

淨空法師
講述

阿彌陀佛四十八大願講記

阿彌陀佛四十八大願講記

目錄

前言	1
無量壽經譯本	7
阿彌陀佛本生	10
阿彌陀佛四十八大願	14

阿彌陀佛四十八大願講記

淨空法師 講述

弟子 阮貴良 摘錄整理

此篇文章之「前言」、【無量壽經譯本】、【阿彌陀佛本生】三節是根據（一）淨空法師「彌陀四十八願」一九九〇年講于高雄國軍英雄館。（二）淨空法師「淨宗朝暮課誦講記」一九九四年講于美國加州迪安薩學院。兩篇文章所整理。【阿彌陀佛四十八大願】乙節，則全部摘錄自「無量壽經講記」第六品——淨空法師一九九〇年講于華藏圖書館，劉承符居士一九九六年整理。

前言

這些年來，淨宗在各處都有良好的發展。爲什麼在大乘許多宗派中，我們特別提倡淨宗？

我們知道，佛法是佛陀對於一切眾生究竟圓滿的教育，他爲我們說明了

宇宙人生的真相。唯有明瞭真相，才能夠正確解決一切問題，包括我們眼前生活的問題，與將來歸屬的問題。而佛在一切經裡跟我們講到最究竟、最圓滿的原理與境界，在中國佛教，我們都知道《華嚴經》是根本法輪，可以說是任何一個宗派都肯定的。

大家公認的，在大乘經典裡面只有三部經是講「一乘圓教」，就是：《華嚴》、《法華》、《梵網經》，所以《華嚴經》是一乘圓教。但古德曾經說過：如果將一切經做個比較，《華嚴》第一；但《華嚴經》要跟《無量壽經》比一比呢？《無量壽經》第一，這就把《華嚴》也比下去了。古德甚至於還說：《華嚴》、《法華》只是《無量壽經》的導引而已，這就好像是我們將經典判為三分其中的「序分」。《華嚴》、《法華》是佛陀說法的「序分」，那「正宗分」是什麼呢？正宗分就是《無量壽經》。這種說法出自於古代淨宗大德之口，他們這樣說法有沒有過分？這是值得我們思考的！

有沒有門戶之見呢？修淨土的特別讚歎淨土，學禪的特別讚歎禪宗，這是後來的佛教都免不了有自讚毀他的弊病。古來淨宗的大德有沒有犯這個毛病？這是我們要認真去思惟的。如何認定？那只有費相當的時間來深入經藏，不能夠深入經藏，我們就沒有法子肯定古大德這個說法是否正確。

我從民國六十年在台北開始講《華嚴經》，在這裡面體悟到，淨宗大德所講的話沒錯，一點也沒錯！這部經、這法門確確實實是世尊主要要說的一部經典，正所謂是「如來正說」。而我在華嚴裡面研究，文殊菩薩、普賢菩薩他們學的是什麼法門？善財童子學的是什麼法門？仔細在經典裡面一看，原來他們都是念佛求生淨土！所以，我得到印證了。一切經最後歸到《華嚴》，《華嚴經》最後歸到淨土，尤其是普賢菩薩十大願王導歸極樂。我才知道：這部經典、這法門，是整個大藏經的歸宿。尤其《華嚴》明白地告訴我們：十地菩薩始終不離念佛。一切大乘法門的歸宿在華藏世界，到了華藏

世界之後，見到文殊、普賢，普賢菩薩會勸你往生西方極樂世界，這個時候，你智慧大開，才真正能夠體會到如來的真實義，開始念佛求生西方極樂世界。所謂「十地菩薩始終」，始是初地，終是十地，再加等覺，總共十一地，這些菩薩們沒有一個不是念阿彌陀佛求生西方極樂世界的。

我在《華嚴經》裡面發現了這個秘密之後，我就死心塌地念阿彌陀佛，專講淨宗經典，爲什麼呢？因爲《無量壽經》就是《華嚴經》，是《華嚴經》的略本，是《華嚴經》的精華。藕益大師說得對，他說這部經是「華嚴奧藏，法華秘髓，一切諸佛之心要，一切菩薩之司南。」十方三世一切諸佛如來，無不是以這部經普度一切眾生。《華嚴》、《法華》雖然是了義一乘，但並不能夠普攝一切眾生的根性，佛說《華嚴經》的對象是四十一位法身大士，中下根性沒份；《法華》亦復如此。換句話說，雖然是「圓教一乘」，還是有遺憾，遺憾的是不能夠普度一切業障的眾生。唯獨這一部經，

三根普被，利鈍全收，上可以度文殊、普賢的圓教等覺菩薩，下可以度地獄眾生。造作五逆十惡、極重之罪，立刻就要墮地獄了，佛有能力叫他立刻成佛，所謂是「放下屠刀，立地成佛」，他真能做得到，憑什麼呢？就憑這部經典，就憑一句南無阿彌陀佛。因此，淨宗法門的好處是確實能涵蓋一切眾生；上至等覺菩薩，我們在華嚴會上看到文殊、普賢，華藏世界四十一位法身大士，最後都念佛歸淨土；下至三途地獄眾生，一念、十念都得往生。所以淨土法門才是真正普度一切眾生。

淨土法門，《阿彌陀經》以及《無量壽經》，是十方一切諸佛如來所讚歎的。一切佛既然讚歎，一切佛當然爲眾生宣講，像釋迦牟尼佛一樣，普遍勸導大眾念佛求生淨土。因此修學淨土法門，讀誦淨宗經典，稱念佛號的人，都蒙一切諸佛的加持。蕩益大師的《彌陀經要解》，教我們一定要順從諸佛真實的教誨；淨土法門是諸佛真實教誨，要決定不疑，要認真努力修

學。因此我們淨宗早課，就選《無量壽經》第六品四十八願；晚課選第三十二品到三十七品；目的是希望我們每一個修學的同修，心要像佛的心，願要同佛之願，我們的解、行，樣樣遵照佛的教誨。能夠如此，經中所說的殊勝利益，必定在現前就會得到。

無量壽經譯本

無量壽經來到中國很早，在佛教傳到中國的初期——後漢——就來到中國，相傳安世高大師有翻譯，可惜這個譯本失傳了。所以，從漢到宋總共有十二次的翻譯，可惜的是，其中有七種已經失傳了，現在流傳在我們世間還有五種。這五種譯本爲：

- 1 《無量清淨平等覺經》，東漢支婁迦讖譯。
- 2 《佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》，東吳支謙譯。
- 3 《佛說無量壽經》，曹魏康僧鎧譯。
- 4 《大寶積經無量壽如來會》，唐菩提流志譯。
- 5 《佛說大乘無量壽莊嚴經》，北宋法賢譯。

如果我們只看一種本子，就不能夠了解其餘譯本裡面，佛還有很多精粹

的開示，因此，後人就感覺到有會集的必要了。如果五種本子都讀，在古時候印刷術不發達，經本不容易得到，就以宋朝王龍舒居士來說，他要會集無量壽經，只看到四種本子，其中唐譯的「大寶積經無量壽如來會」，他沒有見到。由此可知，古時候要想都得到、看到五種譯本，是非常非常的不容易；現代印刷術發達了，我們得到經書比從前是方便太多了。但是，會集確實是有必要，王龍舒是第一個會集的人，以後有彭際清的節校本、魏默深的會集本；很可惜，古德會集裡面都有瑕疵，雖然後人也很佩服，總還有一些地方令人不滿意，所以流通就不廣了。我們今天選的這個本子，是夏蓮居老居士的會集本。這本子，是律航老法師從大陸上帶來的，當時帶來的時候，交給台中瑞成書局，印了二千本，台灣才有這個本子流通。李炳南老居士在民國三十九年，在台中曾經講過一遍，我們現在採用的本子，就是李老師當年講經自己用的經本，本子上有他的註解，他親筆所寫的，用毛筆寫的，寫

得相當整齊。雖然註得很簡單，但是已把經文的要義，統統給提示出來了，非常難得的一個好註解。

夏老居士在民國二十一年發願重新會集，用了三年的時間，才寫成稿本，到民國二十五年印製完成初版；又經過了幾次修改，才成爲定本。慈舟老法師，曾經在濟南講過這本經，而且製定有科判，我們曾將此科判印製出版過。而慈舟老法師有二個學生在台灣，都是我們佛教界所尊敬的，第一位就是道源老法師，已經圓寂了，第二位就是懺雲法師，相信台灣同修對二位法師的師父——慈舟法師的科判，應該更有一種親切之感，有助於弘揚這個會集本。以上是對於這會集本的簡單介紹。

阿彌陀佛本生

本經第四、五品是阿彌陀佛的傳記、本生故事。他在因地是一個國王，名為世饒王，因為聽佛（世間自在王如來）講經說法，非常的感動，覺悟了，自己發願捨棄王位，發心出家修行，並在老師面前，說明他的志趣。他的願力不可思議，慈悲不可思議。他自己成就了，還想幫助一切眾生，使一切眾生都能在一生中，得到圓滿的成就。他的成就不是偶然的，是接受老師世間自在王如來，廣博的教導與威神加持。在第四品跟第五品，可以看到他求學的經過。

我們在《六祖壇經》裡看到，惠能拜見五祖弘忍大師的時候，忍和尚問他，你來想求什麼？他告訴忍和尚說：我想作佛。這樣的口氣，非常稀有。諸位同修想想，我們為什麼想出家？是不是爲了想作佛？世饒王發願出家，

不但要作佛，他還要超過諸佛。這個願比六祖就高了，六祖只說作佛，沒有說要超過諸佛。法藏比丘發的願：我要作佛，還要超過諸佛。實在講，他真的做到了。法藏比丘向老師要求，爲他說法，佛也就真的答應，爲他宣說二百一十億佛國土依正莊嚴。「二百一十億佛國土」，諸位要知道，二百一十億，這不是一個數字，是表法的意思，在密宗裡面代表大圓滿。換句話說，十方三世一切諸佛刹土，一個也沒有漏掉，全部都宣說；不只宣說，而且以神力展現在他面前，讓他統統看到，使他對於整個法界，諸佛刹土裡面因果善惡，完全通達明瞭，法藏比丘才發願的。

老師以威神力將十方一切諸佛的刹土，展現在他的面前，讓他仔細去參觀。就像我們現在所講的：「讀萬卷書，行萬里路」。所以四十八願不是一次發的，是不斷地累積圓滿的大願。圓滿這四十八願，是在接受老師的教導，參訪十方諸佛刹土，有感而發的。所以他這種修學的歷程，是非常合乎

我們現代所講的科學，不是盲從，不是感情衝動。他見到許多的世界，有六道輪迴、三惡道，有善的、也有惡的。於是他發心，取人之長，捨人之短，建立一個完全沒有缺陷的世界。避免一切不善的，採取所有諸佛刹土裡面好的、善的；所以西方極樂世界，就變成了一切諸佛刹土裡面最美好的世界，爲什麼呢？所有十方世界裡面不好的，西方世界沒有，找不到；一切諸佛世界，美好的地方，它統統都有；換句話說，法藏比丘所建立的極樂世界，就是集一切諸佛國土美好的大成，非常符合今天科學的理念。所以極樂世界，不是憑空想像的，也不是什麼神力變現出來的，是參考許多諸佛刹土而建造的。讓我們看到非常歡喜，也非常敬佩。

極樂世界建好之後，他向老師報告，第六品就是他的報告，全文把極樂世界一切狀況爲我們詳細說明。釋迦牟尼佛爲我們介紹極樂世界依正莊嚴，講了許多經典，我們仔細觀察，確實沒有一句違背四十八願。可以說，所有

一切淨宗經典，都是四十八願的詳細說明。可見得這一品就是淨宗的根本、淨宗的根源，非常重要。

阿彌陀佛四十八大願

◎法藏白言。唯願世尊。大慈聽察。

法藏在世間自在王佛的會下聞經修行，建立西方極樂世界，將這樣殊勝的成果供養老師。老師聽了之後非常歡喜，讚歎他，教他把西方淨土介紹給同參道友，希望同參道友聽聞之後也能發願往生西方極樂世界。這是世間自在王佛要他提出報告的意義。

下面這段文是我們通常講的「四十八願」，就是阿彌陀佛對老師提出的報告，具體的介紹西方極樂世界。是誰為我們介紹？是阿彌陀佛親自介紹，釋迦牟尼佛為我們轉述的。這一品經文是全經最重要的部分。

在五種原譯本裡，漢譯的是二十四願，唐譯的是四十八願，宋譯的是三

十六願；譯經者所譯之願文條目不一樣。雖然數目不相同，仔細觀察，內容是一樣的。把四十八的好幾願合成一願，就變成二十四；二十四展開就變成四十八或者三十六。由此可知，此乃譯述開合不同，內容並沒有兩樣。

夏居士會集這一品，用了三個月的時間，而且慧明老和尚與梅光羲居士都貢獻了意見，等於是三個人合起來會集這一品經文，可見態度非常慎重。他們決定以二十四爲綱（全文共分二十四段），以四十八爲目（就是小字註在每一段的下面）。四十八願的條目，非常完整。實際上是以前二十四大願爲正，因爲《往生論》裡也提到願有二十四章，可見古時候是以二十四爲主。中國人習慣說四十八願，連讚佛偈裡都說「四十八願度眾生」。順應大多數同修的習慣，所以把四十八目列出來，會集得非常好。

◎我若證得無上菩提。成正覺已。所居佛剎。具足無量不可思議。功德莊嚴。

這一段文是總說，包括了全部的願文。向下二十四章就是詳細的介紹。法藏說：『我若證得無上菩提，成正覺已』，這是說他修行成佛，他確實已經成佛。世尊告訴我們，法藏在西方示現成佛，到現在已經十劫。既然成佛，他的每一個願都實現了，沒有一願是空願。

『所居佛刹』，指他所居住的報土，『具足無量不可思議，功德莊嚴』，這與他往昔所發的願相應。他的願確實圓滿，超勝諸佛國土。這是說他的國土具足不可思議的莊嚴，無量的莊嚴。不可思議的功德是什麼？是十念必生，生到西方極樂世界決定不退成佛，這是不可思議功德。所以，這一句包含依報跟正報。不可思議功德是正報，無量莊嚴是依報。依正果報都超過一切諸佛刹土。

我們要問，怎樣不可思議，怎樣超勝？下面就一椿一椿爲我們介紹。無量不可思議功德莊嚴，不只是二十四條，四十八條也太少，實在是無量無

邊，說之不盡！這四十八條不過是概略的介紹而已。從這四十八條裡，我們就能想像西方世界跟他方國土確實是不相同的。

◎無有地獄。餓鬼。禽獸。蜎飛蠕動之類。

這是第一願（四十八願的「國無惡道願」）。極樂世界沒有地獄、餓鬼、畜生，說明沒有三惡道。十方諸佛國土都跟釋迦牟尼佛的國土差不多。爲什麼極樂世界沒有三惡道，這就是他在修學考察的時候，看到諸佛國土的惡道眾生太苦了，所以在他建立的國土裡沒有三惡道。三惡道是果。怎樣才沒有果？必須把「因、緣」消滅掉，才不會有果報。如果西方極樂世界還有三惡道的因緣，怎麼可能沒有果報？佛也沒有能力滅眾生的定業。「心、佛、眾生三無差別」，力量是相等的。如果佛有力量，釋迦牟尼佛應當把我們現前的三惡道消滅才對，他做不到。西方極樂世界爲什麼做得到？說老實

話，它是新興的世界，他的世界到現在才十劫。我們這個世界無量劫了，是古老的國家，我們的舊傳統丟都丟不掉。而它是新建立的，新建立的好辦事，那個應該要、那個不要。他在那裡建立一個國土，歡迎十方世界的眾生移民到那裡去。移民的條件限制得很嚴，不夠資格就不准去，當然他的素質就很整齊，是這麼一回事。所以，真正明瞭事實的真相，才曉得西方淨土非常符合現代人的科學精神。像新加坡是新國家，好辦！一切制度是新建立的，沒有傳統。西方極樂世界是新建立的，非常年輕，到今天只有十劫。

西方世界，決定沒有一個人造上品十惡業，才沒有地獄；地獄的因沒有。餓鬼道是造中品十惡業，畜生道是造下品十惡業。所以，去他那裡的人都是修十善業往生的，諸位應當理解。

在《觀無量壽佛經》裡，韋提希夫人見到西方極樂世界，非常嚮往，要求釋迦牟尼佛教她求往生的方法。釋迦牟尼佛在沒有講方法之前，先教她修

三種福，這非常要緊。爲什麼？三種福是你修淨土的基礎。你連福都沒有，你還修什麼淨業。三種福裡，第一種就有「修十善業」。爲什麼要修十善業？西方極樂世界沒有三惡道，這應該很清楚。念「阿彌陀佛」，還造十惡，想想看，你能不能到西方極樂世界去？不能！爲什麼不能？你跟他的願不相應，你還造十惡，口是心非，去不了。所以，念佛的人很多，從前李老師講，一萬個念佛人，真正往生的也不過兩個三個。往生的這麼少，就是他沒把西方極樂世界的情況搞清楚，以爲念這句「阿彌陀佛」就能往生。其實，經上講得清清楚楚、明明白白。嚴格講，沒有前面這種福，你決定得不到三皈。

很多同修來求受三皈，我們都給他做一個形式上的三皈，稱爲「結緣三皈」。是不是真的三皈？我也不知道。爲什麼？三皈五戒是建立在十善業道的基礎上，修十善才是經上講的「善男子，善女人」，才有資格接受三皈。

如果連十善業都做不到，來求受三皈，授受三皈是有名無實，五戒就更不必說了。好像蓋房子，三福是基礎，是地基。

三福之一是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是基礎的基礎，沒有這個基礎不行。次是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，是基礎的第二層。三是「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。如是基礎堅實，然後念這句「阿彌陀佛」，一念相應一念佛，才能往生！所以一句佛號是在這個基礎上念的。從這個基礎，建立「信、願、行」三資糧，才能穩穩當當往生。大家千萬不能疏忽，以為我信、我願，念佛就能往生西方極樂世界。在家裡不孝順父母，不能尊敬師長，違背佛陀的教誡。好比蓋大樓沒打地基，蓋了就倒下來，那是念佛不能往生的原因。

我們看佛的心願，再想想自己的作為，跟佛在經上講的教訓一對照，就曉得我們應該怎麼修，佛號應該怎麼念。不用說，你也明白。你要曉得用什

麼樣的心去念佛，什麼態度去念佛。講實話，念佛就是生活，就是你用什麼樣的心態過日子，用什麼樣的心態與大家相處。處世、待人、接物，歸納起來就這一句佛號。無量覺，覺而不迷，要這樣念！

◎所有一切眾生。以及焰摩羅界。三惡道中。來生我剎。受我法化。悉成阿耨多羅三藐三菩提。不復更墮惡趣。得是願。乃作佛。不得是願。不取無上正覺。

這是第二「不墮惡趣願」。從這裡我們很明顯的看出來，阿彌陀佛的本心是念念願一切眾生同成佛道，這是彌陀的心願。我們今天把這四十八願作為我們每天的早課，天天讀誦，目的在那裡？是希望以彌陀本願引發我們自己的願望，使我們的心願跟阿彌陀佛的心願相同，跟阿彌陀佛同心、同願，往生西方極樂世界決定有把握，一點懷疑都沒有。想想我們自己日常生活

中，起心動念像不像阿彌陀佛？對一切人還鉤心鬥角，那裡像是佛，將來到西方極樂世界還要打架，所以西方極樂世界拒絕你，不讓你去。你念得再好也不行，一天念十萬聲，也沒有用。要念到你的心、你的願，跟那邊人是一致的、相同的。那邊是六和的僧團，決定沒有吵嘴打架。

此願是說惡道眾生，『所有一切眾生，以及焰摩羅界』。「焰摩羅」就是我們世間人講的閻羅王。閻羅王是管地獄的，這是講地獄眾生，十法界中最苦的一界。

『三惡道中，來生我刹』，通指惡道眾生，生到西方極樂世界，還受不受惡道的苦？受不了。『受我法化』，接受阿彌陀佛講經說法的教化，在西方世界都得『阿耨多羅三藐三菩提』。阿耨多羅三藐三菩提，譯成中文是「無上正等正覺」，就是成佛。「正等正覺」是菩薩；「無上正等正覺」是成佛。地獄道的眾生，生到西方極樂世界也是一生成佛，其他的則不必說了。

『不復更墮惡趣』。在淨土修學一直到成佛的過程中，絕對不會再墮惡道，這是不可思議功德。他方世界，任何佛國土修行都是進進退退。你有惡道的因，遇到緣，那有不墮惡道的道理，所以成佛要三大阿僧祇劫。你沒有辦法超越六道輪迴，三大阿僧祇劫，這個人要轉多少世，實在是數不清！西方極樂世界則不需要，一生成就。為什麼一生成就？他們皆是無量壽，壽命長，所以生到西方極樂世界，一生就圓滿，就成就。成佛之後，然後再到十方世界教化眾生，那是示現。應以地獄身得度者，他就現地獄身為他說法。

像地藏菩薩就是現地獄身。我們今天塑的地藏菩薩像，看起來很莊嚴，面貌很豐滿，很好看！其實地獄裡的地藏王菩薩相貌不是這樣，非常恐怖，是地獄相。菩薩在餓鬼道，度餓鬼要現餓鬼身。你看放燄口時，燄口台對面繫一個紙的鬼王焦面大士，青面獠牙，看來恐怖，那是觀世音菩薩。觀世音菩薩在餓鬼道示現鬼王身。所以，在那一道就要化那一道身。化身自在，不

是真的受苦，他清涼自在。爲了接引那一道的眾生，若不現同類身相，則無法跟眾生接觸，所以度畜生就要現畜生身。他是真正得自在，所以決定不會再墮惡道，一生圓滿成佛。

後文總結兩願，『得是願，乃作佛』。這兩願一定圓滿，他才成佛。這兩願要不圓滿，他就不作佛。不作佛就作菩薩，菩薩還在修因。他現在已經成佛，他修因圓滿了。

『不得是願，不取無上正覺』。無上正覺就是阿耨多羅三藐三菩提。第一願是看到十方世界苦難的眾生非常苦，他建立的國土不要有苦難。看到十方世界惡道眾生，出離惡道之後修行，遇到惡緣又退轉、又墮落，也很苦。阿彌陀佛看到了，他的國土沒有惡道，也無退墮。所以，願不是在家裡憑空想像而發的，是十方世界的這些事相，他看到了，他希望這些惡相在西方極樂世界永遠見不到。

◎我作佛時。十方世界。所有眾生。令生我剎。皆具紫磨真金色身。三十二種。大丈夫相。端正淨潔。悉同一類。若形貌差別。有好醜者。不取正覺。

這一段文包括四十八願中的三願。法藏見到十方一切諸佛剎土的眾生不平等。「不平等」是許多罪惡的根源。人爲什麼會造罪業？不平！環境好的驕慢，環境差一點的抱怨，怨天尤人，就會起衝突。阿彌陀佛看清楚了，要想眾生不造業，必須要平等。首先是身相平等，相貌平等。我們每個人的相貌都不一樣，相貌長得好的傲慢，自以爲很了不起；長得醜陋起自卑感，覺得不如人，心就不平。阿彌陀佛看出來，往生西方極樂世界，人人相貌完全一樣。最好的相貌，最莊嚴殊勝的相貌，一生到西方極樂世界就圓滿具足。

『我作佛時，十方世界，所有眾生』，這一句把我們娑婆世界眾生都包

括在裡面，所以我們人人都有分。『令生我刹』，要生到西方極樂世界，『皆具』就是每一個人都具足，都是『紫磨真金色身』。我們讚歎阿彌陀佛身金色，到西方極樂世界，每一個人都是身金色，這個不可思議。前面第一句「無量不可思議功德莊嚴」，真的不可思議，找遍十方諸佛刹土無有此事。十方諸佛刹土裡的佛，跟眾生相貌不一樣。西方世界的眾生，相貌跟阿彌陀佛完全一樣；如果比阿彌陀佛差一點，那就不平等。個子高矮，形狀胖瘦，都一樣，都相同，這是第三「身悉金色願」。

『三十二種，大丈夫相』，這是第四「三十二相願」。其實，這是釋迦牟尼佛轉說的時候略說而已，要是說出真實的狀況，世間人不能接受，也無法想像。三十二相是此世間認為最好的相，相書裡講的貴相。三十二種貴相，他都具足，一樣也不缺少。實在講，西方世界阿彌陀佛，身有無量相，相有無量好，豈只是三十二相、八十種好。「三十二相、八十種好」是佛應

化在我們這個世間的劣應身。佛是怎麼樣的相好，往生到淨土，眾生跟佛相同，所以極樂世界是平等世界。

我們沒有往生之前要修平等心，以平等心處世待人接物，才能往生，這樣才是真正念佛人。念「阿彌陀佛」就是心平等，就是心清淨。念這一句佛號，心不平等、不清淨，口念，心不相應，這樣不能往生。心與口要相應！阿彌陀佛就是清淨平等覺。我在介紹經題時已跟諸位說明，清淨平等覺就是阿彌陀佛，所以念這一句「阿彌陀佛」，我心清淨、平等、覺而不迷，這才相應，「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。與什麼相應？與清淨心相應、平等心相應、覺心相應。此理此事不可不知！

『端正淨潔』，端正是講容貌，心淨身潔。『悉同一類』，佛與眾生完全相同。『若形貌差別』，假如形狀容貌有差別，『有好醜』，阿彌陀佛決定不成佛。

有人說他到過西方極樂世界，還寫了一本小冊子，我在香港，暢懷法師拿來給我看，他非常懷疑，來問我這本小冊子靠得住嗎？我說，我不要被，那是假的，不是真的。為什麼曉得是假的？我只翻開來看了一句，西方極樂世界還有男女，這是假的。有男女就有差別；有差別阿彌陀佛就不能成佛。西方世界沒有差別，經上講得很清楚，西方極樂世界沒有女人，女人生到西方極樂世界都轉男身，都成佛，那有形貌差別？有形貌差別，是他搞錯了，他不是到西方極樂世界，不知道他到那裡去了，回來胡說八道！現在人不相信佛經，依人不依法，癡迷，如何得了！佛一再囑咐我們「依法不依人」，「法」是經典。經上沒有這種說法，所以真的、假的，我們一聽就明瞭，就清楚。各位把這部經念得很熟，絕對不會受人欺騙。

唯有平等，社會才真正祥和，修行才能一帆風順。一切煩惱、妄想、執著才容易放下，容易捨棄。我們這個世間，大家也曉得為什麼放不下，就是

不平等，心裡有怨恨不平，這才放不下。結果是自己吃大虧，不是別人吃虧。自己造業，自己要受果報，你說多冤枉！這是值得我們警覺的。這個世間爲什麼不平等？說老實話，就是心不平等。人心不同，各如其面。假如你看到兩個人相貌完全相同，他們舉止行動也相同，他們不是雙胞胎，你也可以斷定，他們兩個思想見解也相同，禍福也相同，因爲他們的業報非常相似。這樣的人，世間有，但是不太容易遇到。

抗戰期間我在貴州念書，跟我不同班有一位姓張的同學，個子矮矮的，很頑皮，是隔壁教室的，我們常在一起玩。抗戰勝利之後我在南京念書，同班有一位同學，長的相貌跟他一樣，走路的樣子也非常相像。我說出他的毛病個性，他嚇一跳。他說，你怎麼會看相，看得這麼準？我說，我不是會看相，是從前有位同學相貌跟你一樣，走路樣子一樣，我想你們兩人個性會相同。果然不錯，完全一樣。所以，人心都在相貌上。心之好醜騙不了人！可

以騙一般愚人，真正讀古書，有學問的人就騙不了。他看你相貌，聽你說話的聲音，看你的動態，就知道你的性格，就能判斷你一生的吉凶禍福、富貴窮通。他不是從命理、相書上斷定的。所以，你能騙誰？騙愚人。有學問的人、有道德的人，騙不了。有道德、學問的人都騙不了，你還能騙得了佛菩薩嗎？沒有這個道理。念念想求生淨土，而所作所為與西方淨土阿彌陀佛的願望完全相違背，能去得了嗎？沒分！將來在六道裡，該怎麼樣輪迴還是怎麼輪迴，該受什麼果報還是受什麼果報，一點都沒有法子。同修們於此事理，一定要清楚、要明瞭。

這一品經要仔細聽。我們早課念這一品，才能真正做到反省檢點的效果。自己有沒有做到，修行是不是真的相應，能不能往生，還用得著問別人嗎？實在講，要自在往生，不要害病，害病就靠不住。真正往生不生病，坐著走、站著走、預知時至，曉得什麼時候佛來接引，才是決定往生。我們今

天要求這個，能求得到嗎？決定求得到。只要你把經典中的教訓都做到，沒有一個求不到的，這是真的。

◎我作佛時。所有眾生。生我國者。

我們要注意經文，『所有眾生，生我國者』，跟「十方世界所有眾生」是一樣的意思。所以，我們都包括在彌陀大願之中。問題就是我們能不能照他的教訓來修學。四十八大願，廣攝虛空法界，一個眾生都不漏。

◎自知無量劫時宿命。所作善惡。皆能洞視。徹聽。知十方去來現在之事。不得是願。不取正覺。

這一段是第六「宿命通願」。生到西方極樂世界，我們的能力恢復了，就是常講的神通——六通。六通是六根本具能力的恢復。昨天晚上我請演培

法師講開示，我希望他對我們修學方面有一點勉勵，請他講這一方面。沒想到他把我們當作佛學院的學生上了一課，講十八界，也不錯，溫習《百法明門》。我在很久以前講過，可能還有錄音帶在，把唯識溫習了一遍。真正要緊的是修行，要怎樣把佛的教訓做到。唯有往生到西方極樂世界，即使是下品往生，六根的本能都恢復。這不可思議，也就是前面所講的，具足無量不可思議功德莊嚴。這是不可思議功德莊嚴，因為十方諸佛世界都沒有這種事情，最低限度，要證到圓教初住菩薩，你的六種神通才能恢復。西方世界即使下下品往生的，他的能力之大，超過圓教初住，幾乎跟阿彌陀佛相等，這是得到彌陀本願的加持，確實是難信之法。所以，一般教下聽到此事，搖頭不能相信，以為是釋迦牟尼佛勉勵那些愚人好好的念佛，這恐怕不是真的，因為在所有經典裡，找不到理論依據。實在講，他有沒有理論？有！理論太深，即使等覺菩薩得不到佛力的加持，他也搞不清楚。

願文裡明白的告訴我們，他是「自知無量劫時宿命」。阿羅漢得宿命通，知五百世。此處說「生我國者」，沒有說「上品上生有這能力，中品以下沒有」。換句話說，只要下品往生，也自知無量劫時宿命。一般講這是七地以上的菩薩才有的能力，何況他是「真正的無量」，不是「有量的無量」。講無量的無量，七地菩薩還做不到，往生的人超過了。像這些地方，我們要很冷靜、細細去想想。自己在無量劫中，生生世世所造的善惡，自己都曉得，心就像一面鏡子一樣，全部照見，不要作意「過去生，再過去一生……」，不必想。阿羅漢要想，要作意，不想他不知道。想過去世，他知道；想再過去世，他也知道。他只能想五百世，五百世再過去，他想也想不出來。往生西方極樂世界，人的神力不可思議，不必想，都在面前照見。這是四十八願的第六願。

『皆能洞視』，這一句是第七「天眼通願」，天眼不可思議。「皆」是

沒有範圍，沒有障礙。一般阿羅漢的天眼，只能見一個小千世界。阿羅漢裡天眼第一是阿那律陀，他的天眼是修來的，也只能見一個大千世界，大千世界之外，他就見不到了。宇宙中大千世界無量無邊，無量無邊諸佛國土，他只能見一個佛國土，就是本師釋迦牟尼佛的娑婆世界，娑婆國土之外，他就沒有能力見到。菩薩能見兩個大千世界、三個大千世界，十個、百個、千個，要看菩薩的階位。「皆能洞視」就是無量無邊諸佛剎土一個都不漏，那是阿彌陀佛才能見到。所以，這樣的經文給別人看，誰能相信？菩薩看到都搖頭不相信，這有什麼法子。我們聽了能相信，那就奇怪了，這是怪事。你怎麼會相信？要不是經上講，我們實在想不出道理。

經上講，你過去生中，無量劫來種植的善根深厚，過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來，現前蒙諸佛冥冥中加持，你聽了生歡喜心，不懷疑，肯相信。是這麼一個原因。聽了不能相信，那是很正常的現象，不足為奇。因為

他沒有這麼深厚的善根，佛雖然想加持也加不上，他有業障障礙住。所以，的確有大福德的人才肯念佛，福德不夠的人不會念佛。這是『皆能洞視』。

『徹聽』是第八「天耳通願」。「徹」跟「洞」是一樣的意思，沒有範圍，沒有障礙。盡虛空遍法界、十方三世，他都看見，再微細的音聲，他都聽見。所以，不信的人也有福，有什麼福？他不怕。相信的人念到這裡都寒毛直豎，因為我一舉一動，西方世界所有大眾都看見，我跟人說悄悄話，他們都聽到。所以，念此經文怎能不寒毛直豎！不相信的人無所謂，是假的，不是真的。相信的人要警覺了。下句是總括起來說。

『知十方未來現在之事』。「去」是過去世，「來」是未來世，「現在」是現在世。十方三世無量無邊諸佛刹土裡一切眾生，他都看到，都聽到。所以，念佛人要記住，你起心動念、一舉一動，有多少人在看你。不要以為沒有人看到，要是以為沒有人看到，那你對這部經就不相信。果然相

信，你的一舉一動，一言一行，不能不注意。

淨業是怎樣培養成的？黃念祖居士在《無量壽經註解》裡講，極樂世界眾生（就是往生的大眾）的神通能力，超過世尊在其他經論中所講的，或是禪定得、果報得，都超越了，超越得太多。禪定能得世間四禪八定，可以得五通，所以神通是從定中得來的。真正有禪定功夫的人有神通，但是沒有漏盡通。證得阿羅漢果，見思煩惱斷了，才能得漏盡通。阿羅漢是修定中最上乘的人，能力也不過知過去未來五百世。五百世是多久？我們中國人常講三十年是一世，五百乘三十，這是他知道的範圍，超過這個範圍他就不知道。此處講的是無量劫，沒有界限，沒有邊際。小乘人證得須陀洹果，天上人間七次往返，好不容易才證得阿羅漢。

念佛人，念三年五載就往生，似乎也太容易，太便宜了，那有這種好處？他憑什麼有這麼大的能力？黃念祖居士告訴我們，完全是仗阿彌陀佛不

可思議的神通願力加持，所以他得的是大乘不共的通力，權教小乘怎麼也比不上。這是報得，不是修得，一生到西方極樂世界就有。好像一個人，投胎到帝王家，生下來就是太子，將來就是皇位繼承人，那沒有話講，他是報得。往生到西方極樂世界也是如此。

◎我作佛時。所有眾生。生我國者。皆得他心智通。若不悉知億那由他百千佛剎。眾生心念者。不取正覺。

第九「他心通願」，讀這一段就更害怕，前面還有言語、動作，這裡是十方世界一切眾生起心動念，他們都知道。這是真的，不是假的。西方極樂世界距離我們娑婆世界十萬億佛國土，大本、小本都講得很清楚。《華嚴經》裡講二十重華藏世界，娑婆跟極樂同在第十三層。好像二十層的大樓，娑婆世界跟西方世界同在一層，距離很近。此地說『億那由他百千佛剎』，

我們才十萬億佛刹，算什麼！我們在這裡起心動念，你想想看，他們都知道。

淨業要怎麼修法？「心淨則土淨」。心不清淨不能往生！身不清淨不要緊，不礙事，往生不是身去，是心去！但是我要告訴各位，身清淨，心不一定清淨；心清淨，身一定清淨，為什麼？依報隨著正報轉，那有不清淨的道理。心要怎樣才清淨？有妄想就不清淨。什麼是妄想？我在此地老老實實、明明白白的告訴諸位同修，不想阿彌陀佛就全是妄想，如何能清淨。

為什麼不肯念佛，要打妄想？這就是業障。知道業障重，天天希望消除業障，我們要問怎麼消？念佛就消掉，不念佛，業障又現行。

《觀經直指》是《觀無量壽佛經》的註解，慈雲灌頂法師作的。他是清朝乾隆時代的人，在佛教史上也是很了不起的一位大德。他在著作裡說，「所有一切經論法門都消滅不了的業障，這句『阿彌陀佛』能消」。這句「阿彌陀佛」不可思議！古德跟我們講得很清楚，這一句佛號就是自己的本

覺，能念之心是始覺，念佛即是始覺合本覺，覺就不迷。障是迷，所以我們才真正明白，真正搞清楚什麼是正念，「阿彌陀佛」這個念頭是正念，「阿彌陀佛」這一句是正語。離開「阿彌陀佛」，就是妄想，就是業障。不但業障起現行，還要繼續不斷再造業，這怎麼得了。你果然能把這句佛號老老實實抓住、抓緊，許多人念三年，預知時至，站著往生，坐著往生，佛來接引。三年時間不長，那樣往生品位決定不低。品位低，怎麼能不生病，預知時至，站著走，決定不是中下輩往生，至少中上品往生。三年就成功，怎麼成功的？業障都消了。

我們今天雖然念佛、念經，還是鉤心鬥角，還是張家長、李家短，是非人我，貪瞋癡慢，這是造業。西方世界人看見了，你不能往生！無量劫來生生世世在念，都去不了。什麼原因？就是口裡念佛，心裡計較，一樁也放不下。這是你這一生念佛不能往生的原因。等來生再說。來生是不是能得人

身，是不是能再遇到念佛法緣？不太可靠，不曉得要到那一生再得人身，再遇到像今天一樣的善緣。我們過去生中像這樣的機會，不知道錯過多少次。要是沒有錯過，早到西方極樂世界作佛了，那裡還會坐在此地？這是生生世世把機會錯過。怎麼錯過的？就是念佛還打妄想，生活中還有是非人我。

我們讀到這一願，要有警覺心。自己起心動念沒有一個人不知道。瞞世間愚人容易，瞞鬼神都不容易。現在再看西方極樂世界有多少人，算不清！經上講，這麼多人都在看著你、聽你的，你起心動念他們都知道。所以「一念相應」，這「相應」兩個字，你就曉得多難。我們打個妄想，有是非，就不相應。心地真正清淨，真正平等，除這句「阿彌陀佛」之外，別無二念，這才相應。所以，與清淨心相應，與平等心相應，與覺而不迷相應，西方世界十方諸佛菩薩看到聽到，他們都明瞭我們跟他們相應。這些諸佛菩薩個個都是一念不生，都是覺正淨。念到相應才是念佛人。絕對不是天天拿著念

