佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記

第四冊

法安敬題

淨空法師 講述・劉承符居士 整理

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記

第四冊

淨空法師 講述・劉承符居士 整理

法安敬題

目錄

目錄

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經

一、真實功德第三十一……一
二、壽樂無極第三十二……七一
三、勸諭策進第三十三……一四三
四、心得開明第三十四……二〇七
五、濁世惡苦第三十五……二六五
六、重重誨勉第三十六……四三五
七、如貧得寶第三十七……四六九
八、禮佛現光第三十八……五二五
九、慈氏述見第三十九……五六五
十、邊地疑城第四十……五八七
十一、惑盡見佛第四十一……六二九
十二、菩薩往生第四十二……六五七
十三、非是小乘第四十三……六七七

目錄

十四、受菩提記第四十四……七〇七
十五、獨留此經第四十五……七三一
十六、勤修堅持第四十六……七四九
十七、福慧始聞第四十七……七七五
十八、聞經獲益第四十八……七九三

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記

眞實功德第三十一

這一品經文裡，世尊為我們說了很多比喻，顯示極樂世界菩薩們自利利他的無量功德。夏老居士會集此本，總共舉了十五種比喻，我們就能體會菩薩功德的殊勝。當然也是勉勵我們努力效法，這才是世尊說法的真實義趣。

其智宏深。譬如巨海。

第一句是以大海比喻菩薩的智慧，無論是自己修行或教化眾生，一定要有深廣的智慧作為基礎。沒有智慧，不但不能利生，往往誤導眾生，過失就很重。世間人常說「誤人子弟」，誤人子弟的罪

過，一般人往往疏忽了。

過去我在台中求學，有一次李老師講了一個小故事。他說，有一個醫生，醫術不太高明，凡是他看過的病人，沒有一個是病癒的，幾乎都被他看死了。前後看死了二十多個病人。這是庸醫殺人！閻羅王把他抓去，他喊冤枉，他說：「我決不是有意害他們的，是我的醫術不高明，所以誤殺了他們。」閻羅王判他入十八層地獄。他很不甘心，亂蹦亂跳。正在跳的時候，底下有人喊道：「老兄，你不要跳！你跳的時候，灰塵都落在我身上了。」他感到奇怪，我被判到十八層地獄，難道下面還有十九層不成嗎？底下的說：「是呀，我在第十九層。」「請問老兄，你在陽間時是做什麼的？」他說：「我是教書的。」這是說教書誤人子弟，比庸醫殺人的罪過還重。那是世間法。如果是佛法，佛法誤導一切眾生，罪過可能還在第二十層地獄，比十九層還要嚴重。

由此可知，佛法始終建立在智慧的基礎上。智慧怎麼求得？每一位學佛的同修，無論在家、出家，都希望自己趕快開智慧；問題是開得了嗎？決定開不了。原因在那裡？智慧是你自性本來具足的，不是外來的；而是你現在有障礙，把你自己的智慧光明障礙了，透不出來。什麼障礙？世尊說得很好，一是妄想，一是執著。佛在《華嚴經》上講，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。假如我們能把妄想、執著去掉，本來具足的智慧就現前。這是世尊一語道破祕密，確實世出世間的聖者，未能知道這麼詳細，釋迦牟尼佛為我們說破。

妄想發展，就變成了「所知障」；執著發展，就變成了「煩惱障」。二障的根源就是「妄想、執著」。因此，佛法自始至終的教導，無非破二執而已。人我執破了，就是煩惱障斷了。煩惱障斷了，就是人我執破了，就證得阿羅漢果；念佛人即得事一心不亂。功

夫成片就能自在往生，何況得事一心不亂。這是真實功德、真實利益。法執破了（法執就是所知障），即證得法身大士。這就是常說的「破一品無明，證一分法身」。在淨宗講，就是理一心不亂，智慧就現前。所以，諸位一定要覺悟。覺悟就是明白事實真相。

我們求智慧。多聽、多讀、多看，能不能得智慧？不能！你讀得多、看得多、研究得很多，二障沒破，所得的正如清涼大師所說的「增長邪見」，那有智慧？世尊在大乘經論裡常講，此是「世智辯聰」。世間的聰明、才藝不是真智慧。真智慧是破無明、斷煩惱。智慧若現前，無明煩惱決定消除。人很聰明，好像很有智慧，但是煩惱、執著、人我是非很多，就不是真智慧。佛家稱之為世智辯聰，沒有用處。如果用得恰當，可以修一點人天福報；用得不恰當，就造作無量無邊的罪業。那一個造大罪業的人不是世間很聰明的人？他不聰明，造不了那麼大的罪業，害不了很多眾生。世智辯聰

，即使用得恰當，也只得一些人天福報而已，佛不鼓勵我們修學。

佛鼓勵我們求真正的智慧。真正的智慧要從戒、定下手，這才開慧。戒是什麼？經論上所講的都是原則，你要能體會。「戒」是「守法」。小乘戒律局限在佛的教誡；大乘戒律包括佛在經論裡所說的許多教訓。「戒」就包括經、律、論所有的教訓。在許多教誡裡，我們要把綱領找到，才有下手入門之處。最重要的指導原則是「三皈戒」，教我們覺而不迷、正而不邪、淨而不染。我們學佛的人修什麼？修「覺、正、淨」。先把目標找到，我們學的是這些。

修學的順序，四弘誓願講得很明白，先要把心量拓開。佛家所謂「慈悲為本，方便為門」，你要有真正的慈悲心，能憐憫一切眾生，愛護一切眾生，「眾生無邊誓願度」，要能度脫一切眾生，要有這種心願。為什麼要你發這個心願？這個心願是一股無比的力量，推動你自行化他。你能精進不懈，每天努力修學，什麼力量推動

你？就是這一願心在推動，永遠不會懈怠。我們世間人在社會上勤勞的工作，推動的力量是「名利」。佛菩薩自度度他，既不要名，也不要利，什麼力量在推動？願心在推動，這是第一。沒有這樣的動力，佛教再好的方法，你也不可能做到。

從那裡做起？從斷煩惱做起。怎樣斷煩惱？「守法」。老師就是佛菩薩。佛菩薩教導我們這些方法，我們要遵守。能守法，才能接受教導。佛所說的一切戒法，都是教導我們修清淨心、真誠心、平等心、慈悲心。有了良好的基礎，再進一步「法門無量誓願學」，才有資格學習無量法門。

學習無量法門是菩薩的事，菩薩是不是也像我們現在這種修法？不是的。佛講經說法，菩薩還是在座聽聞，樣子是很像，實質上不同。我們在這裡講經說法，大家在這邊聽，不但聽了不會開悟，有的時候還把意思聽錯。佛說法，菩薩聞法聽經，個個都能開悟！

有人大澈大悟，也有人小悟。他們都有悟處，原因是菩薩心地清淨。我們今天聽了不開悟，是心不清淨，聽了反而把經的意義錯解、曲解了，是因妄想太多。妄想會把經義想錯；執著就是不開悟的原因。所以，形式上很像，實質上完全不同，這些都是我們要明瞭、要覺悟的，然後才曉得我們從什麼地方學起。

今天，我們在講堂講經、聽經，我們的目標還是斷煩惱，不在學法門，這就對了。必須把我們的妄想伏住，把我們的執著打破，我們今天就做這種功夫，決不是法門無量誓願學。如果把目標訂在法門無量誓願學，你就一無所得。因此，我們說、聽，都不可用意識心，聽懂了很好，聽不懂沒關係，不需要懂。在這一個半鐘點，心裡妄想少了，妄念少了，我們的精神意志集中，這就好。在此一個半小時，就是修行，就是功夫，對你戒學、斷煩惱的修學，多少都有一點幫助。

此處是講極樂世界的菩薩功德不可思議。極樂世界的菩薩，凡聖同居土下下品往生的（像我們這樣程度往生的），難道『其智宏深，譬如大海』，也有這麼大的智慧嗎？有！這實實在在不可思議。其實，事實真相，知道的人不多。我們一定要清楚。不清楚，我們往生就會發生障礙。

念佛人對本經清楚明白，決定不會發生誤會。經題上明白標示「清淨、平等、覺」。《楞嚴經》大勢至菩薩教我們念佛，「都攝六根，淨念相繼」。什麼是「都攝六根，淨念相繼」？清淨、平等、覺。我們用清淨心念、用平等心念、用覺心念。覺就是清清楚楚，絲毫都不迷惑，這就是淨念。只要保持此心清淨，不迷不邪不染，就是相繼。如此念佛求生淨土，沒有一個不成就的。念佛人這樣念，功夫自自然然成就。最低的成就，就是功夫成片，心裡沒妄想、不夾雜。為什麼沒有妄念？一心一意求生淨土。對自己來說，這

個世界是非好歹與我全不相干，心清淨、心定了。遇有機緣，把念佛法門介紹給別人、推薦給別人，這是化他。人家能接受很好，不接受也沒有關係，阿彌陀佛的種子已經種下去，多生多劫之後，他的善根還是會起現行，還是會成熟的。這多麼自在，這樣心就定。

往生的時候，是功夫成片往生的，佛來接引。接引的時候，佛光先照著你。佛光一照，將你修學的功夫立即提升一等。鳩摩羅什大師翻譯《阿彌陀經》，「一心不亂」譯得不錯。雖然梵文原本裡不是「一心不亂」，這幾個字是鳩摩羅什大師譯的，但是他沒譯錯。如果他譯錯，玄奘大師一定把他指出來。為什麼沒錯？因為阿彌陀佛接引你到西方極樂世界，確實是一心不亂。你雖只有功夫成片，但蒙佛光注照，提升到一心不亂。所以，往生到西方極樂世界，當然是一心不亂。這個道理要明白。

本經是照原文翻譯的，「一向專念」。看到一向專念，我們每

一個人都很有把握，自己做得到。看到「一心不亂」，就嚇倒了，以為功夫太高，恐怕一生都做不到。見思煩惱斷了，才是事一心；破一品無明，證一分法身，才是理一心，的確不是凡夫一生能做到的。殊不知，往生的時候，佛來接引，佛光注照就升等，「功夫成片」的，升到「事一心不亂」；「事一心不亂」的，升到「理一心不亂」。再蒙彌陀本願功德的加持，是佛加持給他的智慧，就跟法身大士、等覺菩薩差不多，就是這個道理。所以，此一句經文，凡聖同居土下下品往生，也是這樣的。西方世界是平等世界，不是差別世界。除非你不能往生，生到那個地方就入這個境界，真是不可思議。因此，我們要重理智，平常處世、待人、接物，不要用感情。感情是迷，不用感情就是理智，就是智慧，總有少分與西方世界氣分相應，對於念佛求生淨土會有幫助。

菩提高廣。喻若須彌。

第二個比喻，菩提高、菩提廣。『菩提』就是警覺心。菩提是覺悟，不迷。警覺心很高，無論在什麼時候、無論在什麼場所，他都有高度的警覺。如果不具體跟諸位同修們說，高度警覺到底是什麼樣子？我們怎麼警覺？特別在現前這個社會，處處都是火坑，都是墮地獄的陷阱。你在社會上，處世、待人、接物要小心謹慎，這就是警覺，就是菩提；決定不墮三惡道。

昨天，我在高雄講《無量壽經》圓滿，有人皈依，我略略的講解「三皈依」的道理，就特別提醒在家的居士們，好心若沒有菩提、沒有警覺性，往往好心做錯事。什麼樣的錯事？譬如，對於法師的供養、恭敬，總認為這是應該的；殊不知供養太多，法師就變心，就貪財，煩惱起現行。以前沒有錢，什麼都沒有，日子過得很苦

，道心堅固；覺得這個世界太苦了，趕緊求生西方極樂世界。錢財一多，覺得這世界不錯，極樂世界我也沒見到，釋迦牟尼佛講的到底是真的還是假的，問題立刻就來了，就墮落了。因此，居士們對出家人（尤其是年輕剛剛出家的）過分的恭敬，引起他貢高我慢，自以為了不起，就墮落了。居士們對出家人是好心。初發心出家，成佛有餘；他以後墮落了，墮三惡道，都是居士們不如法供養所害的。我知道，你們不是有意的、不是有心的，你們是好心做了壞事。所以，自己警覺心不夠，出家人警覺心更不夠，很容易就上當，很容易就墮落，非常非常可怕！要知道警惕。

古德教訓都是真實的，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。十方恭敬供養是來種福的，出家人要是不能認真修行，紹隆三寶續佛慧命，則信施消化不了。眼前好像得一點便宜，一轉眼，三途苦報就沒完沒了；不知道這個事情的可怕！我提

醒諸位同修，這個世界確實步步都是陷阱，步步都是火坑，我們要時時刻刻提高警覺。高度的覺悟，自然契入「應無所住，而生其心」的境界。

警覺性的高廣，像須彌山一樣，用這個形容菩薩警覺性高，所以菩薩無論在什麼環境裡、無論遇到什麼樣的人，他不會被欺騙、不會受害，原因在深知一切法當體皆空，了不可得。而業果不空，故應生心斷惡修善，教化眾生。

自身威光。超於日月。

第三個比喻，『日月』是光明。此處講的是自己要修持，要有威德。「光」是指佛菩薩的身光、放光。我們放不了光，在凡夫只好講光彩、風度。現代人講氣色，氣色就是光的意思。「威」是威德。一個人有德行，真正能修養自己的道德，有風度，氣色自然就

好，走出去，人家對你敬仰之心自然就生起來，對你很尊重、很敬仰。佛弟子一定要培養威德。若佛弟子走出去拖拖拉拉的，讓人家瞧不起，這是侮辱佛菩薩。別人會說，釋迦牟尼佛的學生是這種樣子，不要跟他學；你讓釋迦牟尼佛的臉上都蒙羞。羞辱佛菩薩，那就是我們的罪業。

《地藏經》全是講「孝道」，都是教導我們「孝」在日常生活中應該怎麼樣實踐，認真的做到。第一個例子，舉長者見到佛的相好光明，生起恭敬心，問佛，相好光明是怎麼修的。這是《地藏經》講修因的第一個例子，婆羅門女還在後面。第一個示範最重要。佛示現『自身威光，超於日月』，令眾生看到之後，自然生仰慕之心，這就是自行化他。人家生仰慕來向你請教、向你學習，豈不是化他。所以，佛弟子對於威德不能不講究，對於風度不能不注意。

我們看菩薩的造像，無論中國或外國，菩薩的相貌多圓滿，衣

著多整齊，都很華麗。大乘跟小乘不一樣，大乘是開放的，令人生歡喜心。小乘是小學生，守規矩，要穿著制服，穿得整整齊齊。大乘不是如此，大乘要入眾，社會上各種不同的團體，你參與活動，都能讓大眾生歡喜心，都能讓大眾對你尊重。尊重佛弟子，即是尊重佛陀。所以，小乘的袈裟是染色的、雜色的。大乘的海青是黃色的，袈裟是紅色的，更莊嚴的是金色的，形式不一樣。這是著重我們外表的形象。

「自身威光」乃是誠於中而自然形於外，此乃真實修養功夫。表現在外者要能令一般初學的、未學佛的人，對你生起恭敬之心、仰慕之心，想向你學習。看到你這麼莊嚴、自在，這樣幸福、快樂，他就想學佛。他問你：「你怎麼這麼好？」「我是學佛的，我是念佛的！」他自然就來了。所以，我們的形象，就是佛教的招牌。招牌不能不漂亮；不漂亮就不能接引大眾，不能把佛法宣揚給一切

眾生。所以，度眾生要注意形象。

其心潔白。猶如雪山。

此處『雪山』是指喜馬拉雅山。喜馬拉雅山很高，終年積雪，不會融化，所以山是純白色的，沒有一點雜色。所以，用它比喻心地的清淨，一塵不染。不被六塵所染，也不被六識所染，保持自己的清淨心。

經裡講到修行的綱領，第一是清淨。這是非常重要的課題！今天的社會，處處都是染緣，你眼睛所看見的、耳朵所聽的、六根接觸六塵境界，樣樣都是嚴重的污染。一個學佛的人，如何防範？能保持心地清淨，只有一個方法，多看佛菩薩的像；不看別的，佛菩薩的像溫良慈祥。多聽佛號（現代有念佛錄音帶、念佛機），聽讀經，聽念佛；口裡多念佛，少說廢話。什麼是廢話？不是「阿彌陀

佛」，皆是廢話。我們要多去想一想，唯有這個方法，才能真正保持心地的清淨。心地清淨，身當然清淨。

「自身威光」跟「其心潔白」，內外都有影響。一個人能注重自己外表形象，他的心自然收斂，不敢放肆。心地清淨，威德、光明自然流露。所謂誠於中，一定形於外，絕對不是裝模作樣，是自然流露出來的。

忍辱如地。一切平等。

前面講清淨，這裡講『平等』。不平等，很難做到清淨；要想做到清淨，一定要修平等心。佛在此用大地作比喻，大地真的平等，你用最好的香水滴在地上，它接受；最骯髒、污穢、臭穢的東西放在地上，它也接受，它沒有排斥。我們的心，對於順境、逆境、善人、惡人，都應當平等接納，不要分別。分別就錯了，不是別人

錯，是自己錯，因為自己對境又起分別、執著，又打妄想。但是善惡、好醜不能不知道，如果不知道，你是愚癡，沒有智慧。善惡、好醜清清楚楚，絕對不分別、不執著，這是菩薩。為什麼不要分別、執著？此乃業因果報剎那生滅的相續現象，各有因果，諸佛菩薩也不能代替。

這是前面「菩提高廣」要我們提高警覺的。諸佛菩薩看得清清楚楚、明明白白，心平等。為什麼不學佛菩薩，我們看得也很清楚，也應當像佛菩薩一樣的平等。平等心，能保持真實的智慧，你的智慧不會失掉；稍稍不平就落在意識裡。意識就是分別、執著、妄想。所以，一定要修忍辱，無有一法不能忍。世間法亦說，「小不忍，則亂大謀」。如果小事不能忍耐，一個大的計畫、一個大的事業都是空想，不會成就的。何況出世間的大法，不能忍耐，怎麼能成就！小成就是小的忍耐，大成就需要大的忍耐。以忍辱功夫之大

小，決定自己修學之成就，這是一點都不會錯的。

菩薩行裡，雖然歸納成六度，六大修學綱領，最重要的無過於布施、忍辱。布施、忍辱還是有關聯的。布施是放下、是捨。不肯放下、不肯捨，就不能忍；真正能放下、能捨，自然就能忍。能忍的人，必定能放下；能放下的人，一定能忍耐，可見是相輔相成的。

清淨如水。洗諸塵垢。

「其心潔白」是從性體上說的。「清淨如水」是講修功。前面講性德，這句講修德。心本來是很清淨的，現在不清淨，有染污。染污怎麼辦？要把它洗乾淨。用什麼方法洗？用佛法洗。佛法好比淨水，能把心地的污染洗得乾乾淨淨，只要你依照佛法修學就行。佛法這麼多，我們依那個法門？依這本《無量壽經》就夠了。因為大勢至菩薩告訴我們，依一句佛號就夠了。《楞嚴經念佛圓通章》

裡所講的，就是一句佛號。從初發心一直到成佛，這一句「南無阿彌陀佛」，就能把心地一切污穢洗得乾乾淨淨，何況這一部《無量壽經》。

你要把事實真相明瞭，才不至於懷疑。懷疑就會產生障礙。不懷疑，功夫一直用下去，你的心地一定一天比一天清淨，污染一天比一天減少。在日常生活中，時時刻刻勘驗自己，功夫才得力。譬如，我們看一些人，好人、壞人，尤其看到壞人，一看心裡就不高興，清淨心立即被污染。看到一樁事做得不對，心裡也不痛快，又被污染。這是很容易發現的。一天到晚，如果這樣提高警覺，在這上面下功夫，逐漸逐漸地，一切看不慣的，也會漸漸的看得慣了；看不平的，也能若無其事，這便是你的功夫進展、心地清淨、忍辱成就。事情清清楚楚、明明白白，智慧增長。我們的修行功夫從這個地方測驗，看看自己是不是一年比一年進步。年年有進步，很好

！值得慶幸。月月有進步，大概往生沒有什麼大問題，此是功夫相當得力。一定要認真檢點，認真反省。

熾盛如火。燒煩惱薪。

『熾盛如火』比喻智慧。心清淨就生智慧，清淨心起作用，就是真實智慧。唯有智慧能斷煩惱，能破無明。這是比喻，把煩惱比作草柴，火把草柴燒盡。所以，智慧現前，煩惱、無明都斷了，用這個作比喻。

不著如風。無諸障礙。

我們在這個世間，障礙重重，不自由、不自在。障礙從那裡來的？再看看佛在經上講的，仔細想想，真的不錯，所有障礙都是執著來的。要是不執著，那來的障礙？本來沒有障礙，障礙原來是自

己找的。佛在《金剛經》上教須菩提尊者，弘法利生要遵守兩句教訓：「不取於相，如如不動」。如此就沒有障礙。若真能做到這兩句話，就入了華嚴境界，「理事無礙，事事無礙」。因為外不著相，內不動心，還有什麼障礙。這裡比喻『不著如風』。風通過任何物象，它不執著，就沒有障礙。只要稍起執著，障礙就來了。無論自己生活、無論幫助別人，都不可執著，你才真正得大自在。

以上所說的，都是自己的性德與修德。從第一句到「其心潔白，猶如雪山」，前面四句，偏重在性德；從第五句「忍辱如地」到「不著如風」，偏重在修德。性修不二，修德有功則性德彰顯。下面是講自利利他之德。

法音雷震。覺未覺故。

『法音』是為眾生講經說法。『雷震』是比喻，雷響的音聲能

引起人的警覺，震動人心，使沒有覺悟的人聽了之後，恍然大悟。他今天真的明白、真的覺悟，得到佛法真實利益。如果佛菩薩不為我們說法，我們不曉得六道輪迴的真相、不知道十法界的真相，我們永遠不會覺悟，永遠不會起個念頭「我要了生死出三界」。不可能知道此事，也不曉得用什麼方法出離，這是不覺。佛菩薩給我們最大的恩惠，就是說法，使我們聽了真正覺悟。

雨甘露法。潤眾生故。

「法音」、「甘露」都是比喻佛菩薩說法利生。兩句合在一起，意思自然不同。前面的「法音」，是以音聲為佛事。此句『雨甘露法』就不只是音聲，六塵皆說法，口能說法、身能表法，一切萬物也能表法。因此，佛法善用藝術的教學。不單是我們地球上的人，十法界的眾生沒有不愛美的。大家既然愛美，佛就利用美來教學。

佛的道場（講堂），所有一切設施美侖美奐，很吸引人。造像美，達到高度的藝術，佛像、菩薩像、龍天護法像，沒有一尊不美。所有一切陳設也美，幢幡寶蓋、香華供養，真的做到盡善盡美。以此作為教學的道具，以此事物來表法。知道美中所含的真義，你從美之中就得到真實利益。理事由是明白，獲得善利。善是行持，使你對人、對事、對物，都可以做得恰到好處，不過分也無不及，就是善利。過分了不善，沒有做到也不善；恰恰做好，是最善。

佛法的教學實在不可思議，不是一般人想像得到的。佛菩薩的像也是完全一樣的，佛佛道同，表這個意思。現在人造的佛像都不一樣，佛佛道同，奈何人心不同，人造的佛像，就不一樣。如果佛造的像，決定是一樣的。像經上講的，西方極樂世界的人，沒有兩個相貌的。西方極樂世界所有一切大眾，相貌都相同，何況是諸佛如來。相貌相同，凡夫要辨別那個是佛，那個是菩薩，那個是觀音

，那個是大勢至，怎麼辨別？凡夫只有從姿態、手印不同來分辨這是觀音，那是大勢至菩薩。羅漢相就不一樣，因為羅漢沒有破無明，所以心不一樣，相貌就不一樣。「相隨心轉」，破無明，證法身，心是一樣的，相也一樣。菩薩跟菩薩的相一樣，佛跟佛的相一樣。阿羅漢沒有破無明，心不一樣，所以每個人面貌不一樣。阿羅漢相貌有些很古怪的，但是都很善良，就是他的心地善良，他現的相貌也善良，沒有惡相。

這是除了音聲說法之外，六塵都說法、六塵都表法。我們要懂得，這樣才能普遍滋潤眾生，教學的範圍就非常廣大。好像雨露，大樹受到滋潤，小草也受到滋潤。佛的教化是平等的，沒有分別。

曠若虛空。大慈等故。

這一句比喻心量大，能包容。我們今天講肚量，大人有大量。

誰是大人？佛菩薩是大人。《八大人覺經》所說的八條是大人的覺悟。大人就是佛、菩薩。我們要學佛，就要學大心量。從前佛家的道場，進山門第一建築物就是天王殿，殿中供奉彌勒菩薩，就表這個意義，就是代表大肚包容。台灣寺院雖然很多，有天王殿的不多，供養四大天王的人很少。我們圖書館印了很多四大天王的彩像，希望大家能普遍供養。四大天王是護法神，一般家庭可不可以供養？如果你知道佛法是教育，佛法是藝術化的教學，就很有必要，就非常需要。

四天王中，彌勒菩薩代表平等、喜悅。能包容的是平等。我們學佛的人心量要大，要一切都能包容，要真正學習清淨平等心。東方天王表負責盡職，手上拿著琵琶。琵琶的含義很深，表示我們處世、待人、接物，必須合乎中道。中就是弦要調得恰到好處，音色才美。太緊，弦就會斷；太鬆，就不響。所以，一定要調得恰到好

處，這就表適中，表示不能過分、也不能不及。

南方增長天王代表精進、進步，手上拿著寶劍。劍表智慧，慧劍斷煩惱。沒有智慧就不能進步。西方廣目天王代表多觀摩，就是我們今天講的觀光、考察，到處去看看。他手上拿著龍。龍代表社會上的人情、事理變化多端。龍是善變的，代表變化。看得多、知道得多，對於這個複雜的社會種種變化，你才應付得了。降龍是這個意思，並不是你真的把龍降服住。所以，龍是代表社會的千變萬化，要有能力制服，社會才能安定，才能給大眾帶來幸福安定的生活。北方多聞天王，手上拿著傘蓋。傘蓋防止污染。聽太多，心裡受污染。傘蓋用意很深，雖廣見聞仍能護清淨心、平等心而不為所動，這就是美。你才曉得真、善，美、慧，佛門才有。佛門之外，真、善、美、慧皆是有名無實。

從這一句經文，諸位細細體會，才真正了解真實功德不可思議

。這是講拓開心量，彌勒菩薩代表心量廣大，『大慈等故』。

如淨蓮華。離染污故。

佛門用來表法最多的是『蓮花』。蓮花比喻清淨。蓮花的根生在泥土裡；它的莖長在水中；花開在水的上面，表法就很明顯。佛把污泥比作六道，六道都是污染的；把水比作四聖法界：佛、菩薩、聲聞、緣覺，代表清淨；花開在水面上，不但六塵不染，四聖也不染，代表超越十法界。超越十法界是佛教導我們的；佛沒有教我們停留在佛法界。若停留在佛法界，就錯了！沒有離開水面，還在水底下。

超越十法界，《華嚴》上不得已起個名字，稱「一真法界」。超越十法界即是一真法界。一真法界在十法界之上，這是佛菩薩希望我們證得的。所以，蓮花代表這個意義。不但六凡不染，世間法

不染，出世間法也不染。《金剛經》上，佛講得很明白，「法尚應捨，何況非法」。「法」是指佛法。佛法還要捨掉，何況世間法。世法、佛法都不執著，蓮花代表此義。

如尼拘樹。覆蔭大故。

這是比喻「清淨不染」。不但菩薩對於「六凡法界」不執著，即使「四聖法界」也不執著，世出世間法都能捨離。捨離一切分別、執著，自然就不生妄想。菩薩念念幫助眾生覺悟，這是無盡的慈悲。我們曉得眾生一切的苦痛，都是從迷惑所生的。如果能破迷開悟，必定離苦得樂，這才真正把關鍵找到。

諸佛菩薩對於眾生最大的恩惠，就是為眾生講經說法，就是把宇宙人生的真相說出來。即使為眾生宣說正法也不執著，做到「三輪體空」。不以為自己是能說，如果以為自己能說，就著「我相」

；也不執著眾生能聽，如果執著有眾生聽懂了，就著「眾生相」；亦不執著其中「說法之相」，這稱為「三輪體空」。

雖然心地這樣清淨，但不礙說法。所以，佛還是天天說法，時時說法，處處說法，從未中止過。我們也聽到佛門常說「說而無說，無說而說」，這到底是說了，還是無說？佛菩薩不執著「能說」、「所說」，也不執著「能聽」、「所聽」，一切都不執著，就是「無說」。「說」是什麼？天天為眾生講經說法，所以「說」與「無說」是一樁事情。眾生有分別心，認為「說」跟「無說」是兩樁事情。所以，我們對於一切事實真相不太容易理解，不知道「說」跟「無說」是一，不是二。又說，「聽而無聽，無聽而聽」。佛是能說的人，我們是聽經的人。假如我們會聽，就是「聽而無聽」，「無聽而聽」。這樣的態度來聽，真正會開悟。

我們聽經幾十年都不曾開悟。不但不開悟，反而把意思聽錯、

曲解了，原因就是有分別、執著。「聽」，耳根聽得清楚明白。「無聽」，對於這些言說，離名字相，離言說相，離心緣相，決定不分別、不執著。聽得懂，覺悟了；聽不懂，不理會。不懂就算了，心不被境界所轉，亦即不被講經的音聲所轉，心是如如不動，這就是「聽而無聽」，所以能開悟。凡夫不是這樣的，他隨著說法的音聲轉，就是隨聽隨分別，隨聽隨執著，完全落在意識裡。這樣聽經，不能開悟，只能得一點佛教的皮毛常識而已。這種常識有沒有用處？於戒、定、慧，於生、死分上，毫不相關。所以，佛菩薩會說，我們要會聽，才能得利益。

『如尼拘樹』，這句是說佛的平等慈悲。「尼拘樹」生長在印度，古德的註解裡說，這種樹很高很大，樹葉很大，因此樹蔭就大。印度是熱帶，樹蔭底下很涼爽。把佛說法比喻成蔭涼，眾生在樹下得到樹蔭的遮蔽，意思是形容佛的大慈大悲，能覆蔭一切眾生，

離熱惱得清涼。

如金剛杵。破邪執故。

前一句比喻「慈悲」，這一句比喻「智慧」。經上凡是講到智慧，都用「金剛」作比喻，如「金剛般若」。金剛是金屬裡最堅硬的，能破一切物質，而一切物質不能破它。我們要從古代的背景看，不能從現代的眼光看。現代科技很發達，連金剛鑽也能分解。古時候沒有這個技術，金剛鑽就是最堅硬的。所以，佛取「金剛」比喻能破一切邪見、執著。

「邪執」是兩樁事，就是佛在《華嚴》上講的「妄想、執著」。「邪見」就是妄想。只有智慧現前，二障才真正能破。譬如阿羅漢，智慧沒開，全憑定功。煩惱被定功伏住，不起作用，稱「伏煩惱」。煩惱沒斷，只是定功伏住而已，因此煩惱就不起作用。煩惱

雖未斷，跟斷了差不多，是以第八定伏住。這種定功不能永久保持。第八定是「非想非非想定」，定力能支持八萬大劫。可是八萬大劫過了，定會失掉。失掉了還要搞六道輪迴，所以不能出三界，也就是不能超越六道輪迴。必須修到第九定，佛法稱「九次第定」，才超越六道輪迴。這種定功深，不會退轉，這是阿羅漢所證得的，這樣才超越三界。

煩惱斷得了嗎？其實煩惱不是斷，是轉變。智慧開，就把煩惱轉變成菩提。所以，大乘法講「煩惱就是菩提，菩提就是煩惱」，真的是一樁事，不是兩樁事。智慧開，覺悟了，煩惱就是菩提。迷惑的人沒有智慧，菩提就轉變為煩惱。由此可知，只是迷、悟兩種不同的名稱。名稱不同，理事一如。論受用，煩惱不自在，菩提自在。作用不同，煩惱痛苦，菩提大樂，苦樂不一樣，事實就在一念迷、悟之間。

「杵」是古代的兵器。此處是指金剛寶杵，最為鋒利，用此比喻智慧能破無明重障。

如鐵圍山。眾魔外道不能動故。

這一句經文裡，定、慧都具足。「定慧等持」，功夫就得力。我們的定、慧功夫都不夠，所以常常被外面境界動搖。

「魔」是折磨，身心都不自在。《八大人覺經》裡將魔歸納為四大類：第一類是「五陰魔」，六道凡夫都有。「五陰」是色、受、想、行、識，也就是《心經》裡講的「五蘊」。色、受、想、行、識本來不是魔，迷了就受它折磨。「色」是物質，所有物質的現象就用這個字作代表。今天的物理現象就是佛經上講的「色法」。受、想、行、識是「心理現象」。物理現象、心理現象合稱「五陰」，可以說把宇宙之間所有一切的現象包括盡了。迷惑的人不認識

它，受它的折磨，這五陰就變成魔。覺悟之後就不受它折磨，就可以自在的享受，自在的運用它。

第二類是「煩惱魔」。煩惱很多，天親菩薩把它歸納成二十六大類，其中六個「根本煩惱」，二十個「隨煩惱」。無量無邊的煩惱都不出這二十六類。根本煩惱再歸納成三個，稱為「三毒」。三毒就是貪、瞋、癡。三毒煩惱使我們身心不安，使我們在六道受苦受難。六道就是三毒煩惱變現出來的幻境。佛講，貪欲變餓鬼，餓鬼道是這麼來的。

我們對於世出世間法沒有貪心，就沒有餓鬼道。不只是將來不墮餓鬼道，對你而言，根本沒有餓鬼道，想見也見不到。沒有瞋恨心就沒有地獄道。地獄是瞋恨變現出來的。嫉妒、瞋恚是地獄道的業因。不愚癡就沒有畜生道。所以，三毒煩惱變現的境界是三惡道。如果把這三條再歸納成一類，就是三毒的毒中之毒，沒有比這個

更毒，就是「貪」。所以，菩薩修行，對治的方法，第一是布施。「布施」就是捨、放下、身心世界一切放下，對治貪煩惱。煩惱是魔。

第三類是「生死魔」。生死是很大的折磨，生死最苦。「生苦」我們都受過，迷人健忘，也忘得乾乾淨淨。假如生不苦，前世的事情就會記得清楚。因為受極大之苦，所以把從前的事情都忘了。「死苦」也是極大的痛苦。佛經上比喻：人臨終，神識離開身體時就好比「生龜脫殼」，把活烏龜的殼剝下來。實在講，比這還要痛苦萬分。所以，生、死是極大之痛苦。

五陰、煩惱、生死，都是自己本身的，都不是外在的。外在只有一種，就是第四類「天魔」。天魔統指外在環境的折磨，所以含義很廣泛。前三類是內心的，是自己與生俱來的。外在環境怎麼會折磨人？因為有內奸，裡應外合才有苦。自己本身若無煩惱，沒有

分別執著，外面的誘惑對你就不產生力量，你就不會動心，於是外面環境都變成護法，都護持你。心裡有貪、瞋、癡，外面環境就盡是魔障。

由此可知，要想魔不能動你，應該要具備那些條件。菩薩有定、有慧，用本經經題上的文來說，就是「清淨、平等、覺」。『眾魔外道，不能動故』。「外」是心外求法，稱為外道，總指內心煩惱以及環境的誘惑。此段一共舉了十五個比喻，都是比喻極樂世界的菩薩自行化他的真實功德。以下再舉事實來說明。如果只有比喻，沒有真正的事實，比喻就落空。明瞭實際的狀況，才知道這都是我們應當要學習的。

其心正直。善巧決定。論法無厭。求法不倦。戒若琉璃。內外明潔。其所言說。令眾悅服。

關於讀經，今天上午有一位同修告訴我，他煩惱得不得了，有時候經都念不下去。心情好的時候，可以念一卷、半卷。心情煩起來，一句都不想念。他問我怎麼辦。讀經是不是能伏煩惱？讀經確實是能伏煩惱。誠心誠意的念，把一切妄念都放下，一心一意念經，能伏煩惱。伏煩惱是斷惡，斷惡是修善的先決條件。不能修善，則不能積功累德。斷惡要修善才有功德。善要怎麼修？要認真的依佛教導去真做。

我們讀經文『其心正直』，立即反省我自己的心是否正直，這就是我們要學習的。念到這一句，就提醒自己心要正，心要直，就得受用。「正」則不邪。心裡有邪念就不正。什麼念是邪念？有念皆邪。無念是無明，有念是邪念。無明心不正，邪念心也不正。心正是真難！

「八正道」之正念、正思惟，以淨宗而言，就是一句佛號。大

勢至菩薩告訴我們，「憶佛、念佛，現前當來，必定見佛」，可見我們念佛、想佛是「正念」。如果不念佛、不想佛都是「邪念」，無念、無想的時候就是「無明」。邪念、無明決定不能出三界，不能了生死。這是嚴重問題，決不是兒戲。心不能不正，時時刻刻都記住念佛、想佛。跟眾生接觸時，第一個念頭就是：我要勸他念佛，這就對了，這個念頭就是正念。自己不念佛、不是勸人念佛，都不是正念。

「直」是直接。「直心是道場」，這是沒有委曲、沒有曲折之意。《楞嚴經》說得很清楚，直截了當。諸佛菩薩的心正直，六道凡夫的心邪曲。「曲」是彎彎曲曲的。我們要以念佛、讀經的方法把邪曲的心改過來。正直的心是「直心」；邪曲的心是「妄心」。心正了，智慧自然就現前。智慧是真心本來具足的，你就有能力『善巧決定』。「決定」是指果斷。無論做什麼事情，有決斷的能力

，而且做得恰到好處，這是「善巧」。恰到好處沒有一定的標準，因為每個時代一切眾生善惡的標準不相同，每個地區的標準也不相同。菩薩因時、因地、因人、因物，他的決斷皆能恰到好處。這一句是「總說」，底下是「別說」。

『論法無厭』是指幫助別人，教誨不倦。自己還有什麼好討論的？自己心地清淨，一念不生，沒有言說。但是眾生愚迷、不覺，菩薩要幫助眾生覺悟，一定要為眾生說法，要有很巧妙的方法誘導眾生入佛門，讓他認識佛法、了解佛法、接受佛法、奉行佛法，他就得好處。所做的一切，完全是利他的，與自己真正不相干。自己真正曉得世出世間法裡無有一法可得，這是完全了解事實真相。

『求法不倦』是指自己修行，是上求佛道。「論法無厭」是下化眾生。二者皆須勇猛精進，不厭不倦。為什麼要精進努力修學？因為修行尚未達到圓滿。等覺菩薩還是求法不倦，要破最後一品生

相無明，才達到大圓滿的境界。等覺菩薩尚且要精進求法，何況我們在凡夫位，縱然生到西方極樂世界，得彌陀大願威德的加持，神通道力好像都跟大菩薩相等，實際上，一品煩惱也沒破，要不「求法不倦」怎麼行。

我們在世間，煩惱、習氣、業障太重，想精進，身體受不了，這就是業障。我們造業就要受這個果報。「業」是障，「報」也是障，障礙我們不能精進。到西方極樂世界，這個障礙就沒有了。帶業往生，雖然將無始劫以來所造的業習帶去，卻完全伏住，絕對不起作用。往生到西方極樂世界，所得的報身是彌陀本願加持，所得的身相跟佛的身相沒有兩樣。所以，那是平等世界，報障沒有了，也不造業了。到那個時候，確實可以做到不疲不倦，勇猛精進。

『戒若琉璃』。「琉璃」比喻清淨。持戒就清涼、清淨，這是戒的真實功德。『內外明潔』。我們今天持戒能做到嗎？戒律持得

再嚴、再好，也不能內外透明。原因在我們有分別、有執著，自以為持戒很了不起，別人都不如我，他們都破戒，將來都要墮落。起了這個分別、妄想、煩惱，雖然持戒，就不清淨。六祖講得好，「若真修道人，不見世間過」，這要切記！還看到世間的過失，表示心不清淨，戒也不清淨。淨宗是大乘戒，大乘之大乘、圓中之圓、頓中之頓，與一般標準完全不一樣。大乘是戒心地，心地清淨，一塵不染，戒行具足。心清淨，身口那有造業之處。

佛菩薩在世間應化，「隨眾生心，應所知量」，是舞台上表演，是「善巧決定」，不是破戒。中國人都曉得濟公長老，《大藏經》裡《高僧傳》中的《濟公傳》，記載著他的弘化事蹟，是真的。他有沒有破戒？心地清淨，喝酒、吃肉、裝瘋賣傻，為度眾生。這是他的善巧決定，度了多少眾生，教他們斷惡修善，是攝受的方便。他是菩薩再來，他有能力，我們不行。我們要度打麻將的眾生，

天天陪他打麻將，我們也墮落了。現在還有吸毒的，想度他，也跟他一樣去吸毒，非但度不了他，怕的是被他度了。人家真有能力「和光同塵」，眾生做什麼，他也跟著做什麼，到最後，令一切眾生在其中覺悟，令眾生在這裡回頭。他有這個本事，清淨不染。這兩句是身教，要真正做到，再影響別人。

『其所言說，令眾悅服』。「誠於中，而形於外」，內心不真誠，說話別人不相信。要真誠、要真做到，你說的話，別人才會相信。自己做不到，要教別人，別人不會相信你。所以，諸佛如來已經證到極果，不像菩薩自己還要學，一面教別人，一面還在學習。諸佛如來沒得學，學圓滿了。圓滿之後，還應化在世間，眾生應以什麼身得度，就現什麼身為他說法。現的身相還要持戒，要守規矩，因為要作好榜樣給眾生看，讓一切眾生仰慕，跟著他學習。仰慕他，尊重他，敬愛他，才能跟他學習，這是「大慈大悲」。

下面四句經文意義非常深遠。前段是講自行化他的原則。自己不能做到，就沒有辦法教化眾生。教化眾生，先要自己真正做到，不是勉強做。勉強做，人家一眼就看穿，假的、裝的，不自然。真正契入境界，是自然而不是裝模作樣。示現在人群中，就是我在講席上常說的，是最幸福、最快樂的人，令別人一見就想跟他學。自己不入這個境界怎麼行！真正有智慧、真正有能力、真正幸福快樂、真正自在圓滿，這不是假裝的，是自然的。

這樣才能「令眾悅服」。教他，他會跟你學習，因為你都做到，都得到了，他們相信。如果你說佛法很好，將來會得到真正快樂，可是自己卻每天愁眉苦臉，一點也不快樂，那就是假的，人家不相信，聽了會懷疑。

以下四句是講擴大影響，把殊勝的佛法推廣。用比喻來說。

擊法鼓。

鼓的音聲，很遠就能聽到，能振奮人心。古代打仗的時候，戰鼓一鳴，士兵就提起勇氣，往前衝鋒陷陣，生死都忘了。這是比喻菩薩們把佛法往深遠處傳播。

建法幢。

『法幢』代表講經說法。從前寺院講堂裡講經說法時，寺外旗杆上就掛上幢，人若看見，就知道今天此地講經說法，喜歡聽經的人，自然就來了。所以，佛教所有的活動，是讓你知道，但是不拉你來。你願意來就自己來，不勸你，不拉你來，這是「只聞來學，未聞往教」。有機緣，一定告訴你，但是不勉強你。實際上，這兩句經文就是我們今天講的「弘法利生」，把佛陀教育推薦、介紹給

社會大眾。

以往做這項工作只有兩種方式：一是講經，一是印送經書。印送經書較晚，一直到最近幾年，在台灣才有大量印送經書之舉。這是得力於社會富足，得力於科技發達，成本低，可以大量印刷。實在講，講堂講經還是受限制。因此，在這個時代，「建法幢」應當建立在衛星頻道上，用電視、廣播，把佛法送到全球每個人的家庭裡。喜歡聽經的人，打開電視機就聽到，打開電腦即可接收到一切的佛法資訊。

民國六十八年我初到美國，同修們就問我，可不可以把講經現場錄影錄下來，再將錄影帶送給他們。我們的圖書館因此就變成視聽圖書館，錄音帶、錄影帶就這樣向外流通。其實現代弘法工作，利用高科技，不需要大道場，不要多信徒，不要錢財，身心清淨，就能將佛法弘傳世界。

曜慧日。破痴闇。

這兩句是幫助一切眾生破迷開悟，幫助一切眾生認識宇宙人生的真相。以上四句是講菩薩在十方世界做弘法利生的事業，怎麼作法，目標何在，四句都講得清楚。方法要隨著時代而變，不是一成不變的。所以，在尖端科技的時代，道場要小，開銷就小，維持非常節省，把多餘的力量用在廣大傳播的用途上。利用現代科技的工具印書，書能流通到全世界；製作錄音帶、錄影帶、CD光碟，也能普遍全世界。不但自己可以重複聽，也可以拷貝送給親戚朋友。用電視、電腦的方式，把講經現場送到全球每個家庭。這是從前人無法做到的，現在我們都可以做到。任何地方，我們都應當節省，為了正法久住，弘化十方，用錢要非常正當，才是真實的利益。

以下經文是說菩薩們內在的涵養，字字句句都值得我們學習，

應當學習。

淳淨溫和。

「淳」是一點都不夾雜；「淨」是清淨。這兩個字是講內在的涵養。有道德、學問、思想、見解，就真正能做到『淳淨』。如以念佛功夫而言，不懷疑、不夾雜，就是「淳淨」。『溫和』，表現在外，處世、待人、接物都溫厚和睦。內在淳淨，表現在外自然溫和。所以，溫和也不是裝作出來的，是自然的流露。

寂定明察。為大導師。調伏自他。

『寂定明察』就是天台家講的「止觀」。「寂定」是止。「止」是止息所有妄念，妄想、分別、執著、憂慮、牽掛都放下。寂定之心，對外面一切事物就能明察。「明察」就是以慧眼看一切事、

看一切物、看一切人，看得清楚明白，才能看到宇宙人生的真相。內不能寂定，怎麼能看出宇宙人生的真相？所以寂定是「定」，明察是「慧」。

有這樣的能力、有這樣的德行、有這樣的智慧，才足以『為大導師』。「大導師」就是天人師。自己身語意三業都可以作為眾生的模範，可以作為眾生的榜樣，能引導大眾出離三界，出離苦海。「大導師」是佛門對佛的尊稱。

由此可知，極樂世界這些菩薩們，在十方世界見到這些眾生，「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」。現佛身就是大導師，有能力『調伏自他』。因為他們尚未成佛，所以對自己也要調伏。

引導群生。捨諸愛著。永離三垢。遊戲神通。

這四句說明菩薩教化眾生的態度，及教化眾生應當遵守的原則

。「引」是引誘。眾生無知，要以善巧方便引誘他。大乘佛法裡常講，「先以欲勾牽，後令入佛智」，就是教學的手段。他有非常高明的手段，能引誘眾生向佛道。「導」是指導。「群生」的範圍非常廣大。諸位在經典裡，只要能冷靜的觀察，就能看出佛教究竟是什麼。它是教學，是教育，教我們『捨諸愛著』。它跟宗教不一樣，宗教是神愛世人，人也要愛耶穌；而佛教我們把「愛」捨掉，這當然不一樣。「愛」是煩惱；「著」是執著。把一切貪愛、執著都放下，恢復我們的清淨心，恢復本來面目。本來面目就是經題上的「清淨、平等、覺」。有愛就不清淨，有著就不平等。只要把「愛、著」捨掉，就『永離三垢』，永出輪迴。「三垢」是指貪、瞋、癡。「垢」是染污。這是從自身說的。如果從環境來講，「三垢」就是三界：欲界、色界、無色界。三界也都是染著、是染污。我們要把佛法的本質認識清楚，這一點很要緊。

今天的佛弟子，有很重的責任，有很大的任務，要向全世界人宣告：佛教不是宗教，佛教是佛菩薩的教育。在《地藏菩薩本願經》裡我們看到，婆羅門女是婆羅門教的信徒，她接受佛陀的教導，念了一天一夜的佛，就成菩薩。她母親墮在地獄裡，她就能把母親度到天上。所以，宗教徒可以接受佛陀教育，接受佛陀教育不需要改變他們的宗教信仰，一切宗教信仰者皆當學習佛陀智慧的教育。

佛陀教育是不分國籍的，不管那一國人，不分種族，不分宗教，任何宗教徒到佛門來修學，都可以證阿羅漢果，都可以證菩薩果位，也可以成佛。我們在《華嚴五十三參》裡看到，勝熱婆羅門、遍行外道都是標準的宗教徒。今天大家誤會佛教是宗教，嚇得凡是宗教徒都不敢來學，你說冤枉不冤枉！如果知道這是教育，神父來學，變成菩薩神父；牧師來學，變成阿羅漢牧師，都能修行證果。

佛門裡「阿羅漢」、「菩薩」、「佛陀」，都是學位的名稱，

就像世間的學位：「博士」、「碩世」、「學士」。佛是最高的學位，相當於世間的博士；菩薩相當於碩士；阿羅漢相當於學士。不分宗教，都可以來修學位，這是智慧的教育。我們今天確實有這個責任。

我將歐陽竟無居士於民國初年的兩篇演講，大量印贈流通。歐陽大師民國十二年在中山大學的講演，題目是「佛法非宗教非哲學，而為今世所必需」，他說得很透徹。我們要是把佛法當宗教看待，在這一生所得到的就非常有限，得不到真正的受用。所以，一定要認清它是教育，是三世的教育。教學的內容深廣無比，是真正能幫助我們解決一切問題的教育。

『捨諸愛著』。「愛著」的含義無限深廣。「愛」就是所知障；「著」就是煩惱障。愛就是佛在《華嚴》上講的妄想。愛是妄想；著是執著。佛說得很清楚，一切眾生之所以不能成佛，不能見性

，「但以妄想、執著而不能證得」。這是兩大障礙。愛是「法執」；著是「我執」。所以，這兩個字的意義太深、太廣，把菩薩教化眾生的態度、目的都說出來了。

菩薩教化眾生不辛苦，非常自在快樂。下文講『遊戲神通』。教化眾生要是真的像學校老師教學生，則不免辛苦。尤其我聽說現在的中學生，年齡不上不下的，頑皮得不得了，多少老師見到學生都頭疼，苦不堪言！菩薩教學生是「遊戲神通」，自在快樂。這是應當學習的，讓我們認真反省。

「遊戲神通」，不但是菩薩的教學，也是菩薩為我們示範，要把遊戲神通應用在生活上。從早到晚，對事、對人、對物，我們的日子怎麼過？若能遊戲神通，就得大自在。佛法真正的受用，你就得到了。佛弟子的形象，在社會上才真正樹立。為眾生作楷模，人家一看到你就羨慕，你為什麼那麼快樂？你的快樂是從那裡學來的

？他要向你打聽，向你請教，向你學習。每一個人在社會上都能做到這個榜樣，佛法的弘揚就不難，很容易被社會大眾肯定。無論是中國人、外國人，無論是什麼樣的種族，無論信什麼宗教，這些障礙一定都能突破。要使佛法教學普遍全世界，這個世界才真正能和平共存、共榮、互利。

因緣願力。出生善根。摧伏一切魔軍。尊重奉事諸佛。為世明燈。最勝福田。殊勝吉祥。堪受供養。赫奕歡喜。雄猛無畏。身色相好。功德辯才。具足莊嚴。無與等者。

這一品經文是介紹西方極樂世界菩薩們的真實功德。因此，我們講解也比較詳細。前面共有十五種比喻。既然說極樂菩薩，當然就包括所有十方世界一切往生到西方極樂世界的大眾們。從實報土「上上品」往生，一直到凡聖同居土「下下品」往生的人，都包括

在其中。所以，經裡講的實在不可思議。如果以聲聞、菩薩眾來說，我們看了不希奇。可是十方世界有無量無數往生的六道眾生，更有無數往生的三惡道眾生。三惡道就包括地獄道。地獄道的眾生，往生到西方極樂世界就有這樣的真實功德，實在是很難令人相信的。所以，此經是大不可思議經，是最難信之法。

釋迦牟尼佛告訴我們的，句句都真實。佛決定沒有妄語，佛也不會有一句誇張話，是實實在在的。這是值得我們特別留意，也是令人非常羨慕嚮往的。我們比上不足，比下有餘。比佛、菩薩、羅漢，比不上；比三惡道眾生，我們強多了。但是要特別留意的是「心行」。既然學佛，心要像佛心；行持要像佛的行持，這樣才有把握在這一生中往生。如果這一生不能往生，三惡道決定有分，很難避免。這是值得我們警惕的。

這一段是廣說真實功德；前面是比喻說。『因緣願力』，不是

普通的因緣。普通的因緣、普通的願力，成就不了這麼大的功德。這個因緣是「念佛」的因緣。念佛因緣不可思議，阿彌陀佛名號功德不可思議。如果念佛因緣、名號功德，普遍在此世界宣揚，世界即使有再大的災難，也能化解。但是真正認識念佛功德之大的人不多，這是事實。我們學佛人，尤其是念佛人，一定要知道。此處講的因緣就是具足「信、願、行」，真正深信，懇切發願，認真念佛，這句佛號絕不離口。古人講的「珠（念珠）不離手，佛不離口」，心口相應，這才是真實念佛。

有很多同修說，最初把念佛這樁事看得很容易，一句阿彌陀佛，誰不會念，我也會念，可是自己認真念起來就覺得非常難。念念就忘了，念念就念到別的地方去了，這才發現念佛不容易。為什麼念念會念到別的地方，會想到別的地方？古人教我們念佛的祕訣，一定要把「生處轉熟，熟處轉生」。「生處」是這句佛號很生疏，

念念就念跑了。妄想、執著很熟，一天到晚打妄想。妄想很熟，現在教我們把妄想逐漸變成生疏，把佛號變熟，這兩個對調一下，功夫就得力。此話說起來容易，做起來也相當不簡單。實際上真正關鍵所在，還是認識不清楚，也就是不知道這句佛號真正的好處。知道這句佛號真正的好處，一定牢牢抓住，時時刻刻不放鬆。一轉念頭，生處轉熟就容易，就可以做得到。

我們一定要曉得，人生在這個世間，身體很脆弱，生命很短暫，一失人身就墮惡道。想到這裡就真正可怕。如何不墮惡道，還能成菩薩、成佛，就靠這一句佛號。這真是了不起！能把這句佛號認識清楚，是真正有福，在這一生中任何一個人都不能跟你相比。

『出生善根』，此「善根」是諸佛菩薩的善根。無量無邊的真實善根都從這裡發生出來。所以，第一善根就教我們脫離六道輪迴，往生淨土，成佛作祖。這個功德利益多大！

下一句是講「破魔」，也就是我們常講的消災、消罪業。遠離魔障，也要靠這句佛號。雖然佛法許多的法門，經咒、懺悔都有力量消災免難，但是集一切經咒、懺悔的力量，都不如這一句佛號，這是前清乾隆時慈雲灌頂法師所說的。他在《觀無量壽佛經》註解裡告訴我們，罪業深重的眾生，深重的罪業是任何經懺力量都消不了的，唯獨這一句阿彌陀佛能徹底消除。灌頂大師能說出這一句話，很不簡單。他要不是真正過來人，徹底了解名號功德，這一句話說不出來。所以，我們有業障、有罪業，甚至常常有魔來擾亂，用什麼方法克服？「老實念佛」。

現在國內、國外，遇到魔擾亂的人很多，一年比一年多，我見到很多。這些人非常可憐，想擺脫，擺脫不了。我們教他「老實念佛」，他也不一定能做到，念佛也沒用處，魔還是一樣來擾亂。因為不老實念、不專心念，一面念佛一面打妄想，這樣念佛沒有用處

。要用清淨心念、真誠心念、大慈大悲心念，感應就不可思議。心地最重要的是清淨。魔怎麼找來的？就是因為妄想太多，魔才來找你的。魔為什麼不去找別人，單來找你？妄念太多，特別是喜歡神通、喜歡感應，有這些妄念，很容易著魔。這是我們不可以不知道的，不得不提防的。

『尊重奉事諸佛』，這句話在極樂世界是沒有問題的，他們每天去參訪無量無邊諸佛如來，承事供養。我們現在還沒到西方極樂世界，還沒有這個能力。我們讀《無量壽經》，對於極樂菩薩生活狀況略知一二，也無限嚮往。我們看了要怎麼做？只要真正能尊重奉事阿彌陀佛就行。阿彌陀佛不在我們面前，怎樣尊重奉事？這一本經就是阿彌陀佛對我們的教訓，釋迦牟尼佛為我們轉述。世尊的轉告，就跟彌陀親自教導我們沒有兩樣。我們果然能依教奉行，就是尊重奉事諸佛；因為一切諸佛沒有不讚歎阿彌陀佛的，沒有不尊

