽命都有限度，一層天比一層天壽命長，一層天比一層天福報大，但是都有一個限度。你把天上的壽命、福報享完的時候，還是要輪迴下來的。這跟外道所講的不同，佛教講的三界二十八層天，講得很清楚、很詳細，但是不主張我們升天，因為天福不會久長。外道所講的只一層天，他講到什麼天，就說永生，就怕你不升到天國，升到天國永遠活著，這跟因果之理不相合，你怎麼能升到天上去？你造的善因，這個善因有個限度，你升到天上去享天福，也有一個限度，就是地藏經上所說：「你捨一得萬報」。得了萬報，你用完了，天福享完了還是要下來，不能永遠住在天上，這是佛教講的道理，這個人積福積德，天福享完了，還是要下來，這叫輪迴不息，天道都是要輪迴的。「積善餘慶，今得為人」，天上下來了，轉到人道，「乃生王家」，他生於帝王之家，「自然尊貴」，小孩子一出世就尊貴，他是國王的兒子，一生出來自然而然就尊貴。易經上說：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」易經上說，你這一家是積善之家，不是做一件善事、二件善事、三件善事，他做的善事很多，「積」是積聚，變成了一個「積善之家」，他應該享好的福報，好的福報享完了，還有多餘的好事，這叫「餘慶」。「慶」就是應該慶賀的好事。「積不善之家」，這一家人作惡，叫做「不善」，不是做一件、二件不善，他常常做不善，「積不善之家，必有餘殃。」他一定要遭凶禍、災殃，不只一樁，還有多餘的災殃、禍殃要遭遇，這是易經上講的。因果報應是天然的法律，不是釋迦牟尼佛發明的，天然有這個因果報應，怕眾生愚癡不知道，釋迦牟尼佛就詳細的加以說明。佛經還沒有到中國來以前，在中國就有易經，易經上這兩句話，跟佛經上講因果報應是一樣的，因為這是天然的法律。因果報應不是信仰問題，是事實的問題，不管你信因果或不信因果，因果還是因果，事實如此。譬如你今天吃飯，吃得很好，你中午吃一頓很好的午餐，下午很有精神，這就是好的果報，這就是因果。你不相信，你中餐不吃，中餐是因，下午一點力氣都沒有，那是果。不管你相信不相信，你吃飽就有力氣，你不吃

就沒有力氣，這不是宗教信仰的問題，是一切眾生事實的問題，所謂「種瓜得瓜，種豆得豆。」你不相信，你種個瓜到田裡看看，你不相信，也給你生個瓜；你種個豆看看，你不相信，也給你生個豆。事實如此嘛！阿難尊者講這麼多話，就是講給我們聽的，講什麼呢？講的是因果報應，引證易經上的話，就是加強我們相信因果報應。「積善餘慶」，就是積善之家，必有餘慶。這個人他積善，他升到天上享天福，天福享完了，還有多餘的慶，慶還是指著「福」講，再轉到人間為人，為人他有多餘的福報，所以「今得為人，乃生王家」，他就轉生到國王之家，「自然尊貴」，不要求尊貴，自然尊貴。國王家生的小孩，照應好、營養好，小孩子長出來，一定「儀容端正」，一定長得很好看，等到長大以後，「眾所敬事」，國王的孩子是個尊貴的小孩，相貌莊嚴，大家看見都要恭敬他。「妙衣珍饈」，穿的衣服都是很好的衣服。「饌」就是吃的飯，都是很珍貴。「隨心服御」，隨他自己的心來享受，「服御」就是來享受。「宿福所追，故能致此。」「宿福」就是過去培的福，「所追」是隨著他，所以他一出世就是個尊貴的人，才能得到這樣。阿難尊者把貧窮人的因果報應講完，把國王的因果講完，佛就給他印證：「佛告阿難：汝言是也。」你說得一點都沒錯。

佛並不提倡我們崇拜國王的福報，叫我們修行，來生來世也做國王。看下面的經文你就知道：「計如帝王，雖人中尊貴，形色端正，比之轉輪聖王，甚為鄙陋，猶彼乞人在帝王邊也。」前面說到帝王在人中，他最尊最貴，形色最端最正，可是比他大的福報還有人，什麼人？轉輪聖王。這個帝王，就是一個國家的國王，在佛經上也叫小國王，要是輕視他的，稱他為「粟散王」，「粟」就是以一把米撒在地下，很多很多。世界國家很多，國王更多，那算不了什麼，像一把米撒在地下叫粟散王，就怕我們去仰慕國王的尊貴，要求國王的福報。還有大的國王，就是轉輪聖王，他統領四大部洲，那才是人間第一等有福報的人，剛才說的那個人中尊貴，相貌端正的帝王，站在轉輪聖

王旁邊，等於乞丐貧窮人，站在帝王旁邊一樣。這個轉輪聖王了不得，「輪轉聖王，威相殊妙，天下第一。比之忉利天王，又復醜惡，不得相喻萬億倍也。」忉利天王是欲界第二層天的天主，輪轉聖王人間第一的相貌，跟忉利天的天王一比，變成醜惡的相貌，而且醜陋的不能相比喻。差多少呢？不止一倍、二倍，差不止萬億倍。「假令天帝，比第六天王，百千億倍不相類也。」「天帝」就是忉利天的天主，欲界第二層天的天主，跟欲界第六層天的天王相比，就是他化自在天的天王一比，差得很遠，不止「百千億倍不相類也」。這個忉利天主的相貌醜惡起來了，那個第六天的天王相貌莊嚴極了。「設第六天王，比無量壽佛國菩薩聲聞，光顏容色，不相及逮，百千萬億不可計倍。」「設」是假設，第六天王比無量壽佛國的菩薩聲聞，比他的光顏，比他的容色，「不相及逮，百千萬億不可計倍。」

西方極樂世界的大眾，聲聞也好，菩薩也好，相貌都一樣的莊嚴，怎麼莊嚴呢？說不來，只好拿我們這個世界最好的相貌相比吧！由國王比轉輪聖王，轉輪聖比忉利天王，忉利天王比到第六天王，第六天王跟無量壽佛國的聲聞菩薩比起來，那還是百千萬億，不可計其倍數。

戊四、重明依報殊勝

佛告阿難：無量壽國，其諸天人，衣服、飲食、華香、瓔珞、繒蓋、幢幡、微妙音聲、所居舍宅、宮殿、樓閣，稱其形色，高下大小。或一寶二寶，乃至無量眾寶，隨意所欲，應念即至。又以眾寶妙衣，徧布其地，一切天人踐之而行。無量寶網，彌覆佛土，皆以金縷真珠，百千雜寶，奇妙珍異，莊嚴校飾。周匝四面，垂以寶鈴，光色晃曜，盡極嚴麗。自然德風，徐起微動。其風調和，不寒不暑，溫涼柔輒，不遲不疾。吹諸羅網，及眾寶樹，演發無量微妙法音，流布萬種溫雅德香。其有聞者，塵勞垢習，自然不起。風觸其身，皆得快樂，譬如比丘，得滅盡三昧。又風吹散華，徧滿佛土。隨色次第，而不雜亂。柔輒光澤，馨香芬烈。足履其上，陷下四寸，隨舉足已，還復如故。

華用已訖，地輒開裂，以次化沒，清淨無遺。隨其時節，風吹散華，如是六反。又眾寶蓮華，周滿世界，一一寶華，百千億葉。其華光明，無量種色。青色青光，白色白光，玄黃朱紫，光色赫然。焯焯煥爛，明曜日月。一一華中，出三十六百千億光，一一光中，出三十六百千億佛，身色紫金，相好殊特。一一諸佛，又放百千光明，普為十方說微妙法。如是諸佛，各各安立無量眾生於佛正道。

「佛告阿難：無量壽國，其諸天人，衣服、飲食」，就是他們的日常生活，穿衣服、吃東西，還有種種「華香、瓔珞」，「瓔珞」是身上掛的珠飾莊嚴。你們看過觀音菩薩、大勢至菩薩身上配著瓔珞，順便說一句，菩薩頭上戴花冠，身配瓔珞，阿彌陀佛沒有的，現在有的繪畫菩薩像印出來，不懂這個規矩，在阿彌陀佛身上也配上瓔珞，這是錯誤的，這是佛教的常識。「繪蓋、幢幡」，寶蓋的法幢，還有旛飾的莊嚴。「微妙音聲」，還有種種微妙的音聲。「所居舍宅、宮殿、樓閣，稱其形色，高下大小。」這兩句怎麼講？西方極樂世界的天眾、人眾，或者聲聞眾、菩薩眾，順著我們這個世界和他方世界有差別的名稱，他們相貌莊嚴都是一樣的，但是他們的地位不同。十住菩薩跟十行菩薩不一樣；十行菩薩跟十迴向菩薩不一樣；十迴向菩薩跟十地菩薩不一樣，身相有「高低」，有「大小」，他所居住的宮殿樓閣，都與他的形色相稱相合，有高有低，有大有小。「或一寶二寶，乃至無量眾寶」，裡面有一寶、二寶，乃至無量眾寶，不只是七寶，七寶也是順著我們知道的名字，實際上無量的眾寶造的宮殿樓閣。「隨意所欲，應念即至。」你先動念，要住個什麼樓閣？應念就現出來。「又以眾寶妙衣，徧布其地，一切天人踐之而行。」這是地面上的莊嚴，地本來是七寶所成的就夠莊嚴了，樓閣裡面還更莊嚴嗎？地面上鋪眾寶的妙衣，一切天人、人眾都從上面走，叫「踐之而行」。把眾寶妙衣鋪在地上，是什麼莊嚴？要懂得翻譯的困難，在現在說就是地毯。印度的梵文，紡織品都叫衣，衣是布的總名。「眾寶妙衣」，是最好的紡織品，把它鋪在地上當地毯用，不是做衣服

的衣。阿彌陀經：「各以衣祴，盛眾妙華。」印度有的是絲織品做的衣服，有人就解釋，「衣祴」，是衣服的袖子，是衣服的大襟、小襟，這些都解錯。「衣祴」，就是個布袋子，印度布的總名叫做衣，不是衣服的衣。你做件衣服，把衣服攤在地上，怎麼個莊嚴？按現在最容易瞭解，就是眾寶莊嚴出來的一個地毯。

「無量寶網，彌覆佛土。」這是虛空的莊嚴，就像我們現在莊嚴天花板，天花板上所有種種的彩花，這都是虛空的莊嚴。極樂世界上所有無量的寶羅網，皆以「金縷真珠，百千雜寶，奇妙珍異，莊嚴校飾，周布四面，垂以寶鈴。」這個寶羅網是用「金縷」，就是金的線，上面穿著真珠，還有百千種的雜寶，奇妙的珍異，莊嚴校飾出來。「周布四面，垂以寶鈴。」寶羅網四面都垂下來寶鈴。「光色晃曜」，寶鈴可以放光，「盡極嚴麗」，最莊嚴、最美麗。「自然德風，徐起微動。其風調和，不寒不暑」，西方極樂世界有風，是功德所感的風，所以風是「徐起」，慢慢的風，「微動」，動之微微，小小的風，這個風調和得很好，不寒不熱。「溫涼柔輭」，吹到身上有一種溫涼的感覺，還有一種柔軟的感覺。「不遲不疾」，風慢慢的吹，「不遲」，不是太慢，「不疾」，「疾」是快，也不太快。「吹諸羅網，及眾寶樹」，講風幹什麼？講風吹到羅網上發出聲音，還吹到寶樹上，「演發無量微妙法音」，寶羅網都是七寶莊嚴出來的，微風一吹叮叮噹噹響起來，樹也是七寶所成的樹，微風一吹動寶樹，也叮叮噹噹響起來，響的音聲都是微妙的法音，都是說法的音聲。你聽到微妙的法音就得到法樂，還要流出香的味道，「流布萬種溫雅德香」，都是道德所成，功德成就的功德香。你聞到香的味呢？「塵勞垢習，自然不起。」我們生到西方去，還是一個大凡夫，「塵」就是染污之意，「勞」就是擾亂之意。有「塵勞」就有「垢習」，染垢的習氣，自然而然不會生起，所以生到西方，你不修行自然進步，因為西方極樂世界是真正的道場，你無論聽見什麼音聲，聞見什麼氣味，都幫助你修道，你的煩惱和習氣，自然就不會生出來。「風觸其身，皆得快樂」，煩惱不起了，風觸到身上，

得到一種快樂的感覺。不是起貪欲的快樂，怎麼知道呢？下面有一個比喻：「譬如比丘，得滅盡三昧。」你生到西方極樂世界，你才知道怎麼快樂，沒有生到西方，在我們娑婆世界的比丘，修行用功，可以得滅盡三昧，得到滅盡三昧，他得到一種法樂。你生到西方，你是個凡夫，風吹到你，就得到法樂，跟娑婆世界比丘，得到滅盡三昧的法樂一樣。

「又風吹散華，徧滿佛土。隨色次第，而不雜亂。」天空的落花，像天人散花下來，花隨著風吹，吹得遍佛土都是天花。天花的顏色不是一種，但是不雜亂，落到地上還是很莊嚴，很好看！「柔輒光澤」，天花落到地上，性質柔軟，顏色光澤，「馨香芬烈」，香味很好。「足履其上，跽下四寸」，天人走到天花上面自然陷下去四寸。「隨舉足已，還復如故。」你把腳抬起來，天花又起來，那個時候沒有彈簧的沙發、眠床，就等於彈簧組成的地毯一樣，你把腳抬起來，花也彈起來了。「華用已訖，地輒開裂」，散天花是一種莊嚴，你需要花，天花才落下來，地上落下來天花，不用人工來清理，花用完，地自然裂開，花就陷到地下去了，就像水流下去了，「以次化沒，清淨無遺。」一點花都看不見。「隨其時節，風吹散華，如是六反。」天上落的花，隨時節不同，也就是隨眾生的習氣不同，你以為這個時節，應該看到天上落下來什麼花，就落下這種花，隨你的心意。什麼叫「六反」？印度是分晝夜六時，晝夜六時落的花不同。講到這裡把天花講完，下面再講蓮花。

「又眾寶蓮華，周滿世界，一一寶華，百千億葉」，這個「葉」是蓮花瓣，不是荷葉，我們看見有那麼多蓮花瓣，蓮花叫大葉蓮花，這就是千葉蓮花，但是不只千葉，還有百千億那麼多葉，蓮花周滿世界，「一一寶華」，都是七寶做成的蓮花，有「百千億之葉」。「其華光明，無量種色」，光明不一，種色也不一，大地始終「青色青光，白色白光，玄黃朱紫，光色赫然。」「玄黃」就是一種深黃色，文法變了，還是阿彌陀佛的黃色黃光。「朱紫」

就是大紅色，也就是阿彌陀經上的赤色，叫赤色赤光。「光色赫然」，其光其色很顯耀。「煒燁燦爛」，就是光明燦爛的意思。「明曜日月」，蓮花的光明，能照耀得跟日月一樣。「一一華中，出三十六百千億光」，不是出一種光，有三十六百千億光，這個數目字，跟我們現在說的數目字不相稱，印度有這樣的數目叫三十六百，順著梵文翻譯的，三十六百千億光。「一一光中，出三十六百千億佛。」光中出化身佛，「身色紫金」，佛的身體是紫金色的，「相好殊特。一一諸佛，又放百千光明，普為十方說微妙法。」蓮花出光明，光明出化身佛，化身佛普遍於十方，都在那裡講經說法。「如是諸佛，各各安立無量眾生於佛正道」。生到西方極樂世界的眾生，有的見阿彌陀佛還見不到，你見到這個化身佛，化身佛向你說法，也就是叫你得到真實的利益，可以把你安置到佛的正道上。

佛說無量壽經卷上講完了，接著講無量壽經的卷下。

佛說無量壽經 下卷

乙三、明其所攝（彰彼如來，現今攝取十方國土無量眾生，同往彼國教化利益）（分四）

丙一、攝取下人同生彼國 丙二、明攝上人同往彼國（為顯彌陀國勝，增前下人求生心）

丙三、重攝下人同生彼國 丙四、重攝上人往生彼國

丙一、攝取下人同生彼國（分三）丁一、彰生彼住正定聚，令人慕求 丁二、舉聞名者，皆得往生，增人去心

丁三、正辨生業，教修往生

丁一、彰生彼住正定聚，令人慕求

佛告阿難：其有眾生，生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛國中，無諸邪聚，及不定聚。

講來講去講到西方極樂世界的正報好、依報好，都是叫我們要相信，相信以後要發願往生，這再講到已經往生

西方的眾生，「其有眾生，生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛國中，無諸邪聚，及不定聚。」一切眾生分成三大聚，聚者類也，分爲三大類：第一種叫做邪定聚，邪定就是他定於邪，你跟他說佛法，他決不接受，這叫邪定聚。第二種是不定聚，遇到邪師邪教，他就去信邪了，遇到善知識跟他談佛法，他也可以來學佛法，這叫做不定聚。第三種正定聚，是絕對起正知正見的眾生。在娑婆世界有這三大聚，極樂世界只有一聚，只有正定聚的眾生，因爲極樂世界沒有邪定聚，也沒有不定聚的眾生。在娑婆世界要是按修行的位置來區分，對於大乘佛法沒有起信仰心之前，都叫做邪定聚。對於大乘佛法起了信仰心以後，就叫初發信心的菩薩。有十個位置叫十信位，一步比一步高，要十信位圓滿了，入於十住位。在十信位的菩薩，是進進退退，遇到佛法，他就精進辦道，進步了。遇到五欲之樂的境界，又把他牽走，又退步了，這叫不定聚。要是十信圓滿了，入到十住位，他就不會退轉了，這就叫正定聚。入到十住位、十行位、十迴向這三聖位，叫三賢位，這是大乘佛教的賢人。在登地以後有十個地位，叫做十聖地，也叫十聖位，還是大乘的十種聖人。三賢十聖叫正定聚，就是不會再不定聚，更不會邪定聚。一個凡夫從發心修行到成佛，要經過三大阿僧祇劫，從什麼時候算起呢？到入了住位，入到十住位，他單進不退，這才算到三大阿僧祇劫的劫數，由十住、十行、十迴向這三賢位，這是第一大阿僧祇劫。由初地、二地到八地，這是第二大阿僧祇劫。到八地授成佛之記，就像金剛經裡，釋迦牟尼佛與燃燈佛授成佛之記，就是八地菩薩，由八地菩薩再修到成佛，還有一大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫才修圓滿。十信位的菩薩，他進進退退不能算劫數，來生來世還是轉爲人，接不上頭，他是用功間斷，遇到五欲之樂境界，就把他牽轉了。所以釋迦佛不叫我們求人天的福報，因爲還要退轉，要是退到三惡道裡去，那個時間更長，所以十信位的菩薩，不能算劫數。可是按大乘起信論上說，發了菩提心就修行，單進不退，要一萬大劫才入住位，記住！單進不退，經過一萬大劫，入十住位。那麼我們現在聽見了淨土法門，

相信了淨土法門就發菩提心念佛，求生西方，就是我們發了信心，還在十信位，還是個不定聚，但是一生到西方呢？就是阿鞞跋致，就不退轉，生到西方就是正定聚，西方沒有不定聚，更沒有邪定聚，那麼你只要念佛生到西方，最少超過一萬大劫的時間。

丁二、舉聞名者，皆得往生，增人去心

十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議！諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉。唯除五逆，誹謗正法。

「十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛威神功德不可思議！」彼佛國中沒有邪定聚，及不定聚的眾生，十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎，鳩摩羅什翻譯的阿彌陀經上是六方佛，而玄奘法師翻譯的阿彌陀經是十方佛，通通讚歎西方世界，無量壽佛威神功德不可思議！「諸有眾生，聞其名號，信心歡喜，乃至一念至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉。唯除五逆，誹謗正法。」這就是十方諸佛都讚歎阿彌陀佛的威神功德不可思議！釋迦佛還是說給我們這些凡夫眾生聽，要是「諸有眾生，聞其名號」，十方諸佛都在讚歎無量壽佛，我們聽到了，聽到了你就生個信心，發個歡喜心，你就念阿彌陀佛，就迴向西方極樂世界，念多少？「乃至一念至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉。」往生到西方去，再不久，就是個正定聚的眾生。前面講四十八大願有這兩句：「唯除五逆，誹謗正法。」造五逆重罪，就是殺父親、殺母親、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，這五逆重罪特別重，他誹謗正法，決定不能生西方。我在講四十八大願中，講過十六觀經上，許五逆重罪往生，跟無量壽經怎麼融會貫通呢？無量壽經注重在誹謗正法，你要是五逆重罪的人，你知道懺悔，不誹謗正法，你聽見阿彌陀佛的名號，發信仰心，發歡喜心，一定得往生。造了五逆重罪，再誹謗正法，聽見經典不相信，他還要誹謗，怎麼能隨順歡喜呢？他怎麼肯念阿彌陀佛的

名號呢？不信仰，不發願求生西方，不念阿彌陀佛，怎麼生西方？這兩部經並不抵觸，五逆重罪還是可以往生的，只要你不誹謗正法。

前面講到無量壽佛的四十八大願，其中第十八願：「十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺。」念了十念佛，決定生去，觀無量壽佛經後面下品下生者那一段經文：「：如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛……」也講到十念念佛，這個地方講的一念，這是極力的說生淨土之容易，念十念佛就往生，念一念佛也往生。現在我們研究，這個十念、一念，是平常念的，還是臨命終念的。你看，生西方很容易，我念十念阿彌陀佛，就能生西方，我現在念十念就準備往生西方，那你恐怕誤自己的大事，這不是講平常念的，是到臨命終時候念的，到臨命終時候念十念，生西方，決定生去，乃至於到臨命終，念一念也決定生去，都是講臨命終的時候。或者你聽清楚了，這十念、一念都是臨命終念的，那麼這也很容易嘛！我現在不要忙，現在忙什麼？到了臨命終時候，我念十念就生西方，乃至於念一念就生西方，你要是這麼想，你就誤了自己的大事。為什麼會誤事呢？因為你平常不念，到了臨命終的時候，那是生死交關，往往是八苦交煎，到那個時候你想不起來念無量壽佛，想不起來要念佛，十念也不念，一念也不念，你怎麼能生西方呢？豈不是誤你的生死大事嗎？所以，念佛現在聽到了，你要發信心，發信心還要真實，還要堅固，有了信心就要發願，決定生西方，要決定還要懇切，非生西方不可。平常念佛也得認真的念，因為這一句阿彌陀佛要了生死的，這一句阿彌陀佛就要念到西方極樂世界，馬馬虎虎念，你不得力，所以現在就念，念到臨命終時候，才知道念佛，不然到那時候想阿彌陀佛想不起來，怎麼念？

丁三、正辨生業，教修往生（分三）

戊一、上輩往生 戊二、中輩往生 戊三、下輩往生

佛告阿難：十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩。

「佛告阿難，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩。」這是講沒有生去的，連同以前生去的都算上，有三大類，叫做三輩。我們念讚佛偈：阿彌陀佛身金色……等八句，其中只有一句出自無量壽經，就是「四十八願度眾生」。第八句「九品咸令登彼岸」，那是十六觀經上的，無量壽經沒有說九品，只說三輩。三輩跟十六觀經的九品，是不是一樣的？一樣的，三輩就是上中下，上中下裡邊再詳細分，再分上中下就是九品，這是總其大數叫三輩，十六觀經再詳細分為九品。

戊一、上輩往生

其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛，修諸功德，願生彼國。此等眾生，臨壽終時，無量壽佛，與諸大眾，現其人前，即隨彼佛往生其國，便於七寶華中，自然化生，住不退轉。智慧勇猛，神通自在。是故，阿難！其有眾生，欲於今世見無量壽佛，應發無上菩提之心，修行功德，願生彼國。

先說上輩，「其上輩者，捨家棄欲而作沙門」，沙門是出家人的通稱，把家庭捨掉，把五欲之樂切掉，發個勇猛心出家，出了家要「發菩提心，一向專念無量壽佛」，記著要發菩提心念佛，念無量壽佛的名字。「修諸功德」，因為發心出了家，把家庭的事情捨掉了，正好修諸功德，把一切功德都迴向到西方，「願生彼國」。「此等眾生」，這種上輩眾生，「臨壽終時，無量壽佛，與諸大眾，現其人前，即隨彼佛往生其國」，隨著阿彌陀佛，隨著大眾，就往生到西方極樂世界去了。「便於七寶華中，自然化生，住不退轉。智慧勇猛，神通自在。」七寶蓮花化生了，化生出來就不退轉，智慧就勇猛，神通就自在。

下面再講上輩的眾生，「是故，阿難！其有眾生，欲於今世見無量壽佛，應發無上菩提之心，修行功德，願生

彼國。」你不是等命終之後，才見到阿彌陀佛，現生今世就要見到阿彌陀佛，怎麼見到？你得發無上菩提之心，你得修諸功德，願生西方，這才能見到。我們淨土宗的第一代祖師慧遠大師，他現生就見過三次阿彌陀佛，到第四次，阿彌陀佛告訴他七天以後，你要往生到我國，他才跟大家說，以前已經見過三次阿彌陀佛了，今天見到阿彌陀佛告訴我七天以後，我要生到西方，所以向你們大家告辭。這是上品上輩的眾生，還有中輩、下輩都是不出家也可以往生，只要念阿彌陀佛聖號，你也可以往生。

戊二、中輩往生

佛告阿難：其中輩者，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，雖不能行作沙門，大修功德。當發無上菩提之心，一向專念無量壽佛，多少修善，奉持齋戒，起立塔像，飯食沙門，懸繒然燈，散華燒香，以此迴向，願生彼國。其人臨終，無量壽佛，化現其身，光明相好，具如真佛，與諸大眾，現其人前。即隨化佛往生其國，住不退轉。功德智慧，次如上輩者也。

「佛告阿難：其中輩者，十方世界諸天人民」，天上的眾生也要求往生，人間的眾生也要求往生，「其有至心願生彼國」，「至心」就是至誠心，願意往生到彼安樂國去，「雖不能行作沙門，大修功德。」記著！中輩往生的人就不是出家的人，因為他出家的因緣不具足，不能行作沙門，就不能大修功德，因為出了家才能大修功德，但是發心念佛是一樣的。「當發無上菩提之心」，這跟上輩一樣，「一向專念無量壽佛」，跟上輩一樣。「多少修善，奉持齋戒，起立塔像，飯食沙門，懸繒然燈，散華燒香，以此迴向，願生彼國。」你不能大修功德，也要做諸善事，「多少修善」，「多少」兩個字，就是隨你在家的心力，隨你在家的財力。你發心發多麼大，就修多麼大的善事。你發心發大了，財力跟不上，也只好隨你財力去做善事，但是不能不修善，或多或少都要修。修的什麼善事？

下面釋迦佛告訴我們，要「奉持齋戒」，在家人不能出家，也要受八關齋戒，注意「齋」字怎麼講？「齋」字是過午不食，八關齋戒就是出家的沙彌戒、沙彌尼戒的前九條，以前面八條為「關」，以第九條「不非時食」叫「齋」，合起來叫八關齋戒。你不能天天持八關齋戒，也要受一受八關齋戒。八關齋戒，以一天一夜為戒體，必須上午受，下午過了午不吃飯，就叫齋，明天天亮這個戒體就解除。那麼什麼時候受？或者是佛菩薩聖誕，或者你父母的生日祭辰，或者你自己的生日，是母難之日，都可以受。一天一夜的八關齋戒，就是當一天一夜臨時的出家人。實際在家的弟子，應該先受三皈依，再受五戒，這是終身的戒，三皈依是皈依佛、皈依法、皈依僧，三皈依也叫三皈依。在家受五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。這是在家二眾弟子，所謂優婆塞、優婆夷終身持的戒。受了三皈、五戒之後，你再加受八關齋戒，這叫做行的加行，加功進行的戒，叫做加行戒。受了三皈、五戒之後，在家弟子可以受在家菩薩戒。在家菩薩戒是依著優婆塞戒經來受持，叫六重二十八輕，裡面有一條就是六齋日、六齋戒，一個月有六天要受持八關齋戒，不要再另外去受八關齋戒，一個月要受六天的八關齋戒，叫持天齋。「奉持齋戒，起立塔像」，這是做諸善事，持戒持齋也是善事，持戒持齋，是注重去除惡法，所以把持齋持戒寫在第一條。你先防非止惡，現在受戒，你要是不守戒，所做的功德都滲雜惡法在裡面，做的功德都不清淨，所以要先持戒，戒持好了，你再去修諸善法。什麼善法最大呢？

「起立塔像」，造佛的塔，造佛的像。這個塔包括寺院，在印度塔與寺不分的，塔即是寺，寺即是塔。到我們中國，寺是寺，塔是塔。經文這個「塔」字裡面包括寺，出家的寺院在裡面，你就修塔修寺，修佛的像，在我們中國還包括菩薩像、羅漢像都在內。「飯食沙門」，就是齋僧，「沙門」是出家人的通稱，「飯食」念「ㄉㄞˇ ㄓㄨㄣˊ」，把「飯」擱在上邊，是動詞，吃的意思，「食」擱在下邊，變成名詞，吃的東西，「飯食沙門」，是打齋供眾，齋

僧的功德最大，齋僧的功德怎麼大呢？前面的上輩往生，是出家弟子，他出了家，發了菩提心念佛，他要大修功德，不吃飯不行，但是出家的戒律，不許做生意、做買賣，種田、種地，那麼他的飯從哪來的呢？釋迦佛訂一個規矩：在家弟子供養出家弟子，在家弟子可以做生意，可以做買賣，也可以種田、種地，你就去供養出家弟子，出家弟子吃了你一頓飯，你這個功德大了，怎麼功德大了？他好大修功德，他修的功德，都是你的功德，他不吃你的飯，沒辦法修功德，他發願念佛，將來生了西方，也是你的功德，他不吃你的飯，怎麼念佛？所以齋僧的功德最大。

佛法傳到中國，托鉢化飯，就是去乞食這個規矩沒有行開，怎樣沒行開呢？因為我們中國最看不起的就是乞丐，你去托鉢化飯，他不懂你是個出家人，可尊重的人，他以爲你是沒有飯吃的乞丐，瞧不起你。印度則不然，印度的乞士，不是釋迦牟尼佛提倡的，印度有一種婆羅門教，婆羅門是印度種族中的第一種族，他們定一個規矩：這個婆羅門要去出家一段時間，在出家的時間要去托鉢化飯，社會上尊重婆羅門是第一等民族，地位超過國王大臣，他去托鉢化飯時，他是用功修行的，大家都尊重他是個聖人，所以你用飯供養了這個托鉢化飯的人，那功德大了，這個聖人托鉢化飯時，大家都表示恭敬，所以釋迦佛叫我們出家弟子學這個規矩去托鉢化飯，免得爲了吃飯打閒岔。因爲托鉢化飯在印度很容易。我去過兩次泰國，泰國行的還是釋迦牟尼佛的乞食規矩，那裡出家人也不念經，也不拜懺。在家信徒要想求福求得什麼功德？要齋僧，除了這一門沒有第二門。你求什麼願？你齋僧，所以泰國出家人的身份非常尊重，一律穿黃衣服，只要看見穿黃衣服的無比尊重。在我們中國古早托鉢乞食的制度未建立起來，現在我們要實行這個制度非常困難，吃飯是天天要吃的，今天托鉢化飯化不到，餓一天不要緊，餓了幾天下去，人都走不動了，再餓幾天餓死了。所以在中國這個制度很不容易建立起來。我去泰國，每次都參觀他們托鉢，非常的容易，成了一種風俗習慣，早晨六點鐘到七點鐘，是托鉢化飯的時間，到六點鐘我們就到馬路上去參觀，在家的信徒家家

戶戶都盛一碗飯在門口等著，看見出家人過來了，趕快跪下來，那個出家人托的鉢很大，倒了一碗飯到鉢裡，這個信徒今天的好事算是做好了，成了風俗習慣。早晨起來把飯做好，他不敢吃，先盛一碗齋僧，在門口等著出家人過來，把這一碗飯供養出家人，他回家才吃早飯。出家人托鉢的一碗飯不夠一頓吃，他中餐還得吃，那麼他繼續往前走，另一家又倒給他一碗，他自己盛到夠吃了，就把鉢蓋上，回他的寺院裡去。所以六點到七點這段時間，滿馬路都是穿黃衣服的出家人，到了七點鐘以後，沒有人了，都回去了，很容易，爲什麼很容易？佛教到了泰國就提倡托鉢制度成了風俗習慣。

「飯食沙門」是中輩的在家弟子做的福，還要做什麼福呢？「懸繒然燈」，「繒」就是一種絲質的蠶綢之類，包括幢幡、寶蓋之類供佛，懸掛幢幡、寶蓋，還「然燈」，點燈供佛，還「散華燒香」來供養，拿這些功德都迴向西方，就是願以此功德，莊嚴佛淨土，「以此迴向，願生彼國。」迴向願生到彼國裡去。「其人臨終」，中輩的在家弟子，到了臨命終的時候，「無量壽佛，化現其身，光明相好，具如真佛」，來一個化身佛，但是光明相好跟真佛一樣，也是率領大眾菩薩前來，「與諸大眾，現其人前。即隨化佛往生其國，住不退轉。」往生其國，也是住不退轉地，「功德智慧，次如上輩者也。」只比上輩往生的次一等就是了。

戊三、下輩往生

佛告阿難：其下輩者，十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意，乃至十念，念無量壽佛，願生其國。若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念，念於彼佛，以至誠心，願生其國。此人臨終，夢見彼佛，亦得往生，功德智慧，次如中輩者也。

「佛告阿難：其下輩者」，上輩、中輩講過了，講下輩。「十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國，假使不能

作諸功德」，「不能作諸功德」，就是不能行作沙門，修諸功德，「當發無上菩提之心」，跟上輩、中輩一樣要發無上菩提之心。「一向專意」，一向專意無量壽佛。「乃至十念，念無量壽佛」，「乃至」超略之詞，乃至你每天念十念佛，念無量壽佛。「願生其國」，願生到西方極樂世界去。「若聞深法」，你念佛念的少一點，但是你聞得深法，聞到大乘佛法的道理。「歡喜信樂」，要發歡喜心，發信仰心，發好樂心。「不生疑惑」，對大乘深法，不起疑惑。「乃至一念，念於彼佛」，前面乃至十念，減少到一念，念到彼佛無量壽佛。「以至誠心，願生其國，此人臨終，夢見彼佛，亦得往生，功德智慧，次如中輩者也。」你做夢，夢見無量壽佛來接你生西方，也可以生去，功德智慧次於中輩的。

要求生西方極樂世界，要記住！有一條件最要緊：凡是三輩眾生要生西方極樂世界，要發無上菩提之心，梵語「菩提」，中國話叫做「道」，就是發道心，道心就是大乘道心。大乘道心是個什麼樣道心呢？上求佛道，下化眾生的心。我要發心上求佛道，我要發心下化眾生，這樣去念阿彌陀佛，一念就生西方，發這個無上菩提之心生西方，一念佛就生去，因為這個心跟阿彌陀佛的心是相同的。阿彌陀佛為什麼造安樂世界？就是依著發無上菩提之心來造的，他發了四十八個大願，也是依著無上菩提之心來發的，行了無量阿僧祇劫的功德行門，也是依著無上菩提之心行的，我們現在一發無上菩提之心，跟阿彌陀佛的心相通了，一相通感應道交，你念十念阿彌陀佛也來接你，你念一念也接你去，中間沒有障礙，已經通了嘛！還有一個相同的地方：上、中、下三輩只要生到安養國，都不退轉。我們生到西方去，唯一的利益就是不退轉，因為在娑婆世界，六道輪迴，你今生發心修行，等到壽命盡了，來生來世轉到哪裡去？你做不了主。轉到三惡道的時間長，三惡道出來，不曉得是哪一劫？就是來生來世還轉人，中間也會間斷，不能來生轉人，一出母胎就接著修行，所以生到娑婆世界，壽命短促，六道輪迴，修行用功很困難，一定