珠，口念「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，那不一定是念佛人，那是念佛的樣子。佛者覺也，若還是迷而不覺，他怎麼是念佛人？念佛是念念覺而不迷，不容易！很難。

◎我作佛時。所有眾生。生我國者。皆得神通自在。波羅蜜多。

這一段是第十「神足通願」。經文前面完全相同，真是願願度眾生，盡虛空遍法界一切眾生都是彌陀願海所攝，一個都不捨。我們如果在日常生活中，處世待人接物，輕慢一個念佛人，侮辱一個念佛人，障礙一個念佛人，都是跟阿彌陀佛作對頭，作冤家。爲什麼？阿彌陀佛要度這個人，你還跟他作對，你能跟阿彌陀佛相應嗎？不能！從經文上仔細反省檢點，我們一身都是毛病，一身都是罪業，從今天起要痛改前非，這樣才能與彌陀大願相應。

我們的期望，心同阿彌陀佛的心，願同阿彌陀佛的願，解同阿彌陀佛的

解，行同阿彌陀佛的行，這是我們修學的標準、目標。我們念念還要跟阿彌陀佛作冤家，作對頭，怎麼能同？一樣也不同，這個罪業就造重了。這一生拼命念佛，來生到那裡去？到阿鼻地獄去。爲什麼去的？跟阿彌陀佛作對頭，造此重罪，念佛念到阿鼻地獄。我過去聽到這話，嚇一大跳，怎麼也想不通。我去問李老師，老師說：「這個問題嚴重，我不跟你一個人講，我在講經的時候跟大眾宣布。」

我是從《大勢至菩薩圓通章》慈雲灌頂法師的《註解》後面看到，念佛的一百種果報，第一種就是念佛墮阿鼻地獄。我看了很不服，念佛念得再不好，也不應該墮到阿鼻地獄，所以我才跑去找李老師。此說我很難接受，我不明瞭。他以後跟大家講解，什麼原因？你跟阿彌陀佛作對頭。你念阿彌陀佛，破壞別人的法身慧命，障礙別人這一生不能成佛，這個罪過不得了，比殺人的罪過還重。殺人是斷人身命，斷人身命的罪過輕，斷人法身慧命的罪

過重。身命斷了，過四十九天就投胎，他又得生，又來了！慧命斷了，不知道那一生那一劫，才再遇到這個機會。所以，一般人障礙人學佛，特別是障礙人念佛求生淨土，這個罪過非常重，沒法子講，講了那些人也不相信。

黃念祖老居士在《註解》裡說得很清楚，把這個果報特別提出來，他是引《十往生經》上所說的，那是真的，不是假的。所以，每天在造罪，造最重的罪業，自己不曉得，以為自己在修行，還修得不錯，結果修到阿鼻地獄。我要不講這部經，你來問我，我也想不出來，我也不會跟你說這些事。所以，諸位時時體會「相應」這兩個字。我們雖然念，念得不相應，就沒有效果，念到相應才有效果。

『我作佛時，所有眾生，生我國者，皆得神通自在，波羅蜜多』是神足通願。因為有這一願，所以西方世界的眾生，才有能力每一天去拜訪十方無量無邊的諸佛。供養佛的福報很大，他有能力天天去拜佛，天天去供佛。同

時，這一願我們凡夫聽了很歡喜，因為我們娑婆世界有很多家親眷屬，到了西方極樂世界才知道我真有能力照顧他們，不管他們在那一道，自己都知道，天眼洞視，天耳徹聽，只要他們機緣成熟，我們就能伸出援手。什麼是緣熟？肯相信念佛法門，肯接受念佛法門，就是緣熟了。我們在西方極樂世界，必定來度化那些家親眷屬，幫助他們一生成就。所以，你要想照顧你的家親眷屬，說老實話，不往生決定沒有能力照顧，這是真的。即使他墮在地獄，在第一、第二願，我們看到，地獄眾生只要能相信，回心轉意，接受念佛法門，也能念佛往生西方極樂世界。

神足通，就是神通變化。應以什麼身得度，就能示現什麼身去度他，上供諸佛，下度眾生。「波羅蜜多」是圓滿的意思，印度文是「彼岸到」，就是中國人常講的到家。功夫到家，也就是圓滿的意思。

◎於一念頃。

一念頃是很短的時間。

◎不能超過億那由他百千佛剎。周徧巡歷。供養諸佛者。不取正覺。

這一段文是第十一「遍供諸佛願」。極樂菩薩能力廣大，上供諸佛，下度眾生。他所遊歷的刹土之多，不可思議；所供養承事的諸佛如來，不可思議。念到這個地方，現在有很多人要到大陸去朝拜四大名山，你們想想有沒有必要？說老實話，不但一尊佛見不到，連一個小乘須陀洹也遇不到。看得太多，是非就多，煩惱就多，不如在家裡老實念佛，往生西方極樂世界再去遊歷。等到了西方極樂世界，再觀光旅遊，現在一心一意的修西方淨土，這

就對了。這才是真正的聰明人，是正確的選擇。自己有能力，要多幫助別人修學淨土。

聽說這一次有一批人到歐洲去觀光，一個人都要花十幾萬元。十幾萬元，印送《無量壽經》，做《無量壽經》的錄音帶結緣，可以做很多，你可以幫助很多很多人，這錢花得有意義。玩得一身煩惱，與阿彌陀佛不相應。

◎ 我作佛時。所有眾生。生我國者。遠離分別。諸根寂靜。
若不決定成等正覺。證大涅槃者。不取正覺。

四十八願，我們要細心觀察、體會，才知道他確實「具足無量不可思議功德莊嚴」。這一句話是在大願的前面說的，也是大願的總綱領，說明阿彌陀佛極樂世界超勝一切諸佛國土。超勝在什麼地方？這四十八條爲我們指示出來，它跟一切諸佛刹土不相同的地方，確實佛在一切經裡未曾說過。十方

諸佛刹土裡，我們沒有聽說過這樣的事，是真實的不可思議功德莊嚴。明白之後，才真正了解西方世界的殊勝，法門的殊勝。我們信心、願心真正能生得起來，執持名號才能達到相應，一念相應一念佛，念念相應念念佛。

前面三段，從第六願到第十一願，都是細說本能的恢復。恢復得這麼快，這麼圓滿，的確叫人無法想像；當然是真實，不是虛妄。這一段是第十二「定成正覺願」。「定」是決定，「定成正覺」也就是決定成佛。生到西方極樂世界決定成佛。

願文說得很明白，『我作佛時，所有眾生，生我國者』。所有眾生，當然包括我們在內，只要生到西方極樂世界，並沒有說上品上生，或者是中品以上。沒有這個字樣，換句話說，凡聖同居土下下品往生，也包括在其中。

『遠離分別』就是唯識家所講的「轉識成智」。識就是分別，八識都有分別的作用，所以稱作「識」。八識有集起的作用，所以又稱作「心」，稱

爲「八心王」。往生到西方極樂世界，立刻就轉八識成四智，不再分別一切事物。不再分別，對於一切萬物事理，怎麼能知道？就像《心經》介紹觀世音菩薩一樣，是「照見」。他不用分別，不用思考，六根接觸境界就通達明瞭，不要用「思惟」。思惟是第六意識。妄想、分別、執著都不用，所以是轉八識成四智。通常我們講這是七地以上菩薩的境界。此地是凡聖同居土下品往生，他們就得到，這是超勝！

『諸根寂靜』是很深的禪定，諸根是指六根，六根寂靜。六根包括眼、耳、鼻、舌、身、意。「意根」是末那識。這一句話就是說八識都不起作用，這是七地以上的境界。在佛門裡，像《楞嚴經》講的「首楞嚴大定」，《華嚴經》說的「獅子奮迅三昧」，在念佛法門裡所講的「理一心不亂」，生到西方極樂世界就得到。

『若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺』。往生決定成佛，正顯

示彌陀本心，彌陀的弘願，唯以一乘大法，廣度無量無邊的眾生，幫助眾生一直契入究竟涅槃，這是指圓教佛果。照天台家的講法，有四種佛：藏、通、別、圓。這是圓教的佛果，一生成佛。看這一願，我們就肯定，古來祖師大德所講的話沒錯，確實有根據。往生不退成佛，一生中就圓滿，就辦到，根據就在這裡。

◎我作佛時。光明無量。普照十方。絕勝諸佛。勝於日月之明。千萬億倍。

這是第十三「光明無量願」。此處可與下文合講。

◎若有眾生。見我光明。照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國。若不爾者。不取正覺。

這是第十四「觸光安樂願」。光明指智慧，也是指願力所及之處。彌陀的智慧、德能、弘願，是盡虛空法界，沒有限量的。世尊在其他經論裡告訴我們，一般講，一尊佛的教化區域是一個大千世界，佛經中常講三千大千世界。三千大千世界是一個大千世界。一個大千世界爲什麼講三千大千世界？三千是說這個世界的結構。一個單位世界，就像我們現在講的太陽系，過去一般講經的法師都是這樣講。

可是黃念祖老居士，在《無量壽經註解》後面，他提出一個新的說法。他說單位世界不是太陽系，應當是銀河系。銀河系是一個單位世界，那就太不可思議。像這樣一千個的單位世界，是一個小千世界。像黃居士所說，就是一個千個銀河系，才是佛經上講的小千世界。再以小千世界爲單位，集合一千個小千世界，是一個中千世界。然後再以中千世界爲單位，集合一千個大千世界，是一個大千世界。這是一尊佛的教化區，也就是這一尊佛的光明所

及之處。在我們看來已經不可思議，不要說一個單位世界是一個銀河系，就是一個太陽系也不得了。

一個大千世界有多少個單位世界？有一百億個（註：古人以千萬爲億。照今人以萬萬爲億計算，應爲十億個）。如果以太陽系算一個單位世界，就是一百億個太陽系，這是一般的說法。黃念老對於天文很有研究，他的說法，銀河系才像，那就更大，大到無法想像。我們今天科技很發達，用最高倍天文望遠鏡，還探測不到小千世界的邊緣，中千、大千就更不必說。阿彌陀佛的光明，願力、德能沒有界限，沒有邊際。

『光明無量，普照十方』。盡虛空遍法界一切諸佛刹土，都是彌陀的教區，我們能信嗎？諸位要知道，除了這部經、這個法門之外，其他法門是本師釋迦牟尼佛教區範圍之內的。諸位應該能體會，這部經、這個法門，是釋迦牟尼佛代替阿彌陀佛在此界招生的，把眾生送到西方極樂世界去留學的，

所以不一樣，味道完全不相同。像釋迦牟尼佛一樣，十方三世一切諸佛如來，沒有一尊佛不勸眾生求生淨土。因為在釋迦牟尼佛自己的教區，想修行成佛，要經歷三大阿僧祇劫，要無量劫，時間太長！到西方極樂世界去留學，很快就成就，我們在這裡看出來。所以，佛的光明無量，『絕勝諸佛』，「勝」是超勝，『勝於日月之明，千萬億倍』。

底下兩句是比喻，我們這個世間光明最大的是太陽、月亮，這是形容彌陀的智慧光明，遠遠的超過日月之明，千萬億倍。

第十四願說『若有眾生，見我光明』，就是見光。彌陀的光明，這樣的殊勝偉大，我們為什麼見不到？其實不是佛光不照我們，佛光注照從來沒有間斷，我們見不到是因為自己有障礙。譬如，白天陽光普照，我們偏偏打著傘不讓它照，有什麼法子！我們自己有障礙，不是它不照。我們要問，為什麼我們自己有障礙，障礙是什麼？這一定要弄清楚，真正把障礙找出來，再

把障礙消除，我們就接觸到，就見到佛光。這些事實，我在講席中常常提示，真正留意聽經的人，我一提起，你們就應該明瞭。如果自己還是不明白，換句話說，這麼多年的經都白聽了。

佛光確實普照十方，不僅是眼能接觸到，耳、鼻、舌、身、意都接觸到，六根六塵六識沒有一樣接觸不到。如果我們講西方世界，六塵說法，情與無情同宣妙法，這個大家有印象，能有幾分體會。如果講我們現前的世界，情與無情跟西方世界一樣同宣妙法，你懂不懂？你承不承認？同樣的，確實沒有兩樣。爲什麼西方極樂世界的人能覺察得到，我們覺察不到？原因還是他們那邊的人，人心遠離分別，諸根寂靜，就能見得到，像《楞嚴經》講的「淨極光通達」。人心在清淨之極的時候，極微細的音聲都聽得見，極微弱的光明都看得見。我們講微弱，很難形容，因爲有許多光波，我們肉眼見不到。肉眼的能力很有限，只能見到眼前這些波長，比這個波長的見不

到，比這個波短的也見不到。我們現在利用科學的儀器，探測到部分不同光波的光線，發現x光，紫外線。其實比這個光波長的、短的，有無量無邊，我們科學儀器還沒有辦法探測到。假如我們心清淨到一定的程度，我們的能力恢復，無量無邊不同波長的光波都見到，這個世界就不是這個樣子，立刻就變了。

佛門常說，六道裡人鬼雜居，人道跟鬼道住在一起，人見不到鬼，鬼也見不到人。為什麼見不到？就是波長不相同，音波、光波頻率不相同（時空的維次也是這個現象），他們見不到我們，我們見不到他們，實際上是住在一起，彼此互相重疊，各個不相妨礙。這也證明物質是假的，不是真的。《金剛經》上講，「凡所有相，皆是虛妄」。如果是真實的，決定不能重疊。是假的，不是真實的，所以不互相妨礙（事事無礙）。從這些科學發現的層面來觀察，佛經講得不無道理。如果再講得粗淺一點，經典所在之處，

經典放光，我們見不到，它確實放光！讀誦的時候，我們能聽到，就是這個光波的現象比較接近我們的頻率。講解就更接近，我們聽了之後，啓發心地光明。

由此可知，此地所講的光不僅僅是肉眼見到的，六根所接觸的都用這一個字來作代表。換句話說，凡是啓發我們心智的，都稱為佛光。眼所看的、耳所聽的、身所接觸的、意所想的，觸動宿根，破迷開悟，都是光波。所以，禪宗參禪的人看到飛花落葉，他能開悟，就是佛光（光波）觸動他的宿緣。聽人唱歌也能開悟，那是耳接觸佛光（音波）。希望諸位從這些地方去體會，這就是『見我光明，照觸其身』。在本經，實在是好講得多了，剋實而論，就是阿彌陀佛四十八願的光明，願願都幫助眾生破迷開悟，幫助眾生快速成佛。

『莫不安樂，慈心作善』，此是接觸佛光現前所得的利益。所以，人家

問學佛有什麼好處？你們說不出來，怎麼能勸人學佛。學佛的好處在那裡？將來能往生西方極樂世界。將來的事情，他沒見到，誰相信！他想你們是迷信。若現在就得好處，他就得向你請教。現在得什麼好處？快樂！他們生活得很苦，我們生活得很快樂，這就不一樣。學佛就是離苦得樂。沒有學佛，心不安；學佛之後，心安了。

禪宗達摩祖師到中國來的時候，慧可禪師就是學佛學了多年，心尚不安。聽說印度來了一位高僧，就去向他請教。冬天下雪，他站在雪地致敬，看到大師不理會他，最後拿刀把自己的手臂砍了一隻下來，去供養達摩祖師。達摩看到這個樣子就問，「你何苦來？」你為什麼這樣做？他說，「我心不安，求大師爲我安心。」心不安很苦！雖然很苦，凡夫還沒有覺察到，還不想求安心。慧可很了不起，慧可知道心不安很苦，他去求怎麼安心。這一點就比我們高明。我們心不安，還不知道怎麼求安心。達摩祖師一伸手，

「你把心拿來，我替你安！」現在很多地方塑造達摩祖師像，眼睛瞪著，手伸著，就是叫慧可「你拿心來，我替你安」，這就是佛光普照。

慧可大師聞說回光返照，覓心了不可得。達摩祖師說：「與汝安心竟！」我替你安心安好了。他在這一句話中大澈大悟，心安了。心在那裡都找不到，還有什麼安不安？可見天天覺得心不安，那是妄想執著。這一下覓心了不可得，妄想斷了，心就安了。所以，學佛求的是心安。道理明白，心就安，「心安理得，理得心安」。

「理」是什麼？宇宙人生的真相。人生是自己的生活，宇宙是我們生活的環境，就是自己跟自己生活環境的真相搞清楚了，不再胡思亂想，心定、心安。安了就快樂！所以「安樂」，安是因，樂就是果。你心不安，那來的快樂？可是我們得要追究一下，我們希望得到快樂，曉得樂是從安得來的，安從那裡得來的？我們今天確實不安，怎麼樣才能得到安？「安」之因是

「平」，平安！此心不平，不平怎麼能安？怎樣才心平？「平」之因是「和」，和平！大家不和怎麼會平？現在人天天打架，沒有法子。不和就不平，不平就不安，不安就沒樂。上一個字是因，下一個字是果。

佛教我們修六和敬，修六和，心就平。平，才能得身心安樂。這是學佛的好處，真實的受用，特別是在《無量壽經》中。《無量壽經》的好處是性、相、事、理，面面都講到，簡單扼要，經文把真相都說透了。從此之後，他的生活，處世、待人、接物、工作，一定是「慈心作善」，他的心清淨、平等、慈悲，思想、見解、作為一定是利益眾生的，這是善。

佛法講的善惡，凡是利益自己的都是惡，利益別人才是善。為什麼說利益自己是惡？眾生之所以不能作佛，有兩大障礙，障礙你不能成佛，障礙你不能明心見性，甚至於障礙你不能開悟。再說得粗淺一點，障礙你的正覺，一天到晚迷惑顛倒。第一個大障礙「我執」；第二個大障礙「法執」。起心

動念都想著自己的利益，我執天天增長，怎麼能成就？不但成佛沒有分，證阿羅漢也沒分。爲什麼稱「阿羅漢」？就是我執斷了，才證阿羅漢果。法執斷了，就成佛。所以，佛法沒有別的，破執著而已！因此佛教我們的方法是起心動念想別人，不要想自己，不知不覺自己就沒有了，我執就破了，這就是覺，就是善。念念都想到自己，我執增長。說老實話，不但阿羅漢沒有辦法證得，須陀洹果都沒法子得到，因爲須陀洹要破「身見」。

三界八十八品見惑，第一個就是身見。念念執著身是自己，身見破不了，所以小乘初果都不能證得，多可憐！回過頭來想想自己，我們決不是這一生才修行。依照《無量壽經》所說，每一位同修過去生中，生生世世都修行，都是修行人。生生世世修行，爲什麼修到今天還變成這個樣子？說老實話，病根就在起心動念都想著「我」。我執沒有破，雖然生生世世修行，從來沒有證到過小乘初果。也就是說，天天念書，好像很勤奮，考試從來都沒

有及格過。我們的成績不過如此而已。這一生又遇到佛法，假如這一生我執、身見不能斷的話，能不能成就？還是不能成就！

諸位同修一定要記住，不要爲自己想！爲自己想的是愚人，替自己想的是迷惑顛倒，這是決定真實。要念念爲眾生！我們修淨土的，阿彌陀佛是我們的本師。他發四十八願，那一願是爲自己？他的心量大，念念爲法界一切眾生。一切眾生，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，彌陀的心願是圓滿的。

我們學阿彌陀佛，要在這個地方學，學他的心量，盡虛空遍法界無所不包。見到眾生的善，就是我的善；見到眾生的惡，就是我的惡，這就對了。斷一切惡，修一切善。自己要斷惡修善，要幫助一切眾生斷惡修善，自他不二！這才真正學佛。『慈心作善』，這一句是講現前的利益。

我們在娑婆世界，現在得人身，人有生、老、病、死，總有死的一天。絕對不是說，死了就完了。如果死了就完了，我們也不需要學佛，學佛有什

麼意思。死了還是沒完沒了，這個事情麻煩。《地藏本願經》上講，四十九天之後又去搞輪迴。所以，願望是『來生我國』。

我常在講席中告訴諸位，除了往生極樂世界，都免不了生死。如果往生西方極樂世界，那就恭喜你，你跟那些證得如來報身的差不多，有生無滅。我們這一生真的有生，有沒有死？沒有死，生死不了。爲什麼說沒死？因爲你生西方極樂世界是活著去的，不是死了去的。下品往生的人，也是活著去的。雖然有些病得很重，佛來接引，他見到，想跟你們說，但沒有力氣說不出來。嘴巴在動，沒有聲音，不曉得他說什麼。也許他說，看到佛了，佛來接引我，我跟他去了。他向大家辭行，但是說不出音聲來。

中國人講「五福」。五福裡最重要的，就是好死，死的時候清楚、明白，不迷惑、不顛倒。好死必定是好生！一個人臨終神智清楚，你想他會去到三惡道變畜生、變餓鬼，墮地獄？決不可能！凡是投胎到畜生道、餓鬼

道、地獄道，都是糊裡糊塗去的，迷惑顛倒去的。頭腦清楚的人決定不去。所以，修福很重要。有福報的人走得很好，即使不能往生，人天兩道決定是靠得住的，不會墮三惡道。念佛有福報的人，臨終的時候清楚。福報大的人不生病，自己知道那一天走，預知時至，還可以開個往生大會，這是真實不虛。

從前臺北市的李濟華老居士往生，等於開往生大會。龍江街蓮友念佛團的創辦人李老居士，往生的時候已經八十多歲，他一個多月之前就曉得自己那一天走，所以先去跟他的親戚朋友辭行，見最後一面。他的兒女都在外國，在臺灣就是老夫妻兩個。走的那一天是念佛團定期共修，他去參加共修會。那天夫婦二人坐三輪車，到念佛團的路上，他跟太太講，「我要是到西方極樂世界去，你一個人會不會感覺寂寞？」他太太並不知道他當天往生，滿口答應。「你能往生就太好了，不必牽掛我。」這是他太太同意了。到了

念佛團參加念佛會，念佛的當中有開示，老居士們輪流講，那一天是輪到魏老（我也認識），他跟魏老商量，「我跟你換一換，今天我講」。當然魏老尊重他，就跟他換了。通常開示都是半小時，他老人家一上台，滔滔不絕地講了一個半小時，講完之後跟大家說，「我要回家了！」大眾以為他八十多歲講一個半鐘點很累，要回家休息。那裡曉得他下了講臺，講臺旁邊有個小客廳，他在沙發上一坐就往生了。你們想想看，走之前音聲宏亮，講一個半鐘點；是活著走的，不是死了走的，清清楚楚，預知時至。現在舊金山的甘老太太、台中蓮社徐醒民老居士當時都在現場，親眼看見的。

念佛往生是不死的法門。不但不死，我常常跟諸位同修說，在現前，念佛法門使你不老、不病、不死。這些好處，你要不要？外國人聽我講這些好處，他們都大聲說，「我們都要！」要，就得好好的來學，認真的來學。

我跟李炳南老居士時，老居士七十多歲，看起來也不過像四十來歲的樣

子。九十多歲時還是耳聰目明，手腳靈活。到九十五歲，他都不需要人照顧。最後的兩年，因為吃東西中毒，身體衰弱。說實在，他吃東西中毒很冤枉，他老人家曉得東西有毒。人家做麵條來供養他，麵條放的時間很久，尤其是乾麵條，防腐劑本來就很多，放久了就有毒。他本人知道，但是他向來有一個習慣，人家做東西給他吃，他一定當著人家面吃，讓做的人心裡歡喜，就是這一點害了自己。那次他也是當著人家面吃，吃完之後回來就用解藥。他是很高明的中醫，第一次用解藥，很有效的化解掉了。這是他老人家告訴我的。過了幾個月之後，又碰到一次同樣情形，沒有法子，也吃！吃了之後再用解藥，但是來不及了，毒散得太快，這樣一病就病了三個月。

我到台中去看他，他第一句話就說，「不要上館子吃東西，吃東西要小心！」他是這麼中毒的，他知道。第三次是喝甘蔗水，不曉得是甘蔗壞了，還是有什麼毛病，毒也沒能化解。所以，他是食物中毒，抵抗力衰弱。他九

十七歲往生，往生的前兩個星期還照常講經。他往生前講經只缺席兩次，他走了！

確實真正如法的修行，念佛法門實在的效果、好處、利益，就是不老、不病、不死，『來生我國』。這個法門是當生成就的佛法，就看你們要不要。要的話，就要認真依照經典的教訓來做，絕對不是每天念幾遍，念了沒有用處。念了沒做到，口雖然念，心不像阿彌陀佛，願也不像阿彌陀佛，行也不像阿彌陀佛，念得不相應。務必使我們的心、願、解、行都跟阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛是什麼樣子？《無量壽經》就是阿彌陀佛。依照經中所講的來修正自己，把經典的教訓圓圓滿滿的落實到自己的生活中。你要是做到了，我恭喜你，你不但往生，你成了阿彌陀佛，跟阿彌陀佛沒有兩樣。這才是真正學佛。

『若不爾者，不取正覺』。這是總結上面的兩願。如果這兩願沒有實

現，法藏決定不成佛。我們知道法藏已經成佛十劫。由此可知，此願是圓滿了。

◎我作佛時。壽命無量。國中聲聞天人無數。壽命亦皆無量。假令三千大千世界眾生。悉成緣覺。於百千劫。悉共計校。若能知其量數者。不取正覺。

這是第十五「壽命無量願」。這一願可以說是四十八願的重心，是無量義裡的第一義。諸位想想，如果這個世界再美好、再莊嚴，壽命短促，這種殊勝莊嚴對他有什麼意義？沒有意義！無量的殊勝莊嚴要有壽命去享受，那才有意義，所以一切無量中壽命第一。

古大德講這一願是淨土第一德，殊勝的功德這是第一：壽命無量。法藏說『我作佛時，壽命無量』，是他的壽命無量，還是大家壽命都無量？兩個

意思都講得通，兩個意思都圓滿。佛壽無量，下句是補充說明，凡是往生到西方極樂世界的人，壽命跟佛相同，也是無量。

『國中聲聞天人無數』，這是說明西方極樂世界裡的聲聞天人數不清。我們在前面曾經讀過，凡是生到西方極樂世界的人都是菩薩，怎麼此地出現聲聞天人？好在後面經文裡，釋迦牟尼佛爲我們做了詳細的解釋，才斷除這個疑問。經文很長，要費很多時間才講到，我在這裡略略的提一提。

西方極樂世界是一真法界，不像我們這個世界是十法界。十法界裡有佛、菩薩、聲聞、緣覺，有六道凡夫。西方極樂世界是一法界，沒有十法界，所以稱爲一真。只有一才是真的，十是應化的。極樂世界純是菩薩法界，而且都是普賢菩薩法界，這不可思議。我們在《華嚴經》上讀到過，如果菩薩不修普賢行，就不能圓成佛道。換句話說，無上正等正覺，他不能證得，一定要修普賢行，才能證得。西方極樂世界的大眾都修「普賢大士之

德」，我們在本經第二品就看到，所以西方極樂世界是純一普賢菩薩的法界，都是普賢菩薩。照大乘經典講，普賢菩薩有五十一個等級，好像我們念書，一年級、二年級、三年級，有五十一個年級。到五十二年級就成佛，所以菩薩只有五十一個階級，就是十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺，再上面就成佛。像我們往生到西方極樂世界，是一年級的普賢菩薩，是最低位的。雖然是一年級，但是福報之大，幾乎跟等覺沒有什麼差別，這是不可思議的功德莊嚴。

此地講「聲聞天人」有兩個意思：第一、是往生者沒有到西方極樂世界以前的身分。像經上所講的，世間自在王如來，他的聲聞弟子聽到西方極樂世界那樣殊勝，發願念阿彌陀佛往生。這一類的人，我們稱他為聲聞。像我們念佛去往生，我們在六道裡是人道，生到西方極樂世界，稱為人，是沒到西方世界以前的身分。這也說明十方世界聲聞眾往生的、人天眾往生的，不

計其數。第二、是講在西方極樂世界斷煩惱的品類多少而區分的。像我們是帶業往生，我在前面講得很詳細，往生的條件是伏煩惱，煩惱沒斷。這一句佛號念得得力，也就是一天到晚，心裡只想阿彌陀佛，只念阿彌陀佛。佛號得力，雖然有妄想分別執著，但不起作用。煩惱伏住了，並沒有斷，因為只要不念佛，妄想又起來，可見我們妄想沒斷。在西方極樂世界，這樣的人斷證功夫等於他方世界的人天，他的煩惱沒斷，只是伏住而已。可是諸位要曉得，西方世界每一個人，最低限度都有能力伏煩惱，所以那邊沒有打架的，沒有吵嘴的。為什麼？有煩惱，沒錯，都被念力功夫伏住了，不起現行。假如見思煩惱斷了，就等於他方世界的阿羅漢。這又是一個說法。兩個說法的意義都講得通。西方世界有聲聞、有天人，是這麼一回事。不是真的有聲聞、有天人。

此地有雙重意思，一是數量之多，沒有法子計算；二是講壽命之長，跟

阿彌陀佛一樣。我們曉得，西方世界的無量壽並不是真的無量，還是有限量，因為經上講過，阿彌陀佛法緣終了的時候，示現入般涅槃，觀音菩薩示現成佛。可見阿彌陀佛壽命是有量的無量，但是他的壽量太大、太長了，我們說不出來，也計算不出來，所以就稱無量。不但一般人算不出來，恐怕最進步的電子計算機也算不出來，怎麼曉得？下文說：

『假令三千大千世界眾生』。三千大千世界眾生有多少？如果照黃老居士的說法，那還得了！這個地方講的眾生並不專指人，而是六道眾生：天道（欲界天、色界天、無色界天）、阿修羅道、人道、畜生、餓鬼、地獄。你曉得這裡面有多少眾生！假設這麼多眾生都成了「緣覺」，緣覺還在阿羅漢之上，他們的智慧、神通，我們看起來不可思議。人數之多！智慧能力之強！

『於百千劫』是講時間之長，時間是以劫來論的。一劫到底是多長的時

間，諸位能算得出來。經上通常講，一增一減叫一個劫。什麼是增減？佛講人的壽命，最長的時候是八萬四千歲，以後每隔一百年減一歲，一直減到十歲。再從十歲每一百年加一歲，又加到八萬四千歲。這樣一增一減爲一小劫，二十個小劫是一個中劫，四個中劫是一個大劫。此處是說大劫，百千大劫這麼長的時間，這麼多的人，智慧能力這麼強，共同來計算。

『若能知其量數者，不取正覺』。西方極樂世界有多少人，他們不曉得，算不出來。西方世界人壽之長，他們也算不出來。你就曉得壽命雖然是有量的無量，也可以說是真的無量，算不出來！

在這一段裡，我們看到西方世界真正的殊勝莊嚴。也明確顯示極樂世界，極樂的根本，也就在這一願。沒有這樣長的壽命，還有什麼好樂的？所以諸位同修一定要牢牢的記住。有一些研討過教理的同修，也許會提出疑問，阿彌陀佛已經成佛，而且是究竟圓滿佛，又超越一切諸佛，他怎麼還有

涅槃？佛身常住，眾生就有依靠。阿彌陀佛是報身佛，極樂世界是法性土，換句話說，決定有生無滅，是真正的無量。爲什麼說他是有量的？有量之說是講彌陀的應化身。由此可知，西方極樂世界成立到今天才不過十劫，這個世界是阿彌陀佛的應化土。雖然是應化土，是佛的應身，就如同三千年前釋迦牟尼佛降生在印度一樣。佛是應身，應身有生有滅；報身有生無滅；法身是理體，不生不滅。真的殊勝！

釋迦牟尼佛的應身住世八十年，世尊八十歲示現入般涅槃。彌陀的應身無量壽，所以凡是往生到西方極樂世界，沒有一個人不是一生圓成佛道，成的是究竟圓滿佛。這個事實，我們要清楚，要明瞭，才不至於懷疑。若以爲阿彌陀佛將來還入滅，西方淨土不究竟，萬萬不要去，那你就大錯特錯。所以，這部經要多念，要細心去體會，才知道諸佛所讚歎的依正莊嚴、無量不可思議功德，真的一點都不假。

◎我作佛時。十方世界無量剎中。無數諸佛。若不共稱嘆我名。說我功德國土之善者。不取正覺。

這是第十七「諸佛稱歎願」，對我們非常重要。如果沒有這一願，西方極樂世界再好，我們也不知道。誰告訴我們？諸佛來告訴我們。告訴就是「稱歎」。我們從這一願裡才真正看清楚，彌陀的教區是盡虛空遍法界，不是一個佛國土，決定不是一個西方極樂世界，而是盡虛空遍法界。這一願顯示，『十方世界無量剎中，無數諸佛』。換句話說，一個世界不漏，一尊佛也不漏，沒有一個世界，沒有一尊佛不稱讚阿彌陀佛，不讚歎西方極樂世界。怎麼讚歎？『名』是名號功德。『國土之善』，就是講解《無量壽經》、《阿彌陀經》。

佛爲我們講解這一部經，就是讚歎阿彌陀佛國土依正莊嚴，不可思議功

德之利。釋迦牟尼佛爲我們稱歎，爲我們宣說，爲我們推薦介紹。十方諸佛世界沒有一尊佛不對他所教導的眾生，宣講這一部經，讚歎阿彌陀佛，勸大家信願持名，往生不退成佛。你們諸位能不能體會這個意義？若能稍微體會一點，你就明瞭這部經才是「一切諸佛度眾生成佛道的第一經」。《華嚴》、《法華》，十方無量剎中無數諸佛，未必宣講，只有這一部經是一切諸佛共同宣講的。你應該知道這部經的重要性，沒有一尊佛不講，沒有一尊佛不勸人念佛往生。

我們要怎樣才做到「禮敬諸佛」？十大願王，第一禮敬諸佛。諸佛勸導我們的話，我們不聽，怎麼是禮敬？念佛人跟阿彌陀佛作對頭，跟諸佛菩薩作冤家，你們怎麼能往生！「禮敬諸佛」，絕對不是天天趴在那裡磕頭作揖。佛勸告我們的，我們記在心裡，依教奉行，這是禮敬。不只是釋迦牟尼佛勸告我們、介紹給我們，十方一切諸佛異口同聲地，都這樣子勸導我們，

爲我們宣說。

我們念這一句阿彌陀佛，「阿彌陀佛」名號功德有幾個人知道？正因爲不明瞭名號的功德，所以念佛的信心不清淨，願力不堅固，念的時候有夾雜，有間斷，還有懷疑，念的功夫不得力。前面所講的「安樂、慈心作善」，現前的利益，你得不到。不是經講得不靈，是你自己修行得不如法。果然如理如法地修行，經上所講的效果立刻就應驗，我們現前就得到。這一句就是說明，十方一切諸佛如來，沒有一尊佛不講《無量壽經》，沒有一尊佛不勸大家念佛求生淨土的。

彌陀要想普度一切眾生，決定不能沒有這一願。這一願就是十方一切諸佛都要爲他介紹。「十方世界無量剎中，無數諸佛」，虛空法界一切諸佛，沒有一尊佛例外。「稱名」，就是念阿彌陀佛。換句話說，沒有一尊佛不念阿彌陀佛。『說我功德國土之善』就是講經。沒有一尊佛不講《無量壽經》、

《阿彌陀經》、《觀無量壽佛經》，這三經都稱讚西方世界依正莊嚴。有了這一願，十方世界無量無邊的眾生，才有得度的因緣，可見這一願比什麼都重要。這一願就是流通的大願，也說明了彌陀教化的區域是盡虛空遍法界，決不只限一個極樂世界。一切諸佛刹土都變成彌陀的教區，這是我們應當要特別注意的。

下段經文就是第十八「十念必生願」。自古以來許多祖師大德，都公認這一願是四十八願的核心。一切諸佛爲什麼讚歎阿彌陀佛？就在這一願。『我作佛時，十方眾生』，沒有說娑婆世界除外，換句話說，我們娑婆世界包括在這一句中。這裡講的眾生，包括我們本人在內。

◎我作佛時。十方眾生。聞我名號。至心信樂。所有善根。心心回向。願生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。唯除五逆。誹謗正法。

這是十念必生的大願。淨宗修學的宗旨，就定在「發菩提心，一向專念」，這個修學宗旨就從這一願來的。這一願講一向專念。第十九願講發菩提心。我們將在後面經文讀到，「三輩往生都要發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，這是淨業正因。有很多人，好像也發了菩提心，一天到晚拿著念珠念「阿彌陀佛」，為什麼沒有往生？是不是這部經有問題？這一點我們一定要看清楚，才不至於產生誤會，才不至於耽誤自己這一生的修行。這一段經文我們要仔細看，一個字都不能疏忽。

第一、『聞我名號』。此地的「聞」不是普通聽聞，普通之聞不起作用。因為這是大乘經，不但是大乘，是大乘中的大乘，一乘中的一乘，每一個字的標準，決定不是泛泛者。這裡是講菩薩的聞慧。換句話說，這一個字就包括了聞、思、修三慧。底下經文都說出來，聞是緣分，這個緣分決定不是偶然的。正如世尊在本經開示說，「善男子、善女人」，能在一生中聽到

阿彌陀佛的名號、經論，那真的是善男子、善女人，不是假的。「善」是無量劫來所種的深厚善根，跟其他經上所講的善男子、善女人不一樣，這個善根比那些深厚得太多了，你才有緣分聽到這部經典，聽了之後一定歡喜。

『至心信樂』。「至心」是真心，是誠心，決定沒有虛妄的心。這一點就不容易！此地講的至心，跟《阿彌陀經》上講的「一心」完全相同。這就是能不能往生的關鍵所在。我們今天聽了彌陀名號，還有二心、三心，無量心！一天到晚胡思亂想，沒有達到一心。「至心」就是「一心」。從今而後，我們盡形壽，現前這一生，要做到念茲在茲，心裡念念都是阿彌陀佛，一句一句不可以間斷。間斷就產生兩個現象：一是打妄想，起心動念，胡思亂想；一是無明。沒有妄想，就墮到無明，所以眾生不是墮在妄想，就是墮在無明，這多可怕。墮在妄想那一邊，就是貪瞋；墮在無明這一邊就是愚癡。搞貪瞋癡！不念佛號就念貪瞋癡，這事我們不知道，佛祖提醒我們，我

們自己冷靜想一想，一點都不錯。佛號斷了，就是貪瞋癡，就是造六道三途業，這一句佛號是淨業，教我們永脫輪迴，往生不退成佛，一生中就可以把這件事辦得圓圓滿滿。所以，「至心」是關鍵的字眼。