重阿彌陀佛的。

『為世明燈，最勝福田』。「世」是世間。極樂世界的菩薩平常生活的空間非常廣大，並不限於極樂世界。他們每天都往來無量無邊諸佛剎土，這就曉得他們活動的空間是盡虛空遍法界，居無定所，沒有一定的住處。正如《金剛經》上所說，「應無所住，而生其心」。他們無所住處，住無所處。生什麼心？「上供諸佛，下化眾生」。眾生有感，菩薩就有應，感應道交，所以說「為世明燈，最勝福田」。

「燈」喻破暗。「暗」是表眾生愚迷，對於宇宙人生的真相不明白，真假、是非、善惡，往往顛而倒之，這就是「無明」。佛菩薩出現在世間，苦口婆心為眾生講解、指引，我們才恍然大悟，才真正清楚是非、善惡、利害，好比是明燈破暗。

「福田」，眾生要求種福。眾生不能沒有福，沒福就很苦。古

聖先賢常常教訓我們，禍福是循環的，一定要認識清楚。今天我們表面上看，是有財富，是不錯，但仔細觀察，財富要建立在「德行、智慧」的基礎上，才是真實的財富。所以，福下要有德。我們今天有福，下若沒有德，福報不能長久。福報要長久，一定要「積德」。德要厚積，所以佛法中福跟德是連著講的，「福德」。不可以只求福，不修德。因此，種福就非常重要。

真正的福田是佛法，不是形式的佛法。台灣到處寺院林立，是形式。真實的佛法是覺悟人心、覺悟人性。如何教廣大的群眾真正覺悟，福田要從這個地方種，才曉得最勝的福田是宣揚佛法、傳播佛法，是弘法利生的工作。我們要參與這份工作。

今天科技發達，對於佛法弘揚，帶來不少的便利。錄影帶、錄音帶、CD光碟大量的傳播，產生很大的效果，這是最勝的福田。最殊勝的福田人人都可以修，人人都可以種。

『殊勝吉祥』。「吉祥」是消災免難。『堪受供養』。這些菩薩們應當接受十方法界一切眾生的供養，因為他們是真正的福田，是真正從事覺悟大眾的工作。真實功德裡最真實的就是這幾句。

『赫奕歡喜，雄猛無畏』是菩薩教化眾生的態度。「歡喜」、「赫奕」是形容火燒得非常猛、非常熾盛，形容他法喜充滿。喜從何來，為什麼這麼歡喜？看到許多眾生覺悟，真正回頭，佛菩薩歡喜。喜的是一切眾生真正肯接受佛菩薩善意的勸導、教誨。「雄猛無畏」含著無限的善巧方便。一味雄猛無畏的態度，不能攝受一切眾生。攝受一切眾生要千變萬化，這樣才能契機、契理。「雄猛無畏」就是無論那一類的眾生，善良的、凶惡的、殘忍的，都有方法教導、都有善巧接引，這是形容他的「威德」。

『身色相好』。「色相」也是攝受眾生的方便。不但我們這個世間的眾生喜愛相好，十方世界大致相同。因此，諸佛菩薩有些時

候示現求福報。「相好」是福報，是修善心善行得來的。佛菩薩不是自受用，而是他受用，希望以相好接引眾生、攝受眾生。所以，雖然是百劫修福，目的還是為度眾生，不是為自己，跟我們凡夫心態完全不同。凡夫是為自己，菩薩是為眾生。

『功德辯才』。「功」是指修行的功夫。簡單講就是三學、六度，這是功夫。修行有功夫，當然就有收穫。收穫就是「德」。所以，功德的「德」，跟得到的「得」是一個意思。一分耕耘，一分收穫。修戒就得定；修定就得慧；修慧就得方便、得辯才。你有「功」，自然就有「德」，功德一定要自己修。「辯才」是功德圓滿成就之相。圓滿成就之相是戒、定、慧。從慧產生「四無礙辯才」。

『具足莊嚴，無與等者』，此是總讚歎。美好而沒有絲毫缺陷，中國人稱之為完人。諸佛菩薩確實稱得上是非常完美之人，找不到缺陷。

這一段是釋迦牟尼佛為我們介紹的，很難得。世尊為我們說出西方世界菩薩們的真實功德。下文是諸佛讚歎為作證明，證明釋迦牟尼佛講的話完全正確。這樣的經典到那裡去找！

常為諸佛所共稱讚。究竟菩薩諸波羅蜜。

「常」是時常，幾乎是每天。十方世界一切諸佛，對於西方世界的菩薩特別讚歎。讚歎西方世界的菩薩就是讚歎阿彌陀佛，因為這些菩薩是阿彌陀佛的學生。讚歎學生就是讚歎老師，是老師功德成就的、老師教學有方。這一點，我們要多想想，不能輕易看過。

諸佛的讚歎，意義圓滿到極處，稱他是『究竟菩薩諸波羅蜜』。「究竟」是圓滿。菩薩行之中，沒有一樣不達到究竟圓滿，這是真正難得。「諸波羅蜜」是大乘經裡常說的菩薩所修的六度萬行。「行」是行門。「萬」是形容詞，不是數目，就像四弘誓願裡講的

「法門無量誓願學」。「萬」就是無量的法門。菩薩所修無量法門歸納起來，不出六大類，就是我們講的「六波羅蜜」。每一類所包括的法門都是無量無邊。「波羅蜜」是梵語，翻成中文是「究竟圓滿」之義。他們都修到究竟圓滿，這句話諸位聽了，不曉得作何感想？如果真正懂得這句話的意義，一定會下定決心，非去極樂世界不可。

要曉得，「究竟菩薩諸波羅蜜」是什麼人才做得到的？佛在大乘經說，法雲地菩薩、等覺菩薩才能做到。惡道眾生往生西方極樂世界，凡聖同居土下下品往生，也是這個境界。所以，淨宗法門是「最難信之法」，許多菩薩聽到都搖頭不相信。菩薩修到法雲地、等覺，要經歷三個阿僧祇劫，這是佛的方便語。《華嚴經》上講的真實語，是要修無量劫，才能到這個地步。怎麼只念幾天佛，往生就得到？菩薩怎麼能服氣！人家修無量劫才修到，你念幾年佛，往

生就得到。這話是佛說的，還有十方諸佛作證明。

難怪夏蓮居老居士在這本經會集完成之後，他寫了幾首偈，會校《無量壽經》敬題三偈，第三首末後：「佛云難信誠難信，萬億人中一二知」。這話說得一點都不過分，確實是萬億人中一二知。

李老師當年講經曾說，不求帶業往生的人是「非愚即狂」，不是愚癡就是狂妄。「狂妄」就是精神病，不正常。正常的人那有不求往生的道理！實在是太難得了。這句話的意義非常深，非常真實，非常難得。

而常安住不生不滅諸三摩地。

這句話就是《金剛經》上所講的「應無所住」。生滅是兩邊，不生不滅也是兩邊。兩邊不住，中道不存。菩薩到底在那裡？盡虛空遍法界，無處不在，無時不在。眾生有感，菩薩就現身。菩薩長

得什麼樣子？菩薩沒有一定的樣子，「隨眾生心，應所知量」。眾生喜歡他是什麼樣子，他就現什麼樣子，隨眾生心現相，他自己從來沒有起心動念。自己若有念頭，就有一定的相，就不能千變萬化。自己沒有念頭，所以他的相能隨眾生心轉變。

行遍道場。遠二乘境。

『行遍道場』。「道場」指一切諸佛剎土。菩薩無時不在，無處不在。『遠二乘境』，永遠不會墮落在二乘。二乘人自利而不利他；菩薩完全利益一切眾生，捨己為人。以上這幾句是諸佛的讚歎，為釋迦牟尼佛作證明。以下是總結。

阿難。我今略說。

本經前半，阿難尊者是當機者。這一部經是阿難代我們啟請的

。佛教阿難也就是教我們大家。阿難是我們大家的代表。佛說『我今略說』，就是簡單的介紹。

彼極樂界。所生菩薩。真實功德。悉皆如是。

這句話非常重要，證明剛才所說的沒錯，從下下品往生到上上品，『悉皆如是』。

『所生菩薩』是指十方世界往生到西方極樂世界的人。西方極樂世界是純一菩薩法界，沒有人天，也沒有聲聞。經上有的時候說人天，有的時候說聲聞，都是比喻。經上講得很清楚，交代得很清楚。極樂世界不但是純一菩薩，而且是純一「普賢菩薩」，這是無比的殊勝。佛在《華嚴經》上告訴我們，菩薩不修普賢行，就不能圓成佛道。西方極樂世界的人都是修普賢行，所以是普賢菩薩的法界。

若廣說者。百千萬劫。不能窮盡。

如果細說，實在說不盡；這是略說而已。略說幾句就令我們非常嚮往，能令我們信心不逆，下定決心非去不可。對我們而言，是真實的利益、真實的好處，這是在其他地方找不到的，其他法門裡也找不到。縱然其他法門裡有，但是難修，一生中未必能修成功。這個法門是萬修萬人去，只怕不肯學；如能信願持名，肯學決定成就。

壽樂無極第三十二

這一品經文，世尊要為我們說明，西方世界天人的壽量、快樂，都不是我們所能想像的，更非言語所能形容。經文首先顯示極樂世界大眾的殊勝，意思就是勸勉我們要發心求生淨土，親近諸上善人。後半段講「依報」，即生活環境的莊嚴。

經文從此往下是彌勒菩薩當機，所以開端是『佛告彌勒菩薩』，用意甚深。因為彌勒菩薩與我們這個世間緣分很深，中國人從小孩到老人，沒有不喜歡彌勒菩薩的。許多人家不信佛教，家裡也供一尊彌勒菩薩。彌勒菩薩笑咪咪的，一堆小孩圍繞在他身邊，世間人不知道佛教表法意義，稱他為「歡喜佛」。中國從南宋以後，彌勒菩薩造型都是布袋和尚的形象。

布袋和尚出現在中國南宋，跟岳飛同時代，示現在浙江奉化。

聽說蔣介石先生的家譜裡尚有記載，他的祖先曾經迎請布袋和尚在家供養兩個月。供養兩個月的福報，千年之後，他們家出了兩位總統。這是傳說。布袋和尚圓寂的時候告訴大家，說他是彌勒菩薩示現來的，說了之後，就圓寂了。後人塑造他的相，特徵是歡喜，滿面笑容，肚皮很大，表示能包容，肚量很大，表這個意義。塑造孩童圍繞，有五個、有六個不等。五個代表五欲：財、色、名、食、睡。六個代表六塵：色、聲、香、味、觸、法。天天圍繞著、包圍著他，他卻如如不動，也能容納得下，也不排斥。不即不離，取這個意思，在五欲六塵裡清淨不染，笑面迎人。

中國的寺院都把他塑造在山門口天王殿的正中，這含有很深的教學意義，說明什麼人有資格入佛門，什麼人才有資格學佛。學佛必須具備兩個條件：第一、肚量要大，要能包容。第二、要能笑臉迎人，冤親平等，萬法一如，能與一切眾生和合相處。這樣的人才

有資格學佛、才有資格入佛門。把他供在天王殿代表這個意義，含義很深。他跟中國人關係密切。

彌勒菩薩又是世尊的傳人「當來下生佛」，根據佛經上說，他現在兜率內院。兜率天人的壽命，以我們人間計算的方法，人間四百年是兜率天的一天。彌勒菩薩現在住的地方，那裡一天是我們人間四百年。現代人講「時差」，這個時差很大。假定一年是三百六十天，他們的壽命是四千歲，這樣換算成我們這個世界的時間，大概是五十七億六千萬年之後，他才會從兜率天降生到這個世間來示現成佛。現在有人說彌勒已經成佛，這是假的，不是真的。這是謠言，不能相信。

在印度、在中國，有不少人修彌勒淨土。修彌勒淨土的人說得好像很有道理，「西方淨土太遠，阿彌陀佛距我們這裡十萬億佛國土，而兜率天就在眼前，你不去，要去那麼遠，捨近求遠，沒道理

」。我們聽了，有時覺得他說的話也有道理。可是讀了這些經文就明瞭，殊不知彌勒菩薩的淨土雖然很近，好像台灣大學就在你家隔壁，但是它要求的分數很高，不一定能進得去。阿彌陀佛這所學校好比遠在高雄，只要你肯去就行，不需要考試即可入學。那個學校校門大開容易去，彌勒內院難入門，這是真的。

彌勒菩薩是「法相唯識學」專家，若唯識學沒有基礎，則不能修「唯心識定」，就沒有資格生到兜率內院。所以，修彌勒淨土的人很多，真正能去的人很少。這事我們要認識清楚。縱然去親近彌勒菩薩，等到五十七億萬年之後，彌勒菩薩來此示現成佛，你作他的弟子，到那時彌勒菩薩還講《無量壽經》，勸我們往生彌陀淨土。那時往生到西方，與我們現在這些同修見面，必定會問你怎麼這麼晚才來。繞這麼大的圈子，還不是要來。既然如此，何不如早一日往生，先往生的作學長，後去的作學弟。

在這一部經，「勤修堅持第四十六」經文：「佛告彌勒，諸佛如來無上之法，十力無畏，無礙無著，甚深之法，及波羅蜜等菩薩之法，非易可遇，能說法人，亦難開示，堅固深信，時亦難遭，我今如理宣說如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚」。佛講這些話都是指這部《無量壽經》。後面說：「付囑汝等，作大守護」，可見彌勒菩薩也接受世尊付託，護持這一部經典，極力提倡弘揚這部經典。這是經文上明明白白告訴我們的。

有一些人對於經典讀得少，成見很深，看到我們念佛求生彌陀淨土，不以為然。我們很清楚，他有成見，他沒有搞清楚，我們搞得很清楚，不能被他動搖，要好好勸導他們。由此可知，彌勒菩薩將來一定大大的弘揚這個法門。這個法門確實是一切諸佛如來之所護念。

佛告彌勒菩薩。諸天人等。無量壽國。聲聞菩薩。功德智慧。不可稱說。又其國土微妙。安樂。清淨若此。

這一句是總說、總讚，也就是總結前面正宗分所講至此的經文。此時特別叫著彌勒菩薩，告訴彌勒菩薩，以及當時與會的『諸天人等』這些大眾們。

佛講『無量壽國』，就是極樂世界。『聲聞菩薩，功德智慧，不可稱說』，這是指正報之莊嚴。阿彌陀佛的這些弟子們，是純一菩薩。此地又說「聲聞菩薩」。這就是菩薩中有大菩薩、小菩薩，還沒有見性的就稱為「聲聞」；明心見性的就稱為「菩薩」，是大菩薩。所以，此地的聲聞不是真正的聲聞。我們知道西方極樂世界有三輩九品，其中有事一心不亂的、有理一心不亂的。事一心不亂相當於聲聞；理一心不亂是法身大士。講聲聞是指「事一心不亂」

的菩薩，不是真正有聲聞。他們的「功德智慧，不可稱說」，這是正報莊嚴，也就是人事環境美好。

自古以來，多少人感歎「做事難，做人更難」，特別在現前這個時代，處人的確不容易。人事環境最善、最單純，無過於西方極樂世界。每一個人心地都清淨平等，沒有妄想、沒有分別、執著，非常難得。下句講「物質環境」。

『又其國土微妙，安樂，清淨若此』。「微妙」是講物質精微奇妙，我們這個世間見不到。「安樂清淨」，一塵不染。回顧我們這個世界污染嚴重，科學家已經提出警告，如果沒有方法防止污染，五十年之後，地球的環境便不適於人類生存。污染嚴重到這種地步。極樂世界清淨，清淨才有安樂。心安身安，自然就快樂。「若此」是到如此的程度。這是讚歎到極處，十方世界不能跟它相比。

何不力為善。念道之自然。

此乃世尊非常感歎的一句話，西方淨土無限的美好，一切眾生為什麼不努力為善，求生淨土？求生淨土不難，是很自然的事，不需要絲毫勉強，這真正不容易。此處講的「道」，就是一句佛號。這一句佛號不但是西方教主的德號，也是我們自性的德號。我們的自性跟西方教主無二無別，所謂「自性彌陀，唯心淨土」。念這句佛號就是念自性無量的功德。西方彌陀從那裡來？還是我們自性功德變現出來的，所以是「自性彌陀」。自性功德那有不與自性佛感應道交的道理？很可惜我們今天顛倒，天天念貪、瞋、癡、慢，「貪瞋癡慢」也是自性裡的一分迷情。自性具足十法界，念貪、瞋、癡、慢，就變地獄、變餓鬼、變畜生，變這些境界現前；念自性阿彌陀佛，就變現西方極樂世界依正莊嚴。由此可知，十法界依正莊

嚴全是自性變現的；離開自性，無有一法可得。

眾生為什麼不努力為善？善中之善，至善無過於這一句六字洪名。『念道之自然』，儒家講「止於至善」，並沒有指出到底是什麼。佛指出來，「至善」就是六字洪名。我們的心止於此、口也止於此、身也止於此，身語意三業都能止於「南無阿彌陀佛」六字洪名，是真正至善，所得的果報也是至善。這是一得，一切都得。不同於十法界，得一法界，其他九法界得不到。西方世界，一法界得到，盡虛空遍法界都得到，所以能在十法界隨類現身，有能力上供諸佛，下化眾生，自性本具的能力幾乎完全恢復。

出入供養。觀經行道。喜樂久習。才猛智慧，心不中迴。意無懈時。外若遲緩。內獨駛急。

這是說明大眾們的功德，也就是他們的修持，日常生活的狀況

。我們到達西方極樂世界也是如此。『出入供養』是修福。「出」是供養諸佛；回來是供養本師。這麼多人，每個人都修供養，「供養」是不是太頻繁？不頻繁，而且供養非常之奇妙。

供養之中，「財法具足」。「財供養」是香花、寶蓋、幢幡遍滿虛空，壯麗之極！「法供養」是依教奉行，依教修行供養。這是每天都「修福」。修福的機會實在是太多了，所以人家福報大。我們這裡修福機會少，想修福修不到，有的時候還修錯，還搞錯了。

『觀經行道』是修慧；福慧雙修。「觀經」不是教你念經，不是教你讀經，也不是教你聽經。經怎麼觀法？「觀」是觀照。這是功夫真正得力，能提得起「觀照」，也就是佛在經中對我們的教訓時時記在心裡，臨事都能想得起來佛教我們怎麼做法。這是「觀照」。

如果經是念給佛聽的，事情來了都忘得乾乾淨淨，經就白念了

，一點用處都沒有。佛不是教我們念給他聽的，而是念給自己省察的，我們念了要記住，平時對人、對事、對物，佛是怎麼教我們的。「觀照」是活的，不是死的。什麼狀況之下，對什麼事情，要能靈活運用，做得恰到好處，正是佛教我們的意思。沒有錯會，沒有錯用，而不是死在句下；死在句下，就大錯特錯。

開經偈說「願解如來真實義」，佛的意思我們懂了，在日常生活中就能活用，會用得很自在，用得很自然，用得很恰當，完全不違背佛的教訓，這是「觀照」。觀照功夫久了，就得定，就「照住」。如果觀照功夫用得很久，還不能得定，恐怕是沒有「觀」，也沒有「照」。不可以把妄想當做觀照，那就錯了。簡單的說，完全是「智慧」做主，就是觀照。感情用事，「照」就失掉了。智慧做主之後，慢慢就會得定。定是什麼？感情不起作用就得定。「定」並不是要你每天盤腿面壁坐幾個鐘點，而是行、住、坐、臥，六根

接觸六塵境界都不起心、不動念，這是得定。定是這麼得來的。外面境界清清楚楚，樣樣清楚、樣樣明白是「慧」。定慧等運，清楚明了是「慧」，不起心不動念是「定」，這是觀照，即是「觀經」。

把佛的教訓運用在日常生活上，即是「行道」。「行」是把它做出來，用在日常生活中，從早晨起來，洗臉、穿衣、吃飯、待人、接物，都是「觀經行道」。佛法在生活中，佛法沒有離開生活；離開生活那裡有佛法！妄念儘量減少，常念佛，與「觀經行道」就接近。

『喜樂久習』。「喜」是法喜；「樂」是快樂。喜是從內心發出來的。「法喜」是從「定慧」中得來的，法喜充滿！「樂」是上供諸佛，下化眾生。親近這麼多善知識，教化許多眾生，改惡向善，回頭是岸，這是樂事。「久習」，久則有功，日久天長這樣熏習，所以他們日常生活是修福、修慧。回想我們今天的日常生活是造

業，天天在造作罪業。人家日常生活皆是修福、修慧，我們要學，就在這裡學。現在把我們造作罪業的事逐漸減少，要加強修學福、慧。

『才猛智慧』，就像前面讚歎阿彌陀佛在因地「高才勇哲」的意義一樣。「才」是才華，也是性德，本性裡本來具足的。佛講，一切眾生皆有如來智慧、德能，生佛是一樣的、平等的。這能力怎麼失掉的？都被無明煩惱蓋覆住了，所以發揮不出來。心清淨，智慧增長，才華自然逐漸向外透露。勇猛精進，勉勵我們要努力。

『心不中迴』。「迴」是迴轉的意思。「不中迴」就是不迴轉，不退轉的意思，信心堅定不退。一定要有信心，才能達到目標。如果信心不足，常常後悔，就很困難，非常難成就。

佛在這部經上提示我們，極樂世界菩薩修福、修慧，福慧雙修，所以才能得到真正的法喜，真實的安樂，這樣久習就有功。我們

修學，為什麼沒有耐心，功夫不能支持長久，就是因為得不到法喜。為什麼得不到法喜？福慧不足。佛說法，往往是後後勝於前前，前面不包括後面，但是前後是一致的。一定要修福、修慧，功夫才能得力，才能持久。

「才猛智慧，心不中迴」，就像前文對法藏比丘的讚歎一樣，「高才勇哲」是從智慧得來。所以，本經一共講了三種「真實」。第一、「住真實慧」。慧特別要加真實，說明這不是普通的智慧，決不是世智辯聰。我們世間人，都以為自己很有智慧、很聰明，而不知此事在佛法中稱為「世智辯聰」，對於學道的人來講，是障礙。佛門常講八難，八難中就有一條是「世智辯聰」，說得不好聽就是邪知邪見、分別執著，這是修道最大的障礙。

「真實智慧」是從清淨心來的。學佛的同修都念過《心經》，經文一開端：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空

」。「照見」是以「清淨心」照。心地清淨絲毫沒有污染，心就像一面鏡子，外面境界照得清清楚楚、明明白白，那就是「諸法實相」。本經裡說的「真實之際」，就是事實的真相。能見到事實真相，這是智慧。事實真相見到之後，就得受用。得什麼受用？「真實之利」。真實的利益就得到。經上說的三種真實都在此地，「才猛智慧，喜樂久習」中，包含三種真實。所以，一個真正修行人，真正在禪上用功的人不多，掛名學禪的人很多。現在流行的是「口頭禪」，這是沒有用處的。口頭禪，我也講了很多，《大珠和尚語錄》一開端就教人，修行用參禪的功夫，要從根本修。什麼是根本？心是根本。禪要從根本修，淨也不例外。經題上「清淨、平等、覺」就是根本，要從清淨心、平等心兩方面去修。清淨是「福」；平等是「定」。不定就起波浪，就不平等。清淨、平等的起用，即是「慧」、「覺」，就是《心經》裡的「照見」。

功夫真正得力，就不會退轉，「心不中迴」。「迴」是退轉、後悔的意思。功夫不得力會退轉、會後悔；功夫得力就不會，從此以後「勇猛精進」。由此可知，問你修的是什麼？你說念佛，一天念多少萬聲。這樣答錯了，所答非所問。問你修什麼？我修清淨心。以《阿彌陀經》而言，修「一心不亂」。用什麼方法修？「持名念佛」是方法。一定要知道自己修的是什麼，才會達到修學的目標。自己若根本不知道修的是什麼，功夫怎麼用得上力！所以天天念佛，天天打妄想，天天胡思亂想，功夫不得力。不得力才有後悔，才有退轉，不知道自己修什麼，難怪人說「盲修瞎練」。每一位真正想用功修學的，必須記住，我們的目標非常清晰，方法簡單而有力量，只要用功得法，一定能達到目標。也就是說，我們的心一年比一年清淨、一月比一月清淨，往生就有把握。若雖用功，每天佛號不間斷，妄想雜念還是一樣多，甚至於比從前還要多，這必定是

用功不得法。錯不在法門，是自己用功不得法，要想方法調整。

『意無懈時』。「意」是指心意，指一味精進，一個方向、一個目標的精進，決定沒有鬆懈的時候。身可以緩一緩，身鬆懈沒有關係；口也可以緩一緩，口不念沒有關係，休息休息；心裡憶佛念佛不間斷，著重在此。口念多了會累，所以要知道調身，身體就很舒適。念佛，行、住、坐、臥都可以念，大聲念也行、小聲念也行、金剛持也行。「金剛持」是口動沒有聲音，自己聽得很清楚，別人聽不到，甚至於不金剛持，默念都好，都一樣的。

『外若遲緩』，外面表現得非常從容，非常自在安閒，好像沒事的樣子。『內獨駛急』，心裡的佛號，一句接一句從不間斷。真正用功的人，從外表看不出來，但是行家看得出。內行的人看得出，外行的人看不出，不曉得你心裡真在用功。像這些地方，極樂世界的菩薩個個都是如此，從形式上看，他們安閒自在、快樂無比，

好像都在遊戲，沒在用功，其實每個人功夫從來不間斷。這是我們應當學習的。下面經文愈來愈重要，它的含義非常深廣，我們不但要知道，也要儘量努力學習。

容容虛空。

此句兩個「容」字，一是名詞，一是動詞。這是說「心量」，能容納，能包容。菩薩的容量就像太虛空一樣，無所不容。經說，「西方世界諸上善人，聚會一處」。何以稱為「上善」之人，就是彼此能包容。這一句就是「六和敬」的究竟圓滿，圓滿之相就像虛空自然包容萬物一樣，沒有絲毫勉強，沒有作意要容忍。法爾如是，自然包容。

我們與人相處若有爭執、有意見時，想想這一句，菩薩心量是『容容虛空』，應當修學。

適得其中。

「中」是中道。從容中道，恰到好處，就契合於中道。這個境界純粹是《華嚴經》上所講的「理事無礙，事事無礙」的境界。在這個境界裡，萬法皆如，法法圓融，法法無礙。這是意解心開真正得大自在，所以才能契入中道。這個境界在念佛的功夫來說，是「理一心不亂」的境界，事一心還到不了。至此，則包容法界，表裡一如。

中表相應。

「中」指自性；「表」指萬象。性相一如，理事不二，謂之「相應」。在此境界裡，盡虛空遍法界實際就是一個自己。

自然嚴整。

「嚴」是莊嚴；「整」是整齊，有條不紊。雖然萬法繽紛，但是絲毫不亂，這是一真法界的現象。如大宇宙，無量無邊的星球在太空中運行，皆有一定的軌道，它不亂。小至「微塵」，在顯微鏡下觀察，也有許多電子繞著它的中心，它也不亂。從極小的宇宙到極大的宇宙，皆是『自然嚴整』。

我們的身體也是一個宇宙，有沒有做到「自然嚴整」？假如做到這四個字，我們的身體是健康無比，自然就嚴整。為什麼身體不健康，有毛病，就是不「自然」，失「嚴整」，身體裡面亂了。怎麼會亂的，誰叫它亂的？妄念。佛在大乘經上常說「一切法從心想生」，心有妄想，現象運行的軌道就不自然，不嚴整了。可見妄想是大害，不但障礙見性，現前障礙我們身心健康，這是眼前受的害

。如果能離開一切妄想、分別、執著，我們的身心也達到自然嚴整的報身，這樣才得到真正健康的金剛不壞身。

這一段是說菩薩平常修學的要領。極樂世界的菩薩到底修些什麼，實在不是我們能想像得到的。佛在此地告訴我們，西方極樂菩薩還要修，我們現在就不能不特別留意學習。

檢斂端直。身心潔淨。無有愛貪。

「檢」是檢點；「斂」是收斂；「端」是端正；「直」是正直。「端直」往後經文還要為我們細說，不但心要端正，耳、目、口、鼻，樣樣都要端正。「端」就是正的意思。心要正、眼要正、耳要正，樣樣都要端正。這個意義與孔夫子所講的「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動」，意義是相同的。佛法所講的標準，比孔夫子更高。孔夫子說禮的標準是人與人之間的往來；佛法教誡

的標準是大乘菩薩應化九界。如我常說經文中的善男子、善女人的標準，有天人標準的善、有二乘標準的善、有菩薩標準的善，此處講的是菩薩標準。我們距離菩薩的標準太遠了、太高了，最低限度作人的標準要做到。若這個標準都做不到，念佛不能往生。常言說得好，念佛的人多，往生的人少。原因在那裡？雖念佛，而心行達不到標準。這三句經文非常重要，我們不能不檢點自己。「檢斂」以現在的話來講，就是真正的懺悔法。

我常說，早晚課誦的意義，早課是提醒自己，今天一天六根接觸外面六塵境界，要遵守佛的教誨。晚課就是檢點、反省，今天一天有沒有將佛的教誨做到，有那些沒做到的，明天要努力把它改正過來。這樣做早晚課就有功夫，就得力。早晚課決不是念給佛菩薩聽的。現在寺院裡最簡單的早晚課是「打三皈」。三皈怎麼個打法，這很要緊。下文非常明顯的把標準告訴我們。

『身心潔淨』，雖然講「身心」，心是主，身是賓，賓主要分清楚。心清淨，身沒有不清淨的。身清淨了，心未必清淨，這是真的。

真正修道的人，凡夫是沒有法子跟他比的。我聽從前親近虛雲老和尚的人說，虛雲老和尚身上有一股清香。我們知道老和尚一年洗一次澡，剃一次頭，他身上有清香。我們三天不洗澡，身上都臭了，氣味就很難聞。虛老的心清淨，所以他雖然不洗澡、不剃頭（虛雲老和尚一年剃一次頭，所以頭髮留得很長），依然保持身心潔淨。我們回想自己天天洗澡，洗得乾乾淨淨的，我們身上除非用香水，否則還是比不上老和尚身上的清香。這是我們的心不如人家心清淨。

『無有愛貪』，此即說明心要怎樣才得清淨，必須將「愛貪」斷除才得清淨。只要有愛、有貪，心就不清淨。貪愛世間法，心不

清淨；貪愛佛法，心也是不清淨。世出世間法都不能貪愛。此處「愛貪」是煩惱的總代表詞。愛貪在貪瞋癡慢煩惱裡排第一位。說第一個，不要認為愛貪可以不要，其他的瞋恚、嫉妒大概沒有關係，那就錯了！都不能有。所有一切煩惱習氣，都要把它斷除，心才會清淨。用什麼方法把煩惱捨掉？那一個人不想捨！都捨不掉。為什麼捨不掉？因為這是無始來的習氣，習慣成自然，想丟也丟不掉，不得不用「對治」的法門。所有一切法門裡，對治煩惱最方便、最有效的法門無過於「念佛」。

大勢至菩薩教我們「憶佛、念佛」。「憶」是心裡想念。心裡想佛是心清淨，口裡念佛是身清淨。要記住這個方便方法，隨時隨處，行、住、坐、臥，沒有拘束，就用這一句佛號把煩惱習氣、分別執著都念掉。這一句佛號是什麼？這部經上講得很清楚、很透徹，這一句「阿彌陀佛」就是自性本具的性德。十方三世一切諸佛，

都是念佛成佛的。用這個方法才能真正做到「檢斂端直，身心潔淨」。

志願安定。無增缺減。

這兩句話對修行人來說，是用功成敗的關鍵。凡是成功的人，一定是『志願安定』。心安、心定，堅守一個法門，絕不動搖。這個人來勸你參禪，那個人來勸你學密，你還是老實念佛。當知世尊講八萬四千法門，門門佛都讚歎；要不讚歎，說這個法門不好，佛講它幹什麼！講那個法門，就讚歎那個法門，這是一定的道理。可是諸位要知道，法門平等，無有高下，故『無增缺減』，尤其是念佛法門。佛為什麼說那麼多法門？為的是要契合各種不同的根性。佛在世時應機說法，並無定法可說。我們去求佛，請佛教我們一個法門，我們認真努力修學，即得成就。今天佛不在世，沒地方問，

到底那個法門適合自己。

佛告訴我們，「念佛法門」遍及一切機宜，上自等覺菩薩，像文殊、普賢都發願求生；下至地獄眾生，地獄相現前，臨終一念、十念也能往生。念佛法門普被眾機，當我們沒有能力選擇，沒有機緣選擇，修學這個法門就決定不錯。所以，十方諸佛遍讚，沒有一尊佛不讚歎，選擇這個法門就一點都不錯。十方諸佛看到，都歡喜讚歎我們選對了。

『無增缺減』就是不增不減。守定這個法門，一門深入，就像大勢至菩薩所說的「不假方便，自得心開」。前面經文云『念道之自然』，這句說得太好了！即是後來祖師大德們常講的「老實念佛」。這一句佛號，只要老老實實念下去，自自然然功夫成片，自自然然得一心不亂，自自然然心開意解。這就是「念道之自然」，不加絲毫勉強。我在講席中也曾經向諸位報告過，上上根人，一生受

持一部經足夠了。

有人說一部經太少，恐怕不夠。在台灣這四十年中，有不少老阿公、老太婆，一個字也不認識，就是一句阿彌陀佛，站著往生、坐著往生、預知時至的，時有所聞。一句佛號都夠了，何況是一部經！最要能信得過，要能把心安在這上面，定在這上面，一部經就夠了，一生受用不盡。自己依照這個法門，勸別人也就是這一個法門，自行化他，都夠了。若是實在忍不過，還想多念一點，我就介紹「淨土五經」，這是中等根性的人。若還嫌不夠，可以再加上《淨土十要》、《印光大師文鈔》這些古大德淨宗的著作，那就是下等根性的人。假使還要再添加一些，恐怕往生沒指望，因為心分散了。

古人常說「貪多嚼不爛」，總不如專精一門。如果在這一部經用上十年的功夫，鍥而不舍；十年之後，大家都會稱你「無量壽佛

」，你就是活的無量壽佛。而且這一門真正貫通，不但三藏十二部經典都通，世間法也都通，就怕一部經不通，一經通一切經都通。到一切經通的時候，你必定也是大慈大悲，還是示現一門深入。這樣「示現」是做給初學的人看，做個榜樣給人看，教導眾生，這個方法有效果，這個方法快速。特別在現在這個時代，「志願安定，無增缺減」是我們修行成敗的關鍵。

求道和正。不誤傾邪。

「和」是和平；「正」是中正。用功不能急躁，躁進往往會失敗；也不能遲緩，遲緩就懈怠，功夫不能得力。必要懂得「和正」。

『不誤傾邪』。世法岔路很多，現在正道已經失掉，都是岔路。岔路是邪道，所以今天世界大亂，人心沒有依歸，沒有歸宿，沒有依靠，善惡利害沒有標準，這怎麼得了！這就是天下大亂之相。

我們只要冷靜觀察現在的社會，真是危機重重，非常可怕！回頭看佛門，也不例外，今天佛法也是傾邪，邪得不像樣子；好在這部經把邪正的標準說得清清楚楚。什麼是正？「清淨」是正，「平等」是正，「覺」是正。心不清淨就是邪，心不平等就是邪，心不覺悟就是邪。標準就在經題上。我們修道要盡心盡力，就像菩薩的態度一樣，「外若遲緩，內獨駛急」，這是「和正」之相。

怎樣做到和正，怎樣不會有偏差，下文具體落實的教導我們。

隨經約令。

「經」就是指這一部經。「約」是約束；「令」是教誡、教誨。世尊、彌陀在這一部經裡怎麼樣教誨，怎樣約法的，我們必須依教奉行。

不敢蹉跌。

「蹉跌」喻違背教訓，就是跌倒，摔跟頭。為什麼會跌倒，摔跟頭？因為不依教奉行，不遵守教誨，就會用錯心，做錯事，走錯路。

若於繩墨。

『若於繩墨』是對「和正」而言，就是絕對要遵從佛在經中所說的教誨，不能有絲毫違背。「繩墨」是古代（現在沒有了）木匠用的墨斗，用一根繩子，把線拉得很直，彈一條黑線，用鋸子按照這條線鋸，這樣就鋸得很平。現在用電鋸，繩墨已經淘汰了。這是比喻「規矩方圓」，不依規矩，不成方圓。「經典」就是繩墨，繩墨就是標準，一定要遵守這個標準。

什麼心才是正，什麼樣的行為才是正？經典是標準。起心動念、言語造作，都能不違背經典的教訓，就是「和正」；違背教訓的就是「傾邪」，傾邪就是「磋跌」。所以，經的好處不是空談，不是談玄說妙，句句落實在生活上。到了西方極樂世界，那些菩薩在極樂世界修行，遊化十方世界修行，也都遵守這個原則。這部經是不思議經，古德讚歎它是「《華嚴》奧藏，《法華》祕髓」，一乘圓教的精華都在這部經裡。雖然是諸大菩薩修學的標準，我們初學的人也能用得上。這是非常難得，也顯示念佛法門為什麼是「三根普被，利鈍全收」，就是它的這些原理原則，從下下根到上上根都很適用。

咸為道慕。曠無他念。無有憂思。

這三句是講一個真正念佛人的心態，即現代講的「意識型態」

。真正念佛人，就是「道慕」，仰慕佛陀、仰慕阿彌陀佛，心裡沒有其他的念頭。『曠無他念』。「曠」是心裡空空的，什麼都沒有。沒有第二個念頭，只知道念佛，只知道想佛。憶佛、念佛之外，別無二念。

『無有憂思』就是沒有牽掛、沒有憂慮、沒有煩惱。有不少同修，常常來找我，講的都是一大堆廢話，來訴苦。訴什麼苦？妄想太多，丟都丟不掉。他講的是真的，不是假的。為什麼丟不掉？喜歡想，愈想愈多，怎麼能丟得掉！想想前年華盛頓的周居士，念佛三天三夜，就把西方三聖念來接引他往生。人家為什麼能丟掉？三天就要死了，不丟也不行。我們為什麼丟不掉？還沒死，自以為往後的日子還長遠得很，所以丟不掉。

印光大師常講，念佛人應當把「死」字貼在額頭上，常常想到，我就要死了，還有什麼放不下的？放不下也得要放下。這是個好

方法。我也常常教人，每天晚上睡覺，躺在床上就想，我就要死了！想佛、念佛。這樣想有個好處，到臨命終時沒有恐怖。因為天天想佛來接引，總算我想到了，佛來了，沒有恐怖。有多少念佛人，平常一心要求生淨土，真的死到臨頭，阿彌陀佛來，他反而害怕，驚慌恐怖，快要死了，這還得了！於是這一嚇，就墮到六道輪迴，西方世界沒分了。「貪生怕死」，所以妄想不能斷。念佛人對世間事要看淡，一切都是假的，沒有一樣是真的，要覺悟。放不下，就是看不破。看不破，就想到自己還有明天，還有明年，往後還有多少多少年，這事情麻煩大了！所以功夫不得力。

真正放下，功夫得力，念佛念到自在，生死自在。那個時候，想住世間多少年就住多少年，不礙事；想什麼時候走，就什麼時候走，這多自在！這才是聰明人。別人能做到，我為什麼做不到？人家能做到，我也能做到。只要依照此經的理論方法去做，沒有做不

到的。所以，我們必須培養這樣的意識型態。

「咸為道慕，曠無他念，無有憂思」。即使是家親眷屬、親戚朋友都不可牽掛，乃至自己的事也不牽掛。所有一切憂慮、世出世法一切牽掛都放下，因為那些憂慮、牽掛解決不了問題。真能解決問題，憂慮、牽掛還值得。解決不了問題，豈不是冤枉嗎！什麼能解決問題？「心地清淨，智慧現前」，什麼問題都能解決。這是真的，不是假的。

下面經文有很深的意義，世尊連著講了八個「自然」。

自然無為。虛空無立。淡安無欲。作得善願。盡心求索。含哀慈愍。禮義都合。苞羅表裡。過度解脫。

這一段是形容西方世界的菩薩們，他們的心情跟我們凡夫迥然不同。我們想到極樂世界去，也要把我們的心情真正徹底改變、改

換，一定要與他們相應，跟他們相彷彿，這樣往生就方便，才真正有把握，也就是「感應道交」。

『自然無為』。「自」是自性；「然」就像《楞嚴經》上所講的「清淨本然」，完全是真性的顯露。「為」是作為、是造作；「無為」是沒有絲毫的造作。我們心裡動個念頭都是造作，心在造作，念頭有生有滅。這個生滅的妄念斷了，就是六祖大師講的「本來無一物」。真常顯露，是真如本性，常住真心，自然的心。無有為、亦無無為，才是「自然無為」。

『虛空無立』比喻心像太虛空一樣。虛空中一法不立，心就像這樣，心裡真是一念不生。既不生，當然就不滅。這是純正「理一心」的境界，而且是理一心之中很深的功夫，不是淺功夫，我們應當學習。我們今天的心態跟他們的完全相反，妄念太多，牽掛憂慮無量無邊。

『淡安無欲』。淡泊安然，沒有欲望。我們要問，佛菩薩發願度眾生，算不算是欲望？四弘誓願說「眾生無邊誓願度」，阿彌陀佛四十八願，願願要度無邊的眾生，這是不是欲望？不是，那是願望，不是欲望。「欲望」是有心希求的；「願望」沒有希求心，這兩者不一樣。我們現在生活得很苦，佛為什麼不著急來度我們？因為佛沒有欲望，佛在冷眼旁觀，我們現在還不想得度，口裡說想，心裡不想。如果佛現前來接引往生，我們一定會被嚇倒，現在還不想死，可見是口是心非。佛菩薩看得很清楚，你是假的，不是真的，所以佛菩薩不來。如果是真的，佛菩薩就來了。這是我們要分清楚，要辨別清楚。

在這個世間，我們的欲望愈低，日子就過得愈快樂、愈幸福、愈充實。特別是物質上的欲望，我們在這個世間能吃得飽，穿得暖，有個房子遮避風雨就夠了，不要去跟人爭排場，爭物欲上的享受

，那就太辛苦了！能不追求物質欲望，台灣的日子是非常好過的。要用充分的時間去念佛、憶佛，真正用功，功夫會得力的。「淡安無欲」就是佛菩薩的生活真相，應當學！

『作得善願，盡心求索』。每一位學佛的人在因地所發的願，這個願是真實的，不是假的，不會落空的。願要有機緣，緣成熟，願一定兌現；緣不成熟，也不勉強，勉強就有業障。發什麼願？度眾生的大願。「作得善願」是幫助佛接引眾生，幫助佛教化一切眾生。怎樣幫助？將念佛法門普遍廣泛的，隨時隨地介紹給一切眾生，推薦給一切眾生，這就是「作得善願」。

「盡心求索」是要我們盡心盡力去做。盡心盡力就圓滿，不要勉強。盡心盡力就是善巧方便。有些人沒有這個力量，勉強去做，這是錯誤的。我初學佛的時候看到經上講，中國古代佛弟子不化緣。化緣是很晚的事。古代寺院叢林，都是國王、大臣護持的，也有

大富長者捐造的，出家人沒有化小緣來建道場的。我覺得佛陀這個開示，對我們修道的人很有幫助，這是正確的。凡是化緣、募捐，做的事就已經很勉強，就不如法。雖然是好事，但心裡很煩，心裡有牽掛、有憂慮，道心退失了，得不償失。

世尊在此經說「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，講得多好，多明白！再好的事，也不應該用不正當的手段做。募化的弊病很多，流弊很多，令人造業的機會很多。所以，真正有道行的人，不忍心看到眾生造罪業，不忍心看到眾生從這個地方墮落。募化不是好方法。雖然佛在經上也講，自己一個人有的時候力量不足，由大家來助緣成就的；須知那是大家自動發心，歡喜來助緣，不是去勸募的，是自動發心的。如果勉強或是固定一個月要派多少錢的，人家心裡就有負擔。即使他本人樂意，他的家人未必樂意。好像是好事，但是惹得那一家人有時起反感，毀謗佛法。謗法就是毀謗三

寶，造的惡業就重。這些業因果報，學佛的人必須知道。

我們這幾處道場建立，都相當如法，沒有去化緣，沒有去募捐，大家自動自發，三寶護持。只要有善心、善願，必定有三寶護持。這實在是我最初學佛時得力於章嘉大師的教導，他當時教我，即使是善事也不要去求人。求人，人家不答應，會生煩惱。他說，你求佛菩薩。求佛菩薩沒有感應，是有業障；消除業障，待機緣成熟時必定感應道交。這實在是老師的真實教誨。

『含哀慈愍』。「含哀」是大悲心，憐憫一切苦難眾生的心。「慈愍」是大慈。這句就是「大慈大悲」。慈悲加上一個「大」字，就是清淨平等的「大慈悲心」。如果心不清淨，有好惡之分：這個人我喜歡，對他很慈悲；那個人我討厭，對他就不慈悲。因為愛他才慈悲他，不愛他就不慈悲，這在佛門稱作「愛緣慈悲」，不能稱「大慈大悲」。大慈悲心，實在是法身大士才稱得上。大士的心

真正清淨平等，沒有分別、沒有執著、沒有好惡之分。這是我們應當要學習的。

『禮義都合』。「禮義」是隨著時代有不同的標準，隨著地區有不同的標準。中國三代之禮就不一樣，古禮跟今禮不相同；中國人的禮跟外國人的禮也不相同。這句話的含義很深廣。佛法必須做到現代化、本土化，在台灣跟台灣的禮義合；在日本跟日本的禮義合；在美國跟美國的禮義合。到那個地區，那個時代，它「禮義都合」，這就是現代化、本土化。它能適合於一切眾生不同的生活習慣，這樣佛法才能普度眾生。因此，才有下文所說殊勝的效果。

『苞羅表裡，過度解脫』。「表」是事相、現象；「裡」是道理。一切「事理」在佛法裡稱作「性相」，性相事理都「苞羅」，即是《華嚴》講的「事事無礙」法界。事事無礙的法界才是真正究竟的幸福圓滿。世間人常講美滿，那是有名無實，這才真正是真善

美慧達到究竟圓滿。

「過」是超過；「度」是度脫。這就是超越六道，超越生死，得到究竟圓滿的「解脫」；而且究竟圓滿的解脫就在日常生活之中，沒有離開現實生活。這樣生活才是真正的美滿，才有真實的利益，前面講的「惠以真實之利」。如果究竟圓滿的解脫不在我們日常生活中，這不能稱「究竟圓滿」。所以，這一段經文含義非常深廣，必須細心體會。

自然保守。真真潔白。志願無上。淨定安樂。

我們看到很多「自然」，自然的意思前面曾經跟諸位報告過，是自性清淨本然。這裡所含藏的功德是無量無邊，無有窮盡，這是自性本來具足的。佛法教我們最後的目的，就是恢復自性的功德。經上所講的一切，到最後都變成我們自己現量的境界，真實的受用。

『自然保守，真真潔白』這是講自性本來清淨。六祖大師開悟的時候，第一句話說：「何期自性，本自清淨」。本來清淨，現在不清淨，自性被污染。如果自性真的會被污染，就不能稱「真性」；因為永遠不變的，才是真。會被污染，就變了，那裡能叫做真？所以我們講污染，是不得已用的名詞，不是自性真正被污染。雖不是真正被污染，但確實有障礙自性與清淨心之事。我們有沒有妄想，我們有沒有執著？有妄想、有執著，就是自性起用的障礙。我們要想保守自性清淨本然，就決定要消除障礙，不能有妄想執著。

「真真潔白」此說性德。性德一定要靠修德，才能彰顯。離開修德，性德雖然本具而不彰。這就是為什麼在《華嚴經》上不把文殊菩薩排在第一，而將普賢排在第一，道理就在此。文殊表智慧第一，普賢表修行第一，修行重過智慧。沒有智慧的人只要老實念佛，會開智慧，會證果。有智慧的人不肯修行，照樣墮落，還是搞六

道輪迴。由此可知，智與行，還是行重要。有智慧肯修行，這是真修。有智慧不肯修行，即是狂妄，他的智慧也不是真智慧。真智慧的人一定真修行。

此處「真真潔白」，正是經題上講的「清淨」，要修清淨心。清淨心是在起心動念之處修行。不是說，我念佛的時候心清淨，讀經的時候心也很清淨，拜佛心也很清淨，對人、對事就不清淨，這樣修行不管用。到臨命終時佛菩薩沒有來，你看到的都是人與事，不是清淨心作主，你依然六道輪迴。所以諸位一定要記住，處世、待人、接物就用一個心，不用兩個心。我念佛是什麼心，拜佛是什麼心，我處世、對人都用這個心。也許有人說，我用這個心，今天在這個社會上，處處要吃虧上當。沒錯！也許是吃一點虧、是要上當，試問，你能吃多少年虧？你能上多少年當？算你活一百歲，你這幾十年的吃虧上當，將來作佛、作菩薩。要是這幾十年不肯吃虧

、不肯上當，將來生生世世在三惡道。為什麼不肯多想想，到底那個吃虧？那個上當？眼光要往遠處看，不要看得太近，看得太近的人不會有成就的。眼光往深遠處看，吃再大的虧，上再大的當，也甘心情願。保持心地的清淨潔白，決定不受染污，這個重要。

『志願無上』，這一句勸你發願，也就是勸你發無上菩提心。無上的志願是證得究竟圓滿的佛果。如果我們想往生西方極樂世界，志願無上，那是常寂光土的上上品往生，這就真的是無上。這一生要把目標定在這裡，就完全正確，絲毫錯誤都沒有。

『淨定安樂』，現前就得到的受用。一直到成佛，「淨定安樂」的程度愈來愈深，境界愈來愈廣。這是學佛人跟世間人講求享受不相同的地方。學佛人的享受是「淨定安樂」，世間人享受的是物欲，五欲六塵，他不懂得淨定安樂。「淨定」就是如如不動。不但在世法不會被誘惑，名聞利養五欲六塵，不起心不動念；在出世間

法，無量的法門擺在面前，我今天已經選定了《無量壽經》，選定了持名念佛，其他的法門、經論，我也不起心不動念，一切放下。

有人疑惑，就依一部經行嗎？靠得住嗎？還是多學幾部比較可靠！應知不是不能多學，四弘誓願裡教我們「法門無量誓願學」，我在講席裡講得很多，也講得很明白，廣學法門在什麼時候？必是在煩惱斷了以後才學。煩惱沒有斷，智慧就不開；沒有開智慧，學許多法門，學的都是邪知邪見。經上講的還是邪知邪見嗎？經上是正知正見，你學了就變成邪知邪見。為什麼？好像醍醐，醍醐是好的；你的杯子是盛過毒藥的，不乾淨，有毒；醍醐裝到你的杯子裡就變成毒藥。不是佛法有毒；煩惱是毒。貪、瞋、癡是「三毒」。一定要先斷煩惱，然後再接受佛法。煩惱斷了，佛門稱之為「法器」。你是法器，才有資格接受如來大法。我的杯子洗得很乾淨，確實是消過毒了，我現在來盛醍醐，即能得到醍醐的受用，才真的是

好東西。道理即在此。

我們今天選擇一部經，一個法門，主要是斷煩惱。斷煩惱是修功，愈簡單愈好，愈精純愈好，功夫容易得力。因此，根性利的同修，三年五年、十年八年，煩惱輕，智慧長，這一生中就可以涉獵一些大乘經典。我們自己根性利不利，不要去問別人，自己仔細反省就知道。人貴自知，自己要知道自己，要認識自己。如果根性差一點，妄想多、煩惱習氣很重，就必須一門深入。廣學多聞，等到了西方極樂世界再來學習也不遲。當知有生之年歲月甚短，把力量集中起來斷煩惱，專修一心不亂，這就對了。一心不亂修不到，至少也要修到「功夫成片」，這個目標，可以說是人人都做得到。

所以，古人以這個目標來衡量，稱念佛法門為萬修萬人去，就是「功夫成片」是人人可以得到的。雖然說人人能得到，為什麼我們得不到？我們念佛念了這麼多年也沒得到，這不是你根性的問題

，而是你在方法上出了差錯，你沒有把萬緣放下。你要想真正做到「功夫成片」，必須把世緣看淡，必須把它放下，你就會得到。世緣放下，不是事上放下。事上放下，心裡放不下，一點用都沒有。是要你心上放下，事上不放下沒有關係，事不妨礙。理事無礙，事事無礙，最怕的是心上放不下。事放下是錯的，反而給人毀謗佛法的機會。

所以，佛弟子做事比一般人更認真，更負責；事情做完了，心裡決定沒有牽掛，一心一意專念阿彌陀佛，這就對了。這是講真正的修行，即是「志願無上，淨定安樂」。心安，身就安。「樂」是法喜充滿，喜樂是滋養身體最好的養分。俗話說，人逢喜事精神爽。人有喜事，精神格外的好，很興旺的樣子。法喜充滿，精神就飽滿，所以「淨定安樂」，我們現前就應當得到。

這四個字，前一是因，後一是果。心不清淨，就得不到定。你

看經題上清淨、平等，「定」是平等，心不平等怎麼可能有定？對於一切萬法，皆能平等看待，心就定。心定之後才安，心安，身也安，才有快樂。

所以，你要想得到真正的快樂，要從清淨心做起，這是講功夫。前面兩句是講「自性」，接著兩句是講「功夫」。「志願無上」是發菩提心，「淨定安樂」是真實的功夫，真正的受用。功夫純熟就開悟，就像大勢至菩薩講的「不假方便，自得心開」。

一旦開達明徹。

『一旦開達明徹』即是禪宗的「豁然大悟」，淨宗的「理一心不亂」。「淨定安樂」是功夫成片以後的享受，直到事一心都是這樣的境界。開悟就入理一心不亂。「達」是通達，「明」是明瞭，心開悟之後就一切都明瞭通達。「徹」字用得好，有了這個字，「

悟」才是究竟圓滿的覺悟。「圓覺」就是經上講的「無上正等正覺」。通常是正等正覺，有「明徹」就決定是無上正等正覺。這個時候，宇宙人生的真相才完全通達明徹。

自然中自然相。

『自然』是自性清淨本然中，自自然然流露出無量無邊的事相。一真法界、十法界依正莊嚴，這些現象從那裡來的？是自性自然變現的。既然萬象是自性自然變現的，現象原來就是自性，性相不二，理事一如。古人所謂「當相即道」，「相」是法界依正森羅萬象，「道」是自性。性在那裡？相即是性，性即是相，這就是禪家講的「明心見性」。即事而真，事就是理，那一法不是？法法皆是！所謂「頭頭是道，左右逢源」。可是要真正悟入這個境界才是；不入這個境界，你迷在裡面，十法界苦樂情形完全不同。悟入這個

境界之後，十法界還有沒有？有。苦樂有沒有？沒有，就是五種受，苦、樂、憂、喜、捨，都沒有。

菩薩契入此境界時，十法界的感受是平等的，稱「正受」。由此可知，沒有入這個境界，你的一切感受是不正常的。正常的感受裡面沒有苦、樂、憂、喜、捨，連捨受都沒有，這才是「正受」。這個時候，菩薩法界裡稱「一真法界」，而凡夫眼裡則是「十法界」。澈悟的人看是一真法界。十法界跟一真法界不是兩樣的，是一樣的。我們覺得十法界是十種不同的感受，苦樂相差很大。菩薩一真法界是平等的感受，沒有苦、樂、憂、喜、捨的時候，才是平等的。此是迷、悟不相同。

所以，迷悟在心，不在境界，境界沒有迷悟。「自性」沒有迷悟，「現象」也沒有迷悟；「理」沒有迷悟，「事」也沒有迷悟。迷悟在我們一念之間。這是看出「自然中自然相」，看出這一切萬

物，十法界依正莊嚴跟自性的關係。此是世尊為我們一語道破事實真相。

自然之有根本。自然光色參迴。轉變最勝。

這兩句就是現代科學家所研究探討的宇宙來源。萬法從那裡來的？人到底是不是猴子變的？科學家研究這麼多年，還沒有結論；而佛法裡卻講得清清楚楚、明明白白。「自然」是講宇宙萬象；「根本」是講真性本體。萬法講自然，不是外道講的自然。佛法講因緣生法；外道說一切法是自然生的。佛法不講自然，講因緣生的，因緣生法。因緣是破自然的執著。因緣生法正不正確？也不是真正的正確，佛法不得已用它作為破執的。