要生到西方，去幹什麼呢？就是求個不退轉，求個壽命無量，西方極樂世界的眾生和阿彌陀佛一樣，沒有六道輪迴，只有進步不會退步，所以才能滿你的菩提大願。

有的人懷疑心重，就說爲什麼要生到西方去？發菩提心，修菩薩道，要度一切眾生，我在娑婆世界就好了，我現在就發菩提心，我現在就行菩薩道，我現在就度眾生，永速度下去就對了。這裡面有個不對的地方，就是壽命短促，六道輪迴，你自己一點作不了主。你發心完全對，我現在就發菩提心，現在就行菩薩道，現在就做，永速度下去，這一點沒錯，錯在你沒有了解生命短促，錯在你不曉得輪迴之苦。還有娑婆世界是五濁惡世，環境太壞，剛才說我發了菩提心，我現在就行菩薩道，現在就度眾生，壽命短促是第二生的事，六道輪迴也是第二生的事，我今生先做，這一段沒有錯，但你沒有弄清楚，怎麼沒有弄清楚？你沒有認清環境，這個娑婆世界是五濁惡世，有「眾生濁」，眾生都是混濁不清的，沒有好的伴侶，沒有幫助你修行用功的人，都是打你閒岔，扯你後腿的人，不要說你來生來世六道輪迴用功間斷，今生今世你可能很快退失了菩提心，菩提心退掉，你還行菩薩道嗎？今生今世就做不好，爲什麼呢？壞人太多，扯你的腿，往後拖的人太多，拉住你的手，架住你胳膊，往前走的人沒有，阿彌陀經上有一句話最重要，生到西方去了，「得與如是諸上善人，聚會一處。」「諸上善人」，上等善人，就是一生補處的大菩薩，我們跟他們住在一起，你還能退步嗎？所以藕益大師著的彌陀要解，在經文上面註一句：「如上無上大事因緣」。因緣生一切法，生到西方去，也是因緣生法，「得與如是諸上善人，聚會一處。」這是無上的因緣，你想退步就不能退步，盡是一生補處的菩薩，跟你做道友，你怎麼能退步？生到娑婆世界盡是混濁的眾生，跟我們作伴侶，通通是往後拖你，你怎麼不退步呢？道源活得年紀大，出家年歲多一點，我見過的同參道友太多了，有些聰明智慧的同參道友，志向高大，就說我現在要發菩提心，我現在要行菩薩道，用不著上西方轉個大彎子，對西方的淨

土法門，他不認真研究，認為他是對的，越是這樣著魔越快，怎麼著魔快？他發的心很大，立的志向很高，不知道自己的福報不夠，智慧不夠，無始劫來的冤親債主都跟著找你算帳，一看你發菩提心，你要走，他能讓你走嗎？你要逃出三界，能讓你逃走嗎？非把你拖下來不行，越是發心大，著魔越快。那麼念阿彌陀佛為什麼不著魔呢？這就是淨土法門殊勝的地方，念阿彌陀佛有佛力的加被，其他的宗派，其他的法門完全靠自己的力量，容易著魔。淨土法門靠佛力加被，你天天念佛，佛光普照著我們，那些邪神邪鬼敢找我們的麻煩嗎？冤親債主還敢囉嗦我們嗎？所以念佛的人不著魔，就是靠佛力加被。

還有人批評念佛法門是消極的法門，念佛法門是逃避現實的法門，這要是外道批評我們，還可原諒他們，因為他們可能不相信佛教，要是我們自己也跟著說，是自己造口業，為什麼要念佛求生西方呢？為要上求佛道，下化眾生。不發菩提心，不能生西方，三輩人都有這個條件，發菩提心，就是上求佛道，下化眾生，那不是最積極的心嗎？剛剛講了很多，我們沒有福報、沒有智慧，發了個心是空空的願，上求佛道求不來，下化眾生化不來，所以要生西方極樂世界親近阿彌陀佛，去學上求佛道的本事，去求下化眾生的本事，哪裡是消極的呢？哪裡是逃避現實呢？

無量壽經上說：上輩往生是出家人，出了家他可以大修功德，出了家怎麼大修功德呢？你現在就要去建立大的道場，你現在就要廣度眾生來出家修行，這就是大修功德。中輩、下輩在家弟子，做不來這種事，他本身是個居士，他怎麼能度眾生出家呢？他本身是個居士，家庭把他累著，怎麼去建立大道場呢？所以出了家，你發菩提心念佛，你現在不是消極，現在就是大修功德。話說回來，建立一個大道場，度一切眾生都來出家，這屬於大願，事實上你能否做到還是一個問題，為什麼呢？還要靠福報，你沒有福報，你建立大道場建不起來；你沒有福報，度人出家，沒有人跟你出家。我們現在要發心，我先起個小道場，我先度一個人出家，度兩個人出家。古人說：「一人也是道

場，百人也是道場。」但是我這個道場是修道之場，決定要辦佛道，這個沒有錯，那麼由小的道場，慢慢變成中等道場，中等道場變成大道場，不就是大修功德嗎？我先度一個人出家，度兩個人、度一百人、度一千人出家，這就大修功德，這就是你先發無上菩提之心要緊，再大修功德，做這個行門，做到臨命終，決定是上輩往生，那你達到目的了。現在要發菩提心，現在就要去大修功德，切不可避難、偷安，你批評人家消極，逃避現實，你自己避難、偷安，自己一點功德不做，你不是逃避現實，你不是消極份子嗎？避難、偷安這個心一發起來，住到哪個寺院，你都住不安，怎麼住不安呢？現在雖然是末法時代，就說台灣，家家寺院早晚課都要做，通通是天不亮要起來做早課，這個規矩還得實行，你嫌太辛苦，一定自己要住山，住茅蓬，自己去修行，這不是自己去修行，是自己避難、偷安，想要自由。你去住茅蓬不是專修嗎？早課你都靠不住，最初可能三天還是做，做到第四天，你就可能要睡懶覺，所以你不要忘記自己是個凡夫，要依眾靠眾。叢林，怎麼名字叫叢林？叢林之下無曲樹，很多的樹長在一起叫做叢林，叢林下面的樹都是直的，沒有一棵彎曲的樹，為什麼？樹靠著樹長的。叢林規矩是大眾的，要依眾靠眾，你想墮落睡懶覺，你不好意思，天不亮還是要起來做早課，你沒有認清自己，你要去住茅蓬，要自己修，結果是睡懶覺。這是趁著這個因緣，說幾句供養出家同道的話。

那麼再供養在家居士幾句：中輩、下輩都是在家居士，你一定要發菩提心，要念無量壽佛，我們就是依著阿彌陀經念阿彌陀佛，要求生西方極樂世界，那麼你能受多少戒，就受多少戒。受過三皈，受過五戒，受過八關齋戒，在家菩薩戒，受的戒愈多愈好，你念佛也是念得愈多愈好。前面講過十念可以往生，一念也可以往生，那是到了臨命終時，最後的十念一念，平常用功還是念得越多越好。這個一念，決定是臨命終最後一念，平常用功不能說一天只念一句佛。十念法也有平常用的，現在就講你最少要念十念佛，可是要每天念，不許間斷，因為間斷了，就不叫

功夫了。每天念十念，十念有兩種方法：一種就是念十聲，南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……用十個手指頭記著，不要念珠，這種人，都是家庭裡面連個佛堂都沒有的，早晨起來，洗了臉、漱了口，站著就念，合起掌來，用十個手指頭記到：南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……念十念，念完了，念願生西方的迴向文，你不會念沒關係，你就說：我弟子某某願生西方極樂世界，這就是迴向文，但是不許間斷，每天要念，這是一種方法。第二種方法是念十口氣，不論數，論出氣回氣，一出氣一回氣，就是一呼一吸，這叫一念。記著，吸進來不算，出去一口氣，這叫一念，但是這個氣，還叫它自由自在的出入呼吸，不須特別拉長，特別拉長，人要受病，用這個氣來記到，就是管住這個心，叫它不打妄想，你念十口氣，也叫十念法。

丙二、明攝上人同往彼國（分二）丁一、長行略辨 丁二、後偈廣論

丁一、長行略辨

佛告阿難：無量壽佛，威神無極。十方世界無量無邊不可思議諸佛如來，莫不稱歎。於彼東方恆河沙佛國，無量無數諸菩薩眾，皆悉往詣無量壽佛所，恭敬供養，及諸菩薩聲聞之眾，聽受經法，宣布道化。南西北方，四維上下，亦復如是。

「佛告阿難：無量壽佛，威神無極。十方世界無量無邊不可思議諸佛如來，莫不稱歎。」不是我釋迦牟尼佛今天稱歎，十方無量無邊的諸佛如來莫不稱歎。「於彼東方恆河沙佛國，無量無數諸菩薩眾，皆悉往詣無量壽佛所，恭敬供養」，因為十方世界的諸佛，都在讚歎無量壽佛，無量壽佛就在西方安樂國。東方恆河沙數諸佛在讚歎，他們本國的菩薩聽說了，都要去恭敬供養無量壽佛，所以東方有恆河沙數佛國，有無量無數諸菩薩眾，「皆悉往詣」，「詣」者到也，到達「無量壽佛所」，到達那個國土所在，來恭敬頂禮供養。「及諸菩薩聲聞之眾」，供養是供養

無量壽佛，西方極樂世界還有菩薩眾、聲聞眾，還要供僧，就是菩薩僧、聲聞僧，都要供養。供養了以後，「聽受經法」，聽無量壽佛講經說法，「宣布道化」，東方是無量世界無量菩薩，是這樣到極樂世界，到安養世界去供養，去聽法。「南西北方，四維上下，亦復如是。」南方、西方、北方，四維上下的佛，也在讚歎無量壽佛，他們各國的諸大菩薩，也是到西方去親近阿彌陀佛，供養阿彌陀佛，還供養西方極樂世界的菩薩僧、聲聞僧，再聽講佛法。

爾時世尊，而說頌曰：

「爾時世尊，而說頌曰」，下邊有三十個偈頌，這三十個偈頌，就是頌這一段長行文的，其他經上長行文長，偈頌很少。這一段經文很特別，長行文很短，偈頌有三十個。前面十五個偈頌，就是頌十方的菩薩到西方極樂世界去供養聽法的。

丁二、後偈廣論（共三十偈分二） 戊一、頌上後段菩薩共往（十五偈） 戊二、頌上文中諸佛共歎（十五偈）

戊一、頌上後段菩薩共往（十五偈分三） 己一、頌前同往（二偈） 己二、頌前文中恭敬供養（五偈）

己三、頌上聽法宣布道化（八偈）

己二、頌前同往（二偈）

東方諸佛國，其數如恆沙，彼土菩薩眾，往覲無量覺。

南西北四維，上下亦復然，彼土菩薩眾，往覲無量覺。

「東方諸佛國，其數如恆沙」，恆河沙數的東方佛國，「彼土菩薩眾，往覲無量覺。」「無量覺」，就是無量壽佛，「覲」就是當弟子的去禮敬師長，下輩人去見上輩人，恭敬有禮，叫做覲。

「南西北四維」，南方、西方、北方，「四維」，四個角：東南、西南、東北、西北。「上下亦復然」，上方，

下方，九方諸佛世界都是這樣。「彼土菩薩眾」，九方世界的菩薩眾，「往觀無量覺」，也到西方極樂世界去禮敬無量壽佛。

己二、頌前文中恭敬供養（五偈分二）辛一、見佛供養（四偈）辛二、見土願求（一偈）

辛一、見佛供養（四偈）

一切諸菩薩，各賣天妙華，寶香無價衣，供養無量覺。
 咸然奏天樂，暢發和雅音，歌歎最勝尊，供養無量覺。
 究達神通慧，遊入深法門，具足功德藏，妙智無等倫，
 慧日朗世間，消除生死雲，恭敬遶三匝，稽首無上尊。

「一切諸菩薩」，十方無量數的諸佛世界的菩薩，「各賣天妙華」，「賣」就是帶著供養品，各國菩薩都帶供養品去，帶什麼供養品？天妙華。「天」是自然的意思，自然不可思議的妙華，「寶香無價衣」，還有「寶香」，最好的香，還有無價的衣服，這叫華供養、香供養、衣供養。「供養無量覺」，供養無量壽佛。

「咸然奏天樂」，還有用音樂來供養，音樂就是天樂，「天」就是自然的意思，「天樂」大家都自然地來奏天樂，用音樂來供養。「暢發和雅音」，音樂的音聲很和雅，還要唱讚子，「歌歎最勝尊」，「最勝尊」就是無量壽佛。歌詠來讚歎，就是我們現在做佛事唱的讚子，用音樂、用歌讚歎，來供養無量壽佛，下面就是讚歎之詞。

「究達神通慧，遊入深法門，具足功德藏，妙智無等倫。慧日期世間，消除生死雲」，這六句就是六句讚子，你們要是會作讚子，或是五線譜，把它譜出來更好，還押韻，讚歎無量壽佛的功德。「究達神通慧」，無量壽佛成了佛，他的神通智慧，都究竟圓滿了。「遊入深法門」，他自由自在能遊入甚深的法門。「具足功德藏」，一切功

德藏他都具足。「妙智無等倫」，他的智慧不可思議，沒有哪個可以比得上，叫「無等倫」。「慧日朗世間」，佛的光明等於「慧日」，佛的智慧等於日月，朗照於世間。「消除生死雲」，雲是蓋覆之意，用生死蓋覆眾生，等於生死雲。現在消除了，消除生死雲。這六句是讚歎佛的讚子，讚歎好了再來頂禮。「恭敬遶三匝」，很恭敬的繞佛三匝，「稽首無上尊」，「稽首」，再頂禮無量壽佛。

辛二、見土願求（一偈）

見彼嚴淨土，微妙難思議，因發無量心，願我國亦然。

十方的諸大菩薩，通通到了西方安樂國去，到了安樂國就獻供養，奏音樂，讚歎頂禮，頂禮完畢了。「見彼嚴淨土」，就見到西方安樂國的微妙清淨國土，「微妙」到什麼樣子呢？難思難議！因此就發了無量的大菩提心，「願我國亦然」，這個「我國」是各世界的菩薩自己說的，比如東方某一個世界的菩薩，他就發願：「願我的國土，也像西方極樂世界一樣的清淨莊嚴，微妙難思議！」這就是諸大菩薩不忘根本，他怎樣當一個菩薩的？他是由本國的佛教化他的。本國的佛就是他的本師，本師的恩德難忘，所以到了西方極樂世界，看見西方極樂世界的莊嚴不可思議，就想到把自己的國土，也莊嚴的像西方極樂世界一樣。就像我們一個出家人，出家受戒後一定要到外面去參學，看見人家大叢林的建築非常莊嚴，裡頭的規矩、法則非常的好，就想到把自己出家的寺廟，也莊嚴的像那個大叢林一樣，這樣就可以報答自己出家寺廟的恩。

己三、領上聽法，宣布道化（八偈）

應時無量尊，動容發欣笑，口出無數光，徧照十方國。

迴光圍遶身，三匝從頂入，一切天人眾，踊躍皆歡喜。

大士觀世音，整服稽首問，白佛何緣笑，唯然願說意。
 梵聲猶雷震，八音暢妙響，當授菩薩記，今說仁諦聽。
 十方來正士，吾悉知彼願，志求嚴淨土，受決當作佛。
 覺了一切法，猶如夢幻響，滿足諸妙願，必成如是刹。
 知法如電影，究竟菩薩道，具諸功德本，受決當作佛。
 通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是刹。

「應時無量尊，動容發欣笑，口出無量光，徧照十方國。」「應時」，是應十方菩薩要發願的這個時候，「無量尊」，就是無量壽世尊，也就是阿彌陀佛。「動容發欣笑」，面容動，發出欣笑之面容。「口出無量光」，口裡要說法先放光，光明遍照十方國土。

「迴光圍遶身，三匝從頂入，一切天人眾，踴躍皆歡喜。」「迴光圍遶身」，這個光再收回來，迴光圍繞著自己的身體。「三匝從頂入」，圍繞著自己的身體繞了三匝，再從頂門，把光入到身子裡去。「一切天人眾，踴躍皆歡喜。」天眾、人眾一看見無量壽佛放光，大家踴躍，大生歡喜。

「大士觀世音，整服稽首問，白佛何緣笑，唯然願說意。」「大士觀世音」，就是觀世音大士。「菩薩」兩個字，翻作中國話，也翻「大士」，也翻「正士」，也翻「開士」。「觀世音大士」，是西方極樂世界的首座，是第一位菩薩，所以他要出來請問。「整服稽首問」，觀世音大士就整理自己的衣服，這是表示恭敬，菩薩到了佛的面前，稽首作禮，問釋迦佛。「白佛何緣笑」，世尊，你何因緣而現笑容呢？「唯然願說意」，「唯然」就是印度人說話的口氣，請釋迦世尊說出您的心意，您為什麼笑呢？

「梵聲猶雷震，八音暢妙響，當授菩薩記，今說仁諦聽。」佛的音聲具足八種音聲，先把八種音聲講一講，第一、「極好音」，這是總說佛的音聲，是極好聽的音聲。怎樣好聽呢？下面的幾種就是別名，分別說明它的好。第二、「柔軟音」，佛的音聲非常柔軟，因為佛沒有無明煩惱，沒有剛暴之氣，非常的柔軟，所以叫做柔軟音。第三、「和適音」，佛說出來的話，講話的音聲都是很和適的，怎樣和適呢？就是說話的時候，抑、揚、頓、挫，不急、不徐，那才是最和適的音聲。第四、「尊慧音」，譬如一個有學問的人，一聽他說話就知道有學問；一聽佛說話，就知道他是有智慧的人，他的智慧是超過一切菩薩的智慧，最尊智慧。第五、「不女音」，這是把「柔軟音」、「和適音」料簡一下，「柔軟音」、「和適音」可能是個女人的音聲，不是的，佛無女人的音聲。第六、「不誤音」，佛說法，是應機說法，觀機逗教，不會有錯誤。第七、「聲遠音」，佛的音聲，你在近處聽，不會太大聲；你在遠處聽，也不會太小聲。現在醫學家知道人的喉嚨裡面有一個聲帶，由聲帶發音，但佛經上講的「聲遠音」，不是從聲帶發的，叫做氣輪發音，從肚臍上發出來的音聲，這聲遠音不要聲帶行嗎？當然要聲帶，但是光聲帶還不夠聲遠，一定要從肚臍上發出來的音聲，它才夠聲遠。我前面跟大家解釋過，現在是科學時代，佛教有些地方講的名相道理，和科學不相合的，佛弟子要用我們的智慧，融會貫通，不要崇尚科學，把佛教打倒。佛經上雖然沒有講聲帶，但是光有聲帶，不能夠聲遠，為什麼？要是身體衰弱的人，他說話簡直聽不見，他有聲帶啊！但是光有聲帶氣兒不夠，發出的聲音十分微弱，你試驗一下就知道，從肚臍發的聲音，非常宏亮，這就是不要迷信科學的例證。第八、「不竭音」，我們說話說多了，沒聲啦！這就竭了，光有聲帶沒有用，「竭」就是竭盡，這叫聲嘶力竭，說話說不出來，佛一天到晚說法，從來喉嚨沒啞過，沒有說話沒有聲音的現象，叫做「不竭音」。「梵聲猶雷震」，「梵聲」是總稱，總稱讚佛的音聲叫梵聲，「梵聲」，是清淨的意思。「猶雷震」，佛說法是警覺眾生的，是警覺之意，不是像

天上打雷，打得很大聲，把人嚇一跳！不是這個樣子，佛說法像獅子吼，「獅子吼」就是形容佛說法，能以音聲降伏天魔外道，並不是像獅子叫那麼大聲，要懂得這個道理。「梵聲猶雷震」，佛說法是清淨的梵音，能夠警覺眾生，像天上打雷那樣，是警覺之意。「八音暢妙響」，詳細的分，佛的音聲具足八種音，「暢妙響」，由這個音聲，才出這個響，都是不可思議的聲響。無量壽佛開口說話了，說的什麼呢？這兩句就說出來，「當授菩薩記」，觀世音大士，你不是來問我，為什麼我要面帶笑容嗎？今天可有一件大事，今天我要授十方諸佛成佛之記。「授記」，是佛教的專門名詞，這是菩薩一生修行的一件大事，一直修行兩大阿僧祇劫，到了八地菩薩時候，才授成佛之記。因為還有一大阿僧祇劫，這個菩薩就成佛了，這是最隆重的典禮，就是這個菩薩他用功修行，沒有白費力氣，成佛有份了，佛當面給他印證，他將來要在某一個世界成佛，叫什麼佛？像金剛經上說，然燈佛給我們釋迦牟尼佛授記，意思是一樣的。「今說仁諦聽」，偈頌只有五個字，前面觀世音菩薩問我為什麼發出笑容？我就跟你說，「仁」就是仁者，佛尊稱觀世音菩薩為「仁者」，你要「諦聽」，「諦」者，詳審為義，詳是詳細，審是審思，佛說法都要叫弟子諦聽。「諦聽」，就是要詳詳細細地聽，要實實在在地聽。佛叫觀世音菩薩諦聽，等於叫我們也要諦聽，你聽法要詳詳細細地聽，你要實實在在地聽，才能得到佛法真實的利益。

「十方來正士，吾悉知彼願，志求嚴淨土，受決當作佛。」「十方來正士」，「正士」是菩薩的翻譯，「大士」也是菩薩的翻譯，十方來的諸大菩薩。「吾悉知彼願」，「悉」是「皆」，我皆知道，通通知道，知道「彼」，每一個菩薩他發的願。就是他看見我這個國土莊嚴，他們想回到自己的國土，也照樣把它莊嚴起來，我知道他們這個大願。「志求嚴淨土」，「志」就是「願」，他的志願要求一個清淨莊嚴國土，「受決當作佛」，既然發這個大願，他就有資格成佛了。「受決」，就是授記，授記決定當來作佛。他怎麼發這個願呢？他發這個願，不是為自己享受，

他是爲度一切眾生，像我阿彌陀佛，爲什麼要莊嚴極樂世界呢？爲度十方的眾生嘛！今天來的十方的菩薩，他們發願要回去莊嚴自己的國土，他們不是爲自己享受，他們是爲度十方眾生，那就有資格成佛了，所以我要授成佛之記。

我們聽大乘經典聽慣了，這些道理很容易了解。但是我們想想，凡夫的心願，凡夫所做的事情，跟菩薩差得太遠，菩薩把自己的國土莊嚴起來，願十方的眾生，都來到我的國土，來修行來成佛。聽習慣大乘經，這個不算稀奇，要是想想我們現在娑婆世界的凡夫，實在差得太遠了，怎麼差得太遠呢？同父同母的親兄弟，爲了爭一間房子，還要打架，還要打官司呢！哥哥的房子不讓弟弟住，弟弟的房子不讓哥哥住，那隔壁鄰居怎麼能到我家來住？你想想這不是差太遠了？這就是社會上不學佛法的人，把一間房子看得比三千大千世界還嚴重，因爲他沒有學佛法。我們出家人要發大心，前面講過，上輩往生的就是出家人，出家人他要大修功德，大修功德要怎麼修呢？你要開道場度眾生，度一切出家的眾生，不是度我的哥哥、我的弟弟，我根本沒有哥哥，也沒有弟弟，怎麼度呢？有哥哥、有弟弟他不願意出家，我也度不了啊！我要開道場度十方人，這個心就是菩薩心。你這個心發大了，就能夠大修功德，怎樣呢？我建一個道場、建一個寺院，人來得越多，我心裡越歡喜。願發得大，有好吃的，大家吃好一點。寺院很清苦，就吃壞一點，大家同受甘苦，但是不怕人多，人越多越歡喜。我發的是大誓願，我要開大道場，要成就十方出家人，這就叫菩薩，你生西方也是上輩往生。下面無量壽佛，就是阿彌陀佛，要講修行的方法，光發願不行，發願是個空願，還要立行門，要立行門，就是用功修行。

「覺了一切法，猶如夢幻響，滿足諸妙願，必成如是剎。」這是佛向觀世音菩薩講，也是跟十方來的諸大菩薩講，我今天跟你們授成佛之記，你離成佛還有一大阿僧祇劫呢！你光發大願還不行，你得立大行，要實實的把你那國土莊嚴起來。怎樣莊嚴呢？第一、先把有爲法觀空，不要著相。要「覺了一切法」，「一切法」，就是一切有爲

法，怎樣能夠把它「覺了」呢？覺悟明了一切有爲法，「猶如夢幻響」，猶如作夢，猶如幻化，猶如迴響。「夢幻響」，這一切法等於作夢，你執著什麼呢？永嘉禪師的證道歌：「夢中明明有六趣，覺後空空無大千。」你作夢的時候「六趣」都有，你可能作夢升了天堂，你可能作夢下到地獄，你可能作夢，來生來世做一個大富大貴的人。「六趣」，六道輪迴，宛然都有，實實在在的，因為是在作夢。但是在你大覺大悟之後，「覺後空空無大千」，你睡醒了，哪裡的天堂？哪裡的地獄？這是佛教最高的理論，所以佛法難學就在這裡，你不相信天堂、地獄，先告訴你，你一定要相信，不相信，你就不相信因果了。你不相信三世因果，你不做善事，盡做惡事，把自己墮到地獄，你怎麼成佛呢？一定要相信善有善報，惡有惡報，實實在在有個天堂，有個地獄，那是凡夫的境界。還有進一步的功夫，你要曉得凡夫信的是有爲法，有爲法，是有所作爲，凡夫把它造出來的，你造個天堂，它就有個天堂；你造個地獄，它就有個地獄，等你覺悟了，轉凡夫成爲一個聖人了。凡夫境界，一空二切空，像在作夢一樣，你還有什麼好執著呢？像幻化，像幻術師變化出來的世界，你有什麼執著呢？像迴響，我們在山谷裏，你叫一聲，那邊必定回你一聲。你叫的聲小，它回的聲小；你叫的聲大，它回的聲大；你不叫，它就沒聲。你說那迴響，有什麼人在那邊，沒有嘛！不能說沒有迴響，但是迴響當體就是空的，世間有爲法，都是如夢、如幻、如響。先把有爲法觀空了，觀空了不要落到小乘境界，不要落到偏空那一邊去。「滿足諸妙願」，把有爲法觀空了，你正好發大心去行菩薩道，才能滿足你的「諸妙願」。你發了大願是空願，得用你的行門，把它填滿才能滿願。你不修行門，怎麼能滿願呢？你還是去莊嚴你的佛國土，大修一切功德，把清淨國土莊嚴出來。「必成如是刹」，那決定能莊嚴你的國土，像我的極樂世界一樣。

「知法如電影，究竟菩薩道，具諸功德本，受決當作佛。」「知法如電影」，是兩個譬喻，不是現在我們看的

電影，因為佛在世的時候，還沒有發明電影。金剛經後面一個偈頌：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電。」

「如夢幻泡影」，就是這個「影」，「如露亦如電」，就是這個「電」。一切有爲法如「電」，像陰天下雨時空中的閃電，亮一下就不見了。這形容一切有爲法無常，很快就沒有了。一切有爲法如「影」，這是形容一切有爲法不實在，你看有個東西，它是影子，不是真實之體，一切有爲法，都如影子，那麼和現在發明的電影，把兩者合在一起，也正可做個譬喻，電影不是虛幻不實的東西嗎？你看那個劇情悲歡離合，演得很好，演到歡喜的時候，你張嘴陪它大笑；演到悲慟的時候，你陪它流眼淚，你把它當成真的，不曉得電影結束，曲終人散，什麼都沒有了。一切有爲法都是這樣，如電無常，如影不實在。好像合起來的電影，虛幻不實。「究竟菩薩道」，你把有爲法都徹底了知，如電如影，你才能究竟完成你的菩薩道。就是你行菩薩道的時候，絕對不可以著相，著相了你的菩薩道就不能究竟，「究竟」，就是圓滿的意思，你不能圓滿了。不著相要修行，修行時還不許著相，這才能究竟菩薩道。「具諸功德本」，一切功德的根本，你都具足了。「受決當作佛」，你授了成佛之記，決定當來作佛。

「通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是刹。」這還是開導諸大菩薩，怎樣莊嚴佛國，還是要把有爲法觀空。「通達諸法性」，一切有爲法，千差萬別，它有個本性，「本性」就是空性，沒有本體，沒有自性，這叫一切諸法的法性。一切諸法的法性，怎麼沒有本體？一切法從因緣生，因緣生的法，沒有本體，沒有自性，緣聚則生，緣散則滅，找它的本體找不著。譬如我們講經的法會，這個講經法會，你說有沒有個法呢？有啊！我在這兒講經，你在這兒聽經，有個講堂，還有桌子、椅子，這不是很莊嚴、很隆重的一個講經法會，怎麼會沒有呢？你找它的本體，什麼是它的本體？你找它的自性，什麼也找不到，它是眾緣生法，我來講經，你們來聽經，還準備了講堂，準備了桌子、椅子，這就成就了，這叫做緣聚則生。等我講完了，我走了，你們也走了，桌子和椅子收起來了，

空空如也。哪一個法是講堂的本體自性，沒有，一切法的本性都是這個樣子。「一切空無我」，一切法都是空的，既然是空的，「內」沒有個「我」，「外」沒有個「我所」，既然沒有個我，哪有個我所有的法呢？這叫一切法皆空，你悟到了一切法皆空，你再去「專求佛淨土」，你才能專心一意清淨你那佛國土，「必成如是刹」，那你莊嚴極樂世界決定完成。

阿彌陀佛說的法，說的修行的法門，就是莊嚴淨土的法門，三個偈頌就是告訴我們怎麼修行？發了願要修行怎麼修？必須先把有為法看空，三個偈頌都一樣，才能夠行菩薩道，才能莊嚴佛土，這並不是跟那些授記的諸大菩薩說的話，那都是八地菩薩，還需要詳細說嗎？這是流通到我們娑婆世界，叫我們初發心菩薩聽的。你好不容易發了個大願，你想建立一個道場，你一著相，你根本沒有成功。說到我們身上，譬如我們三個都出了家，我們都發了大願，我們要修一個偉大的寺院，要廣度一切人在這裡出家，我們要訂規矩訂得好，叫這些出家人都走到聖道上。這個誓願發對了，我們才開始來建這個道場，這就是修行，這就是發菩提心，行菩薩道。行菩薩道你切記！不能著相，你一著相，我們都是凡夫，就要鬧意見，道場還沒有成功，先爭名、先奪利。譬如說這一個大寺院，誰當住持、誰當監院、誰當護持，這三個人爭啦！這就是爭名。寺院一說要建起來，規模還沒有完成，信徒就來燒香拜拜，就要來送供養，這個錢該歸誰管，你多用了幾個錢那不行，我們來算算帳，這三個人鬧起意見了，這個道場絕不能完成，要完成一個「如是刹」，佛土和一個寺院，你一著相就做不好，這就是講給我們聽的。這三個人要是失敗了，真是十方諸佛都要嘆氣！你想想信佛的人這麼多，有誰肯發心出家呢？好不容易有這三個人發心出家，出家的人很多，有誰發心要開個十方道場呢？這三個人發心要建道場，這不是真正難得的三個出家人嗎？結果著了相，道場沒有開成功，十方諸佛都要慨嘆！

前面偈子已經講了十五個，就是十方菩薩到了西方極樂世界，親近阿彌陀佛授記，下面還有十五個偈頌，分成兩段，前面五個偈頌，就是十方諸佛，派遣他們的菩薩弟子，去親近阿彌陀佛，先講這一段。

戊二、頌上文中，諸佛共歎（後十五偈分二）己二、頌前十方，諸佛共歎（五偈）己二、釋迦目歎，令人同往（十偈）

己一、頌前十方，諸佛共歎（五偈）

諸佛告菩薩，令覲安養佛，聞法樂受行，疾得清淨處。
 至彼嚴淨國，便速得神通，必於無量尊，受記成等覺。
 其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。
 菩薩興至願，願已國無異，普念度一切，名顯滿十方。
 奉事億如來，飛化徧諸刹，恭敬歡喜去，還到安養國。

「諸佛告菩薩，令覲安養佛，聞法樂受行，疾得清淨處。」「諸佛告菩薩」，「諸佛」就是十方諸佛，告訴他本國的菩薩，「令覲安養佛」，現今你要去「覲」，就是朝拜，去禮敬親近安養佛，西方極樂世界，也翻成「極樂」，也翻成「安樂」，也翻成「安養」，梵語同一個，翻譯名詞各有不同。「聞法樂受行，疾得清淨處。」你去朝拜阿彌陀佛，去禮敬阿彌陀佛。「聞法樂受行」，你要請阿彌陀佛說法，佛說了法你發了歡喜好樂的心，要接受他的行門，他開導你怎樣修行？你要接受。「樂」是歡喜好樂的接受，你就如他所說開導的修行。「疾得清淨處」，很快的你得了清淨處，你能莊嚴出來清淨國土。

「至彼嚴淨國，便速得神通，必於無量尊，受記成等覺。」「至彼嚴淨國」，你到了那西方嚴淨的安養國，「便速得神通」，很快的得到神通。這句話有一個疑點，十方的菩薩，都有神通，如果沒有神通，又怎能飛到西方極樂

世界去？但是神通有深淺不同，比方說二乘人的神通不及菩薩，三賢位的菩薩又趕不上十地，而初地菩薩又趕不上二地，此地的菩薩是八地的神通，八地的神通那就微妙了，八地的神通他是無功用行，他不生心動念，到時候該現神通，任運自然現出來。這是指著八地菩薩的神通，很快就得到了，得到八地的神通。「必於無量尊，受記成等覺。」「無量尊」就是無量壽佛世尊，就是阿彌陀佛。你一定在阿彌陀佛面前授成佛之記，你將來成等覺，你將來成佛，這是各國的佛開導各國的菩薩。

「其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。」這是十方諸佛開導他本國的菩薩，讚歎阿彌陀佛的本願力。「其佛」，就是阿彌陀佛，他有個本願之力。「聞名欲往生」，你要是聞到阿彌陀佛的名號，你願意往生到他的國土去。「皆悉到彼國」，一定滿你的願，可以到達西方極樂世界去，到了那裏，即得不退轉。「自致不退轉」，這個「致」就是得到，自然得到不退轉。

「菩薩興至願，願己國無異，普念度一切，名顯滿十方。」「菩薩興至願」，諸大菩薩、十方菩薩，受了本國的佛的命，通通到了西方極樂世界去了，到了西方極樂一看，西方極樂世界清淨莊嚴，太了不得了，就興起了至誠之願。「願己國無異」，願我自己的佛國，「無異」，也和西方極樂世界沒有差別。「普念度一切，名顯滿十方。」我願意成就我的國土，也能像西方一樣，我也能像阿彌陀佛，普念度一切眾生，我也能像阿彌陀佛一樣，名顯滿十方世界。

「奉事億如來，飛化徧諸刹，恭敬歡喜去，還到安養國。」這些菩薩到了西方極樂世界去，發了大願，阿彌陀佛就知道了，知道就給他授成佛之記，授了成佛之記，就為他講開示，教他不著相的修行。不著相的修行，第一個功夫，你們得去親近十方諸佛，要供養十方諸佛。你要想莊嚴你的極樂世界，如果你沒有福報、沒有智慧，這兩個