「樂」是愛好，歡喜愛好。人生中第一喜歡的，就是這一件事，其他任何事都不能取代，才是『至心信樂』。我們有沒有做到？一句「阿彌陀佛」是從這樣的心生出來的，念出來的，這才相應。一念相應一念佛，念念相應念念佛。念佛人不能不知道。如果你不知道，你念一輩子佛，到最後不能往生。實在講我們過去生中，生生世世都念佛，雖念佛，不曉得這個道理，沒有把這四個字抓住。所以只跟彌陀結個法緣而已，還得搞輪迴。這一生又遇到了，這一生的緣很殊勝，能把《無量壽經》四十八願講清楚，這個緣不多！一定要把握住，不能放過，決定在這一生往生。這跟楞嚴會上大勢至菩薩說的「淨念相繼」，是一個意思，「至心信樂」，就是「淨念相繼」。如

果不是淨念相繼，那就不是至心信樂。你在這個世間還有其他喜歡的事情，還有其他放不下的事情，你就不是至心信樂。所以，這句話非常重要。

『所有善根，心心回向，願生我國』。前面是講專念。在我們沒有往生之前，離不開社會，離不開人群，離不開一切眾生。彌陀世尊和本師釋迦牟尼佛，兩位導師在經典裡的教訓，我們一定要依照經訓做到。總而言之，這些教訓都是「斷惡修善，積功累德」，這兩句都包括盡了，就是你所修的種種善根。修積這些善根，只有一個目標，一個願望，就是求生淨土。這樣一個目標、一個願望就是「心心回向」，一切善根功德都迴向求生西方。

前面講的「至心信樂」、「專念」是正修，「善根回向」是助修，正助雙修。正修偏重在慧，助修偏重在福。有福報的人臨命終時，心不顛倒，如入禪定。臨終沒有病苦，這是福報！有病苦的就是福報不具足。

病是果報，能不能把它扭轉？生死輪迴都有辦法扭轉，小小的疾病還轉

不了嗎？當然可以轉得了。怎麼轉法？努力修善。你看看《了凡四訓》、《感應篇》，和《陰騭文》裡所講的，真心爲善，許多業障罪報不知不覺中都轉了，你就不必受報。我們希望一生長壽，長壽要健康，長壽不健康就苦了，所以健康非常重要。尤其是中年以上的人，第一幸福是身體健康，絕對不是財富地位，那些沒有用。身體不健康，再多的人伺候你，也是苦不堪言。所以，一定要靠自己認真去修學。

佛告訴我們，世出世間法總離不開因緣，連佛說法度生也是因緣。因緣底下是果報。世出世法既然是因緣果報，你造善因善緣自然得的是好果報；你造惡因惡緣當然得惡報。這是任何力量都不能改變的，佛也不能轉定業。因緣自己造，果報就得自己受，佛加持我們，保佑我們，用什麼保佑？就是把這個事實真相給我們說清楚，說明白，讓我們從今之後起心動念，曉得我要造善因善緣，遠離惡因惡緣，果報就自然殊勝。

我從今天起再不造罪，從前所造的罪業，業因雖在，業緣斷了。因沒有緣不會結果，所以應當受的惡報也不會現前。過去還有一點善根，現在拼命造善緣，善的果報本來這一生不能成熟，來生來世才成熟的，因為你斷惡修善，善緣的力量加強，惡緣斷了，微細的善因也提前受報。這是佛加持我們的，我們今天要的就是這個。說實話，世間的名聞利養、一切財富，聰明人都不要。要健康長壽，要自己不生病。死的時候不生病，在佛門很多。往生的時候，站著走的，坐著走的，走之前還跟人談笑風生，談完之後對大家說，「我要走了，你們念佛送我」，念不到十分鐘、十五分鐘就走了，多自在！要靠什麼？就是所有善根，心心迴向，願生西方。把一切善根都迴向求生西方，在世間求一個健康長壽，其他的什麼都不要。下一句就是核心中的核心。

『乃至十念』。十念是最少的！臨命終時，十念一念都能往生，歷史上

有例子，不是假的。

『唯除五逆，誹謗正法』。《觀無量壽佛經》裡講，五逆十惡，臨終遇到勝緣，也能往生。五逆罪不是不能往生，可見這裡「五逆」是陪襯的一句話，重要的是末後這一句「誹謗」。誹謗的人根本不信，那怎麼能往生？換句話說，如果不誹謗，能信受，五逆罪也能往生。善導大師說，此地講的「十念」即是十句佛號，不是普通講的十念法（盡一口氣是一念），這裡是十句佛號。臨終十念，是這個人一生中從來沒有聽過佛號，甚至從來沒有學過佛，直到臨命終時才遇到善知識，勸他念佛，勸他求生淨土，他一聽就相信，就接受，就真的發心。自聽到佛法一直到往生，「至心信樂，所有善根，心心回向」，完全符合經典所講的標準，他怎麼不往生？當然往生！不過念的時間短而已，當然時間愈長愈好。

講到念佛，善導大師說得很清楚，上根之人是盡形壽，一生念佛。像這

樣臨終十念的人，算是下下根，一生沒有緣分遇到佛法，到臨命終時才遇到。各位要曉得，臨命終時遇到，最低限度要具足三個條件才能往生。

第一個條件是臨終時神智清楚。如果臨終病得人事不醒，則一點機會都沒有。你念一生的佛，臨終害一場大病，往生都不可靠，這要記住。所以，人不能不修福！修福就在現前，到臨終的時候想修福來不及了。要認真修福，斷一切惡，修一切善，要求臨終的時候，清楚明白。這是第一個條件。在這關鍵的時刻，來了一位善知識勸你念佛。如果在關鍵時候，沒有人提醒，往生也不可能。所以，第二個條件是在關鍵的時刻，遇到真正的善友，提醒你念佛。

第三個條件是你一聽，立刻就信受奉行。如果不立刻信受，你快要斷氣了，還來得及嗎？來不及！要快，不能猶豫，絲毫的猶豫都沒有，馬上就信受，立刻就念佛發願求生。

像唐代的張善和往生，是中國歷史上人所眾知的，他是臨終十念往生的。這樣往生的人，萬萬人中難得有一二個。三個條件都具足，缺一不可，所以這絕對不是僥倖的事。臨終十念，到底他的品位怎樣，是不是就是下品往生？不然！善導大師跟我們講，「通於三輩，攝於九品，莫不往生」。這話使我們非常驚訝，真正是不可思議。

我們平常人往生，品位高下，是看念佛功夫的淺深，是以淨業程度的淺深往生，生到西方極樂世界品位不同。五逆之人，他的往生是在臨終那一剎那，懺悔力量的淺深，決定他的品位。如果他是至誠心懺悔，徹底懺悔，他的品位一下就提升到上上品。你不要認為他一生不相信佛，造作罪業，臨終念幾句佛號往生，說不定他是上上品往生。《觀無量壽佛經》裡，阿闍世王殺父、害母、破和合僧，和提婆達多合作出佛身血，造作五逆罪。《大藏經》裡有《阿闍世王經》，就是阿闍世王的傳記。他臨死的時候懺悔，念佛

往生，佛說他是上品中生。因懺悔的力量強，知道過去真正做錯了，一念悔改之心，真的從地獄一下就超到上品中生，真的不可思議。因此，我們對於造作罪業的人絕對不能輕視，說不定他在臨命終往生，品位比我們高，我們還不如他。所以，一是念佛功夫淺深往生；一是懺罪淺深往生。懺悔的功德不可思議。

我們學佛要想符合經上的標準，就要一心專念，要「專」。專禮阿彌陀佛，每天拜佛，特別是中年以上的人，拜佛是很好的運動。現代人運動量少。我們跟大陸人比，不一樣。大陸人比我們健康，他們生活水準不如我們，運動量多過我們。他們出門沒有車，要走路；離開都市，他們沒有自來水要挑水。他們的勞動量超過我們，身體比我們健康，比我們長壽。衣食住行種種條件不如我們，為什麼他們會健康長壽？我們在富裕的社會環境裡生活，學佛的人除了拜佛之外，也很少運動。拜佛，實在講，拜得愈多愈好，

至少一天要拜一百拜，當然能拜三百拜是最好的。三百拜需要一個半小時，分三次拜，早晨拜一百拜，中午拜一百拜，晚上拜一百拜，對於你的身體健康一定有好處。

身專拜阿彌陀佛，口專念阿彌陀佛，心專想阿彌陀佛。我在這裡常常提醒同修，務必使我們的心、我們的願、我們的解、我們的行，一一同佛無二。佛的心、願、解、行，我們怎麼知道？這一部《無量壽經》所講的，就是阿彌陀佛的心、阿彌陀佛的願、阿彌陀佛的見解、阿彌陀佛的行持，全在這部經上。

這一部經好！分量不多，很容易受持。要把它做到，把它變成我們自己的日常生活行持，這樣才是修行。這種修行法就是古大德所說的「萬修萬人去」。所以，經不是叫你念給佛聽的，佛就歡喜，那是自己欺騙自己。佛還要聽這個東西？佛不要聽！是要念給自己受用，提醒自己依照經典的教訓去

做，這樣修行就是《觀經》所講的「是心作佛」。這就是作佛，具體實踐佛的心行。在一切修行法門中是最極玄妙，只在平常老老實實、綿綿密密，一句佛號接一句佛號，不要中斷，自然就相應。如同古德所說的「暗合道妙」，就是相應的意思，自然相應。「道」就是「是心是佛」；「妙」就是「是心作佛」。我們這樣做就是「是心作佛」。「是心作佛」自然就是「是心是佛」。《觀經》上講的這兩句是非常重要的經句。我們做到了，功夫念得好的，念得純熟的，念念離念，功夫成片，就是古人所講「以凡夫心入諸法實相」。在其他法門、其他宗派裡，這是非常不容易達到的境界，唯有念佛法門最容易。

「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」，這是善導大師講的。佛出現在世間，就是為我們介紹阿彌陀佛，介紹西方世界依正莊嚴。因為眾生業障太重，跟他講念佛作佛他不相信，所以才講他能相信的法門，才說出無量無邊

法門，那是對不能相信念佛法門的眾生所說的。能相信這個法門的，是第一善根。就像經上講，過去生中行菩薩道，曾經供養無量無邊諸佛如來，才能相信。

四十八願從第十二願到第十八願，是整個大願裡最重要的部分，我們要特別留意。如果沒有十念必生，就不能普度法界一切眾生。

我初學佛的時候，常常有個念頭，找不到答案。經上常常讚歎佛是萬德萬能。既然萬德萬能，我就想，如果這個人必墮阿鼻地獄，佛能不能使他立刻成佛？如果他能使地獄眾生立刻成佛，佛即是萬德萬能，我們可以相信。若說地獄眾生這樣重的罪，不可能叫他立刻成佛，要他慢慢修，修上三大阿僧祇劫才成佛，這有什麼希奇！我曾爲此事請教過很多法師；法師們都說不可能，修行要經三大阿僧祇劫，不可能立刻成佛。所以，我對於佛的敬仰，打了很大的折扣，認爲經上讚歎佛，是誇張的，不是真的。以後念《無量壽

經》，念到這一段經文，才恍然大悟，佛的德能是真的。五逆十惡，臨終一念、十念皆得往生不退成佛，這不就是立刻成佛嗎！這才回想到古人講的話，一點都沒有誇張，句句都是實在的，叫人不能不佩服。佛法確實不同於世間法，正像《金剛經》上說的，「如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者」。祖師大德跟佛都做到了，言語句句真實，我們不能不佩服，事實確實是如此。

眾生所以不能立刻成佛，不是佛沒有方法，而是眾生不肯接受，那有什麼法子？你要肯接受，真的不難。《阿彌陀經》跟本經所講的，都是若一日到七日。你需要修多久？少的一天，多的七天就成佛。這不假，歷史上確實有這樣的人物。我們今天修了這麼多年，還沒成佛，為什麼不成佛？沒有認真修。修是修了，展開經典看一看、比對一下，不合標準，毛病就出在這裡。對於這個世間還留戀，還捨不得，怎麼能去得了。

我們《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡看到，宋朝的瑩珂法師，念佛三天往生，證明了經上講的一日到七日沒錯。他是一位出家人，不守清規，破戒造作罪業。但他有一個好處，深信因果報應，想想自己一生所作所爲，必墮地獄，就生大恐怖，請教同參道友，有沒有救。同參道友給他一本《往生傳》，他看了痛哭流涕，有很深的感動。《往生傳》看完之後，他發心念佛求生淨土。他把寮房關起來，不睡覺、不吃飯、不喝水，一句佛號念到底。他拼命念了三天三夜，把阿彌陀佛念來了。阿彌陀佛告訴他，你的陽壽還有十年，好好的修行，到臨命終時佛來接引你。瑩珂法師很難得，他就向阿彌陀佛要求說，我的劣根性很重，禁不起誘惑，這十年，我六根接觸外面六塵，受誘惑又不曉得造多少罪業，恐怕將來往生靠不住，十年壽命我不要了，現在我就跟您走。阿彌陀佛聽了他的話，也就點頭同意說，「好！那我不三天以後來接你好不好？」瑩珂就答應了。

他把寮房門打開，興高采烈向全寺大眾宣布，三天之後阿彌陀佛接引我往生。寺裡的人都認為他發神經，這樣一個惡人，怎麼可能三天往生？好在三天的時間不長，大家等著瞧！到第三天，他洗了澡，換了新衣服，早課的時候，要求大眾不照平常的早課，念《阿彌陀經》、念佛，送他往生。他沒有生病，跟大眾一起課誦，經念完了，佛號再念了十幾聲，他就告訴大眾，阿彌陀佛來接引我，我現在要跟他去了。說完，他就走了。沒有病，三天！是歷史上記載宋朝的事。我們看了、聽了也許不相信，恐怕是古人編造的。

前年（一九八八）在美國首都華府，有位周廣大先生，也是在臨終前三天念佛往生的。他得的病是血癌，醫生放棄治療，這時他的家人慌了。他家裡沒有一個是信仰宗教的，一家人在華府開一間麵包店。此時家人才到處求神求佛，希望有奇蹟出現。也算他運氣好，因緣殊勝，遇到華府佛教會的一位龔振華居士。龔居士是念佛最虔誠的人，他專修淨土，講話心直口快，容

易得罪人。周先生碰到這麼一個人。龔居士一看，他的病不可能好，所以直截了當勸他不要求病好。他說，人在世間太苦，你好了之後還不是一樣更苦，有什麼意義？不如往生到西方極樂世界，到那裡去作佛、作菩薩，回來再度你的家親眷屬，這多好！周廣大一聽很有道理，立刻就相信，就接受，要求他的太太兒女都幫助他念佛，求往生淨土，不求病好。這一個決心下得正確！

佛教會的同修也有幾位前去幫他助念，三天三夜佛號沒有停止。念到第二天，見到地藏菩薩來了，他說出菩薩的樣子，大家聽他講的樣子，是地藏菩薩。龔居士很難得，立刻提醒他，不管什麼樣的佛菩薩、什麼人，你見到了都不能跟他去，一句彌陀念到底，不見到阿彌陀佛決定不可以去。這一句非常重要。他回過來專心念「阿彌陀佛」，念了沒多久，地藏菩薩不見了。念到第三天，他說西方三聖：阿彌陀佛、觀音、勢至，從雲端下來接引

他往生。這是現代人，還是在美國，真正是稀有的因緣。周先生一生從來沒有接觸過佛教，臨終才遇到龔居士，走得清清楚楚、明明白白，他真的往生，絕對不是假的。

念佛法門是實在稀有殊勝，經上所講的字字句句都是真實的，決定不能看作勸善的善書，那你就錯過了此一稀有機緣。

西方世界第一殊勝是壽命無量，這是極樂的根本，就在第十五願。如果沒有「諸佛稱歎」（十七願）這一願，我們那裡有機會聽到這個法門？所以十方諸佛都在周遍法界弘傳，這種恩德實在是太大了。因為他們到處宣揚，我們才有機會聽到、接觸到。

善導大師在《註解》裡說，「定成正覺」、「光明無量」、「壽命無量」、「諸佛稱歎」與「十念必生」，這五願是真實慧。經上講「住真實慧」，大師這樣一說，用現代話講，真正落實住真實慧！所以這五願是四十

八願的精華，是四十八願的精要。可見「光明無量」一願是彌陀弘誓的心髓。我在前面跟大家說過，經典所在之處、佛號音聲所揚之處、經典宣說討論之處，就是彌陀佛光注照之處。彌陀的心願，希望十方世界一切眾生快快成佛，爲了這一個願望，才有十念必生的殊勝大願。眾生念佛往生，沒有一個不是當生成佛的。第十八、第十九願合起來，就是「發菩提心，一向專念」。

古德較量諸經，認爲這是真實中的真實。這個比較法，我們也曾經說過，隋唐時候的大德都公認，世尊四十九年所說的一切經，最圓滿的是《華嚴經》，所以大家公認《華嚴》是經中之王，一切經是《華嚴》眷屬，稱它爲根本法輪。這個比較，把第一找到了。《華嚴經》跟《無量壽經》比，《無量壽經》又是第一，把《華嚴》比下去了。古德說得很好，《華嚴》、《法華》不過是此經之導引而已。大經是引導我們入這部經的。那兩部經好比是大門；這部經是殿堂，登堂入室。門外雖很壯觀，這部經才是登堂入

室。我們才曉得這是如來正說第一經。

這一部經一共有四十八品，那一品是第一？當然是第六品第一。第六品是四十八願。四十八願有四十八條，那一願第一？第十八願第一。十八願是十念必生。四十八願雖好，去不了極樂世界，一點用也沒有，所以釋迦牟尼佛，甚至十方三世一切諸佛，講經說法就是講第十八願。第十八願展開來，就是無量無邊的經卷。無量無邊經卷濃縮，就是第十八願。一句都講完了，講盡了。這樣一比較，你才曉得此經經文真正是尖峰，佛法的最高峰，沒有比這個更殊妙。希望我們在此處留意，要特別用心去體會。

◎ 我作佛時。十方眾生。聞我名號。發菩提心。修諸功德。奉行六波羅蜜。堅固不退。

這是第十九「聞名發心願」。『聞我名號，發菩提心』。什麼是菩提

心？菩提是梵語，譯成中文是「覺」。經論上常常把佛法修學的宗旨目標，稱為「阿耨多羅三藐三菩提」，這一句話是梵語音譯。「三」翻作「正」，菩提是覺，「三菩提」翻作「正覺」，真正覺悟！覺悟就不迷惑，迷惑就不覺悟。發菩提心就是從今而後覺而不迷，真正覺悟。什麼才是覺悟？覺悟的標準在那裡？你搞六道輪迴就是迷，就是不覺。你出六道輪迴，就覺悟了。所以，阿羅漢稱為正覺，他們超越六道輪迴。阿羅漢以上才稱為正覺，阿羅漢以下都是迷。覺則稱為聖人，有四聖法界。菩薩是正等正覺，佛是無上正等正覺，阿羅漢雖然是正覺，大乘佛法說，他還沒有發菩提心，可見菩提心比阿羅漢的正覺還要高，阿羅漢、辟支佛都還沒有。所以，不再搞六道，「發決定成佛之心」才稱為菩提心。阿羅漢沒有成佛的意願，他比我們覺，但是比菩薩還迷，因為沒有發成佛的心。

菩提心不但是覺，是究竟圓滿的覺。換句話說，一定要發作佛的心，才

是真正的菩提心。一切發心作佛的人，我們都稱他爲菩薩，因爲他發了菩提心，他發心作佛。我這樣講，大家容易懂。藕益大師在《要解》裡跟我們講，凡是發願求生西方淨土的，就是「發無上菩提心」。這話對不對？對！因爲求生淨土就是一生成佛。發願求生淨土，就是發願一生成佛，那怎麼不是菩提心？不但是菩提心，一生成佛是無上菩提心，跟一般大乘菩薩不一樣。大乘菩薩還要修三大阿僧祇劫、無量劫，才能成佛，這人一生就成佛，比起那些菩薩，殊勝得太多。

「菩提心」，佛在《觀經》上講得很清楚。菩提心的體是「至誠心」，就是我們前面第十八願講的至心、真心、誠心，真實不虛！真誠心起作用，分爲兩類，一是對自己，一是對別人。對自己是「深心」，在一般大乘講，深心是好善、好德。善與德是有標準的，最高的標準，「明心見性」才是善，才是德。「一心不亂」是德，「大開圓解」是善；斷煩惱是德，開智慧

是善，這是高標準。對待別人是「發願迴向」，發四弘誓願。四弘誓願展開就是四十八願；四十八願歸納不外乎四弘誓願。所以，四弘誓願是一切諸佛菩薩，在因地所發無量大願的總歸納。

第一要發願度眾生。要幫助眾生，協助眾生，成就一切眾生。如果我破壞眾生，障礙眾生，嫉妒眾生，阻撓眾生，這是造作阿鼻地獄的業。因為這不但沒有發菩提心，跟菩提心恰恰相反，那是迷惑顛倒，這種人決定不能成就，三寶再慈悲也加持不上。誰能加持他？妖魔鬼怪，因為妖魔鬼怪的心行都是這樣的，嫉妒人，障礙別人，陷害別人。你的心願跟他的心願完全相應，所以妖魔鬼怪都加持你，使你的罪業愈造愈大，愈造愈深，將來地獄果報愈墮愈下。非常可怕！

讀到這裡必要覺悟，我們盡心幫助別人，決定不吃虧，對自己決定沒有損失。看到別人有困難，盡心盡力幫助他，明天自己沒飯吃，不去考慮。不

要幫助別人，自己還留一手；這樣雖然幫助別人，不圓滿，不究竟，不徹底。是覺，但覺裡帶著迷，不是完全覺，一半覺一半迷。真正覺悟的人，決定不會替自己留一點，那才是真正覺悟，徹底、究竟、圓滿的覺悟。所以，要發心度眾生，要想究竟圓滿的幫助別人，可以幫助現在不如我們的人。跟我們程度差不多的，比我們高的，我們幫不上。所以，一定要自己成佛，成了佛可以幫助等覺菩薩，這樣度眾生才圓滿。九界有情眾生都得度，我都有能力幫助他們，就要自己圓成佛道。

自己成佛從那裡做起？從先斷煩惱做起。四弘誓願就是教我們修行的次第，這四句話就是一部《大方廣佛華嚴經》的總綱領。《華嚴經》的內容就講這四句，先斷煩惱，煩惱斷了之後，再學法門。你要不按這個順序去學，這一生決定不能成就。

我們今天這一代人，幾乎沒有成就的。最近黃念祖居士告訴陶居士說，

台灣的佛教是形式的，表面興盛，是假的，不是真的；台灣沒有真正修行人。他一語道破，真正有修行人，這個地方還會遭劫難嗎？不會！沒有真修行人，不是不發心修行，他真發心，他修行的程序顛倒了，他不斷煩惱就要學法門。換句話說，四弘誓願，他只要後面兩願，前面兩願不要。他要度自己，不度眾生。對眾生，想盡方法障礙、破壞。他不斷煩惱，所以四弘誓願他只要「法門無量誓願學」、「佛道無上誓願成」。好像蓋四層大樓，底下兩層他不要，他要三樓四樓，這樣永遠不能成就。大錯特錯！這是真正迷惑顛倒，真是佛法常講的可憐愍者。

四願一定要按順序。心量不大、不慈悲，煩惱斷不了。因為起心動念都想自利，煩惱怎麼會斷？煩惱能斷的人是念念想眾生，念念希望別人好，不希望自己好。你們都好，我最不好，這就好了。你們都有福，我沒有福，這才好！常懷憐愍眾生之心，先人後己，才能斷煩惱。這種人才有資格修行，

才有資格入佛門。念念只想自己，其次再想別人，不管你怎樣精進努力去修學，始終皆在佛門之外，決定進不了門檻。我在此地真誠奉勸諸位同修，要想得到佛法真實的利益，天天念四弘誓願，念沒有用處，念得很好聽，不管用，要認真去做。先要把自己的心量拓開，要像佛的心量一樣，心要同佛！佛有廣大的心量，「心包太虛，量周沙界」。你沒有這個心量，怎麼能作佛？尤其是淨宗，法門廣大無邊，不是普通的法門。一定先要把心量拓開，要以真誠心、清淨心、平等心、慈悲心去愛護別人，關懷幫助別人，成就別人，這個人有資格入佛門，有資格修上上乘。這一部經典、這個法門是無上的法門，你才有資格修學。

入佛門，第一步功夫就是斷煩惱。教你念經，教你念佛，一句接一句，是斷煩惱。你不念佛，剛才講過，不是墮在邪見，就是墮在無明，都是煩惱。這一句佛號既破邪見，又斷無明，這一念是正念。正念現前就是這一句

佛號，一句接一句，二六時中不間斷，這就是斷煩惱。心裡就沒有妄念，也沒有無明，就是定慧等學。心裡妄念不生，是定；佛號清清楚楚、明明白白，是慧。不墮無明是慧，不起妄念是定。我們凡夫最大的病根，就是心亂、心雜、心染污。被什麼染污？被貪瞋癡慢疑染污，被五欲六塵染污，被是非人我染污。把這些都去掉，恢復自己的清淨心、平等心、覺心，經題上「清淨平等覺」，是我們的真心。我們念佛的目的就是要達到清淨、平等、覺。

第十九願「發菩提心」，與下面經文「三輩往生」前後照顧，完全相應。三輩往生最重要的條件，就是「發菩提心，一向專念」。一向專念是第十八願，發菩提心是第十九願，所以古人說這兩願是真實中的真實，是四十八願的核心。因此，我們修學淨土，終極的目標是要往生西方極樂世界。這個願望究竟能不能在這一生達到，有沒有決定的把握，關鍵就是在這兩願，

所以這兩願，我們一定要很清楚、很明白。

「發菩提心」，我略略的跟諸位提過，通常是以四弘誓願來解釋發心。四弘誓願就是菩提心具體的表現，不僅一定要發心，在修學次第上來說，也決定不能違背，諸位同修必須記住的。四弘誓願的第一願簡單的講，就是拓開心量，願文「眾生無邊誓願度」。我們想想，凡夫跟佛到底差別在那裡？佛的心量大，大乘經裡常常讚歎，「心包太虛，量周沙界」。我們古人形容作大官的肚量大，說「宰相肚裡可撐船」。撐船需要多大的地方？小小的河流就可以了。

佛的心量周遍恆沙世界，恆河沙數無量無邊的世界都能容納，那樣大的心量。所以，心量大就是覺，心量小就是迷。凡夫起心動念，都想到自己切身的利害得失，他就是凡夫。他為什麼是凡夫，佛為什麼會成佛，道理在此。這是大乘佛法，不是小乘。換句話說，什麼樣的條件，才能修學大乘？

就是心量要大；心量不大，決定入不了大乘法門。

心量不大的人，雖然天天在這裡聽大乘法，他所得到的還是小乘。甚至於比小乘還要小，就是人天乘；甚至於比人天乘還小，小到餓鬼、畜生、地獄去了。你看小得多可憐！小到連一個人都不能容納。我們學佛同修不能不知道，否則自己辛辛苦苦學了一生，念了一輩子佛，到最後不能往生，還要怪佛菩薩不靈，怪經典胡造謠言，那就罪上加罪，謗佛謗法，罪過就更重。實在是，你雖然讀經，並沒有解其義。經的意思明明白白擺在眼前，你看不出來，誤會了。所以，入大乘先要學大心量。在佛法表法裡，此意也明顯的展現在我們面前。

中國佛教都是大乘法，寺院道場，一進山門，第一眼看到天王殿，彌勒菩薩坐在中央，面對著大門。意思就是說，要像他那個樣子，才有資格入佛門，入大乘之門。彌勒菩薩滿面笑容，肚皮很大。肚皮大就代表肚量大能包

容，要有大肚量，滿面笑容接待一切眾生，這樣的人才有資格入大乘之門。所以，彌勒菩薩代表「生平等心，成喜悅相」。

旁邊四大天王是護法神，提示我們要護自己，也是表法的意思。東方持國天王代表「負責盡職」。每一個人皆能盡自己本分的職責，前途一定光明，家庭一定興旺，國家必然富強。只要人人站在自己的本位，把自己的本分工作做好。南方增長天王代表「精進」。「日新又新」，不斷的求進步，不進則退。由此可知，大乘佛法永遠走在時代尖端，永遠領導時代，豈是落伍？

西方廣目天王、北方多聞天王，代表方法。要用什麼方法達到負責盡職、日新又新？西方天王教你多看，北方天王教你多聽，正是「讀萬卷書，行萬里路」，成就真實的學問，然後才能把自己的本分工作做得盡善盡美。所以大乘佛法裡，一切佛菩薩的名號、塑像，都代表教學的意義，完全是用

來表法的。我們現在把他們當作鬼神來看待，這很冤枉！

寺院的建築，是學校與博物館融合在一起的結構。用今天的話說，就是「藝術教學」。世間法裡，學校與博物館是分開的；佛教教育與博物館是結合在一起的。近代大家才講求教學藝術，殊不知佛法在幾千年前就已經落實了藝術的教學。佛教的一切設施，都是爲了達到教學目標，即使是房舍的建造圖樣、結構，都含著啓發的教育。這才曉得佛陀教育真的是盡善盡美。

度盡眾生願，諸位想想，重不重要？我們今天有沒有做到？我們是不是起心動念，念念都爲眾生著想、念念爲社會著想、念念爲國家著想，而絕對不想自己？一想自己，就錯了，這一點諸位要特別細心去體會。爲什麼想自己就錯了？因爲想自己就增長我執。

佛法是教人破我執。破我執，才能出三界；破我執，念佛才能得一心不亂。我執是輪迴煩惱的根源，有一個我，煩惱就斷不掉。所以，大乘佛法妙

極了，教你起心動念想一切眾生，不知不覺就把我執斷了。不像小乘人刻意去破我執，證得須陀洹果之後，尚需天上人間七次往返，才能把我執破掉。人間壽命短，天上壽命長，這七次往返，要多少歲月，這是天文數字。

大乘比小乘高明，用的方法巧妙，就是念念不忘自己，念念都想眾生，「我」自自然然的淡忘了，這個法子非常高明。大乘法裡，念佛法門尤其殊勝，尤其巧妙。他教我們念念想阿彌陀佛，想阿彌陀佛的心願，想阿彌陀佛的行持。阿彌陀佛四十八願，普度法界一切眾生，心量之廣無量無邊，確實不是其他大乘菩薩能相比的。我們完全依阿彌陀佛作標準，先要發心，不發心不能入門。入了門之後怎麼修法？斷煩惱，破我、法二執，就是用這句佛號，一向專念就行了。

這一句佛號從什麼心生起？從真實平等廣大心生。因此，句句佛號就與廣大心相應。廣大心即是「眾生無邊誓願度」。一天到晚念這一句「阿彌陀

佛」，就是普度無量無邊的眾生，這個不可思議！這個事實真相知道的人不多。

為什麼我念這句佛號就是普度一切眾生？因為你的心跟阿彌陀佛的心一樣，阿彌陀佛普度眾生，你把阿彌陀佛普度眾生的功德，變成自己的功德，自他不二。自己的心願跟阿彌陀佛的心願無二無別，佛的功德就是自己的功德。這個事實，藕益大師在《要解》裡為我們講得很清楚，念佛法門無比的殊勝。佛門做晚課的時候蒙山施食，只要用七粒米，用觀想的方法就能遍十方。我們念這一句阿彌陀佛也是用觀想的方法，也度了法界一切眾生，心量是這樣擴大的。要把這個大心量用在日常生活、工作、處世、待人、接物之處。不要在念佛的時候就觀想跟佛相應，不念佛時，還是小心眼，還是搞是非人我，那就大錯特錯，這樣念佛不能往生。佛教我們用一心，不可以用二心。對佛用一個心，對眾生又是一個心，這錯了，這不是一心。所以，能不

能往生，關鍵在這個地方。

至於第三願「法門無量誓願學」，必須前面兩願做到了，才能認真去學法門。前面兩願沒做到，不能學法門。我勸同修們多想一想，我不騙你，爲什麼？好像蓋大樓，前面兩願是地基，地基還沒有做好，就往上蓋樓房，不要幾天就垮了，永遠不能成就。你就曉得基礎愈堅固愈結實，將來這樓蓋得愈高愈大。何必要著急去蓋樓房，爲什麼不回過頭來打地基？我們這一生當中，地基都打不好，因此暫時把後兩願保留，留到西方極樂世界再修，這樣才好！我今天在這世間只修兩條：發大心，斷煩惱。到了西方極樂世界，見了阿彌陀佛，那時我已經是無量壽，再學無量法門，有的是時間，有的是修學環境，決定成就。法門修學圓滿，圓成佛道，四願一生都辦妥了。從初發心到成佛，一生辦妥。

這一種心態，這一種見解，這樣的思想，就是發菩提心。菩提是覺而不

迷。現在我看到別人講經，我也發心講經，我也拼命去研究各種經典，那是逞能、好強，好高騖遠，不自量力。費了幾十年時間去研究經典，結果是什麼？清涼大師講的「增長邪見」。爲什麼增長邪見？因爲你煩惱沒斷，心量太小，縱然說法天花亂墜，心裡還是非人我、貪瞋癡慢，你那些見解全是邪知邪見，不是正知正見，與佛決定不相應。

學佛一定要按照順序，善財童子在《華嚴經》上，給我們做一個最好的榜樣。一部《華嚴經》的內容就是四弘誓願，特別在《四十華嚴》裡顯示得清清楚楚、明明白白。《四十華嚴》分爲本末二會，本會文殊菩薩。善財童子跟文殊菩薩時，就是修前面的兩願，在文殊菩薩會中發無上心，斷了煩惱，成就戒定慧三學，老師再讓他出去參學。五十三參就是「法門無量誓願學」。參訪到最後一位善知識普賢菩薩，十大願王導歸極樂，即是「佛道無上誓願成」，他一生圓滿了。諸位要把四弘誓願，把菩提心真正搞清楚、搞

明白，一部《大方廣佛華嚴經》，就是講這個。

『修諸功德』。功德是戒定慧；功德真正是自利利他。自利的是戒定慧，即是菩提心；利他的是一切善行，盡心盡力幫助別人，成人之美，這是功德。下句是功德的具體說明。

『奉行六波羅蜜』，這是修行人一生日常生活行為之總綱領。我們在日常生活中，與一切眾生接觸，應該要怎樣做，佛教我們六大綱領，我們要遵守，要照做。菩薩無量無邊的行門，歸納起來就是這六大類，每一類的細行都是無量無邊。

第一、布施。布施就是真正的放下，也就是捨。要捨，要放下。佛爲什麼教我們捨，教我們放下？你要不肯捨，不肯放下，就是貪，貪是一切煩惱的根源。佛說無量無邊煩惱，歸納爲一百零八類——百八煩惱。我們的念珠一百零八顆，念佛就是要斷百八煩惱，對治百八煩惱，是這個意思。一百零

八類講起來很麻煩，所以在《百法》裡，天親菩薩再歸納成二十六類：六個根本煩惱、二十個隨煩惱。二十六個還麻煩，一般講經只講六個根本煩惱：貪、瞋、癡、慢、疑、惡見。這六條還可以歸納，變成三個：貪、瞋、癡，稱之爲三毒。三個還可以歸納成一個，就是「貪」。所以，無量無邊的煩惱，確是從貪生出來的。佛知道這是一切煩惱的根源，所以菩薩行門第一是布施。

布施就是對治貪煩惱的，這一帖藥是針對貪欲的，你就曉得布施的重要。布施不是別人佔我便宜，是把自己的貪煩惱斷掉，一定要認真去做。事上不做沒有關係，心上斷就好了。理論上講沒錯，是不是真的能斷得掉，不能自欺欺人！所以在事上真正要捨，真正要放下，目的在恢復自性清淨。

布施的功德很多，不要害怕布施財富，明天生活怎麼辦？所以佛教我們布施，我們總衡量衡量，自己有多餘的，才布施一點，還得儲蓄一點。這都

是放不下，做得不夠徹底。換句話說，貪毒斷不乾淨，只是去了一點點，餘毒還在。如果根本沒有除去，那就壞了。所以真正聰明人，真正有善根福德的人，定要把貪毒連根拔除。對於世間功名富貴、名聞利養，捨得乾乾淨淨，絲毫也不沾染。生活所需，生到這個世界就有一分福報，這個福報是你與生俱來的。你命裡不該餓死，決定餓不死；命裡該餓死的，給你一座大金山，還是會餓死。

我常常教人學佛，先把《了凡四訓》念三百遍。爲什麼？相信因果報應。命裡有的，決定有，丟都丟不掉。命裡有一百萬，今天這一百萬我布施了，明天它又來了，來的時候總會帶一點利息，會多一點。這個我很有經驗。我二十六歲學佛，章嘉大師傳授我這個方法，我就如法奉行，我不懷疑。現在來的福報愈來愈大，動個念頭，事情就能圓滿，就能成就。現在世間人常講的「心想事成」，我的確心裡一想，事情就成了。實實在在講，原

本我是沒有福報的，我二十六歲開始學佛，照中國的算法，今年四十年了。在這四十年中修的，跟《了凡四訓》所講的是一樣！愈修愈有信心，愈有信心愈敢捨，捨得乾乾淨淨不在乎，不怕。諸位一定要明理，明理就理得心安。道理明白，心就安，就敢做。

財布施，財用決定不缺乏。法布施，決定增長聰明智慧。無畏布施一定得健康長壽。你不求也必定得到的。你種什麼因，一定得什麼果報。財富、智慧、健康長壽，是每個人希求的。想求而不肯種因，那裡會來這些果報？求佛菩薩，想利用佛菩薩保佑，賄賂佛菩薩，每天多供養些，那是假的，沒有用。要真正懂得因果，修因得果，這是佛教我們的。你真正能依照佛的教訓修行，你家裡不供佛像、不燒香、不供香花水果，都沒有關係。你修因一樣得果報，決定得到。

你家裡供的佛堂再莊嚴，每天上供都不缺乏，你的心行不能依照佛教的

去做，你什麼也得不到，所得的還是一身罪業。所以，佛法不重形式。說老實話，你供養的這些，佛菩薩看到這些供品都有農藥、都有染污，不要說吃，就連聞都不聞一下。這是表我們一點敬意，但是真正的敬意是依教修行，真正敬意不在形式，同修們不可以不知道。

布施一定要做，要認真的去做，盡心盡力的去做，決定有好處。布施，說實在的，也不是很容易的。所以種福，種子要種在土裡，它才會長，才會生根發芽。如果種在一塊石頭上，種子會爛掉，什麼收穫也沒有。你要有智慧，要認識福田。到那裡去種福，這是個大問題，不能不留意，否則拿錢財布施最容易造業。如果是正法，那你真正種到無上的福田。如果你去供養邪師邪法，幫助他造罪業，他墮地獄，你將來也免不了跟他一道去，那就錯了。