從近處看，因緣好像很有道理，但是從深遠一層觀察，因緣也不能成立，因緣也講不通。《楞嚴經》說到真相「非因緣非自然」

，《中觀論》講「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故說無生」，這些皆是講真話，就是此處「自然之有根本」。你了解事理的真相，才知道「全妄即真，全真即妄」，就在妄相上，就在一切世法裡，就能證得清淨的本性。「根本」就是宇宙萬象的本體—真如本性，就是自性。

禪宗裡（禪宗根性是真正上根利智）所契入的境界，往往就是即事而真，就在大自然現象裡澈見真心，見到自己本來面目；正是《楞嚴經》裡講的「常住真心」。

『自然光色參迴，轉變最勝』。前「自然之有根本」，是講萬象必有能現的性體。所現的十法界依正莊嚴，隨順有情的業力（妄想執著）生起變化，千變萬化，這就是「自然光色參迴，轉變最勝」。性能現，識能變。能現的是性體，能變的是情識。好像我們電視的螢幕一樣，能現相的是一種能力，現相生起變化的又是一種能

力，這兩種能力都屬於本能。明瞭通達這個道理，才知道佛法修學用功有真實的理論基礎；這個理論基礎就是此地講的「轉變最勝」。所以，佛在金剛般若會上教人「應無所住」之後，仍要教人「而生其心」，理即在此句。

什麼動力讓他轉變？「念頭」，所以大乘經上常講「一切法從心想生」。我們明白這個事實真相，這個原理，即知若天天想佛，必定變成佛。轉變最勝，就變成佛境界。你想菩薩，就變菩薩。想什麼，變什麼。這不是諸佛菩薩主宰的，也不是上帝主宰的，更不是閻羅王主宰的，是你自己念頭在主宰。

六道輪迴，十法界從那裡來的？從心想生。佛心清淨，沒有雜念，所以他看十法界都是佛法界。宇宙萬象隨眾生心變，凡夫妄想紛飛，看到諸佛菩薩也是凡夫。一個心地純善之人，看到這個世間人，個個都是善人，沒有一個不是善人。心胸險惡的人，看這個世

間沒有一個是好人，是同樣的道理。

佛教我們修行，理論的基礎就建立在此，所以教你「憶佛、念佛，現前當來，必定見佛」。為什麼不想佛，為什麼不念佛！常常想人的好處，這個人將來一定生「三善道」；常常看別人的壞處，這個人將來一定墮「三惡道」。善、惡兩道皆從心想生。你明白事實真相，善惡兩道都不要，就一個目標想成佛，志願無上。勸你念佛好，人人做得到；你也不知道怎麼好，也未必能相信。什麼原因？不明瞭宇宙人生的道理與事實真相。真正清楚明白，沒有懷疑，斷疑生信，信心才能建立。

這句經文不但包括外面自然事相的千變萬化，也包括一切有情眾生的心念變化。轉變更不可思議，佛經上常講「依報隨著正報轉」。「依報」是外面的事相環境；「正報」即是人心。今天我們曉得這個世界人心在變，尤其是這幾年，變化太大。不是向善方面變

，是向惡的方面變，後果實在不堪設想！為什麼有這種情形？這是教育的宗旨方向出了問題。世間這幾十年的教育，把德行、人文、人本疏忽了。人活在這個世界上不知道是來做什麼的，人與人之間的關係不曉得，造成這個社會父不父、子不子、君不君、臣不臣，天下大亂，人民要受苦難。如果要恢復孔孟的教育，我們從今天做起，要能收到教育的效果，至少也要三十年之後，不是眼前就能見效的。而效果最快速的、最有效的，則無過於佛法。

所以，佛弟子真正明白這個道理，曉得現實狀況，自己努力修行，再把佛法介紹給你的親戚朋友，普遍的推廣，就能挽救一個地區的劫難。在一切法門裡，效果最殊勝的、最快速的無過於《無量壽經》。我們今天讀的這個經本，因為字數不多，分量上來講非常適中，不太長、也不算短，經文裡面對於性相、事理、因果，都說得非常清楚、非常明白，這是難得的一部好經！所以，古德讚歎這

部經是「《華嚴》奧藏，《法華》祕髓」，這是大乘經，一乘經的精華、精髓。我們這一生能得到，是真正有福。沒有遇到這個法寶，大的劫難都過不去！

鬱單成七寶。橫攬成萬物。光精明俱出。善好殊無比。著於無上下。洞達無邊際。

這是講西方極樂世界的狀況，真正圓滿達到止於至善。它的道理能貫穿一切法，盡虛空遍法界都不出這個理論。這兩句是講萬物都從自然性德裡流出來的。

『鬱單成七寶』。「鬱單」是北俱盧洲的別名。佛講我們這個世界，中央是須彌山，須彌山的四周各有一大洲，鬱單越又名北俱盧，北方大洲名，其中人的福報很大，無須工作，衣食自然，所以他們很幸福，而且壽命很長，不生病，沒有短命夭折的。那個地方

七寶是自然生長的。經上舉這個例子，說明極樂世界一切萬物成就的自然，就像北俱盧洲一樣。我們此間的生活，要很勤苦的耕耘，吃的五穀雜糧要去種，衣食住行皆須艱苦經營。北俱盧洲則不需要，甚至於樹上都結麵包，拿下來就可以吃，用不著去處理。他們的福報多大？幾乎跟西方極樂世界一樣。西方極樂世界思衣得衣，思食得食，想吃什麼，東西都擺在面前，不需要經營，不需要造作。北俱盧洲人的福報也是如此，當然比起西方世界還差得很遠。這是佛在此就近舉喻。

『橫攬成萬物』，這是說一切萬物依正莊嚴，都是從自性裡自然流露出來的。『光精明俱出』。「光」是光明；「精」是精美；「明」是明淨。我們常講真善美，到底有沒有？有，真有！但是在我們這個世間卻是有名無實，沒有真善美之實。西方極樂世界確實是真善美。「光、精、明」三個字，可以用真善美來解釋。

『善好殊無比』。「殊」是殊勝。十方世界都不能為比，極讚西方世界的依正莊嚴之樂。此品題為「壽樂無極」。

『著於無上下，洞達無邊際』，這兩句是說所證之理，與能證之智。前句是如如之理，理是自性的性體；後句是能證之智，智是自性起用。「著」是明顯之意；「無上下」指是法平等，無有高下；「無邊際」指佛之智照深廣無邊。「著於無上下，洞達無邊際」二句，也就是超越時空，這是不可思議的境界，無古今、無來去。「洞達」即窮盡心源，識心達本，證入究竟圓滿，是六根的能力都圓滿恢復。我們一般講「六通」，六種神通恢復到圓圓滿滿，一點欠缺都沒有。天眼洞視，天耳徹聽，沒有邊際。此地講的都是西方極樂世界的菩薩。雖然講西方極樂世界菩薩，實在就是說我們自己個個都有分。你想不想去？你要想去，你就有分。

西方極樂世界究竟有多好？你能把這一品經，給人家介紹得清

清楚楚、明明白白，也就差不多了。我們每一個人都有分，經上明明白白的告訴我們，即使凡聖同居土下下品往生，也是契入這個境界，這是不可思議的解脫境界。大經上常講「一真法界」，一真法界究竟是什麼樣子，講也講不清楚。此一大段經文講得清楚，這是一真法界的樣子。

到這個地方，把西方世界的菩薩們自在快樂的享受、受用，大致介紹了。下面是世尊勸勉我們。

宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生無量清淨阿彌陀佛國。

世尊在此苦口婆心勸導我們要求生淨土。為什麼要求生淨土？淨土太好了，我們這個世界怎麼能比！何必在這世界受罪，為什麼不發心早去呢？

「宜」是應該；「各」是各人。每一個人都應該勤奮精進。『

努力自求之』，求得到嗎？下句佛為我們作保證，『必得超絕去』。你看看這個語氣多麼肯定，讓你聽了絲毫的疑惑都沒有。只要你肯努力自求，必定得生；生到西方極樂世界，就跟諸大菩薩一樣的享受，同等的待遇。我們知道念佛法門，即使一個人也要勸他。佛氏門中不捨一人，不要以為人很多，我出錢出力很值得，一兩個人不值得。一兩個人要是能往生，就一兩個人成佛，那還得了！一個、兩個也要認真的勸請，也不能捨棄。這是勸勉我們往生。

下文為我們說明，往生最殊勝的功德利益。

橫截於五趣。惡道自閉塞。

這兩句話很重要。「五趣」就是六道輪迴。通常講五趣，就不講阿修羅。天、人、畜生、餓鬼、地獄，稱五趣。講六道，加上阿修羅。阿修羅加不加無所謂，因為除了地獄道沒有之外，其他四道

都有阿修羅。天上有阿修羅，人間有阿修羅，畜生有阿修羅，餓鬼道也有阿修羅。六道裡，單講阿修羅是專指天阿修羅，其他幾道不講。所以，五趣跟六道是一個意思。

如果你不能往生西方世界，決定是六道輪迴，你逃不過的。而六道輪迴，再說一句老實話，墮三惡道的機會比生三善道的機會要大得太多。何以見得？只要我們自己冷靜想一想就知道。不要想很遠，就想今天從早晨到現在，我自己起心動念是惡念多還是善念多，這兩個做個比較就曉得。如果是惡念多過善念，惡念力量強，善念力量弱，強者先牽，你就一定到惡道去。所以，古聖先賢典籍裡皆勸我們多做善事，存好心，做好事。養成好善的習慣，就是我們的善念、善行比惡念、惡行多，來生不墮三惡道。如果不在這裡認真下功夫，我們惡念多過善念，惡的力量超過善的力量，準墮惡道無疑。這不得了！

有很多人常常來問我，往生西方極樂世界的信心生不起來，願心生不起來，怎麼辦？他不曉得事實狀況，如果曉得事實狀況，深恐怖畏，信心油然而生。前途只有兩條路：一是西方極樂世界，一是三途地獄，你要走那一條？擺在你面前，這是事實，而且很快就到了。不要以為時間還很長，我現在很年輕。沒那回事，年輕短命的人太多了。台北善導寺大殿底下放的是骨灰，你看看多少年輕人？一半以上都是年輕人。人命無常！要時時刻刻提起警覺，生死輪迴可怕。只要想到這一點，我們的信心、願心就能建立。

只要往生到西方世界，就永遠不會再墮三惡道，永遠不會墮落六道輪迴。你再到這個世間來，是菩薩乘願再來的，沒有一樣不自在的。你是來度化眾生的，而不是來受報的。你是來示現的，是來演戲的，演給別人看的。那完全不一樣！不能往生西方世界，那你是五趣輪迴，惡道是決定不能避免的。佛在此地特別提醒我們，這

是事實。

無極之勝道。易往而無人。

「無極」是讚歎到了極處。「勝」是殊勝。「道」就是指念佛往生的大道。念佛往生這個法門，在無量法門，無量佛道裡，真的是第一殊勝，所以一切諸佛讚歎。可惜的是，很容易往生，萬修萬人去，卻沒人想去。釋迦牟尼佛講這個話，很感歎。不知道的人，他不去，不能怪他。此話是對什麼人講的？對念佛人講的。你們有福，今生能遇到這個法門，而且還修學，到最後還不想去，真是可惜！

那麼要問，為什麼到最後反而不想去？是對於這個世界貪戀，捨不得，放不下，所以他們去不了。念佛的人多，往生的人少，佛感歎的就是這一樁事。

其國不逆違。自然所牽隨。

這句經義是雙關的。「其國」是指極樂世界，「不逆違」是說很容易去，很容易往生，因為與我們的心意並不違背，我們也很希望到那裡去，稱心如願！而且阿彌陀佛四十八願，願願接引眾生，是沒有任何條件的。造作五逆惡業將墮地獄，只要肯回頭，臨終一念、十念都能往生，可見此事真的不難。為什麼又「易往而無人」？「自然所牽隨」。

此地「自然」又是一個講法。這品經上出現許多「自然」，意義都不同。此處自然是指「習氣」。你的習氣成自然，你對你的家人、對你的親人、對你的兒孫放不下，貪戀，捨不得分開。臨命終時阿彌陀佛來接引你，你在此時還是難分難捨，阿彌陀佛看這樣子，只好走了。這是障礙，念佛到臨命終不能往生。這是一個意義。

另外一個說法跟這個恰恰相反。到臨命終時，「自然所牽隨」，你的願力自然成就了，阿彌陀佛來接引你，自自然然跟阿彌陀佛去。這又是一個講法。所以，這句經文是雙關語，都能講得通。隨念如願，佛來接引，所以我們念佛決定不要懷疑。經上講西方，你就想西方，你不要去找西方在那裡。為什麼不要去找？到時候阿彌陀佛來接引你。所以我們不需要認識方向，也不需要認識路，有佛來接引。

我常到國外去旅遊，走過許多國家地區，走了十幾年。你問我那個地方、方向、街道，我都不知道。為什麼不知道？都有人來接送，我用不著去記方向，也用不著去記街道。我們將來往生西方極樂世界，這個態度就很好。不要管，到時候阿彌陀佛就來迎接我去。方向、目標，他知道就好，我不需要知道。只要一心一意去念，念到功夫成片，就決定有把握往生。

平時念佛要注意一點，就是要把習氣念掉。這就是古人講的一個祕訣：「生處轉熟，熟處轉生」。什麼是生處？念佛很生疏，念佛，念著就忘了、跑了。妄想很熟，不要刻意去打妄想，妄想就來。現在祖師教我們方法，把妄想的習氣變生；念佛生疏，想辦法把它變熟。你要想辦法變熟，你就天天念，加緊念，不斷的念，把這一句佛號念熟，熟到就跟打妄想一樣，隨時隨地佛號都冒出來，這樣就好。妄想漸漸生疏，漸漸少，漸漸都放下了，功夫就得力。能真正這樣轉變，就是功夫成片。

下面世尊對我們勸勉的話非常重要，句句都抓到我們的病根。

捐志若虛空。勤行求道德。

「志」是對於世間的願望。世間人有立志作大官的，有立志發大財的。佛在此地教我們都要捨棄，捨得乾乾淨淨。像虛空一樣，

一法不立，一法不存，捨得乾乾淨淨，所謂「身心世界，一切放下」。即使在佛門裡，弘法利生的事也不可執著。真的立志在弘法利生，你也決定不能往生，你也得不到清淨心，麻煩大了！弘法利生要不要做？要做，要隨緣做，不可攀緣做。所以說，有機會就做；沒有機會，不去找著做。這就對了！做就等於沒有做一樣。若要居功，我做了多少好事，則是著相修福，並無功德。要三輪體空，心裡一心一意念佛。

『勤行求道德』。「道」是指你修行的方法、功夫；「德」是收穫。在此「道德」二個字跟普通道德又不是一個講法。這個地方的「道」是指持名念佛；「德」是指往生不退。我們得到的是往生不退。「德」跟得失的「得」是一樣的意思。你修道，一定就有功德。我們今天修的是持名念佛之道，必得往生不退之果。佛是要我們這樣去用功，去精進，去努力。

可得極長生。

世間人最大的欲望就是求長壽。長壽好不好？未必好。長壽的人身體健康就好；身體若不健康需要人照顧，那就不好。長壽又健康的，這世間有幾個人？像李炳南老居士那樣長壽就很好，九十五歲，還不需要人照顧，自己燒飯，自己洗衣服，那才是真的健康。他的體力不衰，跟年輕人一樣。如果體力衰退，樣樣都要依賴別人，走路還要人扶著，那就不如早日往生西方極樂世界的好。說老實話，愈早去愈好，這裡有什麼可值得留戀的？早去早享福！生到西方即同彌陀無量壽命。

壽樂無有極。

佛在這部經上為我們介紹西方極樂世界，真正是億萬分才說了

其中一分而已。西方真實的狀況，諸佛菩薩窮劫也說不盡，是真的說不盡。這裡不過是略舉幾個例子來講而已。

極樂世界無量壽。無量壽最大的好處是人不老，這樣的無量壽就好。我們這邊長壽不免老病。他們不老，他們不生病。生、老、病、死苦，三苦、八苦，那邊都沒有，連名字都聽不到，所以稱之為極樂世界。

這些話都是佛極力勸導我們，要我們發願認真求生極樂世界。生到西方極樂世界是我們自己得到好處，不是釋迦牟尼佛得到好處，這個要知道。決不會說是釋迦牟尼佛多勸幾個人往生，他就有很大的功勞。那個地方沒有人記功，也沒有人記過。佛憐憫我們在三途六道生生世世受無量苦，佛看到這個狀況，生起大憐憫心，指出我們一條生路，指出我們一條無限光明的大道，使我們在一生中確實可以得到，可以完成。末後兩句是警策，也是勸勉。

何為著世事。譊譊憂無常。

「何為」是問話。為什麼你還貪著世間事？世間名聞利養、五欲六塵，你為什麼還貪著這些？

『譊譊憂無常』。這兩句話把六道裡的眾生心情一語說破。六道眾生就幹這些事，患得患失。這兩句話在此地提出一個綱領。

那些是世事，那些是無常，讓你一天到晚操心、憂慮？佛在下一品經裡就講得很詳細，把世事、無常跟我們做一個詳盡的分析。勸告我們，搞這些東西就是搞生死輪迴，就是在製造六道、製造三途，自作自受。

記住前面所講的這些原理、理論，真實的基礎就是「自然之有根本，自然光色參迴，轉變最勝」。這幾句話跟《楞嚴經》上所講的「原是菩提妙淨明體」，意義完全相同。十法界依正莊嚴，都是

從自性自然流出來的，也就是佛在唯識經論裡所講的「唯心所現，唯識所變」。一切法不離心識，心是本體，我們要控制識，識是能變，就是「一切法從心想生」。

所以，佛在此地極力地勸勉我們，不要去想世間事，不要把世間事放在心裡；要把西方極樂世界阿彌陀佛放在心裡，這就正確，你一生就可以圓滿成就。佛度眾生，真正圓滿了。你到不了西方，佛對你無盡的悲憫，不管你在那一道，還是常常來勸你。佛對一切眾生的恩德，真是無有窮極！

勸諭策進第三十三

世尊在這一品經中為我們說明這個世間，特別是現前的社會，幾乎每個地區都存在嚴重的污染、穢污、迷邪，令眾生苦報無盡。佛教我們認清事實，勸勉我們求生淨土。前品末後曾說「何為著世事，譊譊憂無常」，至此才把這樁事詳細說出。

世人共爭不急之務。於此劇惡極苦之中。勤身營務。以自給濟。尊卑。貧富。少長。男女。累念積慮。為心走使。

這一段是總說。總而言之，世間人由於迷惑，不能認清自己以及生活的環境，所以應該要做的事往往疏忽了；不應該做的事卻拚命在做。真是顛倒！佛在此品開端就說出。佛要是不說，我們確實不能辨別真妄、邪正、是非。

什麼是『不急之務』？「不急」就是不要緊的事。世間人都在競爭，爭一些不要緊的事；而這一些事，世間人覺得很重要。什麼事？名利，爭名奪利，貪著五欲六塵。當知捨離欲貪，日子會過得更自在；拚命爭奪，就製造六道輪迴。輪迴是自己造的，下句即是具體說明。

『於此劇惡極苦之中』。「劇惡」指造作十惡業，這是凡夫眾生共同迷執爭取的。身造作殺、盜、婬，口造作妄語、兩舌、綺語、惡口，意造作貪、瞋、癡。十惡在現前的社會普遍存在，這個事情很麻煩，非常嚴重。每個人都爭名奪利，造十惡業，無論有沒有爭取到，都苦。「求不得苦」；得到之後也不樂，也苦。「極苦之中」造罪業，心神不安，這是今天社會的狀況。

在台灣這個小島，從都市到農村沒有兩樣，普遍在造惡業。不但造惡業，還在加速的增長，沒有看到它減少，這是非常可怕的現

象。學佛的人，頭腦總是稍微冷靜一些，冷靜就能看出事態的嚴重。有許多人見到，我也常提到。

美國也不是個好地方，造作惡業也非常嚴重。沒錯！但美國造業之嚴重，只限於幾個大都市。就好像得了癌症，癌細胞只存在某幾處，並沒有擴散，還沒有到要命的時候，也就是說美國的農村好。到美國鄉下去看，農村老百姓安分守己，沒有貪、瞋、癡。他們沒有貪心，覺得日子能過得去，平平安安就非常滿足，一個月的收入夠用就行了，這很難得！所以美國還能長治久安，幾個都市裡造作罪業還不足以影響他的根本。看看我們台灣，都市跟農村幾乎一樣，這就可怕，這是眾生的共業。

共業能不能化解？能！學佛的人愈多，真正用功的人愈多，大的劫難就能化成小的劫難，小的劫難就能消除。這是要靠同修們真正明理，真正修行，不但救自己也救我們附近的人。所以，這個社

會造作罪業這麼嚴重，還沒有崩潰，幸好是臺灣念佛的人多，特別是念《無量壽經》。《無量壽經》的功德無與倫比，一切經咒都不能跟它相比，真正是「如來所說第一經」。

《無量壽經》經這些年的提倡，在台灣全省從北到南每個地方，普遍都有人在認真念、認真修學，這是台灣安定的力量。這個力量一般人看不出來，我們自己也不必說。說了人家笑話我們：台灣安定是你們的功勞？實在是不假，確實讀誦本經得三寶加持，龍天擁護。本經是「如來唯一真傳」，一切諸佛普度眾生之真實法寶。

「劇惡」是極大之惡因，感得極苦之果報，可是大家還不覺悟，還是『勤身營務』。「勤」是非常勤勞在造惡業；「營」是經營；「務」就是在製造、造作。『以自給濟』指不擇手段的爭取名利。

『尊卑，貧富，少長，男女』，這八個字把社會各階層的人物全都包括盡了，幾乎無不造作惡業，爭取名聞利養，貪圖五欲六塵。

『累念積慮，為心走使』。「累念積慮」即是俗話講的「處心積慮」，起心動念所想的多半都是損人利己，不顧別人的利害，不顧社會的安全，只求自利。現在就是這樣的社會。「為心走使」。心是妄心。妄念不息，天天打妄想，身、口都被妄念支配、指揮，為妄念驅使在造業。

無田憂田。無宅憂宅。

這些是今天講的不動產，土地房屋，愈多愈好，貪而無厭。

眷屬財物。

「眷屬」指父母、妻子、兒女。「財物」除土地房屋之外，所有一切財物都包括在這一句裡。

有無同憂。

沒有得到的，想得到，想盡方法去爭取；得到之後又怕失掉，錢多了又怕錢會貶值。操心的事永無止息！患得患失的妄念無法安靜下來，牽掛憂慮的事太多。

有一少一。

有了這一樣，想到那一樣還沒有。天天跟人比賽。已經有了房子，看到別人的房子比我大，心裡很難過。已經有車，看到別人開的是外國名牌車，心裡又難過。天天在物欲上競賽，這怎麼得了，日子還能好過嗎！台北市買車容易，卻找不到停車位。車開出去，又提心吊膽，怕出車禍，怕出人命。知足的人有福，出門坐計程車就好，一招呼就來，坐到目的地，一點也不操心。養一部車的開銷

，比一個月坐計程車的開銷要高出很多倍，所以不買車。不買就不操心，沒有憂慮、沒有牽掛。

什麼是真正的幸福？心安理得，一天到晚沒有操心、沒有憂慮、沒有牽掛，這個人才是最有福報。絕對不是有財富的有福、有勢力的有福，這些才是沒有福報。富而苦，不如貧而樂。

心裡沒有事才好，真正幸福，不要有事。「老實念佛」是真正要緊的事，其他的都不要緊。老實讀經、念佛，才是覺悟的人唯一的大事。

『有一少一』是世間愚迷人的通病。

思欲齊等。

凡事都想要跟人家一樣，這是不可能的，決定做不到的。世間人種因不同，果報如何能同。人各有福報。現在人把中國古書捨棄

不念，因果報應的教訓也不相信，這就是天下大亂的根源。古聖先賢的教訓是真理，是幾千年累積的經驗，智慧的結晶，不同於現代人的言論、著作都是胡思亂想。多讀古書，如《了凡四訓》、《感應篇》，書上說的都是事實。古聖先賢所說的，世間功名富貴是命，是自己的善因與祖先多少世修善、積功累德的善緣，才感得兒孫發達。善因與善緣感應才到一家，世間決沒有僥倖的事。

正是《了凡四訓》講的「有百世之德者，定有百世子孫保之」，中國孔夫子就是一例。夫子一生做些什麼事？夫子年歲並不大，他過世的時候才七十多歲，一生只以真誠清淨之心教化眾生，終身從事於教學，勸善規過，教人明瞭人倫之大道，做一個安分守己之人。人人安分守己，則社會安定，世界和平。他一生做的就是這些事。傳到今天，孔德成先生是第七十多代，這是積百世之福。孔先生到國外，人家聽說是孔夫子的後裔都特別禮遇，此是祖宗積德之

光。

「有十世之德者，定有十世子孫保之」。在中國，歷代的帝王建立政權，能享國幾百年，能傳十幾世，也是他家祖先所積的德。不積德的，縱然打下天下，沒過幾年就完了。歷史上楚漢相爭，項羽之流就是例子。他沒有修善積德，跟漢高祖就不一樣，可見不是武力能奪取名位，而是福德。每個朝代變更，群雄割據，到最後成功的都是祖宗積德，自己有德行，才能成大功建大業。

大至一個國家，小至縣市、鄰長、里長，也要修善積德，不是僥倖的事。古代考功名，考秀才、舉人也要積功累德，並非憑才學能考取的，所謂陰德。這種例子太多，不勝枚舉。我們要仔細想想，它有道理，要深信不疑；不要跟人家在名聞利養上比賽，那是自討苦吃。

佛教我們要知足常樂，於人無爭，於世無求。知足是第一富，

住此世間已達無需求之境。不知足的人，貪求無厭，永不滿足，所求甚苦。

適小具有。又憂非常。水火盜賊。怨家債主。

『適小具有』指辛苦經營，求到一些，生活已經能過得去了；但是『又憂非常』，此是既得不免患失。那些是「非常」？『水火盜賊，怨家債主』。凡夫之人得失心很重，惴惴不安，確實如此。我們在社會上處處皆能見到水火無情。盜賊的目標都在富有之人，是他們搶劫的對象，一般平民不是他們的對象。所以說：

焚漂劫奪。消散磨滅。

此乃指非常的災難，今天所謂的「意外災害」，很難避免。佛教我們捨財修福，唯有真正有福的人，無論在什麼災難之中都能平

安度過，因為他有福報。所以，錢財存在銀行不可靠，存在那裡最可靠？多做善事最可靠。可是修善也不容易，因為很難辨別什麼是真善，什麼是假善。

《了凡四訓》裡說，善有真假、有偏正、有半滿、有大小，要有能力辨別。在佛門積功修善是第一大德，但是現在佛門也有真假、也有偏正，有真佛、有假佛，不能不辨別。如果把福種在假佛身上，不但將來得不到福，還造罪業，這問題就嚴重。

我常常勸人修福只做三樁事，決定是真的，沒有過失。第一、布施佛法。印送佛經、錄音帶、錄影帶、CD光碟，傳播布施佛法，決定是正法，不是假的。我把佛經送給他們，他們拿去賣錢也沒有關係，只要有人買，買的人也看，不怕人家拿去賣。這是真正的善。第二、放生。放生是真善，但不要刻意去做，不要定了日子刻意去放生。因為人家聽說那一天佛教要放生，就特別去捕捉鳥獸，

這是令人殘害眾生，造作罪業。不放生，他不捕捉；聽說這一天大廟會要放生，反而特別去捕捉。你們造的罪業有多重！所以不可刻意放生。譬如，家庭主婦每天早晨上街去買菜，看到活活潑潑的小動物，判斷牠確實還能活得下去，即可買來放生，絕不刻意。隨時遇到了隨時放生，不要定日子；定日放生等於過失，弊病很多。第三、救濟病苦。真正缺少醫藥，很苦的病人，要照顧幫助他們。這三樁事決定沒有過失。在一切善法裡，以布施佛法的功德利益最殊勝。

現代人布施佛法，除了印送經書之外，隨時自己可以拷貝錄影帶、錄音帶、CD光碟，與需要的人結緣。我們在家裡可以一面聽講一面拷貝，贈送給親戚朋友，廣為流通，這是財法二施。像這樣布施佛法，花的錢不多，做的功德是真實的。如果再有能力，想多做一點好事，我們有一些錄音帶，可以送到廣播電台播放，聽的人

就更多，布施的範圍效果就更大。

我不主張建廟。廟建大了就有人爭，有人想霸佔，想爭奪廟產，反而造罪業。不如印送經書布施佛法，決不造罪業。能把錢財捨了，從這方面去修積功德。功德裡一定有福德，不管在什麼劫難的時候，都有福報，都不會遭到苦難。這是真實的保福保富法。

心慳意固。無能縱捨。命終棄捐。莫誰隨者。貧富同然。憂苦萬端。

「慳」是慳貪，吝嗇，捨不得。「固」是固執，非常固執。『無能縱捨』就是放不下，不肯捨，可是死了以後一樣都帶不走。『命終棄捐，莫誰隨者』，古人常講「萬般將不去，唯有業隨身」，我們以往昔業緣，生到這個世間來。生，什麼都沒有帶來；死，什麼也都帶不去。既然曉得什麼都帶不去，為什麼不修福？「唯有業隨身」，業有善業、惡業、淨業，這是帶得走的。明白道理

，明瞭事實真相，自然會以全副的精神力量，修福、修善業、修淨業。

在佛法裡修學，著相修的就是「善業」；不著相修的就是「淨業」。捨財修福，儘量去做；決不要以為財捨盡了，沒有了怎麼辦。不應有此妄想，要曉得財富從那裡來的，是過去修財布施所得的果報。布施得愈多，所得的財富就愈多。聰明智慧是法布施的果報。健康長壽是無畏布施的果報。佛說，修這三種因者，必得此三種果報。所以，財物愈捨愈多；愈多要愈捨。利益眾生即是自利，不可起貪心。應知「一切有為法，如夢幻泡影」，不只死了帶不去，現前又何嘗得到；唯是妄想而已，所帶去的是罪業。

兒孫要教養，好好扶養他，但不要留財物給他；要為他修福、為他積德，他才能得到真實受用。留財物給他，他認為財富得來太容易，反而容易墮落與造業。古今中外，歷史上的人物，英雄豪傑

、出人頭地的大多是清寒出身；富有人家出人頭地的兒女很少，太少了。清寒之士知道發憤努力，加以祖宗父母有陰德，這對他的加持就很大，必定能發達。

學佛的人一定要深深明白這個道理，知道什麼都帶不去，有力量就做好事。不要認為現在力量小，等過幾年多積一點錢，再來做好事。這個念頭是錯誤的。有一分錢，做一分錢的好事，念念功德圓滿。一定要把握機會，不要把修福的機會失掉。

『貧富同然，憂苦萬端』。世間人不明理，造極惡業，受極苦報，死了之後多半是墮三途。

下文是世尊勸勉我們，人與人相處，特別是家庭和睦，要明瞭敦倫盡分。

世間人民。父子兄弟夫婦親屬。當相敬愛。無相憎嫉。有無相通。無

得貪惜。言色常和。莫相違戾。或時心諍。有所恚怒。後世轉劇。至成大怨。

世尊這一段開示跟儒家講的倫常完全相同。中國社會是倫理的社會。倫理的教育是孔子提倡的，夫子的大德就是提倡倫常的教育。中華民族三千年來依然長存於黃河長江流域而未滅亡，乃得力於夫子的教化。但是，現在倫常觀念被破壞了。

倫理本身就是堅強的組織，堅固的團結。從夫婦開始，夫婦共處一個房間稱「室」。室再擴大就是家。家有父子、兄弟，這是一個家族。家族之外是社會、國家，有君臣、朋友。「君臣」用現代的話來說，就是社會上領導與被領導的關係。領導是君，被領導是臣。同僚、同事是朋友的關係。所以「五倫」本身是一個堅強的團結關係（現代才稱團結，古代沒有團結的名稱）。

「五倫十義」。我們每個人在五倫組織裡，都具有十種不同的身分。譬如在家庭裡，對父親，你是兒子的身分；對兒子，是父親的身分；對太太，是丈夫的身分；對哥哥，是弟弟的身分；對弟弟，你是哥哥的身分。在社會上，對於領導者，你是被領導的身分；對部屬，是領導的身分。所以，人的身分在社會上每個角落，時時在變化。《華嚴經》講「十身」。我們每個人都有十身，就是這個意思。每一種身分都有應盡的義務，十種義務都能盡到，這才是「盡分」。盡到自己本分的義務，這個家怎能不和睦，國怎能不興旺。

人人都能盡分盡責，則社會和諧，世界太平。把五倫從一個室家推展到社會、國家，推展到世界，「世界大同」。儒、佛教學的目標，從這一方面來看，完全是相同的。所以，佛在此地教我們，家族、家庭裡，『父子兄弟夫婦親屬，當相敬愛』，應當互相地尊敬，互相愛護。

『無相憎嫉』。不可以互相嫉妒、互相憎恨，那是造作極重的罪業。

『有無相通』。「有無」包括物質與精神的生活。物質上，當然一家兄弟姊妹很多，各人業報不相同，有發達的，有生活比較清寒的。環境好的，應當幫助照顧環境比較差的，這是有無相通。在學術、才藝上，每個人資質也不相同，願意學習的，也應當盡心盡力教導他、幫助他。無論在物質上、精神上都要做到有無相通，要時常關懷，互相提攜、互相幫助。

『無得貪惜』，決定不可以有貪心、慳惜。「慳惜」就是吝嗇。一個家庭就是自己的一身，不要認為父母兄弟都與我不相干，那是錯誤的。

《地藏經》裡講孝道，諸位聽了之後要覺悟。什麼是「孝」？能把一切眾生看作是自己，才真正懂得孝道。現在不談一切眾生，

單論一家，能把一家人看成自己一身，跟關心自己一樣，這是盡孝道。因為父母不操心、沒有憂慮，看到兒孫相處和睦、互相敬愛，父母真歡喜。孝道不只是對父母物質生活的供養，更要養父母之心，養父母之志。兄弟不和，父母憂心；子孫不賢，父母憂心；子孫書念不好、功課不好，他也憂心，沒有一樣不令父母憂慮操心的。若人人明孝，家族樣樣圓滿時，老人多開心，這才是「孝敬」。若非良好的倫常教育，是很不容易做到的。

世尊在此苦口婆心勸勉我們要『言色常和』，互相包容，要能忍耐。『莫相違戾』，彼此都能忍讓，就不會有違戾。『或時心諍』，或彼此意見不同時，須知調和。如果家族不和，一家人就變成冤家，所謂「不是冤家不聚頭」。如何把冤家變成親家，全靠倫理教育；這是世出世間聖人對我們的期望。一家人若不懂這個道理，那真的是冤家聚會。

佛在經上常講的，妻子、兒女、父母、眷屬，沒有四種關係決不會變成一家人。這四種關係：第一、報恩的。前世彼此有恩，報恩來的決定是孝子賢孫。這種很少。想想我們對一切眾生，甚至於自己的親戚朋友，對那幾個人真正有恩。我們施恩太少，故報恩的不多。第二、報怨的。我們對那些人不滿，有所恚怒，這是與眾生結怨。怨恨若多，自己的冤家就多。報怨的來了，麻煩就大了！敗家子就是來報怨的，來找麻煩的，搞得一家不寧，甚至家敗人亡。第三、討債的。一般稱作「討債鬼」。討債的兒女都很讓人喜歡，他討完就走了。如果欠得少，兩三歲就死了；欠得多，十幾、二十歲才走。剛剛供他到大學畢業，博士學位拿到，他走了，這一筆債他討完了。第四、還債的。是他欠你的，看欠的多少。欠得多，他對你物質生活供養很厚；欠得少，他看你的生活能過得去就算了，沒有恭敬心，沒有孝順心。

在此世間，人與人之間總不外此四種緣：報恩、報怨、討債、還債，所以『或時心諍，有所恚怒，後世轉劇，至成大怨』。這些事情如何能免，唯有接受聖賢教育、正覺教育，才能化解。

以上佛在此特別警惕我們，為什麼要接受聖賢教育，為什麼要接受大乘佛陀的教育，就是為了如何能把冤家變成親家，把眷屬變成同參道友。教育的功能就在此，應當把生生世世的怨恨化解，彼此永恆和睦相處。

「或」是偶爾。有的時候心裡不痛快，有點怨恨心，千萬不要把它看小了，久而久之就積成「大怨」。「後世轉劇」就變成大怨了，這是我們要防範的。心上有小小過不去的地方，就要加以防範。

學佛的人一定要記住，不與任何一個人結冤仇，這是真正聰明人、真正有智慧的人。對於冤家債主要極力忍讓，忍一輩子就還清了。所以，要學著忍讓，不要怕吃虧，不要怕上當。吃虧是福，不

是禍害，往往消災滅罪。忍讓決定是正確的。

世間之事。更相患害。

世間人沒有智慧，不明事理，所以世間人總是冤冤相報，這就麻煩。每一次報復也不會報復得恰好，總是要超過一些，每次反覆報復都要超過，這還得了！於是後果不堪設想，後患無窮，沒完沒了，最極恐怖。

雖不臨時。

雖然現前造作怨恨，眼前未見果報。

應急想破。

你應當將此事理真相看破，不可與人結冤仇。古人常說「口為

禍福之門」，佛在經上把舌頭比喻成斧頭，在我們口中造業，故稱「禍福之門」。意業顯不出來，身業也造得少，沒有口業造得多。說話必須小心謹慎，切莫傷人，無根的謠言決定不傳。中國古人常講「謠言止於智者」，一個有智慧的人，聽到謠言就止住，決不傳給第二人。傳播謠言是造大口業，是造惡業。

下文是佛教訓我們要斷惡修善。

人在愛欲之中。獨生獨死。獨去獨來。苦樂自當。無有代者。

這些皆是事實的真相。人與人相聚的時間很短促，死了之後各人有各人的果報，都被業力牽著走。縱然相遇也不認識，六道裡捨身受身，改變身形換了面貌，怎麼可能再認識！如果沒有愛欲，決定不會有六道輪迴。佛在經論中講得很多，為什麼會在欲界裡投胎？就是因為有「愛欲」。「愛不重，不生娑婆」。人到娑婆世界來

出生，就是因為愛欲太重。「念不一，不生淨土」。往生淨土要靠阿彌陀佛，關鍵在念頭要專一，只有一句阿彌陀佛，決沒有第二個雜念，就決定生淨土。若念阿彌陀佛時還夾雜其他的妄念，西方淨土今生就沒分，就去不了。還是「愛欲」在作祟。

學佛的同修有許多不了解事實真相。念佛人，若生病，以為治病是藥師佛的事，趕緊改念藥師佛，求佛給我治病；阿彌陀佛暫時放在旁邊。若遇災難，趕緊念觀音菩薩，求菩薩救苦救難；這也不是阿彌陀佛的事。把一切諸佛菩薩各個的職責分得很清楚，若發生什麼事情就去找那一位。找的人既多，結果佛菩薩都不靈，皆不負責任，沒有一個來照顧你，你就吃虧上當了。

一定要曉得，「一就是一切，一切就是一」。你要是喜歡念觀音菩薩，就一心專念觀音菩薩，以此功德迴向求生淨土也能往生，因為往生的條件是要念專一，念到「一心不亂」。念觀世音菩薩可

以念到一心不亂，念藥師如來也要念到一心不亂。「三輩往生第二十四」，經上講得很清楚，往生西方極樂世界不一定要念阿彌陀佛，念任何佛菩薩都可以往生西方極樂世界。但是要記住一個原則：「專一」。要念到「功夫成片，事一心不亂，理一心不亂」，以此持念功德迴向求生西方極樂世界，即得往生。念到功夫成片，往生「凡聖同居土」；念到事一心不亂，往生「方便有餘土」；念到理一心不亂，往生「實報莊嚴土」。所以，不論念什麼經，不論念那一尊佛菩薩，都可以往生。但是，如果不是念《無量壽經》跟《阿彌陀經》，一定要發願迴向才能往生，念念希望將來往生西方極樂世界。這是本經「三輩往生」末後一段經文所說的，就是一切修學大乘法門的人往生淨土。所以，西方淨土法門非常廣大，不是專念阿彌陀佛也能往生。這是阿彌陀佛慈悲到了極處。可是三心二意，就不能往生。一定要念到「一心」，要專一。「一」才可貴，二就

糟了，落到二、三，功夫就破壞了。

「愛欲」要淡薄，對修行人來講這是很大的障礙。不但對於世間一切法的愛欲要淡薄，對於佛法也不能貪著，不可以在佛法裡生愛欲之想，我們的心才容易得清淨。這個修行的原則，經題上都告訴我們：「清淨、平等、覺」。

『獨生獨死，獨去獨來』。人在六道輪迴，真的是孤獨。人死之後，實在非常孤獨。人在臨命終時，還沒有斷氣，見到許多鬼魂，都是他的家親眷屬，他所說的都是已經過世的人。看到那一個人在門口，或者幾個人一道來看他，其實來的並不是家親眷屬，是他的冤親債主變化成家親眷屬的樣子來誘惑他，他就跟著去了。跟去之後，他一變臉，就對你報復。這種境界在《地藏經》上講得很清楚。

同樣的道理，念佛人無論念那一尊佛，無論念那一尊菩薩，臨

命終時往生淨土，一定是阿彌陀佛來接引。平常念藥師佛求生西方極樂世界，到臨命終時藥師佛來接引，決定不能去！因為你的目標是西方極樂世界，藥師佛現前與願心不相應，一定要阿彌陀佛來，才可以跟他去。念觀音菩薩，觀音菩薩來接引可以，因為觀音菩薩是西方極樂世界的菩薩。觀音、勢至都沒有問題，其他菩薩來接引也不相應。

華府的周廣大居士，他念了一天一夜，地藏菩薩出現了，不能跟他去。這就是我們求那個法門，與那個法門一定要相應；不相應的不能跟他走。臨命終時家親眷屬來接引，都是非常危險的，不是真的，是假的！這要特別留意。

要曉得除了往生西方極樂世界之外，在六道裡始終是孤獨的。到了西方極樂世界就不孤獨，因為家親眷屬、朋友太多了。過去生中的父母、師長、同學道友、家親眷屬念佛已經往生在西方，他們

跟彌陀同來接引你。凡是跟阿彌陀佛同來接引你的諸上善人，都是與你有關係的，沒有關係的不會跟佛來接引你。一見面介紹，我是你那一生那一世的夫婦、兄弟、姊妹、好朋友、同參道友。一說，宿命、天眼種種本能一時恢復，想起來都認識。原來在淨土中，親戚、朋友這麼多，應接不暇！要是不到西方極樂世界，六道裡真正是孤獨。淨土中那些諸上善人是先我往生的；我們是不老實，不肯依教修行，所以搞到現在還墮落輪迴。這一生能往生，先往生的親友都來接引你，一見面都認識。不論是那一生，不論是那一道的，都認識。這才曉得，西方極樂世界是非去不可，那個地方等著歡迎我們的人很多。

『苦樂自當，無有代者』。這是事實，各人造的業自己要受果報，什麼人都不能代替。譬如楞嚴會上阿難遭受的劫難。阿難本來就想得很天真，他是釋迦牟尼佛最小的堂弟（釋迦牟尼佛是大哥，

最喜歡他的），以為自己有一點業障沒有什麼關係，將來大哥一定替他承當；那裡曉得自己還要遭難。這才知道苦樂自受，佛也沒有辦法代他承受。各人造各人受，誰都代替不了。如果罪福是能代替的，我們就不需要自己修福，造作罪業沒有關係。佛菩薩要是不代替我們承受，把一切眾生的罪業都承當過去，就不是大慈大悲。這實在是眾生的妄想，事實是沒有辦法代替！經云，「心佛眾生三無差別」，佛不能代我們受苦，我們怎能代替別人？這是值得我們警惕的。自己起心動念，言語造作，自己必須負責。不能不謹慎，不能不小心。

善惡變化。追逐所生。道路不同。會見無期。

六道眾生起惑、造業、受報，『善惡變化』太快、太大，而且這個變化往往是自己不能控制，不能覺察。正因為如此，佛教誡我

們，人在臨終後八小時不要去碰他，就是因為「善惡變化，追逐所生」的道理。

一生念佛的人，如果念佛功夫真正得力，決定往生，自然無所謂。因為「往生」是見佛隨佛去而捨棄此身，沒有中陰。經云，若生天也沒有中陰，這是福報很大，一斷氣就生到天上去了。墮阿鼻地獄、五無間地獄，也沒有中陰，一斷氣就墮入地獄。除這三種人之外，都有中陰。「中陰」是雖然斷氣，他的神識（中國人講靈魂）還沒走，在這個時候碰他，他會生煩惱，他感覺非常疼痛。假如他此時生起瞋恚，就會墮惡道。諸位曉得，貪愛墮餓鬼；瞋恚墮地獄；愚癡墮畜生。所以，人在臨命終時最好是為他助念，不要動他，不要碰他，這是最安全的方法。因為在這個時候「善惡變化」最大，不是他自己控制得了的，這是最危險的時候。六道輪迴，到那一道去，就看這一剎那的念頭。

學佛的人過世時，最好與家親眷屬隔離，因為怕他生起貪愛之心，怕他見到自己家親眷屬生起愛戀，那就麻煩了！所以隔離，找一些學佛的同修來幫他助念，至少等到八個小時之後，家親眷屬再進來。這是妥善的方法，但是世間許多人不懂，覺得這樣作法不近人情，皆是不曉得事實真相，也是很為難的一樁事。必須家人都懂一點佛法的道理，彼此能合作，這才好。

『道路不同，會見無期』，就是六道輪迴。一入輪迴，改頭換面，再遇到不容易。縱然遇到，都不認識了。所以，佛在此地勸勉我們：

何不於強健時。努力修善。欲何待乎。

我們現在身體很健康、很強壯的時候，應該努力斷惡修善，不要再等待。有些人說，學佛是老年退休以後的事，現在正是年輕有

為，學什麼佛！等到退休後再來學佛。但是很多人還沒等到退休就死了。跟他提學佛，他也說學佛好，並不反對，自以為時候還沒到，有很多事情還沒了。實在講，事情還沒了，他的壽命已經沒了。

佛在此勸勉我們，今天有健康的身體，就應當努力修學。一定要把握機會，決定不能讓光陰空過。這是非常重要的！佛在本經苦口婆心勸導眾生，真是一而再，再而三，一再重複勸導我們，真是慈悲到了極處。

世人善惡自不能見。吉凶禍福。競各作之。身愚神闇。轉受餘教。顛倒相續。無常根本。

佛教要斷惡修善，積功累德。前面四句是告訴我們貪、瞋、癡的「癡」。愚癡的禍害很深、很重，果報也非常可怕。人為什麼會造惡？追究其根本的原因就是「愚癡」。愚癡是對於事理的真相不

清楚，就是感情用事、意氣用事，失去理性。所以佛在此地講，什麼是善，什麼是惡，世間人自己都見不到。我們很冷靜觀察現前的社會，無論是中國或外國，確實有此現象存在，往往是非善惡顛倒。把惡的以為是善，善的以為是惡，這就是愚癡。

『吉凶禍福』是說果報。作善一定得福報，得的一定是吉、是福。造作惡業的，得的一定是凶、是禍害。這是一定的道理。可是世間人不明瞭事實真相，就『競各作之』。不但做，而且競爭造惡，果報就不堪設想。是非顛倒，愚癡造罪也不是沒有因緣的，還是有個根本。

『身愚神闇』。「身愚」是指造作惡業。最重要的根本因素就是「神闇」。「神」就是精神；「闇」是昏闇。就是我們講的愚癡，沒有智慧。這樣的人點都點不醒，學佛學了幾天，又改變主意去學別的宗教、別的法門了。

『轉受餘教，顛倒相續』，這就是真假、邪正、是非、沒有能力辨別。教育、宗教裡，佛法確實是第一善。有機緣遇到是大幸，特別是這一部經典，這一個法門，佛在經上講得很清楚，如果不是過去生中多生多劫的善根、福德、因緣，這一生是決定遇不到的；縱然遇到了也不能生起決定的信心。聽到別人講異法，他的念頭就改變，就轉了，這就是「轉受餘教」。要追溯根本的原因，還是福薄、善根少，正如《彌陀經》上講的「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。少善根、福德、因緣，是沒有法子的。所以，我們要不是認識得很清楚，難免不受異端影響。這就是「顛倒相續」。

『無常根本』。「無常」是講人的思想、念頭，剎那剎那在變化，一會兒念佛，一會兒想參禪，一會兒想持咒，甚至一會兒想學神通，現在還有氣功。氣功不是佛教的，很多人不了解，以為氣功是佛教的一個法門，殊不知氣功與佛教不相干。這一點，黃念祖老

居士在《淨土資糧谷響集》裡答覆得很清楚。「顛倒相續」，麻煩就來了，結果是愈迷愈深。

蒙冥抵突。不信經法。心無遠慮。各欲快意。迷於瞋恚。貪於財色。終不休止。哀哉可傷。

「蒙冥」就是迷糊、糊塗。「抵突」就是固執，與佛菩薩聖教抵觸。不但不能接受，還要反其道而行，他們『不信經法』。這些人不是指一般社會上沒有知識的人，往往是受過高等教育。受高等教育為什麼會有這種現象？就是經上講的「身愚神闇，轉受餘教」。「餘教」包括的範圍非常廣泛。現在許多高級知識分子，書念得很多；跟他講佛的經典，他不相信，認為佛經的承傳不可靠，翻譯更是不可靠。釋迦牟尼佛當年在世沒有寫書，只有口述，是佛入滅之後，弟子們記錄下來的。記錄下來的東西可靠嗎？有沒有記錯？

他的疑問一大堆，這是自己障礙自己。

他不曉得當年集結經典的那些人（就是佛的弟子們），許多皆是古佛再來，大菩薩示現。他們不是凡夫，怎麼會有錯誤！佛教傳到中國來，當時中國譯場之謹嚴，就令後人五體投地，令我們讚歎。更何況主持譯經的這些大師都是修行證果之人，在中國歷代傳說，都是三果以上的聖者。不但是譯經，古代講經說法、註述經論的，都是修行證果的人。沒有證果的人不敢講，怕講錯！所謂「錯下一個字轉語，墮五百世野狐身」，教導的因果太可怕。這就知道從前人是多麼小心謹慎，不像現代人。

現代人不念古書，不念聖賢書，把聖賢人智慧經驗都否定。這就是『蒙冥抵突，不信經法』之由來。他不信也能說出一番道理來，聽聽也覺得似是有理，其實都是歪理，都不是正理。

『心無遠慮』。「遠慮」是指後世來生。一切有情眾生決不是

只有這一生。如果只有這一生，實在不須如此苦修。確實是有來生！這一生的時間短，縱然活到一百歲（活一百歲的人畢竟不多），比起無限的時空，實在太短暫。「人道」之外，其餘的幾道壽命都長。這個現象很奇怪，當然其中有很深密的道理。六道裡只有人道的壽命短，其他五道的壽命都長。

「天道」，佛在經上介紹得很清楚。四天王天距離我們最近，從我們地面往上，第一層就是四天王天。佛告訴我們，四天王天的一天是我們人間五十年，也算一年三百六十天，那邊的壽命是五百歲。一天是我們的五十年，要是活五百歲，你們算算，看他壽命多長。再往上去，壽命倍倍增加，到忉利天，就加一倍。忉利天的一天是我們人間一百年，壽命是一千歲。天上壽命長，人間壽命短。

再看「惡道」，譬如「餓鬼道」。我們世間一般人都說人死了就作鬼，其實六道輪迴，人死了那裡都作鬼？世間人這個觀念，也

不能說沒有道理。因為餓鬼道貪心重，想想那個人沒有貪心，貪心重的人便墮餓鬼。鬼道的一天是我們人間一個月，人間一年在鬼道是十二天。他們的壽命差不多是一千歲，也算一年三百六十天。他們的壽命是千歲，很少短命的。

「地獄道」就更可怕。我們不講根本地獄、阿鼻地獄，只講一般的地獄。從前李老師編的《佛學十四講》，其中為初學介紹地獄，地獄的一天是我們人間二千七百年。中國號稱五千年歷史，在地獄不過才兩天而已。地獄的壽命多長？真的是萬歲。墮到阿鼻地獄還不止萬萬歲，這怎麼得了！

三惡道中還有一個「畜生道」，也許我們覺得畜生裡有許多壽命很短的。牠們的壽命雖短，但牠不容易離開畜生身。因為畜生愚癡，執著那個身體就是牠，死了以後還變成同類的畜生。像螞蟻死了以後再投胎，又變螞蟻。牠不知道可以換一個身相，因為堅固的

執著、愚癡。這就很可怕。

當年祇樹給孤獨園修理房子的時候，釋迦牟尼佛在門口看到一窩螞蟻，就笑了起來。旁邊的弟子們問佛，為什麼笑？佛說，你們看到這些螞蟻沒有？大家都說看到了。佛說，這些螞蟻愚癡，可憐！七尊佛出世的時劫都過去了，牠們還沒有脫離螞蟻身。一尊佛出世就算是三個阿僧祇劫，七尊佛是二十一個阿僧祇劫，牠還是受螞蟻身。並不是牠有那麼長的壽命，是死了以後又投胎作螞蟻，始終沒有想到要換個身體。畜生愚癡！這才知道前途渺茫，非常可怕。

學佛就是學覺悟，要有「遠慮」。今天在佛門裡，我們總算找到一條出路，就是西方淨土。如果我們這一生不認真修學，不能往生淨土，三惡道決定有分。雖然是六道輪迴，人、天兩道輪到的機會少，輪到惡道的機會多。佛在經上這麼說，我們要相信，佛決不打妄語。事實上，只要認真冷靜反省一下，自己就會明白。我們從

早到晚，起心動念，是善念多還是惡念多？「捨己為人」是善念；「自私自利」是惡念。惡念多善念少，就決定墮三惡道。善念多惡念少，這種人不多，來生可以保住人身，得生人天。

我們講「三福」的時候提示諸位，三福的第一條是「人天福報」。「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業」，這四句都要做到，而且要做到一定的標準，才能不失人天福報。當知人生於世非常短暫，眼前得失不值得計較；以後的日子長久，我們要把眼光放遠。今天不但世間沒有幾個人想到來生，即使學佛的同修們，真正想到來生來世的又有幾個人！佛在此說這句話是對學佛人說的，是對念佛人講的。如果把這一樁事忘了，只圖眼前的享受，前途就非常可怕。

經上講『各欲快意』，每一個人都希望稱心如意。稱心如意幹什麼事？不是幹好事，幹貪、瞋、癡、慢，損人利己，貪無厭足之

事，以此為快意。

『迷於瞋恚，貪於財色，終不休止』。貪、瞋、癡三毒煩惱在支配身口造業，永遠沒止境。這還得了！一天的造作都是地獄果報，天天造作、年年造作，地獄是去定了。我們肉眼凡夫不見後果的可怕，諸佛菩薩看得清清楚楚。

『哀哉可傷』，是佛菩薩為此事感歎！佛菩薩有沒有能力救我們？沒有能力。佛菩薩對我們的救護，是在我們沒有墮地獄之前。縱然造作地獄罪業也不怕，只要真正肯回頭，依照佛的教訓修學，特別是念佛法門能度。地獄眾生已經墮在地獄裡，佛菩薩也度不了。我們念《地藏經》，地藏菩薩大慈大悲，救度地獄的苦難眾生。地藏菩薩把他們度到什麼地方？最高只能度到忉利天，只能幫助他們生到人天兩道。可是他們生到人、天兩道，三毒煩惱習氣又現前，又造業。所以，菩薩看他們剛剛出地獄沒多久，怎麼又回來了。

想想地獄一天是我們人間兩千七百年，就算長壽活到一百歲，從地獄的時差看人間一百年，只是地獄裡的幾分鐘。這個人剛出去，怎麼十幾分鐘又回來了！這是《地藏經》上說的，也是事實真相。他們不知道悔改，菩薩苦口婆心勸導，好難！

若能把念頭轉過來，一念善心得人天果報。如果不繼續努力修行，轉眼之間又墮入三途。這是地藏菩薩度眾生，累劫也度不盡的道理。一切眾生惡習氣太盛，惡念不斷，怎麼得了！善念生不出來，惡念一天到晚都湧現在面前。所以，諸佛菩薩看到這個事實，感覺非常悲傷。菩薩雖然慈悲，也無可奈何。

