

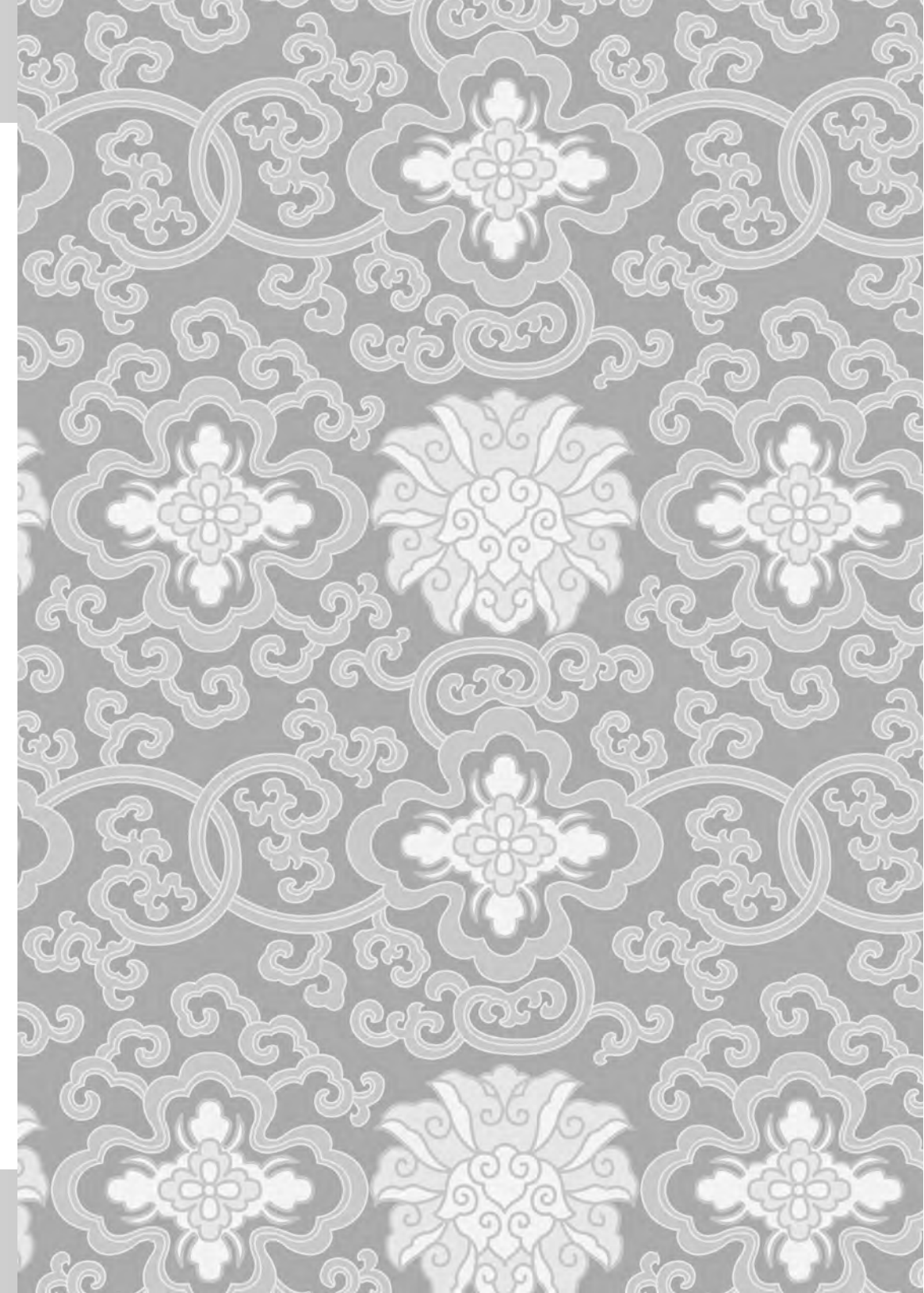
黃念祖居士講授

大乘無量壽經講座

(三)

淨空時年九十有三

大乘無量壽經講座〔全五冊〕 目錄

大乘無量壽經講座〔第一冊〕

單冊頁碼

總頁碼

開場白

..... 1

(1)

壹、前言

..... 10

(10)

貳、概要

..... 137

(137)

一、教起因緣

..... 141

(141)

(一) 稱性極談，如來正說

..... 155

(155)

(二) 三根普被，聖凡齊收

..... 176

(176)

(三) 他力妙法，善護行人

..... 186

(186)

(四) 暗合道妙，巧入無生

..... 203

(203)

(五) 大聖垂慈，特留此經……………	2	(2 3 6)
二、本經體性……………	2	(2 4 2)
三、一經宗趣……………	2	(2 8 0)
甲 首明宗……………	2	(2 8 4)
乙 次明趣……………	3	(3 4 2)
四、方便力用……………	3	(3 9 8)
五、所被根器……………	4	(4 3 0)
六、藏教所攝……………	4	(4 3 9)
甲 三藏……………	4	(4 4 1)
乙 二藏……………	4	(4 4 1)
丙 五時……………	4	(4 4 2)
丁 判教……………	4	(4 4 4)
七、部類差別……………	5	(5 6 2)

八、譯會校釋·····	563	(563)
甲本經譯本·····	563	(563)
乙四種會校之本·····	571	(571)
丙本經註釋·····	586	(586)
九、總釋名題·····	588	(588)
經題·····	588	(588)

大乘無量壽經講座【第二冊】

單冊頁碼

總頁碼

參、正釋經義·····	1	(665)
(壹)、序分·····	4	(668)
初通序·····	6	(670)
法會聖眾第一·····	6	(670)
德遵普賢第二·····	100	(764)
次別序·····	410	(1074)
大教緣起第三·····	411	(1075)
第二卷·····	510	(1174)
(貳)、正宗分·····	510	(1174)
法藏因地第四·····	511	(1175)
至心精進第五·····	650	(1314)

大乘無量壽經講座【第三冊】

單冊頁碼

總頁碼

第三卷

發大誓願第六……………	1	(1391)
必成正覺第七……………	334	(1724)
積功累德第八……………	398	(1788)
圓滿成就第九……………	487	(1877)
皆願作佛第十……………	548	(1938)
……………	554	(1944)
國界嚴淨第十一……………	558	(1948)
光明徧照第十二……………	589	(1979)
壽衆無量第十三……………	636	(2026)
寶樹徧國第十四……………	647	(2037)
菩提道場第十五……………	653	(2043)

大乘無量壽經講座【第四冊】

單冊頁碼

總頁碼

堂舍樓觀第十六……………	1	(2065)
泉池功德第十七……………	8	(2072)
超世希有第十八……………	29	(2093)
受用具足第十九……………	42	(2106)
德風華雨第二十……………	62	(2126)
寶蓮佛光第二十一……………	78	(2142)
決證極果第二十二……………	85	(2149)
十方佛讚第二十三……………	109	(2173)
三輩往生第二十四……………	134	(2198)
往生正因第二十五……………	322	(2386)
禮供聽法第二十六……………	366	(2430)

第四卷

歌嘆佛德第二十七……………	414	(2478)
大士神光第二十八……………	426	(2490)
願力宏深第二十九……………	446	(2510)
………	457	(2521)
菩薩修持第三十……………	457	(2521)
真實功德第三十一……………	537	(2601)
壽樂無極第三十二……………	590	(2654)

大乘無量壽經講座【第五冊】

單冊頁碼

總頁碼

勸諭策進第三十三……………	1	(2717)
心得開明第三十四……………	76	(2793)
濁世惡苦第三十五……………	114	(2830)
重重誨勉第三十六……………	186	(2902)
如貧得寶第三十七……………	221	(2937)
禮佛現光第三十八……………	261	(2977)
慈氏述見第三十九……………	289	(3005)
邊地疑城第四十……………	316	(3032)
惑盡見佛第四十一……………	379	(3095)
菩薩往生第四十二……………	443	(3159)
(參)、流通分……………	467	(3183)

非是小乘第四十三	469	(3185)
受菩提記第四十四	504	(3220)
獨留此經第四十五	543	(3259)
勤修堅持第四十六	578	(3294)
福慧始聞第四十七	649	(3365)
聞經獲益第四十八	667	(3383)

發大誓願第六

今天我們就是共同來參習這個最主要的一個內容，就是阿彌陀在因地中所發的大願。彌陀的讚子：「阿彌陀大願王」。一切佛沒有一個不是大願的，沒有大願怎麼能談是佛呢？但是唯獨彌陀稱為「大願之王」，可見這個殊勝。上一次已經說到阿彌陀在因地的時候叫法藏比丘，他已經蒙佛的加被，看了二十一億〔註：多數原譯本及夏老會集本經文為「二百一十億」，唐譯本為「二十一億」〕的佛土，也就是無量佛土的種種情況，而以五劫的時間思惟總結，來成就自己的大願。那麼經過五劫的時間，這個工作圓滿了，所以到佛前來宣說他這個願，今天就是這個內容。

《大經解》：本品乃法藏菩薩遵佛明訓，於大眾中宣說所發殊勝大願。此大誓願，妙德難思。如《甄解》曰：「四十八願功德成就，而歸一正覺，即是南無阿彌陀佛也。是名弘誓本乘海，亦名悲願一乘。此乃彌陀正覺功德也。正覺功德不可思議者，由誓願不可思議。是以《行卷》以卅六句歎誓願不可思議，以彰正覺功德廣大。文曰：『敬白申一切往生人等，弘誓一乘海者，成就無礙無邊最勝深妙不可思議至德。何以故？誓願不可思議故。悲願喻如大虛空，諸妙功德廣無邊故。猶如大車乃至猶如大風，普行世間無所礙故。能出三有繫縛城，乃至開顯方便藏。良可奉持。特可頂戴也。』」

在我們來談他的這個本願之前，先要做一個讚歎。我們引了一個日本大德的話，用他的話來表示我們的讚歎。這個大誓願是妙德難思啊，所以《甄解》這部書裡頭他是這麼提的，他說：

「四十八願功德成就」，一切功德都成就，阿彌陀佛已經成佛了，他的願不圓滿不成佛，他已經成佛了，功德已經成就了。這個功德歸到哪裡呢？歸到一個「正覺」，無上的正等正覺。所以這個「正」字我們要很重視，現在我們這個「八正道」，八正道所謂從正知開始到正果，所以一些邪的東西那就是背道而馳的。所以說有許多邪說，不正啊。這個邪正之分，在無分別之中，這個初機還是必須要分別。所以歸了一個正覺，正覺是什麼呢？就是「南無阿彌陀佛」。所以《甄解》他這個話很好。所以淨土宗稱為「一乘願海，六字洪名。」這個法門歸納起來就是這個。

它以一個一乘的願海，願一切眾生皆以最速的方式，成就阿耨多羅三藐三菩提，這一乘的願海啊。具體大家修持的方法呢？就依靠這六個字的名字。所以這個四十八願就是歸到正覺，正覺就是「南無阿彌陀佛」這六個字，這個就叫做誓願「本乘海」，這個誓

願它本來的功德之海，也叫做「悲願一乘」。「一乘」者，沒有其他的乘，沒有聲聞、緣覺、菩薩，都是成佛，因為眾生本來成佛，何必那麼委屈呢？為什麼還要委屈自己呢？而這個就是彌陀的功德，這個功德不可思議。為什麼這個功德不可思議？由於誓願不可思議。

他又引了，《甄解》又引了另一部書的三十六句讚歎的話，底下括弧裡就是他所引證《行卷》的文了。「敬白申」，很恭敬的，「白」是告白，「申」是申請，就是希望請求大家一切都注意聽他所來告白的、宣佈的。告白誰的呢？一切往生人等。告白這一切人是告訴什麼呢？說是「弘誓一乘海」，這個大乘，大悲的一乘之海，弘深誓願的海。這個海是成就了無礙，無有障礙，沒有什麼能阻止的；沒有邊際的，到了什麼地方就不是了，沒有這回事，所以叫「無礙無邊」。是「最勝深妙不可思議至德。」是最殊勝的、最

深妙的，是不可思議的至德，無以復加，至德。爲什麼呢？因爲誓願不可思議。他就打譬喻，譬喻誓願像什麼呢？誓願像虛空，所以一切功德就從中出生了。所以這個空和這個妙有，因爲空所以出生一切功德，誓願正是如此。乃至猶如大車、大風，普行世間，能救度一切，一切世間都不能障礙、不能阻止。

能夠出三有。「三有」就是色界、無色界、欲界。我們就在欲界裡面，一些天，現在一般修煉的人，一般能夠達到欲界天就了不起了。外道所說的玉皇大帝就是欲界天的帝釋，第三十三天，高的天。還有色界天、無色界天，這都屬於「有」，這都是繫縛。所以這個就是我們和其他的宗教大不同的地方，別的以生天爲得到他所要求的果，是他的最後目的；我們以超出天、超出「三有」，才是咱們修行的行處，要離開這「三有」的繫縛。也就是外道，耶穌什麼都是最後升天哪，耶穌、回教什麼都是升天。道教也是如此，

什麼什麼天，無始天尊，以升天爲究竟，我們甚至說以升天爲墮落。你本來是佛啊！你在六道中轉哪，你轉到天上去兩天，又轉到地獄裡頭去了，這沒有什麼了不起啊。所以別人以爲是殊勝之果，我們看的是我們要超出的一種纏縛，這是根本不同的地方。有很多人看見有一些奇異功能了，就羨慕了，去練氣功去了，學他們的東西去了。這個就是說你把鑽石拋掉了，等於去撿一塊玻璃，看的好像一樣，也都是挺亮、挺白，但是實質懸殊不可比擬了。

而且是開顯了方便藏，這個願海。「藏」者是藏也，一切都在內，一切方便都在這個之內，沒有比這更方便之法了。當然現在大家知道密教是方便，但是大家要知道淨土宗就是密教的顯說，所謂「顯說」就是把密教公開了的這部分。所以它的殊勝功德，你說它是禪，它就是深妙禪；說它是密，它就是密，但是它的特點就是說，不是說它就是禪、就是密，它比禪、比密這個法門，它都穩

妥、它都普攝。

禪宗不是上根利器，你就沒份啊。那是殊勝之法，那確實是殊勝之法，但是一般就是很高的知識分子、大佛學家，你給他一點禪宗的東西看看，他丈二和尚摸不著頭腦啊。有的人自己覺得我懂了一點了，你懂了一點兒更壞，你懂了一點還不如不懂。禪這事，它這個「言語道斷，心行路絕」，只有上根利器可以承當，哪裡能期待於……真是千個萬個難得一個半個。俗話所說，你要開悟，需要「七朝天子福，九代狀元才。」我看這還是少說了。你把七朝天子的福報加在一塊，這只是一方面，你還有九代狀元的才華，這兩個條件你都具備了，你才有希望開悟啊。所以那焉是普度之法？讓大家認識認識、重視重視也是很好，但是只接上根利器。但這就是「方便藏」，「良可奉持」，真是好，你可以奉持。「特可頂戴」，「頂戴」，把它擱在頭頂上，那就表示它高，我崇

敬啊。「戴」，我老戴著這個帽子，老戴著它嘛，就是老不離呀。這是「特可頂戴」，這個法門是特殊的，我們應當來遵從、來信受，是不可須臾離也。這讚歎這個功德法門，這功德來源於什麼？就來源於這個不可思議的願海。因此這段話擱在前頭，我們對於以下的討論就重視了。這一切功德、一切殊勝、一切方便，皆是由於這個不可思議的彌陀大願之海。

《大經解》：至於願文多寡，諸譯頗有差異。漢吳兩譯同爲廿四願。且經中明言「便結得二十四願經」。《宋譯》則爲三十六願。魏唐兩譯則爲四十八願。至於《後出阿彌陀偈經》曰「誓二十四章」。可見廿四願於諸經中實居多數。但世間流通者，祇是《魏譯》。故世人熟知四十八，而罕聞廿四願也。

那麼底下還有一個問題要附帶說一下的了，現在大家所知道

的還是不廣，很偏。常常大家就只知道四十八願度眾生，而不知道還有二十四與三十六之說。現在存在世間的五種譯本，兩個古譯是《漢譯》、《吳譯》，這都是二十四願。所以咸豐年間的魏默深居士，他是一個桐城派的文學家，他要補救王龍舒的過失（王龍舒有個會本），他就會集了一次，他的會本裡頭就是二十四願。有人就罵他，說你這個完全不對了。不是，他有所據，唐、宋、魏、漢、吳，漢、吳都是二十四，《唐譯》和《魏譯》是四十八，《宋譯》是三十六。還有一個《後出阿彌陀偈經》，都是偈子，不長，裡頭特別說出「誓二十四章」。所以在古代典籍之中，提出二十四個的是占半數，提出四十八的不到半數，只是三分之一。可見這個願文……所以這也就是《無量壽經》為什麼要會集，這也是一個原因，這個差別有這麼大。

《大經解》：且漢吳兩譯雖同曰廿四願。但實際內容，則不止廿四。以上《吳譯》第二願為例。此一願中實具（一）國無婦女；（二）蓮花化生；（三）蜎蠕得生，並皆作菩薩、阿羅漢；（四）菩薩、阿羅漢無量等，精要勝願。準是可知，所謂廿四願，實不止廿四。據諸《後出阿彌陀偈經》「誓二十四章」之經文。可知彌陀誓願實爲廿四章，非僅廿四願也。

至於魏唐二譯同爲四十八願，但名爲四十八，實際則不足四十八。

《金剛經》也是不同的翻譯，《阿彌陀經》也有不同的翻譯，其中翻譯出來之後差別不大，只有《無量壽經》是差別最大。所以不斷的翻譯，有記載的翻譯了十二次。這個差別太大，原來的本子差別很大。但是，說「二十四」的實在不止二十四，它一個願裡頭，比方《吳譯》第二願這一個，《吳譯》第二願就是國無女人、

蓮花化生，凡是往生者都現三十二種大丈夫相，這是一個特點；都是蓮花化生，不需要父母來生，所以他就不需要有兩種性別了，他不需要父母，這是極樂世界一個特殊的願。這個願，經文中也屢說。而這個願只是在《吳譯》裡頭有，這五種譯本只有《吳譯》裡頭有這個願。那麼這個願說是一個願，實際它就包含了四個願，所以「二十四」不止二十四。它就是什麼呢？它這裡頭「國無婦女」是一個願，「蓮花化生」又是一個願，「一切動物都能夠生」又是一個願，而且裡頭來生的菩薩、阿羅漢無量無數。

所以《吳譯》這個裡頭我不去念它了，這個內容大家一看就知道，它就包括了這四個願在裡頭，它一個願中是四個願。所以我們這麼來看，《後出阿彌陀偈經》說「誓二十四章」，我們就可以知道了，這可以跟「四十八」統一起來了，可以是二十四段、二十四章，這是「二十四」，那麼具體的願是四十八，這個就是我

們對於古譯的研究之後得的這認識。

《大經解》：於是夏師會集諸譯之大願，既重古譯多見之廿四，又採世間所流通之四十八，乃以廿四爲章，四十八爲目，既符「誓廿四章」，又合四十八願。經中備集諸譯之長，十念必生、國無女人、蓮花化生諸願，皆見於會本。復妙攝各願精要，以少文而顯多義。例如《魏譯》第卅八願……第二十四願……此兩願顯衣服與供具之如意。但缺飯食如意。如《漢譯》第二十三願（《吳譯》爲第十四願）曰：「我作佛時，我國諸菩薩欲飯時，則七寶鉢中，生自然百味飯食在前。食已，鉢皆自然去。不爾者，我不作佛。」（於此又可見魏唐之四十八願，實不足四十八也。）今此會本，攝集以上三願爲：「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。」可見會本，文約義豐，諸譯所具之彌

陀勝願，備顯無遺。是以近世諸賢，公認此爲善本，良有以也。

現在夏老師這個會集本它正好是「二十四」，他譯成二十四段就是符合二十四章，而裡頭包括的內容恰恰還是四十八願，所以這樣就把古譯所不足的這個問題，「二十四」和「四十八」這兩種說法都融會在一起了。而且《魏譯》和《唐譯》四十八它也並不圓滿，它裡頭剛才說《吳譯》這一願就沒有。

至於我這裡頭還舉了一些例子，大家自己去看了。這都說明……它這裡頭，比方《魏譯》裡頭只說要衣服就有衣服、要供具就有供具，它沒說要吃東西就有東西，所以它就不足啊。那《漢譯》裡頭就有，要吃的時候，七寶中現種種妙食，吃完之後也就沒有了。實際極樂世界並不需要吃東西，但是他還有習氣，所以凡聖同居嘛。他還有習氣，還有吃的習氣，所以有時候還要想吃。吃的時候，他一想吃，東西自然現在前頭，那麼他以意爲食，那也就算

是吃了，那些東西自然也就沒有了。

這在我們會集本裡，一條裡頭就把這三種……《魏譯》裡頭它只見了兩條，一條是「衣服」，一條是「供具」，但是還缺了一個「飲食」，還有「飲食」。那現在這個會集本呢，「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。」所以這會集本它就是以少文攝多義，各譯中的這些精華都會集在一塊兒了。因為在這個地方，最近還有人在說，說這個會集本怎麼二十四願？他沒有詳細讀，是四十八願，大家去看，底下小註願文，一個願文、一個願文，一直是四十八願。

我們讚歎了彌陀的大願，又把這幾種譯本願數的多少做了介紹，又說了會集本這樣的一個做法。那麼下面我們就看經文了。

法藏白言。唯願世尊。大慈聽察。

《大經解》：經義爲法藏菩薩請求世尊，垂慈於我，聽我所說，鑒我誠心。以下法藏陳說所發大願。

「法藏」，就是阿彌陀佛因地時候的法名，國王，出家修道，這麼發了這個願。「白言」，向佛來稟白。「唯願世尊，大慈聽察。」我願世尊，這佛的尊號，兩種說法，一種就是說在十號裡面，一種說是在十號之外，總起來稱爲「世尊」。這兩個就是沒有分別，我們不在這些地方去花精力，有這兩說，我們看來沒什麼分別。「大慈聽察」，你大慈大悲，請你慈悲來聽、來鑒察，看這裡頭是否如世尊之意啊。

他那個時候的佛是「世間自在王如來」。這個佛號的名字也很有意思，淨土宗這個法門它特別就是世間自在，所以阿彌陀佛那個時候他做國王，他出家做和尚，那個時候佛的名字叫「世間自在王」。我們淨土宗不需要出家，你可以做任何工作。「不廢世法而

證佛法」，這是沈善登老居士的話，你不要廢除世法，你就可以證佛法；「不離佛法而行世法」，你做世間的種種事，你完全可以不離開佛法。你別的宗做不到啊。禪宗大徹大悟的人那是做得到，但是能找幾個大徹大悟的去？是不是？所以這個就是它的特殊，「世間自在」啊。你再怎麼緊張，以後科學再發達、學術再多，都太機械化，所有你做的事要求高速度，叫你非常忙，「竹密不妨流水過」，竹子再密流水還是會過的；他再忙，淨土法門一樣可以不廢這個法，你不要離開世法，你就可以證佛法，成正果，得阿耨多羅三藐三菩提。這就是請求世間自在王如來，請他聽察。

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。無有地獄・餓鬼・禽獸・蜎飛蠕動之類。所有一切衆生・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。

一、國無惡道願。二、不墮惡趣願。

《大經解》：首四句，總括全部大願。願我成佛時，所居之佛剎，具足無量（無法以數量表示）勝妙功德，具足無量清淨莊嚴。具足者，圓滿也。周遍含攝，無欠無餘。故云具足。所具功德與莊嚴，皆不可思議，超情離見，非思量分別之所能知，非語言文字之所能表。故曰「不可思議」。

底下他就說了第一個願：「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。」我所居的這個佛剎，「具足」者，是圓滿之義，沒有欠缺，無量的不可思議的功德莊嚴，有無量的功德、無量的莊嚴。這四句是總的，這個佛剎它具足

無量功德莊嚴，然後他再說一個願一個願是什麼。

所以我們現在先把這個總的，我們共同再……可以看一下。他這個話就是說，這個佛刹是具足無量功德莊嚴。它是「周遍含攝，無欠無餘」，所以叫做「具足」。它是遍一切處、含攝一切，無有缺少，無有不足，所以叫「具足」。這樣的功德跟莊嚴都是不可思議，都是超情離見。

「不可思議」者，就是不可思，你的這個頭腦你想不到；「不可議」，你的嘴、你的舌頭說不出來了。我們常常說「不可思議」、「不可思議」，我們沒有很深切去抓住它的意思，「不可思議」就是你的頭腦不中用了，你所想的那個都不對，你可思的都不對，所以叫「不可思」；「不可議」，說出來的全不對，所以凡有言說，皆無實義。若說如來有所說法是為謗法，謗佛、謗法呀。所以「不可思議」是甚深甚深哪。極樂世界所含的都是不可思議的功

德，這個不是思量分別之所能知，非語言文字之所能表達，是這樣的功德莊嚴。

《大經解》：《華嚴經》獨明事事無礙之不可思議境界，一多相即，小大相容，廣狹自在，延促同時，重重無盡，圓明具德等等。詳之則爲十玄妙門。前於判教一節中曾淺述之。今經阿彌陀佛即是毗盧遮那如來，極樂淨土何異華藏世界。

爲什麼是這樣？底下我們就聯繫《華嚴經》，《華嚴經》裡頭真正……《華嚴經》就是不可思議，這個經不可思議啊。因爲它四法界：事法界，理法界，理事無礙法界，事事無礙法界。

理法界，那就是本來無一物啊。事法界，森羅萬象啊，咱們這屋子都是人，男男女女、僧俗、老少、大地山河，都是事，這也是法界。事理無礙，是大乘所共有，雖然本體是寂，然而寂而常

照。照就是用，照就照得這一切事相都出來了，事用就繁興。理體不礙事相，事相不妨理體；空而妙有，妙有而本體是空寂。這個事理無礙的道理大乘經典都有，唯獨事事無礙是《華嚴》所獨具。

這個《無量壽經》就是《華嚴》，我在概論裡頭曾經引了十個證據，就是《華嚴》所具的十玄。每一個玄門，所謂「玄門」者，就是通過這個門可以進入佛法玄妙之海，可以通入，以此為門，所以稱為「玄門」。它十個玄門，十個玄門是十個境界，那麼《無量壽經》是具足這十個玄門，尤其是會集本，不是會集本不行。所以這個會本功德是不可思議，現在得到了弘揚也確實是很難得啊，說老實話。我們在末法的眾生、現在真正我們這個佛學院，這也是最近的事，過去沒有講過，講《無量壽經》，講我這個註解。這個十玄都具足了，這是個不可思議的法門。所以今天我們就不再說了，不再詳細講十玄門了。

「十玄門」總之是什麼呢？「一多相即」，一就是多，多就是一；一就是無量，無量就是一。因此一句佛號就具足無礙無量無邊的一切法門。

「小大相容」，我們這個大的屋子裡頭裝人，這個很沒有意思；我說我人裝屋子，大家就想不通，你這說瘋話。華嚴境界那就是如此。所以須彌山容納芥子，芥子容納須彌山，小大可以互容。「廣狹自在」，寬廣的跟很細微的可以都自在，可以相容相成。

「延促同時」，長時間和短時間，一萬年和十分之一秒是一樣一樣。這個道理我們不講了，現在連愛因斯坦都懂了，我們佛學界還不懂，那咱們現在佛學界就落在人家科學界後頭了。咱們到這個問題上，咱們還怎麼會這事啊？怎麼會一萬年跟一秒鐘一樣啊？愛因斯坦就說你這是錯覺！時間是眾生的錯覺。不要忘了，我們現

在都在錯覺之中，所以我們要醒啊！都在夢中，你在作夢，你要醒了這個夢，要醒這個大夢啊，是錯覺啊。他一個朋友死了，他寫了一個追悼的文：「唉呀，你都走了，當然跟著不久我也就來了。」但是這個所謂死有先後，這是人類的錯覺，時間上的差別。他也說時間、空間、物質都是人類的錯覺。

所以我也說過一個狂妄的話，我說中國之所以接受佛法，因為咱們有孔子、老子的學說，它這個基礎很強，《易經》。將來歐美人他們是靠科學，現在有很多大科學家都在那兒研究佛教，可惜佛教界還不能很好去引導他們、汲引他們，因為佛學家就不多，而佛學家又懂得科學就更不多了，將來總會互相的……但是它究竟只是使我們這個解說裡頭更多一些參證，但它永遠不能到達佛學這個深度，那是不可能的。不要說是現在，兩千年後也不可能。因為它究竟還都是意識裡頭的東西，意識就是產生錯覺的根源。你得五

蘊皆空，你這個第六識、第七識、第八識都空，你才度一切苦厄。這是佛教的境界。科學家總還都在第六識裡頭，不要說七識、八識了。所以這「延促同時」。

「重重無盡」，兩個鏡子在一塊兒互照，這就有無窮無盡的鏡子。所以我常說，我們兩個人對面看，就是重重無盡。我看見他，我的瞳仁裡頭就出現了他的形象，他的瞳仁也出現了我的形象，所以我看見他的時候，我就看見他眼睛中的瞳仁，我也就看見他瞳仁中的我！而我從他瞳仁中這個我，也就包括了還有無窮無盡一層一層的他，他的眼睛裡頭，這個你自己想一想就清楚了，因為重重無盡。

所以這個世界的功德是重重無盡的。它放光，極樂世界隨便的一朵蓮花就放三十六百千億光，三十六百千億光隨便其中之一的光就出現無量的佛，重重無盡哪。而這個佛他又有國土、又有蓮

花，蓮花又放光，一個光裡頭又都有放無量的佛，無有窮盡，這是華嚴境界。所以這樣看來我們應當深信，我們這個經，阿彌陀佛就是毘盧遮那，極樂國土和華藏世界有何分別啊？

《大經解》：極樂依正舉體是事事無礙不可思議境界，一一圓具無盡玄門。故曰：「具足無量不可思議功德莊嚴」。由於具足無量不可思議功德，故能令眾生，聞名得福，聞名發心，十念必生，逕登不退。

我們這個依正，底下也就是，我們分別去講的時候，這個地方總得把這個提一提，很有意義。極樂世界的依報、正報的種種莊嚴，它的本體就完全是事事無礙不可思議的境界，每一個都具足《華嚴》這一切的玄門。因此就說這個國土，法藏比丘說，是「具足無量不可思議功德莊嚴」。所以這個要這樣說，我們對於法藏這

句話才能夠比較正確的理解。

所謂「具足不可思議功德莊嚴」，不就是空說，我這個好得不可說，你想不到的，就這麼樣。爲什麼？因爲它是具足了《華嚴》事事無礙的這個境界，而這個事事無礙境界是不可思、不可議啊。因此，因爲具足了《華嚴》這樣的功德，所以能夠讓眾生聞名得福。這四十八願就有，一聽名字就得福，聽別人一說「南無阿彌陀佛」你就得了福了，它不可思議嘛。它具足一切不可思議之德啊，聞名就發心，這都在後頭願文裡頭，一聽佛的名字就願意發心，你念十句就生極樂世界，要至心信樂。所以它三根普被。你再困難、再忙，你也能行。咱們這今年圓寂的老方丈明真老法師，他是禪宗，他修十念法，他也可以往生。因爲他本門是禪，但他一天修十念，十念也必生。凡夫直接就不退了，就阿鞞跋致，什麼法要比這個頓？連動物都可以。所以它這是普，之穩哪，這不可思議就

在這些地方。

《大經解》：復以具足無量不可思議莊嚴，故萬物嚴淨，窮微極妙；光瑩如鏡，徹照十方；觸光安樂，垢滅善生；其香普熏，十方世界，眾生聞者，皆修佛行，見菩提樹，證無生忍。妙顯極樂世界，一塵一毛，悉皆圓明具德。

同時也因為它不可思議的功德，所以他的國土「萬物嚴淨」，一切東西都非常莊嚴、非常清淨，「窮微極妙」，這個微妙是無以復加。「光瑩如鏡」，那個光潔就像鏡子一樣，「徹照十方」，極樂世界可以照到十方虛空，而且光遍滿虛空，你接觸到光你永遠都安樂。有時候你能夠感覺到，或者你感覺不到，但是都可以使你安樂，「垢滅善生」。而且國土之香「普熏十方世界」。大家聞到這個香味，在修行人常常有時候聞到，突然間來一股香，這

是很常有的事情。極樂世界的香普熏一切世界，大家聞到這個香，在那兒就是修佛行，你這心裡很清淨。

而且極樂世界的菩提樹，你只要看見這個樹，你可以證無生法忍。這都是不可思議。打個比方說，禪宗的豎拳撐臂〔註：《宗鏡大綱》：「擎拳豎臂觸目皆道」〕，你看見這個，雖然一豎拳，你就開悟了。極樂世界那個樹，你一看見樹，你得無生法忍。所以極樂世界一塵一毛都是圓明具德，這就是華嚴境界，「十玄」擱在一起，「圓明具德」，圓具一切，光明清淨，具足萬德。

《大經解》：是以此四句，列於願首。表以下一一各願，莫不如是。一一之願皆是爲眾生。一一之願皆是彌陀本妙明心之顯現。一一之事相皆是清淨句，皆是真實智慧無爲法身。

所以就是一上來把這四句「我這個世界……」擱在最開頭，

就表示整個極樂依正，一切一切都是如此。「所居佛剎，具足無量不可思議功德莊嚴。」這完全是華嚴境界，完全也是每一位、每一位自心的妙明境界。

所以，每一個願都是為眾生，每一個願都是阿彌陀本妙明心的顯現，每一個事相都是清淨句。這是天親菩薩的，極樂世界三種莊嚴，佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴，「三種莊嚴入一法句」，就是一法句，一個法，這兩個字「一法」，一法句；「一法句者清淨句」。只說到這兒，這很像禪宗的話。不過他是教，他道破了，就不是禪宗的話，都是「入一法句」，「一法句者清淨句」，「清淨句者，真實智慧無為法身。」他把它點破了，點破了就成為教了。上頭這是一個總的，在第一願之頭把這個總的就說了一說，極樂世界就是如此。

《大經解》：本章具兩願，「國無惡道願」，及「不墮惡趣願」。……第一願曰：「無有地獄、餓鬼、禽獸、蜎飛蠕動之類。」乃國中無有三惡道願。此正表彌陀大悲心切。故首兩願，唯願眾生無苦。

底下，這個願一上來就說，我此佛剎中，「無有地獄、餓鬼、禽獸、蜎飛蠕動之類」。所以我們也就看出這個大慈大悲。這一條就是兩個願，第一個願是「國無惡道願」，沒有這些之類，沒有惡道，我國土裡沒有這個，沒有地獄、餓鬼、畜生。所以彌陀，法藏這樣修，首先一個願是什麼呢？要有這樣一個地方，沒有這些惡道，都是善道。

《大經解》：「地獄」此爲漢語，梵語爲那落迦、泥犁等。《大攝論音義》曰：「此譯有四義：(一)不可樂。(二)不可救濟。(三)闇冥。」

(四)地獄。」今經言地獄乃其中之一義。

這個「地獄」呢，這是我們把它的印度話翻譯了，原來是「那落迦」或者「泥犁」。「泥犁」，泥巴的泥，這都可以，就是說地獄，這是翻譯的音。「泥犁」跟印度的「那落迦」有四個意思：

一個是「不可樂」，這苦極了，沒有可樂之處。

二是「不可救濟」，你沒有辦法去救濟他。你雖然有親人在裡頭，你想辦法，你也進不去。那不是現在有個人有奇異功能的，這個人大大的有名，他能見鬼，但是問他：「你地獄能不能去？」他說他進不去。我說這很自然嘛，咱們人世間的監獄你哪裡隨便能進去啊？你要沒有介紹信、證明信，你怎麼能進監獄？一樣的事情。他親眼見，這人現在很有名。所以你見都不能見，你怎麼救濟？

三是「閻冥」，很暗、很黑。

再第四是「地獄」，這是監獄。那麼鬼，所謂三惡道，鬼就是自由的鬼，沒有入地獄，他自由，他享受自由，就跟咱們人一樣，我們是公民，我自由，我有種種法律保障。那鬼入了地獄監獄之後，什麼自由都沒有了，這苦。有的地獄中還要受種種苦刑，所以稱為「地獄」。

那麼底下這些地獄中情況，在這個地方，希望大家自己看一看。一部《地藏經》，曾經有人說是假的。已經死的這個郭老，他就有一次人家請他講的時候大聲疾呼，說這個經怎麼能是假的！這個事是這麼回事，世間流傳的有一種，這種本子《大藏》裡頭沒有根據。但是《大藏》中有《地藏經》，是唐朝實叉難陀翻譯的。所以郭元興說這個明明有人翻譯，怎麼能說是偽造的呢？目前台灣什麼所印的，印的都是實叉難陀這個本子，那是有根有據的，所以

不能說《地藏經》是假的。因為有一種流傳的本子《大藏》裡頭沒有，沒有根據。那咱們不讀那本就完了嘛，是不是？我們把這個實又難陀的……，實際裡頭很多內容還是相同的。所以《地藏經》的真假，這個就是有兩種，現在大家還是很有議論。實又難陀是很有名的翻譯的人，他翻譯的。這裡頭講得很多，我們這裡也說了不少，大家自己看一看。

這是真實的事情，不是說「先王以神道設教」，先王為教導這些人，就用神道來作為一種教化，讓你怕。你善，天就給你記錄；你不善，給你入地獄。這是以神道設教，佛法不是這意思。看《地藏經》，我看到這一段的時候我都是要哭的，我經常是哭的……〔註：黃老當時由於悲心流露而停頓〕這是遍虛空一切世界的地藏王菩薩都聚會到一起，釋迦牟尼佛拜託地藏王菩薩：地藏、地藏啊，這個眾生啊……〔註：講到此處，更長時間的停頓〕只要他有

一點點善哪，你都不要叫他進地獄啊。所以《地藏經》希望大家讀一讀。這個地方我們不念不是不重要，我們這個好的寫在裡頭了，希望大家深入去研究一下《地藏經》，我讀到這一段每一次都是落淚。

《大經解》：根本地獄，乃八大地獄及八寒地獄。八大地獄對八寒而言，亦名八熱地獄。……無間地獄。受苦無間，無有間歇。

這個地獄中種種地獄，有的是冷、有的是熱，最苦的是無間地獄，它那個也是不可思議境界，一人亦滿，多人亦滿。這個地獄一個人他也充滿地獄，到處都有人，凡有受罪的地方都有他，沒有停止的時候，叫「無間地獄」。等到咱們這個大爆炸，將來有個大爆炸，這個地球都崩了，太陽系也都崩了，甚至連星雲系都崩了，大爆炸，那麼地獄也就崩開了。崩開了之後，別的地獄也就出獄

了，總而「言之」，經過變亂都造了反了，監獄也都空了，那時犯人都都解放了，這也就像那個。但是無間地獄不行，以他的業力自然轉到別的地獄去受罪。所以入這個地獄不得了，確實。

還要再說一句話，今天，入地獄，墮地獄很容易！佛教徒尤其容易，你受了戒，破戒；再有，更厲害的是謗法。很多人在謗法，有很多說法，這一宗說那一宗的不好，那一宗說這一宗的不好，種種的說法，是不是啊。還有故意打擊別的人，什麼種種的，這個都是地獄的因。

所以尤其是做法師的人，「錯答一轉語，五百世野狐身。」這不是很現成的公案嗎？他沒有錯多少，只差了一個字。百丈禪師說法，唐朝，老有一個老人在聽法。一天別人都走了，那個老人不走。「百丈」說：「你怎麼回事？」他說：「當年我就在這山上住山，我就是說法的。當年人家問我：『大修行人還落因果嗎？』我

回答：『不落因果。』就是這四個字，我就當了五百世的野狐。」求百丈救濟。百丈說：「你問我。」老人就問：「大修行人還落因果嗎？」百丈說：「不昧因果。」「昧」，昧良心的那個「昧」，「不昧因果」。他就禮拜，說：「我已經脫了野狐身了，請你用送亡僧的儀式來送我。」百丈就吩咐敲鐘，大伙兒說：「很奇怪啊，這沒誰生病啊。」領著大眾到後山，他用禪杖從洞裡頭挑出一個狐狸來，給火化了。總而言之，一個字之差，一個是「不落因果」，一個是「不昧因果」，一字之差就當了五百世野狐。那麼要有更大的錯誤呢？所以就是說，說法要極端的慎重。

《大經解》：「餓鬼」者，《大乘義章》八曰：「以從他求故，名餓鬼。又常飢虛，故名爲餓。恐怯多畏，故名爲鬼。」《婆沙論》云：「鬼者畏也，謂虛怯多畏。又威也，能令他畏其威也。又名希

求鬼，謂彼餓鬼恒從他人，希求飲食以活性命。」又云：「有說飢渴增（盛也）故，名鬼。由彼積集，感飢渴業。經百千歲，不得聞水名。豈能得見，況復得觸。」「有說被驅役故，名鬼。恒爲諸天處處驅役馳走故。」

底下「餓鬼」，餓鬼因爲常常饑餓。因爲他很害怕，所以叫做「鬼」，這是《大乘義章》裡頭說的。《婆沙論》說，「鬼」就是畏，他怕；不是人怕鬼，是鬼怕人，「多畏」。他也有他的威，能夠讓人怕他的威。所謂鬼神，御使鬼神，鬼神他都可以……所以鬼他能來把人抓走，抓死人等等的。而且他常常又叫做「希求鬼」，他要從別的地方得到飲食來活命。這是鬼的情況。

鬼就是千百歲都聽不到水的名字，所以他根本談不到見，更談不到能摸著、能夠喝了，所以餓鬼口都是冒火；又常常被驅役，被天被什麼都讓他去工作、勞動，這種鬼很苦。這個是在惡逆之中

最輕的，所以稱為下品五逆十惡，感受這個報，這是餓鬼。

死後變鬼，沒有鬼是不餓的，所以老放焰口，放焰口就是給鬼施食，你要把他的喉嚨打開，把他這個火……使你吃的東西變成甘露，他才能夠吃，他不是隨便就能吃得著東西的。有人說，死了之後，自個兒父母親眷變了鬼，他就以為這是常事，不知道這鬼是極苦啊，是三惡道，說是多少劫都聽不見一點水的名字。所以我們也就是說，修行人為什麼要很好的用功？自己無量劫來的親眷都等著我們救度呢，都在三惡道中，希望我們成功。如果我們成功，他們才能得度。

《大經解》：「畜生」新譯為傍生。指傍行之生類。……傍者，橫也。……「此道遍在諸處。披毛戴角，鱗甲羽毛。四足多足，有足無足。水陸空行，互相吞啖，受苦無量。」

「畜生」，這是三惡道的。剛才兩個惡，「地獄」、「餓鬼」都說過了，這是第三個，「畜生」，又叫做「傍生」，這是「橫生」的意思。你看什麼貓啊、狗啊，它都不像人這麼站著，橫著的。這各處都有，披毛戴角、有鱗甲、有羽毛，各種各種的，在水也有、陸地也有、空中也有，互相吞啖，你吃我、我吃你，就靠這個活著，這動物界。所以釋迦牟尼佛看見鳥吃蟲子就要出家，眾生就靠這個來活著，你殺我、我殺你，受苦無量。極樂世界沒有這些。有人問：鸚鵡、迦陵頻伽、共命之鳥，《阿彌陀經》講那麼多，那不是鳥嗎？經中自己解答，那是阿彌陀佛變化所作。因為眾生喜歡，因為你去了還是凡夫，你還喜歡這種美景，所以佛就現出，從自心中流出種種花呀、果呀、七寶莊嚴、各種好的鳥、各種妙的音樂，滿足大家所要的，他都還有習氣。這第一個就是說這裡頭，國中沒有這一些〔惡道〕。

「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。」以及焰摩羅王的這一界裡頭，三惡道中的這一切眾生，生到我剎之後，受到我的教化，都要成阿耨多羅三藐三菩提。你看這國中沒有惡趣，而且願意大家都來，來了之後讓大家都成佛，這就是佛的本願。

「不復更墮惡趣」，到了我這個極樂世界，不會再墮到惡趣裡面去。所以這一句話就可以破現在有一種說法，他們反對「帶業往生」，說淨土三經裡頭都沒有「帶業往生」這話，「帶業往生」這話是錯的。後來大家討論半天，有的人就承認下來了，說「帶業往生」是帶什麼？帶善業。哎呀，我說老天，帶善業還用說嗎？實際就是帶惡業嘛，因為你帶惡業「能往生」才殊勝，你看這不是說了，「不復更墮惡趣」。根本他這個惡業全消了，阿彌陀佛還要加這一句話幹什麼？他「不復更墮惡趣」是由於佛的願力。他雖然帶

著這個罪業來了，但是他可以不再入惡趣了，他可以在我這一直修功德，這個功德的殊勝可以消除一切罪障，可以使他冤家債主都得到滿意，所以「不復再墮惡趣」。

不復再墮惡趣，就是對著那個帶著惡業去的人說的，如果來的每個人都沒有惡業，我還說你不用更墮惡趣幹什麼啊？他這句話就是多餘的了，那法藏比丘怎麼會發一個廢願？我們現在就是好多種說法，所以地獄不空，它有人進去嘛。我們可就要小心哪，大家要知道，我們要小心啊。

《大經解》：「焰摩羅界」者，指焰摩羅王之世界。焰摩羅，又作炎摩、琰魔、閻魔、閻摩羅等。譯爲縛。縛罪人之義。焰摩羅王，義譯爲平等王。此王登錄、治理世間生死罪福之業。

「焰摩羅」就是我們所謂「炎摩」、「閻魔」等等的，意思是

「縛」，捆縛，他是治犯人的鬼，治罪。所以人死之後都有閻羅王，要根據你一生所行，來判斷你以後怎麼樣。焰摩羅王他最佩服是永明大師，永明大師完全閻羅王管不著了，所以他非常恭敬這個人，他是每天都禮拜，設了座禮拜。一個和尚他死了之後，回來之後，他天天繞永明大師的塔。人家問他為什麼？我到了陰間，看見閻羅王每天都拜永明大師，最特殊了，閻羅王完全不能過問他的事兒。所以三惡道嘛，當然我們就知道了，地獄、餓鬼、畜生，這「焰摩羅界」，三惡道中。

《大經解》：「不墮惡趣願」。或曰「不更惡趣願」，爲第二願。此承第一願而言，我國不但無三惡道，甚至從焰摩羅界（即地獄界）等惡道中，來生我國之一切眾生，受佛之教化，不但永不更入惡趣，並悉皆成就阿耨多羅三藐三菩提。

「不復更墮惡趣」，剛才我們就說了，雖然是有罪業的，你不復再墮到惡趣裡面去了，這就是我們的第二願。第一願是「國無惡道願」，第二是「不墮惡趣願」。這一願中，三惡道這樣水平的眾生，如果生到極樂世界，我們人就是比這個……剛才我們說畜生可以往生，鬼也可以修行，在地藏王菩薩那兒修行，他也可以生。還有一說，在地獄中的鬼如果是老念佛，他一天出了地獄，他就是清涼華菩薩，可是等他的業障消了，他在地獄中要把這個業消了。所以在惡趣的人都可以往生。

《大經解》：《淨土論註》曰：「佛所得法，名爲阿耨多羅三藐三菩提。」又《法華玄讚》：曰「……即是無上正等正覺。」《大智度論八十五》曰：「唯佛一人智慧爲阿耨多羅三藐三菩提。」惡道眾生善根微弱，復多宿業，蒙佛願力加被，攝受往生。生彼土已，

悉令成佛，此實阿彌陀如來慈悲至極之無上聖願。蓋以從惡趣帶業往生之眾生，宿具惡業，應墮惡道。但因彌陀願力加持，往生極樂不復更墮三途，故曰不墮惡趣。故龍樹大士曰：「若人生彼國，終不墮三趣。」又善導大師曰：「乃至成佛，不歷生死。」是則橫出於六趣矣。

「阿耨多羅三藐三菩提」就是佛，翻譯出來就是「無上正等正覺」。這個我們已經講過一次了，今天就不再講了。唯有佛一個人的智慧是阿耨多羅三藐三菩提，這個就是《大智度論》所說的。惡道的眾生很多的宿業，由於彌陀的願力來攝受他得到往生，生到極樂世界之後，他們都可以成佛。這個就是彌陀慈悲的願，到至極的殊勝慈悲之處。這就是從惡趣以及其他趣的眾生得到往生，他本來是具有惡業的，應該墮惡趣的，但是由於彌陀願力加持，一往生之後就不再經歷三途了。所以有這個第二願，叫做「不墮惡趣」。

願」。如果往生之前把罪業都消了，那怎麼會入惡趣呢？第二願就把整個兒都可以不要了，所以這個就是證明，這「易行道」者就在此，不然也成了「難行道」了。就是雖然你有極重的罪業，五逆十惡的罪業，你不謗正法，你臨終能念，乃至十念，都可以往生。往生之後就必定成佛，不再經過三惡道，所以這個願就極殊勝哪。

所以龍樹大士就說：「若人生彼國，終不墮三趣。」龍樹菩薩這話也是如此，那麼這個人根本他已經消了業了，他不會入三惡道了，龍樹菩薩還說這話幹什麼？只要生到彼國，你本來再大的罪業，要入三惡道的，都不會再墮了，是不是啊。龍樹大家都還是普遍尊重，八宗的祖師，龍樹菩薩的話。善導大師還說：「乃至成佛，不歷生死。」所以往生是橫出的，橫出於六趣，橫超三界。

《大經解》：又此章大願，攝二殊勝。一者，惡趣眾生，亦得

往生極樂，不復更墮惡道。表彌陀悲心無盡，度化無餘也。二者，凡往生者，悉皆作佛，究竟菩提。由此可見彌陀本心，念念願一切眾生成佛。而此願既已成就，足證彌陀智慧功德、威神力用不可思議。末云：「得是願，乃作佛。不得是願，不取無上正覺。」表此願成就，我（法藏菩薩）方成佛。若此願不成，我終不成佛。故曰：「不取無上正覺。」

這個願有兩個殊勝，一個就是惡趣的眾生也可以往生，而且不再墮入三惡道，表示彌陀的悲心是無盡的。第二個，往生的人都要成佛，這是大願。所以可以看出彌陀的本心，他的心心念念都是願一切眾生都成佛，而且這些願都成就了，威神功德是不可思議。在這個願之後他就說了，「得是願，乃作佛。不得是願，不取無上正覺。」這個願如果能夠達到，我才成佛；我達不到的話，我就不證無上正等正覺。那現在成佛以來於今十劫，實質上阿彌陀佛久遠

成佛了，於今十劫還是示現。所以就是說，這一切願，這些願都是現實的，我們只要去做，這都對我們全兌現，全都落實。

上面兩個願，這是第一章，一共這樣的章二十四章，願則四十八願，第一章攝兩個願。第二條，我們不用說「章」，我們說這一段，第二這一段，這一段有三個願，三、四、五都在這裡頭。

我作佛時。十方世界。所有衆生。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。

三、身悉金色願。四、三十二相願。五、無差別願。

《大經解》：此章具三願。「十方世界，所有眾生，令生我剎。皆具紫磨真金色身」，是爲第三「身悉金色願」。……

「三十二種，大丈夫相」。國中天人，皆是三十二種大丈夫相。是爲第四願，稱爲「卅二相願」……

再下爲第五「身無差別願」。願曰：國中眾生，容貌形色，悉皆端正潔淨，等同一類。若有差別及好醜之分，則不成佛。此願顯極樂國人，等同一相，無有差別。

「我作佛時。十方世界，所有眾生，令生我剎。皆具紫磨真金色身。」這是「身悉金色願」。他都是紫磨金色身，都是金色光明之身。都是三十二種大丈夫相，這是第四願，來的都是三十二種大丈夫相。所以有人畫了一張西方三聖，把觀世音菩薩畫成女相，要送到香港去。我說這個像畫得不大好吧，我說你把觀世音菩薩畫成女相，這個不符合吧。後來這個畫畫的，他們沒有用他的畫，畫畫的人很埋怨我，他畫得很辛苦。我說你沒看見敦煌畫的那個西方三聖，那個觀世音菩薩都長鬚子的，他是三十二種大丈夫相。我說

觀世音菩薩無所謂男、無所謂女，可以畫男可以畫女，白衣觀音你只管畫女相，你畫西方三聖，現在西方，西方三聖那他就是長鬚子的嘛，「三十二種大丈夫相」。所以你一不小心就畫得不如法，你大陸畫的像到香港去，「畫得」不如法，這個就……這個是「這一段的」第二願。

這第三就是「端正淨潔」，非常端正、非常清淨、非常乾淨，「悉同一類。若形貌差別，有好醜者，不取正覺。」這一句話是什麼？這第五願，身無差別願，沒有差別。這個差別指的是什麼呢？因為我們這個世間就有膚色的差別，白種人就認為他最高，白顏色皮膚，黃色的中等，黑色就認為……希特勒他們就認為是下等民族，種族要去歧視。有這些個差別，而且膚色不同，形態也有所不同，他就有些特點、特徵，這就是差別。而這極樂世界就沒有這一類的差別。這三個願就是如此。

《大經解》：生彼土者，身皆紫磨真金色。真金色者，蓋爲如來之身色。善導大師曰：「諸佛欲顯常住不變之相，是故現黃金色。」日溪師曰：「此標中道實相色。」……《會疏》曰：「是故願言，我國人民，純一金色。無有好惡，彼我平等，情絕違順。」《會疏》之說，正顯中道實相之義。

底下就是說的「身悉金色願」，每一個人都是紫磨真金色身。這個「紫磨真金」，真正好的金子，所謂赤金嘛，中國人說赤金，就是金子裡頭帶一點紅色。一般是黃的，好的金子是帶紅色的，赤金，金的成分足，如來就現這個身相，現金色身。

善導大師解釋，說諸佛爲什麼現金色身呢？爲什麼我們往生也現金色呢？因爲金在世間的東西來說，它是不上鏽、不壞的。你要一塊鐵在那兒就爛掉了，很多東西也不行，腐蝕了、變色了、鏽了，金子就沒有這些毛病，所以它貴重也在此。所以諸佛並不也是

「拜金」，因為他是要表示這個金是不壞的，以顯這個常住不變之相，所以現金色身。它這裡頭有法、有含義的。不是說世間都喜歡黃金，我也現個金相，也讓你來看。這「金」表示常住沒有變異這種法義。

日本一位法師說，他說這個金色表示「中道實相」，因為它都是一樣，都是沒有差別。《會疏》就說，這個「純一金色」，都是一個顏色，它就是彼此都平等，這個平等正是中道之義。所以說金色就表現平等中道之義，而善導的話表示「常住不壞」之義。

《大經解》：三十二種大丈夫相，……不限於佛，轉輪聖王亦具此相。《智度論八十八》謂佛現此大人相者，因「隨此間閻浮提中天竺國人所說，則為現卅二相。」此說極好，佛本離相，而現相者，順世間習俗故。

「三十二種大丈夫相」，「三十二相」這裡頭也寫了，大家自己看了。轉輪聖王也有這個相。《智度論》說，佛現三十二相是隨著閻浮提（就是咱們地球，天竺國就是印度），是隨著他們，就是針對他們的根器而說的、而現的，爲他們而現三十二相。因爲他們修梵道，他們也看見天，也看見天人這個相，所以佛也現這個相。實際佛是無量的殊勝。所以「三十二相」這只是化身佛所現之相，若是報身呢，那麼我們這個《觀無量壽經》裡頭就講了，無量壽佛有八萬四千相，不是三十二了，這書裡頭沒有，這《觀經》裡頭的。阿彌陀佛有八萬四千相，每一個相裡頭有八萬四千隨形好。所以我們現在是三十二相、八十隨形好，這是針對咱們地球上印度人的水平而顯現的化身佛的相。

在《觀經》說，我要觀佛的時候應該觀什麼呢？要觀佛八萬四千相，一一相有八萬四千隨形好。所以《觀經》那個觀的方法，

眾生的這個心也就跟不上了，那八萬四千相你怎麼觀哪？想不出來了。所以我們不要執著，《金剛經》「不可以三十二相見如來」。那所見的是爲了印度那時候人所顯現的，那不是如來的……。剛才說的八萬四千相，八萬四千隨形好，那還是報身相，報身還是從法身所流出來的。所以說真正的法身不可以色見聲求，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」

《大經解》：曇鸞大師曰：「以不同故，高下以形。高下既形，是非以起。是非既起，長淪三有。是故興大悲心，起平等願。」是即發起此願之本因也。

第五是身無差別願，都是沒有差別。這個地方曇鸞大師解釋得很好，說有了差別怎麼樣？因爲現在咱們地球上就是有白的、黃的、黑的，還有別的都不分了，主要這三種吧，把那個紅的什麼的

都列入到黃的裡頭。「以不同故，高下以形。」因為你不同，有的人就說我是優等民族，那是劣等民族，咱們這個世界這個例子很清楚嘛，就有高、有下。「高下既形，是非以起。」那德國人希特勒他說你們是劣等民族，你們就是應該為我服務。「是非既起，長淪三有。」希特勒就是惡魔，他就要墮落，就到三有之中出不去了。

「是故興大悲心，起平等願。」這是這第五願的來歷了，「悉同一類」，沒有這些差別。所以極樂世界它沒有退緣，不叫你退心。我們為什麼要往生？最大的原因就是這個世界的退緣太多了，進一步退九步。人生幾何，你在中間比扭秧歌還慘，扭秧歌是進三步退一步，你現在進一步退九步，你何日能解決問題呀？

所以極樂世界處處都安排，你想吃什麼自然就有，你也不用操心，也不要有人給你服務，也不要找服務員，不想了就沒了，衣服也是如此，房子也是如此。一切都是在說法，都是在啟發、增

上，所以彌陀是大恩大德啊。這個爲什麼要這樣呢，曇鸞大師一註嘛，我們就很清楚了。

我作佛時。所有衆生・生我國者。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。

六、宿命通願。七、天眼通願。八、天耳通願。

《大經解》：本章中「自知無量劫時宿命所作善惡」，是第六宿命通願。宿者，宿世也，即過去世，俗稱前世者也。

再底下，「我作佛時。所有衆生，生我國者。自知無量劫時宿命，所作善惡。」每一個來生到極樂世界的人，他都自己能夠知道無量劫以來他〔所做的一切善一切惡〕（「宿」者，就是宿世，過去

多生，「宿命」是過去他所做的一切善一切惡，這個就稱爲「宿命通」，這是第六「宿命通願」。

《大經解》：「通」者，神通之簡稱。窮潛神異，所爲不測，謂之神。所作無壅，自在無礙，謂之通。神通有六種，稱爲六通，即宿命通、天眼通、天耳通、他心通、神足通與漏盡通。此六通中，第六唯聖（指阿羅漢），前五通凡。異生（非人）亦可得之。三界諸天皆可依果報，而自然感得前五種之神通（甚至鬼神亦有小通），但不能得漏盡通。此漏盡通唯聖者所證。須斷盡煩惱，方爲漏盡也。

「通」就是神通的簡稱。怎麼叫做「神」呢？「窮潛神異」，他這個神異，很深、很幽、很微，就如同潛深在裡頭一樣，很不容易覺察。非常之神異，而他之所表現出來你不可測，你不能

預計，你不能夠去猜想，叫做「神」。「所作無壅」，沒有地方能堵住，沒有不通的地方；「自在無礙」，他能怎麼都可以，沒有障礙，叫做「通」。所以「神通」兩個字合起來是這個意思。

所謂「六通」：宿命、天眼、天耳、他心、神足、漏盡，這六通中，只有第六通是唯聖人所有。聖人，小乘的聖人指阿羅漢。這六通之中只有第六種，是唯有聖人所能證，其他不能。道教再修，也不會修到這裡，最多他只能生到非想非非想天。證了「漏盡」就出生死了，這個分段生死，輪迴六道這個東西他沒有了，所以這個「唯聖」。那麼前五種呢？前五種就是通於「凡」，前五種凡夫也有，小乘也有。異生（非人），北京所謂稱四大家：黃、白、狐、柳（黃是黃鼠狼，白是刺蝟，狐是狐仙，柳是蛇）四大家，家家都供奉的，這都是「異生」，畜生道，它們可以修練，修練達到修羅道，頂多修得再好是到成仙，那就太少了，它們也可以得。

所以我們佛教不許大家賣弄神通，因為這些神通，這其餘的也都有，這些妖魔鬼怪他都有。所以標新立異，拿這個來炫耀，這個是佛法所禁。你就真有神通種種的什麼，也只有在極特殊的之外，一般都是在他示寂滅之前顯現一點，不能炫耀的。

天界是報得，他一生天自然就有，天眼、天耳這是天界有的能力，自然就有，他一生到天就有，天界可以自然感得前五種。鬼神也有小的通，鬼呀、神呀也有小的通。剛才我說很有名的那個，他就是跟一個鬼配合，就是這一類。所以現在大家都知道說搬運法。很奇怪，表演了什麼搬運法，什麼東西都搬走了。中國從前這個變魔術的很多也會搬運法，而且它有個名字叫做「五鬼搬運法」，他就是利用鬼。現在還是，現在這個搬運的失利了，所以有的時候他就不靈了，現在有一個很有名的人在廣州那邊他去表演，這表演上頭全不靈了。這些事情我們都要知道，所以只是如來的聖

教是我們的依歸，千萬不要被這些所迷惑、所牽引。

「漏盡」者，就是要斷煩惱，要斷見思惑。思惑，貪瞋痴慢，不但咱們人界的貪瞋痴慢沒有了，連天界的，它是極細了，連無色界天的貪瞋痴慢都沒有了，這才是漏盡，所以漏盡很不容易。我們一個人要修到證阿羅漢，地球上就很難很難了，有的大德估計，證初果的人可能還有，要證阿羅漢很難了。證初果就要斷見惑。見惑就是身見、邊見、見取、戒取、邪見、貪、瞋、痴、慢、疑（疑惑），這十個都斷了才證初果。初果是小果的第一個位次，這十個都斷了也談何容易。所以這是「直」，豎的修行的道路很難哪。極樂世界是「橫」，橫著出去。

《大經解》：經中極樂眾生所具之通，遠超餘經論中禪定等所得者。……蓋以極樂眾生仗佛本願力，而具大乘不共之通，故遠勝

於凡小也。……故彼國天人之通，非修得者，不待修而自得成就，又不同於諸天報得五通。乃依彌陀之修德爲因，依如來願力，而酬得安樂自然之報德。是以勝於常途之報得。

而且去了之後得的這個神通，我們要說，極樂世界所得的神通，超過一切禪定中所得的神通。這兒咱們講了一點什麼禪得什麼通，我們就不去再詳細去研究它了，總之它是由禪定而所得的。

而這極樂世界是什麼呢？是由於彌陀願力所感的。他一生極樂世界，他就具足這個神通，而這個神通比其他的神通大得多。不但比凡夫、外道所得的通大得多，比小乘那個正道，從禪定所得的也大得多。

《大經解》：又佛菩薩與二乘之身通有多種不同。《甄解》據《大乘義章》云：「(一)寬狹不同。如《地持》說，聲聞二千國土，

爲通境界。緣覺三千國土，爲通境界。（今經中則以億那由他百千佛剎爲通境界，可見差異之甚。）（二）多少不同。二乘一心一作，不能眾多。諸佛菩薩能化現十方世界，一切色象。一時能現五趣之身。（三）大小不同。二乘化現大身，不能入小。化現小身，不能容大。諸佛菩薩現大身滿三千界。能以大身入一塵中。化現小身如微塵，能以小身容受一切。又佛菩薩於一切色物，大能入小，小能容大。二乘不能。（四）遲速不同。二乘欲至遠所，多時乃至。以其不同如意通故。諸佛菩薩，一念能至十方世界。以其所得如意通故。（五）虛實不同。二乘所化現一切，相似而已，不得實用。諸佛菩薩所化現，皆得實用。（六）所作不同。諸佛菩薩化無量人，各令有心。隨作一事，令人異辨。二乘不能。（七）所現不同。諸佛菩薩但現一身，令人異見。但出一聲，令人異聞。安住一土，十方俱現。二乘不能。（八）化根用不同。如《涅槃》說：『諸佛菩薩，六根互用。』二乘不

能。(九)自在不同。如《涅槃》說：『諸佛菩薩，凡所爲作，身心自在，不相隨逐。其身現大，心亦不大。身現小，心亦不小。喜憂等一切皆爾（謂身現喜，心亦不喜）。』二乘不能。」今彼國天人之神通，如《合讚》云：「今則大乘不共之通，而更加（彌陀）本願力，豈混同凡小通。」……

二乘極遠知過去八萬劫事。菩薩所知無極。

所以大乘的神通跟二乘的神通有多種的不同。神通本來是聖末邊事，我們說神通要跟智慧相比，那智慧就比神通重要得多，而現在所說這一切就談不上是神通。那麼就說小乘的神通要跟大乘相比，這裡頭也有九種差別，這個我們簡單的說一說。

第一種是「寬狹不同」。這個範圍，聲聞比方說他所能夠……天眼、天耳所能夠通達的是兩千個國土，緣覺是六千國土（註：黃老的手稿寫的是「三千」，疑當年謄寫的師兄抄錯，誤寫成「六千」，

乃致東林版、92年版均印爲「六千」，故黃老講課時依書本念成「六千」，現在咱們這個經中說，咱們這兒是「億那由他百千佛剎」都能通達，比他就不知道強多少倍了。

第二是「多少不同」。聲聞、緣覺，這個小乘他一個心只能做一件事情、一種變現，不能辦很多事情。佛菩薩能夠化現到十方世界，對一切的色相都能化現。「一時」，同一個時間，同一個剎那，能現各種身，天身、修羅身、人身、鬼身、畜生身、地獄身，都能現。

第三、「大小不同」。二乘所現的，現大身不能進到小的裡頭去，現小身裝不下大的東西；佛菩薩所現的大身能夠遍滿三千大千世界，能讓這樣大的身體入一個微塵之中。這裡頭我們只簡單說一說，回去大家自己看。

第四是「遲速不同」。我們這個神足通，二乘要到遠的地方，

需要一定的時間才能到；佛菩薩就不是這樣子，不需要時間，所以這個速度是無限大，大家要知道。距離被時間除這就是速度，一小時走六十公里，你汽車開，這是你的速度，是不是？六十公里是距離，一小時是時間，距離被時間除，等於速度。我到一個距離，就說六十公里吧，不需要時間，時間是零，任何數被零除是無限大，速度是無限大。世間的東西以光速為極限，而佛法這個速度是無限大。所以科學怎麼著也不能夠去真實理解到佛教的這個，不能夠相提並論。不需要時間。

第五是「虛實不同」。二乘阿羅漢所現的，它只是相似，我問你現出一個果子來，相似一個果子，沒有實用；佛菩薩所現的都有實用。

第六是「所作不同」。二乘所現的就不能讓他有心；佛菩薩所化的化人，化現一個人，他自己有心，他可以去做事，讓人家覺得

他就是跟一個人一樣，就跟一個普通的人那麼樣，他也有心、有想，要做什麼做什麼，佛菩薩化現能夠這樣，而二乘做不到。

第七是「所現不同」。佛菩薩現一個身，能讓不同的人看見是不同的樣。所以世尊能現一個妙色身，普使眾生隨類見。它是狗，看見是它的境界，看的就按它境界所現，天人看見是天人境界，菩薩看見就是無量的殊勝微妙。你們看看那個蒼蠅就是複眼，它就看見好多好多，這個不是一樣的，各個隨類見。而佛之所現的，現了一個身，各個眾生可以隨著你的那個品類，你得見你所見的佛，或者說你所見的化現的相。

第八是「化根用不同」。菩薩是六根互用，眼睛、耳朵、鼻子都可以互相用，不是侷限的；但是二乘不能。

第九是「自在不同」。《涅槃經》說：「諸佛菩薩，凡所爲作，身心自在，不相隨逐。」身現大的時候，心不跟著身大；身現小，

心也不小。形相現的喜，心它也不喜；形相現的發愁，心也不發愁。這個二乘不行。他這個身和心無礙。

所以這就是剛才說到神通，因為這段談神通，談到這些神通，這個二乘一般也都有，但是這裡禪定所得的神通比那個其他就高得多，而禪定所得的神通、二乘所得的神通跟大乘比又差這麼多。而現在極樂世界這些人得的神通呢，那更為殊勝者是什麼呢？就是說他是由於彌陀的願力。

所以這個「宿命通」，自知無量劫時宿命、所作善惡，他就沒有一個片斷，我只能知道什麼時候，再以前就不知道了。所以有一個人來求出家，這些諸大弟子一看，推到八萬劫他都沒有善根。「不行，你走吧，你沒有善根，你不能出家。」他就走了，走在路上碰見釋迦牟尼佛，一問，就跟釋迦牟尼佛哭，他要求出家。釋迦牟尼佛把他收了，收了回來，後來他得道了。大家說：「我們

怎麼著，說他沒有善根。」「哎呀，你不知道，他八萬劫前他是打柴的，碰見老虎，他爬到樹上了，老虎走了，他一時輕鬆了，他就『南無佛』，念了這一句佛。」那麼八萬劫後遇見釋迦牟尼佛了，還是出家了，還是得道了。佛他就沒有限量，所以一般的阿羅漢他有限量，他就八萬劫，八萬劫以前不知道了。所以現在這個外道他們說是世界是怎麼成的，什麼什麼東西。就因為他的那個通有限量，他觀察到那個宇宙最久的起源，觀察那個情況，他只見到那兒，有限的之內他就做了結論了，不知道他所了解的只是很小的一個片斷。

《大經解》：《會疏》云：「謂能知自身一世二世三世，乃至百千萬世宿命及所作之事。亦能知六道眾生各各宿命及所作之事，是名宿命通。」

「宿命通」就是指著前生、過去多生，我種種所作的善善惡惡都曉得。《會疏》就說，能知道自身一世、二世、三世，乃至百千萬世的宿命及所作的事，也能知六道眾生各各宿命及所作的事，叫做宿命通。不但知道自己，還知道旁人，那麼這個就很有好處了。

《大經解》：此願含二意：一者。如日澄憲師云：「不知宿命故，於善不進，於惡不恐。萬善懈怠，眾惡造作，只爲不知宿業也。彼羅漢憶泥犁苦，流血汗。（有阿羅漢憶及先世在地獄中種種慘痛，怖畏之極，流出血汗。）福增（古德之名）見先身骨忽開悟。……」故極樂國人應具宿命智通，知眾生宿世行業，因勢誘導，以爲化度眾生之方便。二者。靜照云：「若識宿命，則不自高。憶念過去無數功德。但依佛誓得生此國。」又澄憲云：「往生彼國者，先知宿命，深仰佛德。」故極樂國人因宿命智通，而彌上

仰佛德也。

這有什麼意義呢？日本的澄憲師說，你要不知道宿命，你對於善你就不進，對於惡你就不怕，你就懈怠。你看那個阿羅漢，想到在地獄中受的苦，他就流汗流出血來，就知道可怕呀！阿羅漢因為他得了通，咱們現在都忘了。這個健忘啊，在地獄中他健忘。地獄中所謂的有說是抱銅柱，他見了一個極美的女子，他就過去一擁抱，一擁抱就燒枯；燒枯了一吹又活了，又活了他就不記得，又看見那個女的在那兒，又去抱，又燒了；一日一夜之間不知多少萬次，他始終記不住。所以現在大家都忘了。因為「宿命通」，這個阿羅漢記住，他就流汗，汗出血啊。這個就是說，他知道這個恐怖，他就不敢再作惡，他也要勸大家，他親切呀。

還有一個人叫福增，他知道宿命了之後，看見前生的骨頭了，他開悟了。「到底這是我前生的骨頭，〔還〕是我現在的骨

頭？」所以就是說這一切，所以知道宿命的重要。底下我就不多說了。

第二個理由，就是說知道宿命，你就不會自高自大。你知道你過去所完成的功德，都是由於佛的加被。我們之所以能夠往生，不是由於自己的功德夠，而是由於阿彌陀佛的誓願哪。你把你種種多少生的功德都看起來，知道是罪過很多、功德很微弱，而今日能得這個殊勝的因緣，我們現在就是在彌陀加被之中。若不如此，我們今日如何能再同聚一堂來演說這些事情啊？我們都是多生多劫彌陀一直在追逐我們、在救護我們，有大恩於我們，今天還是攝受不捨，所以我們今天才得聞這一切，就不自高了。

所以他又說：往生彼國者，先要知道道宿命，才知道「深仰佛德」。知道佛德，佛的恩德、佛的威德、佛的功德，你才深深的生了景仰之心，所以要得宿命通的含義也就是在此。

《大經解》：「洞視徹聽，知十方去來現在之事」。……則第七天眼通願與第八天耳通願也。天眼通，又名天眼智通，又名生死智通。天眼，天趣之眼。能見粗細遠近一切之色，及眾生未來生死之相。

底下就是說「洞視徹聽」。「洞」是洞達、洞然可以看到；「徹聽」是很清徹能聽到，所以一個是看，一個是聽；一個是天眼，一個是天耳。能夠知道「十方去來現在之事」，所以這裡頭就包括「天眼通」、「天耳通」，第七、第八兩個願。

「天眼通」也叫做「天眼智通」，也叫做「生死智通」。稱為天眼者，是天道的人所得的眼，他能夠看見遠近粗的、細的一切的色。太細的我們就看不見。這很顯然，蒼蠅腿上有多少細菌咱們看不見，要借助於顯微鏡，你要儀器呀，那天眼就不要了。所以遠近哪、粗啊、細啊……太大的你也看不見，你一上北塔就知道了，

你就看一個圓圈。咱們那個地形是圓的？因為你的視力只有那麼遠，你視力當半徑，成了個圓的。遠的也看不見，所以這個眼睛就很有障礙。而且這個眼通裡頭包括眾生未來生死之相，這些眾生死後將來生到哪兒去這些事情，他天眼可以知道。

《大經解》：《智度論五》曰：「天眼所見自地及下地（例如天人，則天道爲自地，修羅、人、畜生、鬼、地獄五道爲下地）六道中眾生諸物，若近若遠，若粗若細諸色，莫不能照。」

在《大智度論》裡頭講，天眼所見是什麼呢？「自地及下地」，你所能看到的你自個兒這個地位，以及比你低的那個地。比方說吧，天人，天道是他「自地」，他自己的這個地位，天道。他能看到比他以下的地，人、畜生，這個他都能看得到，至於佛菩薩的境界他就不行了，這超過他了。所以所謂天眼通，是「自地」跟

「下地」，「六道眾生諸物」，等等東西，「若近若遠」，遠的近的，「若粗若細」，「莫不能照」。

《大經解》：《會疏》曰：「能見六道眾生，死此生彼，苦樂等相。及見一切障內障外，世出世間，種種形色，無有障礙也。」凡夫肉眼，祇見障內，例如圍牆是障，凡夫但見牆內，不知牆外之一切。天眼能見障外，故通達無礙。

日本的《會疏》說，能夠看到六道眾生，「死此生彼」，從這兒死了到哪兒去生，這個前前後後的來來去去都能曉得。「及見一切障內障外」。「障內」，我們的眼睛是「障內」，這個牆壁是我們的障，牆壁以外我們就不見。天眼呢？這個障以外他也一樣見，「世出世間」，「出世」和「世間」的種種形色，都沒有障礙。

《大經解》：龍樹大士曰：「二乘中小聲聞不作意，一千界爲通境。若作意者，見二千國土。大聲聞不作意者二千，作意者三千。緣覺小者，不作意二千，作意三千。其大者，作意不作意，皆見三千大千世界事。諸佛菩薩見無量世界事。」至於彼國天人……《宋譯》第五願曰：「一切皆得清淨天眼，能見百千俱胝（百萬）那由他（億）世界，粗細色相……。」今經云洞視「十方去來現在之事」，即能見無量世界之事。

再比較一下，龍樹菩薩說，「小聲聞」一般是能看一千個世界；「作意」，就是他入定了，能看到兩千國土。「大聲聞」多一點，「緣覺」又多一點，最大的就是能夠看到三千大千世界。至於諸佛菩薩，那就見無量世界。

至於極樂世界的國土呢，像《宋譯》就說了，「一切皆得清淨天眼，能見百千俱胝那由他……」，「俱胝」是百萬，「那由他」可

以相當於億。億有好幾種解釋，這個數字我們不……擱到一塊反正是一個極大的數。「粗細色相」，「百千俱胝那由他世界」一切粗細的色相。《宋譯》第五願寫得很詳細。所以極樂世界的人他得到天眼通，「十方去來現在之事」都能夠洞視，這是由於彌陀的願力遠遠超過其他以報得，以及修禪定而得的通。

《大經解》：又此願意有二說：一者，如望西曰：「或土眾生，以不見於諸苦果，故不恐苦因。亦以不見諸樂果，故不修樂因。……」又《會疏》曰：「肉眼昧劣，不見一紙之外。……不見地獄重苦……不見淨土勝樂……」又澄憲曰：「嗚呼悲哉！不見地獄餓鬼之苦果。不見父母師長之受報。厭離心緩，報謝思怠。」

那麼這個天眼通是什麼意思呢？有兩說。望西（也是個日本大德），他說：有的眾生他看不到苦果，他就不怕種苦因。所以

「菩薩畏因，眾生畏果」。「唉呀，我知道今天受罪了，真是可怕。」他不知道這個受罪的因是什麼；菩薩就「畏因」，這個因就要得一個果，我這因上我就重視了，我就不能隨便哪。因為你有天眼，你知道未來之事，知道這個果，各種苦果，所以你就害怕這個苦因。你也看見這個樂的果，你就去修樂的因。所以這個「通」有這個好處。

《會疏》又說，它說肉眼就是看不見障外，你看不見地獄的種種苦，天眼它看到啊，你也看不見淨土的樂。所以能夠知、能夠見，這個就啟發嘛。還有日本一位說，嗚呼悲哉啊！你不見地獄餓鬼的苦啊，不見父母師長之受報啊！你沒有「通」，咱們只是說說我父母在那兒受報，你親眼見了那就不一樣了。正在那兒受報，你還能夠享樂嗎？還能夠懈怠嗎？所以「厭離心緩，報恩思怠。」就是這個天眼的重要，這是其一意。