條件太差，是莊嚴不了的，發了大願是空願。你想要莊嚴你的佛國的話，第一、你得有福報，第二、你得有智慧，那麼福報從哪裡來呢？你得去供養十方諸佛，這個培福最快、最大。你去親近十方諸佛，請他給你講法，你得到智慧最高、最快。十方菩薩到了西方極樂世界，得到了最高神通，於是就到了十方世界去供養諸佛去了。「奉事億如來」，這個「億」，就是無量無數的如來，「飛化徧諸刹」，飛行變化到達諸佛諸刹，來供養諸佛。「恭敬歡喜去」，就是恭敬頂禮聽法以後，才歡歡喜喜的回去，「還到安養國」，回到西方極樂世界，還是親近阿彌陀佛。這五偈是說，十方諸佛，開導他們本國的菩薩去親近阿彌陀佛。下面有三個偈頌，是我們的本師釋迦牟尼佛，開導我們的，那就更親切了，要留心聽到。

己二、釋迦自歎，令人同往（下十偈分三）庚一、舉經難聞，歡喜修行 庚二、歎彌陀智德殊勝，令人歸趣

庚三、以理教勸

庚一、舉經難聞，歡喜修行（三偈）

若人無善心，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。

曾更見世尊，則能信此事，謙敬聞奉行，踊躍大歡喜。

憍慢弊懈怠，難以信此法，宿世見諸佛，樂聽如是教。

「若人無善心，不得聞此經」，你能聽到這部無量壽經，你不要輕視你自己，你可是個有善心的人。你如果沒有善心的話，你根本聽不到這一部無量壽經，你要相信自己有善根。「清淨有戒者，乃獲聞正法。」你是清淨持戒的人，「者」就是指人之詞，你才能獲得聞到這個正法。「善心」，清淨持戒的善心，也就是善根。一方面指著現生現世，一方面推到前生前世。你現生現世發了善根，我要學淨土法門，你才能聽到無量壽經。你今生學淨土法門

的心，還沒有發起來，推到前生前世你發過了，有這個善根才行。清淨持戒，也是推到今生，推到前生。你要是今生是個清淨持戒者，你才能聞到這一部無量壽經的正法，你要是今生持戒之相，還不清淨，那你前生一定有持戒的善根，前生你一定是持清淨戒律的人，這個善根發了現行，所以你才能聞到這個正法，你千萬不要看輕自己。

「曾更見世尊，則能信此事，謙敬聞奉行，踊躍大歡喜。」釋迦如來更說，我們有見過佛的善根，「曾更見世尊，則能信此事」，前生前世，不只前生前世，甚至多生多劫以前，一定是見過佛的。那麼我見過佛，為什麼我到現在還當凡夫呢？這就是六道輪迴的苦惱，我們中國人都會念金剛經，金剛經上說，到了末法時代，你能聞到金剛經信心不疑，發清淨心，這個人善根深厚，不是一佛、二佛、三、四、五佛面前種善根，已於無量千萬佛前種諸善根。釋迦佛也說，我們善根很大，但我們自己不敢承認，心想我哪有這麼大善根？我會曾經親近一個佛，一個佛，三、四、五個佛，親近這麼多無量無數諸佛，為什麼我到現在還是苦惱眾生呢？這就是六道輪迴的苦惱，你要懂得這個道理，你才能發願生西方，才能發決定的信心要生西方。那麼前生前世見過佛，雖然見過佛，十個信心沒有修圓滿，他就隨風飄盪。這個十信位菩薩，叫做毛躁菩薩，像在空中羽毛一樣，比空氣還輕，羽毛隨風東西，東風來了，它往西跑；西風來了，它往東跑。就是遇到師教之緣，人家講經說法，他進步了，遇見五慾之樂，又把他牽轉去了。凡夫之心貪圖五慾之樂，五慾之樂的果報來得快，一下子他又墮到地獄裏去了，不知道哪一劫才能翻出身來呢！所以說，見佛是見過了，修行沒有修成功，但是善根還是有的，今生遇到無量壽佛，才能相信這件事，才能發起這個信心來。「謙敬聞奉行」，「謙敬」，是不憍不慢，有謙遜之心，有恭敬之心。聞到這個法就要奉行，怎樣奉行呢？大修功德，多做善事，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，一心一意念阿彌陀佛名號，求生西方。這個樣子，「踊躍大歡喜」，你一定心裡會生起大歡喜心，我今天真正遇到無上的妙法了！無始劫來的生死，今天可以了脫了。

「**憍慢弊懈怠，難以信此法，宿世見諸佛，樂聽如是教。**」 「**憍慢弊懈怠，難以信此法**」，前面說「**謙敬聞奉行**」，謙遜、恭敬正是對治「**憍慢**」，驕傲、高慢。你有這兩個心，你要信這個法信不起。「**弊**」是一種惡心，有憍慢的弊惡，決定起了「**懈怠**」心，生懈怠心決定起放逸，就是懈怠放逸了，那你就不能信這個法門。「**宿世見諸佛，樂聽如是教。**」 「**宿世**」，是前生前世，乃至於多生多劫以前，都叫宿世。你見過諸佛，在諸佛前種過善根，你今生今世才能歡喜好樂，聽聞如是之教，聽這個淨土法門之教。

庚二、歎彌陀智德殊勝，令人歸趣（四偈）

聲聞或菩薩，莫能究聖心，譬如從生盲，欲行開導人。

如來智慧海，深廣無涯底，二乘非所測，唯佛獨明了。

假使一切人，具足皆得道，淨慧知本空，億劫思佛智。

窮力極講說，盡壽猶不知，佛慧無邊際，如是致清淨。

「**聲聞或菩薩，莫能究聖心，譬如從生盲，欲行開導人。**」再開導二乘人、初發心的菩薩，「**聲聞或菩薩**」，不管你是聲聞，還是初發心的菩薩，「**莫能究聖心**」，佛的心你沒有研究清楚，為什麼佛要說淨土法門，這是佛的徹底悲心，沒有淨土法門不能普度眾生，其他的法門都能度，那只能度上根利智的眾生，中根眾生都夠不上，下根眾生怎麼能度？普度眾生，這個「**普**」字講不通了，要能夠普度眾生，非淨土法門不可，那是佛的心，那是大悲心。你這個二乘人或是初發心的菩薩，你不能研究清楚佛的聖心。「**譬如從生盲，欲行開導人。**」 「**生盲**」就是瞎子，你想當善知識開導人，來給眾生引路。你是個「**生盲**」，你怎麼給眾生引路呢？你不明白佛的心，你不知道淨土法門的奧妙，你想當善知識，來救度眾生，等於「**生盲**」給眾生當導師一樣。

「如來智慧海，深廣無涯底，二乘非所測，唯佛獨明了。」「如來智慧海，深廣無涯底」，要研究佛的心，佛的心就是個大智慧心。大智慧心，譬如大海一樣，叫「智慧海」。甚深廣大沒有涯，也沒有底。沒有涯，廣大；沒有底，甚深。「二乘非所測，唯佛獨明了。」二乘人證得阿羅漢，猜測不了佛的智慧，惟有佛才能明了。

「假使一切人，具足皆得道，淨慧知本空，億劫思佛智。」「假使一切人，具足皆得道」，不要說一位聲聞、一位阿羅漢，不能知道佛的智慧，假使一切人，「具足」，通通證得四果阿羅漢，叫做「具足皆得道」。「淨慧知本空」，阿羅漢他得到了清淨智慧，他只知「本空」，他只知「我空」，這個根本的空理他知道了，知道了他以爲他有了智慧，他只是個偏空智慧。「億劫思佛智」，「億劫」是長時間，一億大劫來思想佛的智慧多麼深廣？

「窮力極講說，盡壽猶不知，佛慧無邊際，如是致清淨。」，一切人都證了阿羅漢，都在那裡窮極力量，來說來講佛有多大的智慧？「盡壽猶不知」，把他的壽命講到了報盡，也不能知道佛的智慧。「佛慧無邊際，如是致清淨。」因爲佛的智慧，沒有邊際，也就是沒有涯底，甚深廣大，才能「致清淨」，才能得到清淨的佛國。

庚三、以理教勸（三偈）

壽命甚難得，佛世亦難值，人有信慧難，若聞精進求。

聞法能不忘，見敬得大慶，則我善親友，是故當發意。

設滿世界火，必過要聞法，會當成佛道，廣度生死流。

「壽命甚難得」，佛又開導我們，我們的本師釋迦牟尼佛，大慈大悲，悲心無量開導我們，只怕我們聞到這個法不精進。你要知道，人學佛法修行用功，有三個難關：第一壽命難得。因爲娑婆世界的壽命短促，大部份的人活不到一百歲，就算讓你活到了一百二十歲吧！剎那之間就過去了，壽命難得。第二個佛世難值，佛的法住在世間，

正法一千年，像法一千年，末法一萬年，你今生不修行，不求生西方淨土，轉個面再來，這一萬二千年的法運過去了，你再想學佛法沒有了。「佛世亦難值」，佛世難值，你難遇到。「人有信慧難」，我現在還有壽命尚未死，佛法剛過了二千多年，雖然到了末法才開頭，佛世我也遇到了，但是還有第三個難關，要有信心的智慧很難，遇到淨土法門你怎麼不相信？因為你沒有智慧。有了智慧你才能相信，這叫做信慧很難。現在最後第三關你也相信了，這就證明你有智慧，你才能聞到這個淨土法門，聞到這個淨土法門，你要精進求生西方，聞了不精進修行，等於沒有聽到一樣。

「聞法能不忘，見敬得大慶，則我善親友，是故當發意。」「聞法能不忘」，佛再開導我們，你聞到淨土法門，你能夠不忘記，常常憶念在心。「見敬得大慶」，你要聞到淨土法門，而起了恭敬心，你一定得到大的慶幸。「則我善親友」，那你這個人就是我釋迦牟尼佛最善的親友，釋迦牟尼佛真是大慈大悲！「是故當發意」，所以你不願意跟釋迦牟尼佛作最善的、最親的朋友嗎？「是故」，以是之故，你應當趕快發心，「當發意」，就是發心，要發心求生西方極樂世界啊！

「設滿世界火，必過要聞法，會當成佛道，廣度生死流。」前面「是故當發意」，叫我們應當發個大願，這最後一個偈頌，要我們立個誓，「設滿世界火，必過要聞法」，假使滿世界都是大火，你要越過這個滿世界大火，才能到達西方極樂世界聞法，我決定要過去。「會當成佛道，廣度生死流。」這樣你才能夠生到西方，你才能夠成佛道，成了佛道，才能夠廣度眾生過生死之流。

偈頌講完了，現在講長行文，這個長行文就是把前面講過的西方極樂世界，如何的殊勝、安樂，如何的功德成就，把它歸納起來，分八段文，這八段文都是總結讚歎西方極樂世界的殊勝安樂。前面都說過了，再重說幹什麼

呢？這就是我們本師釋迦牟尼佛悲心懇切，只怕我們不相信，說了再說，希望我們的信心堅固，信心堅固就能發願往生西方極樂世界，這就需要願力懇切，有了信心又有了願力，就要一心持念阿彌陀佛的聖號，這叫做修行。信、願、行三個字，就是往生西方的三資糧。資糧是個比喻，我們出門走遠路，一定要帶幾個錢，還要帶吃的東西，這叫資糧。那生西方去呢？也得要有資糧，信、願、行這三法，就是生西方的資糧。信、願、行是淨土三資糧，如鼎具之三足，缺一不可，鼎具是燒香的香爐，下面有三隻腳，缺一隻就不行。但是最重要的，就是信心與願力，能不能生到西方極樂世界去？全靠信心和願力。有了信心又有了願力，你再修行，修行就是持念阿彌陀佛的聖號，你念多念少，沒有不生西方的。因為你有信心又有願力了，念多念少都能生西方。所以前面講，十念可以往生，一念也可以往生，這個念就是修行。最重要的是要信心堅固，願力要懇切，這是說信心、願力在前，比較重要，實際上是三法不可以偏重、偏輕，如鼎具之三足，缺哪一隻腳？它就歪哪一邊。你不可聽到某些人說，修行念阿彌陀佛名號不一定多少嘛！十念可以往生，一念也可以往生，那馬馬虎虎念念就可以，你如果存這個心，你還是生不了西方的。爲什麼？那就是證明你的信心不夠堅固，願力不夠懇切。信心堅固，願力懇切，念佛決定不會馬馬虎虎的。經上說十念可以往生，一念也可以往生，這是強調讚歎阿彌陀佛的大願之力，實際上我們能多念盡量多念，每個人一天念幾千聲，這是平常的事情，念一萬聲、三萬聲也是平常的事，古德有人一天念十萬聲阿彌陀佛的。

有一位居士問我，聽了我講無量壽經，要念無量壽佛，但我平常念阿彌陀佛，問我要不要改呢？我說不要改，淨土宗有三部經，念阿彌陀佛的名號是依著阿彌陀經念的，比較起來，念阿彌陀佛這個梵名，比念無量壽佛這個翻譯過來名號要來得好，怎樣好呢？阿彌陀佛翻譯上包括有無量壽、無量光，無量壽經上翻譯成無量壽佛，把無量光的意思略掉了。實際前面經文講佛有無量光的意思，不是講得很多嗎？但是你念無量壽佛的時候，就把無量光略

掉了，所以不如念梵音阿彌陀佛，阿彌陀佛具足有無量壽、無量光的意思。無量壽是豎著說年代，有豎窮三際的意思。無量光是橫著遍照十方，豎窮三際和橫遍十方，無量壽、無量光合起來就是一個法界本體，包括一切無量法，一切無量功德，都在這個法界本體裡面，所以你念一句阿彌陀佛，就能超越八十億劫生死重罪，功德力量有這麼大。十六觀經上談到下品中生的地方有明文，就是念一句阿彌陀佛，就等於一個法界的本體，一切無量功德都具足在這句名號裡面。

丙三、重攝下人，同生彼國（分二）丁一、廣舉無量壽國勝樂之事，令人願求 丁二、明娑婆界穢惡充滿，使人厭捨

丁三就彌陀國辨得彰失，令人修捨

丁一、廣舉無量壽國，勝樂之事，令人願求（分二）戊一、廣舉無量壽國勝樂之事 戊二勸人往生

戊一、廣舉無量壽國勝樂之事（分八）己一、彰彼國壽命長遠 己二、彰彼眾光明殊妙 己三、彰彼眾身相具足

己四、彰彼眾智德殊勝 己五、彰彼生永離惡趣

己六、彰彼土興供養多 己七、彰彼生聞法不絕 己八、彰彼菩薩行德圓備

己一、彰彼國壽命長遠

佛告阿難：彼國菩薩，皆當究竟一生補處，除其本願為眾生故，以弘誓功德，而自莊嚴，普欲度脫一切眾生。

上面這段話，也是以前講過了，現在再勸請諸位信心要堅固，願力要懇切，再發心念佛名號，現在要講經文，先講第一段：「佛告阿難」，告訴阿難就等於是告訴我們大家。「彼國菩薩，皆當究竟一生補處」，前面說過了，這地方再說，就是這一句對我們生西方的人，太要緊了！「除其本願」，除了生西方的這個菩薩，他自己的本願，譬如說我道源發願要生西方，是我的本願。本願是什麼？就是生到西方極樂世界見到阿彌陀佛，聽到阿彌陀佛說法，也證得無生法忍，證得無生法忍以後，我就回到娑婆世界來度眾生，這是我的本願。每一個菩薩，都有這個本願，

除了他的本願，「爲眾生故，以弘誓功德，而自莊嚴，普欲度脫一切眾生。」他不願意在西方極樂世界等著做一生補處菩薩，他證到無生法忍，也可以回到本國去度眾生，除了有其本願的菩薩，要是在西方極樂世界長久住下去，這一些菩薩都能一生到達補處位。一生補處前面講過，就是一生就補處佛位，就等於我們娑婆世界彌勒菩薩的地位，將來成佛就是彌勒菩薩。西方極樂世界一生補處的菩薩，非是算數之所能知，可以說是無量無邊那麼多，就是滿世界都是一生補處的菩薩，他怎樣修都能修到一生補處，因爲壽命無量。阿彌陀佛的壽命無量，於其人民的壽命也是無量，壽命長遠了，一定可以修到一生補處啊！壽命長遠又能用功精進，所以只有進步不會退步，這還是個大因緣，生到西方都不退轉，滿世界都是一生補處菩薩，就是阿彌陀經上講的，諸上善人聚會一處。我們初生到西方，不是一生補處，因我們是個帶業的凡夫，帶業往生生到西方，就與一生補處的菩薩做道友，這是一個無上修行的大因緣，你想退步，也不能退步；你想不進步，也得進步。因爲一生補處的菩薩與你作朋友。

己二、彰彼眾光明殊妙

阿難！彼佛國中諸聲聞眾，身光一尋。菩薩光明照百由旬。有二菩薩，最尊第一，威神光明，普照三千大千世界。阿難白佛：彼二菩薩，其號云何？佛言：一名觀世音，二名大勢至。此二菩薩，於此國土，修菩薩行，命終轉化，生彼佛國。

佛叫一聲當機者：「阿難！彼佛國中諸聲聞眾，身光一尋。」第二段講到彼國的眾生，就是聲聞眾，身上都有光明，聲聞眾身上的光明，有一尋，「一尋」就是八呎，只有八呎這麼寬。菩薩的光明就大了，菩薩的光明照百由旬，「由旬」，小由旬四十哩，「百由旬」，照四千哩那麼大。在這裡還給我們介紹兩位大菩薩，「有二菩薩，最尊第一」，西方極樂世界一生補處的菩薩很多，但是其中有兩個上座首領，最尊第一。「威神光明，普照三千大

千世界。」別的菩薩的光明，只照百由旬，這兩位菩薩，他的威德神通和光明，能遍照三千大千世界。「阿難白佛言：彼二菩薩，其號云何？」阿難問，就是阿難尊者與佛，在那裡表演宏揚法化，一個唱，一個和，阿難問佛，就像代我們問一樣，要我們特別注意，這兩位菩薩的德號，其實阿難不問佛，佛也一樣會跟他講，那他為何要問呢？因阿難問就是要我們特別注意這兩位菩薩的德號。「佛言：一名觀世音，口名大勢至。」西方三聖，就是講堂後面供的這三尊，中間是阿彌陀佛，旁邊上首就是觀世音菩薩，另外一邊就是下首大勢至菩薩。再看下面這兩句話更重要，「此二菩薩，於此國土，修菩薩行，命終轉化，生彼佛國。」此國、彼國是個對照，「彼國」是西方極樂世界，「此國」是我們娑婆世界。這兩位大菩薩是我們娑婆世界的菩薩，修菩薩行是在我們娑婆世界修的，他們發願生西方，命終之後，就轉化生到彼佛國土去了。

由這兩句經文，我們就知道：觀世音菩薩和大勢至菩薩，為什麼與我們特別有緣呢？因為他們本來是我們娑婆世界的菩薩，生到西方去了，得了道還是要回到娑婆世界來度眾生，所以和我們特別有緣。阿彌陀佛與我們有緣，另外這兩位大菩薩比較起來，又以觀世音菩薩與我們更有緣，以這一部經上來說，尚其他的菩薩名號，可能你念過了，但不見得會記得，更可能現在念過，馬上就不記得了。但是對觀世音菩薩的名號，念經的人記得不說，不念經的人也記得，為什麼呢？因在我們中國有兩句話：「人人阿彌陀，家家觀世音。」這兩句話，就是說人人都會念阿彌陀佛，家家都供觀世音菩薩像。為什麼不供其他的佛和菩薩呢？就是阿彌陀佛與觀世音菩薩與我們這裡的眾生特別有緣，結緣特別多的緣故。

己三、彰彼眾身相具足

阿難！其有眾生，生彼國者，皆悉具足三十二相。

第三段再讚歎，「阿難！其有眾生，生彼國者，皆悉具足三十二相。」一個博地凡夫，念佛生到西方去，馬上蓮花化生，除了蓮花化生，就是三十二種大人相。這三十二相就和釋迦牟尼佛的相好一樣。

前面一再重覆的講過，尤其是聽經聽習慣的，你可能會覺得這三十二相，沒什麼稀奇嘛！或許你覺得經上說的，佛菩薩的相沒什麼稀奇，你卻不知道，我們要生得這三十二相，可真不容易，釋迦牟尼佛在娑婆世界修行，要修到三大阿僧祇劫才能修成佛，但是要度眾生，沒有相好莊嚴不行，再加上百劫修相好，一百個大劫多長的時間啊！三大阿僧祇劫修圓滿了，已經成了佛了，還要再加上一百個大劫修行，專為求三十二相是多麼不容易啊！你就曉得，要得三十二相不容易，生到西方去，一個博地凡夫，蓮花一開，就具有三十二相，只有西方極樂世界才有這樣殊勝的妙樂。

己四、彰彼眾智德殊勝

智慧成滿，深入諸法，究暢要妙，神通無礙，諸根明利。其鈍根者，成就二忍。其利根者，得不可計無生法忍。

講到第四段，「智慧成滿」，生到西方極樂世界的眾生，求智慧，智慧都能成就圓滿。「深入諸法」，因為有甚深智慧，他才能深入諸法。「究暢要妙」，諸法甚深之處，就是最奧妙之處，都能夠究竟暢達。「神通無礙」，有了智慧，就有了神通，神通即能無障無礙。前面講過，學佛法不要求神通，先求智慧。智慧與神通這兩個法合起來說：「智慧是神通的根本，神通是智慧的妙用。」你證得智慧了，任運自然起神通。記住這兩句的解釋，生到西方極樂世界，智慧成就了，有了智慧，神通自然無障無礙，神通起妙用。但是生西方極樂世界去的眾生，根基不一樣，在尚未成就智慧與神通之前，根基還是有差別的。「諸根明利」，到達了智慧成就，神通無礙了，個個眾生都「諸根明利」，就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根都明利了，其根本在智慧和神通，沒有成就之前，有何差別呢？

鈍根者只能「成就二忍」，前面講過三種忍，第一「音響忍」，第二「柔順忍」成就了，那利根的人，就能成就三種忍，能得到不可計的「無生法忍」。

己五、彰彼生者，永離惡趣

又彼菩薩，乃至成佛，不受惡趣。神通自在，常識宿命。除生他方五濁惡世，示現同彼，如我國也。

第五段「又彼菩薩，乃至成佛，不受惡趣。」西方極樂世界有一個功德成就，就是沒有三惡道，你只要生到西方去，永遠不受惡趣的果報。「神通自在，常識宿命。」六種神通都得自在了，而其中一種叫「宿命通」，就是前生前世、多生多劫以前的事，他都知道，所以他不會起惡念，再造惡業。因為起惡念、造惡業，才會遭到三惡道的果報。生到西方去，他得到宿命通，他自己觀察前生前世墮過三惡道，自己慚愧都來不及，怎麼好再生惡念，再造惡業呢？所以他就永遠離開惡道。除了有一類他的本願不住極樂，要示現生到他方五濁惡世救度眾生的菩薩，「除生他方五濁惡世，示現同彼，如我國也。」他方世界的五濁惡世多得很，我們娑婆世界只是其中一個，這裡釋迦佛拿我們娑婆世界作例證，西方極樂世界的菩薩，證了無生法忍，不是要回來度眾生？可是我們怎麼都沒看見，有誰看見西方極樂世界的諸佛菩薩長得什麼樣子？沒有人見過，因為他們示現跟我們五濁惡世的眾生是一樣的，但是他是不現的，他不受惡趣的果報。

民國以來，有一個提倡淨土宗的法師印光大師，大家公推他為淨土宗第十三代祖師，他在生的時候，就有人說他是大勢至菩薩再來，因為他在上海打佛七時，有一個人作夢，夢見有人告訴他，說大勢至菩薩在上海大轉法輪，你不趕快去上海親近大勢至菩薩！這個夢不簡單，他平常也沒有作過這樣的夢，也沒有念過大勢至菩薩，為何作這個夢？這非得趕快到上海去找大勢至菩薩，到了上海，轟動了全上海，印光大師由蘇州到了上海，打佛七，講開示，

那個人就是印光法師，決定是大勢至菩薩再來，但是他不現和我們一樣，也是一位平常的和尚。

己六、彰彼土生者，能興供養

佛語阿難：彼國菩薩，承佛威神，一食之頃，往詣十方無量世界，恭敬供養諸佛世尊。隨心所念，華香、伎樂、衣蓋、幢幡，無數無量供養之具，自然化生，應念即至。珍妙殊特，非世所有。輒以奉散諸佛，及諸菩薩聲聞之眾。在虛空中化成華蓋，光色豔燦，香氣普熏。其華周圓四百里者，如是轉倍，乃覆三千大千世界，隨其前後，以次化沒。其諸菩薩，僉然欣悅。於虛空中，共奏天樂，以微妙音，歌歎佛德，聽受經法，歡喜無量。供養佛已，未食之前，忽然輕舉，還其本國。

第六段「佛語阿難：彼國菩薩，承佛威神」，生到西方極樂世界的菩薩，他承受阿彌陀佛的威德神通的加被，他的神通就不可思議了。「一食之頃」，就是吃一頓飯的時間。「往詣十方無量世界，恭敬供養諸佛世尊。」要想成佛的人需要福慧雙修，前面已經講過，一方面修福，一方面修慧，偏修了就出毛病，你要修福修慧，福要到哪裡修呢？就是供養三寶，你供養一尊佛，有一尊佛的福報，如果你供養無量佛，不是有無量的福報嗎？供養這麼多的佛，還得有這麼多的供養品，有這麼多的供養品，也還得有這麼多的福報，你沒有這麼多的福報，要辦這麼多的供養品，你也辦不來。所以生到西方極樂世界的菩薩，要把福報培足很容易，因為阿彌陀佛加被你，加被你的神通不可思議，一頓飯的時間，就能供養十方無量諸佛，供養十方無量諸佛需要供養品，「隨心所念」，只要你心一動念，供養品就來了。「華香、伎樂」，花供養、香供養、音樂供養。「衣蓋、幢幡」，衣服供養，「蓋」是寶蓋，幢幡供養，「無數無量供養之具」，其他的供養物品，你只要隨心動念，就很容易得到了。「自然化生，應念即至。」前面講過了，八地菩薩很容易在虛空拿東西，前面提過，你手裡想要什麼，就能變化得到什麼，應念化生，隨念而

至。「珍妙殊特」，那些供養品都是最珍貴、最要妙的特殊的供養品。「非世所有」，不是人間所能擁有的。「輒以奉散諸佛，及諸菩薩聲聞之眾。」供佛及僧，到每一世界供養那個世界的佛菩薩及聲聞之眾，你供養過無量世界的佛菩薩及聲聞之眾，那你不是就得到無量的福報嗎？這些去送供養的菩薩，不是單單一尊或二尊，而是很多尊菩薩，送的供養又這麼多，拿這些供養具，供到什麼地方去呢？「在虛空中化成華蓋」，供到虛空中，在虛空中化成一個華蓋，無論任何供養品，在虛空中結成一個華蓋，不單是花供養、香供養、衣供養，通通把它變化成一個華蓋。「光色豔燦」，光明顏色都很好看，「豔燦」，就是光明大，顏色很閃爍，並且「香氣普熏」。這華蓋有多大呢？「其華周圓四百里者」，就是有十由旬那麼大。「如是轉倍」，不是只有四百里，「轉倍」，還有八百里、一千六百里的，「乃覆三千大千世界」，就是一個供養品華蓋，把一個佛土的三千大千世界都給蓋住了。「隨其前後，以次化沒。」你這一位菩薩的供養品，就把這一個佛土的三千大千世界都給蓋住了。那第二位菩薩要怎麼供養呢？「隨其前後」，第二個菩薩要供養的時候，前面的供養品自然就沒有了，這都是不可思議的境界。「以次化沒」，譬如說我們這裡前面的菩薩燒香，後面的菩薩也要上香，頭一個菩薩插了花，第二個菩薩又來獻花，就只得把前面的花拔起來，才能插上第二枝花，我們這裡就沒有那麼自然了。但西方極樂世界的菩薩有神通妙用，「以次化沒」，供養品自然就沒有了。

「其諸菩薩，僉然欣悅。」能夠圓滿供養諸佛的願，那心有多歡喜啊！「於虛空中，共奏天樂」，再以音樂供養，「天樂」，是指自然音樂。「以微妙音，歌歎佛德。」吹音樂，再唱讚詞，來讚歎佛的功德。「聽受經法」，供養完又唱了讚詞，再來聽佛講經說法。「歡喜無量」，聽了以後歡喜無量。前面歡喜是滿了供佛的願，這裡的歡喜是得到法樂，聽佛說法的歡喜。「供養佛已，未食之前，忽然輕舉，還其本國。」早晨起來供養十方諸佛，沒有

一尊沒供養到，尙未吃飯之前，「輕舉」，很輕妙的又返身回國了，回到西方極樂世界來，尙未到吃中飯的時間。

這一段經文就是西方極樂世界的菩薩，他如何能得到一生補處，不但壽命長遠，又能修福修慧，能修得那麼多，所以成就得快。西方極樂世界都是一生補處，他不是憑空就得到一生補處，也是修來的。不過他比我們在娑婆世界修行，要來得容易多了，因為他生到西方極樂世界，阿彌陀佛加被他，神通妙用不可思議，他能以一頓飯的時間，去供養無量諸佛及無量的聲聞菩薩，用的供具隨心所至，這樣修福就修大了，供養完畢，又讚歎了，再聽佛說法。我們現在想要學佛法，你得親近名師或善知識，這一位名師或善知識，他為你講的佛法好，你就得益的多。我們這個地方名師或善知識，他不現的是個凡夫，你要是親近一尊佛跟你講佛法，那你的智慧不是來得很快嗎？一尊佛跟你講佛法，你得智慧會得了很多，那無量諸佛跟你說法，你得的智慧不是無量嗎？這就求福無量，求慧亦無量，福慧雙修，結果福慧圓滿，怎麼不會一生補處呢？就等著成佛了。這些話都是講給我們聽的，生到西方極樂世界以後，再修福修慧多容易啊！現在就得福慧雙修，現在我們佛弟子，各有所偏，歡喜修福的人，不歡喜修慧；歡喜修慧的人，不歡喜修福。為什麼要福慧雙修呢？「福是慧之資，慧是福之導。」要把這兩句註解記清楚，你就可以一生得到受用。「福是慧之資」，「資」是幫助的意思，為什麼要修福報呢？福報是智慧的資助，它能幫助你修慧，換句話說，你若沒有福報，根本求不到智慧，要想求智慧，必須要有福報，福是慧的資助，那麼我們修福就好了嘛！不修慧又偏錯了。「慧是福之導」，導是引導，你修福修錯了，外道不也修福嗎？修供養嗎？供養他的天尊、上帝啊！他不也是在供養嗎？你要曉得，他沒有智慧，求福反而求到一些罪過，像我們本省大拜拜，要殺豬，殺了很多的生命，為何這樣做？為了求福，沒有智慧，求些罪過。「慧是福之導」，導是引導，要有智慧，才能引導你的福，走到涅槃大道去，所以不可以偏廢一邊。這些是勸我們佛弟子的，大家都要注意，有些人歡喜燒香、獻花，歡喜上供

養，聽經不歡喜，看經、研究經更不歡喜；有些人歡喜研究經典，一天到晚研究，叫他燒香、獻花，他不肯，這都偏了。要福慧雙修，要記住「福是慧之資，慧是福之導。」不可偏廢到一邊。

己七、彰彼生者，聞法不絕

佛語阿難：無量壽佛，爲諸聲聞菩薩天人頒宣法時，都悉集會七寶講堂，廣宣道教，演暢妙法，莫不歡喜，心解得道。即時四方自然風起，吹七寶樹，出五音聲。無量妙華，隨風四散，自然供養，如是不絕。一切諸天，皆贖天上百千華香，萬種伎樂，供養其佛，及諸菩薩聲聞之眾。普散華香，奏諸音樂。前後來往，更相關避。當斯之時，熙怡快樂，不可勝言。

「佛語阿難：無量壽佛，爲諸聲聞菩薩天人頒宣法時，都悉集會七寶講堂」，「頒」是尊敬的意思，就是佛在宣揚佛法的時候，尊敬佛叫做「頒宣」，好像賞賜我們法音一樣，大家都集合到七寶講堂這裡來。西方極樂世界的聲聞、菩薩、天人無數，那講堂大到無邊際，這都是不可思議的境界。「廣宣道教」，廣宣佛道之教。「演暢妙法」，演說暢達不可思議的妙法。「莫不歡喜，心解得道。」聽阿彌陀佛說法的人，都得到了法喜。爲什麼得到法喜？心裡解悟，這個解字念「ㄒ一ㄝˇ」，他一聽就解悟了，一解悟就能得了佛道，所以大家當時都得到法喜與法樂。聽了法，得到了法喜與法樂，就想供養，與前面第六段一樣，第六段是到達他方佛的世界，先獻供養後聽法。在極樂世界是先聽法，而後供養。「即時四方自然風起，吹七寶樹，出五音聲。」這些聽法的聲聞、菩薩，要獻供養，先獻音樂的供養，心裡一動念，外面就起風，起了風就吹七寶樹，七寶樹吹奏出來音樂的聲音，就是奏出來宮、商、角、徵、羽五種音樂的聲音，再獻花供養。「無量妙華，隨風四散，自然供養，如是不絕。」音樂的供養，天花的供養，不斷絕的供養，這是說西方極樂世界，在講堂的大眾，除了聲聞、菩薩外，還有天眾與人眾。「一切諸天，

皆賈天上百千華香」，「賈」就是帶來、拿來，百千種的花與香。「萬種伎樂」，就是萬種音樂，來「供養其佛」，供養無量壽佛，「及諸菩薩聲聞之眾。」以及供養那些菩薩、聲聞、僧眾。「普散華香，奏諸音樂。」散花、散香、演奏音樂來供養。「前後來往，更相開避。」天人多了，前面來了一陣送供養的天人，後面跟著又來一陣，前面先來的「更相開避」，前面的讓開避開，讓後面的天人供養，第二陣供養完了，第三陣又來了，前面第二陣又再讓開。「當斯之時」，當送供養的時候，「熙怡快樂，不可勝言。」「熙怡」，就是來來往往不斷送供養的這些人，大家都感覺非常快樂，怎樣快樂呢？無法用言語來形容的。

己八、彰彼菩薩，行德圓備（分二）庚一、初中先別 庚二、總以結歎

庚一、初中先別（分七）辛一、行修離過 辛二、成德圓備 辛三、行修具足 辛四、成德殊勝

辛五、行修增進 辛六、諸力具足 辛七、通就諸德，總歎顯勝

辛一、行修離過

佛語阿難：生彼佛國諸菩薩等，所可講說，常宣正法。隨順智慧，無違無失。於其國土所有萬物，無我所心，無染著心。去來進止，情無所係。隨意自在，無所適莫。無彼無我，無競無訟。於諸眾生，得大慈悲饒益之心。柔口調伏，無忿恨心。離蓋清淨，無厭怠心。等心、勝心、深心、定心，愛法、樂法、喜法之心。滅諸煩惱，離惡趣心。究竟一切菩薩所行，

第八段講西方極樂世界的人，所有的行門、功德通通圓滿成就。「佛語阿難：生彼佛國諸菩薩等，所可講說，常宣正法。」前面是聽佛說法及學佛說法之後，學會了，現在自己就得弘法，為什麼呢？發願生西方，就是學講經說法，要度眾生就得說法，所以在西方極樂世界，得先練習練習，聽了阿彌陀佛說法，都學會了，就在西方極樂世