先人不善。不識道德。無有語者。殊無怪也。

這是講最初沒有遇到真正善知識的教導，所做的許多惡事還可以原諒。意思是我們在沒有遇到正法之前，造作了很多罪業，甚至

於毀謗佛法，這是可以原諒的。因為不是自己故意造作的；縱然是故意造作的，也是無知，對於佛法真相沒能理解，誤會所產生的。

在佛教史裡，像淨宗的祖師蕅益大師、印光大師，他們在年輕的時候念儒書，自以為是孔子的門生，反對佛教。不但口頭上常常污蔑佛教，還寫文章來批評佛教。這都是造毀謗三寶的罪業，就是『不識道德』，不認識佛教。『無有語者』。沒有善知識開導他，沒人教他。『殊無怪也』。這是可以原諒的，可以不責怪的。

像這些人，以後遇到善知識，明白佛法，真正能痛改前非，認真的懺悔，修學，弘法利生，成為一代祖師。要問他為什麼會成為一代祖師？是懺悔的力量，也是一股怕墮地獄的力量在推動。他曉得這一生若不能成就，決定墮地獄。因為造作了地獄罪業，自己造的罪業，什麼人都不能代替。唯一的生路就是自己認真修行，決定得生淨土。是這力量在推動他，這是真正覺悟的力量。如果懵懵懂

懂，造作地獄罪業還不知道，那就非常可怕。不知道努力，不知道改過自新，後果不堪設想！

下一段經文，教我們仔細觀察周邊的環境，從這裡覺悟。

死生之趣。善惡之道。都不之信。謂無有是。

此四句承先啟後，指世間愚癡造罪業的人，以為人死就永遠消失，死了一切就完了，什麼都沒有了，這是「斷見」。還有一種，認為人死之後將來還是作人；狗死了之後來生還變狗，永遠都不會更換的，這是「常見」。這兩種見解在佛法裡都稱為「邪見」。這不是正知正見，是錯誤的見解。古聖先賢告訴我們，「善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到」，善惡確實是有報應的。這些人不相信，以為是古聖先賢欺騙無知的老百姓，要他們不要為非作歹。以為這是欺騙愚人的一種手段，所以不相信這是事實。這是愚癡

，是真正「顛倒相續」。佛教我們從事實真相去觀察。

更相瞻視。且自見之。

對於世間的生死，善惡的報應，要很冷靜的觀察。這些事實，擺在我們面前，細心體察一定會見到的。近代西洋科學家們，利用許多科學方法，證實了佛法中所說的輪迴，肯定是事實。

或父哭子。或子哭父。兄弟夫婦。更相哭泣。

這是舉例教我們觀察事實。這些現象，在我們現實的生活中幾乎天天見到，街頭上時時能遇到，殯儀館裡就更多。一天不曉得有多少人家遭遇到生離死別的痛苦，冷靜去觀察，哭泣有沒有用處？沒有用處！

一死一生。迭相顧戀。

在臨死的時候，要分手，要別離，彼此都互相眷戀，彼此都放不下。

憂愛結縛。無有解時。思想恩好。不離情欲。

此句說明人在六道輪迴之所以然的道理。前面經文講得很清楚，「人在愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來」。這種臨終時的恩愛別離，一別之後改頭換面，再遇到時也不相識。要是真正覺悟之後，知道此事乃是一場空。人生如夢，不過是一場夢而已。我們平常作夢的時間短，這個夢的時間比較長一點而已。當體皆空，了不可得。若過去生中修福，這一生享受富貴，是作了一場好夢；前生沒修福，冤家債主很多，這一生是作一場惡夢。事實確是如此，真正要

覺悟、要警惕！

不能深思熟計。專精行道。年壽旋盡。無可奈何。

世尊在此告誡我們，要是不認真修行，損失就太大！經論中常說，「人身難得」，得人身亦最可貴。原因是六道裡只有人道容易修行，其餘五道很難修行。天人壽命長，福報大，把修行這樁事忽略了。與天人談修行，他們聽了興趣不大；他們天天享樂，生活自在，認為修行是苦事。這正是佛在經上講的「富貴學道難」。天人享富貴，勸他學佛很難。阿修羅福報也很大，嫉妒心、瞋恚心很重，也不容易接受佛法。教他修慈悲心、修清淨心、修平等心，他發不出來。惡道眾生太苦了，所謂「貧窮學道難」，勸他學佛，他三餐飯都吃不飽，那有心情學佛！唯獨人道，就像小康之家，說富，也不太富；說貧，日子可以過得去，所以容易接受佛法，也真正能

修學佛法。

佛歎「人身可貴」，所以一切菩薩示現成佛都在人道，世尊也是在人道示現成佛。這說明得人身之殊勝，得人身不容易。「人身難得」，我們已經得到人身；「佛法難聞」，我們也已聞到佛法，這種殊勝的機緣甚難希有。現在世界有四十多億人，試問其中有多少人聞到佛法？實在不成比例。聞到佛法的人，其中又有多少是聞到正法的？

現在台灣社會神佛不分，將佛作神，將神作佛之事很多。我聽同修們說，有些人認為插上令旗都是佛教。佛菩薩、阿羅漢、辟支佛的造像，從無插令旗的。也有把乩童都算是佛教，這皆是很大的誤會。所以，聞到正法的人又佔幾分之幾？縱然聞到正法，在一生當中修學成就的，只有淨土法門。又有幾個人在一生中真正聞到淨土法門？所以這樣一層層的淘汰，全球四十億人中，恐怕連十萬人

都難找到。這是事實，一點都不假。這才真正體會到「佛法難聞」的真實義。

此經確實是如來出世所說的第一經，善導大師所講的「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。彌陀本願海就是這一部經。這一部《無量壽經》自始至終都是說彌陀本願。所以，這是如來的正說，如來唯一真傳，諸佛真傳之寶，希有難逢。

我們應當知道，要『深思熟計』。「計」是計畫、比較。就是要認真去想，多想想，多比較比較，然後才決定這一生所修學的法門。我們這一生中有一個目標，有一個方向，人生才有意義、才有價值，一生沒有空過。

決定法門之後，就要『專精行道』。這一句是我們修行成敗的關鍵。無論選擇那一個法門，修行能不能成就，就看自己是不是專精行道。有同修告訴我，他從小就念觀音菩薩，念到現在已念成習

慣；教他念阿彌陀佛，念了幾句，不知不覺就變成觀音菩薩，這要不要改？我教他不要改，「觀音菩薩」一直念下去就好。但是若能念《無量壽經》，念觀音菩薩，迴向求生淨土就大圓滿了。甚至於一生中修學其他大乘經典，念得很熟了，也不要改。有人把《金剛經》念得很熟，有人《普門品》念得很熟，《地藏經》念得很熟，都不要改，一直念下去，要「專精行道」。若要求生淨土，怎麼辦？迴向求生淨土就行。念《金剛經》、念《地藏經》，念完之後，「願以此功德，莊嚴佛淨土，盡此一報身，同生極樂國」，心行相應就行。這樣求生淨土，到臨命終時還是阿彌陀佛來接引。

在本經我們都曾經讀過，「三輩往生」裡，上輩、中輩、下輩都是專修淨土法門的，是念《無量壽經》、念《阿彌陀經》，專念阿彌陀佛往生的。末後一段經文，是專門講「讀誦大乘」迴向往生的。這些不是專修淨土，修學其他法門，迴向求生淨土，也都能往

生。由此可見淨土法門真實廣大！阿彌陀佛真是慈悲到極處，並沒有說，你念我，我來接引你；你不念我，我就不接引你。那阿彌陀佛的心量就太小，還有分別、還有執著。須知阿彌陀佛接引的對象是心地清淨的人，「心淨則土淨」。念《地藏經》念到心清淨，便歡迎你去，只要你肯去，就接引你往生。念《金剛經》念到心清淨，也一樣接引你往生，這才知道彌陀淨土廣大無邊。

所以要「專精行道」，要專不能雜。同時修兩個法門、三個法門，心思就亂，不能專精。無論修學那個法門，標準都是功夫成片，一心不亂。我們修地藏法門，念《地藏經》，念地藏王菩薩，念到功夫成片，念到一心不亂，這樣迴向才能往生。念阿彌陀佛，念《無量壽經》，也要念到這種功夫。如果達不到這種功夫，念阿彌陀佛，念《無量壽經》，還是不能往生。由此可知，往生的標準是功夫成片，一心不亂。這是非常重要的。

「專精行道」很重要，特別講「行道」這兩個字。剛才跟大家講的是「專精」。什麼是「行道」？「行」是日常生活。現在有許多學佛的同修，把學佛跟生活看作兩樁事。這樣縱然能做到專精，但沒有行道。能不能往生？靠不住。因為臨命終時如果有一些來找麻煩的，心一亂就生障礙；沒有把功夫在日常生活裡鍛鍊。所以，佛在經論裡所說的理論、方法、境界，一定要應用在生活中、工作中、處世待人接物中，修清淨心、修平等心、修一心不亂。我對人一心不亂，對事一心不亂，對物也一心不亂，就是修持的功夫。所以，修行跟生活是一樁事，不是兩樁事，不可以分開的。生活就是念佛，就是修行。處世、待人、接物就是念佛，就是修行。這樣就行！要把經典的教訓應用在日常生活中，要切實做到。

我教同修們讀經，首先把經念熟。讀經這個階段最長不過五年，三年到五年的時間是學佛的第一個階段。這個階段讀經有兩個目

標：第一、是以讀誦的方法成就三學，把妄想伏住。初學的人不念經就打妄想；念經，妄想自然不起現行。所以，用這個方法修習「煩惱無盡誓願斷」。第二、是熟記經文。全部經文都能記住，不必刻意思索，於日常生活中自自然然就能提起觀照作用。有了這個條件才能進入真修，要把經典裡的道理、教訓應用在日常生活中。對人、對事、對物，起心動念，佛在經上是怎樣教我的，我應該怎樣去做。若經文很熟，自然就想得起來；若不熟，臨時去查經本，這樣修行就很苦，就不容易。所以，經文一定要很熟。

第二個階段應當一心專念佛號，經典一天念一遍就夠了。念一遍是提醒自己，今天對人、對事、對物，起心動念，跟佛在經上講的教訓一樣不一樣？依照經典的標準改過自新。這是「行道」，這是真正做修正錯誤行為的功夫，非常重要！一定要認真，要努力去做。

『年壽旋盡，無可奈何』。人世壽命短促，古人惜寸陰，世出世法的成就，都要靠年輕。年輕人有精神、有體力，好修行。不可以為年輕有為，與人共爭不急之務，那就錯了。等到退休老的時候再想到修行，為時已晚，真正後悔莫及。

我們看古時候的高僧大德，《高僧傳》及《居士傳》，修行開悟證果的，差不多都在四十歲以前。四十歲以後修行證果的不是沒有，已經很少。大概修學成就的年齡約在三十到四十歲，少數利根的也有二十幾歲就得道，那是根性大利。如六祖惠能大師，二十四歲在五祖忍和尚會下大澈大悟，明心見性。六祖會下也有幾位年輕的，二十幾歲就開悟，但畢竟是少數。大多數在三十到四十歲這樣的年齡真正覺悟。所以，年老修行艱難，這是我們要警惕的。

世間事得過且過，皆非緊要！應知我們生活在世間的壽命短促，一定要曉得什麼事是我們一生中最重要的事。真正覺悟的人皆知

無過於求生淨土，這才是人生第一樁大事。諸位要冷靜想一想，沒有比這件事更大了。當「年壽旋盡，無可奈何」時，後悔已遲，無濟於事。因此，修行的機會要認清，要能掌握住。機會失掉再想得到就不容易，非常困難。所以，古今中外真正英雄豪傑，有大智慧的人，沒有別的長處，就是能掌握機緣。凡是能掌握機緣的人，幾乎沒有一個不成就的。

惑道者眾。悟道者少。

這兩句是總說。下文教我們認真思考。六道的真相是苦多樂少，苦長樂短。迷惑的人太多，覺悟的人太少。二語足見悲憫有情，深慈厚澤。

各懷殺毒。

六道眾生因迷惑而各懷損人利己之心，因貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妒，而造作殺盜婬妄等極重罪業。冷靜觀之，此世實為一大殺場。

惡氣冥冥。

「惡氣」指邪惡之氣，若嚴重時，往往就在社會大眾生活習俗中顯著可見。佛法所謂身光，世法所說的氣，新名詞謂之磁場。實則一切人物自體都有氣，都有光，皆有磁場，心地誠淨的人，往往觀見則知人事之興衰，國土之治亂安危。就事而論，各人氣色不同、各地區的氣色也不同。然則今日世界惡氣冥冥，佛預知之矣。

為妄興事。

「妄」是妄想，指三毒煩惱；「興事」是造作。天天打妄想，造作罪業。

違逆天地。恣意罪極。頓奪其壽。下入惡道。無有出期。

這五句是說明愚迷造作惡業的下場、果報。他所想的、所做的，與天地都違背。什麼是天地？佛在講解三界的時候告訴我們，色界天人除了修四禪八定之外，還要修四無量心。由此可知，佛經裡所講的「天地」就是「十善」，「四無量心」就是天心，這是天人之德。如果從經典的意義來說，天地之德就是「孝敬」。《地藏菩薩本願經》裡講的孝，孝心、孝行，其事理之深廣包含了虛空法界。

「三福」第一句就是「孝養父母，奉事師長」，當知世出世間大聖皆將孝敬置於第一位。違背十善，違背慈悲喜捨，就是『恣意罪極』。這種人無所忌憚，為所欲為，以此作惡因緣，天地鬼神確實能『頓奪其壽』。他造的罪業重，造惡到極處，本來壽命很長的，現在變成短命，或致意外的災難，這是鬼神奪他的壽命。

一般人的善惡造作都不太大，沒什麼大善，也沒什麼大惡，都是些小善小惡。每天雖然都有一些加減乘除，但是還不離譜，距離他報得的壽命，相差幅度不太大，這樣命運就能算定。如果造大善大惡，加減乘除太大了，遠遠脫離他的果報，這就算不準了。短命變得長壽的，是做了大陰功，積有大陰德。「陰德」就是做了好事，沒有人知道。報得深，也報得大。做了些好事，大家都知道，立即得到表揚，個個稱讚、誇獎，現世報掉，福德就沒有了。所以，我們為善，不要人知道。造惡則希望知道的人愈多愈好，因為這個人罵你一句，那個人哼你一聲，就把所有的罪業都報掉了。所以，希望罪惡表揚出來都報掉；而善行需要積起來，積功累德。做錯、做壞事情，有壞念頭，知道的人愈多愈好。千萬不可顛倒，自己做的好事處處表揚；壞事隱瞞著不讓人知道，將來果報都在三途。

『下入惡道，無有出期』，這是講墮落三惡道很容易，出來則

非常困難。

若曹當熟思計。

這是佛勸勉我們的話。「若曹」就是你們大家。此是漢朝時候的術語，當時稱大家就叫「若曹」。你們大家應當熟思、熟計，就是認真的多思考，多比較比較。善惡的果報，要多作比較，然後才有所選擇，才真正會覺悟。

遠離眾惡。

「眾惡」歸納起來就是十惡業。十惡一定要遠離。十惡：身之殺、盜、淫；口之妄語、兩舌（挑撥是非）、綺語（花言巧語）、惡口（說話很粗魯很難聽）；意之貪、瞋、癡。乃至一切損人自利之心行，一切惡業，感招惡果。佛言「萬法皆空，因果不空」，故

教我們要『遠離眾惡』。

擇其善者。勤而行之。

不造十惡就是十善。不殺、不盜、不淫—身三善；不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口—口四善；不貪、不瞋、不癡—意三善。凡是令眾生得善利之心行皆是善業，佛教我們要認真去修。尤其誘導一切眾生發菩提心，一向專念阿彌陀佛，同生淨土，不退成佛，乃世出世間第一無上無比之大善，大智大德者必定認真修取。

愛欲榮華。不可常保。皆當別離。無可樂者。

世間人所貪圖的，所競爭的就是『愛欲榮華』。能不能得到？決定得不到。所得到的不止是曇花一現，轉眼成空，了不可得。如果我們頭腦清楚一點、冷靜一點，看看這個世間，看看這些熟悉的

人，這一生幾十年當中的苦樂興衰，看清楚了，就明瞭確實是不能常保。

真正有智慧的人，自己的生活，物質的享受，水平愈低愈好，少造業。不跟人比賽，心安理得，這一生過得很平安、很自在。現在是亂世，亂世當中，平安就是福，是真正的福報。要曉得，『皆當別離』，只差別離的早晚。『無可樂者』，得到的時候，好像是樂，離別的時候苦就來了。不得，則無樂，也無苦，苦樂都沒有，才是真正幸福清心自在的正受。這個事實真相要看清楚。

當勤精進。生安樂國。

佛在此認真的勸勉我們，應當要勤奮、要精進求生西方淨土。「安樂國」就是西方極樂世界。唯有往生西方淨土才永遠真正得到安穩，真正得到快樂。極樂世界之外，沒有安樂處。

智慧明達。功德殊勝。

這兩句是讚歎往生西方極樂世界的大眾們，若非『智慧明達』，則不能選擇念佛求生淨土。「明」是明瞭；「達」是通達無礙。這個「智慧」不是小智慧，不是普通的智慧。通達的範圍是盡虛空遍法界，一切理事性相因果，無有一事不通達，無有一事不明瞭。具足這樣的智慧決定選擇淨土。『功德殊勝』指往生到極樂世界生活之種種果報，殊勝無比！這是佛讚勉往生西方極樂世界的真實利益。

勿得隨心所欲。虧負經戒。在人後也。

這是提出警戒，教導我們，不要隨著現前的妄想心，貪圖五欲六塵虛妄的享受。把佛講的許多經、教誡，捨棄了，不能認真修學

，那就落在別人後面。雖然這一生中也種下了善根，但這一生不能往生。將來多生多劫之後，再遇到此緣，還能繼續不斷的努力。縱然在那個時候往生，跟現前我們的同修往生比，卻是落後太多了。別人早到西方極樂世界，已經成大菩薩，已經到他方世界去作佛，而我依舊輪迴六道，豈非在人後也。佛在此極力勉勵我們，往生要把握機緣，這一生就要成就，決定不落在別人的後面。

人家能去，我們為什麼不能去？人家能「專精行道」。我們為什麼落在人後？是我們沒有能力做到「專精行道」這一句。我們要記住，不要辜負世尊跟阿彌陀佛對我們的教誨、對我們的期望，一定要認真努力，決志求生淨土。

心得開明第三十四

這一品是彌勒菩薩代表我們接受世尊的開示，也是他提出的聽經心得。經上說的都是日常生活中真實的狀況。如果不是佛為我們說破，我們在日常生活中迷惑顛倒，很難覺察這些事實真相。彌勒聽了，心開意解。

「明」是明白、明瞭。我們自己想想，能不能像彌勒菩薩一樣的真明瞭，真能改過自新，依教奉行？

第一段是佛教我們離苦的方法，要能體會佛陀慈悲教誨的深義。

彌勒白言。佛語教戒。甚深甚善。皆蒙慈恩解脫憂苦。佛為法王。尊超群聖。光明徹照。洞達無極。普為一切天人之師。今得值佛。復聞無量壽聲。靡不歡喜。心得開明。

從彌勒菩薩這一段感受裡，我們就很明白看出佛的教誡，範圍非常廣大。三學是戒學、定學、慧學。接受佛的教誡，都可以包括在戒學之中。「戒」不定指狹義的五戒、八戒、十戒、菩薩戒、比丘戒，不局限於律儀戒，而是世尊所有一切教誨都是『教戒』。這是我們要明瞭，要遵守的。尤其後世的祖師們常常勉勵我們「持戒念佛」，警惕我們「嚴持戒律」。戒律包括佛所有的教誡，我們都應當嚴格遵守，即是守法之深義。這個範圍就大，不限於這幾條律儀戒。

『甚深甚善』。「深」是指理；「善」指方法。理非常之深，方法很善巧。特別是念佛法門，要想這一句佛號念得得力，真實可靠，《觀經》上講的三種淨業是佛法真實的基礎。無論修學那一宗派、那一法門，都要從這個基礎上建立，這樣修學才得力，才靠得住。

淨宗學會成立之後，在行門方面我提出五個科目：第一、「三福」。「三福」細說就是《地藏菩薩本願經》；《地藏經》就是詳細說明「三福」。這是真實的地基，修行的基礎。第二、「六和」。六和敬非常重要，由這個基礎才談得上三學、六度。第三、「三學」，是大小乘人共修的。第四、「六度」，是菩薩主修的。第五、「十大願王」，是西方極樂世界諸菩薩共修的。

今年過年，我深深有感，同修們念佛是念得不錯，但造業而未能消業障，因此念佛功夫不得力。我就想到日本東照宮的三隻猴子，如果真正能向這三隻猴子學習，我們的功夫一定得力。凡是與自己無關的事，少看、少聽、也不要說。這個方法非常善，容易記，也容易做，於是我將這三隻猴子的圖像印了二萬張，贈送大眾做個警惕。

『皆蒙慈恩，解脫憂苦』，這句所含的境界非常深廣。不但佛

以《無量壽經》教導我們六道眾生，聲聞、緣覺、諸佛菩薩，也都在這個法門的教導之內。也許諸位會懷疑，菩薩可以包括，怎麼可以包括諸佛？江味農居士的《金剛經講義》所說「諸佛」，指圓教初住菩薩至等覺菩薩，這四十一位法身大士都稱作諸佛。何以故？圓教初住就破一品無明，見一分真性，即禪宗講的「明心見性，見性成佛」，也就是天台大師說「六即佛」裡的「分證佛」。他說「諸佛」是指這些。如果以天台教義而言，有藏教佛、通教佛、別教佛、圓教佛。除圓教佛之外，其他諸佛見性皆不圓滿，還是要接受釋迦牟尼佛《無量壽經》的教導。所以，「皆蒙慈恩，解脫憂苦」包括的範圍非常深廣，廣到盡虛空遍法界，可見念佛法門真正不可思議。

『佛為法王』，這是彌勒菩薩尊稱本師釋迦牟尼佛。

『尊超群聖』。「聖」是指十地菩薩。通常我們講三賢、十聖

，「三賢」是十住、十行、十迴向；十地菩薩稱為「十聖」；加上等覺就是十一地，稱為「大聖」。佛是超過十地、等覺菩薩。

『光明徹照，洞達無極』。佛的智慧、德能是究竟圓滿的，六根的能力都是盡虛空遍法界。大至虛空法界，小至極微塵，沒有一樣他見不到、聽不到的，沒有他能力達不到的。

在此還有更深一層的意思，我們不能不知道。佛有這樣殊勝圓滿的智慧德能，就是告訴我們，一切眾生個個也都具有如此殊勝圓滿的智慧德能。佛的這些德能現前，都起作用。眾生雖然有這些能力，但不起作用；因為有障礙。佛在經上常講「二障」，煩惱障、所知障；有時又講「三障」。三障不比二障多，因為三障皆從「煩惱障」開出，惑障（迷惑）、業障（造業）、報障（受果報）。惑、業、報，都屬於煩惱障，我們常念迴向偈「願消三障諸煩惱」。所以，二障比三障範圍廣；三障不包含「所知障」。

假如把障礙消除，我們的能力就恢復。二障之消除，要先斷煩惱，再破所知，不能把順序顛倒。就像穿衣服一樣，一定先穿裡面再穿外面；脫衣服，一定先脫外面後脫裡面的，是同樣的道理。它有順序、有次第，因此佛在「四弘誓願」裡教我們先斷煩惱，後學法門，也是破二障而已。二障從那裡來？佛告訴我們，是從妄想、執著而來。《華嚴經》上說，「但以妄想、執著，而不能證得」。妄想就是所知障，執著就成煩惱障。我們若能破除二障，自性的智慧功德自然就現前。不必求，只要破障就好。這是這兩句經文所含的深義。

唯有佛的能力完全恢復，他才能作『一切天人之師』，才有能力教導九法界眾生。「一切天人」包括三界之外的阿羅漢、辟支佛、菩薩。我們稱這些人為「第一義天」，是天人中最高、最殊勝的。所以，此處的「天人」不僅是六道裡的天道與人道，範圍很廣大

。此段是讚歎，讚佛也是讚歎一切眾生自己的性德。

『今得值佛』。佛在經上常說，「人身難得，佛法難聞」，我們得人身是很不容易的事。得人身難，失人身容易，因此佛教我們要珍惜人身。六道之中唯有人道最容易覺悟，所以人身可貴，即貴在容易覺悟。這是第一個「難」，我們已經得到了。第二、佛法難聞。「今得值佛」，這是遇到佛！聞法難，這道難關也破了。佛法難聞今已聞，這是多麼難得、多麼幸運。佛法中第一殊勝的淨土法門，也幸運的聞到了，並且認真修學，深信必能在一生中成就。修學其他大乘法門，如果這一生中不能把見思煩惱斷盡，我們的修學就不能算成就，來世還是六道輪迴；只不過修得好，到三善道享福。福報享多，人就迷惑，就造業。所以，福享完了，所造罪業的惡報就現前，又要墮惡道。這是佛經上講的「三世怨」，第一世修福，第二世享福，第三世墮落。福享盡就墮落，很冤枉！

在所有法門中，唯獨阿彌陀佛這個法門能教人一生成就。這個法門非常殊勝，沒有一尊佛不讚歎，沒有一尊佛不修學。這是佛法中最難聞到的。在台灣的同修也許不覺得，淨宗法門那一個不曉得，一句阿彌陀佛，個個都會念。在台灣，到處電線杆、牆壁上都貼有「阿彌陀佛」，誰不知道有阿彌陀佛！這個知道是眼睛知道、耳朵知道、嘴巴知道，但是心裡糊塗，心裡不知道。所以，雖然會念，念得不得力，就是一面念佛，一面打妄想，沒有把念佛看成我們這一生中第一樁大事，這就當面錯過了。

彌勒菩薩說『復聞無量壽聲』，這是第三重難。這個「聞」是真正覺悟，悟知唯獨念佛往生法門保證一生圓滿成佛，不是一樁容易的事。我常說，知道名號的人很多；但此一句名號的真實功德，知道的人就不多。夏蓮居老居士講，「萬億人中一二知」，「知」就是知道名號功德，知道這一部《無量壽經》的功德太少了。這三

大難，彌勒菩薩跟與會的大眾們都突破了。

『靡不歡喜，心得開明』是無限的歡喜。「開」是指從前的心是閉塞的，現在茅塞頓開，這多快樂！「明」是心地的污染，今天都洗刷乾淨，心地真正光明了。彌勒菩薩這幾句話，代表當時與會的大眾，聽釋迦牟尼佛從開經一直講至此處的心得，也是當時這些聽經大眾們的感受。我們也應當反省，有沒有這個感受，有沒有這個受用。

佛告彌勒。

彌勒菩薩將他的心得報告出來之後，佛對他加以讚歎。讚歎裡，又有很殷勤的教誨。

敬於佛者。是為大善。

世間的善、出世間的善，什麼善最大、最真實？「敬佛」。我們敬不敬佛？我們是表面形式上敬佛，實際上，決沒有把佛放在心上。如果真把佛放在心上，就差不多快成佛了。因為「心是佛，佛是心」，那有不成佛的道理。釋迦牟尼佛四十九年苦口婆心教導我們的是什麼？說穿了就兩個字而已，一是「孝」，一是「敬」。能孝親，能尊師，佛法就圓滿。孝敬誠於中，自然形於外。我們心裡有一個妄念就不敬。佛教我們修清淨心，心裡還有妄念，就是不敬。不敬佛就不孝。清淨心、平等心、真誠心、恭敬心都是孝敬。我們處世、待人、接物，不遵守佛的教訓去做，就是大不敬。佛教我們養心、養身，要清淨，處世、待人、接物，要慈悲，我們做到了幾分？

從這裡看，才懂得這兩句話真正的意義，才知道「敬於佛」是真正的大善。敬於佛的人，對佛的每句話都有深刻的體會，會認真

做到。對於理事真正覺悟，才曉得真正要做到「孝敬」。凡夫很難！大乘經上所講的「法身大士」，圓教初住以上的菩薩，他們的「孝敬」才真實。

六道凡夫能死心塌地，二六時中念念不忘這句名號，這是「孝敬」，也就是平常所講的「老實念佛」。大勢至菩薩教我們「都攝六根，淨念相繼」，這八個字就是老實念佛的註解。什麼是「老實」？能做到「都攝六根，淨念相繼」，這就老實。一天到晚心裡除了這一句阿彌陀佛之外，決沒有一個妄念，這是『敬於佛者』。還打妄想，那裡有敬意！「敬佛」決定是依教奉行。

我常常勸勉同修，一個人在世間，學業、道業成敗的關鍵在老師。能遇到一位真正善知識，真正好老師，成功機會就很大。若遇不到一位真正善知識，這一生要想成就，就太難了。什麼人是真正善知識？自己心目中最仰慕的人，最尊敬的人，此人即是自己的真

正善知識。因為你尊重他、佩服他，他所講的話，自己才能完全接受，完全照做，這就是成功的道理。若非心目中最仰慕的人，他的學問、道德再高，即使古佛再來也度不了。這就是佛門常講的「佛不度無緣之人」。所以，諸位要想親近一位善知識，不要只看善知識的名氣。知名度很高，那沒有用處，不是自己心目中真正仰慕的人，我勸你不要親近他。因為得不到實益，而把精神、光陰都浪費了，非常可惜！光陰一去不再來。

我這一生中得一點小成就，就是遇到的老師都是我心目中真正仰慕的人，從民國四十二年跟方東美先生學哲學，以後跟章嘉大師、李炳南老居士學佛。我在台灣有三位老師，確實是心中最仰慕的人，所以他們教我好教，因為我聽話。別人教我，我會跟他抬槓、頂嘴，不服氣，不能接受。我把修學的經驗提供給諸位作參考。

再仔細觀察古聖先賢，每個有成就的人都有師承。《六祖壇經

》上玄策禪師講，「若無師自通，威音王佛以前可以；威音王佛以後，無師自通的盡是天魔外道」。威音王以後，沒有師承決不能成就。威音王到底是什麼時候的佛？是久遠劫以前的古佛，年數算都算不清了。這一句話真正的意思就是告訴大眾，我們求學、求道，一定要有「師承」。那個是最好的師承？每個人的標準不一樣，其中只有一個不變的標準，就是自己心目中仰慕的人。唯有他說的話，決定不打折扣，百分之百照做，就是我們的善知識，就是我們的好老師，跟他學就對了。

世出世法貴在一個「敬」字。有真誠的敬意，才能依教奉行，這是「大善」。當然，彌勒菩薩與在座的這些大眾，跟我們不一樣，他們對佛陀確實有敬意，確實聽話。佛在此地再次開示：

實當念佛。

具足圓滿孝敬之人，佛授予他最圓滿、最真實的大法。如果不是一位具足圓滿孝敬的人，勸他也沒用處，他不會聽的。勸他『實當念佛』，他以為念佛是佛度沒知識的老太婆，像我這樣有學問的人，怎麼也念這句阿彌陀佛，我不服氣，不能接受。這就是沒有孝敬，所以佛對這些人，不勸他念佛。他喜歡研究的，佛教他學文史，天天用腦筋。不喜歡用頭腦的，佛教他參禪，一天到晚什麼都不要想。佛的方法很多，應機施教。具足圓滿孝敬的，佛才為他開示「第一真實圓滿的法門」，就是勸他「念佛」。念佛這個法門是如來所說的第一法，這部經是諸佛如來所說的第一經，這是我們一定要認識清楚的。

截斷狐疑。

對於念佛往生不退成佛，決定不懷疑。懷疑用「狐」字，因為

狐狸疑心最重，所以用牠作比喻。常常喜歡懷疑的人，都稱為「狐疑」。要把這個疑心斷掉，連根拔除，對念佛往生法門絲毫懷疑都沒有，信心才能清淨。「信心清淨，則生實相」。以清淨心念佛，才能感應道交，「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」。拔除妄念，沒有所知障，可是還有煩惱障。煩惱障要是不清除，也會影響所知障。

拔諸愛欲。杜眾惡源。

這兩句話要我們斷煩惱，對於世出世間任何一法，都沒有貪愛、沒有欲望。有欲望、有貪念，縱然對於念佛法門生清淨信心，也很難往生，因為世緣的貪念斷不了。帶業往生，只能帶舊業，不帶新業。舊業是從前造的，現在不造惡業。不能因為帶業可以往生，天天造惡業，以為到時還可以帶業往生，這是錯誤的想法。

「愛欲」就是見思煩惱。貪、瞋、癡、慢、疑是思煩惱，錯誤的思想。身見、邊見、見取見、戒取見、邪見是見煩惱，錯誤的見解。見取見跟戒取見，俗稱「成見」，一是「因」上的成見，一是「果」上的成見。戒取是因上的；見取是果上的。這兩大類的煩惱，必要「截斷狐疑」，毫無猶豫的都要去掉。

『杜眾惡源』。「杜」是杜絕。教我們時時刻刻防範，不要以為小小的惡念起來沒有關係，小小過失也沒有關係，殊不知，積小過就變成大過失。所以，古人修行講求，發現過失決不能留到明天再改，因為太晚了。留到明天再懺悔、再改，已經懺不掉了。真正用功的人在什麼地方用功？「斷相續心」。一個惡念起來，下一個念頭就斷了，決不使惡念相續，真的是「防微杜漸」，真正修行。

「修行」就是把錯誤的想法、看法、作法修正過來。那些想法、作法是正的，那些是不正的？從大乘佛法上說，有念皆妄。有念

、有想，都是妄想，研究經典，也是打妄想，因為經典沒有意思。經典怎麼會沒有意思？因為佛沒有意思，菩薩也沒有意思，佛菩薩說出來的經，那裡會有意思。你怎麼可以研究思想它？一想就錯，一想就落在意識裡，則研究的不是佛經，而是自己的妄想。把自己的妄想當作佛經，這個罪過大，所以佛經不能想。不想，行不行？不想又落在無明裡，也錯了。想也不對，不想也不對，怎麼辦？佛教我們一個方法，「老實念」，恭恭敬敬一味的念下去。念的時候，自然有意思湧現，不是想的，是悟的，那個意思才是真實義，但不可執著。這樣的悟，也要看悟入的境界，有淺深大小不同。因此，如果經文有意思的話，它是有無量義。

從初學一直到成佛，天天念、天天有悟處，永無止境。你們聽錄音帶，我所講的經，同一部經有講過多遍的，遍遍不同；仔細留意的聽，會發現天天不一樣。我沒有準備，也沒有研究。如果我有

準備、有研究，則每次講的都一樣。因為有準備，就有講義。如學校裡教書的老師，教一年級國文的，年年教一年級，他一本講義用幾十年，每一次講的都一樣，因為只有一個意思。唯獨沒有意思，就不一樣。這是要真正修行，要有真實的功夫。功夫是什麼，是心地清淨無染。如果就經文而言，就是知道孝敬，能孝敬於佛、師。真正念佛，絕不懷疑，能把身心世界都放下，心地一塵不染，這是「功夫」。功夫不在形式，不在一天念多少佛，拜多少佛，磕多少頭，此皆是形式。形式對初學的人有用處。

我初學時也搞形式，親近懺雲法師半年，每天拜八百拜，多的時候拜一千多拜。懺雲法師介紹我讀《印光大師文鈔》、《彌陀經疏鈔》、《要解》、《通贊疏》。他沒有為我講解，讓我自己看，自己研究。以後在台中初學講經很苦，要用筆記，要找很多參考資料，怕上台之後下不了台。那個時候所講的，是嘗試學習，全是妄

想、分別、執著。但我在台上非常恭敬，把每位聽眾都看成我的老師，自己是學生。這麼多人來監學，每一天來聽我的學習報告，我才會進步。

這幾天聽到你們研究《了凡四訓》，講到懈怠、懶惰這些毛病。懶惰是與生俱來的煩惱，是很可怕的障礙。用什麼方法對治？發心上台講經是好方法。我自己這個毛病也很重，年輕的時候非常擔心若懈怠、懶惰就不能成就，於是只要有人請我講經，我都答應，從不拒絕。人家說我喜歡講經，我說：「不是我喜歡，我要藉這個方法不讓自己懶惰、懈怠下去。」因為人家找我講一部經，我都要查字典，找參考資料，所以每天逼著不能不讀書，不能不認真修行。如果只是讀而不能照做，則無法提升自己的境界，頂多只能講得熟，熟能生巧，到此為止。所修的是福，不是慧。沒有定慧，所修行的只是人天福報，要求往生都有問題，都靠不住。

一面讀經、研究經論，一面依照經典教訓認真學習。特別是在講台上，講到佛教人，這個不可以做，那個應當要做；天天講給別人聽，自己做不到，總覺得難為情。常常講，常常勸自己，不知不覺地，自己就慢慢做到了。不是勉強做，自然就會做。因為印象太深，一遍又一遍的印在心裡，處世、待人、接物，時時警惕，時時警覺。這種警覺不須作意，自然就提得起來。所以，「熟」是決定不能間斷。

要天天講經，我從出家就開始講經，今年三十四年，從沒中斷過。以我的經驗，講經講到得心應手，左右逢源，講到自在，是十年以後，前十年沒有這個功夫。這是相當不容易的事。我擺脫一切註解，不再看古今人的註解，是最近五、六年的事。差不多是三十年的時間，才什麼註解都不用，也不需要準備。現在用的功夫跟從前不一樣：從前我用功，你們看得到，看到我一天拜多少佛，念多

少佛，多少時間在研究；現在看到我什麼事都沒有。古人所講的「飢來食，睏來眠」，我的體驗是三十年的功夫，也可以提供給諸位作參考。

斷疑生信，捨棄世間名聞利養、五欲六塵，非常重要，決定要捨棄，絲毫不能沾染。經文裡，每一字、每一句含義都是無盡的深廣。像這幾句，我們能不能做到，是不是認真努力在做？

經文到此是講自己的成就。佛教誡我們，要用這樣的心態求道業，才能成就。成就之後要「勸進行者」，要幫助別人，否則就變成小乘。

遊步三界。無所罣礙。

『無所罣礙』是得大自在。為什麼得大自在？「拔諸愛欲，杜眾惡源」。心沒有惡念，身沒有惡行，口沒有惡言，怎麼不自在。

開示正道。

菩薩的事業就只有這一樁事，所以倒駕慈航回到三界之中。「三界」是欲界、色界、無色界。欲界裡包括欲界天、人道、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生，都是菩薩遊歷之處，也都是菩薩教化的場所。那個地方眾生有緣，就去示現教化；那個地方眾生機緣成熟，就去幫助他們，接引他們往生。

『開示』兩個字很不容易做到。「開」是開啟，把眾生閉塞的心打開，使他能覺悟。上根、利根的人，佛這一開示，他就覺悟。中、下根性的人不行，把他的茅塞拔掉，把他的心打開，他還是不知道，必須示現給他看。「示」是指示，這樣他才有能力辨別真妄、邪正，辨別善惡、是非。「示」的標準是正道。『正道』的標準究竟是什麼？學佛的同修不可以不知道，在大乘佛法裡就是「三寶

」。我們學佛，一開始就要「皈依三寶」。三寶是「自性三寶」，也就是「覺、正、淨」。在本經經題上的「清淨、平等、覺」，即是正道。清淨是自性僧寶；平等是自性法寶；覺是自性佛寶。

「學佛」不是學外面的佛，是覺悟自性三寶。今天有許多沒學過佛的人，同修們常常勸他學佛，他不肯接受，反而罵你迷信，其原因實在是自己沒有善巧方便。如果真的有善巧方便，「佛」是什麼？佛是清淨心，你想不想心清淨？那一個人不想心清淨。身心清淨就健康長壽，這對於自己的利益實在太大、太密切，沒有比這更重要的了。這就是「三寶」，就是「佛法」。為人介紹時，要介紹真正要緊處，人家聽了當然歡喜，當然接受。不要跟他講，這個菩薩很靈，那個菩薩神通很大，否則人家就說你迷信。你是真的講錯，介紹錯了；必須介紹「正道」給他。勸人念佛不容易，世尊在此對彌勒菩薩講「實當念佛」。彌勒菩薩是等覺菩薩，才跟他講實當

念佛，因為他能相信、能接受，聽了不懷疑。

「正道」一定要清楚，要理解。佛法所修學的是「覺而不迷，正而不邪，淨而不染」，這是佛法的「正道」。用什麼方法修？方法很多，可以廣泛的介紹一般人能做到的。不要介紹參禪，若無真善知識指導，參禪的確不易。介紹「讀經」，一般人都能接受。讀經的要領是「不求解義」，用這個方法止息妄念，修清淨心。如果讀經時還研究其中的意思，心又不得清淨。若不讀經，自然就打妄想，所讀的經文愈長愈好。

古人讀經，多半選《法華經》、《楞嚴經》。這兩部經的分量恰到好處，從頭到尾念一遍，一般人要念八個小時。一天八個小時不打妄想，這是好功夫。念得很熟也要五個小時。現代人工作很忙，沒那麼多時間讀誦，就勸他念《無量壽經》最好。這部經不太長，也不太短，初學的人念一遍需一個半鐘點，念熟之後只要一個小

時。一天有一個小時不打妄想，頭腦清淨，對於身體健康就有很大的幫助。只教他念，不要讓他想。念熟了，意思自然就明了；熏習久了，自然能發心依教奉行，得到真實的利益。這是『開示正道』。

度未度者。

還沒有得度的、沒有接觸佛法的人，我們要給他接觸佛法的機會。沒有正確認識佛法的，要教導他。佛法是佛陀的教育，決不是宗教。佛陀的教育超越國界，超越種族，超越黨派，超越宗教。何以知之？請看《華嚴經》善財童子五十三參，他參訪的那些菩薩們，國籍不同、種族不同、宗教不同，他們都來學佛，都來接受佛陀教育，而且都在佛陀教育裡修得學位（菩薩是學位）。其中一位宗教徒勝熱婆羅門，是婆羅門教的領導人；遍行外道也是一位虔誠的宗教界的長老，可見它是超越宗教的。我們必須為人解釋清楚，基

督教徒也很樂意來修學，天主教的人也喜歡來修學，都來皈依三寶，來修學佛法；因為這是接受圓滿智慧的教育。

佛陀教育確實沒有宗教的界限。如果說，我們是佛教，他是基督教，彼此互相誹謗，我們的清淨心即失去了，平等心也沒有了。所以，要把佛法介紹給不知道佛法的人；想要在這一生中真正得成就的，把成就的方法介紹給他。這就是菩薩事業，是菩薩應當做的。這一段經文不長，但是字字句句都非常實用，我們應當好好的學習。

若曹當知十方人民。永劫以來。輾轉五道。憂苦不絕。生時苦痛。老亦苦痛。病極苦痛。死極苦痛。惡臭不淨。無可樂者。

我們必須知道這個世間的真實狀況，才會發心斷惡修善。總而言之，三界通苦，這是事實。世間人所謂「樂」，實際上只是一個

錯誤的概念，決不是事實真相，只是受苦暫停。暫時停止的感覺以為是樂，其實它只是暫停而已，不是真的沒有。佛要不提醒我們，自己不能很冷靜細心想想，這樁事確實被疏忽，導致我們對於宇宙人生許多的錯覺。錯誤的想法與看法，必然有錯誤的造作，這才有六道輪迴。六道輪迴有沒有終了的時候？沒有。

『若曹』是指你們大家。佛在此告訴我們，應當知道，『十方人民』不是單指娑婆世界，而是指十方一切諸佛世界，六道眾生大致上都是一樣的，跟我們此處相差不多。

『永劫以來』。從時間上說，太長遠了，長遠到沒有法子計算。『輾轉五道』。「五道」就是平常講的六道，說五道就不含阿修羅道。《楞嚴經》裡講得很明白，除了地獄道沒有阿修羅，其他四道，天上、人間、畜生、餓鬼皆有阿修羅。凡是阿修羅都是有福沒有德。福報在那裡修？罪與福都在人道修。天人只知道享福，不會

修福。三惡道人受罪，造業的機會也很少。唯獨人道可以造惡與修善，所以感得六道輪迴。

我們講六道，就是將天阿修羅也算是一道，他有天人之福，沒有天人之德。我們常講凶神惡煞，就是阿修羅。天上也有凶神、有惡煞；鬼道也有惡鬼、有羅剎，是鬼道的阿修羅。阿修羅怎麼得來的？他們肯修福，所以福報很大，但是他們的嫉妒心、瞋恚心很重。因此，感得大福報，然而還有嫉妒、瞋恨的習氣。在天上就變成惡神，不是善神。在鬼道也變成惡鬼。在人間就變成惡人，像希特勒、史達林這一類的都是人間的阿修羅。於是輾轉五道，永遠沒完沒了，這才是事實真相。

在此五道中，人道的壽命短，其他四道的壽命都很長。實在幸虧作人的時間短，造作罪惡還有限度。如果人的壽命長，一生造善固然好，若造惡業還得了。知道這個事實狀況，才真正『憂苦不絕

』。了解事實狀況，才曉得擔憂，才知道是苦，沒有樂。

我們得人身，就是苦本。每天要吃三餐飯，一餐不吃就餓得很苦。吃飽了很快樂，那是苦受暫時停止。假如真樂，作人不須吃飯、喝水，這多快樂！累了要休息，不休息苦就來。由此可知，身是一切苦受的根源，有什麼好處。生、老、病、死，這四種苦是任何人都無法避免的。生之苦，如果不是佛在經上說得那麼詳細，我們想像不到。

佛說，一個人來投胎是由四種緣而來的，如果子女跟父母沒有緣分就不會來。這四種緣分就是「報恩、報怨、討債、還債」。我們想想，家親眷屬是報恩的多，還是報怨的多？只想想我們自己處世、待人、接物，是不是常受恩惠？你不給人恩惠，誰來報你的恩！你一天到晚看這人不順眼，那人也看不慣，你的周圍都是冤家債主，將來到你家投胎就是報怨的，不是報恩的。報恩是天生的孝子

賢孫，外面誘惑都不會帶壞。為什麼善人家裡生的小孩都善？善與善感應。你修善，我也修善，彼此非常歡喜，志同道合，而且過去世又有關係，自然就來了。惡與惡交感，你喜歡做壞事，我也喜歡做壞事，志同道合，他就來了，這就是敗家子，報怨來的。曉得事實真相，平常處世、待人、接物，儘量施恩，絕對不與人結冤仇。結了冤仇，冤冤相報，沒完沒了。這事非常可怕！冤仇愈結愈深，愈報愈殘酷。

神識來投胎，一入胎就不自由。沒有入胎的時候，他自由自在。孔子稱之為「遊魂」，《易經》上講的「遊魂為變，精氣為物」，這兩句話對於宇宙人生的觀察，跟佛法講的完全相同（當時佛法還沒有傳到中國）。遊魂就是我們一般人講的「靈魂」。事實上他不靈，真的是冥頑不靈。說「遊魂」很有道理，他的速度非常快，非常不穩定，到處亂跑。可是他一入胎就不能動，就失去自由，所

以佛經把胎胞比成地獄。這十個月的坐胎，就等於在地獄受罪一樣，他的感受不曉得有多少年！我們常講「度日如年」，坐胎時在母親肚子裡，真是度日如年，所以稱作「胎獄」。他的苦樂隨著母親的心情而變化：母親歡喜的時候，他的苦受比較少；母親一不高興，他在裡面就非常痛苦；母親喝一杯熱茶，他就像在火燒地獄一樣；喝一杯冰水，就像在寒冰地獄一樣。他有種種感受，非常痛苦。

『生時苦痛』。出生的時候，佛在經上形容，有如通過夾山地獄。生出來的時候，皮膚跟外面空氣接觸，就像針刺在身上一樣，所以一出生就痛哭。你們看，那一個小孩出生時笑咪咪的？沒有見過，皆是大聲痛哭，就證明他出生不快樂。人在痛苦的時候才哭，所以一生下來就苦，苦一輩子，永遠苦不完。這是事實真相。我們已經過了這一關，把這事忘得一乾二淨，這是愚癡。

人不能不老，不老就短命。若不歡喜短命，就要受老苦、病苦

。縱然現前還沒有親身體驗到，但在周邊環境的人都看得到，或者自己家裡有老人，親戚朋友中有老人，再不然到老人院參觀。外國有許多老人公寓、老人院，辦得很好，在物質生活上得到照顧，不覺得缺乏，但是精神生活之苦，沒有辦法解決。老人住在那個環境裡有什麼感覺？坐吃等死！就像判了死刑一樣，日期已經定了，只是還沒有執行，非常可憐！而且老人院裡每天都有老人過世，抬著走了。看到今天這房間空了，明天那房間空了，想想過幾天輪到自己，這種痛苦的精神生活，就不是物質生活能彌補的。

老人的幸福，是在年老時能有機會經常跟年輕人相處在一起，他心情就愉快。見不到一個年輕人，心裡就悲哀，這是必然的道理。今天社會的發展已邁向工商業時代，每個人工作都非常忙碌，沒有時間照顧老人。中國人還有一點舊觀念，星期天或者半月、一月會去看看老人。外國人已經沒有這個觀念，一年難得去看一次，甚

至十年、八年才想到還有父母在，想去看看，到那裡也找不到了，可能搬家，或者已經死了都不知道。有的小孩十幾歲離開家庭之後，一生都不再見面，這在外國是很平常的現象。

「病苦」。病的時候自己活動能力失掉，飲食起居都需要別人照料。死是最痛苦的，究竟痛苦到什麼程度，也無法想像。佛在經上比喻：人的神識離開身體時，痛苦就像生龜脫殼，活的烏龜被剝下殼來。佛以此形容「死苦」。

除生、老、病、死之外，還有求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦。這是我們身外之苦，那裡有樂？佛說的都是事實真相。

『惡臭不淨』是講我們的身體，一星期不洗澡，身上就臭，誰都不願意接近你。「惡」是惡念。貪、瞋、癡、慢是惡。身體細胞新陳代謝，不乾淨。要真正認清楚事實，才知道佛所講的事實真相

一點都沒錯。

『無可樂者』。這個世間那有可樂之事，所有一切萬法剎那變化，皆是無常，當體皆空，了不可得，不是真實的。佛為我們介紹西方極樂世界，所有十方世界，唯獨西方世界不一樣，西方世界是真常不是無常。為什麼它是真常？西方世界沒有一個人作惡，沒有一個人有惡念。當知一切現象唯識所變，一切眾生生活環境是隨著意念起變化的，經上常說「依報隨著正報轉」。西方極樂世界依報之殊勝，是他方諸佛國土所沒有的。這要歸功於西方極樂世界的人心之清淨善良，是他方世界所沒有的。我們要求往生西方淨土，必要修清淨心，要修至善之心，則決定往生。為什麼要念這一句佛號？是把我們的妄想雜念念掉，把我們的清淨心念出來，目地在此。「心淨則土淨」，這樣才能感應道交，才有往生的把握。

下文，佛再教我們修善；前面經文令人知惡斷惡。心清淨，身

就清淨，體質自然改變。世間人用醫療、藥物來改造體質，能不能達到目標？能達到有限的目標，絕對達不到真正改變體質的目標。因為體質是屬於依報，真正控制體質變化的是心情。心性重要，生理健康的基礎建立在心理健康上；心理不健康，身體怎麼可能健康。什麼樣的心才是健康的心？「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲的心」是健康的心。善心、惡心都不是健康的心，唯獨清淨平等覺是健康的心。所以，佛在此地教我們：

宜自決斷。

「宜」是應該。自己覺悟了、明白了，就應該下定決心，要有決斷。

洗除心垢。

我們心理的染污，一切妄想、分別、執著要洗得乾乾淨淨。用什麼方法洗？我們今天採取的方法就是「執持名號」，用這一句名號，念念提起覺正淨，就能把妄想、分別、執著洗得乾乾淨淨。名號是工具，「洗心」是功德、是效果。妄想、分別、執著是無始劫來心理累積的污垢劇毒。佛在大經上告訴我們「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，此乃世尊一語道破一切眾生心垢的根源。妄想演變成「所知障」；執著演變成「煩惱障」，變成兩大障礙，於是清淨心永遠被障礙埋沒。雖有清淨平等覺，而不得其用，很可惜，也非常可憐。

佛的八萬四千法門，「法」是方法；「門」是門徑。這許多方法門徑只有一個目標，『洗除心垢』。參禪用參究的方法洗除心垢；密宗持咒用三密相印的方法洗除心垢。由此可知，目的是相同的，用的方法不一樣。我們今天採取「執持名號」的方法，比其他的

方法來得方便。行、住、坐、臥，隨時隨處，都用得上功夫，不像其他法門，有許多限制。

參禪的人一定要在禪堂打坐，離開禪堂功夫就斷了。念佛法門，走著、站著、坐著、躺在床上都可以念，一切時一切處，功夫可以不間斷；不像其他的法門功夫容易間斷。密宗裡有許多儀軌，若做不到就不相應，所以要有時間，要有修學的環境。總之，都沒有這一句佛號方便。何況其他法門全靠「自力」，念佛法門稱「二力法門」，有彌陀弘願誓力的加持，這與修學其他法門不一樣。念佛用的功夫少，收穫則不可思議，這是為什麼我們在許多法門裡選擇念佛法門的道理，這是智慧的選擇。在日常生活中，對人、對事、對物，佛教我們要：

言行忠信。表裡相應。

佛陀指示我們的原則，我們要做到。我們的行為、言語要以「忠信」為準則，能做到這兩個字，就是「尊師重道」。做不到忠信，心目中就沒有老師。老師教我們的做不到，也就是不孝父母。所以，「孝敬」表現在生活上就是忠信。孝敬是根本，像一棵大樹的根一樣。忠信是枝葉，是從根本生的，表裡要如一。「表」是外表；「裡」是內心。心口不相應也是不孝，也是不敬。

佛法修學的基礎，就是《觀經》三福十一句，從初發心到成佛都不能違背這十一句。自行化他，前十句是自行，後一句是化他。化他是「勸進行者」。前十句的境界無限深廣，從那裡修起？從孝敬開始，孝養父母，奉事師長。佛陀教我們從孝親、尊師開始，一直到成佛，還是修這個根本法。普賢菩薩十大願王，第一「禮敬諸佛」，還是孝敬。若問佛法修的是什麼？可以說自始至終修的就是「孝敬」而已。孝敬在「言行」就是「忠信」。『表裡相應』，我

們要認真做到。孝敬做得圓圓滿滿，沒有絲毫欠缺就是成佛。等覺菩薩還有一品生相無明沒破，孝敬就沒有做到圓滿，因為心垢沒洗乾淨。老師要我們「洗除心垢」，還有一念無明沒洗乾淨，對不起老師，對不起父母，孝敬就不圓滿。必至成佛，心垢洗得乾乾淨淨，絲毫污染都沒有，圓成佛道，這才得大圓滿。「孝敬」二字做到究竟圓滿，這就是佛法。

我們天天拿著好香、鮮花、水果拜佛，磕頭作揖，希望佛菩薩保佑我們升官發財、天下太平，這些念頭全是污染。佛是教我們把污染洗掉，不是教我們天天增長污染。污染的心就是宗教，宗教是感情的，感情就是污染。宗教要是沒有狂熱的情操，就不是宗教。所以，宗教建立在情執的基礎上，而佛法是建立在智慧的基礎上，破迷開悟。這是它們的不同處。

我們心目中佛菩薩是老師，不是神明。家裡供養老師的形像，

我們見到，會念念不忘老師的教訓，念念提醒自己的警覺，這就是學佛，這才是佛弟子。諸位如果把佛教看成宗教，佛教真實的利益，你決定得不到。佛法是世界上最圓滿、最完備、最真實的優良教育，世出世法裡確實找不到。孔子的教育，我們雖然佩服得五體投地，但不圓滿。因為只講到人天法門，而且只能說達到欲界天，達不到色界天。因為色界天要修禪定，儒家沒有修定，所說的「止於至善」，其「至善」是有範圍的。如果止於至善用在佛法上，這個至善是沒有止境的，是盡虛空遍法界。眾生因為不知道環境的事實真相，自然就不曉得為什麼要斷惡，為什要修善。經典就是老師為我們說明此事，講得清楚明白，使我們知道真正應該斷惡修善。

人能自度。轉相拯濟。至心求願。積累善本。

這四句是佛教我們自己得到老師教誨的真實利益，一定要發心

幫助別人。若社會上多數人都接受佛陀教育，社會自然和諧，世界自然和平安定，我們每個人都有好日子過。所以，不是自己一個人善就行，還要幫助一切人斷惡修善，這是每一位佛弟子應盡的義務。