《大經解》：二者，如《滄記》廣其意云……若謂此願之起，僅爲滅惡生善與厭苦欣樂，此尚非極樂真淨國人之實際利益。極樂國土天人能普見不可說不可說佛剎微塵數國。且得天眼即能圓具慧眼、法眼、佛眼與本具之肉眼，是爲五眼。是以能見塵數佛國，並明照眾生，生死去來種種之相。於是可以救濟羣生，利樂萬物。此方是本願之殊勝利益。上之兩說，後者切近彌陀本願。

第二意呢，它這個文字很長，我們就把它的意思說一說，不念它的原文了。這要興起這個願，僅僅說是像前頭說說，只是說你去修善滅惡，這《滄記》的提法，這麼說好像他覺得很不夠，他說這個還不是極樂國土實際的利益。極樂國土的天人能夠普見不可說不可說佛剎微塵的國，而且他得了天眼，他也就圓具了五眼，他也就有了慧眼、法眼、佛眼，跟他本來的肉眼攔在一塊兒，他五眼都具足了。所以他就能夠見到塵數的佛國，並可以明照一切眾生的生

生死死、去去來來的相，於是他就可發心來救濟眾生、來利樂萬物，這才是這個願的殊勝的利益。他就擴大了，不僅僅是知道地獄之可怕，而是知道這種種的佛剎，知道這種種去來之相，跟著來救度眾生，這才是這個殊勝的利益。

《大經解》：經中徹聽十方未來現在之事，是第八天耳通願。……能聞六道眾生之語言，及遠近粗細一切之音聲。……此願《魏譯》文爲「國中天人，不得天耳。下至聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺。」《唐譯》文曰：「國中有情，不獲天耳。乃至不聞億那由他百千踰繕那外說法者，不取正覺。」準上可知，極樂天人之耳通，遠超二乘，不但普聞十方音聲，且能聽無量諸佛說法也。

第八是徹聽，天耳通。他能夠聽到六道眾生的語言，遠近、

粗細的一切音聲。我們的耳朵很有限，咱們聽見的聲音只有一段，只是在幾十週波以上、幾萬週波以下，這一段段的聲波裡頭我們聽得到，再高的超音波你就聽不著了，但超音波是存在的，很有用，太低的也不行。我們只是看見一段段東西，我們肉眼所見的光也只是一段段東西。光中這個紫以外、紅以外這兩邊都還有光，紫外線、紅外線它很多作用，人看不見哪。所以有的人就說，我沒有看見、我沒有聽到就沒有，就不足信，這很有局限性。

這就是「天耳」，根據《魏譯》他就說，可以聽到無量佛國的諸佛所說，還都能受持。《唐譯》也有同一的意思。所以這個耳朵它不但是聞音聲，裡頭還包括了聞法，這就是它極殊勝之處。這個是第八願。

我作佛時。所有衆生。生我國者。皆得他心智通。若不悉

知億那由他百千佛刹・衆生心念者・不取正覺。

九、他心通願。

《大經解》：右第九「他心通願」……《會疏》曰：「是故願言：我國聖眾，不藉修持，自知他心。應其意樂，接化無方也。」

底下第九是「他心通」。「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刹，眾生心念者，不取正覺。」這無量無邊的佛刹，眾生心之所想，我都能知道。凡是生的人，生到極樂世界的人，就都能夠知道。

《會疏》說，我們來到極樂世界的聖眾不需要修持，自然就能夠知道他心的情況。「應其意樂」，因為知道他心之所想、之所念，我才可以隨緣隨機來接引，這一點很重要。所以往往有人相見不應機，有時候很有名的人，大德，很有修持，但相見不相契，這

個事情很有，常有的事情。因為他不知道彼此的心，他沒有相感通，不相知，所以要接引他、教化他就困難。我知道他之所想，他的心裡種種情況我都瞭若指掌，我對他的心要瞭若指掌，我來「應病予藥」，我就容易了。你來發揮你的長處，幫助你克服你的短處、不足，解開你心裡的扣，都需要知道你的心。

所以善知識，什麼叫善知識？沒有一法與人。宗門說：「我此門中實無一法與人。」我有什麼法給你？我只是解粘去縛，你這粘住了，我給你扒拉扒拉別粘住；你那捆住，我給你解個扣。這個「扣」是你心裡的扣，我要不知道你的心念，我怎麼解你的扣啊？所以極樂世界它就好辦了，他都有他心通，他去了之後，他就教化無方。底下又引《魏譯》，講了《魏譯》的解釋，這個我們就簡略了，主要就是說這都爲了度化眾生，這個願很重要。

我作佛時。所有衆生・生我國者・皆得神通自在。波羅密多。於一念頃・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。

十、神足通願。十一、徧供諸佛願。

《大經解》：右章具第十「神足通願」，第十一「徧供諸佛願」。文中合說兩願，如「周徧巡歷供養諸佛」，「巡歷」徧顯第十願，「供養」徧顯第十一願。

第十願、第十一願，「我作佛時。所有衆生，生我國者，皆得神通自在。波羅密多。於一念頃，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。」這兩個願，第一個是神足通，他於一念之間就能夠超過這麼多佛剎。「一念」的時間非常短，而佛剎是這麼多，而且它這個裡頭「周徧巡歷」，這些佛剎他都要去巡

歷、都要去周遊，而且還要去供養諸佛，做這麼多的事情。這麼廣大的區域，做這麼繁多的事情，只是在一念之間哪。

所以極樂，到了那個時候，你修功德就容易了。就好像你是手工業的，那大機器工業的這些事情它就好做了，你可以分身無量，你可以一剎那之間就到多少佛剎，你周徧巡歷，你那兒去供養，也可以去說法。頭一個是「神足通」，第二個是「徧供諸佛」，兩個願。所以「周徧巡歷供養」就是「徧供諸佛」了，這裡頭的第十一願，這兩個願合在一塊兒了，這文字就簡潔了。

《大經解》：「波羅蜜多」或「波羅蜜」……能徹底貫徹一切自行與化他之事，故名「神通自在，波羅蜜多。」……此顯神足通，亦名神足智通、神境智通、身如意通、身通。……《會疏》云：「此有三：（一）運身通。謂乘空行，猶如飛鳥。（二）勝解通。謂極遠

方，作意思惟，便能速至。(三)意勢通。謂極遠方，舉心緣時，身即能到。」

「波羅蜜多」，「波羅蜜」就是到彼岸，這我們都知道了。「神通自在，波羅蜜多」，因為你要度眾生都要「他們」到彼岸，像這樣的神通自在，你才真正能夠廣度一切眾生到彼岸嘛，是不是啊。這個就叫做「神足通」，又叫「神足智通」，又叫「神境智通」，又叫做「身如意通」、「身通」等等的名稱。

那麼首先說這個通，《會疏》解釋它裡頭有三個含義：一個就是說它是「運身行」，我這個身體讓它飛空，跟鳥飛似的，這個是一種。第二種是「勝解通」，不需要這樣，只要是我思惟，我就能很快到。第三種「「意勢通」」，就是說雖然是很遠很遠的地方，我心只要一緣它，一想到那個地方，身就到了。這個就是說這種通的幾種情況。

《大經解》：又《大論》云：「如意通有三種：（一）能到。（二）轉變。（三）聖如意。能到有四種：一者，身能飛行，如鳥無礙。二者，移遠令近，不往而到。三者，此處沒彼處出。四者，一念能至。轉變者，大能作小，小能作大。一能作多，多能作一。種種諸物，皆能轉變。外道輩轉變，極久不過七日。諸佛及弟子，轉變自在。無有久近。聖如意者，六塵中不可愛不淨物，能觀令淨；可愛淨物，能觀令不淨。是聖如意法。唯佛獨有。」

《大論》（《大智度論》）說「如意通」（就是「神足通」了），這有三種。「如意通」有三種：第一種是「能到」，剛才說的，想到哪就到哪兒；第二就前頭所沒有的，「轉變」；第三是「聖如意」。《大論》的解釋就比前頭多了一些了、豐富一些了，第一是能到。「能到」有四種：

第一、身能飛如鳥，這前面有了。

第二、「移遠令近」，能夠把遠移到近，就不到而到。現在相對論也有這個解釋，當你速度極快的時候，距離在縮短。在你速度接近光速的時候，你中間的距離也不是個固定的，距離在縮短，所以你就是越快的越快，你要知道。一個是你極快，一個距離它在那兒縮短了，這都有點這個意思。遠，它距離縮短就是近了。所以過去把相對論說是唯心，但最近又把它提出來了，爲什麼？因爲你不用愛因斯坦的公式算，有些天體的現象你算不準。它就包含這個因素，它距離還自己也在變短哪，如果不把這個因素包含進去算就不對了，把它的因素一算進去算出來就對了。第一是「身行」，第二是「移遠令近」。

第三、「此處沒彼處出」，這兒沒有了，那兒就出來了，沒過程。

第四、一念能到，一念之間就到，一舉念就到。

所以「如意通」有三種。

第一個是能到，能到它解釋為四樣。

第二是轉變，大能夠讓它變小，小能夠變成大；一能夠作多，多能夠作一，種種東西都可以讓它轉變。外道也能夠轉變，他說「極久不過七日」。過去也說嘛，那個神仙教他點金術，五百年後這個金子就不行了。後來就說，你這個術我不學了，學了之後將來要使五百年後的人遭災啊，金子它要變成不是金子了，我寧可不學了，我也不學你這個點金術。他的師父告訴他說：「你這一念圓足三千功德。」所以就是外道裡頭這些話也還不錯。他們的轉變不是永遠不變的。就佛跟弟子，轉變自在，沒有久遠。

第三，「聖如意」是什麼呢？六塵之中色聲香味觸法，有不可愛的、不淨的東西能夠讓它淨，能夠變成可愛、清淨，這個是聖如意。所以這個就把「通」中間的含義解釋了。

《大經解》：「於一念頃」指極短促之時間。「一念」之時限，諸說不一，已見前釋。今……以剎那爲一念。……「一彈指頃有六十剎那」，故知一念，指一彈指所占時間之六十分之一，故甚短暫。然於此短促剎那之際，可「超過億那由他百千佛剎，周徧巡歷」。深顯極樂國人神通妙用，不可思議。……於一剎那，能超過如是眾多佛剎，表所到之處至遠也。「周徧巡歷」者，表所遊之國至廣也。「供養諸佛」，表所興之事至繁也。而悉於一念之頃，圓滿成就者，備顯極樂國土之事事無礙，一多相即，延促同時。

剛才說到「一念頃」是個極短的時間，「一念」的時間是少，前頭我們已經說過了，我們是採用一種比較好記的，指的是一彈指的六十分之一。剛才說「一念頃」是多少時間？「一念」是少呢？一念就是一剎那；一剎那，一彈指裡頭有六十個剎那。當然別的有說比這還短，那不大好記，這個比較好記。就是彈指的時間

的六十分之一是一念頃，這麼短的時間，可以在億那由他百千佛剎能夠周徧巡歷，而且供養諸佛，這個神通妙用是不可思議。

「周徧巡歷」是表他所遊的國土非常廣，「供養諸佛」，他所要做的事情非常多，而都在一彈指的六十分之一的時間之內可以完成。這又是顯極樂世界的事事無礙。所以時間這樣的錯覺，打破了。

我作佛時。所有衆生・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。

十二、定成正覺願。

《大經解》：此第十二願名「定成正覺願」。往生者決定成佛。正顯彌陀之本心，唯以一佛乘，廣度無邊眾生於究竟涅槃也。

第十二（這個願可以講完），「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。」這個第十二願稱為「定成正覺願」。往生者決定成佛，這顯出彌陀的本心，它就是「一佛乘」。

所以《法華》佛最後說法，那是以聲聞、緣覺是化城啊，沒有二乘、三乘，只有一佛乘。當佛說《法華》的時候，跟著佛幾十年的大弟子中有五千人退席不能聽啊。釋迦牟尼佛沒有留他們，釋迦牟尼佛說「退亦佳矣」，退嘛，也很好，那麼留下的都真實的。所以佛也沒有辦法嘛，個人的水平就是如此，「退亦佳矣」。所以這一乘法，現在極樂世界就是，都成佛。

所以是二乘種不生。大家要注意呀，不要把他看成是愚夫愚婦，皆是大乘遊履之處，二乘種是不能往生的。我只是求自救自度，你證了阿羅漢你也不能往生，不是阿羅漢的神通所能到的地

方。所以要廣度無邊的眾生，而且是他要十方佛都讚歎，名聞十方，而且所有的眾生，只要發了至誠的心，念十句都能夠生。就是願一切一切眾生都到極樂世界，而且來得非常容易，而且是決定成佛啊！是大願！所以是「大願之王」。

《大經解》：善導大師……於此願立四名：一名必至滅度願。二名證大涅槃願。三名無上涅槃願。四亦可名住相證果願。《甄解》讚曰：「高祖（指善導）願名太盡願意矣。」今會本取《唐譯》之文，又以定成正覺爲願名，正符善導大師之意。

善導大師對於這個願他安了四個名字，他說這個願叫做什麼呢？（他不是分多少願，這個願可以給安四個名字），一個是「必至滅度願」，必定達到滅度；一個是「證大涅槃」，要證到大涅槃，阿羅漢是小涅槃，沒有大涅槃；第三叫做「無上涅槃」，再加

深一下；第四也可以名爲「住相證果」，住相而證果，這個願。

因爲在修淨土法門，所謂觀佛也罷、念佛也罷，我們一般都要認爲你觀就有色相，你念就有音聲，是不是？那你不都是有相嗎？要離相才證果啊。那善導大師說這是住相證果的願，雖然住了相而證果，他這個提法提得還很殊勝的。至於密宗，那就是《楞嚴》的那個精神。「首楞嚴」就是一切事究竟堅固，一切皆法身，聲色就是實相，所以你住相就是住了實相，所以這個道理就更高了。這個也就是說對於在這兒還有分別的人告訴他，極樂世界這個大願，你就是住相，你也證果。所以念佛法門不要求你離相，你不要管離相不離相，你就念去。

我第一遍念《金剛經》的時候，念到「應無所住，而生其心」，我就體會到凡夫要無住生心，恐怕還就是念佛了。現在學了很多淨土法門，我當初那個想法雖然是很幼稚，剛剛第一次學看佛

經，那麼看起來這還是對的。所以就是說，以凡夫心入諸法實相，唯一容易的方法是念佛。

《甄解》就讚歎，「高祖」，日本人對於善導是尊敬到極點了，他稱他爲「高祖」。所以他們現在淨土宗幾千萬人，這真正是淨土宗的大國，這是善導的教化。中國對於善導的尊敬不如日本人，因爲有一個傳說搞錯了，以爲善導自殺。錯了，記載有錯誤。

他說善導，就是這個「願」的名字「太盡願意矣。」這個願的本意他真是把它發揮盡至了，他讚歎啊。所以我們現在這個願的名字叫做「定成正覺願」，夏老師跟善導大師這地方是相同的。

《大經解》：善導大師於四十八願中，稱「定成正覺」、「光明無量」、「壽命無量」、「諸佛稱歎」與「十念必生」等五願，爲真實願。視爲四十八願之心要。可見此願，實是彌陀宏誓之心髓。

彼佛本懷，只是爲一切眾生決定成佛。爲實現此願，乃有「十念必生」之殊勝大願，眾生依此最簡最易，極圓極頓之徑路，念佛往生，則皆可成佛也。

善導大師在四十八願之中特別挑了五願叫做「真實願」，就是功德真實，意思就是這個功德真實。一個就是這個願，「定成正覺」，底下又「光明無量」、「壽命無量」，再加上「諸佛稱歎」、「十念必生」，這五個願是四十八願中的「真實願」，也就是四十八願中的心要，核心，也就是彌陀宏願的心髓。

所以彌陀的本心就是要一切眾生決定成佛。爲了實現這個願，這就有「十念必生」。所以眾生都可以依照這個最簡單、最容易、最圓融、最頓的徑路、直路，念佛往生，就決定成佛。

《大經解》：願文中「分別」者，思量識別諸事與理，曰分

別。以虛妄之分別爲體性，即妄於無分別法之上，而分別我與法，故稱之爲分別之惑。斷此分別之惑，謂之無分別智。……願文中「遠離分別」，即捨除分別之妄惑，了達「真如即萬法，萬法即真如」。

那麼這個裡頭，「生我國者，遠離分別，諸根寂靜。」「分別」就是識別一切事、理，這個跟那個不一樣，叫做分別。它是以虛妄的分別爲體性，第六識就是分別識，它是虛妄的分別。本來平等，本來不二，但在你這裡就生出種種差別了。（我們講完這一願。）本來無分別之法上，妄在這個法上分別出人哪、我啊、是啊、非啊，故稱爲分別的惑。斷了這個惑就稱爲「無分別智」，所以第六識就轉爲妙觀察智也是這樣子，斷了這個分別心就成了「無分別智」。

「遠離分別」，就是捨離了分別的這個妄法，了達如如的

智，「萬法一如」，真如就是萬法，萬法就是真如。所以這一句，「生我國者，遠離分別。」

《大經解》：「寂靜」者，……「諸根」者，眼、耳、鼻、舌、身、意等六根。今此六根，同歸寂靜。如《華嚴經》曰：「觀寂靜法，離諸癡闇。」……更有進者，世尊釋迦牟尼，牟尼即寂默與寂靜義。……身口意寂靜，正是今經中「諸根寂靜」。而寂靜正是涅槃之理體也。

「寂靜」，「諸根寂靜」，六根都寂靜。「寂靜」，「寂」嘛，就是寂默，常寂光，「寂而常照」那個寂；「靜」，安靜、清淨。《華嚴經》說：「觀寂靜法，離諸癡闇。」你在觀修寂靜這種法，你就離開了愚痴跟愚昧，它很闇，很冥闇。由於你不生分別了，不生分別嘛，這個諸根也就離開了癡闇，它就寂靜。

我們世尊「釋迦牟尼」這四個字是「寂默能仁」，「牟尼」就是寂默，也就是「寂靜」的意思。所以「牟尼」者，就是寂靜，身口意都寂靜，所以稱為「牟尼」。身口意就代表了六根，身口意寂靜就是現在咱們經中的「諸根寂靜」。「諸根寂靜」也就是涅槃的本體。

《大經解》：由於遠離分別之妄惑，諸根寂靜，契入涅槃之理。故續曰：「決定成等正覺，證大涅槃。」……《賢首心經略疏》曰：「涅槃，此云圓寂。謂德無不備稱圓。障無不盡名寂。」大涅槃者，指大乘之涅槃，揀非小乘。大乘涅槃，具法身、般若、解脫之三德。有常、樂、我、淨之四義。離分段、變易二生死，具無邊之身智，是大乘涅槃。至於二乘，則三德之中，僅具解脫。四義之中，唯常樂淨。但離分段，仍有變易生死。灰身滅智，是為小

乘涅槃。

由於遠離了分別的這些妄惑，而諸根，眼耳鼻舌等等都寂靜，來相契於涅槃「無住生心」的理，所以底下就說了：「決定成等正覺，證大涅槃。」「證大涅槃」，「涅槃」可以翻譯成什麼呢？就是我們可以翻成「圓寂」。「圓寂」，我們這裡引證的很多，我們用最後這兩句就可以很簡單了。「德無不備稱圓」，所有的德沒有一樣不具備的，所以稱為「圓」。「寂」，「障無不盡名寂」，一切障礙沒有不消除盡的叫做「寂」。所以「圓寂」不是說誰某某和尚死了就是圓寂，不是這個意思。「圓寂者」，德沒有不備，障無不消，就是大涅槃。

這個「大涅槃」，什麼叫大涅槃？指大乘的涅槃，不是小乘。大乘、小乘涅槃有什麼分別？可以從這幾個分別來說。「大乘涅槃」，這個涅槃有三德，法身德、般若德、解脫德，大乘涅槃證

這三德。小乘呢？三德之中他只有一個解脫德。小乘解脫了，他沒有證法身，他也沒有般若智慧，所以三德之中只具一德。

「常樂我淨」，菩薩他常樂我淨啊，所以這個不是斷滅，「常樂我淨」。在這個四義之中，二乘的涅槃他只有「常樂淨」，他也不滅，他也很安樂，他也很清淨，很淨，但是法身「真我」他沒有見。所以這個「我」，「常樂我淨」這個「我」，不是現在《金剛經》裡頭「我相」那個「我」。

兩個生死，分段生死、變易生死，大涅槃這兩個都離了。而小涅槃呢，他就是只離了分段生死，六道輪迴這種生死斷了，變易生死他還有。他還要發大菩提心，還要經過四十多個位次，每一個位次都是一個變易，也是個生死，變易生死他還有。大涅槃具無邊的身和智，而小涅槃灰身滅智，這就是差別了。所以大涅槃和小涅槃不同。

有人說釋迦牟尼佛也是「有餘涅槃」，還是一個挺有名的人，這個說法是不對的。凡往生者將來都證大涅槃，怎麼說咱們的世尊還只是有餘涅槃呢？所以有一些說法，你不要聽說什麼很有名，我們一定要以聖言量為標準，要真正讀經典，要將它跟經典相合，不要貪心。有人這麼說，很多人跟著說，說釋迦牟尼佛也有餘涅槃，這就不好。這「離經一字便同魔說」，我們要很好的依止聖言量。

我們下一次就是「光明無量」幾個重要的願了，「光明無量」、「壽命無量」、「十方佛歎」、「十念必生」，是我們這一部經的關鍵，也是如來一代聖教的關鍵。我們希望下次我們再來繼續，就到這兒。

第十九會

一九八九年十一月十四日 講於北京法源寺中國佛學院

上一次是法藏比丘第十二大願，這個是願往生的眾生「定成正覺」。當往生之後一定「遠離分別，諸根寂靜。」是「決定」，這個字的份量很重，「決定成等正覺」，沒有含糊，這是絕對的，這是決定必成，證大涅槃。這是第十二願。

善導大師稱彌陀四十八願裡頭，這五願是最真實的，稱為「真實願」。就是剛才我們說過的第十二願，底下就是「無量光」、「無量壽」、「聞名十方」、「十念必生」這四個願，加上前頭一個願，這五願是四十八願的核心。今天我們正好，剛才談了第十二願了，這是其中五個之一，底下就要進行其他四個，這是大願的根本。

我作佛時。光明無量·普照十方·絕勝諸佛·勝于日月之明·千萬億倍。若有衆生·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。

十三、光明無量願。十四、觸光安樂願。

《大經解》：右章具二願。「千萬億倍」以上，爲第十三「光明無量願」。「若有眾生」以下，爲第十四「觸光安樂願」。第十三與第十五「壽命無量願」，……《甄解》以此二願，爲真報身之德，又謂此光壽無量二願爲「方便法身大悲之本」。蓋無量壽則豎窮三際，佛身常住，眾生有依；無量光則橫遍十方，德用遍周，攝化無盡。故爲大悲方便之本，報身之實德也。故知願中自誓光壽無量，實爲一切眾生悉皆光壽無量。

第十三願是「光明無量」。「我作佛時。光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝于日月之明，千萬億倍。」第十三願就到這兒，底下是第十四願。這個就是光明無量的願，也就是善導大師所說的

五個真實願之中的第二個，下面這個願叫「壽命無量願」。

「無量光」和「無量壽」是相連繫的。「無量光」就是橫遍十方，遍照一切，光明遍一切處，他的功德的妙用也就遍一切處，所以這個攝眾生、度化眾生是無盡的。這個就是什麼呢？是大悲的方便之本，是報身的實德。我們要大悲，要度眾生，我們要有方便啊，而這個是根本。怎麼度呢？佛以「光明遍照」，這個光明就攝受眾生，這是報身的實德。所以這個願中，佛就發了誓願，自己是無量光、無量壽，光壽都無量。也實在是為什麼？這個自己的無量光、無量壽，實在就是願一切眾生都是無量光、無量壽。所以光明遍照一切，就是爲了去度化一切，遍一切處。底下《往生論》的這個，我們說了多少次了，我們不重複了。

《大經解》：《甄解》曰：「若約佛所證，則四十八願，皆入光

壽法身。」蓋謂極樂依正，只是彌陀法身之流現也，故四十八願全顯法身。若論度生，《甄解》又曰：「又以攝生，則願願皆爲眾生。故云『四十八願，攝受眾生。』又云：『一一誓願，爲眾生故。』如是四十八願，互攝互融，不可思議。」

我們底下講《甄解》這一段，它的意思說，「若約佛所證」，從佛所證來說，「則四十八願，皆入光壽法身。」整個的四十八願都可以融入在無量光、無量壽這個願裡頭、這個法身裡頭；都是從這無量光、無量壽這個法身所流現出的這一切願、一切功德。它的意思是什麼呢？就說極樂世界的依報，就是寶池、寶樹、宮殿等等，這依報；正報，彌陀、觀音、勢至等等，都是從彌陀的法身所流現。所以這四十八願就包括一切妙用，極樂世界的一切依報莊嚴、正報莊嚴，這一切莊嚴都是彌陀的法身所流現，所以它說歸到光壽法身。

所以四十八願完全顯的是什麼？顯的是法身功德。所以我們有很多人，我從前，最初我也覺得好像念的這個，就是談這一些個極樂世界的黃金，尤其是「黃金爲地」等等，覺得這個沒有什麼興趣，實際這並不是說咱們世界的黃金，這都是法身哪。所以這個初步的，是要離開相才見真，那《楞嚴》也是如此，一個過程啊，真要離開了這個「妄」才顯「真」。進一步到徹底之後，那一「妄」就是「真」，「當相即道」，一切相都是道，這個又高一層了，大家要知道。所以極樂世界這個，我們往往把它看得很淺，就沒有體會到這「當相即道」的精神。這一切相，「相」就是「道」，全顯的是法身。

從法身來說是如此，從度生而來論呢？《甄解》（日本這部書不錯的，可惜我只有半部，明年去日本的時候看還能不能把它找到），他說爲攝生的，「則願願皆爲眾生」。無量光爲什麼？爲了

光照一切處，度一切眾生。爲什麼要無量壽？眾生老有所依止啊。一切願都是爲眾生，所以下面就說不入三惡道，往生能夠得種種神通、種種妙用，都是從眾生著想，所以說「四十八願，攝受眾生。」說四十八願全顯法身，四十八願全是攝受眾生，所以就是說顯法身、度眾生，互攝互融，不可截然劃分說這一願是顯法身，這一願是度眾生，圓融起來看就是如此。

《大經解》：此願意爲：我法藏成佛時，願我之光明，無量無邊，「普照十方」之一切淨穢國土。望西師云：「橫攝十方虛空無邊，故國土亦無邊。國土無邊，故眾生亦無邊。眾生無邊，故大悲亦無邊。大悲無邊，故光明亦無邊。光明無邊，故攝取益無邊。以要言之，欲益無邊，故光無邊。」依望西意，下文亦同此解，欲利益無邊，故光明無邊，具德無盡。

整個這一個願的意思就是說，我法藏要成佛的時候是怎麼樣呢？願我的光明無量無邊，不可說，也沒有邊際，不是說照到什麼地方光就沒有了，那就有邊了；你要求一個邊不可得，這叫不可思議，普照十方一切淨國土、穢國土，一切處。

日本望西師，他就做了一個樓叫它衝著西邊，他叫「望西樓」，他自己也號為「望西」，就是這個人，他是元代的。我們都是恭敬啊，都不提他本人的名字了，都是提他的這些號了，他「望西」為號，日本人。他有一部註解，很厚，這個我是全的。他說要「橫攝十方虛空無邊」，虛空是橫攝，時間是豎的，空間是橫的。空間嘛，橫置嘛，就攝受十方的虛空沒有邊際，虛空沒有邊際所以國土也沒有邊際，虛空中有國土啊，國土沒有邊際嘛，所以眾生也沒有邊際了，有無量的國土就有無量的眾生。

所以我們這個願大啦，不只是說一個地球上的全人類啊，是

各種眾生。還不是一個地球，無量的地球，無量的天體啊，眾生無邊，眾生無邊所以佛的大悲也無邊。所以這個心量他們別的教就不能相比。像耶穌教就說這個魚啊、蝦啊，是上帝造給人吃的。它也有生命，殺的時候也很痛苦，為什麼造了它給人吃？這解釋不過去啊，就是說這個道理。

「大悲無邊」，大悲無邊所以光明無邊，也可以說是光明無邊所以攝受的益，攝受眾生的這個利益，給眾生這個利益也就沒有邊了。光照到一切處（底下就「觸光安樂」），大家都得到好處，所以這個利益沒有邊，這個無邊，使無量的眾生都可以得。而這個利益之深也沒有邊際，底下也可以看到。「以要言之」，他歸納起來了，因為想這個利益沒有邊際，你看，從眾生出發呀，要讓眾生得到利益是沒有邊際的，所以光也無邊，這個就把無量光解釋得很好。底下「觸光安樂」正是如此，觸光他就得到利益。

《大經解》：「絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍」。本經《光明徧照品》曰：「諸佛光明，所照遠近。本其前世求道，所願功德，大小不同。至作佛時，各自得之。自在所作，不爲預計。阿彌陀佛，光明善好，勝於日月之明，千億萬倍。」可見彌陀光明「絕勝諸佛」者，蓋因前生願力超絕，故今自然得之。是以經中復曰：「阿彌陀佛，威神光明，最尊第一。十方諸佛，所不能及。」

底下是「絕勝諸佛」。這佛佛平等，怎麼又說阿彌陀佛絕勝諸佛呀？我們底下來看。「勝于日月之明」，那是沒有問題了，「千萬億倍」，那還不止這個數目了。他「絕勝諸佛」啊，這是什麼道理呢？咱們這個經的「光明徧照品」裡頭有說明。說諸佛的光明，都有光明，人也有光明，你看耶穌教畫的那些，不但耶穌有光明，耶穌那些大弟子有光明，那個小的天使，帶兩個翅膀的小孩，都有圓光。

現在上海交通大學已經科學證實「人體場」。人體就有個場，這個場它就有放射，它就有一個勢力範圍，它有產生作用，超乎體外的作用，科學證實。所以說光也行、粒子流也行、等等也行，總之我們這個身體不是侷限於皮膚之內。佛更是如此了。佛的光明，都有光啊，那是大光明，不是凡夫的這些光所能比的了。

那麼諸佛光明所照的遠和近是根據什麼？「本其前世求道，所願功德」，就依據他前生，他在因地中修行的時候他的願，所發的願的功德大小。他願望要度無邊無邊眾生，他這個光也要……彌陀就是發了這個願，願我攝受這個佛土超過一切佛國，上次我們不是介紹了嗎，他的願力大呀，光明也是如此。所以這個願有大有小，各個的願力也不一樣。

你看釋迦牟尼佛到世間來，是咱們這個世間很不好的時候，是個「減劫」。那彌勒來的時候就不一樣了，彌勒來的時候是「增

劫」，人都多高多大。所以等到將來彌勒成佛的時候，迦葉從雞足山出定，把釋迦牟尼佛的袈裟獻給彌勒的時候，這個袈裟只夠彌勒搭兩個手指頭，釋迦牟尼佛的袈裟。迦葉出來禮拜，大家很驚訝，「怎麼來個像人的蟲子？這個小蟲怎麼長得跟人一樣？」因為那時候人大，看見迦葉還是釋迦牟尼佛時代這樣的一個身形，覺得很奇怪。後來迦葉涅槃升空，大得那就不可思議了，這個袈裟已經變成大的袈裟，彌勒披上。

彌勒時的人都不用勞動，地上自然長東西，「三會龍華」就都度脫了。這是各人的願不一樣。彌勒他是求福，多生求福，他發心在前，成佛在後，他盡去修福去了，因此他成佛的時候是一個很有福的時候。所以各個願不同，這不能去比較。你說釋迦牟尼佛比彌勒低，這個話不行啊。這不是從這兒比，願的不一樣，各個的願力。現在我們事實上每一個人也是如此，每一個人的前途、每一

個人將來走的道路、每一個人的歸宿、每一個人的成就，各個不一樣。何以故？現在大家每個人的心願、志向不一樣嘛。

所以這個願力不同，至作佛的時候，「各自得之」，自己就得到了和他願力相稱的這些殊勝的果。「自在所作，不爲預計。」這一切都是自自然然的，不由你安排打算。你發的是什麼願、你做的是什麼功德，到時候所得的果實就是這樣，不需要安排。「阿彌陀佛，光明善好，勝於日月之明，千億萬倍。」這就不用說了。這就說明各個的願力不同，彌陀的光明「絕勝諸佛」者是因爲什麼？就因爲他前生的願力超絕，所以自然得到。現在你看彌陀發的就是這個願，願我作佛時，光明遍照，絕勝諸佛。

所以經中後頭就說：「阿彌陀佛威神光明，最尊第一。十方諸佛，所不能及。」所以阿彌陀佛稱爲「佛中之王」，稱爲「大願之王」。密宗也說，千佛萬佛不離阿彌陀佛，這彌陀呀。這個就是

說明了「絕勝諸佛」，後頭得到的果實也正好是如此。阿彌陀佛的「威神光明，最尊第一。十方諸佛，所不能及。」這個話是誰說的？這話是釋迦牟尼佛說的，是不是？釋迦牟尼佛介紹的，告訴大家的，阿彌陀佛是如此嘛，都是真實語，「如來是真語者、實語者、如語者、不異語者、不誑語者。」沒有任何誇大，沒有任何誇張，沒有要捧一個誰、壓一個誰，真是十方諸佛都讚歎哪，大家要往生極樂世界，讚歎阿彌陀佛，所以釋迦牟尼佛也不能例外。

《大經解》：又《大法炬陀羅尼經》謂諸佛有兩種光明：（一）常光。（二）放光。常光者，謂圓明無礙，無時不照也。放光者，謂以光（使人）驚悟，有時而照，或現或收隨宜自在也。今願所指的是常光。《稱讚淨土佛攝受經》曰：「彼如來恆放無量無邊妙光，徧照一切十方佛土，施作佛事。」是爲常光之明證。

又根據《大法炬陀羅尼經》，這是密部的經典，說佛是有兩種光：一種叫做「常光」，一種叫做「放光」。「放光」就是有時候放、有時候不放，爲了某一種因緣，或者是使人覺醒，或者是給人加持，或者如何如何，爲某一種因緣而放，不是老放的，這叫做「放光」。

比方咱們現在〔經中〕講這個經的時候，釋迦牟尼就放光，阿難就驚奇、稀有，我跟佛這麼多年，從來沒有看見過。這是「放光」。爲什麼佛放光？這就是要驚醒大家，我要說這部經你們要重視啊！而且佛也就是歡喜啊，要說這部經之前佛就放大光明。也就自然的，自在所作不爲預計。我們這麼一說好像有所安排了，就是這個殊勝的經要說的時候，自然佛的光明就顯現了，這是「放光」。「常光」呢，就是老有的。現在我們說的這個光是什麼呢？是「常光」。

因為根據玄奘所翻譯的《阿彌陀經》，稱為《稱讚淨土佛攝受經》，「彼如來」，這個「彼如來」就說阿彌陀佛。這就是翻譯的《阿彌陀經》，他換一個名字，因為這個名字更適合於釋迦牟尼佛給定的這個經名。因為《稱讚淨土佛攝受經》，這個名字裡頭那就是稱讚淨土；「佛攝受」，佛在攝受你，顯出他力。現在很多法門都是靠你自己，你自個兒要辛辛苦苦去努力。這個是從果實上開始，從果實上開始是他力，就是難信。難信你能信也就是你的自力，你不需要另外的自力了。那其餘他力，你只要真正肯信了，他力在你身上就顯出作用了。

「信力圓時，全成佛力。疑根未斷，即是罪根。」所以「疑」跟「信」這兩個字，大家千萬千萬要好好的檢點，還有什麼地方有疑。這個「疑」不等於參禪那個疑，參禪那個是大信之後的，對於佛法負責任到極點他起的疑。現在大家如果是一般人所謂的疑，

「到底這佛是有沒有？佛經上的話是不是都是句句真實的？」這種疑就是罪根。疑根要不斷，偶爾一起都是沒斷，即是罪根，罪業之根哪。

這是佛說：「彼如來恆放無量無邊妙光，遍照一切十方佛土，施作佛事。」這無量壽，無量光啊。這個彼佛就是阿彌陀佛，這是釋迦牟尼佛說的。彼佛是恆常在那兒放，所以這是「常光」，佛的光明是「常光」。這就把第十三願解釋了，這個光明當然了要勝於日月之明千萬億倍，不能比了，日月的凡光。而且還有一個特點，日月的光你敢看嗎？你敢看太陽嗎？那個光刺眼啊，魔光出來也是刺眼的，佛光是不刺眼的，這個將來大家要知道有所分別。所以這也是勝之處，不是只是光度強，殊勝，種種的殊勝，不一而足。

《大經解》：第十四願，顯佛光所具利生之妙德。「見我光

明，照觸其身」，凡見佛光者及蒙佛光照及之人，「莫不安樂，慈心作善，來生我國。」本經《光明徧照品》曰：「遇斯光者，垢滅善生，身意柔軟。若在三途極苦之處，見此光明，皆得休息。命終皆得解脫。」是即「莫不安樂，慈心作善」之意。

第十四願是「觸光安樂」，你接觸到這個光，你就得到安樂，所以這個光是給大家利益。爲了利益無邊，所以「光無量」，這個利益就顯出來了。

「若有眾生，見我光明，照觸其身」，我的光明照到他，碰到他身上，「莫不安樂，慈心作善」，沒有一個人不安樂，心中當下就安、快樂。所以這種安樂不是世間的任何安樂所能比的，這是一種清淨的、真實的、極殊勝的安樂。就「慈心作善」，自然它就引起他的慈心，而生起了慈心自然就會作善。他憐憫眾生，他要愛護眾生，他當然就作善。而且怎麼著？「來生我國」，他會生到

我的國家裡來。所以真正見到阿彌陀佛光的人，就得這樣的利益。

有時候大家也見光，不見得你見的是佛光。就是儒教，許多讀書人他也靜坐，這些個文人他們說「虛室生白」，「虛」就是一間空的屋子裡頭，「生白」就是有光。又說「常觀鼻端一點白」，也就是他坐的時候，他鼻子這兒放光了，他看這個。我剛才不是說人體有場嗎，人體可以放光。我看見一個和尚，這個和尚我年輕的時候曾經在這兒，跟我家裡陪我住了幾天，就是郭鵬的老師。他在太白頂修道的時候，他先不覺得……只覺得滿山的光，後來就覺得這滿山的光是從他身上放出去的，因為他正在下座收，一收的時候光就回來了。都有光，所以你見的不見得是佛光，你見的是阿彌陀的光那就殊勝了。

這是他的願，彌陀發的願，法藏比丘發的願，這個願就成就了。所以在經文裡頭下面就講，「光明徧照品」就講，說「遇斯光

者，垢滅善生。」這個願都成就啊，不是我們的狂願。我們大家有時候發的是狂願，因為你這個願沒有行動跟上去，那是個狂願。說遇見這個光的話，這一切的垢惡，污垢、惡濁等等的，煩惱都消滅了，善心就生出來了。「身意柔軟」。有的人就剛啊，脾氣啊，什麼東西啊，你碰不得，一來就爆炸了，是這樣子，那就不是柔軟。身和意都很柔軟，不是那麼的倔強，那麼剛啊、烈啊。「若在三途極苦之處」，「在三途」就是三惡道裡頭，極苦的地方，若見到這個光明的話，都得休息，他都可以不受罪。而且命終都可以得到解脫，就離開他的本道，地獄道可以出地獄，鬼道可以投胎，畜生道可以不變畜生，轉到更好的地方，變成人等等的，都得解脫。這就是「莫不安樂，慈心作善」這個願的成就。

《大經解》：又《禮讚》云：「彌陀世尊，本發深重誓願，以光

明名號，攝化十方。」又如《觀經》云：「光明徧照十方世界念佛眾生，攝取不捨。」光明攝取，正指今願。遇此光者，皆得往生，故云「來生我國」。此正顯光之德益，不可思議。由上可見，光明無量是佛身德，而此光明實爲利生，故云：「四十八願，全顯法身」，又云：「一一誓願，爲眾生故」。

這個《禮讚》是善導大師的。「彌陀世尊，本發深重誓願」，本來就發了一個很深、很重的誓願。「以光明名號」，拿光明和佛的名號這兩樣，來「攝化十方」。所以名聲普聞，能聽到十方，大家聞名。底下你看「聞名發心」、「聞名得福」，這都是聞名的功德，聞名就使你十念往生等等，以聞名字來攝受眾生。

還有就是光明。這個光明可以遍照到……這是遙控啊，你要知道，多遠的世界你沒有見到佛，但是佛的光明在這兒啊，照到你，他就攝受你，可以說這是最殊勝的遙遠控制。使得你不爲邪、

惡所侵染，而能念念向上，最後一直到極樂世界。這都是一些證明，我們拿《觀經》來證明，說「光明徧照十方世界念佛眾生，攝取不捨。」所以我們說這個念佛是有他力，光明徧照十方的世界，一切凡是念佛的眾生，都在那兒攝取他，而且從不丟開他。不是說因為你在退步了就不要你了，怎麼樣了，繼續還是在攝取，希望你再回頭來。而且遇到這個光的都可以得生，這就是說明什麼呢？就「來生我國」，這個成就跟他的願文是相合的。所以這顯光的利益有這麼大，三途極苦之中都可以得到休息，而且當時就得到安樂，而且得到向善，而且願意往生，來求往生，而且得到往生。

所以可以看到「光明無量」是佛身德，佛身放光嘛，佛身的功德，這個光明是為利益眾生的。既然是佛身之德，所以四十八願全顯法身；既然是為了利益眾生，所以四十八願每一個誓願都是為眾生。這前面所說過的，這個地方我們再回顧一下。

這個上面是第十三、第十四，是關於光的。底下就是壽，這正是善導大師的「五個真實願」中的第三個了。

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

十五、壽命無量願。十六、聲聞無數願。

《大經解》：此章含第十五「壽命無量願」及第十六「聲聞無數願」。至於壽命無量願中，既指佛之壽命無量，兼明國中無數聲聞天人壽命亦皆無量。今此一願，在《魏譯》分爲兩願，可見今此會本之四十八願，所攝彌陀願德，廣於任一古譯。

「我作佛時。壽命無量」，那這一句就是「壽命無量願」。

「我作佛時。壽命無量」，就是佛的壽命是無量的。而且不但佛的壽命無量，國中的這一切眾生，聲聞、天人，一切人（就是凡夫去了他都還是凡夫，只能稱他爲人）都包括在內了；這一切所有，只要生到極樂世界壽命都是無量的。所以佛說佛要無量光、無量壽，就是願意眾生也都得到無量光、無量壽。所以每一個眾生，只要往生的，都得到無量壽。所以這頭一上來就是佛跟佛土的一切人都是無量壽。

這個地方〔註：指東林版本〕我們把它改一下，這個願在《魏譯》及《唐譯》分爲兩願，《唐譯》把它刪掉，底下就只《魏譯》了。《唐譯》這裡頭還複雜一點，所以《唐譯》不要它了，就只是《魏譯》。

這一個願，我們在這兒是一個願，我們這十五願就是一個願，《魏譯》把它分成兩個願。所以《魏譯》稱四十八願，它不足

四十八。

《大經解》：第十五壽命無量願中，首爲彼土教主，壽命無量。如《法華》說山海慧如來：「壽命無有量，以愍眾生故。」蓋教住世時短，則化事短促，眾生難遇。教主長住，則化緣無窮，利生無盡。故澄憲讚曰：「佛壽無量，化道至德也。……」教主壽命無量，是真實無量，非有量之無量。

這個佛的壽命無量。《法華》說山海慧如來是「壽命無有量，以憫眾生故」。佛的壽命無量，佛的壽命是無量的。爲什麼呢？那是哀愍眾生的緣故，所以這個出發點是不一樣的。我們道教修長生不老，是希望自己長生啊，不死啊，「羽化」呀，一次一次的羽化。我一個朋友，他們家裡頭就認識過已經羽化過三次的人。羽化了一次，就換了一個新的人，又羽化，那明朝的人，在清朝的時

候還在世間，他已經羽化了三次了。他是爲自己能夠存在，我們這個是「以愍眾生故」。因爲教主住世的時間很短，那眾生不容易遇啊。那麼教主長住，老存在在世間，眾生就有依靠，而且度化的緣就無窮，利生也就無盡。所以日本澄憲他就稱讚，他說，「佛壽無量」，是「化道至德」呀。佛老這兒住世，是「化道至德」。

那麼大家倒過來說，釋迦牟尼佛是不是不行啊？不是，這是因緣嘛。咱們這五濁惡世，你不能跟那個淨佛土比，這是穢土。咱們這個地方叫做剛強難化，我們這兒的眾生是剛強難化。這個教化，大家要很大的耐心、要忍辱。釋迦牟尼佛那忍辱，他成了佛之後，他化緣遇見多少障礙，人家把什麼大便秘理在他的鉢裡頭，上頭蓋點東西給釋迦牟尼，所以不能吃，還攔毒藥、還誣衊，這剛強難化呀。諾那祖師在母親肚子裡就哭，人家後來問他說：「活佛，你爲什麼在母親肚子哭？」他說：「我哭眾生難度啊。」剛強難化，

所以這個不可一概而論。

這兒稱讚了長壽是德無量，那釋迦牟尼佛短壽你就說是……，不能這麼比較，此土眾生剛強難化。所以十方佛都讚歎，釋迦牟尼佛能在這個地方說這個法，不可思議，稱讚釋迦牟尼佛啊。這是特殊的情況，我們這個地方是五濁惡世，這個眾生心之險惡，我都快八十歲了，我還沒吃透！

而且這個「無量」是無量的無量，不是相對的「無量」。有些是相對的，因為這個數太高、太大了，就說「無量」。道教所謂的「長生不老」，他是能觀察到八萬劫，八萬劫還存在，那麼他就說是永遠不會死了，它這個是有量的無量，因為這八萬劫之後他不知道了，八萬劫之後還是不行，還是要墮落。我們這個是真正的無量、絕對的無量。

《大經解》：此願下明，國中人民壽命亦皆無量。澄憲云：「人民壽命無量，淨土第一德也。……若壽命短促者，遺恨幾計（難計），如玉杯無底故。此願最至要者也。」（蓋玉杯實爲良材，若無底則不成器也。）又望西亦曰：「諸樂根本，只在此願。」

底下就是說，人民也壽命無量。所以，日本的澄憲他又稱讚，「人民壽命無量」是「淨土第一德」。淨土的功德這是第一的功德，讓人民壽命無量。他底下打個比方，他說極樂世界這樣十分好，如果人到那兒之後不久就死了，這像什麼呢？像是一個玉的杯子沒有底兒。一個杯子沒有底那有什麼用？再好的杯子也沒有用啊。生到極樂世界，極樂世界再好，但還是要死，這樣的情形那就像一個玉的杯子沒有底。所以這個去了之後就壽命無量，這是淨土第一的功德。

望西，也是日本人，他就說：「諸樂根本，只在此願。」極樂

世界無有諸苦，但受諸樂，這個樂的根本就在這個願，它就是「壽命無量」。底下同樣的意思，我們就不再多引了，書上寫的有了。

到了極樂世界，壽命無量的好處在什麼呢？見著佛聞法，一切時、一切處都是增上的因緣，都是使你增上。你在那兒洗澡，水也在說法，樹也在說法，到處聞著香，香也增益你的善根；你吃飯，飯也是增長你的善根，一切一切，處處使你增上。而且你想聽什麼法就聽什麼法，而且一聽你就懂，那你再壽命無量，你焉得不成佛呀。現在很多人聞法他不懂啊，所以「佛法難聞」不是說你沒有機會聽見，而這個難聞的意思是你聽見了你不懂，這又是進一層難聞的意思。所以「願解如來真實義」，「解如來真實義」是很不容易的事情。武則天她都多大的智慧、多大的才學啊，她這句話寫得……所以現在還用她的偈子。這個人，以其德而論早就不應該選用它，但是她這幾句話還是很好的，所以不以人廢言，「開經偈」還

是念她的，「願解如來真實義」。

極樂世界就是這樣，一聽他就懂了，焉得不成佛啊？又沒有退緣，壽命再無量。所以不管你根器如何，你五逆十惡，臨終念佛能往生，都是阿鞞跋致、都決定成佛，極樂世界之殊勝就在此。所以不管什麼品，只要能往生就不可思議。這是第十五願了。

《大經解》：第十六，聲聞無數願。願文曰：「國中聲聞天人無數」。……三無量者，光明無量，壽命無量，眷屬無量也。

我們底下第十六願，聲聞也無數。彌陀是三個無量：光明無量、壽命無量、眷屬無量。所以我們不要擔心，在極樂世界人都去了，這個人口密度多大呀，得蓋多少層的樓才住得下呀？哈哈……愛因斯坦就跟大家說了，這物質是咱們的錯覺，咱們不要把這個錯覺絕對化。極樂世界的國土沒有邊際，而且絕不會……你看

不但極樂世界，連地獄都是如此，多人亦滿，一人亦滿，哪裡是像咱們這樣的形式邏輯看問題的。地獄中受苦，一個人地獄也是滿的，到處都是人；很多人，地獄也是這樣，同樣。

地獄也是化生的，生地獄也不需要父母給你生出來，你直接就進去了。所以這個蓮邦的化生，地獄就是化生嘛，這有什麼奇怪啊？哪裡說地獄中還要投胎，還要一個地獄中的父親、母親，還要報戶口？你只要一命終，那就下油鍋了。

《大經解》：或疑《悲華經》謂彼佛國土，「無有聲聞，辟支佛乘。所有大眾，純（是）諸菩薩，無量無邊。」今經何云「聲聞無數」耶？……至於彼國聲聞緣覺，只是就其斷惑之情況而言。雖斷見思，未破塵沙與無明惑，是稱聲聞。……證諸《宋譯》此意甚顯。

或者就懷疑，《悲華經》說：彼佛國土，「無有聲聞，辟支佛乘。所有大眾，純是菩薩，無量無邊。」那麼《悲華經》這麼說，而現在咱們的第十六願說「聲聞無數」，豈非矛盾？那麼，這個進一步我們就可以理解了，所謂的「聲聞、緣覺」是就他斷惑的情況來說的。因為凡夫都可以往生，但什麼惑都沒有斷。如果斷了見思惑就是聲聞、緣覺；斷了塵沙惑、無明惑那就是菩薩；無明要斷盡了就是佛。這個可以參考《宋譯》。

《大經解》：《宋譯》曰：「我得菩提成正覺已，所有眾生，令生我剎。雖住聲聞緣覺之位，往百千俱胝那由他寶剎之內，徧作佛事，悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。」按聲聞不聞他方佛名，但求小乘涅槃，不取佛果。今極樂人民所謂爲「聲聞」者，能遠至無數佛國，作無量佛事，度無邊眾生，悉令成佛，正是大菩薩之行徑。

豈能視爲一般聲聞耶？是所謂之「聲聞」，皆已發菩薩之大心，行菩薩之大行，趣無上之大果。其實正如《悲華》所謂：「純是菩薩」也。

《宋譯》的原文是這樣，法藏比丘說的，「我得菩提成正覺已」，我成了佛以後，「所有眾生，令生我剎。」這個「令生我剎」就是有攝取之義，叫他來生，有佛力在那兒加持之義、攝受之義。「雖住聲聞緣覺之位」，雖然他斷惑所證的位是聲聞、緣覺，可是他能夠到「百千俱胝那由他寶剎之內，遍作佛事，悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提。」這個聲聞、緣覺是什麼程度？他能到這麼多這麼多的寶剎之內，普，都去作佛事。作什麼佛事啊？讓那兒的眾生得阿耨多羅三藐三菩提啊。而他能作這樣的佛事，那這個人還是聲聞、緣覺嗎？當然不是，當然是大菩薩。所以說他這個斷惑還沒有達到破塵沙惑、破無明惑，但是他已經能到無量國土去作佛事、

去教度有情成阿耨多羅三藐三菩提。

真正的聲聞、緣覺不聞他方佛名，也不是想度生，也不是想將來眾生要成佛。所以就是說西方極樂世界所謂的聲聞、緣覺是他斷惑剛到這個水平，實在他已經是回小向大，已經是大菩薩了。

《大經解》：本章下云：「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。」總顯佛壽無量，人民壽命無量，國中弟子無量。……三千大千世界具有一千億個世界。現代天文學家已初步發現宇宙中世界無量。……地球即太陽系中之一員，繞日運行。現知太陽不但自轉，且亦繞一銀河星雲之中心（初步假定爲黑洞，黑洞者，天體之一）運行，約二萬萬年繞行一周。太陽是銀河星雲中之一顆恒星，銀河星雲約有一千億個恒星。宇宙中有無數之星雲。星雲本身亦在運動，銀河亦只是宇宙

更大天體中之一員。如是輾轉擴大，不可窮盡。當前天文學上之發現，已初步證實經云之世界無量。至於三千大千世界，乃一佛所化之境。佛無量，故世界無量。

底下他就接著說，他說壽命無量、聲聞也無量。聲聞有多少呢？三千大千世界眾生都成了緣覺，「於百千劫，悉共計校」，在一塊兒都來計算，就好像大家的計算機都來開動，都來算，這麼多。而你要能算得出這個數量呢，我成佛。它因為無限大，你怎麼算哪？

這個「三千大千世界」大家知道了，我這兒就不重複了。反正我們可以假定這麼說吧，我們圍著太陽，我們一個太陽系假定它是一個小世界（現在不敢說它這就是當得起，假定它就是個小世界），那麼「三千大千世界」有多少個世界呢？有一千億個，一千個億的這麼多個世界，就假定剛說的世界是太陽系，這麼多個太陽系。

那麼現在很巧，咱們太陽系是銀河裡的一員，太陽也旋轉，圍著銀河的中心在旋轉，這個中心咱們現在也假定是黑洞。黑洞這個天體不知道大家聽見過沒有？這是一個力量極大、極強這麼一個空間，是空的，可能成爲一個天體的中心，可能是個黑洞。

太陽圍著銀河的中心轉一圈，所謂「公轉」，太陽圍著銀河的中心公轉一圈得二萬萬年。咱們圍太陽轉一圈是一年，太陽圍它的中心轉一圈二萬萬年。而這個銀河裡有多少個恆星呢？有一千億個恆星，那正好，大約一千億個恆星，而三千大千世界是一千億個世界，所以這個也差不多，我們就說差不多，現在還缺乏科學的證據，總之是很大。

而且現在我們是這麼說，地球是太陽系的一員，太陽是銀河的一員、星雲的一員，宇宙裡有許多星雲，而星雲銀河也在運動，我們圍著銀河中心，銀河也在運動。再大一層的宇宙是什麼？大到

哪兒算爲止呢？現在科學已經告訴大家，其大是不可窮盡的。它到哪一層是最高了，沒法再大了，沒有這個事，是不可窮盡的。這個小也是不可窮盡的，小到原子，原子裡頭有原子核（原子核裡頭有中子、有質子），有電子，這些東西都可以打破。不是什麼電子是最小的，現在有比電子小多少億億倍的東西叫中微子，中微子不是最小的現在也不敢說，這往小裡說也是不可窮盡哪。

總之說宇宙是大極了，而且現在可以觀察到。這個你們要看可以翻後頭，我這本書的後頭有個「再記」，稍微談了一點科學、談了點天體什麼的，很多現象，很多星球都老了，要衰了，有的就是正在出生。而且這個宇宙將來就是一個大爆炸，像這類學說大家已經比較公認了，那個大爆炸就是佛說將來一個最大的劫，什麼世界都毀了，天都毀了。大家對於佛法要生信心，不要懷疑啊。大，主要是一種大智慧。世界上第一流的科學家都在想從佛教裡頭去鑽

研，得點啟發。一個是爲了他的科學研究找出一點方向，一個對他所研究出的果實能找到一點解釋。所以將來就是說，越來越證實釋迦牟尼佛所談的這一切是真正的真理。

那就是說我們這麼來看，無量大千世界的眾生都來，多少劫（劫的時間長極了）一塊兒算，算不出，說明聲聞也是無量。這第十五願、第十六願就都說過了，就是這樣。底下我們要到第十七願了。

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。

十七、諸佛稱嘆願。

《大經解》：右第十七，「諸佛稱嘆願」。……《漢譯》曰：

「我作佛時，令我名聞八方上下，無數佛國。諸佛各於弟子衆中，歎我功德國土之善。諸天人民蠕動之類，聞我名字，皆悉踴躍，來生我國。」《吳譯》類之。

「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。」這一個願很殊勝、很重要，法藏比丘說我成佛的時候，十方的世界，無量的佛剎之中，無數的佛，假若他不共同都在那兒稱揚讚歎，讚歎我的名號、讚歎我的國土、我的功德，那不是這樣的話我不成佛。要換句話，我要成佛的時候，十方的佛都在那兒要讚歎稱揚我的名號、我的功德、我的國土之殊勝。這確確是，那實際也是如此，十方佛都稱讚，都勸各個國土的眾生都去生極樂世界。現在有些人都是立個山頭，有人跟我學法就是跟我學最好，跟別人去學就不好。這些佛就不這樣，都勸他那兒的人你們去生極樂世界，去找阿彌陀佛去。

在《漢譯》裡頭是這麼說：「我作佛時，令我名聞八方上下，無數佛國。諸佛各於弟子眾中，歎我功德國土之善。諸天人民蠕動之類……」你看這裡頭，十方佛都稱讚，說我的功德的好，在弟子中。諸天而且人民，這天人、蠕動之類（蠕動就是小爬蟲，它所以才蠕動，小爬蟲之類的）聽見我名字都踴躍來生我剎。所以佛之普度，不光是惡人，連蠕動的小爬蟲都在內。這個《漢譯》是如此，《吳譯》也跟這相類。

《大經解》：望西云：「六八願中，此願至要」，「若無此願，何聞十方。我等今值往生教者，偏此願恩。善思念之。」……法藏求願名聞十方者，只爲普攝十方一切眾生，往生極樂，究竟成佛。若無此願則十念必生之願，便同虛設。蓋聞名方能持名也。

所以望西師說：「六八願中，此願至要。」六八四十八呀，

四十八願，這個願最重要。他底下又說：「若無此願，何聞十方。」如果沒有這個願，那這個阿彌陀佛的名號怎麼能夠十方都知道啊？「我等今值往生教者」，這望西說「我等」，現在咱們也可以用啊，就是「我等」，我們今天能碰見往生的這個佛的教化者，能夠也得到這個，都是「偏此願恩」。這是日本人的文法，咱們中國人不大這麼用。就是偏屬於這個願的恩德，因為彌陀有這個第十七大願，所以我們才能夠在今生遇見這樣一個殊勝方便的教化。「善思念之。」大家好好的想一想。

法藏當時求願求的名聞十方，爲了什麼？就是要普攝十方的一切眾生都往生極樂，往生極樂之後究竟成佛。如果沒有這個願，「十念必生」的願也同於虛設。十念都成佛，大家根本沒聽到你的名號，大家不知道。

《大經解》：又《會疏》解「稱歎我名」曰：「稱我名者，此有三義：(一)諸佛稱揚彼佛德號。(二)諸佛咨嗟稱名之人。……(三)諸佛亦咨嗟，亦自稱彼佛名。」繼又釋言：「三世諸佛，依念彌陀三昧，成等正覺故。」此表諸佛稱歎之義有三：(一)諸佛讚歎彼佛聖號。(二)諸佛讚歎一切稱念彌陀名號之人。(三)諸佛本身亦稱念彌陀聖號。依念佛三昧圓成佛果。

所以《會疏》，這也是日本人的著作，《無量壽經》日本人研究很多，工作做得很多。他說：「稱我名者，此有三義。」說諸方稱歎啊，一個是諸佛稱揚彼佛功德，一切佛來稱揚阿彌陀佛的功德，這是「諸佛稱歎」的第一個意思。

第二個是諸佛稱歎稱名之人。咱們現在，就是咱們在座中有人你要念阿彌陀佛的，現在十方的佛就在稱讚你啊，「稀有、稀有，他在持名啊」，也是在被稱歎之內。

第三就是諸佛也稱歎自己。爲什麼呢？三世諸佛都依了念佛三昧，念了彌陀三昧成正覺故，他自個兒也正是稱名之人。就是說這個「稱歎」裡頭包括三義。稱歎爲什麼呢？爲大家持名，爲了第十八願。

我作佛時。十方衆生。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。

十八、十念必生願。

第十八願，這諸願的根本。過去正果法師，人家請他講淨土宗，他就講這兩個內容，一個是講第十八願，一個講「出世三福」，《觀經》的「出世三福」。「我作佛時。十方衆生，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。」這就是最有名的所謂「第十八願」，稱為「十念必生」。臨終如果有十句名號相續，決定往生阿彌陀佛極樂世界，所以稱為「十念必生」。

《大經解》：右第十八，「十念必生願」。日淨宗古德較量諸經。餘經中《華嚴》獨真實。若與此經相較，則此經為真。又本經諸大願與此願相較，則此願最為真實。蓋表此願乃真實中之真實也。

日本淨土宗古德，日本淨土宗的著作很多很多，日本現在淨土宗是五、六千萬人，差不多占它的國民人數的一半。他的古德做了很多工作，所以我這裡頭有好多都是日本書。這日本人說，餘經中只有《華嚴》是獨真實，這是真實之教，佛一成佛就說的。

佛是悲愍眾生，就願把自己所得所證和盤托出告訴大家，但大家不懂，連阿羅漢都如聾如盲，跟瞎子一樣、跟聾子一樣。佛就沒辦法，說我沒用了，我就涅槃吧。所以《華嚴》是獨真實之教啊。佛的大慈大悲沒有保留，大家不能接受，所以只好再委屈，就開先修班吧、預備班吧，講小乘、講始教，法相什麼什麼這些，然後講終教，《大乘起信論》之類的，這種水平的（當然《大乘起信論》是後人著的），然後講什麼，這一步一步地講下來。那麼《華嚴》是「獨真實」，「若與此經相較」，拿《華嚴》跟《無量壽經》相比，「則此經爲真」。這是日本人說的話，在中國人說恐怕還要吵架，就在這個客廳裡頭曾經幾乎要辯論，我還沒說得這麼多。

本經就是真實於《華嚴》了。爲什麼這麼說？我們的說法是這樣，我是宗滿益的說法，這個比較……日本人說的這個咱們很多

人不能接受，他要毀謗。咱們蕩益說法是：《華嚴》的秘藏、《法華》的秘髓，都在我們這個《無量壽經》、《阿彌陀經》裡頭。這個不至於遭人反對。日本這個說法就有人接受不了。

那麼本經全部來跟這個願相比較，那願就是真實的了，餘的經文就不如這個真實了。這個願裡頭，它各個願來比較，那就第十八願是獨真實。所以這個第十八願是整個釋迦牟尼一代時教中的真實裡頭的真實。這日本淨土宗的評論，和咱們中國按蕩益大師這個提法也是吻合的。《華嚴》、《法華》的一切精髓，就都在淨土法門裡頭。

《大經解》：「至心」者，……《金光明經文句》曰：「至心者，徹到心源，盡心實際，故云至心。」……故「至心」即是真、實、誠、滿之心，願欲愛悅之心，歡喜慶幸之心，以如是心而信之

樂之，故謂「至心信樂」。

「十念必生」。「聞我名號，至心信樂」，「至心」有很深的解釋。《金光明經》裡頭的，它的文句（就是註解了），說「至心者」，是「徹到心源」，徹底達到了你本心的源流處，「盡心實際」，心的實際全部都在內了，所以叫做「至心」。那這就很深哪。

底下，咱們再淺一點說，那這個「至心信樂」是什麼情況呢？就是你以一種真實誠滿的心，很真、很實、很誠、很圓滿的心，一種很願意、很愛悅的心，很歡喜、慶幸的心，我能聞到這樣的法非常慶幸，這樣來信、這樣來感覺高興，就是「至心信樂」。

「至心」，回頭這個「至心」底下我再有點解釋，咱們現在引了兩種了，一個很深，一個就是這個，而且切近於一般的情況的。所以修淨土也各種根器都有。那個「至心」那就是上品了，這個就是說你這一種至誠，誠誠實實的「心」。

《大經解》：「心心」者，純一之心也，淨念相繼之心也。「回向」者，回者回轉，向者趣向，回轉自身所修功德，而趣向於所期，謂之回向。《華嚴大疏鈔廿三》曰：「回者轉也，向者趣也。轉自萬行，趣向三處，故名回向。……三處，謂眾生，菩提及以實際。」又《往生論註下》曰：「回向者，回己功德，普施眾生，共見阿彌陀如來。生安樂國。」是即願中回向二字之義。「願生我國」即回向之鵠的，願我一切眾生，往生極樂國土也。

那個「至心……所有善根」，所修的善根，我們已解釋過了，這兒不再說了。

「心心回向」，一心一心的，就純一的心。「心心」兩個字擱在這兒是純一，也是表示相續的。「回」者是迴轉，「向」是趣向，就是把自己所修的功德，把它趣向於你的目的，就叫「回向」。《華嚴大疏鈔》就說，「回」者就是轉，「向」者就是趣，就是趣

向。轉自己的萬行趣向三處，趣向到哪兒呢？趣向三個地方，一個是眾生，一個是菩提，一個是實際。把你所有功德趣向於什麼呢，就是回給到哪裡去呢？回歸到眾生，我把一切功德都回向，願一切眾生都離苦得樂；還有回向於菩提，求無上正覺；還要求實際，我要明心達本，這叫「回向」。

《往生論註》的回向就適合於咱們這個淨土宗了，「回己功德，普施眾生。」我願意我這個修法、看經、說法、種種的布施，一切一切的功德，持戒等等，普施給眾生，讓大家「共見阿彌陀如來，生安樂國」，就是這樣回向。這個就是說，我們這兒的回向跟《往生論註》就很恰當了，跟這個經就很配合了，因為它是淨土經的，曇鸞大師的。

「願生我國」，那就是咱們這個目的地了，是吧。願我共一切眾生，都生到極樂世界。

《大經解》：「十念」者，如《觀無量壽經》曰：「具足十念，稱南無阿彌陀佛。」《箋註》曰：「十遍稱名也。」望西曰：「經十念頃，專稱佛名，爲十念也。此言念者，謂稱南無阿彌陀佛。經此六字頃，名一念。」

十念，「乃至十念」，「乃至十念」是什麼意思？就是說你念得不多，乃至於你只念了十念，念多就更好，「乃至」是這個意思。「十念」呢，《觀經》說，就是「稱南無阿彌陀佛」。後來這個第十六觀，有眾生在臨終時候看見地獄了，叫他觀想，觀想不成了，他說你改呀，念「南無阿彌陀佛」，他念了十句，地獄就消滅了，他就往生了。

我一個老朋友，他的弟弟就是這個情況，那前幾十年的事情，也是地獄相現了，求他哥哥。哥哥說趕緊念佛吧，這兒大家助念。他自個兒也念。這個時候我跟你說，那真誠懇啦。你地獄都看

見了，你還說你信不信哪？轉眼那油鍋裡頭就是你了，那刀山上的就是你了，要真是你，不想躲開啊？這個「念」就真誠了。他弟弟念之後，又大家助念一段時間，說「好了，地獄沒有了，佛來接了」，就走了。這個就是二、三十年之內的事情，這個人姓王，他告訴我這個事情。他是名醫，中醫學院請來當輔導，是江蘇省人民代表，他弟弟的事情。所以十念稱阿彌陀佛就可以。

這個「十念」怎麼解釋？引證《觀經》的話，就是念阿彌陀佛。《無量壽經箋註》，這是丁福保的，他就是，「十念」就是十遍稱名，念。也是這個解釋。望西的解釋說，「經十念頃，專稱佛名」，就為十念。也是稱佛的名字。

《大經解》：或有疑問，文中但云「十念」，何以逕謂為稱佛名號，而非他種念佛耶？答曰：「十念」中之「念」，即指口念

佛名之念，實有明證。本經《宋譯》曰：「所有眾生，求生我剎，念吾名號，發志誠心，堅固不退。彼命終時，我令無數苾芻（比丘）現前圍繞，來迎彼人。經須臾間，得生我剎。」其中「念吾名號」，只能解作念佛洪名也。又《般舟經》曰：「爾時阿彌陀佛語是菩薩言，欲來生我國者，常念我名，莫有休息，如是得來生我國土。」又《觀經》言，下品下生者，或有眾生，作不善業，五逆十惡，具諸不善。臨命終時，遇善知識，爲說妙法，教令念佛（觀想念佛）。若不能念者，應稱佛號。「如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。」命終之後，即得往生。由上經義可證，所云「十念」者，直是持名念佛也。

底下就有人也可以這麼問，他說經中只說十念，沒有說持名，爲什麼要解釋爲持名？我們念佛還有四種念佛：持名念佛、

觀想念佛、觀像念佛、實相念佛，這十念焉見得就是持名？當然我剛引了一點證據。這個《宋譯》說得很清楚，《宋譯》是《無量壽經》的原文，因為翻譯有的時候有局限性，「所有眾生，求生我剎，念吾名號，發志誠心，堅固不退。彼命終時，我令無數比丘現前圍繞，來迎彼人。經須臾間，得生我剎。」《宋譯》這裡頭說「念吾名號」只能解釋為「念南無阿彌陀佛」，不能作任何其它解釋，所以這是有根有據的。

還有《般舟經》也還說，阿彌陀佛對著菩薩說，「欲來生我國者，常念我名，莫有休息，如是得來生我國土。」《觀經》的我們剛才說過了，也是念「南無阿彌陀佛」。所以這就可以證明，這兒所謂的「十念」，那我們可以確信無疑，就是指著念阿彌陀佛名號。

《大經解》：古註經家，於此願文，亦有異解。有曰此是「攝上品願，有說下品非也。」又有曰：……指彌勒所問十念。

但是古來有些註經家，對於這個十念也有不同的解釋。淨土宗，我們的善導大師是一個大德，有大的功勞，他改正了一些在他以前古人的一些錯解。古人有人認為說三輩往生那個「上輩」是菩薩的事情，不是凡夫的事情，所以有人也就認為說，這個說的「十念」是指的上品的事，上品他十念可以。因為他已經……剛才說那個「至心」是窮盡心源了，後頭《無量壽經》也有，以「一念心」也是可以往生，它就專指著這一種，他們認為不是指下品，他是不承認下品十念可以往生。他認為這十念是什麼呢？就是《彌勒發問經》裡頭的。

所以彌勒將來還是弘揚淨土的，大家不要以為彌勒就是法相，將來他來了娑婆的時候就是說法相，不是如此。法相當然他要

說，咱們這《無量壽經》最後就託付給彌勒，而且彌勒所問的還是淨土法門。在《彌勒發問經》裡頭佛答覆彌勒的話，這個十念那講得很深，我們也簡單的說一說。

《大經解》：《彌勒發問經》言：「具足如是念，即得往生安養國土。凡有十念。何等爲十。一者，於一切衆生，常生慈心。於一切衆生，不毀其行。若毀其行，終不往生。二者，於一切衆生，深起悲心，除殘害意。三者，發護法心，不惜身命。於一切法，不生誹謗。四者，於忍辱中生決定心。五者，身心清淨，不染利養。六者，發一切種智心，日日常念，無有廢忘。七者，於一切衆生，起尊重心，除我慢意，謙下言說。八者，於世談話，不生味著心。九者，近於覺意，生起種種善根因緣，遠離憤鬧散亂之心。十者，正念觀佛，除去諸根。」

「具足如是念，即得往生安樂國土。凡有十念。何等爲十。一者，於一切衆生，常生慈心。於一切衆生，不毀其行。若毀其行，終不往生。二者，於一切衆生，深起悲心，除殘害意。三者，發護法心，不惜身命。於一切法，不生誹謗。四者，於忍辱中生決定心。五者，身心清淨，不染利養。六者，發一切種智心，日日常念，無有廢忘。七者，於一切衆生，起尊重心，除我慢意，謙下言說。八者，於世談話，不生味著。九者，近於覺意，生起種種善根因緣，遠離憤鬧散亂之心。十者，正念觀佛，除去諸根。」所以這裡頭它很深，你像這個「除去諸根」、「正念觀佛」，誰辦得到啊？

《大經解》：《宗要》曰：「如是十念，既非凡夫（所能）。當知初地以上菩薩，乃能具足十念。」以上諸說咸以此願，專爲上

品，甚至地上菩薩，乃能具足，則中下凡夫，何由得生？可見以上諸家之議，未契淨宗他力果教之真諦。至於義寂以《觀經》下品下生之十念，註本經第十八願之十念，深有見地。望西云：「宗家不爾（宗家指善導）。今之十念，但是口稱。上盡一形，下至一念，通於三輩，攝於九品，莫不皆往。」意爲今願文中之十念，只是口念。上者盡一生之形壽，唯念佛名。下者僅念一聲，皆可往生。（僅念一聲者，指臨終一念，或「獲得一念淨心，發一念心，念於彼佛」亦皆得往生。）

所以《宗要》就說了，「如是十念」，不是凡夫所能，「當知初地以上菩薩，乃能具足十念。」這菩薩也往生極樂世界，有著無量無邊菩薩都在往生，這是指的那些說的，這樣的十念。如果說是阿彌陀發的這第十八願，是要這樣程度的人十念才能往生，那麼凡夫怎麼辦呢？是不是？所以這些說法不合於淨土宗普度的本義。

所以朝鮮的義寂就說，他就是拿《觀經》下品的這個十念，就是念阿彌陀佛，來註解咱們第十八願的這個「十念」，這很對的。望西他也是反對上面這種說法的，這個十念要這麼深，望西說，「宗家」，宗家他們稱善導，他們對於善導是非常尊崇，就稱為宗家，是他們本宗，我們本家、宗家。「今之十念，但是口稱。」這是善導大師的意見，所以善導大師是改正了一些前人的錯誤。所以日本最尊敬善導，他們有的日本人就說阿彌陀佛是第一代，善導是第二代，他們日本就接著第三代了。他們還要一個中國人，這個中國人就是善導。他們都尊稱善導，這是中國和日本都共同的了，說善導是彌陀化身，蓮池也說（蓮池大師，雲棲），善導縱然不是彌陀化身，也是觀音、勢至、文殊、普賢之流。

善導說這個十念就是指的口稱，沒有包括那麼多內容。那麼多內容要菩薩才能做得到，你就是嘴裡念南無阿彌陀佛，心裡也想

著南無阿彌陀佛。「上者」，你根器好，你一生都在念，最低的你就是只念一聲也可以往生，指臨終，臨終有一念。所以經中呢，還有那獲得一念淨心，你得到了，達到窮盡心源，極清淨的心，發這樣的淨信，這樣念一句，這個功德也可以往生。

這就把過去有兩種不同的說法，這個十念到底指深指淺，我們還是歸到淨土宗彌陀、釋迦牟尼的本意，就是指著口稱就是了。

《大經解》：本願文曰「至心信樂」。《觀經》亦曰「如是至心，令聲不絕，具足十念」。如何名爲「至心」，又如何名爲「具足十念」？此乃本願之關要。羅什大師於此，有最極精要之論。師曰：「譬如有人，於曠野中，值遇惡賊。揮戈拔劍，直來欲殺。其人勤走，視渡一河。若不渡河，首領難全。爾時但念渡河方便。我至江岸，爲著衣渡？爲脫衣渡？若著衣衲，恐不得過。若脫衣衲，

恐不得暇。但有此念，更無他意。當念渡河，即是一念。此等十念，不雜餘念。行者亦爾。若念佛名，若念佛相等，無間念佛，乃至十念，如是至心，名爲十念。」蓋謂此時心中所思，唯是如何渡河，更無別念。如是之念，即是一念。如是念佛，即是至心。相繼至十，即是十念。

這兒說的「至心信樂」，《觀經》說的，也是那個人見了地獄之後告訴他念，「如是至心，令聲不絕，具足十念。」咱們這個願文說的是「至心」，《觀經》也說的「至心，令聲不絕。」那麼大家又懷疑，這個「至心」到底指的是什麼心，到底怎麼算「十念」哪？這個裡頭我們就可以在這個地方引鳩摩羅什大師的話，這個最恰當了。我們就可以明白我這是不是「至心」，我怎麼叫「十念」。

他打個比方，譬如有人在曠野中，曠野荒郊，沒有人救你，

碰見強盜了，他拿著槍、拿著刀要來殺你。這個人趕緊跑，「勤走」，就趕緊跑。看見有個河，要過河，這很麻煩了，後頭有追兵，前頭有河，如果不過這個河那就命難保，這個時候就要活命就得渡河。渡河的時候，我到了江邊（你得體會這個，你這時是什麼心情，咱們體會這個心情），後頭有人來追，前頭是條河，你這時心裡想什麼？這時候想的就怎麼過這個河。我穿著這個和尚衣裳渡啊？不好過啊。脫，來不及了，他追上了，怎麼辦呢？所想的就是這個事，怎麼過河？沒有別的。他不再想我還有兩萬塊錢的帳人家沒有還我，我怎麼找他要帳呢。不會想，什麼事也不想。他這個時候就是想渡河，就這樣的一個念頭。就是這樣的念頭，你沒有其他的念頭了。你修行念佛就是跟這個一樣，這就是對了，就是「至心」。這個很具體。不是一會又想到東、一會又想到西，一會又是這、一會又是那，就是這個，唯獨就是這麼一個想法了。就是

這麼著沒有間斷的念，以至達到有十句就叫做「十念」。上頭都是鳩摩羅什的話了。

底下就是我說的，「蓋謂此時心中所思」，就是怎麼樣過河，沒有別的念頭。這樣的念頭叫做「一念」，這樣念頭累積到十個就是「十念」，這樣念佛念到第十句就是「十念」。

《大經解》：《宗要》又曰：「今經說十念，具此隱密、顯了二義。」顯了十念，即上文羅什大師所譬之十念；隱密義之十念，即《彌勒發問經》中，慈心等十念。義寂云：「一一念中，自然具足慈等十念。」意謂，能如《觀經》所說或什師所譬之十念，一一念中，自然具足彌勒所問之十念。蓋於顯了中，自然含攝隱密之深意。此語道破淨宗玄微。

底下再引申一下。前頭不是兩種嗎，把它圓融一下呢，就

《宗要》他又說了，他說咱們現在這個經的願文裡頭說的十念，具有「隱密」（就是不明顯叫「隱密」）和「顯了」（很明顯）這兩個意思。顯了的十念，他是說得很明白，大家都能够懂了，就是剛才我說的羅什大師所說的十念。「隱密」就是上頭彌勒這個十問，那樣的十念。