界講經。在諸佛面前求得智慧，又在阿彌陀佛前求得智慧了，講經說法，「隨順智慧」講，「無違無失」，「違」是違背了正法，「失」是錯失了正法。說的法不會違背正法，也不會有所錯失。爲什麼？因爲他是隨順智慧講的。像我們現在學講經說法，也要「隨順智慧」，講到「無違無失」。我們一個博地凡夫，哪來的智慧呢？依著聖言量解說，聖言就是佛及菩薩說的話，聖者言語爲量，「量」就是標準，依佛經上佛及菩薩所說的作標準，我們來解釋，就能做到無違無失。佛經上說的話，有的時候看不懂，就要看古時候祖師大德們的註解。我常常跟小法師講，你現在先學看註解，老法師能給你講幾部經呢？你學會看註解，才能當法師。老法師告訴都會告訴你，講哪一部經，要看哪一部註解，我們學老法師就得到這個利益。譬如你學講金剛經，我們在大陸上，老法師就告訴我們依著金剛經心印疏的註解講，不然，你看卅字續藏，光金剛經的註解就有一百多種，你要看到什麼時候，才學會講金剛經？而且各講各的話，你要如何講呢！有的註解講到外道去了，你講錯了怎麼辦？老法師會指導你，講哪一部經，你看哪一部註解，這樣叫「隨順智慧，無違無失。」不要粗心大意。這是講西方極樂世界的菩薩，有智慧能講經，再講他在西方極樂世界修行的功夫，他的行門成就了。

「於其國土所有萬物，無我所心，無染著心。」西方極樂世界的萬物，都是七寶莊嚴出來的，那些菩薩沒有想：哪一個東西是我所有的。我們所有的煩惱，都是從我所有的心引起的。這個我所有，就是貪心，這樣東西我要貪過來，那樣東西我要貪過來，這就起貪心。貪不到就起瞋恨心，一天到晚動貪、瞋、癡的念頭，生了煩惱才造業，造了業才受苦。生到西方極樂世界的菩薩沒有貪心，見了七寶莊嚴，這樣好的境界，他沒有想到哪一樣是我所有的，沒有我所有的心。「無染著心」，七寶莊嚴儘管好，儘管好看，沒有一點染著心。「去來進止，情無所係。」就是行、住、坐、臥都有他們的威儀，決不會動貪欲之情，而繫念哪一個物品上。「隨意自在，無所適莫。」這裡「適」

字念「勿一ノ」，隨意自在，沒有對於哪一個東西起偏愛心，對哪一個東西起不愛的心，「適」就是偏愛，「莫」就是不愛。對於眾生，我說法眾生來聽，我沒有對哪一個眾生偏厚，對哪一個眾生偏薄，都沒有，沒有貪欲之心，就不會動忿恨之心。「無彼無我，無競無訟。」沒有你、沒有我，不起人我的知見，就不會和人家競爭。「訟」就是爭訟。

「於諸眾生，得大慈悲饒益之心。」對一切眾生平等，大慈大悲，有平等、慈悲、饒益的心，多多的利益眾生。「柔潤調伏，無忿恨心。」人要有柔潤調伏這種心，就非常柔順，不會動瞋恨心。「離蓋清淨」，這個「蓋」不作寶蓋講，而是前面講過的五種蓋：貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、悼悔蓋、疑法蓋。這五種蓋都遠離，所以他自性清淨。「無厭怠心」，沒有厭煩懈怠之心。「等心，勝心，深心，定心。」那麼他是什麼心呢？平等心，勝妙心，深心，定心。按大乘起信論講，「深心」就是要住一切諸善法的心，歡喜做善功德的深心。「定心」就是禪定心。「愛法、樂法、喜法之心。」你的心所歡喜的、所好樂的，就是佛法，你愛佛法，好樂佛法，歡喜佛法的心。「滅諸煩惱，離惡趣心。」把一切煩惱都讓它遠離，把它滅除掉，自然而然就離開了惡趣。「究竟一切菩薩所行，具足成就無量功德。」按文法應該把這兩句念在一起，但是這裡「究竟一切菩薩所行」，是總結上文，「具足成就無量功德」是總標下文。

辛二、成德圓備

具足成就無量功德。得深禪定，諸通明慧，遊志七覺，修心佛法。肉眼清徹，塵不分了。天眼通達，無量無限。法眼觀察，究竟諸道。慧眼見真，能度彼岸。佛眼具足，覺了法性。以無礙智，為人演說。

西方極樂世界的菩薩，「具足成就無量功德」，都是什麼樣的功德呢？下面就別明，分別說明。「得深禪定」，

得到甚深的禪定。「諸通明慧」，「諸通」就是六種神通，「明」就是三明，一切智慧都得到了。「遊志七覺」，「遊」是遊行，心裡的志願，遊行在七覺境界之中。我們的心是遊行在貪、瞋、癡的境界，西方極樂世界菩薩的心念，念來念去，都在七覺之中。七覺又叫做七覺支，就是阿彌陀經的七菩提分，第一、擇法覺，「覺」就是覺察、覺悟的意思，你要修行的話，你現在要揀擇佛法。首先你要揀擇真偽，「偽」就是外道，假的佛法，「真」就是真的佛法，你學佛不可以學到外道上去，揀擇了真的佛法，再來揀擇要應機，哪一個法門應自己的機，這叫擇法覺。第二、精進覺，擇法擇好了，就應該勇猛精進了。第三、喜覺，你精進才能得到法喜。第四、輕安覺，身輕心安，就得到真正的法樂。第五、念覺，「念」即是念定、慧平等，不要偏定或偏慧。第六、定覺，這裡的「定」不是偏於定，而是定、慧均等的定。第七、捨覺，捨除一切世間法，連佛法也不著相，也要捨。這七個覺就叫做七菩提分，也叫七覺支。再看經文，「遊志七覺，修心佛法。」佛法是在自己心裡，要修自己心的佛法，也就是上面所提七覺支一樣，覺自己的心，你就覺悟了。

下面再講五眼圓明。第一、肉眼，「肉眼清徹」，肉眼非常的清澈，與平常的肉眼不同，「塵不分了」，「塵」就是無，無不分明明了。第二、天眼，「天眼通達，無量無限。」第三、法眼，按深淺來講，第三應該是慧眼，第四才法眼。「法眼觀察，究竟諸道。」「法眼」是菩薩的眼，能究竟諸道。「慧眼見真，能度彼岸。」慧眼是聲聞的眼，能見到真空，能夠度到彼岸。第五、佛眼，「佛眼具足，覺了法性。」覺了一切諸法的本性，這五眼圓明之後，能「以無礙智，為人演說。」你得了無礙的智慧了，要利益眾生。前面五眼圓明，就是上求佛道之後，你要下化眾生，要如何下化眾生？要以無礙的智慧，常常為人演說佛法。這個地方有一個疑問，就是成了佛，才五眼圓明，西方極樂世界的菩薩，他如何具足佛的眼呢？因為他們都是一生補處的菩薩，佛的智慧與功德，他們通通圓滿了，

所以佛的眼他們也一樣圓滿了，只等著因緣成熟，來示現成佛了，實際本來已經是個佛。

辛三、行修具足

等觀三界，空無所有。志求佛法，具諸辯才。除滅眾生煩惱之患。從如來生，解法如如。善知集滅音聲方便。不欣世語，樂在正論。修諸善本，志崇佛道。知一切法，皆悉寂滅。生身煩惱，二餘俱盡。聞甚深法，心不疑懼。常能修行其大悲者。深遠微妙，靡不覆載。

「等觀三界，空無所有。」這些菩薩都照見了我空法空，平等的觀察三界，一切皆空叫「空無所有」，「志求佛法，具諸辯才。除滅眾生煩惱之患。」要是常聽佛法的人這個文很通順，要是不常聽的好像很矛盾，菩薩既然都觀察到三界空無所有了，就沒有事情了嘛！他何必再去立個志願求佛法，還要求得辯才，還要滅除眾生煩惱之患呢？這就是菩薩的發心和二乘人不同，二乘人看見空無所有，自己就去了生死了。菩薩看見空無所有，是他自己的功夫用到了照見五蘊皆空，空無所有了，照見了我空、法空，才空無所有。但是三界以內的苦惱眾生，他們一點都沒有空。這些菩薩看見這些眾生在那裡受苦，明明是空的，他們空不了，這才發起菩提心，要志求佛法，要求辯才，要拔除眾生煩惱之患。「從如來生，解法如如。」這個解念「ㄊ一ㄝˋ」，作開悟講，解這個法，是如如之法。一切法不出「理」「智」二法，能觀之智與所觀之理。所觀之理，是真如實相之妙理，是如如不動之理；能觀之智，也是如如不動的智慧。所以「如如」兩個字連在一起，上面的「如」字是「如智」，下面的「如」字是「如理」，合起來叫「如如」，以如如智，契如如理。契者合也，他解悟了一切法，皆是如如不動的，他怎麼解悟的呢？是無量壽佛教的，「從如來生」，從無量壽如來口中生出來的。所以菩薩稱為佛子，是佛的兒子，怎麼稱為佛的兒子？他是從如來生的，從如來口中生出來的，這就是歸功於如來。「善知集滅音聲方便」，「善」就是最容易了知，了

知「苦、集、滅、道」之法，說「苦」就有個「集」，說「滅」就有個「道」，苦集滅道之法，他善能了知，就要給眾生說法，說苦集滅道的音聲。苦集滅道的音聲向眾生說，還不容易了解，就要權巧方便。這些菩薩善知這些權巧方便，不但善說苦集滅道之法，還會權巧方便。「不欣世語，樂在正論。」「欣」就是歡喜，不歡喜世間的語言，包括世間一切的學問，都不歡喜，專好「樂在正論」，就是佛的言論。前面他在求解，這再講修行，「修諸善本，志崇佛道。」他立志發願就是尊崇佛道。「知一切法，皆悉寂滅。」這是由上面「等觀三界，空無所有。」來的，他要度一切眾生，他知道三界空無所有，可是眾生不知道，所以菩薩要來度眾生，他雖然自己在「修諸善本，志崇佛道。」他知道一切法，「皆悉寂滅」。就是一切法，本來不生不滅，如如不動的境界，就是「寂滅」的境界。「生身煩惱，二餘俱盡。」「生身」是個苦果，「煩惱」是個苦因，這兩個法都斷盡了，沒有所餘，苦因與苦果兩個法，連餘習都斷盡了，叫「二餘俱盡」。「聞甚深法，心不疑懼。」「深法」也就是二空之法、三空之法，聞到我空，聞到法空，「心不疑懼」，乃至於聞到我空、法空的二空也空，三空的道理，心不疑懼。這就是金剛經上所說的，不驚、不怖、不畏。「常能修行其大悲者」，要發大悲心，「深遠微妙」，深遠微妙之法要自己學會，要來普度眾生，「靡不覆載」，如同天地覆載眾生，天地是遍覆一切眾生，菩薩發大慈悲心，就像天地覆載眾生一樣，無不覆載。

辛四、成德殊勝

究竟一乘，至於彼岸。決斷疑網，慧由心出。於佛教法，該羅無外。智慧如大海，三昧如山王。慧光明淨，超踰日月。清白之法，具足圓滿。猶如雪山，照諸功德等一淨故。猶如大地，淨穢好惡無異心故。猶如淨水，洗除塵勞諸垢染故。猶如火王，燒滅一切煩惱薪故。猶如大風，行諸世界無障礙故。猶如虛空，於一切有無所著故。猶如蓮華，

於諸世間無染汙故。猶如大乘，運載群萌出生死故。猶如重雲，震大法雷覺未覺故。猶如大雨，雨甘露法潤眾生故。如金剛山，眾魔外道不能動故。如梵天王，於諸善法最上首故。如尼拘類樹，普覆一切故。如優曇鉢華，希有難遇故。如金翅鳥，威伏外道故。如眾遊禽，無所藏積故。猶如牛王，無能勝故。猶如象王，善調伏故。如師子王，無所畏故。曠若虛空，大慈等故。

「究竟一乘，至於彼岸。」菩薩度眾生也是向佛學的，要說一乘法，眾生不容易了解，所以先說「苦、集、滅、道」，說二乘法，再說權教大乘，說三乘法，目的究竟還是在一乘法，一乘佛道之法，一定要學到究竟一乘之法，才能達到涅槃的彼岸。所以法華經上說：「唯有一乘法，無二亦無三。」二乘、三乘法都是權巧方便，一乘法才是真實的佛法，才能達到涅槃的彼岸。「決斷疑網，慧由心出。於佛教法，該羅無外。」「決斷疑網」，「疑」是「貪、瞋、癡、慢、『疑』」五種根本煩惱之一，對於佛法生起種種疑惑，相互交織像網子一樣。現在這些菩薩能夠決定斷除這些疑網，那就大徹大悟，開了智慧。「慧由心出」，對著前面「從如來生」那裡來的，前面悟到佛法已經悟到如如智、如如理了，知道妙法是佛教的，從佛口生。現在再進一步，才知道佛法不是佛教給我的，是我心裡本具的，由我自己心裡流出來的，於是我的真心，大而無外，包羅一切佛法，「於佛教法，該羅無外。」「該羅」，該是該攝，羅是蒐羅，一切佛法都在我心裡。

「智慧如大海，三昧如山王。」菩薩修慧，要定慧均等。前面講七覺支裡面，有一個念覺支，就是念定慧均等，不能偏於慧，也不能偏於定。菩薩用功用到這個地方，他們知道不能偏於慧，也不能偏於定，定慧要均等，由定慧均等再合成定慧一如。這時候用功用到了極處，說一個譬喻，智慧像大海一樣，甚深廣大。「三昧」，就是禪定，中國話叫正定。禪定有如「山王」，巍巍不動，大海和山王這兩個譬喻，是個總譬喻，下面分別還有十九個譬喻。

「慧光明淨，超踰日月。」智慧光明的清淨，「踰」就是過，超過了日月之光。「清白之法，具足圓滿。」就是佛法都具足，都圓滿了。這還是讚歎「智慧」及「三昧」，下面「猶如」有十九個比喻：

「猶如雪山，照諸功德等一淨故。」證得定慧一如之法，像雪山一樣，雪山滿山都是雪，照諸功德等於一個淨，雪山完全是清淨之雪。「猶如大地，淨穢好惡無異心故。」菩薩的心像大地一樣，大地面對一切眾生，一切萬物都能荷載起來，但是它沒有分別心，不管是清淨、污穢，是好、是惡，大地沒有分別心，菩薩對一切眾生也是這樣，等於大地。「猶如淨水，洗除塵勞諸垢染故。」菩薩說法等於清淨的水，可以洗除一切眾生的塵勞污垢。「猶如火王，燒滅一切煩惱薪故。」「火王」是讚歎之詞，「燒滅一切煩惱薪故」，菩薩說法能斷除眾生的煩惱，煩惱等於「薪」，「薪」就是柴燒，佛說法的智慧像火，把眾生煩惱的心燒掉。「猶如大風，行諸世界無障礙故。」風行在這世界沒有障礙，菩薩在世界上度化眾生，也是無障無礙。「猶如虛空，於一切有無所著故。」於一切有為法，皆無所著，等於虛空一樣，菩薩也是這樣，天天度眾生，結果一無所著。「猶如蓮華，於諸世間無染汙故。」菩薩在世間度眾生，不被眾生所染汙，等於蓮花出汙泥而不染一樣。「猶如大乘，運載群萌出生死故。」「猶如大乘」，就等於一部大車子，「運載群萌」，就是運載眾生，出生死故。「猶如重雲，震大法雷覺未覺故。」「重雲」就是很厚的雲彩。有很厚的雲層就要打雷了，菩薩是「震大法雷覺未覺」，上面的「覺」是菩薩，下面「未覺」就是眾生，以先覺覺後覺，就是覺其未覺。「猶如大雨，雨甘露法潤眾生故。」菩薩說法，等於甘露法水一樣，潤澤一切眾生。「如金剛山，眾魔外道不能動故。」菩薩弘法利生，有眾魔外道要來擾亂，菩薩巍巍不動，像金剛山一樣，不為眾魔外道所動。「如梵天王，於諸善法最上首故。」大梵天王在世界上是最大的天王，於諸善法最上首故，菩薩說法也是如此。「如尼拘類樹，普覆一切故。」尼拘類樹在中國沒有，印度有此樹，譯成中國話叫縱廣樹，縱是

高，這種樹長了三丈高，才會長出樹枝，樹幹高大無比，縱者，高大無比；廣者，樹葉能遍覆大地那麼大。比如菩薩說法，普覆一切眾生，像尼拘類樹一樣。「如優曇鉢華，希有難遇故。」前面講過，「優曇鉢華」叫靈瑞華，三千年才開一次，你不容易遇到，菩薩說法是發長遠心，是常常在說法，但是你因緣不夠遇不到，遇到了你不要錯過機會。「如金翅鳥，威伏外道故。」猶如「金翅鳥」，能夠威伏一切外道。「如眾遊禽，無所藏積故。」有一種遊鳥，飛來飛去自己沒有鳥窩，牠沒有積藏，菩薩遊行教化沒有積藏，不會有什麼佛法還留一點，有什麼佛法通通教給眾生。「猶如牛王，無能勝故。猶如象王，善調伏故。如師子王，無所畏故。」「猶如牛王」，沒有人能勝過牠的。「猶如象王」，能善調伏。又等於獅子王，無所畏懼。到這裡一共十九個比喻。「曠若虛空，大慈等故。」「曠」是曠達，等於虛空，菩薩的大慈心平等，如同虛空一樣。

辛五、行修增進

摧滅嫉心，不忌勝故。專樂求法，心無厭足。常欲廣說，志無疲倦。擊法鼓，建法幢，曜慧日，除癡闇。修六和敬，常行法施。志勇精進，心不退弱。為世燈明，最勝福田。常為師導，等無憎愛。唯樂正道，無餘欣戚。拔諸欲刺，以安群生。功慧殊勝，莫不尊敬。滅三垢障，遊諸神通。

「摧滅嫉心，不忌勝故。」這裡不是譬喻，這是直接說菩薩的功德。「摧滅嫉心」，菩薩沒有嫉妒心，他為什麼把嫉忌心摧滅了呢？他不會嫉妒超勝過他的人，他看見超勝他的人心生歡喜，他隨喜功德，絕不嫉妒超勝他的人，所以他沒有嫉妒的心。我一再向各位講菩薩的功德，叫我們參學的，嫉妒心很難把它降伏，因為我們凡夫有個我，有我知我見就容易執著，只怕別人超過我，見了別人講經說法比我好，心裡就受不了；見了別人比自己修行用功，也受不了，這樣起了嫉妒心。要發隨喜功德心，他講經說法是功德，我要隨喜；他修行用功是功德，我要隨喜。要

常常發隨喜功德心，就把嫉妒心降伏住了，進一步就把它摧破了。「專樂求法，心無厭足。常欲廣說，志無疲倦。」這兩句就是自利、利他，把前面的功德結束一下，總結起來，菩薩的心，是自利、利他的心，求自利求佛法，專意好樂求佛法，心無厭足，不到成佛不停止，沒有厭足之心。因為菩薩上求佛道，就要下化眾生，一方面求佛法，一方面說給眾生聽。「常欲廣說」，要多說，「志無疲倦」，心裡的志願，從來沒有疲倦之想。「擊法鼓，建法幢，曜慧日，除癡闇。」前面三句是菩薩說法，「擊法鼓，建法幢，曜慧日」，放出來智慧光明，後面「除癡闇」，是利益眾生，要除眾生的愚癡黑暗。「修六和敬，常行法施。」這是要尊敬六和僧，你是一個菩薩，你要說法利益眾生，要是菩薩多了，利益的眾生不是更多嗎？這是由前面「摧滅嫉心」來的，希望大眾僧都能講經說法，利益眾生。對於大眾僧，要行六和的恭敬。梵語「僧伽」，中國話叫和合眾，和合眾有六種和合，叫身、口、意、戒、見、利。六和敬有六種：第一、身和同住，出家人就是身體要和，才能同住在一個道場。第二、口和無諍，除了講經說法以外不起爭論。第三、意和同悅，身和口和了，意和，心裡面要歡喜，身口意三法都是和合的。第四、戒和同修，就是大家授的戒，比丘戒、菩薩戒都是一樣的。第五、見和同解，就是大家都是修大乘佛法的見解相同。第六、利和同均，就是見的利養大家都是相均的。這叫戒、見、利三和，加上身、口、意三和共六和，叫六和僧。這一句就是要修六和敬，我自己盡我的責任，我對於大眾僧要行六和的恭敬，用現在的名詞，叫精誠團結。你一個人弘法利益眾生，要是大眾的和合僧都團結在一起，都來宏揚佛法，眾生不是得到更多的利益嗎？所以常修六和敬，就是常行法布施。「志勇精進，心不退弱。」你要常行法布施，難得發這個心，但是你要曉得娑婆世界是五濁惡世，你發心宏揚佛法利益眾生，就要出魔境，所謂「道高一尺，魔高一丈。」你遇見一點不順心的境界，魔境現前，哎啊！我還是自己住茅蓬修行去吧！這樣你就退弱了，要勇猛精進，心不退弱，要戰勝魔境。「為世燈明，最勝福田。」要發

願給眾生作照黑暗的光明，要發願給眾生種福田。眾生沒有智慧，我給他智慧；眾生沒有福，我給他培福。給他智慧，等於給他「燈明」；給他培福，等於給他種「福田」。「常為師導，等無憎愛。」我發願常為眾生導師，常為眾生說法，但是我對眾生發平等心，「等無憎愛」，沒有憎、愛兩個差別念頭。對於這個眾生討厭就憎恨，對於那個眾生喜歡就偏愛，這都是凡夫的心，不是菩薩的心，菩薩要平等無憎無愛。「唯樂正道，無餘欣戚。」菩薩的心，只有好樂佛的正道，沒有其他多餘的法，令菩薩歡欣，令菩薩憂戚的。只有一個心，就是求正道的心，前面兩句「唯樂正道，無餘欣戚。」是自利的功夫。

下面「拔諸欲刺，以安群生。」兩句是利他，我弘法利生，就是讓眾生斷除欲愛，貪欲之心，等於一根魚刺刺到眾生的心裡去，我要把那根魚刺拔除下來，令眾生得到安樂，叫「以安群生」。「功慧殊勝，莫不尊敬。」你的功德、你的智慧，皆是非常殊勝的，一切眾生對你沒有不尊敬的。你懂得這個道理，你就一定要發大願，要說法利益眾生。我們現在佛法不興盛，社會上的人見了出家人不起尊敬心。為什麼？我們沒有說法給他聽，他沒有看見你的智慧，你沒有做功德，他不曉得你有什麼好處？所以他對你不恭敬。你要多做功德，多布施智慧，功德做多了，眾生對你無不尊敬。「滅三垢障，遊諸神通。」你要利益眾生，要先把煩惱斷盡，貪、瞋、癡是「三垢」，三垢生障礙，你把三垢煩惱滅除掉，你的神通自然現前，再「遊諸神通」，自由自在的教化眾生。

辛六、諸力具足

因力、緣力、意力、願力、方便之力。常力、善力、定力、慧力，多聞之力。施戒忍辱精進禪定智慧之力。正念止觀，諸通明力。如法調伏諸眾生力。如是等力，一切具足。

「因力、緣力、意力、願力、方便之力。」以下的力很多，為何需要力呢？因為力是力用，就是菩薩的妙用，

力也是菩薩的本事。菩薩去度眾生要有度眾生的本事，菩薩去度眾生有沒有能力？下面說的就是菩薩去度眾生的本事、能力。「因力、緣力」，一切法從因緣生，菩薩也是從因緣生的，「因力」，是前生前世種的善根，這就是因的力量，因的力用。「緣力」，前生前世培了善根，遇見師教之緣，遇見善知識講佛法，因緣具足了。「意力」，是心的力量，遇到善知識在說佛法，你發心學佛沒有呢？發心了這就是「意力」。發了心，你發大願度眾生沒有呢？我發了，這就是「願力」。發了願你去度眾生還度不了，你得學權巧方便，權巧方便之力叫「方便之力」。「常力」，你發心弘法不發長遠心不行。「善力」，是最善的力。「定力、慧力」，有禪定、智慧之力。「多聞之力」，佛法要多聞，你度眾生的本事不夠，那是你聞的法太少，多聞本事就大了。上面講那麼多的力，都是在求解方面發生的能力。

下面講在修行方面發生的能力，「施戒忍辱精進禪定智慧之力。」菩薩修行就修六波羅蜜，修六度：布施度、持戒度、忍辱度、精進度、禪定度、智慧度，從六度修行生出來的能力。「正念止觀」，由正念現前，修止觀的行門，生出來的力量。「諸通明力」，你修行用功你就得了六通，得了三明，不可思議的力量。「如法調伏諸眾生力。」你見了什麼眾生，應該用什麼方法來調伏他？這叫如法調伏諸眾生的力量。「如是等力，一切具足。」求解的力量，求行的力量，解行並重，這些力量一切具足了。

辛七、通就諸德，總歎顯勝

身色相好，功德辯才，具足莊嚴，無與等者。恭敬供養無量諸佛，常為諸佛所共稱歎。究竟菩薩諸波羅蜜，修空、無相、無願三昧，不生不滅諸三昧門，遠離聲聞緣覺之地。

「身色相好，功德辯才，具足莊嚴」，身體的色相都是金色，「相好」有三十二種相，八十二種隨形好，功德

辯才一切具足莊嚴。「無與等者」，沒有哪一國的菩薩超過西方極樂世界的菩薩。「恭敬供養無量諸佛，常為諸佛所共稱歎。」前面說，西方極樂的菩薩他們都是供養十方諸佛世尊的，十方諸佛也就稱揚讚歎他們。「究竟菩薩諸波羅蜜」，前面菩薩修六度不見得修圓滿，這個時候，修六度都修到了彼岸，都圓滿了。「修空、無相、無願三昧」，前面說了好幾次了，這叫三三昧。「不生不滅諸三昧門」，修不生不滅的三昧，就是一切法本來不生，本來不滅的三昧。「遠離聲聞緣覺之地」，菩薩修行是為眾生修行的，聲聞、緣覺叫二乘，合起來叫小乘，只肯自利，不肯利益眾生，菩薩遠離聲聞緣覺之地。

庚二、總以結歎

阿難！彼諸菩薩，成就如是無量功德，我但為汝略言之耳。若廣說者，百千萬劫不能窮盡。

講到這裡，把西方極樂世界的菩薩的功德，講了一個段落，叫了一聲阿難，「阿難！彼諸菩薩，成就如是無量功德」，「彼」就是西方極樂世界，這些菩薩成就如是無量功德。「我但為汝略言之耳」，我今天講了這麼多，還是簡略說的。「若廣說者，百千萬劫不能窮盡。」若要廣說，百千萬劫也說不完他們的功德。

以上八段經文，都是在讚歎西方極樂世界菩薩行門的功德，也就是在西方極樂世界享受的諸樂。為什麼叫西方極樂世界呢？「無有眾苦，但受諸樂。」以下有三大段經文，說明我們娑婆世界所受的苦，西方極樂世界無有眾苦，對比我們娑婆世界所受的苦很多，都受什麼苦呢？受貪、瞋、癡的苦，娑婆世界為什麼要受苦呢？由苦惱生出來的。煩惱有三種根本煩惱：貪煩惱、瞋恨煩惱、愚癡煩惱。於是說了下面三大段經文，由貪心生出來的苦，由瞋恨心生出來的苦，由愚癡心生出來的苦。叫我們知道了好斷苦，斷苦就是斷貪瞋癡。講到這裡，換了一位當機者，這位當機者，就是彌勒菩薩。前面的當機者都是阿難，為什麼換當機者呢？因為釋迦牟尼佛涅槃之後，當來下生就是彌勒

尊佛，彌勒菩薩是一生補處的菩薩，因為我們娑婆世界的補處菩薩就此一尊，當來下生就是他成佛，所以就要向當來下生彌勒菩薩講，並且叫一切天人聽，好尊重釋迦如來講的法，要警覺自己斷除貪、瞋、癡，了脫眾苦。要如何斷除貪、瞋、癡，了脫眾苦？在娑婆世界修行不容易，一定要相信西方極樂世界，要發願往生，要念無量壽佛的名字，才能斷貪、瞋、癡，了脫眾苦。

戊二、勸人往生

佛告彌勒菩薩諸天人等：無量壽國，聲聞菩薩，功德智慧，不可稱說。又其國土，微妙安樂，清淨若此。何不力為善？念道之自然。著於無上下，洞達無邊際，宜各勤精進，努力自求之。必得超絕去，往生安樂國。橫截五惡道，惡道自然閉。昇道無窮極，易往而無人。其國不逆違，自然之所牽。何不棄世事？勤行求道德。可得極長生，壽樂無有極。

「佛告彌勒菩薩諸天人等」，佛告訴彌勒菩薩，也就是告訴我們娑婆世界的天眾、人眾等聽著。聽什麼呢？前面面向阿難尊者講西方無量壽佛國種種妙樂，要趕快發願往生到西方極樂世界去。「無量壽國，聲聞菩薩，功德智慧，不可稱說。」他們功德智慧太多了，「不可稱說」，要說說不完。「又其國土，微妙安樂，清淨若此。」西方極樂世界是微妙安樂，清淨若此。像我前面講的那麼好。「何不力為善？」你們這些天眾、人眾，為什麼不趕快去修持善法呢？「念道之自然」，要念往生之道，自然就可往生。因為阿彌陀佛的四十八個大願，你念他的名號就可以往生，等於自然而生一樣，西方極樂世界那些功德很顯著的。「著於無上下」，他是三根普被，不分上、中、下根，只要你發願往生就可以生去。「洞達無邊際」，你生到西方極樂世界，智慧神通都洞達無礙，沒有邊際。「宜各勤精進，努力自求之。」你們這些天眾、人眾，應當各自精進用功，努力自己求生西方。「必得超絕去，往生安樂國。」

必能超出娑婆世界斷絕生死，往生到西方安養國去。「橫截五惡道，惡道自然閉。」在娑婆世界五道輪迴，把阿修羅道分開就剩天、人、地獄、餓鬼、畜生五道，這五個道，除了三惡道外，只有兩個道：天道、人道是善道，善道是對著三惡道叫善，對著西方極樂世界它也是惡的，因為它不是純善，夾雜著惡法。所以實際上有五個惡道，這五個惡道你想超出去，要斷煩惱，像爬樓梯一樣，一步一步高上去，生到西方極樂世界去。「橫截五惡道」，把它橫的截斷了，一下子就超出五惡道了。「惡道自然閉」，五惡道自然關閉起來。「昇道無窮極」，往生西方是個超昇佛道之道，超昇佛道無窮極，一生可以成佛。「易往而無人」，釋迦牟尼佛對著彌勒菩薩、諸天人眾等歎氣！很容易能往生，一念即能往生，十念即能往生，為什麼沒有人發心呢？「其國不逆違，自然之所牽。」不是西方安樂國有什麼違逆不容易進去，那邊常開大門，歡迎我們，是我們自然之業牽繫著。你為什麼不往生西方？是你的自然之業貪、瞋、癡，無始劫來的習氣習成自然，把你牽繫著，讓你去不了。釋迦佛再勸導我們：「何不棄世事？勤行求道德。」世間事都是些虛幻不實的事，結果都是受生死輪迴之苦，你把世間事捨棄掉，你要精勤修行，求往生西方的道德吧！「可得極長生」，這裡再勸導外道，外道求長生，生到西方才是極度的長生，因為是無量壽嘛！「壽樂無有極」，不但長壽而且還受妙樂，都沒有極限。你為什麼不發心去求這個道德呢？

丁二、明娑婆界穢惡充滿，使人厭捨（分四）戊一、舉三毒煩惱之過 戊二、勸人修捨

戊三、廣舉五惡五痛五燒業苦之過，令人厭捨

戊四、勸人修捨

戊一、舉三毒煩惱之過（分三）己一、貪過 己二、瞋過 己三、痴過

己一、貪過

然世人薄俗，共認不急之事，於此劇惡極苦之中，勤身營務，以自給濟。無尊無卑，無貧無富，少長男女，共憂錢

財。有無同然，憂思適等。屏營愁苦，累念積慮。爲心走使，無有安時。有田憂田，有宅憂宅。牛馬六畜，奴婢錢財，衣食什物，復共憂之。重思累息，憂念愁怖。橫爲非常水火、盜賊、怨家、債主，焚漂劫奪，消散磨滅。憂毒恹恹，無有解時。結憤心中，不離憂惱。心堅意固，適無縱捨。或坐摧碎，身亡命終，棄捐之去，莫誰隨者。尊貴豪富，亦有斯患。憂懼萬端，勤苦若此，結眾寒熱，與痛共居。貧窮下劣，困乏常無。無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅。無牛馬六畜，奴婢錢財，衣食什物，亦憂欲有之。適有一，復少一，有是少是，思有齊等。適欲具有，便復糜散。如是憂苦，當復求索。不能時得，思想無益。身心俱勞，坐起不安。憂念相隨，勤苦若此，亦結眾寒熱，與痛共居。或時坐之，終身天命，不肯爲善，行道進德。壽終身死，當獨遠去。有所趣向，善惡之道，莫能知者。

「然世人薄俗」，然而世間的人風俗很薄。「共諍不急之事」，大家都在忙忙碌碌，叫「共諍」。爭的是衣食住，謀生活要緊，不曉得這不是太急的事，太急的事是自己生死的大事。但是世人不知道，天天忙著不急之事。「於此劇惡極苦之中」，在這個娑婆世界，你只貪圖生活，是受大的惡，受極端的苦之中。「勤身營務，以自給濟。」天天忙忙碌碌精勤都是招些苦，招些惡法。忙的結果自己吃碗飯、穿些衣服，實際在那裡受苦，在那裡造些惡業。世尊再說穿我們的習氣，第一要爭求的是錢財。「無尊無卑，無貧無富，少長男女，共憂錢財。」無論你是尊貴的人、卑賤的人，不論你是貧窮的人、富有的人，不論你是年長的人、年輕的人，不論你是男人、女人都是憂慮錢財。眾生起了貪心，貪心一起來，沒錢財的貪錢財，有錢財的也在貪錢財，叫「有無同然，憂思適等。」大家憂愁思慮貪錢的心是相等的。「屏營愁苦」，這個屏念「ㄅ一ㄥ」，「屏營」，就是自己在奔波勞碌，受憂愁苦惱。「累念積慮」，天天在打妄想，「累念」是念了再念，「積慮」是思慮了再思慮。「爲心走使」，爲妄想心所走使，妄想心就是貪心，貪心叫你怎麼做，你就怎麼做。「無有安時」，白天忙了一天，晚間睡覺也不得安寧。

「有田憂田，有宅憂宅。」奇怪！沒有田憂沒有飯吃，他有了田還憂田，沒有房子住當然要憂，他有了宅還憂宅。「牛馬六畜，奴婢錢財，衣食什物，復共憂之。」「什物」，是其他用的雜物。「復共憂之」，沒有了憂，有了也憂。「重思累息，憂念愁怖。」「重思累息」和前面「累念積慮」意思一樣，憂了再憂，思了再思，結果是憂念愁怖，天天發愁，天天恐怖，不曉得世間錢財是不堅固的東西。下面就說錢財會失掉。