『人能自度』，自己確實有能力度自己，有能力度自己就是「盡孝、修敬」。能盡孝修敬，念念不忘老師的教訓，認真努力奉行，西方極樂世界的彌陀如來、諸上善人與自己自然感應道交。幾時往生西方極樂世界，自己知道；到西方極樂世界的時間，自己可以選定。這多麼自在！「生死自在」，想什麼時候去，就什麼時候去。古人有做到的，今人也有做到的。他們能做到，我為什麼做不到，原因在那裡？在「洗除心垢」的程度不夠。我們心清淨到一定的程度，這些事都知道。以念佛的功夫來說，「功夫成片」是每個人在一生中都可以得到的。功夫成片也有三輩九品，不一定要念到一心不亂。一心不亂的功夫很高。「功夫成片」的上輩三品：上上品

、上中品、上下品，就能預知時至，生死自在，想去就去，不想去也行。中輩三品就能預知時至，知道自己什麼時候走，真的自在。這就說明我們人人都能修得到，為什麼不肯修！這是學佛真正的成就。

佛在本經講，「惠以眾生真實之利」。什麼是「真實之利」？世間的榮華富貴一樣也帶不走，唯獨「生死自在」是真的，這才是真實的利益，其他都是假的。

大家都曉得李炳南老居士，在七十多歲的時候就得生死自在。他是一個真正有修持的學佛人，決不打妄語。他在中興新村講經時公開宣布，他想什麼時候走就可以走，想多住幾年也不礙事。這是我跟隨他到中興新村聽經，與大眾同學們親耳聽聞的。因為我聽到他講這個話，所以回來與同學們商量，老師既然生死自在，想住多久就住多久，我們希望他常住，不要早走。老師在世間沒有別的事

，就是講經，不講經就走了，所以急須選一部大經。我們八個同學聯名發起，請老師講《大方廣佛華嚴經》。此事是我帶頭建議的，想留老師多住幾年。他在七十多歲時就有這個能力。他於九十七歲時往生，預知時至。往生的前兩年，九十五歲時透露了消息，他告訴大家，我講經再過兩年就不講了，你們要珍惜，要好好的聽。台中的同學聽老師這樣說，特地到台北來找我，說老師宣布只講兩年就不再講，問這話是什麼意思。我說，老師的意思是兩年以後他就往生。果然沒錯！兩年後他往生淨土。

一般人預知時至多半是在一個月、半個月之前，長的大概是三個月，兩年前預知的很少見。六祖惠能大師往生是在一年前宣布的。李老師是兩年前宣布的。他念佛功夫如何？我可以告訴諸位，他是功夫成片的上品，他沒有到一心不亂。我跟他十年，他的境界我很清楚，上品功夫成片能做得到。人人都可以做到。為什麼說他未

到一心不亂？如果是一心不亂，對於一切事的處理決定沒有絲毫的錯誤。因為他的智慧德能恢復，也就是六種神通恢復，天眼、天耳、他心、宿命通都具足。「事一心不亂」是圓七信位菩薩。李老師沒有展現通智的能力，證明他還沒有達到事一心。念佛念到事一心，等於證阿羅漢果，我們坐在此處，樓下幾層人們的活動，都看得清清楚楚，地是透明的，這就證明你得「事一心不亂」。由此可知，一心不亂是很難的，不容易得到。

「功夫成片」則人人都可以得到。「功夫成片」往生凡聖同居土，所謂「萬修萬人去」，就怕你不肯修；要是肯修，沒有一個不成就的，這是「自度」。沒有到這樣功夫不可以稱自度，往生若沒有把握就不算自度；要真有把握，絕不自欺欺人。只要依教奉行，老師教我們做的，我們都能做到，就有把握。

我跟大家宣布過，古德講三輩九品很難懂，我有一個新的講法

，我是依《無量壽經》講的。如果我們把《無量壽經》的教訓，每一句都百分之百做到，就能上上品往生。百分之百的做到，你就是阿彌陀佛的化身。做不到百分之百，能做到百分之九十，就得上中品往生。做不到百分之九十，可以做到百分之八十，就得上下品往生。如是遞減，減到下下品往生，也要做到兩成。換句話說，如果依此經典教訓連兩成都做不到，即是與阿彌陀佛結了善緣，這一生未必能往生。等到下一次再得人身，再遇到這個法門，再繼續起修。

真正發心，要想脫離輪迴，求生西方極樂世界，要牢牢記住這幾句話。我教你們讀經，有兩個目標：第一、把妄想執著念掉。不念經就打妄想；念經就不打妄想。第二、把佛的教訓記住。念熟，都記住了，在日常生活中，起心動念就會想到，我的念頭、言語、作法，有沒有違背佛的教訓，這就是教下的觀行功夫；經要是不熟，就沒有觀行的能力。所以，經一定要熟，老師的教訓一定要記在

心頭。我們讀經是這兩個目標。讀熟之後要修行，就是要把教訓應用在日常生活中，要努力做到，依經中說的標準修正我們的思想、觀念、言語、行為，這是修「淨業」，這才是修「西方淨土」。修西方淨土不是念念阿彌陀佛、念念《無量壽經》就行，心裡還是骯髒污穢，一塌糊塗，那是不行的。

怎麼修行，自己一定要知道，到自己有能力自度，至少下下品往生有真正的把握，也可以犧牲更高的品位，去幫助別人。所以，幫助別人得自己修持有一個底限，就是決定可以下下品往生。如果幫助別人，自己將來不能往生，豈不是冤枉？這就鑄成大錯。

經上明明白白告訴我們，「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，堅勇自己求生淨土，這個要緊。供養恆沙聖，當知依諸佛菩薩教誨一心念佛供養，自己修清淨心，自己得度要緊。如果以大千七寶「供養恆沙聖」，但是修福，還搞輪迴，出不了三界。由此可知

，自己沒有真正得度，沒有真正把握往生，就不能把全部的精神、全部的時間用來度化眾生。

智者大師是天台宗的祖師，一生都在教化眾生，往生的時候，學生問他，您老人家生到西方極樂世界是什麼品位？他告訴學生，自己是五品位往生。五品位往生是生凡聖同居土，等於凡聖同居土的中輩往生，品位不高。他自己說：如果我不領眾（就是不管事情，不作當家住持，不去教化眾生），自己修行，品位可以修得很高。因為領眾要管瑣碎的事，把自己修行的時間佔去，精神體力也就消耗在這些事務上，耽誤了自己的修持。雖然耽誤，他還能五品位往生，這就是他有自度的底限，才敢放心大膽捨己為人，犧牲自己的品位，成就大眾。這是菩薩發心。

決不是自己毫無把握，只想學菩薩教化眾生。佛在一切經論裡沒有這樣教導我們的；佛要是如此教我們，那真是對不起我們。佛

說的話，句句是真實語。自己決定有往生的把握，然後才能『轉相拯濟』。

「轉」是輾轉；「相」是互相。幫助一切大眾，把佛法介紹給大眾，把淨宗介紹給根熟的眾生。根沒有熟的，介紹給他，他不能接受；可以介紹一般大乘佛法給他。一定要介紹給根熟的眾生。『至心求願，積累善本』，這兩句是教我們「轉相拯濟」的心態。怎麼樣用心，用什麼態度接觸廣大的群眾？要守住這兩個原則。

「至心」是真心。「求願」是求自度度化的願能兑現，不是空願。弘願，具體的說就是「四弘誓願」，要能真正做到。

第一、「眾生無邊誓願度」。以真誠清淨心、平等慈悲心接觸廣大的眾生，沒有分別執著。觀察眾生的根性，觀察眾生的生活環境，為他們介紹修學的法門。

第二、「煩惱無盡誓願斷」。要認真斷煩惱，就是此地講的『

宜自決斷，洗除心垢』，令成法器。廣學法門不是為自己，是為了度眾生。因為眾生根性不同，說法一定要契機、契理；學習法門不多，就不能廣度眾生。一個法門只能度一類的眾生，不契這一類機的，就度不了他。所以，為度眾生必須廣學多聞。

第三、「法門無量誓願學」。煩惱斷了以後才廣學法門。

第四、「佛道無上誓願成」。如果不成佛，度眾生就不圓滿，只能度比自己程度低的。程度相等的，就度不了他；比自己程度高的，更度不了。成了佛，連菩薩中最高的等覺菩薩也是佛度化的對象，度眾生之願才圓滿。為什麼要成佛？因為要圓滿度生的弘願，為此事而成佛，這是一個健全度生的心願。

在行為上要『積累善本』，積功累德，斷惡修善。「善本」就是淨業三福。佛說，淨業三福是「三世諸佛淨業正因」。三世諸佛怎麼成佛的？就是修「淨業三福」成佛的。

我講《地藏經》就是講淨業三福。除《地藏經》之外，這一部《大藏經》中，那一部經典裡不是講「淨業三福」，那一部經論能出「淨業三福」的範圍？一部也找不到。「淨業三福」是善本！在本宗法門裡，「淨業三福」是根本的根本。淨宗的「善本」是什麼？即是一句名號。「積累善本」就是大勢至菩薩講的「都攝六根，淨念相繼」，《觀經》三福圓攝其中，彌陀名號功德不可思議。

黃念祖老居士在北京閉關，一天念十幾萬聲佛號，這是積累善本。要把心裡的阿彌陀佛累積得愈多愈好。一天念十幾萬聲阿彌陀佛，還有時間打妄想嗎？妄想沒有了。不念佛的時候，我看他晚上睡覺作夢還是念佛，熟透了。老人家示現給我們看，什麼是念佛？那個樣子才是念佛人，他在此末法時期為我們作榜樣。

這幾句經文，佛把修行的根本、原則都說出來。末後更是苦口婆心的勸勉我們：

雖一世精進勤苦。須臾間耳。

「一世」是一生。縱然活得長命，活到一百多歲，百年時間也是一彈指，並不長，時間很短。我們人間一百年是忉利天的一天。兜率天的一天是我們人間四百年。如果在彌勒菩薩的兜率天，看我們人間一百年，相當於他們的四分之一天，即六個小時，真的是『須臾間耳』。這是教我們不要怕辛苦，更深的意思是勸勉我們應知愛惜寶貴的光陰，不要空過了。什麼是空過？心裡打妄想就是空過。為什麼不念佛？為什麼打妄想？念佛就是「言行忠信，表裡相應」；念佛就是真正孝親，真正尊敬老師。這是特別提醒我們須知愛惜光陰。

後生無量壽國。快樂無極。永拔生死之本。無復苦惱之患。壽千萬劫

。自在隨意。

這一世的勤苦是有代價的、有果報的，果報實在太殊勝了。修學的時間很短，才不過一世，所得到的果報，菩薩都不敢相信。為什麼不肯努力？說穿了，就是對事實真相沒搞清楚。雖然發心學佛，甚至出家受戒，對於這樁事仍然半信半疑。要是真正搞清楚、真正相信，沒有私毫疑惑，必定是精進努力，什麼力量都攔不住。為什麼攔不住？往後的利益太大、太殊勝。這一世的努力，將來生到西方極樂世界，『快樂無極』。前面所講的種種苦，在極樂世界不但沒有這回事，連名字都聽不到。

『永拔生死之本，無復苦惱之患』，就是永遠脫離六道輪迴。將來再到六道，是菩薩乘願而來，來作客的，不是來受苦的，是來度化眾生，教化眾生的；不是業報，是願力來的，來去自在。不像

我們現在是業力受身，不想來也不行，自己作不了主；不想來也得來，不想走也得走。生到西方極樂世界，見過阿彌陀佛，就得大自在。

有很多人對於娑婆世界非常懷念，知道淨土法門好，還不想去，因為家親眷屬恩愛深重，念念不忘。這是迷惑顛倒，放不下，捨不得。到臨命終時，經上講得清清楚楚，一口氣不來，六道輪迴，改頭換面，彼此見面不相識。這才曉得，恩愛不是真實的，沒有辦法保得住。唯獨往生到西方極樂世界，生生世世的家親眷屬，不論墮到那一道，都看得到，都聽得到，現前的生活狀況都完全知道。所以，要是真正愛戀自己的家親眷屬，只有一個方法，趕快到極樂世界去。先到那裡去觀察這些家親眷屬們，看到他們回心轉意能接受佛法時，就能來度他，帶他到極樂世界，自己有這種能力。

有很多人問，這種能力，到西方極樂世界要修多久才能有，總

是怕修時太久，來不及幫助親人。事實上，生到西方極樂世界跟阿彌陀佛見一面，打個招呼，這種能力就得到。這都是經上說的，不是我在這裡胡造謠言。跟阿彌陀佛見一面，說你發的四弘誓願，要度一切眾生，彌陀本願威神就能加持你。你縱然回到六道，也不會迷惑顛倒。這是真實的利益，無比殊勝的利益。

今天這個世界，實在是悲慘世界，悲慘到極處。今天在佛門裡，還能看到同修進到佛堂都有一顆很善良的心，見到佛菩薩、見到法師還知道頂禮恭敬，社會上其他地方見不到了。古德講，「一分恭敬得一分利益，兩分恭敬得兩分利益」。今天得利益的唯獨佛門，佛門以外想得真實利益，已不可能了。這非常可怕！這一生如果不能往生，就決定還搞六道生死輪迴，想脫離可不容易。真正理解、真正明瞭，心裡才真正堅定。清淨心、決定心，這一生就只有一個目標，求生極樂世界。

自己有把握往生之後，全心全力把念佛法門普遍介紹給大眾，這是「上報佛恩，下濟三苦」。除此之外，我們沒有方法報佛恩。只有把這個法門普遍宣揚、介紹，只有這個方法能報佛恩於萬一。

『壽千萬劫，自在隨意』，這一句是說明極樂世界壽命長久，福報極大，得大自在，一切隨心所欲。

宜各精進。

明瞭娑婆、極樂兩個世界的事實真相之後，應該要「精進」，努力依教修行。

求心所願。

我們的心願就是求生西方淨土，並且把念佛法門盡心盡力普遍的宣揚，推介給一切眾生。這是我們現前的心願。

無得疑悔。自為過咎。生彼邊地。七寶城中。於五百歲受諸厄也。

此經是一切諸佛所護念經，一切菩薩都由念佛法門圓成佛道。懷疑就錯，這一生失掉作佛的機會，所以說『無得疑悔』，決定不要疑惑。有些疑惑的人也念佛。為什麼念佛？聽人說得這麼好，我就念；萬一不能往生就算了，能往生不是撿到便宜了嗎！這種心態念佛能不能往生？果然念到心地清淨，也能往生。

但是往生帶有這個不建全的心態，就會生到邊地。什麼是邊地？邊地裡一切享受跟天人一樣，也是快樂無比，只是五百年中見不到阿彌陀佛，不能聽經、不能聞法，這是苦處。但是五百年之後，自己後悔，疑惑斷了；一斷惑，立刻就見佛、聞法。只不過五百年不見佛、不聞法，他的障礙還是有限度，還是值得去。這是第一種「疑悔」。

第二種是疑悔自己造的罪業太重，恐怕不能往生。可是念佛還是很精進，試試看，也許能往生，不能往生亦無可奈何。有這兩種疑悔，只要認真念佛，努力念佛，念到身心清淨，都能往生。如果完全沒有疑惑，決定不生邊地，到西方極樂世界就見佛。

彌勒白言。受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。

彌勒是我們這群聽眾的代表。彌勒所說的這幾句話是不是我們心裡的話；我們是不是真的接受佛陀明白的教誨？真的懂得、明白了，從今以後『專精修學，如教奉行』。「專精修學」，就是我教大家讀誦《無量壽經》，至少在三年念滿三千遍。念熟之後，把經典裡的教訓完全在生活中做到，是「如教奉行」。『不敢有疑』，真正斷疑生信，諸位就有福了。現在我們在此地聚會，將來在西方極樂世界也一塊兒聚會。

濁世惡苦第三十五

世尊在這一品經文裡，苦口婆心教誡我們，勸導我們要明瞭事實真相，認清現實環境，必要斷惡修善，才能真正離苦得樂。尤其是現前這個時代，若與經文對照，世尊在三千年前，就已經將今天社會狀況看得非常鮮明。這是我們對世尊的智慧、能力不能不佩服的地方。當然，這樣的智慧能力，是一切眾生自性本具的。

佛告彌勒。汝等能於此世。端心正意。不為眾惡。甚為大德。

這一段文是讚歎。『汝等』指彌勒菩薩暨與會的大眾們。身為佛的弟子，能在濁惡世間端心正意，給世間人作一個好榜樣，現身說法。如何在濁惡世間真正能離苦得樂？苦從那裡來？苦從惡業來，世間人造惡，自己並不知道，就是所謂的「迷惑顛倒」，雖不是

有意做的。有意做的當然有，但是多數不是有意做的，是因為愚癡，沒有能力辨別是非善惡，往往把惡當作善，把善當作惡，他們是看錯了。

以現前的社會現象來說，即使受過高等教育（高等科技的教育），對於是非善惡還是很難辨別。譬如，愛因斯坦受過高等教育，不能說他不聰明，然而他為什麼發明原子彈？他沒有想到會給世間帶來嚴重危害。如果是受過中國古代的教育，雖然知道怎麼做原子彈，決定是密而不宣，因為他明瞭將來很多人會遭難，他負有因果責任。原子彈一旦落在野心家的手中還得了嗎！這就是教育，能使人辨別是非善惡。

中國諸葛亮是很聰明的人，也有科學頭腦。他發明「木牛流馬」，在中國歷史上有記載，是一種機械化的運輸，不知道他是怎麼做的。雖然它的速度不高，史書上記載，一天可以走三十里，但它

不需要人力。他死後，技術不留給後世，就是怕這種機械化的技術，若被後人所得，經過再研究，再改進，再發展，會給社會大眾帶來不幸。尤其不可被野心家們利用，所以諸葛亮不肯把它留傳下來。

「教育」就是教我們能辨別是非善惡，教我們念念都要想到社會大眾，有義務照顧今世、後世一切眾生的幸福，這才是教育。決不是為自己的名利，更不是炫耀自己的才能。聽說，愛因斯坦晚年非常後悔把原子彈的理論公布於世。後悔已經來不及了。若能在起心動念之處克制自己，不做惡事，這才是「大德」，是真正的成就德行。

這一品經文很長，這句經文在這品經裡是總綱領，非常重要，我們要牢牢記住。起心動念，言語造作，決定不作惡。不作惡的標準，就是絕對不傷害別人。傷害自己不要緊，決不要傷害別人。下文具體說明怎樣才不造惡。

所以者何。十方世界。善多惡少。易可開化。

諸位要記住，佛講經的原理原則永遠不變，但是種種境界之不同，將因時、因地、因人而異。這一句是講現前這個階段，十方世界的狀況比我們世界好。娑婆世界比不上他方世界，但是娑婆世界過去也有非常好的時候。這一點我們要懂，娑婆不是永遠苦，過去苦、現在苦、未來還苦，沒有這個道理。所謂風水輪流轉，總是會變的。目前這個世間狀況是很苦，真正比不上他方世界。追究原因，為什麼比不上？不要說他方世界，就是我們這個世界，今天我們所處的社會，種種苦難在中國歷史上是找不到的。中國歷史上有過亂世，但時間都沒有這一次長，沒有這一次嚴重。從歷史觀察，這一代不如過去。再從橫面看整個世界，中國在過去，曾經是整個世界上最光輝燦爛的民族，是高度文明的國家，世界四大文明古國

之一。但是今天我們台灣除了財富之外，在文化水平上，若跟其他國家來比，實在是落後很多，許多不如他國的，原因在教育。

中國古代為什麼好？人民從小就接受儒家的教育，從小就培養成倫理道德的觀念，起心動念都有一個準則。雖然有出入，但是不離譜，離這個標準總相差不遠，道理在此。過去所謂的「禮義之邦」，人人講禮、守法。肯犧牲自己，幫助別人，這是「義」。捨己為人，從前是這麼美好的社會。再看看現前社會，禮義淪喪。民國以來，我們捨棄孔孟的思想。孔孟教育是從漢武帝時建立的，教育的宗旨就是以孔孟倫理道德思想為教學的中心，一直到前清二千年來沒有改變。後漢明帝時，佛法傳入中國。孔孟儒教、大乘佛法，規範中國百姓人心，所以能維持長治久安，維持禮義之邦。

今天我們把傳統教育捨棄，社會呈現混亂的現象。這亂象有沒有辦法改進？沒有辦法！即使再從孔孟教育做起，至少也要三十年

至五十年之後才能看到成果。這是非常困難，是很痛心的一樁事。

十方世界何以現在比我們好？十方世界都有諸佛菩薩在教學，我們這個世界沒有。諸佛菩薩不來，高僧大德們也一個個凋零。黃念祖老居士是當代非常希有難得的大善知識，最近也往生了。當今佛法在全世界，講經的人才實在太少了，幸虧利用現代科學工具，錄音帶、錄影帶、CD、網路的傳播，聊勝於無。

我在南洋弘法，知道馬來西亞佛教的狀況，許多大城市的佛教團體都在聽錄音帶，都在看我們贈送的經書。特別是《無量壽經》，在東南亞地區人人讀誦，都依這個方法修行。更難得的是我過去沒聽說過，也沒見到過的一樁事。在新加坡，販毒是唯一死刑，且是絞刑。販毒的人很多，而且都很年輕。這些販毒的人被抓到之後，關到監獄裡就等著上斷頭台。新加坡佛教居士林的李木源居士，到監獄裡勸他們念《無量壽經》、念「阿彌陀佛」求生淨土，大多

數囚犯都能接受，監獄就像精進佛七的佛堂。因為他們都知道那一天往生，所以身心世界一切放下，老老實實在那裡念佛。不念佛的人上斷頭台的時候全身癱瘓，需要幾個人架著上去，吊死的時候七孔流血。念佛的人不需要人攙，自己上去，大大方方地，一點恐懼都沒有；吊死之後面貌正常，不可思議。火化後撿得堅固子、舍利子，是我自己一生中所沒見過的，顏色好，又大，堅硬的程度，掉在地上像金屬的聲音一樣，真正不可思議。一個要上吊刑了，全獄的囚犯都為他念佛送行，證明佛經上講的，若一日到若七日念佛，真實懺悔，一心念佛求生淨土，是真能成功。

他們在上吊的前兩天，佛號日夜不間斷，而且面貌都改了。他們的家屬去探望，非常明顯的覺察到，沒有關到監獄以前的面貌很壞，家人都不願意理會；而在獄中念佛之後，整個人的相貌都變了，變得清淨和善慈祥，家人眷屬看到，沒有一個不歡喜。所以，新

加坡有不少販毒的人往生成佛。各有因緣，因緣雖不同，他們往生成佛，卻一點都不假。這給我們一個很大的啟示。李木源居士問我，這樣方式往生好不好？我說，很好！

唐朝善導大師就示現一個榜樣，他是淨宗第二代祖師，傳說他是在寺院門口的柳樹上吊往生的。這就是給後世人看，若在緊急關頭，任何方式皆可往生。我們今天在新加坡看到這些死囚上斷頭台往生，示現這麼好的瑞相，肯定往生。他們沒有第二個念頭，只有一心求生西方極樂世界。先去的人跟後面的人說：我先走，我在那邊等你們，我們到那裡再見。實在不可思議！這才曉得大乘佛法教化功德之殊勝，我們無法想像得到。

『十方世界』佛菩薩多，佛陀教育普及，所以『善多惡少，易可開化』。「開」是開導；「化」是教化。「開」就是開示；「化」就是悟入。如佛在《法華經》上講的「開示悟入」，真正覺悟，

真正入佛菩薩的境界。「化」是變化氣質。變凡夫為聖賢，是教學真正的成果。這是佛讚歎他方世界。

唯此五惡世間。最為劇苦。

佛菩薩為什麼不來我們這個世間？我們不能怪他，不能冤枉他，佛菩薩過去常在中國示現，歷史上記載很多，那是暴露身分的，沒暴露身分的更多。現在為什麼不來？原因是現代人不肯接受。也許有人說，我們很樂意接受。其實你的樂意是嘴皮上的，心裡並沒落實。嘴皮上跟佛菩薩不能感應道交。你真心好善、好德，諸佛菩薩那有不來之理。口裡喜歡，身心不能奉行，陽奉陰違，這是得不到感應的。無佛教化，世間人就苦。

尤其是現前這個時代。最近二、三十年來，我們看全世界的人心動向，可以說皆是聽騙不聽勸，喜邪不喜正。不喜歡正法，講求

神通、感應。不願意坐下來接受佛菩薩真實的教導，不喜歡讀經、念佛；喜歡神通、感應，喜歡奇奇怪怪的。所以，不是佛不來，而是眾生不要佛。正法沒有人提倡，沒有人支持、擁護，所以正法衰微，結果世界變成『五惡世間』。

「五惡」就是殺、盜、淫、妄、酒。前面四科「殺、盜、淫、妄」非常明顯，末後這一條是五戒裡的酒戒，但是講得很少。細看經文，實際上講的是「十惡」裡的貪、瞋、癡，也就是意業三惡。因此，這一品經文講得非常具體，非常完備，它的內容就是「五戒十善」。若心行全違背五戒十善，就是造作十惡。現前這個世間確實是這種狀況，所以大家過的日子很苦。「劇苦」是劇大之苦，不是小苦。今天在社會上，窮人苦，富人也苦；沒有地位的人苦，作總統、作院長的人也苦，沒有不苦的。

我們知道「果」，也知道「因」，而後才知道怎樣離苦得樂。

我們希望在劇苦的世間找出一條生路。這一條生路就是破迷開悟，念佛求生西方淨土。在這個時代，我們提倡淨宗，雖然依據的是五經一論，決定是以《無量壽經》為主體，其餘的經論是輔助。

《地藏經》我講過很多遍，同修們要記住，不要產生錯誤的觀念。《地藏經》是輔助我們修行的。原因在那裡？就是這些年來，看大家讀經很用功，念佛也還不錯，都相當精進，為什麼習氣不能斷，煩惱不能除，依然是非善惡不能辨別，就是智慧不開。原因實在是我們沒有把基礎奠定好。基礎決定是《觀經》的「三福」，所以我講《地藏經》是依「三福」講的。以《地藏經》來解釋三福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；受持三皈，具足眾戒，不犯威儀；發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。我是以這一部經來說明這十一句。你們仔細聽我在圖書館講的《地藏經》，是不是講這十一句？世尊告訴我們，三福是「三世諸佛淨業

正因」。這十一句話就很清楚明白的告訴我們，這是成佛的基礎。修淨土還是以它作基礎；離開這個基礎，淨業也不能成就。我講《地藏經》的目的在此。我的講法跟古人的講法不一樣，和別人的註解都不同。我是講《觀經》三福，用《地藏經》來解釋。所以，大家千萬不要發生誤會。從這個基礎上成就自己的淨業，這是我們念佛往生的正路。

把「三福」修好，不但往生真正有把握，現在就能離苦得樂。社會亂，我不亂；它苦，我不苦。現前是花報，往生以後是果報。花報殊勝，將來果報必然更殊勝。如植物一樣，花開得好，就能預知其結果一定圓滿。不但自己的修持，幫助別人也是這一條路，一個方法。無論講的是什麼經論，都歸到淨土，都是輔助我們成就的，我們的目標在極樂世界。

這一品經文要特別注意，因為我們不能辨別善惡，不曉得自己

一身的毛病。仔細念念這段經文，好好反省反省，就把自己的毛病找出來，對於是非善惡就會有概念。因此，這品經文特別重要。

我今於此作佛。

「我」是釋迦牟尼佛自稱。釋迦牟尼佛在三千年前降生這個世間，示現成佛。目的何在？

教化群生。

諸位切記這一句，才真正體會到「佛教是教育」。「教」是教學；「化」是化導。「教」是功；「化」是德。眾生接受佛的教誨，就能變化氣質，就能化凡成聖，化惡成善。所以，「化」是變化，從惡道變到善道，從善道變成佛菩薩。「群生」指一切眾生。佛教我們什麼？在這部經裡不談玄說妙，句句經文都落實，沒有一句

廢話。

令捨五惡。

五惡裡就包括十惡。「五惡」是殺、盜、淫、妄、酒。「十惡」是身—殺、盜、淫；口—妄語、兩舌、綺語、惡口；意—貪、瞋、癡。這種教學多踏實，念佛法門是無上法門，是一切諸佛如來教化眾生的頂法。「頂」是至高無上，沒有比它更高的。「五戒十善」是人天所修的基礎。念佛頂法是有地基的，教我們一層一層往上，決定能達到目的。這才認識念佛法門的殊勝。「禪」是頂法、「般若」是頂法，怎麼上去的？不曉得。念佛法門的頂法是從五戒十善上去的，故不能不修五戒十善，要認真修學。

去五痛。離五燒。

「痛」是現前在世間所受的痛苦，所遭遇的苦難。

「燒」指地獄之苦報。佛門講，地獄現象是一片火光，無論是何等地獄，都是烈火。基督教雖沒有說六道，但至少講了三道，「天道、人道、地獄道」。基督教畫的地獄變像圖也是一片火光。這是「燒」，是死了以後的報應。佛的教學是教我們斷惡因，現在這一生就不受苦難，將來也不會墮惡道。「五燒」即是指惡道。

降化其意。

「降」是什麼？《金剛經》上講「云何降伏其心」。「降」就是指降伏這個心。「心」就是念頭、欲望。如何能把我們的妄想、分別、執著克服住？儒家講「克己」，佛法講「降化」，意思非常接近，就是要克服自己的妄念，克服自己的欲望，要變化氣質，化煩惱成菩提，化瞋恚為般若。瞋是火，般若光明也是火。要會變，

瞋恚火就變成無量智慧光。只要在瞋恚裡把妄想、執著斷掉，瞋火就變成般若光明。貪愛裡把分別、執著斷掉，貪愛就變成菩提。方法妙極了，這樣『降化其意』。

「降化其意」是佛家教學的目標。「意」就是心意。我們的心意純真、純善、清淨、安樂。心地的安樂，表現在外面是身心快樂。身清淨，就不生病，永離病苦。最重要的還是真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。行門中最重要的是斷惡修善，沒有比這個更重要了。

令持五善。獲其福德。

「捨五惡，去五痛，離五燒」，這是消極的斷惡。斷惡之後，要積極的修善。認真從「五戒十善」做起，一定能得福德。福裡有德，才是真正的福報。福要是沒有德，就是我們中國人講的「福氣」，有氣受；福愈大，受氣也愈大。福氣裡沒有德，福中一定要有

德，有德的福報是真正的福報。

前面就把佛教化眾生的宗旨、目的、方法，用文字為我們介紹得這麼清楚，這樣明白，下文還要具體說明，世尊唯恐我們在日常生活中不曉得從那裡下手。我們讀了這品經文，對世尊的慈悲教誨不能不感激。

何等為五。其一者。世間諸眾生類。欲為眾惡。強者伏弱。轉相剋賊。殘害殺傷。迭相吞噉。

第一段是講「殺生」的惡。『世間諸眾生類』指一切眾生，也包括一切動物。所謂「弱肉強食」。「欲」是欲望。人比動物還要殘忍。動物造惡業，要殺別的動物，是因為牠餓了，牠才殺別的小動物。牠是為了食欲，別無惡意。他要是吃飽了，像老虎、獅子吃飽，小動物在牠面前走過，牠睡大覺，理都不理會，牠不會無故傷

害小動物。而且愈是大的肉食動物，大概三天吃一餐，不是一天吃三餐。三天才殺一隻，而且是許多同伴一起來吃。由此可知，牠們殺害動物是逼不得已。人雖不吃人，但要殺人，而且殺得非常殘酷，殺得非常多。

人造惡業比畜生造業，不知道要加上多少倍！六道輪迴，三惡道的罪業從那裡來的？決不是在畜生道造的，畜生一生殺生也沒有那麼重的罪業；總是在人道時造的。為人作惡，惡念就更多。不只是飲食，人的欲望是多方面的，是沒有止境的。即使統一全世界，還要想征服太空，這怎麼得了！還要侵犯別的星球。欲望永無止境，不知道事實真相。佛為我們說出事實真相是『轉相剋賊』，即是業因果報，循環不止。佛在經上常講「人死為羊，羊死為人」，六道是循環的，你今天殺牠，就欠牠一條命債；來世他作人，你變畜生的時候，他又要殺你。如果沒有這個因緣，你縱然想吃羊肉，也

不會殺羊。為什麼偏偏殺他，過去世中跟你一定是冤冤相報。羊那麼多頭，為什麼只殺這一頭，不殺那一頭？這個因果一點都錯不了。世間人不知道，善因善果，惡因惡報，絲毫不爽。

第一次相遇的人，我們素昧平生，也不認識，見面點點頭笑一笑，這是善因善果。那一個人，也是從來沒見過，見面的時候就瞪著眼睛看不順眼，想必過去世總有惡緣。於是才真正了解「一飲一啄，莫非前定」。是誰定的？自己定的。自己造作，自己受報，不是別人，不是閻羅王、上帝、神仙。他們沒有權，都是自己造，自己受。

知道事實真相，我們的造作，起心動念就會慎重。縱然這一生吃虧上當，自己曉得大概過去世我欺負他，障礙他，所以他今天來障礙我。一報還一報，帳結到這裡，一筆勾消，心開意解。帳了以後，債沒有了。如果不了，還是懷恨在心，將來要報復。生生世世

報來報去，永遠沒完沒了，而且報復是一次比一次嚴重，非常恐怖，非常可怕，我們要曉得事實真相。

『殘害殺傷，迭相吞噉』。「迭相吞噉」指弱肉強食。人是動物中的強者，也是有因緣，有果報的。世間決沒有無緣無故的，都有因果。這是把殺生的因緣果報，事實真相說出來。「殺」是傷害眾生最嚴重的。除了殺之外，就是「害」。害的程度有深淺不同。不但不可以殺，也不可以傷害眾生，成就自己真正的善業德行。當知這一生在世間實在短暫，對於事實真相一定要認識清楚。

古人講「人生在世，有如過客」，像是來旅行的，從這裡經過就要走的。這樣看法是真的。既然是來旅遊，不是在這裡常住，有什麼值得計較，有什麼值得認真。認真、計較就是「執著」，執著就是錯誤。有什麼好打妄想的，想過去、想現在、想未來，都是妄想。自知是過客，就快快樂樂、自自在在的觀光旅遊，這多舒服。

何必打妄想，何必樣樣執著，跟自己過不去，造作罪業，多不值得。『轉相剋賊』是講果報的循環，殺害的循環。你這一生殺害他，他來生殺害你，果報是循環的。沒有佔便宜的，也沒有吃虧的。冤冤相報才是六道輪迴的事實真相。

『殘害殺傷』是說人人皆造惡業，不知道改過修善。

不知為善。後受殃罰。

眾生不曉得斷惡修善，因為不知道六道事實的真相。不知道自己跟自己生活環境的真相。釋迦牟尼佛、孔夫子、孟夫子教導我們什麼？就是教我們認清自己跟自己生活環境的真相。佛法講「諸法實相」，就是自己跟自己生活環境的真相。認識清楚，思想純正，心地清淨，自然斷惡，自然行善。曉得善的果報是自己念念希求的，自己希求的要自己造，才能得到；自己不造，只打妄想是想不到

的。一切惡緣惡境，我不想遇到，就不要造。若偏偏造作，造了又想遠離，這是辦不到的，造了就得受。所以，佛教育沒有別的，無非是教我們認識生活環境的真相而已。教育對我們來講，真正是第一切身的利益，怎麼能不學，怎麼能不要？以世間所有一切教育來說，沒有比這個教育更重要。要曉得事實真相才肯修善。不知道，就不曉得為什麼要斷惡，為什麼要修善。由於愚癡才造惡業，造了惡業，後來一定有惡報。

『後受殃罰』。誰罰你？沒有別人懲罰你，是自己受的惡報。地獄從那裡來的？《地藏經》上講得很清楚，無毒鬼王跟婆羅門女說，如果不是受罪的人、不是菩薩，決定到不了地獄。這個說法，我們還是不太清楚，還是含糊。

朱老居士著的《八大人覺經講記》裡，他舉老岳丈的一樁故事：他的岳丈是章太炎先生。章太炎在世的時候，曾經得罪袁世凱。

怎麼得罪的？原因是他不肯罵袁世凱，他認為不值得他罵。袁世凱知道了非常生氣，把他抓起來關到監牢裡。關了一個月之後，章先生心清淨，竟然通靈了，跟鬼王打上交道。中國大陸上有五嶽，閻羅王就好比鬼道中的皇帝一樣，五嶽的鬼王就好像清朝的總督一樣。前清曾國藩作過總督，唯有他一個人曾經管轄四個省，一般總督只管兩個省。五嶽是鬼王，就像總督一樣管好幾個省分。「東嶽大帝」管五個省，地位比閻羅王小，比一般的鬼王大。東嶽大帝聘請章太炎作「判官」，就是現在講的秘書長，東嶽大帝的秘書長，地位很高。他是活人作東嶽大帝的判官。人活在世間，每天晚上天黑時，就有兩個小鬼抬著轎子來接他上班；他就睡得像死人一樣，叫也叫不醒，天快亮時，小鬼就把他送回來。所以，他很辛苦，白天上班，晚上也要上班，日夜不停。這樣上班大概上了一個多月（那時已經出了監獄）。

這是朱老居士親自告訴我的，有一天他想作個試驗，他的老岳丈用黃紙寫了一張請假條，黃昏的時候就在門口把假條燒了，果然那天晚上小鬼就不來接他，大概是東嶽大帝准了他的假。他跟朋友們講鬼道的生活，社會狀況跟人間差不多，但是鬼的壽命長。他在鬼道裡見到韓愈、柳宗元，唐朝時的人，還有漢朝時的人。但是漢朝以前的人不多，唐宋的人很多。章先生平日常常讀古文，一些古人的文章都很熟，到鬼道去上班，也有機緣見了面。有一天他忽然想起來，地獄裡有炮烙，這種刑罰太殘酷。「炮烙」是鐵柱子燒紅了讓受刑人去抱，非常殘忍；於是他向東嶽大帝建議，能不能把這種刑罰廢除。東嶽大帝不說話，就叫兩個小鬼帶他到刑場去參觀。走了很遠才到，小鬼指給他看，他看不到，於是他恍然大悟，知道佛經裡所講的「地獄」是唯心所變的。不但地獄的刑罰是自己心裡變現出來的，地獄裡那些小鬼也都是自心變現出來的，就像我們作

夢一樣。作惡夢，夢到壞人要殺你、要整你，壞人從那裡來？自己變現出來的。這才知道無法廢除，是罪人自己作，自己變現的境界，並不是閻羅王設了刑具來整人的。

『後受殃罰』。「殃罰」是自己境界變現的。地獄也是變化所生的。我們再想想，餓鬼道是不是變化所生的；畜生道是不是變化所生的；我們今天在人世間是不是變化所生的？

佛在經上講，「一切有為法，如夢幻泡影」，如果我們能把這個世間看作是一場夢，而且在夢裡覺悟了「我是在作夢」，則一切順逆境緣自然就不會計較。得意也不會歡喜忘形，失意也不會煩惱；因為是假的，一場夢，不是真的。我們要作好夢、要作美夢，要使美夢成真，唯有念阿彌陀佛求生西方極樂世界，這是作美夢的方法。這個美夢會成真！

一切殃罰都是自心業力變現的；除了業力變現之外，真的什麼

都沒有。我這個說法就是唯識宗的講法。唯識宗講的是「萬法唯識」，除了識之外，什麼都沒有。「識」是「能變」，一切萬法是「所變」。只有「能」，除了能之外，沒有「所」。所是假的；能變是真的。這個能變就是「業力」，可以說，十法界都是業力變現的。三惡道是我們惡業力變現出來的；三善道是善業力變現出來的；四聖法界是淨業力變現出來的。我們今天念佛就是修淨業，是淨業裡的淨業。純淨之業，變現西方極樂世界。諸位一定要懂得這個原理，理論清楚之後，才真正不怨天不尤人。事實真相搞明白，現象清楚，道理也明瞭，還能怪人嗎？什麼都不怪了。下文在「殃罰」裡舉幾個例子，此是現世的花報：

故有窮乞。孤獨。聾盲。瘖啞。痴惡。尪狂。

『窮乞』是貧窮的乞丐。『痴惡』就是白癡。『尪狂』是指精

神分裂這一類的病人。要知道這皆是果報。不幸遭遇這些果報的人，我們同情他，憐憫他；特別是現在的社會，鼓勵照顧傷殘，這也是修善。我們看到別人的果報，自己心裡要警惕，知道是什麼因，得什麼果。他自己不清楚；要想改善，有沒有辦法？有。問題是他明不明白這個事實真相，懂不懂道理，肯不肯認真修。果然認真修，身體傷殘，體質可以改變。《觀音靈感錄》裡有，《地藏菩薩靈感錄》裡有，《法華經靈感錄》裡也有。依照大乘方法修行，修到心地真的清淨，真誠慈悲，惡業消了，清淨慈悲現前，就得佛菩薩加持，感應道交。

『瘖啞』是啞巴。夢見觀音菩薩拿甘露水給他喝，喝了之後，他一覺醒來就會說話。跛腳不能走路的，夢到佛菩薩來扶持他，第二天起來就能走路。我們在許多《靈感錄》上看到的，為什麼他能，你不能？他修行的功夫到家，你的功夫還不及格。雖然修了，功

夫不及格、不到家。你的功夫要是到家，一定也能得到這樣的果報。「一切唯心所造」，我心造惡業，心也能作善。心能使我生病，心也能使我復原。明白這個道理，才曉得不要靠別人，得靠自己。

佛法的三皈依，是皈依「自性三寶」，不是靠釋迦牟尼佛，是靠自己。

皆因前世不信道德。不肯為善。

這句是說明原因，非常重要。切記！

其有尊貴。豪富。賢明。長者。智勇。才達。皆由宿世慈孝。修善積德所致。

這一段針對前面所說的，前世善惡的報應。世尊在經典裡真正的重點是教我們斷惡，因為惡的報應非常可怕。因此，在大小乘經

論裡，苦口婆心，再三的提醒我們，造惡業容易，受果報非常痛苦，時間很長。總而言之，經上講得很清楚，惡報都是『前世不信道德，不肯為善』。這兩句是總結。因此，我們起心動念，言語造作都要小心謹慎。

佛法的修學，決不是每天要念多少部經，念多少聲佛號。這是形式、是手段、是方法，不是目的；目的是真正把妄想習氣改正過來。藉這些方法、手段把我們過去、今生不好的習氣都改過來。改變心理，首要的功夫就是「信」。淨宗「信、願、行」是往生的三資糧，三個重要的條件，「信」是第一。我們相信念佛會往生，但是「不信道德，不肯為善」，念佛能不能往生？一樣不能往生。念佛往生是沒錯。念佛的時候，心像不像佛心？果然念得心像佛心，願像佛願，行像佛行，才能往生。口裡念佛，心裡有是非人我，貪瞋癡慢，這個人不能往生。因為生到西方極樂世界，還跟諸上善人

天天吵嘴打架，搞得西方極樂世界也不太平，必然是如此。惡習氣沒有改，念佛也不能往生。

本經的好處是經文不長，性相、理事、因果，面面都講到。一定要信道德。什麼是道？倫常是道，念佛是道。什麼是德？往生不退成佛是德。淨宗學會行門的基礎，是以孔夫子的德行為典範。「溫、良、恭、儉、讓」即夫子「五德」。能將倫常道德都做到，這是善。違背倫理道德，就不肯為善，所造的都是惡業，一定受經上講的這些果報。佛在這裡講的，已經相當明顯。以五德的基礎，進修三福、六和、三學、六度、至於普賢大士之德，此乃諸佛菩薩圓滿的道德。

反過來看，世間能得善報的。『尊貴』是指在社會上有崇高的地位，為大眾所敬仰的。尊貴是從道德來的。假如只行善，而沒有道德，有沒有果報？當然有。果報是很複雜的，不是單純的，發心

、因緣、境界，種種差別。今天我們看到有「貴」的，在社會上有很高的地位，但是一般人對他不尊敬。他不是尊貴，只有貴，而沒有尊，因為大家對他不尊敬。現在諸位在社會上，中國、外國都看得到。由此可知，善與德很重要。「德」能使人心服口服，有德大家敬重。行大善，在社會上有地位。社會上也有尊而不貴的。有些很清寒的教授，僅僅靠一些鐘點費過日子，過得很清苦；而他在學術上有地位，得到大眾的尊敬，但在社會上沒有地位。既尊又貴，是要具有道德。

『豪富』是財布施得的果報。『賢明』是智慧，法布施得到的果報。布施是修善，果報得財富、得聰明智慧、得健康長壽。這三種是果實，但是一定要記住，要相信「道德」；不相信道德，這三樣還是得不到。雖「貴」而人家不尊重你，所以「富」也不能得人心。「長壽」有許多病痛，也許有其他的折磨，還是得不到自在。

因為德與善都要修養，才能得到真實的果報。

『長者』是佛在經上常講的，長者必須具足「十種德能」，才能被尊稱為長者。長者是通稱，在社會上不一定有很高的地位。沒有很高的地位，在地方上是紳士，被大家所尊重的，這也稱長者。『智勇、才達』。「才」是才藝，通達才藝，像現在的科學家。「智勇」如同今天所講的哲學家。這些人在世間得到名聞尊敬的福報，『皆由宿世慈孝，修善積德所致』。得這樣善果之人，不是一生修來的，是多生多世善德累積所成的果報。

真正得這樣的善福，一生中沒有什麼缺陷，在中國歷史上只有乾隆皇帝。他的善福，不知道是多少生多少世修積的。生生世世只修積而不享受，世世累積，才得這麼大的福報。不但在中國歷史上沒有，在世界歷史上也找不出第二位。當了六十年的皇帝，還做了四年太上皇，所以他自稱為「十全老人」。十全十美、五代同堂，

這是世世累積的善因，不是偶然的。我們也不要羨慕，自己肯修，也能得到。自己不肯修，只是羨慕別人，妒忌別人，是造罪業，來世更苦。佛法沒有別的，就是教我們把「因緣果報」的真相搞清楚。「福」是自己求的，「禍」是自己造的，不可以怨天尤人，這是我們要記住的。

下文是教我們觀察這個世界。佛所講的這些事情，在這個世間，我們眼看得見，耳聽得到，身體可以接觸到的，可見這是事實，不是學說。

世間有此目前現事。

這些事實現象擺在眼前。如果仔細反省一下，自己本身所受所造的又如何？跟經典一對照，就完全明瞭。如同佛在經上講「欲知前世因，今生受者是」，要曉得前世我們造的是什麼因，這一生所

過的日子就是果報。「欲知來世果」，要想知道來世怎麼樣，則看「今生作者是」。我們這一生中，心裡所想的、口裡的言語、身體的造作，就是來生果報的業因。此事不要問人，自己清清楚楚、明明白白。智者要從事實上觀察。

壽終之後。入其幽冥。

人死了，來世再得人身，很不容易。佛說十法界的業因，當然，業因非常複雜。十界業因有沒有一個最重要的因素？有，所以佛就很簡略的講十法界最重要的業因。由下而上，「瞋恚」是墮地獄的因素。當然還有很多其他複雜的因素，但這是最主要的。「慳貪」墮餓鬼。貪是餓鬼道的第一個業因。慳、貪是合在一起說的。「慳」是慳吝，自己有的捨不得給人，「貪」而無厭，這是餓鬼道的業因。所以，世間人常講「人死了都變鬼」。明明是六道輪迴，人

死了怎麼會一定變鬼，可是大家都這麼說；然而仔細想想，也似乎有點兒道理。那個人不貪？畢竟慳貪很嚴重，很普遍。這個業因存在，人死了就作鬼，也很有道理，講得通的。

「愚癡」變畜生。什麼是愚癡？真妄、邪正、是非、善惡顛倒。那是正法，那是邪法；那法究竟，那法不究竟，他全看錯了，這是「愚癡」。愚癡墮畜生。所以，佛稱「貪瞋癡」為「三毒煩惱」；果報是三途「地獄、餓鬼、畜生」三惡道。我們想想，自己的三毒煩惱有沒有，嚴不嚴重，嚴重到什麼程度，自己能知道嗎？假如自己能知道，就不愚癡；自己完全不知道，則是愚癡。我們是真的不知道，展開經典，好好的對照對照，冷靜的想想，會寒毛直豎。這才曉得自己一生所造的行業，都是三惡道的業因。死了以後，那有不墮三惡道的？所以壽終之後，『入其幽冥』。「幽冥」即指三惡道。

人道，佛講得很清楚，五戒十善要能得八十分才成。六十分雖及格，但靠不住，太危險了，在邊緣上，恐怕會墮落。「五戒十善」真正能達到八十分的標準，來生可以再得人身，死的時候會善終。「善終」就是走的時候清清楚楚、明明白白，一點都不顛倒。世間有沒有這種人？有，很少。我印象中很清楚的，小時候在家鄉，是我祖母輩的一位老太太過世，臨走的時候，叫家裡的人拿水給她洗臉，給她換衣服。她說要走了，真的清清楚楚，一點都不慌亂，把家裡人都召集到床前來交代後事。交代完了，她走了。可惜不知佛法，如果知道佛法，念佛決定往生。臨終一念、十念決定往生。像這樣不懂佛法的，依佛法看，她來生不是在天道，就是在人道，絕不墮惡道。去惡道投胎，都是迷惑顛倒，而且死的相很痛苦，很不好。所以，真正肯修五戒十善，能保人身。「十善」能達到滿分，道德能達到高標準，就生天道。天道十善的道德標準，比人世高

。佛在經上講：上品十善，生天；中品十善，得人身；下品十善，是阿修羅。人是修中品十善，這不可以不注意。

為什麼講「淨業三福」是修行的基礎？這就是講德與善。如果不在這裡紮根，縱然念佛也沒用。正是李老師從前所講，一萬個念佛人，真正往生淨土，也不過三、五個而已。為什麼那麼多念佛人不能往生？他們雖然口裡念佛，心裡還是胡思亂想，貪瞋癡慢沒有斷。所以，念佛只在阿賴耶識裡種下阿彌陀佛的種子，這一生起不了作用，還是隨業流轉。這是李老師說的。雖然將來一定會遇緣往生，但是六道輪迴不知道要經歷多久。輪轉受盡苦難，苦頭還有得受！那一天他真正覺悟，回頭是岸。現在回頭，現在就得度。問題就是知不知道回頭，肯不肯回頭，關鍵在此。

生欲界天是修「上品十善」。真正講，修上品十善，最高只能生到忉利天。天有二十八層，忉利天是第二層，上面還有二十六層

。這二十六層天要靠「禪定」的功夫。這不是普通功夫，世間人到達不了的，修行人可到達。「修定」，修清淨心，看清淨心的程度，分為二十六個等級。這是「定功」，憑四禪八定功夫的等級去往生。除定功之外，還要修「四無量心」。如果只有定，沒有四無量心，則是「外道定」。四無量心是「慈悲喜捨」，大慈、大悲、大喜、大捨。禪定加上四無量心，才能生色界四禪天與無色界四空天。

欲界上四層天是「未到定」成就的。這是修禪定，雖有禪定，但是功夫未及初禪。真有禪的修功，尚未得定。如果定成就，就生到色界天。定是「清淨心」。心為什麼不清淨？參禪摻雜五欲六塵。修定的人，心清淨到一定的程度，五欲伏住了。「五欲」是財、色、名、食、睡。所以，修禪定打坐的時候，不是打瞌睡，不是睡覺，而是「入定」。入定是心裡清清楚楚，不迷不亂不昏；睡覺是迷惑顛倒。真正入定的姿態就跟佛像一樣。坐禪的人，坐到頭碰到

膝蓋，這不是入定，是在那裡睡覺，睡得很痛苦。想睡覺，坐著睡多麼難受，那有躺著睡來得舒服。這點我們要知道，千萬不能錯會。特別是學「不倒單」的，須知不是教你學坐著睡覺，這是大錯特錯。真正入定，定的姿勢一定非常端莊，坐如鐘。佛像坐的姿勢，就是打坐的標準姿勢，身體是挺直的。

聲聞、阿羅漢修「四諦」因，「苦、集、滅、道」。三十七道品就是四諦的「道諦」。緣覺修「十二因緣」；菩薩修「六度」；佛是「平等心」。以上是講十法界最重要的因行。所以，修平等心是成佛之因。為什麼念佛人生到西方極樂世界就一生成佛？此經題上說，念佛往生修的是清淨心、平等心、覺心，當然成佛。所以，念佛人就圓滿具足佛菩薩的業因。具足上面的，一定具足下面；具足下面的，未必有上面的。好像蓋大樓一樣，十層大樓，在第十層，下面九層一定具足；若一層、二層，未必有第三層。這些道理，

我們都要知道，才明瞭我們這一生中想走什麼路，想得什麼果報，沒有得不到的。

經論上講得很清楚，世出世間一切法都是從心想生，都是自己心裡造的，心裡變現出來的，那有得不到的東西。如果心向外求，決不能得到，這是向心內求。雲谷禪師教袁了凡改造命運的原理，就是佛法，就是佛在經上教我們改造命運的原理。十法界中，「成佛」是最難最難的；佛可以成，何況其他！沒有一樣不能成就。問題是懂不懂事實真相、理論、方法。了解事實真相，知道理論、方法，就好辦，真是有求必應，事事稱心如意，沒有一樣不滿願的。要想得到這樣真實殊勝的利益，就不能不深入經藏。深入經藏可以幫助我們認清事實真相，明瞭理論和方法。佛在此地跟我們講的意思非常明顯，是貪瞋癡主宰自己的命運。死了以後，入其幽冥。

轉生受身。改形易道。

人死了，到惡道去投胎，這一轉生，再受的「身」，形狀就不一樣。「道」是六道，從人道到畜生道，到餓鬼道，到地獄道，改變身體的形狀，也改變了生活的環境。

故有泥犁。

「泥犁」是印度梵音音譯，即是地獄。這是造極重的惡業。世間極重的惡業是什麼？殺人是惡業，但不是最重的；殺人千萬，也不是最重的。為什麼不算是最重的？人死了以後，經過輪迴又投胎來了。最重的是斷眾生的法身慧命，就是障礙別人開悟、念佛的因緣。因為障人往生、障人開悟，令人生生世世迷惑顛倒。諸位要曉得，六道中眾生愈迷愈深，這事很麻煩，不可能這一生糊塗，來生

會聰明一些。這一生糊塗，來生比這一生更糊塗。怎麼得了！因此，世出世間第一功德是「教化眾生」。

在這個世間，諸位看到一生從事於教化，沒有分別，沒有附帶任何條件的孔夫子，他教學是「有教無類」。孔夫子走的時候，年歲也不大，七十幾歲，這一生教學的功德，千年萬世的後代都受他的恩澤。他是中國歷代所尊崇的萬世師表，中國人的典型，中國人的模範。出世間，釋迦牟尼佛捨棄富貴與物質的優厚享受，過著乞食的生活。那個地方邀請，就到那個地方去教學，四十九年沒有中斷一天。天天為大眾講經說法，只為一個目的，幫助大眾破迷開悟。所以，「宣揚佛法」是第一德。

第一惡是障礙佛法、障礙教學。也許有同學問，我們現在沒有能力，要怎麼修這第一善事？雖然沒有能力，但是我們的心是圓滿的，有這個心就行。《楞嚴經》上說得很好，「發意圓成，圓滿功

德」。我們的心發得很圓滿，功德就圓滿。若是智慧能力做不到，或者沒有這個機會，可是真的有這個圓滿的心，可以隨分隨力去做。我們將經書送人，這是弘揚佛法；送人一捲錄音帶，也是弘揚佛法；這個地方有人講經，我們把消息告訴人家，也是弘揚佛法；勸人聽經，也是弘揚佛法。可見方法很多，就看我們會不會運用。如果受過菩薩戒，一個地方有人講經說法，不把這個消息普遍告訴大家，就是犯戒。因為菩薩是弘法利生的，自己可以不講經說法；別人講經說法，跟自己講經說法沒有兩樣。我請人來聽，那些人就等於是聽我說法，沒有兩樣。我介紹來聽經，他開悟，是我幫助他開悟的。由此可知，極大的善，人人可以修，懂方法就行。如果一念自私，一迷惑，自讚毀他，障人修學，往往就造了極重的罪業。