義寂他說：「一一念中，自然具足慈等十念。」這話說得很好，他就說你按照鳩摩羅什所說這個意思，這樣的十念，自然自然你每一念裡頭，就具足了彌勒所問的十念的內容啊。這個意思也就是《華嚴》的意思，「一」和「多」，你真正能夠專一，那個「多」的這個就出來了。

所以寂就能照。你真正「一」了，所謂「萬法歸一」呀。大家還老很喜歡問：「萬法歸一，一歸何處？」你現在管「一歸何處」幹什麼呀？你先得「歸一」再說，你萬法現在沒有歸一，你

歸一！所以你真正專一，能到鳩摩羅什這樣的十念，那彌勒所問所說那十念，那些功德也都在裡頭了，一就是一切。你一切垢染都沒有，不念其他的事了，「無所住」了，而這個念還在，「生其心」，這一念生心這樣念的功德，那就不可思議了，就無限大。所以就在「顯了」之中，這樣的十念自然隱含深密之意。所以我說這一句話它道破了淨土宗的玄妙、微妙的意思。

《大經解》：世人多慕玄妙，而不知最極玄妙，祇在平常中。故云「平常心是道」。但當平平常常，老老實實，綿密念去，自然暗合道妙，念念離念。以凡夫心入諸法實相，唯持名與持咒爲最易。念佛何以有如是功德，因念念暗合實相故。

世上人多喜歡談玄說妙，而不知道最玄最妙的是什麼呢？最玄最妙的就在平常之中啊，所以宗門說「平常心是道」。所以要平

平常常、老老實實、綿密的去念，自然暗合道妙。你念念之中就離念了，念而無念。所以「以凡夫心入諸法實相，唯持名與持咒」是最容易。你要靠打坐、靠作觀，靠什麼什麼、靠看書研究教，困難了很多啊。只有這叫「暗合道妙，巧入無生」。

底下，「念佛何以有如是功德」？因為「念念暗合實相故。」所以暗合道妙了，自然契合了無住生心。無住生心要到了別教的菩薩才能達到，凡夫怎麼能做得到？凡夫如果說「我能無住生心」，我就告訴你，你犯了大妄語戒，那是入地獄的保證。大妄語戒，未得謂得，他說是得；沒有證說是證，沒有開悟說自己開悟了，大妄語戒。

那麼這個十念我們就清楚了，你真要這麼念的話，其功德不可思議。所以蓮池大師他說，《觀經》說的「五逆十惡」臨終十念，他說念念是理一心哪，這很難懂，那就是這個道理，所以念念

能消八十億劫生死重罪。你們不想一想，八十億劫多麼長的時間，這個罪是什麼罪？生死重罪。八十億劫的時間所犯的無量無邊的生死重罪，一句就消滅了。蓮池大師也是稱為彌陀化身，他說這是「理一心」，到了「理一心」啦，總之是不可思議。所以夏老師就說（有兩句）：「道在平常中，惜君未曉此。」大道就在平常之中，可惜你不知道，總喜歡玄妙，不知越玄妙就越遠哪。

《大經解》：「誹謗」者，誹義同謗。謗者，毀也。言人之惡而過其實曰謗。誹謗正法，即誹謗佛法。此十念必生之大願，普被一切，但除既犯五逆又謗正法之人。《觀經》曰：五逆十惡，臨終十念，亦得往生。今經所除。蓋既犯五逆重罪，復誹謗正法，罪上加罪；且謗法罪最重，謗法之人稱為謗法闡提，故不能往生矣。

底下又一個問題，十念就生，可是唯獨要除開五逆跟誹謗正

法。《觀經》是五逆他都往生了，這兒說五逆爲什麼不行呢？這很好解釋，因爲多了一個誹謗正法。五逆還可以往生，五逆再加上誹謗正法，這是除外，這一條他不適合。

「誹謗」，「誹」的意思跟「謗」一樣，就是把人家的罪惡說得過其實了，就叫做「謗」。別人的壞話不是不可說，但是你不要說得過實，添枝添葉，添葉就成爲謗。你要是謗的是法、謗的是大德，你的罪就很大。五逆也可以往生，加上謗正法就不能往生。

《大經解》：或問，若人犯五逆罪，而不誹謗正法，《觀經》謂可往生。若有一人，但誹謗正法，而不犯五逆，可往生否？《往生論註上》答曰：「但令誹謗正法，雖更無餘罪，必不得生。何以言之？經云：五逆罪人墮阿鼻大地獄中，且受一切重罪（但劫盡得出）。誹謗正法人墮阿鼻大地獄中，此劫若盡，復轉至他方阿鼻大

地獄中，如是展轉經百千阿鼻大地獄，佛不記得出時節。以誹謗正法，罪極重故。」又曰：「汝但知五逆罪爲重，而不知五逆罪，從無正法生。是故謗正法人其罪最重。」

有人就設問：如果有人謗正法、不五逆，能不能往生？五逆、不謗正法可以往生，是吧。他只謗正法，他沒有五逆，可以不往生啊？一般人總想這個沒有那麼……只是說說而已，這說說而已啊，寫寫文章而已啊，沒有殺父、殺母、殺阿羅漢等等的，那麼他可以往生吧。恰恰你想錯了，不行。這是曇鸞說的，二祖啊，他說爲什麼呢？他前沒講理由，只講個事實，因爲五逆十惡入了阿鼻地獄的時候，剛才我們說的，這個世界要毀的時候，一個大爆炸，都沒了，地獄也空了，那麼這個地獄的人他也就都解放了，但是在謗法的人，碰見這個情況，他照樣不解放，換一個地方，轉移了，那還有沒爆炸的地方，還有地獄，到那去受罪去。

爲什麼呢？誹謗正法罪極重，底下講理由了。誹謗正法爲什麼罪極重？因爲佛法都是有憑有理的，沒有武斷的。不是說我的法你觸犯了就怎麼，不是這個意思。你不知道，這個曇鸞說得很好，五逆罪，是爲什麼會犯五逆啊，就是因爲他沒有正法嘛。如果人知道因果報應，知道爲善得福、爲惡要受報，要求解脫，解除這一些貪瞋痴，他聞了這些正法，他就不會五逆了。所以五逆它的根源就在於沒有正法，因此你謗正法，你的罪就比五逆還重。這個地方，咱們把這個跟《觀經》的分別解釋了。

《大經解》：但善導大師《觀經疏》另有一解。謂五逆謗法，不得往生者，乃佛止惡之意，方便之說。疏云：「……如來恐其造斯二過，方便止言，不得往生。亦不是不攝也。……若造還攝得生。雖得生彼，華合遝（過也，至也，見《字匯》）於多劫。此等

罪人，在華內時，有三種障：一者不得見佛及諸聖衆。二者不得聽聞正法。三者不得歷事供養。除此以外，更無餘苦。」

底下還一個解釋，又一個新的意思，善導大師的，他這個更慈悲了。他說這都是爲了讓眾生，首先警戒他不要犯這樣重的罪，所以說你五逆、誹謗正法，因爲這兩個罪太重了，就不得往生了。不是說犯了這個罪的人佛就不再攝受你了，如果你造了這個罪，你還是可以懺悔，你還可以得到攝受。但是你生了之後，你有三種障礙：你在蓮花中不能開，你見不著佛跟聖衆；第二聽不到正法；第三你更不能出去供養諸佛了，並沒有別的不好。

《大經解》：《合讚》宗之亦云：「言唯除五逆，誹謗正法，是乃就未造之機，且抑止之而已。若有已造機，已迴心，則還攝取，莫有漏也。」意爲：所言除者，實爲止惡之意，使未造惡者，不敢

造也。若是已造者，但能迴心，懺悔念佛，則仍舊攝取，無有遺漏也。可見彌陀大願，攝機無盡。故善導大師曰：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」意謂，三世諸佛出興於世，唯爲此大事因緣，宣說阿彌陀如來，不思議願力，惠救萬衆。

日本的《合讚》也宗這個說，「言唯除五逆，誹謗正法」是什麼原因呢？是就沒有造的人來說的。對沒有造這個罪的人說了，就警戒你不要造這個罪了，是一種止惡之意。「若是已造者」，已經造的呢，你能夠回心向善，懺悔念佛呢，還是攝取，沒有遺漏，還是攝取。所以彌陀的大願是「攝機無盡」哪。

他又引了善導大師的話：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」這是善導大師說的。釋迦牟尼佛所以出到世間，就是要說阿彌陀的本願海的功德。所以善導大師對於淨土宗的這個看法，釋迦牟尼佛到這個世間之出現，就是爲了說這個來的，說《阿彌陀

經》、說《無量壽經》、說《觀無量壽經》。

《大經解》：以上《往生論註》與《觀經疏》之說，殊似相違，實則亦可會通。《論註》正符如來抑止之意，令人慎莫謗法也。論中復云：「此生愚癡人既生誹謗，安有願生佛土之理。」是故經云五逆謗法，不得往生。至於《觀經疏》則顯彌陀悲願無盡。五逆謗法，果能臨終念佛，是即懺悔發心，如是之人，億億中亦難一二，故佛慈憫，仍然攝受。

上面看來這兩說矛盾哪，是不是？一個說不行，一個說也還行，那到底怎麼樣呢？這個我們可以這麼看，《論註》之說就是一種抑止之意，令人千萬不要謗法，不要「五逆十惡」。《論》裡頭說：「此生愚癡人既生誹謗，安有願生佛土之理。」這樣愚癡的人他在那兒誹謗，他還會發願要求生淨土嗎？沒有這個道理啊，所

以不得往生嘛。這話當然成立，他既然都在那兒謗法，他怎麼能夠明白呢？他認為佛法都是不對的，什麼什麼。而《觀經疏》是什麼呢？就顯這個彌陀的願力是無盡的，你五逆謗法果然臨終還能念佛，你就是懺悔發心，你還可以往生。但是這種人，億億之中，一億個億裡頭，難得有一個兩個。你想想看看，他的觀點、他的思想，他都是不贊成，他到最後他會「懺悔發心」，這個難得又難得了。所以兩說並存，可以並存。

《大經解》：《甄解》云：「四十八願雖廣，悉歸第十八願。」又云：「謂由此願故，使衆生生無三惡趣之土，不更惡趣。具相好，現神通，而得滅度。入光壽海故。是以此願，特爲最勝矣。」又《箋註》曰：「故知四十八願之中。以此念佛往生之願，而爲本願中之王也。」此願顯彌陀之究竟方便，一乘願海，六字洪名，不

可思議功德。以名號即實德，「聲字皆實相」故。

最後就是讚歎這第十八願，善導大師這個話寫在裡頭了。

《甄解》這個話：「四十八願雖廣，悉歸第十八願。」遍攝一切。他又說：「謂由此願故」，因為第十八願，使眾生能夠生到無三惡趣的國土，沒有惡趣，也不再受生到惡趣，轉生到惡趣；而且都具相好、都有神通，而且都還得到滅度，圓一切德，消一切障。「入光壽海故」。為什麼如此？因為他入了無量光、無量壽這樣的大智慧海之故，所以此願殊勝。因為此願就是攝受眾生都能得往生的願。《箋註》也說，這一個願是大願中的王。所以這個願就顯出彌陀的究竟方便，一乘願海。這個大願之海是一乘，一切眾生讓他成佛。那麼這個願也就指出了六字洪名，讓大家稱名，所以淨土宗就是「一乘願海，六字洪名」，這個不可思議的功德。

這個名號是什麼？為什麼會這樣呢？因為名號就是佛所證的

實德，聲字也就是實相。「聲字皆實相」，這個是密教的話，聲音和字。也就是說在《楞嚴》的「楞嚴三昧」的境界裡頭，「首楞嚴」就是一切事究竟堅固。先就破妄，後來地水火風空都是性德，妄也就是真，所以聲字都是實相。因此就是從你持名的功德，因為這個就是佛的果德，而且聲字就是實相，所以這個第十八願的功德不可思議。

我作佛時。十方衆生。聞我名號。發菩提心。修諸功德。奉行六波羅密。堅固不退。復以善根迴向。願生我國。一心念我。晝夜不斷。臨壽終時。我與諸菩薩衆。迎現其前。經須臾間。卽生我剎。作阿惟越致菩薩。不得是願。不取正覺。

十九、聞名發心願。二十、臨終接引願。

《大經解》：右章包括第十九「聞名發心願」，與第廿「臨終接引願」。

底下就要講發菩提心了。「我作佛時。十方衆生，聞我名號，發菩提心。修諸功德。奉行六波羅密。堅固不退。」這是「聞名發心願」，後頭還有「臨終接引願」，就這一段。

我們書裡面引證的比較廣，我們現在把這個重複的、差不多的，就精簡掉了。我們挑選一點，精煉一點，使來更適應咱們這個時間。

《大經解》：新羅元曉師於《宗要》論無上菩提之心曰：「一者隨事發心。二者順理發心。言隨事者：煩惱無數，願悉斷之。善法無量，願悉修之。眾生無邊，願悉度之。於此三事，決定期願。初是如來斷德正因。次是如來智德正因。第三心者，恩德正因。三

德合爲無上菩提之果。即是三心，總爲無上菩提之因。因果雖異，廣長量齊，等無所遺，無不苞（同包）故。如經言：『發心畢竟二無別，如是二心先心難。自未得度先度他，是故我禮初發心。』此心果報，雖是菩提（成佛），而其華報，在於淨土（往生）。所以然者，菩提心量，廣大無邊，長遠無限。故能感得廣大無際依報淨土。長遠無量正報壽命。……是明隨事發菩提心相也。」

這個「發菩提心」，我們就把元曉師的，他在《宗要》裡頭的解釋，拿出來跟大家介紹。因爲他是非常重發菩提心。元曉是朝鮮人。關於《無量壽經》，我們中國古來只有兩本，另外兩本都是朝鮮人的，一個是元曉，一個是憬興。所以我們國內對於《無量壽經》的研究是不足，很不足，現在我們要回頭。元曉他對於淨土宗的著作還不止一本。朝鮮他們的佛教很不錯的，他們禪宗也很不錯的，他們這都有著作，而當時的水平都很高，覺悟很高的。

元曉的特點，他在「發菩提心，一向專念」裡頭，他特別重這個發菩提心，所以他講這個「發菩提心」，我們就把它拿來單給大家介紹了。他也講兩種：一種是「隨事發心」，一種是「順理發心」。

「隨事發心」，在前頭《往生要集》裡頭，稱為「緣事菩提心」。這兒叫做「隨事發心」，在咱們這個《往生要集》稱為「緣事菩提心」，密宗稱為「行願菩提心」，這是一種。

第二是「順理發心」，「順理發心」就是《往生要集》裡頭的「緣理菩提心」，也就是密乘的，密教的「勝義菩提心」，殊勝的，第一義諦，勝義諦，勝義菩提心。兩種。

這第一種呢，就跟四弘誓願是一致的，「煩惱無邊，願悉斷之」，這是如來的「斷德」正因，斷哪；「善法無量，願悉修之」，我都要去修，這是如來的「智德」，你能够修這麼多的法，你很大

的智慧啊；「眾生無邊，願悉度之」，是恩德的正因，他能對於眾生有恩。所以這三個德，斷德、智德、恩德合起來，「無上菩提之果」。所以「無上菩提，誓願證之。」這樣就是三心，就是無上菩提的因。

因、果，既然是一個叫做「因」，一個叫做「果」，當然是就有不同了，但是這兩個都無所不包。經裡頭說：「發心畢竟二無別，如是二心先心難。」發菩提心，剛初發心是一種，畢竟成就又是一種。初發心是因，畢竟成就是果，這兩個雖有不同，但是兩個沒有分別，因為從這個因必定得這個果。我們從黃河的因發源起，這個水一直流到大海，要從地圖上看，大海跟黃河不就是一片水嗎？哪能劃出個界線來啊？都連著的嘛。因和果，只是在言辭區別一下而已，所以「發心畢竟二無別」，黃河的水必然流到大海裡頭去。

「如是二心先心難」，大家要知道，這兩個心裡頭，那個初發心，那個難哪，大家要知道。所以我們也要珍重自己，大家真正要是發了菩提心，千萬要護持，不要退失。咱們這個第一班的畢業生就有的……所以這個都是要好好護持啊。「如是二心」，在這樣的煩惱惡濁之中，你能發起菩提心，就跟火裡頭生出蓮花一樣。如是兩個心「先心難」，成就你就必然，你只要護持它也就可以了。但你能在這種情況之下，這種邪說紛紜，種種的群魔亂舞，在這種情況你能發出一個很正的、求正覺之心，要正的覺悟，這個難哪。

「自未得度先度他」，大乘心先要度「他」，以利他出發；「是故我禮初發心」，經裡的話，對初發心的人要頂禮呀。所以發菩提心很重要，這兒就是要發菩提心。他說這個心的果報是成佛，但是它也有花報，花報就是往生淨土。因為菩提心是廣大無邊，它

無有極限，所以他就可以得到往生，這喻爲「花果」，而成佛作爲「實果」。這個就是「隨事發菩提心」，斷德、智德、恩德。

大經解：「所言順理而發心者：信解諸法皆如幻夢，非有非無，離言絕慮。依此信解，發廣大心。雖不見有煩惱善法，而不撥無（撥無者，排除也）可斷可修。是故雖願悉斷悉修，而不違於無願三昧。雖願皆度無量有情，而不存能度所度。故能隨順於空無相。如經言：『如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者。』乃至廣說故，如是發心，不可思議。是明順理發菩提心相也。隨事發心，有可退義。不定性人，亦得能發；順理發心，即無退轉，菩薩性人，乃能得發。如是發心，功德無邊。設使諸佛窮劫演說彼諸功德，猶不能盡。」元曉師所謂隨事發心，即前文之緣事菩提心。其順理發心，即前之緣理菩提心。

「順理發心」。大家看看書上的文字，「信解諸法皆如幻夢」，你要相信、要理解一切諸法皆如幻夢。《金剛經》說：「一切有爲法，如夢幻泡影」，要相信，要理解。有的人讀了，讀的他並不信哪。得了點美金，那他就不當作是幻夢，他就當作那還是命根子了，那你這個就沒有真理解，也沒有真信。要真正相信諸法皆如幻夢。

「非有非無」。那就不落二邊。這個原理它很高啊，不是……前頭你就很難哪，要比成佛還要先受頂禮呀，而這個它又還更不容易一些。是「非有非無」，他離開這兩邊，一般人不是著有邊，就是著空邊。「佛說諸法空，爲除諸有故；若復著於空，諸佛不能度。」佛告訴你講「諸法空」是幹嘛，因爲你著了有了，告訴你是空。而你就執著空了，那佛也沒法度你了。所以就是叫「非有非空」，不落這兩邊。這邊見嘛，這個見惑中頭一個是「身見」，第

二個就是「邊見」，總是落在兩邊，不是此，就是彼，不能圓融。「非有非無」啊。

「離言絕慮」，離開言說，沒有思慮。「絕慮」，思慮之路絕了。所以他這個「必須除盡有所得心，方能行至行不到處。」這是一個行不到的地方，不是你走所能達到的地方。你怎麼能夠到那個走不到的地方呢？你得除盡了你的有所得的心，所以《心經》是「無所得故」，你就「遠離顛倒夢想，究竟涅槃」哪。有所得、有所求，好的還是想得定、想得神通、想有智慧、想說法利眾生，成為什麼什麼，這都是有所得心，這在思慮之中。是「離言絕慮」啊。

「依此信解」，這個樣的信解，來發一個廣大之心。「雖不見有煩惱善法」，沒有煩惱善法的分別，不見煩惱和善法。不是說無，他是不見。不見什麼？不見它們的分別。「而不撥無可斷可

修」。一位老居士他說你這錯了，他說這個「撥無」恐怕是哪個怎麼怎麼。他不知道這是朝鮮人的漢文。「撥無」，我們這兒一註就清楚，就是咱們的「排除」，「撥」不就是「排」嗎？「無」不就是「除」嗎？不排除。「不見有煩惱善法」，但他也不排除有煩惱可斷、有善法可修，中道啊。有人他有善法可修、有煩惱可除，他就看到煩惱、菩提的分別，這就著那一邊；一說這個沒有分別，也就沒有可斷、也沒有可修了，就著到這一邊了。

底下「發願」，我願意煩惱悉願斷，一切善法悉願修，雖然你有這個願，你「悉斷悉修」，「而不違於無願三昧」。所以我們要體會這個經，經中也有好些地方是這樣子，我們都要圓融。雖然是「悉斷悉修」，「而不違於無願三昧」。「雖願皆度無量有情，而不存能度所度。」我要度無量的有情，而沒有能度與所度之別。「故能隨順於空無相」。這才是隨順於「空」，隨順於「無相」。

一般都把這個「空」和「無相」體會偏了，成了頑空，把這個「無相」當作「沒有」講了，講成龜毛兔角了，斷滅見了。「如經言」，這是《金剛經》的話：「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者。」這就是「緣理」發的菩提心。如是心是不可思議，這樣的心的功德是不可思議，這就是順理發菩提心。

「隨事發心，有可退義。」這是一個缺點，「隨事發心」有事你還可以退。像舍利弗，他到了六住了，他發了大乘法心了，人家跟他要眼睛，後來割了一個，又割一個，第二個割了之後，人家說是臭的，拿腳給踩了。他說不行，這個事我辦不了，算了，我別度人了，他就退了。所以依事發心，有可退義，舍利弗就很好的例子。而且是「不定性人，亦得能發」，沒有定性，沒有決定成就者就「不定性」，也可以發。

「順理發心」，你沒有退轉，因為他合乎這個理，就沒有什

麼可退轉之因。菩薩性人才能得發，菩薩性，決定成菩薩的人叫「菩薩性」，不是他已經證了菩薩了。「如是發心，功德無邊。設使諸佛窮劫演說彼諸功德，猶不能盡。」諸佛窮劫來說這個功德也說不盡。

這就是這兩種發心。所以現在咱們這兒的發菩提心，那你就這兩種都可以，所以品位有不同，就是這兒。所以上品和下品這都是智慧的問題，智慧再差只能生邊地。我們現在有人只稀罕神通、稀罕入定，不知道智慧比定，比禪定、比神通重要得多。

《大經解》：又《勸發菩提心文》曰：「發菩提心，諸善中王。」《無量壽經起信論》曰：「是知菩提心者，諸佛之本源，眾生之慧命。才發此心，已成佛道。以與佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智相應故。」又經中三輩往生，皆因

「發菩提心，一向專念」。可見發菩提心，實爲首要。今此第十九願爲聞名發心。證諸第廿六願聞名得福，第四十七願聞名得忍，故此願理應釋爲因聞佛名號，蒙佛加被，發菩提心。

在《勸發菩提心文》裡頭說，發菩提心是諸善中王，善中之王。引了《華嚴》的話，「忘失菩提心，修諸善法，是爲魔業。」你忘了菩提心你就修種種善法，這是魔做的事。《華嚴》的話。

《無量壽經起信論》，這是彭紹升的論：「是知菩提心者，諸佛之本源」，「菩提心」是佛的本源，佛之爲什麼能成佛？就是因爲菩提心。眾生的慧命，是我們智慧的命，比我們生命重要。你有生命不見得有慧命，有的人你保存了生命，可是斷了自個兒的慧命，這個菩提心是眾生的慧命啊。所以咱們佛教中，師父的恩比父母的恩重，父母給你的是你的身體和生命，善知識給你的是你的慧命，這個菩提心是眾生的慧命。

「才發此心，已成佛道。」所謂初發心時便成佛道，就是這個意思，圓教裡頭就是如此。原話是這樣，「初發心時，便成正覺。」前頭也是說「如是二心先心難」，他要頂禮這個初發心，所以初發心的功德很大。為什麼這個心這麼重要？因為經中後頭有五種智：「佛智」、「不思議智」、「不可稱智」、「大乘廣智」、「無等無倫最上勝智」這些智慧。因為菩提心跟這些個智慧是相應的，所以菩提心的功德不可思議。而且本經是三輩往生，上輩、中輩、下輩都是說「發菩提心，一向專念」，就可見「發菩提心」是首要的事情。

咱們這個第十九願呢，就是「聞名發心」，後頭還有聞名得福、聞名得忍。所以此願（我這〔東林版〕原來是「亦可」，現在我想把它改一改，把「亦可」改為「理應」。理，道理的理，應是應當的應，「亦可」兩個字把它改成「理應」，更肯定一點），按道理說應當解釋為：因為你聞了佛的名號，蒙佛的加被，而你發了

菩提心。「聞名得福」，後頭「聞名得忍」都是如此。（可以把這個，這兒一二三四五六七，在這個本子〔東林版〕上第七行，你們那個本我不知道了，以後反正要改一改。）這是講了發心的重要。

《大經解》：「修諸功德……晝夜不斷」表發大心後之大行。因聞名而發心，修諸大行是爲第十九願之全文。其中「六波羅蜜」，亦稱六度。……「堅固不退」者，指如上之大願大行，決定不移，永不退轉也。……「一心念我」。一心，已見前解。……今約本經，唯一堅定之信心，不爲他心所奪，謂之一心。

「修諸功德……晝夜不斷。」這六度的功德都要修，「奉行六波羅蜜，堅固不退」，以上的這種大願大行他不退轉，沒有改變。「復以善根迴向」，用自個兒所修的善根都來迴向，迴向什麼呢？是「願生我國」啊，可以生到極樂世界。

「一心念我」，「一心」過去已經解釋過了，這兒所指的就是堅定的信心，這個心不爲他心所奪，不因爲別的心，什麼憎恨心哪、什麼什麼淫慾心哪，它把你的念頭搶過去了，被它所佔領了，那就不行了。所以「一心」者就是一個堅定的信心，不爲他心所動搖的。

《大經解》：如《教行信證文類》曰：「信心即是一心也。……」又《探玄記三》曰：「一心者，心無異念故。」又《止觀四》曰：「一心者。修此法時，一心專志，心不餘緣（指心中不緣其他一切事物）。」又一心有事理二種。無餘念爲事之一心。入實相爲理之一心。今「一心念我」實兼事理。現世淨業學人，但深信切願稱念名號，即是「一心念我」。如善導大師曰：「一心專念彌陀名號。行住坐臥，不問時節久遠，念念不捨。」是即一心念

佛。蓋從事入理。且事中舉體是理也。

《教行信證》說：信心就是一心。一心前頭也解釋過了，一心就是心無異念。《止觀》裡頭講，一心是什麼呢？「修此法時，一心專志，心不餘緣。」這兒不是講要一心念我嗎？這兒又是講的一心念。怎麼能一心念呢？就是「一心專志」，就專在這件事情上了，「心不餘緣」，不想其他的了，這就是一心。

一心有事一心、理一心。上面所說的就是事一心；你要是入了諸法實相就是理一心。這兒的「一心念我」，沒有告訴你一定是事一心是理一心，都好啊。就是現在你還談不到事一心理一心，你就只要先從不去想別的入手，就這樣的開始就可以。就像善導大師所說的：「一心專念彌陀名號。行住坐臥，不問時節久遠，念念不捨。」就這麼專念，行也念、坐也念、臥也念，不管時間多長，念念不捨。

所以善導大師他念佛，當年長安城裡頭沒有不念佛的，他就教大家念佛。他這個念佛，人家就問他，你念佛是怎樣子？他說，你看，念一句佛就一道光。後來有位少康，他也是淨土宗祖師，念一句南無阿彌陀佛，從嘴裡出一個佛像。那現在我們不以這個來標榜這一些，但是確實會有這些事情。我們現在就是說，你現在就不雜餘念，專注這麼念，就已經合乎這兒的一心念佛了。你就這麼事念，慢慢自然而然也就會達到理念，所以《彌陀要解》裡說「從事持達理持」。

這個地方就是說，前頭是說聞名發心這個願，第十九願，「晝夜不斷」到了這兒就是前頭第十九願，後頭是第二十願。因為聞了佛的名號他就發菩提心，修六度種種功德，而且不退，他拿一切善根都迴向，來求生極樂，而且念，晝夜不斷的念，這就會往生。

《大經解》：若人如第十九願發心念佛，則臨壽終時彌陀與極樂世界諸菩薩等衆，前來接引，現其人前，經須臾間（指俄頃，據《大集經》即今之四十八分鐘），彼人即往生極樂淨土，作阿惟越致（不退轉）菩薩。（以上是爲第廿臨終接引願。）

底下是第二十願。我們這裡頭是一段，一共二十四段，段是二十四，願就是四十八。「臨壽終時」，所以底下是「臨終接引願」，這很要緊，是臨終佛來接引（今天我們把這段講完），佛來接引。「我與諸菩薩衆迎現其前」，佛跟許多大菩薩都來接他，現在他的面前，他看見了。須臾之間，須臾之間是很短的一個時間，四十八分鐘，就生到極樂世界了。「作阿惟越致菩薩」，他就是阿鞞跋致菩薩。所以這一願是「臨終接引願」。

《大經解》：宋靈芝師曰：「凡人臨終，識神無主。善惡業種，

無不發現。或起惡念，或起邪見，或生繫戀，或發猖狂。惡相非一，皆名顛倒。」可見凡夫業重，臨終之際，更多顛倒。復以四大苦逼，痛不可言，何能正念持名。不能持名，何得往生。故知凡夫往生，非憑自力，全仗彌陀大願加被，令不顛倒，始能往生也。

臨終這個時候，人是很昏亂的時候。宋朝的靈芝師，這是一個很有名的高僧，他講的，「凡人臨終，識神無主。」這個識神就做不了主了。「善惡業種，無不發現。」你這一生所做的善事、所做的惡事，這些個種這時候它都要發現。所以人在臨死的時候，一生所做所為都要在心裡頭出現，做一點好事……心裡頭難過，做了壞事心裡非常痛苦。

還有的時候要起惡念，或者起邪念，有的人臨終忽然要吃肉，種種很多很怪的現象；或者生了繫戀，貪戀什麼；或者猖狂發瘋。「惡相非一，皆名顛倒。」所以臨終常常是、很多是、一般是

顛倒的時候。臨終的時候，這四大分離苦不可言，再加上顛倒，這個時候還要想用功，有很多人還希望臨終能用功，凡夫是很難辦到。你要沒有特殊的修持，一般是辦不到的。現在是仗什麼呢？仗彌陀大願加被。

《大經解》：如《圓中鈔》曰：「娑婆眾生，雖能念佛，浩浩見思，實未伏斷。而能垂終心不顛倒者，原非自力，而能主持，乃全仗彌陀，而來拔濟。雖非正念，而能正念。故得心不顛倒，即得往生。」證諸小本唐譯與《悲華》兩經，此意益顯。

幽溪大師的《圓中鈔》說：「娑婆眾生，雖能念佛」，他念佛很多，可是浩浩的見惑思惑，「實未伏斷」，沒有斷。不但沒有斷，連伏都沒有伏，壓一下都沒能壓住。「而能垂終心不顛倒者」，到臨終他心能不顛倒，能念佛，「原非自力，而能主持」，

自個兒的力量是沒有辦法了。

所以這就是一個很顯著的分別，你是靠自力還是靠他力。就是禪堂裡頭都要用「楞嚴咒」。《楞嚴經》講，你沒有咒的加持，你打坐你不著魔那是不可能哪，你不能念咒，所以就要把咒寫在那兒。完全靠自力，你種種的因緣來干擾，所以自力不能主持了。底下就是還《圓中鈔》的話，「全仗彌陀，而來拔濟」，這個時候完全是仗彌陀來救濟你，你雖然不是正念而能正念，這個正念是佛的加被力。我們都不可能離開加被力，現在我們做一點事情什麼什麼，甚至於就是……都在佛的加被之下你才能圓滿你的所願。

《大經解》：小本唐譯，名爲《稱讚淨土佛攝受經》，文曰：「臨命終時，無量壽佛，與其無量聲聞弟子、菩薩衆俱，前後圍繞，來住其前。慈悲加祐，令心不亂。」可見凡夫臨終心不顛倒，

亦不散亂，正念持名者，全因彌陀慈悲加祐之力也。又《悲華經》曰：「臨終之時，我當與大眾圍繞，現其人前。其人見我，即於我前，得心歡喜。以見我故，離諸障閼。即便捨身，來生我界。」又說願曰：「所有眾生，若聞我聲（聲者名也），發願欲生我世界者，是諸眾生，臨命終時，悉令見我，與諸大眾，前後圍繞。我於爾時，入無翳三昧。以三昧力故，在於其前，而爲說法。以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜。故得寶實三昧。以三昧力故，令心得念及無生忍。命終之後，必生我界。」是經所顯他力妙用，彌爲明顯。

我們再來引證小本的《唐譯》和《悲華》兩個經，來證明這個臨終。這個玄奘翻譯的是很詳細，比鳩摩羅什翻譯的還詳細。大家都念的是鳩摩羅什翻譯的，稱爲「秦譯」。《唐譯》說：「臨命終時，無量壽佛，與其無量聲聞弟子」，無量的聲聞弟子，「菩薩眾

俱」，都有，大乘、小乘都有，「前後圍繞，來住其前。」住在臨終人的面前，是「慈悲加祐，令心不亂。」佛慈悲你、加祐你，讓你的心不亂。

《悲華經》就更清楚了。「臨終之時」，這是阿彌陀佛說的，「我當與大眾圍繞，現其人前。」（我們講完這一段）現在這臨終人的前頭。「其人見我，即於我前，得心歡喜。」他就歡喜了，或者放心了，看見佛來接了。以這個歡喜故（我們這兒還是少了一點兒），臨命終時……現其人前……前後圍繞。這個時候……還前頭短了一句，說前頭看見佛，佛這個時候入了「無翳三昧」，「翳」是翳障。「以三昧力故，在於其前，而為說法。」這個臨終人「以聞法故」，就能斷除一切苦惱，「心大歡喜。」他也得了寶實三昧。你看，由於佛現前，佛以這兩種三昧力故，給他說法，這個臨終人聞法故，就斷除了煩惱，一切煩惱、苦惱，心大歡喜，得

寶實三昧。

以這個三昧力故，「令心得念及無生忍。」這時候證無生忍。所以這個加被力，這個加被力都是證明。「命終之後」，是「必生我界。」這就顯出他力門的重要。所以就說這臨終接引是非常重要的。迎現其前，接引之後就作阿惟越致菩薩。這一點就留下來吧，下一次了，不多了。好，今天講的就到這。

第廿會

一九八九年十一月廿八日 講於北京法源寺中國佛學院

善導大師所說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」佛為什麼出現於世啊？他就是要為說，「唯」就是唯獨，就是要說阿彌陀佛本願之海。這兩句話，中國話，中國人都聽得懂，也沒有多少名詞術語，誰不懂啊？但是真能懂，就了不起啊。

佛所以出現於世，就是專來說彌陀本願之海啊，什麼道理？

那其餘說那些是什麼？怎麼說「唯說」？是這麼回事嗎？能接受嗎？如果不能，什麼理由？對這兩句話還不能懂。所以佛經語深，一個法門的深淺不在於名詞術語之多、繁難哪，就這兩句話有什麼難懂啊？但是只有佛跟佛才能夠究竟徹底懂，所以剛才說「難聞」哪，這才能體會難聞。往往在大家看見很平常的語句之中，而最深、最奇特之法就在裡面，這兩句話。

善導大師，日本人尊奉，現在有幾千萬的淨土宗，這都是由善導大師的教化，稱為彌陀化身。那麼我們現在正在說的就是彌陀本願之海，這是個大事啊，佛之所以出興於世，就是為這個。大家出家進佛學院，也就是要聽這個，那不就是這個很自然嗎，是不是？佛唯說這個嘛，那我們也應當唯聽這個。不是說別的不聽，這個是核心，這個是根本，這個是歸宿。那麼就把本願的功德在這個地方我們說一下。

上次第二十願的「臨終接引」，這也是淨土宗最殊勝之處。

由於你能符合彌陀的大願，那麼在你臨終的時候，彌陀的大願就對你落實，佛就來迎接你。這個時候，上文已經說過了，這是一個心中最亂的時候、最顛倒的時候，也是一個最痛苦的時候，要靠自力這個時候正念分明，那很不容易啊。但是彌陀的本願哪，這個時候佛來迎接你，佛以三昧力使你也同入三昧，你自然就能念了。上次我們已經講到這個地方。那麼「迎現其前」，「須臾之間」（就是很短短的一點時間，幾十分鐘），就到了極樂世界了，就作阿惟越致菩薩了。上次講到這個地方。

《大經解》：「阿惟越致」，又作阿鞞跋致。譯爲不退轉。是菩薩階位之名。據《彌陀要解》云：「阿鞞跋致。此云不退。（一）位不退。入聖流，不墮凡地。（二）行不退。恆度生，不墮二乘地。（三）念不

退。心心流入薩婆若海。若約此土，藏初果，通見地，別初住，圓初信，名位不退。通菩薩，別十向，圓十信，名行不退。別初地，圓初住，名念不退。」上言不退有三。最上名念不退。此土行者，別教須登初歡喜地。圓教須至初發心住。方破一品無明，證一分法身。始能念念流入薩婆若海。薩婆若海，即一切種智海，即如來果海。雙捨二邊，全歸中道，始曰念念流入薩婆若海。可見念不退之難證。

「阿惟越致」，有的說阿鞞跋致，就是不退轉，是菩薩的階位。這個有三不退。

第一是「位不退」，你所得到的地位不再降低了，不再往下退了。位不退是入了聖流了，不再變為凡夫了，這就位不退。這個位不退，根據咱們娑婆世界情況來說，這是藏教的初果，證了小果，他就不是凡夫了，不再變為凡夫了。當然還要七個來回才最後證

果，但是他不再下降了。還有通教的見地、別教的初住、圓教的初信，這都可以達到位不退。

第二「行不退」，行不退他都一直是度生，他不再退爲二乘了，他不是只求自度了。這個是要什麼情況呢？這個叫做所行的不退，他一定要度生，這個行不退了。這個也很不容易，舍利弗過去了六住，他還退哪。所以一般說的行不退，需要別教的十向、圓教的十信、通教的菩薩。藏教就不可能了，藏教根本沒有資格，藏教他就沒有發大乘心，所以要是通教以上，通教的菩薩，別教的到了十向，圓教的十信，他不會退失。我不度生了，我先求自己解決問題吧，不管別人了，那就退了。

第三是「念不退」，這個最高了。念不退需要什麼呢？需要圓教的初住、別教的初地，就地上菩薩，登地。藏、通、別、圓，別教到地上的菩薩。我們一般說的地上菩薩就指的是別教的，不是通

教的菩薩，是別教的菩薩。這是地上的菩薩，是很高很高的了。這個念不退是「念念流入薩婆若海」，流入如來的智慧之海。你每一念每一念都流入如來智慧之海，那是什麼境界啊？所以就不是凡夫，遠遠不是凡夫了。

我剛才說的，別教十向就是行不退，別教要初地、圓教的初住才到念不退，地上菩薩才能到念不退。所以別教的菩薩，這個念不退是很高的，所以就說這個不是凡夫的事。所以明真長老就跟我說，「這個念頭還是老跑啊。」那就不是念念流入薩婆若海。這都是真實話，他沒有自己吹噓自己。所以我們因為這些大德他說他真實的話，我們就讚歎，這裡沒有虛假。

所以要到了通教的菩薩、別教的十向、圓教的十信才行不退。別教要登了地，圓教到了初住，這個是破無明了，他是破無明了。這個比禪宗的那個開悟，禪宗開悟是一個短時間伏了無明，能

見法身，但是它是剎那間事，它不是……初關，那要能安住於法身就破重關了。這個不一樣了，他這個到了念念流入，他是破了無明了，真正到了地上菩薩了，證了地上菩薩了。不是悟啊，悟當然是「證悟」，你能夠見一見法身是有所證，但只是證，底下還加了個「悟」字，不是我單純的證啊。

《大經解》：但今願言，十方眾生，聞名發心，一心念我，即生我剎，作阿惟越致菩薩。……《要解》又云：「今淨土，五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，皆得三不退也。」

所以就是說只要是發心符合彌陀的本願，佛就來迎接你，不管你是什麼五逆十惡，只要你符合這個願，佛就迎接你去往生，往生之後你就是阿鞞跋致。所以滿益大師讚歎極樂，他說，極樂之最殊勝者在於它的凡聖同居土。咱們這也是凡聖同居土，咱們這是

凡聖同居穢土，極樂世界是凡聖同居淨土。十方世界都有凡聖同居土，有的是穢土，有的是淨土，但是以極樂世界阿彌陀佛的這個凡聖同居土是最殊勝了，真是如此。在哪兒呢？在於凡夫去了就是阿鞞跋致，他雖然是阿鞞跋致他不退轉了，可是他還是凡夫。這十方世界之所無啊，是情見所不能達到的地方。這個蕩益大師所以是非常之殊勝，了不起啊！所以印光大師讚歎，他說釋迦牟尼佛來作註《阿彌陀經》，也不能超過蕩益大師了。就在於這些地方，他把這個問題給你點出來了。

你說他是阿鞞跋致，他還是凡夫，本來要是最後的不退，他需要至少是別教的菩薩，但是他不是，他凡夫。還是凡夫，還是凡聖同居土的凡夫，可是他是阿鞞跋致。所以這個十分矛盾的，在極樂世界統一了。這十方世界所無有，這完全是彌陀大願之力啊！

因此他為什麼說你要往生極樂世界，為什麼你念《藥師經》

修得非常相應，藥師佛說你臨終的時候，我派多少菩薩護送你到極樂世界。因為你去的的地方還是個凡聖同居土，你不是去的方便有餘土、實報莊嚴土，所以你還是容易去啊。去到之後又有什麼可貴呢？所貴者你就是阿鞞跋致！所以十方諸佛讚歎就是如此，又容易、又殊勝！你容易得到的東西往往是不殊勝，殊勝的東西你不容易得到。這極容易，極容易、極殊勝，是第一的容易、是第一的殊勝，這同時是如是，所以是不可思議。

《大經解》：此乃十方世界之所無，唯極樂所獨有。如是勝異超絕，言思莫及。故《要解》云：「非心性之極致，持名之奇勛，彌陀之大願，何以有此。」今此兩願，於四十八願中，如箭靶之紅心。至於第十八願，則如紅心中之中心。

所以滿益大師贊成啊，「十方世界之所無，唯極樂所獨有。」

如是勝異超絕」，「勝」是殊勝，「異」是奇異，「超」是超出，「絕」是絕待、絕妙，「言思莫及。」言語、思想都不夠了。所以蕩益大師他就說，說是：「非心性之極致，持名之奇勳，彌陀之大願，何以有此。」如果不是自己的本心，妙明真心，自己本有的佛性的極致（登峰造極）、持名的奇異的功德、彌陀的大願，要不是這一些原因，如何會有這樣的一個現象，這樣一個情況呢？

所以就是說，四十八願是佛教裡頭像射箭的箭靶子的紅心，第十八願、聞名往生都是阿鞞跋致，是紅心當中的紅心。所以宗門常常說，「好手當中稱好手，紅心裡面中紅心。」學佛要達到這個情形，你要參禪，你要明心見性；念佛，你要念佛往生。那麼這個二十願就是這樣。第十八願是「十念必生」，第十九願「聞名發心」，這兒就是說，你這個臨終時佛來迎接，顯出這個持名的「奇勳」，所以十念必生就是由於這個地方來的，佛來接引你，加被你。

我作佛時。十方衆生。聞我名號。繫念我國。發菩提心。堅固不退。植衆德本。至心迴向。欲生極樂。無不遂者。若有宿惡。聞我名字。卽自悔過。爲道作善。便持經戒。願生我刹。命終不復更三惡道。卽生我國。若不爾者。不取正覺。

二十一、悔過得生願。

《大經解》：右爲第廿一「悔過得生願」。……所異於第十八，第十九與第廿願者，端在宿世作惡之人，罪業深重，所受果報在於三途。今生聞名發心，悔過向善，至心回向，植德求生。臨命終時蒙佛願加被，不墮三惡道，往生彼國。……「德本」者，德中之根本也。依是義故，彌陀名號，名爲德本。

底下，二十一，這個特點呢，叫做「悔過得生」，重點在悔過。

前頭我們都講過了。「十方眾生，聞我名號。繫念我國」，就念我國，心中老想著我國，「發菩提心」。所以修什麼都要發菩提心，除非你是現在只想當一個職業的佛教徒，這個也是一個職業，我一個職業，我可以有生活有工資過日子，目的只是如此，那就算了。你真要有所成就，不管你去修哪一方面，都需要發菩提心。「發菩提心，堅固不退。」「植眾德本」，修種種德的根本。德本，那是以念佛是諸善中王，也是德中的根本。以至誠的心來迴向。「欲生極樂，無不遂者。」沒有不滿願的。這個又給你一次擔保。

那麼這個跟前頭不是一樣了嗎？本文的特點就指著一個過去生中有很重罪惡的人。這過去生中很有罪惡的人，我們就以悟達國師是最好的一個例子。他是國師，在唐朝是國師，國王雕了檀香的寶座請他升座說法。而在升座的時候有一念自滿，他在漢朝時候的冤孽就找上他了，就馬上長了兩個人面瘡。人面瘡是很苦惱、很

疼、很奇怪，有時候他去看戲，也要把這個人面瘡露出來對著戲台讓它看戲，它要吃這個吃那個，種種的痛苦沒有法子治的，是絕症。這兩個人面瘡長在膝蓋上，膝蓋是神經最多，關節最多了，而且長得像個人臉，會吃東西，所以這是一種冤孽病。這國師長了人面瘡是一落千丈啊。他這是什麼？漢朝的時候他是袁盎，他給國王獻策，是把宰相晁錯給殺了。晁錯含冤不服，多少生要報復，但就是沒有機會，他都是高僧。等到了唐朝，他升座這一念之驕傲自滿，那麼人面瘡就長出來了。所以我們要知道，你要說我這一生沒幹壞事，你前生是幹什麼來著的，誰知道啊？所以種種的宿業。

《大經解》：本願名「悔過得生」，故知悔過乃往生之關鍵。蓋一切罪從懺悔滅也。……若宿世作惡，有決定業，命終之後，須於此界或於他方墮三惡道。以今世悔過修道行善，誦經持戒，發菩

提心，專念極樂，至心回向，求生淨土等，於是乘彌陀此願功德，遮其宿業，蒙佛攝引，不墮三途，逕生極樂，……可見宿業深重之人，皆可不更三途，帶業往生。……（當前海外佛教界於「帶業往生」之旨，頗有爭議。今據本經，則知帶業往生之說，實據佛願；且所帶之業，正指惡業也。）

「若有宿惡」，就是說你過去生中肯定是有，一般人肯定是有。或者今生也有，過去生今生也作惡，這五逆十惡，也都是有嘛。聽到佛號、聽到極樂世界就悔過，改啊！一切罪從懺悔滅，一切福從恭敬生，所以尊法重道是恭敬心。我們禮拜一切一切，恭敬和不恭敬差別很大。罪只有從懺悔滅，你不能够以你做好事來贖罪。做好事得福報，做這個罪你是得惡報，你要消滅這個報，你只有靠懺悔，一切用懺悔滅。所以都是許人悔改，同樣的，都是你悔改，你肯改就是好嘛。

而「爲道作善」，他就是去修道，按著佛的教導來做許多善事，還要持經持戒。那麼以這些的功德發願，願意生到極樂世界。前頭這些他不是都有了嗎？他說有了過錯，他悔改，他求生。那麼這一種人，「命終不復更三惡道，即生我國。」他命終之後不要再經過三惡道，就是他前生的罪惡應該要入三惡道。所以有的時候我們以今生行善，我們這個因果很殊勝，這個力量很大，死後就生天了，可是過去老賬裡頭，要入地獄那本賬就可以往後擱。那麼生天之後，從天上下落之後又入地獄了。

所以天帝五衰相現，他自個兒用天眼通，他知道自個兒將來去哪兒，一看，到某個世界驢耳朵裡頭去當……驢耳朵裡長個瘡，這瘡裡長了蛆，變成那個蛆。你看，三惡道嘛，不但是動物，而且是動物中下等的，驢耳朵裡面的蛆。他就害怕，求佛，佛教他持咒等等的。

那阿難，看見餓鬼，他說你怎麼這麼苦這個樣子？餓鬼說，你三天之後就死了，你就跟我一樣。阿難就害怕，所以這才有什麼「焰口」、「水陸」這些法，佛就要救度他。這是過去了，這都是要入三惡道，鬼也是三惡道，餓鬼是三惡道，變成蛆也是三惡道。所以要入三惡道，可是往生之後就不再入三惡道了，什麼罪都不入了。

所以在這個地方就進一步說明，所以這個地方是帶業往生，要不是帶業往生，這句話就完全是用不著。用不著的話就是廢話嘛，那怎麼阿彌陀佛發願有這個廢話呢？就是說實際是如此，大家往生的，你都帶了很多罪業。現在大家很多對於淨土宗沒有很深的研究，有的人就說這不可能，不能夠帶業往生，消業才能往生，那就沒有淨土宗了。

有的人說這個帶業往生是帶善業。帶善業那還用說？就是帶罪業，帶惡業往生，帶惑往生。你有惑就有罪，你惑沒有破，你到

了極樂世界，你還是凡夫，你就有惑嘛。你真能破了見思，你就是聲聞、緣覺；你再破了塵沙、無明，就是菩薩。惑都在那兒去破，業在那兒去消。所以這一點很重要，就悔過。因此我們也不要怕，我們過去生中還有什麼宿惡，我們這個修法是不斷在懺悔，天天懺悔，天天上殿文中都有懺悔，而且我們從內心中也在懺悔，從懺悔滅。而且我們改了嘛，我們現在都在持經戒，都在念佛求生種種的。

這個念佛不一定就是說必須大家都是淨土宗，你持咒、你參禪，你什麼都可以，總之以你的根本修持來迴向，那就都不復更三惡趣。這裡所有的業……所以關於「消業」跟「帶業」，有時候我給他們說，我說你只要肯消業，我知道有業，我肯消業，你有多少業，你往生的時候都可以帶著，阿彌陀佛替你包了，都可以托運。如果你知道有業，你就是不肯消，那你往生不了。因為什麼？

因爲你沒有消業，消業才是懺悔嘛，你行動表示。所以你肯消業，不管你還有多少業都可以帶；你根本不承認業，不肯消業，那你也往生不了，就是這麼一個關係。這是第二十一。

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。命終卽化男子。來我刹土。十方世界諸衆生類。生我國者。皆於七寶池蓮華中化生。若不爾者。不取正覺。

二十三、厭女轉男願。二十四、蓮華化生願。

《大經解》：右章攝三願。「國無婦女」，是第廿二「國無女人願」……。

今極樂無三惡道，亦無婦女，純是卅二種大丈夫相。

第二十二裡頭包括三願，第一個是「國無女人願」。「我作佛時。國無婦女。」這就是第二十二願，「國無女人」，國家沒有婦女，就說都是統一「三十二種大丈夫相」，前頭已經有了，既然如此，那就沒有女相了，都是大丈夫相。所以敦煌畫的西方三聖，觀世音菩薩畫鬍子，都長鬍子。

咱們這兒廣化寺他們有人畫佛像，畫的那個觀世音菩薩完全像個女的，我說這個不大如法吧，完全畫成個女的。畫畫的人有點不同意，他說都這麼畫。我說你沒看見敦煌裡畫的有鬍子，他三十二種大丈夫相。觀音菩薩無所謂男、無所謂女，畫成女的完全可以。你畫那個魚籃觀音，那就是女的。但是你畫西方三聖畫成女相，那就不如法。他都是三十二種大丈夫相，國無婦女。這是第一個願。

《大經解》：第廿三「厭女轉男願」。……今以聞佛名號，「得清淨信」。……由於淨信發菩提心，厭離女身，願生極樂。信深願切，必起念佛之勝行。蒙佛本願加威，於命終時，即轉女成男，往生極樂。是爲「厭女轉男願」。

第二個願是「厭女轉男」。有的人厭這個女身，有人很貪戀這個女身，有人厭離這個女身。那「厭離」怎麼能達到目的呢？你要就「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。」這就是什麼呢？「厭女轉男願」。你厭患女身（這一些我們都講過了，不用多講了），得清淨信，發菩提心哪。那麼你既然厭患女身，命終的時候是怎樣呢，你就已經化成男子了，就是這樣來生啊。

就好像《法華經》那個龍女，八歲的龍女，舍利弗輕視女身，舍利弗曾經有三次都是，一個是在《維摩詰經》，這是一次，

還有一次一個長者女，這輕視婦女，最後證明他還不如婦女。《法華經》龍女成佛，他看不起龍女，龍女就說你看我當時成佛，當時就化成男子就成佛，在世界上成佛了，八歲的龍女。這是一個顯教的，轉換為男身然後成佛。往生也是如此，他在他臨終的時候，他去極樂世界的那個身是男身了。這是第二個，厭女轉男。

《大經解》：第廿四蓮花化生願。「生我國者，皆於七寶池蓮華中化生。」……往生極樂之人，皆於蓮花中自然化生……臨終蒙佛接引，一彈指間，化生蓮花之中，逕生安樂之國。……《大日經疏十五》曰：「如世人以蓮華為吉祥清淨，能悅可衆心。今秘藏中，亦以大悲胎藏，妙法蓮華，為最秘密吉祥。一切加持法門之身，坐此蓮臺也。」可見極樂九品之蓮，正顯大日如來密意，舉體皆是最勝秘密吉祥。

底下第三就是二十四願，「十方世界諸眾生類。生我國者」，十方世界來生到極樂世界的，都是在「七寶池蓮華中化生」。極樂世界有七寶池、八功德水，都在七寶池的蓮花，在蓮花中生長出來，所以蓮花化生。化生，也不是從花裡頭……，這個化生是很高的化生，就是自然變化而生，不需要父母，不需要外緣，就是彌陀的願力和你功德的相應，就自然化現而有身，這就是蓮花化生願。

所以極樂世界所有去的人不是咱們這個血肉之軀，也就不需要父母，所以國家也沒有女人，就在蓮花中化生。不是靠濕，濕也可以生，所謂「胎卵濕化」，濕也可以，這個不是由蓮花中的濕而生，讓大家都注意，這是化生。為什麼要用蓮花呢？（我們講的這個速度快一點了，有很多書裡面有的，大家自己看了，我們把特別的，需要注意的，我們提出來。）

根據《大日經疏》，世間喜歡蓮花，覺得蓮花很吉祥、很清淨。大家都有這個感覺嘛，君子愛蓮花，覺得它是出污泥而不染，很喜歡它。覺得出污泥而不染，它很清淨，而蓮花這也很吉祥啊，所以大家很喜歡，看見就歡喜，世法如此。祕藏之中，就指著密法，祕藏之中是怎麼樣呢？（這二百六十六頁。）祕藏之中，妙法蓮花是最秘密吉祥。這個妙法、這個蓮花，這個蓮花中表了很殊勝的法，一個就是它的花多果多。有的是有花無果；有的有果也有花；無花，無花果就是有果無花。很多都開花它不結果，這個世界上很多。但是蓮花是有花有果，不但有花有果，而且花也多果也多，你看花有很多瓣，果裡頭很多蓮子。不但花多果多，而且蓮花最殊勝的意思是「因果同時」，這個表現了一個最殊勝之法，也就是很難信之法、很難思之法，因和果同時出現了。

我們一般的想法是從因到結果，先有因而後有果。而「因果

同時」……先有因後有果，這就是一般的漸教了，那就是三大阿僧祇劫不斷的種因，不斷的得果，不斷的輾轉增上。這個圓頓之教，「因果同時」。所以淨土宗說「念佛時即見佛時，見佛時即成佛時。」那麼你念佛時就是成佛時，所以比宗門還要頓。宗門是你開悟之後，你才是「是心是佛」。你現在在迷，但你只要念，你念你就是，因果同時啊。而你心在造其它的業，你又是「因果同時」，你那個果就出現了，你就去了。我要不念我就是黃念祖了，我念的時候那不是黃念祖了。

所以妙法蓮花呀，為什麼一切佛都坐在蓮花上？就是表示所顯現的是個因多果多、因果同時啊！所以「初發心時，便成正覺」，因果同時，你才發菩提心你已經成佛了。所以這一些說法全是圓頓法，圓頓教，不同於大家過去所學的那個始教、終教的一些說法。終教那就是你三大阿僧祇劫才能成佛，這始教闡提不成佛。

你現在圓頓教沒有不成佛，那就是和始教那個闡提不成佛就不一樣了。剎那成佛跟終教的必須三大阿僧祇劫不一樣了。因果同時。所以念佛時即見佛時，見佛時就成佛時；「一聲佛號一聲心」，你的妙明真心，一句「南無阿彌陀佛」就全體是妙明真心。

所以妙法蓮花，往生極樂在蓮花中化生。極樂世界的九品蓮花正是顯大日如來的密意，這是密意，密法的密意，是最秘密的吉祥、殊勝的吉祥。上面這三個願，這「《大經解》」很詳細的一些，可以作參考，大家自己翻一翻。

我作佛時。十方衆生。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。若聞我名。壽終之後。生尊貴家。諸根無缺。常修殊勝梵行。若不爾者。不取正覺。

二十五、天人禮敬願。二十六、聞名得福願。

二十七、修殊勝行願。

《大經解》：上第十八願十念必生，乃往生之正因，四十八願之核心。第十九與第廿兩願，乃第十八願之開廣。第廿一願，專指具有宿惡之眾生，若能悔過，發菩提心，一心專念，亦皆得往生，不更惡道。第廿三願，則專指婦女，聞名淨信，發菩提心，求生淨土，則命終轉男，往生極樂。以上皆因聞名發心，得生淨土，是爲得益中之上者。今章則顯其下者。……故當世未能了脫生死，僅能獲福於現在及來生，故獲利未能如前之數願也。

第二十五。二十五起跟上頭有所不同了，上頭從十念必生，後頭發菩提心，廣生眾善，也生之後……就是說佛來接引，最後就是說到有宿惡悔過得生不復入三惡道，女人你就到臨終轉男身了，

往生極樂世界，這都是往生的。第二十五以下就是「天人禮敬」、「聞名得福」、「修殊勝行」，這個裡頭沒有提到往生。

因此，不是說所有念佛的人都個個是往生的，往生是其中殊勝的，但是還有一些呢，所得的好處……你肯定是得好處，你看現在，天人禮敬是好處，得福是好處，來生修梵行是好處。所以這三個願是指著雖然聞名、雖然也信樂、雖然也禮拜歸命，也來修菩薩行、修種種善，但是這個功德不如前面的，不如前面的。這個就是這三願。

《大經解》：第廿五願，「修菩薩行」謂六度萬行。是乃廣修衆善者。本經三輩往生，皆云「發菩提心，一向專念」。……缺此往生正因，雖行衆善，則廣而不專，博而未精，未契彌陀本願，難於今生現證，故唯受人天禮敬而已。

我作佛時，十方眾生，聞我名號，就「歡喜信樂，禮拜歸命。」這個都不需要解釋了。「以清淨心」，清淨心也解釋過了，「修菩薩行」。菩薩行就是六度萬行，他就修六度萬行，廣修六度。現在很多人修橋補廟，到處趕道場，種種隨喜功德，他拿些錢，甚至於給人治病，什麼施藥如何如何，印經啊、造像啊，做種種的六度萬行。但是它這裡頭沒有強調，這個持名是諸善中之王啊，所以三輩往生都是「發菩提心，一向專念。」

「發菩提心」，這個發心很重要。上次不是說的那個元曉，那個朝鮮的大德，他講了兩種，一種就是四弘誓願，這是緣事發菩提心，還有勝義諦菩提心。緣事發心還比較容易，勝義諦菩提心就很難發起，能理解都不容易啊。就不落二邊，勝義諦，第一義諦啊，能夠了解第一義諦，發了第一義諦的心。無佛可成、無眾生可度，而且我還是願度一切眾生皆成佛道；雖然度一切眾生皆成佛

道，也無佛可成，也無眾生可度，是這樣的心。這還是勉強用文字來宣說，實在是言語達不到。所以你看這個裡頭它沒有發菩提心，也沒有提一向專念。

因此，這樣的話，「諸天世人」，不但是人，各天都恭敬你，也就護持你。那就得到天人禮敬，這是第二十五願，這是聞名所得的一個好處，你聞了名之後，你就能得到這個，所以「莫不致敬」這以上是二十五。

《大經解》：第廿六願「生尊貴家」者，《大論》曰：「生剎利爲有勢力；生婆羅門家爲有智慧；生居士家爲大富。故能利益眾生。」……是故聞名得福，來生皆生尊貴之家也。又「諸根」即眼、耳、鼻、舌、身、意六根。

「若聞我名，壽終之後，生尊貴家。諸根無缺。」這是第

二十六願，這是「聞名得福願」。聞了我的名，這個「聞名」我們要知道，經中常常有這個話，「一聞」就怎麼樣、「一聞」就怎麼樣。這個「聞」字跟那個「一經於耳」我們要分別。經上也有這個「一經於耳」，什麼咒「一經於耳」、什麼咒你「一聞」，這兩個要有所分別。「一經於耳」就是一碰你的耳朵，這個指的就是這樣。「一聞」就要深入一點，「一聞」之中，聞了之後包括了信受，這就叫「一聞」。聞了之後，「若聞我名」這個聞，就是有信受，包括了信受，不等於「一經於耳」。我們這兒也引了，有的說那個咒一經於耳，那個鳥它來生就不當鳥了，那個就是這樣，一經它的耳朵就行了。咱們這兒的聞都包括信受，我相信、我接受了。

所以聞名之後，一聽到名，得到什麼好處？壽終以後生尊貴家。生尊貴家，有的生到貴族，有的生到知識……有許多有學問的，這婆羅門。婆羅門現在是外道，不過當時在印度那婆羅門都是

有學問的。所以歐洲人很多讀書都在教堂裡頭，宗教和學術有密切關係。生到種種尊貴之家，「諸根無缺」。眼耳鼻舌身意，最要緊的還是意根，這個人很明白，不糊塗、不顛倒，沒有神經病、精神病，最苦是精神病，這就是聞名的好處。

所以第二是「聞名得福」。一聞了這個名，你信受，你就怎麼樣呢？來生你就可以生到尊貴家。是以這個因，聞名得福，你得了這個因。一個因一個果。你這一生還造了別的因，那有別的因，那又是另一件事了。

《大經解》：以下第廿七願。「梵行」。梵者，清淨之義。梵行，清淨無欲之行。斷淫欲諸天，皆名為梵天。如梵天斷淫欲之行，曰梵行。《法華嘉祥疏》曰：「有人言通取一切戒為梵行，別行斷淫為梵行……」以上皆以離欲為梵行，但另有深義，以證涅槃

之萬行爲梵行。如《法華嘉祥疏》曰：「梵行之相者，梵名涅槃，即根本法輪大涅槃也。行即萬行，到大涅槃也。」又《大日經疏十七》曰：「梵謂涅槃。梵行謂修梵行者名。具大涅槃名爲梵。」上二經疏，皆謂到大涅槃之行，爲梵行。是則梵行之深義，不局限於持戒與斷淫而已。今願文曰「殊勝梵行」，應兼此二義。蓋斷除淫欲，禮佛念佛，發菩提心，一向專念，即趣向大涅槃根本法輪之妙行也。一聞佛名，即具如是功德，足證佛號，名具萬德。又聞名功德，微妙難思。如《尊勝陀羅尼經》曰：「諸飛鳥畜生，含靈之類，聞此陀羅尼，一經於耳，盡此一身，更不復受。」……一般經中聞字，不是但聞，義兼信受。是故聞名之人，今生縱不即能往生，來世亦必常修殊勝梵行也。

最後，「常修殊勝梵行」，這個是「修殊勝行願」。不光是常修，常常是這樣，也不是「必」，就是常常是這樣，也時常是

這樣，修殊勝的梵行。所以下一生……你的這個發心、修持，趕不上前頭那種種的，你就是當世也得到天人的恭敬，來生生到好的環境，而且你自己可以修殊勝的梵行。

「梵行」是清淨的行，一般是指的離欲的行。這個「梵」字指的是梵天，梵天就無欲了，梵天就是色界天。這個三界：欲界，色界，無色界。欲界是最低了，一般說玉皇大帝是欲界天，上頭有色界天，梵天。梵天雖然有形色，他已經不是咱們這樣的血肉之軀了，所以他離開了淫欲。你要是直出，指這一般的修持來說，你做爲一個人，你這一生之中只要有一次男女之間的這種生活，就沒有資格生到梵天了。所以不要以爲生天容易。這個橫出三界真是不可思議的事情。你只要有一次，這是一般的情況，當然你特殊修種種的功德什麼，那又另當別論了，不然的話那就不行。所謂「梵行」就是指的清淨的行，清淨無欲之行，所以斷淫欲的天都叫做

「梵天」。

《法華經》的《嘉祥疏》他說，通說則是一切的戒都叫做「梵行」；特別說就斷淫是梵行。這都是離欲。可是另外一個解釋就深入了，他說：「梵行之相者，梵名涅槃」。這不是現在一般人說，說是現在咱們都學印度，現在他們西方人這麼學，學印度是連佛教和梵一塊兒學的；學中國也是，咱們把佛教禪宗等等的和老子和什麼道教一塊兒學，《易經》什麼的。他們所說的這個「梵」就是指婆羅門的一些教，真正這個「梵」的另外一個深刻的意思，那就叫「涅槃」。所以這個梵行是根本法輪大涅槃。梵是根本法輪大涅槃，就是法身德、解脫德、般若德三身圓滿的德，這涅槃哪，這個梵行指的是這個。而這個「行」就是萬行，以這個達到大涅槃之行就尊稱為「梵行」，所以這個就是深義了。

現在咱們說「修殊勝梵行」可以包括兩個意思，這兩個意思

都有，因為什麼呢，因為聞名的功德實在是不可思議。所以底下稍微提了一下跟「一經於耳」之不同，《尊勝陀羅尼經》那就是「一經於耳」，飛鳥、畜生等等的聽見這個陀羅尼，「一經於耳，盡此一身，更不復受。」這些動物只要耳朵裡聽過這個陀羅尼，這個聲音進了它耳朵，它就不再受這個身了，這是一經於耳。它沒有什麼叫「信受」，我們這兒所謂的「一聞」指著「信受」。

現在我們進度比較快了，到二十七願了。下面是二十八、二十九、三十、三十一，這四個願在一段裡頭，所以這文字非常簡練，包括的內容非常豐富，把五種原譯精華的東西都攝集在一起了。

我作佛時。國中無不善名。所有衆生。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。

二十八、國無不善願。二十九、住正定聚願。

三十、樂如漏盡願。三十一、不貪計身願。

《大經解》：第廿八「國無不善願」。極樂國中尚無不善之名，何況有不善之實耶？

又如《阿彌陀經》曰：「其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。」

「我作佛時。國中無不善名。」「國中無不善名」就是第二十八願，「國無不善願」。國裡頭沒有不善的名字，就是《阿彌陀經》鸚鵡、孔雀什麼這一些個……我這國中沒有三惡道，連名字都沒有，何況有實，是不是啊？這些鸚鵡等等都是阿彌陀佛變化所作，《阿彌陀經》裡說了，是吧。

《大經解》：龍樹大士曰：「彼尊佛刹無惡名，亦無女人惡道怖，乃至無有諸趣惡知識。」

「無不善名」，這龍樹大士他解釋，「彼尊佛刹」，就是阿彌陀佛的這個佛刹裡頭，沒有惡名，沒有所謂「三惡道」的名字，沒有啊，也沒有「女人惡道怖」。所以出家做比丘，種種這樣的來干擾，就是咱們近代的一個例子。一個人在天津講經，講得很不錯，大家是非常「護持」。後來大家就找一個娘姨給他洗洗衣服、做飯。後來他就跟這個人發生了關係，就還俗了。還俗了嘛，後來他就到了北京，很苦，他就在後門那個地方賣菜。有一天，一個當年聽經的人走到那兒看見他：「哎，你在賣菜？你不是當年的那個什麼什麼法師？」這一說他非常慚愧，痛哭，就回去了，不久就死了。所以就是說，他所理解的不是很淺，這是所謂一種干擾，很大的干擾啊，所以他就是什麼都垮了。所以要「善自護持」。極樂世

界沒有這事，「國無女人」它就有這個好處，都是大丈夫相，而且沒有惡名。

極樂世界，還有龍樹說得很好，沒有諸趣惡知識。我們現在就是種種的惡知識，他以善知識的面貌出現，而實際他是惡知識。所以現在我們修道之難，就難於你分別什麼是善知識、誰是惡知識。你要尊師重道，你尊的是什麼樣的師、你重的是什麼道，你從惡知識那兒來一點兒邪道，你要去尊，最後就《楞嚴》所說的「師及弟子，俱陷王難，死墮無間獄。」所以極樂世界之說好，沒有這一切恐怖，國中無不善名，何況有實。

龍樹再發揮，沒有女人，沒有這種干擾，沒有諸趣的惡知識，天趣的、人趣的、修羅趣的、畜生趣的、鬼趣的，當然地獄趣不會成惡知識了，他不自由。那鬼趣的惡知識就有嘛，現在一個大的氣功師，可以隨便出入中南海，他的後台就是惡趣的惡知識。所

以這就「本章」第一個大願「無不善」，所以沒有退緣。它為什麼沒有退緣？它從因上就給你隔離了，沒有這些問題。

《大經解》：第廿九「住正定聚願」。「所有眾生。生我國者，皆同一心，住於定聚。」由於第五「無差別願」，生彼國者，形貌無差，悉同一類。形既相類，心亦同然。心皆同一，住於定聚。

底下「所有眾生。生我國者，皆同一心，住於定聚。」這個就是第二十九願，住正定聚。生我國的，大家不但是形狀相同，都是三十二種大丈夫相，沒有差別。不像咱們世界上，這是黑皮膚、黃皮膚、白皮膚、棕皮膚，分成人種的差別，希特勒就認為他這個人種是世界最高，就要產生差別、產生鬥爭，壓迫。極樂世界同一相。不但同一相，同一心。「住於定聚」，「定聚」就是「正定聚」。這個正定聚咱們先保留一下，先談這個……還談「國無不善名」。

《大經解》：靈峯大師於此更有妙解。《彌陀要解》曰：「問：白鶴等，非惡道名耶？答：既非罪報，則一名字，皆詮如來功德。所謂究竟白鶴等，無非性德美稱，豈惡名哉！」……是諸鳥等皆如來性德所顯，故其名字乃表如來性德，正是美號，焉可視為惡名。又《觀經》曰：「如意珠王，湧出金色微妙光明。其光化為百寶色鳥。」可見極樂依正，悉是如來果覺之所莊嚴。是諸眾鳥，皆是彌陀變化所作。彼土一色一香，一塵一名，無非中道，皆是不可思議法界之全體大用。……白鶴是究竟白鶴，共命之鳥是究竟共命之鳥。是諸眾鳥皆如來性德之所顯。故其假名，亦皆是性德之美稱，而非惡名矣。

靈峰大師這裡有一段還要介紹一下。就剛才說的，這個極樂世界鸚鵡、迦陵頻伽等等鳥，靈峰大師的回答說，既然不是罪報所生，那麼每一個名字都表示什麼呢？那只是彌陀之所顯現，如來變

化所作嘛，所以既然他這個本體是如來變化所作，名字表達的就表達的是如來的究竟功德。所以白鶴就是「究竟白鶴」，這還不是性德美稱嗎？不但是沒有惡名，滿益大師把它解釋是一種美稱。

再考證，在《觀經》，《觀經》說：「如意珠〔王〕」，「如意珠」是摩尼珠、是寶珠，能出生一切寶，「湧出金色微妙光明。」這個光化爲「百寶色鳥」，百種寶就直言其眾多了，各種顏色的寶色的鳥。

所以就是說，極樂的依報、正報都是如來果覺所莊嚴的，是住真實慧所專志來莊嚴的。眾鳥是阿彌陀佛的變化，所以極樂世界從此我們可以知道，它的一個顏色、一個香味、一個微塵，任何一個名字，都表示是性德，都是中道，都是不可思議法界的全體大用。所以「無不善名」啊，不但是無不善，而且都是不可思議的功德。

《大經解》：定聚者，指正定聚，乃三聚之一。三聚包括一切眾生。聚是聚類之義。一切眾生分爲三類，是名三聚。三聚之說通於大小乘，其義不一。……《會疏》曰：「……以必墮六趣爲邪定。以升沉隨緣爲不定。以定至菩提爲正定。」

底下我們再談這個「住於正定」。「正定」是「正定聚」的簡稱，「聚」就是類。眾生可以分爲三類，也可以分爲三聚，就是正定聚、邪定聚、不定聚，分爲三類。「正定」是一類，「邪定」是一類，「不定」是一類。這三種分類有三個提法，大乘和小乘有所不同。

一種是日本《會疏》中的提法，它都是有根據的，不是他本人這麼提的。「以必墮六趣爲邪定」，你必然要墮到六趣，這個是「邪定」；一定會達到菩提、證菩提果的叫「正定」；中間上上下下沒準兒的這個叫做「不定」。這個邪定就很低了，必定要沉淪

六趣的是邪定。

《大經解》：(一)正定聚，必定證悟者。(二)邪定聚，畢竟不證悟者。(三)不定聚。介以上二者之中，蓋有緣則證悟，無緣則不證悟也。

再一種就是說，必定證悟的是正定，必定不證悟的是邪定，你一定證悟不了了。你現在跟著這些邪惡知識，修他的些邪法，住他的邪定，那你還能證、還能悟啊？你不可能了，這是「邪定聚」。介乎二者之中的，這個就是「不定聚」，有緣就會證悟，沒緣就證悟不了了，這是中間的。而決定證悟不了，他已經肯定的投了邪師，行他的邪法，不會回頭了，那就是「邪定聚」了。

《大經解》：據《起信論》，十信以前之凡夫，不信因果，爲邪

定。十住以上爲正定。十信之人爲不定性。此乃實教大乘之說。

第三種，《起信論》裡說，十信以前，沒有達到十信，那就是說現在很多居士，還有很多出家人，在你還沒有達到十信都叫「邪定」，這個要求高了。這個要求是大乘法，所以要求也不一樣，我們不強就一種吧。在十住以上才是正定，別教有十住，十住以上才是正定，決定成功了。在十信，你在十信位是不定，所以十信的人就如咱們春天裡，春風中的柳絮，柳絮颺來上上下下，在十信位中就如柳絮升沉不定。所以我們有的時候不要就相信我現在這個水平，你現在這個水平不見得會一定增長，不但不是一定增長，而且不見得會保持得住，它如柳絮忽上忽下，這十信位。所以我們就是必須要討一個決斷，所以入正定聚很重要。

《大經解》：又龍樹大士云：「以信佛因緣，願生淨土，起心立

德，修諸行業，佛願力故，即便往生。以佛力住持，即入大乘正定聚。正定聚者，即是阿鞞跋致不退位也。」

龍樹菩薩說，以信佛的因緣，願意生到淨土，修行種種，以佛的願力的緣故，得到往生。得到往生，佛的力量來住持，你就入了大乘正定聚。這正好解釋這一段，龍樹菩薩正好解釋了這一段。你就入了正定聚，入了大乘的正定聚。也就是說，十住以上才是正定，不過你是凡夫，你也入大乘正定聚，這個是極樂世界的特色。正定聚是什麼？就是阿鞞跋致不退之位。所以「住於定聚」就是住於正定之聚，屬於正定之內就決定成就。

所以三種解說都是如此，當然它們中間有不同，一個是必定證菩提的這叫「正定」，這是一種；一種是必定證悟的叫做「正定」；一種是十住以上叫做「正定」，那都是啊，十住以上那不決定證？這在正定是一致的，邪定、不定的說法有不同。正定是一致

的，那就夠了，夠解釋我們的問題了。往生都是住於正定。

《大經解》：本經第廿二品曰：「若有善男子、善女人，若已生，若當生（見《唐譯》），皆悉住於正定之聚，決定證於阿耨多羅三藐三菩提。」

這個裡頭再引申一下，看看大家能不能同意。本經二十二品裡頭，它有《唐譯》裡頭的原文：「善男子、善女人，若已生，若當生」，大家注意，「若當生」。已生住於正定之聚這剛才也有了，在二十二品裡頭這裡有「若當生，皆悉住於正定之聚，決定證於阿耨多羅三藐三菩提。」這個我們要考慮考慮。

「若當生」怎麼講？應當生，還沒生，咱們算不算？《唐譯》後頭二十二品裡頭所引證的話，跟這段我們要結合起來。所以這個彌陀大願之力，雖沒有往生，可是你臨終會往生，就是這個

「當生」，佛會來接引的。你現在雖然沒有往生，你還是個人，你已經住於正定之聚了，你不是升沉不定了，你超過十信位了，這才叫不可思議之法呀，所以大恩大德啊。「若已生，若當生」。

《阿彌陀經》：「已發願，今發願，當發願……皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」今天大家發願沒發願？現在可能有人還沒發願，你只要發了願，你都不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，既然不退轉，那就是「正定聚」。所以淨土法門不可思議就是在這兒。

《大經解》：（又善導大師依願言及《唐譯》經文，謂此願亦具現生不退之密義。文中「若當生」則指求生之人，亦入正定聚。是爲不共之說。……）

你要說它淺，剛才善導大師有兩句話，那誰都懂，那不是很淺嗎？你要說它深，我也沒有完全懂。善導大師就說，這個願也

具現生不退之密意。所以善導大師是了不起啊，蓮池大師他們都欽佩，他說大家傳說這是彌陀的化身，縱然不是彌陀，也是觀音、勢至、文殊、普賢之類。他是這戒行種種的，見著婦女從來不露齒笑，所有錢都拿來寫經，就是教化一切念佛，在他那時候長安裡頭沒有一個人不念佛的。這戒行是謹嚴極了。

所以，這剛才說「若當生」就是指著求生的人，求生的人也入正定聚，這個是一個不共的說法，善導大師所說的，別的人還沒有這麼說，所以現在我這個地方也把它一塊兒介紹了。所以一生到極樂世界都是同入一個心，都入於正定。他不光說沒有退緣、沒有惡知識，而且都入於正定，自己的水平也達到這方面，環境是這麼好，水平這麼高。

《大經解》：第卅，「永離熱惱，心得清涼。所受快樂，猶如

漏盡比丘」。是爲「樂如漏盡願」。「熱惱」。爲劇苦所逼，身熱心惱，故名熱惱。《法華經信解品》曰：「以三苦故，於生死中，受諸熱惱。」今極樂國中「無有眾苦，但受諸樂。」故永離熱惱。「清涼」，……今往生之人，入於彼土大清涼池中，故皆「心得清涼」。