「橫爲非常水火、盜賊、怨家、債主」，「橫爲」，就是憑空而來的災難，防不勝防的災難，忽然間發生水災，忽然間發生火災，忽然間遭盜賊搶了、偷了，或者被冤家、債主奪去，這叫「焚漂劫奪，消散磨滅。」「憂毒忪忪，無有解時。」本來有的東西，遭了災難沒有了，心裡的憂慮變成一種「憂毒」。「忪忪」，是形容心裡憂苦不安的樣子。「無有解時」，白天心裡在想，種了毒了，夜晚也睡不著覺，沒有解除的時候。「結憤心中，不離憂惱。」憤恨之心，結在心裡，憂惱之心，永遠離不開。「心堅意固」，誰勸也勸解不開，「適無縱捨」，已經沒有了，你就把它捨掉，他沒有這個心念，沒有放縱捨棄的念頭。前面是身外之財沒有了，遇見冤家對頭，還要你的命，命就是身內之財。「或坐摧碎」，「坐」就是遭，遭遇到摧碎，把你的身體打壞了。「身亡命終。棄捐之去，莫誰隨者。」這個時候你的身體不捨掉不行了，身體被打碎打爛了，「莫誰隨者」，這時候誰跟著去呢？你的錢財不能跟著去，家親眷屬也沒有人跟你去。「尊貴豪富，亦有斯患。」前面說，失財失命，尊貴豪富的人，都有這個災患。「憂懼萬端」，天天在那憂愁恐懼有萬端之多。「勤苦若此」，所受勤勞之苦是這樣。「結眾寒熱，與痛共居。」結聚眾寒熱，就是一年一年的結聚下來，過了幾十年，這叫「結眾寒熱」，「與痛共居」，和痛苦常常居住在一起，人生享受什麼樣的快樂呢？除了受苦，還是受苦。

經文講到我們娑婆世界爲什麼受痛苦？前面講西方極樂世界但受諸樂，他們怎麼享樂呢？第一，因爲阿彌陀

佛培的功德，培出來的極樂世界。再者，諸大菩薩大家都有一份功德，莊嚴出來的極樂世界。所以在西方極樂眾生，「無有眾苦，但受諸樂。」但是娑婆世界的眾生，為什麼受的痛苦這麼多呢？釋迦佛就再說娑婆世界的眾生受苦，苦因從何來呢？煩惱就是苦因，煩惱有三個根本煩惱：就是貪、瞋、癡。娑婆世界的眾生因為有了貪、瞋、癡三個根本煩惱的苦因，所以才遭受苦果。我們前面說了一段貪煩惱，大富大貴一樣有貪煩惱，因為他貪心不知足，有了還要有，多了還要多。接著講，貧賤的人更有貪煩惱。

「貧窮下劣」，貧窮的人，就不是富貴的人，下劣的人，就不是作大官的人，貧窮下劣的人，「困乏常無」，貧困缺乏常常無，就是衣食住常常不足。因為常常無衣食住的資生之具，他就更要貪啦！「無田亦憂欲有田」，沒有田地，天天在憂愁，「欲」是希望，希望有幾畝田。「無宅亦憂欲有宅」，連個住宅都沒有，憂愁希望有住宅可以住。「無牛馬六畜」，無「奴婢錢財」，無「衣食什物」，「什物」，就是一些用品，通通沒有。「亦憂欲有之」，天天在憂愁希望有田地、房子、牛馬、六畜、奴婢、錢財、一切用品。「適有一，復少二」，「適」作「剛」講，剛剛有了一樣，又少一樣。比如沒有田，剛買了幾畝田，還少了房子。「有是少是」，有了田還嫌少，譬如說有三畝田，他想要有六畝田。買二間房子，想再買六間房子。有「是」了，還少這個「是」。「思有齊等」，他看大富大貴的人享福，想和大富大貴的人齊等，這樣憂愁永遠沒完沒了，心中永遠不滿足。「適欲具有」，剛剛想要的東西差不多都有了，不曉得世間法是無常的，剛剛具有了，「便復糜散」，一下子遭了災難就散失，糜爛散失。

前面大富大貴的遭了水災、火災、強盜災、冤家債主的災難，一下子糜散了。糜散了不要想了，哪裡會不要想？「如是憂苦」，這憂愁再加上苦惱，以前的憂愁苦惱是患得，現在是患失，丟掉了還想再得到，憂愁苦惱。「當復求索」，常常再去求索，還想把糜散的家財再復原。「不能時得」，哪裡讓你一想就得到，不能應時得到，「思想

無益」，你在那裡想，沒有一點好處。但是他還是要思想，於是「身心俱勞」，身體想求財，奔波勞碌，心裡一天到晚憂愁苦惱，「坐起不安」，坐著不安，起來也不安，「憂念相隨」，一天到晚就是憂愁思念跟隨著自己。「勤苦若此」，受勤苦的苦惱像這個樣子。「亦結眾寒熱」，這和前面富貴的人一樣，人活在世上數十年，每年一寒一熱，你把它結起來，過了幾十年，「與痛共居」，你沒有和快樂共居，而是跟痛苦共居。「或時坐之，終身夭命。」或者為著你求財，而喪失生命，「夭」就是短命。他在未死之前「不肯為善」，一天到晚貪財，忙忙碌碌幾十年，在活著時一點好事不肯做，也不肯「行道進德」。「壽終身死」，他的壽命終了，身體死了。「當獨遠去」，他獨自一個人走到很遠的地方去了。「有所趣向」，趣向到什麼道？「善惡之道，莫能知者。」除了聖人才知道，凡夫不知道他到哪裡去了？按因果上算，他在生苦了一輩子，死了一定墜三惡道，還去受苦。怎麼知道他一定墜三惡道呢？因為他「不肯為善」，也不肯「行道進德」。在生盡做些惡事，不墜三惡道到哪裡去？

要是對佛教不了解的人，聽到會起反感，說這也不用貪，那也不用貪，田產、住宅都不要貪，衣食也不要貪，那不用活了啊！他這樣問有道理，佛教的弟子有出家弟子，有在家弟子，四眾弟子都是凡夫，通通離不開衣食住，並不是叫你不要生存。在家弟子未出家，什麼事情都可以做，做生意、做買賣、種田、耕地都可以。但是有在家弟子的戒律，就是不可以殺害眾生，授在家菩薩戒的不可以賣酒，什麼事情都可以做。在戒律上講，在家弟子不許殺害眾生，不許賣酒，還不許賣油，為什麼不能賣油呢？因為印度有一種油，和我們中國吃的植物油不一樣，我們的植物油是由芝麻、黃豆、花生打出油來，而印度的油，是由一種油蟲擠出來的，因此會傷害許多生命，所以印度佛教弟子不可以賣油。在家弟子需要生活，出家弟子也需要生活，出家還是凡夫，離不開衣食住，還會生病，釋迦佛對出家弟子的生活訂有規定，衣服、飲食、臥具、醫藥這四樣不能捨。出家人不穿衣服不行，你不可以穿在家人的

衣服。出家人要吃飯，不吃飯不能修行。不睡覺不行，你今天不睡覺，明天精神就不好，怎麼能用功呢？睡覺需要有房間、臥具、被單。出家人生病同樣要看醫生吃藥，這四種東西是資生之具，資養生命的東西，出家人要活下去啊！那麼跟這段經文說的有什麼不對呢？這段經文說，富貴的人不許貪欲，貧窮的人也不許貪欲，那麼你們佛弟子還是有貪欲，這個見解是抬槓，不是來講理的。前面講無量壽佛出家修行如何下手？第一少欲，第二知足。法藏比丘出家也是個凡夫，他也要生活，要少欲，少欲了還要知足，佛的四眾弟子都受這種開導，少欲就不要起貪心，順著因緣活下去，因緣不太好的時候，受點艱難痛苦，心裡安定下來，要知足，吃點苦不要緊，這樣你就不動貪欲心，不動貪欲心則不會有這種煩惱，不會晝夜六時，一天到晚憂愁，要想發財。佛遺教經上說得更清楚：「知足之人，雖卧地上，猶爲安樂；不知足者，雖處天上，亦不稱意。」能夠知足的人，住在地上亦感到快樂；不知足的人，住天上亦不會感到快樂，這就是知足用功。

再看著經文，下面就講瞋煩惱，瞋就是發怒、發脾氣，動瞋恨。

己二、瞋過

世間人民，父子兄弟，夫婦家室，中外親屬，當相敬愛，無相憎嫉。有無相通，無得貪惜，言色常和，莫相違戾。或時心諍，有所恚怒。今世恨意，微相憎嫉，後世轉劇，至成大怨。所以者何？世間之事，更相患害。雖不即時，應急相破。然含毒畜怒，結憤精神，自然剋識，不得相離。皆當對生，更相報復。人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，當行至趣苦樂之地，身自當之，無有代者。善惡變化，殃福異處，宿豫嚴待，當獨趣入，遠到他所，莫能見者。善惡自然追行所生，窈窈冥冥，別離久長，道路不同，會見無期。甚難！甚難！今得相值。何不棄眾事，各遇強健時，努力勤修善，精進願度世，可得極長生。如何不求道，安所須待，欲何樂乎？

這一段經文，就是開示在家弟子，釋迦牟尼佛教我們如何在社會上做人，你沒有出家，你是「世間人民」，有「父子兄弟，夫婦家室」，還有「中外親屬」，中外的親戚眷屬，「應相敬愛」，應當相敬相愛，「無相憎嫉」，「憎」是憎惡，看不順眼的，你就憎惡他、討厭他；人家比你高明，你就嫉妒他，這兩個心最要不得。有了這兩個心你就起了瞋恨心，瞋恨心怎麼起的呢？由嫉妒引起來的，你相敬相愛，怎麼會起憎惡嫉妒呢？「有無相通」，一個家的人有無相通，就是家外的親戚，有時候一個親戚周轉不來，我們還可以過得去，給他幫幫忙，沒有米送米，沒有衣服送衣服，沒有錢借他幾個錢。「無得貪惜」，你不要動貪惜自己的心，愛惜錢財，一毛不拔，一文不捨。「言色常和」，要說好聽的言語，「色」就是面容、顏色要和悅。「莫相違戾」，說話不要起衝突，面容不要拉長臉。

「或時心諍，有所恚怒。」身口意三業，動了「恚怒」，口業會相罵，身業會相打。但是先起了意業，我們心裡先起了一個諍鬥的心，對方不滿你意，你就要爭論。爭論到口上就厲害了，先是動了「心諍」，「心諍」就起了憤怒，就要發脾氣，就要動怒。這個時候，你要知道心裡起了「恚怒」，你就要口裡相罵要打架了，這個時候，你就要用功了，意業不能叫它生起來，起了恚怒之心，趕快把它降伏下去。你要曉得，「今世恨意，微相憎嫉，後世轉劇，至成大怨。」今生今世你就是未動口業相罵，動身業相打，你心裡發了個脾氣，就不得了，你動了恨心了。「微相憎嫉」，你憎惡對方，嫉妒對方。「後世轉劇」，到了第二生，瞋恨心更加勝了。「至成大怨」，跟眾生結了冤家，雖然沒有吵過架，就動了瞋恨心，就要嫉妒他、憎惡他，今生今世看不出來，來生來世結了大冤家。佛教講因果通三世，不講通三世，很淺顯的事講不通。比如有的人不認識，一看他就很有緣、很歡喜，好像曾經見過面，這是前生結的善緣；又有的人也不認識，看到他就很討厭，好像是冤家對頭，這是前生前世你恨過他，是前生結的

惡緣。「所以者何？」因為「至成大怨」，形成冤家對頭，不是你討厭他，就是他討厭你，你不害他，他也要害你呢！這是什麼道理？「世間之事，更相患害」，世間的事都是對待的，你要妨礙他，他就要妨礙你。你要曉得，對方也是凡夫，他不是佛，也不是菩薩。你恨他，他不恨你嗎？你害了他，他不害你嗎？所以結果變成大冤家。「雖不即時」，今生今世雖然沒有變成大冤家，你不要想這麼便宜，雖不即時變成冤家，「應急相破」，你要趕快把恚怒的心破除掉，不要存這個心，存這個心，來生來世結成怨家，不就完了嗎？怎麼今生今世動了恚怒，動了恨心，會帶到來生來世呢？「然含毒畜怒」，你動了瞋恨心就是三毒之一，心裡含了毒，儲養了憤怒，於是「結憤精神」，是順著世間法講的，「自然剋識」，這是佛教的專門名詞，「識」就是第八識，轉生來生來世，都是第八識轉的，第八識它含藏一切種子，「剋識」是形容詞，你發了憤怒之心，好像用刀把它刻到第八識裡面去了，這就是你種了一個憤怒的種子在第八識裡。「不得相離」，你死了肉體壞了，第八識要去轉生，永遠都不得離開。「皆當對生，更相報復。」這是解釋來生來世，怎麼結成大冤家的？「皆當對生」，因為在你八識中已經種了毒種子，生了一個毒苗，結了一個毒果。對方也是凡夫，在他的八識裡面，同樣也動了瞋恨，也種了毒種子，也要生個毒苗，結個毒果，兩個人一對頭，「更相報復」，所以相遇的時候，會產生互相報復的念頭。這是說生瞋恨心，來生來世要結成冤家。

「人在世間，愛欲之中」，我們今生今世是在愛欲之中受生的。「獨生獨死，獨去獨來」，但是你生的時候獨來，死的時候獨死。「當行至趣苦樂之地」，今生今世作的惡業，你要到受苦之地；今生今世作的善業，你要到受樂之地。當你要行到善趣惡趣，也就是受苦受樂之地。「身自當之，無有代者。」你自己作的業你自己當，沒有人代替你。「善惡變化，殃福異處」，你作善作惡，變化不一定，你遭殃受福異其處，不是一個地方。「宿豫嚴待，

當獨趣入」，你該受福到受福那一道去，「遠到他所」，你到天上受福，也離家人很遠，你到地獄受苦也離家人很遠。「莫能見者」，凡夫誰也沒能看見，凡夫不相信六道輪迴因果報應，因為他沒看見。「善惡自然追行所生」，人的肉眼看不見因果報應，不能上觀天堂，下觀地獄。佛菩薩都看得很清楚，我們看不見按理評論，你作善一定有善報，作惡一定有惡報，那是自然的因果、自然的法律，一定「追行所生」。你作善業，善業跟著你走，一定走到善道；你造惡業，惡業追著你走，一定走到惡道，這就是種瓜一定得瓜，種豆一定得豆。「窈窈冥冥」，是形容人死了以後所走的道路，很幽暗、很深遠。「別離久長」，跟你的家親眷屬、親戚朋友別離得很長久。「道路不同」，因為各人造的善惡不同，走的道路也不同，你去受你的福，我去受我的罪，誰也不能代替誰。「會見無期」，想見個面沒有日期。「甚難！甚難！」想會個面，很難！很難！無量壽經經文有些地方，翻譯得不太通順，這裡跟著上面經文講，就是跟家親眷屬別離得很長久，各去各的道，各受各的報，想會個面很難。

「今得相值」，今生今世幸得相遇到了，「何不棄眾事？」你何不將那些不相干的眾事捨棄呢？「各遇強健時，努力勤修善」，正遇到你身體還強健的時候，趕快努力去修善道。「精進願度世」，叫你勤修大乘善法，趕快精進修行，發願去度世間的眾生。「可得極長生」，你聽到無量壽的法門，你生到西方也是無量壽啊！「如何不求道」，你為什麼不聽佛的話趕快去求佛道，「安所須待」，你還要等什麼因緣，「欲何樂乎？」你還有什麼快樂的事呢？想到世間沒有個樂，你還是趕快聽佛的話，趕快念無量壽佛往生西方才對。

以上把貪、瞋兩個根本煩惱講過了，除了受苦還是受苦。下面講第三個愚癡，愚癡還是受苦。

已三、癡過

如是世人，不信作善得善，為道得道。不信人死更生，惠施得福。善惡之事，都不信之。謂之不然，終無有是。但

坐此故，且自見之，更相瞻視，先後同然。轉相承受，父餘教令，先人祖父，素不爲善，不識道德。身愚神闇，心塞意閉。死生之趣，善惡之道，自不能見，無有語者。吉凶禍福，競各作之，無一怪也。生死常道，轉相嗣立。或父哭子，或子哭父。兄弟夫婦，更相哭泣。顛倒上下，無常根本，皆當過去，不可常保。教語開導，信之者少。是以生死流轉，無有休止。如此之人，蒙冥抵突，不信經法，心無遠慮，各欲快意，癡惑愛欲。不達於道德，迷沒於瞋怒，貪狼於財色，坐之不得道。當更思趣苦，生死無窮已，哀哉甚可傷！或時室家父子，兄弟夫婦，一死一生，更相哀愍。恩愛思慕，憂念結縛，心意痛著，迭相顧戀，窮日卒歲，無有解已。教語道德，心不開明，思想恩好，不離情欲。昏蒙闇塞，愚惑所覆，不能深思熟計，心自端正，專精行道，決斷世事。便旋至竟，年壽終盡，不能得道，無可奈何。總猥慣擾，皆貪愛欲。惑道者眾，悟之者少。世間匆匆，無可聊賴。尊卑上下，貧富貴賤，勤苦匆務，各懷殺毒。惡氣窈冥，爲妄興事。違逆天地，不從人心。自然非惡，先隨與之，恣聽所爲，待其罪極。其壽未終盡，便頓奪之。下入惡道，累世勤苦，展轉其中，數千億劫，無有出期。痛不可言，甚可哀愍！

爲什麼世人不信因果呢？就是愚癡，沒有智慧，這裡講愚癡的苦惱，「如是世人」，就是指世間愚癡的人，「不信作善得善」，他不相信種善因得善報，「爲道得道」，他不相信去修道將來會得道。「不信人死更生」，他認爲人死了沒有了，怎麼會再生呢？他不相信人死後，會有輪迴生死。「惠施得福」，勸眾生要行布施，嘉惠於人會得福，他不相信。「善惡之事，都不信之。謂之不然」，善有善報，惡有惡報，他都不相信。有人勸導他，你要相信善有善報，惡有惡報，你不相信不對啊！「終無有是」，結果他不接受你的開示，他說哪有益惡果報這種事？「但坐此故」，「坐此」是因此之故，就是他不相信善有善報，惡有惡報的道理。「且自見之」，他還見到作善沒有善報，作惡沒有惡報，並且提出事實證明，某人盡作惡事，結果發大財，享大福。某人天天修善，怎麼窮困不堪

呢？他自己親眼見到，善沒有善報，惡沒有惡報，所以更增加他的邪見。「更相瞻視，先後同然。」他見到好多人，都是如此，善惡都沒有報應，沒有善有善報，惡有惡報這樣的道理。這種不相信因果報應，「轉相承受」，不是今生一代這樣，一代一代都這樣。「父餘教令」，他聽父親講不相信因果報應，再推上去，「先人祖父」，他先人祖父，通通不相信因果報應。「素不為善」，這個家庭就是個惡家庭，從來祖宗八代都不會作善事。「不識道德」，也不認識道德怎麼回事？「身愚神闇」，他家人身體愚癡，精神闇昧。「心塞意閉」，完全是個愚癡人，心思閉塞，心裡塞住，意業閉到。「死生之趣，善惡之道，自不能見」，你向他講三世因果，生到哪一道，死到哪一道，他自已不能見到。「無有語者」，也沒有善知識來開導他。「吉凶禍福，競各作之，無一怪也。」他不作吉，盡作凶，他盡造些禍事，不作福，歡喜作惡，沒有一個奇怪的，因為他認為作惡事沒有惡報，沒有好奇怪的。

現在不相信因果報應的人仍然很多，可能我們佛弟子遇到抬槓的例子也很多，你要記著：談佛法，因果報應一定要通三世，你不相信三世無法和你講，你要相信有來生來世，我才和你講，你若不相信那就算了，你做你的惡事，將來會有你的報應，天然的法律因果律不會饒你命的。佛經上有三世因果偈：「欲知前世因，今生受者是。欲知來世果，今生作者是。」「欲知前世因」，你要想知道，前世作的什麼因，「今生受者是」，看你現在得到的，就是前生前世造的因，今生是個果報。你今生怎麼發財、怎麼享福呢？是你前生前世作了善業。你今生怎麼受窮苦呢？是前生前世作了惡因，這是「欲知前世因，今生受者是。」你想知道來生來世受了什麼果呢？「欲知來世果，今生作者是。」你今生作的什麼因？你自己清楚，來生來世一定遭這個果。你今生作善，來生一定得善報；你今生作惡，來生一定遭惡報。要拿事實證明，他現在作惡多端，他怎麼發財、怎麼享福呢？這是什麼因果報應呢？他發財享福是個果報，前生前世作的善因，他今生作惡多端是個因，果報還沒成熟，來生來世一定會墮到三惡道去受苦。你看

那個人盡做好事，怎麼受貧窮之苦呢？受貧窮之苦是個果報，是前生前世造的惡因，所以受貧窮之苦，他今生盡做好事這個還沒成熟嘛！來生來世一定可以大富大貴享福報。

再講愚癡苦，愚癡受生死，受輪迴顛倒，這也是眾生的愚癡苦。「生死常道」，生死是平常的道路，有生必有死，有生有死，他再轉生，「轉相嗣立」，父親可以轉到你家當兒子。「或父哭子，或子哭父。」死了一個人要哭，父親可以哭兒子，兒子也可以哭父親。「兄弟、夫婦，更相哭泣，顛倒上下」，本來是今生今世的父親，他死了，兒子要哭父親。等到父親死了，將來轉生為兒子的小孩，等到將來兒子死了，這個父親轉為小孩的再哭兒子，兄弟、夫婦的一方死了也是一樣，這叫顛倒錯亂，「顛倒上下」。「無常根本，皆當過去，不可常保。」世間法以無常為根本，都要過去的，不可常保。「教語開導，信之者少。」要你趕快念阿彌陀佛求個常住，即是長生之道，但是相信的人很少，因為相信的人很少，「是以生死流轉，無有休止。」所以生了死，死了生，生死流轉，永遠沒有停止。

「如此之人，蒙冥抵突」，「蒙冥」是愚癡，沒有智慧，「抵突」是脾氣不好。「不信經法」，不接受經法的開示，前面說「信之者少」，根本不接受，你講什麼生死輪迴，他不接受。「心無遠慮」，你經常說的法門，他一概不相信。你說來生來世要受苦，來生來世生西方，他沒有這麼遠的深慮，他會說些邪見，我今生尚未了，何必問來生？我今生的事，都還辦不完，還想到來生來世？他認為他很有理由。「各欲快意」，他今生今世要求快樂，「癡惑愛欲」，求快樂就想「愛欲」，這就愚癡迷惑於愛欲。「不達於道德」，永遠不能達於佛道。「迷沒於瞋怒」，愚癡就發瞋恨發恚怒。「貪狼」就是貪心，「貪狼於財色」。「坐之不得道」，因此不會得道，「當更惡趣苦」，你盡貪財、貪色，發瞋恨、發恚怒，造些惡業，你當然要到惡趣裡受苦。「生死無窮已」，你生死永遠無窮無盡。

「哀哉甚可傷」！愚癡的眾生太令佛傷心了！

「或時室家父子，兄弟夫婦，一死一生」，或者父子、兄弟、夫妻兩個之中，一個死了，一個活著。「更相哀愍。恩愛思慕，憂念結縛，心意痛著」，死的人一直讓活的人思念著，痛苦得不得了。「迭相顧戀，窮日卒歲」，每天這樣憂愁，「無有解已」，沒有解時。「教語道德，心不開明」，你叫他修道修德，他聽不進去，心不明白。「思想恩好，不離情欲。」「情欲」把他迷惑了，這還是愚癡苦。「昏蒙闡塞，愚惑所覆」，有恩愛貪欲在，會更增加愚癡，愚癡把它蓋覆住。「不能深思熟計」，不能好好的計算計算，我為什麼要流轉生死？想不到這個地方。「心自端正，專精行道，決斷世事。」不能深思熟計，我好好修行用功，決定斷除世間事，我來修行，他想不到這裡。「便旋至竟，年壽終盡」，你還沒有修行到了時候，你的壽命已盡了。「不能得道，無可奈何。」根本還沒修行，你的壽命盡了。

世間的人「總猥慣擾，皆貪愛欲」，「慣擾」就是慣亂擾亂，皆因貪愛欲，「惑道者眾，悟之者少。」迷惑這個道的人很多，悟道的人很少，「世間匆匆，無可聊賴。」匆匆就是很忙，世間人一天到晚一直都在忙，「聊賴」就是憑藉、依靠，自己忙了一生，死了自己去受報，沒有什麼可以依靠的。「尊卑上下，貧富貴賤」，世間一切的人，「勤苦匆務，各懷殺毒。」大家忙忙碌碌都在那邊受勤苦，都有個貪財的心，貪不到就懷個毒殺之心，「惡氣窈冥，為妄興事。」懷個毒殺之心，你心裡就越來越幽暗、越窈冥，為妄想去做事。「違逆天地，不從人心。」天地有正氣，你要害人違逆天地的正氣，人性也是人之初、性本善，你完全惡心做了違逆天地的事情，不從人心。

「自然非惡，先隨與之，恣聽所為」，你所做的全是惡事，你任你的意所為。「待其罪極」，你所造的罪業造到極點了。「其壽未終盡，便頓奪之。」你所造的罪業太多了，惡貫滿盈，你壽命未到，就奪走你的命了。「下入

惡道，累世勤苦」，你死了就下三惡道受苦了。你一墮落三惡道，三惡道時間長了，「展轉其中」，墜到地獄，這個地獄受完果報，又轉到另一個地獄，地獄道受完轉到餓鬼道，餓鬼道轉滿再到畜生道，輾轉其中時間長了，「數千億劫，無有出期。」哪一天出三惡道都不曉得，三惡道的痛苦比人間厲害，「痛不可言，甚可哀愍！」

下面經文，釋迦牟尼佛開示彌勒菩薩及諸天人等，要瞭解佛理，經文有兩大段，第一大段是求解，第二大段是求行，所以學佛的人要解行並重，一方面求解，一方面求行，要依了解的道理去修行，不能偏到一邊。我們現在學佛的人，有些人只偏修解的方面，例如他喜歡研究佛理，看註解、寫文章、聽經，這些屬於求解的部分，但是你叫他修行，他不肯修。他認為他已經了解佛法了，認為他已經可以了，已經有智慧了。其實這些智慧不是實在的智慧，變成狂慧，發狂的智慧。這是因為他們不會修，祇要了解而已，這樣偏一邊不行。另外一種人是偏在修的方面，你叫他聽經，他不肯，叫他了解佛法道理，他也不肯，他只一味的說他在修，這種修法叫做癡修。何謂癡修呢？因為這種是愚癡的修行，等於盲修瞎練，結果墜坑落壑，等於盲人走路非常危險。前面有懸崖也不知道，很容易墜落下去，他不知道如何修，走入歧途修到外道都不知道。以上兩種人各有所偏，所以我們學佛如何用功？一定要解行並重，一方面求佛法了解道理，依著道理再來修行，如此才不會走錯路。先求了解佛理，佛理分爲：世間的理和出世間的理，也就是要了解佛法四聖諦。世間法有：苦諦和集諦，出世間法有：滅諦和道諦，「諦」就是真實不虛之理。世間的道理你要了解清楚，世間法，苦果真是苦，這些道理是真實不虛的，叫做苦諦。苦果由集諦而來，集就是煩惱，煩惱積聚起來招感了苦果，這個道理真實不虛，叫集諦。這是世間的道理你要先明白，再了解出世間的道理。出世間法，是滅諦和道諦，滅就是寂滅，寂滅梵語叫涅槃，證得寂滅的涅槃，就了生脫死了，它是不生不滅叫寂滅，滅是出世間的果。如何達到不生不滅的境界？你要修道，道諦是出世間的因，你了解世間道理，也了解出世間道理，

你了解佛理再來修行，絕對不會走錯路了。

戊二、勸人修捨（分四）己二、正勸修捨 己二、彌勒領解 己三、重勸修捨 己四、彌勒領行

己二、正勸修捨

佛告彌勒菩薩，諸天人等：我今語汝，世間之事，人用是故，坐不得道。當熟思計，遠離眾惡。擇其善者，勤而行之。愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者。遇佛在世，當勤精進。其有至願生安樂國者，可得智慧明達，功德殊勝。勿得隨心所欲，虧負經戒，在人後也。儻有疑意，不解經者，可具問佛，當為說之。

「佛告彌勒菩薩，諸天人等」，佛告訴彌勒菩薩，實際並不是告訴彌勒菩薩，是告訴那些諸天人等。實際也不是告訴法會的那些人，其實就是佛在告訴我們。「我今語汝，世間之事」，這就是前面講的那三大段，世間的眾生為什麼受痛苦呢？就是因為貪、瞋、癡三個根本煩惱，貪、瞋、癡三個因招感造成的苦果，這都是世間之事。「人用是故，坐不得道」，「用」作「以」字講，「坐」作「由此」講。「人」是世間人，「用是故」，以是之故，以貪瞋癡之故。「坐不得道」，由此就得不到佛道。「當熟思計，遠離眾惡。」這就是告訴我們，你要先深思熟慮，思慮了再思慮叫「熟思」。計算了再計算叫「思計」。叫你好好研究研究、考慮考慮，不要粗心大膽，以為佛法我懂了，實際沒有懂，熟思思計。前面講的七覺支中，第一個就是擇法覺支，你先把善法、惡法抉擇清楚，善惡法都分不清楚，如何修道呢？所以你深思熟慮把善法、惡法分清楚以後，「遠離眾惡」，我已知道什麼是善法？什麼是惡法？佛告訴我們貪、瞋、癡煩惱，生出來的都是惡法，眾惡之法都要遠離。「擇其善者，勤而行之。」再選擇善法來修行，叫我們念阿彌陀佛的名字，往生西方極樂世界，這就是最善之法，這樣你才能得道。學佛法的人，善惡法分不清，就要修行，決定不能得道。你天天修行，天天念佛、拜佛、誦經、打坐，這個沒有錯誤，你把貪、瞋、

癡降伏住了沒有？降伏住了才能斷，先降伏讓它不起，再進一步把它斷掉。貪、瞋、癡你不用功去降伏它，你天天修行念佛、拜佛、誦經、打坐，你修行用功不能得力，被貪、瞋、癡夾雜進去了。結果它的力量很大，貪、瞋、癡是無始劫來的習氣，你不用功自然起貪、瞋、癡，我們念佛求生西方是現在才用功，這個力量小，所以你用功要先降伏惡法，再去修行用功，才能得到利益。這個道理沒有了解清楚，用功不得利益，念了一輩子佛，沒有生到西方極樂世界。爲什麼？被貪、瞋、癡給染污了，它的力量很大，把你牽到娑婆世界裡來，你求生西方生不去。這就要求解，要了解這些道理，所以你要「遠離眾惡，擇其善者，勤而行之。」你就了解，世間榮華是無常之法，貪、瞋、癡都要遠離，三個根本煩惱中，貪欲是根本中的根本，所以你要先注意「愛欲榮華，不可常保。」它是無常之法，爲什麼要貪它呢？貪它就是愚癡，就是沒有了解佛理，所以你要想到，它不可常保存。「皆當別離」，它不能常保，要跟你別離，所以你現在就要跟它別離，因爲世間法都是如幻如化。「無可樂者」，哪有可樂的呢？世間法這些貪欲榮華是快樂的事，但是它不久長，它會壞，一壞你會感覺到痛苦，這叫做壞苦。你要了解這個道理，你才能遠離它，你不了解叫做愚癡，你把它認爲是常住之法，要去貪愛它，不曉得結果讓你吃苦頭，明知道會壞，明知道「樂是壞苦」，你還要去貪愛它，叫做「以苦爲樂」，這叫做顛倒。佛經上說：凡夫是可憐憫者。爲什麼？第一、愚癡，不知道什麼叫做樂，什麼叫做苦？第二、顛倒，以苦爲樂，所以佛叫我們不要起貪欲心，貪欲心不會長久，將來會吃大苦頭，你何不現在遠離它呢？有什麼好快樂的呢？「遇佛在世，當勤精進。」佛就勸導我們，你遇佛在世，你應當勤精進，現在釋迦佛已經涅槃了，還有佛法在世，佛涅槃以後正法二千年，像法二千年，末法一萬年，一萬二千年的法運，這叫佛世，佛法出現在世間。現在法運才過了二千五百來年，還是在佛世，佛法在世你要好好精進。釋迦佛向我們說無量壽經，是勸導我們念無量壽佛的聖號求生安養國，所以你要發心精進。

「其有至願生安樂國者」，所以有發至誠懇切的願，願生安樂國的人，「可得智慧明達，功德殊勝。」生安樂國的人，可得智慧明達，你要求解可得智慧明達，只要生到安養國，見到阿彌陀佛向你說法，智慧開了，「智慧明達」，就無法不知，無法不了。「功德殊勝」，你所修的功德很容易成就，而且是殊勝的功德。「勿得隨心所欲」，你要求智慧得智慧，要求福報有福報，要求神通有神通，要求辯才有辯才，就是「隨心所欲」。你如果願意回娑婆世界救眾生，智慧、辯才、神通都有了，隨你的願就回來了，叫乘願再來，都是隨心所欲，都能滿你的願。「勿得隨心所欲，虧負經戒，在人後也。」不要隨你的妄想心，而「隨心所欲」。妄想心所欲者，就是貪、瞋、癡。愛欲榮華富貴不可隨心所欲，被五欲所轉，那就「虧負經戒，在人後也。」對如來所說的經戒愧對了，辜負了經戒。我們都是佛弟子，要見賢思齊，見了賢德我們要向他們看齊，不要落在人家後面。人家生到西方去了，我們還在娑婆世界生死輪迴受苦無窮。「儻有疑意」，倘若你有疑義，還有懷疑的地方。「不解經者」，我所說的經你還沒有完全了解，這部無量壽經你還有不懂的地方。「可具問佛，當為說之。」可以請佛解釋，佛一定會向你解答的，這就是開導、勸導我們要求解。現在佛已涅槃了，佛不在世了，還有佛法在世，有經典在世，可是我們看不懂怎麼辦呢？就要聽法師講，要請問法師，一定要多聞，有不懂之處，一定要問。你不懂不提出來問，等法師走了，你的疑意無法得到解答。

己二、彌勒領解

彌勒菩薩長跪白言：佛威神尊重，所說快善。聽佛經語，貫心思之，世人實爾，如佛所言。今佛慈愍，顯示大道，耳目開明，長得度脫，聞佛所說，莫不歡喜。諸天人民蠕動之類，皆蒙慈恩，解脫憂苦。佛語教戒，甚深甚善，智慧明見八方上下去來今事，莫不究暢。今我眾等，所以蒙得度脫，皆佛前世求道之時，謙苦所致。恩德普覆，福祿

巍巍，光明徹照，達空無極，開入泥洹。教授典攬，威制消化。感動十方，無窮無極。佛爲法王，尊超眾聖，普爲一切天人之師，隨心所願，皆令得道。今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。