現在這個世間到底那個是真正的善知識、是好老師？好老師決定不會在外面宣傳「我是善知識，我是好老師」，不可能的。我們既然沒有慧眼，不

能辨別那一個是真善知識，也不要緊。我常常勸大家，我也不能辨別；不能辨別，咱們找古人。

我在台中跟李老師十年，李老師不敢以老師的身分自居。他非常謙虛，他教我學印光法師，以印光法師爲老師。印光法師已經不在了，但有《印光法師文鈔》在。天天讀《文鈔》，就是接受大師對我們開示，聽大師的教訓依教奉行，做印光大師的學生。他是印光大師的學生，叫我們都做印光大師的學生，他跟我們是同學，這樣的謙虛。

今天我勸諸位同修，我們以阿彌陀佛作老師，這還能錯得了嗎？阿彌陀佛沒在此地，《無量壽經》在面前，經就是佛。佛的心、佛的願、佛的見解、佛的思想、佛的行持都在這一部經典之中。我們讀誦、受持、依教奉行，就是阿彌陀佛的學生。這個不會錯！我做阿彌陀佛的學生，大家都做阿彌陀佛的學生，我們也是同學。希望大家冷靜的去想想。

我們這個道場，實在講，還是很有感應。我這一次從香港回來，諸位看到佛像後面換了一副對聯，這一副對聯是印光大師親筆寫的，不是複印的。民國二十八年大師七十九歲時寫的，第二年大師就往生圓寂了。對聯，我們已經做複製品，印刷廠過幾天會送來，每位同修都可以請回家去供養，這是非常稀有而難得。還有大師寫的四副《大勢至菩薩圓通章》，也是親筆寫的，我們也得到了，也把它做成複製品。這不可以說不是感應。所以，布施要認真做。

真的說布施，必須把妄想布施掉，把分別、執著布施，把煩惱布施，把憂慮布施，把牽掛布施，那就自在。你要這些東西幹什麼？常常放在心裡，都是病根，全都拋掉，身心清淨自在無比。何必把這些拉拉雜雜的東西裝在心裡，不肯捨掉。這些東西都是毒素，都是污染，應該徹底把它清洗。這就是念佛堂主七師父常常講的「放下身心世界」，都布施掉，「提起正念」。

正念就是一句佛號——清淨平等覺，這是真的。

第二、持戒。戒律，佛說得很多，古大德把佛對於戒律的教導歸納起來，特別成立了《律藏》。佛講這麼多，可見得他對此非常重視。我們學佛如果要去研究戒律，也需要用畢生的精力，甚至於一生都研究不完，因此我們只要把握綱領，就得受用。綱領只有兩句話，「諸惡莫作，眾善奉行」。換句話說，斷惡修善，是戒律的精神。諸惡莫作是小乘戒，小乘戒是講自律，就是獨善其身。眾善奉行是屬於大乘戒。大乘戒是與大眾在一起相處，我們念念要利益大眾，所以凡是自私自利都是惡，凡是利益別人都是善。所以，修學大乘的人起心動念，都要想到怎樣去幫助別人，怎樣去成就別人，這是大乘菩薩處眾的心態。

用現代話來講，「持戒」就是「守法」。因此，戒律又分三大類。佛說的，經典有記載的稱「律儀戒」，這是有條文的。除此之外，凡是符合於戒

律精神所要求的，就是「諸惡莫作，眾善奉行」，佛經裡沒有的，佛也承認是戒律，我們要遵守。所以律儀戒之外，有「饒益有情戒」及「攝善法戒」，就是對一切有情眾生有利的，或為善法，戒條上所沒有的。不能說沒有，我們就不要做，那就錯了。戒本中雖然沒有，於眾生有利就要做，可見戒律是活活潑潑的，不是死呆板的。因此，戒律實際上包括國家的憲法、國家的法律，乃至於風俗習慣、社會道德，我們都必須遵守。

古人所謂「入境隨俗」，俗就是風俗習慣，也在戒律範圍之中。在外國守外國的法律，遵守外國的道德風俗習慣，才能與當地一切有情眾生和睦相處，這是持戒。所以，不要把持戒看得死呆板，佛講的五戒、十戒要守，把人拘束到動彈不得，那就錯了。世間法令規章，每隔數年要修訂一次，因為時代在變化，生活方式在變化，意識形態在變化，幾年前訂的條文，現在不適用了。但是不管條文怎麼修正，精神不變，懂得這個原則才能談持戒。

持戒是守法，學佛的人一定要守法。佛講的四弘誓願是法，你不遵守，修學就不能成就，一定要遵守四弘誓願的次第。我們看到許多學佛的現代人，他不要前面兩願，心量很小，煩惱很重。他一開始就要廣學多聞，他想成佛道，當然成不了。四弘誓願的三條都不要，只要一條，那裡能成功？決定不能成就！這就是不知守法。

佛教你持戒，你有沒有做到？團體生活，佛制訂的基本戒條是「六和敬」，我們做到沒有？假如這是佛教團體，做不到這六條，就是破和合僧。破和合僧的果報在阿鼻地獄。天天破和合僧，天天造阿鼻地獄業，你不墮地獄，誰墮地獄？西方世界很美好，你沒有分！所以學佛的同修頭腦要冷靜，你才能把事實真相觀察得清清楚楚，利害得失就擺在面前，這些皆是持戒。

第三、忍辱。忍辱就是我們今天講的忍耐、堅毅，你才能有成就。學佛是大福德，雖然念佛法門是易行法，若沒有耐心，一樣不能成就。尤其我們

現在這個環境，「五濁惡世」，濁惡到了極處，物質的環境要忍耐，生活應當過得清苦一點，不要太奢侈，不要太舒適。爲什麼？奢侈舒適，覺得這個地方不錯，很好，西方極樂世界不想去。因此，生活苦一點好，念念有出離之心。縱然有多餘的財富，還是過清苦一點，生活節儉下來一點，去幫助別人，這樣增上修福就對了。

在中國歷史上，印光大師最佩服的范仲淹。在《文鈔》裡，大師常常提到，中國自古至今，在歷史上有三位了不起的人物。第一是孔夫子，一生積功累德之厚，他的子孫一直到今天都還受到社會廣泛的尊敬，此是祖宗之德。孔德成先生到美國，美國人聽說是孔夫子的後代，特別禮遇他，他沾祖宗的光。

第二位就是范仲淹先生。你讀范仲淹的傳記，或《古文觀止》裡的《義田記》，看看他一生行持，豐功偉業，出將入相。國家動亂的時候，他是大

將軍，統帥；回到朝廷裡，他是宰相。國家給他的俸祿豐厚，他自己省吃儉用，將自己的俸祿養活三百多家，興辦義學。看到貧窮人家的子弟有可以造就的，都找來念書，供給他們，替國家培養人才，不爲自己，所以果報殊勝。他有五個兒子，其中有兩個官做到宰相，有一個做到御史大夫；相當於現在的行政院長，監察院長。他死的時候買不起棺材，錢到那裡去了？都做好事，布施了。所以，范家一直到民國初年，八百多年，家道不衰。

第三位是清初的葉狀元，也是世代積功累德，一直到清朝末年，三百年家道不衰。修福沒有別的，自己真正能刻苦，能忍耐，把多餘的力量全部貢獻出來，利益社會大眾，這是我們民族的典範。

學佛人，尤其是出家人，如果連范先生的標準都做不到，實在講，不像出家人。我過去在台中跟李老師的時候，他規定我一個月生活費用一百五十元。他說，你花費超過一百五十元，就不像出家人。生活過得很清苦，他對

我說這句話，因為他是榜樣。我一天吃飯要三塊錢，他老人家一天只要兩塊錢，所以他說的，我心服口服，我沒有法子跟他辯。他所有的收入都拿來做佛教事業，他身上穿的是三四十年的舊衣服，內衣襪子補了再補。你們到台中，應該到李老師紀念館去看看，他的衣服大小小補釘一個又一個。他不是沒有錢，不是買不起，他的待遇相當豐厚。他沒有家眷，就一個人。實在講，他生活過得比誰都自在。這是真正的修道人，能忍，過一種清苦的生活，苦行僧的生活，他能真正把貪心斷掉。修學更要忍耐，這樣的法門不是一天兩天能完成的。

老師教我們修學，教我們念一部經要念五年，培養耐心，沒有耐心做不到。老師這種教誡，有他的苦心，有他的用意，我們學生不明瞭，有的時候還埋怨，還不服。其實老師的教學，正是循著四弘誓願的次第，是教我們先斷煩惱。每天念一部經，想一部經，把你的妄想雜念慢慢的除掉，所以念經

並不是求解，是修定，著重在修定。定至三年五載，心漸漸清淨了，煩惱輕，智慧長，才能學法門。

學法門要與自己的善根相應，也就是與過去生中的宿根有關聯。過去生中善根深厚，修學起來就很容易；過去世沒有深培善根，學習就很困難。所以，不管過去善根厚薄，都要從修定下手，先把心定下來。沒有耐心決定不能得定，所以忍辱是禪定的基礎。在我們淨宗，禪定就是一心不亂。由此可知，忍辱是得一心的基礎。凡事不能忍，你怎麼能得一心？不能得一心，修淨宗就沒有成就，所以一定要修忍辱。

第四、精進。進是講進步。佛教我們求進步，要求精，要純，不能雜。我們看到一些同修，每天很努力，很勤奮，他學的東西很多很雜，所以他是雜進，他是亂進，他不是精進。這樣辛苦了多年多月，沒有收穫，沒有成就，原因在不曉得專精。法門雖然很多，只能學一樣；經典很多，只能學一

部。要怎樣學？「讀誦」。諸位要曉得，讀誦就是精進，不要求解。爲什麼不要求解？因爲你見思煩惱沒斷，所解的不是如來真實義，所解的皆是自己的胡思亂想，跟佛的意思差得太遠了。幾時得清淨心，你的心和佛心一樣，那你解的就跟佛一樣。大家要能體會這個意思，就曉得我們應該怎樣學習。所以，學習不在講解，要心地清淨。你的心、願像不像佛？心、願果然像佛，佛說出來的，就是你自心流露的。自心流露，那有不懂的道理。佛佛道同，可見要緊的是我們的心，我們的願，我們的行爲像不像佛。這才是修行。會不會講經沒有關係。

中國學佛的同修，大概很少沒有看過《六祖壇經》。六祖大師不認識字，沒有念過書，《壇經》是他說的，別人幫他記下來的。你看看六祖說的有沒有道理？他說的跟佛經上講的，有沒有兩樣？他沒念過書，沒有讀過經，也沒有聽過講經，他才真正解如來真實義，他真的了解。再回過頭來看

看中國各宗的祖師大德，他們的著作有多少，拿去跟《六祖壇經》比一比，比不上，還是六祖大師講得圓滿。他沒學過，是什麼原因？他的心、願、行持跟佛一樣，所以說出來，自自然然就相同。實在講，《壇經》是語錄，我們特別尊稱為經，把它提升到跟佛所講的經地位一樣，是對他特別尊敬。

這種尊敬，也不是中國人有意去捧中國人。仔細觀察內容，跟大乘經典比一比，一點都不遜色。這就說明，行比解重要。行而後解，才是正解，正知正見。「解」沒有在行裡歷練過，其解還有很多疑問，因為沒有經過實驗，到底有幾分真實，還很難講。為什麼不認真修行？行而後求解，決定正確，這是真精進。縱然不解，也決定往生，生到西方極樂世界以後再求解也不遲，何必急在這一生去浪費時間，浪費精神體力。一個真正聰明人，真正覺悟的人，決定不幹這個傻事情。所以，現前要想求解，最低限度要有聞一而知二三的能力，這是最起碼的。不能真正做到聞一知十，也得聞一知二

三，這樣的秉賦可以學講經。聞一，連一都不知道，怎麼能講？

跟諸位同學說，我學佛時，從來不敢動「學講經」的念頭，把這個事看得很難。我講經是李老師鼓勵的，大概李老師看到我有點能力，他講的東西，我都能記得住。我聽他講一小時，我可以複講五十五分鐘，我有這個能力。我沒有講稿，也沒有筆記，我聽了之後能複講，講得出來，所以他要我出來學講經。他所編的講稿都是用表解，很多同修們都見過。我拿到他的表解，我講出來跟他自己講的，可能有百分之九十相同。所以同學問我：「你是怎麼學來的？」我告訴同學說，我在老師會下最初的一年三個月，我不是學他講解，不是學他講經，我所學的跟別人學的不一樣，我是在觀察他怎麼講出來的。我要學他的思想體系，學他的存心、用心，了解他的方法，知道他的看法、想法，所以他的稿子我拿來完全能用。我學的是活的，我不是學他怎麼講，記下來重講。這也就是聞一可知二三，有這個能力。

今天同學們要學講經，我這一個半鐘頭講完了，明天早晨你講一遍給我聽；你有能力講一個鐘頭，就算不錯，就及格了。這是秉賦，說實在話，過去生生世世都是講經，絕對不是一生學得來的，勉強學不來的。一生中有成就的，是自己真正修定功，依照佛教導的方法、次第去修學，一生可以成就。

在歷史上有很多例子，原理、原則還是一樣的。心要像佛，願要像佛，解要像佛，行要像佛，這才行。所以，讀經、念佛、依教修行，依照經典的教訓，修正自己的思想見解行爲，如是修行，自自然然開智慧。智慧開了，看一切經，意義皆能自見，這是我教給大家真實的方法。不要去看法註解，註解沒什麼意思，充其量，給自己做個參考而已，絕對不能照那個講，照那個講就錯了。就好像大夫給病人開藥方，藥方先開好，那有這種道理？藥方沒錯，你沒有照我的藥方害病。你們到外邊去講經，先把講稿預備好，就等於

大夫先把藥方開好，再去爲大家治病一樣。

佛無有定法可說，講台上也無有定法可說。話從那裡來的？看看你們的眼睛、動態，話就引出來了，是活的，不是死的。所以，《無量壽經》我講過很多遍，遍遍不一樣。講完之後，你們問我講什麼，我完全不知道，是真的不知道，不是假的。我這次在講堂講經，他們錄音前面漏了十分鐘，簡居士要我補出前十分鐘那一段，放在我這裡一個多月了，我沒有辦法補，我不知道我講的是什麼。他今天打電話告訴我，說有一位同修帶了錄音機，那一段他那裡有。好吧！拿來給我聽聽，看我講些什麼，我再補出來。你要不給我聽一下，我確實不知道講什麼。我講東西，從來沒有準備，也沒有筆記，什麼都沒有。

學習的方法，我跟大家都說過了，要精！注意「精」。精就是進，雜亂不是「進」，退步不是進，所以進步上面一定要加精純，才是真正進步。今

天世間法裡，科技進步也是精純，不是雜亂。世出世法沒有兩樣。

精進而後才能得禪定，心就定了，正是所謂理得心安。心定了，自然就開智慧。所以，不管是在順境、逆境，心裡都要清淨。定就是絕對不會被外境動搖，不會被外境所轉。不為外境所動，就有智慧。世間法講理智，不再感情用事，處世、待人、接物是理性的，不是感情的；是清淨的，不是染污的，這就是智慧。

「波羅蜜」是梵語，譯成中文是「圓滿」的意思。也就是上面講的六條綱領，每條都做到圓滿，就是波羅蜜。如果做得不圓滿，即不是波羅蜜。佛舉出這六大綱領，教我們在日常生活中，依此六條來過日子，依此六個原則處世待人接物，這就是菩薩行。前面發菩提心，是菩薩心、菩薩願；這六條是菩薩行。要堅固不退才行！

修行之因殊勝，果報就殊勝。這一願是因，後面一願是果。修因證果，

果報是往生不退成佛，所以一心專注，絕不攀緣。誠敬，才是一心，這才是修諸功德。可見念佛法門，並不是叫我們把日常生活一切世緣都捨棄，不是的。而是在一切境緣中，活用此六條綱領，以廣大心、清淨心去做，就是修淨業，就是修無上的菩薩法門。在具體行持中，菩提心、修諸功德、六度萬行，都在這一句名號之中。所以，這句名號是提醒我們，佛在經典上所講的一切教訓，念這一句佛號就完全相應，真正有功德。

◎復以善根迴向。願生我國。一心念我。晝夜不斷。臨壽終時。我與諸菩薩眾。迎現其前。經須臾間。即生我剎。作阿惟越致菩薩。不得是願。不取正覺。

這一段是第二十「臨終接引願」。看了這一段，我們念佛求生淨土，心就安了，絲毫疑惑憂慮都沒有。虛空這麼大，西方極樂世界在那裡？此事不

必我們操心，到時候阿彌陀佛來帶你去！說老實話，方向都不必辨認，佛帶你去，佛來接你，大可以安心，不要再胡思亂想，要緊的是一心念佛。

佛在經上爲我們說明宇宙人生的真相，理是深到極處，不但凡夫沒有法子體會得到，就是等覺菩薩也不能徹底明瞭。事相的繁雜，跟理之深廣是相同的，所以虛空裡面無量無邊的世界，無量無邊的事物，也不是我們能搞得清楚。我們不要談別的星球，就是這個地球，地球上究竟有多少種動物，能不能搞得清楚？現在科學家還是搞不清楚，可見不容易。大海裡的生物究竟有多少種？再說得貼近一點，一個人身上有多少細胞？我們頭上有多少根頭髮？可見萬事萬法廣大無邊，跟理一樣的深廣無邊。一定要把煩惱障礙都斷盡，本性的智慧德能完全恢復，才能明瞭。等覺菩薩還有一品生相無明，那就是他的業障，所以他不能究竟明瞭，就是有這個障礙。到如來果地，這一品生相無明也斷了，才能究竟明瞭。

因此，凡是經論上跟我們說這些事理，我們知道就好，不能去想像，不可思議。你去想，想是思；你去說，說是議。告訴你不可思不可議，你偏偏要去想，偏偏要去議。想是胡思亂想，議是胡說八道，這怎麼可能是事實？不可能與事實相應。可是這些事，我們非明白不可。明白了，就是作佛，就成佛。為什麼要學佛成佛？就是要徹底明瞭事實真相。怎麼成佛？這一段經文明白的教我們，「發菩提心」、「十念必生」。菩提心最要緊的就是「真正發願，求生淨土」，此是滿益大師所說的「無上菩提心」，沒有比這更上、更殊勝的。生到西方極樂世界，樣樣圓滿。在這一願裡，我們看到佛教我們怎麼樣求往生。前面是發菩提心念佛，具足信願；這一願的前一半是講修行。

『復以善根迴向，願生我國』。什麼是善根，不可以不知道。因為佛在經上一再跟我們說「善男子、善女人」，必須要有善根的男子女人，才能往

生西方極樂世界，希望大家不可疏忽。你要是把這一句話疏忽了，雖然念佛也不能往生。什麼是善根？佛在大小乘經典裡常常跟我們說，世間法三善根必須要具足，三善根是「無貪、無瞋、無癡」。於世出世間一切法都不貪、不瞋、不癡，這才具足三善根。

在《觀無量壽佛經》裡，佛爲我們開示修淨業的基礎是「三福」。《觀經》講的三福，第一福是「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。十善業後面的三條，意善就是無貪、無瞋、無癡，就是三善根。所以，三善根也在三福中，你就知道很重要。沒有三善根，經上所講的「善男子、善女人」，你就沒有分。可見這個重要，一定要認真的修學。於世出世間一切法不貪；於一切逆境決定沒有瞋恚心。對於一切事理，自己清清楚楚、明明白白，即不愚癡，不會被人矇騙。被人矇騙是愚癡。清楚而不貪不瞋，順境裡沒有貪愛，逆境裡沒有瞋恚。順逆境界中，修自己的清淨心，修自己的平等

心，修自己一心念佛，就對了。這是世間的善根。

出世間法的善根只有一條，在三福裡的第三條，講大乘菩薩的善根，是「精進」。佛教我們，菩薩福有四句，「發菩提心（第十九願），深信因果，讀誦大乘，勸進行者」，這是「精進」。「三福」就涵蓋世出世間的善根，世出世間一切善法，都從這個善根而生，換句話說，都從三福而生。世出世間的福報，就是這十一句，我們把它做到，福報就現前，所以稱爲「三福」。

三福是「三世諸佛淨業正因」，你想想看多麼重要，決定不能疏忽。如果我們疏忽了，念佛念得再好，就像蕩益大師講的，念到如銅牆鐵壁一般，風吹不入，雨打不透，也不能往生。只能說跟西方世界結一個緣而已，這一生不能往生。就像蓋房子，沒有打地基，你蓋不上去，它會垮掉，會倒掉，不能成功的。所以，三福要特別認真的修學。實在講，這部經論所說的就是

十一句的展開而已；歸納起來，不會超過這十一句。

『願生我國』，「我」是阿彌陀佛自稱，往生到阿彌陀佛的國土。

『一心念我，晝夜不斷』，這兩句是指持名念佛。念佛要緊的是「一心稱念阿彌陀佛」，一心就是心無二念。心裡若有一個雜念，就不是一心。一心是專志，心不緣任何事，這才是一心。心裡絕對不攀緣其他的事，只緣這一句佛號，只緣西方世界依正莊嚴。換句話說，你想，想阿彌陀佛；你念，念阿彌陀佛；你拜，拜阿彌陀佛，才稱「一心稱念」。就依照這個方法，先從事修。我們講得淺顯一點，念佛人心要清淨，清淨到什麼程度？「不懷疑，不夾雜」。從早到晚要保持清淨心，這當然不是一樁容易事。要曉得這是從凡夫一生作佛，那有那麼簡單，那麼容易？但比起其他法門，念佛法門最容易，實在也不是很容易。難與易，在乎自己有沒有這個認識，有沒有決心，果然認識清楚，下定決心，事情就不難，所謂「萬修萬人去」。

如果還常常被外境動搖，那真的要懺悔，要在佛菩薩面前痛哭流涕，磕頭求懺悔。爲什麼還會被境界所轉？順境起了貪心，起貪愛；逆境生嫉妒，生瞋恚，這就是心被外面境界轉。有這樣的現象，自己就要知道，是自己業障太重，決定障礙這一生往生。你要是不往生的話，業障決定牽引你墮三途。現在是人身，再過幾年就要到三惡道去，你說這多可憐！所以要把這個事實真相認清楚，真正提高警覺，這就是開悟。果然覺悟了，不再搞貪瞋癡，不再造三途六道業，身心世界一切放下，老實念佛，念佛功德才真正能消業障。

『晝夜不斷』就是「不間斷」。爲什麼教你晝夜不斷？因爲一斷，你就夾雜，一斷就會胡思亂想。換句話說，佛號斷了就造業，這個問題很嚴重，這是真實的問題。我們自己冷靜去想一想，佛號斷了是不是胡思亂想，是不是又去搞貪瞋癡慢？搞貪瞋癡慢就是造三惡道業，造三途業。如何教我們從

今之後不再造三途業？只有一個方法，佛號不間斷。

我們這一生，究竟是想往生西方極樂世界，還是要去作餓鬼、變畜生、墮地獄？這個問題擺在我們面前，由我們自己選擇。如果要選西方極樂世界，一生成佛，這一句佛號就不能間斷。

諸位要曉得，打佛七是日夜念一句佛號不間斷。絕對不是白天念佛，晚上可以睡覺，一支香下來之後可以聊聊天，雜心閒話，這沒有用。印光大師在靈巖山的道場，是一支香接著一支香念佛，當中沒有休息的。不像我們現在念一支香，休息二十分鐘，讓你去造三途業。佛七當中，佛號日夜不間斷的。念累了，只能在旁邊坐著休息一下，衣袍不能脫掉，稍微休息一下，精神振作起來，趕緊接著念。大家輪流休息，使念佛堂佛號不間斷，是這麼念佛的。

真正念佛堂，這一句佛號決定不間斷。常年累月怎麼念？分班，有值班

的。值班的要出聲；不值班的，看你的精神體力，如果精神體力好，跟著大家一齊念。夜晚也是分班。所以，念佛堂無論什麼時候，一年到頭，一句佛號不中斷地。現在真正修行的道場沒有了，真正修行的人也沒有了。絕對不是念這句「阿彌陀佛」就是修行人，那靠不住。只可以說，是修行的樣子，是不是真修行？不一定。裝模作樣有人！真修行，要斷貪瞋癡；真修行，這句佛號日夜不斷，這是精進。於世出世間法還有一絲毫貪念，就不是真正修行人。這是把念佛的要領爲我們說出來了。

當然在初學的時候有難關，念著念著打瞌睡，精神提不起來，頭昏腦脹，身體支持不下去，就是業障。業障現前，怎麼辦？要拼命，要克服過去。克服過去就得自在，精神就振作起來。大概每一位念佛同修都會遇到這種障礙。障礙現前，一定要克服，不能因循，不能妥協。累了，我就躺一下，休息一下，這樣你的業障不容易克服。一定要拼命，要抱定決心，要突

破困境，前面就是一片光明。

前天有一位同修來告訴我，他有一個朋友也是念佛的，很精進、很用功，念了沒多久，中風非常嚴重。家人、朋友都叫他去看醫生，他不肯，堅持拼命念，決定不看醫生。念了一兩個星期，病完全好了，這是不可思議的感應。就怕你不肯拼命，你真拼命就有感應，不肯拼命就妥協。所以，難關一定有，無始劫來我們造作的罪業太多，怎麼沒有障礙？有障礙不要害怕，對於這句佛號要有堅定的信心。我得了重病，我念佛求生西方極樂世界，我不要看醫生，也不要吃藥，我不想病好，只想早日往生淨土。要有這樣的決心、毅力，這個人才能成功。不貪生怕死，不貪圖這個世間五欲六塵，只有求生西方一念，愈早愈好，愈快愈好。要有這個心，才是真正發願，願生彼國。

『臨壽終時』。臨終時佛來接引，你不必憂慮西方極樂世界到底在那

裡。西方那麼大，到底那一個星球是極樂世界？你這樣一懷疑，問題就來了，你就去不了。你有懷疑、有夾雜，功夫間斷，就去不了！決定不要懷疑，念到水到渠成，佛自然現前，佛來接引你去。

『我與諸菩薩眾，迎現其前』。那些菩薩？當然有觀音菩薩、大勢至菩薩，他們一定會來。因為你常常念他，你常常想他，他跟你緣。除他們之外，還有不少菩薩跟三聖一起來迎接你。一起來的菩薩與你都有關係的，與你沒有關係、沒有緣分，他不會來的。是什麼關係？皆是多生多劫中你的同修、你的眷屬。他們早就往生了，現在看到你念佛緣熟，他們很歡喜，跟著阿彌陀佛一道來接引。

諸位要曉得，到西方極樂世界決定不寂寞，熟人很多。我們過去生中，生生世世不知道有多少同參道友，他們精進念佛成功，已經往生了。我們不肯精進，還打閒岔，墮落到現在這個樣子。今天緣熟，他們會跟佛一道來。

我們到達西方極樂世界，就像前面所說的，天眼、天耳、宿命、他心通，能力都恢復了。於是一看就曉得，從前在那個世界、那一生、那一劫，我們是好朋友。老同參見面敘舊，你說西方極樂世界多殊勝，多熱鬧，不寂寞。換句話說，離開西方極樂世界，真正是孤單寂寞，一輪迴一轉世，因為你沒有神通，你的家親眷屬都記不得，面對面都不認識。所以，你要知道什麼人孤單寂寞？六道裡孤單寂寞！往生西方世界，不孤單、不寂寞。

我們在《往生傳》上，看到初祖慧遠大師往生的記載。他往生時候，看到阿彌陀佛、觀音、勢至，還有蓮社先往生的那些人，都跟阿彌陀佛一同來接引他。他只說出蓮社已經往生的，都見面，都來了。多生多劫以前的就不必說，說了我們也不知道。

『經須臾間，即生我刹』，這是講往生速度之快。不要認為當中距離遙遠，十萬億個大千世界，其實只須一刹那，一念之間就到了。底下這句話重

要，這是四十八願裡說的，這種殊勝功德利益不可思議。到了，就『作阿惟越致菩薩』。「阿惟越致」是梵語，「阿」譯作無，「惟越致」譯作退轉，無退轉就是「不退轉」。「圓證三不退」，位不退，行不退，念不退。三不退的菩薩，圓教初住就證得了，但是不稱「阿惟越致」，阿惟越致是七地以上的通稱。換句話說，我們凡夫一品煩惱沒有斷，生到西方極樂世界，居然跟七地以上的菩薩平等，這是不可思議，難信之法。

一般研教的大德們不能接受，不能相信。那有這樣的人，什麼功夫也沒有，平平白白一下就升到七地，這還得了！這是圓教。你想想看，七地之下，十信、十住、十行，三十個位次，初地、二地、三地，一下到七地，四十一位法身大士，一下就超過這麼高，怎麼能令人相信、令人心服？所以教下的人不但不相信，也不服氣。他們修行要修到這個境界，按照佛經一般講，要修兩個阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫，修到三賢位，就是十住、十行、

十迴向。第二個阿僧祇劫只能修七個位次，初地到七地。八、九、十地三個位次，是第三個阿僧祇劫才修滿。所以，階位愈往上就愈難修。

往生西方，就等於超越修滿兩個阿僧祇劫，進入第三個阿僧祇劫，這個品位可真高，所以念佛法門才被十方三世一切諸佛讚歎。沒有比這個更快的，更穩當的，更容易的，也沒有比這個更殊勝，一生圓滿成佛。

滿益大師讚歎，稱之為「心性之極致」，「持名之奇勳」（勳是功勳，持名的功德不可思議），「彌陀之大願」。這三個力量，使你一下就超到七地。這三個條件，只有第一個是自己的，自己真誠的本性。是用真心來發願持名，不是妄心，是至誠心，所以超越得這麼高、這麼快。念佛絕對不是兒戲，要用真心。真心就是一心——清淨心，平等心。不能用妄心，所以念佛人不能虛妄分別，不可以搞是非人我，更不能搞貪瞋癡慢，那是不能往生的。滿益大師給我們說出這樣殊勝成就的三個原因。另外兩個原因是屬於佛

的：名號功德不可思議，彌陀本願不可思議。

彌陀的本願就是這一願。他發此大願，凡夫生到西方極樂世界就作阿惟越致菩薩。願文並沒有說上上品才作阿惟越致菩薩，中下品沒有分，不是這樣的。既然沒有這些字樣，則凡聖同居土下下品往生，也是作阿惟越致菩薩。所以，西方世界是平等世界。佛用平等法來度一切不平等的眾生，一切眾生以平等法往生西方極樂世界，平等成佛。實在講，這樁事是盡虛空遍法界一切諸佛刹土裡沒有的，這就是爲什麼西方世界第一殊勝。

◎ 我作佛時。十方眾生。聞我名號。繫念我國。發菩提心。堅固不退。植眾德本。至心迴向。欲生極樂。無不遂者。

這一段在整個願文裡承先啓後，可以看作是第十二願到第二十願的總結，特別增強我們的信願。『十方眾生』，自然包括我們自己在內。『聞我

名號』是信解，『繫念我國』是願行。

我們在前面曾經跟各位談過，念佛的人很多，但是對於名號功德知道的人不多。要怎樣才知道名號功德？這一本《大乘無量壽經》就是名號功德的註解，你把這一部經徹底明瞭了，才知道名號功德不可思議，對於持名念佛往生不退成佛，才真正有信心，所以信是從解來的。如果沒有解就信，這是迷信。因為對於事理完全不知道，就相信，但是迷信裡也附帶條件——佛不妄語。我相信佛的人格，佛說話我相信，這樣的信是有條件，還不算迷。

雖然理事不知道，我相信佛的人格，佛教我們不妄語，他一定不欺騙我們，這樣的信是「正信」。正信是信佛，但是理事還沒清楚。理事搞清楚之後，即是「真信」，比正信還要進一步，真的相信。如果在行持裡真正體驗到這個境界，那是真正的真信，是證明了佛所說的。由此可知，三福裡「讀誦大乘」多麼重要，不能輕視。

我念這句「阿彌陀佛」就好了，何必還要讀經，何必還要聽講？如果不聽經，不聽講，你學老太婆、老阿公那種方式，死心塌地念到底，那是正信，沒有問題，能成就。如果做不到，你還有懷疑，還有業障，還會被外面境界動搖，換句話說，非讀誦大乘不可。

不需要讀誦大乘的，佛法裡講，只有兩種人。一種是上上根人不需要，因為他們聞佛說法，就大澈大悟，一點問題都沒有。一種是下愚，他不想理解，佛說的他相信，絕對不懷疑，他不需要聽道理，他不要麻煩，簡簡單單一句彌陀念到底就好。這兩種人決定成就。難在既非上根又非下愚，這種人難辦，所以佛四十九年苦口婆心都是為這種人。上智跟下愚好度，幾句話就解決了，他們就成就了。佛講千經萬論都是為中根人說的，這就說明讀誦大乘非常重要，你才真正體會到名號功德。唯有理事真正搞清楚、搞明白，死心塌地發願念佛，這才是「繫念我國」。現代人講的知識分子，如果不把真

相搞得清清楚楚、明明白白，是很難相信，很難接受。

我自己本人就是所謂的知識分子。我算是很幸運，把這個事情搞清楚。我搞了三十多年才搞清楚，真不容易。還有許多人搞一生都沒有把事實搞清楚，換句話說，對念佛半信半疑，這一生就很可惜。

『發菩提心，堅固不退』，一心一意求生淨土，除求生淨土之外，決定沒有第二念，這才是堅固不退。『植眾德本』，德本是什麼？就是一心念佛。一心念佛是萬德之本。種植是比喻，就是前面所講的晝夜不斷。「一心念我，晝夜不斷」，就是植眾德本。『至心迴向』，這是真心，真誠之心，一個方向一個目標。

『欲生極樂，無不遂者』，沒有一個不滿願，一百個人修一百個人往生，一千個人修一千個人往生，萬修萬人去。要用這樣的心態來修行，才是萬修萬人去，這要搞清楚。如果不是用這樣的心態念佛，就不能去。你可不

能怪佛，佛在經上講得清清楚楚、明明白白，你不能把他的意思曲解了。

因此，大家在一起共修，一定要明瞭，我們要成就自己，要成就大眾，這就是無量功德。決定不可存一個念頭，破壞自己，又破壞別人，你存這樣的心，決定墮阿鼻地獄。這是個念佛道場，淨宗道場，你到這兒來幹什麼？你是到這兒來成佛的，還是到這兒來準備墮地獄的，先要搞清楚。

同修多了，龍蛇混雜。真修的人多，福報大，只有少數害群之馬，多數還不會受大傷害。如果真修的人少，問題就嚴重。這種脆弱的道場，一定會被擾亂，被破壞，罪過就無量無邊！所以我跟道場同修們說，我們道場很小，有時候有人想到我們這裡來掛單住幾天，住兩三天還可以，如果是住一個星期、兩個星期，萬萬不可。原因在那裡？他在外面帶了這些習氣，時間久了，我們這邊信心不堅固的同修會受他影響；信心堅定的同修，不會受他影響。這絕對不是不慈悲，是要保護大眾的清淨心。

古時候的道場，每一處都有他的學風、道風，就是專修專學。如果你跟他們不是志同道合，決定不能入他們的道場，入他們道場是破壞道場。譬如，這裡是念佛道場，你是學禪的、學密的，你要進來，在這裡勸人學禪，又勸人學密，這就不得了。

我們圖書館在前些年，男眾有好幾位。懺雲法師有一個徒弟也在此地，以後廣定法師送了一個徒弟來。廣定法師是學密的，他把這個徒弟送來，叫他來跟我學顯教，十年之後再回去學密。有這麼多年輕人來了，而且都相當優秀，所以館長就發心，計劃辦個小型佛學院來成就他們。那曉得廣定法師的徒弟來了之後，不到一個星期，勸大家念咒，勸大家參禪，一下子把我們道場就搞亂了，我們很為難。大概是護法龍天顯聖，不到一個星期，三個人都走了。

正法道場必蒙諸佛護念，龍天保佑。你只要在這裡起一個惡念，想破壞

道場，自然有護法神遷單，這是真的。護法神遷單，你在這裡住不下去，你住在這個地方混身不舒服。三個都走了，道場恢復太平。所以，每一個道場有它獨特的道風與學風。

我們加入一個道場，一定是我們的目標相同，求生西方極樂世界。我們的志願相同，弘揚淨宗，勸人念佛，幫助人往生西方極樂世界。同心、同願、同德、同行，這是和合僧團。我們中國古來的祖師大德勉勵出家人，內養五德，外修六和。內是個人要修五德，這是自身的莊嚴；外面是跟大眾相處，要修六和敬。這個僧團才是福田，才有護法神保佑，諸佛菩薩護念。這樣的道場非常稀有，非常難得。因為難得，所以黃念老就告訴我們，同修貴精不貴多。精是真正志同道合，兩三個人、五六個人不少！覺明妙行菩薩的道場只有十二人，慧遠初祖的道場也只有一百二十三人。

四個人在一起，就成爲一個僧團，不要多！絕對不可以讓與我們的見

解、思想、願望、修行目標不相同的人加入，決定不能共處。他修禪的，找幾個參禪的同修，我們盡心盡力財供養、法供養布施給他，幫助他，但是決定不能在一起共修。幫他建立道場，是很大的功德。他修密，我們幫助他建密宗的道場，因為所有宗派都是佛說的，都是正法，都不是邪法。我們彼此互相讚歎，互相幫助，可是修行一定是幾個人共同修學一個法門，決定不能擾亂。就像一所學校，有許多科系，都是一個學校的學生，科系不相同。你在這個科系念書，決定不可能捨棄這個科系，去聽別的科系的課程，這是不許可的，決定是擾亂，決定不能成就。你是學土木工程，他是學醫，你勸他不要學醫，也學土木，這成什麼話，這就把學校搞亂。世間法尚且不許，何況佛法？

佛法修學的要領沒有別的，不管你依那一部經、依那一部論、依那個宗派法門，要專，要精，這就對了，你才會有成就，這才真正值得讚歎。這些

都是「植眾德本」，眾是眾多。這是總結，應有這樣的心態、行持來修西方淨土，決定成就。

◎ 若有宿惡。聞我名字。即自悔過。為道作善。便持經戒。
願生我剎。

我們這一生所造的，過去生生世世所造的，都是『宿惡』。從這一段文，我們能看到名號滅罪功德不可思議。

清朝乾隆時候，有一位慈雲灌頂大師，著作很多，收在《卅續藏經》裡。他有《觀無量壽佛經》的註解，題為《觀經直指》。民國初年也有一位慈雲法師，這一幅對聯就是印光大師送慈雲法師的，上款落的有名字。是不是那位慈雲又來了，我們不曉得。慈雲灌頂大師在《觀經直指》裡明白的開示我們，「所有一切經法消滅不了的業障，這一句名號悉能消除」。名號功