而且「永離熱惱，心得清涼。所受快樂，猶如漏盡比丘。」這幾句就第三十願，是「樂如漏盡」。「熱惱」，人爲苦所逼，弄得身上都發熱，心裡頭很煩惱，這叫做「熱惱」。《法華經》裡頭說「以三苦故」，這苦，三種苦啊，在生死中受種種的熱惱。

那麼在極樂世界呢，沒有眾苦但受諸樂，所以他永遠離開熱惱。它一切都是增上，一切都是殊勝、美妙、清涼，所以就永離熱惱。而且不再入三惡道了，這後頭有，將來他就是到了其他世界去了，以他的願力，他也是不退。所以他這個就是「永離熱惱」，是

「心得清涼」，在極樂世界這一種，他所受的快樂「猶如漏盡比丘」。

《大經解》：「漏盡比丘」，漏者，泄漏，即煩惱之異名。煩惱現行，使心連注，流散不絕。故名爲漏。又眼等六門，日夜流注煩惱，故名漏。以聖智者斷盡此煩惱，稱爲漏盡。六神通中前五通爲有漏通，唯漏盡通爲無漏通。煩惱斷盡之比丘，稱爲漏盡比丘，即阿羅漢。法藏菩薩願彼國眾生，受樂無極，且於「所受快樂」心無染著。如阿羅漢，斷盡諸漏，於諸世法，不執不著。

「漏」呢，是洩漏之義，也就是煩惱的另外一個名字。因爲你煩惱在這兒存在、在活動，你的心就被它所牽引，念念都是這個，這一念又引一念、一念又引一念，這煩惱它不斷，這麼心就跑啊，跟著煩惱跑，就像水流一樣，流注，所以叫做「漏」。你的東西它那兒漏了，它水老往外流，你的心老跑，所以從眼、耳、鼻、

舌、身、意這六個門，天天都在煩惱之中，所以叫做「漏」。斷盡煩惱的比丘沒有煩惱了，稱為「漏盡比丘」，就是阿羅漢。

所以這個「通」，前五種通是有漏通，天耳天眼等等的，第六通是「漏盡通」，這才是「無漏通」。有漏通是其他的外道邪魔也都可以得到，唯獨「漏盡」。當然漏盡那就不叫外道，叫阿羅漢了，是不是？

所以這個就是如此，他如果能得漏盡通，他就是阿羅漢，但他不是嘛，他也不可能。

所以這個「漏盡比丘」，他沒有染著，這個樂是真樂，是大乘的法樂。所以就是說，在那兒的人雖然還是凡夫，但皆是沒有熱惱，清涼，受的快樂跟漏盡比丘一樣的快乐。這種所謂法樂、法喜，非世間這一切的快乐（聲色、飲食、男女等等）所能比於萬一。這是第三十願。

《大經解》：第卅一「不貪計身願」。無起想念，貪計身者。凡夫修行，多墮身見，身見乃見惑之首，見惑不斷，則不能入聖流，勢必常淪生死，欲出無期也。貪計身者，謂執有我身而貪著計度也。

三十一，「不貪計身願」。「若起想念，貪計身者，不取正覺。」他們這些到了那兒的人，也沒有不善名、也沒有惡趣的惡知識，也沒有……都是一心住於正定，沒有煩惱，清涼，跟漏盡的阿羅漢，漏盡通的比丘一樣。

底下再說，如果有人起了一種心念，他還「貪計身」，貪戀這個身，在那老考慮這個身，老爲這個身做打算，就是「貪計身」。所以有時候年歲大的有一種人，成天所關心的就是吃點什麼、練點什麼，把這個身體保養好，看種種的養生之術，哈哈……就補這一堆肉，要燒啊，就種種都想著多待一會兒，身見。

極樂世界沒有這個，他要起貪計身者，沒有人起這個。

「身見」是見惑的頭一樣，所以我們是要破見思惑，你破了見惑才證初果。豎出三界，欲界、色界、無色界，按正規的出叫「豎出」，那是十分難哪，你要是破了見惑，剛剛證初果。見惑中頭一樣就是身見。就我們在座的這一位，他從前見明心長老，明心長老告訴：「你要去破身見。」這開示得很好，這練氣功的人整個在身見裡頭。外道「九轉丹成」，我脫了一個舊殼子換了一個，又出來一個「我」，屍解一次又屍解一次。我一個老同學，他的祖上見過已經三次屍解的人，他那個身體就是一晃就過了，你看著有個身體，手一摸，無障礙了。經過三次屍解，但是他究竟還是外道。

所以破見惑，見惑就是十樣東西，第一個是身見，第二個是邊見，總落邊，不是有就是無，善惡這種種都是兩邊，是非、邪正種種。所以老子他就說「聖人不死，大盜不止」，就是破這個邊

見，聖人要不死光了，大盜沒有完，大強盜沒有完哪，哈哈……中國就是因為我們的基礎好，有孔子、老子之學，世間和出世間都有一定的基礎，所以佛法來，大乘佛法就是中國接受了。印度附近的鄰邦，他們都接受了小乘的多，接受大乘的就是中國。所以達摩也來，東土有大乘氣象，所以我們這個國家我們還是很光榮啊。還有就是見取、戒取、邪見、貪、瞋、痴、慢、疑（懷疑），這十個都破光了。

當然貪瞋痴慢破的是粗的，欲界的，後頭還要破色界的、無色界的，都破光了就是阿羅漢，漏盡，貪瞋痴慢。我們想想看看，我們能夠談到這十樣是破嗎？我們現在……咱們就從兩頭下手吧，第一個要破身見，身見妨礙菩提心啊，最末斷疑。兩頭，抓兩頭，這十個他抓兩頭，一個不要有身見，一個要斷疑。斷疑生信，你要生了信了，你才能信，真正信這些無上圓頓之法。當然你信的佛法

都是好的，你可能現在就……他們信小乘法我們也是讚歎，但是更殊勝的是大乘，圓頓教。所以要斷見惑，見惑不斷不能入聖流，要長淪生死。所以「貪計身」就是執著有一個我的身體，而貪著、計較。

《大經解》：《會疏》曰：「於自身妄執，計愛憎違順，是名貪計，是所謂我執也。」凡夫妄以自身爲我，貪執計較，愛護倍至，順則生愛，違則生瞋，種種分別貪著，舉體墮於煩惱。《往生論》云：「遠離我心，貪著自身。遠離無安眾生心。遠離供養恭敬自身心。……」蓋謂貪執自身，無安眾生心，供養恭敬自身心，此三者，皆障菩提心，故應遠離。

這日本的《會疏》說：於自己的身體妄自執著，就起了有愛、有憎、有違、有順，就是這種思想。

《往生論》就是說，你要發菩提心，但是有三種是障礙菩提心，你老是供養恭敬自身心，好多想往生的人老是想保護這個身，換句話說，就是「我」啊。要破「我」，「無我」。所以「無我」先從身這兒開始，不要老貪計它，「貪計身」跟「無我」是矛盾的。所以「若人通達無我法者是名菩薩」，「人我」先要去，然後去「法我」。所以極樂世界先從「貪計身」這兒，就大家都沒有這個了，沒有人起這個念頭了；不但沒有這個行動，「若起想念」，他這個念頭一念都不動了。這個是第三十一。

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。

三十二、那羅延身願。三十三、光明慧辯願。

三十四、善談法要願。

下面一段又包括三個願。表示生到極樂世界的人，第一個是「那羅延身」，所謂金剛之身，不是咱們這個肉身了。因為你貪計也貪計不成個那羅延身，你生到極樂世界，你諸漏已盡，你所得之身是金剛之身。第二是三十三，「光明慧辯」。都有光明、智慧、辯聰。三十四，「善談法要」。若不說法度眾生，是即無能報佛恩。所以在這三個願裡頭，往生的人都是如此。

《大經解》：右章具三願。「生我國者，善根無量」是總述。以下分演。……「皆得金剛那羅延身，堅固之力」。是第卅二「那羅延身願」。……「金剛」者，梵語跋折羅（或伐折羅）譯爲金

剛。《三藏法數五》云：「金中最剛，故云金剛。」又《大藏法數四十一》云：「梵語跋折羅，華言金剛。此寶出於金中，色如紫英，百煉不銷，至堅至利，可以切玉，世所希有，故名爲寶。」（即金剛石，俗云鑽石，硬度最大。）

咱們先看第三十二：「生我國者，善根無量。皆得金剛那羅延身，堅固之力。」這個是第三十二願。「那羅延」是什麼呢？那羅延根據《三藏法數》說（《三藏法數》也等於過去一個老的辭典），梵語就是「跋折羅」。這還有不同的音，有翻成是「伐折羅」的，這都沒關係了，在印度的讀音本身它也有不同，就好像中國話似的，咱們南方話跟北方話就差得很多，它也有不同，翻成咱們的意思就「金剛」。因爲認爲這個是金中最堅硬的，可以切玉，這個是寶。我看這就是印度的，他們那兒出產金剛石、金剛鑽嘛，金剛鑽可以裁玻璃，可以磨種種寶，硬度最高是十度，以這個作爲

譬喻。所以這個是一種解釋，金剛，表示最堅固。

《大經解》：又金剛者，金剛杵之簡名。《大日經疏一》云：「伐折羅即是金剛杵。」原爲印度之兵器。密宗以之表堅利之智。《大日經疏一》又云：「伐折羅，如來金剛智印。」又《仁王經念誦儀軌上》云：「手持金剛杵者，表起正智，猶如金剛。」

再有，「金剛」是「金剛杵」的簡名，簡名稱，「金剛杵」。金剛杵本來是印度的兵器，一種武器，密宗拿這樣一個器具來表示堅利的智慧，因爲金剛杵兩頭都有尖兒，很堅固。所以《大日經疏》裡頭說「伐折羅」，就是咱們所翻譯的「那羅延」，是「如來金剛智印」。這就是金剛杵的名字，拿的是「金剛智印」。

《仁王經念誦儀軌》裡頭說：「手持金剛杵者，表起正智，猶如金剛。」你看那個日本傳密宗的祖師，他手上老拿著金剛杵。所

以拿著金剛杵，畫的像有人拿著金剛杵，表示什麼呢？表示他引起了、啟發了正智，正的智慧。我們學佛就是一個智慧，有人只是求禪定、神通，這不究竟。就是智慧，最後是轉八識成四智，你八識變成四智了不就成功了嗎？所以成功者就是智慧。

所以拿金剛杵表示發起出正智，「猶如金剛」。這個正智，所謂稱爲《金剛經》者，《金剛經》現在讀本都要迎請四金剛，我們居士林後來印這個書的時候就把這個都刪掉了，不印「迎……」，它就是一種誤解，《金剛經》跟你迎請四個金剛有什麼關係啊，是吧？而且把那擱在這兒，把這個意思沖淡了。表示智慧，《金剛經》所講的這個第一義諦，如金剛之堅，不爲一切所破而能破一切。現在有人念《金剛經》，覺得我這好像有四個金剛保護我，你讀經的功德就被你這個誤解沖淡了許多。這是金剛的含義，叫做「伐折羅」或者「跋折羅」。

《大經解》：「那羅延」者，……有四義，(一)梵天王之異名。

(二)羅什大師云：「天力士，名那羅延。端正雄健也。」(三)《大日經疏十》：「毗紐天有眾多別名，即是那羅延天別名也。是佛化身。」……(四)《涅槃經疏七》曰：「那羅延，此翻金剛。」……《維摩經》云「那羅延菩薩」。古註經家多謂眾生身心相依，身有苦樂，心必憂喜。心有憂喜，身有損益。法救云：「如來身力無邊，猶如心力。」又《密跡力士經》云：「如來之身成鈎鎖體，猶如金剛，鏗然堅絕，不可破壞。」

這「那羅延」也可以有四種含義，一種是梵天王的另外一種名號，一種也是一種天的別名，這個天是佛的化身，再一種，「那羅延」就是金剛，那就是一味，一回事了。《維摩經》說是「那羅延菩薩」。

這個身和心是有一定關係的。所以六祖的身讓紅衛兵給砸破

了，佛源禪師把那個骨頭又撿起來，當時他也冒著生命危險給埋起來了，現在還原了。他親自告訴我，說那個骨頭都黃金色。一般都是白骨，在醫院裡看一骷髏架，白骨。砸破的六祖的那個骨頭都是黃金色，現在都還原了。所以《密跡力士經》（這些都是密部的），「如來之身成鈎鎖體，猶如金剛，鏗然堅絕，不可破壞。」所以但證法身，何慮色身不妙，自然形成。

這把「那羅延」、「金剛」這兩個介紹了，就是這個含義。

《大經解》：今依密教，執金剛，金剛手，金剛薩埵等，乃一名之異譯。《仁王經念誦儀軌上》云：「此金剛手，即普賢菩薩也。手持金剛杵者，表起正智，猶如金剛，能斷我法微細障故。」

再從密教的道理來說，這個「金剛」、「金剛手」、「金剛薩埵」是一個名字的不同翻譯。根據《仁王經念誦儀軌》，這個金剛

手菩薩，在密教中，這金剛中的第一位，就是普賢菩薩。「手持金剛杵者」，為什麼手拿金剛杵？叫做「金剛手」嘛。有人畫的西方三聖像，大勢至菩薩手上拿著金剛杵。「表起正智，猶如金剛，能斷我法微細障故。」能把這個「我」——人我、法我微細的障，極微細的障礙都能夠破除。我們有時候往往是能夠破除一點很粗很粗的東西，還有極微細極微細的東西你觀察不到。就有人說「我沒有妄想了，很清淨」，你不知道你的妄想如急流水，不是你自己的心能感覺到的。就好像那個電鋸，開起來之後你看不到它轉，就看得像一個整的盤子跟那兒一樣。他心中還有這一種的所謂「行識」，「色受想行識」，「行蘊」，它這個你不可見。而所謂這個就是能夠斷我法微細的障礙，都是如此。

《大經解》：又《聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經》云：「此

金剛手是法身大士，是故名普賢。即從如來得持金剛杵。其金剛杵五智所成，故名金剛手。」今願文曰「金剛那羅延身」，若據顯迹，則如過去諸解，視爲天上力士，那羅延神，大力堅固之身。今據密義，金剛與那羅延，均是執金剛，簡稱金剛。論其密本，即是金剛薩埵，即是普賢，乃法身大士。又密教尊金剛爲示現威猛相之佛。是以「金剛那羅延身」應解爲等同如來之「金剛身」或「金剛體」。

還有《大威怒王秘密陀羅尼經》說：「此金剛手是法身大士」，金剛手是法身的菩薩，謂之菩薩，「是故名普賢」。所以我們這個經「德遵普賢」，普賢就是密教的金剛手。因爲他在如來，老同如來，他能夠拿著金剛杵。金剛杵一般是五股，表示是五智所成就，所以叫做「金剛手」。

這個金剛手，大家有的時候，學顯教的人以爲這個……因爲

從前有把山門叫做「四大金剛」，這是大錯誤，這是四大天王。又以為一些現武相的這些個執士叫做金剛，那這個只是護法。這就是普賢菩薩、就是大菩薩、就是佛，就是另外現一種身相的。

所以如果據密義來說，這個金剛那羅延都是執金剛，也就是金剛薩埵、普賢，是法身大士。前頭也說了，那羅延有四個意思，佛的化身嘛。所以密教裡頭就把這些現威猛相、拿著金剛杵的這些個認為是現威猛相的佛，一般是現淨善相的佛，這是現威猛相的佛。所以這兒的「金剛那羅延身」也可以解為他得了跟金剛一樣的金剛身。

《大經解》：「金剛身」，指金剛不壞之身，謂佛身也。《涅槃經》云：「如來身者，是常住身。不可壞身。金剛之身。」……若據密意，則往生者，亦如世尊得金剛不壞之體。故皆壽命無量，身

具金剛「堅固之力」。

所以往生者以佛的願力加被，都得到堅固不壞，因此壽命無量。死了不就是這個身體壞了嗎？他這個身體是不壞，不壞嘛，金剛之體、智慧之體嘛。如來是金剛身，《涅槃經》有證據：「如來身者，是常住身。不可壞身。金剛之身。」所以往生者皆得這個身，佛的願力加被。這個就是說，這叫「那羅延身，堅固之力。」

《大經解》：「身頂皆有光明照耀。成就一切智慧。獲得無邊辯才。」爲第卅三「光明慧辯願」。彼佛壽命無量。國中天人壽命亦皆無量。又彼佛光明無量，是故彼國人民，身頂皆有光明照耀。

底下，「身頂皆有光明照耀。成就一切智慧。獲得無邊辯才。」從身頂「光明照耀」到「獲得無邊辯才」這個地方，這是「光明慧辯願」，第三十三，在這一段裡頭，從「身頂」到「辯

才」。身也有光，你看有人畫佛像，頭上一個圓圈，這是頂光，身上又是光，這是身光。往生的人身頂都有光，因為佛是無量光。雖然往生的人還沒有證到，他也有光，但他還不能說就是無量光。但是他無量壽了，就跟佛一樣了，都不死了。所以身頂有光明照耀。

《大經解》：又「光明」者，自瑩（亮）謂之光，照物謂之明。有二用。一者破闇，二者現法。蓋佛之光明，是智慧之相。（見《往生論註》下）又《超日明三昧經下》云：「是知大智發外，能照法界，名為光明。」又《涅槃經》云：「光明名為智慧。」……彼國天人身頂既有常光，正是智慧成就。以佛力護祐，故智慧殊勝。於佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，悉皆照了。故云「成就一切智慧」並「獲得無邊辯才」。

「光明」兩個字，自己發光，這個亮叫做「光」，能夠照東西叫做「明」。這個用處有兩個，一個是破暗，可以消除黑暗；可以表法，這個光拿來表法就是清淨、明顯，表法。

佛的光明，根據《往生論註》，這是智慧之相。根據《超日明三昧經》：「大智發外，能照法界」，大的智慧發露了，能夠照明法界，這就叫做「光明」，所以就是智慧的作用。《涅槃經》說得更簡單了，「光明名為智慧」。所以「光明」、「慧辯」攔在一塊兒，身頂都有光明，就成就一切智慧，這個就很有聯繫了。所以彼國的天人身和頂都有常住的光，這正是智慧之相。

凡夫就愚痴、就是愚闇，所以地獄中就黑暗哪，一點光都看不見。後頭我們經裡還有五種智慧，他都能夠照了，這我們就不念了。所以說「成就一切智慧」，就是我們經中這兒說到的五種殊勝的智慧，他都成就了；獲得無邊的辯才、無礙的辯才。

《大經解》：「辯才」指善巧演說法義之才。《淨影疏》曰：「言能辯了，語能才巧，故曰辯才。」又諸菩薩說法之智辯，稱為四無礙智、四無礙解或四無礙辯。四無礙者：（一）法無礙。名（名相）句（語句）文（文段）能詮之教法名爲法。……於教法無滯，名爲法無礙。（二）義無礙。知教法所詮之義理而無滯，名爲義無礙。（三）辭無礙。於各地諸方之言辭通達自在，名爲辭無礙。（四）樂說無礙。以上三種之智，爲眾生樂說自在。又名辯無礙，契於正理，起無礙之言說，名爲辯無礙。

「辯才」就是善巧說法的這一種才能。《淨影》它就說：「言能辯了，語能才巧，故曰辯才。」你說的言語人家能夠聽得清楚；「辯了」，能夠分辯、能夠很明白，你這個語句很有才華，你很巧妙。同樣的一個老師在講課，有時候我們就有的願意聽，有的不願意聽，不是這兩個老師的學問有差別，有的人他口才辯才很不同。

所以這個又是一種才。菩薩說法的一種智慧的辯才，因為他有這個辯才，才能教導眾生，才能使眾生重法。

「辯」有四辯，也稱為「四無礙辯」，四種無礙；也可以稱「四無礙智慧」，這個辯才是由於智慧而來。四種無礙都標示什麼呢？一個是「法無礙」，你對於這些法、名相、文句都不能障礙你，你都能夠表達得很清楚。

第二是「義無礙」，對於它的真實的義理，所謂解真實義，這個文句裡頭所表詮它的義、它的理，你對於它都能通達，沒有阻隔，這個叫做義無礙。

第三「辭無礙」，中國的、外國的，各地的方言你都能通達。這個我們不行，那菩薩才行。一個人要知道幾國語言就了不起了，現在有多少種語言哪，是吧。這個是辭無礙。

最後一種「樂說無礙」，由於三種的智慧都有，給眾生很歡喜

去說，能自在去說，這個又叫做「辯無礙」。它是契於正理，發出無礙的言說，這個叫做「辯無礙」。

這是四無礙。到「獲得無邊辯才」這個地方，就滿了三十三願了。

《大經解》：「善談諸法秘要」乃第卅四「善談法要願」。秘者，秘奧之義，言法門之深奧也。又秘密之義，言法門隱密，不易示人也。「秘要」者，如《法華文句五》曰：「四十餘年，蘊在佛心，他無知者。爲『秘』。一乘直道，總攝萬途。故云『要』也。」

再底下：「善談諸法秘要。說經行道，語如鐘聲。若不爾者，不取正覺。」這往生的人都善談「諸法秘要」，深密之處、緊要之處他都能善談。這就不是普通，普通只能談談枝葉，表面文章，隱

深的要義往往講的人自己也不明白。那不但明白，而且善談。「說經行道」，就是一邊走一邊誦經。「語如鐘聲」，說的言語，聲音跟鐘一樣。若不是這樣的話，不取正覺，都善於說法秘要，都誦經行道，語如鐘聲。

「秘要」，「秘」就是秘奧，這法門深奧啊。又「秘」是秘密，因為這個法門很隱深，你不容易把它表示出來。這個秘要，《法華文句》說：「四十餘年，蘊在佛心，他無知者。爲『秘』。」解釋「秘要」兩個字，釋迦牟尼佛四十多年都擱在心裡頭，沒有說，別人不知道，所以這是「秘」。沒有說《法華》，誰也不知道。說的時候五千人都不能聽了，退席。佛說：「退也好，你們退吧。」哈哈……四十年不說，說的時候還很多……五千人哪，大家要知道。所以說難聞哪，這個深秘的東西不容易接受，不容易聽、不容易懂。

「一乘直道，總攝萬途。故云『要』也。」「一乘」，一個直的道，它是攝萬類，都可以攝在裡頭，所以簡單、簡要。所以中國叫《易經》，至簡至易，易則易知，簡則易行，不是繁瑣。現在大家以繁瑣爲深奧，正是錯誤。密法是愈高愈簡單，很多人不知道。這個法有多少本尊、多少相、多少什麼，有多少咒、多少什麼什麼，以此爲深奧，這個就不是學密的好根器。愈高愈簡單，所以淨土宗就簡單了，「阿彌陀佛」。

愈高愈簡單，而不要以爲這個簡單。中國最高的一部經就是《易經》。中國的一切學問都是從這兒出，孔子、老子、醫卜、星象、軍事家，不管是什麼什麼，中國的一切學問，從這一部經出，叫做《易經》。「易」就是容易知；「簡」就容易行，簡易。「一乘直道，總攝萬途」，所以稱爲「要」。

《大經解》：又《法華嘉祥疏九》曰：「言約（簡要也）理周（具足也），故稱爲『要』。昔來隱而不傳，目之爲『秘』。」《法華經法師品》曰：「此經是諸佛秘要之藏，不可分布妄授與人。」

《嘉祥疏》也說「言約理周」，言很簡單，而道理是具足，所以稱爲「要」，如來一直過去沒傳，所以稱爲「秘」。「秘要」就是《法華》要說一乘法，一切眾生你們都是成佛，說阿羅漢是化城。咱們淨土法門是一乘，二乘種不生，凡是所生的都是大乘，二乘不能生，正是一乘法，跟《華嚴》、《法華》是同類的。而且它們的精髓都在這兒，這是滿益大師的話，華嚴秘藏、法華精髓，不想到都盡在這部經裡頭。

又《法華》說：「此經是諸佛秘要之藏，不可分布妄授與人。」這就是說「善談諸法秘要」，這個淨土正是「諸佛秘要」。「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」這是「要」啊，唯說這個

啊。而且說了很多法之後才能帶出這個法來，在說餘法的時候那個法就是「秘」呀。

《大經解》：「行道」，經行也。行道誦經，乃天台常行之三昧。乃於行道時誦經也。「鐘」……鳴鐘有勝功德。……《佛祖統紀六》曰：「人命將終，聞鐘磬聲，增其正念。」「語如鐘聲」者，謂說法人，聲如洪鐘，中正宏廣，持續遠聞。震醒長夜，警覺昏迷，引生善心，停息諸苦。音聲功德，並如鐘也。又鐘身鑄有真言、種子字、大乘經偈。鳴鐘一聲，即如轉誦鐘身所具一切顯密經法。以喻說法人，一一聲中，皆寓無量妙義也。

「行道」就是經行，行道誦經是天台常行的修法。所以往生的人都是「善談諸法秘要」，因為他們都是已經入了極樂世界，都在一乘的法海之中，秘要他已經都知道了，所以善談哪。「說經行

道，語如鐘聲。」鐘的聲音，這個「夜半鐘聲到客船」，聽了之後大家都心裡頭清淨。所以爲什麼要寫這個鐘聲？在深夜之中他一聽是鐘聲到了，當時他一切都清淨了，這有密境、禪機啊。

鐘的聲音，《佛祖統紀》說：人命將終，聽到鐘磬的聲音，可以增加他的正念。所以在臨死的時候，有時候也給他敲引磬等等的。我們往往大的鐘一敲，大家覺得很清淨。「語如鐘聲」，就是說法的人聲音很宏、很正、很廣，很能持續，能夠遠聞、能夠震醒人的昏迷，引出善心，說話聲音的功德跟鐘一樣。

這裡頭我加一個解釋，就是說這個鐘上頭都是有很多經咒，你看那個大鐘寺的鐘，它是一部《華嚴經》。那個鐘口，鐘不是有個鐘口嗎，鐘口上是一部《金剛經》。因爲它鐘很大又很厚，有這麼厚，鐘口上是一部《金剛經》，還有很多咒、字種，所以你敲這一下，那就是這一切經、咒、字都在轉動，這一切功德都在發聲，全

部這些經、咒都在發聲。這一聲之中有如是無邊功德。

那麼極樂世界說法的人，也跟這個鐘一樣，他一字一句都包括了《華嚴》、《金剛經》、種種咒，這一切功德在內。你聽他這一個音聲，就如同聽了這麼多的音聲一樣，這叫「語如鐘聲」。不光說聲音莊嚴洪亮像鐘而已，我看這個含義更切合經義一些，「語如鐘聲」。

所以這個就到了「善談法要」，也皆有光明，這個光明就是很殊勝。這個裡頭我引證了一些，還有大慧法師的話，大家自己去看一看，這道理很深，大家去慢慢參。「是法……」，讀一讀吧，大慧他說：「只以此光宣妙法，是法即是此光明，不離是光說此法。」所以「光明」跟「慧辯」合在一起，「光明」與「智慧」是不可分。大慧大師是禪師，所以他的話就不要講了，禪的話再講就畫蛇添足了。

我作佛時。所有衆生。生我國者。究竟必至一生補處。除其本願爲衆生故。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。

三十五、一生補處願。三十六、教化隨意願。

下面我們進行到三十五、三十六，這個又很重要。最近聽到，弘一大師跟我這個老師是不約而同，都把常念的一個偈子改了，所以這個就是這一條願。這個是第三十五、三十六。上面所說的都是到了極樂世界就在極樂世界了，第三十六就不一樣。這裡包括兩願，三十五、三十六。

《大經解》：右章中，「所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處」，是爲第卅五「一生補處願」。一生補處者，以一轉生補佛處，如今兜率內院中之彌勒大士，一生即補佛位，……是名一生補處。……深顯極樂菩薩圓解圓修，一地一切地。故生彼國者，皆不退轉。頓超階次，圓證補處。

「我作佛時。所有眾生，生我國者，究竟必至一生補處。」最後一定要成爲一生補處的，所以這叫做「一生補處願」。他只要是來就是一生補處，所以諸上善人，「其中多有一生補處」，這《阿彌陀經》裡頭。很多就是阿鞞跋致，最後他就成了一生補處，什麼呢？再到這個世間一生就是成佛了。如現在的彌勒，將來他來了之後說法，三會龍華就成佛了，這一生補處。那麼彌勒之後，將來又有一位在兜率天的（彌勒那就都在兜率內院），到了那一位來的話，他又是一生補處，他只要來一下他就成佛了。到了極樂世界

的人他都是要成爲一生補處，也就是決定成佛，所以這個是「一生補處願」。

《大經解》：下第卅六「教化隨意願」。如上願所明，生彼國者，安居樂國，悉登補位，成等正覺。但菩薩成佛各有願力。如願被弘誓鎧甲，返入穢土，普利羣生，教化有情，則承彌陀願力加持，教化隨意，無不圓滿。是爲本願之意也。又鎧者鎧甲，古時戰士對敵作戰時所被服之物，用以遮衛身體，防衛矢石等。（近代之避彈衣亦是此類。）菩薩入生死，降魔軍，則以自之弘深誓願爲鎧甲。

底下呢，就不一樣了。「除其本願爲眾生故」，除了一些人不是這樣，不在極樂世界成爲「一生補處」，他的本願是要度眾生，急於度眾生。「被弘誓鎧」，拿這個弘的誓願做爲鎧甲。這古時

候，咱們現在這避彈衣也是鎧甲，古時候就穿上什麼鋼的、鐵葉子什麼的披在身上，鎧甲。以弘深誓願作為鎧甲。他要「教化一切有情」，要度眾生，度眾生的心非常切，讓這些有情都要發信心。「教化一切有情」，要教化有情，因此自己也要修菩提行、行普賢道。教化其他眾生也要修菩提行、行普賢道。有這樣的一個誓願。

《大經解》：如是極樂大士，被弘誓鎧，入生死海。「雖生他方世界」，或現身穢土。因有彌陀願力加持，「永離惡趣」。各各隨其意樂，或說法，或聽法，或現神通等。「隨意修習」，悉皆圓滿。眾生受教，亦皆至心信樂，求生淨土，發菩提心，一向專念。

「雖生他方世界」，雖然他生到其他方的世界，比如到了娑婆世界，「永離惡趣」，永遠不會墮入惡趣，就不會以他的罪過來墮入惡趣。那麼這裡頭包括不包括我就到畜生道去度眾生、到餓

鬼道去度餓鬼？這個是大菩薩的行動。這個地方就是泛指，你到了極樂世界，你還是凡夫，因此你這個能力，你還熟悉的是人趣的情況，你能適應的這種種的。要像地藏王菩薩、像等等的，在地獄中去度眾生，那是大菩薩的行動，那以後是可以。但是你在凡聖同居土，你還是凡夫的時候，所以在這個地方就說「永離惡趣」。不是說生極樂世界的人惡趣就不度了，因為他還沒成功啊，等他到了實報莊嚴土，那他自然就會去，那就不在這個問題所包括之內了。一般這種所指的，還是指的生到凡聖同居土的情況，所以還穿衣服、吃飯等等的，有這些「通」，這還是凡聖同居土的情況，這剛生的人的情況。

所以這一切，我們要不能夠離開這個對象，說這話是如此，因為這所談的是這一些。那一到了……真正到了上品上生，他可以分身到無量世界度無量眾生，到那個境界那還有什麼呢，就無所謂

人類，各趣都可以示現，普門示現了。那個不在話下，那菩薩境界了，各個淨國土的菩薩都是如此。這個就是指他的人民，人民是這樣，國土人民還是凡夫，但是這個凡夫到他方世界去，不會因為你前生的宿業，或者你到了這個世界來，你又有什麼，又添了些業，你都不會再入惡趣，永離惡趣。

「或樂說法。或樂聽法」，或者你示現的這個人在說法，那聽法一樣是從極樂世界來的人哪，他很安心、很歡喜，願意聽法。而這個也分著水平不同，有的人他是來了之後就知道我是極樂世界來的，也有的人他不知道，臨終的時候才知道，看水平嘛。你凡夫都到了極樂世界，這凡夫與凡夫之間也不一樣啊。因此來了之後，你願意來度眾生，做很多很多功德，有的是一來一生就知道，有的是中間知道，有的是最後才知道。「或樂聽法。或現神足」，他現神通，所以「隨意修習，無不圓滿」。但是特點是什麼？他所修

習的很圓滿，他達到啊，他能夠進修起來。因為佛他是一切都攝受加護，對於這個更是同樣的在加護，而且這些人他究竟是不一樣了嘛，所以他這個修習無不圓滿哪。

「若不爾者，不取正覺。」所以這是「教化隨意」，我們來教化眾生是隨意啊，是不是。因為你自己，如果你的修習都……你沒有自覺，你沒有理解，你這兒就是想度人，你這個有的時候是害人哪。所以必須自己能夠修習圓滿，你說法度眾生才能惠以真實之利。

所以這一條是什麼？到了極樂世界不是一定要在那兒等著成佛，有的人很願意，我還願意回娑婆世界到什麼什麼，我願意到世界上苦的地方來。那麼都是可以來的嘛，都是滿你的願，各滿你的願。你來了之後，一個就是說你種種的因緣，你就不會再入三惡趣、三惡道，不會啊。再一個你的修習都圓滿，永遠不退墮，你已

經達到了什麼水平，絕不會因為你在人世中轉一圈，而使你有下
降。

現在打個世俗的例子，就好像你要開鋪子，你那個鋪子只是賺錢不會虧本。你做這個商業是保證賺錢不虧本的買賣啊。所以先師他就把一個偈子，「願生西方淨土中，九品蓮花爲父母，花開見佛悟無生，不退菩薩爲伴侶。」本來是這樣四句，先師就把第四句改成「回入娑婆度含識」。我一到，這花開一見佛之後，我就要回到娑婆世界來度含識。正好前兩天來了一位南方的，說弘一大師也是改了，差不多，他一定都是「度含識」，因爲「度含識」它押韻，也就是字是不一樣，意思是一樣，他把這個也改了。這就表示什麼？這都屬於這一類，他們的往生，那就是都還要回娑婆的，來度眾生的，所以各隨己願，這是兩種類型。

弘一法師也很了不起的，也很特別，有些地方很特別，常情

有時候不能接受的。他在湛山寺講戒，第一天送去飯菜不吃，第二天就簡化了，還是不吃。就報告倓虛方丈，倓虛說：「你們把你們吃的那個，同樣的，給盛去。」又盛去了，這第三天了，他就問說：「是不是你們吃的就是這個？」「我們吃的就是這個。」他吃了。所以一點沒有特殊化，當代大德。也都是這樣，所以不約而同，都是改爲回到這個世界來度含識。這個文句中有幾個字是沒有用同樣的字，意思是一個意思。

所以有各種類型，不是說到了極樂世界我就貪圖享受了，不是。你到那兒之後，你是真正能夠惠以真實之利，你最快的見佛聞法，因此你所能夠，所有來傳達的，你來所表現的，都是做正面工作，這個非常重要。我急我不等成佛，我就回來了，可以嘛！都是可以的，佛也讚歎，而且你保險了，不會入惡趣。

我們今天還可能講兩個願，咱們就這樣。那就是四十八願這

第二本，我們這個學期要圓滿它。

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。

三十七、衣食自至願。三十八、應念受供願。

《大經解》：右第卅七「衣食自至願」。……今經備集五譯文義，結成此願，……「種種供具」者，花香、幢幡、寶蓋、瓔珞、臥具、天樂等等。如是一切無量無邊，殊勝供養之具，皆隨意即至，如願供養。

「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。」這個就是「衣食自至願」。你看，身是凡夫

啊，所以就是說還要衣服飲食，還有那些宮殿種種隨身，衣食住行這一些，他也還要供佛，他還是凡夫嘛。這個就是第三十七願。「隨意即至。無不滿願」是「衣食自至願」。

底下，「十方諸佛，應念受其供養」，是「應念受供願」。我這一起念，那佛就接受了我的供養。所以這一個願就包括了很多內容，在別的譯本裡頭有時候要說幾處，這都包括。飲食、衣服，以至說種種供佛的一些器具，花啊、香啊等等，一想就到了，自然現前，沒有不滿願的。所以來作這些佛事。

《大經解》：下爲第卅八「應念受供願」。《宋譯》曰：「所有菩薩，發大道心，欲以真珠瓔珞，寶蓋幢幡，衣服臥具，飲食湯藥，香華伎樂，承事供養他方世界，無量無邊諸佛世尊而不能往。我於爾時，……令彼他方諸佛世尊，各舒手臂，至我剎中，受是供養。」

令彼速得阿耨多羅三藐三菩提。」《宋譯》願文，深顯佛力……是以極樂人民，……皆可隨念普供諸佛……深顯生佛不二，感應道交，供佛之念才興，諸佛攝受已畢。頓修頓證，因果同時。

而且「應念受供」，隨著你的念，諸佛就接受你的供養。在《宋譯》裡頭說到，它這個說得很清楚，它说你種種的幢幡寶蓋、真珠瓔珞、衣服臥具、飲食湯藥、香花伎樂等等要來供養的東西。現在我們天文上覺得最遠的地方，最遠的類星雲離咱們是一百四十億光年哪。一百四十億光年，這是最新的發現，最遠的地方，光要跑一百四十億年。這個世界可能早已經毀滅了，而現在所看到的光是它剛剛到，它那兒已經沒了，我們看的它是過去的樣子了，它這個已經沒了。而遠在……光一秒鐘要走多少里呀？三乘十的八方那麼多米，所以多少萬公里一秒鐘。

光是我們世間最快的。光一秒鐘跑這麼遠，它要跑一年叫

做一個光年。「光年」是個距離單位，不是時間單位，有一個人搞錯了，是空間的單位，量距離的，光要跑一年那麼長。光要跑一百四十億年，你說這在哪兒呢？所以這個之大是大到無邊。有的是極遠極遠之處，這極樂的他雖然有那麼樣的神通，他也去不了。

但他去不了不要緊哪，《宋譯》說，諸佛他就接受，他舒起手臂來接受，所以應念受其供養。爲什麼把這個《宋譯》這兒補充一下，我們就知道諸佛世界，以現在的天體，就天體，說這個一百四十億光年，你們想一想，你們設想設想，這是我們天文鏡不斷的進步取得的，實際上它有多遠，誰知道啊，其大。所以我們才知道「渺滄海之一粟」，滄海之中你是一小粒米而已呀。咱們在整個空間之中，咱們這個介爾之身，滄海一粟。可是不要小視這個滄海之粟，咱們這個心確實包含了整個兒的宇宙。這個就是三十七、三十八兩願。我們今天講到三十九願，第四十願留到下一次。

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

三十九、莊嚴無盡願。

《大經解》：從第卅九至第四十三，此五願是攝佛土功德願。右第卅九是「莊嚴無盡願」。《會疏》釋曰：「『嚴』謂莊嚴，『淨』謂清淨，『光』謂光明，『麗』謂華麗。『嚴淨』，明體離垢。『光麗』，表相奇特。……形相光明奇麗，故名光麗。其形與色皆非世間所有，故曰形色殊特。」

三十九願，就是「莊嚴無盡」。國中萬物都嚴淨，「嚴」是莊嚴，「淨」是清淨；「光」是有光彩、光明，「麗」是華麗、美麗。「形色殊特」，「殊」是妙，指不同；「特」是奇特，極樂世界一切

東西都是這麼嚴淨光麗，「形」是形狀，顏色都是殊特。「窮微極妙」，這微妙到了極點了，叫「窮微極妙」。「無能稱量」，沒有人能夠來稱讚，沒有人能夠說出來它有多麼……多少個、多麼大。

《大經解》：《會疏》繼曰：「點事（指如微點之事相）妙理相即，故謂窮微。無漏之相，實相之相，故謂極妙。」

《會疏》說：「點事妙理相即」，那麼極小極小的「點事」，這是日本人的文法，極小極小的一點點事情，它都跟妙理是相即的，它就含了妙理，所以叫做「窮微」。在極微之中它都是有妙理。為什麼說是極妙呢？因為它是無漏之相、實相之相，所以說是極妙。這就是把極樂世界這種形色上的這一些個把它提高了。為什麼這種窮微極妙？因為它極微之中也是妙理所體現，它這一切相都是無漏之相，都是實相之相。

《大經解》：極樂世界全顯事事無礙法界，一多相即，小大相容，廣略相入，重重無盡，超情離見。言語道斷，故不可議。心思路絕，故不可思。言思不能及，又焉可稱量？故曰「無能稱量」。可見極樂淨土，唯佛與佛方能究竟。除佛一人外，一切眾生上至等覺，中至具天眼之一切小大凡聖眾生，皆不能盡辨其形色、光相、名數。更何能總爲宣說。

「無能稱量」，因爲極樂世界全顯的是事事無礙法界，一中就含多，多中可以入一，小中可以包括大，大中當然更可以包括小。時間也是如此，空間也是如此，而且重重無盡，這一個裡頭包括了無窮無盡。你們拿兩個鏡子對著一照，你就看出這裡有多少鏡子在裡頭，這無窮無盡，而且重重的無盡，所以不可稱不可量，咱們這個世間的辦法沒有了。

所以極樂淨土只是佛跟佛乃能究竟。除了佛之外，乃至九界

一切都不能夠來分辨它的形色、它的光相、它的名數，更何談到總爲宣說，一共是多少，總共有多少，這不可能了。所以說「有能辨其形色、光相、名數、及總宣說者」，如果有，就不成佛了。既然成佛了，那就是沒有啊。所以這就是極表極樂世界的莊嚴。

這個袁中郎死了之後，有一篇《紀夢》，大家可以看看，把他弟弟引到極樂世界，袁中郎說極樂，不知道極樂是樂到這樣程度啊。他是因爲寫了一篇《西方合論》（選入了《淨土十要》），就以這個功德往生，但是戒律不謹嚴，所以生的是邊地，但是由於他智慧猛利。你爲什麼生邊地不能聞佛說法？不是佛不要你來，是你聽也聽不懂啊。所以只能在邊地，只有菩薩來給你說說，你就是到佛的法會中聽法，你不行啊，你聽不懂啊。

你爲什麼生邊地？就是對於佛的這五種智慧你不理解，你對你自己智慧你也不信，你這個水平你生了之後，佛說這些法，你

聽跟不聽一樣。但是因爲他智慧，他作《西方合論》智慧很特殊。他前生是蘇東坡，所以很快就能聞法。但是，很多大菩薩的境界都不可測，他也到不了。這個文筆很好，他的弟弟寫的，叫做《紀夢》，大家可以看看。還有哪一位是要借《十疑論》呢？一會兒來拿。好，下課了。

第廿一會

一九八九年十二月十二日 講於北京法源寺中國佛學院

再說兩句閒話，這個禮拜天在廣濟寺它這念佛七道場，現在兩個念佛七道場，第一個是在廣濟寺，我禮拜天去講了。這是打破記錄，這大殿上，後來的人就沒有地方，坐不下去了，就都站著聽。而且裡頭多數是年輕人，就像大學一、二、三年級的學生，就這樣的歲數，男的、女的很多很多。他們十七以後廣化寺接著辦念佛七，我是下禮拜二到那邊去講。所以這一些現象，就是一些青年

的，現在很特殊，青年傾向於佛法。

我們不能夠老記著過去的那些印象，要重視這些新生的現象。新生的才代表未來嘛。過去的就是將要成為過去了，過去老的印象就不復存在嘛，就是歷史了。這新的現象，國內、國外都值得重視。它為什麼能這麼多人來念經、這麼多能參加？國內這個現象，出了這麼多年輕人。過去都是老太婆，也都很可敬佩啊，身體也不行了，但勉強還來參加。這就感覺後起無人了，現在看見就全不一樣了。很多人，在我旁邊坐，很多人比諸位還年輕，就是大學一、二年級的學生，男的、女的青年，所以這些現象就是說，世尊、諸佛的願力是不可思議的。

這個善導大師的話，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」這兩句話誰都懂啊，真要明白這兩句的意思，就是很稀有。如來出世為什麼他唯獨就是要說阿彌陀佛這個大願之海，也就是要

說這個淨土法門，往生淨土這樣的大法呀，就唯一要說的就是這件事！所以佛才在世間示現。你這個道理是什麼？意思就是這個意思，它深入一步的這個道理在哪裡就不好懂啊。要懂得這個，這個人就會變啊，就不為現在所流行的這些學說所動搖了。阿彌陀佛、釋迦牟尼佛就是為說這件事！那我們要學，我們要修，應當如何呢，自己就知道了。那不肯這麼去學、這麼「唯」，不肯這麼「唯」的話，就是對於這兩句話還沒理解。

所以讀了書之後就是要有變化。古人說：讀了四書還跟沒讀之前一樣，是不會讀書。讀了之後你就要跟以前有不同，這才是會讀書。不是只說你拿個筆寫篇論文，我考上個舉人、進士、中狀元，所以說狀元都是沒學問的。

我們現在正在說彌陀本願之海，這四十八願每一願都殊勝。那麼今天我們到了第四十願，也就只剩了……一共是四十八，剩八

條願了。

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。欲見諸佛淨國莊嚴。悉於寶樹間見。猶如明鏡。睹其面像。若不爾者。不取正覺。

四十、無量色樹願。四十一、樹現佛剎願。

《大經解》：右章具兩願。從「亦能了知」以上，表第四十「無量色樹願」。「欲見」以下，表第四十一「樹現佛剎願」。

「國中無量色樹，高或百千由旬」。「無量色樹」，指國中一切寶樹……樹高或百由旬乃至或千由旬。一由旬者，此方四十里至六十里。……「道場樹」，即菩提樹。西域前正覺山之西南，行

十四五里，有畢鉢羅樹。佛坐其下成正覺。故名菩提樹。

這一段裡頭包括兩個願，第四十是「無量色樹願」。這幾願都是說極樂的莊嚴的。這「無量色樹願」就是前幾句，「國中無量色樹」，種種顏色的樹，無量之多，高度或者是一百、一千、幾百、幾千由旬。一由旬有的說四十里，有的說六十里，有的說是八十里。這是個距離單位，但是它不是很嚴格的，就是古代帝王行軍一天的路程是一由旬，所以折合華里就有三種說法了，我們就取最小的來說吧，四十里，這總不會錯了，是吧，不會誇張了。那麼這個樹高多大呢？要乘百倍乘千倍，四十里的一百倍，四十里的一千倍，所以就是說偉大。樹這麼大，那人就不能像螞蟻那樣了，人跟樹得相稱哪。

那麼底下呢，「道場樹」，道場樹就是菩提樹。這個名稱有時候有點亂，但是這個道場樹就是指的菩提樹。在印度正覺山的西南再

走十四、五里地，有一個畢鉢羅樹的林子，佛就在這個樹底下成的佛，所以這個樹就叫做菩提樹了。就是印度，現在這個樹還在，我還看過這個照片、圖片，很多人在這兒禮拜，修行，樹還在。

《大經解》：《維摩經菩薩行品肇註》曰：「佛於樹下成道，樹名菩提。此樹光無不照。香無不熏。形色微妙，隨所好（喜也）而見。樹出法音，隨所好而聞。此如來報（果報也）應（應化也）樹也；眾生遇者，自然悟道。」

《維摩詰經》裡頭，肇公的註解，肇公是大德啊，古代很古的大德，他說「佛於樹下成道」，在樹底下成了道，成了佛，所以樹就叫做覺悟，叫做覺悟的樹了，道場樹了，就菩提樹了。此樹的光，它放光啊，但是這個光不是肉眼所能見的，大家要知道。所以我們這肉眼很可憐哪。我們這個肉體所能夠看的、所能夠聽的就是

物質世界的東西，都是很窄很窄的一段。這個七個顏色之內的光你能見，那紅、紫這兩頭之外的你就看不見了。聲音也是，這頻帶一秒鐘多少周波，從幾百到幾千到一萬的樣子，太高的就像那超聲波，也聽不見了，太低的你也聽不見了。樹放的光沒有地方它照不到，所以這個樹很殊勝。香，也薰遍一切處。

「形色微妙」，這個形色非常，妙到你不可以言說，不可言就叫做「微妙」了。妙已經是好到極點了，然而它微妙，極妙了，「隨所好而見」。這個地方大家就要知道，咱們地球上的樹都是如此，這樣的光明，是隨著你看的人的心之所好，你喜歡什麼它就現出什麼，我們眾生的心就是這個心，這個樹所現出的就是「你心裡」這個樹的樣子，因此這個光和香你就領略不到了。

「樹出法音」，不但有光、有香，而且是在說法，這極樂世界的樹說法，這個菩提樹都在說法，「隨所好而聞」。就跟極樂世

界說的一樣，你是喜歡聽什麼就聽到什麼。不是像咱們這兒，一個高音喇叭它那兒放，有的時候……我的一個鄰居，他那兒是個鋪，他那兒放喇叭，我的另外一個鄰居跑去抗議說：「你這是噪音。」他說：「我們是放的音樂呀。」「我不想聽，你給我來的音聲就都是噪音。」哈哈……但是極樂世界就不如此，菩提樹也不是如此，你喜歡才聽得到，你不喜歡就沒有。這個是如來果應樹，如來的果報感應所成之樹，「眾生遇者，自然悟道。」你如果能夠遇到這個樹，你就可以悟道，所以是這個樹之功德。

曾經你們這兒頭一班的一個學員問我：「能不能找到一本釋迦牟尼佛的傳最真實的，代表一切。」因為有好多說法不一樣。我跟他講說這不可能，因為這就是我這不可能的理由。隨著你的水平，你所看的事實是不一樣的，你哪裡能像其他的學問一樣，根據考據、證據這樣來研究佛學？那你一萬年也是門外漢，那不可能啊，

各個所見不一樣。

密勒日巴死了，西藏的密宗大德，後來一個師兄弟來了，人家告訴他：「師父死了。」他說：「胡說。」他說：「師父一直跟我在一塊兒。」他所見的師父就是……你說那個寫傳，怎麼能一致？你說哪個對，哪個不對？那看見師父死了，把師父火化了，這個說得對，某年某月。多少年後，他一直跟師父在一塊兒，它是事實，他寫出來，你說他錯？所以你要找一本最正確的不可能嘛。豈但釋迦牟尼佛的傳你寫不出來，密勒日巴的傳你也寫不出來。這蓮花生大士的傳，我看那個郭老他也就感覺困難啦。兩本傳寫的不一樣，要加以我們用思惟去推測，推測不到。

所以大家都不要限於唯常識論。現在很多所謂「學者」，他實在是唯常識論的這麼一個狹隘的圈子裡頭，常識裡頭能說得通的他就能相信，一超乎常識他就覺得這個是不對了，是不是。最典

型的代表就是某某哪，是不是啊，這最典型的了，唯常識論。而不知道這個非常幼稚，這違反科學。三度空間的人，你只能理解三度空間的現象，超過三度空間你想都沒法想，這是科學。鬼什麼的就不是三度空間所能限制的，所以那牆他不在乎，從地裡頭鑽出來了。所以你要根據三度空間，你能理解什麼東西呀？

《大經解》：故能究竟惠予眾生真實之利。樹德高遠，彼國菩薩中，善根劣者，本難知見。是以彌陀垂慈，大願加被，悉令了知。

這個地方說到道場樹，說的這些話也可以解釋底下的那一句，不然底下那一句不好解釋。「高四百萬里」，這高極了，你看四百萬里。在極樂世界的菩薩中，「雖有善根劣者，亦能了知。」當初我們底下說了，這個樹能遇見，這不但是……不是都能見啊，

隨你的水平。極樂世界的菩薩，雖然他善根水平還很低的，「也能清清楚楚看到這菩提樹，」因為往生的時候很多還是凡夫，所以極樂世界之殊勝就是凡夫的水平能往生。你要是超凡入聖，已經是聖了，已經是菩薩了，那這些世界你都可以去，很自由，那也不一定……但是也要投到彌陀大願之海，來教化眾生、影響眾生，這是一個度生最妙的法門。以慈悲故，而需要如此。往生的凡夫也能去，就是極樂世界最大的特點。那麼這「善根劣者」怎麼樣呢？菩薩中善根劣者也能了知，也能清清楚楚看到這菩提樹。

《大經解》：第四十一「樹現佛剎願」……極樂國中，寶樹無量，……中現十方佛國。明淨清晰，如同明鏡。見他方佛國，明了清澈，如對明鏡，自觀本面。可見極樂國土，含攝一切佛剎。相入相即，不可思議。

而欲看見其他佛的淨國的一切莊嚴，都在寶樹裡頭可以看見。你看這個樹是多麼殊勝，樹能夠……後頭還要講，今天就不詳細講了。

所以這個也說出《華嚴》的境界。極樂世界一棵樹是個小、是個狹隘的東西，而十方佛國是個廣大的、是個眾多的東西。眾多的、廣大的可以在狹小的一個東西中全都顯現出來，這小能容大、一中含多，這種《華嚴》的道理，處處在咱們《無量壽經》中反映出來。所以有人說淨土宗淺，圓教是最深的，《華嚴》稱為「十玄門」，這「十玄」都在《無量壽經》裡頭。

這也是，這個菩提樹你不能見，有人能，有人不能見。淨土法門各個了解不一樣，有的人就不信，有的就輕視。何以故？本人的水平故，就可以這麼說。不要去問別的了，你這個水平是什麼水平，就看你信的多少、你理解多少。你不能相信、不能理解，就

是你水平大有問題。這個時候，這一句話我看抵得講一百堂課，照照鏡子就知道了。

是「一切世間難信之法」，玄奘大師再加上個「極」字，是「極難信法」。爲什麼這麼難信？它深哪，它不可思議啊，它超情離見，遠遠超過那個唯常識論的那些常識啊。在那個基礎你怎麼能夠信，怎麼能夠接受啊？只喜歡繁瑣哲學，什麼是繁瑣的就以爲這個高深。

所以這就到了第四十一願了，就「樹現佛剎」。所以它這一個裡頭就包括兩個願，前頭是「無量色樹願」；那欲見諸佛淨國的莊嚴都在寶樹中看見。「猶如明鏡，睹其面像。」在極樂世界，你要想看釋迦牟尼佛的世界，你要想看看自己在生前的這些人，你在寶樹就看見了。所以我說往生的時候，不是一個人的死亡，而是生命的開始；不是一個生離死別，而是一個大團圓的開始。是把一

個最悲的悲劇變為一個最殊勝的喜劇，是不是這樣？不然人一死了之後，下輩子你吃我、我吃你都不知道，不要說還認識了，就分別了，永遠分別了，就死亡沉淪六道不知怎麼樣了。

這個生到淨佛國土，當你思念親人的話，就跟鏡子看見自個兒影子一樣，看見自個所要思的人。看見有什麼好處？可以加持他！有你這個力量，還可以請諸佛的力量來加持，使得這個沒有死的人，他們也發心也往生，將來最後都在極樂世界一個大團圓的喜劇，就是這樣的一個殊勝。所以這個我們稱為「大安樂法門」啊，大安樂法門。這是第四十一。

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。衆生覩者。生希有心。若不爾者。不取正覺。

四十二、徹照十方願。

《大經解》：右第四十二「徹照十方願」。「廣博」者，寬闊無邊。「嚴淨」者，莊嚴清淨。「光瑩」者，光明晶瑩。「徹照」者，無微不顯，無遠不見也。「希有」者，《涅槃經》曰：「譬如水中，生於蓮花，非爲希有。火中生者，是乃希有。」極樂國土，莊嚴清淨。光潔如鏡，照見十方。……「眾生」指極樂世界與十方一切眾生。若見極樂徹照十方之相，悉皆生起無上殊勝菩提之心。此心希有，如火中蓮。

四十二，這剛才說樹中能夠現出十方佛剎，豈但是樹啊，底下「徹照十方」，極樂世界是徹照十方啊。「我作佛時」，所居的佛剎，「廣博嚴淨」。「廣博」就是寬廣無邊，廣大，廣沒有邊兒；「嚴淨」就是莊嚴清淨，「廣博嚴淨」。「光瑩如鏡」。「光」就是

光明，「瑩」是晶瑩，這個東西很晶瑩，這就很晶瑩，光瑩跟鏡子那樣。「徹照十方」，可以照到十方的一切世界，「無量無數。不可思議，諸佛世界」都可以照到。

「眾生覩者，生希有心。」一切眾生，指著極樂世界的眾生，與十方世界的一切眾生，如果看到極樂世界這種徹照十方國土這一種不可思議的功德之相，都會生起最殊勝、最難得的菩提心。這個就是極樂世界如是不可思議。你在極樂世界，十方的佛國你都是瞭若指掌啊。這個心的稀有，什麼叫稀有？咱們水中生蓮就不算稀有，火裡生蓮才算稀有。這個「生希有心」，就是說他這個心像火中生蓮那麼難得。這就是所居佛剎，徹照十方。這個「希有」就是知道佛之功德、佛土之殊勝，生起了稀有的恭敬清潔之心。

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。衆生聞者・皆修佛行。若不爾者・不取正覺。

四十三、寶香普熏願。

《大經解》：右第四十三「寶香普熏願」……今極樂中，一切萬物，嚴淨光麗。又妙香芬馥，普熏十方……世間諸香，且有如斯勝用，何況彌陀如來本願所現，乃法界萬德之香。如《維摩經香積佛品》云：「爾時維摩詰問衆香菩薩，香積如來，以何說法。彼菩薩曰：『我土如來，無文字說。但以衆香，令諸天人，得入律行。菩薩各各坐香樹下。聞此妙香，即獲一切德藏三昧。』」今極樂妙香，亦復如是，功德無邊。普熏十方，廣作饒益。能令聞香眾生，「皆修佛行」……極樂萬物皆以無量寶香合成，其香復熏十方世界，皆顯事事無礙法界。

四十三願，這個樹是不可思議功德，國土這樣不可思議的功德，而這個國它香！所以有的人常常就感覺心裡一清淨，突然間就聞到一點妙香，這個香不像世間所有的香。這就是極樂世界的……極樂世界正是這樣放香。

「我作佛時。下從地際。上至虛空。」就徹上徹下，所有「宮殿，樓觀」，這些建築；「池流」，泉池交流，八功德水，這寶池，七寶池，這一些泉流、噴泉等等的。極樂世界的水，可以自然的不需要人工的從下往上流，它平等啊，就在這個樓上就循環，水就這麼流，比咱們現在這些個什麼大飯店裡頭、外國的，製造這些人工的噴泉（自然）。究竟是一些人工的，不很自然。它這水自然就是上下這麼交流。「華樹」，種種的樹，都是七寶所成。「國土所有一切萬物」，國土所有的一切一切任何的東西，都是由無量寶香所合成。無量的寶之香把它合成成的。一個樹葉、一個花瓣、

一塊石頭、一滴泉水，無一不是無量寶香合成的，那麼這個香就香啊。

這個香怎麼樣呢？「普熏十方世界」啊，十方世界都能聞到。一切眾生只要聞到的，他就自然清淨，都修佛之行。所以這個裡頭就是一方面是功德，一方面又顯出華嚴的境界。無量寶香能夠入到隨便一個小東西裡頭，這個「多」就進到「一」裡頭了；香是一個香，一個香能遍熏十方世界，這個「一」就遍到「多」裡頭了，「多」入「一」、「一」入「多」都是不可思議，這極顯極樂世界。

再有，就是以這個香來做功德。這個香的功德在我這個《大經解》裡頭引了一大段，講到天上的香種種的功德，這個還是凡香。那麼極樂佛土的香呢，就如《維摩詰經》裡頭所說的，那時香積如來派眾香菩薩來見維摩詰，維摩詰就問，說你那兒香積如來怎

麼說法？那來的這些菩薩就說了：我國如來，無文字說。香積如來他不是拿文字來說，只是以種種的香，這國土中有種種的香，「令諸天人，得入律行。」來生到這個國土有很多天人，也就是國土的人，令這個國土的人「得入律行」，能夠合乎戒律。這個三聚戒：根本律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒，就自然得入律行。菩薩怎麼樣？各個就坐在香樹底下，就聞這個香，就可以得到「一切德藏三昧」，就是以香作佛事。

極樂的香也是如此，眾生聞者都得到無量的好處。極樂世界它是總結了一切佛土的殊勝嘛，對不對？他到世自在王如來那兒，二十一俱胝多少多少的佛土他都知道、了解了，他把這一切好的都攝集起來，所以香積如來國土它那個香的功德，極樂世界也都攝進去了。

我作佛時。十方佛刹諸菩薩衆。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。

四十四、普等三昧願。四十五、定中供佛願。

《大經解》：從第四十四以下諸願，皆爲彼國以外，他方菩薩，聞彌陀名，得殊勝法益之願。首第四十四，爲聞名得諸三昧，至於成佛之願。……逮者，追也。據《會疏》意，令聞名人，即時得諸三昧，故言「皆悉逮得」。

底下，就是最後這幾個「願」，都是指他方的，極樂世界以外他方的菩薩。以前所講的都他方的一般的凡夫。他方的菩薩怎麼樣呢？（第四十四就是「普等三昧願」）聽到佛的名號以後，這

個「聞」字就是裡頭有信受、思惟、如說修行，所以我們講到這個「聞」字不等於「一經於耳」。只要一聞彌陀的這個名號，「皆悉逮得」，「逮」是追的意思，就跟上的意思，跟著就得，就這意思。那也就是及時得到，「皆悉逮得」就是及時得到，清淨三昧、解脫三昧、普等三昧，得這三個三昧。

《大經解》：「清淨」者，所住之三昧，無染無著，故曰「清淨三昧」。

「清淨」是什麼呢？所住的三昧沒有染、沒有著。現在有很多人入了定就貪著定中的清淨的這個情況，就是有染、有著了。但這染著不是電視裡頭那一套東西，而是你這個定中的清淨安樂，你對於這個清淨安樂很有點喜歡。

所以念佛四大秘訣，「莫貪淨境」。有人得了一點淨境就喜

歡就什麼，這個裡頭有時候就要走上錯路了，要不染不著。所以菩薩都怕三禪，因為三禪之安樂是不可說啊，到了三禪他就過不去，他就喜歡這個，那個太舒服了。稍微用了一點功的人都知道，世間這些樂不算什麼。世間的樂什麼我也都享受過了，要跟法樂比是沒有法兒比。所以「清淨三昧」是無染無著。

《大經解》：又「解脫」者，所住三昧，離一切繫縛而自在，名曰解脫三昧。

解脫三昧呢，就沒有一切拴住你的東西了。咱們是纏縛啊，被這一切世間煩惱把你捆住了，一個事情不稱心就不高興，罵你一句就要生氣，你就是被動得很哪。為什麼？你捆住了，它一揪你，你就要跟著跑。解脫者，這拴不住我了。哈哈……

所以什麼叫「善知識」？善知識只是給人解粘去縛啊。你哪

個地方粘住了，我把你撥弄撥弄開，不要粘住；哪個地方捆住了，給你解一解，所以禪門說「我此門中實無一法與人」。要去練什麼功、求什麼法，那個師父那還保密，磕多少頭、獻多少黃金，我才告訴你一點點，這都不是佛的正道。所以就是說解脫，第二個三昧是「解脫」。

《大經解》：又「普等」者，普者普遍，等者平等。……《會疏》釋曰：「若依諸師，但是菩薩所得三昧名也。……若約選擇本願正意，則是念佛三昧德號也。……」

第三個是普等。「普等」，「普」者就是普遍，「等」者就是平等。不要小看這四個字，「普遍平等」。你普遍都能平等了，這是什麼境界啊？所有的東西，普遍的一切東西你都能平等了，也就到了不二法門了。所以《維摩詰經》裡頭就是叫入不二法門。你

不平等就是二，邪和正就是二，善和惡是二，佛和魔是二，種種種種的。世間的二更多了，男人女人也是二。一切都是二，沒有差別才叫「平等」，就不二了。普遍的都沒有差別就普等嘛，「普等三昧」這是很深的三昧。

《大經解》：《會疏》以清淨三昧、解脫三昧、普等三昧爲念佛三昧。蓋念佛三昧爲寶王三昧。具是一切三昧功德，自當同具種種三昧之名也。「三昧」，即三摩地，譯爲正定、正受……「總持」，即陀羅尼……。

「諸深總持」，「總持」我們講過，「總持」就是陀羅尼。「住三摩地」，就是正定、正受。現在許多練功什麼什麼許多，它不是正定。由於邪定就觸發了邪通，最後走入邪道，最後是墮落。所以欲升反降，越練越壞，可憐憫者，他不知道啊。所以說無知

是很可憐的事情。動機並不是壞，但是你無知，無知就走上錯路。「至於成佛」，這可以成佛嘛。

那麼這三個三昧，日本的《會疏》他說，清淨三昧、解脫三昧、普等三昧都是「念佛三昧」。因為念佛三昧稱為「寶王三昧」，寶貝的寶，國王的王，寶王三昧。這寶王，一切三昧中之寶，一切三昧中之王，它就具足了一切三昧的功德。既然具足了一切三昧的功德，當然它也就具有一切三昧的名號。我有了這個的功德，我當然也就有了它，它的名子叫什麼我也就有了，「比如」我有這個念珠，它就有了這個名號。因此這都是念佛三昧。

念佛三昧，三昧之王，也就是這話沒有錯啊，因為十地菩薩不離念佛，每一地菩薩都不離念佛，《華嚴經》啊。所以是最後這個，他方世界一切菩薩只要一聽到是這個佛的名號，他們馬上就得到這些三昧，這些三昧也就是念佛三昧，是寶王三昧，三昧中之

王，具足一切三昧的功德。這就是普等三昧願。

《大經解》：第四十五「定中供佛願」。定中供佛，不失定意……正是普賢大士甚深境界。

底下，他是定中常供無量無邊諸佛，不失定意。他在定中常供諸佛，常供諸佛還仍在定中，這就不是凡夫所能得到的。所以極樂世界常寂光土，你要破了無明就分證常寂光。常寂光的意思就是：是寂，寂是寂然不動，而不動可是它老放光，它普遍照啊。

常寂光是寂而恆照，在寂然不動之中常常是無間歇的有照用；照而常寂，雖然在起照用，還是寂然無所動。我們要不就是不動，沉潭死水，一動就什麼都動了，這就是你到不了這個境界。所以這個就是說，這是甚深的境界，常寂光也正是表明這個意思。常寂光，放光而常寂，寂而常照，照而常寂。也就是定中他供諸佛而

不失定意，都是一味的。這個底下，稍微說一點兒，就是這一個願裡頭……還保留等在底下說。

我作佛時。他方世界諸菩薩衆・聞我名者・證離生法。獲陀羅尼。清淨歡喜。得平等住。修菩薩行・具足德本。應時不獲一二三忍・於諸佛法・不能現證不退轉者・不取正覺。

四十六、獲陀羅尼願。四十七、聞名得忍願。

四十八、現證不退願。

《大經解》：第四十六願，「離生」者，離生死也。三乘行人，入於見道。因見諦理，斷見思惑，永離三界之生，是云正性離生……十方菩薩，以聞名故，皆證此離生之法。並得陀羅尼。陀

羅尼，即「總持」，見前釋。陀羅尼有四：(一)法陀羅尼，於佛之教法聞持不忘。(二)義陀羅尼，於諸法之義總持不忘。(三)咒陀羅尼……(四)忍陀羅尼。於法之實相安住，謂之忍。持忍名爲忍陀羅尼。十方聞名大士，皆得如上陀羅尼，安住於諸法實相，故云「獲陀羅尼願」。

四十六願了，「他方世界諸菩薩眾」，指明是菩薩，「聞我名者，證離生法。」「離生」就是離開生死。不管你是大乘、小乘行人，你是能見道了，見了這個道的本體了，因爲見到了理體了，就斷了見惑、思惑，斷了見思惑就離開三界的生死，所以這個稱爲「離生」。

阿羅漢也能做到這一步，證離生法。他方菩薩聞的，在斷惑的水平上，就斷見惑、思惑。所以三惑，見思惑是第一步，斷了這個就是阿羅漢，就沒有生死了。再有塵沙惑，要度眾生你要知道

塵沙的迷惑，不知道怎麼度啊？無量的眾生、無量的病，你如何去對治，你要破惑，要破塵沙惑。所以有的人勸人不行，等誰一去一說，他就把他說動了，他就能對機說法嘛。眾生他是……但是對於這個行，對於那個又不行了。所以塵沙，像塵沙那麼多的迷惑，你要破了這個惑才能度眾生。再有無明惑，就是三惑。所以一聞名就離生，不但離生，「獲陀羅尼」。陀羅尼過去講過了。

「陀羅尼」有四個意思。一個是法陀羅尼，對於一切的教法不忘。一個義，義理的義，義陀羅尼，對於這個一切法的這個道理能夠憶持不忘。三是咒陀羅尼。第四是忍陀羅尼，忍陀羅尼很重要。什麼叫「忍陀羅尼」呢？對於法的實相安住，也就是安住於實相裡頭了，這個叫做「忍」。這個叫做「陀羅尼」。

安住於實相的境界，就是安住於法身境界，在禪宗稱為這個是「破重關」了。那要再破末後牢關，見就跟佛是一樣了，素法

身，那這都是上地菩薩了。所以這些十方菩薩聞了佛的名號，就安住於諸法實相，這是「獲陀羅尼願」，這很殊勝。

《大經解》：第四十七「聞名得忍願」……

「一二三忍」。忍者，安忍也。《魏譯》云：「第一，第二，第三法忍。」……據經文，此三忍中，包括無生法忍，實無可疑。《魏譯》第三十四願曰：「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界眾生之類，聞我名字，不得菩薩無生法忍，諸深總持者，不取正覺。」《宋譯》文：「聞我名者，應時即得初忍、二忍，乃至無生法忍。成就阿耨多羅三藐三菩提。」可見願文中之第三法忍，決定是無生法忍也。

底下是聞名得忍。得了陀羅尼，「清淨歡喜。得平等住」，住於平等，「修菩薩行，具足德本。」這個我們就不用解釋了，這

些文字我們解釋過很多次了。「應時不獲一二三忍」，應時獲得就是當下就獲得，獲得「一二三忍」，一忍、二忍、三忍，也就是第一忍、第二忍、第三忍，這就是第四十七願，聞名就得忍。

剛才已經提到了一點「忍」了，那個是指的陀羅尼的第四，是「忍」字，是安住於實相。這個地方又更清楚的點出一忍、二忍、三忍。對於這三個忍，《大乘義章》等等的書，有《仁王經》的註解了，有不同的說法。

總之根據經文的意思，根據各種的說法，我們可以肯定，這些「法忍」在《魏譯》裡頭就說為第一法忍、第二法忍、第三法忍，這些個法忍，這三個忍之中，肯定包括了無生法忍。為什麼可以說證了三忍我們就說它是一定有無生法忍？因為證無生法忍是非常高的境界。所以「花開見佛悟無生」，大家不要把它看得很普通啊。「悟無生」是什麼境界？所以我們要證明這一、二、三忍裡頭

有無生法忍，這就不能隨便說，那我們就要有依據。「離經一字，便同魔說。」所以要小心。我們本來是弘揚佛法、讚歎佛法，但是你把它說錯了，就成了謗佛、謗法。謗佛、謗法的罪是大於五逆十惡，大於殺父、殺母！有人喜歡胡說胡寫，不知道這嚴重性。

《魏譯》說：我得了佛之後，聞了我的名字，不得菩薩無生法忍……不取正覺。你看看，這《魏譯》不是證明嗎？聞了名之後都要得到菩薩的無生法忍，「無生法忍」這個文字也點清楚了，所以我們說這三個忍之中包括了無生法忍。這是一個證據，這是《魏譯》。《宋譯》文中：「聞我名者，應時（就是當下）即得初忍、二忍，乃至無生法忍。」所以第三忍就是無生法忍，這又是證據，所以這個大家不要疑。

《大經解》：無生法忍，略云無生忍。真智安住於無生無滅

之實相理體而不動，謂之無生法忍。《智度論五十》曰：「無生法忍者，於無生滅諸法實相中，信受通達，無礙不退，是名無生忍。」……《大乘義章十二》曰：「如龍樹說，初地以上亦得無生。若依《仁王》及《與地經》，無生在七、八、九地。」……望西釋曰：「既云無功用，知證第八地。」

無生法忍就是真實的智慧，安住於無生無滅的實相的理體而不動（你看看這句話的意思），這叫做「無生法忍」。《大智度論》說：「無生法忍者，於無生滅諸法實相中，信受」，首先是「信受」。現在有的很深的道理，有的教派就不能信受，有的對於禪宗、對於密宗的大圓滿大手印不能信受，他只能信受一些唯識、中論、三論這些。首先是信受。「通達」，而且通達無礙，沒有什麼不通的地方，沒有阻礙。「不退」，這很要緊，你只有增長沒有退，這個情況叫做無生法忍。

底下我們就不多引了，還有許多講無生法忍的，這個我們就不多……寫在書上，不重複了，大家自己看一看。根據龍樹所說，龍樹也是根據《仁王經》跟別的經典說的，無生法忍在七地菩薩、八地菩薩、九地菩薩的地位，所以一般說是八地菩薩真正得無生法忍。

所以往生極樂世界，你一花開見佛悟無生法忍，你就是八地菩薩了。所以至圓至頓！為什麼大家這麼多人不相信？他信受不了嘛！這個道理就是如此。諸位今天現在也許信了，將來能不能不退？不一定。這是一個極難信法，要知道。

《大經解》：第四十八「現證不退願」。願曰：「於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺。」不退轉者，所修之功德善根，愈增愈進，不更退失，略云不退。即梵語之阿鞞跋致（詳見前註）。

蓋以菩薩行願，難發易退。據《仁王經》別教之信位菩薩，名爲輕毛菩薩，隨風東西。……又喻曰：譬如魚母，多有胎子，成就者鮮。如庵羅樹，花多果少。眾生發心，乃有無量。及其成就，少不足言。故云：「魚子庵羅花，菩薩初發心，三事因中多，及其結果少。」

最後一願了，第四十八，「現證不退」。「於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺。」他方的一切菩薩，一聞到阿彌陀佛名號就證不退轉。我們是說往生了極樂世界證不退轉，這個是他方的菩薩一聞到阿彌陀佛名號就不退轉。不退轉的意思是什麼呢？就你所修的功德善根愈來愈增長、愈來愈進步，你不會像扭秧歌似的，前進幾步就要後退一退，甚至於向後轉走，那就不行了。這個就是只許進步沒有退步叫做不退，叫做阿鞞跋致。

菩提這個事就是難發易退。所以十信位的菩薩稱爲什麼呢？

稱為「輕毛菩薩」，就像一個風中的柳絮、風中的一片鳥類的毛，隨著風上下不定，忽而上忽而下。今天是不錯了，明天就不知道啊，自己的信心也不完全由你自己能把握，所以必須要到了住位才穩哪。

還有一個譬喻：菩薩初發心，魚子庵羅華，三事因中多。魚生了很多子，你看那個魚裡頭，這肚子裡有多少子啊，魚生了很多子，生下來之後就被別的魚吃掉了，它有時也被它自己的魚吃掉了，成魚的很少。庵羅花是一種花，花很多成果的很少，這個就是因多果少。還有菩薩初發心，發心很難，但是他真成果的很少。所以這個三事就是因中多。

《大經解》：又《十住菩薩斷結經》（節錄）：「時舍利弗告來會菩薩，我曩昔，或從一住進至五住，還復退墮而在初住。復從初

住至五六住。如是經六十劫中，竟不能到不退轉。」又《寶雨經》曰：「有世界名娑婆，其國有佛名釋迦牟尼。若諸有情聞彼名，於阿耨菩提得不退轉。由彼如來本願力故。」……可見兩土導師同發此最勝之願，……。

經裡頭說：舍利弗說他過去都是反復，從一住進到五住，退回到初住；從初住上來，上到六住，又退下到一住，這麼來來回回，來回了六十劫。你看看，他光到了住位還不行，要達到七住，在他方世界得如此，所以不退轉真是很難。你這樣的話，就這麼著忽上忽下、忽上忽下。

這個不退轉，《寶雨經》裡頭說，這個很有意思，《寶雨經》說：「有世界名娑婆」，有一個世界叫做「娑婆世界」，這是跟他方在說法，有世界叫「娑婆」，「其國有佛名釋迦牟尼。若諸有情聞彼名」，一切各方的有情聞到了釋迦牟尼的名號，「於阿耨菩提

得不退轉。」於菩提就不退轉了。因為什麼呢？「由彼如來本願力故。」所以我們就說，我們的本師釋迦牟尼佛跟阿彌陀佛同樣都是發過這樣的願。阿彌陀佛不是說嗎，只是一聞他的名號，他方菩薩就馬上證不退轉了。咱們這個國家的教主，他是跟別的國家的人說，你一聞彼這個名，你就是不退轉了。

《大經解》：且聞不是但聞，必能起行。……聞後能深思維，並如說修行，始能得生生不墮之益。可見聞之一字，意兼信受，不僅是一經於耳也。

大家現在就知道，說咱們都聽見這個名字了，剛才說舍利弗怎麼又退，又不是這樣呢？大家要知道，聞名要能夠包括信受、深思惟、如說行，就佛所教化你的，你要如說去行。所以密宗的戒不多，只有十四條，但是十四條你很難守，守住了一定成佛。你一違

反了佛之所說，你就是破戒，就入金剛地獄。所以大家知道密宗成佛容易，不知道密宗入金剛地獄很容易啊。

天下只想貪便宜，世界上哪有便宜給人貪哪？都想找便宜，世間都是商人的觀點，我找點便宜。佛法沒有便宜給你，都是真實的，沒有任何人埋沒、受委屈，沒有任何人能夠僥倖騙了釋迦牟尼佛的。那僥倖不就騙了釋迦牟尼佛嗎？所以說讓你這個不真實的人成了佛了，那不是十方佛都上了當了嗎。哈哈……沒有這個事！大家放心好了，絕不會埋沒，如來悉知悉見哪。我們都聞了釋迦牟尼佛的名，我們是怎麼樣？你如果真是如說修行，你決定不退轉，決定不退轉哪！所以這兩土的佛都是如此。

《大經解》：又《小本》曰：「若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三

菩提。」

而且咱們現在又聞了阿彌陀佛的名，而我們知道往生之後不退轉。我們也要知道，我們現在也已經不退轉了，這個道理大家要注意。我們小本的《阿彌陀經》，咱們這個經的小本就稱爲《阿彌陀經》，這兩個是一本經。裡頭就說：「若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」這個經大家天天念，但是對於這句話注意到的人不多，滑過去了。還有，根器呀，對於這個地方他就沒有能夠觸動他的善根，那這些地方他不大好懂。