「彌勒菩薩長跪白言」，彌勒菩薩要請問釋迦佛，長跪白言：「佛威神尊重」，佛的威德神通最尊最重。「所說快善」，佛所說的開示，「快善」，就是正稱合我的心，最善的法正合我們的心意。「聽佛經語」，聽佛的語言就是經，佛涅槃以後把它記錄下來叫經典，「貫心思之」，「貫」是貫通，能夠貫通心意，把它思慮研究一下。「世人實爾，如佛所言」，世人是世間的人，實實在在是這樣，就和佛所說的一樣，眾生因貪、瞋、癡造些惡業，受苦無窮。「今佛慈愍，顯示大道」，現今佛大慈大悲憐憫我們眾生，叫我們都要發願求生安養國。「耳目開明，長得度脫。」我們的耳目過去不開不明，現在一聽佛說這個大道理，使我們耳目開明，永遠得以度脫生死。「聞佛所說，莫不歡喜。」大家都生歡喜。「諸天人民顛動之類，皆蒙慈恩，解脫憂苦。」諸天人民都得到了利益，「顛動之類」，是剛會動的小動物，都蒙受佛慈悲的恩惠，一切眾生都要解脫他們的憂愁苦惱。「佛語教戒，甚深甚善」，佛所說的語言，教誡我們這些眾生，佛的理甚深甚善。「智慧明見八方上下去來今事」，八方再加上方、下方，合起來有十方，「去來今事」，過去、未來、現今之事，「莫不究暢」，佛沒有不知道的。「今我眾等，所以蒙得度脫」，現今我們這些眾等眾生，所以蒙得度脫，「皆佛前世求道之時，謙苦所致。」佛現在成了佛，有福德有大智慧，對我們說法才能度脫憂苦，但是佛成佛是前生前世求道的時候，受很多的勤苦才能得道。佛前生前世修行，爲我們眾生受很多的謙苦，所以我們感念佛的恩。「恩德普覆，福祿巍巍。」佛的大恩大德，普覆我們眾生。「福祿」兩個字合起來講是福，「巍巍」是大的意思，佛的福報大、智慧大。「光明徹照」，佛的光明，徹照一切。「達空無極」，佛了達一切空理，無窮無極。「開入泥洹」，開始悟入泥洹大道，就是涅槃大道。「教授典攬」，教授我們研究經

典。「威制消化」，佛的威德，再制出來戒律，來降伏教化我們。「感動十方，無窮無極。」「佛爲法王」，佛於一切法自在稱爲「法王」。「尊超眾聖」，聲聞、緣覺叫聖人，菩薩也叫聖人，三乘聖人都沒有佛的尊貴。佛的尊貴，超越三乘聖人。「普爲一切天人之師」，因爲佛已超越一切眾聖，所以他爲一切天眾的師長，人眾的師長。「隨心所願，皆令得道。」眾生的願力不一樣，但是佛能觀機逗教，能隨機說法，隨著你所願都能得道。「今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。」今天遇到佛，更聞到無量壽佛所說出來的法音，叫「無量壽聲」，聽到這部無量壽經的聲音，大家莫不歡喜。「心得開明」，大家當下心裡非常的開明，大家都讚歎佛說的道理。講到這裡我們就知道，佛爲什麼要叫彌勒佛作當機者來對他說法？本來是給我們這些天人大眾聽的，天人大眾聽到佛所說的法很好，讚歎不出來，所以由一生補處的彌勒菩薩，他會讚歎，他一讚歎好！更堅定大眾的信仰心，所以請彌勒菩薩來作當機者。

己三、重勸修捨（分四）庚二、歎前彌勒領荷佛恩 庚二、慶前彌勒值佛聞法，並得聞於無量壽名

庚三、正勸修行 庚四勸捨疑惑

庚一、歎前彌勒領荷佛恩

佛告彌勒：汝言是也。若有慈敬於佛者，實爲大善。天下久久，乃復有佛。今我於此世作佛，演說經法，宣布道教，斷諸疑網。拔愛欲之本，杜眾惡之源。遊步三界，無所罣礙。典攬智慧，眾道之要。執持綱維，昭然分明。開示五趣，度未度者，決正生死泥洹之道。

「佛告彌勒：汝言是也。」佛告訴彌勒菩薩說：你說的完全對。「若有慈敬於佛者，實爲大善。」慈是慈愛，

若有眾生慈愛於佛，尊敬於佛，那是最大的善事。「天下久久，乃復有佛。」「天下」就是人世間，要很久很久之後才有一尊佛出世。「今我於此世作佛，演說經法，宣布道教」，我現在出世為你們演說經法，宣布道教，「斷諸疑網。拔愛欲之本，杜眾惡之源。」眾生在流轉生死，就因為眾生有「愛欲」心，有貪欲心，愛欲就是生死之本，佛不說我們不知道，佛說後我們知道了，就為眾生把愛欲之本拔除掉。「杜眾惡之源」，「杜」就是把它捨掉、斷掉，「眾惡之源」，就是貪、瞋、癡三種根本煩惱，通通把它捨掉。「遊步三界，無所罣礙。」佛遊步於三界，自由自在，無所罣礙。「典攬智慧，眾道之要。」佛告訴我們眾生要開智慧，要研究經典，「典攬」，就是研究的意思，研究佛的經典你就能開智慧。「眾道之要」，一切道法最要妙的道理，你就能得到。「執持綱維」，佛所定的大綱大要，叫我們怎樣修行，怎樣持戒，這叫執持綱維。「昭然分明」，上面講的佛法戒律都很清楚。「開示五趣，度未度者」，度這些未曾度的，「決正生死泥洹之道」，佛說法是分明的，何謂生死之道？何謂涅槃之道？都指點得很清楚，一點都不含糊。

庚二、慶前彌勒值佛聞法，並得聞於無量壽名

彌勒當知：汝從無數劫來，修菩薩行，欲度眾生，其已久遠。從汝得道，至於泥洹，不可稱數。汝及十方諸天人民一切四眾，永劫已來，展轉五道，憂畏勤苦，不可具言。乃至今世，生死不絕，與佛相值，聽受經法，又復得聞無量壽佛，快哉甚善！吾助爾喜。

下面佛再讚歎彌勒菩薩，「彌勒當知：汝從無數劫來，修菩薩行，欲度眾生」，彌勒菩薩是現在一生補處菩薩，他過去發菩提心，行菩薩道，無數劫來在行菩薩道，就是為度這些眾生，「其已久遠」，無數劫來時間已經很久遠了。「從汝得道，至於泥洹，不可稱數。」經過你彌勒菩薩教化，在你面前得到涅槃的，眾生不可稱數，很多很多。

「汝及十方諸天人民一切四眾」，「汝」就是你彌勒菩薩，以及諸天人民一切四眾弟子：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。「永劫已來」，長劫以來，時間很長，「展轉五道」，五道就是五趣，「五道」指天、人、地獄、惡鬼、畜生，永劫以來輾轉五道當中。「憂畏勤苦」，常常憂愁，畏懼勤苦。「不可具言」，說不完。「乃至今世，生死不絕」，久遠劫來流轉生死，到今生今世也沒有斷絕。「與佛相值，聽受經法，又復得聞無量壽佛」，今天你們再聽到無量壽佛的名號。「快哉甚善！」快意稱心，太好了！「吾助爾喜」，我一定幫助你們的法喜。

庚三、正勸修行

汝今亦可自厭生死老病痛苦，惡露不淨，無可樂者。宜自決斷，端身正行，益作諸善。修已潔淨，洗除心垢。言行忠信，表裏相應。人能自度，轉相拯濟，精明求願，積累善本。雖一世勤苦，須臾之間。後生無量壽國，快樂無極。長與道德合明，永拔生死根本。無復貪患愚癡苦惱之患，欲壽一劫、百劫、千億萬劫，自在隨意，皆可得之。無為自然，次於泥洹之道。

「汝今亦可自厭生死老病痛苦」，彌勒菩薩怎麼會不知道，這就是勸我們這些天人凡夫大眾，你自己應當厭生死老病痛苦，佛不說眾生根本不知道，什麼是生老病死苦？你自己應當討厭、厭離生死老病痛苦。「惡露不淨，無可樂者。」這是兩句形容詞，身體內外都是不淨的東西，身體是一個臭皮囊，有什麼讓我們快樂的呢？「宜自決斷」，你自己應當下一個決定心，把生死斷除掉。你要斷絕生老病死苦，你得修行，佛就叫我們了解修行的好處。怎麼修法？「端身正行，益作諸善。」端其身、正其行，你的身體要端正，行為要端正。「益」就是多，多做善事。「修已潔淨」，你要修正自己，斷除一切惡法，身體潔淨了，還要心裡潔淨。「洗除心垢」，貪、瞋、癡，叫三垢，那是心裡面的「心垢」，斷除貪、瞋、癡，除掉心垢。「言行忠信」，你要修行用功，言語行為要忠要信。「表裏相

應」，你所說的話是聽見了，你的心在裡面沒有看見，可是你的心和你所說的話，一定要表裏相應。你所有的行爲，和你所說的話，要表裏相應，就是要持戒清淨，不要打妄語。「人能自度」，你能持戒修行，除去心垢，自己度脫生死了，才能「轉相拯濟」，才能拯救濟度一切衆生，能夠自利才能利他。你要「精明求願」，前面表裏相應，這再發願往生西方，求願生西方，還要「積累善本」，不可以少善根，阿彌陀經上說：不可以少善根福德因緣得生彼國。「雖一世勤苦，須臾之間。後生無量壽國，快樂無極。」你今生今世多修善根，當然要一生勤苦，可是臨命終的時候，「須臾之間」，很快你就生到無量壽佛國去了。「快樂無極」，你一生修行念佛很勤苦，可是你生到極樂世界，快樂無極。「長與道德合明」，你一生到西方極樂世界去，可以常常與道德相合。「永拔生死根本」，就永遠拔除生死的根本，「無復貪恚愚癡苦惱之患」，再不會生起貪欲、瞋恨、愚癡種種苦惱的憂患了。「欲壽一劫、百劫、千億萬劫」，你想要你的壽命住世一劫，或者百劫、千億萬劫。「自在隨意，皆可得之。」隨你的心都可以得到。「無爲自然，次於泥洹之道。」生到西方極樂世界，是無爲自然得到進步，僅「次於泥洹之道」，和涅槃之道只差一級。

庚四、勸捨疑惑

汝等宜各精進，求心所願，無得疑惑中悔，自爲過咎。生彼邊地七寶宮殿，五百歲中受諸厄也。

「汝等宜各精進，求心所願。」你自己要精進用功念佛，求你所願。「無得疑惑中悔」，你不要生起疑惑心，不要中途生起退悔心。「自爲過咎」，你生起疑惑心，等於自己沒有過錯找過錯。「生彼邊地七寶宮殿，五百歲中受諸厄也。」你因爲起疑惑心，中途生起退悔心，念佛生到西方是生去了，但是生到西方的邊地，住在七寶宮殿中，五百歲中受諸災厄。

佛經上所講的中國、邊地，是個對待的名詞。西方極樂世界裡面有中國、有邊地。什麼地方叫中國？有佛、法、僧三寶的地方叫中國，沒有佛、法、僧三寶的地方叫邊地。有疑惑心的人，念佛生到西方，住在七寶宮殿中，不聞佛、法、僧三寶的名字，要經過五百年之久。這個邊地叫疑城，也叫胎宮，疑城是有七寶樓閣的大城，因為是有疑心的念佛人生去的，所以叫疑城。胎宮，住在七寶樓閣裡，等於人在母親肚子裡懷胎十個月，受胎育之苦。五百年聞不到三寶的名字，這叫受諸災厄。過了五百年以後，等於小孩子出胎了，這時還見不到佛菩薩，佛菩薩真是大慈悲，應你的機，觀世音菩薩示現一個化身菩薩來向你說法，慢慢勸導叫你發菩提心，發了菩提心，才能見到觀世音菩薩，才能見到阿彌陀佛。我們懂得這個道理是求解，前面三輩往生的，都是發菩提心，你現在就發菩提心，你不要去繞一個大彎子，生到西方去，受胎育之苦，你才發菩提心，你現在就發菩提心多好呢？

己四、彌勒領行

彌勒白言：受佛重誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。

下面佛再勸我們了解佛理以後要修行。

戊三、廣舉五惡五痛五燒業苦之過，令人厭捨（分三）己一、總舉五惡過 己二、另論五惡過

己三、重復總辨

己一、總舉五惡過

佛告彌勒：汝等能於此世，端心正意，不作眾惡，甚為至德。十方世界，最無倫匹。所以者何？諸佛國土，天人之類，自然作善，不大為惡，易可開化。今我於此世間作佛，處於五惡五痛五燒之中，為最劇苦，教化羣生，令捨五惡，令去五痛，令離五燒，降化其意，令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道。佛言：何等五惡？何等五痛？何等

五燒？何等消化五惡，令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道？

「佛告彌勒：汝等能於此世，端心正意，不作眾惡，甚為至德。」這時候佛告訴彌勒菩薩，你們在這個娑婆世界中，能夠端正心意，不做眾惡事，這是最高的道德。「十方世界，最無倫匹。」你們和十方世界的菩薩比起來，你們是最高，沒有人比得上你們。「所以者何」？為什麼呢？你們超過十方世界的菩薩啦！「諸佛國土，天人之類，自然作善，不大為惡，易可開化。」其他的世界，諸佛國土，天人之類，他們自然會作善。「不大為惡」，不大作惡，作惡小小的。「易可開化」，十方國土的人民最容易開導教化。

「今我於此世間作佛」，我釋迦牟尼佛現在在此娑婆世界作佛。「處於五惡五痛五燒之中，為最劇苦」，這個娑婆世界有殺、盜、淫、妄、酒五種惡。有五種痛，要在人世間受國家法律處罰。有五種燒，要墜到三惡道受燒之苦，在五惡、五痛、五燒之中。「為最劇苦」，是最重最大的苦惱。「教化羣生，令捨五惡」，我釋迦牟尼佛在這五濁惡世之中，教化眾生，令他們捨去這五種惡法，令他們去除五痛，不要受國家法律制裁。「令離五燒，降化其意」，令他們離三惡道之苦，教化他們的心意。「令持五善」，叫他們持五善，就是要持不要犯殺、盜、淫、妄、酒五戒。「獲其福德度世長壽泥洹之道。」令他持五種善法，能獲得福德，能「度世長壽」，教化他能得到長壽，得到泥洹之道。

「佛言：何等五惡？何等五痛？何等五燒？」前面佛自己說五惡，現在自己徵問，再來解答，就是叫我們聽著，何等叫五惡？何等叫五痛？何等叫五燒？如何令他消五種惡？令他持五種善，獲其福德，度世長壽泥洹之道呢？這是佛自己徵問，再來解釋這疑惑。

己二、別論五惡過（分五）庚一、殺業之惡 庚二、劫盜之惡 庚三、邪淫之惡 庚四、妄語之惡

庚一、殺業之惡

其一惡者：諸天人民輾動之類，欲爲眾惡，莫不皆然。強者伏弱，轉相剋賊。殘害殺戮，迭相吞噬。不知修善，惡逆無道。後受殃罰，自然趣向。神明記識，犯者不赦。故有貧窮下賤，乞丐孤獨，聾盲瘡啞，愚癡弊惡，至有尪狂不逮之屬。又有尊貴豪富，高才明達，皆由宿世慈孝，修善積德所致。世有常道，王法牢獄，不肯畏慎，爲惡入罪，受其殃罰，求望解脫，難得勉出。世間有此目前現事，壽終後世，尤深尤劇。入其幽冥，轉生受身。譬如王法，痛苦極刑。故有自然三塗，無量苦惱。轉質其身，改形易道。所受壽命，或長或短。魂神精識，自然趣之。當獨值向，相從共生。更相報復，無有止已。殃惡未盡，不得相離。展轉其中，無有出期，難得解脫，痛不可言。天地之間，自然有是，雖不即時卒暴應至，善惡之道，會當歸之。是爲一大惡一痛一燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正行，獨作諸善，不爲眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是爲一大善也。

「其一惡者」，這五種惡法，第一種惡法是殺生，「諸天人民輾動之類」，包括一切大小眾生，乃至微細昆蟲。「欲爲眾惡，莫不皆然。」凡夫眾生通通要作惡。「強者伏弱，轉相剋賊。」強者欺侮弱者，互相剋害，大的欺侮小的，小的再欺侮更小的。「殘害殺戮，迭相吞噬。」你殺我，我殺你，你吃我，我吃你。「不知修善，惡逆無道。」一切眾生，大者天人之類，小的輾動之類，不肯修善法，沒有一點道德。「後受殃罰，自然趣向。」你殺害眾生，自然遭了殃罰。「神明記識，犯者不赦。」專門記惡的神明，一定把你作的惡事記起來，不會饒赦你。「故有貧窮下賤，乞丐孤獨，聾盲瘡啞，愚癡弊惡，至有尪狂不逮之屬。」所以有貧窮下賤，還有乞丐孤獨，聾盲瘡啞，愚癡弊惡，甚至還有「尪狂」，犯神經病的人。「又有尊貴豪富，高才明達」，爲什麼世間的人這麼不平等呢？有的貧

窮下賤、乞丐孤獨，流轉五趣，有的尊貴豪富、高才明達。「皆由宿世慈孝，修善積德所致。」這是前生前世修的善，積的德得到的。這是說造了殺生惡業第一種惡，再說遭一種痛，王法的處罰。

「世有常道，王法牢獄，不肯畏慎」，你自己不害怕不謹慎，「為惡入罪，受其殃罰，求望解脫，難得勉出。」等到把你關到監牢，你想出來出不來。「世間有此目前現事」，受到國法的處罰是眼前的事，大家都看得見，這是一種痛。

再講第一種燒，「壽終後世，尤深尤劇。」你人死了以後受苦，受的厲害這叫燒，「入其幽冥，轉生受身。譬如王法，痛苦極刑。故有自然三塗，無量苦惱。」「轉賢其身，改形易道。」「賢」是變換，從地獄的身形，轉到餓鬼的身形，從餓鬼的身形，再轉到畜生的身形。「所受壽命，或長或短。」壽命有長有短。「魂神精識，自然趣之。當獨值向」，你自己作的惡業，自己墜到三塗，壽命或長或短，看你報應的輕重，你的魂神精識，自然而然趣向惡道裡面去，應你造的業。「相從共生」，你的惡業跟你共生。「更相報復，無有止已。」你受三惡道的燒苦，報你的惡業，沒有停止。「殃惡未盡，不得相離。」你受的惡業未盡，想出出不來。「展轉其中，無有出期，難得解脫，痛不可言。」比痛更嚴重，叫做燒。

「天地之間，自然有是，雖不即時卒暴應至，善惡之道，會當歸之。」你造惡業一定墜地獄，但沒有那麼快就是了，不是馬上作惡，馬上墜地獄，但是造了惡業，一定墜三惡道。「是為一大惡二痛一燒，勤苦如是。」你造了第一個大惡業，一定受國法制裁，這是「一痛」。「譬如大火焚燒人身」，再說一燒的痛苦，「人能於中一心制意」，要能管住自己，管住自己的心，「端身正行，獨作諸善，不為眾惡者」，你要聽佛的開導，要持佛的第一條殺戒，「身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道」，你自己得了一切福德，你還度一切世人，大家都能以上升天道，結果

還能得到泥洹之道，「是爲一大善也」。這是持殺戒之大善。

庚二、劫盜之惡

佛言：其二惡者，世間人民，父子兄弟，室家夫婦，都無義理，不順法度。奢淫僞縱，各欲快意。任心自恣，更相欺惑。心口各異，言念無實。佞諂不忠，巧言諛媚。嫉賢謗善，陷入冤枉。主上不明，任用臣下。臣下自在，機僞多端。踐度能行，知其形勢。在位不正，爲其所欺。妄損忠良，不當天心。臣欺其君，子欺其父。兄弟夫婦，中外知識，更相欺誑。各懷貪欲瞋恚愚癡。欲自厚己，欲貪多有。尊卑上下，心俱同然。破家亡身，不顧前後。親屬內外，坐之滅族。或時室家知識，鄉黨市里，愚民野人，轉共從事。更相利害，忿成怨結。富有慳惜，不肯施與。愛保貪重，心勞身苦。如是至竟，無所恃怙，獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，追命所生。或在樂處，或入苦毒，然後乃悔，當復何及！世間人民，心愚少智，見善憎謗，不思慕及。但欲爲惡，妄作非法。常懷盜心，希望他利。消散磨盡，而復求索。邪心不正，懼人有色。不豫思計，事至乃悔。今世現有王法牢獄，隨罪趣向，受其殃罰。因其前世不信道德，不修善本，今復爲惡。天神剋識，別其名籍。壽終神逝，下入惡道。故有自然三塗，無量苦惱。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是爲二大惡二痛二燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正行，獨作諸善，不爲眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是爲二大善也。

「佛言：其二惡者」，經文上沒有說偷盜，說詐騙盜很多，就是騙人家的錢財，那麼搶劫人一樣，就是強盜，這是第二種惡。「世間人民，父子兄弟，室家夫婦」，世間這些人，就是犯偷盜惡業的人，他爲什麼要犯偷盜惡呢？他「都無義理，不順法度」，他不順從國家的法度。「奢淫僞縱，各欲快意。」這是犯偷盜的因緣，「奢淫僞縱」，就是荒淫無度，荒淫無度就要「各欲快意」，他不知道收斂自己，就「任心自恣」，「自恣」，就是任自己的心放

逸，於是「更相欺惑」，荒淫無度需要錢用，沒有錢就欺騙，這叫做欺騙盜，「心口各異，言念無實。」騙人的心與口不一樣，叫「心口各異」，心裡頭知道是這樣，嘴裡說的另外一樣，「言」是言語，「念」就是心，「無實」沒有實在。「佞諂不忠」，「不忠」就是不忠實，就是「言念無實」的「無實」，「佞諂」，就是下面這句「巧言諛媚」，「巧言」就是「佞」字，「諛媚」就是「諂」字，就說些好聽的話，諛媚人的話，結果是騙人的。「嫉賢謗善」，他自己爲惡了，他看不得賢人、善人，他要嫉妒賢人，毀謗善人。「陷入冤枉」，「陷」是陷害，陷害賢人、善人，使他入於冤枉之罪。「主上不明，任用臣下。」古時候專制時代的國王，是個不明道理的昏君，他糊裡糊塗的不明，「任用臣下」，不能知人善任，臣下就要作惡。「臣下自在，機僞多端。」因爲主上不明，臣下就得了自在，不作好事。「機」是機詐，「僞」是虛僞，「多端」，多種機詐的行爲。「踐度能行」，機僞多端，他要害人，「踐度」，就是他衡量可以做到，能夠做到，能害這個人，怎麼害法？「知其形勢」，他知道所害的人的形勢，應該怎樣害。「在位不正，爲其所欺。」這個主上「不明」，還加上「不正」，就被這個奸臣所欺了。「妄損忠良，不當天心。」他就害忠良的好人，「天心」就是天理，與天理不合。「臣欺其君，子欺其父。」爲臣的就欺騙他的君主，孩子就欺騙他父親，這就是前面說的不忠。「兄弟夫婦，中外知識」，「知識」是認識的人，不指善知識。「更相欺誑」，就是你欺誑我，我欺誑你。「各懷貪欲瞋恚愚癡」，大家都懷著貪、瞋、癡的煩惱。「欲自厚己，欲貪多有。」這就是爲什麼要騙人呢？把人家的錢財騙來，欲厚自己，好貪多有。「尊卑上下，心俱同然。」大家互相欺騙，把你的錢財騙到我手裡，達到目的，無論尊卑，無論上下，心都是這樣，這就作惡犯了國法了。「破家亡身，不顧前後。親屬內外，坐之滅族。」你作了惡，欺騙了人，或者是害了忠良，或者是臣欺其君，自取其辱，將來你犯了案，甚至於破家亡身。他「不顧前後」，他想不到這些，「親屬內外」他都要騙，騙了結果怎樣呢？「坐

之滅族」，古早國家的法律很嚴厲，專制時代甚至把你全家族的人都消滅掉。前面說一個人作惡，下面大家夥結其幫來作惡。「或時室家知識」，全家人或者是認識你的朋友，或者是「鄉黨市里」，就是本地方人，都是些「愚民野人」，通通是無知識的人。「轉共從事」，要欺騙人，大家夥同一塊兒一起欺騙，「更相利害，忿成怨結。」大家都想著貪利，結果遭害就更相厲害，跟人家結些怨仇、忿恨。「富有慳惜」，欺騙人家的錢財，不光是窮人，富人也有。富人他自己富有，慳吝、愛惜，「不肯施與」，不肯布施人。「愛保貪重」，他愛他的財，保守他的財，貪心很重，於是「心勞身苦」，心裡天天晝夜受勞累，身體受苦惱，到命終的時候，要墮到地獄裡頭去。「如是至竟，無所恃怙。」到了命終的時候，沒有「恃怙」，沒有一個人給你作保障，「獨來獨去，無一隨者。」你一個人死了，你一個人走路，沒有誰跟你相隨的。「善惡禍福，追命所生。」你作的善事，作的惡事，你受禍受福，「追」就是隨，隨著你的命所生。「或在樂處，或入苦毒。」或在樂處，在經文上是附帶說的，前面都是作惡，他哪會生在樂處呢？因為跟著上面一句文，你可能曾經作了好事，作了善事，得了福報生樂處，那麼你作惡了，應該入於苦海處。「然後乃悔，當復何及！」等你墮到地獄裡再後悔，已經來不及了。「世間人民，心愚少智。」但是世間上人民，心裡愚癡，缺少智慧，「見善憎謗」，看見善人做善事，他要憎惡，要毀謗。「不思慕及」，沒有想到見賢思齊，人家作善我也作善，我很仰慕他，我要追及跟他一樣作善。「不思慕及」，不會仰慕及於善事。「但欲爲惡」，他滿心所想的就做惡事。「妄作非法」，於是就打妄想做些非法的惡事。「常懷盜心，希望他利。」作惡的人心裡打著什麼妄想？「盜心」，凡是欺騙盜，或者是搶劫盜，總希望他人之利，能得到我手中，懷著這個盜心。「消散磨盡，而復求索。」詐騙了幾個錢，他發財容易，「消散磨盡」，「磨盡」是磨滅，滅盡了，錢發光了，還要去求索，還想繼續騙錢財。「邪心不正」，前面的「荒淫無度」，這裡叫邪心不正，存盜心也是邪心不正，「懼人有

色」，看見人家長得好面貌，他心裡頭恐懼，就要嫉妒人家。「不豫思計」，不預先思計，謊言的事不能作，詐騙、偷盜的事不能作，不思不想，「事至乃悔」，等到墮落三惡道裡再後悔已經晚了。

「今世現有王法牢獄」，就是受牢獄之苦，這就是五惡五痛的第二個痛苦。你偷盜、詐騙人家錢財，你犯了國法，要墮落受牢獄之苦，現在就有人受王法制裁，大家都已看見。「隨罪趣向」，你犯了罪要把你訂什麼罪，「受其殃罰」，要受國家法律的殃罰。「因其前世不信道德，不修善本，今復爲惡。」這個作惡的人，他前生帶來個惡習慣，前生前世就不信道德，也不修善本，不種一點善根，「今復爲惡」，今世更加爲惡。「天神剋識」，天神給他記了帳，「別其名籍」，給他寫到帳簿上。「壽終神逝」，壽命終了，魂神走了，就「下入惡道」。

「故有自然三塗」，「三塗」哪來的？人造了惡，自然有了三惡道，沒有三惡道，把惡人放在哪裡呢？「無量苦惱」，一墮落三惡道，苦惱太多了，「展轉其中」，受其無量的苦惱。「世世累劫」，時間很長，「無有出期，難得解脫，痛不可言。」這是講到三惡道中，「是爲」第「二大惡」，第「二痛」，第「二燒」，「勤苦如是」，是這個樣子。「譬如大火焚燒人身」，爲什麼叫做痛，叫做燒呢？等於大火焚燒人那麼痛苦。這是勸導，釋迦佛慈悲不願意我們去受痛、受燒。

「人能於中一心制意」，人能管住自己的心意，「端」其「身」，「正」其「行」，「獨作諸善，」不作諸惡，但作諸善，「不爲眾惡者，身獨度脫」，你自己可以度脫你自己，「獲其福德」，得到大福大德，「度世上天泥洹之道」，你自己度脫了自己，還可以度世間的眾生，爲善先有升天之報，再成佛得到泥洹之道，「是爲」第「二大善也」。

庚三、邪婬之惡

佛言：其三惡者，世間人民，相因寄生，共居天地之間。處年壽命，無能幾何？上有賢明長者尊貴豪富；下有貧窮廝賤疋劣愚夫；中有不善之人，常懷邪惡，但念淫泆，煩滿胸中。愛欲交亂，坐起不安。貪意守惜，但欲唐得。眄眦細色，邪態外逸。自妻厭憎，私妄出入。費損家財，事為非法。交結聚會，興師相伐。攻劫殺戮，強奪無道。惡心在外，不自修業。盜竊趣得，欲擊成事。恐勢迫脅，歸給妻子。恣心快意，極身作樂。或於親屬，不避尊卑。家室中外，患而苦之。亦復不畏王法禁令。如是之惡，著於人鬼。日月照見，神明記識。故有自然三塗，無量苦惱。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是為三大惡三痛三燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為三大善也。

「佛言：其三惡者」，第三種惡事，就是邪淫。「世間人民，相因寄生，共居天地之間。處年壽命，無能幾何？」在人道轉一個人，處於天地之間，壽命很短促，為什麼不作善，要去作惡呢？這就是佛先勸導你，不要想著你住世很長，沒有多長的壽命。「上有賢明長者尊貴豪富；下有貧窮廝賤疋劣愚夫；中有不善之人」，除了好人，還有一些不善的人，怎樣不善？「常懷邪惡，但念淫泆」，心裡懷著邪惡之念，但念著「淫泆」，就是邪淫男女方面，「煩滿胸中」，煩惱充滿了胸中，「愛欲交亂」，貪愛淫欲之心交亂於心中，讓他「坐起不安」。「貪意守惜」，他心想著邪淫貪色，「貪意」就「守惜」，堅守不離，愛惜不捨。「但欲唐得」，於是憑空就想著要得到他邪淫的對象，這個人他心裡不正，外面的相貌也不正。「眄眦細色」，「眄眦」就是斜著眼睛看人，「細色」就是美色。「邪態外逸」，他邪心邪念在心裡，外面現出來邪的態度。「自妻厭憎」，他厭惡、憎惡自己家裡的妻子，於是「私妄出入」，自己癡心妄想，就「出入」，到外面找邪淫的對象，荒淫無度，就「費損家財，事為非法。」把自己家裡頭財產都浪費掉了，還做一些非法的事情。因為貪淫好色，而且再造殺生的惡業。「交結聚會」，壞人跟壞人結了

幫，「興師相伐」，這邊一幫，那邊一幫，兩邊對打，於是「攻劫殺戮」，結夥殺人，「強奪無道」，沒有一點道德，「惡心在外」，惡心本來在裡面，現在惡到外邊，要殺人要搶奪，「不自修業」，自己一點善業也不修。「盜竊趣得」，他邪淫做不正當的事，或者偷盜，用以得到邪淫，「欲擊成事」，能成些邪淫的事。「恐勢迫脅，歸給妻子。」自己家裡有正當的妻子，於是要恐嚇她，用勢力脅迫她，欺負自己的妻子。「恣心快意，極身作樂。」他「恣心快意」，放逸去做他的邪淫之樂。「或於親屬，不避尊卑。」邪淫心一起來了，自己的家親眷屬他都不避，也不管他是長輩，或者是晚輩。「家室中外，患而苦之。」這個邪淫好色的人，全家人都討厭他，親戚朋友都討厭他，以他為苦。「亦復不畏王法禁令」，國家的法律禁止邪淫，他不害怕。

「如是之惡」，這個邪淫之惡，「著於人鬼」，這個貪財好色的人，將來要變成一個邪淫的魔鬼。「日月照見，神明記識。」日月很光明，照見你作惡，神明都把你記上了帳。「故有自然三塗，無量苦惱。展轉其中」，你要墮到三惡道裡去，「世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是為三大惡三痛三燒。勤苦如是。譬如大火焚燒人身」一樣。釋迦世尊說了邪淫之惡，還接著勸導我們，「人能於中一心制意」，管制著你那個邪淫之意，「端」其「身」而「正」其「行」，「獨作諸善」，你自己作善，一切諸善都作，「不為眾惡者」，不要作眾惡的惡事，「身獨度脫，獲其福德」，你自己度脫自己，叫做身獨度脫，得到福德，那麼你再去「度世」，能夠「上天」，能得「泥洹之道，是為三大善也。」

庚四、妄語之惡

佛言：「其四患者，世間人民，不念修善。轉相教令，共為眾惡。兩舌，惡口，妄言，綺語。讒賊鬪亂，憎嫉善人。敗壞賢明，於傍快喜。不孝二親，輕慢師長。朋友無信，難得誠實，尊貴自大，謂己有道。橫行威勢，侵易於人，

不能自知，爲惡無恥。自以強健，欲人敬難。不畏天地神明日月，不肯作善，難可降化。自用偃蹇，謂可常爾。無所憂懼，常懷憍慢。如是眾惡，天神記識。賴其前世頗作福德，小善扶接，營護助之。今世爲惡，福德盡滅。諸善神鬼，各去離之。身獨空立，無所復依。壽命終盡，諸惡所歸。自然迫促，共趣奪之。又其名籍，記在神明。殃咎牽引，當往趣向。罪報自然，無從捨離。但得前行，入於火鑊。身心摧碎，精神痛苦。當斯之時，悔復何及！天道罔然，不得蹉跌。故有自然三塗，無量苦惱。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是爲四大惡四痛四燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正行，獨作諸善，不爲眾惡，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是爲四大善也。

「佛言：其四惡者」，第四種惡法，經文說得很明顯，「世間人民，不念修善。轉相教令，共爲眾惡。」世間的人都是凡夫，五濁惡世，叫做眾生濁，眾生渾濁不清。大家不但不會你勸我修善，我勸你修善，還你教我作惡，我教你作惡。所以生到娑婆世界的苦惱就是這樣，跟惡人同住在一起，前面勸導我們，你生到西方極樂世界，都是諸大菩薩，都是一生補處的菩薩，諸上善人聚會一處，你怎麼會作惡呢？所以生到娑婆世界的苦惱，大家「轉相教令，共爲眾惡。」教作一切的惡事，下面說出來，第四惡叫妄語。「兩舌、惡口、妄言、綺語。讒賊鬪亂，憎嫉善人。敗壞賢明，於傍快喜。」兩舌、惡口、妄言、綺語，這四種惡業，合起來都叫做妄語。「兩舌」是個形容詞，是指鬥構兩口，挑撥是非，好像一個嘴裡生了兩個舌頭。凡是犯了兩舌的人，最害人，譬如說你家庭裡，如果有一朋友是犯兩舌的人，這個家庭沒有是非，要出是非。他見了父親就說兒子的壞話；他見了兒子就說父親的壞話。他見了丈夫就說太太的壞話；他見了太太就說丈夫的壞話，家庭沒有事要出事。寺院裡要是來這麼一個兩舌的人，寺院裡也會出事。他見師父，就說你徒弟怎樣罵你；見到徒弟，就說你師父怎樣說你不好，把師徒感情、師兄弟的感

情都弄翻了，都是犯兩舌的人造了口業。「惡口」，出口傷人的話，或者罵人，或者揭發人的私德，人家有什麼短處，他都知道，出口傷人，這叫惡口。「妄言」，說不實在的話。「綺語」，說不正當的話，這四種都叫「口業」。「讒賊鬪亂」，「賊」是「害」之意，他說讒舌、讒語幾乎都是害人的，「鬪亂」人家的感情，這就是那個兩舌的人。「憎嫉善人」，憎惡嫉妒善人，他要說壞話嘛！「敗壞賢明」，賢人有賢明之德，他要敗壞，這是屬於惡口之類。「於傍快喜」，毀謗了人家，敗壞了人家，他在旁邊還很歡喜。「不孝二親，輕慢師長。」父親、母親他不孝順，凡是造口業的人多半不孝順，對於師長輕慢。「朋友無信」，沒有信實，「難得誠實，尊貴自大」，他自己歡喜打妄語，怎麼會誠實？難得誠實，可是他自己還要尊貴自大。「謂己有道」，這還是打妄語，他自己說他有道德，於是他的勢力就「橫行威勢，侵易於人，不能自知」，他一天到晚作威作福，盡傷害人，自己還不知道，「爲惡無恥」，天天在作惡，還不知道羞恥。「自以強健，欲人敬難。」他自以爲很強健，不作善事作惡事，人家怎麼會尊敬他？欲人尊敬很難，他還天不怕地不怕。「不畏天地神明日月，不肯作善，難可降化。」誰要來降服他，教化他，很難很難！「自用偃蹇」，「偃蹇」，就是自高自大，師心自用，他要這麼做就這麼做，自高自大，所以誰也沒辦法教化他。「謂可常爾」，他以爲自己心裡想的，「常爾」永遠是這個樣子，所以他「無所憂懼，常懷驕慢。」之心。