德不可思議！

『聞我名字，即自悔過』，注意「即」。換句話說，什麼是懺悔、悔過？念佛就是懺悔。不必在佛菩薩面前禱告，我過去做了什麼壞事，什麼錯事。你禱告一遍，就又作一遍，阿賴耶識裡又落印象，又造一次。不要再造了，念佛就好。所以，過去所造一切罪業，不要去想它，「想佛」、「念佛」，「即自悔過」。念佛就是悔過，不要再搞別的。這個道理很圓滿，因為一切法從心想生，唯心所造。大乘佛法決定不主張後悔，後悔一次就又造一次，再悔一次又造一次，這怎麼得了。你何必再去造，你造阿彌陀佛多好多。念念想阿彌陀佛，念念作阿彌陀佛，這樣好！所有一切業障都消除掉，這個法門妙不可言。這就是念佛滅罪，念佛消災，念佛是真懺悔。實在講，知道的人也不多。

從今之後，『爲道作善』。「爲道」，就是自行化他；「作善」是幫助

一切眾生學佛，幫助夠條件的同修弘法。這人想發心出家，我們看看他確實因地很純正，有條件，我們要幫助他。看看他沒有條件，他出家會害佛門，害團體，我們就勸他不必出家，在家好好的修行。這都是作善，所以要有智慧觀機，恰如其分。出家之後，當然以弘法利生爲我們一生的事業，可是不見得人人有這個條件。沒有這個條件的就退下來，做好內護，幫助道場。我們這個團體有一、兩個講經說法的，就成功了。大家護持他，幫助他。如果人人都想出來弘法利生，結果一個都不能成功。爲什麼不能成功？弘揚佛法，講經說法要有上講台練習的機會，每個人都把時間佔去了。他雖有條件，因爲沒有時間學習、沒有時間練習，有條件的人不能成就；沒有條件的，怎麼練也練不出來，結果這個道場一個人才都出不來。所以，自己應該怎麼做，心裡要明白。明白就是覺而不迷，不能迷惑顛倒。

講台上講經跟台下服務，功德完全相等，這是平等法。所以，護持的人

對於講經的同學不嫉妒；講經的同學對於護持的同學絕不傲慢，絕不敢輕視。這種傲慢、嫉妒是人之常情，這是大煩惱，沒有法子避免的。真正明理，心開意解，才能把這個煩惱伏住。我們看《六祖壇經》，五祖傳法給六祖，寺裡的大眾沒有一個心服的，要想法子把衣鉢搶回來，把惠能害死。嫉妒障礙，人之常情！我們生在這樣一個時代當中，說實在話，大眾在一塊兒相處，沒有嫉妒，到那裡去找，找不到！決定有嫉妒，決定有妨礙。這就是天天要講經，天天說法，天天勸導，使他自己明瞭，覺悟，知道嫉妒障礙是墮地獄的業因，不要在這個道場住了幾年，最後往生到地獄去了。

如果我不講清楚，不講明白，將來你墮地獄會埋怨我，你為什麼當時不講清楚，搞得現在這個樣子。我今天都講清楚了，你將來縱然墮到地獄，你對我沒話可說。我說清楚了，你沒有聽，沒有做，不能怪我。我樣樣講清楚，講明白，甚至於再三的講。我們道場同修發心護持的，對於發心講經的

人，要看作自己的兒女，用這樣的心態去照顧他。發心講經的人，對於護持的常住工作人員，看作父兄，要尊敬。這個團體才能和睦，才能成就，才是六和敬的僧團。

「爲道作善」，我們只有一個目標，自己求生西方世界，團體弘法利生，把念佛法門、「淨土五經」發揚光大。縱然在這個道場裡燒飯、掃地、抹桌子，也是這一個目標，所以功德是相同的。在講台上講的也是同一個目標，同一個方向，这才是道場。如其不然，這個地方就不是道場。諸位同修們要知道，要記住！

『便持經戒』，就是讀誦勸進。天天要念經，念經有兩個目的：一是戒定慧三學一次完成。讀經不求解義，只是一句接一句的念，使妄想、分別、執著滲透不進來，就是把妄想、執著念掉，跟念佛號目標完全相同。爲什麼對初學者提倡念經？因爲你一打妄想，經就念錯，馬上就把妄想找出來。念

佛號不容易，一面念佛號一面打妄想，你的佛號不得力。所以叫你先念經，念到心地清淨，念到功夫成片，才專念佛號。那個時候念佛號，一念相應一念佛。所以，這是過渡時期接引的方法。念經第二個目標是依教修行。我們對於宇宙人生的想法、看法、作法，到底那些是善的，那些是惡的，經典爲我們說出來。經上講那些是善法，勸我們要做；那些是惡法，勸我們不能做。經念得很熟，一遇到事情，你就能立刻判斷是善是惡。是善就做，是惡就止，這就是修行的依靠。修行在那裡？在起心動念之處，斷一切惡，修一切善。經教要是不熟，你依什麼修行？依自己的妄想修行，靠不住！你以爲是善的，說不定是惡；你以爲是惡的，說不定是善。你把是非善惡都搞顛倒了，所以要依經典上的教訓，來修正我們的見解、思想、行持。讀經是這兩個目標。這是「讀誦大乘，勸進行者」，所以「便持經戒」一句，包括三福末後的兩句。

◎命終不復更三惡道。即生我國。

這一句是這一願的主旨，命終之後，絕對不會再墮三惡道。這話必須加以解釋，因為前面曾說「願生我刹」，他已往生到西方極樂世界，怎麼會再墮三惡道？這是說，通常一個罪業深重之人，必定墮惡道；因為他念佛，依照《無量壽經》的方法來修行，發願求生淨土，雖然造很重的罪業，照《觀經》上講，造五逆十惡這樣重的罪，都不墮三惡道，就往生西方極樂世界。前面第十八願說「唯除五逆，誹謗正法」，主要的一句是在「誹謗正法」。你對這個法門不相信，當然要墮。如果你對這個法門深信不疑，再重的罪業，臨終一念十念都能往生。所以，一定要在修學的過程中，徹底了解明白，知道自己要怎樣修，這才是真正要緊之處。

◎若不爾者。不取正覺。

如果這一願不能圓滿的話，阿彌陀佛誓不成佛。他現在在西方世界成佛已經十劫，可見這一願也兌現了。這是四十八願裡的第二十一「悔過得生願」。

在此處，我還有幾句話要補充。往生西方極樂世界是兩種方式：一種是積功累德，依教奉行的；一種是臨命終時念佛懺悔往生的。把這一願與第十八願合起來看，是臨終懺悔往生的。這有兩種情形：一是他有宿惡，在臨終時候才聞名；一是在平常作惡業的時候聞名。平常造作很多惡業，現在聽到阿彌陀佛，能夠信受奉行，改過自新，這是這一願包括的。平常造作惡業，沒有機會聞到佛法，到臨命終時遇到善知識勸導他，他才聞到，立刻就能相信，發願求生，一心執持名號，也是悔過，爲道作善往生的，即是十八願所說的。所以，包括的境界非常之廣。

總而言之，一個人要天天都能覺察自己的過失，才是覺悟，佛門稱為開悟。今天一天都沒有過失，這是愚昧，是糊塗！怎麼會沒有過失？只有成了佛才沒有過失，等覺菩薩每天都還有過失，我們怎麼會沒有過失？知道過失是開悟，把過失改正過來是修行，是功夫。你要想有功夫，當然知過才能改；過失都不知道，從那裡改起？所以，我們做早晚課，早課是提醒自己，晚課是反省。我們晚課念《無量壽經》三十二品到三十七品，一面念，一面要依照經文隨文作觀，依照經文檢點自己的身心有沒有犯過，有過要改正，希望明天不要再犯。馬上就能改，這是修行。所以，念經念佛都還不是修行，改過自新才是修行。

修行是從內心做起，形式是其次。《華嚴經》上不重視形式，重視在內心，這是大乘法跟小乘法不一樣。小乘重視在形式，論事不論心，所以小乘人不能明心見性。大乘人論心不論事，心地真正清淨光明，斷惡修善。

◎我作佛時。國無婦女。若有女人。聞我名字。得清淨信。發菩提心。厭患女身。願生我國。命終即化男子。來我剎土。十方世界諸眾生類。生我國者。皆於七寶池蓮華中化生。若不爾者。不取正覺。

這一段包括三願，第二十二「國無女人願」，第二十三「厭女轉男願」，第二十四「蓮華化生願」。這一品經從第十八願到第廿四願，都是說聞名得益，而且得最殊勝的利益。

第二十二願在經文裡只有一句：『我作佛時，國無婦女』。極樂世界沒有女人，我們現在看見有人畫極樂世界圖有女人，這跟經義不相符，就不可靠。圖中畫的阿彌陀佛特別大，觀音菩薩小一點，往生的人就更小了，這跟經義也不相符。經上講，凡是生到西方極樂世界的人，跟阿彌陀佛身相完全相同，面貌身材都一樣。極樂世界是平等世界。我們看到變相圖裡畫的不平

等，但是佛教我們依法不依人，一定要以經典作依準。

爲什麼極樂世界沒有婦女？我們想，一定是阿彌陀佛在修因的時候，看到許多世界有男生、有女生，鬧了許多不愉快的糾紛，就決定他的國土不收女生，都是男生，就省掉很多的麻煩。必定是這個道理，因爲他參觀考察了許多刹土。實在講，這個世間因爲男女糾紛所造成的困擾，所造的業障，所造的果報，是任何造作都不能相比的，這是事實。我們展開報紙，打開電視，天天廣播全世界的動亂，決定離不開男女關係，這是很嚴重的問題。阿彌陀佛有智慧，如果西方極樂世界有男生有女生，西方極樂世界也不會安寧，也不會清淨。我們要知道，這絕對不是輕視婦女。

佛門十大宗派，有一個專修持戒的律宗，創立這個宗派的祖師是唐朝道宣律師，他住在終南山，這是佛門非常有名的一位大德。他曾經引經說，「十方世界，有女人處即有地獄」，但是引那一部經他沒有說明，我們就不

知道他引的是什麼經。道宣律師是持戒很精嚴的人，決定不會妄語。經典在中國譯得多，當然大多數都流傳下來，還有少數經典散失、失傳了。譬如《無量壽經》總共有十二種譯本，流傳到今天只有五種，七種失傳。唐朝譯經還非常之盛。道宣跟玄奘大師是同時代的人，那時佛教在中國是最興盛的時代，他看到經上有這麼一句話。

現在是末法時代，末法時代樣樣都顛倒。有一些出家的女眾，對於我講經講到末法事實真相，她們很反感，說我不應該貶低出家人，抬高在家人，她們很不服氣。我收到好幾封這樣的信，也無可奈何，我就沒有回答她們。實在講，這是事實。

在正法、像法的時候，學佛男眾多過女眾，當然與社會背景、政治制度有很大的關係。中國跟古印度，自古以來確實是重男輕女，男眾受教育的機會多，女眾很少有受教育的機會。特別在政治上，男子參政，女人幾乎沒有

參政的機會，這些都是事實。佛教是非常深廣的教育，沒有相當好的學說根基，沒有辦法入門。所以，佛法傳到中國來，接受佛法的是士大夫階級，就是知識分子。從前知識分子，沒有現在這麼普遍，他們對於社會有很大的影響力。中國自古以來對讀書人非常尊重。士、農、工、商，在社會上，讀書人的地位最高，他們有很大的影響力。由於讀書人學佛，國家社會一般大眾普遍跟著學習，所以是男眾多，女眾很少。釋迦牟尼佛在世，他的常隨弟子一千二百五十人裡沒有女眾，最後他的姨母出家，才收比丘尼，很小心、很謹慎，收了五百比丘尼。有些經典裡講，因為收了五百比丘尼，所以佛的正法打了對折，本來有一千年，結果只有五百年，可見確實是有障礙。

到今天末法時期，都顛倒了。黃念祖居士講的，我同意，我也承認。實在說，大家都看到這個事實，也不得不承認。已往學佛成就的排列順序，是出家男眾第一，出家女眾第二，在家男眾第三，在家女眾最少，排在最末

的。現在這個時代，恰恰顛倒。學佛的人數之多，態度之虔誠，學佛真正有成就，是在家女眾第一。你要不相信，看看我們現在講堂的聽眾，證明就擺在眼前！這是事實。你看看在家女眾多少，還用得著辯嗎？第二多的是在家男眾，第三多的是出家女眾，最末尾的是出家男眾，沒幾個！所以末法整個顛倒。在家女眾成就的，確實佔第一位。你要不相信，你看看《往生傳》，大陸上最近也出了一本《念佛往生見聞錄》，女生非常多。所以，女眾讀了佛經不要灰心，也不要嘆氣，末法女生實在很幸運，現在是女生第一。在家的女生第一，成就之殊勝不可思議。

我們要知道，為什麼西方極樂世界佛不收女子，其中有很深的道理。一般說來，古今中外，女生由於生理上的關係，比較重感情。「情」是地獄之根，情要不斷，出不了三界，所以情是迷情。只要是情就迷，情愈重，迷得就愈深，它跟理智恰恰相反。佛法教我們要有理性，有智慧，把感情化成理

智就對了。智是覺、是悟，情是迷、是惑。

第二十三「厭女轉男願」，經文是『若有女人，聞我名字，得清淨信，發菩提心，厭患女身，願生我國，命終即化男子，來我刹土』。這幾句的經文都不難懂。「發菩提心，願生我國」，前面已經講過。只有一句「得清淨信」，前面沒有看過。什麼是「清淨信」？

第一、決定沒有懷疑，第二、決定沒有染污，信心才是清淨。「懷疑」好懂。什麼是染污？染污很可怕。今天在社會，所接觸的一切人，一切事，一切物，接觸之後，你心裡落印象，就是染污。你接觸的愈多，換句話說，你心裡落的印象就多，就雜，洗都洗不乾淨。所以，中國古來的教學，都是以孔孟為教學的主流。從七歲到十二、三歲，是小學的階段。小學老師教你什麼？教你灑掃應對，完全著重在生活、德行的教育。這是很有道理的，使他在很小的時候就養成習慣，習慣成自然。從小就養成尊重道德習慣，知道

人與人的關係，人與人之間應該如何相處。怎樣對待父母，怎樣對待兄弟，怎樣對待朋友，這是教育，要從小養成。「少成若天性，習慣成自然」，著重在品德上的修養。

除此之外，讀書不著重講解，就是教他熟讀。讀的時候計算遍數，老師只教句讀，一句一句教清楚，每一個字的音念正確，不講解的。教你念，教你背，會背了還要背一百遍，兩百遍，一天的時間就打發過去。因為小朋友背經就不會胡思亂想。還要背得大聲，老師要聽得見；如果老師聽不見，小朋友又在胡思亂想。小朋友就想玩，他也會胡思亂想。

小學教育，就是佛家講的「戒定慧三學，一次完成」。從小就教他修「定」，所以到十二、三歲就很有威儀，像一個成年人一樣，一舉一動都有規矩。中國從前的教育，好像比不上西洋教育。西洋教育，小孩很活潑、很可愛。中國的是少年老成，年紀輕輕就像老頭子一樣穩重，但是社會的長治

久安，全靠這種教育。雖然西洋教育小孩很活潑，一切動亂的根源都從這裡發生的。所以，中國人看得深，看得遠，從小修戒定慧三學。利用年幼的時候，記憶力最好，所有的東西教你背過，你永遠不會忘記。到了八十、九十，無論應付什麼事情，寫文章引經據典，隨手拈來不要去查書。這是我們現代人沒有想到的。

從前教育方法非常之好！佛法教學也是用這個方法，這是真正的教育。小學完成了，就入大學，跟佛門裡參學的意思相同。大學是著重於講解、研究、討論。這個時候學生智慧開了，有能力辨別是非，辨別邪正，辨別善惡，可以參加研究討論。老師講解，講完之後，學生提出意見，研究討論，教學相長，這是完全著重後得智的圓滿成就。

智慧的教學跟現代學校不一樣。現代教育徹底失敗，才招致社會動亂不安。我們過得這麼辛苦，想想還是從前的教育方式好。現在把倫理道德完全

捨棄，人與人之間的關係不知道，這怎麼得了！再高的科技也不會帶來幸福。個人、家庭、社會都沒有幸福可言。現在人與人之間是怎樣的關係？「利害」。這太可怕！今天有利，互相利用。明天無利可圖，就是冤家，就是敵對。這是什麼社會？實在講，連畜生道都不如！老虎、獅子吃飽了，小動物在牠面前走，牠理都不理會！牠沒得吃才抓一個來吃。我們人吃飽，穿暖了，沒事還要製造動亂，這怎麼得了！所以連豺狼虎豹都不如，這是真的，原因就是心身備受染污。

從前教育不讓你染污，不准你胡思亂想，絕對遠離一切邪知邪見。言論出版由國家管理，你要是說邪法，違背倫理道德，你的言論是犯法的，國家會判刑的，最重的是死刑。寫出的文字也要國家審查，決定不能違背人倫道德，不能有邪知邪見，染污一般人的心性。國家政府有責任來監督，保護國民的身心清淨。所以，我不喜歡民主，民主，實是自由過分。

現在邪知邪見到處都是，言論自由、出版自由，這不得了！今天我們頭腦裡，阿賴耶識八識田中，染污的毒素不知道有多少種，真的是洗都洗不乾淨。這是一切罪孽、一切動亂、一切苦報的根源。人生真正的幸福是身心清淨。對於諸佛菩薩聖賢人的教誨，我們要學，因為他們的心清淨，言清淨，思想清淨，見解清淨，文章也清淨。我們讀他們的書，淨化自己的心理，淨化身心。對聖教不懷疑，絕對不夾雜其他的知見。

我要求諸位學一本經，才真正能達到清淨，我們思想見解上的染污，逐漸逐漸把它洗掉。佛經也是如此，你要學十部八部就不清淨。因為佛的經典是對各種不同的人說的，都不一樣，我們只能在一部經裡選一兩種，一門深入，這樣才對。經典的目的就是恢復我們的清淨心，心地清淨，世出世間一切法，自然就通達。為什麼會通達？因為一切法是「唯心所現，唯識所變」，你恢復自性的本能，就有無量的智慧，無量的才藝，無量的德能。佛法沒有

別的，恢復自己本能而已。

本能從那裡恢復起？從清淨心恢復起。一切唯心造，心是主，先要恢復它。這部經的經題好，我們所求的「無量」，壽命是無量的一種。無量的智慧、才藝、德能、福報、財富，樣樣都無量。一切無量之中壽命第一，如果沒有壽命，那些無量誰享受？還不是落空。所以，一切無量裡，壽命是最重要的。有「無量壽」才能享受一切的無量，這是我們所求的。「莊嚴」是美好到極處，沒有絲毫缺陷。從那裡求？「清淨」裡求，「平等」裡求，「覺」裡求，從「清淨平等覺」裡求。清淨平等覺就是自己的本心，真心本性。你的心性原來是清淨的，原來是平等的，原來是覺而不迷的。佛這樣教導我們，這才是清淨信。所以，一門深入才能得清淨信。

善導大師說過，有阿彌陀佛本願力故，「本願力」就是此地經文上所講的，是彌陀的本願力。所以，女人稱佛名號，臨命終時一定化爲男子。男身

變成女身，在六道輪迴裡很容易，女身再想轉變成男身就不容易。可是往生西方極樂世界，往生的時候就轉成男人，彌陀接引，受菩薩身，隨佛往生。

『十方世界，諸眾生類，生我國者，皆於七寶池蓮華中化生』，這是第二十四「蓮華化生願」。清淨受生，沒有生苦。不像我們這個世界是胎生，胎生之苦，苦不堪言。我們每個人都受過了，但很健忘，都忘得乾乾淨淨。佛在經典裡形容，神識去投胎是跟父母前世有緣，所以他才找到。

「緣」很複雜，約歸四大類：

第一、報恩。兒女是來報恩的，天性就很好，孝子賢孫，對父母照顧得很周到、很孝順。

第二、過去世的冤家對頭，他來報怨的。這個小孩長大之後會搞得家破人亡。

第三、來討債的，有債務上的糾紛。如果父母欠他的少，大概三歲、五

歲就死了；債討完，他就走了。如果欠得多的，可能到十幾歲、二十歲大學畢業，博士學位剛剛拿到，他就走了。這麼多年的培養，債還清了，他走了。這類的兒女大都是很可愛的，也很聽話，父母很喜歡，他討完就走了。

第四、還債的，他前世欠父母的。這種人對父母沒有恭敬心，但是對父母的物質生活他會照顧到，每個月會送生活費用給你。他對父母欠得多，物質生活，他供養得很周到，很豐足。如果欠得少的，每個月日子過得去就算了，不會給你多的。縱然他發大財，他大富，每個月給父母的還是有限，因為他欠得少。所以，緣是報恩、報怨、討債、還債四種。

人與人之間的關係，父子、兄弟、親戚朋友，都是這個關係。親戚朋友的緣分比較淡一點，能成為一家人是深的緣分、也很複雜。此事阿彌陀佛看得清楚。西方極樂世界不用胎生，蓮華化生，這才沒有家親眷屬感情的負擔。這種構想設計非常巧妙，把世俗的情愛、愛慾，都用這個方法化解。西

方才是一個清淨的世界，我們在經上看的九品蓮華，無不清淨。古德告訴我們，「舉體皆是最勝祕密吉祥」。「體」是蓮花，蓮花是七寶。這個「祕密」是講深密，理與事都很深，不是一般人能理解的。這是「蓮華化生願」。

『若不爾者，不取正覺』，這一句總結前面三願，也都圓滿成就。

◎我作佛時。十方眾生。聞我名字。歡喜信樂。禮拜歸命。以清淨心。修菩薩行。諸天世人。莫不致敬。

這一段文是第二十五願「天人禮敬願」。

◎若聞我名。壽終之後。生尊貴家。諸根無缺。

這是第二十六「聞名得福願」。

◎常修殊勝梵行。若不爾者。不取正覺。

這一句是第二十七「修殊勝行願」。這一段經文共有三願，也是說聞名功德，但是比不上前面殊勝。前面聞名皆往生極樂世界，此之聞名，還沒打算生極樂世界，沒有求生淨土的意念。換句話說，他不想往生。不想往生的念佛人，得這些果報。由此可知，聞名一定要發大心。大心就是菩提心，求生佛國，不退成佛，這是無上菩提心。這一段經文所說一類聞名的人，修學淨宗沒有發往生的大心，或者雖發大心，他不是專修。聽說禪不錯，去參幾天禪，打個禪七；學密也不錯，去念幾天咒，這就不行，這是雜修。雖然對淨土不懷疑，但是修雜了，也不能往生。什麼原因？淨宗的往生，一定要心清淨。心淨則土淨，心不清淨不能往生。念佛不求往生，只能得此處所講的三種福。現在一段一段來研究。

願文講『十方眾生』，這個範圍非常廣泛，包括我們在內。我們念佛若往生，這些福報是一定可以得到的。如果這些福報得不到，佛不就是妄語

嗎？阿彌陀佛也不能成佛。念佛人即使不能往生，也得福報，這是應當曉得的。

『聞我名字，歡喜信樂』。名字包括「淨土三經」，或者我們現在講的「五經一論」，「名字」都代表了。因為名字是題目，像作文章一樣，五經一論是內容。如果不深入研究，五經一論的名字功德你不知道。明瞭之後，真正生起歡喜心。「信樂」，樂是愛好。對於經論，對於修持的方法，相信而不懷疑，很喜歡。

『禮拜歸命』。「歸命」即是以身命盡形壽皈依，皈依阿彌陀佛。最近這幾年來，同修們發心在此地受皈依，都是皈依阿彌陀佛，皈依三寶。理上的三寶，自性三寶是皈依覺、皈依正、皈依淨。覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是自性三寶。住持三寶，就形象上說，我們的「佛寶」是阿彌陀佛，「法寶」是《無量壽經》，「僧寶」是以觀世音菩薩、大勢至菩薩這兩

位菩薩作代表。如果再多一些，就是《無量壽經》與《阿彌陀經》序分裡面所列的諸菩薩眾、諸聲聞眾，都是屬於僧寶。形式上的三寶是我們修學的榜樣。

我們要發願以阿彌陀佛作榜樣，跟他學，學得跟他一模一樣。所以，我們供養阿彌陀佛，看到阿彌陀佛，我要照他那個樣子來修，他就是一個模型，照他那個模型來塑造自己，把自己塑造得跟阿彌陀佛一樣。從那裡修起？從《無量壽經》修起。

《無量壽經》就是阿彌陀佛的全體、全身、全心、全願、全行，經典就是介紹他。修學的方法，第一個階段是熟讀經文，了解經義；第二個階段是如說修行。每一句經文我們都要落實在日常生活中，學習怎樣把它做到，使我們自己的思想、見解、行持，跟經上講的一模一樣。這樣學阿彌陀佛，你就成了阿彌陀佛。所以，要依照經典修正自己的身、語、意三業行爲，此經

就是「法寶」，這是真正皈依法。經典裡的教訓沒有做到，不算皈依，所以要把它做到。

「僧」，僧寶所表的是六根清淨，一塵不染。所以，要學大勢至菩薩的理智，一門深入，永不變易；學觀世音菩薩的慈悲普度，用理智來幫助一切苦難的眾生，不是用感情。用感情幫助人，會生煩惱。用理智，心地清淨光明，幫助別人不生煩惱，是自在的。

我們今天皈依的三寶，跟一般人講的不相同。我們的法名是釋迦牟尼佛說出來的。西方極樂世界確實是這個樣子，娑婆世界的眾生念佛往生到西方極樂世界，將來在西方世界作佛，到他方世界去度化眾生，都稱妙音如來，「同名妙音如來」。所以，我們皈依都用「妙音」的法名，現在你是「妙音居士」，將來你是「妙音如來」，因果相應。這個法名是從《無量壽經》上來的。這確實跟一般傳授皈依不相同，這樣的皈依是真正皈依，確實曉得從

那裡回頭，要依靠什麼來修學。依清淨心，清淨心就是清淨平等的慈悲心。用清淨平等的慈悲心來修菩薩行，菩薩行就是自己的日常生活，處世、待人、接物。菩薩行是「三福、六和、三學、六度、十願」。

我們成立淨宗學會，為諸位同修提供五個科目，這五個科目是具體的菩薩行。要從三福做起，「孝順父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是第一福，人天福報。要真做才行，不真做的話，這裡講的「諸天世人」不會恭敬你，一樣瞧不起你。為什麼？你只會念經，一樣也沒做到，所以鬼神瞧不起你。不能說我天天在念經，天天拜佛，也受了三皈依，為什麼天人鬼神還瞧不起我？是因為你沒有如教修行，只念經文沒用處。

這方面我講得很多，早課是提醒自己，我這一天要依照佛的教訓去做。晚課是反省，想想看我這一天那些做到了，那些還沒做到，沒有做到的要改過來，要努力去做。這樣做早晚功課就真正有利益，有功德。絕對不是早晨

把這部經念一遍念給佛菩薩聽，晚上再念一遍念給他聽，早晚課誦就做好了，一天都沒有缺。其實不但沒有好處，還有罪過。念經還有罪過嗎？念經沒有罪過，但你的存心有罪過。你想想看，早晨在佛菩薩面前騙他一次，晚上又打妄語騙他一次，一年三百六十天，天天騙佛菩薩，這是否有罪過，你還有什麼功德！所以鬼神瞧不起你。要知道，念了要照做，諸天世人才會尊敬你。

這五個科目是不能再少，一定要做到，才是修菩薩行。更具體的，更圓滿的，就是本經所講的，講得很多，更具體、更圓滿，五科只是綱目而已。現前所得的利益，天龍鬼神尊重你，一切邪魔鬼怪決定不會侵犯你。念佛的人著魔，你們想想，是怎麼回事？邪魔鬼怪沾到身上。諸天善神遠離你，邪魔鬼怪接近你，控制你，我們說著魔了。你的修學與佛所說的完全相違背，天天念的是佛經，心裡想的是歪歪曲曲，你的思想、見解、所作所為，全是

邪知邪見，損人利己。佛菩薩講的話，你一句也沒聽進去，一句也沒做到，念經欺騙諸佛菩薩，還自以為有功德，還想得福報，那有這回事！學佛的同修要明瞭，絕對不是經典上的話不靈，是自己誤會，錯解了。

『若聞我名，壽終之後，生尊貴家，諸根無缺』。前面得福是這一生的福報，廣得他人的禮遇尊敬是福報。此（第二十六）願是說來生的福報。學佛的同修眼光總比別人看得遠，要看到來生。這一生很短暫，幾十年寒暑一剎那就過去了，過去之後尚有來生。來生怎麼辦？這個問題嚴重。聰明的人，有智慧的人，當然選擇西方淨土，這是最有智慧的選擇。這樣的選擇，十方諸佛都讚歎，因為你選擇的太殊勝、太好了，沒有比這更好的。還不想往生西方世界，覺得人生還不錯，人天兩道也很好。你不願意升天，來生再來人道，「生尊貴家」。這個尊貴絕對不是他的父母地位很高，家裡有很多財富。假如沒有道德，生到他家裡去，還沒長大，家裡就發生變故，那不是

福。福報第一是德行。祖宗父母積德，這個家庭才是尊貴之家。生是好善積德的家庭裡，從小接受良好教育的薰陶，一生不會有災難，這才是真正的幸福。所以諸位要曉得，財富不一定是福報。

佛經上講的「財爲五家共有」，你沒有福德，財富保不住，不過眼前給你看看而已。我們同修雖然天天在這裡聽經，天天在這裡念阿彌陀佛，但是心不在西方極樂世界，也不在阿彌陀佛；他的心在股票上。還有幾個很坦白的告訴我，做了好幾年，賺了四五十萬，可是去年一年賠光了。四五年的光陰空過，一片空白，所以錢是給你看看的。四五十萬太少，沒有我多。如果錢財看看就算是自己的，那銀行的鈔票我去看看，也就算是我自己的，這是假的，不是真的。

我往年在香港講經，有一位居士的金銀珠寶很多，放在銀行保險箱裡，我說，「你就只有這麼一點點？」他心裡就很不痛快。他有那麼多的金銀珠

寶，這些珠寶不敢拿回家，拿回家怕小偷，不敢戴在手上，怕人搶劫，只有放在銀行保險櫃，一個星期去打開看一下。我說，「如果這樣算是自己的，那香港所有銀樓都是我的。」爲什麼？我到那裡，叫人拿出來給我看看、摸摸，好，收起來，給我保管好。這有什麼兩樣？和他沒有兩樣！也不敢戴，也不敢放在家裡，怎能算是自己的。人迷惑顛倒，愚癡到這種程度，有什麼法子。不開竅！如果鈔票看看就是自己的，銀行的鈔票就是自己的，我比他多得太多，五千萬算什麼！愚癡可憐，不開竅。雖然念佛，心裡還掛念股票，你說糟糕不糟糕！這樣的人，諸佛菩薩、龍天善神不會向他致敬的。

學佛就是要頭腦清楚，這些事實要搞得清清楚楚、明明白白。財富有沒有？我跟你說真話，每一個人連一文都沒有。你們想想對不對？你們晚上睡熟了，人家把你身體抬走，你都不曉得，那一樣是你的？不要說死了以後才一樣帶不去，睡覺的時候都沒有。每天晚上都要死一次，還不警覺。要警覺

沒有一樣是自己的。佛在《金剛經》中說得很好，三心不可得；萬法緣生，當體即空，了不可得。能所皆空，唯獨因果不空，此是世出世法的真相。有福的人就是有得用，要用的時候樣樣都有，這就很自在。佛教人離相、離念，修一切善法，就是這個道理。

我常常講，我們要有使用權，不要有所有權。金銀財寶，我能使用，我不必擁有，這多自在，這多快樂。需要用的時候，一點都不欠缺；不需要的时候，讓銀行去保存，何必要自己保存。你才會真正得到身心自在，快樂無比！

「尊貴之家」是好善好德，積善之家。『諸根無缺』，六根聰利，是來生的果報。『常修殊勝梵行』。「梵」是印度梵文音譯過來的，譯成中文是清淨的意思。梵行就是清淨行。心清淨、身清淨、生活環境清淨，這是真正有福報。「梵」在我們三界，就是梵天。梵天屬於初禪，在三界裡並不很

高。初禪有三天：梵眾天、梵輔天、大梵天。經上常講大梵天王，就是初禪天的天主。要想生到初禪，也就是往生梵天，要修清淨行，要修梵行。

清淨的標準是什麼？最低限度要斷五欲。五欲是財、色、名、食、睡，這五樣，心裡要是執有一樣，就沒有資格生梵天，你就曉得生梵天不容易。生初禪，五欲要斷掉。此事，自己要很冷靜的去想一想，能不能斷得掉，有沒有能力修禪？我自己想了很久，沒有能力斷財色名食睡，修禪不能成就，這才回頭專修淨土。淨土不需要斷，可以帶業往生，我可以辦得到。五欲要斷掉，不是形式上斷掉，要在心裡放下。財、色、名、食、睡，擺在面前，還會起心動念，色界天去不了。可見你修得再好，真正得定也是欲界定，生欲界六層天。欲界上四層：夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，是修禪定，五欲沒有斷乾淨。五欲斷乾淨就不在欲界，超越欲界到色界。梵天是色界。

要修殊勝的梵行。殊勝的梵行，就不是世間的四禪八定。四禪八定是三界之內的，雖然是梵行，並不殊勝。殊勝的梵行是大乘佛法，目的是超越三界，永脫輪迴，了生死，成佛道。念佛人這一生，沒有決定願求往生西方極樂世界，來生得人天果報，因念佛善根還會遇到佛法，遇到了你真能把握住，發願就能往生。如果還不想往生，那就再等來生！大家不要笑，我們每個人就是這樣的，過去世中生生世世都遇到這個法門，因為不想往生，所以混到這個樣子。你要想往生，早就成佛菩薩，還會到這裡來輪迴，來受苦難嗎？這個事實就是說自己，不是說別人。

這一生我們又遇到了，遇到這殊勝梵行，就是指這部經，念佛法門。問問我們要不要把握住？你能把握住，這一生就生淨土；不能把握住，來生繼續輪迴。可是來生能不能得人身？此地是講念佛有相當功夫的人，念到身心清淨，當然得人身。身心清淨，要發願求生淨土，決定往生。有往生的資格

不願意往生，當然得人身，這沒有話說的。真正念到功夫成片，念到一心不亂，願不願意出三界，就在你一念之間。所以，五欲障礙梵天，何況菩薩！這要覺悟。

我常講，學佛的人有四大魔障：財、色、名、利。我跟經上講的不一樣，我講的比較清楚。財色名利四大魔障，這四樣你不能遠離，佛念得再好，不要說一天《無量壽經》念十二遍，念二十四遍也沒有用處，也不能往生，決定要遠離。利害得失這個帳，要算得很清楚。我把財、色、名、利捨一捨，忍一忍，咬緊牙根也不過是幾十年，成了佛之後得大自在，得永恆的快樂，是值得的。眼前這一點小小的，世間人認為是樂，不曉得那是苦。他以為是樂，為什麼佛說是苦？後頭是苦，佛在經上譬喻「刀頭舐蜜」。非常鋒利的刀刃上面塗了一點蜜要你去舔，是滿甜的，舌頭一舔，已經被它割斷。財色名利的甜頭，就像鋒利刀刃上那一點點蜜一樣。你想想，那一個聰

明人會幹這傻事情？迷惑顛倒的糊塗人才幹，聰明人不幹。念佛雖然把這些捨棄，好像是苦，其實裡面有真樂，世間人沒有法子體會。你能把妄想分別執著捨棄，得心地清淨，清淨是真樂。世出世間一切法看得清清楚楚、明明白白，這是大樂。

你不入這個境界，這樣的真樂你享受不到。換句話說，這種樂趣你從來沒有享受過，你那裡知道？你曉得刀頭舐蜜那一點甜頭，你沒有嚐到純淨的蜜，那是真甜，後面沒有禍害。真正修行人才知道，他才能得到。

「聞我名字」這一句是貫穿這一段的三願，皆是「聞我名字」。第二願就是「聞名得福」。第三願是省略了，『常修殊勝梵行』，也是「聞我名字，歡喜信樂，禮拜歸命，常修殊勝梵行」。須知文字有省略，意思是圓滿的。「聞」，一定兼「信、受」。如果沒有信受，不能叫聞。換句話說，一定要真正做到，如果沒有做到，聞等於不聞。一定要做到，才能得現前的福

報、來生的福報、後世的福報。如果真正發無上心，必得究竟圓滿的福報。所以在這一段裡，我特別提醒諸位同修，一定要遠離妖魔鬼怪。

「魔」，跟諸位講了四種。什麼是妖怪？現在在街頭到處都是，只是你們不認識，我認識。《左傳》把妖怪的樣子很清楚、很明白的告訴我們，「人棄常則妖興」，人把常道捨棄了，就是妖魔鬼怪。「常」是什麼？「五常：仁、義、禮、智、信」。不仁、不義、不講禮、不講信用，就是妖魔鬼怪。你們看看社會上、街道上、巷弄上，妖魔鬼怪有多少，到處都是。妖興，妖就興旺，興盛了。妖魔鬼怪興盛，這個社會還能好嗎？在佛法裡，不守五戒十善，就是妖魔鬼怪。你說這多可怕！所以現在社會上妖魔鬼怪多。

世界要亂，妖魔鬼怪勢力大，人眾多，影響力很大。所以，現在善良的大眾迷惑在這個境界裡，邪正不能不辨別！為什麼？「信正」的人少，大眾看到人少，心想這事大概靠不住。「信邪」的人多，大眾看到人多，總以為

有點道理，於是都跟去了。這就是我常說的，現在的人信邪不信正，聽騙不聽勸。勸他，他不相信；騙他，他很容易就信。

我們要多從這些地方反省。在這個時代，遇到正法修正行，實在是非常難得。心正、行正，諸佛護念，龍天善神尊敬。彌陀大願，決定不虛，我們要深信不疑。

◎我作佛時。國中無不善名。所有眾生。生我國者。皆同一心。住於定聚。永離熱惱。心得清涼。所受快樂。猶如漏盡比丘。若起想念。貪計身者。不取正覺。

這一段裡共有四願，從第二十八到第三十一願。第二十八是「國無不善願」。我們在《阿彌陀經》裡也看到「其佛國土，尚無惡道之名」，跟這一願完全相應。西方極樂世界不但沒有惡趣，惡趣的名字都聽不到，所以稱為