這個文字說得很清楚嘛，已經發願的那已經往生了；現在發願的，咱們現在發願不就是今發願嗎？咱們今天在座每一個人，今天要發願或者已經發願了，或者現在剛發願，這是今發願；那當發願，以後怎麼著現在不說。那麼這個「欲生阿彌陀佛國者」，就

是我要生阿彌陀佛國土，去幹什麼？這一點要注意，假如爲了去享樂，爲了有個好的下一世，你去不了啊。這是曇鸞大師說的，你去不了。你是爲了去度眾生，因爲只有見佛之後我才能很快的、很有效的來度眾生，那就能去。那你去了之後是不退轉，你在沒去之前，你現在怎麼樣？已經不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。他這話說的是這樣：「若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等（這樣這些人等等），皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

如來是真語者、實語者，沒有要欺騙我們的必要，騙咱們幹什麼？他想當國王嗎？國王他扔掉了，他也不想當教主，他那是去要飯，到外頭野地裡吃飯。到什麼地方去不但不是飛機，也不是汽車，是步行，常常是，帶著大家一路討飯，從這個地方到那個地方去。一個王子捨棄了一切，這麼的清淨苦修，爲什麼？就是爲度我

們嘛，騙我們幹什麼？這是《阿彌陀經》的話，釋迦牟尼佛說的。就是不容易信。所以這個法門是「唯說彌陀本願海」啊。我們應當如何，請問大家。善思念之。那麼這樣就把四十八願，這彌陀本願之海，我們等於研究了一遍。

必成正覺第七

佛告阿難·爾時法藏比丘說此願已。以偈頌曰。

《大經解》：法藏比丘於世間自在王如來，說四十八願已，乃於佛前復以偈頌表此行願，並請證明。

底下，就是「必成正覺品」。必成正覺，說完這個願之後就拿偈子來頌，這是印度的一個慣例，說了長行之後就以一種偈頌的形式，有的是唱。這個就是等於以一個形式又把內容再總結一下，往往在這裡頭有一些是完全一致的，有一些又有一些發展。

我建超世志	必至無上道	斯願不滿足	誓不成等覺
復爲大施主	普濟諸窮苦	令彼諸羣生	長夜無憂惱
出生衆善根	成就菩提果	我若成正覺	立名無量壽

衆生聞此號 俱來我剎中 如佛金色身 妙相悉圓滿
亦以大悲心 利益諸羣品 離欲深正念 淨慧修梵行

《大經解》：「我建超世志」……所謂「超世志」者，註經家中頗有異解。……淨影以《魏譯》光明無量願、壽命無量願與諸佛稱揚願，爲攝法身願。國土清淨願、國土嚴飾願爲攝淨土願。淨影僅許此五願，超出世間也。憬興同之。義寂、望西等則謂總指所發之四十八願，後說甚是。……四十八願互融互入，一一皆是超世之願也。

「我建超世志，必至無上道」，我建立了超世的志願，必定要成無上道。這個地方我們刪掉一點，在書裡頭古時候講，說是這個「超世志」只指的某幾願，實際上四十八願不可分哪，就這些我們不去討論它了。

《大經解》：至於對「超世」之解，諸家亦復不同。……善導、曇鸞等師……善導大師亦判爲十地菩薩之發心。故均遠超地前之說。復以法藏菩薩大願，不但超過三乘，且超踰諸佛願也。經云，法藏發願之初，便言「我立是願，都勝無數諸佛國者。」《後出偈經》云：「發願踰（超也）諸佛，誓二十四章。」經中成就文曰：「微妙奇麗，清淨莊嚴，超踰十方一切世界。」「阿彌陀佛……光中極尊，佛中之王。」可見法藏菩薩超世之願，亦超踰諸佛之願也。極樂世界，無量清淨莊嚴，全顯當人自性。

這個「超世」是到什麼程度、超過什麼，說法也不一樣，那麼我們就不再敘述其他各家之說了。我們就尊崇善導、曇鸞等等，就是說現在的法藏比丘已經是十地菩薩了，所以「超世之志」那就肯定是要超過十地以前的種種。其實現在不僅僅超過，他這個誓願裡頭的內容不僅超過十地菩薩，那當然超世了。也解爲是超過世

間，超過欲界、色界、無色界，那就很低了。這個就很高了，而且超踰諸佛呀，是不是？

咱們經中就已經說了：我立是願，要都勝無數諸佛國者。這不就超諸佛國了嗎？《後出偈經》裡頭說：「發願踰諸佛，誓二十四章。」「發願踰」就是超過，我發的願超踰了一切諸佛，「誓二十四章」。經中是這麼說的，也是超過佛。在經中這個成就文字裡頭說是「超踰十方一切世界」，超過十方的佛國。而且阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王。」所以就說這個「超」，法藏比丘他的超世之志，也就是超世之願，實際是包括也超諸佛的願，是無量的清淨莊嚴，完全是顯的每個人的本心。

《大經解》：《往生論》謂三種莊嚴入一法句。一法句者，真實智慧無爲法身。法藏菩薩大願攝三種莊嚴，究竟圓滿。圓入一法

句，真實智慧無爲法身。

這極樂的種種莊嚴，不就是《往生論》三種莊嚴入一法句，一法句是什麼？清淨句，真實智慧無爲法身。這無爲法身就是每個人每個人我們的自心哪，這極樂的種種依正莊嚴全是顯的我們自己的心。所以夏老師的《淨修捷要》：「託彼依正，顯我自心。」「託」是假借、依靠，就靠了這個依報，極樂世界的依報就是國土、香、菩提樹，這依報；正報就是諸佛菩薩。託彼極樂世界的依報、正報，顯什麼？顯我自個兒的本心。所以這一切莊嚴都是每一個人，在座每一個人你自心所本具。

《大經解》：心作心是，理事無礙。水鳥樹林，宣流正法。聲色香光，悉增道念。重重無盡，自在無礙，全是圓明具德，不可思議。舉體是事事無礙法界。復以聞名便登不退，見樹契悟無生，十

念必生淨土，凡夫例登補處，此皆十方國土之所無，極樂同居所獨有。故云無上殊勝超世之願也。

所以心作心是、理事無礙，水鳥樹林都講妙法，聲音、顏色、香、光都增長一切的道念，種種不可思議，事事無礙。這個就是超世之志的內容。尤其是凡夫都登補處，到了這個念不退是破了無明的人才能達到的，但是凡夫你必然要達到這一步，也就是時間問題，現在還沒達到，將來要達到。

「時間」是什麼？愛因斯坦已經說了「時間是人類的錯覺」。妄想沒破，你才有時間的問題；你這妄想要破了，什麼叫時間哪？所以就是說你凡夫也就證了，也就念不退了。這一句就是「我建超世志」，這個「超世」是不可思議的志、不可思議的誓願。所以善導說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」

《大經解》：「必至無上道」。道者，菩提也。如來所得之道，……即無上正等正覺也。……「斯願不滿足，誓不成等覺」。蓋四十八願，具體願文，雖各有異，但大願共本，實爲入無上道同成正覺也。

「必至無上道」。「道」就是覺悟，「必至無上道」就是說都要成佛，得無上之道。這個「必至」有兩個解釋，這些等等的大家都可以自己看了。「斯願不滿足，誓不成等覺」，這個願要是不滿足，我就不成佛，這是經文這個願裡本有的了。

《大經解》：「復爲大施主，普濟諸窮苦」。大施主者，於一切人行大施。……普濟貧苦，即須法財並施。故《積功累德品》曰：「恒以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度之行，教化安立眾生，住於無上真正之道。」是爲法施。經中復云：「手中常出無

盡之寶，莊嚴之具。一切所須最上之物，利樂有情。」是即財施也，故知大施主必須財法二施。

「復爲大施主」，我還要做法施。這個施主就要包括財施、法施，既要有財施，也要有法施。因爲眾生還是凡夫，他需要，他還不能夠……物質雖然是人類的錯覺，但作爲人類的時候，他還是要這物質，所以你還要有財施。光財施，那你這個救人沒有救徹底啊，救人須救徹，還得法施，給他法呀，讓他自己明白。

經裡頭說，這個「積功累德品」，法藏比丘「恒以布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度之行。教化安立眾生，住於無上真正之道。」拿六度來教化眾生，讓眾生安住於真正之道，這就是法施，把法給大家。又「手中常出無盡之寶，莊嚴之具。一切所須最上之物，利樂有情。」種種好東西來給大家，利樂有情，這就是財施。所以財、法兩施，就是大施主。「復爲大施主，普濟諸窮

苦」，眾生又缺財又缺法，所以又窮又苦，法藏比丘就願意救濟。

《大經解》：「令彼諸羣生，長夜無憂惱」。「長夜」，喻眾生之沉淪生死，常云生死長夜。夜表冥闇無光，眾生無明覆心，昏迷不覺，沉生死海，枉受諸苦。爲令永離一切憂悲苦惱，出生死長夜，故予財法二施。而其中慈悲至極者，則爲令其「出生眾善根，成就菩提果」。一切施中，此施最上。令一切眾生，離究竟苦，得究竟樂也。

「令彼諸群生，長夜無憂惱」。生死黑暗，所以稱爲……有的說「生死長夜」。而且無明遮蓋了咱們的本心，也是黑暗，也是長夜。我讓這一切的眾生，「群生」就是眾生，在這個生死的長夜之中無憂無惱。要去讓他們無憂無惱，那怎麼辦呢？那就要讓他們出生善根哪，要使得眾生出生善根，不但出了善根，這個善根要

結果，要成就菩提的果實。這是慈悲之極的救度，這救人就救徹！你看一個人可憐，你給他一百塊錢，或者是請他吃什麼好東西，明天、後天他又不行了，這個救人不救徹啊。要救人救徹是怎麼樣？讓他成就種種善根，這個就是來成就菩提的果實嘛。

《大經解》：但欲令眾生出生善根，成就菩提，則莫若持佛名號，求生極樂。故下曰：「我若成正覺，立名無量壽，眾生聞此號，俱來我剎中。」此四句乃大願之心，全經之眼，十方如來度生之妙手，一切眾生出苦之寶筏。四十八願全是此四句之開演，如善導大師所謂願願皆標念佛也。阿彌陀聖號，具無量義，無量壽、無量光、無量清淨、無量莊嚴、無量智慧、無量菩提，乃至無量之無量。無量壽表常住法身，故以無量壽攝一切。如來名號，普聞十方。聞名眾生，俱來我剎。以稱名故，即多善根。得生淨土，必證

菩提。殊勝圓滿，究竟方便。彌陀大願，所以超世，並號願王者，正在此也。

這個善什麼是最好？要叫他善根〔出生〕，什麼是最殊勝的善根呢？什麼是最殊勝的果實呢？所以他這一段的文字很緊哪。我就是用這個方法，我若成正覺，我的名號叫無量壽，就拿這個作為辦法。「眾生聞此號，俱來我剎中」。我成佛，我的名號就是無量壽，眾生聽見我這個名號，都來我的剎土中。所以這四句就是四十八願的核心，也是全經的眼，也就是善導大師說「唯說」的那個中心。所以我說這是十方如來度生的妙手，一切眾生出苦的寶筏。四十八願就是這四句的展開啊。

阿彌陀佛聖號，它有無量的意思，無量壽、無量光、無量清淨、無量莊嚴、無量智慧、無量菩提，乃至無量的無量。無量壽就表示法身常住，佛也常住世，所以無量壽可以攝一切，所以「立名

無量壽」，這一切的無量無量就都在裡頭了。衆生聞了這個名號，普聞十方啊，他就都要來這個極樂國土。要怎麼來呢？要稱名，要念阿彌陀佛，要念佛呀。

念佛就是多善根。這個六朝出來的石經，鳩摩羅什大師翻譯的少了二十一個字〔註：「一心不亂」之下，尚有「專持名號，以稱名故，諸罪消滅，即是多善根福德因緣」二十一個字〕，所以咱們這過去的古德都主張恢復這二十一個字。這以念佛故，就是多善根福德因緣。你念佛就多善根，出生諸善根，要念佛嘛。你要有這個名號，阿彌陀的名號，大家才能念阿彌陀嘛。那麼這樣就得生淨土。「立名無量壽，衆生聞此號，俱來我剎中」，大家就念這個名號，念了這個名號就來到極樂國土。到了極樂國土種種都是增上，沒有退緣，壽命無量，決定成佛。所以稱爲「大願之王」也就在這四句了。

《大經解》：「如佛金色身，妙相悉圓滿」。願來生我剎之人，身相如佛，身皆金色同具卅二相。……但更殊勝圓滿，因悉皆如佛也。

這些眾生都來到我剎，都是怎麼樣呢？來到我剎，都跟佛一樣的金色之身。願文不是說嗎，都是金色之身，三十二種大丈夫相，來了之後都是這樣，妙相都圓滿。

《大經解》：「亦以大悲心，利益諸群品」，上二句指身德，此二句則表心德。句首「亦以」二字，應著眼。蓋願凡來我剎之人，亦能如我（法藏）以大悲心，利益群品，故云「亦以」。蓋願剎中人民，皆能如佛，視諸眾生，等同一體，均發同體大悲之心也。……故願來生我剎之人，發大悲心，普利群品。……即普利一切種類之無數眾生。

「亦以大悲心」，這「亦以」是怎麼樣？「也用」啊。「也」字是什麼意思？就來到極樂國土不是享樂，也跟阿彌陀佛一樣，也是以這個大悲之心來利益眾生。所以「二乘種不生」，你只是求自覺，自己安樂、自己享受、自私自利、個人打算，不能往生極樂世界。所以要「利益諸群品」，來往生之人他們也是，不但光明、大丈夫相，也都有大悲之心，跟佛一樣的大悲心，要來利益諸群品啊！種種種類的眾生。

要利益、要覺他，怎麼辦啊？所以這一點，我們這一段，大家我看不念《無量壽經》不要緊，將來大家這一段可以常常念念，這一段非常緊湊。你要覺他，要去度眾生，你不能不自覺呀。要使別人覺悟，你自己個兒還沒有覺悟，怎麼能使別人覺悟？蕩益大師說得很好，你自己沒有覺悟，就是如人在水中所漂，你要來救濟岸上的人，這就是笑話。這蕩益大師說得透徹。

《大經解》：「離欲深正念，淨慧修梵行」。「欲」指貪欲。《四十二章經》云：「離欲清淨，是最爲勝。」「正念」者，八聖道之一，離邪分別，而念法之實性，是名正念。《觀經疏》云：「捨相入實，名爲正念。」「淨慧」者，《會疏》云：「淨慧則是般若波羅蜜。非人天小乘不淨之慧，故名淨慧。」「梵行」者，清淨無欲之行。爲《涅槃》五行之一，菩薩利他之行，能爲一切不善之對治，離過清淨，故名梵行。又證涅槃之萬行，名梵行。……望西師又云：「離欲即無貪，善正念無瞋，淨慧無癡，此名梵行。」

既然是如此，要「利益諸群品」，自己就要「離欲深正念」，自己要如說修行，離欲啊。「離欲」，「欲」就是貪欲。《四十二章經》說：「離欲清淨，是最爲勝。」所以諸位大德的出家，這一點就是很重要，在家人在這一點就比不上。要離欲，離開這些欲染。

「正念」就是八聖道之一。正知、正見、正念、正道、正命、正果。正念，「深正念」是很深刻、很深入，圓教、頓教這是深哪。也就是《心經》深般若波羅蜜，不是跟小乘共的那個般若，是不共的般若，這是深般若，深入的。深入的般若那就是無所得。無所得就「遠離顛倒夢想，究竟涅槃。」這是正念。離開邪的分別，而心念能夠符合於法的實性，叫做正念。「深正念」，這按理就說是深的般若。

這再一句話，比較清楚，《觀經》的疏，注疏《觀經》的人說：「捨相入實，名為正念。」什麼叫正念？八正道之一，正念。「捨」，離一切相，「入實」，入的是諸法實相，這個叫做「正念」。「淨慧」，就是般若波羅蜜。不是人天小乘的不清不淨那個智慧，所以名為「淨慧」。所以要有「利益諸群品」，就應當離欲，這深的正念，比如深般若一樣，契於諸法的實性；以清淨之慧

而修梵行。

「梵行」就是清淨無欲之行。菩薩於一切不善之法都能夠對治，能夠離開一切過失，能夠清淨，這是所謂「梵行」。還有，能證到涅槃的一切行，也稱為「梵行」。所以現在要修什麼呢？以這個清淨的智慧來修離開一切欲染之行，來修能證涅槃的種種之行，就是修「梵行」。望西師說得也好，離欲就是無貪，善正念就是無瞋，淨慧就無痴，這就是梵行。離開了貪瞋痴，淨慧修梵行。

上頭這一段就從「立名無量壽」起了，我成了佛，大家都都來。來了，我跟佛一樣的身相，也跟佛一樣的心；不但身一樣，心也一樣，也是大悲普度。大悲普度眾生首先要自覺，自個兒就要離欲，就要正念，要以清淨的智慧來修證入涅槃的梵行。這是一大段。

願我智慧光	普照十方剎	消除三垢冥	明濟衆厄難
悉捨三途苦	滅諸煩惱暗	開彼智慧眼	獲得光明身
閉塞諸惡道	通達善趣門	爲衆開法藏	廣施功德寶

《大經解》：上段表無量壽，本段表無量光。無量壽，體也。無量光，相用也。從此體相用流出無邊之化德化益。善導大師《定善義》曰：「一一誓願爲眾生」。今此偈頌，正顯是心。

底下就要顯無量光，上頭是無量壽。「願我智慧光，普照十方剎」，這就是無量光的作用。無量壽表示是本體，無量光就是相和用，從這個本體流出了無量無邊的化德、化益，教化的這種功德、教化的利益。善導大師說，彌陀一一的誓願都是爲眾生。我們剛才看這個彌陀誓願，把大家接到極樂世界，而且願來的人也都是像彌陀這樣度眾生，輾轉這麼教度，所以一一誓願都是爲眾生。那

麼現在這個頌正是顯的這個。

《大經解》：「願我智慧光，普照十方刹」。「智慧光」者，有二義。一者，如《涅槃經》云：「光明名為智慧。」又《超日明三昧經》曰：「大智發外，能照法界，名為光明。」詳見前光明慧辯願註。茲不具引。二者，如曇鸞大師《讚阿彌陀佛偈》曰：「佛光能破無明闇，故佛又號智慧光。」上句，義同前。下句，則表「智慧光」是彌陀聖號之一。亦彌陀十二光明之一。「願我智慧光」是《宋譯》之文，在《唐譯》則為「願獲如來無量光」。據此則智慧光，即無量光。且彌陀雖列十二名，實則一一名中，均圓攝餘之光德，故知智慧光亦無量、無邊、無礙、無等、常照、清淨等光也。是故下句即「普照十方刹」。無量光，則橫遍十虛，故無刹不照。且此光明即是智慧，能照破眾生無明之垢闇。故此下重顯智光妙

用，而曰消除垢冥等等。

佛爲眾生怎麼樣？說是「願我智慧光，普照十方刹」。「智慧光」兩個含義，一個就是《涅槃經》說的，光明叫做智慧，「光明名爲智慧」。《超日明三昧經》說：「大智發外，能照法界，名爲光明。」大的智慧能夠發露出來了，顯現了，能夠照明法界，這個叫做「光明」。這個在「光明慧辯」那一段裡頭，那個願裡頭，我們解釋過了，這兒就不多說了，就說它第二類；前一個就說的光明就是智慧。

曇鸞大師的偈子，讚佛的偈子，說：「佛光能破無明闇，故佛又號智慧光。」佛光能破無明闇，跟前頭的意思是一樣，因爲光明就是智慧，智慧當然就破無明；第二個呢，智慧光就成了佛號了，所以佛又號「智慧光」。在《唐譯》就不是用的「智慧光」這個名詞，而是用的「無量光」，就是「願獲如來無量光」。這兒的

「智慧光」是《宋譯》的，《唐譯》的就是「願獲如來無量光」。所以智慧光就是跟無量光同等的，所以剛才這個說法就成立了，這個「智慧光」就是佛號，那麼這樣就可以看出，智慧光就是「無量光」。

下句就說，因為無量光，所以它就普照十方剎土了，「願我智慧光，普照十方剎」。那麼這個「智慧光」即是「無量光」。阿彌陀有十二光，這十二光，無量、無邊、無礙、無等、常照、清淨等等光，這個光它就普照十方剎土。因為無量光嘛，就遍於一切虛空，沒有地方不能到達，遍一切處。而且這個光明它就是智慧，所以不光是能破我們夜間的這種黑暗，太陽一出就亮了，破了這個黑暗，而且可以破除眾生的無明。眾生之所以成為眾生，就是無明，一念妄動就是無明，無明就是三細六粗，也就成現在這個樣子。

而佛的這個光呢，當然一切黑暗可以照破，而同時可以照破

眾生無明的這種闇垢。所以這個智光的妙用，佛的無量光的妙用，佛的光普作饒益，不僅僅只是在極樂世界加持極樂世界的眾生，而法界一切眾生，無量光嘛，遍全法界，都在佛光的加持之下。但是就是說，我們現在無明的垢染太重，這無明殼啊，這殼太厚了，有的時候感覺得不很明顯。感覺得不很明顯，這個加被還是決定不虛啊。咱們任何一個人都可以這麼說，我們能有現在的這個情況，每個人每個人都是一樣，都是因為在佛的加被之下，這才取得現在這個情況。

《大經解》：「消除三垢冥，明濟眾厄難」。「三垢」者，貪瞋癡三毒之異名。「冥」者，無知也。……「明」者，顯也……「濟」者，度也，救也。「明濟」，於《會疏》本作「廣濟」，故知明濟即廣度之義。「厄」者，礙也，縛也，難也。「難」，苦

難，災難，困難也。故此二句之淺釋即爲，消除眾生貪瞋癡三毒之垢暗，廣救種種痛苦與災難。厄難眾多無數，故云眾厄難。佛之智光，悉能明濟。

那麼，智慧光普照十方剎做什麼呢？就「消除三垢冥，明濟眾厄難」。我要給一切眾生消除三垢所產生的這種冥暗、黑暗。「冥」是無知、愚蠢，消除三垢所造成的無知。因爲無知，剛才就說，無知就能夠掩蓋了真實的意思。你無知、你誤解，很好的東西你不能信、不能理解，而信了一些錯誤的東西，對於一些……有的人就是買東西不認識牌號，買了假藥，買了假東西，吃了之後中毒，所以現在要取締。佛法更是如此，現在香港佛教界出了聯合聲明，對於許許多多的喇嘛、活佛，還有什麼什麼外道，種種種種的，這些他都……當然不是全部的密教，有部分的，都不是佛法，所以這個無知的人他就不好辦了。而這些人都是很有群眾，但就是

說，這個總之是不能很長啊，這些事情。所以真的和假的，你投利賺了一批暴利，結果最後破獲，罰款，還要坐牢。就是這樣。

那麼，佛光是怎麼樣呢？遍於十方，消除三垢（就是貪瞋痴），消除貪瞋痴。由於貪瞋痴給一些眾生造成了無知，它就把真實義能夠覆蓋，也就沒有真的見解了，所以稱為「冥」。幽冥，鬼是鬼界，稱為「冥界」，他就更是糊塗了，是吧，他稱為「冥」啊。「消除三垢冥」，就是廣為一切眾生消除貪瞋痴所造成的黑暗、無知。

「明濟眾厄難」，「明」就是明顯，「濟」是救度。明濟，《會疏》的解釋就是「廣濟」，他的本，《會疏》的經本就印的是「廣濟」，日本的《會疏》。實際的意思，也就是廣度的意思，「明濟」。「廣」就是「廣度」，廣度一切厄難。「厄」是障礙、捆縛；「難」是災難、苦難。就是一切眾生的困難，一切苦難、災

難。因為你糊塗無知，所以你就會做錯事，上當受騙，犯法受刑。所以要救濟，免於這一些。

世間的苦還是比較輕，好受，一刀就完了，一槍子打了。在地獄中那是無窮無盡的，死了之後一吹就活了，活了之後再死，死了一吹又活了，一夜中不知道多少萬遍生死啊。這個「厄難」，原因就由於你的貪瞋痴，由於你無知。他真正要知道的話，他今生要相信這些道理，他就不肯這麼幹，是吧，這無知啊。

所以這個經文要簡單解釋，就是消除眾生貪瞋痴三毒的這一種黑暗無知，廣泛來救度種種的痛苦跟災難，使得災難消除。災難可是多得沒有數，所以稱為「眾厄難」，佛的智慧光都能夠去救濟，就這兩句的意思。所以要放光，為什麼要無量光？我這個智慧光照十方剎，來消除眾生的三垢之幽冥的無知，要廣度一切厄難。

《大經解》：「悉捨三途苦，滅諸煩惱暗」者，承上文而言。消除三毒，則離三惡道。蓋三途極苦，大聖垂慈，願令捨離。

救度之後怎麼樣？「悉捨三途苦」，完全捨離了三惡道的苦。三惡道，這個地方，當然我們知道，「三途苦」就是餓鬼、畜生、地獄，這是很苦啊。「滅諸煩惱暗」，眾生之苦就是因為煩惱，而且煩惱本身就是苦，消除這種暗，這始得救度啊。

《大經解》：「開彼智慧眼，獲得光明身。」眼之用爲見。故常以眼表見。常喻曰：般若如目，餘度如盲。宗門常云：參方須具參方眼，看教須具看教眼，是皆以眼表般若之正見也。

還不僅僅是讓他們出苦而已了，這個光照一切眾生剎，要開他們的智慧之眼。所以佛菩薩這個慈悲，佛視眾生等同一子啊。我們就是要學佛，我們不是研究佛學，你當個學者，你將來領一份諾

貝爾獎金，那也沒有什麼意思。真正學佛，你成為佛的助手，能把佛的教義真正做一點，就是給眾生開他的智慧眼，佛的願力下讓一切眾生都能得到光明之身。

眼的用是什麼？是看，是見到東西，所以常常拿眼來表示「見」。「見」是非常重要的一个事，所謂「正知正見」，《圓覺經》講，你要求善知識，就要求正知正見的人。不是看那些牌號，買東西看名牌貨，你要求善知識不是看這些，就是看正知正見，正知正見很重要。

密教裡頭有「見」才能談到「修」，才是「行」。它的四步曲：見、修、行、果，才能得果。你見要是錯了，那就等驢年成功。今年是蛇年，哪年你看到是驢年來了你成功了。「見」，所以現在要「開彼智慧眼」。宗門就常說，「參方須具參方眼」，你到各個地方去參訪善知識，你要有參訪的眼睛才行。就好像你要去當

採購員，你不認識真假貨，你買了很多回來，結果你公司關門後，你甚至還要受罰。看教也須具看教之眼，看經教都是如此。不要說現代的書，就古人的書，一部書也難免裡頭有錯，但是裡頭有好東西，就是如此，你都要善能分辨，要具眼，要有眼睛，知道它好在什麼地方、它不足在什麼地方。

像圭峰這種大德，禪宗開悟的人，他對於《圓覺》的「一切眾生本來成佛」不能接受。但其餘他都是好的，他這個地方我們也要知道，我們不一定跟著說。所以都要具眼，你不具眼，你幹什麼都是事倍功半。所以佛就是慈悲嘛，就開他的眼。這個「眼」就表示般若的正見。

《大經解》：又《華嚴離世間品》十眼中，於五眼外，第六曰智眼，見諸法故。七、光明眼，見佛之光明故。八、出生死眼，見

涅槃故。九、無礙眼，所見無礙故。十、一切智眼，又曰普眼，見普門之法界故。今云「智慧眼」者，可釋爲十眼中之慧眼與智眼，亦可解爲眾生本有之「如來智慧德相」。亦即佛眼。如《會疏》曰：「智慧眼，即智慧。……」蓋謂眾生昏盲無知，不識本具佛眼，反自認爲盲，將佛眼推向佛邊。今因佛光普照，開明眾生心中本有智慧之眼，而消滅盲冥也。

咱們講五眼，《華嚴》什麼都是「十」，這是很特殊的，表示圓滿。《華嚴》講十眼。十眼中除了五眼之外，第六是智眼，能見諸法；第七是光明眼，能夠見佛的光明；第八是出生死眼，能夠見涅槃；第九是無礙眼，所見沒有障礙；第十是一切智眼，又名「普眼」，見普門的法界。現在我們說的智慧眼，就相當於這個第六叫做智眼、第十叫做「一切智眼」，第六和第十兩個都是說智眼，這我們現在所說的；還有慧眼，智慧眼就相當於這個。我們也可以說

智慧眼就是衆生本有的如來智慧德相。

所以《會疏》解釋智慧眼是什麼呢？就是智慧。剛才我們說的眼表示見、表示般若，也就是眾生心中本具的智慧之眼。這是據《會疏》的解釋。眾生昏盲無知，不知道本來就具有佛性，都有佛的智慧，認為自個兒是不具眼，把佛眼就推到了只有佛有。現在因為佛的智慧光明的普照，就要開示眾生，知道眾生自己心中本來就有智慧之眼，也就是自己心中本具如來智慧德相，知道自己自心本具的功德。

《大經解》：「獲得光明身」另有三義：一者，如《千手陀羅尼經》曰：「當知其人即是光明藏，一切如來光明所照故。」由於佛光普照，眾生垢滅善生，慧眼開明，淨心持念，於是十方如來光明護照，行者自身即成光明藏也。二者，如《論註》云：「佛光明是

智慧相也。」……三者，如《思益經》曰：「如來身者，即是無量光明之藏。」蓋願一切眾生皆由真實智慧，而證如來法身也。

「獲得光明身」，讓所有的眾生都能得到光明之身。《大經解》的前三種講得淺一點，我們就寫在書上，現在不花時間了。

還有三個意思深一點，《千手千眼陀羅尼經》（這講大悲咒的）說持咒的人是什麼？「當知其人即是光明藏（咱們就是順延哪，今天大家多……就晚開始，晚一點下課了），一切如來光明所照故。」你持咒的人，你這個人就是光明藏，因為一切如來光都照著你。這個是光明身的一個解釋。

第三者，是「如來身者，即是無量光明之藏。」如來之身是具有無量的光明，所以如來之身就是無量光明的寶庫，這是「光明身」的第三個意思。

第二個意思是《往生論註》：佛光明就是智慧相，所以這個

光明身就是智慧身，就是智慧，就是佛的智慧，這屬於心。

所以這個光明藏（身）就有三個意思了，一個就是由於佛光照而自身就是光明藏，這是光明身；一個就是智慧，你開了智慧眼，因此你即身也就成了光明身，因為智慧跟光明是不二的；第三，如來身就是無量光明之藏。因此就是說，佛願意一切眾生也都有佛之智慧、佛之身，身心都跟佛是一樣，身心都是同於佛，同於如來。這就是「開彼智慧眼，獲得光明身」，「彼」就是他們，他們就指著一切眾生。

《大經解》：「閉塞諸惡道」。惡道者，……地獄、餓鬼、畜生等是也……「閉」者，關閉也，亦即塞也。令諸眾生免除墮入三惡趣……《會疏》更進一解，謂六道皆是惡道，疏云：「六道，則流轉所由。故言惡道。」《會疏》之說，於經有據，《魏譯》曰「橫截

五惡趣」。以修羅分入餘趣。故六趣成爲五趣。經云「五惡趣」即《會疏》所解，六道均名惡趣。是以「閉塞諸惡趣」即是斷除眾生輪迴六趣之途。令出生死之海也。

「閉塞諸惡道」，要把一切惡道的門都給它堵上，讓它不通，就讓一切眾生不會再入惡道了。這個三惡道都知道了，這個地方這個惡道就深一層。日本的《會疏》他說六道都是惡道。生天、人、修羅，這不有六道嗎，六道都是惡道。爲什麼呢？他說六道流轉，流轉就流轉在六道裡頭，這生死輪迴就是流轉在六道裡頭嘛，那麼這不都是惡了？你在天，從天也就要……通過天通達到地獄，那麼這個天它也是惡道了。《會疏》這個說法是日本人的說法，我們要採用它，我們得查一查有沒有依據啊。這個是有依據的。

《魏譯》本裡頭是這麼說的，這是大家最常念的《無量壽經》，「橫截五惡趣」。這個「六趣」和「五趣」是古時候兩種不

同的說法，或者說「六趣」，或者說「五趣」。說「五趣」是什麼個道理呢？把「修羅」打開了。因為修羅好多情況，有天修羅，所以還跟天打仗，有時候打勝了天，天都被打敗了；有的時候他被天打敗了，天修羅，那修羅的修羅。

還有的是人修羅，人他有奇異功能，這樣那樣，興風作浪，不務正法，種種的，人修羅。

鬼修羅，現在有很多出名的氣功家，他的後台就是鬼修羅。他自己說的，不是我們把他加的，他的名字我們不傳，不說，他自己說的。所以搬運法，這個大家要知道，這搬運法從前這個變魔術的人都會，很多人會，當然不是每個人會，好的差不多都會。這種它有名稱，我從這麼小的時候就知道這個名稱，叫「五鬼搬運法」，五個鬼在那兒搬運。你不管什麼，過去說那官的印是避邪的，鬼怕，他那官印一樣給你搬走，這搬運法，就鬼在那執行這個

任務。所以這些事情，大家對於這種邪的事情有很多人感興趣，對於正法往往大家就……所以也就跟那「陽春白雪，和者皆難」，「下里巴人」，就全國都在唱下里巴人。

這個惡趣，這個修羅還有畜修羅。當然在地獄中沒有了，他已經入了地獄了，修羅入地獄了，所以把他打散了。天裡頭也有，人裡頭也有，畜生裡頭也有，鬼裡頭也有，就不把它單獨成爲一趣，把它打散了，成了五趣：天、人、畜生、鬼、地獄，五趣。

《魏譯》就是「橫截五惡趣」，那不天跟人都變成惡趣了嗎？所以這個地方「閉塞諸惡道」，應當體會是指著六道都關上。你在天，你暫時還不錯，你轉眼之間又入地獄了。都叫他不要去。所以我們跟外道之所不同的就在這兒，外道以能生天爲達到目的，爲究竟，佛教以生天作爲墮落、作爲惡趣，甚至於連成了阿羅漢都是墮落。所以《楞嚴》多少種陰魔之中，阿羅漢也列爲其中之一，

墮落爲二乘，所以大乘佛法是殊勝殊妙啊。「閉塞諸惡道」，那就是指著這六道，堵這個門，他都不來了。

《大經解》：「通達善趣門」……上既以六趣皆名惡趣，故人天等趣不能復稱善趣。故知善趣門不是趣向人天之門，而是上善者所趣向。……是謂入菩提妙覺之法門，才是善趣門。此門唯有發菩提心上善之人方能趣入，洞開此門，故云「通達善趣門」。

「通達善趣門」。那麼這個惡趣是指著六道了，那善趣就不是那個三善趣了，生天什麼都不是了，這個善趣只有極樂世界，只有成菩薩、成佛作祖了。這就是佛的大願啊，讓一切眾生消除這些煩惱、獲得智慧，就把這個惡趣的門，這六道的門就關上了，善趣門給他通達。善趣是什麼呢？往生極樂世界就決定成佛，這是善趣。這個門洞開，這個是「善趣門」。

《大經解》：「爲衆開法藏」。……法藏者，又名佛法藏，乃法性之理體，亦即當人本具之如來藏性也。法性含藏無量之性德，故曰法藏。又法藏者，如來所說之教法也。教法含藏多義，故名法藏。……是以願爲無量眾生，開顯法性之真實，復流出八萬四千妙法，對治眾生煩惱。但於八萬四千法門，唯一淨土妙法，能惠真實之利，普令一切含靈皆得度脫。故知所開法藏之首要，正是本經也。

而且是怎麼著呢？而且「爲衆開法藏」，我爲大眾開開大法之藏。「法藏」，又有名字叫「佛法藏」，就是法性的本體，也就是每一個人本來具有的如來藏性，這個是法藏。法性之中含有無量的性德，性中本具之德，所以叫做「法藏」。這是一個解釋。另一個解釋，就是如來所說的一切教法，這個教法有無量無邊，所以稱爲「法藏」。所以說八萬四千法藏，指著佛這無量無邊的法，對治

眾生的煩惱。「開法藏」，把這一切法藏都打開，爲眾開法藏。

而這一切法之中，淨土法門是惠以眾生真實之利，所以日本的古德評來評去，《華嚴》也不如《無量壽經》。爲什麼？因爲得益的人少，讀《華嚴》誰能夠……固然有《普賢行願品》，但是從《普賢行願品》而能夠發十大願王這樣的，導歸極樂的人還是甚少啊。但是這個念佛法門就是一直不斷，現在國內國外、出家在家種種的，老不斷的聽說誰誰誰很可靠的得到往生。所以從這個利益說，真正讓眾生得到真實之利，那確實是莫過於淨土法門，惠以真實之利。因此就是說，「開法藏」既有廣義的開明眾生的本性，也有開顯一切法藏，而其中真正能惠以真實之利的，是淨土和《無量壽經》。

《大經解》：「寶」者，本段末後一個「寶」字，應深著

眼，……又此「寶」字具三義：一者美稱。如……讚美念佛三昧曰寶王三昧，尊佛菩薩之印契爲寶印等。二者，寶乃梵語摩尼之譯名。……三者，《智度論四十七》曰：「於諸法中，法寶是實寶。今世後世乃至涅槃能爲利益。」今經中寶字，悉俱如上諸義。……若切指此寶，則是持名之法。蓋念佛之心印，堅固不壞，有如金剛，故稱寶也。如《觀佛三昧經觀佛密行品》云：「譬有貧人，依豪貴衣食。時有王子出遊，執大寶瓶。瓶內藏王寶印。貧者詐來親附，拿寶瓶逃走。王子覺之，使六大兵乘（騎也）六黑象追之。持瓶人走入空野澤中。毒蛇自四面來，欲嚙持瓶者。惶懼而東西馳走。見空澤中有一大樹蓊鬱。頭戴寶瓶，攀樹而上。時六兵疾馳至樹下，貧人見而吞王寶，以手覆面。六黑象以鼻絞樹倒之。貧人墮地。身體散壞。唯金印在寶瓶放光。毒蛇見光四散。佛告阿難：住於念佛者，心印不壞。亦復如是。」（以上經文，在《宗鏡錄》九十五卷

中有註釋，茲不錄引。）

「廣施功德寶」，廣泛的向一切布施功德之寶。「功德」我們不講了。「寶」有三個意思：一個是美稱。所以念佛三昧稱為「寶王三昧」，佛的印契稱為「寶印」，拿這個寶做為一種美稱。

第二，摩尼珠叫做「寶」。摩尼珠，如意珠，能滿眾願。而且各人看的顏色不一樣，這叫「摩尼珠」，能滿眾願，這是第二個意思。

第三個意思，在諸法中，法寶是實寶。這個是《智度論》的原文：「於諸寶中，法寶是實寶，今世後世乃至涅槃能為利益。」現在、以後一直到得法人涅槃，都從中得利益，所以稱之為「寶」。

那麼我們現在這個地方，「廣施功德寶」這個「寶」，上頭三個意思都有，一個是美稱，一個就是能滿眾生之願，一個就是說你一直到涅槃都從中得利益。

這有一大段是《觀佛三昧經》，打了一個很大的譬喻。就說王子出遊，一個窮人他把王子的這個寶瓶，裡頭有王的寶印，他用騙術親近，然後拿著寶瓶，他偷了跑了。大家就追。追嘛，這個人就爬上了樹，樹底下還有一個大的……而且有好多毒蛇也來要咬他。他在樹上嘛，六個象拿大鼻子把這個樹拉倒了，這個人從樹上掉下來。掉下來就摔死了，屍體都壞了。可是他在急的時候，他就把瓶子跟印都吞下去了，吞下去之後，摔死了之後，可是這個印跟瓶子還在放光，蛇都嚇跑了。這說了個譬喻。說了譬喻，佛就告訴阿難了：「住於念佛者，心印不壞。亦復如是。」這個譬喻，經是在《觀佛三昧經》，解釋這個譬喻的在《宗鏡錄》九十五卷，有這個註解，什麼代表什麼、什麼代表什麼，有興趣的人可以自個兒去看。

《大經解》：但今應申言者，則其末後所云：「佛告阿難：住

於念佛者，心印不壞，亦復如是。」故知念佛法門是真實不壞之法寶。……「住於念佛者，心印不壞」，實爲一大藏教之眼目。持名念佛時，即是心印放光時，故云：「一聲佛號一聲心」。故《大集經》曰：「若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪」也。於上之語，若能信受，即是蒙佛深恩，爲我開智慧之眼，得光明之身也。上心印之語，亦即是如來心心相印之印，諸祖以心傳心之心，聞此寶印，粉身難報。

我們就要他下面的話，釋迦牟尼佛這兩句話。這個譬喻說完了，佛就告訴阿難：「住於念佛者，心印不壞，亦復如是。」你心就只是住在念佛上這樣的人，這個心印它不會壞，他死了之後還在放光。「亦復如是」，也是這樣，就好像譬喻中說的這個窮人一樣，身體都壞了，心還在放光。

所以淨土法門，我們說是「千經萬論共指」。你不多讀書，

只讀了幾本，那你不發現；你要深入的去讀，千經萬論都指向這一個法。「十方諸佛同讚」，鳩摩羅什大師翻譯得簡略了，只說了六方佛，玄奘大師翻譯的就是十方佛讚。《無量壽經》也是十方佛讚，四個犄角上的佛都讚。所以千經萬論共指、十方如來同讚的法門。但是現在有許多人偏偏就是跟這個唱反調，這個都是值得我們考慮的問題。

這個心印不壞呀，「住於念佛者，心印不壞」，「心印」兩個字是什麼份量？諸大祖師傳什麼呀？諸大祖師、祖祖相傳的，就是傳佛的心印哪。佛拈花，迦葉微笑，我這涅槃妙心，正法眼藏，就傳給了迦葉了，迦葉又傳給阿難，傳的是心哪。「印」，法王的正印，這是譬喻，哪裡是個圖章啊，就是這個心就是印、就是印鑑。你說你開悟了，你悟境給我說說聽聽，你一說出來，你就開口見心，你的心就拿出來了，你的圖章就蓋那兒了；我拿你的存根給你

對對，我這兒也有心印。兩個是合的，付款；不合，不但不付款，還要請你別走，找公安局，哈哈……你偽造印鑑，是不是這樣？印就這麼大作用，一個法令、一個軍令，一蓋了印，就多少軍隊、多少什麼什麼都靠這個印哪。

所以「心」和「印」兩個字，諸佛就是以心傳心、以心印心，也心心相傳、心心相印，這是根本的根本。而念佛的人，你這就是佛的心印，而且你的心印不壞，死了還在放光。這個地方就是說，這個是一大藏教的眼目啊。你持名念佛的時候，就是你心印放光的時候，所以說「一聲佛號一聲心」，這話那還有錯嗎？死了不會念，心印還在放光呢。你正念的時候，那不正是？住於念佛者就是心印在那兒不壞，就是常照、就是放光，那你念佛的時候就是心的顯現，心光顯現。

所以《大集經》說：「若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪。」

是禪，不但是禪，是深妙之禪；而不但是深妙之禪，是無上深妙之禪哪。「若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪。」若果對於這些教化，我們能夠信受，那就是我們得佛的深恩，給我們開了智慧的眼了。佛是老在給我們開智慧眼，但是我們無明垢障很深，對於這些話如果真能信受，那佛的這個功效就顯現了，就是給你開了智慧眼了，將來你也就會得光明身哪。

第廿二會

一九八九年十二月廿六日 講於北京法源寺中國佛學院

前一次我們說到，佛是要「爲眾開法藏，廣施功德寶」。我們講功德之寶，講這個「寶」字，最後引出來這個譬喻——窮人偷了王子的寶瓶，裡頭有寶，死了之後還放光。佛說這個是「住於念佛者，心印不壞。」那麼這個就是寶嘛，所以就是說，把這個寶，寶中之寶，布施給大家。這是上一次。

而現在這個念佛就是心印放光，這句話很深刻。所以這裡頭有很多很精彩的內容。過去都是說，淨土宗，咱們這個《阿彌陀經》跟這個般若，《金剛經》，這兩個有矛盾，好像一個說「有」，一個說「空」。一個他們禪宗說「你們這個念佛心外求法」，而不知道不是心外，正是心印。底下是，要說淨土宗是「有」，底下有好多地方指出「空」。我們底下就可以看到，我們一點點來。

如佛無礙智	所作慈愍行	常作天人師	得爲三界雄
說法師子吼	廣度諸有情	圓滿昔所願	一切皆成佛

《大經解》：上二偈乃願求佛德，願已福慧，等同如來。首句「如佛無礙智」，求已智如佛也。「無礙智」者，指通達無滯、自

在融通之佛智。《涅槃經八》：「如來不爾，悉知自地及以他地，是故如來名無礙智。」《大集經一》曰：「無礙智慧無有邊，善解眾生三業事。」

那麼，下面就是「如佛」，佛是這樣子了，要無量光、無量壽。無量光，這我們都講了，無量光嘛就要廣施功德之寶。下面就說，法藏自己所希望，自己也能跟佛一樣，如佛的無礙的智慧。

「無礙」就是無有障礙，通達，沒有地方有阻隔，自在融通的佛智。所以《涅槃經》裡頭說：如來不是這樣，不是通達這個不通達那個，自地、他地，「本」就是本界以及他界。現在我們可以說是多維空間，可以勉強打個比方，所以三維空間就不能知道四維空間的事情了，因為多一維我們就全知道了。但是佛不是這樣，他不受這個限制。這個可以勉強這麼打個比方。如來就是自地、他地完全知道，是故如來叫做無礙智。所以「如佛無礙智」，《涅槃

經》這個地方，就我們可以引來作爲解釋。

而且《大集經》說：「無礙智慧無有邊」，這個無礙的智慧，不但是彼此無礙，而且無有窮盡、無有邊際；「善解眾生三業事」，衆生身口意所造的業是三業，這一切衆生的身口意所造的事，都是善於去了解，善於去解決。這個稱「無礙智」。我也要有如佛一樣的無礙智，也如佛所行的，這個跟上文接著的，這個「如佛」兩個字串到底下來，「如佛無礙智」。

《大經解》：「所行慈愍行」者，願求己之所行，能如世尊之慈愍行也。世尊以無緣大慈，哀愍眾生，等同一子，拯濟負荷，悉登彼岸。故願能行佛之所行。故上句願求佛智慧，此句願求佛慈悲，智慧並運，圓契菩提。此二者如鳥之雙翼，缺一不可。

如佛所行的那樣慈憫之行，那樣慈愛、那樣憐憫眾生的行。

世尊是無緣大慈，視眾生等同一子，不是有什麼關係才興慈，都要救度登彼岸，所以願能跟佛一樣，行佛的所行。所以這兩句話，頭一個求「無礙智」，願與佛同等的智慧；下一句這是求跟佛一樣的慈悲，這兩句話很重要，就是「智悲並運」。

所以我們學佛，它都是鳥的雙翼，要有慈悲，也要有智慧；要有智慧，也要有慈悲，要並運。這些阿修羅的智慧並不低，本領也很大，但是他就是缺乏悲心。你只有悲心沒有智慧，你要去救度，你也不能徹底，必須「智悲並運」。所以這一點也就是給我們做很好的榜樣。

《大經解》：「常作天人師」。「天人師」爲如來十號之一（註見前）。「得爲三界雄」，「三界雄」亦爲佛之德稱。三界者，欲界、色界、無色界也。……《淨影疏》云：「世雄，佛之異名。」

佛斷盡一切煩惱，故爲三界中之大雄。

我要「常作天人師」，「天人師」是佛的十號之一，以前講過了。「得爲三界雄」，「三界雄」也是佛的一種德號。《淨影疏》，這是中國第一部解釋《無量壽經》的註解，說「世雄」，就是佛的異名。因爲佛是斷盡了一切煩惱了，故是三界之中，色界、欲界、無色界，三界中的大雄，所以我們說「大雄寶殿」。斷盡這些煩惱還不是大雄啊？所以這個「世雄」就是佛。這兩句就是說，願意福和智都如佛，成爲佛一樣，爲天人之師，普爲教度，能爲三界之雄，無所畏懼。

《大經解》：「說法師子吼」。願已說法，能如世尊，於大眾中，作「師子吼」。師子吼，喻也。師子，即獅子。師子一吼，百獸畏懼。故稱世尊決定無畏之說法，爲師子吼。《涅槃經廿七》

曰：「師子吼者，名決定說。」又《維摩經佛國品》曰：「演法無畏，猶如師子吼。」

我說法要如師子吼啊。「師子吼」，這個師子就是動物園的那個獅子，這跟加了個犬爪旁是一樣的，古代是一樣的。因為獅子一吼，百獸畏懼，這個表示世尊所說之法，也是無畏之說，可以使大家都是震動。

《涅槃經》說：「師子吼者，名決定說。」這個說「決定義」，不是可以這麼說、可以那麼說的。「師子吼」，佛所說的，就是這樣，所以是「決定說」。更不是戲論，也不是你可以隨便就加以修改的，所以說「離經一字，便同魔說」，這是「決定說」。

《維摩詰經》裡頭說，說法無畏，名師子吼。因為這個說法你出來之後，你無所畏懼，沒有任何人能夠把你反駁、推翻的，所以無所畏懼。所以獅子一吼，百獸都畏懼、都嚴肅起來。那真的佛

法這個道理就是這樣的。那是前十年還在居士林的時候，那天來了幾個人大的哲學系畢業班的學生，我就跟他們挑戰，我說我敢和你們辯論，他們就還和我辯論。最後大家都承認佛教是辯證，他們都走了。無畏，無所畏懼，不會被誰把你說倒的。

《大經解》：「圓滿昔所願」。「昔所願」者，即法藏菩薩，於五劫中，精勤求索，結得之四十八大願也。所發本誓，一一功圓滿，故名「圓滿昔所願」。「一切皆成佛」，此之一句，奇哉！奇哉！粉碎虛空！此正是四十八願之本體。從此一句，流出四十八願。

底下就是「圓滿昔所願」，「昔所願」就是法藏比丘過去所發的四十八願，我要圓滿我以前所發的這些「所願」。「圓滿昔所願」是什麼呢？這最後的一句，「一切皆成佛」啊！所以講到這一

句，聽了我們這個，就可以宣佈大家畢業了，咱們課堂也結束了，不用再講了。哈哈……一切皆成佛啊！所以我底下說，這一句奇哉，奇哉，是粉碎虛空啊！

「一切皆成佛」是什麼意思啊？不但有情的都成佛，有情的成佛已經就不可思議了，那蒼蠅、螞蟻都成佛，那個地獄中的眾生也都成佛，而且磚頭瓦塊、桌椅板凳、燈、茶、咱們這一切，身上穿的衣服都成佛，一切皆成佛嘛！所以這一句就是四十八願的本體，從這一句話流出四十八願。

《大經解》：《往生論》謂三種莊嚴（佛土、佛、菩薩）「入一法句故，一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無爲法身故。此清淨有二種，應知。何等二種，一者，器世間清淨。二者，眾生世間清淨。」今云「一切皆成佛」，極顯此二種清淨也。

《往生論》可以給這個做一個註解，它說西方極樂世界佛土是莊嚴的（這是依報，這是無情），有佛的莊嚴、菩薩的莊嚴，這三種莊嚴（我這兒講了很多種，多少種了，加在一塊兒百十來種啊），這三種莊嚴就進入在一個法句之中。這我們得好好體會，這些莊嚴、這麼大的極樂世界，無邊無礙，在一個法句裡頭。「一法句」是什麼句子呢？一法句就是清淨句。這「一法」就是不二，沒有「二」啊。也清淨啊，所以佛又叫「無量壽佛」，又叫「無量清淨佛」，沒有這些雜染、垢污、煩惱，清淨啊，就一個「清淨句」。清淨句是什麼？「真實智慧無爲法身」。所以一切一切，都是真實智慧無爲法身所顯露。

而且「清淨」，說有兩種清淨，何等兩種？一個器世間清淨，一個眾生世間清淨。這個眾生世間是有情，器世間是無情，都清淨，都是真實智慧無爲法身，就都是成佛，所以有情、無情同成。

佛道。總之，沒有那些「二」，有「二」就是差別，有了差別就不是平等，就不是一味，是這一味平等的大覺，一切皆成佛呀。

《大經解》：本經《泉池功德品》云：「其水一一隨眾生意。……波揚無量微妙音聲，或聞佛法僧聲，波羅密聲……甘露灌頂受位聲。得聞如是種種聲已，其心清淨，無諸分別，正直平等，成熟善根。隨其所聞，與法相應。其願聞者。輒獨聞之。所不欲聞，了無所聞。永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。」水者，無情之器物也。何以能有如是無量妙用，應機隨宜，欲聞則聞；又具如是不可思議殊勝功德，能令聞者，永不退轉？是知一真法界，一塵一毛，無不圓明俱德。一真一切真。一塵一毛，無一非圓圓果海……情器世間，悉皆清淨。有情無情，悉皆成佛。故曰「一切皆成佛」也。此一句子，剖出三藏十二部心髓，道破宗門一千七百公案玄

旨，直顯密宗大圓勝慧大圓滿之密意。此即一法句，此即清淨句。亦可稱爲禪宗所謂之末後句。萬德齊彰，一法不立。言思莫及，唯當默契。

那兩種清淨，極樂世界的水能夠說種種的法，滿眾生的心意，想聽什麼，水就給你說什麼。我們這個班的幾十人同時在這兒游泳、在這兒沐浴，各個可以聽到你所願聽的，而且聽了之後你可以馬上就懂。這是什麼水啊？這水就是佛嘛，一切皆成佛嘛，水成佛了。不是佛，有這個智慧？你想深，它就是深；你想淺，它就是淺；你想淋浴，就是淋浴；你想暖，它就暖；你想溫度低，它就溫度低；你想水流得很慢，它就很慢；你想它流得很急，它就很急。這個都不奇，主要它滿你各個眾生的心願，給你說種種不同的法。這是什麼水啊？這叫「佛水」也行，這叫「水佛」也行嘛。這就是一切皆成佛之意思。

極樂世界無一不成佛，豈但極樂世界，一切世界沒有一樣不成佛呀。所以這一句話，這個就是所謂禪宗的向上一路，也可以說是末後句；密宗的所謂「大圓滿」，它大圓滿哪。它是大圓滿，無一不圓滿，各個圓滿！就是一一都圓明具德，一一都圓滿，一一都具德，一一都成佛。所以密宗最高的，在密宗是殊勝在這裡，不是那些奇怪的威猛相，帶著人頭，掛著什麼東西，或者是顯的雙身相，說那個是殊勝、秘密。那有什麼呢？不是一樣的嗎？雙身跟單身不就是一樣的嗎？那威猛相跟慈悲相不就是一樣的嗎？那有什麼特殊呢？唯獨這個大圓滿是不共啊。黃教他就不能接受，他們不承認大圓滿。大圓滿和淨土宗和禪宗這都是一味。

所以就是說，我這兒說是三藏十二部的心髓，一千七百則公案的玄旨。所以這一句話是「萬德齊彰，一法不立。」這不是一切德都彰、一切都成佛嗎？一切德都彰明、都成佛，那還要什麼？都成

佛你還要用什麼法啊？你言思莫及啊，語言和思想是來不及了，「唯當默契」，自己去默契，再多說也就是畫蛇添足了。在美國有一個做電腦工作的人，她讀到這一句，她大震動，「一切皆成佛」啊。

這個也就是像「首楞嚴」。這一頭一尾呀。「首楞嚴」是什麼意思？有人翻成《楞嚴經》，其實這個不大合適，應當是《首楞嚴經》，因為它的名詞是三個字，你只取了兩個字。簡化當然也可以，但是不要忘記有個「首」字，「首楞嚴」攔在一起才是一個名詞。這個字咱們中國沒有適當的字可以翻譯，所以只翻譯了音，沒有翻譯它的意思。它的意思一說就長了，意思是「一切事究竟堅固」。一切的事，都沒有一樣不是究竟的、堅固的、常恆的、徹底的，那跟這「一切皆成佛」是一句話。所以像這樣的經它就要滅，所以兩頭，首先要滅就滅《楞嚴》，《楞嚴》就是「一切事究竟堅固」。但是佛的慈悲，這樣殊勝的玄旨，一直要給大家留到最後，

這最後一部。所以我們說抓兩頭啊！一個就是要減的那一頭，一個就是要住世的這一頭。

最後存在世間，最後就是《無量壽經》，就是像大家這手裡一人一本的，因為九種之中就這一本最好，現在大量印，咱們現在已經印……定稿，在解放之前剛定稿，到現在已經印了四十萬部了。所以這也是因緣，很殊勝，精印的。大家念的人很多，海外很多人一天念三、四遍，就這麼厚的本。有多少人能背了，我們這在座的就有人他們年輕時候都背過。所以咱們要用功，就是真要用點功，這要講真的，這個不是就是得個什麼學位，得個什麼證書，那個不管事。

斯願若剋果

大千應感動

虛空諸天神

當雨珍妙華

《大經解》：「尅果」，《會疏》云：「尅謂尅成。果謂果遂。」亦即常云成就之義。……此偈意爲：本願若能成就，大千世界一切聖衆，應受感動。當現瑞象，梵天、帝釋諸天之天神，當從空降下珍奇殊妙之天花，以爲證明。

底下，「斯願若尅果，大千應感動。」「尅」者，《會疏》的解釋：「尅」者就是成，「果」就是達到的意思，果是遂也。這就是圓滿之意，成就之意。我所發的願如果能夠成就的話，感應成就的話，那麼三千大千世界一切的聖衆都應該受到感動。我這個願如果是能成就的話，我這個是一種摯誠所發，爲眾生成佛，那麼就要現出一些瑞相來，感應要天上天神，諸天，梵天都要雨花，天雨花呀上次說，說法的時候天雨花。「當雨珍妙華」，這個「雨」字是當動詞用。《聊齋》不是有個回目叫做「雨錢」嗎？「雨錢」就是天上下錢。「雨」字就是從天上下來的意思，這個「雨」字是動詞。

「當雨」就是應該從天上來雨花，天花紛紛下降。這個都是法藏當時說完這個願，他就表示他的心意，如果是能感應尅果的話，諸天就會雨花做爲印證。

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

《大經解》：「六種震動」有三說：一者，指六時之動爲六動。……二、以能動六方曰六動。……是以東、西、南、北、中、邊六方之動，曰六動。三、動有六相，以六相之動，名爲六動。《晉華嚴經》以動、起、涌、震、吼、覺，爲六動。動者搖蕩，起者升高，涌者凹凸，震者有聲，吼者巨響，覺者覺他，令物覺悟。

底下，佛這個時候就告訴阿難，「法藏比丘，說此頌已」，上面是個頌，「應時普地六種震動」，大地震動，六種震動。這「六種」有三個解釋，一種是指著「六時」，這個書上寫的有了，我就不詳細按……指的是時間。那麼現在這就不是我們這兒的意思了，我們這個「六種震動」就是在這個時候震動，就是在法藏比丘發願這個時候震動，所以不是指的六時。

再者，它是指的六方，東南西北、有邊、有中，這就稱為「六方」了。六處都震，這震那震，不是一個地方震，所以這稱為「六種震動」。這個跟這合適，不是某一個地方震，普遍震。

而這個震動有六種動相，「動、起、涌、震、吼、覺」。

「動」是動搖，地都動、晃了。我就看見上次唐山地震，北京市也受影響，就是晃晃啊，晃晃晃到那牆，那個磚一塊一塊都酥了，都脫離，誰也不挨誰，再晃牆就垮了。它就是搖動。「起」，升起

來，地會鼓起來。「涌」就是有高有低，震動。「震」是有聲音，發生地震不是發出很大的聲音嗎？很多人聽見，唐山地震的時候發出很大的聲音，地震吼。「震」就是有聲音，「吼」者是大的聲音，大地震就大的聲音。「覺」就是使大家都知道，感覺了，這個就是也可以使大家覺悟，知道無常，震動啊。這也是「六相」，這「六種震動」就包括這兩種：各方、各種動的動相。

「天雨妙華」，天就雨華了。「自然音樂空中讚言」，自然空中就有音樂在讚歎，就說「決定必成無上正覺」，這就是印證法藏必定要成佛。就是當時就感動了，當時就現出這個相來做證明。因為這個願，所以稱為「大願之王」。這個願實在是廣大，處處表現他大的智慧、大的慈悲，形成這樣一個大願，這大菩提心啊，所以就決定成佛。

這個在我這〔東林寺版〕裡頭的316頁講了一些，大家自己

看了，我們課上就不說了，在這個意思呢，我們已經表達了。

積功累德第八

我們要講下面，「積功累德第八」。這個願，有了願，不是說就寫個願文擺在那兒，每天把這願文念一遍。有的人說我念蓮池大師的願文什麼，那都好啊，念了就跟念經一樣，薰習你。但是根據這個願，你要有行動才能成為你的願，是不是？你願要起行啊。你要是有行無願，你是盲目的行動；有願無行，你是虛浮狂願，狂想，你這是狂想曲。一定要有行動，所以這積功累德，這跟著就是積功累德。

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

無變。

《大經解》：法藏菩薩於佛及天人大眾中，宣發以上之「弘誓願」。「弘」者，廣也。《法界次第》釋曰：「廣普之緣，謂之爲弘。自制其心，名之曰誓。志求滿足，故云願也。」

「阿難」，這時釋迦牟尼又叫阿難。這一部經前頭阿難是當機的，所以處處對阿難；後頭是彌勒菩薩和阿難共同當機。我們現在很多人都說，將來彌勒來是談法相，彌勒來當然要談法相，但是彌勒來必定要大談淨土。《彌勒十問經》也問的是淨土宗，而且這個經中是彌勒當機，佛就把這個經囑咐給彌勒，讓彌勒護持弘揚，所以下面彌勒來之後，還是這個經啊！前半部是阿難當機，所以處處叫阿難。

他說：「法藏比丘，於世自在王如來之前。及諸天人大眾之

中。發斯弘誓願已。」發了這樣弘大的誓願之後，就「住真實慧。勇猛精進。一向專志莊嚴妙土。」就怎麼樣呢？發了這個大願之後，他就安住於真實之慧。所以你看，剛才說的《往生論》，這三種莊嚴就是一法句，清淨句，真實智慧無爲法身，所以種種莊嚴可以融入一個真實智慧無爲法身，融在智慧裡頭。而當年法藏他莊嚴淨土的時候，就是從住真實慧開始的，住了真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。這是總的，把這個總的我們先介紹了。

發了這個「弘誓願」，「弘」就是廣大。《法界次第》說：「廣普之緣，謂之爲弘。」很廣、很普遍，平等，沒有分別，這個叫做「弘」。「自制其心」曰誓，自己能夠克制自己的心，所以咱們孔子講「克己復禮」，就是自制。你有這個事，一定要怎麼樣，就是這個心以此……是必定要這麼做，別的東西來干擾你，自個兒心雜念來干擾你，你就會排除，我不能夠管那個，我這有誓願哪。

「願」就是你要求滿足的東西。所以「弘誓願」，廣大的誓願。

《大經解》：本品開章明義，其第一句，直曰：「住真實慧」。……本經《德遵普賢品》曰：「開化顯示真實之際。」《大教緣起》曰：「欲拯群萌，惠以真實之利。」今云：「住真實慧。」此三句雖各有異，而其真實則不二也。真者，真如也。實者，實相也。

底下就是「住真實慧」。這個「真實慧」跟前頭第二品《德遵普賢品》，來的這與會的諸大菩薩都是要「開化顯示真實之際」，要來「開」，開開；「化」，化現；要來「顯」現、顯露；「示」，開示、示出，什麼？「真實之際」啊。這個底下再解釋。

「大教緣起」裡頭說，佛告訴阿難，一切諸佛所以出興於世是什麼呢？就「欲拯羣萌」，就是要來拯救一切的「羣萌」。

這個「羣萌」的「萌」跟那《易經》說的「蒙」也是一樣，就是說「童蒙」的「蒙」字，蒙古的「蒙」，也就是代表眾生，這一切。「於」這一切有情眾生，幹嘛呢？就是「惠以真實之利」，要給他們真實之利。這不有兩個「真實」了嗎，這些菩薩都是要來開化顯示「真實之際」；佛為什麼出現於世？個個佛都是如此，要給眾生「真實之利」呀。而阿彌陀他就要莊嚴他的淨土、救度眾生，他是住「真實之慧」。所以這裡就有三個「真實」了。

這三句話說的是三個方面：一個是「真實之際」，一個是「真實之利」，一個是「真實之慧」。當然這三句是不同，但是這三句中有共同的，就是「真實」啊。這個真實是一件事，所指的是什麼呢？「真」就是真如，「實」就是實相。

《大經解》：《觀佛三昧經》云：「佛地果德，真如實相，第一

義空。」窮極真如實相之源底曰真實之際。當來一切含靈，皆因彌陀一乘願海，六字洪名，而得度脫者，真實之利也。

這個真如實相，《觀佛三昧經》說：「佛地果德，真如實相，第一義空。」到了佛的地，這個地位，佛的這個果，他的果上的德是什麼？就是「真如實相」和「第一義空」。空不是好事，「佛說諸法空」，是「爲除諸有故」。因爲大家執著了「有」，什麼也有，這個世間上，地位、金錢，這一切都是有的，這看得太實了；妻兒子女種種的，各式各樣的，種種的有，有方丈、有法師，有高的、有低的，都是有啊。所以佛說「諸法空」，是爲除「諸有」。眾生「有」的這種概念，所以要說「諸法空」。「若復著於空」，那你就著在「空」上了，「諸佛不能度」。所以說是「寧可有見如須彌山，不可空見如芥子許」。你要是「有見」像須彌山那麼大，還都不要緊，寧可是這樣；你不可成了一個「空見」，像芥菜子兒

那麼一點。芥子是最小的一個東西了，那就是比綠豆還小得很多，比芝麻也小，芥子是很小啊。不可那個「空見」像芥子那麼一點兒，因為你著了「空見」就沒法子給你治了。

佛教所說的空是第一義空，說的是勝義諦空，這個空是個「空有不二」的空，「色即是空，空即是色。」這個空它裡頭就是色，不是跟色對立的那個空。對立的空是頑空，那就是邊見，你有空、有色是邊見。這個就是第一義諦的話，它沒有這個分別，即空即有，即有即空。

現在最大的科學家已經證實了，咱們也搞了電子加速機，這個互相碰撞，多少多少萬萬伏給電子加速再加速、再加速，電子跑得差不多要趕上光速了，在這個情形之下，人類過去從來沒有的事情就出現了，這個時候就看到有裡頭忽然間就沒有了，沒有的東西忽然間就有了。所以這就知道佛法偉大，這科學上他們佩服。一般

的科學家還不行。所以將來佛教好辦，我就跟你說，像目前似的，將來一定是要興的，它因為什麼？因為到了現在這個科學，佛法好講啊。從前說就是這一句不好講，你說這些東西都空，他說不是，明明擺在這兒，你怎麼叫它「空」？那次美國來個人他說，因為它總是要壞的。我說這就把它講淺了，這麼講當然好講，它將來總是要壞的，所以說它空。現在就空，當體即空、當相即空，這就是「空就是有，有就是空」。

現在那個奇異功能，小孩能鑽牆，嶗山道士大家知道鑽牆，但是現在很多人會表演這個。誒，〔註：黃老一拍掌〕過去了；你這兒再一拍掌就出來，這邊來了。牆本來是空，你為什麼就過不去？你妄想。愛因斯坦就把它說明白了，這物質是人類的錯覺，你現在不是好講了嗎？諸位大法師將來去講，就用愛因斯坦這句話就好講，告訴他，你什麼是有？這是你的錯覺。我現在也看著還有，

我這個錯覺也沒消除，不過理論上我認識了，但是修持上還沒有證到，但是我很堅信。錯覺，你這沒有完全把這個錯誤矯正過來，你只是理論上知道它是錯了，還沒有矯正過來。真是錯覺，它就是虛妄的嘛。怎麼不可以？那沒有什麼奇怪。所以咱們趙會長的名片撕得粉碎又嚼了，到他手裡頭一搓又出來了。本來就是錯覺，嚼也是錯覺，再一出來還是錯覺，錯覺、錯覺之中這裡頭有什麼可奇可怪，什麼叫奇異啊？

所以佛這樣的果德，是「真如實相，第一義空。」我們能夠窮極真如實相的源底，真如實相，粗粗的光影門頭這麼看著一點兒，這個禪宗的破初關……現在對於破三關有很多的解釋，也講得太淺了，那就太容易了，那不值一提了。比較正確的說法，你要是破初關，你要能見到法身，或者到法身邊；要破重關，你得安住於法身；破三關，你連法身都要拋掉，超過法身，要法身向上。所以

這「窮極真如實相之源底」是真實之際，就不是剛剛只到法身邊了，見一見法身了，那是剛剛接觸。「真實之際」是這個意思。

那麼「真實之利」呢？就是這個經一切含靈都因為這個度脫，到了最後百年還靠這個六字洪名，所以這個就能給眾生真實之利啊。

《大經解》：慧者，《大乘義章二》云：「……真心體明，自性無闇，目之爲慧。」是乃以明白本心，見自本性，方名慧也。

「慧」是什麼呢？慧的意思，《大乘義章》：「真心體明」，所以這個都不大……剛才我們是討論慧，智慧怎麼說，你要把這個定義拿出去，大家還是不見得能懂。「真心體明」，你的真心的本體你明白了；「自性無闇」，自性沒有什麼地方被愚痴，像油膩似的把這個鏡子上給擋住了，就有了闇了，就不能照東西了，在自

心上沒有這個闇，這個叫做「慧」。所以是能夠明自本心，見自本性，才叫做慧，不是你聰明、你了解。它都是在這個聰明、了解之間還要猛一回頭啊！而且有一個突變，不就是這麼漸變，今天懂一點、明天懂一點。突然間一下觸著、碰著，一下子恍然大悟。所以「恍然大悟」者，就有點這個意思了，不是這麼一點一點的。一點一點那也可能某一天恍然大悟了，但是正當悟時，總是恍然一下啊。這就把真實之際、真實之利、真實之慧做了一個說明。

《大經解》：「真實」者，《大乘義章二》云：「法絕情妄爲真實。」故即離妄之本真，亦即自性清淨心。《大乘止觀》曰：「此心即自性清淨心，又名真如，亦名佛性，亦名法身，亦名如來藏，亦名法界，亦名法性。」

「真實」兩個字，在《大乘義章》裡頭說：「法絕情妄爲真

實。」「法」就指的一切有形的、無形的，什麼什麼都算，都叫做「法」。不是指的佛法叫做法，或者法律叫做法，在佛教，這個「法」字定義是最普遍了，什麼都可以稱為「法」。

這個「法」，它是要離開了情、離開了妄。我們都是情見，我們就是眾生知見嘛，佛之大事因緣就是爲了告訴大家佛的知見。所以我們的修行是什麼？就是要把我們的眾生知見轉變爲佛的知見，就是這麼一件事。要捨除自己這些見解，要日新又新，你要去掉這些東西，破除這些東西。

不是把自己的這些東西作爲一個核心，慢慢慢慢地豐富，又慢慢給它美化，這你就是改革派，這始終是假的。你得把自個兒這個拋掉，無我嘛！真正要無我，你就沒有什麼，你就沒你那些見。沒有我相、人相、我見、人見，不但要無相，而且無見。這個事就這樣。所以這個都是情見，也都是妄見。這個法沒有情見、沒有虛

妄，叫做真實。真實之際、真實之利、真實之慧都是這個意思。所以就是離開妄的本真，也就是自性清淨心，也叫做「真如」，也叫做「佛性」，也叫做「法身」，也叫做「如來藏」，也叫「法界」，也叫「法性」，都是這個意思。

《大經解》：「真實慧」者，即真如、實相、自性、佛性、自性清淨心等所詮理體之照用。簡言之，「明心見性」是明本體也。於此徹透，安住如如，從體起用，即爲「住真實慧」。又真實者，法身德也。真實利者，解脫德也。真實慧者，般若德也。今三真實，亦即涅槃三德，如伊字三點，非並非列，不縱不橫，即一即三，即三即一也。今經於妙行之先，首曰「住真實慧」，此誠畫龍點睛之語。

所以「真實慧」是什麼？怎麼住真實慧呢？就是真如、實

相、自性、佛性、自性清淨心等等所能夠詮的，就是能夠表示出來的、顯現的，本覺的、本體的照用。所謂真實之慧就是真如、實相、自性、佛性、自性清淨心等等本體的照用，就是慧。因為這些東西它有體就要有用，所以體、相、用三件事，它有它的用。

所以不是都修成了木頭了，都修成了木頭了會有什麼可貴啊？變成了植物世界。現在有的人變成植物人了，一種病，人跟植物一樣沒有腦筋，會吃會喝，叫植物人，是病態，不是咱們的目的，不是要大家成為植物人。它有照用，但是這個照用是本體上所產生的照用，不是第六識（分別識）所產生的那個妄用。咱們現在都是第六意識在這兒分別，第七識在這兒執我，這兩個所產生的一種錯覺，一種妄想、執著，那麼本來的智慧德相就顯現不出來了。

再者，這三個來說，真實之際拿涅槃三德來說，就是法身德，真實的本際就是法身，法身德；真實之利，讓大家知道什麼是

真實之利，是解脫啊，不為煩惱所束縛，不為三界所拘留，是解脫德，三德中的解脫德；真實慧是什麼？就般若德。這個三真實也就和∴（伊）字三點〔相似〕。∴字，就這個字∴字，不是縱的，也不是橫的；也是三，也是一。說它是三，它有三點，其實都是點兒；你說它是一，它又有三個，就這個∴字三點。

我們這個經中說法身〔涅槃〕三德，就是般若德、解脫德、法身德。在咱們這個經裡頭呢，就是真實之際、真實之慧、真實之利。所以在法藏比丘發願之後，「積功累德」一上來的第一句話就是「住真實慧」，這個就是畫龍點睛。所以一切種種的極樂世界的成就，實際說就是真實慧所成就的，也就是真實慧所流露的，做的，一樣的意思。

《大經解》：「勇猛精進，一向專志莊嚴妙土」。「勇猛精進」

者，無間無雜也。「一向專志」者，心志專一也。「妙土」者，精美絕倫，不可思議之國土也。……「莊嚴」二字，可以俗語解爲以尊重、恭敬、正肅等等善美，而裝飾之。今大士妙德是能莊嚴，妙土是所莊嚴，以萬德融成妙土，是謂「莊嚴妙土」。

他就「勇猛精進」。「勇猛精進」就是沒有間斷、沒有雜亂。「一向專志」，就心志專一。這個心是專一的、固定的，沒有轉移。所以有的人你看看，有的心他就不固定，出家了還俗，還俗又出家了，出家過些天可能他又還俗了，這心志就不專一。你固定下來專一，就是沒有悔改，一往直前，一向專志。

「妙土」，一向專志妙土，這「精美絕倫」，這精美得沒有法兒可以跟它相比的，就稱爲「精美絕倫」。是美得不可思議，你不能想像了那麼好，所以稱爲「妙土」。那麼「一向專志，勇猛精進」來什麼呢？來「莊嚴妙土」。什麼叫「莊嚴」呢，俗話說就是

我們以很尊重的、很恭敬的、很正肅的，以等等的美、等等的善來給它做裝飾。現在這個大士，法藏比丘（法藏大士）他有種種的妙德，這個妙德是能莊嚴，他能做這個莊嚴的事；所莊嚴之土，這個妙土是所莊嚴，所以拿法藏的萬德來莊嚴這個妙土，這就是莊嚴妙土之義。這幾句話就是這樣了，我們把它解釋了，這是「一向專志莊嚴妙土」。

《大經解》：「住真實慧……莊嚴妙土」是極樂淨土之大本，普賢妙行之綱宗。本經《禮供聽法品》阿彌陀如來開示十方來臨之正士曰：「通達諸法性，一切空無我。專求淨佛土，必成如是剎。」道破淨土真因。與今所云一味無差，互爲表裏。蓋一切空無我，仍求淨土者，是真實慧也。專求淨佛土，安住一切空者，是真莊嚴國土也。無生可度，終日度生。莊嚴佛國，佛國離相。建立水月道

場，大作夢中佛事。遠離二邊，妙契中道。圓修圓證，彈指圓成。故曰：此即彌陀大願之本，普賢大行之宗也。

再把它聯繫起來說，「住真實慧」一直到「莊嚴妙土」，乃是極樂淨土的大的根本，是《華嚴》普賢之行，普賢行的綱要、宗旨。這個妙土是真實慧所形成。這個地方我們可以引證，在後頭，十方世界的人都到極樂世界去聽阿彌陀佛說法。極樂世界的人以這種交流是頻繁極了，極樂世界的人也遍至十方去聽法，十方世界的菩薩也都到極樂世界，集中在講堂聽阿彌陀說法。咱們這個經中就有阿彌陀所說的法，對來會的聖眾說的法。所以咱們這《無量壽經》是淨土第一經！別的經裡頭沒有的，所以我們要很重視。將來世界上什麼都沒有了，還剩這部經，這個是釋迦牟尼佛說的，信不信由你們，是釋迦牟尼佛說的，這是在這個經裡頭談的。

阿彌陀對十方來的這些菩薩怎麼說呢？因為大家都要成就，

就跟阿彌陀一樣這麼度眾生，阿彌陀就給大家說法，說：「通達諸法性，一切空無我。專求淨佛土，必成如是剎。」跟這個同等意味的，類似的這麼個偈子，還有兩、三個，我們只選一個就夠了，以後還要講嘛。這個就是表示，你能夠通達，一切法性都能通達，而知道一切皆法，一切法之中，都是空無我啊。無我，是空啊。那麼這個你通達了之後，你就要專心致志的去求清淨的佛國土，你必定成就。所以你看看，這個是以「空無我」為條件，這麼來求佛剎，能得到佛剎之果。

夏老師他有一個偈子，我在天津大學的時候生重病，想到他這個偈子我這病就好了。然後我跟他說，他說：「我當年作這個的時候，就預備死了，預備辭世（這個偈子先師是八句，我當時只記住四句）。這八句寫完了之後，自個兒病也就輕了，好了。」