禽獸。蜎飛蠕動之屬。

此句是講畜生道。三惡道只講兩道，雖然沒有說餓鬼道，當然包含在其中。三惡道是怎麼來的，一定要曉得。人在世間很短，何況還有許多意外的災難。諸位若讀《太上感應篇》，讀《了凡四訓》，讀《文昌帝君陰騭文》，確實「舉頭三尺有神明」。我們起心動念，不要以為別人不知道，其實鬼神都知道。天天都在作惡，也沒見有懲罰，應知等過幾年才算總帳，因為作惡太多。真正修行人，一點點小過失，鬼神就來算帳，因為他不常做，沒有總帳可算，造作後很快就有感應。天天造作罪業的，造得太多，天天算帳很麻煩，等到一個時期，再算總帳。此事非常可怕，不要以為這些聖賢書是騙人的，自以為膽子大，嚇不到你；等到跟你算總帳的時候，後悔就來不及了。

譬如世法牢獄。劇苦極刑。

譬如，在世間犯罪，關到監牢獄裡。現在的監獄跟從前不一樣。現在處處講人權，所以沒有體罰。從前的監牢獄，刑罰非常殘酷。年輕人雖然沒見過，大概偶爾也聽過二次大戰中，日本的監牢獄就是有刑罰的。中國從前監牢獄也是有刑罰的，有些刑罰非常殘酷。「牢獄」比喻餓鬼道；「劇苦極刑」比喻地獄道。不但關在監牢裡，還天天讓你受刑。

魂神命精。隨罪趣向。

此句是講地獄道。地獄道所受的刑罰，諸位讀《地藏經》就明瞭。在地獄裡死了，應該恭喜！死後無論到那一道去投胎，也比地獄道好，總算超生了。地獄是化身，受了刑罰之後，身體立刻又現前；現前再受刑，一天中，萬死萬生，受這種罪。想活，活不了；想死，也死不了，隨著造的罪業去受罪。造什麼樣的罪業，就現什

麼樣的刑具。《地藏經》講的拔舌地獄是因為造口業，喜歡打妄語；「兩舌」是挑撥是非；「綺語」是花言巧語欺騙眾生；「惡口」是說話粗魯難聽。造口業，墮的是拔舌地獄。地獄是自己業力變現的，不是別人造的。自己變現地獄，自己去受果報。那個人不造惡業？既造惡業，業力就變現這個境界讓自己去受。所以，造善業，就享受善果；造惡業，就受惡報。果報不是別人給你的，沒有人製造，全是自己變現的，所以佛說是『隨罪趣向』。

所受壽命。或長或短。

壽命的長短，也是自己造的。造的業多，造的業力量大，你受的時間就長；你造的罪業小，造的罪業輕，受惡報的時間就短。長短也不是別人定的，皆是自作自受。諸佛菩薩雖然大慈大悲，也無法代你受罪。果報受完之後，還要還債。

相從共生。更相報償。

這兩句，如果我們參透了，今天在世界上受別人誹謗、侮辱、凌辱，我們的心就平了。因為他為什麼不毀謗別人，不欺負別人，單單欺負我？我過去生中曾經欺負他，曾經誹謗他。今天他對我，一報還一報，這帳了結，以後天下太平，再沒事了。所以，對於冤家仇敵，須知一筆勾消，心地清涼自在。知道這是報償，不應該再有報復念頭。要是有報復念頭，則冤冤相報，生生世世沒完沒了，這多痛苦。

真正覺悟的人，從今天起一定不會把這些事放在心上。不覺悟的人，耿耿於懷，常常掛在心上，生生世世報來報去。現在是小的誹謗，將來就變成大怨；再大的就是鬥爭。了解事實真相，我們在這個世間，對人、對事、對物的態度，不必佛教導，自己就知道，

決不與一切眾生結冤仇。佛家常講「冤家宜解，不宜結」，不管人對待我怎麼樣，我應當忍受，修忍辱波羅蜜，我能忍、能讓。縱然是很大的善事，不為自己，更圓滿。為一切眾生的事是好事，有人障礙，也讓；善事不成就，是眾生沒有福。我沒有緣，沒有機會做善事，我忍讓。樣樣忍，樣樣讓，把心定下來，成就自己。果報報了，以後沒有障礙。等待眾生有福，就是往生之後再回來度眾生，也不遲，不急在這一時，不急在今天。

這個世界，日子長得很，這些眾生無論輪轉到那一道，只要自己往生到西方極樂世界，縱然下下品往生，自己的智慧、神通、道力都觀察得到。所以，這個時候沒有機會，要耐心的等待，不要著急。當知六道眾生相，無非是冤冤相報，欠錢的還錢，欠命的還命，決無逃脫之理。釋迦牟尼佛成佛，還要示現「馬麥之報」，在釋迦牟尼佛傳記裡記載著，托缽，得不到食物，人家用餵馬的飼料來

供養他。孔夫子「在陳絕糧」，還有斷炊，沒飯吃的時候。大聖人也不能因為這一生修善積德，就不受惡果報。果報是前生種的因。

我們生活在此世間，人與人間的關係是報恩、報怨、討債、還債。如果不是這四種關係，見面也不會打招呼。凡是跟自己往來的人，熟悉的人，一家人也好，親戚朋友也好，只要是認識的，都是這四種關係。這四種關係是自己前生造作業果的變相。明白事實真相，這才知道，原來人生在世，沒有吃虧的，也沒有佔便宜的。我被人欺騙了，也歡喜，了一筆帳。大概過去世我欺騙他，現在又被他欺騙回去。這樣很好，此帳就了。被偷，也是我過去世偷他的，現在這事也扯平了，因果原本就是循環不息。明瞭真相，心開意解。我們生到這個世間來做什麼？作還債想，我報恩，我還債。常作報恩、還債想，我們的存心自然就厚道，德善才能累積。決不要動腦筋佔人便宜，沒這回事。今天我若佔人便宜，來生還要還他債，

又何苦。債太多，沒還清，冤家債主那麼多，求往生也去不了。

一個人臨命終時會看到許多境界，《地藏經》說，都是冤家債主，變現家親的面貌來誘惑人，讓亡人跟他去。他是來找麻煩討債的，如果現原來的面貌，當然亡人不會跟他去；變現家親的面貌，亡人很容易上當，就被他拖走。所以，人在臨終時見到家裡的親人，看到這個、看到那個，都是假的。讀《地藏經》就明瞭。

殃惡未盡。終不得離。

此句講墮落地獄，所造的惡業，沒有受盡，就不能出離地獄。幾時受盡，幾時才能出離。過去人造重罪的機會比較少；現在人造極重罪的機會很多。例如著作，現在寫書的人多，印刷很便宜，流通很廣泛。假如寫的是邪知邪見，誤導眾生，將來一定墮地獄，在地獄受罪。那些眾生吃虧上當，都是作者的罪業。什麼時候才能出

離地獄？必須等書在世間完全消滅才能出來；只要還有一本在世間，就出不來。現代有錄音帶，假如錄音帶流傳很多，這個世間還有一捲存在，墮地獄就出不來。這是教我們說話不能不小心，決定不能誤導一切眾生，知道誤導一切眾生，業果之可怕，墮大地獄。

這些錄音帶、書籍散到那裡，怎麼收拾？沒有法子收。太可怕了！從前印刷術不方便，很不容易流通，分量很少，很多東西失傳。好的東西失傳了可惜；壞的東西失傳，作者就從地獄出來。所以，今天這個社會，愈想愈可怕，真的步步是陷阱，都會掉到地獄去；一步一步都要小心謹慎。

輾轉其中。累劫難出。難得解脫。痛不可言。

這是總結三惡道。「輾轉」是在六道裡輪迴，無法超越。以時間來講，「累劫」是極長的時間，想出離很難。墮入進去容易，出

來太難。所以，佛在《楞嚴經》上跟我們講六道的狀況，其他五道說得不多，講地獄道就佔整個六道經文的二分之一。為什麼佛說得這麼詳細，就是告訴我們，地獄太容易進入，最難出來。真正是苦口婆心教導我們，希望我們小心謹慎，千萬不要誤蹈地獄門。我們讀了，不能不感激。惡道之苦痛是無法形容的。經上說，阿羅漢有「宿命通」，知道自己過去生生世世的事。阿羅漢的能力，能知過去未來五百世事。他想到從前造惡業墮地獄，在地獄受苦的狀況，尚且心有餘悸；提到地獄，身上就出血汗，還嚇得這個樣子。一般人遭到極大的苦難，想到身上發冷汗，阿羅漢是流血汗。這是經上告訴我們的，皆是事實。

我們過去在地獄裡，那個人沒墮過地獄？人人都墮過地獄。現在又到人間來，只因隔陰之迷，前世的事忘得乾乾淨淨，都不記憶。現在我們還拼命在造惡業，還不覺悟，這有兩個原因：第一、我

們過去世是從惡道來的，惡道「習氣」還在，還有造惡的習氣。有人天生純善。我這次在新加坡遇到一位同修，他每天來聽經，帶著他的小孩，十一歲，天生善良。電視上凡是打架的、暴力的，他都不看；遇到這些鏡頭，轉身就走。這就是天性純善，沒有惡習氣。不像有些小朋友看到暴力，愈看愈喜歡，還模仿，學打架，而他不忍心看這種鏡頭。從這個地方看，他是經上所講從善道來的，家裡沒有人教他，天性善良。從惡道來的，仍帶著惡習氣，不需要人教。

第二、社會環境，這是「緣」。今天社會環境的緣不好，眼睛看到的、耳朵聽到的、身體接觸的皆是惡緣，不是善緣。今天在這個社會，講仁義道德，人家會罵頭腦太舊，落伍了，應該被時代淘汰。今天的頭腦要狠、要毒，什麼壞事都敢做，以為這樣才是現代人。這怎麼得了，惡習氣加上惡緣，怎麼不造惡！造作惡業，待壽命到時，又回到惡道去，就與《地藏經》說的一樣。地藏菩薩辛辛

苦苦在惡道裡勸導，好不容易回頭，動了一個善念，出離惡道；沒過幾天又回去了。地藏菩薩很辛苦，地獄眾生很難度。雖出離了，但很快就返回。到人間打個轉，又造許多惡業，麻煩事在這裡，這就是『難得解脫，痛不可言』。像這些事實，都是世間六道輪迴的真相。

佛在經上這樣說，如果我們冷靜觀察眼前的社會，將生活環境與佛經一比照，佛說的一點都不錯。古聖先賢的文字能流傳到後世，都是勸人為善。所以，後世的善人，或者得利益之人，為了感激，為了報恩，將這些著作輾轉流通，使大家都能得到善言的勸導，能冷靜的反省，改過修善。這是大德、大善。

下面經文，說明所以然的道理。前面所說是就事論事。

天地之間。自然有是。

「自然」就不是人造的；人造的就不自然。不是人造的，是自然有的。怎麼會有？由自己心裡變現的。造惡之人，晚上作惡夢；人修善，晚上作好夢。人念佛，作夢也念佛。夢境從那裡來的？『自然有是』，不是造作的。地獄三途也是自然有，是業力變現的。今天世界上有很多人幻想，想一些奇奇怪怪的東西。要是問他想的這些奇奇怪怪的東西，到底有沒有？我們學佛的人會說，有，因為「一切法從心想生」。學「唯識」的人對這個道理更清楚、更明瞭、更透徹。要是什麼都不想，就什麼都沒有，永嘉大師說得好，「覺後空空無大千」。大千世界都沒有了，因為妄想斷了。「覺心離念」，真正覺悟的心，心裡沒有妄念，有念皆妄，覺心沒有妄念。當知想什麼，變什麼。想好，還是不想好？想多了，太複雜，太麻煩，太苦了；想得愈少愈單純，生活愈舒適。十方一切眾生，想得最少的，是西方極樂世界的人。他們除了一句阿彌陀佛之外，什麼

都不想，所以世界名為極樂，一切萬象真常不變。

雖不即時暴應。善惡會當歸之。

這就是常說的「因果不虛，必受其報」。大乘經上常講，「菩薩畏因，眾生畏果」。菩薩是覺悟的人，他怕造不善之因。眾生迷惑顛倒，不曉得是非善惡，天天造作惡業，果報現前，雖害怕也來不及了，害怕還是要受。『雖不即時暴應』。「暴」與果報的「報」是相通的。此經是漢朝時翻譯的，當時文字少，有許多字是通用的。後來造的字多了，才分開使用。「因果報應，絲毫不爽」，因此我們在日常生活中，對人、對事、對物，起心動念要謹慎，要覺察，決定不能迷惑。迷心就糟了，造的業，不論是有心造的，無心造的，都要受報。無心造的是過，報得輕一點；有心造的是罪，報得就重，沒有不報的。

佛法講「果報通三世」。第一、「現世報」。現在這一生受報，這是善惡造得重大的，這一生就把命運轉變，就得到報應。第二、「生報」。指來生受報，果報不是在一生。第三、「後報」。後報就不定是那一生那一世，也許是千萬億劫以後。因為果報一定「因緣具足」，才會有報應。現在造的是因，若緣不具足，果報不會現前。但業因存在，早晚遇著緣，果報就現前，所以佛門常講「不是不報，時辰未到」。我們過去生，必然是善惡業都造，這一生很難記得。從小到現在，我們起心動念造了些什麼業，自己心裡都有數，都明瞭。

讀經知道事實真相後，就要真正懺悔。懺悔有理懺、有事懺。「事懺」是斷緣，不能斷根，就是從今以後再不作惡，在這一生中的惡緣斷了。縱然有惡因，沒有惡緣，這一生不受惡的果報。有惡的因，這一生還繼續不斷的造惡，緣就有了。因緣具足，這一生惡

報就現前，非常快速。我們有善根，這一生斷惡修善，惡的緣斷了，善的緣天天增長，天天修積，善報就可以提前。最善的報就是往生西方極樂世界。生到西方極樂世界，生生世世的惡業都轉過來。過去生中的冤家債主，欠他命的也好，欠他債的也好，都不在乎。要不要還？當然要還。怎麼還法？作菩薩去度他，去教化他。因為到了西方極樂世界，一切皆是性德流露，還錢很容易。自性中有無量的財寶，可以加很多倍還他，令他生歡喜心。到西方極樂世界才有這個本事；不到西方極樂世界不行，沒有智慧，也沒有能力。

其二者。世間人民。不順法度。奢婬驕縱。任心自恣。

這段經文是講「盜戒」。盜的範圍非常廣大，與貪欲有密切的關係。如果沒有貪心，沒有欲望，決不會犯這種過失。所以，經文一開端就說『不順法度』。「法度」含有佛的教誡以及世間法律規

章、風俗習慣，乃至道德觀念，都包括在這兩個字中。簡單的說，「法」是法律；「度」就是衡量的意思。也就是常講的「分寸」，不超過，也不能不及，要有一定的度數，這就如理如法。如果「不順法度」，就產生兩種現象：一是超過，超過的現象就如我們世間所講的諂媚巴結；一是不及，不及就顯得傲慢。舉例來說，現在國家規定的禮節，最敬禮是三鞠躬，這就是「度數」。若我要表示特別恭敬，行四鞠躬，這就超過，顯得諂媚巴結。或者，以為我的誠心到了即好，何必要三鞠躬，兩鞠躬就可以，這就顯得傲慢。所以，超過與不及都是「不順法度」。

由此可知，「順法度」即是「持戒」、「守法」、「守禮」。在佛門裡，還保留著一些古禮，世間已經沒有了。佛門古禮中最普遍的是五體投地的禮拜，這是世間看不到的。我講經的時候，也曾多次講過，佛教若不能現代化、本土化，對於佛法弘揚推展一定有

障礙。世人看佛教徒見到法師要行跪拜禮，於是他就不學了。這是古禮，把現代人學佛的意願打消了，這是過失。我們是要人家來接受佛陀的教育，而不執著這些形式。這是古代的形式，我們是現代人，所以見佛像，拜佛可以；見到法師，無論是什麼地位的老法師，名氣再大的法師，問訊就好；而且一問訊就好，不必三問訊。這是現代的禮節，合掌還保留一點古風，古今合璧，不必跪拜。

還有一點，即使是跪拜，要看在什麼場合。有些場合中我們是在演戲，演給沒有學佛的人看，讓他們看了覺得佛法這樣隆重，誘導他來發問，這是製造機會教育，是接引眾生的一種方便，一種手段。所以，拜佛三拜；拜人只有一拜。我們可以說「禮拜法師三拜」，法師必說「一拜」，就行一拜；不說也是一拜。這是佛門一般的禮節，我受戒時，戒和尚道源老法師告訴我們的，拜師都是一拜，沒有三拜的。

「法度」是法律、風俗習慣，都要遵守。我們到一個地區，要遵守某個地區的法令規章、風俗習慣，才有利於佛教在那個地區弘揚，在那個地區順利的發展。「不順法度」，當然在心理上就不正常。不順法度的事太多，說之不盡。譬如，「奢婬」就是我們今天講的奢侈。「婬」字不一定指男女，譬如雨下得太多，稱為「婬雨」。凡是事情做得太過分，都叫做「婬」。無論是那一方面，這種風氣在社會上是非常不好的。近幾年，幾乎經上所講的這一段，就是我們臺灣社會的現狀。讀了之後，確實要認真反省。『驕縱』。「驕」是驕慢；「縱」是放縱。絲毫的約束，都不願意遵守，這是目前社會動亂的現象。

『任心自恣』。現前的臺灣社會，外國人常常批評我們，臺灣實在是太自由、太民主。民主自由過了頭，就變成社會不安，社會動亂，變成無政府的狀態，這是很可怕的現象。我問他們，為什麼

到外國來？外國生活很苦，生活相當艱難，賺錢不容易。差不多十個中就有六、七個告訴我，對臺灣社會不安感到恐懼。這是他們移民到外國的理由，實在很值得我們深深的反省。「任心自恣」就是過分。臺灣過分的自由民主，是我們在全世界任何國家見不到的。

居上不明。

這是說在社會上作領導的人，無論團體大小。佛門的寺院道場，住持就是「居上」的。「明」是智慧，洞明事理因果之謂。領導人沒有智慧，沒有深遠的見識，眼光短淺，後來一定有嚴重的問題發生。無論是世間或者出世間法，這也是我們普遍能見到的。

在位不正。

這是指領導人所任用的幹部，前句是說長官，此句是指部屬。

中國俗話常說「上樑不正，下樑歪」，作為領導的人沒有智慧、沒有眼光，他手下的部屬就很難做到奉公守法、負責盡職。做不到還不要緊，恐怕還有更不好的事情發生，如古時宋高宗和秦檜就是最明顯的例子。

陷人冤枉。損害忠良。

宋高宗居上不明，秦檜在位不正，為一人之名位利益，不顧國家人民的利益，陷害岳飛之事，人人皆知。這些事從那裡發生的？前面講的貪瞋癡、嫉妒障礙。見到賢能的人，不但不知道尊敬，不知道效法，反而設法把他除掉。這些事，古今中外皆有，但沒有現在這麼多。現在的社會現象，幾乎全世界每個地區都能見到，所謂貪污分子、特權階級皆是這一類。今天世人都知道，臺灣是全球最富有的地區，可是富而不樂，我們有許多憂慮、困苦不能解決。當

然，歸根究底是「教育」的問題。所以，一個社會的發展進步是要整體往上提升，不能偏在一邊。經濟提升，道德下墜，其結果就是「富而不樂」；不如道德提升，經濟衰退一些無大妨害。古人講「貧而樂」，現在我們生活是「富而不樂」，這很冤枉。所以，教育確實是要全面調整，全面求進步，決定不能偏在一邊。歷史上，無論中國、外國，國家強盛的時候，無不是文化經濟普遍的提升，人人明理守法，遵從倫理道德，人民才真正得到安和樂利，真正享福。今天教育失去平衡，造成社會混亂的現象。

心口各異。機偽多端。尊卑中外。更相欺誑。

心裡想的，與口裡說的是兩樣，說得很好，心裡不是這回事，心口不相應。這就是造口業：妄語、兩舌、綺語。『機偽多端』，存心不善，不擇手段，只做一些利己損人之事。損害他人，這個罪

還小；甚至於損害整個社會，乃至於損害到下一代，過失就太大。「尊」是長輩；「卑」是晚輩；「中」是家庭，或是團體之中；「外」是外人，自己家庭之外的，團體之外的。彼此互相欺騙，沒有一句真話，不能真誠相待。自古以來，古聖先賢都感歎，「人生在世能遇到一位知心的朋友，非常難」。什麼叫做「知心」的朋友？能說真心話，沒有絲毫欺誑的。當然這是多生多劫真誠相待的善緣，非是一二生、三四五生淺緣可得的善果。現在這個社會裡，甚至於父子、兄弟、夫妻之間都存在著猜疑，成什麼社會。這個社會多可怕！

我們講的「皈依僧，眾中尊」，「眾」就是團體，世出世間所有團體中，佛弟子的團體是最尊貴的。憑什麼尊貴？佛弟子人人修「六和敬」，六和團體就是「眾中尊」。再看看現在佛門，是不是「眾中尊」？不見得，甚至比其他社會團體還不如。原因在那裡？

佛子不修六和敬，各人搞自己的名聞利養，都求自己的利益。尤其是出家人，出家的使命、責任，就是護持僧團，使佛法能繼續不斷的傳到永遠，這就是佛門常講的「續佛慧命」。出家人的使命，不過如是而已。如果講修行、開悟、證果，出家、在家沒有兩樣。真正出家，實在就是慈悲心切，報恩心切，獻出身心，不顧性命來「續佛慧命，弘法利生」，這是出家人的本分。這一段文敘述我們社會眼前的狀況。大家冷靜仔細想想，我有沒有講錯？佛有沒有說過分？為什麼會有這個現象？

瞋恚愚痴。

這是說三毒煩惱，「貪、瞋、癡」。煩惱不但沒有斷，天天在繼續不斷增長，愈迷愈深，對於宇宙人生的真相完全不了解。要明瞭這個真相是什麼，佛經常說，人在世間，就像一個旅行的人從這

裡經過，過客！不是主，是客。這個世間一樣都得不到，正是「生不帶來，死不帶去」。眼前所見到的，甚至於所用到的，只是給我們看看而已，不可以當真。這是我所有，我要擁有得到，得不到的！所以明白真相的人，就曉得藉這個機會修福；迷惑顛倒的人，用這個機會造罪業，果報差別就很大。

譬如，人人所貪愛的錢財是什麼？錢財給我們看看，真正能得到嗎？不可能。不要說錢財得不到，自己的身體都得不到。身體都不是自己的，何況身外之物。聰明人看到，立刻利用這個機會修福；愚人見到這個機會，立刻想抓住，想據為己有。據為己有的，就造罪業。聰明人遇有機會，把它拿來分配，利益廣大眾生，這就是修無量福報。迷、悟就在這裡分，那個人看清楚，那個人沒看清楚。財、色、名、食、睡，五欲六塵、名聞利養，都從我們眼前溜過，就看你用的是什麼心。不僅是身外之物不可以認為是己有的，連

自己的身體也不認為是己有的。什麼東西是自己本有的？清淨心是自己本有的，平等心是自己本有的，覺心是自己本有的。佛家常說「借假修真」，什麼是假的？除了真的之外，一切事相都是假的。我們對於一切假的現象，徹底明瞭，徹底放下，有智慧善巧運用它利益眾生，利用它積功累德，這就是「修真」。

怎樣修真？譬如名聞利養、五欲六塵，有智慧的人就會應用，用得恰到好處，這就是真的，用錯了就假。用得恰到好處，自己煩惱輕，智慧長。再進一層，煩惱斷了，智慧圓滿，這是真。用得不妥當，沒有智慧，天天增長煩惱，就錯了。佛在此地說得好，『瞋恚愚痴』。因為每一句都是四個字，所以三毒說了兩個，貪毒自然也包括在其中。

欲自厚己。

這是迷惑之相。愚癡就是迷惑。瞋恚裡就有嫉妒，不能容忍，看到別人好，心裡就難過，就不服。我不服人，誰服我？彼此都不服，必然引發鬥爭，演變的問題愈是嚴重，社會就會大亂。

欲貪多有。

「貪」在此句說出，貪、瞋、癡三毒具足。我們冷靜觀察，「多有」到底多有些什麼？多有煩惱，多有憂慮，多有牽掛，多有惡業。聰明人不敢惹此事，決不會給自己找麻煩。現在這個世間，有很多人喜歡競選公職，樂意作官。中國古時候的讀書人，沒有如此想法。真正讀書目的在「明理」，古人讀書志在「聖賢」，為了超凡入聖，不為作官。明理就是佛法裡所說的「認識宇宙人生，明瞭諸法實相」。儒、佛教育的目標相同，都是在認識宇宙人生；開智慧，破迷開悟，目的在此。為大眾做事是很辛苦的事，誰願意做？

沒有人願意做。縱然有才能、有智慧也不樂意。作官是被人看上，不得已出來。

三國時代的諸葛亮，書念得好，願不願出來？不願意。被劉備發現，三顧茅廬，沒法子，被人禮請，不得不出來擔任公職。你看看中國歷史上，那有競選！古時候，許由聽說人家要請他作皇帝，趕緊跑到深山裡躲起來。現在如果有人請你去作總統，那還得了，立刻就去了。有能力作，為什麼不作？因為知道責任太大。做好是本分，應該做好；做得不好，即是自己的罪過，怎麼對得起國家地方的百姓。所以，這種工作是不討好的工作，智慧聰明人，躲避都來不及。

中國古代，皇帝、地方官吏、縣市長，他們代表朝廷，代表皇帝選賢與能，選這些有才能的人來照顧百姓的生活。選舉的標準是漢朝立下的制度。中國政治制度到漢朝才真正上軌道，才形成一個

健全的國家體制。漢朝的選舉標準是「孝、廉」。第一個條件是「孝敬」。真正能孝順父母的人，他做事一定認真負責，一定奉公守法，否則對不起父母，所以古人常講「忠臣出於孝子之門」。在家能盡孝，在社會上就能盡忠。第二個條件是「廉潔」。廉潔是不貪污，不要錢。能盡忠職守，能不貪財，這是好官僚，他們念念真正為人民造福。退休時，兩袖清風，一無所有。所以，這種差事那個人要去競選？沒有人幹的，都是被人強迫拉出來的，無可奈何。

我們看看今日世界，現代是民主時代，在這種風氣之下，若作一比較，民主、君主、那一種較好。五年前，我第一次到新加坡，有一天演培法師跟我聊天，他問我：「法師，你到底是贊成君主，還是贊成民主？」我說：「我贊成君主，我不贊成民主，我總覺得民主政治沒有君主政治好。君主雖然有缺點，缺點少；民主的弊端多於君主。」諸位如果不相信，細讀歷史，與現在民主對照比較，

就知道我說的話沒錯。君主時代，昏君少，賢明的君主多，原因在他們受過最圓滿的教育。帝王選一位繼承人，一定要好好的栽培他，確實他為全國人民著想。為自己想的，太少了，因為自己一切都得到了，還想什麼？他所想的，就是將來歷史上寫他是個好皇帝。希望千年萬世人民都稱讚他，他就得多做利益人民的好事；不做好事的話，誰讚歎他？所以他對全國人民負責，對歷史負責。

歷代這些典章留傳下來最完整的是清朝，距離我們近。清朝歷代帝王，文武百官給他的奏摺、他所批的文書，你如果讀了，心裡會感動。他批的公文，念念都是為全國人民福利著想。大臣們若有建議，如果這個建議對人民有損害，他在文書上批駁這件事不能做，做了以後，人民會罵我。這些在《四庫全書》裡就存有，收集在奏議部類裡。由此可見，皇帝怕老百姓罵他，怕將來歷史對他批評。不像民主，在位的時間很短，負責任的心沒有帝王那麼重。再說

孝，他對祖宗負責任，不能將國家在自己手上滅亡，否則是大罪過，真正大不孝。因此，他們必須接受非常好的教育。

利害勝負。結忿成讎。破家亡身。不顧前後。

這四句合起來講，就是今天所謂的「競爭」。競爭不是好名詞。「爭」是鬥爭。佛在三千年前已經看透我們現代的社會，告訴我們，這個時代是「鬥諍堅固」。釋迦牟尼佛滅後，以五百年為一階段，佛為我們說了五個階段，即是五個五百年。五百年是一個大的變化。我們現在是佛滅後二千五百年以後了，

佛說這個階段是「鬥諍堅固」的時代。現在人與人的往來，不是道義，是利害。今天有利，即是非常親密的朋友；明天利益沒有了，反目就是仇人。現代是這樣的社會，與從前講道義完全不同。以前不但人人講道義，國家與國家也講道義。今天沒有了，國際上

也是利害往來，道義在這個時代已經看不到，這是非常可悲的現象。我們看清楚這樣的社會，不求生西方極樂世界，我們到那裡去？「勝負」。人與人之間相比都是爭勝負，現在連佛門也不能避免，許多道場，出家、在家、四眾同修也都爭勝負。佛法與世法一樣的衰微，這是眾生沒有福。一個比一個強，沒有肯忍讓的。今天，你在社會上講忍讓，人家笑你是傻瓜，說你趕不上時代。意識形態完全癱瘓，結果就是『結忿成讎』。「忿」是小怨。微不足道的小事，可是小怨就慢慢集成大的冤仇，到最後『破家亡身，不顧前後』。「前後」是講因果，「前」是前生，「後」是後世。沒有想到我們死了以後到那裡去，死了以後怎麼辦，六道、十法界，我們要往那裡去。人如果能想到死後，自然就不造惡業。這個非常重要，這些地方不能不細講，不能不深入，因為與我們切身的關係太大。

《觀無量壽佛經》的內容是講淨土的理論，講修學的方法、九

品因果。這三樁事，《觀經》講得詳細；本經講的只是大綱。譬如品位，本經只講三輩，《觀經》講九品就講得詳細。在三輩九品裡，《觀經》的經文就明白告訴我們，上輩往生的、中輩往生的都修善。他們是什麼人？是凡夫，決不是聖人。一個真正修上品善的，有智慧、有慈悲、有善巧，能在一生中捨己為人，積功累德。這樣的人發菩提心，一向念佛，是上三品往生。中輩往生的，雖然他修善比不上上輩，還是世間的善人。他如果不學佛，不求往生西方極樂世界，也不墮三惡道，來生必定得人天善果。下三品往生的，都是造惡業的眾生；如果不生西方極樂世界，必定墮地獄。所以，淨宗「帶業往生」，真正的意思是帶惡業。我們在大經上看得很清楚，這個法門上度等覺菩薩，下度地獄眾生。那些是地獄眾生？就是我自己。我造作惡業，如果不能往生西方極樂世界，就墮地獄。當知我就是地獄眾生。

今天我們把這個事實搞清楚，搞明白，現在回頭。雖然過去造作地獄的業因，地獄的種子，我現在不再造惡，有因沒有緣，就不會結果。我們有緣分遇到佛法，有緣分遇到《無量壽經》，遇到阿彌陀佛，這是大善根現前，證明自己在過去生中不是沒有善根。我們要求生西方極樂世界，就要努力修西方極樂世界的緣。你有善因，加上念佛的緣，那有不得果報的道理？果報就是西方極樂世界。我們把這個事實真相搞清楚，這一生自己可以拍拍胸脯，我往生決定有把握。把握從這兒來的，不但惡事，我們不做；惡的言語，我們不說；惡的念頭也不生，念念只有阿彌陀佛，心心只想西方境界，這就對了。

我們再問，《觀經》上講作惡的眾生，都是將來墮三途的眾生，這是下三品的；我們現在仔細反省自己所作的惡業，必定墮三途，將來我們生西方極樂世界，是不是限於下三品？這也不見得。何

以不見得？我們在《觀經》上看到阿闍世王造的惡業，不比我們造得輕。他殺父親，害母親，篡奪王位，破和合僧，滅佛法，五逆極重之罪，他全造了，他的果報當在阿鼻地獄，但是他臨終時才真正懺悔。臨終時，地獄相現前，這個時候害怕，恐怖，遇到善友勸他念佛求生西方極樂世界（就跟中國唐朝張善和的樣子差不多）。地獄相現前，他才真正徹底回頭，念佛求生西方極樂世界。他生到西方極樂世界是什麼品位？佛說，是上品中生。他的品位那麼高，我們聽了之後的確想不通，這樣的惡人，下下品往生，就很幸運，怎麼能上中品往生？

佛在經上講，往生西方極樂世界有兩種因緣，就是兩種修行方法。一是平時積功累德，發菩提心，一向專念，天天在修行。雖然天天修，力量不猛，心不懇切，進度很緩慢。雖然每天進步，沒錯，像爬樓梯一樣，你從第一層爬，爬到五層樓，要很長的時間。另

外一個人，雖然在你後面，你已經爬到四樓，他在一樓搭電梯，你沒有上來，他早已上來了。阿闍世王臨終懺悔，悔過的心真實，懺悔的力量非常懇切勇猛，於是就超生至上品中生。這就是告訴我們，對世間極惡之人不能輕視。他若像阿闍世王臨終懺罪求生也可能超過，品位在我們之上，怎麼可以輕慢他。佛在經上常常教誡我們不輕惡人，道理就在此。所以，懺悔的力量不可思議。

我們今天進步很緩慢，罪業天天造，這事麻煩大；懺悔的心又發不起來。為什麼發不起來？還沒有死到臨頭，所以還不怕。可是有一個很大的問題，真的死到臨頭，就怕迷惑顛倒。那個時候，縱有善友也沒有辦法提醒你。此事非常可怕！現前在國內、國外，我們就看到許多出家人，都是法師，他們走的時候神智顛倒。雖有人助念也不一定有效果，這多可怕！佛在經論中勸勉我們平常要認真念佛修福，道理即在此。

我們平常修福，不要享福。修福不享福，福報留到什麼時候享？留到臨終最後一口氣的時候享。那個時候清清楚楚、明明白白，即是大福報。這樣的人就能照顧到前後。只要臨終神智清楚，這個人縱然不想往生，也不墮惡道。凡是墮惡道的，都是迷惑顛倒走的。六道裡，自己選擇，那有一個清楚的人選擇三惡道，沒有這個道理。選擇三惡道，都是糊裡糊塗撞上去的，都不是明白人。所以中國講，「好死」是五福之一。五福中，這一福報是最真實的，關係著來生的禍福，所以不要把福報在這一生中享盡，否則臨終時可不得了。這樣念佛也不一定能往生，因為無福即有障礙。

富有慳惜。不肯施與。愛保貪重。心勞身苦。如是至竟。無一隨者。善惡禍福。追命所生。或在樂處。或入苦毒。

「富」是有財富，多財寶。財是命中所有的，命裡沒有，不可

能發財。如果命裡沒有財，而你有方法發財，釋迦牟尼佛也會拜你為老師。因為他沒有辦法做到，你卻能做到，你就超越因果，把因果定律推翻、打破。世出世間法都不出因果定律，這事我們一定要知道，真的是「一飲一啄，莫非前定」。誰定的？自己定的。這一生多財，是因為過去多修財布施。這一生聰明智慧，是過去生中多修法布施。這些是這一生得的果報。佛說，「欲知前世因，今生受者是；欲知來世果，今生作者是」。想知道前世做了些什麼，這一生所享受的果報即是；想知道來世果報怎樣，今生作了些什麼就是來生果報之因。

既然知道財富是命中所有，求它幹什麼！所以我常常勸初學同修讀《了凡四訓》，要認真的念三百遍。念了有什麼好處？知道因果報應，然後才能安分守己。否則，用種種不正當的心思手段得來的財富，佛法稱之為「不淨之財」，還是命裡有的，則一切造作是

錯用了心，冤枉不冤枉。用清淨心，它自然也還會來，何必起那些惡念，造那些惡業。起惡念、造惡業，把別人的財騙到手，其實還是自己命裡有的，冤枉造了罪業。了凡先生知道自己的命運，所以他曉得自己一年有多少收入，求功名，得第幾名都是命裡注定的。他的心定了，再也不妄求了，到時候自然會來，才真正心安理得。

富有的人，錢財很多，禍福機會在你面前溜過，要把它抓住，再造善因，不要吝惜，不要保有；要施捨，愈施愈多，要學范蠡。春秋時代，越王勾踐的大夫范蠡。中國古代供奉范蠡為財神，供他作財神很有道理，大富之人應以他為榜樣，要向他學習。他發了大財之後就散財，以他的財富救濟貧苦的人。財散掉之後，再從小生意、小買賣做起，做了幾年又發大財。他命裡有財，丟也丟不掉，真的散掉，財又來了，而且來的必定比前面還多。因為又種了善因，再加上利息，決定比以前來得多。范蠡很聰明，財來了，再散！

歷史上記載他「三聚三散」。這是真正聰明，真正有智慧的人。

諸位要曉得，得財富是福報，用財是智慧。真正有智慧，財富用得非常恰當，成就無量功德，使財富生生世世都保持，不會享一世就完了，甚至於還有很多享不到一世。我們在社會上看到很多，年輕的時候發達，老年的時候衰了，錢財散失，貧病困苦。要知道布施，不要不肯施。要以清淨心，以平等心，修廣大的布施。布施有高度的智慧，錢財使用得非常恰當，即是福利一切眾生。當知此時錢財輪到我們分配，而不是自己可以擁有的，只在眼前溜過，現在有權支配它，就看自己怎麼分配。分配得恰當，有無量的功德。

現代社會，工商業普遍發達，物質缺乏的地方固然有。在已開發的國家、正在開發的地區，人民的物質生活都過得去。這些地區，我們真想做一點好事，修行布施，就布施佛法，以佛法為主，幫助他們清醒過來，破迷開悟，這個功德大。在歷史上，孔夫子一生

修的是法布施，孔夫子沒有錢也沒有權勢。他在官場上雖然有認識的人，沒有什麼往來；官場這些人也不太理會他，不願意跟他打交道。他辦教育，修法布施。他的恩德，一直到今天，提起來，就是外國人都仰慕、都尊敬。中國人頭腦稍微清醒一點的，對夫子沒有不仰慕的。

印度釋迦牟尼佛一生跟孔夫子一樣，也是修法布施。釋迦牟尼佛雖然有地位，他捨棄了，財富也捨棄了，每天托缽，為一切眾生講經說法，幫助一切眾生破迷開悟。這兩位都從事於教育工作，修法布施的好榜樣。我們看到這兩人的例子，想到《華嚴經》上「廣修供養」，普賢菩薩說「一切供養中，法供養為最」，就很清楚。我們看到釋迦、孔子為我們作證明。沒有開發的地區，落後的地區，財、法兩種布施都要具足。財布施幫助他維持最低的生活，以免飢寒之苦；法布施幫助他覺悟，能改善他的生活環境。所以，布施

是有高度智慧的。沒有智慧，修的布施，好像種植物一樣，找不到肥沃的土地，把它種在砂石裡，幾天就枯死。所以，要知道那是真實利益，對眾生有利益；那是相似的利益，好像對眾生有利，實際上將來是有害的。我們要把它看清楚，要認識清楚，要善於選擇。世間只有愚人，才吝嗇不肯布施。

『愛保貪重』。「愛」是愛惜；「保」是保護。保護自己的利益，把自己的利益看得太重，結果是『心勞身苦』。心裡牽掛很多，憂慮很多，得失心很重，操心啊！想盡方法保持財富，唯恐財富失掉。殊不知，縱然心勞身苦到極處，也未必能保得住。『如是至竟，無一隨者』。「至竟」就是一直心勞身苦到老死，還是一樣帶不去，真是「萬般將不去，唯有業隨身」。一生造許多的罪業，罪業帶去了，除罪業之外，一樣也帶不走。『善惡禍福，追命所生』，所得的結果就是這樣。修善，帶走善業；造惡，帶走惡業。惡，

將來感果就是禍害；善，將來結果就是福德。由此可知，「禍福無門，唯人自召」。禍福在那裡？不是天上掉下來的，也不是別人加給我們的，自作自受。『或在樂處』。「樂處」指人天善道。『或入苦毒』。「苦毒」就是地獄、餓鬼、畜生三惡道。

經文講到此，都是敘述人世間的真相。我們讀了之後，深深反省自己是不是如佛在此處所說的人，這才重要。如果自己是佛所講的這一類人，就從今天起痛改前非，把自己這些毛病習氣努力斷除。佛說，要放下！為什麼放下？放不下的原因，是我們對於事實真相沒有看破，不了解現在的生活狀況，不知道來生六道輪迴的實況。眼前明瞭，將來也明瞭，路應該怎麼走，應該怎麼做，自然就明白，心裡就有分寸。

又或見善憎謗。不思慕及。常懷盜心。悕望他利。用自供給。消散復

取。

前面說出許多因素，就是很複雜的不正常的心思，影響身口的造業。當然善惡的範圍無量無邊，要是細說，說之不盡。這兒舉一個例子，『見善憎謗』。「善」包括善人、善事。見到別人，無論是德行上比自己好的，或者學術上比自己好的，地位比自己高的，財富比自己多的，都放不下，起了憎恨之心，及誹謗的行為。「憎謗」，一是心憎，一是誹謗，這就造業。『不思慕及』，不知道對別人的善好生起仰慕之心，效法之心。別人有好處，我們應當讚歎、學習。如果別人的善行、善心能利益社會，我們更應當盡心盡力幫助，成人之美，造福一方。別人的善行有多大，我們也跟著沾光，功德也一樣大。這是正確的，可是有些人這種善念生不起來，反而嫉妒、憎恨，因此造成大惡。

『常懷盜心』就是以不正當的手段，把別人的利益據為己有，這就是盜心，就是盜行。手段、方式說之不盡。「盜」不一定指偷盜，那是許多盜的方法之一而已。用任何的方式逼迫人，使人不得不對他效忠，不能不向他貢獻，全是盜取。雖然人家恭恭敬敬的，但不是心甘情願，是逼不得已的。我們現在社會所講的「賄賂」，送禮的人是甘心情願的嗎？不是，是逼不得已的，要求他幫助，不能不這樣做。這在佛法裡就是盜心、盜行，犯盜戒。不能說，我沒有要，是他自己送來的。他為何不送給別人！

凡是在世間以不正當手段，佔人家一點點小便宜都是盜；佔國家一點小便宜，也是盜。若是犯罪就更麻煩，結罪更重大。盜一個人的，將來還債只還一個人。欠錢的一定要還錢。明瞭三世因果，才曉得世界上沒有能佔人便宜的，也沒有吃虧的事。冤冤相報！生生世世互相酬償，報來報去，六道的真相就是如此。這是多麼悽慘

，多麼悲痛的事。明瞭這是果報相續的幻象，這一生縱然吃虧上當，肯作還債想，積欠還清了；別人欠我的，我布施捨掉，也不要了。我們的心清淨，清淨心開智慧，這樣修行必定能證果。凡是修行還不能開悟，不能證果，都是有障礙，總名稱「業障」。

何謂業障？過去、現前所造的業，障礙清淨心，障礙智慧。障礙智慧，不能開悟；障礙清淨心，不能證果。因此，我們起心動念不能不謹慎，寧可自己吃虧，不要佔人便宜，萬萬不可！說明世間因果，確實存在。世間貪而無厭的人，把別人的利益佔據為己有，自己來享受；享受完了，再取，再用方法謀取別人的。他是不是真的把別人的利益拿來自己享用？如果是真的，釋迦牟尼佛也要拜他為師。因為佛沒辦法，佛做不到，所謂「一飲一啄，莫非前定」。若能把別人的利益據為己有，「因果律」不就推翻了嗎？要曉得，強奪別人的，還是自己命裡有的，這才是真冤枉。不奪別人的，自

己也有那麼多。被人家損害的那個人，是他命裡沒有的，不被別人拿去，也會消耗掉，這才符合因果定律。事實真是如此，所以古人講，「君子樂得為君子，小人冤枉作小人」。就是作小偷偷來的，還是命裡所有的；命裡沒有，偷也偷不到。不知道用正當的方法取得，用巧詐的方法謀取，皆是命裡有的。冤枉造業！

明瞭事實真相之後，我們才知道以什麼樣的心態處世，自求多福。不了解事實真相，往往胡作妄為，造下深重的罪業。

神明剋識。

「識」是破音字，念ㄓˋ。「識」就是記錄。「神明」是鬼神。凡人造作的罪業，天上、人間與幽冥界都有鬼神，把我們的起心動念、造作行為都已登記。「剋」是一定的意思。必定把它記載，列入檔案，這是一個講法。另外一個講法，神明就是「神識」，阿

賴耶識裡落下種子。這個講法非常真實。世間有沒有這些神明？有天神、有鬼神。天神、鬼神不是人的主宰，他們主宰不了我們。正如這個世間，你犯了法，被審判過，這個案子就列入檔案；你不犯過，他不敢侵犯你，沒有權侵犯你。天地鬼神也是如此，你犯了過，他就如同警察，如司法機關一樣，把你登記起來；你不犯過，他不敢對你輕舉妄動。鬼神之能事也只是如此。

終入惡道。

造作極重惡業之人，果報必定墮三惡道。

自有三途。無量苦惱。

『自』是自然。三途從那裡來的？是自性因三毒自然變現出來的現象。自性以有惡業因緣，即變一真法界為三惡道，自己在裡面

受罪。我們修善業，心念念是善，就「自有」三善道。三善道也是自性變現出來的，就是六祖說的「何期自性，能生萬法」。六道是自性變現的。「生」就是變現的意思。不但六道是自性變現的，聲聞、緣覺、菩薩、佛也是自性變現的。換句話說，存的是什麼心，處世、待人、接物是什麼樣的行止，就是造作，造作因緣，自性就變現出境界。境界隨心所變，唯識經論中講「唯識所變」，《楞嚴》說「隨眾生心，應所知量」。「隨」即自然，「眾生心」是造作，「應」即現象。果報自然應現出來。事實真相如此，知此，我們何必造惡業，自性隨惡因緣即變現三途境界現象。眾生一入其中，必定愈迷愈深，境界現象愈變愈惡。那一個受惡報的人甘心情願，明瞭自造罪業，自作自受，沒有話說。如果這麼想，罪報很快就受完，就有出頭的日子。不服氣的人，總自認為自己是個好人，做這麼多好事，我真被冤枉。愈以為冤枉，罪業愈重，業習愈深，苦報

愈烈。經云：

輾轉其中。累劫難出。痛不可言。

此是世尊感慨，總結此一大段盜惡的因緣苦報『痛不可言』。

其三者。世間人民。相因寄生。壽命幾何。不良之人。身心不正。常懷邪惡。常念婬泆。煩滿胸中。邪態外逸。費損家財。事為非法。所當求者。而不肯為。

第三大段是講婬惡，意思非常明顯，要細說的就是前面兩句。能覺悟這兩句的人很少。『世間人民』專講六道裡的人道。佛在人間講經說法，對象就是度人，而不是度其他眾生。『相因寄生』，用現代的話說，人不能離開社會單獨生存，不能離開人群獨立的生活。「相因」就是彼此互相依賴。所以，在這個社會上有各行各業

，少一行都不行；少一行，我們的生活就不方便，就有困難。農夫種稻，我們才有米飯吃；紡織業織布，我們才有衣服穿。大家都種田，沒人學紡織，我們有得吃，就沒得穿。這才曉得社會上每一個行業，都是為了便利我們的生活，互相依賴，不能獨立生存。

迴向偈裡的「上報四重恩」，四重恩第四就是「眾生恩」。一切眾生於我都有恩，無論他是學什麼的，無論從事那一種行業，我們都要依賴他們，都不能缺少。所以，一切眾生於我們都有恩德。「四重恩」：第一、父母之恩。身命得之於父母，父母有養育之恩，要報父母之恩。第二、佛恩，即師恩。我們的法身慧命、我們的智慧，使我們能明達宇宙人生的真相，是老師教導的。沒有老師教導，我們怎能明瞭。第三、國家之恩，古代即是皇帝之恩。一位好皇帝，保護國家人民，使人民安居樂業。現代已從君主發展到民主，民主就是政府。政府保護國土，照顧人民，才算盡到職責。老百

姓依靠政府的保護，才能安居，才能發展自己的事業。第四、眾生之恩。今天大家都會念迴向偈，可是不少人有口無心，念是念了，心裡有沒有報恩之念？如果沒有，念也是白念。怎樣念才相應？認真學佛修行，就相應。不認真修學，拿什麼報恩？相應是以修行的「功德」來報恩，真正有功夫，真正有德學。「德」是清淨心，是斷煩惱，開智慧。以戒定慧三學來講，「功德」二字意義就非常明顯。「持戒」是功；「禪定」是德，因戒生定。「修定」是功；「開智慧」是德。「開智慧」是功；「生活圓滿」是德。不開智慧，生活無法圓滿，日子過得很苦惱；智慧開了，生活就快樂。所以，修功而後就有德，以此功德迴向報恩。人生活在社會上，彼此互相依靠，決定不能獨立生活。彼此有深厚之恩情，當時時存有感恩之心，此即是真心流露。

『壽命幾何』。誰能知道自己的壽命？年歲大了，風燭殘年；

年輕的也不能保證長命。要真的覺悟，臺灣許多寺院都有骨灰塔，到骨灰塔裡看看，年輕的人不少。所謂「黃泉路上無老少」，一定要提高警覺。趁此身尚健壯時，力行善事，積功累德可以延年益壽；如或迷惑顛倒，胡作妄為，是折損自己的壽命。造業的人不知道人生的真相；如果曉得真相，就會愛惜光陰，愛惜自己的精神。世間就這兩項寶貴，其他的都不重要。

今天下午有一位老居士來看我，他住在西班牙，學佛沒有多久。他問我修什麼好？我教他修清淨心。他說這很難，心怎麼可能清淨？我說修清淨心，要把妄念去掉，把妄想執著去掉。他說，這些去不掉，每天都想，每個月要多少收入才能生活；這不能不想，是現實問題。所以，我勸他念《了凡四訓》，先把《了凡四訓》念三百遍。念明白了，就真的可以放下，不要想。不想，收支是那麼多；想它，還是那麼多。何必打妄想，何必想明天的事，了凡先生為

什麼不想。世人不明真理，不明事實的真相，不明因果，所以他不能不想。若一切事理因果皆明白了，叫他想，他也不想。事實真相搞清楚，才能真正回心轉意，一心修善。因此，學佛首先就是把事實真相搞清楚，這就是「看破」；看破之後自然會「放下」，放下惡念，放下惡行，不再造惡。沒搞清楚，就看不破；看不破決定放不下，還繼續不斷造惡業，那裡會有好結果。這就是『不良之人』。「不良」就是不善。

『身心不正』的含義非常深廣，下面舉『常懷邪惡』為例。「邪惡」是指邪婬。『常念婬泆』，就是指邪婬。『煩滿胸中』，「煩滿」是指慾火，慾火在燒，『邪態外逸』。凡是邪婬，必然像佛在此講的『費損家財』，家庭怎麼會和睦，怎麼會美滿？家庭要興旺，父兄要作子弟的模範，作榜樣。兒女看到你這樣的行為，不要以為他年紀小不懂事，那是自欺欺人。他是沒有力量反抗你，心裡

決定不服，不服就不孝。現在年輕，不覺得；老的時候，兒女不孝，到那個時候，現世報就現前，不要等來世。轉眼之間，自己衰老了，兒女又不孝。兒女想想你從前所作的行為，對你不會尊敬。

自己真正接受佛菩薩的教訓，心正、行正的利益之大，到年歲老了就曉得，兒孫賢孝，事事稱心。因為有好的榜樣在，鄰里鄉黨、親戚朋友都對你尊敬。德行不是一天樹立的，是幾十年樹立起來的，晚年就收穫果實。年輕放逸，如果不是短命，晚年必定受苦報。所以，不要以為社會上發財的人很多；要看他的行持，財富能保持多久。能保持到晚年嗎？靠不住。在這個社會上，國內、國外大家看得太多。有的中年衰敗了，有的五十、六十歲就衰敗了。好運走完了，想再起來，很不容易。三十、四十失敗的，也許還有機會再起來。五、六十衰敗的，精神、體力也都衰退，晚年的景象就看出來。這樣的人在社會上很多。作大官、顯赫的，在位時，不可一

世；下臺時，沒人理他。特別是現在的社會，人都很現實，跟你往來是有利可圖，利害之交。你的地位失掉、退休了，對我沒好處，交情也就一刀兩斷，再不往來。人情之冷淡，比比皆是，沒有利用價值的時候就不往來。不像古人講道義，不是利害之交；現在很少講道義了，多半是利害之交。

『所當求者，而不肯為』。當求的是道德，是學問。覺悟的人應當求的是斷煩惱，是超越三界，這是理當求的。世出世間法，應當求的，他不求；不應當求的，他天天求，這是顛倒。

又或交結聚會。

儒家說「物以類聚，人以群分」，孔子說「觀友知其人」，要想了解一個人，看他交的是那些朋友，就知道他是那一類的人。「人以群分」，作惡的人，他的朋友都是作惡的。如果不是一類的，

絕對不會聚集在一起。惡友聚集在一起，互相交換作惡的經驗，作奸犯科，自然愈來愈嚴重。

興兵相伐。攻劫殺戮。強奪迫脅。歸給妻子。

在中國歷史上，昏君為了貪愛女色而亡國的例子很多，殷紂王、周幽王、夏桀都是。歷史上最近的，大家最清楚的吳三桂也是。吳三桂為什麼打開山海關引進清兵，就是為了陳圓圓，國家人民全不顧了。經文就是指這一類的事情。中國有，外國也不例外。外國歷史上，這種例子也很多。這種作惡極大，因迷惑貪愛，多少人犧牲生命財產，造這麼重的業，實在不應該。

極身作樂。眾共憎厭。患而苦之。

在位迷於權勢，只顧個人物欲的享受，不顧人民的死活，怎麼

能得人心。等到人民厭惡、憎恨的時候，國怎會不亡！只要有一些豪傑起義，百姓就會附和，社會動亂不安，最後國破家亡，自他人民皆受苦難。

如是之惡。著於人鬼。神明記識。自入三途。無量苦惱。輾轉其中。累劫難出。痛不可言。

這一大段的結文，與前段類似。所作的惡業，『著於人鬼』，後人把它寫在歷史上，這是著於人；鬼神也把它記在生死簿上。『神明記識』，阿賴耶識裡落下了種子。這個惡的種子，將來遇到惡緣，一定有報應，即是『自入三途，無量苦惱，輾轉其中，累劫難出』。他造的罪業極重大，果報就非常慘。地獄罪報不曉得到什麼時候才受完；然後再變畜生來還債。要是受害的眾生多，這個債要到那一年那一劫才能還完。何況還債，他並非甘心情願，還是造業

，這就是「輾轉其中，累劫難出」。

佛講這些話，慈悲到了極處。三惡道眾生確實是輾轉在三道裡輪迴，很難出離。如果不是佛菩薩大慈大悲，在惡道裡勸化，我們這些人想得人身，談何容易，沒有出頭的機會。畜生道有佛菩薩，餓鬼道也有佛菩薩，地獄道裡還是有佛菩薩在那裡教化眾生。惡道眾生能接受佛菩薩教誨的人太少，不相信的人太多。人間是善道，今天「正法」有幾個人能聽得進去，可知教化之難。佛教惡道眾生，不曉得比教我們難多少倍！我們很幸運，在惡道裡遇到佛菩薩說法，一點頭，一相信，就出離惡道。人生短短幾十年，如果不再遇到正法，趕快超越，一轉眼又回去三惡道。來生想再得人身，很不容易。

自己冷靜想想，我們起心動念，對人、對事、對物有沒有做到五戒十善。如果真正做到，來生能得人身；做不到，來生必定墮三

惡道。佛門廣大是不錯，但是修學任何一個法門，想一生成就，確實很難。若不成就，難免墮入三惡道。一墮惡道，要到那一生那一世再出頭來作人？時間是以「劫」計算的，不是算年數的，是講多少劫、多少劫以後。所以，想想事實真相，才知道此事真正可怕，才知道佛的恩德之大。否則，講佛恩之大，沒人相信，無法體會。

能超越六道的，無量法門中，只有念佛往生一個法門。我想這部經講完之後，我再把《觀無量壽佛經》細說一遍，讓大家對事實真相更清楚，更理解。清楚了，自然就會用功，就能體會念佛往生才是這一生中唯一大事，才明瞭精神、光陰之可貴，不敢浪費，不敢空過。現在因為不知道，不明瞭，一天到晚糊裡糊塗過日子。《觀經》下三品往生說得很詳細，都是造作惡業的眾生，指的就是我們自己。經上講得清清楚楚，如果不往生，一定墮在三途，輾轉其中，累劫難出，痛不可言。這件事情多可怕！