極樂世界。從這些地方，我們能體會到一些。

從第二十八願至三十八願，說明西方世界眾生之緣，顯示極樂世界的眾生，無量功德，自在受用，成就極樂名號所含的真實義。下文是第二十九「住正定聚願」。

『所有眾生，生我國者』。這裡沒有差別，無量無邊的世界，九法界眾生，往生到極樂世界，皆是平等的成就。這是極樂世界第一功德，『皆同一心，住於定聚』。什麼是「定聚」？佛在經上把一切眾生，常用分類的方法來解釋，所謂「四聖六凡」，這是分類的方法。二乘、三乘也是分類的方法。《仁王經》把菩薩分爲五忍，亦是分類的方法。《華嚴》將菩薩分爲五十一個階級，也是分類的方法。佛在經上也有將一切眾生從修行成果上分爲三類：一是「正定聚」，一是「邪定聚」，一是「不定聚」。這也把九法界的眾生，包括盡了。什麼是正定？正定就是他修學得如理如法，方法與理論

相應，必定證果，決定有成就，就是「正定聚」。

我們念佛要像大勢至菩薩一樣，「淨念相繼」。中國祖師常講老實念佛，老實的標準就是淨念相繼。什麼是「淨」？你有懷疑就不淨，有疑心、有夾雜就不淨；必須做到不懷疑、不夾雜。相繼是不間斷。這一句佛號，果然做到不懷疑、不夾雜、不間斷，才是正定聚。因為你決定成就，往生西方極樂世界。品位高下，就看你念佛的功夫，你真正能斷多少煩惱；但是決定伏煩惱，決定往生。一個人起心動念，一個念頭接著一個，念頭都是阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，沒有第二個念頭，決定伏住煩惱，所以往生凡聖同居土，決定可靠，沒有懷疑。功夫深一點的人，見思煩惱斷了，就生方便有餘土。功夫再深一等的人，能破一品無明，證一分法身，就生實報莊嚴土。所以，西方世界四土、三輩、九品，要看你功夫的淺深。這是正定聚，決定證果。

佛法八萬四千法門，無量法門，只要依照這個理論方法修學，都能得到結果。但是任何一個法門，原則都是「專」，專精而不能夾雜，夾雜就錯。果然不夾雜，那真是《華嚴經》上所說「一即一切，一切即一」，一個法門就是無量法門，無量法門就是一個法門。我們念這句「阿彌陀佛」，這一個法門就是無量法門。

如果你參禪、參話頭，或者觀心，這一個法門，也是無量法門，決定是圓融含攝的。因為他得到清淨心，清淨心中一念不生，所有法門都放下。心裡若起一個分別心，無論修學那一個法門都掌握不到，都抓不到，所以最忌諱的是妄想、分別、執著。《華嚴經》上，佛把眾生的病根說出來，「但以妄想、執著而不能證得」。所謂「證得」就是指清淨心。所以，你要想真正證得，一定要正定聚，把心定在一門上，定在一個法上，就正確。不管那一宗，那一派，不管你學什麼樣的經論，只要把心定在一門，決定成就。這個

原理通一切宗派，通一切法門，決定不能懷疑。

第二、「邪定聚」。邪定聚指修行決定不能成就。他有沒有定？他也有定。定裡有摻雜，或者有疑慮。雖有定，還有妄想、執著。像世間的四禪八定，出世間的九次第定，都有妄想、執著。如果沒有妄想、執著，阿羅漢、辟支佛怎麼不能明心見性？佛在經上常常告訴我們，二乘人、權教菩薩，我執雖亡，法執猶存。你就曉得法執，還是屬於妄想、執著。比起凡夫，他們執著輕，我們凡夫的妄想、執著重，可是他還是沒有辦法明心見性，道理在此。這是邪定聚。所以在楞嚴會上，佛看二乘人都是外道，邪知邪見。這一種稱為「門內外」，是佛門以內的外道。

我們在唯識經論裡講的「同生性、異生性」，同生性是正定聚，異生性就是邪定聚，或是不定聚。什麼是同生性？轉八識成四智，用四智而不用八識，這是同生性。跟諸佛相同，用的是真心，不是妄心。以本經經題來講，

所用的是清淨平等覺。異生性是用妄心，不是真心。他用的是八識、五十一心所，跟佛用心不一樣，稱爲異生性，決定不能成正果。證果的標準，就是明心見性，見性成佛。圓教是初住菩薩以上，別教是初地菩薩以上，這是正果。邪定決不能成正果。

第三、「不定聚」。說他不定，就看他遇緣。他要遇到緣殊勝，遇到正定的緣，他就學正定；他遇到邪定的緣，他就學邪定。有勝緣，他會開悟，會證果；沒有勝緣他就不能開悟，也不能證果。善知識是緣，我們今天講老師。遇到真正高明的老師，這是第一勝緣。第二勝緣要有真正的同參道友，對我們有利益的同參道友，而不是損害修道的緣。第三種緣就是修學的環境。小的環境是道場，大的環境是我們居住的地區。社會環境也要殊勝，沒有障礙，這樣才能成就，才容易成就。佛講這三聚：正定聚、邪定聚、不定聚，也把一切眾生都包括了。

在此地看到，西方極樂世界全是正定聚，因為決定一生圓成佛道。只要往生極樂世界，即使是下下品往生，也圓證三不退，這就是說明「正定」，決定圓滿證得三不退。這一願，也可以說是很具體的顯示出來，往生西方極樂世界，不退的密意。阿彌陀佛威神的加持是主要原因。同時往生西方極樂世界的最低限度，你自己已經修得「一心」。我們講一心不亂，一心不亂不容易得到。我們今天果然死心塌地一門深入，將這一句佛號貫徹到底，就是一心。我不想再學其他的法門，我就這一門深入，這就是一心。一心稱念彌陀名號。經文上，『皆同一心』，一心是沒有二念。有二念就不是一心，心裡起個念頭就不是一心。生到西方極樂世界，那是阿彌陀佛，那是觀世音菩薩，已經是二心了。所以，西方極樂世界沒有名號，形象完全平等，就是讓你在那個世界，一天到晚、一年到頭，一念都不生。下四句是第三十「樂如漏盡願」。

『永離熱惱，心得清涼』。前句是離苦，後句是得樂。怎樣才能離煩惱？熱惱就是煩惱。人在煩惱的時候，火氣就往上升；心無染著，就離一切煩惱。世出世間一切法，都不能執著，執著就錯。佛在《金剛經》上教須菩提尊者，要用什麼樣的心態去弘法利生，去幫助別人。「不取於相，如如不動」，這是釋迦牟尼佛傳給須菩提尊者，也是傳給所有的弟子們。你們要發心弘法利生，必須要接觸大眾，乃至日常生活、工作、對人、對事、對物，點點滴滴皆須遵依「外不著相，內不動心」，你就不會生煩惱，而常生智慧了。

佛在經上曾講過一個小故事，舍利弗是小乘人，有一天他發了大乘心要學普度眾生，要行菩薩道。忉利天人知道了，就變成一個人，在路旁邊哭。舍利弗行菩薩道，找到了對象，沒有想到這位天人是來考他的。舍利弗就問他，「你為什麼哭？」他說，「我家裡有人生病，藥都齊了，就是缺少

藥引子，病是沒有救了！」「你要什麼樣的藥引？」他說，「需要阿羅漢的眼睛作藥引。」他聽了之後，心想自己正是阿羅漢，沒錯，是找到對象，要行菩薩道！怎麼辦？他就把眼睛挖一個布施給他。結果那個人就說，你是好心阿羅漢，但是你錯了，我要的是右眼，你挖的是左眼，這沒有用處。舍利弗想想，還是得修學，再把右眼挖給他。那人接過去聞了一聞，說，「這眼睛太腥太臭了！」往地下一丟就走了。舍利弗於是就退心，嘆菩薩道難行！難行在那裡？外著相，內動心，佛不是明明教你「外不著相，內不動心」。所以，這是裝不來的，勉強學，學不來，要真正的功夫，才能永離熱惱。當然這事說起來容易，做起來很難。要怎麼樣做？難行能行，慢慢的學，逐步逐步放下，一下子放下做不到。先從那裡放下？先從身外之物練習放下。身外之物包括錢財、珍寶、產業……。能放下你所愛好的身外之物，逐漸逐漸地放下。

過去章嘉大師教我學布施，最初怎麼布施？把自己用不著的，多餘的物品送給人。原來沒有學佛的時候，不喜歡的物品也不會輕易送給人的。以後更進一步，不喜歡的自己可以留著用，喜歡的送給人；新的送給人，舊的自己用。從前是新的自己用，用舊了才送給人，此時就進了一大步。再進一步，這東西我只有一樣，心愛的也能割愛，也不吝嗇。逐漸逐漸的去學，要認真去學，要一年比一年進步。可是單單修施捨，若不學看破，施捨是很難過的。看破是智慧，所以智慧要天天增長，這樣施捨之後心裡會有法喜，會很歡喜，不會捨得很難過，很後悔。這就是永離熱惱的祕訣。

你們想把煩惱都捨掉，不認真的學，你的煩惱捨不掉。要知道，煩惱是非常可怕的，它是六道輪迴的根本。只要有煩惱存在，就有六道的事實，反之，就沒有六道。你要想了生死出三界，非斷煩惱不行。『心得清涼』。於一切法，不分別、不執著，就清涼。

現在這個世界，幾乎每一個國家地區都在談環保，如何保護一個乾淨的環境。佛陀在三千年前就講究環保，不過沒有用現在這個名詞罷了。整個佛法就是保護心地的清淨。心清淨，身就清淨；身心清淨，環境就清淨。環境是依報。「依報隨著正報轉」，所以保護自己的清淨心，平等心，非常重要。

西方極樂世界的人永離煩惱，心得清涼。這種清涼快樂，我們說不出來，也沒有法子體會，佛經上常講「如人飲水，冷暖自知」。你不去嚐一嚐，怎麼曉得它的冷暖？你今天用溫度計去量，量多少度，每個人冷暖的感受不一樣。佛法講的境界，必需自己去體會，去親證。

「漏盡比丘」就是阿羅漢，見思煩惱斷盡了。此地所講的漏盡比丘，不是小乘阿羅漢、辟支佛？決定不是。因為本經不是小乘，就要用大乘的標準。大乘漏盡，是法雲地的菩薩，是一般經上講的大乘阿羅漢，或者稱為大阿羅漢，不但斷見思煩惱，斷塵沙煩惱，無明也將要斷盡了。十地上面就是

等覺，就圓滿成佛。十地菩薩，法雲地的菩薩稱爲大阿羅漢。此處的漏盡比丘，就是法雲地的菩薩。這個說法才真正是極樂境界。如果講小乘阿羅漢，西方極樂世界所受的快樂，是很平常的，一點都不稀奇，不值得十方諸佛讚歎。如果說所有眾生到西方極樂世界，像法雲地菩薩，那是不可思議，無比的殊勝。這與經義才能相應，與極樂才相應。

『若起想念，貪計身者』，這兩句是第三十一「不貪計身願」。「不取正覺」是四願的總結。

《金剛經》說，「一切有爲法，如夢幻泡影」。「想念」是心法；「計身」是色法。心法與色法，皆是有爲法。有爲法都不是真實的，都是虛妄的，所以《金剛經》上講，「凡所有相，皆是虛妄」。事實真相如是！佛才教我們要永離二執：我執、法執。起想念是法執；貪計身是我執。兩種執著，西方極樂世界永遠不會有；我們這個世間有。這兩種執著是我們無始劫

以來，生生世世的習氣，不知不覺自然就起來了，沒有辦法控制得住。我執不破，就出不了三界；法執不破，就不能見性。

我們冷靜的思惟，有什麼樣的方法，什麼樣的能力能破二執？不要說破二執，破法執的人決定破我執，破我執的人不見得破法執。有什麼能力破我執？如果沒有能力破我執，不管你修什麼法門，都出不了三界。這是一個非常嚴肅的問題。

在一切法門裡，念佛法門顯得特別殊勝。殊勝在那裡？這個法門不破我執也行，所謂帶業往生，橫超三界。它的條件就是「信、願、行」，就是「老實念」，這個容易！雖容易，我們偏偏不肯做。很想做，又做不來，總是間斷、夾雜、懷疑。何以懷疑，連你自己都不知道。自己認為已經不懷疑，可是在言談裡，在思想裡，在表態上，常常還想著禪宗、密宗、持戒、持咒，或者世間名利，這些都是懷疑的現象。如果不懷疑，腦子裡那裡還有

這些妄念。疑心沒斷，心不清淨。

《金剛經》說「信心清淨，則生實相」，實相是什麼？老實念就是實相。大勢至菩薩講的「淨念相繼」，就是實相。我們最近在《疏鈔演義》裡所讀的四種念佛，持名與實相，徹前徹後！由此可知，不用念佛法門，你就要破我執。破不了我執，能出三界了生死的，只有老實念佛這一條路，沒有第二條路。所以，念佛法門能普度九界一切罪障深重的眾生，平等得度，平等成佛。因此，念佛法門才被十方一切諸佛如來所讚歎，有它的道理。我們曉得，真正兩種執著都斷盡的，是西方極樂世界的眾生。

末後一句「不取正覺」是總結四願。四願都圓滿實現，阿彌陀佛在西方世界示現成佛。

◎我作佛時。生我國者。善根無量。皆得金剛那羅延身。堅固之力。身頂皆有光明照耀。成就一切智慧。獲得無邊辯才。善談諸法秘要。說經行道。語如鐘聲。若不爾者。不取正覺。

這是第三十二、三十三、三十四願。末後一句是總結。第三十二是「那羅延身願」。「那羅延」是金剛神的名號，經上常常也說他為金剛力士。在此地是形容他的身體永遠不壞，像經上所講的「清虛之身，無極之體」，金剛不壞身。這一願，我們要整個合起來看，才曉得金剛不壞身是怎麼成就的。

願文開端，『生我國者』，可見淨土是真正的平等。無論從那一道，凡是生到西方極樂世界的，不管是那一土，不管是什麼樣的品位，都一樣的。『善根無量』，說明凡是往生的人，都是善心堅固，不懷疑不夾雜，這樣的人才能往生。無論在什麼環境之下，特別是遭遇挫折，遇到大的苦難，決定

不退心；念佛求生的心，反而愈來愈堅固，這是善心。

一切善心中第一善心，就是求生西方極樂世界，沒有比這更善。因為這個心決定成佛，成佛之後普度眾生，你想想看，那有比這個心更善的！這是因，因為這個因，才得金剛不壞身的果報。

『堅固之力』是講身體起用，身殊勝。古德在註解裡跟我們說，金剛那羅延就是金剛薩埵。金剛薩埵是密宗創教的教主。密宗是龍樹菩薩開鐵塔，見到金剛薩埵菩薩，他把密教法門傳授給龍樹，龍樹傳到人間，密宗是從這裡來的。金剛薩埵就是普賢菩薩的化身。由此可知，一個人要是往生西方極樂世界，就是密宗裡所說的成就大圓滿法身。在那裡究竟圓滿？到西方極樂世界才圓滿，這才能得究竟圓滿。古德這個說法非常好，黃念祖老居士《註解》裡也有引用。

第三十三「光明慧辯願」。「身頂皆有光明照耀」。佛頂上有圓光，全

身都有光，有常光、有放光。我們想想，往生的人有沒有？如果沒有，那就不平等，跟阿彌陀佛的本願就不相應。佛光、眾生光，主伴不二，生佛不二，皆以此光宣揚妙法。法即是光，光即是法，不離此光而說此法，這就是『成就一切智慧，獲得無邊辯才』，正智圓滿的成就。

辯才，佛在經上歸納為四大類，稱「四無礙辯才」。這是性德自然的流露，不是能學得來的。學得來的，稱世智辯聰。這四類就是一般經上所講的「法、義、辭、樂說」。前面三種屬於智慧，後面一種屬於慈悲。有智慧，沒有慈悲，他就不說。有慈悲，沒有智慧，他就亂說，那也不行，必須悲智雙運。可見得說法實在不容易，一定要開智慧。智慧從那裡開？智慧從清淨心開。清淨心起作用，就是智慧。要想自己本性裡般若智慧現前，最好的方法是少打妄想，也就是說凡事不起心不動念，不分別不執著。因為你用的都是妄心。不用妄想，不胡思亂想，讓心定下來，那是真正的定。外面境界不

是不明瞭，外面境界要是不明瞭，那是無明，不是定。外面境界明瞭，胡思亂想，那是邪見，是病。外面境界清清楚楚，裡面的心如如不動，這是正定。

如果不會修，你就念佛，一句佛號接著一句佛號，就是念佛三昧。這就是修清淨心，修平等心，修覺而不迷。經題上的「清淨平等覺」，就是圓滿的戒定慧，三無漏學。「戒學」是清淨，「定學」是平等，「慧學」是覺而不迷，都在經題上。這部經的好處，很容易就看出來。你依照這個方法修，準沒錯！「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」一句接著一句，就是清淨平等覺。我們平常生活總有許多事要做，要學著做事不妨礙念佛；一面念佛一面做事，一面做事一面念佛，必要熟練。

以清淨心應付外面的境界，心地清淨到相當的程度，即是照見，智慧就現前。智慧現前，不怕你沒有辯才，決定有辯才，因為辯才是性德，智慧也是性德，性德流露。由此可知，學佛，不管你學那個法門、那個宗派，修定

非常重要。念佛或者是用《無量壽經》，用《阿彌陀經》，或者是用佛號，修一心不亂。《阿彌陀經》上講的一心不亂，本經講的就是修「清淨平等覺」。

凡是讓我們的心不清淨，不平等，都是魔障現前。我們六根接觸外面境界，生歡喜心，歡喜魔來了；不高興的時候，煩惱魔來了，貪魔來了，瞋魔來了，嫉妒魔來了，都是魔王。魔境一現前，一句佛號，魔就遠離。只要佛號一提起，魔就沒有了。佛號要不起，魔愈來愈厲害，愈來愈兇，力量愈來愈大！你就免不了要造業，免不了受果報。

古德常說，修行人「不怕念起，只怕覺遲」。念是妄念。妄念起來不怕，要覺。妄念起來了，第二念就覺。什麼是覺？「阿彌陀佛」。第二個念頭就是「阿彌陀佛」，把妄念伏住，把妄念打斷。這是功夫，這是佛號念得得力。佛號如果控制不了妄念，就沒有用處，念得再多也沒有用，古人所謂的「喊破喉嚨也枉然」。功夫得力，佛號能把妄念打掉，所以清淨心現前，

清淨心起作用就是智慧，就有「辯才」。

學佛一定先斷煩惱，斷煩惱是定；再學法門，學法門是開智慧。我常常聽到同修來講真心話，就是自覺罪業太重，這一生有沒有能力消除都沒有把握。曉得事實真相，念佛決定消罪業，就要認真去念，要好好地去念。至於學法門就不必著急。這一生念佛的功夫成就了，利益得到了，煩惱輕，智慧長，可以學一點法門。如果妄想執著還是伏不住，就乾脆死了學法門的心，現在不學，等到西方極樂世界再學。這一生只要這一句佛號把煩惱伏住就好，這是真智慧。妄想執著不斷，你念一輩子佛，怕的是臨命終時妄念又現前，往生就沒有把握，那就非常可惜。不如把學法門的念頭打斷，往生見佛之後再學，這是好主意！

『善談諸法秘要』，這是三十四「善談法要願」。秘是深秘，凡夫、二乘、權教不容易體會的。「要」是扼要，是精要。諸法秘要是指這一部《無

量壽經》，就是這一句「南無阿彌陀佛」。不容易！難信之法。難信之法，你能說得讓人相信，這是「善談諸法秘要」。不是別的，這一句「阿彌陀佛」是秘中之秘，禪中之禪，真中之真，圓中之圓。這都是隋唐時代的大德們所說的，此話是千真萬確的事實。

『說經行道』。說經是言教，行道是身教。求生西方，不是光說，真的依教奉行，把經裡所講的都做到。

『語如鐘聲』，此是形容，這句含義非常深廣。鐘聲傳播得很遠，能警惕人心，所以佛門的暮鼓晨鐘，能提起人的警覺。這還是接著前面這一句來的，也就是說，無論你是說法、念佛，一一聲中皆含無量的妙義，就像鐘聲遠聞，聽到聲音的人，每個人的感受不一樣。

唐張繼的「楓橋夜泊」，詩中的寒山寺鐘聲，看起來很容易懂，真正的意思，懂的人不多。所以中國詩詞含蓄，含義很深。實在講，也是無量義。

歡喜的人讀了，是一種喜悅的感受；有憂慮、有煩惱的人聽到，觸起他的愁腸，每個人感受不一樣。所以你問他，這首詩有沒有意思？它真的沒有意思，但它又有無量義，每一個人看了，感受都不相同，就像清晨聽鐘聲一樣，每一個眾生聽到感受都不一樣。這個地方是以此形容，佛經與佛號含無量義，能普遍覺悟九法界一切有情眾生。

以上三願也圓滿成就，所以阿彌陀佛示現成佛。這三願是總說，下面的願文是別說。別說就是細說。

◎我作佛時。所有眾生。生我國者。究竟必至一生補處。除其本願為眾生故。被弘誓鎧。教化一切有情。皆發信心。修菩提行。行普賢道。雖生他方世界。永離惡趣。或樂說法。或樂聽法。或現神足。隨意修習。無不圓滿。若不爾者。不取正覺。

這一段文有兩願，三十五是「一生補處願」，三十六是「教化隨意願」。這兩願非常重要，緊接著前面所講的「光明慧辯、善談法要」。『所有眾生』是說所有眾生，生到極樂世界都是菩薩。即使凡聖同居土，下下品往生也是菩薩，而且都是普賢菩薩，初信位的普賢菩薩、二信位的普賢菩薩，一直到等覺普賢菩薩。極樂世界是普賢菩薩的法界，平等法界，他們個個都圓解圓修，一地一切地。初信位就是等覺——徹後，等覺就是初信——徹前，徹前徹後才平等。否則怎麼平等？因此，身皆不退，頓超階次。菩薩階位有沒有？有！雖有，它是圓融的。《華嚴經》說，「行布不礙圓融，圓融不礙行布」。行布是次第，從初信到等覺五十一個位次，像樓梯一樣，它確實有階梯。雖有，它是圓融的。好像坐電梯一樣，階梯一步也沒有踏，他就上來了。有沒有經過？都經過，一級也沒有漏掉。西方極樂世界修行，就像坐電梯；其他世界修行，要爬樓梯。我們要好好地想一想，因此它能頓超圓證，

這就是圓證。

『所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處』。「究竟必至」四字是保證成佛。我常常跟同修們說，我決定往生西方極樂世界。有很多人問我，你怎麼說得這麼肯定，你有什麼把握？我說，我已經拿到「保證書」，阿彌陀佛發給我保證書了，我當然肯定。保證書在那裡？就是「究竟必至」，這是給你保證。你到了西方極樂世界，決定證得一生補處。一生補處是觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊、普賢菩薩，跟他們平等，你一定可以證得。一生證得，這就是「一生補處願」。所以，到西方極樂世界，沒有一個不成佛的，這是當生成佛的法門，直捷穩當！怎麼能懷疑？下文是第三十六願「教化隨意」。

『除其本願爲眾生故』。我們曉得，每一個人的意願都不相同，這就是為什麼人與人之間不容易相處。雖然同在一個道場，還是鉤心鬥角，還打

架、爭吵，意見不相同。菩薩的意願也不相同，有的菩薩要趕快成佛，成了佛再度眾生；有的菩薩說，「眾生太苦了，我先度眾生，自己慢慢再成佛」。前一願就是自己先趕快成佛，再度眾生。這一願就是先要度眾生，然後再成佛，像地藏菩薩一樣。地藏菩薩代表的就是先度眾生，再成佛道。不能說那個好，那個不好。都好！可是，如果沒有往生到西方極樂世界，你發願先度眾生再成佛，恐怕是眾生度你，你永遠度不了眾生。所以，一定要先發願往生西方極樂世界，到了西方極樂世界跟阿彌陀佛見個面，說明我要先去度眾生，然後再成佛道；阿彌陀佛點點頭，這一願就圓滿了。所以，到西方極樂世界，成佛太快了！

『被弘誓鎧』，這是比喻。「弘誓」就是四弘誓願，四弘誓願就像鎧甲一樣。就像打仗，裝甲部隊衝鋒陷陣，「鎧甲」就是現在的裝甲，可以衝鋒陷陣，不畏敵人的炮火，取這個意思。就是說他很勇敢，可以到六道、到三

途度眾生，教化一切有情。這就是「教化隨意願」。一切有情，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，九界有情都包含在這一句之中。假如我們往生，又急著要度眾生，所以見到阿彌陀佛，打個轉就回來，我們的見思煩惱沒有斷，居然就從極樂世界回來，這也是倒駕慈航。因為阿彌陀佛這一願並沒有說，你到極樂世界至少要居留多少時間才可以出去。沒有這麼說，所以跟阿彌陀佛打個招呼，馬上就走也行！也不違背經文。這樣度凡夫可以，度阿羅漢怎麼辦？阿羅漢、辟支佛這些大菩薩們，你怎麼度？能！你也有本事，前面講過「善談諸法秘要」。何況後面經文明白的開導，許多菩薩想聽這個法門，沒有機會，聽不到。我們的煩惱雖然沒斷，比不上阿羅漢，可是我們會念佛。阿羅漢還不知道念佛法門，你勸他念佛，就是度他。

十方世界有許多等覺菩薩，還沒有遇到這個法門，不能圓成佛道。你能把這個法門介紹給他，推薦給他，你就度他了。所以，其他的法門你講不過

他們，這個法門他講不過你。這就是『教化一切有情』。「一切」是九界眾生，包括菩薩在內。你真有這種本事，到那個時候，你把這個法門介紹給大菩薩，你心裡一點懷疑都沒有。因為你是到西方極樂世界去過再回來的，一點都不假。那些大菩薩沒到西方極樂世界去過，你已經去過再回來，決定不假。所以，極樂世界打個轉，你就有本事度九法界一切有情眾生。你們想想，這樣度眾生的能力，其他菩薩比不上！這也是極樂世界第一殊勝之處，不能爲比的。

此是極樂菩薩倒駕慈航度眾生的目標。最淺的目標是信，『皆發信心』。實在講，菩薩有能力教九界一切有情對這個法門產生信心，當然第一是眾生根熟，第二是彌陀威神加持，我們才有能力教他們聽了之後生起信心，絕對不是自己有能力。即使聽法相信了的這個人，也是他自己的善根成熟，十方一切諸佛如來的威神加持，他相信。由此可知，這裡是無量因緣，無量功

德，不可思議，不是單純的事情，所以功德無不圓滿。更進一步就是『修菩提行』。不但真信，真正發心，真正一心稱念，求生淨土，這就是修菩提行。正像經上所說的「發菩提心，一向專念」。前面「皆發信心」，可以說跟西方極樂世界結了善緣，金剛種子種在他阿賴耶識裡，永遠不壞。這是第二步功夫，修菩提行，他就決定往生，能發菩提心，一向專念。第三個層次最高，『行普賢道』。這還得了！普賢道是十大願王，念佛人能修十大願王，來念這一句「阿彌陀佛」，他往生西方極樂世界必是上品往生。要研究《華嚴經》，要聽聽《普賢行願品》，才知道十大願王怎麼修法。所以，極樂菩薩倒駕慈航教化一切有情，有三個目標，第一是令信，第二是令行，第三是最殊勝的，令行普賢道。

『雖生他方世界，永離惡趣』，這是阿彌陀佛願力加持。我們現在要問，假如我發願要到地獄裡去度眾生，地獄我還要不要去？還是一樣去。去

怎麼樣？永離惡趣。雖去，沒有惡受，就是「永離」。在地獄沒有苦受，在餓鬼、在畜生也沒有苦受，「身心俱不受」就是永離。離是真的，是真離，否則三惡道不就沒有菩薩。三惡道一樣有佛菩薩，凡夫在裡面有苦受，佛菩薩在裡面沒有苦受。諸佛菩薩在人間，沒有人間這些苦受。我們凡夫在六道裡，很苦！尤其是現在，作人相當苦。菩薩在人道教化眾生不苦，這是永離。所以，諸位千萬不要錯會了意思，以為三惡道裡決定沒有佛菩薩，因為他們都不去的，「永離」。這是依文解義，三世佛都喊冤枉，你把他的意思錯會了。所以，惡道裡的佛菩薩很多。

他們在惡道裡示現，或者是『說法』。無論是出家的身分，或者是在家的身分，甚至於外道的身分，應以什麼身分說法，他就示現什麼身分，像觀世音菩薩三十二應。

『或樂聽法』。這是示現作影響眾。菩薩示現說法，沒有人聽，就不能

度化眾生。眾生看這個人說法，聽的人很多，他就來聽。如果聽的人寥寥無幾，他從那裡經過，心想大概沒什麼！所以有許多菩薩要示現作影響眾，也就是來捧場的。一個是示現說法的，還有示現來捧場的。所以，我們聽眾之中也有許多是菩薩再來的，來捧場的。

『或現神足』。現神足是在必要的時候，通常很少示現神通的，非必要的時候，決定不用。古時候，現神通都是對國王大臣。菩薩對他們現神通，只要他們信服，一個命令、一個政策，就教全國人民都來學佛，提倡佛教。他有很大的影響力。如果對沒有影響力的人，決定不用這個方法。所以，示現神通是在很特殊的狀況才用。如果佛菩薩對我們凡夫都示現神通，這決定不是正法。

『隨意修習』。無論示現修學什麼樣的法門，他的目的都是爲了接引眾生，誘導眾生，念佛求生淨土。『無不圓滿』。眾生接受佛菩薩的教導，都

能用真誠之心，信樂求生，發心念佛，這才是真正圓滿。即使用其他的法門，佛門常講「先以欲勾牽，後令入佛智」，先用其他的方法來誘導你，到最後把念佛求生淨土的法門介紹給你，讓你專修專學，往生不退成佛，才達到真正圓滿。

◎我作佛時。生我國者。所須飲食。衣服。種種供具。隨意即至。無不滿願。十方諸佛。應念受其供養。若不爾者。不取正覺。

這一段文包括第三十七、三十八兩願。三十七是「衣食自至願」。特別在娑婆世界，無論古今中外，我們都感覺到生活相當的辛苦，衣食不容易。佛法裡常說「法輪未轉食輪先」，如果生活不安定，對於修行會有很大的障礙。凡夫畢竟是凡夫，如果明天沒得吃，要是說情緒心理毫不受影響，那是

相當有功夫的人，普通人決定做不到。佛陀在世的時候，生活方式是乞食。當時在家的信徒、社會大眾，對於出家修行人都非常尊敬，知道供養。雖然如此，還有托不到飯，托空鉢回來的。這是從前的生活方式。

佛教傳到中國來，中國人的生活方式跟印度不相同。中國人把「乞食」看得很低、很賤。尤其是中國的帝王，派遣特使到印度、西域，禮請法師到中國來弘法，怎麼能讓法師到外面托鉢乞食？在中國習慣上，這是決定行不通的。那有帝王的老師上街去要飯，皇帝不被人罵死！所以佛教傳到中國之後，這一種制度就廢除了，法師們接受國家的供養，由當時帝王大臣們供養。以後佛教正式傳入中國，而且在中國發揚光大，多數的道場都是國家建立的，也有一部分是大富長者們奉獻的，所以寺院都有寺產。寺院有田地、有山林，田地租給農夫去種植，寺院收租。因此，出家人的生活非常安定。即使這個寺院住幾百人、幾千人，生活都相當安定，他們才能專心修道。

我們看看現代的臺灣，少數幾十年、幾百年以前的古道場有產業，這種道場現在幾乎沒有了。新建的道場，當然更不必說。沒有恆產，寺院的經濟要靠信徒。寺院沒有固定的收入，所以法會、經懺佛事很多。諸位想想，這些事必定耽誤修學。如果寺院經濟制度不健全，對於修學會產生很大的妨礙，這就是「法輪未轉食輪先」的道理。

西方極樂世界，大概阿彌陀佛參觀考察十方諸佛剎土，修行人都有這樣的憂慮，所以他對於物質生活的供養，設想得非常周到，修行人所需要的『飲食、衣服、種種供具』，物質生活所需要的一切，『隨意即至』，都具足。這是助道之緣殊勝，沒有欠缺。『無不滿願』。你所需要的東西，西方極樂世界都有，隨念現前，思衣得衣，思食得食。

也許有同修看到這段經文，就產生疑問，西方極樂世界還有飲食？飲食是五欲之一。財、色、名、食、睡，有五欲還比不上色界天，西方世界有什

麼殊勝之處？好在經文後面，釋迦牟尼佛有詳細的說明。飲食的需要，大概是剛剛往生到西方極樂世界還沒幾天的眾生，因為他有這個習氣，只要這個念頭一動，飯菜就擺在面前。他們見到、聞到，又想到我現在已是菩薩，不需要了，立刻就沒有了。這是欲界眾生初生到西方極樂世界的習氣未斷，還有這些事情。實在講，決定不需要。我們這個世間初禪天人就不需要飲食，禪悅爲食！何況西方極樂世界？這就說明你的習氣帶到那邊，只要一起念，自然就都能現相，何況其他，我們心中所需求的，那有不現前的道理。

『十方諸佛，應念受其供養』，這是第三十八願。說到「十方」，就是普供。我們在這個世界遇佛不容易。別說遇到佛、遇到羅漢，在今天甚至於遇到一位真正修道的人都非常稀有，都很難得。所謂可遇不可求，那裡能供養到真佛？到西方極樂世界，每個人都有能力、都有機會普供十方諸佛，一尊佛都不會漏掉。

供佛當然會聞佛說法，這是一定的道理。供佛必然得到佛的加持。實在說，佛爲我們說法，佛護念我們，就是加持。或者是自己功德圓滿，深深顯示生佛不二，感應道交。供佛一定會念佛。念佛是因，成佛是果。佛一定攝受。大乘經上常說，「頓修、頓證，因果同時」。願文明白的告訴我們，「十方諸佛，應念受其供養」，這是修學第一殊勝的因緣。若不是彌陀弘願的加持，我們怎麼能做得得到？十方世界菩薩、聲聞看在眼中，實在是羨慕到了極處。他們做不到，極樂世界的菩薩能做到，顯示出極樂無比的殊勝。

◎我作佛時。國中萬物。嚴淨。光麗。形色殊特。窮微極妙。無能稱量。其諸眾生。雖具天眼。有能辨其形色。光相。名數及總宣說者。不取正覺。

這是三十九「莊嚴無盡願」。從此願到第四十三願是攝佛土功德願，內

容是說西方極樂世界依報莊嚴。經上沒有「一切眾生」這種字樣，是純粹爲我們介紹西方世界。

『我作佛時，國中萬物』。「國中」指極樂世界。「萬物」是總說，我們講依報，就是居住環境，修學環境，生活環境。『嚴淨』是從體上說的。我們這個世間的物質不清淨。爲什麼不清淨？居住在這個世界的眾生心不清淨。佛在經上跟我們講宇宙人生的緣起，環境屬於依報，「依報隨著正報轉」。西方極樂世界佛心清淨，凡是往生西方極樂世界的人，心地也非常清淨，心不清淨不能往生。這一句佛號要會念，不會念的，雖念不能往生。怎樣是會念？要把妄想、分別、執著都念掉，心就清淨，這是會念。一面念佛一面打妄想，那是不會念，念了也不能往生。所以，念佛的功夫是經上講的「一心不亂」。念到一心不亂，就成功。

佛在本經講「一心稱念」，「一心」、「一向」，都是心地清淨才能做

到。我們有疑惑，心就不清淨；我們有雜念，心也不清淨；有妄想，心也不清淨，都不能在今生往生。所以，往生西方有一定的水準，極樂世界徹上徹下，心地都清淨、平等、覺，也就是本經的經題。經題把往生西方極樂世界的標準都顯示出來。所以，我們的心要清淨，要平等，要不迷惑。不迷就是覺，什麼是不迷？不為世間五欲六塵所迷，不為世間財色名利所迷。不迷就覺，這樣的人才資格往生，同修們不可以不知道。

這句「阿彌陀佛」一定要念到心清淨，心平等，覺而不迷，我們就很有把握決定往生。西方極樂世界的人心清淨，感得的依報環境，無比的莊嚴潔淨。像經上告訴我們的，西方世界的地，不像此界是沙土，它是琉璃地。琉璃，我們沒見過，只是聽說而已。佛怎麼形容，我們也無法體會，沒有見過！跟我們這個世界綠色的玉比較接近，當然我們的玉遠遠比不上西方世界的物質，我們稱之為「翡翠」，綠色透明，很稀有，大家都看得很名貴。西

方世界的地質就是琉璃地，透明的，地下面都看得清清楚楚；黃金是鋪路面的。我們這裡黃金也看得很寶貴，多少首飾都用黃金做的。極樂世界的黃金相當於我們的柏油，鋪馬路用的。

西方世界是七寶世界，居住的房屋建築材料都是七寶，的確是珍寶宮殿，所以莊嚴。莊嚴就是美好，我們今天講美麗、潔淨、一塵不染。真的是心清淨，身心境界都清淨。不需要打掃、不需要整理，永遠是那麼樣的整齊乾淨。

『光麗』。「光」是光明，因為一切都是珍寶所成。我們這個世間的珍寶不會放光，光照到它，它有反射的光，自己本身不放光。西方極樂世界的珍寶，本身放光，寶是紅色的就放紅光，是藍色的就放藍光。它不但放光，還有香氣，這很奇妙。而且它是柔軟的，不像我們世間的珍寶是堅硬的，黃金有相當的硬度。西方極樂世界的黃金，薄得就像絲綢一樣，可以做衣服穿

的。七寶之體，都非常柔軟。這是我們很難想像的光明、美麗、華麗。

『形色』，「形」是形狀；「色」是色彩。形狀與色彩種類繁雜，不可稱量。『殊特』，「殊」是殊勝；「特」是很特別。不是這個世間所有的，也不是我們思惟想像能想得出來的。

『窮微極妙』，就是微妙到極處。這是前面經文所講實際理體，相即不二，完全是性德變現的作用。

『無能稱量』，「稱」是稱說，「量」是衡量、度量。不但我們凡夫沒有能力稱量，就是西方極樂世界的菩薩們（他們的神通道力，我們在經上看到幾乎都是七地菩薩以上，這種智慧能力絕對不是聲聞、緣覺可以相比的），他們也無能稱量。

『其諸眾生』，指西方極樂世界這些菩薩，具足七地以上的智慧與能力。『雖具天眼』，他們的天眼洞視，盡虛空遍法界都沒有障礙。如果有障

礙，怎麼能去供養十方諸佛？像前面願文所說，他們具足天眼洞視、天耳徹聽的能力。

『有能辨其形色，光相，名數及總宣說者，不取正覺』，這就說明七地以上的菩薩，都沒有能力完全了解、完全明白。西方極樂世界的莊嚴到底有多少種、有多少數量、有多少形狀、有多少光彩，說不出的。阿彌陀佛說，要是有人能說得出來，他就不成佛。現在他成佛了，說明七地以上的菩薩沒有這個能力。所以，西方世界的確是唯佛與佛方能究竟，即使是等覺菩薩也不能完全徹底了解。