「如是眾惡，天神記識。」以上眾惡，天神都給他記上帳，「賴其前世頗作福德，小善扶接，營護助之。」這個人前生前世曾經作點好事，有點福德，今生如果作點善事好扶接，好相助呢？但他「今世爲惡」，不作好事，貢高我慢，他自己以爲了不得，盡作惡事，「福德盡滅」，前生前世培的一點福，都給他糟蹋盡滅，「諸善鬼神，各去離之。」前生修的福德，有善神善鬼來給他扶持，都離開他了。「身獨空立」，一個保護他的人都沒有，「無所

復依」，就是前面「無所恃怙」，沒有一個人給他作依靠了。

這一段經文上說的這個造口業的人，還是有福報的人，一再說他自高自大，一再說他很驕慢，都是仗恃著他的福報，你要以福培福啊！這個福報等於我們作生意，有了本錢，要好好作生意，他不好好作，又把幾個本錢給糟蹋掉，還隨境造業，把福報捨光了，善神都離去了，僅剩下空空一個人不會墮落嗎？

「壽命終盡，諸惡所歸。自然迫促，共趣奪之。」你把福報捨完了，盡造惡業，「壽命終盡」了，「諸惡所歸」，眾惡回到你自己的身上，「自然迫促，共趣奪之。」要把你這個命給奪掉了。「又其名籍，記在神明。」那個記善惡之帳的神明，已經記在名籍上了。「殃咎牽引，當往趣向。」造的殃、造的罪，就牽引你應該走到哪一個方向。「罪報自然，無從捨離。」你造了罪，你應該得惡報，這是自然之理，你想捨離也捨離不了。「但得前行，入於火鑊。」你造的惡業大了，墮到地獄裡，墮到那個火湯爐炭地獄，墮到油鍋地獄，「鑊」就是一個大鍋。「身心摧碎，精神痛苦。」到那個時候，你身心都摧碎，精神痛苦。「當斯之時，悔復何及！」等你墮到地獄，要用油鍋炸你了，你才後悔還來得及嗎？「天道罔然，不得蹉跌。」「天道」，就是因果報應之道，「罔然」很顯明，「不得蹉跌」，「蹉跌」作「差失」講，因果報應絲毫不得蹉跌，不會錯。「故有自然三塗，無量苦惱。」你會自然而然而墮落三惡道裡，受無量的苦惱，「展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是為四大惡四痛四燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正行，獨作諸善，不為眾惡，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為四大善也。」

這是佛勸我們的，經文和前面一樣，第四種惡，就是惡口，這個口業難防得很，因為上嘴唇跟下嘴唇一碰就說話，一不當心就造了口業，所以口業很難防護，要修行用功，古人說：「少說一句話，多念一句佛。」最好少說話，

話說多了，言多必失，可能自己造了口業，自己還不知道。造口業是口齒伶俐的人，要是嘴唇笨拙的人，他還不會編造，他說不來那麼多的壞話。這不是會講話，儘講些造口業的話，那麼你應該自己反省，嘴巴會講話，你學講經就好了，講經是學佛說話，世間的好話佛說盡。佛說的完全是好話，你學他說好話，學講經，學佛說話，那決定不是造口業，而且積口德、積大德。

庚五、飲酒之惡

佛言：其五惡者，世間人民，徒倚懈惰，不肯作善，治身修業。家室眷屬，飢寒困苦。父母教誨，瞋目怒應。言令不和，連戾反逆。譬如怨家，不如無子。取與無節，眾共患厭。負恩違義，無有報償之心。貧窮困乏，不能復得。辜較縱奪，放恣遊散。申數唐得，用自賑給。耽酒嗜美，飲食無度。肆心蕩逸，魯扈抵突。不識人情，強欲抑制。見人有善，妬嫉惡之。無義無禮，無所顧難，自用識當，不可諫曉。六親眷屬，所貧有無，不能憂念。不惟父母之恩，不存師友之義。心常念惡，口常言惡，身常行惡，曾無一善。不信先聖諸佛經法，不信行道可得度世，不信死後神明更生。不信作善得善，爲惡得惡。欲殺真人，鬪亂眾僧。欲害父母兄弟眷屬。六親憎惡，願令其死。如是世人，心意俱然。愚癡蒙昧，而自以智慧。不知生所從來，死所趣向。不仁不順，惡逆天地。而於其中，希望僥倖。欲求長生，會當歸死。慈心教誨，令其念善。開示生死善惡之趣，自然有是，而不肯信之。苦心與語，無益其人，心中閉塞，意不開解。大命將終，悔懼交至。不豫修善，臨窮方悔。悔之於後，將何及乎？天地之間，五道分明，恢廓窈冥，浩浩茫茫。善惡報應，禍福相承。身自當之，無誰代者。數之自然，應期所行，殃咎追命，無得從捨。善人行善，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦入苦，從冥入冥。誰能知者？獨佛知耳。教語開示，信用者少。生死不休，惡道不絕。如是世人，難可具盡。故有自然三塗，無量苦惱。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解

脫，痛不可言。是爲五大惡五痛五燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身，人能於中一心制意，端身正念，言行相副，所作至誠，所語如語，心口不轉，獨作諸善，不爲眾惡，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是爲五大善也。

「佛言：其五惡者」，第五種惡法，就是喝酒。「世間人民，徒倚懈惰，不肯作善，治身修業。家室眷屬，飢寒困苦。父母教誨，瞋目怒應。言令不和，違戾反逆。」這是先說好喝酒的人，根本就是個脾氣壞的人，好喝酒的人，還是懶惰懈怠的人。這「世間人民」，就是好喝酒的人，他是個什麼樣的人呢？「徒倚懈惰」，懶惰懈怠，「不肯作善」，教他作好事，他不作，也不肯「治身修業」，治自己的身，修自己的業，善業他不作。「家室眷屬，飢寒困苦。」他也不管，也不顧，「父母教誨」他，他會「瞋目怒應」，「瞋目」把兩個眼睛瞪好大，用他發怒的聲音來回應父母。「言令不和」，說的話完全沒有一點和氣，「違戾反逆」，對於父母違背，兇逆，很反叛的脾氣。「譬如怨家，不如無子。」這個壞兒子，對於父母等於冤家一樣，生出來這個壞兒子，還不如無兒子。「取與無節」，他花錢沒有節度，沒有錢就找父母要，這就是「取」，或者是跟他的哥哥、弟弟要，或者跟他的太太要，沒有一點節度。「眾共患厭」，全家人都以他爲憂患，沒有一個不討厭他的。「負恩違義，無有報償之心。」父母對於我們有恩有義，他違背了父母的恩義，沒有報償之意。怎樣盡孝道？他沒有這個心。「貧窮困乏，不能復得。」生到這樣的壞兒子不能夠賺錢，就只花錢，把這個家花得貧窮困乏，再想得錢得不到，家裡沒有錢了，怎麼生活呢？於是「辜較縱奪，放恣遊散。串數唐得，用自賑給。」「辜較縱奪」，要是能搶奪一點錢他就搶奪。「放恣遊散」，恣已放逸，遊手好閒。「串數唐得」，「唐」字念（ㄉㄨㄥˊ），就是習慣的「慣」，「串數」就是一次一次的，他習慣於白白的能夠得到財物，不費本錢，不費勞力就能夠得到，「用自賑給」，可以自己活下去。「耽酒嗜美，飲食無度。」這裡才說到這個「惡嗜」，飲酒的惡，耽酒貪飲，「嗜美」，好喝酒，好吃好東西，飲食沒有節度。「肆

心蕩逸」，肆是放肆，放蕩其心。「魯扈抵突」，「魯扈」是很粗暴，「抵突」是見人就說不好聽的話，人家勸他，他就跟人家吵架。「不識人情」，一點人情事故都不知道。「強欲抑制」，抑制不了。「見人有善，妬嫉惡之。」他還看不得人家作善事，看見人家作善，他就起嫉妒心，起厭惡心。「無義無禮，無所顧難。」沒有一點仁、義、禮、智、信，通通說不上，無所顧及。「自用識當」，師心自用，認為他作的事是很適當的，「不可諫曉」，要諫勸他完全不可能。「六親眷屬，所資有無，不能憂念。」六親眷屬他從來不問，人家是有？是無？他從不顧念。「不惟父母之恩，不存師友之義。」父母之恩，他不會想到報答，叫「不惟」，師友之義，他沒有存在心裡。「心常念惡，口常言惡，身常行惡」，身、口、意都變成惡法，心就是意，常常念到惡法，口常常說惡話，身體常常行惡事。「曾無一善」，一樁善事也沒有作。「不信先聖諸佛經法，不信行道可得度世，不信死後神明更生。」說還有來生來世，他不相信。「不信作善得善，為惡得惡。」因果報應通通不相信，「欲殺真人」，他還要造五逆大罪，「真人」就是聖人，你說你得了道，證了阿羅漢，他還要殺你呢？「鬪亂眾僧」，破和合僧。「欲害父母兄弟眷屬」，自己的父親、母親他都敢殺，這就是五逆重罪，「六親憎惡」，六親通通憎惡他，「願令其死」，大家都希望他趕快死，這個人惡到家了。

「如是世人」，他這樣的世間人「心意俱然」，心意糊裡糊塗的，「愚癡蒙昧」，愚鈍癡闇，蒙昧不明事理。「而自以智慧」，而他自以為他有智慧。「不知生所從來，死所趣向。」不知生從何處來，也不知死從何處去，他通通不管這些事情。「不仁不順，惡逆天地。而於其中，希望僥倖。」還「欲求長生」，他還想多活幾年。「會當歸死」，馬上就要死了，他還不知道，他還想多活幾年。「慈心教誨，令其念善。」假如一個善知識看見他作惡要墮地獄了，發慈悲心來教誨他，勸他念著善法，「開示生死善惡之趣，自然有是」，你可不要作惡，作惡一定要墮

地獄，你要作善事，自然可以升天，「而不肯信之」，難得諫勸，他絕對不相信。「苦心與語，無益其人」，你很苦心的跟他說，勸導他，利益不了這個人。「心中閉塞，意不開解。」他心裡都閉塞了，一點竅都不開，你怎樣開解他，也開解不了。

「大命將終」，壽命快要完了，「悔懼交至」，這個時候害怕了，地獄相現前了，「交至」，後悔了也恐懼了。「不豫修善，臨窮方悔，悔之於後，將何及乎？」你不預先修善，等到你命終了，你方後悔，悔之於後，後悔何及？「天地之間，五道分明」，天道、人道、三惡道分明得很，「恢廓窈冥，浩浩茫茫」，廣大無涯，沒有邊際。「善惡報應，禍福相承。」你作了善，作了惡，報應一點不會錯，禍福就自己承擔。「身自當之，無誰代者。」你自己去擔承，沒有誰能夠代你受報。「數之自然，應期所行」，照這算起來，你造什麼因得什麼果，那是自然的。「殃咎追命，無得從捨。」你所造禍殃、造的罪，就追隨著你的生命，你捨離不了的。「善人行善，從樂入樂，從明入明。」善人行了善事，他從這個快樂入於快樂，從光明入於光明。「惡人行惡，從苦入苦，從冥入冥。誰能知者？獨佛知耳。」誰也不知道，只有佛知道罷了！佛知道就「教語開示，信用者少。」我們應當信仰佛，但是信用的人少，可是「生死不休，惡道不絕。」因為不信佛法，生死不能休止，惡道永遠不能斷絕。

「如是世人，難可具盡。」這樣的人說不完、說不盡。「故有自然三塗，無量苦惱。展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是為五大惡五痛五燒，勤苦如是。譬如大火焚燒人身。人能於中一心制意，端身正念，言行相副」，這和前文比較稍微變動一些文字，端其身而正其心念，你所有的言語跟你的行為要相符合，「所作至誠」，不要欺騙人，「所語如語」，你所說的話完全是實在的話。「心口不轉」，心口不要轉變，「獨作諸善，不為眾惡，身獨度脫，獲其福德度世上天泥洹之道，是為五大善也。」

佛告彌勒：吾語汝等，是世五惡，勤苦若此。五痛五燒，展轉相生。但作眾惡，不修善本，皆悉自然入諸惡趣。或其今世先被殃病，求死不得，求生不得，罪惡所招，示眾見之。身死隨行，入三惡道。苦毒無量，自相焦然。至其久後，共作怨結。從小微起，遂成大惡。皆由貪著財色，不能施惠。癡欲所迫，隨心思想。煩惱結縛，無有解已。厚己諍利，無所省錄。富貴榮華，當時快意。不能忍辱，不務修善。威勢無幾，隨以磨滅。身坐勞苦，久後大劇。天道弛張，自然糺舉，綱維羅網，上下相應，熒熒忪忪，當人其中。古今有是，痛哉可傷！佛語彌勒：世間如是，佛皆哀之。以威神力，摧滅眾惡，悉令就善。棄捐所思，奉持經戒。受行道法，無所違失。終得度世泥洹之道。

前面講五惡、五痛、五燒是分開來講的，一條一條的講，現在把它總結起來，再講一遍。這就是佛的慈悲，希望我們不要造這五種惡業，就免受五痛五燒之苦。

「佛告彌勒：吾語汝等」，彌勒菩薩是個當機者，世尊跟天人大眾講，「是世五惡，勤苦若此。」就是你造殺、盜、淫、妄、酒這五種惡業，你受「勤苦若此」，像前面講的那樣，「五痛五燒，展轉相生。」造了五種惡業，要受這五種痛、五種燒的苦，還要「展轉相生」，這再把它總結起來講，講輾轉相生的道理。「但作眾惡，不修善本」，就是世間作惡的人，他「不修善本」，也就是不做一點兒善事，「皆悉自然入諸惡趣。」「自然」兩個字，叫做因果律，你造了惡業，它是任運自然的叫你墮落三惡道，並不是哪一個人叫你去的。譬如我們平常知道管地獄有閻羅王，並不是閻羅王叫你去的，是你自己做了惡業，自己感招到地獄去，所以用自然兩個字。「或其今世先被殃病」，這就是講五種痛，現生現世受的痛苦，前面講的五種痛，是受了國家法律制裁，關到監牢裡去受的痛苦，這裡再說不一定關到監牢裡受苦，要「先被殃病」。「殃病」就是災殃之病，平常的病，醫藥可以治得好，這種殃病也叫業

病，你造了惡業感招的病，醫藥無效。「求死不得，求生不得」，這一病，睡在床上，一睡幾個月、幾年，求死不得，求生不能。爲什麼害這個殃病呢？這就是「罪惡所招」，你造的罪惡很多，你招感這個殃病，「示眾見之」，先示其眾人，叫人家看見，是有因果報應，你這個人不做好事，才得這個業障病。

「身死隨行，入三惡道。苦毒無量，自相焦然。」你把病苦的罪受完了，結果還是死了，死了你的惡業隨著你走了。「身死隨行」，誰也不隨著你行，只有造的惡業隨著你行，你還是墮落三惡道裡去，墮落三惡道裡的苦，比人間的苦厲害，苦上加個毒，「苦毒無量，自相焦然。」你在人間活著是人的相，病得要死不死，要活不活，還是人的相，到了三惡道，人的相沒有了，尤其是掉到火湯爐炭地獄裡，到油鍋裡去炸，「自相焦然」，簡直像焦炭一樣，連人的相都沒有了。

「至其久後，共作怨結」，在三惡道久遠劫來受苦受完了，再轉到人間來，因爲你前生多劫以前，在人間跟人家作惡業，結過的怨仇，還會見面的。久遠劫之後見面，你作的惡、結的怨結，還是要報復的。「從小微起」，因爲前生前世結了，從那小小的一點怨仇，「遂成大惡」，結成一個大惡事。「皆由貪著財色，不能施惠。癡欲所迫，隨心思想，煩惱結縛，無有解已。」這就是說到五惡、五痛、五燒輾轉的關係，你造了五種惡業，現世就招果報，前面講到招到國家的王法制裁，關到監牢的痛苦，這裡就說叫你害久遠的病，受殃病之苦，這還是屬於五痛的痛，受了久遠的病苦，還是要墮三惡道，這還是五燒的燒。在三惡道的時間很久長，受完了三惡道的苦，出世爲人了，你以前跟人家結的小小的怨仇，以後就變成大的惡事。爲什麼小小怨仇會變成大惡呢？皆由「貪著財色」，你多生以前，貪著財色，而且還執著不捨，「不能施惠」，錢財怕少了，布施給人家一點恩惠，惠施給人家一點好處，你不肯，不能惠施，皆是因爲貪財。「癡欲所迫」，解釋貪色，「隨心思想，煩惱結縛」，隨你的心在思想，你思想

裡就是財，就是色，結果生了煩惱把你結縛了，煩惱等於一條繩子，把你綁起來打上結，解都解不開，「無有解已」，你造了惡業你自己要受報，誰也解不開。

現在你造了惡業，現在遭了果報，這裡還有幾個名詞，順便解釋一下，有一個名詞叫做「華報」，等於開了華。「果報」，果報在地獄裡，就是墮三惡道受燒的苦。「華報」只開了華，還沒有結果，華報受完了，還要受果報，要掉到三惡道裡去受果報，在地獄裡果報受完了，出世爲人了，還帶有多餘的報，叫做「餘報」，譬如說昨天講，口業難報，你造口業，你嘴巴會講話，不講好話，盡講壞話害人，你死了墮到地獄裡來，有單制口業的地獄，叫做拔舌地獄、耕舌地獄，這個地獄的惡鬼，拿個鉤子把你舌頭鉤出來，鉤出來給你拔掉，叫你痛捶心碎，痛死了，業風一吹，啊！又活回來，活回來了，舌頭又有了，再一次一次給你拔，這叫拔舌地獄。耕舌地獄呢？更不可思議了，把你舌頭一拉拉出來好幾公里那麼寬、那麼大，套一個鐵牛，用個鐵鍊子給你耕，像耕田耕地一樣，叫你痛得要死，痛死了，業風一吹又活回來，這叫耕舌地獄。爲什麼呢？就是你的舌頭造了業嘛！等到地獄裡把罪受完了，果報受完了，出世爲人，造口業厲害的餘報，轉爲啞巴，不會說話。再輕一點呢？舌頭生瘡，治也治不好。再輕一點呢？說話不清楚，這都是餘報。這是佛在其他經上這樣講的，這裡沒有講這些。單講造口業，就是你造了惡業，你現在害殃病，病死了墮到三惡道，三惡道出來，你前生多生多劫以前跟人家結了怨仇，現在見了面還結怨仇，小小一點不對，就結了個大惡，這都是餘報。造惡業呢？殺、盜、淫、妄、酒都是造惡業。貪財、貪色，眾生都要貪，乃至於墮到畜生，會動的小蟲也要貪。貪財比貪色還普遍，因爲有了財，就可以滿他的任何慾望，什麼事都好做了。貪色是生死的根本，但是貪財比它普遍，什麼人都要貪財，貪了財，就滿了他的慾望了，貪色是生死的根本，所以財色二法，大家沒有不貪的。我們修行用功就要去除惡業，不要造惡業，修行用功從哪裡下手呢？先把財色兩個貪

欲心控制，不貪財、不貪色，你這功夫很容易進步了。不然你一方面修行用功，一方面貪財、貪色，這個功夫怎麼能夠得到呢？貪財，沒有人不貪的，第一個大的理由：我沒有錢財不能生活，我前面講過，不信佛的人要生活，佛的四眾弟子要生活，在家弟子要生活，出家弟子也要生活，沒有錢財怎麼生活呢？但是你不要動貪心，一動貪心，就造了惡業，釋迦世尊勸導我們不要貪財。

「厚己諍利，無所省錄。」「厚己」待自己很好，待別人很薄，這是平常講的損人利己，他要待自己好，就要跟他人爭利，「諍利」就是爭財，「無所省錄」，省是反省，曾子說：「吾日三省吾身。」「省」，不念「尸ㄥㄨ」，念「丁一ㄥㄨ」。「錄」是檢察自己，檢點自己，收束自己，「錄」作「收」字講，一個人白天做了一天事了，晚上睡覺前也該算算今天的帳，反省反省，我今天做了不對的事嗎？像曾子：「吾日三省吾身，爲人謀，而不忠乎？與朋友交，而不信乎？傳，不習乎？」「日」就是一天，曾子每日三次反省自己的身心，有三件事做了沒做？替人謀事，有不盡心嗎？跟朋友交往，有不信實嗎？老師教我的，有沒溫習熟了嗎？這就是曾子用的功夫，我們佛弟子，你反省今天貪財了沒有？是不是待自己太好，對別人太刻薄？是不是與人爭利？要反省，要是有這種事，應該「錄」，錄是收錄，收錄就是把它檢束起來，明天可不要再做這種事，慢慢功夫就進步了。這裡說「無所省錄」，他對自己好與別人爭利，從來不認錯，沒有反省，沒有檢點自己。下面世尊再勸我們看破，「富貴榮華，當時快意。」凡夫要求大富大貴，過著榮華生活，你可曉得當時快樂，作了大官發了大財，是「當時快意」了，「不能忍辱」，大富大貴的時候，人家有一點點對不起他，他就認爲受了侮辱，他就給人家一個過份的報復。「不務修善」，大富大貴正好有財有勢，應該多做點善事，他不修善。你要知道，「威勢無幾，隨以磨滅。」世間是無常的，你看！「當時快意」，稱心快意，你很高興嗎？不久你的威勢就沒有了，隨時磨滅了，磨滅了怎麼樣呢？「身坐勞苦」，你會作

大官的，一筋斗栽下來不作大官，那種苦惱可大了；你會發大財的，一下子貧窮下來，那苦惱可大了。這還是現在所受的痛苦，「久後大劇」，你不修善事盡造惡業，自然墮落三惡道裡，大的劇苦還在後面。

「天道弛張，自然糺舉。」「天道弛張」就是因果，叫做因果律，叫做天道。「弛張」，就是一緩一急，你榮華富貴，這就緩了，等你招果報，造惡業，一下子緊張起來了。「自然糺舉」，「糺」就是糾察的糾，誰來糺舉你呢？你造的惡業自然來糺舉你，「綱維羅網，上下相應。」「綱維」是羅網上的大繩，你把那個大繩一拉，底下羅網張開，上下一定相應。「熒熒忪忪，當入其中。」這就要掉入地獄，你要掉到地獄的時候，是什麼樣子？用「熒熒忪忪」來形容，「熒熒」是孤孤單單，沒有一個人跟你一起，就是前面經文講的「無恃無怙」，等於沒有父母的小孩子，孤孤單單一個人，墮到三惡道裡去。「忪忪」，受惶懼的樣子，很惶恐、很驚懼，要到哪裡去？前途幽暗深遠，不曉得到什麼地方？心裡很害怕叫「忪忪」。孤孤單單，驚驚惶惶的樣子，你「當入其中」。「古今有是，痛哉可傷！」自古到今，通通是這個樣子，我世尊替眾生想起來心裡傷痛，「痛哉可傷」，這是世尊的慈悲，替我們痛心、傷心。

下面世尊再叫一聲當機者，「佛語彌勒，世間如是，佛皆哀之。」世間的眾生如是受苦啊！「佛皆哀之」，「哀」是哀憫、憐憫的意思，那麼佛要救眾生，怎麼救呢？「以威神力，摧滅眾惡」，佛以他的威德神通之力，把眾生的種種惡業摧滅了，「悉令就善」，通通都叫他去修善法。「棄捐所思，奉持經戒。受行道法，無所違失。終得度世泥洹之道。」前面是你造惡業，受痛苦，掉到三惡道裡，這再講到我們回心向善，得到泥洹之道，佛怎樣顯威德神通，把我們惡業給滅掉呢？就是叫我們修善業。佛雖然有大威德、大神通，但不能動轉眾生成佛，他叫我們成佛，是告訴我們成佛的方法，第一、要改過向善，你不要造惡業，要造善業。怎樣造善業呢？「捐棄所思」，你以前的

思想要把它棄掉，就是把它捨掉。你以前想什麼呢？想財想色，這個要不得。「奉持經戒」，釋迦如來給我們說的經，持的戒，你要奉行受持，「受行道法」，你把戒持清淨了，再依著佛告訴我們修行的法門。譬如講無量壽經，叫我們念佛求生西方，你就奉行這個道法。「受行道法」，就是持戒，你不持戒，你念佛生西方生不去的。持戒幹什麼？防非止惡，你一方面念佛，一方面貪財、貪色，一方面作惡，怎麼生去西方？要奉持經戒，把戒律持好，再受持道法。「無所違失」，不要違背了戒律，不要失去道法，「終得度世泥洹之道」，你要度脫世界「泥洹之道」，結果你能成佛，證了涅槃大道。

戊四、勸人修捨

佛言：汝今諸天人民，及後世人，得佛經語，當熟思之。能於其中端心正行。主上為善，率化其下。轉相勅令，各自端守。尊聖敬善，仁慈博愛。佛語教誨，無敢虧負。當求度世，拔斷生死眾惡之本。當離三塗無量憂怖苦痛之道。汝等於是廣植德本，布恩施惠，勿犯道禁。忍辱精進，一心智慧。轉相教化，為德立善。正心正意，齋戒清淨一日一夜，勝在無量壽國為善百歲。所以者何？彼佛國土，無為自然，皆積眾善，無毛髮之惡。於此修善，十日十夜，勝於他方諸佛國中為善千歲。所以者何？他方佛國，為善者多，為惡者少，福德自然，無造惡之地。唯此間多惡，無有自然，勤苦求欲，轉相欺殆。心勞形困，飲苦食毒。如是惡務，未嘗寧息。吾哀汝等天人之類，苦心誨喻，教令修善。隨宜開導，授與經法，莫不承用。在意所願，皆令得道。佛所遊履，國邑丘聚，靡不蒙化。天下和順，日月清明。風雨以時，災厲不起。國豐民安，兵戈無用。崇德興仁，務修禮讓。佛言：我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。今我於此世作佛，降化五惡，消除五痛，絕滅五燒。以善攻惡，拔生死之苦。令獲五德，升無為之安。吾去世後，經道漸滅，人民諂偽，復為眾惡。五燒五痛，還如前法。久後轉劇，不可悉說，我但為汝略言之耳。佛語

彌勒：汝等各善思之，轉相教誡，如佛經法，無得犯也。於是彌勒菩薩，合掌白言：佛所說甚善，世人實爾。如來普慈哀愍，悉令度脫，受佛重誨，不敢違失。

「佛言：汝今諸天人民，及後世人」，佛跟彌勒菩薩說，實際就是跟當時的諸天人民說，再實際是跟我們後世人說，也就是叫我們注意，「得佛經語，當熟思之。」聞到佛經很難的，你前生前世沒有善根，你聽不到佛經，得到佛經語，這不是簡單的事啊！你前生前世種過善根，今生遇著師教之緣，你才得到佛的經，「當熟思之」。「熟思」，就是你要好好的詳詳細細的把它思慮，考慮考慮。你熟思經文裡面的道理，這是求解，你了解了，你自然就修行。「能於其中端心正行」，你思維佛經裡面的道理，你就端其心，正其行，心端行就正。「主上為善，率化其下。」佛在世的時候，是專制的時代，「主上」就是國王，國主要是相信佛法，自己為善，就「率化其下」，佛教進了中國，哪一個朝代的國王相信了佛教，馬上佛教大興。現在沒有國王，民主制度了，我們把範圍縮小，一個家庭你是為父為母，你就是「主上」，你要「率化其下」，你要教化你的兒女。假如你是作生意的，你開公司，你當經理，你也可以教化你公司的人。假如你是開工廠的，你當經理，你也可以教化工廠的人，這都是「主上為善，率化其下。」的道理。「轉相教令」，就是你教化他們，令「各自端守」，各自端正，你要守佛教的經戒，「尊聖敬善」，你要尊重聖人，要恭敬善法，「仁慈博愛」，對於一切眾生要發仁慈心，博愛心。「佛語教誨，無敢虧負。」「教誨」，指的是戒律上的話，叫你這樣不要做，那樣不要做，你要受這個戒，不要做的都是惡事、惡法。佛語的教誨，你「無敢虧負」，不要虧欠，不要辜負了，你不要犯了佛經的戒。「當求度世」，你要度世，一定要持清淨戒。為什麼呢？你持清淨戒，一切惡法都不做了嘛！戒律是防非止惡，一切非、一切惡都不做，你就能度世了，度世就「拔斷生死眾惡之本」，把貪、瞋、癡都斷掉了，一切生死眾惡的根本給斷掉。「當離三塗無量憂怖苦痛之道」，

你自然而然就遠離了三惡道，再不會受三惡道的無量憂怖苦惱。

「汝等於是廣植德本」，你們要是想修行用功，就應當「於是廣植德本」，「於是」，就是知道下文，「廣植德本」，是修一切功德。怎麼修呢？修六度法門，大乘佛教就是六度，「布施度」，第一是行布施。「勿犯道禁」，第二是持戒。「忍辱精進」，第三是忍辱，第四是精進。「一心智慧」，「一心」，第五是禪定，第六是智慧。「轉相教化」，你自己修六度，還要教化別人也修六度。「為德立善」，你為功德之本，立善法之本。「正心正意，齋戒清淨」，要心正意正，要持齋、持戒，持得很清淨。六度法門，持戒是第二度，持戒是防非止惡，齋戒不清淨，佛法也就不清淨，所以要「齋戒清淨」。下面告訴我們，你要是發道心，把齋戒持清淨了，「一日一夜，勝在無量壽國為善百歲。」在娑婆世界你要是修行用功，持戒清淨，一日一夜的功德，超勝過在極樂世界一百年的功德。這下面解釋了，「所以者何？彼佛國土，無為自然，皆積眾善，無毛髮之惡。」你到了西方極樂世界，那是個無為的境界、自然的境界，諸上善人聚會一處，大家通通是積眾善，沒有一根毫毛、一根頭髮那點惡事，要你持個什麼戒？六度法門，除了「禪定、智慧」，在西方可以有，前面四個度都不好修，就算西方還有「精進」，那前三度：「布施、持戒、忍辱」，在西方極樂世界都沒有辦法修。你行布施度，你行財布施，西方極樂世界七寶樓閣，七寶是大地，你財布施，布施給什麼人呢？無畏布施，救災救難，西方沒有災難好救，你行什麼無畏布施？行法布施，生到極樂世界，樹聲、風聲都會說法，要你說個什麼法？所以行布施度，沒地方行。持戒，防非止惡，西方極樂世界沒有非、沒有惡，要你持什麼戒？忍辱，要有惡人對不起你，侮辱了你才忍他，西方極樂世界都是善人，誰會侮辱你？你忍辱度那兒修呢？所以你修沒有一個對象，而娑婆世界是個五濁惡世，到處害人，但是你要修行呢？積植功德也很快。懂得這個道理，下面再較量就好懂了，「於此修善十日十夜，勝於他方諸佛國中為善千歲。所以者何？他方

佛國，爲善者多，爲惡者少，福德自然，無造惡之地。」十方諸佛國土，雖然比極樂世界差一點，但是造善的多，造惡的少，福德自然，沒有造惡的環境。「唯此間多惡，無有自然」，我們娑婆世界是個五濁惡世，多惡濁，沒有自然，「勤苦求欲，轉相欺殆。」你欺負我，我欺負你，「殆」就是危害人，你害我，我害你。「心勞形困」，害來害去，大家心裡都很勞累，身形也很困擾。「飲苦食毒」，大家口渴餓了就要飲茶、飲水、吃飯，結果喝些苦水，吃些毒藥，這是個譬喻。「如是惡務，未嘗寧息。」這個娑婆世界惡務就是惡的事務，從來沒有安靜，沒有止息過。

「吾哀汝等天人之類，苦心誨諭」，爲我們這些天人之類，這些眾生，釋迦如來苦心教化我們，講比喻給我們聽。「教令修善。隨宜開導，授與經法，莫不承用。」大家都承受，都來用功，這在佛在世的時候是很成功的，「在意所願，皆令得道。」我的本願是希望大家都成佛，但是沒有成佛之前呢？在這個世界上都先得到安樂。「佛所遊履，國邑丘聚」，佛所走過的地方，國家城邑，或者是山丘聚落。「靡不蒙化」，大家都蒙受教化。「天下和順，日月清明。」於是天下就和順，日月就清明。「風雨以時」，颶風下雨都按時候，「災厲不起」。「國豐民安」，國家都豐順，民間都安樂。「兵戈無用」，大家不必打仗，沒有兵戈之災。「崇德興仁」，大家都崇拜道德，興仁慈，「務修禮讓」，行禮修讓，這就是佛在世的時候教化成功，社會都變成太平天下。

「佛言：我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。」釋迦世尊哀憐諸天人民，比父母念子還超過，「今我於此世作佛，降化五惡」，降服化除這五種惡法，「消除五痛，絕滅五燒」，怎麼能把五惡、五痛、五燒都滅除掉呢？「以善攻惡」，以五種大善法來攻除惡法。「拔生死之苦。令獲五德」，五德就是持五戒的功德，「升無爲之安」，將來能證到無爲涅槃的安樂。

「吾去世後」，佛涅槃之後。「經道漸滅，人民諂僞」，大家就互相諂媚虛僞，「復爲眾惡」，又造起來很多

的惡法，你造了眾惡，「五燒五痛，還如前法。久後轉劇」，越往後越加重、加深，「不可悉說，我但爲汝略言之耳。」將來眾生受什麼樣的苦？什麼樣劇苦？我現在不能都說出來，我只是簡略的說罷了！

「佛語彌勒：汝等各善思之，轉相教誡，如佛經法，無得犯也。」我涅槃以後就以我的經法，爲你們的世尊，爲你們的父母，爲你們的師長，可不要犯了經，犯了法，法就是戒律。「於是彌勒菩薩，合掌白言：佛所說甚善」，佛說得太好了。「世人實爾」，世間人實實在在是這個樣子。「如來普慈哀愍，悉令度脫，受佛重誨，不敢違失。」我們決定要依佛的開導來修行，來勸化眾生。

丁三、就彌陀國辨得彰失，令人修捨（分五） 戊一、佛勸阿難禮無量壽 戊二、阿難奉命敬禮彼佛，並願求見

戊三、由前啓請，無量壽佛放光普照 戊四、因佛光照，彼此相見

戊五、因相見，具彰彼國得失之事

戊一、佛勸阿難禮無量壽

佛告阿難：汝起，更整衣服，合掌恭敬，禮無量壽佛。十方國土諸佛如來，常共稱揚讚歎彼佛，無著無礙。

「佛告阿難」，無量壽經開始是阿難尊者當機的，因爲阿難尊者他多聞第一，他要負結集經藏的責任；後來佛就跟彌勒菩薩說話，口彌勒菩薩當機，因爲釋迦如來涅槃之後，當來下生就是彌勒菩薩成佛，他應該負弘法責任，所以叫彌勒菩薩當機，話都說完了，彌勒菩薩也答應負責任教化眾生。這裡世尊再叫阿難尊者，阿難他還要負結集經藏的責任，尤其叫他親身看見西方極樂世界，看見阿彌陀佛，親自聽到阿彌陀佛說法。「汝起，更整衣服」，你從本座位上站起來，把你的衣服重新整理整理。「合掌恭敬，禮無量壽佛。十方國土諸佛如來，常共稱揚讚歎彼佛，無著無礙。」