其四者。世間人民。不念修善。兩舌。惡口。妄言。綺語。

第四大段說妄語惡的業果。這幾句經文雖然好懂，我們的警覺心依然不夠。因為在處世待人時常犯，常常犯就是警覺心不夠。『兩舌』是挑撥是非，鬥亂兩頭，是要這兩個人不和，讓這兩個人鬥爭。小則使兩個人變成冤家對頭，這是你從中製造的，這個罪過很大；大則挑撥兩國交戰。所以，辦外交要謹慎，好的外交官顧全兩國人民的福祉，化解情結。用心不善的，只顧自己的利益，不顧別人。換句話說，很容易產生外交上的磨擦，嚴重的磨擦就會引起戰爭，罪過極大。『惡口』是說話粗魯，很難聽，易與人結冤仇。『妄言』是騙人，自欺欺人。『綺語』是花言巧語，損人利己。《地藏經》上講，造這種罪業，死了以後墮入拔舌地獄。這是「口業」之惡。

憎嫉善人。

對於好人好事，他看了難過、嫉妒、憎恨，想方法破壞，想方法障礙。

敗壞賢明。

有德行有學問，有修有證之聖賢人，居此一方，自能移風易俗化導一方，為地方國家之寶。不能親近護持，反加障礙、破壞，是五逆重罪之一，死墮阿鼻地獄，報得累劫愚癡，痛不可言。

不孝父母。輕慢師長。

為人子弟，孝親尊師，尊崇道德，決不會造惡業。凡是造惡業的眾生，心裡決定沒有「孝敬」。由此亦能深深體會佛陀的教學，

教的就是「孝敬」。孝敬擴充到圓滿，就成佛。由此可知，「孝敬」才是世出世間聖賢之大道。聖賢功夫從這裡開始，還在這裡圓滿。所以，佛在大經上講，初發心便成正覺。就孝敬之道，方能體會佛講這句話的意義。初發心，即是圓滿；到成佛，依舊是圓滿的。初發心的時候，心圓滿；成佛的時候，心行都圓滿。此乃聖賢大總持法門。不孝父母，不敬師長，自然是犯五逆重罪。

朋友無信。難得誠實。

我們自己要好好的想想以上四句經義，要多念幾遍。若犯了其中任何一條，四句就全都犯了；果報就在三惡道，來生人天沒分。學佛當然沒成就，因為這種惡業障礙清淨心。心不清淨，念佛就不能得一心；不但「一心」得不到，「功夫成片」都得不到。功夫成片得不到，這一生就決定不能往生，與西方極樂世界只結個善緣而

已，不曉得到那一生那一世再遇到善緣。遇到善緣，還是要把惡業斷掉，才有機會往生。

根據佛在大乘經論講的這些事實，我們每一位同修在過去生中，無量劫以來，生生世世都在念佛、修行，與淨土緣深。若不深，每一次講經，你不一定喜歡來聽；喜歡聽經，平常肯念佛，即表示與淨土緣深。既然緣深，為什麼沒能往生？因為這四種惡業沒有洗刷乾淨，被它障礙。由此可知，我們在這一生中，若不能斷惡修善積累功德，還與過去生一樣，還是去不成，依舊搞六道輪迴。既然六道輪迴，就決定免不了三惡道，而且在三惡道的時間就很長，在人間的時間決定短。

人間壽命短，惡道壽命長。佛說人間一個月是餓鬼道的一天，我們人間過一年，餓鬼道才只十二天。鬼的壽命有多長？假設也是一年三百六十五天，鬼的壽命差不多皆是千歲。地獄道就更可怕！

李老師編的《佛學概要十四講》說，地獄道的一天是我們人間二千七百多年。中國號稱五千年歷史，在地獄才二天。地獄的壽命多長？短命的萬歲，長命的是萬萬歲，實在可怕。佛在一切經典裡講地獄，總是講得很詳細，用意就是勸告我們去不得。為什麼還要造業，偏偏要去，這怎麼得了！畜生愚癡，也很難脫離畜生道。這是說明三惡道真正可怕。

不是對於事實真相徹底搞清楚的，警覺心提不起來，起心動念還是被妄想、習氣所主宰，就是經典裡常講的「可憐愍者」。真可憐！「可憐」不是指世間孤苦伶仃的人，是指世間不知道事實真相，起心動念都在造惡業的那些人，真正是可憐者。明白這個道理，真正要回頭，從那裡回頭？就從佛的教誨回頭，決定不造口業，認真修持五戒十善。這是佛法修學的最低標準，五戒十善只得人身。來生要得人身，認真的修五戒十善，絕對不嫉妒人，絕不破壞別人

的好事。「好事」是指對社會有意義，對大眾有好處的事。不但不破壞，還要盡心盡力幫助，希望它成就，希望它更圓滿。我們盡一分心力，就是隨喜功德。要孝順父母，尊師重道，與人往來要有信用，存心要真誠。這就是「修行」，把以往所有的惡習氣修正過來，這個人就得救。

如果這個人回頭，而不知道念佛求生西方極樂世界，至少來生可得人身。得人身之後，能不能保證不迷惑？很難。難在那裡？第一、自己有惡習氣，心裡有煩惱。第二、外面有惡友，有惡緣。惡友挑唆你，惡的環境引人起惡念，讓人造惡業。人事環境與物質環境都不好，所以要想保住清白，決不是一樁容易的事。

尊貴自大。謂己有道。橫行威勢。侵易于人。

愚昧無知者，誤認為自己很能幹，認為自己很了不起，貢高我

慢，狂妄到了極處。

「侵」是侵犯。此處講的「道」就是詐術，欺騙人，偽善欺詐。現代社會，無論在國內、國外，不難看見這些事、這些人。我們應當回頭想想自己，是不是這一類的人。

欲人畏敬。不自慚懼。

此言作威作福者，不自慚懼。「欲」是希望。希望別人對他恭敬，希望別人怕他，所作所為都在此處下功夫，不知道慚愧。「慚」是良心的責備；「愧」是輿論的制裁。自己造作惡業，沒有良心的責備，即世人常講的「天良喪盡」。這樣的人在佛法裡稱為「一闡提」。一闡提是梵語，是沒有善根之義，佛來也度不了。因為他自以為是，自以為聰明，認為佛也不如他，菩薩更不用說。不接受教化，必墮三途。輿論制裁，他置之不理，根本就無所謂，還是我

行我素。這就是「一闡提」的詮釋。

難可降化。常懷驕慢。賴其前世。福德營護。

這種人無惡不作，在社會上也可能是大富大貴。為什麼沒有報應，為什麼不折損他的壽命？其實是真的折損，他本來可以活到一百歲，現在七十歲死了，已經折損三十年。這種富貴是他前生修積得多，雖然浪費，浪費得很快，因為前世修的福多，前世修善積福；這一生縱然作大惡，尚未享盡，雖經消損，餘福尚多。如果前生修積福少，造大惡者，報應立刻就現前，因為福報享盡了。惡報立刻現前。

今世為惡。福德盡滅。

此即現前的果報。雖然過去世積德修福，但是這一生迷惑顛倒

作惡太多，他的福德逐漸都消耗盡。看他過去生中積的善德多少，積得多，還要好多年才能消耗得盡；積得少，很快就耗盡。

壽命終盡。諸惡繞歸。

福善之報消耗盡時，冤家債主都來了，這個時候，討命的討命，討債的討債。這種現象，如果稍微留意，不難發現。特別是在醫院裡，看那些病重垂危的人，聽聽他的說話，他說看到某某人來了，某某人來了・・・，所說的皆是已經過世的人。他看到很多鬼魂來了，這些鬼魂是真的還是假的？確是真的。是不是他的親人？不是的。《地藏經》上說得很清楚，這是冤家債主變成他的家親眷屬來誘惑他。如果現的是本人的面貌，他看到，決不會跟著冤家債主走。所以，這些冤家帶上一副假面具來騙他，他很容易就跟他們走了；走了之後，面孔一轉變，就跟他討債，就要報復。家親眷屬不

會再見面，經上講得很清楚，死了以後各奔前程，各人造的業不同，縱然再見面，也不認識。再見面，已經改頭換面，怎麼會認識，何況還有隔陰之迷。這是冤親債主來報復，「諸惡繞歸」，後悔莫及。

又其名籍。記在神明。

此二句與前面的意思一樣。阿賴耶識裡落下惡的種子，天地鬼神沒有不知道的。《太上感應篇》講得很好，「舉頭三尺有神明」，不要以為自己起心動念沒有人知道，天地鬼神確實都看到。天地鬼神的神通還小，你看《無量壽經》上講的西方極樂世界，凡是往生的人皆是天眼洞視，天耳徹聽。十方世界所有一切眾生起心動念，西方極樂世界的人沒有一個不知道，沒有一個不看見。你騙誰？騙愚癡的眾生可以，騙諸佛菩薩，就大錯了！正是自欺欺人。所以

，這一部經若真正能體會，真正能明瞭，則起心動念自然正大光明。我們可以跟西方極樂世界的諸佛菩薩相比，你心清淨，我也不輸你，這樣的人才能往生。如果相差懸殊太大，一天念十萬聲佛號也不能往生，古德常說「喊破喉嚨也枉然」。因為心裡還有惡念，身口還造惡業，所以念佛不能往生。

殃咎牽引。

「殃」是災殃；「咎」是罪過。自己造作的罪業在引導自己，這就是「業力」。業力引導趨向惡道。

無從捨離。

六道凡夫是惡業牽引著。念佛的人是願力在引導著。有願力，業力一定伏住。不可能業力與願力同時起來，沒有這個道理。比如

明與暗，房間裡不可能一半明，一半暗。有明就沒有暗，有暗就沒有明，這是一定的道理。願力是光明的；業力是黑暗的。所以，佛教我們要有堅定的信心、深切的願力，就可以把業力伏住。願力起作用，才能往生，否則還是惡業在前引導，就有下列這些果報：

但得前行。入于火鑊。

「火鑊」就是油鼎。地獄裡的刑具，詳見《地藏經》。

身心摧碎。神形苦極。

「神」是神識。中國俗稱為「靈魂」。「形」是形狀。餓鬼道有餓鬼道的形狀；地獄道也有地獄道的形狀。雖然是「化身」，還是有個身形。他的身形是什麼樣子？我們每天晚上睡覺作夢，夢中的身形就是化身，不是胎生，也不是卵生，是化生。所以，在地獄

道的身形，就跟作夢一樣。作夢的身在夢中，要是有人打你，有人傷害你，你害怕不害怕，恐怖不恐怖，痛苦不痛苦？同樣有感受。此是說作不善業，死墮火鑊大地獄中，受報之時，『身心摧碎，神形苦極』。地獄裡的身形感受就像夢中一樣，因為地獄眾生是化身。餓鬼道則胎、卵、濕、化四生都有。

當斯之時。悔復何及。

墮入地獄受極苦果報，此時後悔莫及，所以現前就要覺悟。要是等到果報現前的時候才覺悟，就來不及！如果不得往生，必墮地獄的這一類眾生，趁現在果報還沒有成熟，此時覺悟回頭還來得及。有這麼殊勝的因緣，遇到念佛往生的法門，縱然造極惡的罪業，只要一念回頭還有救，不回頭就沒有辦法。可貴的是真正的悔過回頭。

其五者。世間人民。徙倚懈怠。不肯作善。治身修業。父母教誨。違戾反逆。譬如怨家。不如無子。負恩違義。無有報償。

第五段經文依前面例子來看，前面講殺、盜、淫、妄四種惡，第五自然是飲酒惡。這是依五戒的講法，但是經文很明顯的說出「意三惡」，就是貪、瞋、癡。合起來看，這一品經圓滿包括「五戒十善」，也是《觀經》三福裡第一福的具體開示。因此我們特別要注意，「修行」要從那裡下手？如果依照本經，真正修行就在此處著手。「行」是眾生的生活行為。行為有了錯誤，把它修正過來，這是修行。行為的邪正、是非標準在那裡？這一品經就是最好的標準。特別是在我們現前這個時代，看到經文字字句句所說的，都是自己的真實弊病；句句開示，都與我們有切身的關係。這一小段是講業因。『世間人民』，就是指我們眼前這個時代，作惡到了極處

。這個現象普遍存在，也許就是我們自己本身。

『徙倚懈怠』。「徙倚」義為不定。不但心不定，身也不定。心裡有憂慮，尤其是生在亂世，無所適從，身心不定。選擇一個居住的地方，這裡不安全，移民到別的地方去，那個地方是不是安全，全世界到底那個地方是安全的？這句話，今天讀起來，格外令人感慨。身心不安，憂慮懷疑，當然就障礙精進。精進的反面是「懈怠」。有些人很用功，很努力，學的法門很多，依照此經的標準來看，還是算懈怠。因為他功夫不得力，盲修瞎練。這不是精進，是亂進、雜進。一亂一雜，就是懈怠。須知佛所說的無量法門，是度無量不同根性的眾生。所以，每個法門都好，門門都第一，門門都殊勝，但是修學的人一定要「一門深入」。若同時學幾個法門，決定有障礙。眼前許多例子可以證明，我們要時刻記在心裡。

民國以來，在大陸、在臺灣、在南洋，多少人就是依一句佛號

成就的，往生預知時至。有站著往生的、坐著往生的、不生病的，這都是最好的證明。一句佛號就能成功，憑《無量壽經》四十八願的第十八願：臨命終時，一念十念，皆得往生。臨命終時，有兩種情況，一是臨終的時候才遇到佛法。新加坡有一老居士生病，他一生沒有遇到佛法，臨終前三天有人勸他念佛號，他居然就肯念。念到第三天，見到阿彌陀佛來接引他往生。三年前，在美國華府我們看到周廣大居士臨終前三天念佛往生，沒想到在新加坡又遇到一位念佛三天往生。一生沒有遇到過佛法，於臨終前才遇到，證明經典上講的是真的，不是假的。還有一位老太太，沒有生病，預知時至往生的。她是晚年才遇到佛法，難得她肯老實念佛，念了半年之後，她預知時至往生。這都是最近在新加坡的事。我們聽到倓虛老法師講諦閑法師的徒弟，一句「南無阿彌陀佛」念了三年，站著往生。死了以後還站三天，等他師父替他辦後事。這是自古以來沒見過

的。我們知道有站著往生的，但是往生之後還站了三天，沒聽說過。這些人表演的是真的，我們看了之後，再要不覺悟，就沒法子。

一念十念往生，一種說法是臨終十念；另一種說法就是平時早晚十念，即是「定課」。這是最簡單的早晚課，而且也是最得力的早晚課。有人早課做一兩個小時，他雖然只是十念，十念的功夫，決不亞於一兩個小時。如果十念真誠清淨，十念中一個妄念都沒有，就很有受用；若念兩個鐘點，夾雜妄念，反而不如他。雖然十念少，心地清淨，一心只記掛西方世界，唯一的願望就是想見阿彌陀佛。由此可知，念佛法門確實是心法，不是口法。口裡念，心裡沒有佛，還打妄想，還分別執著，這樣念佛就不相應。「心淨則國土淨」，要以清淨心念佛，念到清淨心現前，就決定往生。

若於世間一切法有牽掛、有疑慮，心就不清淨；於佛法有分別、有執著，心還是不清淨。這是真正的障礙。自古以來，弘經的法

師，乃至於祖師大德都不例外。如果清淨心現前，即教下講的「大開圓解」，宗門講的「大澈大悟，明心見性」，淨宗講的「理一心不亂」。到這個境界，所有世出世間一切的分別、執著、疑慮，都沒有了。六祖惠能大師講，「本來無一物，何處惹塵埃」，真到這個境界，一切法門就是一個法門。那「一個」法門？「任一」而非獨一，故法門平等，無有高下。

一門就是一切，一切就是一門。若說這「一門」大概是念佛法門，或是參禪的法門，參禪與念佛就是二，不是一。無量無邊法門，隨便拈一個法門，就是一切法門，還有什麼分別執著。這些念佛往生的，預知時至，不生病的，站著走、坐著走的，到底是什麼境界？他們還有沒有分別執著？對於一切法還有沒有見解？這些都沒有了。如果有，就不可能有這些瑞相。所以，我們千萬不要瞧不起這些老公公、老太太，往往他們修持的功夫比我們得力，比我們殊

勝。他們契入一心境界，我們入不了這個境界，原因在那裡？他什麼都不管，都放下，他的心清淨。弘法利生的人還不如他們。

弘法利生是什麼？天天要讀經典，天天要接觸大眾，天天有許多拉雜問題來問你，要為大眾排解，你的心不如老實念佛的人清淨。這麼說，倒不如把弘法的事放下不做，我們念佛去，好不好？好是好，但是自私自利，對不起佛菩薩，完全為了自己，沒有為眾生，依舊落在一邊，不契中道。老阿公、老阿婆自己念，能成功，他也沒度眾生，這是「緣分」。他沒有這個緣分，先成就自己。你有緣分，就得照顧別人；不照顧別人，學老阿公、阿婆是自私自利。因此，一切時、一切處，無論從事那一種行業（弘法利生也是一種行業），要兩面都顧到。對自己，要保持心地清淨；對大眾，要慈悲平等，廣利眾生。這樣做就對了，弘法不妨礙自己的清淨心。菩薩修行與一般人修行不一樣，是在極不清淨的境界中，修練自己的

清淨心。如果心為境轉，隨波逐流，就錯了。

現前這個時代，無論自行化他，這一部《無量壽經》很夠用。真正功夫得力，再涉獵其他的經論也不妨礙，對自己有好處，沒有害處。如果涉獵得多，自己分別執著，就錯了。所以，一定要離開一切分別執著，信心清淨則生實相，才可以涉獵其他法門，那時有利無害。如果還有分別執著，廣學多聞恐有害無益。

『不肯作善』，就是「不務正業」，特別在現前這個時代。現代人很可悲，什麼是「邪」，什麼是「正」，搞不清楚，往往把邪當正，把正法當邪法，這個問題嚴重。古時對於辨別邪正有一個標準，世法裡，「儒家」是標準，以孔孟的教學，作為我們分辨邪正是非善惡的標準。以後佛法流傳到中國，又以「大乘佛法」作為標準。佛法與儒家的標準恰好是相同的，沒有抵觸。儒、佛相輔相成，在中國教化將近二千年。過去有這樣好的標準，現在儒也不要，

佛也不要，標準就沒有了。縱然展開佛經，往往還把經典的意思錯解。

「正業」是八正道之一，以儒家解釋就是「五倫十義」。五倫是夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友。說明人與人的關係，我們在什麼身分，應盡什麼義務，就是正業。夫子在《論語》裡說得好，「君子務本，本立而道生」。「道生」就是倫常道義。道義建立在日常生活裡，「本立」就是五倫；「道生」即是十義。在家庭是什麼身分，在社會是什麼職位，能盡職盡分，就是正業。佛弟子，尤其是出家的佛弟子，正業就是弘護正法。「弘護」都是雙關語，對自己、對別人、對眾生，要護持自己，要護持佛法，要護持一切眾生。弘法不盡然靠言語，「言語弘法」只是方法手段的一種，應知三業悉盡弘護之道。

極樂寺往生的修無師，一生沒有講經說法，最後往生示現瑞相

，多少人讚歎，多少人感動，多少人從見聞裡生起信心，這就是弘法。諦閑老法師那個學生，往生站了三天之後，老和尚才替他辦後事。這個人不認識字，也沒有講經說法。他有沒有弘法？他的行持就是弘法。他現身說法，這是臨終的一招。沒走之前，所有一切的行誼都是弘法，作樣子給別人看；別人看到他這個樣子，照這個樣子學習，就行了，不必用口。諦老的弟子往生之後，給我們很大的教訓，原來念佛這麼容易，「念累了就休息，休息好了就再念」，他作榜樣給我們看。我們能把這一點學會，就比讀《大藏經》的效果還殊勝，利益還要大。讀《大藏經》未必能往生，你用他這個方法，果真有效。讀《大藏經》，也許裡面還有很多字不認識，沒有那麼高的程度。學諦老法師這位學生的樣子，不認識字也可以，什麼都不會也可以，都能成就，這是「善」。如果自己還有緣分，還有力量，要幫助別人學佛，這是我們的責任。

現在這個時代，親眼所見，親耳所聽，才真正相信《楞嚴經》中文殊菩薩所說的「此方真教體，清淨在音聞」。許多同修跟我說，經典雖然印得很多，倒不如錄音帶。看經的人少，聽錄音帶的人多，所以錄音帶在大陸上流通非常廣泛，幾乎流通全國。前天晚上我在上海旅館，差不多是夜晚十點鐘，來了五十多個人，還有幾個人到十二點鐘才離開。他們從那裡來的？有從新疆來的，從寧夏、山東、上海來的。過去我在廣州講經的時候，有從東北、雲南、湖南、廈門，許多地方來的。這些人都來聽經。所以，我們有力量幫助他們，採取的方法是印送經書。在內地印送，節省不少運費。雖然不夠精美，但是價格便宜。《無量壽經》要普遍的流通，大陸十二億人，我們送去的經書太少，差得太遠。大陸同胞渴望佛法，我們有力量要幫助他們，這是「作善」，真正的行善。

『治身修業』，這是連著上一句，不肯「作善」，不肯「治身

」，不肯「修業」。「治身」就是修身。佛門講「修行」，是指行為，身體的造作，用什麼來對治？用戒律。不肯治身，簡單講，就是不肯守法。持戒就是守法、守規矩。大家都要享受特權，不肯守規矩，這就錯了。「修業」是什麼？業有兩種，一是學業；一是事業。年輕時在學校讀書是學業，要把所學的功課修好。離開學校，踏進社會，無論從事那一種行業，一定要認真，盡心盡力把事業做好。所以，這一句是講三樁事。我們對這三樁事都不肯認真，佛門弟子，比較好一點，但是有沒有盡心盡力的做自行化他的事業。讀這些經文，想想自己是不是認真做好這三樁事。

身為子弟的人，若不肯聽，不肯接受『父母教誨』。不但違背父母的教訓，還要反叛，這就『譬如怨家』。佛在經論中講得很清楚，父子有四種緣：「報恩、報怨、討債、還債」。現前社會裡報恩的子女少，為什麼少？想想我們這一生曾經對幾個人真正施恩惠

。若不種因，那來的果報，常常布施恩惠於人，報恩的子孫就多。對人沒有恩惠可言，念念都是自私自利，那來報恩的，都是來報怨的，來討債的。費了多少心血培養他，期望他，到最後令你失望，亦即『負恩違義，無有報償』。

前面這一句『違戾反逆，譬如怨家』，是過去的因果，報怨的、討債的兒女來了。後面這兩句『負恩違義，無有報償』，是現在又造惡業，來生的果報就更差。來生不如今生，因果循環。佛教導我們，就在這些地方修正我們錯誤的思想，修正我們錯誤的觀念。要曉得，父母養育我們，費了不少苦心，費了不少精神。過去生是過去生，這一生真正是有恩德。能想到這一生的恩德，應該要照顧父母，孝順父母，這樣才對。如果把這一樁事忘了，將來自己的子孫多半是報怨的、是來討債的。想起這些事就覺得可怕，就感到恐怖。要想不再受惡報，唯一的方法就是斷惡修善，積功累德，須從

這裡修起。

說到父母的教誨，古代的父母對於兒女的期望與現代人不同。古人期望兒女有德行、有學問，能為社會造福，光耀門楣。縱然為官，作父母的仍是千叮嚀、萬叮嚀，要廉潔不要貪財，要公正不要冤枉人，真是積德。現在有少數作父母的人不是這樣的想法，教導兒女賺錢第一，利己損人不要緊。這種教誨那能接受？所以要知道父母的教誨是善，還是不善。善的應當接受，不善的也不要得罪父母，陽奉陰違就可以。表面上順從，實際上決定不做，這樣就好。所以，菩薩決定是有智慧。

放恣。遊散。耽酒。嗜美。魯扈。抵突。不識人情。無義無禮。不可諫曉。六親眷屬。資用有無。不能憂念。不惟父母之恩。不存師友之義。意念身口。曾無一善。

「貪」的行為，現代社會普遍存在。不論在中國、外國，只有程度上的差別。不但是一般社會普遍存在的現象，甚至佛門的出家人也有。佛弟子不能不知道；不知道是愚癡。心裡一定要明白，才曉得應該怎樣做，才不違背佛的教誨。『放恣』就是放逸。『遊散』，「散」是散慢，精神意志不能集中。六度中的「禪定」度散亂。放恣、遊散，心定即無此病。三學的中心就是定。若有放恣、遊散，念佛不但不能得「一心」，「功夫成片」也得不到。這是障礙，也就是業障。「放恣」、「遊散」也是世人講的好吃懶做。

『耽酒，嗜美』，「美」是美食，不指別的，這是飲食上的貪圖。放恣、遊散是生活上貪圖享受。『魯扈，抵突』。「魯」是魯莽；「扈」是跋扈；「抵突」就是不能隨順。普賢菩薩教我們「恆順眾生，隨喜功德」，這種人決定做不到；稍微不合自己意思的，就生瞋恚心，對人、對事就有衝突。『不識人情』。「識」是認識

。這句話是指學問，不識人情就是沒有學問。學問是通達人情世故，包括道德、風俗習慣、典章制度。他不了解，當然就不願意遵守，認為這些是約束人的，帶給人很多不方便。為所欲為，這還得了！

『無義無禮』。「無禮」是不守法；「無義」是不講道理。不講理，不守法，而且『不可諫曉』，就是不聽勸告。這樣的人，佛都沒法子教。佛經裡稱為「一闡提」，沒有善根。這些人在現前社會確實存在，仔細觀察，隨時隨處都見得到。可是我們真正念佛人遇到這些事，要常常反省自己有沒有犯過。社會是一面鏡子，有善有惡。見到善，想想自己有沒有？若沒有，趕快向他學習。見到惡，想想自己有沒有？如果有，立刻改過自新。所以，這個大社會的善人、惡人，對修行人而言，都是善知識，都是善友，儒家也這麼說，「三人行，必有我師」。三人就是一個惡人，一個善人，一個自己。善人、惡人都是老師，我們在他身上都能學到很多教訓。

『六親眷屬，資用有無，不能憂念』，這是說他自私自利，不顧家人。家人今天有沒有飯吃，有沒有衣服穿，他都不憂慮。『不惟父母之恩』。「惟」是思惟。他從來沒有想到父母對他有恩德。『不存師友之義』。「存」是存念、存心。心裡也沒有師友之道義，確實是經上講的「一闡提」。『意念身口』，身口意三業『曾無一善』。這樣的人，如果臨終遇不到善知識勸他念佛往生，必定墮地獄。

我們今天學佛，不僅是自己成就，還要勸化眾生。勸化眾生單靠口說是不夠的，要認真去做。我們認真做，對自己來講，是本分，應該的；對社會而言，是為別人作好樣子。對父母要孝順，要勸告父母念佛求生淨土，要幫助他們，把西方極樂世界的好處告訴父母，把許多往生的例子告訴父母。父母年紀都大了，跟年輕人的想法不一樣，他會想：我將來死了怎麼辦？年輕人沒想到這個問題。

大概七十歲以後，這個問題是老人心中最重要的一樁大事。他們常常想：我年老了，要怎樣走法；走了以後到那裡去？這是他們非常關心的問題，尤其年老體力衰，體弱多病，種種不方便。你可以勸他，念佛的人身體健康不生病。這是他最愛聽的，最喜歡聽到的。老年人第一福報就是健康；財富沒有用處，有財富不健康，仍是苦不堪言。如何得到健康的身體？念佛，心清淨，身就清淨，就能得到健康長壽。什麼都放下，什麼都不想，跟他講講現代國內外這些念佛往生的故事；不必聽講經，他不耐煩。講這些故事給他聽，他能明白，接受了，也照這樣學，就成功了。這是真正報父母之恩。

對老師，要跟對父母一樣，念念不忘教誨之恩，做給社會大眾看。這是給在學校教書的老師莫大的鼓勵——學生不忘本，學生還常常念著老師。這就是教育。特別是曾經教導過我的老師，像我這個年齡，好多老師都過世了。周邦道老居士是我過去的校長，他寫的

幾個字，我把它放大，作了一副對聯。現在大陸還有一位老師，八十多歲，是我初中的級任老師（現在稱導師）。這位老師最接近我們，因為我們的生活行為他都管教。我知道了他的住所，前年到南京特別去看他。他在醫院裡，眼睛有白內障，動手術。我看到他，他看不到我，剛動手術，兩眼都矇著。我不能忘記老師，我們雖然在國外，不能常常去看他，逢年過節，我們也要送點小禮物，送點供養，否則我們佛法就白學了。所以，父母之恩、老師之德，須念念不忘。

我從美國回來之後跟大家講《地藏經》，提醒同學們，特別強調「孝敬」。整個佛法的教育，無非「孝敬」二字的發揚光大，達到究竟圓滿而已。所以，佛教始從「孝親」做起，到最後圓滿還是「孝親」。前面講的是貪之惡，正是中國人所講的「利令智昏」，只求滿足個人的利益欲望，智慧喪失殆盡。

不信諸佛經法。不信生死善惡。

這兩句就是一小段，說的是「愚癡」。世出世間最圓滿的教育，就是佛陀教育。他不相信，不能接受，是真正的愚癡。『不信生死善惡』就是不信因果輪迴的事實。六道十界是世間事實真相，誰都無法逃避。所以，十方三世一切諸佛如來度眾生成佛道，最有效果的方法，最圓滿究竟的方法，就是教人念佛求生淨土。因為這個方法，只怕不相信，不接受；如果相信，接受，決定生效，決定成功。其他法門，雖然理論方法非常圓滿，但修學起來，不一定這一生能成功，不能保證。念佛往生是可以保證的。『不信諸佛經法』特別是指這部經，不相信這部經所講的理論方法，實在太可惜！你要是真正能相信，依教奉行，就恭喜你，這一生永脫輪迴，作佛、作菩薩，身分換了，不是凡夫。這是值得慶幸的一樁大事。

要知道生死輪迴是極恐怖的事，確實有因果報應，確實有六道輪迴，確實有地獄、餓鬼。千真萬確的事實，非常可怕！我們想想自己這一生所想的、所做的，在六道裡與那一道相應？這件事不要問別人，自己清清楚楚、明明白白。善導大師在《觀經》裡講，「我們都是作惡的眾生，如果不能往生，是決定墮三途」。我們實在是屬於這一類人，一點都不假。不要說大善，小善我們都沒做到。小善之人是獨善其身，自己不造罪業。一般講，戒律謹嚴是小善的眾生；大善的眾生，念念利益一切眾生。雖是眾生，不是菩薩，可是他慈悲心大，會替別人著想，不專為自己。大善、小善眾生不往生的話，來生依舊在六道。求生淨土，對我們來講，比大善、小善更迫切需要，因為他不往生還沒關係，來生還在人天道；我們不往生，就墮地獄、餓鬼道。所以，我們念佛要比他更認真。

諸位同修看看《觀經》三輩九品，就知道非念佛不可，非往生

不可。去得成，去不成？決定去得成。如果去不成，佛就打妄語。佛那有妄語，依照經典的理論方法修行，那有不成功的。古德說「萬修萬人去」，永明延壽、善導大師都是這樣說的，決定不假。所以，自己對念佛法門要充滿信心，絲毫懷疑都沒有，決定往生。經典這些教訓，我們讀了之後要常常反省，有則改之，無則嘉勉。而今而後，曉得在這一生中應該做些什麼事；我們這一生的生活就有意義，就非常充實，不會感覺空虛。

我們見到社會上有一些年老退休的人，生活很無聊。有工作的時候，生活覺得滿充實，還有點意義；一旦沒有工作，就有失落感，產生不好的念頭。什麼念頭？「坐吃等死」。這多消極，多悲觀！每日在想「坐吃等死」，就死得很快。因為佛在經上講得很清楚，「一切法從心想生」。他沒有工作，想著等死，天天想死，死就很快來臨。這是一種非常不健康的心態，影響生理的健康。學佛的

人知道，從今以後，縱然退休，生活會更美滿，更充實。因為從前有工作的時候很夾雜；如今世間事務離開了，功行成熟，不夾雜、不間斷，完全做自己心裡想做的事。在社會上，有許多事不想做也不行，不是自己心裡願意做的，所以做得不開心。退休之後，所做的工作是心裡樂意做的，期望做的，這樣生活就很美滿、很充實。所以，這兩個「不信」，一是不信聖人的教誨；一是不信因果輪迴。這是「愚癡」，是極重的障礙。

欲害真人。鬥亂僧眾。愚痴蒙昧。自為智慧。不知生所從來。死所趣向。不仁不順。希望長生。

這一節經文，李老師說是「魔眷屬」。其人內懷三毒邪見，外遇惡友為緣，廣造諸惡，可憐可憫。他們不知道事實真相，不知道邪正是非，不知道利害得失，便胡作妄為。這是貪毒。「貪」是永

無止境，永無厭足。永遠不能滿足自己物質、精神生活的貪求，於是瞋恚心就從這裡生起。我們看到今天世界上許多地方，社會動盪不安，就是這個現象。

佛在此舉末世僧團為例，教誡眾生。『欲害真人，鬥亂僧眾』。他們自己不能依教修行，也看不順眼真正修行、修善的人，因為與他所想的、所說的、所做的恰恰相反。如果這位善人再得到社會大眾的讚歎，他心裡就更難過，嫉妒、怨恨都生起來，就起惡念要害人，要破壞僧眾。「僧眾」，狹義的是佛門的六和僧團，廣義就是社會一切善良的團體。惡人是容納不下他們的。所以，此處也有兩重雙關的意思。佛家講的「僧眾」、「僧團」，不限於出家人；任何團體只要遵修六和敬，皆稱「僧團」。因為「僧」是梵語「僧伽」翻譯過來的，它的本義是「和合眾」。和合眾不一定指出家人，出家人當然要和合；不出家，世間一般團體要是和合，也是和合

眾，所以這個意思非常廣泛。一家人，妻子兒女、父母兄弟姊妹真正團結和睦，這個家庭就是和合眾。社會上的公司行號，從老闆到員工，一心一德，相敬相愛，互助合作，也是和合眾。大至一個地區、一個國家皆是和合團體。這些為非作歹的人破壞僧團，破壞團體，不願意受團體的約束，甚至於享受特權，這都是破壞團體，破壞公共秩序的惡行。這一句經文可以用這句話來解釋：破壞公共秩序，破壞社會賢能的不良分子。

『愚痴蒙昧，自為智慧』。這些不良之人，為什麼造這樣的罪業？這個罪業造得大，不是小罪，這是決定墮地獄之罪。害一個人罪小。一個善人影響一方，所謂「人天眼目」。你害他一個人，不是只跟這一個人結怨，而是令這一個地方的人民得不到善良的教化，這個罪業就重！你破壞公共秩序，使許多人身心不能安寧，這個罪也重。所以，一個頭腦清楚的人決定不敢做這件事。佛常常教誡

我們，對於任何一個眾生都不敢存傷害之心，何況那麼多的眾生，怎麼敢造這種罪業。這正是佛家常講的「菩薩畏因，眾生畏果」。眾生見到果報現前的時候才害怕；此時害怕也無法避免惡報。造了因，必定受果報。菩薩知道，因必定有後果，所以起心動念都小心謹慎，不傷害人，更不會傷害團體，所得的果報清淨、圓滿。因此，萬萬不可以為這樣做是自己有智慧，還以為自己做得很對，別人不敢做，自己敢做。那就錯了，此乃是非黑白顛倒，愚癡暗昧，可憐愍者。

『不知生所從來，死所趣向』。這是很深的學問，一切眾生，生從那裡來，死往那裡去。世間許多宗教家、哲學家、科學家都還在探索、追究。就近而論，父母所生，生死事大，死了以後又歸六道輪迴。能想到這些問題，自然起心動念就會收斂，就會約束自己。了解今世、來生距離很近，才會產生高度的警覺，自然會斷惡修

善，積功累德。因為知道有來生來世，這是一個覺悟的人。迷人不知事實真相，不識生死事大。『不仁不順』。「仁」是仁慈；「不仁」是沒有仁慈之心。「不順」是不順人情，不順法度；而且還有妄念，『希望長生』。能得到嗎？決定得不到。「長生」是積善的果報，不是作惡所能得到。一個人作惡而長壽，乃是前生積了大善，雖然作惡，折福未盡，尚有餘壽。決不是作惡的人都長壽，作善的人都短命。世間很多人有這種錯誤的見解，這是不順理的。

慈心教誨。而不肯信。苦口與語。無益其人。心中閉塞。意不開解。

這一段說明「貪、瞋、癡」三毒決定連帶生起，不會單一存在，有一就有三。『慈心教誨』。世間如果不是對你非常關心之人，決定不會說你的過失。說過失往往會得罪人，誰願意幹這種傻事。最關心自己的人是父母師長，他們苦心的勸告，作惡之人聽了也不

相信。這種現象在現代社會，無論中國、外國常常見到。因此，能體會佛說這部經的宗旨，特別是這一品說的，幾乎全是現前社會的狀況。三十五品所講的「濁世惡苦」，在古代這種現象稀少，沒有現在這樣普遍。

『苦口與語』是講誠實話。包括一般知心的朋友、真正的好朋友，都有勸善規過的責任。不是親朋好友，不會這麼關心，可是說了對他也沒有益，因為他不能接受。為什麼不能接受？在佛法講，是「業障」太重，『心中閉塞，意不開解』，所以聽不懂，不了解勸告的真實義。「心中閉塞」是什麼東西塞住？第一、錯誤的知見；第二、貪瞋煩惱；第三、外在誘惑，這三樣把人的心智閉塞住。以上這一大段從「世間人民，徙倚懈怠」，一直到此處皆是講造因。造作業因，後來當然有果報。「因緣果報」是世出世間的真理定律，任何一個人都不能否定，也沒有辦法改變；縱然是諸佛如來，

也沒有辦法改變因果。這是事實，所以菩薩「畏因」。菩薩是個覺悟的人，起心動念小心謹慎，因為知道造作惡業必定有惡報。如果不想受惡報，就不要造惡因。此義精深，不可不知。

大命將終。悔懼交至。

臨命終時，地獄相現前，這時害怕、後悔，已經來不及了。這是第五段，十惡業都在這段經文裡。惡業從什麼地方造？不外乎「身、語、意」，且以意業為主。「意」是起心動念。一個人不起心動念，身口就不會造業。身口所造的，依佛法講是「無記業」。業為什麼變成善惡，就在起心動念。一念善，造的就是善業；一念惡，造的就是惡業。由此可知，主要的是心念。我們生在這個社會，想不造惡業，不容易，太難了。難在那裡？就是我們眼所見的、耳所聽的、身所接觸的，都是惡緣。現在的社會與生活環境，有意無

意中都造惡業，這是我們要警惕、要覺悟的，「不生西方，必墮地獄」。善導大師在《觀經》的註解裡講的話一點都不錯，「念佛求生淨土，是我們唯一的生路」。

不豫修善。臨時乃悔。悔之於後。將何及乎。

「豫」是預先。我們現在很幸運聞到佛法，聞到之後，道理聽清楚，方法聽明白，從現在起就要認真修學。什麼是「善」？「念佛第一善」，莫夾雜，莫間斷，即此一生往生不退成佛，故知念佛第一善。學佛的同修都知道，自己的業障很重，念念想要懺除業障。誦經、拜佛、拜懺，目的都是懺除業障。業障果然懺除了嗎？不見得。不但業障沒懺除，業障每天還在增加，還在增長。所以，我常常提醒同修，一定要認識什麼是「業障」。業障從那裡生的，從那裡來的？佛在《華嚴經》上說，「一切眾生皆有如來智慧德相」

，「一切眾生本來成佛」。本來成佛，我們現在怎麼會變成這樣，淪落到這種狀況？佛說，「但以妄想執著而不能證得」，這句話就把「業障」的根源找出來了。「業」是造作；「障」是障礙。障礙自己心性本具的智慧德能。「妄想」發展就變成「所知障」，變成知見，即錯誤的思想，錯誤的見解，想法、看法都錯。「執著」發展就變成「煩惱障」，貪、瞋、癡、慢、疑，就變成這些毒素。業障消除的現象，就是心清淨。煩惱沒有了，妄想沒有了，業障就消除。

同修們自己想想，什麼樣的修行方法能教我們心地清淨。妄想少、煩惱少，就是業障消除。諸佛如來、祖師大德教我們念一句「阿彌陀佛」，所有經論、法門消不了的業障，念佛能消。果然相信，我們的精神意志集中在一句佛號上，這句佛號念念相續，既沒有煩惱，也沒有知見，確實一句佛號把妄想執著都打掉。這是消業障

不可思議的法門。此處的修善，就是「念佛」，這一句阿彌陀佛念到底，就決定成就。沒有機會幫助別人，不是壞事，不要找事。在佛門的確如此，隨緣而不攀緣。有機會就隨緣幫助眾生，隨緣也要盡心盡力，事情才做得圓滿；沒有機會就自己老實念佛。真正老實念佛，就會站著往生，坐著往生，預知時至，臨終沒有痛苦。過去、現在，中國、外國，這些年來我們看到的，都不是假的。這些往生的人只憑一句佛號，臨終能這樣瀟灑，捨離六道輪迴。業障要是不消，怎麼去得了。

由此可知，消業障靠一句佛號，往生不退成佛也是這一句佛號，這一句佛號，功德不可思議。這些老實人，一句佛號就成就，往往比那些通宗通教、大開圓解的，臨命終時還要示現一點病苦的善知識，看來總不如老實念佛的人那麼自在。這些祖師大德弘法利生，這麼大功德，難道是比不上老太婆嗎？真的比不上。在教化眾生

方面，老太太不如法師；在消除業障方面，法師比不上老太太。因為老太太一天到晚除了念阿彌陀佛，心裡一個妄念都沒有，業障都消除了。法師講經說法，腦子裡還有知見，還有胡思亂想，還要應付廣大群眾，所以他的清淨心實在比不上老太太。道理在此。

這兩條路，願意走那一條都行，由自己選擇。憑什麼選擇？憑因緣選擇。這是正確的。如果不顧因緣，只圖自己趕快走，走得瀟灑，這是自私自利，與阿彌陀佛廣度大願不相應。古人講，有緣就廣度眾生，無緣就獨善其身。儒家也是這麼說，有機會兼善天下，幫助別人，自己、他人都得利益；沒有這個機緣，就專門度自己，這最重要。自古以來，往往在家人的成就比出家人殊勝，原因何在？在家單純。單純到什麼程度？簡單的說，接觸面小，知道的事情少，接觸的人少；因此他煩惱少、是非少，容易成就。出家人層面大，接觸面大，知道的事情多，是非也多。譬如，我們不看電視，

也不看報紙，還是有很多事情都知道。怎麼知道？這個人來說，那個人來說，也不能不聽。來說的人太多了，好心專程來看你，你也不能不許他說。知道的事情多，煩惱就多；認識的人多，是非就多。現在出家修行環境不如在家眾。

古代的道場大多建在深山裡。現在我們到大陸觀光，交通便利，汽車可以開到寺門口，從前都要走路。到寺院裡燒香拜佛要走三、四天，遠道的要走十天半個月。我是安徽人，從我們家鄉步行到九華山要走一個星期。我家住在江北，朝九華拜地藏菩薩，已成民間重要的活動，但是往返需要許多時日。所以，到寺院燒香拜佛，一年至多不過一、兩次而已，不會常常去。因此，寺院非常清淨，沒有人來，只有在法會期間才有各方人來，這樣修行比在家容易。現在寺院的遊客，一天到晚川流不息，出家修行反而不如在家人了。

今天有兩位居士發心想出家。我問他，為什麼要出家，出家不

容易。若為了修行而出家，則在家比出家好。甚至想為弘法而出家，現代以居士身分弘法，也不比出家人差。現在出家的道場難求，一個清淨、真正修行的道場，不容易遇到。今天的道場都要靠法會，靠信徒供養，這就很苦。中國古代的道場皆有寺產、有山、有田地，租給農夫耕種，每年收租，以租金作道糧。因此，出家人生活不依賴信徒，不需要作佛事，也不要作法會，那就好修行。現在時代改變了，已經沒有這個環境，沒有這個條件。所以，一定要把事實真相認清楚，特別是念佛法門，是佛為在家同修們說的。

此經開端，我們看到「賢護等十六正士」，這十六位大德都是在家的等覺菩薩。由此可知，這個法門殊勝無比。一念回心，即是至善；一念回心，就是念阿彌陀佛。大勢至菩薩告訴我們，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」；念佛的祕訣是「都攝六根，淨念相繼」。有人問我：「六根怎樣都攝？」你的心裡只有一個阿彌陀佛

，除阿彌陀佛外，什麼都沒有，即六根都攝。一句阿彌陀佛就已經「都攝六根」。不要再問，不要再打妄想；一打妄想，則一根也沒攝。老實念佛，一個妄念也沒有，六根就都攝，此念就是「淨念」。「相繼」是淨念不中斷。諦閑法師說得好，「念累了，你就休息；休息好了，就再念」。大家有工作，工作的時候認真工作，不要念佛，把佛號放下；工作做完了，佛號立刻提起來。如是佛念好了，工作也做好了，這就是修善。「淨念相繼」是正修，專修西方淨土法門。

「三福」是教我們在沒有到西方世界之前，我們這個身體還在世間，既然在世間，就不能離開社會，不能脫離人群，佛弟子要用什麼樣的態度對人、對事、對物。我們從這部經典裡學會，念這句阿彌陀佛是修行。處世、待人、接物，沒有一樣不是修淨業，這樣淨業才能圓滿成就。所以，回頭要快，要知道怎麼修善。什麼是善

，要辨別得清清楚楚。造作惡業的，普通人有，學佛的人也有。有些學佛的人盲修瞎練，特別在近代，無論中國、外國，妖魔鬼怪很多，到處都聽說有神通的，有再來的・・・，這些人都自以為是，不能信受正法；等到臨命終時，地獄相現前，那時後悔已經來不及。

這一段是講果報。末後一段，佛真正是苦口婆心教誡世人。這些年來，我從此經稍能體會。

天地之間。五道分明。

天地之間就是世間。『五道』即是六道，指天道、人道、畜生、餓鬼、地獄，通常將阿修羅省略。佛在《楞嚴經》上告訴我們，天上有阿修羅，人間有阿修羅，畜生有阿修羅，餓鬼道也有，只有地獄沒有。阿修羅在那一道就算那一道，所以五道就很圓滿。通常經上講「六道」，是單獨把天阿修羅算一道。人阿修羅歸人道，畜

生歸畜生，餓鬼歸餓鬼，這樣就變成六道。講五道、五趣，就把天阿修羅歸入天道。所以，五道與六道意思完全相同。

「分明」就是清清楚楚。五道是怎麼來的，我們不能不知道。佛在大乘經上常說「一切法從心想生」，五道是從心想生的。五道之外還有聲聞、緣覺、菩薩、佛，我們稱法界，加上天阿修羅，就是十法界。十法界也是從心想生，只要你動念，有想，就落在十法界。必須到心想都無，才能超越十法界，而入一真法界。換句話說，只要有念、有想，都不出十法界。

十法界的因行，簡單的說，佛心平等。對人、對事、對物，對一切平等，完全沒有分別執著，這是「佛」。一有分別執著，就不是佛。「菩薩」是六度心，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。菩薩自利利他，能捨己為人。「緣覺」心是十二因緣。「聲聞」心是四諦，苦、集、滅、道。他知苦，斷集，證滅，修道。以上是

三界之外的聖人。再下來就是三界內的五道。「天人」的心是十善，慈、悲、喜、捨—四無量心。以慈悲喜捨修十善業，生天之業因。「人道」是修五戒十善，得人身。「畜生」心愚癡，是非善惡顛倒。「餓鬼」心是貪欲。「地獄」心是瞋恚。餓鬼、地獄都有很重的嫉妒。知道十界五道業因，想想自己，從早到晚，從年初一到臘月三十，我們起心動念是什麼心；我們對人、對事、對物是什麼心態。自己冷靜想一想，就曉得將來會生到那一道。此即『五道分明』。

善惡報應。禍福相承。身自當之。無誰代者。

六道之中，佛講的事實真相是自作自受，沒有人能代替的，也沒有人有能力赦免的。在理上決定是自作自受，因此不能不小心，不能不謹慎。造惡因，必定有惡報；造善因，一定有善果，果報分

明。『禍福相承』。中國人造字，禍、福這兩個字的樣子差不多，意義是邪正、是非、善惡很不容易分辨。禍、福就在一念用心。一念善，就是福報；一念惡，就是災禍。福裡有禍害，享福的時候忘了造福，而容易造罪業；福享盡，災禍就現前。在受苦受難的時候，禍害現前，往往在此時生起懺悔之心，能生一念善念；等到惡報受完，這一念善報就現前。由此可知，「禍福相承」即是善、惡念頭的轉變，禍、福果報的轉換。

『身自當之，無誰代者』。世間有一些孝子孝女，不曉得父母過世有沒有往生淨土，著急得不得了。急有什麼用？你著急，他就能往生嗎？那有這種道理。能不能往生，佛也幫不上忙，我們凡夫怎能幫上忙。真正能幫上忙，就要像地藏菩薩一樣。《地藏經》上，婆羅門女、光目女是個好榜樣。我們能學他，做到那種功夫境界，對亡人能幫多大的忙？也只幫他往生忉利天；夜摩天以上，就幫

不上忙。因為夜摩天以上要靠自己修行的功夫，不是單靠修福德能幫的。我們自己修行真實的福德，幫父母祖先的亡靈，只能幫他生忉利天。生到忉利天，自然不是究竟，將來還是免不了輪迴。要想究竟幫他忙，唯一的辦法是自己往生淨土。家親眷屬若生到忉利天，天人壽命很長，你可化身到天上去跟他講經說法，勸他念佛往生，這才是真的幫助他們。這是真實的功德利益。

善人行善。從樂入樂。從明入明。

「善人」是真正覺悟的人，身口意皆善，所以他的心行善。『從樂入樂』是說在十法界節節提升。佛法教學目標確實在此，教我們破迷開悟，離苦得樂，一定是一天比一天快樂，一天比一天自在。這是我們真正得到佛法的受用。「明」是開智慧。智慧天天增長，對宇宙人生的真相，因果報應的事實，愈來愈清楚，愈來愈明瞭

，所以他快樂。這是說學佛的好處，學佛的利益。反過來，不學佛，違背佛菩薩教誡的：

惡人行惡。從苦入苦。從冥入冥。

果報恰恰相反，三業不善，自作聰明，所以他前途愈來愈艱難，在十法界中節節下墜，愈來愈苦，心智愈來愈糊塗，愈來愈顛倒。這些事，我們冷靜的觀察，不難理解，就擺在我們眼前。特別是上了年歲的人，有多少人神智非常清楚，不迷惑，不顛倒的。讀這段經文可以對照一下，就能理解。因此，我們少壯的時候，確實三業要清淨。若不清淨，到年歲大的時候，就難免『從苦入苦，從冥入冥』。那個時候，後悔就來不及。

誰能知者。獨佛知耳。

這些事實真相，什麼人最明瞭？佛知道，佛最清楚，佛最明瞭。這兩句是前面「五濁惡世」的總結。所以，佛講得這麼清楚、明白，這不是他的理想，不是他的假設，皆是事實真相。正因為佛見到，所以佛不忍心看大家在這裡迷惑，造業，受苦。他以大慈悲心憐憫眾生，為了幫助我們脫離苦海，才不辭辛勞來教導我們。

教語開示。信行者少。

佛真的是苦口婆心教導我們。「開」是開啟我們的智慧；「示」是指示事實的真相。可是相信的人少，不相信的人多。相信的人少到什麼程度，一般同修們很少知道。不要看臺灣佛教這麼興盛，信佛的人這麼多，還是『信行者少』。因為迷信的人多，真正曉得佛法真相的人不多，把佛菩薩當神明看待的人很多。問他為什麼學佛？求升官、求發財、求長壽，燒香拜佛求的是這些。這些人是佔

學佛人的大多數，幾個人明白經典的道理！誦經的人多，告訴他這部經有什麼好處，他就念，以為自己能得到些什麼。明白教義，依照經典教訓去做的人很少，幾番淘汰下來，剩下沒幾個人，可以數得出。「信行」著重在實行。「行」是造作。相信佛的教誨，依照佛的教訓去做，方是信行者。不明教理，不肯依教修行，還希求長生，希求福報，這是迷信，這些希望往往是落空的。

生死不休。惡道不絕。

這兩句經文正是照應前面兩句。如果大家都相信佛，都依照佛的話去做，一個個都了生死出三界，都成佛、成菩薩。正因為許多人不相信，不肯照做，還是照樣輪迴。既然不能超越六道，惡道地獄決定有分。特別是在這個時代，外在的環境實在非常不好，物質環境的污染，是歷史上從來沒有過的。讀歷史，中國、外國什麼時

候聽說過環保？沒聽說過，到最近這幾年才有，才知道環境污染的嚴重性。可是再仔細想想，現在這個社會對我們精神的染污、思想的染污、見解的染污，比物質環境的染污還要嚴重。現在大家還沒有想到怎樣保護心地的污染。保護外在物質環境是知道，想到了，心地的污染還沒有注意到，這怎麼得了。環保能不能做好？決定做不好。雖然大家都在做，到最後還是無濟於事。原因何在？

佛說得好，「依報隨著正報轉」，環境是從人心轉變的。若此世間人人心地善良，皆知斷惡修善，外面環境自然就起變化，風調雨順，四季豐收；人心不善，整個大環境也就失調。環境與人心息息相關，這個事實、這個道理，世間人還不懂。世間人總是把精神與物質當兩樁事。說是一樁事的，只有大乘佛法，奈何世人不信，不能接受，因此才『惡道不絕』。

如是世人。難可具盡。

我們現在看惡道不但不絕，而且愈來愈增長，也就是作惡的人一天比一天多。其業因果報循環輾轉，言說不盡。

故有自然三塗。無量苦惱。輾轉其中。

「三途」不是人造的，不是鬼神造的，也不是佛菩薩建立的。不但三途與諸佛菩薩、上帝鬼神毫無關係。三善道，乃至四聖法界純是自然的。自然三途、自然六道、自然十法界，是從人心想變現的。大家不知道事實真相，胡作妄為，才產生無量的苦惱。佛為我們說法四十九年，後人整理成一部《大藏經》。這部《大藏經》也就是佛為一切眾生，說明宇宙人生的真相。「宇宙」是我們的生活環境；「人生」就是我們自己。佛一生就是講我們自己，與自己生

活環境的真相而已。這才知道佛法與我們有什麼關係，我們為什麼要學佛。不知道自己，不曉得自己生活環境的真相，必定胡作妄為，造作無量的罪業。由於我們的想法、看法、作法都錯誤，才變現六道；變現三惡道就更錯了；再變現地獄，就大錯特錯。幾時能回頭？這就是『無量苦惱，輾轉其中』。

世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。

這是佛看到的真相，佛看到的事實。實在講，就是自己本人，每天依舊迷惑造業，現在還像個人樣子，再過幾年就不是這個樣子。時間過得很快，世間沒有一樣是自己的。我的感觸比你們深，原因就是這十幾年常常旅行，所以人家問我住那裡？我說，我沒地方住。雖然有這個道場，也跟旅館一樣，住幾天就走了，沒有一樣是自己的。住一般旅館，有一些書籍資料不讓我們存放；這個旅館比

較長期一點，有些經書可以放在此地，就這麼一點差別而已，除此之外，還有什麼兩樣。所以，對於佛法所講的，比較有深刻的體會。人生確實是

「過客」，這個世間是個旅館，生不帶來，死不帶去。這是講真話，人在這個世間只是暫時有使用權，決定沒有所有權。政府給你發的所有權狀是假的，是騙你的。死了帶不去，那有所有權？既然有使用權，明白在這段時間可以使用，就儘量利用它。利用它多作善事，多多便利於眾生，這就有智慧。如果利用它供給自己享受，不顧別人，則福報享盡，就沒有了。

眼前所擁有的，這是福報；如何運用，則是智慧。有智慧的人，以財富而論，他能把財富的作用發揮到無量無邊；他的財富能達盡未來際，生生世世永遠享受不盡。不會用的，雖有無量的財富，在這一生短短幾十年就用得乾乾淨淨，來生墮三惡道變畜生、變餓

鬼、墮地獄，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。這是愚癡作惡的結果。所以，真正覺悟的人起心動念，不要說是身外之物肯用來幫助一切眾生，就連身體，身語意三業，無一不是為一切眾生服務，做利益眾生的事業。能這樣發心去做，縱然不能往生，來世也得人天大福報。這是修善之人，善有善果。

如是五惡五痛五燒。

前面所講的『五惡』是因。『五痛』是指現世的苦報。『五燒』指來世三途的惡報。

譬如大火。焚燒人身。

這是比喻惡因、惡報就像大火一樣。自己玩火還燒自身，沒有

燒到別人。所以，學佛的同修不能不認真讀《了凡四訓》、讀《感應篇》。要認真讀，要熟讀，才真正知道因果報應的可怕；才曉得在這個世間應該怎樣待人接物，知道怎樣斷惡，怎樣修善。末後這段，是佛教導我們如何離苦得樂的方法。