「了知諸法空，始信一切有。」了知諸法都是空，我才相信

極樂世界等等都是有；「西方有淨土，有佛無量壽。」這是在了知諸法空以後的事。你看你要成這個剎土，也就是如此，你得「通達諸法性，一切空無我」，你這個求佛剎，你才能圓滿嘛。這一切空無我，你才真正是通達了真如實相。通達了法身，從這裡可以流現一切。得到了根本。所以我們就可以把彌陀的這個話，跟這兒彌陀的「住真實慧」聯繫起來，一切空無我，還在求淨土，這是真實慧。

這個「空」和「有」，又明白了本體，又能從本體起照用，這就是真實慧。所以無我還求淨土是真實慧。一空了，就什麼都空了，就……。所以有的禪定的坐禪，坐得人都跟那個石頭連在一塊兒了，眼睛會動，餵他吃他還會吃，說話也不能說了。現在還有，我有一個人，他說他坐車還看見，小孩過去還拿石頭拽他，他也不會動換。而且也不能動了，他那個肉什麼東西，跟坐著的石頭或者

木頭都長一塊兒了，他這個就是頑空。你從體還要起用嘛！

志求淨佛土，安住一切空，這才是真正的莊嚴國土啊。我志求佛土，可是安住一切空。無生可度，可是終日度生。你是莊嚴佛國，佛國是離相，雖然有種種妙相，而當相離相，無所染著。所以永明大師的話，「建立水月道場，大作夢中佛事。」建了一個道場是水中之月，所作的佛事是夢中佛事，你夢並沒醒啊。我們真實的目的，是咱們要醒夢。你作夢中佛事也就是爲了幫助你醒夢，但是這個應該不是你最後的目的。所以這樣就遠離開二邊了，不落空邊，不落有邊；不落真邊，不落假邊，這才契中道。這樣圓修圓證，所以「彈指圓成」，這就成功了。所以說這個是大願之本。

《大經解》：蓋明真實之體，方起真實之慧。住真實之慧。故能開化顯示真實之際，如珠發光，還照珠體。故極樂水鳥樹林一色

一香，悉皆圓明具德。一一皆是圓圓果海。皆是真實之際也。復因一一彌陀大覺真心，果覺妙德。一一又是我等當人自心本具之如來智慧德相。……發心念佛，正似珠光，還照珠體。……是故能廣施真實之利也。

因爲你明了真實之體，你才能夠產生真體的照用，真實之慧；你安住於真實之慧，你才能開化顯示真實之際，就珠子放了光，這些光先把珠體照得讓人家看見了。所以極樂世界的水鳥樹林、一塵一香、一草一木，無一不是圓明具德，沒有一個不是圓圓果海，沒有一件不是。就都是佛，都是佛身，就是佛心，都是真實之際。一一也都是彌陀的心，一一也都是我們在座每一位每一位您自己的妙明真心哪。不能把這一切〔當成〕就是談的是彌陀，諸位每一位都是彌陀啊。

我這話沒有杜撰。一切皆成佛，大家都成佛了，佛佛平等，

我說你是彌陀，這我說錯了嗎？我要說錯了，你「一切皆成佛」這句話那就不成立了。本體上就是如此，但是大家在錯覺之中、在妄想之中，就不能顯現，也甚至於不敢承認，甚至於要反對。那這就要看你那個錯覺錯的程度了，程度不一樣。錯得太深了，他聽了之後，他就拍桌子氣跑了。

正因為這樣，所以就是說，發心念佛就是珠子放光還照珠體，所以就能廣施真實之利。這個不是說你要拜個佛、拜個神、你去念他、你給他上供，他就保佑你，就好像現在咱們走後門似的，那還了得了，那就把佛都通通給庸俗到這個程度。我說那麼來的話，釋迦牟尼、十方諸佛就成為咱們世界走後門的總後台了。那不是這個道理，都是方便救度愚痴的眾生，你太愚痴了，就從那個也是一個方便，你從一點點來吧。

《大經解》：以上三句是總綱。

以上這三句是總綱，「住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。」所以積功累德是從住真實慧出發的，第一句就是這個，開宗明義第一句。所以這個經是好，我跟你們說，這《無量壽經》經此會集。這幾句話是《宋譯》裡頭選出來的，原來的《魏譯》沒有，原來大家只念《魏譯》，就念不到這種句子。所以我們也要認識啊，我們也有比古人便宜的地方，這就是便宜的地方。古人沒有機緣這麼樣。當然善導大師他參考古譯，那究竟不像這個這麼整在一塊兒，這麼順。

《大經解》：「開廓廣大」。「開」者，張也。「廓」者，空也，大也，虛也。故「開廓」者，空闊之貌。《往生論》曰：「究竟如虛空。廣大無邊際。」即「開廓廣大」之義。

成就這樣子，就是所修佛國，就「開廓廣大」。「開」者，就是開張，張開了；「廓」是空大，都是虛呀。所謂「開廓」就是很空闊；「廣大」當然就很容易懂了。《往生論》說，極樂世界是「究竟如虛空，廣大無邊際」，就可以解決這四個字「開廓廣大」之意思。這猶如虛空，虛空不可壞，誰說把虛空砸了？也不可以燒，是不是啊？也不可以被水淹。所以這究竟如虛空，廣大是沒有邊際的，這「開廓廣大」。

《大經解》：「超勝獨妙」。「妙」者，《法華遊意》云：「妙是精微深遠之稱。」又《大日經疏一》云：「妙名更無等比，更無過上義。」是謂無比無上爲妙。……《會疏》云：「超勝獨妙者，明非特廣大。其中莊嚴之事，身土依正，皆悉第一無比，超諸佛剎，最爲精。故謂超勝。唯此一土，最不思議，故言獨妙。」

「超勝獨妙」，「妙」是什麼意思？根據《法華經》的解釋，這《法華遊意》的說法，「妙是精微深遠之稱。」非常之精妙，非常之微妙，又深又遠，這種的形容詞。

《大日經疏》，也是註解，說妙就是「無等比」，沒有能比的了；更沒有比它更好了，「更無過上」，你說超過它，連比都沒有的話，超過的更不行了。所以無比、無上就稱為「妙」，精微深遠之義，所以超勝獨妙。

日本的《會疏》它所解釋這個「超勝獨妙」，它說「超勝獨妙」明不僅僅是廣大，而其中的這一切莊嚴之事、之相呢，國土這依報、正報都是第一無比，這就跟剛才那個第一結合到一塊兒了。「超諸佛剎，最爲精。」比別的佛剎都好，是最爲精，故說「超勝」。所以彌陀發願也這麼說，願我這個佛國勝諸佛國，它就勝啊。

這個土最不思議，尤其是凡聖同居土是最不可思議的，十方世界所沒有的。我們之所以要往生極樂世界，也就是因為極樂世界有這樣一個特殊的凡聖同居土。你去的是凡夫，可是凡夫就是阿鞞跋致，這個是十方世界所沒有的，獨特就在此，你就不退了。阿鞞跋致要很高的地位才能不退，你去的是凡夫，凡夫就是阿鞞跋致，阿鞞跋致又是凡夫，十方世界沒有。所以有的人他就不信，因為太殊勝了，他就不信了。所以有人說這是廉價的入門票，是賣點兒廉價的入門票。不過這位後來據趙樸老說，後來他研究佛教了。當時寫這個的時候，他是這麼個看法，後來他覺得要補課，研究佛教了。我聽趙樸老說過不止一次，他跟他認識。

《大經解》：此下復舉七事，以顯極樂之獨妙。疏曰：一、「謂法報應化，所出本國故」。其中「本國」，即指極樂。謂極樂

乃法身佛、報身佛、應化身佛，三身果佛之土。故超諸應佛之化土也。二、「佛身光壽超過諸佛故」。因彌陀爲佛中極尊，光中之王，壽命無量也。三、「名號利益，獨出難思故」。謂彌陀聖號，名聞十方。若有聞者，至心信樂，十念必生。聞名信受，速至菩提。諸佛同宣，十方共讚，故云「獨出」。復以聞名發心、聞名得福、聞名得忍；以聞名故，住三摩地，證不退轉。功德無量，是以「難思」。四、「令五乘齊入報土故」。五乘者，(一)人、(二)天、(三)聲聞、緣覺、(四)菩薩、(五)如來也。報土乃法身大士之所居。今命凡夫、二乘、地前菩薩，悉可圓登報土，故云「獨妙」。五、「二乘、根缺、女人類，頓轉一乘故」。一登彼土，悉皆具足三十二種大丈夫相，永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。……六、「往生正因，易修易獲故」。發菩提心，一向專念爲往生正因。無論男女老少智愚忙閒，人人能行。甚至五逆罪重，地獄相現，……仍可稱

名，而得往生。故云「易修」。信願持名，十念必生，故曰「易獲」。七、「生後得果，太頓太高故」。五逆十惡，臨終十念，即得往生，逕登不退。故曰「太頓」。帶惑凡夫，橫生彼土，便是阿鞞跋致，位齊補處。故云「太高」……如《禮讚》曰：「四十八願莊嚴起，超諸佛國最爲精」也。

這個「超勝獨妙」，它這裡說極樂世界這個獨妙啊，它舉了七件事，我們就念一念：

第一、法報應化，都是極樂本身所有的、所出的，這是一個。
第二、「佛身光壽超過諸佛故」。所謂光中極尊，佛中之王嘛，所以超過諸佛。

第三、「名號利益，獨出難思」。這個名號的利益，所以十方佛都稱讚，使大家都念阿彌陀佛。咱們這個世界，釋迦牟尼佛的名號很少有人知道。所以和尚有人還給人介紹，說「這是什麼佛？」

「這是如來佛。」這個「如來」和「佛」都是佛的通號，你說「如來佛」到底是誰啊？大家就覺得還很當然，就以爲「如來佛」是釋迦牟尼，就都懂了。其實這是個很錯誤的說法，我們不能再這麼說了。我介紹這位是專家教授，這位是教授學者，他到底是張教授、李教授不知道，什麼教授也不知道。通號，你說的兩個是通號，什麼問題也沒說明。「釋迦牟尼」名字大家知道了，問題在這兒。鬧了一個笑話還小。你看這阿彌陀，你誰介紹人家什麼的，「哦，阿彌陀佛。」你看他張口就來，這不偶然哪，大家要知道。這彌陀大願，這就顯出來了。咱們中國人不知道阿彌陀佛的很少，誰一急了，「阿彌陀佛」。信不信？摔一跤沒事了，「哎唷，阿彌陀佛」；你給他送點吃的給他，好的，高興，「阿彌陀佛」，你看；那害怕，也「阿彌陀佛」，是吧。張口就是，不用安排，人人都知。所以這個難思啊，這麼大的功德也難思，就這麼念一念都結

緣，將來都憑這一句最後得到解脫。

第四、「令五乘齊入報土故」。「五乘」，有六種五乘（我們這個地方我們稍微改一改），我們把人、天攔在一塊兒了，這是開合的不同，實際上都是一樣。就是一是「人」，二是「天」，三是「聲聞」、「緣覺」合在一塊，四是「菩薩」，五是「如來」，這是一種。還有的是沒有「如來」的，那就是「人」、「天」、三「聲聞」、四「緣覺」、五「菩薩」。這就有六種的安排，好在無關宏旨，它就是一種習慣，反正大家明白這個意思就完了。

「五乘齊入報土」，就是這裡頭的人、天、聲聞、緣覺、地前的菩薩，報土本來是無分的，現在大家都可以入報土。為什麼？因為凡聖同居土跟實報莊嚴土也都是圓融無礙的，你生到凡聖同居土也就是橫生到實報莊嚴土。下面我們可以就是說，這有種種的不同。那麼再有的頂多是時間的問題，他再晚一點可以到實報土，

總之是可以到的。

第五、「二乘、根缺、女人」，沒有男根、女根的叫「根缺」；二乘是聲聞、緣覺；女人，都「頓轉一乘故」。他真要發心往生的時候，都變成三十二種大丈夫相，都變成大乘法行人。

第六、「往生正因，易修易獲故。」往生這些個正因，不是很難修，是容易修，也容易得到果。你看五逆十惡最後真要修，還不是都可以成功嘛。

第七、「生後得果，太頓太高故」。往生以後得的這個果太頓了、太高了，所以這個也就是有人不能相信的原因之一。這個五逆十惡臨終念十念就得往生，就是不退，太頓了，你說多快啊！帶惑的凡夫、帶罪業的凡夫，只要橫生到極樂世界，你就是在凡聖同居土，你就是阿鞞跋致，就位齊補處，跟那一生補處菩薩，這個似乎相當了，就是要等時間，你再去慢慢的惑斷了，提高了。「故云太

高」，這個地太高啊。這個人一生之後所得的這個果太頓、太高，就是太快、太高。

而且往生極樂世界就是密宗的即身成佛。這是我問過我的上師的，所以有些問題我當時問的，問得還都是很關鍵的一些問題。我就問他，我說：「密宗即身成佛，生淨土是不是即身成佛呀？」這位上師大家公認是在西藏裡頭，理論和實修兩方面共同都重視的話，這是西藏第一位，沒有人更能超過，是諾那祖師推薦的，中國漢人本來不知道。他就反問我一句：「你問的哪個淨土啊？」我說：「是阿彌陀佛極樂淨土。」「噢！那是、那是，那就是即身成就。」所以好些人就是不安心學淨土，就是想轉著圈兒種種找人想學密，不安心。那這些有的時候就是說……所以就說難信之法，難信之法。你要是學密碰到一個冒牌的老師，就等於你去買藥買的是假藥，你吃下去要要命的。

這個就是稱讚極樂的殊勝。引善導大師的話：「四十八願莊嚴起」，這極樂世界是四十八願莊嚴而起的，「超諸佛國」，超過許多許多佛國，是「最爲精」，最爲精妙。這個就解釋「超勝獨妙」，它是超勝，比別的都超勝；獨妙，最妙了。

《大經解》：「建立常然，無衰無變」。「建」，初興也。「立」，終成也。「常」，恒也。「然」，如是也。「衰」，浸微也，弱也。「變」，更也，易也。「建立常然，無衰無變」者，謂一經建立，恒常如是，無有衰弱、減退與變壞等相。

「建立常然」。剛剛起來，就是初初起來是「建」，最後成立的叫做「立」。我們建立什麼，包括兩方面，從開始到完成。「常」是常恒，「然」就是如，就是這樣。「建立常然」，它始終就是這樣了。「衰」，是衰退、衰弱。「無衰無變」，沒有衰

退、衰弱，也沒有變化、改變。就說這個極樂世界建成了之後，它就是不會壞了，也不會退了。

現在咱們這個世界就很危險哪，我們在毀我們這個地球啊。這不咱們那個臭氣層的漏洞剛剛補上，那要不補上很麻煩。那水，到處缺水，大家都競用地下水。海水也污染，什麼也污染，空氣也污染，咱們現在這個城市的污染超過國際標準多少倍了，所以它這個就是在那衰、變；地球水土流失種種，沙漠將來會愈來愈多。但是極樂世界它無衰無變。

《大經解》：又望西《無量壽經鈔》依善導大師教，於上經語深有發揮。今依其義，以釋經文：據《佛地論》「常」有三種：（一）本性常、（二）不斷常、（三）相續常。又據《大藏法數八》曰：「（一）本性常者，即法身也。謂法身本性常住，無生無滅也。（二）不斷常者，即

報身也。謂報身常依法身，無間斷也。(三)相續常者，即應身也。謂應身於十方世界，沒已復現，化無窮盡也。」……可見今之經文，所云常然等，即本性常、凝然常也，法身也，自性也。是故常然，無衰變也。

日本的望西師，他蓋了一個樓，這樓老衝著西，他叫「望西」，他就以「望西」為號。日本望西他說這個「常」，他解釋「常然」的「常」，他說「常」有三種：一種是「本性常」，又叫「凝然常」，凝結的「凝」，凝然常；一種叫做「不斷常」；一種叫做「相續常」。有三種常。

「本性常」那就是法身，本來就常。

「不斷常」，不斷也是常，不斷常是報身，因為報身是從法身所流現的，所以它也就常了，也就沒有間斷了，就不斷了。

第三個「相續常」，那指應身，應身於這個世界，這個剛剛

過去又現出一個，那個現在又現出來了，這種總相續，總還有出現，這是相續常，這是指的應化身。

望西他認為極樂世界是法性常，也就是凝然常，所以它沒有衰變。

《大經解》：望西設問曰：「既是修因感果之土，而亦有始，寧容得言，非因非果，凝然常耶？」復自答曰：「修因感果，是始覺智。無爲凝然，則本覺理。始覺究竟，無非本覺。如《釋大衍論》云：『若得始覺，還同本覺。』談能證曰（談到能證之時日），雖似有始，至所證時，始本不二，本有常住。」望西末後數語，宜著眼。談者，說也。至者，到也。在有說有證之日，雖似有始。當到家時（即至有所證時），言語道斷，一切不二，本有常住。

他自個兒底下又設問，他說：這個不是法藏比丘修因而感的

一個果嗎？既然修因感的這個果，它就有開始啊，是吧？有開始它就應該是有終，怎麼能說它是凝然常、法性常啊？他自個兒設的問，他自個兒就解答了，他解答得也很有意思。他說是，人都有本覺這個理體，人人所有，我們開始有始覺，始覺之後如果老合乎本覺，達到究竟覺，三覺圓滿就是佛了，是不是？不過總之始覺、究竟覺，都還是本覺嘛。

《釋大衍論》它就講：「若得始覺，還同本覺。」你如果得到了始覺，真正這個覺悟之後它還是……不是另外有個東西，只是恢復你的本來嘛，只是恢復你的本來啊。所以我們《心經》講個「無所得」呀。我們老想得點什麼，那都是心外取法。只是恢復你本來，你毫無欠少啊，所以無所得才是遠離顛倒夢想，究竟涅槃。很多都是想得點什麼，得禪定、得神通、得智慧，那這個……。」「但盡凡情，別無聖解。」你把凡情都去掉了，你自個兒的聖解就全出

來了。另外沒有聖解，就是去掉你的凡情就是了。

所以談到這個「能證」的時候，「能證」的這個人是怎麼說？說得有個開始，法藏比丘他在那兒修修修，這有個開始，我們證道也是如此。「至所證時」，當達到他所證的這個境界的時候，這個始覺跟本覺不是兩個，「本有常住」，也在解說這個問題。所以有說「眾生是無始有終，佛是有始無終」，他成佛的時候是始，但是他沒有終，因為他一成佛的時候就還同本覺，本覺就是本有常住，所以就沒有終了。

這個說得是很有意思，就是說，在你說有證的時候，好像是有個開始，當你到家的時候，就是他所謂的到了所證的時候，這個是言語道斷，這一切言語就沒法表達了，一切都不二。那這個只是本有了，本有就是常住，所以就凝然常了。所以極樂世界就是常住了。

《大經解》：此下復據密部《大乘密嚴經》云：「佛已超過彼，而依密嚴住。」「極樂莊嚴國，世尊無量壽。」……《密嚴經疏》云：「如無爲者，密嚴土者，即是諸佛他受用土。於法性土，以悲願力建立故。此淨土如法性土，離無常過。以是故說，如無爲性。」又云：「今此密嚴藏，但於清淨如來藏心之所現，故非微塵成。」依上經疏，極樂乃如來妙心之所現，法性妙土之所成，非如其它世界乃微塵聚集之一合相。

再根據《密嚴經》說，極樂世界是不壞的。《密嚴經》說，從佛那個時候就依密嚴而住。「密嚴」是什麼？就是極樂莊嚴國。密嚴是大日如來的國土。所以日本很尊重大日，因為它是日本哪，他覺得這也特別親切，他尊重大日如來。極樂的莊嚴國，就是屬於這個「世尊無量壽」。所以這個地方也就是說，彌陀就是大日如來，密嚴國土就是極樂世界。

底下這個經裡頭又說，去看他的《疏》，那點兒咱們刪過去。密嚴淨土是什麼呢？它是「無爲」，就是諸佛的他受用土。佛有他受用土，顯了這個土讓別人能受用。所以佛的報身是兩種身，一種是「自受用身」，一種是「他受用身」。佛的「自受用身」菩薩也看不見，就是報身；法身當然是無形相，不可見，但是有他受用，讓這些菩薩能夠受用，所以有他受用身。土也是這樣，有「自受用土」、「他受用土」。那麼這個密嚴國土就是給諸佛的他受用土，大日如來所顯的他受用土。從法性上，以慈悲的願力而建立。這個淨土跟法性土，它就是跟常寂光（法性土就是常寂光土了）一樣的離開無常之過，沒有無常的過失，不是苦空無常，總有一天要壞。

所以許多天界跟許多國土將來這個三災，實際就是我們現在天文所說的一個大爆炸，一個大連鎖反應的核爆炸，整個宇宙互相的你崩我也崩，這麼累積下來，全宇宙、全太陽系或者全銀河系的

爆炸，所以就是「三災三劫」。風災，風災就是壓力波；火災就是熱波，都燒空了，燒完了。而這個世界上這個不是空說，是會有這個事實。

底下又說，說這個密嚴國土是清淨如來藏心之所現，也即是極樂國土。那我們這個地球肯定是要壞的，這是穢土嘛。這個是清淨之所現，不是微塵所成的，這極樂國土，密嚴國土，是如來清淨藏心之顯現，本來不是物質。

《大經解》：微塵者，非指塵埃，乃組成物質小而又小之粒子。前所知者電子爲最小。今已發現更有小於電子者，暫名夸克。現科學家亦知夸克亦非最小，此小而又小者，亦不可窮盡。（自一九八〇年後，科學家發現微中子，它在空間所占之區域，只等於一個電子一百億分之一。彼等彌漫於太空之中。微中子能穿透十億

公里厚之鋁板或鋼板，如穿薄霧。）如是小而又小之粒子，即是微塵之義。今經謂：極樂與密嚴，皆非如是粒子之所成，舉體是如來妙心，是當人自性。故不生不滅，無衰無變，凝然常住，「如無爲性」。

這個所謂「微塵」，不是說我們想像的一個土粒，是指著極小極小的東西，這個比電子還小得多，過去這個……所以我這底下還有一個括弧，是再版的時候加上去的。這現在科學家發現這個微中子，這個微中子，不講它體積，體積的話不好說了，它在空間所占的這個區域，等於一個電子的一百億分之一，它在空間所占的地方，是一個電子的一百億分裡頭的一分，你說它小到多少了。它可以透過十億公里〔厚〕的鋼板，因為它太小了。什麼東西都是有空隙的，一個鋼板，咱們是過不去了，對於微中子它就還是通行無阻，以至到了十億公里它都能透過。它瀰漫在太空之中，這個東

西，到處都有。

就是宇宙大爆炸之後，就出現了大量的微中子。微中子慢慢匯聚匯聚，匯聚之合就是微塵，「世界碎為微塵，微塵聚為世界」，這些佛經裡頭的話，現在科學都證實了。所以大家我們應當很感恩，我們很幸運哪，我們能遇到這樣一個本師。

密嚴、極樂都不是這種微中子之類的東西聚集所形成的，而是清淨妙心的顯現，因此它「建立常然，無衰無變」，所以不怕災。到了禪天什麼等等都是，一直到無色界都要壞，到了大宇宙大爆炸的時候，所謂劫，劫火、劫風。風災是最厲害，風災是什麼？就是壓力波，現在可以這麼看。

於無量劫·積植德行。不起貪瞋痴欲諸想。不著色聲香味觸法。但樂憶念。過去諸佛·所修善根。行寂靜行·遠離

虛妄。依真諦門。植衆德本。不計衆苦。少欲知足。專求白法。惠利羣生。志願無倦。忍力成就。

《大經解》：「於無量劫，積植德行。」……劫者，表極長難喻之時間。無量劫者，表劫數又無量，此乃無量之極長之時。故其時間，無法稱說，不可計量。……積者積累，如點滴所聚。植者培植，似育苗成林。……

「不起貪瞋癡欲諸想」。……今法藏大士不起三惡想，離諸煩惱。

「不著色聲香味觸法」。……謂內離惑業之因，故能止外惑業之緣，內外皆離矣。

底下，「於無量劫，積植德行。不起貪瞋癡欲諸想。不著色聲香味觸法。」劫是個很長的時間，我們都知道。無量劫裡頭是長久

啊。「積植德行」，「積」是累積，「植」是種植，這都是一點一滴的做種種德的行動，德行。「不起貪瞋痴欲諸想」，在自個兒心中貪瞋痴欲，色欲、情欲、食欲，這種欲想不起了，內心不起了。對於外塵，「色聲香味觸法」這一些塵他不貪著。

《大經解》：「但樂憶念過去諸佛，所修善根」（自《宋譯》）。「但」者，唯也，獨也。此二句與前二句，應一氣讀下。前二句是「萬緣放下」，此二句是「一念單提」，此正淨業之綱宗。《華嚴經》明，十地菩薩，地地不離念佛。本經《大教緣起品》云：「去來現在，佛佛相念。」又《觀佛三昧經》云：「爾時會中即有十方諸大菩薩，其數無量，各說本緣，皆依念佛得。」又一「佛告阿難：汝今善持，慎勿忘失。過去、未來、現在三世諸佛，皆說如是念佛三昧。我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心，皆因念佛三昧力故，

得一切種智。」

他只是什麼呢？「但樂憶念。過去諸佛，所修善根。」所以這麼一看，這前兩句也沒有貪瞋痴欲，也不著色聲香味觸等等，這個上頭就是「萬緣放下」；但樂憶佛念佛，這就是「一念單提」。這一切都放下了，心中所念所憶只是佛，所以這個很精進哪。

這個時候念佛，這樣萬緣放下，「但樂憶念」，憶佛念佛。《華嚴經》十地菩薩，每一地都不離開念佛。《大教緣起》說，「去來現在，佛佛相念。」佛跟佛都是相念。咱們這個經開始也是說，阿難看見佛放光，阿難不就這麼問嗎？「去來現在佛佛相念」，佛現在是在念佛了吧？佛跟佛都相念嘛。

《觀佛三昧經》說：「爾時會中即有十方諸大菩薩，其數無量」，在一個大的法會之中，十方來的菩薩不知有多少，「各說本緣」。每一個菩薩個個都說我自己是過去怎麼修行成功的，就是

「各說本緣」。說了本緣，共同的都是由於念佛得道的。大家看看，來會這麼多的菩薩，每個人說你怎麼得道的，念佛得道的。所以跟你說啊，有時候越是殊勝的事，人就越不容易信哪。這也就是每個人的善根、智慧、福報，都很多方面的問題。你看這一些這麼多菩薩，每一個人都因為念佛而得道。

又「佛告阿難」，這還是《觀佛三昧經》：「汝今善持」，告訴阿難，囑咐他，你好好地奉持，好好地記住，「慎勿忘失」，不要忘掉。「過去、未來、現在三世諸佛」，囑咐阿難，其實不光是淨土宗的經典說這個念佛，大家要知道，是千經萬論共指啊，這兒說「皆說如是念佛三昧」，過去是這麼說，現在是這麼說，未來還是這麼說，都是說這個念佛三昧。「我與十方諸佛」，釋迦牟尼佛，這說他自己，跟十方的佛，以及將來賢劫就一千佛，我們這個劫稱為「賢劫」，咱們這個地球還是很不錯啊，我們這個娑婆世

界，當然不止一個地球，我們在其中，有千佛出世，所以稱爲「賢劫」，賢劫千佛；「從初發心」，每一個從初發心起，「皆因念佛三昧力故，得一切種智。」都是因爲念佛三昧力，而得到一切種智而成佛。你看就是這些話，如果現在這些話我們往往要自個兒去閱讀，有的時候會忽略，現在比較集中在這裡頭。只要我們能記得，將來它總會在大家心裡頭要放光的，這些事實，都是如此嘛。

《大經解》：是故彌陀亦如釋尊及十方如來，從初發心，皆因念佛三昧，證無上菩提。故但樂憶念諸佛也。「所修善根」指諸佛所修之功德。憶念佛德，感恩圖報，思欲齊等，是名憶佛。佛之善根，念佛最勝，今欲齊等，故亦當持名念佛。名具萬德，總攝一切善根。故知老實持念，實暗攝憶佛功德也。

這樣的話，佛，賢劫一切都是如此，所以法藏比丘也是這樣，

他也憶佛念佛呀，「但樂憶念過去諸佛」，憶念他們所修的善根，憶念諸佛的功德。「憶念佛德」，我們感恩圖報，所以我們也要跟佛學，要追〔隨〕佛，學佛所行，要證佛之所證，這叫做「憶佛」。

那麼，佛所修的善根，佛的善根之中，以念佛是諸善中王，這個善根最殊勝，我們現在要跟佛齊等的話，我們也應當學佛，也要持名念佛。名字有萬德，總攝一切善根，名字裡頭既然總攝了一切善根，所以念名字的時候，也就是憶念了一切佛的功德了，一切佛的功德就在這一個名號裡頭了！

《大經解》：又《安樂集》曰：「或有三昧，但能除貪，不能除瞋癡；或有三昧，但能除瞋，不能除癡貪；或有三昧，但能除癡，不能除貪瞋；或有三昧，但能除現在障，不能除過去、未來一切諸障。若能常修念佛三昧，無論現在、過去、未來一切諸障，悉皆除

也。」是故法藏菩薩，於淨心諸行中，首云「但樂憶念諸佛」也。

《安樂集》是道綽「作的」。《安樂集》在中國曾經一度沒有了，流傳到外國，咱們國內沒有了，所以成為佚書（人字旁一個失字）。佚書有多少種，連窺基的註解這個書一塊兒都丟了，曇鸞的《往生論註》，總共有十多部經「典」。現在又回來了，這又是我們比明朝那時候那些個大德又殊勝之處。

道綽他講：「或有三昧，但能除貪」，這個三昧只能除貪心，不能除瞋恨跟愚癡；或有三昧能除瞋；或有三昧能除癡，但不能除別的；或有三昧能除現在障，你現在的障給你除了，不能除過去的障、未來的障，除不了。「若能常修念佛三昧」，就是說不管是什麼貪瞋癡，不管是現在、過去、未來一切的障（一切的障當然貪瞋癡都在），都能除，都除得掉。

所以我們現在之所以困難者，就是這個障，「障」是障礙，它

障礙著你不能好好修，障礙著你不能理解，障礙著你要起退心，這個障是可怕呀。而要排除這些障，就是要常修念佛三昧。所以法藏比丘就以這個為主，一開頭就以這個為主，內中沒有這些煩惱、愚痴，外面也不著色聲香味觸法，就樂憶念諸佛。

《大經解》：今經所云「行寂靜行」是大菩薩入無餘涅槃之行，是法界大滅度法，非指二乘之寂靜行也。

「行寂靜行」，所行的是寂靜之行。寂靜之行，是無餘涅槃叫做「寂靜」。阿羅漢的涅槃是有餘涅槃，他只是除了分段生死，跟咱們人類動物這種生死沒有了，還有變易生死。這四十一個位次，初住、二住、到十住，然後十行、十向、十地，這四十，還有等覺，四十一地，這每一地和每一地之間也等於一個生死。所以初地菩薩不知二地菩薩舉足下足之處。所以佛法很深哪，初地菩薩對

於二地菩薩從哪兒舉足、哪兒下足他都不知道。因此說是一個生死啊，他有這個變易生死，所以這個涅槃是有餘涅槃。佛是無餘涅槃。「寂靜」就是無餘涅槃，現在所說「行寂靜行」就是入了大菩薩的無餘涅槃之行。

《大經解》：「遠離虛妄」。無實云虛，反真云妄。虛假不實，故云虛妄。《圓覺經》曰：「虛妄浮心多諸巧見，不能成就圓覺方便。」又《涅槃經卅八》曰：「一切惡事，虛妄爲本。」是故首應遠離虛妄，爲止惡之本也。法藏菩薩所住是真實慧，所行是清淨行，故能遠離一切虛妄。

「遠離虛妄」，就遠遠的離開了虛妄。「虛妄」兩個字很壞呀，不實就是虛，違反了真就是妄，虛假不實叫做「虛妄」。《圓覺經》說：「虛妄浮心多諸巧見」，虛浮的這種心，還有多種巧

見，好多好多心眼、好多好多招、好多策略，「不能成就圓覺方便。」這樣的人不能成就圓覺。

《涅槃經》這句話就深刻了，「一切惡事，虛妄爲本。」所以我們經中講「三個真實」，所貴的是真實，所忌的是虛妄。虛假、說瞎話、狂妄，都是妄，一切的惡事是以虛妄做爲它的本。所以這個就是……你看看咱們這個法藏比丘，他處處都是用在刀刃上，他的積功累德，也是給我們做榜樣。

「遠離虛妄」，這是止惡，它是萬惡之本。現在還有人他雖然出了家，我就有這麼一個，他還帶著過去的習氣，原來是做買賣，他現在還是……他商人，有時候做買賣的人，他就天經地義的說些假話，他就不覺得，這個習氣還帶著，不知道這是很不好的事情。所以法藏菩薩所住的是真實慧，所行的是清淨行，遠離這一切虛妄。

《大經解》：「依真諦門，植衆德本」。「諦」者，真實不虛之義。世間與出世間之道理，決定不虛妄者，名爲諦。……凡俗以有爲實，聖智以空爲實。故有與空皆是實，故立二諦。順凡俗迷情之法，曰俗諦，或世諦。聖智所見涅槃寂靜真實之理，名真諦，或勝義諦、第一義諦。《智度論卅八》云：「佛法有二諦。一者世諦，二者第一義諦。爲世諦故，說有眾生。爲第一義諦故，說眾生無所有。」……「依真諦門」者，依第一義諦爲門也。

「依真諦門，植衆德本」。「諦」是真實不虛的意思。不管世間、出世間這個道理是決定不虛妄的，叫做「諦」。這個「二諦」，我們常常說有「二諦」，「二諦」就是真諦跟俗諦。「有」，這個東西有，是什麼？在凡夫來說、凡情來說是真實的，這不都有嗎？這不真實的嗎？這個「有」，在凡情、世間來看，是真實的。「空」，在聖道是真實的，本來無一物，空無一物，你這

個虛妄的東西把它造出來個障礙了。所以稍微清淨一點，你就會看見房子、床鋪、自己身體都沒有了。有的人又錯誤了，以為這就是很高了，其實非常淺非常淺，是未到地的定，還是欲界定呢，那已經他就可以感覺到一些空。在聖境中，那就本來沒有這些幻相。這兩個都是實，你說「有」，世諦、世間認為是實；說「空」，聖諦認為是空。所以順凡夫的法稱為「俗諦」、「世諦」；智慧所見的涅槃、寂靜，這種真實的理，叫做「真諦」。

《智度論》它說：「佛法有二諦。一者世諦，二者第一義諦。為世諦故」，因為世諦，就「說有眾生」。「有眾生」這個是順於世諦來說，說「有」。「第一義諦故，說眾生無所有。」所以《金剛經》說，我這滅度了這麼多的眾生，這是世諦；而實無一眾生得滅度者，這就是第一義諦，這就是聖諦。「依真諦門」，就是依勝義之門。

《大經解》：「門」者……能使人趣入涅槃，故稱爲門。……依真諦之勝義，植衆德之根本，故曰「依真諦門，植衆德本」。《金剛經》曰：以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法。「依真諦門」，即無四相也。「植衆德本」者，修一切善法也。

「門」呢，能夠通入道、趣入涅槃，所以稱之爲「門」。就是依照第一義諦的這個門來「植」，植是種植、培植，培植眾德的根本。《金剛經》說「無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法」就是這個意思。「無我、無人、無眾生、無壽者」，這就是真諦門，無所有，沒有四相；「植衆德本」，就是修一切善法。所以《金剛經》這麼一解釋，這兩句話它就好懂了。

「依真諦門，植衆德本。」「無我、無人、無眾生、無壽者」就是真諦門，但不是這一無了，你就無下去了，而是修一切善法，修一切善法就是植衆德本。所以整個佛教就是這麼一回事，不落在

兩邊，不落在世俗的所謂「有」和「空」這兩邊。

《大經解》：又萬德之根本稱爲德本。依是義故，阿彌陀佛名號，體具萬德，名召萬德，故曰德本。如《教行信證六》云：「德本者，如來德號。此德號者，一聲稱念，至德成滿，衆禍皆轉。十方三世德號之本，故曰德本也。」如上所引《觀佛三昧經》，釋尊曰：「我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心，皆因念佛三昧力故，得一切種智。」亦與之同旨。皆以持名念佛爲十方三世德號之本。

這個「德本」，德的根本，那麼這個裡頭剛才都說，一切佛都是因爲念佛而成就，所以阿彌陀佛名號，我們在淨土宗當然念彌陀，阿彌陀了。這個名字中，體就具有萬德，體又召喚了萬德都來了，所以稱爲「德本」。在《教行信證》裡頭說，「德本者」，就是如來德號。「此德號者，一聲稱念」，這個德號你只要念一句，

你就「至德成滿」，登峰造極的這些德就是成就了，就圓滿了，「眾禍皆轉」，所有一切禍都轉，本來是空嘛，虛妄。

彌陀聖號是十方三世佛號之本，所以密宗也有這個話，「千佛萬佛，不離阿彌陀佛」，所以稱為「德本」。剛才不是說過嗎，釋迦牟尼佛和十方諸佛從發心，都是因為念佛三昧才得一切種智，就是這個意思，這是德本嘛。

《大經解》：故知植眾德本可有二釋：(一)者，菩薩因中，萬德圓滿。從因得果，故云「植眾德本」。(二)者，眾德本者，即念佛名號也。且此二說實不相違。因菩薩因行不離念佛故，故(一)中有(二)；又念佛圓具萬德故，是(二)中攝(一)。故云無違也。

「植眾德本」底下還可以有兩個解釋。一個就是剛才我們說是念佛號了，另一種解釋就是說，菩薩從萬德都去修，都圓滿，

這個是植眾德本。另一種就是剛才說過的，德本就是佛的名號，是持名念佛。這兩個沒有矛盾，因為就用說是去修萬德去，而菩薩在因中，在修萬德之中也沒離開念佛。所以這個就互含互攝了，而你念佛嘛，你就萬德都在裡頭了，所以就廣修萬德，你在這個念佛之中也就圓融了。所以這兩個看著好像是兩回事，實際是可以圓融的。這個就是「依真諦門，植種德本。」主要的就是由於《金剛經》這句解釋得很清楚，「無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法」。有的人知道修善法，不知道「無我、無人、無眾生、無壽者」，這裡頭起了很多煩惱、很多計較。

過去廣濟寺有兩個大居士，很有錢，就是要爭，我的供養要賽過你，你的要賽過我；我要是給廟裡頭送了多少多少幡幢，這大道場要不掛我的，他有時要生氣；你說你這個綉得很好，我就請人再綉，比你這個更好，我要蓋過你，該用我的。廟裡就很苦惱，

今天用他的，明天用他的，交換。這個都是著相，這個功德就很小了。那無我、無人、無眾生，但是修一切善法，不是不修；修一切善法，要知道無我、無人，不是跟別人爭勝，我要搶第一。現在有些法師，在國外也是這樣，他們互相攻擊，攻擊得很多佛教徒說，我們佛教裡都這麼著，我們不信佛了。這都是在修善法之中有「我」、有「人」，所以都不究竟。無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法。

《大經解》：「不計衆苦，少欲知足」。「計」者，計較執著也。……「衆苦」者，如二苦（內苦、外苦），三苦（苦苦、壞苦、行苦），四苦（生、老、病、死）、八苦等。……「少欲」者，不多求也。「知足」者，所得雖少而不惱恨也。……《遺教經》云：「少欲之人，則無諂曲以求人意。亦復不爲諸根所牽。行

少欲者，心則坦然，無所憂畏。觸事有餘，常無不足。有少欲者，則有涅槃。是名少欲。汝等比丘，若欲脫諸苦惱，當觀知足。知足之法，即是富樂安隱之處。知足之人，雖臥地上，猶爲安樂。不知足者，雖處天堂，亦不稱意。不知足者，雖富而貧。知足之人，雖貧而富。」

「不計眾苦，少欲知足」。這一切苦都不計較了，這個裡頭有二苦、三苦、八苦等等，這個我們都很熟悉了。這一切都不計較，而彌陀是「縱使身止諸苦中，如是願心永不退」，不計較這些苦。「少欲」就是不多求，「知足」就是雖然少，我也不惱恨。

《遺教經》說得很好，「少欲之人，則無諂曲以求人意。」他根本不多求，他也用不著去逢迎人，仰人鼻息，去奉承，去阿諛；也不會爲這些諸根所牽引，爲這個舌根想吃好東西我什麼什麼，那就多欲了，他根本是少欲嘛，他吃菜根香，就咬咬菜根就可以。

「行少欲者，心則坦然」，現在咱們這出家人都是要坐進口的汽車，國內、國外都是這樣，心裡他並不坦然，他都是有所憂畏呀。現在真正少欲的人，心就無所憂畏。「觸事有餘，常無不足。」遇見一切事他都覺得有餘，沒有覺得缺少什麼。所以「有少欲者，則有涅槃。」這個話就份量重。所以你開始要證涅槃，你得從有少欲才有涅槃，你自個兒的這種欲望很多，所要求世間……所以首先要一個出離的心哪，少欲則有涅槃，「是名少欲」。

汝等比丘，若欲脫離苦惱，當觀知足。這個「少欲知足」用《遺教經》。這兒來解釋挺合適，你們比丘要脫離苦惱，要常常觀「知足」這個法。「知足」這個法就是「富樂安隱之處」。知足就是富、就是快樂、就是安穩。「知足之人，雖臥地上」，在地下睡覺，他還覺得安樂。「不知足者，雖處天堂，亦不稱意。」你擱到天堂，他還不稱意呢。「不知足者，雖富而貧。」不知足的人，雖

然富足還是窮，他還覺得不夠，還有比他更闊的。「知足之人，雖貧而富。」所以顏子在陋巷，「一簞食，一瓢飲」，吃也吃不飽，坐在地下，曲肱而臥，枕頭也沒有，就這麼著睡覺，「樂在其中矣。」所以我們孔子這個道，我們之能夠接受佛法，就是孔子、老子這些功夫，他們的一些成績。「少欲知足」啊。

《大經解》：「專求白法，惠利羣生」。……專求無漏大乘清淨之法，用以普施有情，利樂羣生。

「專求白法」（白法指著清淨的法，我這不多解釋了），專聽善法，白法，清淨之法。「惠利羣生」，惠以眾生真實之利，這一切一切都是爲了惠利眾生。

《大經解》：「志願無倦」。「倦」，疲也，厭也。《華嚴經》

普賢大士十大願王……「念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭。」是即「志願無倦」之義也。

「志願無倦」，《普賢行願品》這些大願，都是「念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭。」「倦」就是疲厭之義，沒有疲厭。身在苦中他還不疲厭，當然就無有疲厭哪。

《大經解》：「忍力成就」。「忍力」者，忍辱之力。法住師云：「忍有三種：一者安苦忍，謂於世違事能受故。二、他不饒益忍，謂他於已有違損能受故。三、法思維忍，謂於法無分別故。」此三忍成就，故曰「忍力成就」。

「忍力成就」。這個忍成為力量了。法住師解釋，忍有三種：一種是安苦忍，於世間所違緣的事，他都能忍、能受；二者、他不饒益忍，別人對於自己老傷害，我也能忍受；三是法思維忍，

對於法無分別，這個忍就是在法上的事情了。這三種忍都成就，稱為「忍力成就」。

《大經解》：又《會疏》明十忍，疏曰：「……（一）內忍。……菩薩飢渴寒熱，憂悲疼痛，身心楚切，能自忍受，不爲苦惱。是名內忍。（二）外忍。……菩薩從他聞惡言罵詈，毀辱誹謗，或毀辱父母兄弟姊妹眷屬、和尚阿闍黎師徒同學，或聞毀佛法僧，有如是種種毀訾，菩薩忍辱，不生瞋恚，是名外忍。（三）云何名菩薩法忍。佛於諸經說微妙義，諸法寂靜，諸法寂滅如涅槃相，不驚不怖，作是念言：『我若不解是經，不知是法，終不得菩提。』是故菩薩勤求咨問讀誦。是名法忍。（四）云何名菩薩隨佛教忍。菩薩瞋惱毒心起時，作是思維：『此身從何而生，從何而滅？從我生者，何者是我？從彼生者，何者是彼？法相如是，從何因緣生？』菩薩作是思維時，

不見所從生；亦不見所緣起；亦不見從我生，亦不見從彼起；亦不見從因緣生。作是思惟，亦不瞋，亦不惱，亦不毒。瞋怒之力，即便減少。是名隨佛教忍。(五)云何名菩薩無方所忍。或有夜忍晝不忍，或晝忍夜不忍；或彼方忍，此方不忍。或此方忍，彼方不忍。或知識邊忍，不知識邊不忍。菩薩不爾。一切時，一切方，常生忍心，是名無方所忍。(六)云何名菩薩修處處忍。有人於父母、師長、夫妻、男女、大小、內外如是中生忍。餘則不忍。菩薩忍者，則不如是。如父母邊生忍，旃陀羅邊生忍。是名修處處忍。(七)云何名菩薩非所爲忍。不以事故生忍，不以利故生忍。不以畏故生忍。不以受他恩故生忍。不以相親友故生忍。不以愧赧故生忍。菩薩常修於忍。是名菩薩非所爲忍。(八)云何名菩薩不逼惱忍。若瞋因緣，煩惱未起，不名爲忍。若遇瞋因緣時，拳打刀杖，手腳蹴踏，惡口罵詈，於如是中，心不動者，則名爲忍。菩薩若有人來起發瞋恚亦

忍。不起發瞋恚亦忍。是名菩薩不逼惱忍。(九)云何名菩薩悲心忍。爾時菩薩若作王，若王等，有大功業，爲苦眾生而作其主。是苦眾生。若來罵辱觸惱之時，菩薩不以我是主故，而生瞋恚。如是眾生，我當拔濟，常爲擁護，云何而得生於瞋惱。是故我今悲心憐憫，不生忿恚。是名菩薩悲心忍。(十)云何名菩薩誓願忍。菩薩作是念：我先於諸佛前，曾作獅子吼，發誓願言，我當成佛，於一切生死淤泥中，爲拔諸苦眾生。我今欲拔，不應瞋恚，而惱於彼。若我不忍，尚不自度，況利眾生等。」(已上節錄)法藏菩薩滿足諸忍，故云「忍力成就」。

《會疏》講得更詳細，講了「十忍」。

一、是「內忍」。雖然餓、苦、什麼疼啊，都能忍受。

二、「外忍」。你罵他、打他，或者你污辱他的親屬，或者他的師父、阿闍黎等等，或者毀佛、罵佛等等，他都不生瞋恨心，這

是外忍。

三、對於佛說的微妙之義等等的，他不驚不怖，而且很堅決，我若不解這部經，我如果不知道這個法，我絕不得菩提。那麼勤求來諮詢、來讀誦，這個叫做「法忍」。

第四、叫做「隨佛教忍」。他一起瞋恨心的時候就思惟：我起瞋恨心，我的身體從哪兒來的？這種種的，做了這個思惟。而思惟這不可得，不可得他也就不瞋恨了。

第五、叫「無方所忍」。有的是白天我能忍，夜裡不能忍；有的是夜裡能忍，白天不能忍；或者對於這一方面能忍，對於那一方面不能忍。這個就不管，不管你是善知識不是善知識，你是什麼，一切時一切處，對於一切都能生忍，這無方所忍。

第六、就「修處處忍」。有人只是對於父母、妻子這些有關係的，這個當然就生忍，對於其他就不行了。菩薩忍對一切都生忍，

處處忍。

第七、不是有所爲。有的是爲了什麼而忍，我爲了我要求個什麼，甚至說我爲了求法，我應該願意忍受一切你給我的折磨，這都是有所爲。一切無所爲而忍。有所爲，你這裡頭就有虛假，虛假是一切惡事之本哪。所以要直率，直心是道場，學佛這個很要緊。他其實不明白一個事，你這個虛假可以瞞人、可以騙人，騙人是完全可以騙，甚至於死了給你立傳還是好的，但是如來悉知悉見，再有閻王老子你騙不了，哈哈……那個不中用。

第八、還有是「不逼惱忍」。「一般」是必須等煩惱不起，我能忍。真正是打上來了、罵上來了，我還能忍，這就是不逼惱忍。

第九、「悲心忍」。你是高級，比方你是方丈，或者你是這個地方的長官，你的下屬看不起你、罵你，你生氣了，這個就不行。悲心忍，我雖然是高位，低的人來對我不恭敬，我不生瞋恨。

第十、就是「菩薩誓願忍」。就說我曾經在佛前發過獅子吼，發過誓願我要成佛、我要去度眾生。那麼我是要去度眾生的，現在我去跟他生氣，不違背本誓嗎？我要去惱害他？我要去報復？這誓願忍，因為我有誓願要度眾生。

所以這個是具足這種「忍」，而且成之為力量，忍力成就，皆能忍。

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

《大經解》：「於諸有情」，常以慈忍為懷。「和顏」，柔和之顏容。《會疏》曰：「內離妄染，故外常溫和。故云『和顏』。……」「愛語」者，四攝法之一。四攝法者，布施、愛語、

利行、同事。隨眾生根性，而善言慰喻……「勸諭」者，勸導慰喻也，爲眾生開佛知見，示佛知見也。「策進」者，勉之使進，即常云之促進，令眾生悟佛知見，入佛知見也。

「於諸有情，常懷慈忍。」慈悲，能忍這一切。「和顏愛語」，和顏就是柔和的顏容，因爲裡頭沒有染污，沒有妄，這顏就顏色常和，和藹。「愛語」是「四攝法」之一，我們要攝受眾生，就是「布施、愛語、利行、同事」。我們是善言委婉的來勸諭相告，所以和顏愛語。「勸諭策進」，來勸他，「策進」就是現在我們說的促進、幫他，幫他來開佛知見、悟佛知見。

《大經解》：「恭敬三寶，奉事師長」……「恭敬三寶」，欽仰其德也。……師長恩重，故應奉事。……實爲修行要務。又《會疏》云：「此（奉事師長）中，含攝孝養父母之句。……。」

「恭敬三寶，奉侍師長。」這是根本，不管你現在是在家人。有的在家人說我只恭敬二寶。真有這樣的人，他說：「僧寶我不恭敬，現在和尚他們不可敬。」不行，這不行，你這麼說法不行的，不如法的，你就是要恭敬三寶。「奉事師長」，奉事師長也包括孝順父母。

《大經解》：「無有虛偽諂曲之心」……無有虛偽、諂偽、諂曲，則心端直無過。……《維摩經佛國品》云：「直心是菩薩淨土。」肇公註曰：「直心者，謂質直無諂。此心乃是萬行之本也。」肇公以質直無諂之心，爲萬行之本。語至切要，未可忽之。

這一切法，「無有虛偽諂曲之心」。沒有一點虛假，恭維人、奉承人這種心都沒有。所以《維摩經》「直心是道場」。肇公註解這句話「直心是道場」，他說這個心是萬行的根本，「質直無

諂」，很直率，沒有虛假諂媚，這個是萬行的根本。

所以剛才那個虛偽是萬惡的本，這兒質直無諂是萬行之本，這個對比，這都很重要，我們都應當從這裡頭很好的來學。我們要學，學佛嘛，我們不是要寫篇論文當個佛學家什麼什麼的，要真正作爲人天師，當爲人天師，做人的導師啊。作爲人的導師，你就要做人的軌範，這要有實際行動，這才是大丈夫事。

莊嚴衆行・軌範具足。觀法如化。三昧常寂。善護口業・不譏他過。善護身業・不失律儀。善護意業・清淨無染。

《大經解》：「莊嚴衆行」……「莊嚴」者，福智二嚴。……以福與智，莊嚴布施等度及萬行。……故知「莊嚴衆行」者，表一行中皆具福德與智慧也。進言之，則一一行中悉是從性起修，全修

在性也。……「軌範」者，軌則與模範也。

底下就「莊嚴眾行，軌範具足。」一切的行都是莊嚴，以福智二嚴及其行，所以一切行中都包括了福、包括了智。「軌範」，「軌」是軌則，「範」是模範。剛才我不是說了嗎？我們要作為軌範，要具足軌範。

《大經解》：「觀法如化」者，觀一切皆如幻化也。「觀」者，智之別名。《大乘義章二》曰：「粗思名覺，細思名觀。」……「觀法如化」者，即觀一切法，皆是中道。

「觀法如化」，一切萬法都是幻化，所以「一切法如夢幻泡影」，「幻」就是幻化。「觀」這個字，我們常說作觀、作觀，密宗說觀想，觀字是個很深入的字，「觀自在菩薩」就是這個觀字，觀就是智慧的一個另外的名字。

「粗思名覺」，這就是「見聞覺知」那個覺，不是「覺悟」那個覺。粗的思想叫做「覺」，我覺得了，我覺知了，在你思想範圍裡頭的這是「粗」。細思叫做「觀」。「觀」和「想」也是這樣，咱們這有心的叫做「想」；離念、無心才叫做「觀」。一般觀不大容易達得到。所以天台的「三止三觀」，空假中三諦；「三觀」：空觀、假觀、中觀。這些觀都是一種很細很深的觀照。觀和照，照這都是高的，想就是粗的。

我們現在為什麼也知道五蘊皆空，而不能度一切苦厄呢？因為你是「想」，你現在所理解的都在想這個範疇裡頭，你是想而明白了它五蘊皆空，你不是觀，不是照見五蘊皆空。觀和照，觀照、觀照嘛，照見五蘊皆空，就度一切苦厄了，這分別就是如此。所以「觀法如化」，這個「觀」字就是相當於照見五蘊皆空，不是想。所以我們所謂作觀作觀，那個是還不夠這個觀，不到這個觀的程度。

《大經解》：「三昧常寂」。「三昧」者，正定也。「常寂」者，真體離生滅之相，謂之常。絕煩惱之相，謂之寂。……絕名相，離煩惱，不生不滅，住於常寂。如三昧，故云深也。由於常行中道，住一切如化之妙觀，自然入於不生不滅甚深常寂之正定。

「三昧常寂」，這個「三昧」就是正定；「常寂」，離開生滅之相叫做「常」，離開煩惱之相叫做「寂」。他住在三昧之中，住在正定，他離開了生滅，沒有煩惱，這稱為「常寂」，所以「觀法如化。三昧常寂。」

《大經解》：「善護口業」下六句，表菩薩身口意三業清淨。……由於深契中道，正定常寂，了達真源，遠離生滅。自然遠離一切煩惱之垢，是以意業，「清淨無染」。……於口業云「不譏他過」。……口業不譏他過者，實由於意業之不見他過也。……如

「首楞嚴」義爲「一切事究竟堅固」……是故一切平等，無有可譏者。

「善護口業」。那麼三業之中，我們說意業、口業。現在首先說口業，因爲這口業還是很容易犯的。因爲住於常寂的正定，了達了真源，所以在意業方面說，他就是清淨無染了，跟上頭可以接起來了，清淨無染，而同時還是很善於護持自個兒的口業。

善持口業是如何呢？就是「不譏他過」，不去譏笑別人的過失。剛才說了，「一切皆成佛」、「一切事究竟堅固」，也就應該不但是不譏，也不見他人的過失。但是也不等於是糊塗，一個人好、一個人壞我一點兒也不知道。這些地方有兩句話很合適，「善能分別諸法相，於第一義而不動。」善於分別，而在第一義諦上沒有動；而第一義諦上而不動，可是我還是善能分別諸法相。總之都不是落在哪一邊上，這才是中道。

《大經解》：「善護身業，不失律儀」。「律」者，戒律。……
《瓔珞本業經下》云：「……住在佛家，以戒爲本。」

「善護身業，不失律儀。」「律儀」就是戒律。我們的三聚戒，根本律儀戒，戒是根本。

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

《大經解》：有所執著，則難離捨。今無所著，故皆可用以布施……此六度，乃菩薩究竟自他兼利之大行，能到涅槃彼岸。菩薩自行此法，亦以此教導利益眾生。故續云「教化安立眾生」……「住於無上真正之道」者，真正者，真實無差也。無上者，此道窮

性盡理，更無有能過之者。大士教令眾生，登涅槃彼岸，安住涅槃道果。

於是這種情形之下，這種種功德，這樣的勤習學業，所有國城、聚落、珍寶，這一切一切都無所著。這一切都可以拿來布施，而且自個兒也把布施、持戒、忍辱……這個六度來教化眾生，所以這是財法二施。一切連城池、聚落、珍寶，這一切一切都可以給人，而且自個兒布施，也教眾生布施。而且不但是這一度，持戒這六度，忍辱、精進、禪定、般若這一切一切的來「教化安立眾生，住於無上真正之道。」這就說是法藏比丘有這麼殊勝的功德。「住於無上真正之道」，就是真實的，無上就是沒有再能過的，就是讓這一切眾生都能到涅槃彼岸，證到大涅槃，這才是無上真正之道。

由成如是諸善根故。所生之處。無量寶藏。自然發應。或

爲長者居士・豪姓尊貴。或爲刹利國王・轉輪聖帝。或爲六欲天主・乃至梵王。於諸佛所・尊重供養・未曾間斷。如是功德・說不能盡。

「由成如是諸善根故」，由於成就了這樣的善根。「所生之處，無量寶藏，自然發應。」這位是福慧雙修。福慧雙修所得的這個果實，也就是福慧雙圓，所以無量寶藏自然發應，這就是福報。彌勒是大福，他修慈，他來成佛的時候，人的壽命也長，身體也大，地球上的物產也豐富，福報啊。

《大經解》：「長者」乃印度古時，對年長並具德財者之通稱。……「居士」者，在家修佛者之通稱……「豪姓」，指名門、望族、大姓、貴家……「尊貴」指高官顯吏。「刹利」……義爲

王種。即今所謂王家貴族……「國王」者，一國之主。「轉輪聖帝」……統領四三二一之大洲……「六欲天主」，乃欲界六天之王。……「梵王」，大梵天王之異稱。

他就是或者做「長者」，或者是做「居士」，這個居士過去也是很高的，不大很容易的，不像現在一說佛教徒都可以稱「居士」。「豪姓」，大姓；「尊貴」；「剎利」是貴族或者是國王；「轉輪聖帝」，他管四天下；或者欲界天的天王，乃至梵天的天王，不管是做什麼，「於諸佛所，尊重供養，未曾間斷。」生生世世於諸佛所，都是尊重供養，沒有間斷。「如是功德說不能盡。」從住真實慧開始，一直到這裡都是做種種功德。

身口常出無量妙香。猶如栴檀・優鉢羅華。其香普熏無量世界。隨所生處・色相端嚴。三十二相・八十種好・悉皆

具足。手中常出無盡之寶。莊嚴之具。一切所須。最上之物。利樂有情。

那麼這樣，身口就常出無量妙香，身體也放香，嘴裡也放出妙的香。猶如栴檀、優鉢羅花這個樣子，而且這個香能熏到無量世界。隨他生在什麼地方，剛才說有做長者、剎利、種種天上，都是色相端嚴。「三十二相」，轉輪聖王也有三十二相。而且有「八十種好」。

《大經解》：「八十種好」，指八十隨形好……《法界次第下》云：「相好乃同是色法，皆為莊嚴顯發佛身。但相總而好別。相若無好，則不圓滿。輪王釋梵亦有相。以無好故，相不微妙。」

「好」這個事情就比「相」深入一步，所謂「八十隨形好」。

《法界次第》說，雖然「相」、「好」都是色法，都是來莊嚴顯發佛身，但是「相」是總的，「好」就有分別。有「相」沒有「好」就不圓滿。輪王、帝釋、梵天，欲界天這一些，他們也有三十二相，說轉輪聖王也有三十二相，那他就是佛了？那當然不是。但是他沒有「好」。因為他沒有「好」，所以那「相」就不微妙。

《大經解》：又《智度論》曰：「相粗而好細。眾生見佛則見相。好則難見故。又相者餘人共得。好者或共或不共。以是故，相好別說。」由上可見，「相」乃其粗者，共者，顯而易見者。「好」乃細者，不共者，微妙難見者。法藏菩薩因地，於卅二相八十種好「悉皆具足」，無有缺少。

而且《大智度論》說，「相粗而好細」。「相」是很粗，所以我們大家容易見，「好」就很微細。眾生見著佛只能見著相，只能

見到三十二相，我看真要是見到白毫光相都不容易啊。「好」則難見。因為眾生的眼觀察不到這麼微細，你看要說是蒼蠅帶細菌，你沒有顯微鏡你就看不見，一看嚇一跳，哎呀，蒼蠅腿這麼髒。你眼力有侷限性，所以見佛只能見「相」，不能見「好」，「好」非常微細。

「又相者是餘人共得」，就是別的也可以得。「好」者就可能有共得、可能不共得。所以要說「相」，另外又說「好」。由此可見，「相」是粗的，「好」就是細的，是不共的，是微妙難見的。法藏菩薩在因地之中，他這三十二相、八十種好都具足。

《大經解》：「手中常出無盡之寶，莊嚴之具。一切所須最上之物，利樂有情」。手出諸寶，如《維摩經》中之寶手與妙臂二菩薩。羅什大師曰：寶手者，手中能出無量珍寶也。又云「以施報

故，手出無盡寶物，如五河流，故名妙臂。」義寂師判此爲十地菩薩之行，以智度成故。妙智融通，故隨意無礙。……可見手中所出「無盡之寶」，「莊嚴之具」，「所須最上之物」，端爲上供與下施也……於一手中流出如是無量無邊種種最上之物，正顯《華嚴》一多相即、圓明具德之玄旨。

而且「手中常出無盡之寶」，這手裡頭，所以到了後頭，這事情就好辦了。所以夏老，我們老師說，你們的修行要修到把這個火車頭搬到軌道上。你們火車頭沒有上軌道，那麼沉，那得怎麼辦呢？動一動、轉一轉，笨極了。要是火車頭上了軌道之後，車子上軌道之後，那麼這一個火車頭能拉上多少車子，怎麼走，前進、後退都如意了。你要在底下，多少人拿撬棍，拿什麼什麼東西，或者……都難動一動啊，就不容易。所以要上軌道。你看，這個時候布施就容易了，無量什麼莊嚴之物、供養之具，都來利樂有情嘛。

所以我們要是真正上品上生，你當時就可以分身到無量塵剎去度無量眾生，都是這麼度啊，就不是像現在我們這兒這麼苦了。

《維摩詰經》裡頭，寶手、妙臂菩薩，他們的手中都出無量的珍寶。鳩摩羅什解釋，他說因為有布施的這個報，因為老行布施，所以就出無量的寶。跟河流一樣，像五個河的水在流一樣那麼多流出來，所以稱為「妙臂」。這都是十地菩薩的境界。所以法藏當時發願的時候是地上菩薩，甚至於有人是判十地了。由於「智度成故」，關鍵在這兒啊，他這個智度，般若度成就了，一切這種布施、持戒他就都圓滿了，所以「隨意無礙」。

所以這一切寶都是上供下施，上供諸佛，下化眾生。所以這裡頭也顯了一點華嚴的境界，在一個手裡頭能出這麼多寶，像五個河水流似的那麼多的寶，無窮無盡，也就是說一裡頭有多，小裡頭有大，華嚴的事事無礙境界。

由是因緣・能令無量衆生・皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

《大經解》：「由是因緣」，總指以上種種殊勝因緣，能令所化之眾生，發起無上菩提之心。深表法藏大士，以無量心，發無量願，起無量行。……故「能令無量眾生」，亦稱法界，「皆發阿耨多羅三藐三菩提心」。

「由是因緣」，就因為以上種種的因緣，這一種積功累德，「能令無量眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」所以得到的果是讓無量眾生發了阿耨多羅三藐三菩提心。從這裡頭我們也看到發心的重要。種種佛的自覺、佛的覺他、佛的布施、佛的救度，如何如何，最後是讓無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。所以我們現在能夠發起阿耨多羅三藐三菩提心，是一個大事因緣。所以「初發心時，便成正覺。」

說兩分鐘的話，這個經裡頭，本來想下一次把這兩個講完就圓滿第二卷，現在等到開春再說了。就說這個裡頭，是個大事因緣。彌陀的這一種的行願，我們是從他的出家到發願，花有五劫的時間來成就這四十八願。四十八願成就以後，又多劫的苦修，所以下面就要講成佛了，一切都成就了，就圓滿了。等下次再講。那麼這一學期我們就到這兒，下第二個學期再見。好的，圓滿了。

圓滿成就第九

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

《大經解》：第九品，名圓滿成就。以上從第四至第八品，皆顯法藏大士因地願行。從本品起則是果德成就。

新春新的學期，敬祝在座諸位都福慧增長。時間很寶貴，我們就看這個經典，第九品「圓滿成就」。這一品正是過去我們三個學期所講的彌陀在因地中種種發心、種種修行的果實。所以，以前所講的都是因，現在開始是果。這個也很自然，從這兒開始就是圓滿成就了。

《大經解》：世尊總結前文，盛讚法藏比丘，修普賢菩薩大行。積累無量無邊種種功德。「於一切法，而得自在」。世尊自稱「我爲法王，於法自在」。今以此語讚因地之法藏，乃讚嘆之極也。一切自在，即一切無礙，亦即一切圓成矣。圓滿成就，融通無礙，才曰「自在」。

這個時候，「佛告阿難」，「法藏比丘，修菩薩行」，發菩薩心，行菩薩道。「積功累德」，廣積種種功德，積累了無量無邊的功德，這是無量無邊的。

「於一切法，而得自在。」一切法都自在了，這句話這個意思很深哪。佛曾經這樣說過：「我爲法王，於法自在。」我是法王啊，這個法中沒有再超過我的了。法王的特殊是在什麼地方呢？就於法自在啊。所以，這個是釋迦牟尼讚歎法藏比丘極崇高的一個讚譽。也就是說，這個時候的法藏比丘就跟釋迦牟尼佛平等平等

了。「於一切法，而得自在」，「自在」就是無礙，這一切都圓融無礙了，你一有礙就不自在了。我們也〔常自個兒〕說「今天挺不自在，哪兒有點病」。你要自在，無礙啊。一切都無礙了，也就是說一切都圓滿成就了，是不是，這個都融通無礙了才能說是自在。這個是「而得自在」的一個粗淺的解說。

《大經解》：又觀自在菩薩之聖號，寓此深密之玄旨。「自」者，自性也，自心也。觀自在者，了了見性，了了見心也。是即甚深般若。故能照破五蘊，度一切苦厄。亦即「於一切法，而得自在」。是則以自在爲因，仍以自在爲果。因果同時，不可思議。

我們都讀《心經》，《心經》「觀自在菩薩」。觀音兩個名號，一個「觀世音」，一個「觀自在」。這個「自在」有很深密的一個意思。「自」就是自性、自心。你觀自在，就是了了見心，了了見

性啊。你要在任何情形之下，自心、自性了了現前，不爲一切所礙，所以於一切法而得自在。現在一些修行人裡頭就算好的，在用功的時候、在看語錄的時候，偶爾偶爾也能想到自心、自性，但是一轉眼就不知道哪兒去了，就被這個煩惱、世法牽著鼻子，圍著茅廁坑轉圈兒，不自在。

那麼「觀自在」，了了見心，了了見性，這就是甚深般若，最徹底的般若，所以能照破五蘊、能度一切苦厄。那麼度一切苦厄，你就自在無礙了。所以這麼看來，是以自在爲因，你能了了見性、了了見心是爲因，而得的果呢？還是在自心、自性朗朗常照上，還落在所謂因果同時，是不可思議啊。所以這個佛法上，我們往往一句、兩句都有很深的密意，不是其他任何的哲學、宗教、科學所能比的。

《大經解》：「非是語言分別之所能知」，此語真是金剛王寶劍，直下斬盡眾生情見。今此經文，與《妙法蓮華經》中「是法非思量分別之所能解」，直是一句。一味一音，等同無異。

底下說了，「非是語言分別之所能知」，這句話很重要。這句話誰都懂，其實誰都不懂，很少有人真懂，他不承認哪。他說這個是……不那很好講嘛，不可思議嘛，你不可思不可議，你想不到，你也說不到，那就是這。你要請他講嘛，他就是這麼講，他也會說。但是他的實際思想，那就跟這個是背離的。因為往往他就覺得他能知了。「非語言分別之所能知」啊。「分別」，第六識就是分別識，分別一切。大平等法中你一定見是、見非，見邪、見正，這種種的分別。你這個分別識，你不能夠了解法藏比丘所能達到的境界。他這「於一切法而能自在」是個什麼境界？剛才我們講了，這個是宣說不了啊！這不是從文字上作些解釋，這個不是語言所能

說明的，也不是你的分別識所能了解的。所以很多人研究了一點佛學，便自個兒要跟釋迦牟尼佛看齊，自個兒用自個兒的意思妄加揣測，這個對的、那個不對的，這個經是真的、那個經是假的，所以他對於這句話他沒有懂。

「非語言分別之所能知」，這個跟《法華》的一句話，「是非思量分別之所能解」〔等同無異〕，不是你在那兒用你的思想、你在那兒去分別，你在那兒去想、去思惟所能理解的。所以我們讀經，那個《開經偈》最後一句，「願解如來真實義」，你現在解不了啊，所以祈禱啊，祈禱我願意解，祈禱佛力加被讓我解。現在有很多人就是這樣子，自己以為……這樣一來呢，就要出毛病了，那就會有許多謬論、邪說、放毒。這不是……你沒有離念，你怎麼能解啊？在妄想之中（那底下都有，咱們回頭再說），不是在你這個妄心所能理解的。

但是現在大家說，我現在還是在妄心哪。你現在就是先從你這個妄心，你能夠理解多少，老老實實地從佛經去理解。理解來理解去，你如果是真實的，你就總會是趨近，或者有一天真是觸著碰著，學教的說「大開圓解」。所以這是一個真實的境界，它是個頓法了。在這個漸修之中、研究之中，但是有一天他就……教下也是如此啊，大開圓解。到這兒，那就不一樣了，那就不同於……不是思量分別了。所以大家要知道，思量分別是不能解啊，現在你不思量分別也不能解，所以你凡夫沒有辦法。

那麼現在你就是苦心去學呀，有一天……幸虧有個淨土法門，就是說你不能解也不要緊，你只要依教奉行。所以大乘佛法你要先悟後修，不悟就可以修的，那就只是淨土法門，還有密宗，你可以不悟就開始修起來。你比方要修法界觀，一真法界，唯識觀等等等等的，你凡夫的心去修，修不起來的。

《大經解》：下引《法華》，以證經義。《法華經》云：「諸佛隨宜說法，意趣難解。所以者何？我以無數方便，種種因緣，譬喻言辭，演說諸法。是法非思量分別之所能解。唯有諸佛，乃能知之。所以者何？諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世。舍利弗：云何名諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世。諸佛世尊欲令眾生開佛知見，使得清淨故，出現於世；欲示眾生佛之知見故，出現於世；欲令眾生悟佛知見故，出現於世；欲令眾生入佛知見道故，出現於世。舍利弗：是爲諸佛以一大事因緣故，出現於世。」上明諸佛唯因一大事因緣，開示悟入，佛之知見，而出現於世。佛之開示，既是「佛之知見」，故唯有諸佛，乃能如實知之。眾生有情見中，起心動念，皆是妄想分別。故佛雖有種種譬說，但眾生於「佛之知見」如聾如盲不能真實解了。

這個再引《法華》來做證明。「諸佛隨宜說法」，隨著眾生根

器演說。他真實的意趣，他真實佛的本意，是很難解啊。為什麼呢？「我以」，這個「我」是釋迦牟尼說的，我釋迦牟尼，以無數的方便，以種種因緣，由於種種因緣不同，來聽法的人根機不一樣，所以我用譬喻言辭來演說諸法。就是說，我只能夠用譬喻來說法，而這個法本身不是思量分別之所能解，這句話就是從這兒出來的。以方便來演說，而這個不是在你這個思量分別的這個境界之中，能真實理解的，唯有諸佛才能知道，所以說唯佛與佛乃能究竟，是佛這個經的意思。

為什麼呢？底下就說了。說佛之出興於世就為一個大事因緣，就是開示悟入佛之知見。佛是要大家能夠悟入佛的知見，但是現在眾生，你現在是眾生的知見哪，所以就是要慈悲喜捨。慈悲喜捨，你要捨掉你的知見。很多人他是抱住他自個兒的知見不放，根據自個兒這個知見來批判接受佛教，他永劫，不但說今生不能懂，

他永劫也不能懂。你得捨掉你的成見。「捨身容易捨見難」，所以要「慈悲喜捨」，第四個字是「捨」字啊，就是說。你得把你這個凡夫的知見變成了佛的知見，你就成佛了嘛。所以這個就是「非分別思量之所能解」，這個法藏比丘。

眾生在情見之中，你所有的起心動念都是妄想分別。你是在妄想之中，你本身就是妄，就是錯的。所以佛雖然種種的打譬喻給你說，但眾生對於佛的知見如聾如盲。不但是眾生，連阿羅漢都如聾如盲。所以到了《法華》最後這些阿羅漢水平提高了，聽懂了，就痛哭流涕，說：「云何一法中，而不知此事。」跟了佛幾十年，在一法之中，我們怎麼不知道這個事啊。如聾如盲啊，他沒有契入佛的知見哪。

《大經解》：《圓覺經》云：「未出輪迴，而辨圓覺，彼圓覺

性，即同流轉。」此顯思量分別不能解了「圓覺」。南泉云：「說作如如，早變了也。」（說出個如如，其真實義早已變失了也。）故云「非語言分別之所能知」。

這個《圓覺經》說得很好，它說我們要得到圓覺，圓滿的覺，圓覺也就是真如、實相的一個名稱。說「未出輪迴，而辨圓覺」，你沒有出輪迴，你是生死之中，你的心就是生滅心，生滅心的這個妄念、妄想是相續不斷的，前一念滅，後一念生，老在生滅生滅，在這種輪迴不斷、妄想不斷。在這種情況之下，「彼圓覺性即同流轉」，你在流轉嘛，所以你去研究，你所理解的圓覺性，已經就跟著你的妄心一塊兒流轉了。你沒有真實能理解圓覺，圓覺隨著你的妄想一樣的在流轉。所以這個地方就是說，我們要發起大的志向、大的志願。

現在人很多說「我是要想做佛學家」，如何如何，佛學家不

值錢哪，他是以這種妄心在這兒分別，這就成了一個學問，與如來的這個佛的知見沒什麼關係。所以真正佛的大事因緣，就是佛給我們開佛知見、示佛知見，我們就要悟佛知見、入佛知見，這才是個大事因緣。不然，就是全世界給你頂禮，說你是大佛學家，你還是辜負了釋迦牟尼佛，你是佛教的罪人。這就是說，思量分別所不能解。為什麼不能解？隨著你的妄心在流轉嘛。

南泉也說，這個語言表達不了啊。我們最殊勝的這個就是以「如如」來表達，兩個「如」字，「如如」。這個南泉，禪宗稱為王老師，南泉說是「說作如如，早變了也。」說這個「如如」，早就變了。這兩個字不能……成了文字，它就有了這個文字相，離那個真實的「如如」，就不同了。所以說不是「語言分別之所能知」。

《大經解》：當知此之一件大事，言語道斷，心行處滅。法藏

果覺，實非語言之所能宣，亦非眾生滅心、思量分別之所能及。在凡夫分上，語言不能知，無語亦不能知；分別不能知，無分別亦不能知。法藏究竟法身妙果，唯有如如與如如智。故非凡情所能測。

這一件大事是「言語道斷，心行處滅。」這個言語之道斷了，所以三世諸佛只能口掛在牆上，原來的話是「口掛在壁上」。南方話，咱們北方說牆，我們就用咱們的話來說。三世諸佛你的口，嘴掛在牆上。「心行處滅」，你總是心在那兒行吧，你這個心的行處，滅。這件大事是在這種情況之下才能明白的！

所以現在淨土法門，就這件大事，到了極樂世界去解決。當然，上根利器到了理一心，就在這兒就解決了，但是到一心談何容易。事一心就不容易，何況理一心呢？是有，不是沒有，世間上有這樣的人，那極少啊。那麼就是絕大多數到極樂，「但得見彌陀，

何愁不開悟。」

所以法藏比丘所得的果覺，不是語言之所能宣。前頭這麼說出來，這個語言也不能夠……就從語言文字的這個意思表達不清楚；也不是眾生滅心，你那個生滅心，你的思量分別能夠體會，你能够想、能夠了解的。而在凡夫分上，你有語言不能知，無語言也不能知；你分別不能知，你不分別也不能知，你落的總是兩邊。無分別你等於木頭，你知道什麼？所以法藏所得的妙果，它就是「如如」和「如如智」，不是凡情所能測。所以最後佛說完了，底下用一句話，「非語言分別之所能知」。底下就說了，既然如此，那麼他的誓願呢？

所發誓願・圓滿成就。如實安住・具足莊嚴・威德廣大・
清淨佛土。

《大經解》：「圓滿」者，圓妙具足也。「成就」者，嘉祥《法華論疏》云：「具足無餘，不可破壞，故云成就。」又《往生論註》曰：「依本法藏菩薩四十八願，今日阿彌陀如來自在神力。願以成力，力以就願。願不徒然，力不虛設。力願相符，畢竟不差，故曰成就。」……今則法藏大士，所發一切誓願，悉皆圓滿成就。

「所發誓願」，這是釋迦牟尼佛當時說的，「所發誓願，圓滿成就。」「圓滿」，「圓」是圓妙，「滿」是具足，沒有欠缺，一切都圓融，微妙的、殊勝的圓成。「圓滿成就」，「成就」者，嘉祥大師說，「成就」就是「具足無餘」，他已經具足了，不欠少什麼；「不可破壞」，這個是不可破壞的。隨著風一吹，草一動，煩惱一來，黃金美鈔，那迪斯可一跳，這心就走了，那就是破壞了。它不可破壞才叫「成就」。

《往生論註》就是說，這「圓滿成就」是這個意思（《論註》

這是曇鸞大師的話）：法藏菩薩發四十八願，今天成了阿彌陀如來了，這就產生了自在的，自己生出來的神力。他是「願以成力」，這個地方他發揮得很好，你有願，最後就成了力量；「力以就願」，我這個力量拿來做什麼？就是成就我的願。「願不徒然」，願不是虛發一個願，我這個願就是說天天這兒念一遍願文，它就是虛發的；力量也不是虛設的。願，我就要產生力量，力量也不是虛設，我有這個力量。力量是幹什麼呢？力量就是要實現這個願。力和願是相符的，「畢竟不差，故曰成就。」你這個願產生了力量，力量就來落實你的願，這兩個是相符的。你願有多大，力量就有多大，使得你這個願能實踐，能落實。所以這個就是說，所發的這個四十八願圓滿成就。