我們常常講極樂世界依正莊嚴，到底莊嚴到什麼程度，諸位讀了這一段文就可以了解。這也給我們具體說明，像藕益大師在《要解》裡所說，這個法門、這個經典，只有十方諸佛才有能力宣揚流通，只有諸佛才徹底明瞭。九界有情，如果不是蒙彌陀威神加持，不但你不能說，也不能理解。我們今

天能稍稍明白一點點，都是蒙彌陀威神、十方諸佛的加持。

◎我作佛時。國中無量色樹。高或百千由旬。道場樹高。四百萬里。諸菩薩中。雖有善根劣者。亦能了知。

這一段是四十「無量色樹願」。我們從這一願來看，大概盡虛空遍法界一切諸佛刹土裡的眾生，對於樹木花草都有喜愛之心，像我們一樣。此事可以從彌陀本願裡去體會。他看了許多諸佛世界，看到大家都喜歡樹木，所以西方極樂世界的樹木花草，比起其他世界顯得格外莊嚴。

他說『我作佛時，國中無量色樹，高或百千由旬』，這是講樹的高度。「由旬」是長度的單位，古印度的「由旬」有三種講法，在古德註疏裡說，一大由旬合中國八十里，中由旬六十里，小由旬四十里。一小由旬就不得了，樹有四十里高，大由旬八十里還得了，現在的飛機還不可能飛這樣的高

度。

樹有多高？百千由旬。百由旬、千由旬，恐怕從我們地球到月亮還不止。西方極樂世界的大樹，要是拿一棵來，可以從地球架一座橋到月亮，這不可思議。從這個地方，我們能體會西方極樂世界，土地面積大到不可思議。它是很大、很特殊的星球，絕對不是像我們這樣一個小小的星球。或許有人要問，這麼高的樹，未免太大了。實在講，西方極樂世界的人，人身高大，比例中這麼高的樹不算太大，跟我們這個世界的人看到幾千年的神木差不多。阿彌陀佛的身相有多大？經上不是講，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」。阿彌陀佛面孔上，眉心裡有兩根毫毛捲在一起，像一個珠子一樣，就有五座須彌山那麼大。不曉得須彌山有多大，如果像喜馬拉雅山，要是有五倍喜馬拉雅山那麼大，阿彌陀佛的面孔比地球大得太多了。我們這個世界的樹在西方極樂世界，連最小草的高度都不夠。人身大，若沒有這麼大

的樹，那就不成比例。

阿彌陀佛身相這麼大，凡是往生到西方極樂世界的人，跟阿彌陀佛身相都一樣。你就能想像到極樂世界有多大！實在不可思議。我們的小世界（太陽系）裡最大的星球就是太陽，太陽比地球大一百三十萬倍，比起西方極樂世界差得太遠。這些事實，現在科學家們相信。太陽在太空中不是一個大星球，是個中小型的星球。比太陽大的星球，現在發現很多。西方極樂世界這個星球，現在科學家還沒發現，距離我們太遠，有十萬億個佛國土。

一個佛國土假設是一個銀河系，十萬億個銀河系，現在科學家探測不到，距離太遠。雖然這麼遠，在一剎那之間就可以到達，一彈指就可以到達，是乃奇妙不可思議！所以念佛人功夫成就，彌陀來接引他，不需要費很多時間就到達。一彈指頃，從這個世界往生到西方極樂世界。諸位聽了這個距離不要以為太遠，實在講，比你家裡到此地道場近得多。

『道場樹高，四百萬里』。道場就是阿彌陀佛說法的講堂。講堂周邊的大樹，比普通的樹更高，更莊嚴，有四百萬里。

『諸菩薩中，雖有善根劣者，亦能了知』。諸菩薩就是往生西方極樂世界的大眾，即使善根最劣，像下下品往生，見思煩惱一品也沒斷，生到西方極樂世界，對這些樹木的莊嚴，也清清楚楚、明明白白，一點都不迷惑。這在西方世界是小事一樁！不要說別的，我們這個地球上，到底樹木有多少種，我們不知道。如果我們院子裡栽了幾棵樹，那當然很清楚，你天天看它！所以說善根劣者，也能清楚。

西方極樂世界的樹很奇特，世尊在經上給我們介紹，這些樹廣博普照，因為樹也是七寶所成。有一寶成就的，所以金樹的根、幹、枝葉、花果，都是金的。有二寶所成，有三四寶所成，有無量寶所成。「七」是代表無量的意思，不是一個數字，有無量珍寶所成。樹放光，也有香氣，所以西方極樂

世界稱「香光莊嚴」。所有一切物質都放光，人身體也放光，它不需要靠日月燈，它是光明世界，沒有黑暗，大地都放光。這也就是世尊說的「光無不照，香無不熏」，香光莊嚴，形色微妙。不但如此，一切萬物都能隨眾生心，如眾生之意。你怎麼看美，它就現美的形狀給你看，當然樹也不例外。我喜歡看樹是直的，他喜歡看彎曲的，樹可以隨眾生心，自然生起變化。

不僅如此，樹還出法音，隨人所好，你喜歡聽什麼音聲，就能聽到樹上有音聲，天樂鳴空。音樂不希奇，樹還說法。我們想聽《無量壽經》，樹就講經說法，你在樹下聽得清清楚楚是講《無量壽經》。你想聽《華嚴經》，你所聽的就是《華嚴經》。法音能隨眾生心，這些都是阿彌陀佛變化所作。西方世界眾鳥說法，那些鳥也是阿彌陀佛變化所作的，變的是有情眾生，為大家說法。樹木是無情眾生，也是阿彌陀佛變化所作的。由此可知，彌陀身是報身，樹也是報身樹，也是應化樹。我們體會到這一層，就會連想到，原

來整個極樂世界，無不是阿彌陀佛變化之土，也就是阿彌陀佛變化之身，「身土不二」，對這句話於是才有稍稍體會。從前常聽到「身土不二」，總是解不開，不曉得什麼是身土不二。現在明瞭了，一一莊嚴都是阿彌陀佛爲了教化眾生，善巧方便變化所作，真正不可思議。

眾生見樹聞香，聽到法音，自然就開悟，自然就證果。這樣的樹，他方世界找不到。這邊高大的樹林，我們遊覽在森林中，確實悅目怡心，其他的利益就得不到。西方極樂世界這些寶樹，能令我們破迷開悟，離苦得樂。西方極樂世界還有苦嗎？我們生到西方世界時，見思煩惱沒斷，塵沙煩惱未斷，無明沒有斷盡，等覺菩薩還有一分生相無明沒有斷盡。到了西方極樂世界，很快很容易就把這些煩惱斷盡了。煩惱斷盡，就能證得圓滿的無上正等正覺。你仔細看看，確實在那裡成佛容易，修行方便，十方諸佛世界無能爲比。

◎ 欲見諸佛淨國莊嚴。悉於寶樹間見。猶如明鏡。睹其面像。

這是四十一「樹現佛刹願」。下兩句是總結。

◎ 若不爾者。不取正覺。

這一段願文尤其不可思議。世尊在當年爲大家講經說法的時候，本經裡也說過，佛用神力把阿彌陀佛極樂世界，顯現出來給與會的大眾們看。佛滅度以後，後世的弟子、高僧大德們，有這樣能力的就不多。隋唐的時候還有，宋以後就很少。這樣不可思議的境界，現在科學發達，我們能體會到一些。像我們在家裡，打開電視機，距離我們非常遙遠的地方發生的事，畫面我們也都看得清清楚楚。西方極樂世界這些寶樹，就像電視機一樣。電視機所收的範圍很有限，地球上一般地區能收得到，別的星球就收不到。

西方極樂世界的寶樹裡，十方三世一切諸佛刹土都見得到。若有人要想

看看臺北景美華藏圖書館，現在講經的場面，他們也能從樹裡行間看得清清楚楚，都現在樹的畫面上。過去、現在、未來都能展現，這不是此間電視機能做得到的。因此，你到了西方極樂世界，掛念你的家親眷屬，他們現在生活狀況怎麼樣，你時時刻刻都看得到。即使他在六道輪轉，他不認識你，你也認識他。他到那一道，眼前狀況怎樣，什麼時候機緣成熟（就是你給他說法，他聽得入耳，他能相信），你就可以隨時化身爲他說法，去度他。所以，真正想幫助家親眷屬，不到西方極樂世界就沒有這個能力。一般人只是有這個願，但是空願，做不到。要想真正做到，決定要求生西方極樂世界；生到西方極樂世界，這種能力就具備。

不但我們今生父母眷屬，我們還有過去世，還有過去世的過去世，無量劫來生生世世父母、家親眷屬，我們生到西方極樂世界就都明瞭。他們在那個世界，在那一道，全部都看到。西方極樂世界要不要去，應不應該去，值

不值得去？如果不去，在這個世界修行，即使修成了地上菩薩，也未必有這樣圓滿殊勝的能力。這是事實！

願文裡說，『欲見諸佛淨國莊嚴』。諸佛就是十方三世一切諸佛刹土，在寶樹間都能見到。願文講的簡單，世尊在經文裡介紹得詳細。「樹現佛刹」，就像《觀無量壽佛經》，佛一共給我們講十六觀，第四觀是寶樹觀。《觀經》我們過去也講過，第四觀的經文有一段敘說得很清楚，他說「此諸寶樹，生諸妙華，涌生諸果」。由此可知，極樂世界的寶樹，不但枝葉茂盛，有花有果。因為它是眾寶所成，所以它有大光明。光明中化現出幢幡寶蓋。幢幡寶蓋數量很多，也是沒有法子能算得清楚的。寶蓋中就現出三千大千世界，一切佛事，十方國土，亦于中現。這裡有兩個意思，先講「現三千大千世界，一切佛事」，佛事是諸佛菩薩教化眾生的狀況，都從寶蓋光明中顯現出來。後面兩句又是一個意思，是「十方佛國，亦于中現」，範圍就廣

了。

十方諸佛的刹土，每一尊佛的刹土都有十法界。極樂世界特別，它沒有十法界，它只有一真法界，是純菩薩的法界。其他諸佛刹土，跟釋迦牟尼佛的教區大致相同，有十法界，有六道、有三途，在寶樹幢幡羅網光明中都可以見到。不但能見到，我們記住前面的願文，見到是屬於天眼，你也能聽到諸佛講經說法，聽得清清楚楚。像我們現在看電視一樣，不但能看到，也聽到聲音。不但能聽到佛菩薩爲眾生說法的法音，一切眾生苦樂的音聲，你也能聽到。像人天的歡樂，三途的痛苦，都看得清清楚楚，聽得明明白白。由此可見，極樂世界確實含攝一切佛刹，相即相入，不可思議，這是西方世界無比的莊嚴。所以才說，生西方淨土，就是生一切諸佛刹土；見阿彌陀佛，就是見十方一切諸佛。在這個地方，我們又得到一次證實。何況西方世界的大眾，他們的神通道力能隨意遍至諸佛國土。這裡是講在寶樹間見到的；真

正諸佛刹土是想到就到。

有許多同修嚮往彌勒淨土，因為彌勒菩薩是下一尊佛。釋迦牟尼佛已經滅度了，將來彌勒菩薩要到我們這個世界來示現成佛，就有很多人希望彌勒菩薩將來成佛的時候，作他的大弟子，像釋迦牟尼佛會中的舍利弗、目犍連一樣。不少人有這種願望，因此他們一心一意求生彌勒淨土，而忽略了西方淨土。彌勒淨土不容易往生？相當不容易，要想往生彌勒淨土必要修定，經上講，要修「唯心識定」。因為彌勒菩薩是唯識專家，他是法相唯識宗的始祖。唯心識定要修「五重唯識觀」，就是這個定有五個層次，由淺而深，你能修成了才有資格往生兜率內院。如果修不成，就去不了。

從前師子覺菩薩、無著、天親，是非常好的同參道友，都是修彌勒淨土的。三個人有一個約定，那一個人先往生，生到那邊去，回來報個信。師子覺先往生，去了很多年音訊都沒有，沒回來報訊。以後天親菩薩往生，過了

三年，回來給無著菩薩報個訊，他生到兜率內院。無著菩薩就問他：「你怎麼去了三年才回來報訊，怎麼這麼久？」他說天上的時間長，我不過到彌勒菩薩面前打個轉就回來，那裡曉得這個世間就三年了。在他那裡才幾分鐘而已，很快就回來報訊。他就問師子覺到那裡去了？天親說：「他生到兜率天，在外院遇到許多天女，他已經被迷了，沒到內院去，在外院享樂。」諸位想想看，以師子覺的修行功夫，從外院到內院，在外院就墮落，可見不容易！沒有往生淨土穩當。這就是說，你有沒有能力經得起誘惑。我們人間的美女不算美，天女可了不得，你有能力不受迷惑嗎？一受迷惑又搞三途六道，這多可怕！

西方極樂世界殊勝，到底殊勝在那裡，只要仔細去想想，你就會明瞭。往生西方極樂世界，既然就是生一切諸佛刹土，難道兜率內院彌勒菩薩還除外嗎？當然也在其中。何況這一部經後半部是彌勒菩薩當機，彌勒與西方淨

土的關係，從這一部經上，我們可以清楚明白的看出來。阿彌陀佛在極樂世界說法，彌勒菩薩天天去聽講，從來不缺席的。你要是生到西方極樂世界，看到彌勒菩薩跟你坐在一排，你跟他說，下課後我到你那裡去玩玩吧！彌勒菩薩一定很歡迎，就帶你去兜率內院參觀遊覽；你跟他是同學。如果你求生兜率內院，你是他的學生，他是你老師。你看，他的輩分高你一輩。所以，要想見彌勒菩薩、親近彌勒佛，要想參訪兜率內院，有近路，你們曉不曉得，近路就是念阿彌陀佛，往生極樂世界。這是近路，不必修唯心識定，那很麻煩，不太容易修成功。就是修成了，要是通過外院，如果像師子覺那樣就完了，這多可怕！

諸位要把這個事實真相搞清楚，對於西方世界的殊勝莊嚴，要了解它殊勝在那裡。莊嚴並不僅僅是依報正報的莊嚴，有能力遍供諸佛，有能力度一切眾生，這才是真正的莊嚴。我們到西方極樂世界去，如果存著一個享樂的

心理——西方極樂世界太好了，七寶宮殿，琉璃世界，黃金爲地，真是享樂！有這樣的心態，不能往生。要曉得，西方世界是一所佛教大學，是十方諸佛菩薩共同辦的學校，不過是請阿彌陀佛當校長而已。裡面的主辦人，董事會的成員，就是十方諸佛如來。所以，沒有一尊佛不介紹一切眾生往生西方極樂世界。生到那個世界，你的道業才能在一生中圓滿成就，比你自己在他方世界修學要穩當得多，要快速得多。道理在此。

這一部經、念佛法門，乃是十方一切諸佛普遍爲一切眾生宣揚的經典，普遍勸勉一切眾生「發菩提心，一向專念」的法門。我們果然能相信，能依教奉行，不僅是世尊第一弟子（這是本經上所講的），也是十方三世一切如來的第一弟子。這個事實真相，正是夏蓮老所說的「萬億人中一二知」。幾個人曉得？你今天知道，明白了，你才曉得自己是多麼幸運！萬億人中一二知，我居然就是那一二之數，所以要珍惜，決定不能自暴自棄，要把握這一

生最好的機緣，決定成就圓滿菩提。決定成就的方法很簡單，就是「發菩提心，一向專念」。發菩提心就是真正發願求生淨土。這一生中，我什麼都不要，就要西方極樂世界，什麼都不求，只求見阿彌陀佛，這個心就是無上菩提心。

怎樣修？就是專念這一句「阿彌陀佛」，決定不懷疑、不夾雜、不間斷。像大勢至菩薩所說的「淨念相繼」，一句佛號，貫徹始終，這就成功了。印光大師是我們淨宗最近一代的祖師，傳說他是大勢至菩薩再來的。我們仔細想想他一生的行持，真的很像大勢至菩薩。他老人家親自寫了一幅《大勢至菩薩圓通章》經文，常常看看，常常念念。這一章經文，就是淨宗的心經。不但是淨宗的心經，我也曾經說過，它是釋迦牟尼佛一代時教，四十九年所說的心經，也就是《大藏經》的心經，真正不可思議。《般若心經》是般若部的心經，不是整個《大藏經》的心經。淨宗的心經，等於是

《大藏經》的心經，也可以說是十方三世一切諸佛如來所說一切法門的心經。印祖親筆所寫的《圓通章》的原本，也在我們道場。這因緣非常的稀有，希望同修們多多讀誦，依教奉行。

◎我作佛時。所居佛剎。廣博嚴淨。光瑩如鏡。徹照十方無量無數。不可思議。諸佛世界。眾生覩者。生希有心。若不爾者。不取正覺。

這是四十二「徹照十方願」。前面從第十八願到第二十七願，都是說他方眾生聞阿彌陀佛的名號，所得到的種種利益。此處說明見到西方世界依報的莊嚴，道心自然而生，比前面說的更殊勝。所以，四十八願確實是後後勝於前前。前一句說明阿彌陀佛國土的廣大。廣大到什麼程度，諸位看了前面的三十九願就明瞭。三十九願裡所說的西方極樂世界的形色、光相、名數，

極樂的菩薩都不能完全明瞭，也沒有辦法宣說，只說極樂世界的一部分。此地是講全體。部分已經不可思議，何況全體！所以我們能想像得到，它確實不可思議。

「廣」是廣大，「嚴」是莊嚴，「淨」是潔淨。廣大莊嚴就是我們今天所謂的「美好」。那個環境裡，絲毫的缺陷都找不出來，是盡善盡美。在我們這個世界，盡善盡美是我們嚮往的，它是理想中的，其實沒有辦法做到。不但我們地球上沒有，就是佛經講的欲界天、色界天、無色界天，缺陷很多，莊嚴當然比不上西方極樂世界。

潔淨是指沒有染污。染污不僅僅是環境，更重要的是心理。我們今天講的是精神。精神的染污，思想的染污，見解的染污，一般人常常疏忽了。我們被嚴重染污，但是自己不能覺察。環境上的染污很容易覺察，心地染污不容易覺察。正如同我們臉上骯髒，照照鏡子馬上曉得，把它洗得乾乾淨淨。

心理的骯髒，不知道去洗它，是同樣的道理。

染污之深，染污之廣，染污之嚴重，佛要不說出，我們確實想不到。讀了佛經，才知道我們染污的嚴重。西方極樂世界無論在心理上，在環境上，決定沒有染污。我們能相信嗎？佛說的這些話是真的嗎？我們沒有去過極樂世界，只聽釋迦牟尼佛這樣講。當然我們相信釋迦牟尼佛不會打妄語，這就是今天所講的「人格保證」。佛法裡講，我們信「聖言量」。釋迦牟尼佛是聖人，不是凡夫，他教我們不妄語，他自己決定不會欺騙人。我們的信心是從這裡建立的。這樣的信心夠不夠？實在講，不夠！所以我們聽到其他的說法會動心，就證明我們的信心是不夠的。如果你在一個很單純的環境裡，行！因為沒有聽到異端，你一直信下去。如果聽到別人有另外一個講法，講得也很有道理，你的信心就動搖，就改變主意，捨棄念佛法門。這樣的事自古以來就很多，所謂退心，改修他法。

怎樣才能真正建立信心？特別是我們初學，必須要有理論作基礎，這比單單信佛要殊勝一些。這也很難講，有些人對於聖人非常尊敬，一點不懷疑，善根福德深厚。一般凡夫對聖人都打問號。今天有很多出家人，甚至於老法師，都不承認釋迦牟尼佛的智慧是圓滿的，德能是圓滿的。稱佛「萬德萬能」，不過是稱讚之詞而已，未必是真的，這就是依凡夫心測度聖人境界。現在這一種心態被認為是符合科學的精神，所以很難講。如果有理論支持，就比較容易讓人相信。理論是什麼？大經上常講「心淨則土淨」，這是它最基本，最值得我們相信的。

淨土是清淨心變現出來的。什麼人的清淨心？是自己的清淨心，自己的真性變現出來的。我們從這一部經仔細觀察、體會。阿彌陀佛在因地修清淨心，果地上成就清淨國土，又接引十方身心清淨的眾生。這個原則，他決定不能變更。因此我們曉得，極樂世界的眾生無論依報、正報都是清淨的，沒

有染濁的，我們才能信得過。修淨土的人，什麼條件往生？經上講得很清楚，無論賢愚、無論老少、無論凡聖，只要你心清淨，就能往生。一念清淨，就一念生；念念清淨，就念念生。經上說得很清楚，臨命終時一念、十念皆得往生。

那一念是怎麼個念法？「清淨念」，這一念裡什麼妄念都沒有，就符合這個標準，就能往生。生到西方極樂世界，那裡沒有染緣，想染也染不起來。污染的緣斷了，人心是清淨的，環境是清淨的。極樂世界的殊勝就在此。讀淨宗的書要沒有把事實搞清楚，就很可惜。因此，修淨土的人一定要在日常生活中修清淨心，正是《華嚴經》所說的「歷事鍊心」。

一部《華嚴經》，清涼大師把它分爲四科，就是四大段。這四大段他用四個字，信、解、行、證來判定。前十一卷半所講的，是毘盧遮那佛果地上的依正莊嚴。我們對於西方極樂世界美好的狀況，如果想多知道一點，就念

《華嚴經》前十一卷半。毘盧遮那佛的果地依正莊嚴，跟極樂世界沒有兩樣，可以說是極樂世界莊嚴的具體說明。說很多，說得詳細，是讓我們相信這樣的依正莊嚴，是自性清淨心顯露出來的。

第二大段是「解分」，就是前面第一分的詳細說明。你完全理解，明白了，這個時候的信才是「真信」。斷疑生信，疑慮沒有了，你才會發願真正的學習，那就是行。「行」是修行。修什麼？修清淨心。這一點諸位特別要記住。用什麼方法修？《華嚴經》上開了兩千多個法門，方法、手段儘可以不同，目標、方向一定是相同的，都修清淨心。一般講，都修禪定。無量無邊的法門，也就是無量無邊的方法。「法」是方法，「門」是門徑，中國人講門道。不管你用什麼方法，用什麼門道，修的都是「定」。

尤其在淨宗，經題上就是清淨心，就修這個。心到真正清淨，就生智慧。智慧不是外面來的，是你本有的。無量無邊的智慧，無量無邊的德能，

無量無邊的才藝，正如六祖大師所說的「何期自性，本自具足」，一樣都不缺，是你自性裡本來具足的。從什麼地方顯現？從清淨心顯現，所以才曉得清淨心重要。《金剛經》上說得很明白，「信心清淨，則生實相」。「實相」是什麼？「實相」就是智慧、德能。般若智慧，萬德萬能。只要循著這一個原則去修行，這是真正的佛法。離開這個原理原則，離開這個方向目標，就不是佛法；無論你用什麼功夫，都不是佛法。所以，一進佛門，就把修學的綱領「三皈依」傳授給你。三皈依是傳授你修學的綱領「覺、正、淨」。這是一體的三面，一而三，三而一。你得到一個，另外兩個必定同時得到。我在講席中常常勸勉同修，抉擇法門一定要知道修學的綱領。

在中國，禪宗是走「覺門」，覺而不迷。他真正覺悟了，自然正知正見，自然六根清淨，所以正跟淨都得到。教下一般是走「正知正見」，也就是我們所說純正的思想、純正的見解，對於宇宙人生的想法、看法正確，教

下一般走這個路。一旦大開圓解，他覺而不迷，他心也清淨，淨而不染。可見一個得到，另兩個也得到。淨宗跟密宗是修「淨門」，完全修清淨心，心地清淨。像淨宗講的事一心不亂、理一心不亂。到理一心不亂，覺、正都得到了，所以是一而三，三而一。你要能把修學的綱領掌握住，你的修行就不會走錯路。

一生認定這一個方向，這一個目標，或是修「覺」，或是修「正」，或是修「淨」。三個都學，難！因為用心不專。三個當中選一個，你決定成功。譬如，一個講堂有三個門進來，你同時想從三個門進來，是進不來的。兩個門也進不來，你才曉得一門深入，一門進來之後，另外兩個門同時就得到。這個淺顯的比喻，大家都知道。所以，在八萬四千法門裡，選擇適合自己根性，選擇自己最喜歡的法門。因為喜歡修，容易成就；不喜歡修，就比較困難。為什麼？不喜歡就會排斥，不能接受。喜歡就樂於接受，修學起來

就方便多了。

由此可知，你入佛門，三皈依就把修學的原則、方向、目標、綱領都告訴你，佛法就是修這個。至於用什麼方法修覺正淨，就任憑選擇。八萬四千法門、無量法門，你喜歡修那個法門都可以，但是要記住「一門深入」。因為一門才容易得定，二門就差一點，三門、四門得定的機會愈來愈渺茫。只要心清淨，心清淨就是定。定心沒有分別，沒有界限，所以廣大無邊。佛心、菩薩心就是沒有分別執著，所以心和盡虛空遍法界相應。我們起心動念有分別、有執著，所以心量很小，不能容忍。我們很不容易覺察自己的過失，別人的過失很容易看出來。自己的看不出來，原因在什麼地方？處處六根往外面跑，不曉得往內，總覺得別人的不是，沒有回過頭來看看自己是不是。能回光返照，這個人就是覺悟的人。

別人不能接受我，不能容納我，好像人家都瞧不起我，貢高我慢。殊不

知回光一返照，原來自己跟他沒有兩樣，但是並不覺得自己沒有把別人看在眼裡，反而說人家沒把我看在眼裡。諸位要冷靜去想想，你就會知道。所以會修行的人，像《華嚴經》的末會（末會是證，行之後就是證）善財童子五十三參，善財童子怎麼樣學習？拿六塵境界當一面鏡子照自己，所以他一生圓滿成功。看別人想自己，看外面境界想自己，回光返照，照自己！他沒有別的本事，本事就在此。

我們的心往外跑，不知道回來。一部《楞嚴經》教我們修行的祕訣，就是回頭。所以，佛門一般寺院的山門，背後常常寫著「回頭是岸」。幾個人肯回頭？那一句話的用意很深！在那裡回頭？念念回頭。眼從色塵回頭，耳從聲塵回頭，鼻從香塵回頭，舌從味塵回頭，六根接觸六塵境界，要知道回頭，不可以隨塵流轉，那就麻煩，就是凡夫。

聖人沒有別的能力，就是知道回頭，念念回頭。這一回頭，楞嚴二十五

圓通雖然末後特別強調「觀世音菩薩返聞聞自性」，你仔細看看，那一位菩薩不是用這個原理原則，只是用的方法不一樣。返聞尋根，要轉過來！轉過來，心就清淨，轉過來就得定。

信心清淨，莊嚴佛土。迴向偈裡「莊嚴佛淨土」，用什麼莊嚴？香花不能莊嚴，幢幡不能莊嚴，那都是假的。清淨心莊嚴，往生西方極樂世界條件如是！所以經上講的，我們能信得過。不是普通條件去的，一念清淨，一念淨信，只要這一念就行了。要在什麼時候？在往生的時候，那一念非常可貴，就好像我們開保險櫃對號碼鎖一樣，一下對中了就打開，那是相應。在臨命終那一剎那，一下相應，就得往生。

因為在臨命終那一念，我們沒有把握會不會相應，會不會清淨，所以平時要訓練。平時念佛就是訓練，訓練到平時也清淨，這個人就有把握。一生訓練沒有修到心定，沒有修到清淨，那就真的要緣分。臨命終時，頭腦很

清楚，有同修道友幫你助念。助念是提醒你，所以助念的功德利益最大。關鍵的時候提醒他，他一下覺悟過來，身心世界一切放下，一句阿彌陀佛求生淨土，這一念相應，他就往生。

人在臨命終時，最好家親眷屬都隔離，不要讓他看見。看見了，親情難捨。一念捨不得，那個親人我還沒看見，就難了。心不清淨，就不能往生，念一輩子佛也不能往生，因為臨終那一念不清淨。這是關鍵的時候。

西方極樂世界依正莊嚴，我們可以相信。從理上來推想不是虛妄的，但是它的清淨純度，我們無法想像。

『光瑩如鏡』，這一句是形容它清淨的純度，清淨像一面鏡子一樣。這是講依報，就是我們今天講的山河大地。一切萬物放光，光明『徹照十方無量無數，不可思議，諸佛世界』，這個光明照得太遠。這一句我們也能相信。在今天科學的領域之中，太陽的光很強，但它確實是有距離的。太陽系

裡面，從海王星、冥王星看到的太陽，只像一顆比較亮的星星一樣，因為距離太遠了。極樂世界一切萬物的光明，都能遍照十方世界。說老實話，科學家不信，因為找不到證據，特別是在物理學上找不到。沒有依據，大概是讚歎的吧！科學家當然找不到，因為它不是物質，在物理上找不到。它是什麼？心性的光明，這是科學家沒有辦法探測到的本性光明。本性是遍法界的，性德之光當然也是遍法界的。

怎麼曉得西方世界是性德之光？佛在大經上跟我們說過，「依報隨著正報轉」。西方極樂世界的人是正報，心地清淨。清淨心就是真心，就是本性，所以他居住的環境，也是性德變現。這個理論，我們在大乘經裡常常讀到，是有理論、事實作根據的，所以光明遍照法界。

法界裡無量無邊諸佛剎土，不但照，還「徹照」。徹照是沒有障礙。太陽光雖然照，是普照，不是徹照。我們蓋房子，在房子裡就照不到了，所以

不是徹照。這是指依報光明之德用，也就是自性的德用。

『諸佛世界，眾生睹者』，十方三世一切諸佛刹土裡的所有眾生，只要見到佛光，就『生希有心』。「希有心」簡單的說就是「道心」。如果說得更具體一點，對於西方極樂世界生起嚮往之心、羨慕之心。換句話說，啓發他發願求生極樂世界，這是佛用光明來接引。

西方世界的光明不可思議，經上常常讀的「光中化佛無數億」，佛又說法。這些說法者是不是極樂世界的「光中化佛」？當然是的。依中現正，正中現依，是事事無礙的境界。像前面講的行樹，在《觀無量壽佛經》講得很詳細。寶樹放光，光中現佛刹，刹中又現佛菩薩，佛菩薩說法，佛說法，菩薩圍繞，是光中所現的。本師釋迦牟尼佛，是不是這光中所現的？世尊給我們說的這些經典，是不是光中所現的？不可以說不是，因為理上講完全能符合，所以諸佛的光明，有緣的人就見到。

緣深的人見到阿彌陀佛，見到西方極樂世界，那的確是光中化佛。不但在中國歷代有人見到，我們在傳記裡看到，像淨宗初祖慧遠大師，一生就三次見到西方極樂世界。歷代念佛人，在家、出家，見到這個瑞相的很多。今人也有不少見到的，有人見到阿彌陀佛，有人見到寶樹蓮花，都是同修來告訴我，絕對不是妄語。見到之後信心增長，這是善根。我們沒見到，並不是佛光沒有徹照我們的身心。佛光的確徹照，可惜我們自己本身有障礙，一天到晚胡思亂想，所以心不清淨。心清淨就見到，感應道交。見到了怎麼樣？你也不要喜歡，一喜歡就著魔了，要「見如不見，若無其事」。知道這是事實，增長信心，努力念佛就對了，不必到處去宣揚。到處宣揚，你已經著魔。這是一類。

第二類，佛的形像就是光明。我們供養阿彌陀佛，供養觀音菩薩，無論是鑄造的像，雕刻的像，彩畫的像，也都是光明。《無量壽經》、《阿彌陀

經》，淨土五經，乃至於古德對於淨宗經典闡揚的文字，也是佛光。像現在錄音帶、錄影帶的流通，也不例外。這些都是西方世界依正光明徹照十方。眾生有緣，遇到佛像，遇到經典，遇到講席（像講經，你聽了之後心裡能生歡喜），都是佛光徹照。接觸之後，「生希有心」。

要不讀《華嚴》，很難體會西方淨土，因為它確確實實是不可思議境界，與《華嚴經》上所說的「大小相容，廣狹自在，一毛一塵（「毛」是正報最小的，譬如身上寒毛；微塵是依報最小的），悉皆徹照十方」，是一樣的不思議境界。所以，眾生真正見到了，善惡業緣無不消除。

過去灌頂法師說，眾生的業習障重，所有一切法門消不了的重罪，念這句「阿彌陀佛」能消。我們相不相信？你要把《無量壽經》，《阿彌陀經》，蓮池、藕益大師的註疏，細細去念念，就相信了。因為「一念相應一念佛」，佛心那裡還會有業障？「一念相應一念生」，淨土裡沒有業障，沒有染污，

關鍵是要念得相應。我們就要問，什麼是相應？這也講得很多，最簡單的是與清淨心相應，與清淨願相應，與清淨行相應。自己的心，就是信心，信願行都清淨，也就是說，信、願、行裡都沒有夾雜，沒有疑惑。這是跟大家講得最簡單，最扼要。這樣念佛，這樣修行，功夫就得力了，這才是「生希有心」。心裡就包括了願行。

『若不爾者，不取正覺』。阿彌陀佛這一願也圓滿實現了。

◎我作佛時。下從地際。上至虛空。宮殿。樓觀。池流。華樹。國土所有一切萬物。皆以無量寶香合成。其香普熏十方世界。眾生聞者。皆修佛行。若不爾者。不取正覺。

這是四十三「寶香普熏願」。合上面的一願，就是香光普攝十方眾生，跟大勢至菩薩在《楞嚴經念佛圓通章》上講的完全相同，所以念佛人居住的

精舍，常常用「香光莊嚴」。你看到「香光莊嚴」，就知道一定是念佛修淨土的。香光是從這一願說，也是從《楞嚴經大勢至圓通章》來的。前面說「光攝」十方眾生，這裡是「香攝」。在佛門，我們供佛決定少不了香、光。

我們供養佛像，供養燈燭，這是光；燃香是香。說實在話，「念佛法門」確實古德講得沒錯，無量法門殊途同歸，最後都歸淨土。因為香光天天在攝受一切眾生。淺而言之，「光」代表心地正大光明，代表燃燒自己，照耀別人。能犧牲自己，令別人得到幫助。特別像油燈、蠟燭，放光照別人，燒到最後，自身就燒盡了。這是教我們學習捨己為人，表這個意思。現在用電燈，當然電還在消耗，不太容易看見。最容易看見的是蠟燭，因為它燒的時間短。這給我們一個很大的啓示，學佛的人應該如此，要能犧牲自己。

光代表慧，香代表信，代表戒，所以是戒定真香。六祖大師在《壇經》裡講「五分法身香」，香代表戒、代表定、代表慧、代表解脫、代表解脫知

見。它表這麼多法。

我們燃香或者聞到香，就要想到我們修行人修什麼？修五分法身，就是修戒、定、慧、解脫、解脫知見。因此你要知道，燃燈、燒香不是照佛菩薩的，也不是給他們聞的，是提醒我們自己修學，就怕忘掉。中斷了，你的功夫就不能相續。時時刻刻用種種方法來提醒自己。因此佛門裡所有一切設施，就是一個單純的目標，提醒自己不要迷、不要邪、不要染污。作用在此。

這段是講西方極樂世界，不但所有一切物質都放光，因為它是性德，它還有香氣。我們這個世間的珍寶，金、銀、硨磲、瑪瑙，寶物有光彩，但是光彩不是自己發的，是由光照到它反射出來的。西方極樂世界的眾寶，本身放光。我們這邊的寶沒有香氣；西方極樂世界的寶放香氣，真正不可思議。光是性德，香也是性德。

我們自己三天不洗澡，身上放臭氣。臭氣怎麼來的？臭氣是業障，是

貪、瞋、癡的味道。你們都不曉得貪、瞋、癡、慢、疑是煩惱。煩惱是什麼味道？你有幾天不洗澡，聞聞，煩惱的味道就聞到了。所以，香氣是本性覺悟所放的。臭氣是本性迷了以後，香的變成臭氣。其實香臭不二，怎麼轉變的？就是迷悟轉變的。那麼極樂世界的環境，我們就能理解。

『下從地際』是從地層的裡面，不是地面。這就說得很深，因為西方世界，地是透明的琉璃之地，地下面都看得清清楚楚。

『上至虛空、宮殿』。宮殿有在地面上的，有在虛空中的，《觀經》像這些事講得很詳細，講得很多。『樓觀、池流』，七寶池、八功德水，『華樹』更不必說，這是列舉幾種。

『國土所有一切萬物』，這一句總括所有的依報物象。

『皆以無量寶香合成』，剛才說過了，這是性德寶香，『其香普熏十方世界』。如同前面光明一樣，光明徹照，寶香也普熏，這是彌陀本願所現

的。本願在那裡？就是這一願。他發願，如果不是這樣，他就不取正覺。他現在成佛，這一願兌現、圓滿了。雖然是願，實在講，只是個緣而已，他的正因是眞如本性的性德，藉彌陀之願顯現出來。這種香有沒有人聞過？在我想像當中，我們在座的同修，一定就有不少人有過這樣的經驗。特別是在初學，你對這個法門似信未信，常常會有一些奇怪的香氣聞到。我自己就有這個經驗。

那時候剛剛接觸佛教，看佛經。民國四十二年的台灣社會跟現在不一樣，沒有這麼多人，也沒有這麼多房子。我居住的房子，距離一般人家至少一里路以外。人家家裡燒香，一里之外會聞到，不太可能。我在讀經的時候，會聞到異香，有的時候聞到檀香。我自己沒有燒香，附近沒有人燒香。在最初兩年中，這樣的現象至少有十次以上，不是偶然的，而且時間都很長，有好幾分鐘。那個時候我不知道，就覺得很奇怪，怎麼看佛經有這事情

發生，看別的東西都沒有這事。以後跟懺雲法師，懺雲法師問我，「你學佛這麼久，有沒有遇到一些奇奇怪怪的事情？」我一想，這事情很奇怪，就告訴他。他告訴我，一般的說法，是你在讀經或者在看經的時候，有天人從這個地方經過，他看到很喜歡，合掌停住；他要不停，你聞不到他身上的香氣。他在這裡停了一下，你就聞到香氣。當時懺雲法師這樣解釋，現在我們明瞭，那是一種可能。

根據經上所講的彌陀本願，極樂世界的寶香感應比見光的感應容易，因為鼻根的範圍比眼根廣大。眼睛看前面不能看後面。鼻子是聞前面也聞後面；後面有什麼氣味，也聞得到。所以講圓通，鼻根要比眼根圓滿。《楞嚴經》上講眼根的功德只有八百，鼻根的功德有一千二百，是圓滿的。眼只能看這一面，頂多側面看一點，後面就看不到。因此，聞到寶香的機會，一定就比見佛光的機會多。這是我自己的經歷，也有不少同修，有這種經歷。