戊二、阿難奉命敬禮彼佛，並願求見

於是阿難起整衣服，正身西面，恭敬合掌，五體投地，禮無量壽佛。白言：世尊，願見彼佛安樂國土，及諸菩薩聲聞大眾。

阿難面對著西方，「恭敬合掌，五體投地，禮無量壽佛。白言：世尊，願見彼佛安樂國土，及諸菩薩聲聞大眾」，我願意見無量壽佛，願看到西方極樂世界安樂國，還願意看到西方安樂國的菩薩聲聞大眾。

戊三、由前啓請，無量壽佛放光普照

說是語已，即時無量壽佛，放大光明，普照一切諸佛世界。金剛圍山、須彌山王、大小諸山，一切所有，皆同一色。譬如劫水彌滿世界，其中萬物沈沒不現，滉漾浩汗，唯見大水，彼佛光明，亦復如是。聲聞菩薩一切光明，皆悉隱蔽，唯見佛光，明耀顯赫。

「說是語已」，阿難尊者把話說完，「即時無量壽佛，放大光明，普照一切諸佛世界。」感應道交這麼快，怎麼這麼快呢！阿難尊者在結集經藏的時候，才證四果，三果聖人比我們凡夫求得快，實際三果聖人並不會這麼快，有佛的加被之力，所以感應道交非常快，一頂禮，馬上就看到阿彌陀佛的光明，遍照一切諸佛世界。「金剛圍山，須彌山王，大小諸山，一切所有，皆同一色。」都是佛的光明，說一個比方，「譬如劫水彌滿世界」，「劫水」就是世界到了壞劫，該壞的時候，遭大水災，滿世界都是水。「其中萬物沈沒不現，滉漾浩汗，唯見大水」，「滉漾浩汗」，形容滿世界大水的樣子。「彼佛光明，亦復如是」，現在看見了無量壽佛放的光明，就像大水遍滿世界那樣。「聲聞菩薩一切光明，皆悉隱蔽」，聲聞菩薩都有光明，通通看不見了，「唯見佛光，明耀顯赫。」只見佛的光明很大的樣子。

戊四、因佛光照，彼此相見

爾時阿難，即見無量壽佛，威德巍巍，如須彌山王，高出一切諸世界上，相好光明，靡不照耀。此會四眾，一時悉見。彼見此土，亦復如是。

「爾時阿難，即見無量壽佛」，當時阿難尊者在光明之中，看見無量壽佛。「威德巍巍」，威德高大，「如須彌山王，高出一切諸世界上」，如須彌山王，高出一切世界之上。「相好光明，靡不照耀。此會四眾，一時悉見。」先是阿難尊者一個人看見，這時候釋迦法會的四眾弟子通通看見了，「彼見此土，亦復如是。」西方極樂世界裡諸菩薩，看到我們這個釋迦佛的國土，也都看得清清楚楚。

戊五、因相見，具彰彼國得失之事

爾時，佛告阿難及慈氏菩薩：汝見彼國，從地已上，至淨居天，其中所有微妙嚴淨自然之物，為悉見不？阿難對曰：唯然，已見。汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化眾生不？阿難對曰：唯然，已聞。彼國人民，乘百千由旬七寶宮殿，無所障礙，徧至十方供養諸佛，汝復見不？對曰：已見。彼國人民有胎生者，汝復見不？對曰：已見。其胎生者，所處宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天上，亦皆自然。爾時慈氏菩薩白佛言：世尊！何因何緣，彼國人民，胎生、化生？佛告慈氏：若有眾生，以疑惑心，修諸功德，願生彼國。不了佛智，不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智，疑惑不信。然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲，常不見佛，不聞經法，不見菩薩聲聞聖眾。是故於彼國土，謂之胎生。若有眾生，明信佛智，乃至勝智，作諸功德，信心迴向。此諸眾生，於七寶華中，自然化生，跏趺而坐。須臾之頃，身相光明，智慧功德，如諸菩薩具足成就。復次慈氏！他方諸大菩薩，發心欲見無量壽佛，恭敬供養，及諸菩薩聲聞聖眾。彼菩薩等，命終得生無量壽國，於七寶華中，自然化生。彌勒當知！彼化生者，智慧勝故。其胎生者，皆無智慧，於

五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩諸聲聞眾。無由供養於佛，不知菩薩法式，不得修習功德。當知此人，宿世之時，無有智慧，疑惑所致。佛告彌勒：譬如轉輪聖王，有七寶牢獄，種種莊嚴，張設床帳，懸諸繒蓋。若有諸小王子，得罪於王，輒內彼獄中，繫以金鎖。供養飯食衣服床蓐，華香伎樂，如轉輪王，無所乏少。於意云何？此諸王子，寧樂彼處不？對曰：不也！但種種方便，求諸大力，欲自勉出。佛告彌勒：此諸眾生，亦復如是。以疑惑佛智故，生彼七寶宮殿，無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中，不見三寶，不得供養修諸善本，以此爲苦。雖有餘樂，猶不樂彼處。若此眾生，識其本罪，深自悔責，求離彼處，即得如意，往詣無量壽佛所，恭敬供養，亦得徧至無量無數諸餘佛所，修諸功德。彌勒當知！其有菩薩，生疑惑者，爲失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。

「爾時，佛告阿難及慈氏菩薩」，「慈氏菩薩」就是彌勒菩薩，翻作中國話叫慈氏，「汝見彼國，從地已上，至淨居天，其中所有微妙嚴淨自然之物，爲悉見不？」你們都看見了，那個「彼國」安養國土，從地上一直往天上看，看到「淨居天」，淨居天就是四禪天，其中所有微妙的清淨莊嚴自然之物，你們通通看見嗎？「阿難對曰：唯然，已見。」我們通通看見。這個地方應該加「佛言」兩個字，「佛言：汝寧復聞無量壽佛大音宣布一切世界化眾生不？」你聽見無量壽佛說法的聲音，他在那邊宣布教化一切世界，教化眾生的聲音，你聽見嗎？那個「不」字念否「ヒヌ」，「阿難對曰：唯然，已聞。」我都聽見了。佛再問：「彼國人民，乘百千由旬七寶宮殿，無所障礙，徧至十方供養諸佛，汝復見不？」這更是西方極樂世界的特別境界，西方極樂世界去到諸佛國土供養諸佛，都有神通，都是飛去飛來，還有大福報，都乘著七寶宮殿，帶著七寶宮殿去到十方諸佛國土供養諸佛，這個時候，你看見嗎？這是佛力的境界，不可思議，一定有這種事情，我們現在拿個譬喻，現在有錢的人到哪個地方去，都坐飛機，你有沒有看見在空中坐了飛機，飛到美國去了，飛到歐洲去了，就是這個意思，「對曰：已見。」

「彼國人民，有胎生者，汝復見不？對曰：已見。其胎生者，所處宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天上，亦皆自然。」彼國人民有胎生的，你看見了嗎？阿難回答：已經看到了。見到胎生怎麼樣呢？所處的宮殿，或者百由旬那麼大，或者五百由旬大，各自在宮殿之中很快樂，怎麼快樂呢？像忉利天那樣快樂，前面講過了這就是西方的邊地，五百歲不聞三寶名字，等於坐母親的胎一樣，所以叫胎生。

「爾時，慈氏菩薩白佛言：世尊！何因何緣，彼國人民，胎生、化生？」慈氏菩薩，就是彌勒菩薩，姓慈叫慈氏，等於我們現在姓張的叫張氏，姓王的叫王氏一樣，名字叫「阿逸多」，翻成中國話，叫無能勝，這部無量壽經都是稱慈氏菩薩，由他來請問世尊是何因何緣，彼國人民有胎生、有化生的呢？「彼國」就是無量壽國，就是前面講到阿難尊者親眼看見了無量壽佛，以及西方安樂世界，看見宮中的人民去供養十方諸佛，還看見有胎生的，七寶宮殿裡面都很快樂，像忉利天宮那樣快樂，彌勒菩薩恐怕我們不懂，就替我們問：安樂世界為什麼有胎生的？還有化生的呢？請佛開示！

「佛告慈氏」，釋迦佛告訴慈氏菩薩。「若有眾生，以疑惑心，修諸功德，願生彼國。不了佛智，不思議智，不可稱智，大乘廣智，無等無倫最上勝智，於此諸智，疑惑不信。然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲，常不見佛，不聞經法，不見菩薩聲聞聖眾。」這是釋迦佛答覆彌勒菩薩，也就是講給我們聽的，前面講過，西方極樂世界的邊地，叫疑城，也叫胎宮。現在是由阿難尊者親眼看見，彌勒菩薩再來請問，再請佛解釋，讓我們知道得清楚一點。「若有眾生，以疑惑心，修諸功德」，這個疑惑心，不是疑而不信，是信不到佛的智慧。他要是疑而不信，他就不修諸功德了，因為他的智慧不夠，有這個疑惑。但是他還是修功德，還是願生彼國的。那麼生去了嗎？結果生到西方的邊地，七寶宮殿裡去了。這就是他的疑惑，疑惑什麼呢？疑惑，他的智慧不

夠。「不了佛智」，這一句是總說佛的智慧他不能明瞭，佛的智慧都是什麼智慧呢？下面再別明，「不思議智」，佛的智慧太深了，不是凡夫可以思議的。「不可稱智」，別人來稱揚佛的智慧有多麼大，都稱揚不出來，這是說佛的智慧太廣大，佛的智慧太大了，就不可稱了。「大乘廣智」，一切法，無不知，無不曉，佛知道太多太多，凡夫不能瞭解佛有多大的智慧。「無等無倫最上勝智」，聲聞、緣覺、菩薩三乘聖人的智慧，跟佛的智慧不能相等，也不能等倫，「等倫」就是比較，無法比較，因為佛的智慧是「最上的勝智」。上面是別說，下面再總結起來，「於此諸智，疑惑不信。」佛的智慧那麼大，我們沒法瞭解，就是這個疑惑，不是完全不信。「然猶信罪福」，「然」是一個轉詞，然而，他還是信仰因果報應，就是作惡一定要得罪，修善一定得福，這個他是相信了。「修習善本，願生其國。」他廣修一切善事，他要求福，於是拿修善本的功德，迴向到西方，願生其國。

「此諸眾生，生彼宮殿」，這種眾生，就是懷疑佛的廣大高深智慧的眾生，生到西方極樂，就是生到西方邊地的七寶宮殿裡。「壽五百歲」，壽命就長五百歲，在七寶宮殿裡，關了五百歲。不是說五百歲就死了，在那個宮殿的五百歲，等於關在監獄裡面。「常不見佛」，也「不聞經法」，也「不見菩薩聲聞聖眾」，就是不見僧人。「是故於彼國土，謂之胎生。」沒有見到外面的境界，是佛、法、僧三寶的境界，等於我們娑婆世界懷到母親胎裡十個月，所以取名字叫「胎生」。再講什麼是「化生」？「若有眾生，明信佛智」，「明」是明瞭，「信」是信仰，明瞭佛的智慧，信仰佛的智慧。「乃至勝智」，「乃至」是超略之詞，明瞭佛的智，乃至於上面所說的「不思議智，不可稱智，大乘廣智，乃至無等無倫最上勝智。」通通明瞭，而生信仰。「作諸功德，信心迴向。」到彼國西方極樂世界，「此諸眾生，於七寶華中，自然化生」，七寶蓮花中，都是化生的眾生，自然化生在七寶蓮花裡面。「跏趺而坐」，雙腿都盤起來，叫跏趺坐。「須臾之頃，身相光明，智慧功德，如諸菩薩具足成就。」「須臾之頃」，

就是很短的時間，譬如娑婆世界念佛的一個眾生，到臨命終時，阿彌陀佛來接引，自己看見阿彌陀佛，托著蓮花臺，坐著蓮花生到西方去了，花開見佛，蓮花一開，這個眾生就走出來給佛頂禮，聞佛說法，這個時間多長呢？彈指之頃，一彈指的時間，就到了西方，花開見佛了，所以「須臾之頃」，他從蓮花走出來了，身相莊嚴，都是三十二相，也有光明，一切智慧，一切功德，跟其他的菩薩一樣，都具足成就。

「復次慈氏！」佛再叫一聲彌勒菩薩，「他方諸大菩薩，發心欲見無量壽佛」，這個虛空之內，世界無邊，他方世界也有諸大菩薩，發心欲見無量壽佛，「恭敬供養，及諸菩薩，聲聞聖眾。」且供養諸大菩薩聲聞聖眾，「彼菩薩等，命終得生無量壽國。」「彼菩薩等」就是他方世界的菩薩，等壽命終了，就得生無量壽國，就生到無量壽國了。「於七寶華中，自然化生。」

「彌勒當知！彼化生者，智慧勝故。」佛叫彌勒你當知！他怎麼會化生呢？因為他的智慧超勝。「其胎生者，皆無智慧」，胎生的，因為他沒有智慧，說佛有大智慧，他不能接受、不能信仰。「於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩諸聲聞眾。」他生到西方邊地，生到七寶宮殿之中，不見佛，不聞經法，不見僧，不見三寶。「無由供養於佛」，他不見佛，怎麼供養？沒有辦法供養。「不知菩薩法式」，有什麼規矩他，也不知道，因為他沒有看見菩薩。「不得修習功德」，到了西方極樂世界還要用功修習功德，他也不知道。「當知此人，宿世之時，無有智慧，疑惑所致。」應當知道，這個生到西方邊地的人，「宿世」就是前生前世沒有智慧，「疑惑」疑惑佛沒有那麼大的智慧，因此生到西方邊地去了。

「佛告彌勒：譬如轉輪聖王，有七寶牢獄，種種莊嚴，張設床帳，懸諸繪蓋。」我們看見前面邊地胎生的眾生，他沒有受苦，他還是在享樂，沒什麼不好。這裡就說個比喻，你就知道他不好。譬如我們娑婆世界最有福報的，叫

做轉輪聖王，轉輪聖王他有七寶牢獄，這是一個監獄，裡面還是有種種莊嚴，還是張設床帳，還懸掛有繪有寶蓋，非常莊嚴。「若有諸小王子，得罪於王」，小王子得罪轉輪聖王，「輒內彼獄中」，「內」字唸「ㄣㄩˋ」，把他納入七寶牢獄之中，「繫以金鎖。供養飯食，衣服床褥，華香伎樂。」綁上名貴的鎖鏈，還是金的，不是鐵的。「供養飯食」，吃著很好的東西，還有衣服、床褥，都是很好的供養，還有種種香花、伎樂供養。「如轉輪王，無所乏少。」享受和轉輪聖王差不多一樣，沒有什麼缺乏減少的。「於意云何？」問一聲彌勒菩薩，「此諸王子，寧樂彼處不？」這個「樂」念「ㄌㄠˋ」，就是好樂不好樂那個樂。「對曰：不也。」上句的「不」念「ㄉㄨˋ」否，下句的「不」念「ㄨㄟˋ」，他們不歡喜。「但種種方便，求諸大力」，他們在那裡心急得很，煩躁得很，希望有個大力量的人，來給他們保出去。「欲自勉出」，能夠把他們救出去。所以七寶牢獄的種種享受，他不快樂。

「佛告彌勒：此諸眾生，亦復如是。」「此諸眾生」就是西方邊地七寶樓閣的那些眾生，「亦復如是」，也像轉輪聖王七寶牢獄的小王子一樣。「以疑惑佛智故」，因為他疑惑了佛的智慧。「生彼七寶宮殿，無有刑罰，乃至一念惡事。」生到那個宮殿沒有一點刑罰之苦，乃至一點點惡事也沒有，怎麼不好呢？「但於五百歲中，不見三寶，不得供養修諸善本，以此為苦。雖有餘樂，猶不樂彼處。」「餘樂」，樂念「ㄌㄞˊ」，不念「ㄌㄠˋ」，雖有其餘的快樂，但不好樂彼處。

「若此眾生，識其本罪」，假若這個七寶胎宮裡面的眾生，知道自己懷疑佛的智慧，這是他的本罪，「深自悔責」，自己求懺悔，責備自己，不應懷疑佛的智慧。「求離彼處」，要求趕快脫離這一個地方。「即得如意」，你一求懺悔，馬上就出來，「往詣無量壽佛所，恭敬供養」，你就即刻「往詣」，「詣」就是到，到達了無量壽佛所在，就「恭敬供養」，「亦得徧至無量無數諸餘佛所，修諸功德。」你見了無量壽佛，你就有了神通，你就可以到

無量諸佛的世界，去供養無量諸佛，在無量諸佛面前「修諸功德。」

「彌勒當知！」把這一段文總結起來，叫彌勒菩薩當知！就是叫我們當知！「其有菩薩」，生西方極樂世界都是大菩薩，「生疑惑者，為失大利。」你要是生了疑惑心，疑惑佛沒有那麼大的智慧，那你就失了大利，就是至少五百歲不見三寶。「是故應當明信諸佛無上智慧」，你們應該明白信奉諸佛無上的智慧，那就不會失大利，就會七寶蓮花化生。

這段把西方有邊地，也叫疑城，也叫胎宮，這一段文講完了。我們假若有疑問，我們也是沒有智慧的人，我們念佛往生西方是蓮花化生呢？還是七寶宮殿的胎生呢？有疑惑的，我們把它解釋解釋，生到胎宮的眾生，他們的毛病是自己沒有智慧，而懷疑了佛的智慧。我們不會生到胎宮，我們一定會蓮花化生。為什麼呢？我們對佛的智慧沒有懷疑，佛當然有不可思議的智慧，當然有不可稱揚的智慧，有廣大的智慧，有無等無倫最上勝智的智慧。我們都相信、信仰佛，絲毫沒有懷疑。佛叫我們發菩提心，修諸功德，往生西方，我們就發菩提心，就隨力隨份作善事修功德，念無量壽佛的名字求生西方，一定會蓮花化生。佛說這些沒有智慧的眾生，在娑婆世界的時候，自己沒有智慧，沒有親近到名師，沒有聞到經法。他親近的那個善知識，不太高明，只知道不要作惡事，作了要造罪；要作善事，作了要求福，這個因果報應，講了他接受。你要念阿彌陀佛求生西方，他接受，這樣生去的。那個善知識，對於經法不明瞭，對於佛的智慧也不知道，沒有講給他聽，等到有人說，佛有那麼大的智慧，那麼深的智慧，他就懷疑，這就是沒有親近到名師，沒有聽聞到經法，過錯就是在這個地方。我們要是常常聽大乘經典的人，佛有不可思議的智慧，聽得太多了，一定相信，絕對不會懷疑。所以我們發了菩提心，念佛求生西方，不但是蓮花化生的，而且還是上品上生。這是料簡我們決定是蓮花化生，因為我們對佛的智慧不懷疑。經上說的懷疑佛的智慧，是一般老

實念佛的人，沒有親近到名師，沒有多聽經法。可是現在這個時代，還有一些聰明智慧的佛弟子，很不相信佛有廣大智慧，那是奇怪得很，最近我們佛教出的刊物很多，時常發表一些奇奇怪怪的文章，妄說佛就是普通的人，沒有什麼特別了不起，因為他有父親、母親、妻子、兒子，跟我們人一樣，佛經上說，佛有多麼大的智慧，多大的神通，這都是靠不住的事，都是後來的人崇拜恭敬佛，就是讚歎，越讚歎越高明，把佛讚歎得不可思議。寫文章的這種人，他連大乘經都不相信，他還說大乘經，都是後來的人偽造的，根本不是佛說的。他硬把佛從蓮花座上拉下來，坐在小板凳上，就說佛沒有什麼高明，會寫文章當然是聰明的佛弟子，硬這樣不相信佛，懷疑佛，那就真正奇怪！我們再退一步講，剛才我講我們一定不會胎生，我們一定會化生，因為我們對於佛的智慧，相信不疑。無量壽經上講的，這一個沒有智慧的人，也比住在娑婆世界好，只要生到西方，到邊地胎宮，不過五百歲沒有見到三寶，五百歲以後，他還是見到佛，聞到法，當時就具有神通，供養無量諸佛，比住在娑婆世界，自從無始劫到今天，還是做苦惱凡夫好啊！現在當一個人，不能生到西方去，來生來世誰保險是不是墮到三惡道，墮了三惡道時間太長，受苦無窮，那是一失足成千古恨。所以你要是相信淨土法門，淨土法門三資糧，第一個要你相信，我情願生到西方邊地去，五百歲不見三寶，五百歲以後還是見到三寶，我不願意住在娑婆世界受苦無窮。這一段經文是釋迦牟尼佛警告我們，你要發願生西方，一定不要懷疑佛的智慧。前面經文，佛也開示你要發菩提心，修諸功德善本，決定生到西方上輩往生。佛的意思是這樣，那麼我們研究佛經，另外還有一種意思，這是接引最下等的眾生，沒有智慧的眾生，佛的智慧他不能相信，下等眾生只要發願往生，就能往生。這是另外一種文外的意思，顯示阿彌陀佛的大願、大力，這愚癡的眾生，只要願意往生，還是把你接到西方，下面這段經文就講上等的眾生往生，完全是諸大菩薩，不退菩薩往生西方。

丙四、重攝上人，往生彼國

彌勒菩薩白佛言：世尊！於此世界，有幾所不退菩薩，生彼佛國？佛告彌勒：於此世界，有六十七億不退菩薩，往生彼國。一一菩薩，已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也。諸小行菩薩，及修習少功德者，不可稱計，皆當往生。佛告彌勒：不但我刹諸菩薩等，往生彼國。他方佛土，亦復如是。其第一佛，名曰遠照，彼有百八十億菩薩，皆當往生。其第二佛，名曰寶藏，彼有九十億菩薩，皆當往生。其第三佛，名曰無量音，彼有二百二十億菩薩，皆當往生。其第四佛，名曰甘露味，彼有二百五十億菩薩，皆當往生。其第五佛，名曰龍勝，彼有十四億菩薩，皆當往生。其第六佛，名曰勝力，彼有萬四千菩薩，皆當往生。其第七佛，名曰師子，彼有五百菩薩，皆當往生。其第八佛，名曰離垢光，彼有八十億菩薩，皆當往生。其第九佛，名曰德首，彼有六十億菩薩，皆當往生。其第十佛，名曰妙德山，彼有六十億菩薩，皆當往生。其第十一佛，名曰人王，彼有十億菩薩，皆當往生。其第十二佛，名曰無上華，彼有無數不可稱計諸菩薩眾，皆不退轉，智慧勇猛，已曾供養無量諸佛。於七日中，即能攝取百千億劫大士所修堅固之法。斯等菩薩，皆當往生。其第十三佛，名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩眾，諸小菩薩，及比丘等，不可稱計，皆當往生。佛語彌勒：不但此十四佛國中諸菩薩等，當往生也，十方世界無量佛國，其往生者，亦復如是，甚多無數。我但說十方諸佛名號，及菩薩比丘生彼國者，晝夜一劫，尙未能盡。我今爲汝略說之耳。

「彌勒菩薩白佛言：世尊！於此世界」，我們這個娑婆世界，「有幾所不退菩薩，生彼佛國？」前面講過，聖賢位有三種，最前面的是十住位，他就不退轉了。第二等就是中等的登地菩薩，登了佛地就不退。最高的不退就是八地以上的菩薩，無論淺深，都叫做「不退菩薩」。無論是最淺的三賢位，或最深的八地以上的菩薩，那麼究竟有多少不退菩薩生到彼國？

這都是上等的眾生往生的，佛就答覆彌勒菩薩，「佛告彌勒：於此世界」，就是我們這個娑婆世界，有「六十七億不退菩薩，往生彼國。」很多，有六十七億之多，「一一菩薩，已曾供養無數諸佛」，每一個菩薩已曾經供養無數諸佛，不但在娑婆世界供養釋迦牟尼佛，而且供養了十方世界無量無數的諸佛。「次如彌勒者也」，這些菩薩剛才講最淺位的是十住位，中等的位置登地以上菩薩，再高是八地以上菩薩。彌勒菩薩是一生補處的菩薩，是最高的等覺菩薩，次於他的也是等覺菩薩，縱然不是補處菩薩，也都是八地以上，到了等覺菩薩位的菩薩。「諸小行菩薩，及修習少功德者，不可稱計，皆當往生。」這是指還沒有往生的，我們這個娑婆世界的菩薩，「小行菩薩」就是指十信位的菩薩，連三賢位都還沒有到。「不可稱計」，前面說有六十七億的大菩薩往生，這些小行菩薩還有「修習少功德」的，「不可稱計」，數目太多太多了，「皆當往生」，當來都要往生。「修習少功德」這一句，跟阿彌陀經上說的「不可少善根福德因緣得生彼國。」那句一樣，你修習的功德少，你不能生去，修習的多，你就能生去了。

有人把淨土法門，念佛法門說是消極法門，這是毀謗淨土的。淨土三經，沒有哪一部經不叫你培三種福？你沒有福根本生不去，阿彌陀經經文：「不可以少善根福德因緣得生彼國」。這部無量壽經前前後後不曉得說了多少次，要多修諸善根，修諸功德。修諸功德怎麼消極呢？消極怎麼能培功德、培善根呢？你一天到晚忙忙碌碌，不是貪名貪利。修諸功德，修諸善本，哪裡是消極的？下面講不但我們娑婆世界的大菩薩往生，連其他諸國土的大菩薩往生的，也很多，這段經文說的諸佛菩薩的名字我們可以不要講，大家已經看到。

「佛告彌勒，不但我刹諸菩薩等，往生彼國。」「刹」就是世界，不但我們娑婆世界諸菩薩等，往生彼國，「他方佛土」，其他的佛土，「亦復如是」，也有諸大菩薩往生彼國了。

「其第一佛，名曰遠照，彼有百八十億菩薩，皆當往生。其第二佛，名曰寶藏，彼有九十億菩薩，皆當往生。其第三佛，名曰無量音，彼有二百二十億菩薩，皆當往生。其第四佛，名曰甘露味，彼有二百五十億菩薩，皆當往生。其第五佛，名曰龍勝，彼有十四億菩薩，皆當往生。其第六佛，名曰勝力，彼有萬四千菩薩，皆當往生。其第七佛，名曰師子，彼有五百菩薩，皆當往生。其第八佛，名曰離垢光，彼有八十億菩薩，皆當往生。其第九佛，名曰德首，彼有六十億菩薩，皆當往生。其第十佛，名曰妙德山，彼有六十億菩薩，皆當往生。其第十一佛，名曰人王，彼有十億菩薩，皆當往生。其第十二佛，名曰無上華，彼有無數不可稱計諸菩薩眾，皆不退轉，智慧勇猛，已曾供養無量諸佛。於七日中，即能攝取百千億劫大士所修堅固之法。斯等菩薩，皆當往生。其第十三佛，名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩眾，諸小菩薩，及比丘等，不可稱計，皆當往生。」

到了第十二尊佛，佛就說他那個國土的菩薩，都是不可思議的大菩薩，「其第十二佛：名曰無上華，彼有無數不可稱計諸菩薩，皆不退轉」，那就是到了八地以上的菩薩，「智慧勇猛，已曾供養無量諸佛。」他們供佛到什麼樣子呢？「於七日中，即能攝取百千億劫大士所修堅固之法。」「大士」，就是大菩薩，「修了百千億劫的堅固之法」，第十二尊佛那裡的菩薩，七日之中就能攝取這麼大的功夫，「斯等菩薩，皆當往生。」都要往生到西方極樂世界。

這就是叫我們知道：往生西方極樂世界的諸大菩薩，都不是普普通通的菩薩，都是等覺位的菩薩，等覺位的菩薩，就是與佛只差一等，他還要往生西方幹什麼呢？因為他與佛差一等，還要親近佛。那麼還要再問一句：他已經是等覺菩薩，與佛只差一等要親近佛，他已經親近過無量諸佛，何必要親近無量壽佛呢？前面說過，十方諸佛的佛土，都沒有西方極樂世界那麼莊嚴微妙，諸大菩薩到西方極樂世界就參觀參觀，發大願，要回來莊嚴他自己的佛土，

所以各國的佛，願意叫他們的菩薩，到西方去參學參學。還有一個最要緊的道理，他要學無量壽佛發大願，你光學他莊嚴世界，你把世界莊嚴好了幹什麼？是普度眾生的，要學無量壽佛發大願，所以諸大菩薩都要去親近無量壽佛。

講到這裡就把十三個佛都說過了，接著把它總結起來，「佛語彌勒：不但此十四佛國中諸菩薩等，當往生也」，前面說了十三尊佛，怎麼樣？不但此十四個佛國，連我們娑婆世界有六十七億菩薩往生，連我們娑婆世界都算上，一共有十四個佛土的諸大菩薩，皆當往生也。「十方世界無量佛國，其往生者，亦復如是，甚多無數。我但說十方諸佛名號，及菩薩比丘生彼國者，晝夜一劫，尙未能盡。我今爲汝略說之耳。」我要說十方諸佛的名號，和往生比丘及菩薩的數目，晝夜不停的說，說一個大劫也說不完，現在只向你們略說一說。

講到這裡把正宗分講完了。

甲三、流通分（分四）乙一、如來歎經勸學 乙二、明說利益，諸人悟道 乙三、動地放光，雨華作樂，增眾深信

乙四、明說利益，大眾同喜

乙一、如來歎經勸學（分五）丙一、學聞益，勸人受行 丙二、教人請決 丙三、彰此經法，濟世之要，獨留百歲

丙四、學經難聞，生人重敬 丙五、結勸修學

丙一、學聞益，勸人受行

佛告彌勒：其有得聞彼佛名號，歡喜踊躍，乃至一念，當知此人爲得大利，則是具足無上功德。是故彌勒！設有大火，充滿三千大千世界，要當過此，聞是經法，歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。所以者何？多有菩薩，欲聞此經，而不能得。若有眾生，聞此經者，於無上道，終不退轉。是故應當專心信受，持誦說行。

「佛告彌勒：其有得聞彼佛名號，歡喜踊躍，乃至一念，當知此人爲得大利，則是具足無上功德。」因爲無量壽經上說阿彌陀佛的功德不可思議，要是有一個眾生能夠聞到阿彌陀佛的名號，發個「歡喜踊躍」的心，「乃至一

念」，心裡生了歡喜，這個人就得了大利，這就「具足無上的功德」了。爲什麼得了大利？你就能生西方，無始劫來的生死一旦了脫，不是得了大利嗎？生到西方去，一切功德都具足了，不是無上功德嗎？

「是故彌勒！設有大火，充滿三千大千世界，要當過此，聞是經法，歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。所以者何？」假如三千大千世界充滿了大火，你一定要過此大火，聞到這個經法，前面說聞到無量壽佛的名字，這裡說聞到經法，要流通這部經，不流通這部經，你怎麼能聞到阿彌陀佛的名字呢？這是由聞佛的名字，配到聞這部經的功德，你聞到這部經要「歡喜信樂」，發個歡喜心，發個信仰心，發個好樂心。「受持讀誦」，受持其義，讀誦其文，如經上所說來修行，你就發願念無量壽佛的名號往生西方。「所以者何？」這一段經文爲什麼說，一定要過充滿三千大千世界的大火呢？要去聞此經文，這一部經不容易聞到，「多有菩薩，欲聞此經，而不能得。」你和無量壽經有緣，你才能聞到這部經。「若有眾生，聞此經者，於無上道，終不退轉。是故應當專心信受，持誦說行。」

丙二、教人請決

吾今爲諸眾生，說此經法，令見無量壽佛，及其國土一切所有。所當爲者，皆可求之，無得以我滅度之後，復生疑惑。

「吾今爲諸眾生，說此經法」，我現在爲眾生說這部無量壽經的經法，「令見無量壽佛，及其國土一切所有。」不但阿難尊者見到無量壽佛及其國土，法會上的一切大眾也都見到了。「所當爲者，皆可求之。」大家要願意發心生到西方，都可以生去。「無得以我滅度之後，復生疑惑。」你不要等到我釋迦佛涅槃以後，才對發願能不能生到西方，產生疑惑。

丙三、彰此經法，濟世之要，獨留百歲

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

要知道這個地方非常的重要，釋迦牟尼佛的法運，正法一千年，像法一千年，末法一萬年，到了末法一萬年以後，一切經法沒有了，釋迦佛的大慈大悲加被，把無量壽經再住世一百年，「其有眾生，值斯經者」，遇到這部無量壽經，「隨意所願，皆可得度。」隨你的心發願往生西方，你就可以生到西方極樂世界，不就度脫生死了嗎？

丙四、舉經難聞，生人尊敬

佛語彌勒：如來興世，難值難見。諸佛經道，難得難聞。菩薩勝法，諸波羅蜜，得聞亦難。遇善知識，聞法能行，此亦為難。若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。

「佛語彌勒，如來興世，難值難見。」如來生到世間宏揚佛法，難以遇到、見到。「諸佛經道，難得難聞。」諸佛的經道，也是難得聞到。「菩薩勝法，諸波羅蜜，得聞亦難。」菩薩的殊勝功德法門，六度諸波羅蜜，能聞到亦難。「遇善知識，聞法能行，此亦為難。」你要是遇善知識，聞到佛法就能修行，這也是很難。「若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。」這是佛勉勵我們，一定要相信無量壽經的法門，要發願往生西方。

丙五、結勸修學

是故我法，如是作，如是說，如是教。應當信順，如法修行。

「是故我法」，是故我說無量壽經的法。「如是作」，學阿彌陀佛的作法，他發了願成就了西方極樂世界，普度一切眾生。「如是說」，我就照阿彌陀佛的作法，向你們說。「如是教」，我也如是教導你們，你們「應當信順」，「如法修行」。

乙二、明說利益，諸人悟道

爾時世尊，說此經法，無量眾生，皆發無上正覺之心。萬二千那由他人，得清淨法眼。二十二億諸天人民，得阿那含果。八十萬比丘，漏盡意解。四十億菩薩，得不退轉。以弘誓功德而自莊嚴。於將來世，當成正覺。

「爾時世尊，說此經法」，在當時法會之中，「無量眾生，皆發無上正覺之心」，就是發菩提心。「萬二千那由他人，得清淨法眼。」「得清淨法眼」，得到初果，見到四諦之理。「二十二億諸天人民，得阿那含果。」得阿那含果，就是得到三果。「八十萬比丘，漏盡意解。」「漏盡意解」，就是證到四果阿羅漢，這是聲聞眾。還有「四十億菩薩，得不退轉。以弘誓功德而自莊嚴。於將來世，當成正覺。」這就是說，釋迦佛說了無量壽經，當時就有這麼多人得到利益。下面就有感應，

乙三、動地放光，雨華作樂，增眾深信

爾時三千大千世界六種震動，大光普照十方國土。百千音樂，自然而作。無量妙華，紛紛而降。

乙四、明說利益，大眾同喜

佛說經已，彌勒菩薩，及十方來諸菩薩眾、長老阿難、諸大聲聞、一切大眾，聞佛所說，靡不歡喜。

「佛說經已」，釋迦佛把無量壽經說完了，彌勒菩薩及十方來諸菩薩眾、長老阿難，還有諸大聲聞，還有一切大眾，包括四眾弟子：比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，還包括天龍八部，聞佛所說，「靡不歡喜」，皆大歡喜。

這部無量壽經講完了，淨土五經所講的就是信、願、行三個字，你要信仰淨土法門，你要發願往生西方，你要行，就是持念阿彌陀佛的名號，決定往生西方極樂世界。無量壽經上翻譯為無量壽佛，安樂世界，和我們早晚課誦阿彌陀經，念阿彌陀佛，求往生西方極樂世界，都是一樣的。

全部無量壽經講演已竟，說聽圓滿。