所以「十念必生願」成就了。「成就」是什麼意思？就是現在我們的眾生，你如果是聽了之後至心信樂，真的念十念，也可以往

生啊。而這極樂國土你只要生了就不退轉，就是阿鞞跋致，因為你這一生你就要成佛嘛，你阿鞞跋致嘛，跟阿鞞跋致看齊，這是「圓滿成就」。

《大經解》：「實」者，真實，亦即實相，真如與法身。「如實安住」即如實而安住於此真實之際。簡言之，即安住於諸法之實相。……又實相即真如，故「如實」即是「如如」。「如實安住」即《金剛經》之「如如不動」也。

「如實安住」，這一句話《唐譯》裡頭的。過去王龍舒他也沒有會集到《唐譯》。《唐譯》很精彩。「如實安住」這四個字很要緊。「實」就是真實，咱們不是說三個真實嗎？也就是實相，也就是真如，也就是法身。「如實安住」的意思就是如這個實，本來的實際。這個「如實安住」跟密宗的那句話是一個意思，也是「如

實」，「如實知自心」。所以大家學密，不知道密宗是什麼，就以爲我學了這個東西，我就是一個巧招，我就出現一種過人的神通能力，自個兒怎麼怎麼樣，去炫耀一番。那你這個都是所謂附法外道，要知道，我們千萬不能當附法的外道，附在佛法裡頭，而實際你是個外道。這種概念就是外道的概念，你附在佛法裡頭。

密宗的要領是「如實知自心」，如實的知道自己心。現在談密的人都不談這個，不談根本，盡談一些糟粕，轟轟隆隆的，這教傳徒弟的、學法的，都亂哄哄的一大堆，不知道根本，學法無益。「如實知自心」跟這兒「如實安住」，這就比那個「如實知自心」還要深一點點哪。他不但是知自心，而安住了。這個在禪宗就是到破重關的境界了。現在把這個「破三關」大家解釋得很庸俗化，都各自個兒隨便下定義，那不行，那是你自個兒封的。你自個兒封你現在是這兒佛學院的院長，這不行，你自個兒封的不行，沒人承認。

這個「如實安住」就是「如實知自心」那兩個字，那個「如實」是一樣的。而這個地方不但是「知」，而且是「安住」，就是如實際的而安住於真實之際，也就是安住於諸法的實相。既然實相是真如，如實也就是如，所以如實就是如如，「如如安住」。「如如安住」跟《金剛經》的「如如不動」就沒有分別啦。如如不動是在這個如如上頭沒有動搖。有很多人都體會錯了，就體會成是個不動，是個定，大錯！不是就以定爲果，是在如如這個上頭不動，就是跟這「如如安住」是一個意思。讀《金剛經》的人，可以說一半以上都把它看成「如如不動」，我就是定，我不動了。連孟子都懂得這個道理，「不動心有道乎？」「告子先我不動心。」告子比我先都不動心了。孟子，咱們佛教不說他是聖人嗎，而告子早比孟子就不動心了，那告子是聖人嗎？

希望大家將來發大心、將來要秉光明炬。現在外頭是很黑

暗，要光明破暗，要發起大心來。大家現在這個求法的心很切，很好，缺乏人引導，就是這個，也很可憐。所以「如實安住」應該這麼體會，就是如如不動，就是安住於我們真實之際。

《大經解》：又實相即法身，《往生論》曰：「……此三種成就願心莊嚴，應知。略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無爲法身故。」今經「如實安住」，即是安住真實智慧無爲法身，故即是入清淨句。此清淨攝二種清淨：一者，器世間清淨。二者，眾生世間清淨。此一法句，攝二種清淨與上說三種莊嚴。故云：「具足莊嚴」。

在《往生論》裡頭說，我們引過多少次了，三種莊嚴入一法句。一法句是什麼？清淨句。清淨句是什麼？真實智慧無爲法身。所以現在既然「實」就是法身，所以如實安住，也就是安住於真實

智慧無爲法身，也就是入清淨句。

清淨句的清淨包括兩種清淨，一個是器世間清淨，一個是眾生世間清淨。器世間就大地山河等等物質的東西了，眾生世間就是一切有情，一切有生命、有靈感的東西。這兩個都清淨，所以一法句，它是清淨句，就包括兩種清淨；「三種莊嚴入一法句」，這就是莊嚴。所以底下說，這麼樣的話，如實安住是安住在這個法身。這個法身也就是清淨句，清淨句就包括兩種清淨，而這是三種莊嚴入在這一句裡頭，因此這個「如實安住」就具足莊嚴。你清淨就是一切莊嚴都具足了。

我們時間很寶貴了，有一些書裡寫的，我們不要每句都去解釋了，大家可以自己看看。我們只要把這個重要的，還有一個這個脈絡上的東西我們共同研究了。

《大經解》：「威德」者，可敬畏曰威。可尊愛名德。《法華嘉祥疏》曰：「畏則爲威，愛則爲德。又折伏爲威，攝受爲德。」「廣大」，《探玄記》云：「大以包容爲義，……廣則體極（本體極圓）用周（妙用周遍）。」又「廣大會」亦爲阿彌陀佛名號之一，具廣大會聚之德，故有此名。因十方眾生往生極樂，法會盛大，聖衆無量，全因彌陀盛德之所感。今經曰「廣大」，正顯此德。

底下就是「威德廣大」。「威德」，可敬、可畏叫做「威」，敬畏；可尊、可愛就是「德」，因爲他有德。又者，折伏是威，攝受是爲德。你要度眾生，就是這兩個字，一個是「折伏」，一個是「攝受」。有人說是佛法中沒有金剛相，一進門就四大天王現威猛相，是不是？而那釋迦牟尼要示現「穢跡金剛」，是三頭六臂，現大威猛相，這個像金陵刻經處有，穢跡金剛拿著槍、拿著劍。

折伏，要度一個人，要攝受，常常是需要折伏。你光攝受，

你不能把他的邪見給折伏，你攝受他不了。所以入門便棒。所以黃檗，臨濟三問，三次痛棒。大家想起高峰禪師，高峰禪師平常慈悲極了，跟個老太太那麼慈悲，那麼跟大家說話，但是來一個人，他堅持他的那個錯誤的觀點，他不什麼，等到最後讓高峰給問窮了，折伏了，就把他僧衣脫下來拿藤條痛打一頓，打得非常狠，要折伏。光是攝受，你攝受不了；光折伏也不行，折伏之後還是要攝受。折伏的目的是爲了攝受。

所以很多外道，像馬鳴就是外道，那就折伏了。還有就是接龍樹的，接龍樹衣鉢的根本是個魔，又是把他折伏了，成爲一代祖師。這就是威德。「如實安住，具足莊嚴，威德廣大」，所以「大雄寶殿」。所以畫佛像，好的佛像就不是咱們後來唐以後的這些畫像，就是胖胖的看著很慈悲和氣團團，而是一種大雄無畏的精神，他要表現這種精神。後人就畫不出來了，他體會不到。

底下就是「威德廣大」。「大」是包容，「廣」就是「體極用周」。本體極圓，這也就是窮徹本體，體極；「用周」，「周」是周到，它的妙用周遍，沒有地方遺漏，沒有地方不恰當，這個叫做「廣」。無所不包、無所不容是「大」。窮究心源，對於本體是窮盡了，而妙用周備無缺，妙用無窮，這個叫做「廣大」。

還有「廣大會」，廣大會也是阿彌陀佛的名號之一。佛有無窮的名號，廣大會是阿彌陀的名號之一，是廣大的會聚。因為在極樂世界正是一個廣大的會聚，所以佛號中有此一號。佛號都表示佛的德，這是佛的德，所以你不管多少人去往生，在極樂世界沒有容納不下的。這十劫以來多少人在生到極樂，這是一個廣大的盛會，法會啊。這個就是「威德廣大」。

《大經解》：「清淨佛土」。經中十一品云，極樂世界，「清淨

莊嚴，超踰十方」。又《漢譯》中，阿彌陀佛爲無量清淨佛，或無量清淨覺。蓋極樂乃如來真心之所現，自性清淨之所成。故無量清淨。又極樂世界即是密嚴世界與華藏世界之異名。《大乘密嚴經》云：大日如來「依於難思定，現於衆妙色。色相無有邊，非餘所能見，極樂莊嚴國，世尊無量壽。」經明大日如來住於難思之妙定，定中現極樂國土與無量壽佛，故知大日即彌陀，密嚴即極樂也。又云：「密嚴淨土，超諸佛國。如無爲性，不同微塵。」……又云：「今此密嚴藏，但於清淨如來藏心之所現。」……皆表極樂即密嚴、華藏。皆清淨如來藏心之所現。金剛自性清淨所成。是以「清淨莊嚴，超踰十方」。故云「威德廣大清淨佛土」。

「清淨佛土」。「清淨」兩個字，經裡頭說，極樂世界「清淨莊嚴，超踰十方。」而「清淨」也是佛號，《漢譯》就稱阿彌陀佛爲「無量清淨佛」，所以我們這個經是「清淨莊嚴」。「清淨」兩個

字很重要，「無量清淨覺」或者是「無量清淨佛」，《漢譯》就是這麼翻譯的。佛都無量，是無量光、無量壽、無量清淨、無量莊嚴，種種的無量。因為極樂世界是如來的真心所顯現，所以它是無量的清淨。

再者，極樂世界就是華藏世界，也就是密嚴世界。以前也引過，《密嚴經》裡說過，大日如來他是「依於難思定，現於眾妙色。色相無有邊，非餘所能見」，所以佛的色相不是都能看見的；「極樂莊嚴國，世尊無量壽。」所以大日如來的國土也就是極樂國土，大日如來的名號也就是無量壽，所以東密這個大日如來、毘盧遮那即是阿彌陀。

《密嚴經》又說，說「密嚴淨土」，密嚴淨土按現在說就是極樂淨土了，超餘佛國，超過其餘的佛國。「如無爲性，不同微塵。」它是如，「如」者就「如如」那個如，它是如於無爲之本

性，不是有爲之所成。非因造作，也不是自然哪，是無爲之性。「不同微塵」，這個國土不是微塵所生。

所以《金剛經》說，世界碎爲微塵，微塵匯聚爲世界。這個學說現在科學家已經完全同意了，完全證實了。太空之中有極細的微塵，不是咱們世界上像粉筆末這樣的微塵，一個沙子，那太大了。這個微塵比電子小多少萬萬倍，若千里厚，千百里厚的鋼板，它小到這個程度，它通行無阻，這個叫做「微中子」。它不帶「電荷」，它不正不負，虛空中這樣「的微塵」無邊，這就是世界碎了之後所形成的。世界破了，大爆炸之後，這個慢慢又匯聚，匯聚又成爲世界。一般世界是這麼形成的。但極樂世界不是如此，它不是微塵所成的，所以極樂世界最殊勝啊。

又說，這個密嚴「但於清淨如來藏心之所現」，這個密嚴也就是極樂世界，「但於」就是只、唯一，是清淨的如來藏心的所現。

所以布袋和尚，就是彌勒的化身，布袋和尚，我們現在山門畫的那個彌勒就是布袋，胖胖的，他的偈子：「只這心心是佛，十方世界最靈物，妙用縱橫可憐生，一切無如心真實。」這個跟這兒就是一致的。「只這」，三個心攔在一塊兒，「只這心心是佛」，只有這個是佛，十方世界是最殊勝的了。「妙用縱橫」，你神通妙用縱橫無礙，這可憐得很。這才是真正所謂布袋和尚的口氣，這可憐得很。「一切無如心真實」，這個是於如來藏心之所現，因此說這個世界它是最真實、是不可壞的，也不能壞的。那就少引一點了，這個很多證明了，我們這就夠了。

因此這個國土它清淨，超踰一切，就是這幾句話，「所發誓願，圓滿成就。如實安住，具足莊嚴，威德廣大，清淨佛土。」因為是如來自性清淨心所現，能現的清淨，所現的也就清淨，不同於微塵，所以沒有「壞」之一說。

阿難聞佛所說。白世尊言。法藏菩薩成菩提者。爲是過去佛耶。未來佛耶。爲今現在他方世界耶。

這個時候阿難就問了，法藏比丘他成佛、成菩提了，是過去佛呀？未來佛呀？是現在的佛呀？

世尊告言。彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過現未來。但以酬願度生。現在西方。去閻浮提百千俱胝那由他佛剎。有世界名曰極樂。法藏成佛。號阿彌陀。成佛以來。於今十劫。今現在說法。有無量無數菩薩聲聞之衆。恭敬圍繞。

《大經解》：世尊告阿難曰：「彼佛如來，來無所來，去無所

去。」此與《金剛經》中「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來」一味無差。靈峰大師《金剛破空論》解之曰：「以真如無別處所，可從彼來。生死無別處所，可從此去，故以有緣則現，譬如水清月現，月實不來。緣盡則隱，譬如水濁月隱，月實不去故。」

世尊就回答：「彼佛如來。來無所來。去無所去。」常常大家聽到說，淨土宗跟《金剛經》，念這個經跟念佛好像是矛盾，看了這個再看那個就看不懂。他不知道他不深入，深入之後哪裡有矛盾？你看這不就跟《金剛經》一樣嗎？《金剛經》就說：「如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。」我們這兒說：「彼佛如來。來無所來。去無所去。」有什麼分別啊，是不是？所以是一致的。我舅父他的序文說，大家《無量壽經》就只念《魏譯》，而且也沒有誰念了，現在就念小本〔註：指《阿彌陀經》〕；小本只念《秦譯》，《唐譯》也沒人知道了，所以知道得很狹隘，對於淨土

宗他不了解。所以現在我們這會集起來了之後，那就是答這個問，這些話都見於《宋譯》，《宋譯》裡頭的。

「彼佛如來」，就是阿彌陀佛。本來是無來、無去，他這法身嘛。法身遍一切處，這從哪兒來、到哪兒去呀？哈哈……處處是自家。既然處處是自家，是你自己，你還說從哪兒來、到哪兒去呀？所以靈峰大師《金剛經破空論》說，真如沒有另外一個地方可以從它那兒來，也沒有另外一個處所可以去，只是有緣則現。比方釋迦牟尼佛在印度降生，有緣就現了。這就好像水清月現，池水清澈，池水清涼了，天上的月亮就現出來了。月亮也沒有來，水也沒有去，但是月亮現出來了。回頭陰天了，月亮又不見了，就是這樣，有現有不現，而月亮也無來也無去。不是大家水中看了月亮之後，月亮就到這水裡頭來了；待一會兒不見，月亮從水裡頭走了，沒有這事兒。

《大經解》：「無生無滅，非過現未來」。如《涅槃》云：「諸行無常，是生滅法。生滅滅已，寂滅爲樂。」又《首楞嚴觀音圓通章》云：「生滅既滅。寂滅現前。」……「非過現未來」，蓋時有過現未者，妄念相續故。前念滅，是過去，下念生，是未來。妄念不生則亦無滅，則時無過去與未來。現在念念不住，故無現在。……是以《金剛經》云：「過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。」又《信心銘》最末一句爲「無去來今」。正顯三世古今不離於當念。

所以這個非生非滅，離開生滅，「非過現未來」呀。非生非滅，《涅槃經》說：「諸行無常，是生滅法。」這個偈子，當初釋迦牟尼佛前生就聽到前兩句，後兩句不知道，到處求人說，「誰能知道後兩句？」始終找不著人。後來碰見一個夜叉，說：「我當初聽法了，我記得住後兩句。」這就頂禮請他，求說。他說是：「我

餓了，我要吃人，我得吃了你。你要答應我，你給我吃，我才給你說。」「好好好，你只要給我說，我就讓你吃。」夜又就要吃他，他說：「不行呀，你還沒跟我說，你先說。」夜又就說了：「諸行無常，是生滅法；生滅滅已，寂滅爲樂。」聽了之後，釋迦牟尼佛就頂禮，然後就預備跳下去讓他吃。所以爲了這兩句偈捨身命。我說，爲這兩句偈，捨身命都值得。

「生滅滅已，寂滅爲樂」，也就是《首楞嚴觀世音菩薩圓通章》，從入流亡所一步一步，最後是滅，生滅滅已，是寂滅現前。生滅滅已不是就斷滅了，而是寂滅現前，寂滅現前就忽然超越世出世間，得二種殊勝。所以冷灰中蹦出熱豆，在你火滅灰寒的時候，從裡頭蹦出一顆熱豆子來，這也是譬喻禪宗開悟的情況。你火不滅、灰不寒，你熱鬧鬧裡頭，你就是熱鬧鬧，哈哈……也就是說，自欺欺人，大家胡鬧一場。所以這個是很重要的。而且佛法，

這一切「能所」都除盡了之後，連能滅跟所滅都盡了的時候，這個時候，柳暗花明又一村，別有天地啊。所以這個「無生無滅」就是這樣，他「寂滅爲樂」了，「生滅滅已」了。

「非過現未來」，這個現在更好懂了，連愛因斯坦都懂了，時間是眾生的錯覺。有一個電視你們最近看沒看？那個「時間隧道」，他一時候就到了四十年代，一會兒八十年代，這個時間可以互相通的。這些思想都很活，這都受愛因斯坦思想的影響，那過去的現在仍然在，是不是。所以沒有過、現、未來，這只是因爲是妄，有妄想故。前一念過去了，這就是過去；現在又有一念，這是現在；底下又一念跟著就要來，這未來。離開妄念，這什麼叫做過去現在未來？這時間就……所以入禪定的人，往往就是不知不覺就是好多天過去了。

那大雪封山，找虛老，大家都以爲他死了，後來居然敲磬什

麼的，還都在。竿子探路，看他在，就敲幾聲磬把他敲醒，後來他們一看是活著，大家高興極了。他說：「你們這麼遠來一定很餓了，我這兒煮著芋頭可以請你們吃。我這煮著芋頭我就打坐了，我就一下子打到現在。」打開鍋一看，那長的毛長得好長了，多少天下來了，他就不知道這個時間哪。這是現代的事情嘛，這時間。

所以《金剛經》說：「過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。」《信心銘》最後一句：「無去來今」。無去來今，沒有今，這個就表示三世就是當念。那麼，無所來、無所去，十方就在當下，三世也只是在當念。

《大經解》：上顯法身理體，真實之際。下明方便普度，真實之利。理不礙事，寂而常照，悲心無盡，垂跡度生。故下云「但以酬願度生，現在西方。……」等等。「酬」者，報也，答也。「酬

願」即俗語之還願，謂實踐其本願。「願」即指因地中之四十八願。……又一之願，皆爲眾生。是故必然「酬願度生」也。

上頭所說的是法身的本體，真實之際。底下就顯真實之利。理就不礙事，這個寂還常照。因爲佛的悲心、佛的本願，他要度眾生啊，所以，「但以酬願度生」，這一切都離去來今，離這一切一切，這個法身境界，可是爲了酬願度生，因爲我有我的「願」，「酬」字是酬報，「酬願」，用俗話說，就是我要還我的願，我要實踐我的願。我要酬願，我本來有度生之願，我要度眾生啊。四十八願就是願願都是爲度眾生，因此這個大願成就，當然要度眾生啊，所以「酬願度生」。怎麼度呢？就如我的本願哪，這個力量就是顯他的本願。

《大經解》：「現在西方」。「現」者，今也，又示現也。……

云西方者，方便示現也。如《法華經壽量品》云：「若有眾生，來至我所。我以佛眼，觀其信等，諸根利鈍。隨所應度，處處自說，名字不同，年紀大小。亦復現言，當入涅槃。又以種種方便說微妙法，能令眾生發歡喜心。」……因此正是「指方立相，即事而真」之殊勝方便。善導大師剖示其義，謂娑婆眾生，妄心爆動。指方立相，尚未能專注。況無方無相耶？又《上都儀》云：「歸命三寶，要指方立相，住心取境。以凡夫繫心，尚不可得，況離相耶？」

所以示現在西方。「現」是兩個意思：一個是示現，極樂世界是從如來的自性清淨心所流現，這就是這個「現」字的意思；再一個意思是「現在」的意思，他現在正在那兒說法了。那麼現在所現的地方呢？就是「現」在西方。

「西方」，為什麼要現在西方呢？這就是如《法華經》所說，佛要看眾生的根機，「隨所應度，處處自說」，而所說的名字不

同、年紀大小也可不同；也這麼說，我要入涅槃，種種的。所以這佛就明說了，佛之所說它是不同。所以現在有人就是要考證，這不是佛就早說了嗎？我這個說法是隨眾生根，我有種種不同。

所以「現在西方」就是「指方立相，即事而真」，要指出一個方，要立一個相，從這個事來顯真。這是密宗的道理。這位善導大師他這裡頭有很多密教的道理，他是非常主張這個指方立相的。他說，娑婆的眾生「妄心爆動」，爆炸的爆，娑婆的眾生心老在爆炸呀。你要說它像春天的那個「吹皺一池春水」那樣的動，那你已經了不起了，不是現在。現在你是老在那兒爆炸呀，狂啊。所以「狂人失頭」，拿這個「狂」來說，《楞嚴》拿「狂人」來比方，你這發狂啊，不是很安定，所以剛才說這個是爆動。給他指方立相，他還不能專注，你指定一個向，所以修淨土的人，他面必衝西呀什麼，心裡專向著西方，就心念有所歸，心有所集中。所以

《四十二章經》是「制心一處，無事不辦。」你把心擱在一個地方上，沒有事辦不成的。這道理都是一樣的。你這兒老爆炸，這個不行。所以你給他指出一個方向來，說那兒有個佛土，你去專向、你去求生，他還不能專注呢，你告訴他無方無向，本來沒有方所、沒有方向，他更不知怎麼下手了。所以說爲什麼要「現在西方」啊。

《上都儀》說：「要指方立相，住心取境。」心要能夠「住」，指出相指什麼呢，要指呀，指就是住心，心要住，要取一個境，你要先讓心住在什麼地方。凡夫他這樣子來攝他的心還做不到，你還去叫他離相？所以，現在你不要管你離相不離相，你就是去念，它這裡頭就是念著念著，這是最大的一個慈悲，你真正老實了，肯就這麼念，你不知不覺、不知不覺暗合道妙。你老在嘀嘀咕咕：「我這兒離相沒離相？我要先離相什麼的，是不是？」就在這兒算來算去，這個就更困難了。

所以這個就解釋爲什麼「現在西方」，這是爲了度眾生來「指方立相」。我們底下也引了密教，密教五方佛，阿彌陀佛是妙觀察智，也正好在西方，這都一致，都是「指方立相」，這密宗的概念。

實際，我們老說極樂遍一切處，你哪裡去找個方向？地球是圓的，你轉過來，你本來往東，後來那東就成了西，連地球都是如此。他這就是教你指方立相，使你凡夫能夠專注。

《大經解》：「去閻浮提百千俱胝那由他佛剎，有世界名曰極樂」。上句是《宋譯》文。《魏譯》爲十萬億剎。《唐譯》爲十萬億佛剎。《稱讚淨土佛攝受經》同《宋譯》。《阿彌陀經》同魏唐兩譯。諸譯不同，其故有二：一者，如《法華》所說，隨眾生根器，所說名字不同，年紀大小。是故兩土距離亦可不同。實者極樂娑

婆皆遍一切處，互融互攝，本無距離之可言。二者，「億」、「俱胝」、「那由他」之數，所表大小不一……是故難校。今於十萬億取億數之最大者，則爲十萬萬萬。百千俱胝那由他，取俱胝與那由他之最小者，則千萬萬萬。較十萬億大一百倍，故不必局限於數量。

「現在西方。去閻浮提百千俱胝那由他佛剎。有世界名曰極樂」，要去這麼遠。這底下就解釋「俱胝」、「那由他」是什麼東西。《小本秦譯》是十萬億佛土（佛剎），《魏譯》也是十萬億，這兩個一致的，《唐譯》跟這兒一致。這一句話是從《宋譯》來的，玄奘翻譯的也是跟這個一樣。

這兩個數呢，很難合。「億」有四個說法，「俱胝」也好幾個說法，「那由他」也好幾個說法。你要想讓這兩個數能夠湊，你把這個「億」選最大的，「那由他」跟「俱胝」選最小的，那麼這個

比較能夠接近了，這樣死算下來，一個是十萬萬萬，一個是千……（這個地方這個倒數第三行，我這個本兒〔東林寺版〕倒數第三行，多了一個萬字。這倒數第三行多一個萬字，這是印刷錯誤。）就是一個是十萬萬萬，一個是千萬萬萬。就是咱們經的這個數字比《魏譯》，比《小本》那個大一百倍。也就是玄奘翻譯的比鳩摩羅什翻譯的大一百倍。

這裡頭可以有兩個解釋。一個是隨著眾生根器不同，本來沒有一定的距離，那麼可以有不同之說。前頭已經說了，有種種不同嘛，那麼這個地方有不同就沒有什麼奇怪。再一種就是說，這個「百千俱胝那由他」本來就不是具體指明一個數，你比如得「百千三昧」。這個百千三昧不是說就是一百乘一千，它就是你得許多三昧。我們說是「千萬人所不能及」，也不是一個死數，一千乘一萬，這個數都達不到，其意就是「言其多」。而這個「百千

俱胝那由他」在一塊兒，就是沒有實說十萬億，而只是說很大很大一個數。「百千俱胝那由他」，這個百千不是說一定是一百乘了一千，而是說很多很多俱胝那由他佛剎。那麼這兩個就可以一致。不一致也沒關係，佛都前頭《法華》說了，我就是說了種種不同嘛，隨宜而說，處處自說，名字不同，距離不同，而且哪裡有一定的距離，是不是啊？

《大經解》：據《楞嚴》，則十方虛空生我心中，如片雲點太清裡。何遠之有。故《觀經》曰：「阿彌陀佛，去此不遠。」實因本在眾生各各自心之內也。又《彌陀疏鈔》曰：「分明在目前，亦何嘗遠。」蓮池大師之說，透徹心源。

所以我們這個地方就不要……有很多人就根據這個來說哪部經是真、哪部經是假。實際都是不出自心。十方虛空生我心中，

「如片雲點太清裡。」你說是「十萬萬萬」也可以，你說它是「千萬萬萬」也可以，總之都不在自己心外。要知道我們這個心量是大呀，不光是這個，更大，十方虛空啊。

最近科學家又發現一個事兒，發現這個世界排列得很整齊，把它外邊擱起來好像一堵牆一樣。這個就很像蓮花世界的那個情況了，我們這一層層蓮花海，一層層世界。發現這個，說是天文學要起革命了。所以慢慢的這些儀器發達，都要證明這些佛說是正確的。許多許多世界都是很等距離的排列，我們這個華嚴世界就是說世界海嘛，多多少少世界，跟蓮花一層一層多少重，是很規律的。現在科學家已經發現，這個很規律的。所以這是空前的一個發現，但不是科學論文，就是他參考上看見的，不過它還是有一定的根據。但是，總之這都不出我們自心，要知道。

所以《觀經》說，「阿彌陀佛，去此不遠。」還有《疏鈔》的

話更好了，「分明在目前」哪。所以蓮池大師這樣的大德，這個淨土宗跟禪宗哪裡有兩樣？什麼十萬億佛土？分明在目前，就在目前，就在你們諸位眼前，何嘗遠哪？這你說十個萬萬萬、千個萬萬萬，都只在大家眼前。所以我們也要少執著，才無礙；無礙才能自在。你要能於一切法而得自在，你就是法王了，是不是？你不得自在，在這兒老生分別，老在這兒懷疑，不能生信，那就纏縛了。

《大經解》：「有世界名曰極樂」。「世」指時間，過去、現在與未來，所謂三世也。「界」者疆界，指空間，即四維上下，所謂十方也。合時與空，故稱世界。「極樂」梵語須摩提，譯有多名，亦云安樂、安養、清泰等。《彌陀要解》謂「極樂」乃「永離衆苦，第一安隱之謂」。

經過這麼十萬億佛土，「有世界名曰極樂」。那兒有個世界，

「世」代表時間，「界」代表空間，所以稱為「世界」。名號為極樂，梵語是須摩提，可以翻譯安樂國、安養國、清泰國等等。《要解》就說是「永離眾苦，第一安隱」，永遠離諸苦，它最安穩。

剛才說，佛土沒有壞，它不是微塵所生，不管你三劫。要說三劫，這火劫、風劫現在都很清楚，就是大爆炸。熱波就是火劫，風劫就壓力波，什麼世界都摧毀。極樂世界不受這影響，它本來不是物質所成，所以安穩，第一安穩。人也沒有死，只有進步，所以稱為極樂。

《大經解》：諸佛國土，隨機所感，有四種土。《彌陀疏鈔》曰：「四土者，一曰常寂光土。……是極果人所居。二曰，實報莊嚴土。……是法身大士所居。三曰，方便有餘土。……是三乘聖人所居。四曰，凡聖同居土。是四聖六凡之所共居。」……又極樂同

居淨土，圓明無礙，亦通於常寂等上三土。《彌陀疏鈔》云：「隨其機異，所見亦異。有於同居見寂光土；有於同居見實報土；有於同居見方便土；有於同居但見本土。如《像法決疑經》云：『今日坐中無央數衆，或見此處山林、地土、砂礫；或見七寶；或見是諸佛行處；或見即是不思議諸佛境界。』皆隨機異見也。」故《彌陀要解》云：「今云極樂世界，正指同居淨土。亦即橫具上三淨土也。」

這個世界名爲極樂，極樂有四土，過去也講過了。常寂光土，法身佛的居處，實報莊嚴土是法身大士，方便有餘土是三乘的聖人，凡聖同居土是四聖六凡都在那兒住，所以稱爲凡聖同居。極樂的凡聖同居土的殊勝在於什麼地方？因爲它的凡聖同居淨土就圓明無礙，也通於上三土，和方便有餘、實報莊嚴、常寂光土是相通的。這個就是非常殊勝了，這個就是極樂世界最殊特之處。

《彌陀疏鈔》，蓮池大師這些高僧，我們都稱爲……甚至有說是彌陀化身，他說我們往生的人也是隨著你的根機，你所見到的是不同的。所以有個人他跟我說，能不能找一本最正確的佛傳？我說你不可能找著。怎麼知道是唯一的呢？那各人所見不一樣。他記下來跟他記下來就應該有不同，同倒是不應該了，說老實話，哈哈……所以世俗之見礙事。有的在同居能夠見常寂光的，你看，有於同居見到實報莊嚴的，有於同居能看到方便土的，有於同居就只能看到同居土。所以這個多少品類，種種不同。在《像法決疑經》裡說，那是指佛在世的時候，說「今日坐中」，就是今天咱們這一會之中，「無央數眾」，許多許多大眾，「或見此處山林」，有很多人就看見這兒有山林、有砂礫、有沙子，這是一種；有的看見有七寶，這都是七寶莊嚴；或者看見這是諸佛行處，這就是諸佛所行之處；或見即是不可思議的諸佛境界。這是隨其機宜，你所見不同。

所以當這個《維摩詰經》的時候，人家問釋迦牟尼：你成佛沒有啊？你成佛之後你這個土怎麼這麼不淨啊？佛就用足指按地，這時大地發光，這個世界跟他方的佛國淨土沒有兩樣，但是很多人看不見。你讓大家寫的時候，看得見的人寫他看見了，看不見的人寫我沒看見。所以就是說大家要知道，你自個兒的那個根機在那兒障礙你。今天這個地方，它種種不同，各隨機宜。

所以《彌陀要解》說，現在說的這個極樂世界，「有世界名曰極樂」，這個世界就正是指的同居淨土，可是這個同居淨土它也就橫具上三土。

《大經解》：「法藏成佛，號阿彌陀」。上明國土，是依報……佛是能依，故名正報。佛有三身。(一)法性身……(二)報身……(三)應化身……《彌陀要解》云：「今云阿彌陀佛，正指同居土中，示生

化身。仍復即報即法也。」謂今經中，正在說法之佛，是指同居土中，示生化身佛。同時即是報身佛與法身佛。……佛之三身，譬如摩尼寶珠。珠體、珠光、珠影，三者不相捨離。法、報、應化三身，亦復如是。同居橫具上三土，亦是此義。表上三土，亦即在同居。故往生極樂同居，功德殊勝，不可思議。

底下就說，我們這個精練一點兒，大家自己看看，我們主要就要講明這個脈絡了。「有世界名曰極樂，法藏成佛」，就號阿彌陀。法藏已經成佛，佛號是什麼呢，也都是示現，示現的就以阿彌陀爲號。上說國土是依報，這兒說的是正報。土嘛，說了四土，身嘛，就有三身，有法身、有報身、有應身，應身又分多少種，大家自己看看。

《彌陀要解》說，今天說阿彌陀佛，就是指的同居土中「示生化身」，是化身佛，在同居土中的化身佛。示生化身是現佛相，

現八相成道身的化身佛。隨宜所變的，不現成佛相而現普通的，或現出家，或現不出家，或現國王等等的，這種化身叫做隨類化身。現在說的「今現在」，佛正在說法，這個佛就是同居淨土示生化身的佛，同時他也就是報身佛，也就是法身佛。

佛的三身就像什麼呢？就像摩尼寶珠，寶珠：珠體、珠光、珠的影子。珠體是法身，珠的光（相用）是報身，珠的影子所顯現出來這是化身。但是三個不相捨離，怎麼能出現影子？它是從珠子那兒生出來的。那麼三身是這樣子，同居又橫具上三土。所以你生到同居，你見到是化身佛，也即是見到報身佛和法身佛了。你所居的國土是同居土，但它也就是通於上三土，所以極樂的同居，功德殊勝不可思議。

《大經解》：又阿彌陀佛即是毗盧遮那如來。如《彌陀疏鈔》

曰：「智覺云：『總持教中，說三十七佛，皆毗盧遮那一佛所現。謂遮那內心，證自受用，成於五智。自當中央法界清淨智。次從四智，流出四方四如來。其妙觀察智，流出西方極樂世界無量壽如來。』則一佛而雙現二土也。」彌陀即毗盧，故云：「一佛」。「一土」者淨佛國土。「二土」者，華藏與極樂。「雙」者兼也，義爲兼領，蓋謂一佛兼領兩淨土也。

底下解「號阿彌陀」。阿彌陀就是毗盧遮那。在《彌陀疏鈔》，用密宗的道理來解釋，「三十七佛」都是毗盧遮那佛顯現，自內心自受用所證，成於五智，就成五方佛。毗盧遮那在中央，表示法界體性智，所以這個就比咱們唯識所講的四智多出一個智，叫「法界體性智」。那麼「次從四智」，就「轉八識成四智」的這四智，現出四方如來。「妙觀察智」就變在西方的阿彌陀，無量光、無量壽。所以，它這兒，《彌陀疏鈔》的話，「則一佛而雙現二土

也。」所以彌陀跟毗盧遮那就是一個佛。「雙現二土」是什麼意思？「雙」這個字是兼的意思，兼著兩邊兒叫做「雙」，是一個佛兼著領兩個土：華藏世界、極樂世界。

《大經解》：又東密（日本密宗）亦謂阿彌陀佛即是大日如來。日興教大師《阿彌陀秘釋》云：「一者無量壽。法身如來居法界宮，不生不滅。是故大日如來或名無量壽佛。二者無量光。法身如來妙觀察智光，遍照無量眾生，無量世界，常恒施利益。故大日如來或名無量光佛。」等等（大日即毗盧）。

東密就說，阿彌陀佛就是大日如來。日本的興教大師是密宗的大德，說：「大日如來或名無量壽佛」，不生不滅。大日如來又或名無量光佛，因為光明遍照。所以大日如來又名無量壽、又名無量光，那麼大日如來就是阿彌陀佛了。

《大經解》：阿彌陀具無量義。一譯無量壽。二譯無量光。三譯甘露王。

……又阿彌陀三字，每字亦具無量義。……《阿彌陀秘釋》云：……「是故唱阿彌陀三字，滅無始重罪。念阿彌陀一佛，成無終福智。如帝網一珠，頓現無盡寶珠。彌陀一佛，速滿無邊性德也。」以上《秘釋》之說頓開諸佛秘藏，直顯持名一法，攝盡一切法功德。專念彌陀，即可迅速圓滿自性本具之無邊妙德。如上妙諦，直示佛之知見。正顯此法，實是「一切世間難信之法」。又《阿字觀》曰：「自阿字出一切陀羅尼，自一切陀羅尼生一切佛。」佛號中一個阿字功德如是，故佛號之功德不可思議，明矣。

而且「阿彌陀」三個字有無量的妙義，無量壽、無量光、無量甘露王、無量清淨等等等等。而且「阿彌陀」三個字，每個字都有無量的意思。這裡頭寫得很詳細，大家自己看一看，無量的妙義。

所以你念「阿彌陀」三個字（這幾句話是出於《阿彌陀秘釋》，也是密部的書），「唱阿彌陀三字，滅無始重罪」，念這三個字，可以滅你無始以來的重罪。「念阿彌陀一佛」，成無終的福智，沒有完的福智，說不完，沒有完了，不可窮盡的福智。「如帝網一珠」，帝釋天宮中網上的一個珠子。「頓現無盡寶珠」，一切寶珠都在一個珠中出現。所以念「彌陀一佛，速滿無邊性德」。稱讚這個念佛的功德，很快的圓滿無邊的自性本具的功德。所以《秘釋》它的這個說法是開開諸佛的秘藏，顯示持名這個法，攝一切功德，攝一切法的功德。只要專念彌陀，就可以迅速圓滿自性本具的無邊妙德。我這句話，就是《秘釋》的「速滿無邊性德」的說得詳細一點。

這一種道理就正是佛的知見，這不是眾生知見。所以念佛的這個德、這個殊勝、這個功用，唯佛與佛方能究竟，只有佛同佛

才能徹底知道，其餘都只能知道很小的一部分。所以這個法是一切世間難信之法，因為它如此的殊勝，不然為什麼說難信之法？不是很多人都在念佛嗎？但是他能這麼信嗎？你說他信不信阿彌陀佛？「我信哪，不信我為什麼念？因為我想生極樂世界。」那麼他就在那兒信哪。但是他就不能相信到這個佛號有如是功德，阿彌陀佛是如是的清淨莊嚴，極樂國土如是的不可思議，這個法門如是的超越，這一切就是難信哪。

從前已經說過好幾次了，說「阿」字出一切陀羅尼，從一切陀羅尼生一切佛，所以這個名號之中功德是不可思議的。這就是佛陀答阿難的話了，「〔法藏〕成佛，號阿彌陀。」

《大經解》：「成佛以來，於今十劫」……從法藏成佛至釋尊說經時，已歷十劫。但應著眼，此云十劫，正是為酬願度生，示現之

事相。此乃一期應機之權說。若究其實，則彌陀實久已成佛……

「成佛以來，於今十劫。」成佛到現在是多少時間？一共有十劫了。這也都是隨宜，隨機說法，實際阿彌陀佛也是久遠成佛了，釋迦牟尼佛也是久遠成佛了。

《大經解》：《法華經化城喻品》云：「乃往過去，無量無邊、不可思議阿僧祇劫，爾時有佛，名大通智勝如來。」又「其佛未出家時，有十六王子。」「爾時十六王子，皆以童子出家，而爲沙彌」，「我今語汝：彼佛弟子十六沙彌，今皆得阿耨多羅三藐三菩提，於十方國土，現在說法。……西方二佛，一名阿彌陀（是第九子）。……第十六我釋迦牟尼佛，於娑婆國土，成阿耨多羅三藐三菩提。」……釋迦成佛以來，已無量劫，如《法華壽量品》云：「爾時佛告大菩薩眾，諸善男子：今當分明宣語汝等。是諸世界，

若著微塵，及不著者，盡以爲塵，一塵一劫，我成佛以來，復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。」……故彌陀於極樂成佛，「於今十劫」亦復如是。實皆久遠成佛。

在《法華經》裡頭，釋迦牟尼佛和阿彌陀佛都是大通智勝如來沒出家時的王子，他們本來是弟兄，那個時候就跟著佛都出家了，現在都成佛了，在十方世界說法。阿彌陀佛是第九子，釋迦牟尼佛最小，在娑婆國土。

而釋迦牟尼佛他成佛以來，多少塵點劫、塵點劫，多得你把世界碎爲微塵，離多少遠的撒一個塵，這個塵土有多少世界，又有多少微塵，把這些微塵……而這麼多劫以前，釋迦牟尼佛就成佛了。那阿彌陀佛不是同樣嗎？早已成佛，所以這是示現，「於今十劫」。再有其他的證明，我們不引了，書上有。

《大經解》：「今現在說法」，言「今現在」則非過去與未來，直指當下。故云「今現在」，表阿彌陀佛是現在佛。當下此時正爲眾生說法。……故知此非三世遷流之現在。而是後後無量，直是常住，故永稱現在。且無論今後若干久遠時劫，凡有人讀到「今現在說法」，則正指此時此刻，彌陀正在說法。

「今現在說法」，就直指當下了。「今現在」表示阿彌陀佛是現在佛，就是在這個時候，就我們這個時候，正在給眾生說法。所以「今現在說法」不是說釋迦牟尼佛當時答阿難那個時候說的，就今天我們這個時候，佛正在說法。再過一千年、二千年以後，讀這個經的人讀到這一句話，他也應體會，「今現在」就是他看經的時候，佛正在說法。

《大經解》：至於說法者是何身。據《彌陀疏鈔》意，說法

者，當是應身。然亦兼報……《疏鈔》又云：「有謂說法是應身報身。有謂三身齊說。各隨機宜。」「三身齊說」則說法者雖是應身報身，實亦兼法身矣。

至於「說法」，佛是以何身說法呀？據《彌陀疏鈔》，就蓮池大師的意思，說法者是化身，但是也兼報身，那麼是報身說法了。《疏鈔》還又說，有人說是「三身齊說」，那各隨機宜，那法身也在說。「三身齊說」，所以說法者雖是應身、報身，「實亦兼法身」。那麼聽的人呢？也隨你機宜，你聽到的只是化身所說，你也可以聽到這其中就是報身所說，也可以領會到法身所說，各隨機宜。

《大經解》：「有無量無數菩薩、聲聞之衆，恭敬圍繞」，因彼土聖衆無量，復有十方前往禮觀聽法之聖衆，亦皆無量。悉皆圍繞

彼佛座下，一心恭敬，聽佛說法。

「有無量無數菩薩、聲聞之眾，恭敬圍繞。」廣大之會嘛，盛大之會。這個是第九品，就是說彌陀圓滿成就了，如實安住莊嚴淨土，是三身四土，今現在說法。

皆願作佛第十

《大經解》：本品唯見於漢吳兩古譯。

底下，說了一個「皆願作佛」。這一品只有古譯才有，只有《漢譯》、《吳譯》才有這段內容，漢、吳、魏、唐、宋都沒有。把它會在這兒很好。

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

就是佛說這個之後，當時會中有阿闍王子跟五百大長者，這

個不是前頭有一萬二比丘、七千男居士（優婆塞）？所以其中這五百零一人，他們起來，他們都歡喜，每個人拿一個金花蓋（金色的花成的花蓋），到佛前禮拜，拿花蓋供養。供養之後就退後，坐在一邊聽經。聽經，心中就發願，願我們將來作佛的時候，都能像阿彌陀佛一樣，能這樣成就國土，廣度眾生。

佛即知之。告諸比丘。是王子等。後當作佛。彼於前世住菩薩道。無數劫來。供養四百億佛。迦葉佛時。彼等爲我弟子。今供養我。復相值也。時諸比丘聞佛言者。莫不代之歡喜。

《大經解》：「佛即知之」者，「如來悉知悉見」也。……是以人心與佛心，無毫釐許間隔。故感應道交，不可思議。大眾發心，

「佛即知之」，並立即證明曰：「是王子等，後當作佛」，乃爲授佛記也。……。「供養四百億佛。迦葉佛時，彼等爲我弟子。今供養我，復相值也」。表善根與因緣之不可少也。……今我等能遇是經，復能信受，則決非小緣。

他這一想，佛就知道，所以《金剛經》說：「如來悉知悉見」，佛的心和我們的心沒有毫釐許間隔，一絲一毫的間隔都沒有。他一動念，佛就知道了，就對大家說了，說這些王子他們都要成佛。「彼等前世」，他們就是發大乘心，發了阿耨多羅三藐三菩提心。「住菩薩道」，都在行菩薩道，無量前世啊。「無數劫來」曾經供養了四百億佛。所以一個法會它很殊勝，能夠參加一個法會，大家要知道，這些人已經在無量劫來供養過四百億的佛了。

在迦葉佛的時候（就說他們當初和釋迦牟尼佛的因緣），供了四百億個佛，釋迦牟尼佛，四百億佛之一。在迦葉佛的時候，他

們是我的弟子，所以今天他們又來供養我。所以都是不離開前緣，又碰見了。這時候大眾聽見佛所說，都替他們歡喜，因為他們要成佛。

《大經解》：品中有兩要義：一者，阿闍王子等聞經歡喜，發願成佛，如阿彌陀佛，釋尊即爲證明。是爲啓發我等，今日得聞此經，亦當如阿闍王子，發起大願也。二者佛說是諸王子，已於無量劫中行菩薩道，過去生中即佛弟子，故今復相值，此表一切諸法不離因緣。故知我等今日得遇此經，聞是淨宗妙法，亦必多生以來，蒙受兩土導師教化濟度，故於今日方能有如是殊勝因緣也。

這一段就是說，把它選進來，這個意思，希望大家也能像這些人發願，願我們皆如阿彌陀佛。這個發願就得到授記，將來就成佛，這是第一點。

第二，就說明這個因緣。因緣很重要，是不是？過去生中他們是釋迦牟尼佛的弟子，現在他們又來了，又來獻供養，又來聽經。所以我們常常要結這種緣，緣法很重要，因為不能度無緣哪。佛在王舍城的時候，有三分之一的人不但沒有見過面，沒有聽過「佛的」名字。那一個城，只有九十萬人，不是很大。佛這麼說法，那麼樣的威德，還有三分之一連名都不知道，他無緣哪。所以緣很重要。

第三一點，我寫這個「註解」的時候沒有把它寫進去。第三一點就是說，這個法居士非常相宜。所以在這個經裡頭，《德遵普賢品》，除了大菩薩，文殊、普賢、彌勒這列了之後，底下就是賢護等十六正士，這十六個都是在家菩薩，把他們列名。這個地方，佛說完法之後，這個振奮來獻供養、來發願，又是在家人，就表示這個淨土法門適合於出家人、在家人共同都來修持，在家人就更加需

要這個淨土法門了。很多人不領會這個，因為在家人你有工作、有家庭、有負擔，有好多事，你再不用這個法門，你還想靠禪定、種種種種其他的辦法，你這個就是行不通啊。所以就是說，這個和在家人是非常相契。所以這個經中，在家人的地位，前頭提出十六正士，這個提出五百長者、阿闍王子都當成佛，這也是其中的一個意思。

這樣的話，這個第二卷就圓滿了。

第三卷

《大經解》：又《往生論》謂極樂三種莊嚴入一法句。「一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無爲法身故。」

那麼我們進入第三卷。這個學期我們希望能大大的講一些。前頭一個總的概述，我們就不一一講了，大家自己看了。這個最末一段，我們討論一下。底下就要講極樂世界的種種莊嚴了，這些種種莊嚴都是事相，黃金爲地、七寶莊嚴、宮殿樓閣種種，都是事相。

《往生論》就說，它這個三種莊嚴：一個是佛莊嚴、菩薩莊嚴，這個正報很莊嚴；還有國土莊嚴，這都是事相。但是這三種莊嚴入一法句，一法句就是清淨句，清淨句，也就是真實智慧無爲法身。這個事相的本體是無爲法身。所以我們必須要體會得事理無

礙，而這個極樂的境界中它處處表現出事事無礙，所以事理無礙、事事無礙，這兩個「無礙」是我們今後所要討論的、所離不開的。要離開這個，不能夠在這個事相之中……你離了本體了。或者有人就覺得不喜歡談這一些，「你看看這個，還都是一些事相。」而不知事相它就是說的是理，而不知事相之妙，它「事事無礙」，這一種其實更殊勝，是超過「事理無礙」的境界的。

《大經解》：曇鸞大師註曰：「……真實智慧者，實相智慧也。實相無相故，真智無知也。無爲法身者，法性身也。法性寂滅故，法身無相也。無相，故能無不相。是故相好莊嚴，即法身也。無知，故能無不知。是故一切種智，即真實智慧也。」曇鸞大師云：「相好莊嚴即法身。」是畫龍點睛之筆。《宗鏡錄》曰：「至理一言，轉凡成聖。」經此一點，大地無寸土。……若能如是會取，則

禪密淨土，即三即一。塵毛剎土，悉顯事理無礙，事事無礙境界。

「真實智慧」是實相的智慧。實相就沒有相；真的智慧，真知，就無知。無相，無爲的法身是法性身。法性是寂滅的，所以「生滅滅已，寂滅爲樂」，它寂滅嘛。法性寂滅，所以法身就無相，它都寂滅了還有什麼相？生滅都沒有了，還有什麼相啊？由於「無相」（這個很重要），「無相」也沒有那個「不相」，「不相」也無，不但「相」是無，「不相」也無；「無不相」，「無」和「不」是兩個負號，負負得正啊，哈哈……所以生一切相嘛。有的人就是偏空，就是空空空空……空下去了，所以靈峰大師《金剛經破空論》，就是要破這個「空」。所以淨土法門就是《華嚴》哪，大家有的把它看低了，他不認識。實際上，「真智無知」。這「無相，故能無不相」，所以相好莊嚴就是法身（這是曇鸞大師的話）；「無知」，所以就「無不知」，所以一切種智，真實智慧。

「無知」、「無相」應這麼解釋。

他底下這兒說「相好莊嚴即法身」，這句話就是我們這個畫龍點睛的一筆。不是要離開相好莊嚴去見法身，相好莊嚴就是法身！所以永明大師說，至理一言，點凡成聖啊。這樣一點，就是宗門說的話「大地無寸土」，你哪兒還有大地？找不著一寸土啊。「相好莊嚴即法身」，哪兒還找土去？所以這麼體會，禪宗、密宗、淨土這三個，即三即一、即一即三，都是事理無礙、事事無礙。禪宗也談事事無礙，不是不談事事無礙。這個是先做一個總的提醒，要知道相好莊嚴皆法身。所以底下談到「相好莊嚴」，咱們就不要只是看到這個就是……我年輕的時候曾經也很不喜歡這個黃金為地。那個時候不懂。那個時候不懂，就把這黃金就看成是黃金了，「他這黃金，那就拜金」。

國界嚴淨第十一

佛語阿難·彼極樂界·無量功德具足莊嚴。永無衆苦·諸難·惡趣·魔惱·之名。亦無四時·寒暑·雨冥·之異。復無大小江海·丘陵坑坎·荊棘沙礫·鐵圍·須彌·土石等山。唯以自然七寶·黃金爲地。寬廣平正·不可限極。微妙·奇麗。清淨·莊嚴。超踰十方一切世界。

《大經解》：「無量功德，具足莊嚴」。論又云：「彼佛國土莊嚴功德者，成就不可思議力故。如彼摩尼如意寶性，相似相對法故。」……論中「如彼摩尼如意寶性」者，《論註》曰：「借彼摩尼如意寶性，示安樂國土，不可思議性也。諸佛入涅槃時，以方便力，留碎身舍利，以福眾生。眾生福盡，此舍利變爲摩尼如意寶珠。此珠多在大海中。大龍王以爲首飾。若轉輪聖王出世，以慈悲

方便，能得此珠。於閻浮提作大饒益。……王便潔齋，置珠於長竿頭。發願言：『若我實是轉輪王者，願寶珠雨如此之物……隨我心願。』爾時即便於虛空中，雨種種物。皆稱所須，滿足天下一切人願，以此寶性力故。彼安樂佛土亦如是。以安樂性種種成就故。」又「相似相對」者。《論註》曰：「彼寶但能與眾生衣食等願，不能與眾生無上道願。又彼寶但能與眾生一身願，不能與眾生無量身願。有如是等無量差別，故言相似。」蓋謂極樂國土成就不可思議力，超踰一切，無能比者。今借摩尼爲喻，此寶實亦遠遠不如，故云「相似」。且只是勉強以爲對比，故云「相對」。對者，對比也。

「佛語阿難」，第十一品，我們第三卷開始了。國土嚴淨，莊嚴清淨。極樂世界「無量功德，具足莊嚴」。它有無量的功德，「具足莊嚴」，一切莊嚴它都具足。「永無眾苦，諸難」，沒有一

切苦，「惡趣，魔惱，之名。」眾苦、諸難、惡趣、魔惱，連名都沒有，何況有實啊！我們就從這兒講起。

《往生論》說，「無量功德，具足莊嚴」，他的國土功德莊嚴，成就不可思議力，這個像什麼呢？就像那個摩尼如意寶珠一樣。摩尼如意寶珠，這個是拿它來做譬喻。摩尼如意寶是佛涅槃，以佛的方便力，留下很多很多舍利。舍利嘛，眾生就供養，當眾生福報盡了的時候，這個舍利就變成如意寶珠了。這個寶珠就在海裡面，龍拿來當首飾。如果有轉輪聖王出世的時候，他能夠以他的慈悲力、他的願力能夠得到這個珠子，那麼得到這個珠子，他就可以對於咱們這個世界做很大的饒益，他就從這個珠子可以給出種種眾生所需要的東西。他就是要齋戒、修法，讓這個珠子「置於長竿頭」，先發願，願它能夠降雨似的降出種種的寶來，種種眾生需要的東西，所以稱為「摩尼寶珠」。

他說極樂世界種種的，就像拿摩尼寶珠來做比方。但這個寶珠這麼殊勝，可以出生眾生所需要的一切東西，這只是個相似的比方。因為這個寶它只能給眾生衣食等等，不能來滿足眾生求無上道的這個願。它不能就是說我下個東西給你，你就得了無上道了，這個不行。但是說法可以啊，所以就是說它只是相似。而且這個寶能滿足眾生一身的願，不能滿足眾生無量的願。你要求這個願得這個，但是其他的願你一時得不到。有這些差別，所以說「相似」。而且這個為什麼說是「相對」呢？因為它只是相似，是勉強來拿做對比。所以就是說這樣一個相似、相對，勉強拿來做對比，如摩尼寶，彼土是如這樣。

《大經解》：又「無量功德，具足莊嚴」者，曇鸞大師《論註》曰：「從菩薩智慧清淨業起，莊嚴佛事。依法性入清淨相。是

法不顛倒，不虛偽，名爲真實功德。」曇鸞大師和盤托出如來秘藏。蓋謂菩薩依於法性之實際，入於清淨智慧（即經中之「住真實慧」也）。故遠離虛偽顛倒，是爲真實功德。真實功德即「無量功德」。極樂世界乃如是真實功德之所莊嚴。故曰「具足莊嚴」。故成就不可思議之力。

再正式來講「無量功德，具足莊嚴」，曇鸞大師說，是從法藏比丘他菩薩的智慧清淨的業起。因爲他作菩薩的時候，他所做的這一切是智慧清淨的，做了種種的莊嚴佛事。「依法性入清淨相」，就是如實的，「依」也就是住於真實之際而莊嚴了國土了，入了清淨之相了。所以這個法它就沒有顛倒、沒有虛偽，所以就是「真實功德」。

所以說這是「無量功德，具足莊嚴」。因爲是真實功德，所以是無量功德，而且這個功德就具足莊嚴。把這兩句經文解釋了，

曇鸞大師的話解釋了。它沒有虛偽、沒有顛倒，是真實之際，是真實智慧所流出。所以你只要相信就可以得真實之利，它是無量的莊嚴嘛。

《大經解》：「眾苦」者，……諸經論中爲三苦、八苦等。三苦者，(一)苦苦。……苦上加苦，故曰苦苦。(二)壞苦。……當樂壞時，不勝憂惱，故曰壞苦。(三)行苦。……因念念遷流……故曰行苦。

底下，「眾苦」，說三苦、八苦。三苦，就是「苦苦」，我們大家公認的苦事；「壞苦」，現在認爲是樂，但是以後要失掉，苦，壞苦；「行苦」，就是五陰的這種流轉，念念遷流。

八苦，大家都知道八苦交煎，大家很熟了，我們不講了，這是八苦。

《大經解》：「諸難」，指八難……八難者，《圓中鈔》曰：「一、地獄難。……二、畜生難。……三、餓鬼難。……四、長壽天難。……以其心識不行，如冰魚蟄蟲。……障於見佛聞法，是故名難。五、北鬱單越難。……聖人不出其中。不得見佛聞法，故名爲難。六、盲聾瘖瘂難。……七、世智辯聰難。……八、生在佛前佛後難。……」

眾難，這八難。「八難」，一個是「地獄難」，在地獄中聞法很難了；畜生；餓鬼；長壽天，這是禪定的關係，他就跟那魚凍了一樣不能動，他也不能聞法，這也難；北鬱單洲，那兒佛不去，他們困難；還有盲聾瘖瘂，瞎子、聾子、啞巴，就是說這個很難。

第七，這個是我們要注意的，世智辯聰。所以聰明人都要警惕，很容易就是這兒所指的第七。如果你只是「世智」，再加上你能說會道，「辯聰」，會寫文章，就屬於這一類，這個很難，你這

個成道很難。你成學很容易、你成名很容易，成道就很難很難了，不然佛不這麼說。「世智辯聰」，世間的智慧，這一種能說會道、能寫文章、能辯論，言之成理，能有說服力，大夥兒很相信，屬於世智辯聰類。世智辯聰類包括相當廣，但是你這個就跟那個地獄、畜生、餓鬼，跟那個瞎子、啞巴列入一個行列。

這最後，生在不遇見佛的時候，很困難哪。

所以這個「八難」，我們這個地方就是要注意「世智辯聰」，這個聰明要正用。聰明人更不可以……因為自然很聰明的人就很自信，更不可以相信自己。所以《四十二章經》裡頭有許多很重要的，所以首先來，先翻譯給我們，「慎勿信汝意，汝意不可信。」你要慎重啊，千萬不要信你自個兒那個思想，你的那個思想不能信哪。

《楞嚴》也是如此。你這個真心妄心，認賊作子，你相信那

個妄心，你拿那個賊當作兒子去保護它，你最後的結果就是煮砂作飯。煮砂作飯就絕對不能成就。這些話都打中了那些個賊的痛處，所以他要反對《楞嚴》。認賊作子，現在很多人認賊作子，保護他那個兒子，這點要認識清楚很不容易，很不容易，這一點。

所以佛跟阿難說，你之所以能知道十二部經典、你能夠背誦，而且你得了初禪，已經有了神通，你不能免難，為什麼？你就是不知道二種根本，你不知道生死根本是你那個妄心，你拿它當寶貝兒，供著它；你的真心你不知道。你這兩種根本不明白，你就不行，摩登伽難你就沒辦法了，而且好險哪，這就說明……看《楞嚴》對這一段能注意的人有可能不多，只是在「七處徵心」那兒找去了，還一處一處那兒……其實那個都是剛開始說，那剛剛就是給你破妄。而這兩種根本很重要，是帶根本性質的。

所以這個世智辯聰。所以那個傳孔子之學的是曾參，「參也

魯」啊，「魯」就是有點笨。所以傳法的不是子貢他們。子貢「回孔子說，顏回」聞一知十，「賜也聞一以知二」，聽一個懂兩個，但不是他傳的聖道，而是這個「魯」，有點魯的這個曾參傳的。這個「道」，所以老子的話，「下士聞道大笑之」，你跟他講「道」，下士一聽，哈哈大笑，這都奇談哪，笑話。就是說，他不理解。大家要知道這個「下士聞道大笑之」，那也應該就知道「道」是怎麼回事了。不要當下士，你更不可以變世智辯聰啊。

《大經解》：「惡趣」……「惡趣」即「惡道」。即地獄、餓鬼、畜生，三惡道也。

「魔惱」……《智度論》中稱四魔：一者煩惱魔。……二者陰魔。……三者，死魔。……四者，他化自在天子魔。其魔王能害人之善事，故名魔。

「惡趣」就三惡道。

「魔惱」，四魔：煩惱魔；陰魔，色受想行識這都是魔，擾亂人的；死魔，這個死亡，你好好修行要成就了，壽命終了了；再一個魔，就是所謂他化自在天魔。

他化自在天是魔天，這個天子的威力很大。這都是真的，真有其魔。他妒忌障礙，他破壞佛法，你們都信佛法，他隊伍就少了。而這個是往往要給造成很多很多干擾，尤其是修禪定，往往他變現出種種情況來擾亂。所以在得到了境界……他這個很厲害，你哪個地方一偏重，就從哪個地方他就進來了，不知不覺把你引入魔途。所以《楞嚴經》講，你要是不持咒，禪定就不可能成功。你不持也行，你得把這個咒寫在禪堂或者掛在身上，就是要依靠佛的加被力才能免除這個魔擾。所以現在很多都是自己修練、練氣功，有很多得了奇異功能。不知道，其實他不知道，這個奇異功能就……

我也不說了，反正是很可悲吧。

《大經解》：極樂世界永無魔惱者，因舉體是一清淨句也。乃「住真實慧」之所莊嚴，……於真實中，一法清淨，尚無魔惱之名，何況有實。如《法華經》云：「佛言：若有女人聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界，阿彌陀佛、大菩薩眾，圍繞住處。生蓮華中，寶座之上。不復爲貪欲所惱；亦復不爲瞋恚愚癡所惱；亦復不爲驕慢嫉妒諸垢所惱。得菩薩神通無生法忍。」是明極樂無有諸惱也。至於魔事，穢土眾生，以念佛故，尚得免除，何況生彼淨土。

極樂世界爲什麼永無魔惱呢？因爲它就是一清淨句，真實智慧無爲法身嘛。真實之中它是一法清淨，連這個「魔惱的」名兒都沒有，還有實際啊？

《法華經》說，「若有女人」，所以《法華經》是特別提倡女同志修淨土，這一段是對女人說的。這個也是啊，所以淨土法門適合於在家人，尤其是在家婦女。這兒《法華》特別指明女人，「聞是經典，如說修行，於此命終，即往安樂世界，阿彌陀佛、大菩薩眾，圍繞住處。生蓮華中，寶座之上。」就說這往生了。這往生之後，「不復爲貪欲所惱」，貪欲不能再擾亂你了；「亦復不爲瞋恚愚癡所惱」，瞋癡也不能惱你了；也「不爲驕慢嫉妒諸垢所惱。得菩薩神通無生法忍。」這是《法華經》裡頭的。所以她沒有這個魔惱。至於魔事，魔障，咱們眾生念佛還能免除魔，你生了淨土當然更沒有魔了，所以彼土就沒有這個名字。

《大經解》：《十往生經》云：「佛言：若有眾生，念阿彌陀佛，願往生者，彼佛即遣二十五菩薩，擁護行者。若行若坐，若住

若臥。若晝若夜一切時，一切處，不令惡鬼惡神，得其便也。」又此土修行，若生魔障，則以念佛治之。

《十往生經》說（所以這個就在這一段，大家要查就查這一段）：「若有眾生，念阿彌陀佛，願往生者，彼佛即遣二十五菩薩，「彼佛」就是阿彌陀佛，派二十五個菩薩，「擁護行者。」所以就不會像禪定遭遇魔障那些事。「願往生」極樂世界的，你真心要這麼修，很虔誠的這麼修，阿彌陀佛派二十五個菩薩來護持你。「若行若坐，若住若臥。若晝若夜一切時，一切處，不令惡鬼惡神，得其便也。」一切惡鬼，現在很多都是惡鬼惡神，很多都是役使鬼神，實際上他們很多大概都會搬運東西，這個奇異功能。其實我從小就知道，這個變戲法的這個法叫做「五鬼搬運法」。五鬼搬運法，從前說大官的這個印辟邪，他把這個印都給你搬了。他就是所謂鬼給他合作。這都是些惡鬼惡神。所以這個事，大家有的時候

就是喜歡顛倒。

你這兒念佛，你就真正念佛的時候，這種事它有的時候……有的時候惡鬼可以……我小的時候念書，我老師就告訴我，「你是南方人？」「南方人。」「南方常常這種事很多，有的人他就會利用鬼。你到一個人家裡去，你看他家裡乾淨極了，一點塵都沒有，他一定是用鬼，你別得罪他，他回頭派鬼來害你。」哈哈……所以惡鬼惡神，他就是用他給他做事兒，給他當勤務員，給他當保鏢，他受他的派遣，他就給他吃東西。這些鬼是都殺，殺什麼東西，血給他，去供他。

所以《十往生經》：惡鬼惡神不能得其便也。而且，咱們這個地方眾生遇見了魔障，就修念佛法門，修念佛可以治魔障。以至於其他的一切事，你用打坐的辦法出了偏差，也是靠念佛來治。你修禪定出了偏差，怎麼來解決？靠念佛。

《大經解》：「亦無四時、寒暑、雨冥之異」。「四時」者，春夏秋冬。「寒暑」者，大冷大熱。「雨冥」者，陰雨。彼國十七種功德莊嚴成就中，此顯第三種莊嚴性功德成就。……此正顯性地平等，法海一味之密意。……

「復無大小江海、丘陵坑坎、荊棘沙礫、鐵圍、須彌、土石等山。惟以自然七寶，黃金爲地」。……「須彌」者，譯爲妙高山。乃一小世界之中心。……其外圍名曰「鐵圍山」。須彌山頂中央爲帝釋天所居。餘卅二天，分住四側。四天王天，居山半腹。南瞻部洲等四大洲，在海之四方。……

「亦無四時、寒暑、雨冥之異。」春夏秋冬、陰天下雨，它是一味平等，沒有這些。

也沒有「大小江海、丘陵坑坎、荊棘沙礫、鐵圍、須彌、土石等山。」沒有這一切，性功德所成就。「須彌」，這是咱們四大

部洲的中心，日月圍著它轉。四天王天在須彌山半腰，上頭是忉利天等，最頂上是帝釋所住的天，稱為三十三天，這都是地居天。等到這個須彌以上，須彌天，還有色界天、無色界天，都在空中了。這個須彌、鐵圍，鐵圍是有個鐵圍山。這「極樂」都沒有這些。

《大經解》：「自然七寶」者。……「性不造作，故云自然。」……蓋性德自然，非可造作。是自然義。修德有功，性德自顯，必然如是，是「自然」義。「七寶」者，諸譯及餘諸經論稍有差異。本經指「金、銀、琉璃、水晶、琥珀、美玉、瑪瑙」。

唯是「自然七寶，黃金為地」，地是自然七寶跟黃金所成。什麼叫自然？不是造作而成的，所以叫做自然。「修德有功，性德自顯」，自然顯現，自然這樣，所以叫自然。

「七寶」呢，各個經典都有不同，無所謂，都是打比方，因

爲它這個非常美妙，各種顏色，就拿一些各種寶來形容。我們這裡說「金、銀、琉璃、水晶、琥珀、美玉、瑪瑙」，這七寶。

《大經解》：「黃金爲地」見小本經文。今曰：「自然七寶，黃金爲地」……《魏譯》曰：「其佛國土，自然七寶，金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、磲磔、瑪瑙，合成爲地。」又《觀經》曰：「……一一寶中，有五百色光。其光如華。又似星月，懸處虛空。」今極樂國土，地無土石，唯是性德妙寶莊嚴。

「黃金爲地」。小本只是「黃金爲地」，這個地方，《魏譯》本就不同了，「其佛國土，自然七寶」合成，有金銀，還有七寶合成。而且《觀經》說，每個寶裡頭有五百色光。不是咱們七色光，咱們光就七色，這五百色光你不能想像了。極樂國土的地不是土、石頭所成，就是種種珍寶（就是這七寶裡有金哪）成的地，而且是

五百色光，如日月在空中那樣明。

《大經解》：「寬廣平正，不可限極」。心淨土淨，心平地平，心地平等，則大地平正。《往生論》偈云：「究竟如虛空，廣大無邊際。」即此寬廣不可限極之意。

「寬廣平正，不可限極」，沒有山林、沒有坑坎、沒有低窪，地平如掌，很寬、很廣，很平、很正，沒有邊。就說沒有邊兒，那就都到咱們這兒。所以一定你要說多少國土，也可以這麼說；你也同時還要承認就在目前，因為它不可極限，它沒有邊兒。咱們這兒也不到邊兒，還得過去，過去也沒有邊兒。所以心淨國土淨，心平世界平。其心平等，所以它這個地也是平的。廣大無邊際，《往生論》裡頭說：「究竟如虛空，廣大無邊際。」這個國土如虛空一樣可以容納無窮，你往生者再多也沒有說是擠不下，這個

廣大是沒有邊際。

《大經解》：「微妙奇麗，清淨莊嚴」。妙者，勝妙難思也。「微妙」者，則妙中之妙，難思中之難思也。「麗」者，美好也，光華也。「奇」者，……特也……「奇麗」者，特異獨超之美妙與光華也。如極樂之地七寶所成，一一寶中，有五百色光。其光如華，又似星月。故云奇麗。「清淨莊嚴」。清淨者，永離染也，莊嚴者，具萬德也。……因安樂國土是清淨本性之所莊嚴成就也。

而且「微妙，奇麗。清淨，莊嚴。」「妙」就是勝妙難思，「微」就是妙中之妙，所以稱為「微妙」，難思中的難思。「奇麗」，「麗」就是美好、光華，「奇」就是奇特，「奇麗」就是超特的美妙跟光彩。極樂的地是七寶所成，每一個寶裡頭有五百色的光，光就像花，像星星、月亮，當然奇麗呀，這個地奇麗呀！「清

淨」，它沒有染；「莊嚴」，它具萬德。

《大經解》：「超踰十方一切世界」。……由於法藏菩薩因中發超勝無數佛國之願，至作佛時，本其所願，即自得之。……是故極樂國土，具足莊嚴，「超踰十方一切世界」。

所以就是說，這個安樂國土是清淨本性所莊嚴成就。所以「微妙，奇麗。清淨，莊嚴」，超越十方一切世界。發願的時候就說，我要立這個願，超勝無數佛國，可得嗎？因為發了這個願，當他成就的時候，所以它就超越一切世界。

阿難聞已。白世尊言。若彼國土無須彌山。其四天王天。及忉利天。依何而住。

《大經解》：阿難今聞佛說極樂世界無有須彌山，故問上述諸天，依何而住。

說到這兒，阿難又問了（我們把這品講完），他說，彼國沒有須彌山，那麼四天王天、忉利天在哪兒待著？怎麼住啊？按咱們世界這個例，他發問。

佛告阿難。夜摩兜率。乃至色無色界。一切諸天。依何而住。阿難白言。不可思議業力所致。

《大經解》：世尊反問阿難，若無須彌，天即無有住處者，夜摩以上諸天，住於何所？……阿難答曰：因有不可思議業力，致使諸天依空而住。

佛就反問，問阿難，他說，咱們這個世界夜摩天、兜率天、

色界天、無色界天依什麼住？阿難他還是很高明，他沒有說是依空，他說是「不可思議業力所致」。這個為什麼它待在空，它這是不可思議的業力能夠這樣的。

佛語阿難。不思議業。汝可知耶。汝身果報。不可思議。衆生業報。亦不可思議。衆生善根。不可思議。諸佛聖力。諸佛世界。亦不可思議。其國衆生。功德善力。住行業地。及佛神力。故能爾耳。

《大經解》：「果報」者，據《箋註》意。果報指過去所行善惡，感得之結果與回報，故名果報。本爲一體。若細區分，則吾人今日所遇之境界，由於過去世中，所造業因之結果，是名「果」，又對應於造業之緣而報者，名爲「報」。正可生果之物曰因。助其

因而促使得果者，名曰緣。

那麼，佛就跟阿難說，不思議業你知道了，你身的果報不可思議，眾生的〔業報〕也不可思議，眾生的善根也不可思議，諸佛聖力、諸佛世界也不可思議啊，是吧，就是說。這就是說明為什麼極樂世界不需要須彌山。

這個果報，首先「汝身果報，不可思議。」果報，就是一種你過去所做的善惡所得到的。「果」、「報」本來是一回事，但是可以勉強分。「果」是指著因所得的；「報」是從緣所得的結果。比方你要種一棵桃樹，桃核那是因，結了桃，這個桃就是果。還有，這個桃還回報什麼呢？你這個光是一個核不行，你還有種種的勞動、種種的看管，這個所得到的，回報於這一方面的就稱為「報」。其實這就是一回事了，差不多了。

《大經解》：「不可思議」者，超情離見，非眾生思維語言之所能及。……《寶積經九十六》曰：「閻羅常告彼罪人，無有少罪我能加。汝自作罪今日來，業報自招無代者。」又如《普賢行願品》曰：「菩薩自念，我於過去無始劫中，由貪瞋癡，發身口意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受。」……故云「眾生業報，不可思議」。

你要知道，汝身果報，是不可思議啊。「不可思議」就是超情離見，不是眾生的情見所能達到的。眾生的業報，就是眾生的業因，眾生所造的業與他所得的果報，都不是思議所能及的。

《寶積經》就說了，閻王當時就告訴罪人，跟罪人說：「無有少罪我能加」，對於你來說，我不能給你加一點點罪；「汝自作罪今日來」，你自己造罪，所以今天你來了；「業報自招無代者」，就是這，果報不可思議，都是自招的。

《普賢行願品》菩薩就自己念，我過去無始以來造種種業，無量無邊，如果是有體有形的，這個虛空都裝不下，而且是佛也不能消除這種眾生的業報。所以這個業報不可思議。就是說你所做的善或者是惡，惡得惡的果報，善有善的果報，自然就得到它的果實。

《大經解》：「眾生善根，不可思議」者，如《大集經》曰：「眾生之行不可思議。眾生境界不可思議。」又臨濟曰：「你欲識佛祖麼？只你能聽法的便是。」「每日多般用處，欠少什麼？六道神光，未曾間歇。」可見眾生之日用與境界，均超情離見不可思議也。又《法華經》曰：「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」深顯眾生善根，非思量分別之所能及。

眾生的善根也不可思議啊，所以《大集經》說：「眾生之行

（眾生的行動）不可思議，眾生境界不可思議。」這兩句話就不大好懂（沒有幾句話了，我們講完這一點）。為什麼眾生之行不可思議、眾生境界不可思議？不就是咱們的行、咱們的境界，有什麼不可思議呀？這個那要用禪宗來說了，臨濟就說：你想認識佛祖嗎？就是你現在能聽法的就是。那臨濟當時對他說，今天我們重複他的話，今天大家這兒能聽的就是，你要認識佛祖嗎？臨濟還有這個話，「每日多般用處」，所以是眾生的行啊、眾生的境界啊，「每日多般用處，欠少什麼？」你欠少什麼呀？多少用處，「六道神光，未曾間歇。」又說六道神光從你面門出入，你眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌能嘗味、嘴說話，這等等，時時都在放光，從來沒有間斷哪。那心中在作念，都是在放神光啊。

「臨濟兒孫遍天下」，現在真正禪宗都是臨濟的兒孫，臨濟是大德。所謂「臨濟入門便喝」，一進門就喝斥，沒有什麼答話。

這都是臨濟語錄中精彩的句子，你要識佛祖麼？那聽法的就是。六道神光沒有間歇過，從你面門出入。所以眾生的境界、眾生的行就不可思議，這就是不可思議呀。大家雖然信不及，可是事實就是這麼回事兒，你信不及也是這回事兒。哈哈哈哈哈……

再有，咱們從教下說，「若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。」（我們講完這一點。）都成佛道了。所以眾生的善根也不是思量分別之所能知。

《大經解》：「諸佛聖力，諸佛世界，亦不可思議」。……曇鸞師於十七種國土莊嚴功德成就下，一一註曰「焉（或安）可思議」。如「光爲佛事，焉可思議。」「此水爲佛事，安可思議。」「此影爲佛事，安可思議。」「此聲爲佛事，焉可思議」。最殊勝者，則爲諸往生者，「不斷煩惱，得涅槃分，焉可思議」。

「諸佛聖力」更不要說了，諸佛的世界更不可思議了。所以曇鸞讚歎極樂世界，光作佛事，怎麼可以思議？水作佛事，怎麼可以思議？底下都有。影子也能作佛事，聲音也能作佛事，怎麼可思議啊？

而最後這一句話我們很重要，你們看的時候也很重要，「不斷煩惱，得涅槃分，焉可思議。」沒有斷煩惱就得涅槃這樣的分際，怎麼能思議呀？所以極樂世界的不可思議就是這個地方，是不思議中的不思議啊。這也就把剛才佛這些話做了解釋了。

《大經解》：「其國眾生功德善力」……又「住行業地」者，……極樂眾生因有無量功德善力，乃能安住於彌陀如來願行大業成就之地，故云「住行業地」……《論註》，謂見彌陀身相，得平等身業，聞名得平等口業，遇光知法得平等意業。是即住於彌

陀之行業地也。由於極樂眾生功德善力，安住彌陀行業地之力，及彼佛無上威神之力，是故極樂國土，不賴須彌，自然安住。

「其國眾生功德善力」，眾生有種種的功德善力。極樂世界是「住行業地」。什麼叫「住行業地」？是住如來大願大行所住之地。《論註》它說，見彌陀身相得「平等身業」，得佛的身業；聞佛的名號得「平等口業」；遇見光、知道法得「平等意業」，這就是住於如來所住之地。你見佛見法、聞聲聞法，這都住於如來之地。所以彼國眾生善根不可思議是「住行業地」。因為這種功德善根，所以彼佛國土不同於我們要個須彌山，不像我們這個微塵所成的，需要引力的牽引，要個須彌山。

阿難白言。業因果報。不可思議。我於此法。實無所惑。
但爲將來衆生破除疑網。故發斯問。

《大經解》：阿難至此，始陳明發問之動機，蓋鑒於當來眾生，情執深重，於此疑惑，故代啟問。……阿難大權示現，爲眾生而問。

阿難白佛，這個「業因果報，不可思議」，我沒有懷疑，極樂世界這樣殊勝的因、得出這樣殊勝的果，我沒有懷疑，我就是爲將來的眾生，他會問，所以我替他問。所以這就是說，我們對於阿難，這個是當機啊，這也是一個很殊勝的示現。這一點他也說了，是爲了眾生，我替他們問。好，今天我們就講到這兒。