幾年前在美國，我在別州講經，達拉斯有幾位同修，晚上在陳大川居士家中院子裡談佛法。院子很大，院子裡種了很多花，也種了很多菜，也有很多瓜果。夜很深，大概將近十一點（美國夏天日落很晚，九點鐘天還是亮的，所以晚上都睡得晚，都在十一點鐘以後），忽然大家都聞到有一股異香，不知道是什麼香，聞所未聞。隔了兩天他們打電話告訴我，說出這回事，當時在座的人皆聞到，而且時間很長。

寶香普熏十方世界，『眾生聞者，皆修佛行』。香光莊嚴極顯事事無礙的法界，這是對於修學，幫助我們增長信心。當然一是彌陀本願，我們在此看到的。除彌陀本願之外，還有十方諸佛的願力，諸佛冥冥之中加持爲你作助緣，再就是自己的善根福德。如果自己善根福德不能現前，彌陀的願力、諸佛的加持也達不到，所以本身的善根、福德很重要。善根、福德不是一生修的，是生生世世修積的。我們讀這部經才真正明瞭，照本經所講的，一個

念佛人是無量劫來所修積的善根，真正不可思議。

我們在經上明白的看出來，阿闍王子與五百長者，過去生中曾經供養四百億佛，對這個法門還不相信，聽到之後還不能立即發願求生淨土。由此可知，你今天聽到這個法門，歡喜信受，發願往生，你的善根福德決定超過阿闍王子。阿闍王子聽了此經，只發了一個願，希望自己將來成佛也像阿彌陀佛一樣，並沒有求往生。因此，真正發願求生淨土的人，我們的確要尊敬他，不能輕視。即使他這一生再愚癡，甚至造作再重的業障，都不敢輕視，可能他往生成佛在我之前。

信心增長，願心增長，當然就「修佛行」。要特別注意這三個字「修佛行」。為什麼叫大家注意這三個字？十法界除佛之外，九界有情眾生，起心動念，一切造作，都稱爲「行爲」。九界眾生的差別是怎麼來的？行上有差別，所以才有九法界。自性裡沒有差別。一切眾生造作的身、語、意三業，

差別不同。此處不能細說，實在講，一部《大藏經》也不過就是說明這樁事而已。我們只能在十法界，採取「心行」最重要的，也就是成佛第一個因素是什麼，我們先求了解此事。

其實每一個法界，「心行」都是無量無邊。無量無邊中那一個最重要？譬如，前面我們講西方極樂世界阿彌陀佛，「阿彌陀」譯作「無量」，無量裡那一個最重要？「無量壽」頂重要。若沒有壽命，所有一切無量豈不都落空了！我們找到一個最重要的，然後看十法界，才曉得怎麼取捨。

我們從底下去看，眾生怎麼會墮地獄？因素當然很多，最重要的一個因素是瞋恚。瞋恚墮地獄。瞋恚是墮地獄最重要的一個條件。你要是沒有瞋恚心，造再多的惡業不會墮地獄。慳貪墮餓鬼。「慳」是吝嗇。貪欲、吝嗇是餓鬼道的第一個因素。愚癡墮畜生。愚癡是什麼？真妄、邪正、是非、善惡分不清楚，都搞顛倒，這就是愚癡，墮畜生道。

持五戒得人身，生人道。得人身第一個因素是守五戒。在儒家講，就是五常：「仁、義、禮、智、信」。修這五條得人身；修十善升天。二十八層天裡面，最重要的是十善業。十善業裡有上中下三品，你所修學的，決定升天層次的高低。修十善是升天。證得阿羅漢，修行第一個因素是修「四諦法」。辟支佛的因素是「十二因緣」；修十二因緣證辟支佛果位。菩薩的第一個因是修「六度」。

佛是什麼？佛是「清淨平等」。所以，本經經題「清淨平等覺」是「佛行」。你要是能在日常生活中，處世待人接物，起心動念處修清淨，修平等，修覺而不迷，這是修佛行，於是就明白這一願講的是什麼。

十方眾生見到佛光，聞到寶香，修什麼？依照《無量壽經》，發願求生淨土。經上告訴我們，「發菩提心，一向專念」就是修佛行。可是你要曉得這一句「阿彌陀佛」，要怎樣念法？要用清淨平等覺心去念，念成自己的清

淨平等覺，這就對了，就決定往生。換句話說，你把彌陀在經典上所講的教訓都學到了，你與阿彌陀佛信、願、解、行都相應，那有不往生的道理！所以「皆修佛行」這一句，我們要特別重視。

說老實話，我們今天也見到光，也聞到香，但是你是不是真的聞到。我為什麼說這話？聞到之後還不修，聞也等於沒有聞。聞到之後自己真正覺悟，覺悟就是真修。三惡道我們不想去，決定不造貪瞋癡；人天不值得留戀。想來想去，十法界還是成佛好，要直接修成佛之行。成佛之行就在這一部經；這一部經就是教我們成佛之行。

後面五願是對十方菩薩說的。十方菩薩在各處度化眾生，他們應該如何修這個法門，幫助他們順利度化眾生，可見彌陀四十八願實在是圓滿周到。到這個地方，四十三願完全是佛度六道眾生，是以度我們凡夫為主。末後五願，才是度十方菩薩的。所以，度六道講了四十三願，度菩薩只講五願。你

就曉得阿彌陀佛四十八願是以什麼為主？是以度六道眾生為主。我們六道凡夫，不能辜負阿彌陀佛。

◎我作佛時。十方佛剎。諸菩薩眾。聞我名已。皆悉逮得清淨。解脫。普等三昧。諸深總持。住三摩地。至於成佛。定中常供無量無邊一切諸佛。不失定意。若不爾者。不取正覺。

這是第四十四「普等三昧願」、四十五「定中供佛願」。前面四十三願是阿彌陀佛在因地裡，爲普度十方六道眾生而發的。從四十四以後到四十八這五願，是彌陀爲普度十方一切菩薩所發之願。往昔歷代祖師有說，這一法門攝化的範圍，上自等覺菩薩，下至惡道眾生。末後五願就是上自等覺菩薩。

『我作佛時，十方佛剎，諸菩薩眾』。這一句把盡虛空遍法界所有諸佛剎土的菩薩，無論是權教、實教，初信位到等覺位的菩薩，全部都包括。我

們才能體會到，他的願力廣大不可思議。彌陀攝化眾生，是用平等的法門，決不是對凡夫要我們信、願、持名，對菩薩另外用一種修學方法，不是的。我們在願文裡看到，跟度凡夫完全相同。願文說『聞我名已』，跟前面所說的完全相同。「聞」是菩薩三慧的聞慧；聞底下接著就有思，就有修。凡夫尚且如此，何況菩薩。菩薩修學這個法門還是信、願、持名。下文說他所得的利益。當然這個地方最重要的就是修因，因圓果就滿。

唯獨信、願、持名這個因是圓滿的，所以果報就殊勝。如果他不是圓滿的修因，等覺菩薩、法身大士何必還要修學。怎麼曉得包括等覺菩薩？我們在《華嚴經》上看到文殊、普賢是最好的代表，他們在華嚴會上發願求生淨土。所以，此地「十方佛刹，諸菩薩眾」，包括文殊、普賢等。這個地方，我們要重視的就是修因。因此，名號功德不可思議！我們在講席中常常提醒同修的。

名號功德究竟有多大？我們要想真正理解，至少你須熟讀《無量壽經》，熟讀淨土五經。單單熟讀還不夠，必須要看古大德的註疏，才能稍稍體會名號功德，但是也只能體會少分；要想多知道一點，就要去念《大方廣佛華嚴經》。因為《無量壽經》即是中本《華嚴》，換句話說，是《華嚴經》的精華、《華嚴經》的濃縮，詳細的都在《八十華嚴》、《四十華嚴》之中。這樣對於名號功德，才能認清楚一些，但是並不圓滿。

在我們這個世界講圓滿，必須把釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經都貫通，才曉得原來彌陀名號，就是釋迦牟尼佛四十九年所說的中心，所說的總題目。我們今天把經典的總題目稱為《大藏經》，這是當初中國人編輯佛經時取的名題。當然，編輯的人也不知道名號功德。如果曉得名號功德，整個《大藏經》就稱作《阿彌陀經》，《阿彌陀經》就是全部《大藏經》。你才曉得彌陀名號不可思議。

不僅是釋迦牟尼佛一生所說的，就是講一句「阿彌陀佛」；十方三世一切諸佛如來，爲無量眾生講經說法，也不過是講一句「阿彌陀佛」而已。這事幾個人知道？就是夏蓮居居士所講的「萬億人中一、二知」。這個萬億人不是普通人，是萬億學佛的人，而且是對於佛教修學都相當有成就的人。像我們這樣學佛都不算數。這是真的，一點都不假。

六道眾生能聽到這個法門，是稀有的因緣；十方菩薩有機會聽到這個法門，跟我們一樣的修，也稀有。經上世尊明白的告訴我們，許許多多的菩薩想聽這個法門，沒有緣分，聽不到。這究竟是一個什麼法門？是「一生圓滿成佛的法門」。你什麼時候聽到，就什麼時候成佛。我們今天凡夫位聽到，我們凡夫身就成佛；初住菩薩聽到，初住位就成佛；十地菩薩聽到，十地位就成佛；等覺位聽到，等覺位就成佛。換句話說，不聽到這個法門，等覺菩薩也成不了佛道。等覺菩薩不聽到這個法門能成佛道，文殊、普賢何必求生

淨土？沒有這個必要。這樣仔細去觀察，仔細去較量，對於名號功德才能稍稍體會少分。

我們果然明白了，自然就死心塌地去念。今天我們念佛不能死心塌地，一面念佛還一面打妄想，什麼原因？不知道名號功德不可思議，不知道這個法門之寶貴。說實在話，假如跟你講，你每天到某地方去，一天可以賺一百萬。你決定不會學佛，學佛不值錢！一天可以賺一百萬，就拼命去賺。誰能放著一天賺一百萬不要，跑到這裡來念阿彌陀佛？像這樣念阿彌陀佛，怎麼會念得成功？外面境界風一吹，你心就動。實在講，念佛不能成功，就是對名號功德不能夠徹底理解。下面講他殊勝的果報。

『皆悉逮得清淨』，就是說從初發心的菩薩，一直到等覺菩薩。六道從非想非非想天，下到阿鼻地獄，一個法門度盡了，都得到清淨。清淨就離一切染濁。這是我們今天每一個人都關心的事情，因為環境的污染太嚴重。

我們有沒有想到心理的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，比環境染污還要嚴重，還要可怕！環境染污只是傷害我們的生命。生命死了，不要緊，四十九天又投胎，這有什麼關係。真正覺悟的人，生死捨身受身，就跟我們穿衣服一樣。衣服髒了，馬上脫掉再換一件乾淨的，就像這樣。可是，思想、見解、心理、精神上的染污，傷害我們的法身慧命，這個問題嚴重！

一般世間人迷惑顛倒，把生命看得很重，法身慧命看得輕，這是迷惑。生命不重要，慧命重要。菩薩求法能為半偈而捨全身，這就是重慧命，不重生命。這裡「得清淨」一句，在今天這個時代，看這句經文，我們的感受非常非常的深刻。這一句「阿彌陀佛」，恢復我們身心清淨。身心清淨，環境就清淨。真有這個效果嗎？真有！你自己沒有去念；你去念就得清淨心。這兩三年來，有不少同修念《無量壽經》，來告訴我，念得很有受用。我問他

有什麼受用？他說煩惱少，心清淨。沒錯，這就是經文上講的，這就相應。

念、要知道念的方法，不懷疑，不夾雜，不間斷，這樣一味的念下去，我想三個月到半年，你自己就有感受，決定跟從前不一樣。得清淨心之後，你的信心應當增長，應當繼續不斷的努力，念到更清淨，就得一心不亂。

通常我們講「功夫成片」，是最淺的一心不亂，這是初步的受用，就不是我們能想像得到的。以我們凡夫來講，念到這個境界，你的內心會生法喜，不可能有憂慮、不可能有煩惱，你的生活歡歡喜喜、快快樂樂。所謂法喜充滿，這是剛剛得事一心，並不是很深的功夫。這樣的程度就能往生，生凡聖同居土，因為世間一切法，你已經不動心，不被它迷惑，不被它所動，一切放下了，二六時中就這一句佛號，綿綿密密，這是功夫成就。諸位同修，最低也要念到這個程度，我們往生西方極樂世界才真正有把握，真正能去。所以，「清淨」重要！

由此可知，凡是妨害我們清淨心的，就是魔障。「魔」是折磨，「障」是障礙，折磨我們、障礙我們。折磨什麼？障礙什麼？就是清淨心。凡是對心地清淨有障礙，有折磨的，都是魔境現前。魔不在外。外面的境界無論是順逆，如果我不動心，外面境界都是佛境界；如果自己起心動念，外面境界都是魔境界。這個諸位要知道，不要以為外面那些惡人、冤家債主天天來找我麻煩，欺侮我、污辱我，這是我的魔障。殊不知除這些之外，一切順境裡，你歡喜的、愛慕的，還是魔障。

念佛人見到佛現前，見到蓮花，歡喜得不得了，那是著魔，因為清淨心沒有了，平等心沒有了。所以，經題上用三個名詞，這三個名詞顯示出圓滿的修德。什麼是清淨？平等是清淨；什麼是平等？覺就平等；什麼是覺？清淨就是覺。「一即是三，三即是一」，那就是佛境。我們念佛要念到這個標準，才能往生西方，證無量壽。無量壽是我們所求的果報。所以，要離一切

染濁，從心地裡念。外境無論是順境、逆境，我們要隨緣。歷事鍊心！順境裡不起貪愛之心，逆境裡不起瞋恚之心，就在境界裡鍊清淨心，鍊平等心。

清淨、平等、覺，在那裡修？在一切人事環境裡修學。用什麼方法修學？用這一句佛號，當境界現前，我們起心動念的時候，一個念頭起來，第二個念頭就是「阿彌陀佛」。阿彌陀佛，就平等。不管順境逆境，第一個念頭起來是妄念，第二個念頭「阿彌陀佛」，就恢復到「阿彌陀佛」。這就好了！古德講，「不怕念起，只怕覺遲」。「念」是無始劫的煩惱習氣，當然有。如果沒有，你就成佛了，你還修什麼！我們是凡夫，所以起心動念是必然，一點都不奇怪。修行人就是念頭轉得快，第二個念頭就轉成「阿彌陀佛」，第三是「阿彌陀佛」，第四是「阿彌陀佛」。「阿彌陀佛」這個念頭念念相續，不能讓煩惱的念頭念念相續，這要知道。

學佛相當不容易，一定要有真正的智慧。智慧跟世間聰明不一樣，不可

以把世智辯聰當作智慧，那就認錯了。智慧是什麼？真正認識這個法門，真正能辨別利害得失，十法界裡，利益最殊勝的是成佛，害最深的是三惡道。你能認清楚，就能避免三惡道。在這一一生中，有機會教你作佛、作菩薩，你在这事上，下了決定，這是智慧。千萬不能有個妄念：「我知道成佛之道，我讓你們去修習，我幫助你們。我不入地獄，誰入地獄？」話說得很好聽，我要作地藏菩薩，地藏菩薩那麼容易作嗎？地藏是諸佛的老師，他不是凡夫。佛陀在世的時候，提婆達多、六群比丘（你們到經上去看《提婆達多品》）皆是古佛再來示現的，不是真的。

「一佛出世，千佛擁護」。釋迦牟尼佛要唱這一台戲，當然有人唱忠臣，也有人唱奸臣，這是一定的道理。到後台去看看，唱奸臣的是他的老師；他的師父不是普通人，我們學不來的。我們要知道，所以要把這些事情搞清楚、搞明白，才能有最妥善的取捨。這是智慧，不是世智辯聰所能做得

到的。

什麼是「解脫」？我們今天常常講，不自由、不自在。大家天天打旗號要爭自由，要爭民主。今天社會這樣混亂，就是大家對於自由民主的概念搞不清楚，以為民主了，我當然可以作主，你也可以作主，不打架怎麼行？當然要打架。打架是很正常的事情，打到最後還是不民主。因為弱的要聽強的話，還是強權作主。這些就像許許多多的繩索捆綁我們，真的不自在、不自由。佛把這些歸納成兩大類。

第一、是煩惱。第二、有所知。這兩條繩子把你捆起來，你不自在。解脫是把這兩條繩子解開，你就脫離了。解開的是你錯誤的思想見解，貪、瞋、癡、慢、煩惱，把這些東西解開。脫的是什麼？永脫生死輪迴。六道生死輪迴從那裡來的？就是這些東西造成的。所以，見思煩惱一斷，見惑就是見解錯誤，思惑就是思想錯誤，這些東西解開，六道就沒有，永遠脫離了。

「解脫」是這個意思。佛門裡常說的「了生死，出三界，脫輪迴」，就是這個意思。

這一句在此地，也許同修們要問，菩薩不是已經脫離生死輪迴，還有些果報嗎？有，大小菩薩都有。繫縛有界內、界外。界內是講六道，是對於小菩薩而言，經上常講權教菩薩。權教菩薩沒有離開六道，換句話說，他還沒有辦法超越六道輪迴。實教是真實的，他們超越了。實教雖然超越六道輪迴，他還沒有證得圓滿法身，所以他還有微細的繫縛。這個微細的繫縛就是四十一品無明。要把四十一品無明破盡，他就圓成佛道，證無上正等正覺。由此可知，從初發心一直到等覺，這個結是慢慢的解，也慢慢的破。到等覺菩薩把最後一品無明解脫，圓滿成佛，再沒繫縛可解了。我們要知道，這個果德也貫徹到無上菩提。

『普等三昧』。菩薩在十方世界，他發的心比我們一般人發的心要大。

凡夫能動念度自己就很難得，菩薩發願不但要度自己，還要普度一切眾生。如果菩薩發願，我要普度眾生，不度自己，給各位說，那是魔發的願，不是菩薩。菩薩跟魔從這個地方能區別。菩薩一定自利利他，利他即是自利。必須要辨別清楚，不能有絲毫的差錯。所謂差之毫釐，失之千里，很可怕！菩薩度眾生，有沒有誤眾生？有的，或是初發心的菩薩，道行功力都不夠，所以菩薩常常退轉。因此，他也免不了誤眾生。

像醫生治病，有的時候把人害死；法官判案子，有的時候也冤枉好人。這是難免！總是愈小心、愈慎重愈好。自古至今，一個法官在一生判案中沒有冤枉一個人的，沒有人敢講。大夫給人治病，一生當中所治的病人，完全都沒有過失，也沒有一個大夫敢說這話。菩薩度眾生，亦復如是。到什麼時候才不會疑誤眾生？見性就不會。明心見性的菩薩，就不是權教，稱為「實教菩薩」。見性的菩薩，即是圓教初住以上，別教初地以上，這樣的菩薩不

會害人，不會把佛法講錯。圓初住、別初地以下的菩薩，就總免不了隨自己的見解，隨自己的知見來說法，這很可怕！所以佛在經裡，一再跟我們提示，雖然提示，我們沒有看重。

佛在《遺教三經》裡告訴我們，沒有證得阿羅漢果，不要相信自己的意思。沒有證得阿羅漢之前，你的知見純屬凡夫知見，錯誤決定不免。證得阿羅漢，才是正覺，「無上正等正覺」才得一個正覺。雖然不是正等正覺，他是正覺，不會害人。好像大夫治病，用藥用錯了，但是這個錯誤不會太重，頂多令你的病多害幾天。本來一個月可以康復，現在拖一個半月，是他用藥用錯了，對你沒有大的傷害。如果是正等正覺，就決定沒有害處，決定沒有錯誤。

菩薩發大弘誓度化眾生，佛以神力加持他，使他得到「普等三昧」。「普」是普遍，「等」是平等，普遍平等。普等三昧究竟是什麼？什麼三昧

能普遍平等？普遍就是世出世間，一切有情眾生都能修。平等就是等覺菩薩、我們、地獄眾生也能同樣修這個法門，能得同樣成就。你想想看，這個「普等三昧」是什麼？是「念佛三昧」，就是這一句「阿彌陀佛」。

這一句「阿彌陀佛」就是普等三昧。除了這個法門之外，還有那個法門能平等成佛？禪，你去看看《六祖壇經》，六祖只接上上根人，中下沒分，不平等，不能普遍。三根普被，利鈍全收，就是淨宗。十方菩薩聽到阿彌陀佛的名號，接觸到淨宗經典，才知道有「普等三昧」。以這個方法來普遍度化一切眾生，就跟如來度眾生無二無別，決定沒有過失。雖然自己的境界還沒有成佛，還沒有成大菩薩，你開的藥方、用的藥，是與如來開的完全一樣，還會錯嗎？

『諸深總持』。「總持」是指法門。梵語「陀羅尼」，譯成中文是總持，總一切法，持一切義。「普等三昧」是指名號，執持名號就是「諸深總

持」，就是指這一部《無量壽經》，指念佛成佛的法門。

有很多同修來問我，你過去講過很多大乘經典，現在都不講，就專講《無量壽經》，是什麼意思？過去我講過十幾年的《華嚴經》，現在我還是講《華嚴經》。我講《華嚴經》的總持法門，我沒有把《華嚴經》捨掉。古人講這部經是中本《華嚴》，我從前講的是大本。大本時間太長，聽一遍很不容易；中本文字少，講說的時間短，大家修學起來方便。

本經就是《大方廣佛華嚴經》的總持，也就是整個《大藏經》的總持。「諸深」是指一切甚深的大乘經典。這一部經是一切大乘經典的總持法門。你想想看，如果菩薩遇不到這個法門，怎能成佛？遇到，也是彌陀神力的加持。

『住三摩地，至於成佛』。三摩地就是念佛三昧，安住定中，得成正覺。我們完全定在西方極樂世界，定在這一句佛號之中，二六時中，一定要

做到。大勢至菩薩講「淨念相繼」，整個修行的功夫，就這一句「淨念相繼」。「淨」，懷疑就不淨，夾雜也不淨；「相繼」是不中斷，一句接一句，就成功了。這個法門的確簡單容易，人人都能修，人人都應當修，就怕自己不肯幹，那就沒法子！不肯幹，是不知道這個法門之好，不曉得這個法門利益之大。利益在那裡，你立刻就享受到。如果說這個利益要到來生，要到西方極樂世界才能享受到，這一生得不到；說老實話，我就不願意學。我要學的是現前就得利益，我才願意學。如果學了現前得不到利益，等來生來世，我就不容易接受。這個法門確實能让你立刻得利益，前面講的清淨解脫，是真正可以得到的。

身心清淨，煩惱少，智慧增長。智慧怎麼會增長？你接觸一切人、一切事，你的見解、看法、想法跟從前不一樣，就是智慧增長。從前迷，現在不迷；以前看不清楚，現在看得清清楚楚；從前不知道怎麼處理好，現在處理

得頭頭是道，有條不紊。智慧現前，什麼樣繁雜的問題，到你面前都沒有了，真正的解脫，學了馬上就有用。一直到成佛，這個方法都不能改變。實在講，這就是《大勢至菩薩圓通章》所講的這兩句經文。

我在李老師那裡主修《楞嚴》，《楞嚴》我至少講了七、八遍。《大勢至圓通章》也講過很多遍，也都馬馬虎虎含糊籠統講過去，因為不認識。以後看到印光大師把《大勢至圓通章》單獨提出來，附在淨土四經後面，成為淨土五經，才引起我的注意，才發現這一章經是整個《楞嚴》的精華。《楞嚴》的精華不是《觀音菩薩耳根圓通章》，而是《大勢至菩薩念佛圓通章》。我發現它是淨宗的心經（《般若心經》是般若部的心經）。不但是淨宗的心經，乃是一大藏教的心經，於是這個新觀點又從這一願裡得到證明。十方三世一切諸佛度眾生成佛道，就憑這一句佛號，就憑這一部《無量壽經》，這是根本經。所以古德說，《華嚴》、《法華》皆是此經之引導，這句話我完

全同意，一點都沒錯。《華嚴》、《法華》既然是本經的引導，那麼整個《大藏經》不必說了，因為整個《大藏經》都是《華嚴》的眷屬、《華嚴》的枝葉。這才曉得此經是一切經的中心，是大總持法門。所以，一部經、一句佛號，一直到成佛，這是大勢至菩薩所修的。

夏蓮居居士的《淨修捷要》裡講，淨宗初祖是大勢至菩薩。我過去沒有聽人說過，也想不出來。這是他見地高明之處。我看到他這一句話，我承認、同意。我立刻就想到，我可以做個註解：大勢至菩薩是盡虛空遍法界的淨宗初祖。我過去學《華嚴》，在《華嚴》下了很大的功夫，我相信念佛法門是從《華嚴經》得來的。普賢菩薩在華嚴會上，提倡念佛求生西方極樂世界，所以普賢菩薩是娑婆世界淨宗初祖。在中國第一個提倡專修專弘的是慧遠大師，慧遠大師是中國的初祖。從前講初祖，我們都想到慧遠大師。現在講初祖，我要問你講那一位初祖？有法界初祖，娑婆初祖，中國初祖。這是

我給夏老居士加的註解，就很清楚、很明白。

這一願「普等三昧願」，實在就是《大勢至菩薩圓通章》的濃縮精華，愈來愈精。我們才曉得那部經的分量。將來有機會，我好好的再講一遍《圓通章》，因為過去都沒講好，意思沒講出來。不是我吝法，是當時我的程度、水平不到。

『定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意』，這是四十五「定中供佛願」。彌陀威神加持這些菩薩，令他們在定中，在三昧之中，能供養十方無量無邊諸佛。上供諸佛，下化眾生，這是一定的道理。這一種殊勝的利益，只有往生西方極樂世界的人才有。不到西方極樂世界的人，怎麼也有？是彌陀威神加持他們。所以，菩薩雖然沒有往生西方極樂世界，他念《無量壽經》，執持彌陀名號，以這個方法教化眾生；他在任何地方入定，「定中」都能像西方極樂世界的人一樣，可以「遍供十方諸佛，不失定意」。這確實

是普賢菩薩的境界。這就是不往生，也得到與往生相同的利益。這是對十方菩薩說的，不是對普通人說的。

◎我作佛時。他方世界諸菩薩眾。聞我名者。

這一段文跟前面的意思相同。前面說「十方佛刹，諸菩薩眾」；此處說『他方世界諸菩薩眾』。「他方」指極樂世界以外，與前面講的完全相同，也是有這個緣分。「緣」，很難、很珍貴，希望同修們要珍惜。因為人生很短暫，人與人相處，一生能見幾次面，何必要作冤家，作對頭。有什麼了不起的事要過意不去？所以不要跟任何一個人結怨，我們在菩提道上才得一帆風順，沒有障礙。別人阻礙我，大概是我前生阻礙他，帳就結了。所以，真正學佛的人決定沒有怨恨的心，心才會清淨，才會平等。

◎證離生法。獲陀羅尼。

這兩句就是四十六「獲陀羅尼願」。「離生」就是永遠離開三界的生死，也就是永脫輪迴。菩薩在六道度眾生，即世間，離世間。並不是真的不到這個世間來，他跟我們在一起。在一起怎麼是離世間？我們有業力，有生死輪迴；他沒有，他是願力來的。他喜歡來就來，喜歡去就去，自己完全作得了主，所以他是乘願再來。我們是業力再來，無可奈何，不來也不行。他要來就不來，要來就來，他是大自在，這是『證離生法』。所以六道裡，那一道他都可以去；應以什麼身得度，他就示現什麼身。真的得大自在！

『獲陀羅尼』。「陀羅尼」就是總持法門。這裡是說「心得安住義」。像達摩到中國來的時候，慧可是一個修行人，心不安，求達摩祖師爲他安心。「獲陀羅尼」，心就安了，真正得到安身立命之處。我們沒遇到達摩，

我們所得安身立命處，比達摩還殊勝。我們的心安住在西方極樂世界，安住在阿彌陀佛名號之中。西方世界依正莊嚴，是我們安身立命之處，這是「獲陀羅尼」的意義。

陀羅尼也譯作「總持」。總持有法陀羅尼、義陀羅尼、咒陀羅尼、忍陀羅尼，在此地不必細說。像這樣的名詞術語，諸位可以看註解，看《佛學辭典》、《教乘法數》，都註得很詳細。

◎清淨歡喜。得平等住。修菩薩行。具足德本。應時不獲一二三忍。

這是四十七「聞名得忍願」。『清淨歡喜』，容易懂，身心清淨，法喜充滿。『得平等住』，這也是經題上的「平等」，心要平等。平等是諸佛的體相。前面說過十法界的因行，佛法界就是平等，菩薩法界是六度。菩薩修

六度，佛修平等覺。「得平等住」。他們是菩薩，居然跟佛平等，跟佛沒有兩樣！所以十方眾生，如果於彌陀如來見相聞名，或者是有機緣遇到這個法門，聽到這個法門，真正明瞭，歡喜，發願修學，都可以說是入如來家，得畢竟平等三昧。如果這一點我們得不到，實在講，這一種殊勝的機緣，我們真的當面錯過。

因此，我們用功夫，要以平等心來念平等覺；阿彌陀佛就是平等覺。經文跟我們講得很清楚。佛問阿難，你要不要見平等覺？他說「我要見」。平等覺就是阿彌陀佛。所以，我們要用平等心來念《無量壽經》，用平等心來持這一句名號，這就是「得平等住」的意義。由此可知，菩薩可以修的，我們也能修。前面跟諸位解釋得很多，這一句名號就是實相，就是法界全體，就是諸法平等的體性。只要能念，念念相續，一直念下去，不夾雜、不間斷，念到念而無念，無念而念，那就「得平等住」，跟十方菩薩無二無別。

這樣的心行就是菩薩行。

「行」是生活行爲。生活行爲，凡夫跟菩薩有什麼不一樣？凡夫穿衣吃飯，菩薩也穿衣吃飯，釋迦牟尼佛示現在這個世間也穿衣吃飯，每一天也要做工作，也要接待客人，沒有兩樣！所以從形象看不出來。不一樣在那裡？心不一樣。他的心清淨、平等，覺而不迷，所以稱他佛，稱他菩薩。我們的心不清淨、不平等，迷惑顛倒，所以是凡夫。除此之外，沒有什麼兩樣。由此可知，「平等」這一句是非常的重要。

清淨跟平等是相輔相成的。怎樣才能得到平等心？先要修清淨心。如何令心清淨？一定先令心平等。兩者相輔相成。平等就是在一切境緣之中不要分別執著。不分別，我們心才會清淨。實在講，就是《楞嚴經正脈》上，交光大師所倡導的「捨識用根」。捨識用根就是平等住、菩薩行。「根」指六根根性，在眼是見性，在耳是聞性。六根的根性沒有分別、沒有執著，所以

見外面的境界相是平等的。不是外面境界相平等，是他的心平等。

沒有一切分別執著，於一切境界中不起心、不動念，清清楚楚、明明白白。清楚、明瞭就是「覺」。不起心、不動念就是「清淨」。不分別、不執著就是「平等」。沒有一樣不清楚，沒有一樣不明瞭，不但現前的事情明瞭，過去的事，未來的事都明瞭，因為他心平等，過去、現在、未來都照見。我們不能理解，是因為我們的心不平等，有分別、有執著，所以過去未來一無所知。我們至此才曉得，什麼是得平等住，什麼是修菩薩行。

『具足德本』，德本就是以這一部經典，以這一個法門自行化他。『應時不獲一二三忍』，這是非常不思議的果報。一二三忍，經文後面有註解。本經講三種忍：第一「音響忍」，第二「柔順忍」，第三「無生法忍」。即使我們對於前面兩個名詞陌生，但是對於第三個熟悉，也就能理解。

三種忍都在一句名號之中。這樁事誰知道？這三種忍不是一般菩薩能得

到的，細說在本經第十五品，以後自然會講到。三忍在一句阿彌陀佛名號之中，的確不可思議！《仁王經》中講五忍，把菩薩分爲五大類，都用忍來說，你就曉得「忍」是多麼重要。不能忍，不行！無論什麼境界都要忍，不受它的干擾。對順境，心裡起歡喜心、貪愛心，我要忍；逆境中，看到這個人不順眼，看到這個事不痛快，也要忍，這是修行。真正講修行，功夫都在此。不能忍就不能成就，《金剛經》說「一切法得成於忍」。那是講世出世間一切法，能忍的人能成功；不能忍的人注定失敗，世出世法沒有例外。所以，《仁王經》將菩薩五十一個位次用五種忍來標示表明。

第一是「伏忍」。伏是伏住，壓住。忍不住也得要忍，要勉強的忍，這是初步功夫。再進一步，第二個階段是「信忍」。理論逐漸通達明白了，相信佛菩薩聖賢人的教訓，能忍。再進一步功夫深了，能「順忍」，恆順眾生，隨喜功德，這是第三階段。第四階段是「無生法忍」。最後、最高的是

如來果地上「寂滅忍」。初地、二地、三地屬於「信忍」。由此可知，三賢位：十住、十行、十迴向都是「伏忍」。到登地，初地、二地、三地是「信忍」，四、五、六地是「順忍」，七、八、九地是「無生法忍」，十地、等覺、如來果地稱「寂滅忍」。

若從此義看，第三忍決定是「無生法忍」。換句話說，「柔順忍」相當於《仁王經》講的「順忍」。柔順忍、順忍，意思很接近。「音響忍」相當於《仁王經》上的「信忍」。那麼菩薩的果位，我們就曉得，皆是登地大菩薩！真正不可思議。三賢位的菩薩聞得這部經典，依照這個法門修學，自行化他，雖然不生到西方極樂世界，由於彌陀威神加持，能使他們立刻登初地到十地，立刻就提升到地上菩薩。這是彌陀弘願，對十方諸菩薩所發的大願，給予菩薩們真實的利益。

◎於諸佛法。不能現證不退轉者。不取正覺。

這就是末後一願「現證不退願」。如《楞嚴經》上所說的「圓滿菩提，歸無所得」，證得圓滿的心性。自性的體相、德用，他們皆能現前親證。末後一句是總結，『不能現證不退轉者，不取正覺』。「不取正覺」一句是總結。四十八願到此講圓滿。

這一品，我們一共講了十次。這一部經過去講了幾遍，也以這一次講得詳細，講得透徹。如果沒有時間讀全經、聽全經，能夠念這一段、聽這一段，也有很大的好處。能啟發同修們的信心，幫助你發願，認真的修學淨土法門。

蓮池大師曰：

專持阿彌陀佛名號，猶勝持往生咒；亦勝持餘咒，亦勝一切諸餘功德。

勝持往生咒者：

持咒三十萬遍，則見阿彌陀佛；持名則一日一夜，即佛現前。

咒云：晝夜六時，各誦三七遍，能滅五逆等罪；持名則至心念佛一聲，即滅八十億劫生死重罪。

勝持其他諸咒：

專持名號，即大神咒，大明咒，無上咒，無等等咒。以十念得生，生即不退，威靈不測，大神咒也。一心不亂，斷無明，見自性，大明咒也。往生極樂，究竟成佛，無上咒也。證無生忍，回入娑婆，普度眾生，無等等咒也。

念佛勝餘功德者：

六度萬行，法門無量；專持名號，攝無不盡；以不出一心故。

願淨業弟子，專其信願，不二其心。古德多有原修餘門者，尙當改修念佛。況原修念佛人，豈敢變其所守，而復他尙乎！

南無阿彌陀佛

老實念佛
求生淨土

八の叟淨古

大經曰人在愛欲之中獨生

獨死獨來獨去苦樂自當無

有代者善惡變化追逐所生

道路不同會見無期何不於

強健之時努力脩善欲何

待乎

淨古時年八十有一

仰慕佛陀

肯定人性本善逆境

惡緣足以消我之業障順境

善緣足以增我之福慧經云

若能轉境則同如來

淨空

時年七十有六

橫出三界少人知。易修易
往。勿狐疑。塵垢未除求解
脫。一心信願念彌陀。臨終正
念分明去。三朝七日預知時。
既生淨土常聞法。何愁不
得悟心機。

慈照宗主偈

惑盡情忘諸法不生究竟
涅槃常寂光土清淨法身
毘盧遮那阿彌陀佛無非空
劫以前自己本來面目也但
於當念絕思惟唯心淨土唯

心現

淨古時年八十有二

阿彌陀佛第三十二願（夏蓮居大士會本）專指具有
宿惡之眾生臨終得遇善友為之諷經念佛名
號以聞名故蒙佛本願加持悔過發心一心專
念亦得下輩中品往生佛國不更惡道是為得益
中之上者胡母黃太夫人慈悲為眾生作如斯之示
現今淨業學人倍長正信增堅願往生見佛之心
油然而生矣其功德不可稱量也

釋淨六時年八十有五

釋經

經云若有眾生住大乘者以清

(一心三輩) 修學諸大乘有成就者

(第十九願) 四句

淨心向無量壽乃至十念願生其國

(第十八願) 念佛

聞甚深法即生信解乃至獲得一念

回向西方淨土必定得生

淨心發一念心念於彼佛此人臨命終

時如在夢中見阿彌陀佛定生彼國

得不退轉上菩提

大東三量壽經
三輩往生第二十

釋淨空時年八十於香江

公元二〇〇六年四月吉日

賢護等十六正士一切菩薩咸共遵修普賢大

正士

士之德具足無量行願安住一切功德法中遊步
十方行權方便心常諦住度世之道為諸庶類作
不請之友於諸衆生視若自己不計衆苦少欲知
足常懷慈忍和顏愛語善護口業不譏他過善護身
業不失律儀善護意業清淨無染觀法如化三昧常
寂種修福善求生淨刹

一九九九年二月恭錄無量壽經金句

釋淨空恭書

（戒念）

淨宗學人欲生淨土
當淨其心隨其心淨
則佛土淨以不住相
之清淨心念佛則是
心作佛是心是佛其
往生西方證無生忍
乃決定不易之理事
也此乃印祖開示願
我同倫信受奉行

茫：大夢中長夜誰能

寤反戀夢中歡將醒還

重做：得不如前一錯是

百錯做得勝如前依然

空懺懺造了夢中業從

苦又入苦勸君早回頭

直走西方路萬緣都放

下勤修淨業課日夜望

還鄉一心求覺悟

恭錄蓮修必讀警世偈

淨空學

時年七四

佛所行處國邑丘聚
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
務修禮讓國無盜賊
無有怨枉強不凌弱
各得其所

佛所行處是謂佛陀教育流
行之所在其功德利益如經所
說真實不虛也

釋淨室時年八十恭錄大東無量壽經