我們這幾次都是在講極樂世界依報、正報的種種莊嚴。這種莊嚴當然都是些事相，所以有人就會感覺淨土法門跟《金剛經》的般若好像融通不到一塊兒，是兩回事。先師的《淨修捷要》中就有兩句話，「託彼依正」，就是藉著（「彼」是彼土）彼土的依報、正報，就「託彼依正」的意思。「託彼依正」做什麼？「顯我自心」，來顯明「我」。這句話，誰在這兒想到就是誰，每個人，這個「我」字就是你的，都是第一稱，顯自己的心哪。

所以這不是心外取法，這種種的依報、正報、無量壽、無量光，種種泉池、寶樹，都說的是自心。所以我們先要有這樣一個提綱挈領的認識，這才是真正的信入淨土法門。

光明徧照第十二

佛告阿難。阿彌陀佛威神光明。最尊第一。十方諸佛。所不能及。徧照東方恆沙佛剎。南西北方。四維上下。亦復如是。若化頂上圓光。或一二三四由旬。或百千萬億由旬。諸佛光明。或照一二佛剎。或照百千佛剎。惟阿彌陀佛。光明普照無量無邊無數佛剎。諸佛光明所照遠近。本其前世求道。所願功德大小不同。至作佛時。各自得之。自在所作不爲預計。阿彌陀佛。光明善好。勝於日月之明。千億萬倍。光中極尊。佛中之王。

《大經解》：第十三願曰：「光明無量」，「絕勝諸佛」。此願成就，故「阿彌陀佛威神光明，最尊第一，十方諸佛，所不能及。」至於佛果平等，光明何異？望西師答曰：「常同常別。諸佛

妙德，內證雖同。本願別故，光有勝劣。」此正經中「本其前世求道，所願功德大小不同」之意。

第十二品《光明徧照》。「佛告阿難。阿彌陀佛威神光明，最尊第一，十方諸佛，所不能及。」這個「威神」，那底下就可以看出來了，這個威德神妙，威神和光明是最尊了，沒有再尊貴的了，所以佛稱為「至尊」。而阿彌陀佛又是至尊裡面的這一方面的最尊，是第一，是十方的佛所不能夠趕得上的，佛的這個光明啊，所以稱為「光中之王」。

望西，日本淨土宗過去的大德，他就設問了，佛果是平等啊，《金剛經》說「是法平等，無有高下」，那怎麼出現了不一樣呢？望西的回答，他就說：「常同常別。」經常是同，而同時經常是別。所以這兩句話雖然是四個字，這道理很深。所以我一學法的時候，我的上師就說兩句話：「於差別中解無差別義，於無差別中

解差別義。」這經常是無差別，是同；而經常是有差別，有差別義的，就是異。所以我剛才拿這本書——《淨土資糧》裡頭，在這個地方討論得很詳細。

這都是「同」的，打了個譬喻，這些故宮珍寶館許多珍寶的東西，我告訴你都是一樣的，都是金的，這句話成立。事實上，這個是不一樣的，這是盆，這是碗，這是塔，這是佛，佛跟佛又不一樣，這是什麼佛，那是什麼佛，種種差異。剛才我說是「同」，成立；剛才我說「不同」有差異，成立。所以「常同常異」就是這麼講。所以我們這個形式邏輯，承認同就不承認異，承認異就不承認同，而不知道「同異」是常同、常異。

「諸佛妙德」相證是同，但以本願的關係，發願有大小，所以光有勝劣，都是本於他的本願，因為佛在因中發願就是要「絕勝諸佛」。不是想我必須拔尖兒，我必須要超過一切佛。有這個思

想，那就是魔了。爲度眾生故啊。因爲這個光它要起作用，要度眾生，要給予眾生最大的真實之利，所以才需要這個光明殊勝。

《大經解》：「恒沙」指印度恒河之沙。「四維」東西南北四方。「頂上圓光」佛有頂光與身光，此指頂光。「由旬」乃印度表示距離之單位。古帝王一日行軍之里數，爲一由旬。……《維摩經》肇公註曰：「『由旬』天竺里數名也。上由旬六十里。中由旬五十里。下由旬四十里。……從一由旬至『百千佛剎』，表諸佛光明所照之遠近，以爲對比。『惟阿彌陀佛，光明普照無量無邊無數佛剎』，顯彌陀光明之獨勝。以證彌陀光明最尊第一，超越十方。」

底下就說了，「徧照東方恒沙佛剎」，佛的光明可以照東方恒河沙〔佛剎〕，印度的河，恒河，恒河的沙子數不清，能照東方

恆河沙數的佛剎那些佛土。三千大千世界是一個佛土，是一個佛剎，恆沙佛剎就是恆沙那麼多個的三千大千世界。東方是如此，「南西北方，四維上下」，就是八方，和上下就是十方了。正著有四方，四個犄角上又四方，就八方，加上上下，就十方。都如此啊，佛的光明都能照到。這說明佛的光，所以稱爲「無量光」。

「若化頂上圓光」，這個佛有的頂上現圓光，所以我們看佛像都頂上有個圓光。這圓光的大小，「或一二三四由旬」。「由旬」這個里數是不能很準確，是古代帝王行軍，印度的行軍一天的里程。有的說現在相當於咱們四十里、五十里、六十里等等的說法。總之是四、五十里地，五、六十里地，這樣叫「由旬」。

有的就是一個由旬、兩個由旬、幾個由旬那麼大的光，有的就百千萬億個由旬那麼大的光。佛的光明，有的照一兩個佛剎，有的照百千個佛剎，大小不一樣。唯獨阿彌陀佛的光明是「普照無量

無邊無數佛剎」，頂上圓光也是這樣。

《大經解》：今品又曰「十方諸佛，所不能及」。下復云「光中極尊，佛中之王」。於平等法中，而又有如是差別者，蓋由於前世求道之本願不同也。……是以「至作佛時，各自得之。自在所作不爲預計」。蓋謂至成佛時，每如其本願而現光明，皆自然成就，不因計畫與安排。因果如一，是故「勝於日月之明，千億萬倍。光中極尊。佛中之王。」

而且底下就說明了，諸佛光明所照的遠近本於什麼呢？本於他前世求道時候所發的願的功德大小不同。「至作佛時」，等到成佛的時候，「各自得之」。

所以願是不虛發，願就要產生力量，成爲願力，最後就是都要實踐自個兒這個願。不是一個空想，空想稱爲空願。你要狂想，

稱爲狂願，那有什麼功德呀？它稱「願」呢，就是一定要產生出力量，這個力量就能夠實踐你這個願，願和力是一致的，所以就「各自得之」。「自在所作不爲預計」，等成佛的時候、得道的時候，這都自然而然就這樣形成了，不是你要找設計師的，給你安排一個圖樣，不是預計的。

「阿彌陀佛光明善好」，這光明之善、光明之好，「勝於日月之明」。超過日月（底下後頭有「超日月光」，底下要詳細講），是超過千億萬倍。所以在光中是極尊，佛中之王，阿彌陀是佛中之王。這一點，我們學佛的應當重視，這是釋迦牟尼佛說的嘛。

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

《大經解》：此段是本品之三，顯光明之十二勝名。此十二光明，稱十二光佛，均爲無量壽佛之異名。亦正是法藏成佛之果覺。《首楞嚴經》曰：「大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：我憶往昔恒河沙劫，有佛出世，名無量光。十二如來，相繼一劫。其最後佛，名超日月光佛。彼佛教我念佛三昧。」今經之十二光佛。即彼往昔恒沙劫前之十二如來也。又密部《九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經》曰：「是內坐十二曼陀羅大圓鏡智寶像，其名爲一切三達無量光佛……智力三明超日月光佛」，正與本經相合。又《唐譯》爲十五光，《宋譯》爲十三光，乃開合不同耳。

「是故無量壽佛，亦號無量光佛」，一直到最後「不思議光」，這兒就出現了十二種光的名稱。而十二種，十二個光名，也稱爲十二光佛。總之，都是無量壽佛的名號。所以無量壽佛亦號

（也號），這都是他的名號，也號無量光，以至亦號最後不思議光佛。

這個在《首楞嚴經》我們可以找到，大勢至法王子和其同儕五十二個菩薩，一起來在佛前說他們成就的經過：我回想到過去恆河沙劫以前（那多少劫啊，那不是十劫了。我們說十劫是示現，這個地方又有一個證明），在多少劫以前，恆河沙那麼多劫以前，有佛出世，名字叫無量光。你看無量光不是恆沙劫前就成佛了嗎？「十二如來，相繼一劫。」你看跟這地方是合的嘛，有十二個如來相繼成佛，於一劫之中出現，最後佛名為超日月光。無量光、超日月光，這兩個名號都在這十二光佛裡頭。「彼佛教我念佛三昧」。是從恆沙劫以前的無量光佛，大勢至菩薩從那兒學到了念佛三昧。所以大勢至菩薩是淨土宗的初祖，是真正純修念佛的。觀音還不是，觀音是耳根法門。

所以這個是十二光佛。還有密部的經典，在這個壇城裡頭有十二個曼陀羅，大圓鏡智寶像，十二個寶像，大圓鏡智，所謂阿賴耶識就轉爲大圓鏡智，轉識成智就成佛了。有大圓鏡智的寶像十二個，「其名爲」，名字是什麼呢？「一切三達無量光佛」，第一個；還有最後是「智力三明超日月光佛」，十二個。所以這個都和《無量壽經》是一致的。

至於《唐譯》多一點，《宋譯》多一點，這是開合不同，把一個名號開成兩個了。十二譯還是多數，在咱們這個經的譯本也是多數，你要去會，跟別的去證明也是相通的。所以十二，我們還是遵從這十二光佛。

《大經解》：「無量光佛」，曇鸞大師《讚阿彌陀佛偈》曰：「智慧光明不可量，故佛又號無量光。有量諸相蒙光曉，是故稽首

真實明。」大師此讚，深契聖心。直指光明即是智慧，智光不二。「是故稽首真實明」，以此光明即是真實，故應稽首禮敬也。因此大經，唯一真實。真實之際，真實之慧，真實之利。今偈云「真實明」，可見極樂依正因果純一真實。又宋大慧禪師曰：「只以此光宣妙法，是法即是此光明，不離是光說是法。」「是法」指真實法，即真實際也。不離是光說是法，智慧光明不二也。此光即真實慧也。只以此光宣妙法，乃惠以真實之利，亦即光中之妙用。是故《讚佛偈》云「有量諸相蒙光曉」也。因此智慧光明之真實明，能開曉諸有中一切之相，亦指開曉一切諸有中之眾生。故云「有量諸相蒙光曉」，一切眾生蒙此光益而曉了真實之慧也。《論註》曰：「若遇阿彌陀如來光照……是等眾生，種種意業繫縛，皆得解脫入如來家，畢竟得平等意業。」是即「蒙光曉」之義，亦即惠予眾生真實之利也。

第一、我們講「無量光」。曇鸞大師，現在我們中國的淨土宗祖師裡頭沒有曇鸞大師，沒有道綽大師，這個今後必須得更正。古代的時候有曇鸞大師，後來就變成沒有了，這是一個不妥當之處。曇鸞大師在《論註》裡頭發揮淨土宗這個玄旨非常透徹，這是一位大德。這每個佛他都作了一個偈子，十二光佛他有十二個偈子。他不但有《往生論註》，他還有十二個偈子，都非常之圓妙，非後世的人所能及。

「智慧光明不可量，故佛又號無量光。」阿彌陀佛這無量壽佛，怎麼又號無量光？因為佛的智慧光明是不可稱量、不可計量、不可思量，所以佛又號「無量光」。因為這光明就超乎你的思量了，所以這個就是無量嘛，超過你的思量了，就無量了嘛，無量光。

「有量諸相蒙光曉，是故稽首真實明。」這兩句話更深有義趣。底下我說的「大師此讚深契聖心。」這個讚是合乎釋迦牟尼

的本心。他指出光明是什麼，無量光。我們不要看它只是個事相，這就是智慧。智慧和光明是不二的。為什麼可以這麼說呢？「是故稽首真實明」，這個「明」稱為「真實明」。所以我們看古人的東西，我們要一個字都不能放過，不懂就存疑，不要自個兒隨便籠統的用自個兒的思想就做解釋，就猜。

「真實明」，他就說這個光明就是真實，所以要禮敬啊。因為我們這本《大乘無量壽經》的特點就是三個真實，統統講的都是「真實」。首先就是真實之際，三個真實：真實之際，真實之慧，真實之利，這些都真實。今天曇鸞大師說的「真實明」，也是真實。由此可見極樂的依正果報是純一真實，當然是如此嘛。所以彌陀的願，咱們前頭講過了，「一切皆成佛」呀。不僅僅是有情，無情也都成佛，一切皆成佛！和《楞嚴》的「一切事究竟堅固」〔是一味的〕。所以這個光明，光明就是佛、就是真實。這裡引禪宗，

所以這一段的文字，講演的能力也就不夠用了，也只能夠說到這個地方。

底下引禪宗的話也是如此，說：「只以此光宣妙法，是法即是此光明，不離是光說是法。」所以一般學禪的人一看你講「放光」講什麼講什麼，那你就認為你是著相，是不是？大慧是禪宗一個中堅的人物，不然禪宗就滅了，在宋朝，大慧指出一個參話頭的方法，大家都參話頭，又存在了若干年。現在連參話頭的根器的人都少了。

「只以此光宣妙法」，一切都可以宣法，這個水、鳥。都可以作佛事，極樂世界放香，香可以作佛事；水的波聲、風吹樹，樹上吹出的音聲都在說法，不是都在作佛事嗎？而這個地方說「只以此光宣妙法」，這個光它有極殊勝之處，所以這個經一開頭就是放光現瑞。眾生就是愚痴，愚痴就是黑暗，無明的對面就是智慧，

智慧就是光明、破暗。而且凡是大家有修持的人都會有這種經驗，只有在你自心極端虔誠、極端清淨，離一切念的時候，而不斷滅的時候，在這種情形之下才能見光。當你見光之後，所給你增長的是更加的虔誠、更加的清淨，這就是光明在宣妙法，所以「只以此光宣妙法」。「是法即是此光明」，這個「是法」就說的是真實法，真實法是什麼？就是這個光明。「不離是光說是法」，不離這個光明來說這個法，所以念佛時即是見光時，見光時即是見佛時。那麼「是法」就是真實法，就是真實之際。「不離是光說是法」表示智慧和光明是不二。而且這個光就是照用，本體的照用嘛，就是真實的慧。「只以此光宣妙法」就正是惠以真實之利。後頭就可以看到，哪怕三途極苦之處，見到佛的光明，他的苦頓然就都休止啊，他這個光惠以真實之利，這光的妙用嘛。

所以「有量諸相蒙光曉」，因為這個智慧光明的真實明，它

就能開曉這個「有」，諸有中一切的相都能開曉，開顯，這是一個意思。那麼眾生也是諸有中的這一切相的一種相，所以也就使得一切眾生得到開曉，也就是一切眾生蒙這個光的真實之利，也能明曉了達真實之慧。所以「只以此光宣妙法」，這個意思就在這兒。

而且曇鸞大師的《往生論註》：「若遇阿彌陀如來光照」，底下省了一些原句，「是等眾生」，這個眾生如果遇見彌陀的光照，「種種意業繫縛，皆得解脫」，在意業上的種種繫縛，就是思想上搞不清楚、纏縛都解脫了，入如來室。這思想上的扣，要解個扣，那都是多少劫有的也解不開啊，「皆得解脫」，這了不起的事情啊！所以禪宗之不可思議，就是頓然間給你解掉一些扣。

「入如來家，畢竟得平等意業。」究竟將得到如來的平等的意業，這就是說，遇見如來光所得的利益，這在《往生論》的論註

裡頭曇鸞大師這麼說的，這就是「蒙光曉」。蒙光曉，解脫這些繫縛，而能得到真實之利。這裡引了曇鸞大師的話、引了大慧禪師的話，我要再多說就更變成畫蛇添足了，只有大家自己去參，自己去參。

《大經解》：「無邊光佛」。《讚阿彌陀佛偈》云：「解脫光輪無限齊，故佛又號無邊光。蒙光觸者離有無，是故稽首平等覺。」曇師此讚，遠勝餘師。……曇師以解脫光註無邊光。解脫者，涅槃三德之一。復名之爲「輪」。輪者，圓具之義。表解脫之德圓滿具足。「無限齊」者，離一切局限與齊同。「離有無」者，離有無之二邊。離一切邊，從容中道。邊中俱離，究竟解脫，是「無邊」義也。亦即《論註》中「畢竟平等意業」也。末後直云「平等覺」（「平等覺」亦彌陀聖號）。頓顯第一義諦，畢竟平等，萬法一

如。

「無邊光」。曇鸞大師的偈子：「解脫光輪無限齊，故佛又號無邊光。蒙光觸者離有無，是故稽首平等覺。」這些偈子，過去這些東西在中國一段時期中，中國沒有了，所以我們古時候，明代這些時候的這些大德沒有見到這些著作。現在我們從國外又得到。所以現在大家要知道，這些因緣有的時候我們超過古人。像我們能看到這些淨土宗的佚書，古德沒看到的，這是一個超過古人的地方。蓮池、蕩益就沒見過這些，他們要見著，早引了。佚書，淨土宗的佚書有十來種，現在都回來了。《無量壽經》一直沒有善本，現在有了善本了。這是我們超過古人的地方。因緣哪，不是說我們的善根，咱們的善根比古人差得多了。

這個做解釋的人很多，曇鸞大師這個讚子是比其餘的人都殊勝，別人的解釋我們就不引了。「無邊光」，他直接解釋為是「解

脫光」。別人解釋嘛，沒有邊際啊、廣大啊，這個就從字面上解釋了。曇鸞的解釋是「解脫」。解脫，嚴格一點的念解（音謝）脫。解脫是涅槃三德之一，法身德、解脫德、般若德。這是解脫光，無邊光就是解脫光。而稱之為「輪」，輪是「圓具」之義，輪是圓的，這成了一個輪子。你看咱們自行車的輪子多少根發條，要折了兩根發條你就不好辦了。輪就是圓具、具足。所以「解脫光輪」就說明解脫德的圓滿具足。首先我們把這個「解脫光輪」解釋出來了。「無限齊」怎麼講呢？「限」是局限；「齊」，《齊物論》哪，相齊就是同；沒有局限，也沒有能跟它同等的，這個稱為「無限齊」。

「蒙光觸者離有無」，「有」是一邊，「無」是一邊，所謂邊見哪，要不就說有，要不就說無。光一照你就離開了「有無」兩邊，離開一切邊；「邊」和「中」也都離，究竟解脫。因為它離有

無，所以究竟解脫，就稱為「解脫光」。這才是無邊的意思，這個解說得很好。也就是《論註》說，蒙光一照，得畢竟平等意業，得到阿彌陀佛的畢竟平等的意業，平等之中當然就沒有一切邊見的差別了。

最後就說，「是故稽首平等覺」，又是平等。所以我們要來頂禮，頂禮誰？頂禮「平等覺」。平等覺就是阿彌陀佛。漢譯的《無量壽經》就稱為「清淨平等覺」，稱如來為「平等覺」。平等覺就是佛的名號。覺就是佛，稱佛為「無量清淨佛」，又稱為「無量清淨覺」，覺就是佛。

這個經叫做《清淨平等覺經》，「清淨平等覺」就是阿彌陀佛的意思，阿彌陀佛的名號。所以這四句這麼來看，這「無邊光」者，就是離開一切邊而且解脫，而且圓滿具足；這個光是沒有局限，沒有能夠相等、相比擬的。「蒙光」，接觸到光的都離開有

無，得到利益，所以我們頂禮平等覺，離開這些邊，從容中道。

《大經解》：「無礙光佛」……曇師讚曰：「光雲無礙如虛空，故佛又號無礙光。一切有礙蒙光澤，是故頂禮難思議。」其意爲，光如虛空，故無障礙。本體常寂，妙用無窮。自在無礙，光明遍照。一切有礙（有情），皆蒙光益。故云「難思議」也。

底下「無礙光」。曇鸞的解釋，「光」說到無礙，這「光雲」，光和雲是相聯的，有時候放光，有時候現一切雲相，很吉祥。現的這個雲相，不是世間這些雲的那個形象。光和雲都沒有礙，和虛空一樣，故佛又號「無礙光」，所以佛叫「無礙光」。

「一切有礙」，眾生就是有礙，不得自在，處處都有礙，「蒙光澤」，「澤」是恩澤，你要見到光就得到光的恩澤，都可以得到恩澤，所以我們要「頂禮難思議」。頂禮阿彌陀，「難思

議」。這個意思就是說光如虛空，所以就表示它無障礙。它本體常寂，虛空就寂，它虛空中沒有所作啊；然而跟虛空又不同，它妙用無窮，眾生遇見光就得到恩澤，妙用無窮。自在無礙，而光明徧照，一切有情都蒙受光益，所以說難思議啊。這就是無礙光。

《大經解》：「無等光佛」見唐宋譯。《魏譯》爲「無對光佛」。……曇師讚曰：「清淨光明無有對，故佛又號無對光。」無對與無等之義同，無有等對，即是絕待。《首楞嚴經》曰：「我真文殊，無是文殊。」此顯無等無對絕待之義。若是文殊，則二文殊，便有等對矣。故知「無對光佛」號，其義甚深。

「無等光」《魏譯》沒有，《魏譯》它是稱爲「無對光」。「對」和「等」也是相等的意思，這就是翻譯的不同。所以我們就把曇鸞大師讚「無對光」的搬到這兒來，一樣的。「清淨光明無有

對」，沒有和它能夠相並的、相對的，能夠作對的、能夠相同的；清淨也無有對，光明也無有對，所以佛稱為「無對光」。「對」就是「等」，對等嘛。沒有對等，就是絕待，沒有對待。

所以絕待這個事兒，文字是解釋不了，用世間語言說就是「絕對」，因緣都是相對的，這是絕對，那就沒有對待了。可是大家要知道，你說個「絕對」兩個字……所以有人說得很好，「說個絕對早已是相對了」。絕對跟相對就是一對嘛，它這有「對」嘛，對不對？絕對跟相對就是一對嘛。你說個絕對，它已經有個相對了，所以這個是語言達不到的。這些道理只有自己好好用功，好好讀大乘，都自己去參。「從門入者不是家珍」，你從這個眼睛、耳朵裡進來的，今天大家所聽到的，不是你自家的珍寶，需要自己參哪。

這兒我引了一個解釋，這個解釋也只有大家自己默默的去體

會。但是這一段《楞嚴經》來說明「無對」，這個確實是相當恰當。《楞嚴經》佛就問文殊，「你是不是文殊啊？」這問也很怪。文殊怎麼答呀？問他是不是文殊。文殊答：「我真文殊，無是文殊。」我，真的文殊，沒有什麼是文殊。底下我沒有全引，再底下說：若是文殊，「則二文殊。」

所以有人說《楞嚴》是假的，我剛學佛的時候才二十幾歲，在重慶遇見我舅父梅老居士，我就問他：「你對於這個事怎麼看？」他頭一句話：「誰能假得出啊？」這是第一句，誰能假得出。「假的也好！」這就把這些佛學家給破掉了，在這兒鑽故紙，考證。「誰能假得出？」「我真文殊，無是文殊。」若是文殊，「則二文殊。」這個意思就絕待了。我「真文殊」，沒什麼叫「是文殊」；我要「是文殊」的話，就兩個文殊了〔註：《首楞嚴經》卷第二：如是世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文

殊」。大家能不能體會文殊這話的意思？「這個是粉筆嗎？」「是粉筆。」是粉筆就是兩個了。這也是粉筆，它是粉筆，不就兩個了嗎？真文殊，沒有什麼是不是！說是、說非都是些落二落三的問題。所以這個「光」它是無等光，絕對的。所以無等光佛意義很深。

今天這一段很多東西，我們的語言也只能說到這兒，苦於舌頭太短。而這「廣長舌相」也不能說，說不清楚。所以三世諸佛只得口掛壁上，三世的佛都把嘴掛在牆上。所以到了最殊勝的地方，非言語所能宣，所以稱為不可思議。你不能議論，不是有個什麼限制你不許說，你就是可恨娘生的舌頭太短哪，說不清楚。

《大經解》：「智慧光」……憬興曰：「光從佛無癡善根心起。復除眾生無明品心，故智慧。」又曇師讚云：「佛光能破無明闇，故佛又號智慧光。」……均以破除無明，而名智慧。彼佛智

光，能蕩除我等無明心垢，惠予我等真實之利，是故彌陀稱爲光中極尊，佛中之王。

〔註：「智慧光」黃老講課時漏過，在第二十五會開始時有補充。〕

《大經解》：「常照光」。……《魏譯》爲「不斷光」。……曇師讚曰：「光明一切時普照，故佛又號不斷光。」一切時普照，正是常照之義。

「常照光」。這個在《魏譯》是「不斷光」。我們這個就精練一點，別家的一些註解作爲參考，我就不說了，大家書上有。我們只選這個精華的，曇鸞的。「光明一切時普照」，寂而常照，在一切時間普遍照，所以稱爲不斷光，這就是常照光的意思。

《大經解》：「清淨光」。……曇師讚曰：「道光明朗色超絕，

故佛又號清淨光。一蒙光照罪垢除，皆得解脫故頂禮。」故知此光明朗離垢，復能爲眾生消除貪濁與罪垢，故號爲清淨光。又《往生論》云：「此三種成就願心莊嚴，應知，略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無爲法身故。」是知清淨一名，體是真實法身。

底下「清淨光」。曇鸞大師說：「道光明朗色超絕」。這個是道光，不是凡情的俗光，火、珠子、日、月這種光，由於道而產生的光。它是明朗，很明朗，就跟我們世間的這些光顯然有不同。「色超絕」，光中有種種妙色，《觀經》講，一個光中有多少種微妙的顏色，超過一切。「絕」，那就是不可及呀。所以稱爲清淨光。「一蒙光照」，這個光只要一照你，罪垢就消除了，都能得到解脫，所以我頂禮阿彌陀如來。

所以《往生論》說，極樂世界三種莊嚴入一法句。一法句是

什麼句？清淨句。阿彌陀又號為清淨佛，就是清淨句。清淨句是什麼？就是真實智慧無為法身。由於這一切光都是法身，也都是我們的自心，所以才能有如是不可思議的妙用。但是我們現在應該慚愧，我們有這麼殊勝的妙心，現在就是還沒有開顯。

《大經解》：「歡喜光」……曇師讚曰：「慈光遐被施安樂，故佛又號歡喜光。」……佛光能令眾生安樂歡悅，故名歡喜光。

「歡喜光」。曇鸞大師：「慈光遐被」，「遐」是遐遠，這由慈心而生的光，能照得很遠，能夠布施給眾生安樂，「故佛又號歡喜光。」眾生得到安樂就歡喜，所以又號歡喜光。

《大經解》：「解脫光」見《宋譯》。《魏譯》無之。故古諸師，未有註釋。但《魏譯》中有炎王與難稱兩光，曇師讚曰：「佛

光照耀最第一，故佛又號光炎王。三塗黑闇蒙光啟，是故頂禮大應供。」又「神光離相不可名，故佛又號無稱光。因光成佛光赫然，諸佛所歎故頂禮。」由上可見兩偈之實，皆讚解脫。「神光離相」、「因光成佛」是顯解脫光自覺之德；「佛光第一」、「三塗蒙光」，是顯解脫光覺他之益。從此兩讚合參，正顯解脫光之德益。離相成佛，放光普度，正顯解脫光之妙德與利益也。於此亦可見，古譯差異，往往皆由於開合之不同耳。

底下「解脫光」。這個就沒有註釋了，這個是從《宋譯》裡頭來的，《魏譯》沒有。這些古德他們只是從《魏譯》下手，所以對於《宋譯》他就沒有作「註釋」。這個曇鸞大師他沒見著，《宋譯》還沒出來，古師也都沒有註解。所以現在就是把這個裡頭，《魏譯》有兩種光，炎王光、難稱光，這曇鸞大師的讚，我們來體會這個解脫光。

一個是「佛光照耀最第一，故佛又號光炎王。三塗黑闇蒙光啟」，在三塗之中，三惡道裡頭，這黑暗（地獄中是黑暗極了、臭極了），蒙光都得到啟發，「是故頂禮」。所以這個正好，這個光，大家三塗都蒙光啟，這個是解脫的意思。

第二個就是「神光離相不可名」，神光是離開相，所謂是當相離相，當相即道，這個是密宗的道理。「當相即道，即事而真」，不需要超乎這些事才是真，事就是真。所以《楞嚴經》「一切事究竟堅固」，事就究竟堅固，一切事都究竟堅固。所以這才跟《圓覺經》那些個大不可思議的道理能夠相合。所以大乘佛法不可思議。

這是「神光離相」，離開一切相，這光本身離開我們世俗的這些形相，不可名狀。「因光成佛」，因為光而成佛。光也很熾、很明顯，但是它又離相，神光又離相。所以「神光離相」、「因光成佛」是指著自覺的德，因為光而自覺；「佛光第一」、「三塗蒙

啟」是覺他的德，也就是解脫了，使大家得到解脫了。這兩個合在一起，你必須自覺才能覺他，就是解脫光的德益。

實際上，光，這個離相的光經常在攝受我們，攝受念佛的人不捨。大家要知道，現在種種的，所謂這一種群魔亂舞，很多邪說異端，到處都有陷坑，到處都有定時炸彈，而大家還都是很平安，這就有佛力加被在裡頭。我們為什麼一直走上正路，沒有入邪途？這很不容易的事情。這就是解脫德，蒙光的加被。

《大經解》：「安隱光」見《宋譯》。安隱與安穩同。身安心穩也。五濁八苦不能撓，故曰安。山崩地陷不能動，故曰穩。又《宗鏡錄》曰：「安隱快樂者，則寂靜妙常。」又寂靜妙常，則常寂光。是知生滅滅已，寂滅爲樂，是安義。三際一如，無去無來，是隱義。彌陀於寂靜妙常中，妙光普照，咸令眾生，安隱快樂，離諸

生滅，是名安隱光。

底下「安隱光」。安隱就是安穩，身很安，心很穩。這個苦，五濁惡世、八苦交煎不能來干擾你，這個就安了。山崩地陷也不能為你搗亂，你也不動搖，這就是穩。安隱快樂是什麼意思？就是「寂靜妙常」，寂靜而妙常是最大的安樂。所以「生滅滅已，寂滅為樂」，「寂滅為樂」那個樂才是真樂，所以安穩光。「寂靜妙常」就是常寂光，「寂滅為樂」就是「安」的意思，三際一如就是「隱」的意思。阿彌陀於寂靜妙常之中，常寂光中，光明普照，令一切眾生安穩快樂，所以叫做安穩光。

《大經解》：「超日月光」……曇師讚曰：「光明照耀過日月，故佛號超日月光。」又《超日明三昧經》曰：「……日不能照二鐵圍間，亦不能照人心本，令開達也。……超日明三昧，所以

勝者何？殊照十方，無邊無際。三界五道，靡不徹暢。何況彌陀光明。故名超日月光。」

「超日月光」，這曇鸞大師說，佛光照耀超日月，故佛號超日月光。這個正好有一個《超日明三昧經》，講日明三昧，它裡頭說，太陽的光照不過鐵圍山，兩個鐵圍山之間的地方太陽光就照不到了。鐵圍山到底是什麼，現在很難知道。不過我們總可以想像到，現在有很多中微子在空中，許多中微子密集而形成的一些個屏蔽，這就可能是鐵圍山。一個是日光不能照透鐵圍山的那一邊去，一個就是說不能照人的本心。天天大家太陽照，誰也沒有覺悟，是不是？太陽來了，黑暗取消了，看見東西了，但是自心是什麼，自個兒不知道。這太陽就沒有用了。

所以這個三昧，超日明三昧之好是什麼呢？它能普照十方，它能透過鐵圍，一切不能障礙。而且是能讓大家，這「三界五道」

（三界是欲界、色界、無色界，五道就是六道，把阿修羅打開了），「靡不徹暢」。這個就是說，這個超日月光就有這個殊勝，它能照人心，讓你心中能夠明白。得到這個三昧是如此，何況彌陀光明。彌陀具足一切三昧，所以佛就號作「超日月光」。

《大經解》：「不思議光」……曇師讚曰：「其光除佛莫能測，故佛又號難思光。」

……又「不思議」即不可思議。本經小本之原名，爲《稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經》。

又《鼓音聲王陀羅尼經》曰：「爾時十方恒沙諸佛，皆共讚彼安樂世界，所有佛法不可思議。神通現化、種種方便不可思議。若能有信如是之事，當知是人不可思議。所得業報，亦不可思議。」最後是「不思議光」。曇鸞大師說，此光除佛莫能測，不思

議光這個光除了佛之外，大菩薩也不能測。所以就是如此，這許多境界，佛的實報莊嚴土，有的是爲他的，這一切大菩薩，他受用的，菩薩登地之後（佛）所現不一樣。但佛有自受用的實報土，一切菩薩也不能知，佛自受用啊。這個光除了佛之外，一切大菩薩莫能測，所以稱爲「難思光」。

這個光，「不思議」就是不可思議，我們《阿彌陀經》的名字就是《稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經》。又《鼓音聲王陀羅尼經》，這個經也是稱讚念佛的，但是稱讚你還要持咒。這是當時，就是法會上說法的時候，十方恆沙的諸佛，十方的恆河沙數那麼多的佛，都稱讚。你看看多少佛啊，就是只要說到極樂世界，十方佛都讚歎，稱讚這個安樂世界，稱讚安樂世界所有的佛法不可思議，這個神通，這個示現變化、種種的方便都不可思議。

底下很好，這兩句很好，希望大家接受下來。「若有信如

是之事」，如果能有人，你能相信這樣的事。「當知是人」，你這個人就不可思議。所以真正能信淨土法門的人，也不要自輕自己，應該好好的珍惜，要放光明，要救度世間，要自個兒真正取得成就。不光是說，我們最要緊的不是你在那兒說，而最要緊的是事。你要真正往生，這個事比你說重要。你講了一輩子經，臨死的時候是種種的這種橫相，那恐怕就不妥當了。

「當知是人不可思議，所得業報，亦不可思議。」這一點就給我們現在能夠信的人一個授記、一個證明，是不是？你只要能信，你就是不可思議，你所得到的果報是不可思議啊！所以，以凡夫身到極樂世界就是阿鞞跋致，這個不可思議啊！這是不可思議的果報，哪裡是能得到的！十方世界沒有的！所以是「一切世間難信之法」，難信能信就有這麼大的功德。還有，今天信，明天能不能信哪？所以要堅持，堅持信下去，你就一直是不可思議，你的果

報也就不可思議。

《大經解》：又《彌陀要解》曰：「不可思議，略有五義：一、橫超三界。不俟斷惑。二、即生西方，橫具四土，非由漸進。三、但持名號，不假禪觀諸方便。四、一七爲期，不藉多劫多生多年月。五、持一佛名，即爲諸佛護念，不異持一切佛名。此皆導師大願行之所成就。故曰阿彌陀佛不可思議功德之利。」又曰「行人信願持名，全攝佛功德成自功德，故曰阿彌陀佛不可思議功德之利。」《要解》所云「信願持名，全攝佛功德成自功德」，真是「紅心裏面中紅心」之語，近代印光大師讚歎此書曰：「理事各臻其極。爲自佛說此經來第一註解，妙極確極！縱令古佛再出於世，重註此經，亦不能高出其上矣。」誠哉是言！

不思議光中，全攝阿彌陀如來不可思議功德。故名不思議光。

《彌陀要解》裡頭講「不可思議」。《疏鈔》裡頭怎麼怎麼的我們就不講了。我們講《要解》裡頭，挑這最精華的給大家介紹，有五種，這個《彌陀要解》裡頭講了有五種。

一個是「橫超三界」。不要等你斷惑，見惑思惑全不斷。斷了見惑證初果，思惑慢慢斷證四果。咱們斷不了，不斷惑你就往生，這是一。

二、生到西方凡聖同居土，就「橫具四土」。實際其餘上三土也就生到了。

第三、「但持名號」。你只要持名，不需要你打坐、不需要你觀想種種方便。

第四、「一七爲期」。真要有一個禮拜你真正用功，不需多劫多年多月多生。

第五、「持一佛名」。你就念一個佛名，一切佛就護念你了。

大家要知道，念佛的人佛就護念，大勢至菩薩首先就護念，阿彌陀佛派二十五個菩薩來護持你。實際說，「即為諸佛所護念」，不異於持一切佛的佛名。所以這就是說明是不可思議功德。

再有一句話很要緊，所以《彌陀要解》，蕩益大師是一代的大德，古今稀有的大德啊。「行人信願持名」，你深信、切願還持佛名號，怎麼樣？這句話好極了，大家都可以把它寫在屋子裡頭，「全攝佛功德成自功德」，你就把佛的功德全部攝受過來了，成為你自己的功德。你只要「信願持名」，你就全攝佛的功德成為你自己的功德。所以這個也就叫做阿彌陀佛不可思議功德之利，這也就是咱們這個經中所說的「惠以真實之利」。這個事不是很難哪，但是你就把佛德全成為自己的功德了。要不是大願之王的阿彌陀佛，焉有這麼大的威力？所以我就稱讚，我說這個是紅心裡頭的紅心哪，這句話。

印光大師也稱讚，印光大師的稱讚我抄在這裡了，「理事各臻其極」，講理、講事都達到登峰造極的境界了。「爲自佛說此經來第一註解」，從釋迦牟尼佛說這個經以後，這是第一部的註解。在別的地方還說跟《疏鈔》、跟《圓中鈔》什麼並提，這個地方就直指，就是這個是第一。「妙極」，妙到極處了；「確極」，正確到了極處了。「縱令古佛再出於世，重註此經」，古佛再出來，再註這個經，也不能高出其上，不能比《要解》再高了。所以大家如果是真正要想成就，這個《彌陀要解》又薄，常看看。所以在不思議光中，就全攝了阿彌陀如來不可思議的功德。你念佛的人，你就是蒙這個光照，就都成爲你自己的功德了。

如是光明・普照十方一切世界。其有衆生・遇斯光者。垢滅善生。身意柔軟。若在三途極苦之處。見此光明・皆得

休息。命終皆得解脫。若有衆生聞其光明・威神・功德。日夜稱說・至心不斷。隨意所願・得生其國。

《大經解》：「其有眾生，遇斯光者」，表佛光雖普照十方，無邊無礙。但以眾生根性不同，其根下緣劣者，喻如覆盆絕照，日光雖遍，但人覆盆於頂，則不見光明，故有能遇與不遇者。若有機緣，「遇斯光者」，則必獲如下之光益。……蓋此土眾生，剛強難化。若「身意柔軟」。便易調服教化。……惡趣眾生，在極苦處，蒙佛光照，其苦休止，而得安息。故云「皆得休息」。……由上可見三途極苦之眾生，以見光故，尚能息苦，命終往生，故知彌陀願力，威光攝受之力，俱不可思議。

底下經文：「如是光明」，這樣上面說的十二種光，「普照十方一切世界。其有眾生，遇斯光者。」那麼這些世界中有的眾生能

遇見這個光的。為什麼有遇、有不遇呢？佛光普照，佛就說有個譬喻，他說「覆盆絕照」，太陽光都普照，你要一個人把盆扣在腦袋上，趴在那盆裡頭，那就照不到你了。這個盆當然是抽象的了，根本你懷疑、你反對，你就不能去信受，這就是「覆盆絕照」。你腦袋上扣了個盆，把你擱在裡頭，你就不遇。如果能夠遇到這個光的，就「垢滅善生」，所以為什麼稱讚這個光？你的這些塵垢就消滅，你的善根就增長。「身意柔軟」，我們這個世界上的人剛強難化，這個剛強難化呀，所以變得柔軟就好教化了。

「若在三途極苦之處」，在三惡道裡頭最苦的地方、極苦的地方，「見此光明皆得休息」，遇見這個光明都可以不受苦。「命終皆得解脫」，他都有他一期的壽命，這個壽命終了都可以得到解脫。「若有眾生聞其光明，威神，功德。」剛才說到「威神」，這就是威神哪，這光有這樣的威力，有這種神力。你聽到這些威神功

德，你「日夜稱說」，你就說佛的這個光明、功德、威神，「至心不斷」。以至誠的心，不是「不亂」（亂是什麼，就亂夾雜了他），很純，這是「至心不斷」，不是「不亂」，是「不斷」。不斷就是不要斷，這個跟剛才的意思是一樣，文字稍微差了一個字，就是這個心老相續，相續也就純了嘛。就是說這個心不要斷。

所以我們往往就是怕中斷，中斷是最大的魔。一切好的事情我們就是要相續，出家要不相續就還俗了，是不是？很多好的事都是要堅持，所以難於堅持，就是要堅持到最後你就成功了，要不斷，這「至心不斷。隨意所願，得生其國。」隨你的意，你的所願，你都可以往生極樂世界。所以稱讚光明也可以往生。這個詳細的一些名詞解釋，註裡寫了，這裡頭不再重複了。

《大經解》：望西師疏曰：「問：人間行者，猶見光難。三途眾

生，豈輒得見。答：《心地觀經》云：『以其男女追修福，有大金光照地獄。光中演說微妙法，開悟父母令發意。』孝子追善，尚以如此，彌陀光益，豈唐捐乎！」

底下，日本的望西師他設一問，說「人間行者，猶見光難」，咱們這個世界修行人見光的沒有多少，三途的眾生能見得著嗎？如果三途之中，光照，他得休息啊。他們見得著嗎？望西師根據《大乘心地觀經》，這是一部很大的經，他說世間的男女，就是兒女給先人追薦修福做佛事。這樣做佛事，如果我們請的是真實的出家人，真實在那兒修法，這樣就有大的金光，很大片的金光照到地獄去。這個光中給眾生說法，就讓作佛事的人他們的父母，令他發意，發起了修行的意思。這是《大乘心地觀經》，望西是根據這個來回答。「孝子追善」。孝子來超薦他的父母，請人念經，還可以有這樣的作用，何況彌陀發的大願，焉能不會到地獄，讓地獄中

的眾生見到光呢？

但是總之都還是要有緣，佛法都是要有因緣。佛光是普照，你沒有這個因緣，他這個……所以說叫「如聾如盲」啊，所以說眾生難度。在地獄中的眾生，菩薩教他念佛。教他，不會，他記不住。記不住怎麼辦呢？拿筆給你使勁兒寫在你胳膊上，你就不忘了嘛。就給他寫，菩薩給他寫，不是咱們寫，菩薩給他寫這個字，現不出來。業力啊！大家要知道。到了這個時候，他就有他的困難，所以是雙方的，佛和菩薩的救度是一方面，眾生的業力又是一方面。所以就是說要多度多度的，那麼他就可以接受一點，念一點兒、消一點兒，後來又給他消一點，慢慢就能寫上了；能寫上他就會多念，多念最後就得度了，就是這樣。所以就是說我們要知道，現在已經很多證明地獄確實是有，這不是嚇唬人的。有很多人受了戒就不重視，隨便想破戒，就是不相信有地獄，確實是有。這些意

思前頭已經說過了，我們就不重複了。

參、正釋經義

（貳）、正宗分

光明徧照第十二

6
3
5

壽眾無量第十三

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

《大經解》：佛告阿難：阿彌陀佛，壽命無量，壽命之長久，實無法稱說，無法計算。……「壽命長久，不可稱計」表阿彌陀佛究竟法身，三際（過、現、未）一如，故壽命無量。……佛壽無量故常覺眾生。佛願無極，故應廣攝會眾。是以國中聲聞等亦復無數無量也。

底下《壽眾無量》。前頭說的光，這是佛的依報，這個光明普照、遍照，光中有種種功德，有種種威神作用。

「佛語阿難，無量壽佛，壽命長久，不可稱計。」阿彌陀佛壽命有多久了，你沒法說啦，不可以稱量、不可以計算，你就是電

子計算機也算不了。這個數有多大，你算不出來了，不可以算哪。

它還有無數的聲聞之眾。這些無數聲聞都「神智洞達」，都是很大的神通，都威力自在，能夠在這個手掌裡頭拿一切世界。不是現在咱們所謂的奇異功能，這個奇異功能是微不足道。所以這句話就包括兩個意思，一個是佛的壽命無量，一個是極樂世界的眾生也無量。

上面頭兩句話就是「壽命長久，不可稱計。」因為佛是法身嘛，法身就三際是一如，沒有什麼叫過去，沒有什麼叫現在，沒有什麼叫做未來。「三際一如」是佛教常說的話，過、現、未是一樣。既然過、現、未一樣，這個壽命你還能說多久啊？未來還有多少年？未來即是現在、即是過去；過去即是未來、即是現在，這個時間就打破了。所以連愛因斯坦都明白，這個時間是眾生的錯覺。他的朋友死了，他說：「唉，你先走一步，我隨後就來。」他說這

其實還是錯覺，說有先、有後。連愛因斯坦都明白了。你爲什麼老覺得有時間，有先有後？這就你沒有明白，你這兒都是錯覺，你在錯誤之中嘛，那是錯覺，沒有什麼叫「時間」。

那麼「壽命無量」。壽命無量，佛的大願，而佛的慈心是無量的，那麼他就要度眾生啊。他要度眾生，所以他會眾就無量；他老度老來，他會眾就無量。而且極樂世界不是像盧勝彥說的，盧勝彥就荒謬絕倫，他說極樂世界（香港佛教給他披露了）：「極樂世界我都打了五六個來回了，我隨便出入，因爲極樂世界兩個把門兒的是我徒弟，是我弟子。」荒謬絕倫。極樂世界它這個國土無量、壽命無量，也沒有什麼叫把門的。極樂世界還想走後門？哈哈哈哈，你有意願就能進來。而這一種人弟子遍地球。所以我們正法要放光啊。這一些老要度，就無量嘛，就是無數了。

《大經解》：《往生論》曰：「天人不動眾（指極樂會眾），清淨智海生。」……故皆「神智洞達，威力自在」。

「神智」。「神」謂神通，「智」謂智慧。……「達」者，通達無礙。「洞」者，究竟通徹。

「神智洞達」，這是稱讚弟子的話。他們的「神」是神通；「智」是智慧；「洞達」是通達透徹。因為《往生論》說這「天人不動眾」，在往生極樂世界的這一些天人、這一些大眾，都是從清淨智海中生出來的。所以這一些，他們都神通智慧洞達，威力自在。

《大經解》：「能於掌中持一切世界」深顯《華嚴》廣狹自在、一多相容、事事無礙不可思議境界。又《維摩經》亦顯掌中持世界之不可思議功德。經云……「菩薩以一佛土眾生，置之右掌。飛到

十方，遍示一切，而不動本處。」極樂大眾，悉具如是不可思議威神功德……

「能於掌中持一切世界」，一個手掌之中能夠拿一切世界。這些弟子都是如此，極顯這個極樂世界不可思議。這個在《維摩詰經》也有這個話，你們不是正在講嘛，《維摩詰經》就有這個話。我們這一段長的不引，我們引一個短的：「菩薩以一佛土眾生」，維摩詰他拿一個佛土的眾生，一個佛土就是三千大千世界的眾生，「置之右掌」，在右手掌裡頭。維摩詰，把這個三千大千世界的眾生攔在一個手掌裡頭，他「飛到十方，遍示一切」，而沒有離開本處。這是維摩大士的神通。維摩大士是金粟如來的化現，他不就是佛呀？所以能於掌中持一切世界。這空間、大小，這一切一切，所以到了《華嚴》就「十玄」嘛，小的包括大的、一裡頭包括多、一剎那中有多少劫。

我弟子中大目犍連・神通第一。三千大千世界・所有一切
星宿衆生・於一晝夜・悉知其數。

他底下說，我弟子有這樣的神通。在我弟子之中呢，大目犍連，有人說大目連（俗人說目連僧，「目連救母」這名聲很大），在佛弟子中是「神通第一」。弟子都能持一切世界，而大目犍連是神通第一。佛就說，三千大千世界，所有一切的星宿，有多少星，有多少衆生，目犍連在一個晝夜之內全都數清楚了，都知道。

假使十方衆生・悉成緣覺。一一緣覺・壽萬億歲。神通皆
如大目犍連。盡其壽命・竭其智力・悉共推算・彼佛會中
聲聞之數。千萬分中不及一分。

《大經解》：目連神通第一，假令十方眾生同具目連之神通。以畢生之時間，竭盡其智力，以共推算極樂聖眾之數。其所知者，未及彼土眾數千萬分之一。

但是十方的眾生都成緣覺，每一個緣覺都是壽有萬億歲，他的神通都跟大目犍連一樣；在這麼一個大的集體，這麼長的時間裡頭，都竭盡他們的智力來推算極樂世界有多少人，算不清。極言無量。

譬如大海・深廣無邊。設取一毛・析爲百分・碎如微塵。以一毛塵・沾海一滴。此毛塵水・比海孰多。阿難・彼目犍連等所知數者・如毛塵水。所未知者・如大海水。

《大經解》：一毛，言其微小也，更分爲百分，則更小也。「如微塵」，則極小也。以此毛塵所沾得之水，喻所知之數。其不

知者，如大海水，以喻彼土聖眾，其數無量也。

「譬如大海，深廣無邊。」大海深廣沒有邊兒。海洋實際上是連在一氣，你給起個名字叫黃海、叫渤海，實際上海洋就是這一片水啊。我要你取一根毛，一根毛分成一百分，把它碎為微塵，小得不得了。拿一個小毛去沾一點水，這一滴水跟那個大海水比，哪個多，哪個少呢？

佛就告訴阿難：「彼目犍連等所知數者」，這麼多的眾生都成了目犍連，這樣多的人算出來，他們所知道的數，就這毛那個微塵那一點點水，所不知道的是大海水。所以極樂世界會眾，無量無邊，你數不清啊。

彼佛壽量・及諸菩薩・聲聞・天人・壽量亦爾。非以算計譬喻之所能知。

《大經解》：教主壽命無量，國中一切大眾，亦皆如佛，壽命無量。彌陀大恩大德，微妙難思。帶惑往生者，一登彼土，便無退轉。又復壽命無量，故於彼土皆可於一生之中補佛位而證極果。此土既多退緣，又以壽命不過百年，故末法中，億萬人修道罕一得道。

彼佛壽命無量。「諸菩薩，聲聞，天人」，它那兒去的並沒有天界，為什麼說天人？就是說凡聖同居，還是凡夫，沒有斷惑，所以這種稱為天人。聲聞也是，都是大乘菩薩，哪兒來的聲聞？就是他斷惑的程度等於聲聞，就這樣的情形，也都是壽命無量。「非以算計譬喻之所能知」，算也算不出來，打比方也打不出來。

這個「壽命無量」，我們說是大恩大德啊！帶惑往生，一生到彼土之後就不退轉，再也不退了。我們這個世界都是在進進退退，好容易有某個時候忽然有一點進步，你保持不住，過兩天又

退下來了。有的是退得比以前進步的還多，進了一步，一下退了五步。真正按經上說是進一退九，進了一步退下九步。

到了極樂世界之後，你就是……真正要到「三不退」是很容易，但是這個就不退轉了。既不退轉又壽命無量，他不成佛成什麼？老不退轉，老活著，那不就一定這一生要成佛呀，是不是？絕對了。咱們這兒就不行，咱們這兒退緣多。壽命現在稍微長了一點點，醫藥的進步，多少年不戰爭了。要有戰爭，壽命哪能保持這麼高啊？多少年不戰爭，這也是很難得的機會。世界大戰一次、二次距離很短。這二次之後，第三次還沒開始，所以大家是活得長一點兒。

但是現在就是說，你現在平均就是六、七十歲，活百歲的很少。所以經上說，在末法中億萬人修道，上億上萬的人修道，「罕一得道」，很少有一個得道的。所以唯一可以度眾生的方法就是淨

土法門。但是大家要不信、要誹謗，這也是無可奈何的事情。這是經上的話，「億萬人修道，罕一得道。」唯一可以度眾生的方法就是淨土法門，將來經滅的時候還是只有淨土法門可以度眾生。

底下是第十四品寶樹徧國。我現在想盡我最大的努力，咱們這學期把這部經講完，五月份起我們改每週一次。就是要攝受佛菩薩的加被，別讓我生病。那下面我們堅持一下，把這部經講完。

寶樹徧國第十四

彼如來國。多諸寶樹。或純金樹。純白銀樹。琉璃樹。水晶樹。琥珀樹。美玉樹。瑪瑙樹。唯一寶成。不雜餘寶。或有二寶三寶。乃至七寶。轉共合成。根莖枝幹。此寶所成。華葉果實。他寶化作。或有寶樹。黃金爲根。白銀爲身。琉璃爲枝。水晶爲梢。琥珀爲葉。美玉爲華。瑪瑙爲果。其餘諸樹。復有七寶。互爲根幹枝葉華果。種種共成。

《大經解》：總之七寶，皆借世物勉強爲喻。實則極樂一切萬物悉皆微妙奇麗，超逾十方，豈真似此濁世之俗物！

《寶樹徧國》第十四。「彼如來國」，極樂世界。「多諸寶樹」，有種種的寶樹。「或純金樹，純白銀樹，琉璃樹，水晶樹，

琥珀樹，美玉樹，瑪瑙樹，唯一寶成」，單獨是一個寶所成的。並不是真的像咱們世間上這個故宮珍寶館所看見的，拿一些個什麼翡翠、珊瑚做的那個樹。那個樹機械死了，你送給我，我都嫌討厭。極樂世界不是那樣的樹，那樣的樹誰要？它是好到沒法形容了，只有拿寶來做比方。葉子之美像翡翠，花之美像什麼什麼，像鑽石什麼，拿這個做比方，不是那種生硬的死物。所以說金子成的樹，要真是金子打一棵樹，有什麼意思？不是這個意思，就是說這個樹它放光，金色光明。

「唯一寶成，不雜餘寶」，這是一種。還有的呢，兩種寶三種寶合成的，以至於七寶，互相地成共的，有的這個做根、那個做花等等等等的。這一段話，節省了《魏譯》本大量的文字。復有七寶，互為根幹枝葉華果，種種共成。就說這些樹極其乾淨，這些寶很乾淨，顏色不同於一般的顏色，拿這個做比方。

各自異行。行行相值・莖莖相望・枝葉相向・華實相當。
榮色光曜。不可勝視。

《大經解》：「各自異行」。表種種不同之寶樹，各各依類成行。「行行相值」，《定善義》曰：「……行行整直而無雜亂也。」……「不可勝視」者，目不暇給也，亦即五色繽紛，目光難辨之義。

「各自異行」，各個成一行。「行行相值」，就好像現在咱們練操，大家排上一個隊伍，你橫著看也是直的，直著看也是直的，有人的地方都有人，空間都空間，很整齊，就這個意思，「各自異行。行行相植。」

「莖莖相望」，彼此都對稱。「枝葉相向」，你的這個枝子朝著我這兒，那頭又有個枝子……我這邊這個朝東，那邊就朝西（有

的枝子朝西），就相向。「華實相當」，這兒有花，那個樹上那兒也有花；你這兒結果，那兒也結果，就很整齊。

「榮色光耀。不可勝視。」「榮」是繁榮，這個顏色；「光」是很光明。「不可勝視」，眼睛看都看不過來了，這是俗話。

《大經解》：又《定善義》云：「諸寶林樹，皆從彌陀無漏心中流出。由佛心是無漏故，其樹亦是無漏也。」乃至「亦無老死者，亦無小生者，亦無初生漸長者。起即同時頓起，量數等齊。何意然者，彼界位是無漏無生之界，豈有生死漸長之義也。」

這個《定善義》說，「諸寶林樹」，這些寶所成的林樹，都是「從彌陀無漏心中流出」。因為佛心是無漏，所以樹也都是無漏，乃至沒有老死。所以這個樹它也就沒有老死，就沒有一顆樹是枯了的、樹是老了的。咱們這個樹長蟲子了，長了害蟲了，它那兒沒有

這個事。也沒有剛出來的，剛生的。所以就沒有這種前後等等等的這些變化，表示時間的這些變化都沒有了，「亦無」，因為這是無漏之界。它這個就是樹的意思。

清風時發。出五音聲。微妙宮商。自然相和。是諸寶樹。
周徧其國。

《大經解》：《會疏》曰：「無漏清淨風，故云清風。應時而吹，故云時發」。「五音聲」者，指宮商角徵羽之五聲。此五聲可攝一切音聲（此五聲乃中國古代樂律之本，再加變宮、變徵爲七聲。即現代音樂之七聲）。「微妙宮商」，以宮商代表一切音聲，悉皆「微妙」。「相和」者，相應也。《會疏》曰：「願力所成，不藉鼓吹，故云自然相和」。

「清風時發」。「清風」指著是無漏的、清涼的、清淨的風，咱們現在都到處鬧風災，龍捲風，破壞多少多少。它這是清風，和風啊，時常都吹動。

「出五音聲」，這個樹就會出音聲。「五音聲」就是古時候說的「宮商角徵羽」。古時候咱們以這個五聲，過去最初是五弦琴，五聲，後頭加兩弦，變成七弦，就是現在咱們的音樂，是七聲。五音就是咱們比較原始的，五弦琴所代表的「宮商角徵羽」這五聲，這五種音聲是最根本的。五音是「宮商角徵羽」，頭一個是「宮」，第二個是「商」。微妙的宮商，就是微妙的音樂、微妙的曲調。「自然相和」，都是和聲，聽著很好聽。

「是諸寶樹，周徧其國。」這些寶樹周徧在它的國土裡頭。《會疏》說，這是「願力所成，不藉鼓吹」，不要你吹打，所以說「自然相和」，自然就有好的音樂。

菩提道場第十五

又其道場。有菩提樹。高四百萬里。其本周圍五千由旬。枝葉四布二十萬里。一切衆寶自然合成。華果敷榮。光暉徧照。復有紅綠青白。諸摩尼寶。衆寶之王。以爲瓔珞。雲聚寶鏤。飾諸寶柱。金珠鈴鐸。周匝條間。珍妙寶網。羅覆其上。百千萬色。互相映飾。無量光炎。照耀無極。一切莊嚴。隨應而現。

《菩提道場》。這個樹就很特殊了，菩提樹。「又其道場」，有的地方叫道場樹，道場樹就是菩提樹，分別於前頭那個寶樹。菩提樹就更高了，寶樹也很高，寶樹高是百千由旬。你要是硬著要去乘一百、乘一千、再乘上由旬，那也是四百萬里。恐怕說的那個「百千」不是直接相乘就是這個意思。所以「百千那由他」什麼什

麼國土，這就沒有矛盾了，十萬億國土。這地方也是如此，那麼它就一般齊了，就沒有分別了。所以這個「百千」就是極言諸「若干千」，那麼也就不低呀，所以這個樹比一般的樹也就不低了。

這個樹「高四百萬里。其本周圍五千由旬。枝葉四布二十萬里」，有人就感覺這樹太高，這個葉子分佈的不很廣。它因為這個底下還有很多樹，你不能都擋住了。還有就是底下的樹也很高，所以這個樹你不能從地下往上看，你得從這些樹的頂上再往上看，那就不顯得樹很高，這個枝葉分佈的不廣了。

是「一切眾寶自然合成」，是一切種種的寶自然合成的。「華果敷榮」，這菩提樹，花跟果子開敷的都是極榮茂的顏色。「光暉徧照」，光明、光輝徧照到一切處。我們就到這兒，這經文到這兒，我們再仔細看一看。

《大經解》：「道場」……今經所云道場，是第四義，修道之處也。

「又其道場」，道場嘛，這個地方的「道場」就是指著……道場有五個意思，我們不列舉了。學道之處名為道場，所以這個「道場」就是指學道的地方。因為在極樂世界大家也在那兒學道，所以這就指的是這個道場。

《大經解》：「菩提樹」據《西域記》曰：即畢鉢羅樹。佛坐其下成等正覺。故名菩提樹。……佛在世時，樹高四百尺。後屢經殘伐，猶高四五丈。是為此世界之菩提樹。今經云彼土樹高四百萬里。或以《觀經》中「佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬」。則顯佛高樹低，量不相稱。實則此亦無礙。種種說量，皆隨眾生機宜，故不拘於一格。且此經舉體是事事無礙，不可思議境界。此處高低

縱然有異，若達廣狹自在之玄門，則洽入一切無礙之法界。

有好多菩提樹。菩提樹在《西域記》稱為「畢鉢羅樹」，佛就是坐在菩提樹底下成佛的，所以這個樹名字叫做菩提樹。這個樹的照片我們還看到，還活得很好。佛在世的時候，這個樹高四百尺。後來經過砍伐，現在還有四、五丈高，這是咱們這個世界上的菩提樹。還在，還有很多人在那兒修持，很莊嚴的。

再有就是一個問題，因為這個樹說高四百萬里，《觀經》上說佛是高六十萬億那由他恆河沙由旬，有人就說你這個人大樹小啊，覺得不相稱。其實這個無礙。底下就看出來，那個水，你想那個水在腳面上，它就在腳面上；你想那個水在腰，就在腰；你想那個水在頂上，就在頂上；你想那個水它給你沖淋浴，它就是淋浴；你想樹高，它就高；你想樹低，它就低。這不是那麼死的，這是一個方面的解釋。這個水是一樣，樹更是一樣。有大小，還是空間，所

以有些人談這個問題，他這個空間還沒打破。咱們這個都是華嚴境界，華嚴境界就是小的容大的，不然怎麼叫華嚴境界？小的不能容大的是咱們娑婆世界的境界。

所以這些地方，根據咱們這些情見，有很多人根據這，都把这个當成什麼呢？當成是證據；他這些情執，這一些東西當做證據來懷疑經典，有好些人犯這毛病。所以它這個無礙。而且菩薩，所謂見佛，佛身，他自己身有多大，他見佛身有多大，各個的一地、二地也都是不同。這個地方它說了一個，所以那個樹到底是多高大，這個不要……有各種不同的大小，各種不同的樹，相稱，而且也就自然相稱，而且小的就可以容大的。所以這麼幾方面一說，這個問題就不存在了。

《大經解》：「復有」下，顯樹上之莊嚴。……首明四色摩尼

寶，此諸寶總攝眾寶之善妙，乃最上之寶，故稱「眾寶之王」。以如是最上之寶，作為瓔珞。遍垂樹之枝條，以為莊嚴。「雲聚寶鑲」。鑲即鎖，此處指建築物中相鈎連之結構。「雲聚」者乃寶之名。如《唐譯》曰：「有師子，雲聚寶等，以為其鑲。」故知雲聚寶鎖，即以雲聚寶所成之鈎連結構也。「寶柱」者，……復有二寶乃至七寶共成之柱。如是寶柱，飾以瓔珞以及寶鎖。「金珠鈴鐸」。「金」者，純金，「珠」者，真珠。……鈴與鐸皆妙寶所成。流出妙音……《唐譯》曰：「又以純金、真珠、雜寶鈴鐸，以為其網。」故知寶網亦由金珠鈴鐸之所成……

「復有」，這是後頭了，「復有」底下就表現了樹上頭的莊嚴，有青顏色的、綠顏色的、紅顏色的、白顏色的種種摩尼寶。這個寶是珠寶，摩尼寶我們講過了，拿這個來做瓔珞，在樹上。

「雲聚寶鑲。飾諸寶柱」，樹上還有寶柱，寶柱要有結構，

這個結構之間，彼此之間要有連接。這個鑲就是這個木結構的連接的地方。結構的連接不一定是木。結構的連接地方，這個連接用什麼做的呢？是「雲聚寶」。雲聚寶是個名稱，寶的名稱。「雲聚寶鑲」是以「雲聚寶」做的建築物相鉤結的地方。

這個有證明，《唐譯》說：「有師子，雲聚寶等，以爲其鑲。」所以你從別的譯本上就找到證據了，這個就是很確鑿了，不是我這兒杜撰了，就是這麼解釋。都是寶所成的鑲，用瓔珞來莊嚴這些寶柱。經上還說，柱也由各種各種寶所成。又在樹上掛了網子，都是摩尼寶。寶上有金、有珠，金就是咱們黃顏色的金，珠是白色的珍珠，鈴是能夠搖動的鈴，鐸是鈴裡頭能敲聲音的那個叫做鐸，這些掛在網子上，這些來做成網子。

《大經解》：如是寶網，蓋覆菩提樹上，……寶珠放光，

「百千萬色」。如《觀經》曰：「一一寶珠，有千光明。一一光明，八萬四千色。」如是一一妙色，互相輝映，彌增光麗。故曰「互相映飾」。……「光炎」即光耀也。一一珠有千光明。今有無量寶珠，故曰「無量光炎，照耀無極」。……「一切莊嚴，隨應而現」者。……如是妙現，普應群機，變化不拘，一一圓妙，全顯事事無礙。

這一種珍妙的寶網，「羅覆其上」，都是蓋在這個樹上的。這個樹上面這樣的一些網子呢，「百千萬色」，就好像現在說的我們這個聖誕樹，有時候咱們的國慶樹上裝燈，大家覺得很好看，那個極樂世界比這好看多了。而且是百千萬色，互相輝映。

像《觀經》說，一個寶珠有一千種光明，一個光明有八萬四千色。看見沒有？這放光，一個寶珠能放一千光明，一個光明有八萬四千種顏色，咱們就沒法想了。咱們世界就一種光，一種光就

一種色，你看咱們國慶節，那掛紅燈就是紅色，綠燈就是綠色。所以我們這個世界的情形，你怎麼能夠想到極樂世界的情況？

而這些個光、色「互相映飾」。你的光照著我，我的光照著你，互相輝映，互相作為裝飾，增加它的美麗。「無量光炎」，無量光，炎哪，炎也是光，形容光的光耀、明耀、耀顯。這麼多的光和色，「照耀無極」，照耀無有極限。

最後，「一切莊嚴，隨應而現」。「隨應而現」，這也很要緊，很重要，我們處處要知道，這一切莊嚴都隨你所相應、所感應而現。就不要把它看成是一個機械、死的東西，所以極其微妙，要知道，極其微妙啊。這是樹，這是菩提樹。

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

第一。

《大經解》：風吹寶樹枝葉，所發音聲，演說不可稱量之微妙法音。故云「演出無量妙法音聲」。

「微風徐動」，很輕微的風，慢慢在那兒吹動。「吹諸枝葉」，吹到菩提樹的枝和葉。「演出無量妙法音聲」，這個樹它就流出來無量的妙法音聲，都在說微妙法呀。

「其聲流布」，這個聲音就傳送出來。「徧諸佛國」，徧於諸佛的國，不光是極樂世界，別的佛國也徧哪。

《大經解》：「清暢哀亮，微妙和雅」。義寂云：「清者清淨，聞者不生濁染心故。……（……暢者通暢，歡暢，能令聞者舒暢。又具通曉之義，能令聞者通達實相法故。）哀者悲哀。聞者能生大

悲心故。亮者明亮、響亮，又爲透徹，顯露。由能開發智慧明故。微者微密。其音微密如梵響故（梵天音樂）。妙者妙善。……和者調和。……雅者雅正。其音雅正，順佛法故。」上述音聲之德，非但於天中最爲殊特，亦於十方世界中，最爲第一。

清暢哀雅，「清」就是清淨，讓聽的人不生濁染心。「暢」就是通暢、歡暢，讓聽的人心中能夠通達、能夠歡暢，踴躍歡喜。還有通曉的意思，能夠通達實相。「哀」者，很悲哀，所以我們悲憫眾生，它自然含一種悲心的流露。聲音，好的音樂裡頭總是含一點兒悲意，不是這種狂歡曲，這只是一種亂動。這種就使人聽到，能引起你的大悲心。「亮」是明亮、響亮，也是顯露，能叫你開發你的本明。這就是這個音聲「清暢哀亮」。

「微妙和雅」。「微」者是很微密，「妙」就是好，而且「微妙」更是，就是說说不出的好。「和」是調和。「雅」，很雅正。順

佛法故，所以說「雅正」。「雅」對照就是「俗」，所以我們首先要脫俗。人家說「你渾身的俗氣」。

所以極樂世界的音聲就是「清暢哀亮，微妙和雅。十方世界音聲之中，最爲第一。」風吹寶樹出的音聲，在十方世界一切音聲之中，這是最爲第一，沒有能相對相比的。

若有衆生・觀菩提樹。聞聲・嗅香・嘗其果味・觸其光影・念樹功德・皆得六根清徹。無諸惱患。住不退轉。至成佛道。復由見彼樹故・獲三種忍。一音響忍。二柔順忍。三者無生法忍。

《大經解》：眾生若有目見此樹，耳聞其聲，鼻嗅其香，口嘗其果味，身觸其光影，或意根憶念樹之功德，……「皆得六根清

徹」。《會疏》釋曰：「耳根無垢爲清。徹聽眾音曰徹。」依此以例餘根，則眼根無垢曰清，徹見眾色曰徹。乃至意根，則意根無垢曰清，徹了諸法曰徹。六根各發勝智，皆得清徹。……遠離惱亂之患，故曰「無諸惱患」。乃至得不退轉，直至成佛。

底下這個不可思議的境界就來了。「若有眾生，觀菩提樹，你看見菩提樹了。「聞聲」，聞見這個妙法音聲了。「嗅香」，聞到它的香味了。「嘗其果味」，結的果子你吃了。「觸其光影」，被這個光和影子照耀到你的身體。「念樹功德」，你在憶念這個樹的功德。所以我們密宗修法，觀想永遠不離開菩提樹，這都有所本哪，都是一致的。「念樹功德」，觀想皈依境，觀想上師三寶，這上師三寶都在菩提樹上。

「皆得六根清徹」。眼耳鼻舌身意六根，清澈。人都是煩惱，不清淨。清澈，《會疏》說「耳根無垢」，耳根沒有什麼垢染，

你沒有什麼成見。你覺得什麼東西都聽不進去，由於你耳垢太重了。耳根無垢叫做「清」；「徹聽眾音曰徹」，聲音都能聽到了叫做「徹」。眾生這個六根，這是對於耳根來說，其他我們可以舉一反三，都可以清徹。

「無諸惱患」。沒有煩惱、憂慮這些所造成的過患。「住不退轉」。就可以住於不退轉之地，以至於成佛。所以看見樹，就「聞聲，麝香，嘗其果味」，都有這樣的功德。

「復由見彼樹故」，又因為看見這個樹的原因，得三種忍：一者音響忍、二者柔順忍、三者無生法忍。所以見了樹之後你可以得無生法忍，所以極樂世界的增上，使你處處是增上。

《大經解》：《淨影疏》曰：「尋聲悟解，知聲如響，名音響忍，三地已還。捨詮趣實，名柔順忍，四五六地。證實離相，名無

生忍，七地以上。」其意謂，聞法悟道，知一切法，如聲之回響（回音），如夢幻泡影，名音響忍。是別教三地以下之菩薩所得。捨離言詮，趣入實相，名柔順忍，是四五六諸地菩薩所得。若證入實相離一切相，名爲得無生法忍，則在七地菩薩以上。

這個「忍」，《淨影疏》就是說：「尋聲悟解，知聲如響」，你從聲開悟了，知道這一切都如迴響。這個山谷的迴響，根本沒有人說話，但是它有響。知道這一切都是跟聽迴響一樣，沒有作者、沒有誰作這個響。了解這個，叫做「音響忍」，這是二地以上，得了音響忍就是二地以上的菩薩。

「柔順忍」是什麼呢？「捨詮趣實」，一切經典、言論、什麼禪宗的這些話頭，都是一種言詮，用言說來表達，你把這一切詮都捨掉了，趣於實。所以我們修行不是就在這個故紙堆裡頭，所謂「百年鑽故紙，何日出頭時」，不是在那鑽故紙。這是詮法，你要

趣於實。能夠「捨詮趣實」叫做「柔順忍」，到四地、五地、六地了，所以這也不是凡夫境界了。

七地以上就證入實相，離一切相，這個就才是「無生法忍」。這是七地菩薩以上。

了解到一切如迴響、如夢幻泡影，這個是三地；能夠捨離言說而入實相，這是四、五、六地。證入實相，「入」，真入了，證入了，離開一切相，無生法忍。安住，所謂「忍」就是安住，安住於無生法中，這七地菩薩以上的的事情。你看見樹之後就得到這三種忍。

《大經解》：又《彌陀疏鈔》曰：「無生忍，略有二種：（一）約法，（二）約行。約法，則諸無起作之理，皆曰無生。慧心安此，故名爲忍。約行，則報行純熟，智冥於理，無相無功，曠若虛

空，湛若渟海，心識妄惑，寂然不起，方曰無生。前說猶通諸地，後唯八地所專。」

《彌陀疏鈔》的解釋，「無生忍」有兩種，一種從法上說，一種從修行上說。從法上說，沒有起、沒有作的理體，叫做「無生」。「慧心安此」，你智慧的心在這個地方安住，叫做「忍」。

「約行」，從行門說，根行都純熟了。「智冥於理」，你的「智慧」跟「理」都相合，自然相合；「無相無功」，沒有（離）一切相，也沒有一切功用。所以現在都還在練功，天天在練功，你到無功才能入地，才登地，「無相無功」。「曠若虛空，湛若渟海，心識妄惑」，起心動念這個識，有妄的疑惑，「寂然不起」，常寂光的「寂」，寂然不起，才叫做「無生」。

前說，這不是兩個，一個是「約法」，一個「約行」嗎？前說，還可以通於別的地，其他的諸地；後者，「約行」這一段，

八地以上才能有，這無生法忍是很殊勝的。

而這個有很多證明，在《華嚴經》裡頭它也有「十忍」，第一是「音響忍」，第二是「柔順忍」，第三是「無生法忍」，跟我們這個完全相合，但底下還有第四、第五、第六，都還沒成佛呢。我們見了樹就得前三種忍，第三種忍這「約行」就是八地菩薩。所以這就是這個樹的功德不可思議啊。

所以我們前頭講十玄，「託事顯法生解」，從事可以託法生解。所以釋迦牟尼佛當年拈起花來給大家看，就現給大家眼睛看，叫大家看，那迦葉他就開悟了，成為咱們禪宗第一代祖師。這「託事顯法」，它沒有什麼，就是這個。所以極樂世界那菩提樹，你看就證無生法忍，也都是託事顯法。你不要把事看成那麼……它這個事中就是顯了極深的法。所以你看見這個樹，你就證無生法忍。

佛告阿難·如是佛剎·華果樹木。與諸衆生·而作佛事。此皆無量壽佛·威神力故。本願力故。滿足願故。明了·堅固·究竟·願故。

《大經解》：佛告阿難，極樂世界，如是希有，不可思議，花果樹木，皆作佛事，增長有情殊勝善根。令人得忍，證入無生。其因端在彼佛果德威神之力，與本願滿足、明了、堅固、究竟之力也。

「佛告阿難，如是佛剎，華果樹木」，花呀、果子呀、樹的本身哪；「與諸衆生，而作佛事」，對於種種的衆生在作佛事。

「此皆無量壽佛，威神力故。本願力故。滿足願故。明了，堅固，究竟，願故。」極樂世界花果樹木都能給衆生這樣作佛事，什麼原因呢？是由於兩個原因。一個原因是無量壽佛的威神力故，

阿彌陀佛已經成了佛了，阿彌陀佛有如是的威神，有這個力量，這是一個方面。再有，是「本願力」故，過去發的願，所以現在能讓眾生看見樹就得三忍。所以「本願力」是總，底下「滿足願」、「明了願」、「堅固願」、「究竟願」，這四個是分別說。這四個解釋，我們挑好的說，我這書上引的很多，那個淘汰的我們就不介紹了，我們挑好的說。

《大經解》：《淨影疏》曰：「……滿足願者，願心圓備。……」明了願者，義寂、望西謂「明慧共相應故。」……堅固願者，義寂云「無退精進，所成就者」。究竟願者，義寂、望西俱謂「期盡有情法界際故。（度盡法界一切有情）」。

「滿足願」。這是《淨影》的話，這是因為他「願心圓備」，他發願的那個心是圓滿、是都具備，為眾生所想的都想到了。這是

第一個原因，圓滿願故。

第二個，「明了」，我們用望西他們的話，是光明、智慧共同相應故。這比別人解釋得好，是這樣的。

「堅固」，是「無退精進」，他沒有退心，他的願他沒有退啊。阿彌陀佛沒有說我發的願我後悔了，一直是精進。你看咱們講阿彌陀佛過去修行，那精進極了；因為它堅固，這是所成就的。

「究竟願」，「義寂、望西」他們說，「期盡有情法界際故」，所以稱為「究竟」，因為他要把一切有情都要度盡。這是古人的解釋。這四種之中我們挑好的介紹了，其餘的大家可以做參考。

不過在「究竟願故」我還可以補充一點點。「方便為究竟」，正是因為這個願，他度盡一切眾生，廣度一切眾生，眾生都可以得真實之利，是最究竟的方便了。這個方便之法才是成佛的究竟。所謂成為「究竟願故」，這是因為它是究竟的方便，這是一個說法。

再一個說法，因為本經三真實，而這一切願都是真實之際為體，真實之慧所生，所以他能夠惠以眾生真實之利，所以這個是究竟願，「究竟之願」哪。

菩薩於法應无所住

心示

心示

普為出資及讀誦受持 輾轉流通者迴向偈曰

歡
迎
翻
印
功
德
無
量

法
界
諸
含
識

同
證
無
上
道

風
雨
常
調
順

人
民
悉
康
寧

現
眷
咸
安
樂

先
亡
獲
超
昇

讀
誦
受
持
人

輾
轉
流
通
者

悉
皆
盡
滅
除

人
各
習
禮
讓

所
有
刀
兵
劫

疾
疫
飢
饉
等

增
長
諸
福
慧

圓
成
勝
善
根

願
以
此
功
德

消
除
宿
現
業

免
費
贈
閱
嚴
禁
販
售

本會接受委託『代印經書』相關事項請電洽

大乘無量壽經講座(三)

黃念祖居士講授

- ❖ 倡印者/高雄淨宗學會
- ❖ 出版校對設計/高雄淨宗學會 出版組
- ❖ 贈送處/高雄市鹽埕區七賢三路236號
- ❖ 電話/(07)521-9988
- ❖ 郵撥/41635731
- ❖ 戶名/高雄市淨宗學會
- ❖ 網址/www.khamtb.com
- ❖ 淨空法師專集網址/www.amtb.org.tw
www.chinkung.org

❖ 印製/白石文化出版社(07)553-0299

中國佛曆3051年 7月印贈1000套
公元2024年

www.khamtb.com
高雄淨宗學會網

【內地用】

【全球通用】

masterhznz.com
「黃念祖居士法音宣
流網」網站已正式開
通，請大家多多上去
閱覽，並請廣傳這個
連結給朋友。
masterhznz.org