若能自於其中一心制意。

這一段經文非常重要，無論在家、出家，還有遠道來的，想跟我學佛；我就告訴他，此處有實際上的困難。你問我答不答應？我答應，這個道場答不答應？這裡的住眾答不答應？我一個人不能作主。這個道場有幾十個人，要想進門，這幾十個人，你能跟他們相處嗎？人與人相處不容易，愈是大道場，愈不容易相處；尤其今天的道場龍蛇混雜，沒有正知見，沒有道心，很難長住。難住還是小事，怕的是起了反效果，離開這個道場之後，隨意批評，造作口業

，再破和合僧，毀謗三寶，就不值得，不如不到這兒來。因為佛的法門無量無邊，自古以來，祖師大德攝受眾生的方式也無量無邊，雖然不能盡如人意，但能念佛往生即好。

我在新加坡聽說，中國五台山有一個道場，持戒精嚴，非常難得，且都是修苦行的。今天肯修苦行、仰慕苦行的人，皆可以到那裡去，修學應能得益。怕吃苦的，自然不願上五台山。今天這個世間真正願意吃苦的人是少數；喜歡享受的佔多數。他們度那一方人，度那一類眾生。佛陀在世的時候，就有很明顯的例子，大迦葉尊者就是修苦行的，他的家族好，是富有的家庭出身，而示現修苦行，他度歡喜修苦行的一類眾生。《華嚴經》上，善財童子出生的時候，家裡的花園都長金樹、銀樹，七寶悉皆出現，表示他是度喜歡享樂的一類眾生。眾生根性不同，決定不能說，修苦行錯誤，貪圖享受錯誤。都沒有錯，眾生根性不同，所以接引眾生的方法就不一

樣，只有真正通達明瞭的人，才具足善巧方便。若還有讚、有誹謗，就錯了。因為他有分別執著，不知道法門隨眾生根性設施不同。

這個道場、這種教學修行的方式，你看得慣看不慣？必須是你很喜歡，真是志同道合才行，不可以冒然從事，否則得不到利益，反受其害。這是在家出家同修都應該曉得的。佛門廣大，普度一切眾生。「普度」就要以無量的法門，無量的善巧方便，決不是一個方法。即使念這一句阿彌陀佛，其中也有無量的方便。諸位明白了，就會對一切法門都加讚歎。像《華嚴經》五十三參，五十三位善知識所修的法門都不一樣，但是彼此都尊敬，互相讚歎，知道此是攝受一類眾生的方便，能讓這類眾生成無上道，正是「法門平等，無有高下」。『若能自於其中一心制意』。「一心」是關鍵的字眼。「制」是控制；「意」就是念頭。就是儒家講的「克己」，能克服自己的欲望，克服自己的妄念，這是功夫，這是真正修行。

端身正念。

「端身」是守規矩、守法，也是三福裡「具足眾戒，不犯威儀」。「正念」是思想、見解純正，不會被世間邪知見所誘惑，所動搖。就本宗來說，正念就是一句「阿彌陀佛」。無論在什麼環境裡，無論跟什麼人相處，都沒關係，心裡這句佛號絕不中斷。

言行相副。所作至誠。

言如其行，行如其言，說到做到。對人、對事、對物都用真誠心、清淨心、平等心、慈悲心。

獨作諸善。不為眾惡。

縱然一切人都造惡，我修我的善，也不妨礙別人。大家作惡，

也不要去勸他。菩薩說法要「觀機」，他聽勸就勸他，不聽勸就不要勸他；勸他會生反效果，使他罪上加罪。他來諷刺你，誹謗你，侮辱你，豈不是罪上加罪；不如不理會他，你做你的，我做我的，大家都好。這樣彼此相安無事，才能真正和諧。所以，菩薩六度裡，「忍辱波羅蜜」很重要。《金剛經》上講六度，特別強調「布施、忍辱」。忍，第一是認識環境，不論順境、逆境都要忍，善人、惡人還是要忍。我們修行成敗的關鍵就在「忍」字。見到人作惡，我們要勸告他；看他絕對不接受，就不要勸，看著他做，也看著他受報。什麼時候他肯回頭，能接受的時候，就幫助他；不能接受時，諸佛菩薩都在那裡看著，我們如何能幫他。為什麼沒有耐心！在此狀況下，要知道『獨作諸善』。

別人妨礙我們修善，我們在他面前不能表示修善；他總不能天天跟著我。別人討厭念佛，他在的時候我不念，不在的時候我念；

或者他在的時候我用心念，口裡不出聲。許多家庭裡，一個人學佛，家人不學佛，聽到念佛就討厭。他來問我怎麼辦？家人在的時候，我心念口不念；家人不在的時候，我大聲念、小聲念，都沒關係。總而言之，學佛第一件事是不要惹人生煩惱，要保持一家和睦。若想家和，想家人也來學佛，要懂這個道理。如果我們在飲食或者行為、思想上，學佛與不學佛似有很大的差異，此時你又要批評人，天天跟家人吵吵鬧鬧；鄰居見到難免錯覺，互相警惕萬萬不能學佛，看學佛，搞得一家老少不寧。須知這是自己做錯，不要以為你是對的，你把佛法的形象破壞，令一切眾生看到佛法生恐怖心，生畏懼心，不敢接近。所以，修行的功夫抵不過所造的罪業。佛法始終建立在理智、智慧的基礎上，「通權達變」，一切環境都能應付裕如，皆能得大自在，這才是善學佛法。

身獨度脫。獲其福德。可得長壽泥洹之道。

善學佛法者，必是覺悟的人，是明白的人，自己知道斷惡修善，知道念佛求生淨土。不妨礙任何一個人，能跟任何人、任何環境相處，自己才能「度脫」，才能福慧雙修，才能往生淨土。生到西方極樂世界，就證得無量壽。「泥洹」即是大涅槃，圓滿成佛。

是為五大善也。

這是總結五大段。每一大段經文，佛都教導我們，勉勵我們斷惡修善，將來得到的是不可思議殊勝的利益果報。

重重誨勉第三十六

這一品經文承前品而來，世尊為我們顯示惡因惡報，教導我們應該知道警覺，知道戒畏。經文的末後勸我們正心誠意，不忘修學的功夫，這樣才不至於失敗，不至於後悔。慈心苦口溢於文句，感人至深。

佛告彌勒。吾語汝等。如是五惡五痛五燒。輾轉相生。敢有犯此。當歷惡趣。

這是以「因果相生」的事實來教導我們。『五惡』是因。『五痛』是現報，就是在這一生中受到的果報。『五燒』，「燒」是形容地獄苦報。無論是那一類的地獄，即使是寒冰地獄，所現的相也是一片火光，所以稱為「燒」。為什麼地獄都現的是大火？因為地

獄是瞋恚心所感的現象，瞋恚就是火。不只是佛法，印度一些宗教都是這種說法。即使在西方，如天主教、基督教，他們不講六道，但是至少也講三道：人、天堂、地獄。他們說地獄，也是一片火光。由此可知，經上講的確實是事實真相，這是講造作惡業的來生果報。

『輾轉相生』就是說造惡因者，必定要受惡報。受惡報時，心裡又不甘心，瞋恚心更熾盛，造的業就更重。所以，墮惡道之後，為什麼很難出來，道理就在不甘心受報。如同世間人，如果不幸生來貧窮下賤，就是此處講的「五痛」，他們生活遭受種種苦難，同樣也不甘心。看到別人享受，心裡就很不平，怨天尤人，更造惡業。不知道現前所受的果報是自己前世所作的業因，「種瓜得瓜，種豆得豆」。前生修福，這一生得福報；自己前世沒修，怎能怪人。這才是真正事實真相。但是不相信有前生後世的人，只看眼前這一

段，所以怨尤之心自然就生起來。因為這個原因，所以惡道因果輾轉相生。

『敢有犯此，當歷惡趣』。「歷」是經歷。什麼人敢這麼做？愚癡之人，對於事實真相完全不了解的人，他就敢怨天尤人。明瞭事實真相的人，決定不做。經上常說「菩薩畏因」，菩薩了解事實真相，即使受極大的困苦，也不怨天，不尤人。他知道果報自受，惡報受完了，善因成熟，善果就現前。這才是真正有智慧，明瞭事實真相的人。

下面經文是從果報上不厭其煩的開導我們。

或其今世。先被病殃。死生不得。示眾見之。

『或其今世』，講的是五痛，今世苦痛。『先被病殃』，遭受嚴重的病苦。「被」念「披」，是破音字，與「披」同義。這種病

苦是『死生不得』，猶如現代所謂的「老人病」之類。這一類人病在床上，求生不得，求死也不得，需要家親眷屬日夜照顧他。生這種病的人，多半家庭環境都還不錯；如果是貧窮之家，這種病生不起的。富有家庭，家裡可以請三班護士日夜照顧；得這個病，他也在享受。大家都知道，這種病無法治好。其實真正明理，沒有不能治的病，問題是你信不信。他命裡有那麼多的福祿，有那麼多的享受還沒有享盡，他是躺在床上享受。他一年需要開銷多少，即是他應有的享受。如果他命中福祿多，往往要享受十幾二十年才走；如果少一點的，三、五年就走了，他要把命裡的財祿都享受盡。世間人不懂得，我們學佛的人明白這個道理就好辦。應當勸他捨財布施，把他的財物捐獻作利益眾生之事，或作救濟苦難，弘法利生，都把它散掉，為他做好事。如《地藏經》上講的，要讓他知道，替他修福，則此時會有兩種狀況：一是他的壽命未盡，病即轉好；一是

壽命已經盡，他即能因福往生善道，他自己好，家人也好。所以，一定要知道散財修福，把他每年的醫藥費布施掉。但是世人不肯相信，就只好讓他躺在病床上慢慢消盡財祿。這樁事在中國、外國，大眾皆常見到。

或於壽終。入三惡道。愁痛酷毒。自相燋然。

或者在他臨命終的時候墮入三惡道，他的相貌就不好看。臨終的人，若面貌很好，決定不墮三惡道。這樁事，我們同修中有幫人助念的，都有這個經驗。在沒有助念之前，面貌不好。念八個小時，十幾個小時，再看，他的面貌轉好了，這就是助念的功德。雖然不能證明他往生，但是可以證明他不墮三惡道。因為三惡道的面貌很不好看，就是此地所講的『愁痛酷毒，自相燋然』。「燋然」不是外來的，是他內心裡發生的。貪瞋癡三毒之火熾盛燃燒，是從內

發的，不是從外來的。佛為我們說出惡業果報，使我們在起心動念、言行造作處警惕自己。

共其怨家。更相殺傷。從小微起。成大困劇。

此二句是從造作惡因的現象上特為提示警惕。一切眾生，在此世間不可能沒有冤家，不可能沒有債主。因為我們過去無始劫來在六道裡，不知道與多少眾生結了冤仇，也不曉得欠多少眾生的債務，總是自己欠人的多，別人欠我的少。這些冤家債主，因緣聚會時，雖然不認識，也要討債還債。這件事，佛法將它說破，大家就很容易體會。我們這一生中，不如意的事很多，特別是人事環境的不如意。佛教我們處處要忍讓，「忍讓」是還債，是解怨；不要認真，不要計較。如果就事實真相來說，《金剛經》上講得很明白，「凡所有相，皆是虛妄」。有什麼好執著的，有什麼好計較的！能忍

讓，冤結就化解。人家要什麼？要名，名讓他；要利，利給他；要什麼，都給他。我們修道的人要的是身心清淨，一塵不染。我們不要的，正是他要求的；他不要的，正好是我們要求的。

修道的人與世間人沒有衝突，彼此能相安無事。所以，這些怨結債務可以慢慢的化解，慢慢消除。佛又告訴我們，我們修行，念念中都將自己的功德迴向給冤親債主。為什麼天天要迴向，念念要迴向？還債解怨，菩提道上才能一帆風順。「迴向偈」要從心裡發出來，口念沒有用，心、口要相應。迴向偈上明明教我們「上報四重恩，下濟三途苦」，這兩句把冤親都包括了。正因為我們要解決這個很不容易解決的問題，所以才認真努力的修行。我們為什麼要這樣精進努力修行？為了報恩，為了還債，為了解怨釋結，才認真努力的修行，希望無始劫的冤親債主，在這一生中都能了結，不要等到來生。這一生假如不認真努力去做，則怨結來生還存在，往後

世仍免不了要還債。佛說「人身難得，佛法難聞」，唯有得人身，聞佛法，才有機會解除怨結。

我們在六道裡不可能常得人身，不可能常聞佛法。地球上現在有四十多億人，有幾分之幾聞到佛法？才曉得聞法機緣難得。聞到佛法的這些人，又有幾分之幾聞到正法？佛法在今日的現象是邪見比正見還多。正法裡又有幾個人聞到淨土法門？淨土法門裡又有幾個人聽到《無量壽經》？所以一層一層淘汰，全球四十億人裡，恐怕剩下的一萬人都不到！這才曉得佛所講的「人身難得，佛法難聞」，這句話是真實的。我們得人身，有機會聞到諸佛如來所說的第一經，我們應當慶幸，應當尊重，應當依教修行。希望在這一生中，把這些冤親、債務都作個了結，這才能往生淨土，不退成佛。

如其不然，『共其怨家，更相殺傷』。這是八苦裡的怨憎會，愛別離。「怨憎會」是說你每天所接觸的，所遇到的，跟你生活在

一起的，多半是冤家債主。「不是冤家不聚頭」，這話說得很有道理。過去世有冤結，這一世初見到也很歡喜。怎麼歡喜？這下找到欠債的人，可以向他討債了。

『從小微起』。「小」是小小的磨擦。這小小的磨擦愈來愈嚴重，到最後鬧得不可開交，對於身體、名譽、財物就有重大的傷害，這是『更相殺傷』之意。如是果報皆是前世惡因，今日遇緣自然報償。我們仔細觀察世間這些現象，在報章雜誌、新聞廣播裡天天都有，隨時隨地都可以看到。

皆由貪著財色。不肯施惠。各欲自快。無復曲直。痴欲所迫。厚己爭利。

仔細觀察其原因，癥結所在，的確不外乎此文中所說，都是由「貪著」發生的。「貪」是貪欲；「著」是執著。堅固的執著，不

肯忍讓。在一切境緣中，特別是「財色」，自古以來，為財、為色家破人亡，乃至於國家毀滅，我們在歷史上都能見到。『不肯施惠』，有幾個人把這件事看穿。我們在《華嚴經》第六迴向品裡看到菩薩的「布施」，不但身外之物都能施捨，即使是身體也歡喜布施。身體是「內財」。唯有菩薩知道，色身不是我，而是我所，所以身也能捨，何況身外之物。世間人不曉得事實真相，對於自己的色身堅固執著，認為身是自己，產生「我執」。有了執著，身外所有之物都要據為己有。這是很大的錯誤，是第一個錯誤的觀念。外面一切境緣能不能據為己有？決不可能！這是事實，完全是人的妄想在作祟。他所得到的，與所失掉的，簡直不成比例。縱然得到，也是暫得，保不長久的。怎麼說保不長久？色身不能長住，身會老會死；死了以後，那一樣東西能帶得去？那一樣東西能佔有？這正是古德所講，「萬般將不去，唯有業隨身」，能帶得去的，是所造作

的「業」。

『各欲自快』，凡夫之人皆有這種愚癡。『無復曲直』就是唯圖自利，不畏因果，不講道義，甚至傷害國家社會，利令智昏。『癡欲所迫』，由愚癡而生貪瞋，造極惡業。『厚己爭利』，特別是今天社會，無論在中國、外國，社會所崇尚的即是競爭，能有幾個人明瞭此中真相。若人人都競爭，社會就不安定，世界就不會和平。

富貴榮華。當時快意。不能忍辱。不務修善。威勢無幾。隨以磨滅。

『富貴榮華』，快意之事，不是爭得的。命裡有的，不爭也有；命裡沒有，爭也爭不到。我常常提示同修們，譬如作小偷、作強盜，能搶得的財物，還是他命裡有的；若他命裡沒有，他去搶搶看、偷偷看，看他能不能偷得到。所以，這件事確是冤枉！偷來的，搶來的，還是命裡有的，所以古人說「君子樂得為君子，小人冤枉

作小人」；「一飲一啄，莫非前定」。不種因，那來的果報！世間事實真相了解之後，我們要想得善果，就努力去造善因。善因就是菩薩所修的六度：布施、持戒（就是守法，決不做犯法違紀之事，奉公守法）、忍辱、精進（指在道業上的精進）、禪定（心安理得），自然就生智慧，在此世間才能得到真正的快樂。

富貴榮華，不必去羨慕。即使命裡有，這是鴻福，紅塵中的福報，不好享受。享鴻福要有非常高的智慧，比清福難享，因為鴻福裡最容易造作罪業。福報享完之後，必墮三途。如何能在鴻福裡還不墮惡道，這可高了！諸位仔細看中國歷史，恐怕十個都找不到。往往有福報的人都造罪業。俗話講仗勢欺人，或者仗恃特權地位，或者仗恃財富，或者仗恃其他勢力，不知不覺生起貢高我慢；欺人當中，有的就會傷害人命，這樣就造作極重的罪業。

『不能忍辱，不務修善』。他不懂得忍辱，不知道繼續修善。

榮華富貴是過去生中修布施的果報。容貌美滿，六根完具，我們今天說的健康長壽，都是過去生中修忍辱的果報。前生修因，這一生得果報。得果報時忘了再修，果報享完之後就沒有了，所以要知道修善。一個真正覺悟的人，決定不求人天福報，他知道人天福報裡弊病很多，是最危險的享受，一不小心，轉眼就墮三途。所以，真正修行人決定不求福報。

『威勢無幾，隨以磨滅』。享福的日子不長久，很快就過去。因為享福的時候，不但不會再修福，反而造業；造業就折福。本來有六十年的福報，因為作威作福，可能就折減一半，三十年就享盡了；應當享的福報，一生都不能圓滿。所以，世出世間的聖賢教我們要「惜福」。自己有福，且知道惜福，又能修福，福報可以保持一生，終身不衰。如果不知惜福，福報在少壯時候就享盡，晚年無福，則晚景淒慘可憐。年輕人受一點苦難，不在乎！怕的是晚年受

苦。晚年受苦，那才真苦！

由此可知，少壯時如果有福，福報現前，唯大智者不受福德。如何不受？他把自己的福報獻給社會，供養大眾共享，此是大智。發大財，要知道布施，決不要吝嗇。你真的布施，你命裡的福報永在，過幾時自然又來了。如果自己年歲還不大，應再布施。到什麼時候可以接受？七十、八十可以有限度的享受，多餘的依然要布施。此時有福報，自在幸福！有人伺候你，有很多年輕人來照顧你，這才是真正的福報。肯散財，肯施財的，是世間第一等聰明人。我們觀察世間現象，確實如經所說。

天道施張。自然糾舉。熒熒忪忪。當入其中。古今有是。痛哉可傷。

「天道」是指自然之理，也就是「因果定律」。因緣果報是自然的，沒有人作主宰，沒有人在安排。如果你仔細體會，所有的現

象都不出因果定律。往大處觀察，十法界是自然的，不是佛菩薩造的，也不是上帝造的，也不是閻羅王造的，完全是自心變現的，真的是自作自受。範圍縮小一點，六道輪迴是自己造的。再把圈子縮小，我們這一生的生活環境，還是自己造的。這個人對我不好，那個環境不自在，都是自己造的。若不是現在造的，就是過去造的，總是自己造的，還能怪誰？我們生長在這個家庭，遇到父母兄弟姐妹，還是前世結的緣。前生要是沒有因緣，這一生也不可能變成一家人。佛在經上說得很明白，父子之緣怎麼來的？「報恩、報怨、討債、還債」。人與人，人與一切眾生，說老實話，總不外這四大類的因緣，緣結多生多世，只是輕重多寡而已。所以，沒有一樣不是自己造的。正因為事實如此，所以菩薩起心動念都很謹慎、很小心。他知道事實真相，決不動一個惡念，決不做一件惡事。因為他知道一個惡念、一樁錯事，將來在生活上必定招來不如意。他要想

自己生活自在無礙，只有不造惡業，才能做得到。所以這兩句，小是我們現前生活環境，大至十法界都屬於『天道施張』。「施」是展施；「張」是擴張。

『自然糾舉』。「糾舉」不是有人主宰。譬如行善，善果決不是佛菩薩賞賜你，不是上帝恩賜你。你造罪業，也不是閻羅王懲罰你，餓鬼來懲罰你，不是的。上帝、閻羅王有沒有？有。從那來的？還是自心變現出來的，不是從外面來的，全是唯心所現，唯識所變，所以是「自然糾舉」。「糾」是糾察；「舉」是舉罪。把罪過舉出來，此乃「自然」之理。

『煢煢忪忪』是驚慌失措之貌。惡報現前，自己害怕、恐懼，身心不安，驚慌失措的樣子。『當入其中』，善因就感善果，惡因決定有惡報。『古今有是』，宇宙之間有十法界、六道三途之事。作惡不幸而墮三途，『痛哉可傷』，諸佛菩薩看在眼裡，非常悲傷

。有沒有辦法救他？沒有法子，因為果報是自作自受，佛菩薩沒有辦法代他受苦。

以上所講的是警惕我們，教我們知道事實真相；下面是教我們怎樣修行，怎樣永脫輪迴之苦。

汝等得佛經語。

『得佛經語』，不是指別的經，正是指這一部《無量壽經》；不是指別的版本，確實是指夏老居士的會集本。以其確是《無量壽經》五種原譯本之集大成，是釋迦牟尼佛當時在世多次宣講之後，整理會集最完備的一個版本，所以就是指這個本子。

熟思惟之。

學佛最初方便，我勸同修要多讀誦。讀經的目的是破妄想執著

，因為佛在《華嚴經》上說，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」。佛一語道破我們凡夫的病根。我們用讀經的方法破妄想，破執著。用清淨心、真誠心、平等心、大慈悲心來讀這部經典。讀的時候不要分別，不求解義，只要一直讀下去。讀經不打妄想，就會破妄想。讀經是修定，將一切煩惱、執著都伏住。所以，讀經的目的就是四弘誓願之一的「煩惱無盡誓願斷」。目的在斷煩惱，斷妄想，這是初學的第一個階段。等到煩惱輕，煩惱少，智慧增長，此時就可以「廣學多聞」，進入第二個階段「法門無量誓願學」。無論修學多少法門，總要以一門深入為主。我們主修的是西方極樂世界，《無量壽經》是淨宗的第一經，我們應以此經為主。怎麼修？首先，佛在經上講的這些道理，都要明瞭。『熟思惟之』，道理要明白，教訓都要記住。

各自端守。終身不怠。

這兩句經文教我們必須依教奉行。佛講的這些教訓，我們都要做到。佛講眾生所犯的這些毛病，應當仔細反省，檢點自己有沒有。有的就趕緊改過，沒有的要好好勉勵自己萬萬不可以犯，這是「修行」。這一部經就是我們修行的標準，就是我們端正心，端正身依靠的準則。『終身不怠』，「怠」是懈怠，要盡形壽精進，不能懈怠。

尊聖敬善。仁慈博愛。當求度世。拔斷生死眾惡之本。當離三塗。憂怖苦痛之道。

前面所說，完全是對個人的修行。此下所講的是處世、待人、接物的標準。我們與大眾相處，先要知道『尊聖敬善』。「聖」是

諸佛菩薩；「善」是指世間的善知識、善人、善事、好人好事，我們皆要敬重，要尊敬他們。這兩句話的含義就是講「孝親尊師」，把孝敬擴大到對一切聖賢。

『仁慈博愛』。「仁」字在六書裡屬會意，「仁」是二人。想到自己就要想到別人，推己及人，不可以自私自利。想到我要快樂，別人也要快樂；我要快樂，一切眾生都要快樂。慈悲心、博愛心都是從「仁」出生的。不能推己及人，那有慈悲博愛？「博愛」不但愛人，還愛護一切眾生；不但愛護一切有情眾生，還要愛護一切無情眾生，這樣慈悲心自然就流露出來。大慈大悲是佛心之體。佛心平等慈悲。因為慈悲，才會平等；因為平等，才會真正慈悲。對一切眾生沒有差別，平等的關懷愛護。

「仁慈博愛」是我們對人、對事、對物應當具有的心態。這不是佛對我們的要求。誠心，所作所為都是稱性，都是自性本具的，

沒有絲毫勉強做作。凡夫現前的種種想法、看法、作法，是因為迷失自性；迷失自性之後，起了種種妄念。妄念就是自私自利，妄念不是自性本具的。這些妄念變現妄境，眾生無知以此為實，害得我們生生世世搞六道輪迴，常常墮在惡道裡受苦。佛在經裡教導我們，這一生有幸遇到佛法，遇到佛法的好處，就是得到出離三界，永脫輪迴的機會。必須依教奉行，才真正不辜負我們這一生遇到佛法，這還是要靠自己的善根、福德、因緣。我們知道這一生中遇到大乘佛法的人很多，但是幾個人往生？正如李老師所說的，一萬個念佛的人，真正能往生的也不過是三、五個，不念佛的就不用說。為什麼往生會這麼少？即是自私自利的念頭沒有放下，沒有捨貪瞋癡慢、是非人我；雖然念佛，心不清淨。往生西方極樂世界的條件是「心淨則土淨」。要想心清淨，不看破、不放下就不成。

佛法的修學，無論那個法門，可貴的就是「老實」，老實人就

得度。凡是這一生在佛法裡打滾，而不能得度的，仔細觀察，都是不老實，自作聰明。古人常講，「聰明反被聰明誤」，這一類的人也就是佛法講的「八難」之一。八難裡的「世智辯聰」，就是「聰明反被聰明誤」，他不能老實進修，真是非常可惜。當然，這與過去生中的善根、福德、因緣有關係。真正有善根福德的人就是老實人，遇到善知識指出一條路，他能一直走到底，一生中絕不改變，那就決定成功。

佛在此地教我們『當求度世，拔斷生死眾惡之本』。「生死眾惡之本」就是「妄想、執著」。我們依照此經修學，肯定承認此經是一切諸佛出現在世間所說的第一經。善導大師所說的「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。「彌陀本願海」就是指這一部經，所以此經是諸佛如來所說的第一經。除了一句「阿彌陀佛」是正念之外，皆是邪念。這話有幾個人肯相信？為什麼說其他一切念頭都是

邪念，而念佛是正念？念佛能往生不退成佛，能拔斷生死根本，能出離六道輪迴，一生不退成佛。你說這一念是不是正念？其他所有一切念頭都辦不到，都障礙一生出離不退成佛的大因緣。凡是障礙這個大因緣的都是邪念。

佛說一切經，是對不能相信念佛法門的人而說的。要是相信這個法門，佛就不說一切經。不相信這個法門，佛再應機施教，再委曲婉轉慢慢誘導你，到最後還是歸到這一部經。一切法門引導你入華藏世界，到了華藏世界，最後還是教你念阿彌陀佛求生西方極樂世界。《華嚴經》云，「十地菩薩始終不離念佛」。但是要知道，無論修學那個法門，一生想入華藏世界的人，在歷史上也沒有看到幾個，這就曉得修行證果是多麼不容易。尤其是現在這個時代，五欲六塵擾亂六根，是過去任何一個時代所不能比的，誰有能力在這樣境界裡不動心。如果在這個境界裡還起心動念，功夫決定不成就

。輪迴不是容易超越的，生死不是簡單可以了斷的；唯有「老實」念佛，這是淨宗法門的殊勝，不可思議之處。

學佛人要把目標認清楚，我們的目標就是拔斷生死根本，超越三界六道。三界六道就是『憂怖苦痛之道』。「怖」是恐怖；「憂」是憂慮；「苦痛之道」是指六道。一定要把這樁事作為我們今生修學最重要的一樁大事，是我們真正的目標。果然認識清楚，自然就能「放下」。認清楚就是「看破」，就是看清楚事實真相，然後才能把世間一切法捨掉。不但世間一切法能捨，出世間一切法也能捨。「法門無量誓願學」，我奉勸諸位同修，往生到西方極樂世界再學，不要在此時此處耽誤我們的寶貴光陰，擾亂我們精進，妨礙我們往生，那就得不償失。我們決心先把西方極樂世界這一樁事辦好。如果說自己有把握往生，那是另當別論，涉獵一些其他大乘佛法沒關係，因為你有把握去。沒有把握去，可不能做這些事，萬一

因廣學而不能往生，這一生又空過，這才是真正可惜，不曉得要到那一生、那一劫才能再遇到如此機緣。

若曹作善。云何第一。

佛勸我們，教導我們作善。那個是第一善？這個「第一」涵蓋世間與出世間。世出世間第一善是什麼？

當自端心。

「端」是端正。「端心」就是八正道的「正心」。什麼是正心？八正道只講原則，沒有具體說明，沒有落實，而在這一部經上講的才是落實，「端心」。心裡只有阿彌陀佛，只有西方極樂世界，這個心就是真心。除此之外，若還有其他的法門，有其他東西夾雜，這個心就不端，這是最糟的事。菩薩行化在世間，示現在世間，

無論宣揚那個法門，那部經論，心裡都念佛。其他的法門是為了度眾生，不得已所設的權巧方便，不是真實的。真實的只有這一部經，只有這一句名號。這話也不是我在此地隨便講的。黃念祖老居士的《大經解》引用隋、唐的大德，他們講得很清楚，即使《華嚴》、《法華》也是《無量壽經》的導引而已。如此就能了解《華嚴》、《法華》也是權說，也是方便說，最後導入淨土法門才是真實說。《華嚴》後面要是沒有「十大願王導歸極樂」，就不能圓滿。《華嚴》之圓滿就在本經，所以本經才是究竟圓滿的成就。

今天時代不斷向前進步，不會後退。時代愈進步，我們的生活愈緊張，工作愈繁忙，宣揚大經大論的機會愈來愈少了。將來的時代是《無量壽經》的時代，從此時起一直到佛法滅盡，就要靠《無量壽經》了。我們細細想一想，有道理支持此一認知。這部經不算長，也不算短，隨時隨處皆有機會宣講全經。若講演時間有限制，

則經中任何一、兩句都可以採擷來講。合起來是全部經，分開可作無數的單元。確實能適應今後的時代，無論是那個國家地區的眾生都歡喜，都能接受。這才能弘遍全世界，超越法界，超越國土，超越種族，超越宗教，一切眾生無不適合。淨土法門妙！這是我們要真正認識的。所以，大家學佛就在這部經上一心勤修，奠定根基。有能力，將來再涉及其餘；沒有能力，以這一部經自行化他，功德就圓滿。確實能成就自己，幫助別人，此即是「端心」。

當自端身。耳目口鼻。皆當自端。

此句經文意義甚深甚廣。「端」的標準，即是阿彌陀佛的行誼。學佛之人三業應當如佛。「端身」是只禮阿彌陀佛。禮一佛即是禮一切諸佛如來，不再分別執著。「一即一切，一切即一」，死心塌地。我勸同修們只供養一尊佛像，常常想著、念著，常常觀此尊

佛像。臨終時阿彌陀佛化身來，就跟所觀之佛像一樣。你天天想他，到最後他真的來了，就可以放心跟他去。這是屬於「觀想」。凡夫心粗，佛的境界太微細，沒有辦法觀察。即使展開《觀無量壽佛經》，我們對於其中任何一觀都觀不成，因為心太粗，煩惱、妄念太多。不得已，佛教給我們第十六觀「持名念佛」。因此，我們以持名念佛為主，自己供一尊佛像，天天觀他，以此作為輔助，作助修，正助雙修。選擇一尊佛像，一生都不離開，我每天就觀這尊佛像。佛沒有一定的像，佛隨眾生心，應所知量。臨終時，你心裡喜歡他現什麼相，他就現什麼相。

身拜佛，聽這一句佛號。佛號的音調也很多，現在台灣流通念佛的錄音帶，就有上百種之多。可以選擇音調聽起來自己感覺很舒服，聽了能令心定下來，這個最重要。如果聽了佛號心不定，就不契自己的機。必要聽了令自己心清安定，煩惱不生，妄念不生，這

種聲調就非常適合自己，就採取這個聲調。不要人云亦云，別人用這個聲調，我也要跟他學習；過幾天那個人說，那個音調比這個更好聽，你再改變，你的心就亂了，「念佛三昧」就不容易得到。所以，要一、要專，專一才能得念佛三昧。眼觀佛、口念佛、鼻聞供佛之香。如果佛念多了，則有感應，你會聞到異香。「鼻端」則不聞世俗的香氣。

這是總括身、口、意三業，『皆當自端』。經云，「善護口業，不譏他過，善護身業，不失律儀，善護意業，清淨無染」。不要別人來約束，自己要知道檢點，要知道用功。用功要重實質，形式沒有關係。我也跟諸位同學說過，形式主要的目的，一是表自己的敬意；另一更重要的意義是啟發其他的大眾，表演給別人看。讓別人看了之後，對佛法生起恭敬之心，引誘他入佛門。所以，在大眾之中，要講求律儀；個人修行以戒定慧、覺正淨最為重要。這點要

曉得，因為個人修行如果也很重視形式，必有一類眾生就不能得度。那一類眾生？怕約束，怕規矩太多、儀式太繁的，他就不敢來學佛。

所以，佛在《法華經》裡講，末法時期一定要弘揚大乘，才能普度一切眾生。現代是開放的時代，思想開放，行為也開放，若約束得緊，大家害怕，都不來了。古時候是封建時代，思想保守，行為也保守，每個人都很拘謹，所以弘揚小乘非常適合。今天的時代，還要用保守的小乘法，只能度一類保守的少數人；多數心胸開放的人，就度不了。佛開示無量無邊的法門，是度無量根機的眾生，門門第一，不能說這門比那門優越。門門平等，門門都好，只是度的對象不同。有人很重視戒律儀式，固執成見，小乘法就度這一類眾生。他一見到就生歡喜心，認為這樣嚴格，才是佛法；而大乘一切開放，以為他們沒有修行，不是佛法。大乘心量的人看到小乘人

的作法就害怕。佛的善巧方便無機不攝，普度一切眾生。

身心淨潔。與善相應。

佛在此教誡我們。「與善」的「善」就是清淨心，就是平等心，就是覺心。經題上的「清淨、平等、覺」是本經大善的標準，身心要與此相應。

勿隨嗜欲。

萬萬不可隨順自己的貪心，隨順自己的嗜好，那就錯了。「嗜欲」是煩惱習氣。不可以隨順煩惱習氣。

不犯諸惡。

此句指「身業」。一定要持戒，一定要守法，不作諸惡。

言色當和。

此句指「口業」。我們的言語，對人要和顏悅色，如普賢大士之禮敬諸佛。

身行當專。

此句是佛真心全體顯露，真是一而再，再而三的苦口婆心勸我們，修行證果，成功祕訣就是身行要專一。

動作瞻視。安定徐為。

此句是講佛弟子生活的風度。佛經裡講「威儀」，世法裡講「風度」。不論是行、住、坐、臥，所表現的儀態要安祥，要緩慢；不要倉促，不要慌張。

作事倉卒。敗悔在後。

行持上不穩重，表示心不定。如果心是安定的，行為一定非常穩重，不會表現得慌慌張張。作事倉皇失措，總難免失敗與後悔。

為之不諦。亡其功夫。

如果所行不慎重、不如理、不如法，我們修持的功夫就喪失。「諦」是真實。若不是真實的修行，心不真誠，行持言語不真誠，所用的功夫皆是假的，都不是真實的，也就是迷惑顛倒，盲修瞎練。

如貧得寶第三十七

此品標題是從比喻上說。佛在經文中告訴我們，善因必得善果，勸勉我們努力精進，斷惡修善。

汝等廣植德本。勿犯道禁。忍辱精進。慈心專一。齋戒清淨。一日一夜。勝在無量壽國為善百歲。

此節經文是世尊對我等止作雙勖。「汝等」指當時與會大眾。引伸它的意思，凡是後世讀到《無量壽經》，聽到《無量壽經》的眾生，都包含在內。我們每一位同修也都在佛的呼喚之中。『廣植德本』。「廣」是廣泛；「植」是種植；「德本」是四弘誓願、六度、十願。如果以淨土法門來說，「南無阿彌陀佛」名號，就是「萬德之本」。古大德講得很明白，這一句佛號，不但是正修，也是

助修。我們看蓮池大師、藕益大師在《彌陀經》註解裡講得很詳細，在淨宗行門中，持名是「正行」。除了一心專念之外，我們的身體沒有到西方極樂世界之前，不能脫離這個社會，不能脫離廣大的群眾。我們要用什麼樣的心態處世待人接物？佛在此一再叮嚀、囑咐，苦口婆心告訴我們『勿犯道禁』，不要違背道理，不要觸犯禁戒。

學佛的人，第一要「守法」。佛教給我們的教誡，必須遵守。「道禁」不僅是指「戒條」，戒條範圍太小。凡是佛在一切經論裡的教誡，我們都要遵守。除了佛的教訓之外，世間的法律、規約、風俗習慣，都要遵守，都不可違犯。世出世間的禁戒很多。為什麼有這麼多禁戒，無非是維繫社會秩序，世界和平。人人守法，社會自然就和睦，所以家有家規，國有國法。今天這個世界，國與國之間有許多條約，都在道禁範圍裡。要想把前面兩句做到圓滿，以下

三句就很重要，定要忍辱，定要忍耐。為什麼會觸犯道禁？因為忍不住煩惱，情緒控制不了，就觸犯法令規章。所以，一定要學忍辱，凡事都能忍，都能讓。菩薩六度裡就特別強調忍辱、精進。唯有忍辱的人才能精進，他有耐心，樣樣守法，樣樣守規矩，心就定。唯有清淨心，學道功夫才能得力。無論修學那個法門，把握這個原則，那有不成就的。修淨宗，求生西方極樂世界也不例外。

精進的「精」是專精。善導大師在《觀經上品上生章》註解裡開示提醒我們，這一段開示非常重要，因為現前的社會，幾乎時時處處都會遇到。有一些人來告訴你：學這一部經，念佛法門不能成功，你要廣學多聞。說這些話的人引經據典，我們聽了怎麼辦，是不是再去學很多法門？祖師也引經據典告訴我們：即使是阿羅漢、辟支佛、地前菩薩各個人也引經據典，盡虛空遍法界的人都來勸你，說念佛法門不能成就。你怎麼辦？你一定要肯定佛講的話是究竟

了義，決定不錯。你要有智慧分析給他聽：你引的經典不錯，我也很尊敬，那是佛對某一類根機的人說的，某一個時代說的，某一個地區說的；說得對，沒錯，對那些根性的眾生有用。我不是那個時代人，也不是那樣的根機，我還是老老實實依此經學念佛法門。一門深入，決定不改，絕不動搖，你這一生就成功，這是「精進」。

更進一步，就是十地菩薩來跟你講、等覺菩薩來跟你講，人數也是盡虛空遍法界，都引經來勸你：你學淨土法門不能往生，不可靠，要廣學多聞。你也要照前面的話來說，增長自己的信心。即使諸佛菩薩來勸我們，也不動搖。這個心就真正定了，決定不動搖。不但是祖師大德苦口婆心的勸勉，教誡我們老實念佛，求生淨土。我們細想，是有道理。即使我們在眼前看到的，不要說過去，就是最近這些年往生的，只受持一句阿彌陀佛，都能預知時至，站著往生、坐著往生，這些人是現身說法。他們只依一句佛號都能成就，

依一部經怎麼不能成就？你把這個事實真相真正搞清楚，才決定不會動搖。

善導大師的《四帖疏》必定要讀，黃老居士的《無量壽經》註解裡引用不少。這是我們講的「精進」，也就是覺明妙行菩薩教我們念佛的祕訣，「不懷疑，不夾雜，不間斷」。這三句就是《大勢至菩薩念佛圓通章》講的「淨念相繼」。只要做到「淨念相繼」，自自然然就「都攝六根」。不要再分別，我要怎樣攝受六根。愈想，妄念就愈多；愈想，心就愈散亂。只要記住一句「淨念相繼」，就成功。「淨念相繼」就是此處講的「精進」、「專一」。

佛說給與一切眾生樂是「慈心」，拔一切眾生苦是「悲心」。慈、悲可以連起來講，因為拔苦，就與樂。「與樂」當然就「拔苦」。「慈悲」是一體的兩面，一個得到，兩個都得到。慈心就是愛心，佛門裡不講愛心。因為愛是感情的，是情識生的；慈是理性的

，是理智的。愛一個人，若不是在現前這個時代教他離苦得樂，來生怎麼辦？依舊搞輪迴，還要墮三途，這就不是與樂。要給他生生世世得究竟樂，這才是真正的慈。要想使眾生真正能生生世世離苦得樂，不是我們能力可以做到的。這話是真的，但是念佛的人則不然。

我們為什麼念佛，還不是希望生生世世永脫苦海，得究竟圓滿之樂。目的在此。今天我們知道這個方法，把這個方法再教給別人，介紹給別人，推薦給別人。這與諸佛如來幫助一切眾生離苦得樂的方法、能力，可以說是無二無別。修學別的法門那有這個能力；修學念佛法門就有這個能力，這是真正的「慈心」。我們能教一切眾生，無論他信，或者不信，給他作增上緣，使他在這一生中有緣見到阿彌陀佛的形像，聽到阿彌陀佛的佛號聲。這就是慈心，就是大慈大悲。

我們印小張的阿彌陀佛像，到處跟人結緣，尤其是海外與大陸。這是慈心的流露，事雖然很簡單，用心可不容易！佛在經上常常說，「一歷耳根，永為道種」。他要是能信，依照這個方法修學，他一生中決定能成就。他若不信，不能依照這個方法修學，在阿賴耶識裡落下金剛種子。將來，也許後世，也許多生多劫以後再遇到念佛法門，這個種子就起現行，起作用，他就能歡喜接受，畢竟得度。所以，不能看輕我們送人一張小佛像，勸人念一句阿彌陀佛。這是大事因緣，不是小事。世間一般無知的人，看這是小事，沒有什麼。其實這一生中，沒有比這樁事更大的。這是真正的慈心，真實的慈心。

我們明瞭這個事實真相，在日常生活中，無論遇到什麼人，或是對一切眾生，我們常常念阿彌陀佛，使他能聽見。這都是慈心幫助他離苦得樂。我們在生活中能節儉一點，把多餘的財力用來弘揚

淨宗。末法時期，最契眾生之機的就是這部《無量壽經》，所以大家聽起來特別歡喜，比聽其他經論歡喜多了，這就是很好的證明。不但中國人歡喜，跟外國人講，他們也歡喜。我們知道，這一部經典普度末法一切眾機，正如經上所說的，將來佛法在此世上滅盡，這部經最後滅，還能在世間住世一百年。

今天要把佛法介紹給廣大群眾，介紹什麼法門好？自然是淨土法門。所以，這部經典要多印。世界有四十億人口，中國大陸就有十二億人，我們才印了幾十萬本，不夠分配。一定要發心！目前這個社會，真的證實文殊菩薩在楞嚴會上所講的「此方真教體，清淨在音聞」，說明現代人喜歡聽的多，讀的興趣沒有聽的那麼濃厚。錄音帶的流通比經書收的效果更大，但是兩樣都重要。因為錄音帶的壽命畢竟不能長久，聽幾十次之後，音聲就變質。我們這次到大陸，很多聽了錄音帶的同修們來告訴我，翻錄次數太多，都不清楚

，希望我們能有清晰的帶子再送他們一套。而經書就不會隨著時間磨損，可以常住在世間。兩樣工作，我們都應當努力做，真正幫助人念佛，鼓勵人得到這一部無上的法寶。這幾句都是從原則上講的。

佛又告訴我們一樁事，我們可不能發生誤會。『齋戒清淨，一日一夜，勝在無量壽國為善百歲』。因此，我們不能小看娑婆世界，這個世間雖然不好，但是對真正修行人來講，也很不錯。因為在這個地方修行一天，超過在西方世界修行一百年。要是不相信，我舉一個例子給大家作為參考：我們這次到大陸觀光參學，看到大陸上的修行人，覺得他們修行一天應該勝過我們一月；百年、一年不敢講。你們去過大陸，他們雖然生活在苦難中，但道心卻比我們真實懇切。我們的日子過得太舒服，修不修無所謂，不肯認真。他們在那個環境裡修行認真。譬如，我們今天得到經書，不算什麼，沒瞧得起；而他們得到一本經書，如獲至寶。我們今天聽錄音帶，稍

微有一點雜音就不聽了；他們的音帶雜音很多，聽都聽不清楚，還是當作寶貝，還在聚精會神的仔細聽。印祖說，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，這是我們比不上他們的。

同樣的道理，往生西方極樂世界，修學的環境一帆風順，永無障礙，則不及此地精進，突破障難，受盡苦難。這是在此世界真精進的難能可貴處，退緣極多而能不退，故曰勝過極樂。既然修行一天勝過無量壽國一百年，為什麼我們還要離開這個世界？因為這個世界壽命短促，誘惑的力量太強大，雖一時精進勝過西方，但是自己終究是保不住自己，再得人身有隔陰之迷，前生所修的功夫退失得乾乾淨淨。怎麼曉得？我們在座的每位同修，過去生中都很努力修行，想想現在怎麼樣？豈不是都退得乾乾淨淨。如果不退轉，大家早就成佛了。佛在本經上說得很多，也作了證明，末法時期，接觸到這一部經典能生歡喜心的，都是過去生中，多生多劫供養無量

無邊諸佛如來。可見這個法門，我們過去生中修過不少次。為什麼沒往生？原因是臨命終時，還是有牽掛，還是放不下，就被這事誤了。

佛在此地特別提醒我們『齋戒清淨』。「齋」是什麼？如果從形式上看，「齋」是日中一食，不是吃素。齋就是一般講的「持午」。午時是十一點到一點鐘。「齋是過中不食」，就是「日中」。假設日中是十二點，過了十二點還是午時，吃了就破齋。但是地球是圓的，它會轉，所以每一個地區日中的時間都不同。從前測量日中非常準確，用日晷。現代想知道日中是幾分幾秒，天文台發行的「天文日曆」，每一天日中的時間都記載得很清楚。過了日中就決定不能吃，只可以喝水。經上講，糖水可以喝，果汁就不行，會沈澱。牛奶、豆漿皆會沈澱，都不可以吃。要是吃點水果、喝果汁，皆屬破齋。我們看到許多人持午，到下午還喝一點豆漿，喝一杯牛

奶，皆非如法。這是從事相上說。

佛法中小乘人著重「相」，大乘人著重「心」。大乘人論心不論事。「心」是「清淨心」。「心」要像《壇經》講的「本來無一物」，才是「齋戒清淨」。如果心裡還有妄想、分別、執著，就不是齋戒清淨。由此可知，這個人一天一夜念佛，這是精進念佛。七天七夜念佛，就是打精進佛七。在家人可以修八關齋戒，實際上就像佛七一樣，精進念一天佛。這一天裡，身心世界一切放下，只有一句佛號，絕不間斷。要提起精神，這一天一夜若睡覺就不行，就中斷。不能睡覺，這要拼命，要認真努力。七天七夜一般人受不了，所以我們提倡一天一夜。一個月念一次，這一天一夜決定要做到不懷疑、不夾雜、不間斷，決定心口相應。現在我們用念佛機助念，是很不得已的。實際上，最如法的還是敲地鐘，由法師或者老修居士帶著念。當然，一天一夜只有一個人敲地鐘是很累的，受不了

，需要兩、三個人換班。這樣的修行才能勝過西方極樂世界的修學。

如果還有雜念，有妄想，就遠遠不如極樂世界，那就差遠了。極樂世界的人，個個都是齋戒清淨。因為環境清淨，所以他們的齋戒清淨是不足為奇的。我們這邊五濁惡世，濁惡至極，還能在這裡突破濁惡障難，齋戒清淨，真是非常希有，難能可貴之處在此，所以才說勝過西方世界「為善百歲」。當然，佛沒有妄語，我們相信這話是真實的。但是這句話裡更重要的意思是，佛在此地勸勉我們要認真精進念佛。

所以者何。彼佛國土。皆積德眾善。無毫髮之惡。

這是講西方極樂世界不但沒有惡事，連惡的名字都沒有。所有十方世界眾生，生到西方極樂世界，決不會起惡念，因為六根所接觸的境界都是純善。阿賴耶識裡雖然有惡習種子，但沒有惡緣把它

引起來。

於此修善。十日十夜。勝於他方諸佛國中。為善千歲。

於此世間修行既能超勝西方世界，自然亦能超勝他方佛土。這跟前面講的意思一樣，前面講『一日一夜，勝在無量壽國為善百歲』，此處『十日十夜，勝過他方諸佛國土，為善千歲』。此皆形容娑婆修行之難成就，濁惡障難，易墮難進。苟能克服障難，突破濁惡，精進不退，至為艱難可貴，故說勝於他方佛國修行。

所以者何。他方佛國。福德自然。無造惡之地。

十方諸佛剎土，善多惡少，修善易而不難，尤其是凡聖同居土。唯一不同的是，西方極樂世界的凡聖同居土，它是十方世界獨勝，一切諸佛讚歎。不是讚歎釋迦，不是讚歎彌陀的實報土，而是讚

歎彌陀的凡聖同居土，十方世界所不能比。西方世界的凡聖同居土，何以獨勝？本經前面我們讀過，是彌陀弘願不可思議力的加持；是十方世界眾生，以清淨心念佛求生。修的因清淨，佛的加持就更清淨。往生的人都是以清淨心往生的，「心淨則土淨」，都是這樣往生的。因勝，緣勝，果報殊勝，所以十方世界不能相比。

唯此世間。善少惡多。飲苦食毒。未嘗寧息。

今天我們讀這一句經文，感慨非常深，我們今天確實是飲苦食毒。在古代讀此句經文，很難體會其真實義。最近醫學發達，好像在日本或是那個地方，化驗母奶，發現有致癌的毒素；好在毒素還輕，不足以傷害嬰兒。這表示近來飲食裡普遍有毒素存在。現在飲食衛生要是再不留意，毒害必是一天比一天嚴重。古代的農作物，從來沒有用農藥，沒有用化學劑的。現在用農藥，用化學物，長得

是好看，可是裡面含有毒素，不是天然長出來的。如果將這個理論引伸，就知道我們精神糧食的苦毒更多。

從前人的精神生活是詩詞、琴棋、書畫……，現代人的精神生活是什麼？全世界年輕人過的是什麼生活？過去雖然是專制時代，但是專制、獨裁的人為了維繫他的政權，為了安定社會，凡是有毒素的思想，他都禁止。孔夫子刪詩書，定禮樂。刪定詩書禮樂的標準是什麼？是《論語》上講的「思無邪」。這就是精神生活的標準，決定不能讓人有邪思邪念。凡是引導邪思邪念的，一律都禁止，所以社會才能長治久安。佛在經論中說，凡夫的善心所十一，惡心所有二十六，何況善心所力弱，惡心所勢強。人心像洪水一樣，防範就像築堤一樣，小心翼翼，決定不能讓它崩潰。今天提倡民主自由，言論自由、思想自由、出版自由，邪知邪見充滿世間，善心所的堤防崩潰了。這是精神生活的毒素，怎麼防範？沒有法子防範。

佛在這裡講『未嘗寧息』，現在是天天增長，增長到一定的程度，這個世間就有大災難。惡因加上惡緣，後來一定有惡報。這一段是佛說明現今世間的狀況，文字雖然不多，說得夠清楚。這就說明了為什麼在這樣的環境裡，他的心還能清淨，還能老實念佛。真了不起！這樣的德行，超過西方世界的修行人。我們想想自己是不是這樣的人，能不能做到一日一夜身心清淨？一試驗就曉得，不試驗不曉得。一試驗，恐怕連十分鐘都做不到，這才知道此事真難。此處是講實質，不是講形式。形式上一天精進念佛，或者七天精進佛七，那是樣子。心裡還是胡思亂想，還是妄念紛飛，就不是此經所說的標準。

吾哀汝等。苦心誨喻。

「吾」是本師釋迦牟尼佛自稱。「哀」是對此世界的苦難眾生

。這些苦難的眾生必須是覺悟的；不覺悟的，佛雖然哀憫他，他也不接受。這話是對學佛已經入門的人講的，而且是已經發心專修淨土法門，也就是對我們講的。世尊苦口婆心教誨我們，曉喻我們，提醒我們。

授與經法。悉持思之。悉奉行之。

「經」就是這本《無量壽經》。佛將此經傳授給我們，將修行的方法教給我們。「悉」是全部。這一部經典自始至終所講的字字句句，我都接受，而不是只遵守一部分，才是「悉持」，這是佛對我們的期望。果然能完全接受，依教奉行，完全照做，就跟阿彌陀佛沒有兩樣，就是彌陀化身。真正學阿彌陀佛，以阿彌陀佛為榜樣，學得跟阿彌陀佛一模一樣。

『悉持思之』，「思」是思惟、明白佛的教誨。『悉奉行之』

，把佛的教訓在生活中都做到。

尊卑。男女。眷屬。朋友。轉相教語。

不但自己完全接受，依教奉行，自己得利益，同時也希望大眾都能得此經利益，要把經法普遍介紹給別人。「尊」是長輩；「卑」是晚輩。對長輩要勸他念佛；對晚輩要教導他念佛。『男女、眷屬、朋友』是廣指我們相識的一切大眾。只要認識的，我們都應當勸勉。『轉相教語』。我教他，他學了之後，又教別人，這樣輾轉教勸，使諸佛度生第一法門弘通虛空法界，利益一切眾生。

自相約檢。和順義理。歡樂慈孝。

這三句經文講「自行」，前面講的是「化他」。我們接受這個經法之後，立刻就要介紹給別人。自己修行，要知道「約檢」。「

約」是約束自己；「檢」是時時刻刻檢點心行。約束身心，不犯律儀。檢點就是朝暮課誦。早課重在「提醒自己」，不要忘記佛的教訓。晚課是「反省」，就是檢點今天一天，佛對我們的教訓，有沒有切實照做。已經做到的，明天繼續努力，希望做得更圓滿；沒有做到的，趕緊發心做。這樣做早晚課，才能收到效果，才能得到真實的利益。所以，早晚課不是念經給佛菩薩聽，是要求自己認真修行。

『和順義理』。我們生活在這個社會，事務繁雜，不外乎對人、對事、對物。我們要注意的，對人要盡義務，五倫十義。我們是佛弟子，有義務將佛法介紹給廣大的群眾。對事、對物不能違背「義理」，在態度上要和、要順。佛講的「六和」，普賢菩薩教我們「恆順眾生」。真正做到「和順」，定要從「忍辱」著手；若不能忍讓，這兩個字就做不到。忍辱做到，自然就能做到和順，此時只

覺得心平，心安。心安，理就明白。「理」是宇宙人生的真相。真相看清楚，在一切境界裡，心自平靜。清淨心、平等心起的作用是『歡樂慈孝』。歡喜是佛家常講的「法喜充滿」。「樂」是與一切大眾相處，皆得其樂。與善人相處，與惡人相處，與聖賢相處，與妖魔鬼怪相處，他都樂，正是仁者無敵。為什麼樂？他能得其真實。「慈悲」，平等的慈悲。「孝」字的意義非常深廣，真實體會，萬法一體，才是孝的意義。《華嚴經》上講的「情與無情，同圓種智」，就是「孝」義；「歡、樂、慈」才能做到圓滿。

所作如犯。則自悔過。

初學總不免常犯過失，此乃無始劫來的習氣。若能不犯，即成聖成賢，不是凡夫。雖然常犯過失，也不必害怕。怕的是自己犯過失，自己不知道。因為犯過失，自己不知道，就沒有改過的機會，

所謂積惡難返。雖然犯過失，自己清清楚楚、明明白白，表示他覺悟、覺醒了，他不迷。不迷就有救，他能改過自新。迷惑的人，不知道自己有過失，他不會改過。唯有菩薩時時刻刻知道自己在犯過失，所以他能念念改進，這是「精進」。佛法中說，只有兩種人沒有過失：一是佛，二是凡夫。凡夫造作而不知有過失。菩薩還有過失，所以知道過失立即悔改。

去惡就善。朝聞夕改。

發現自己的過失，立刻就悔改。改過自新，佛法裡講得很多，有從枝葉上改，有從根本上改。枝葉是事相。做的事相太多，無量無邊。那些事做錯了，趕緊改過來，這是在枝葉上改，不但麻煩，也改不乾淨。會改過的人，從根本改。「根本」是心地。佛在大經裡講的就是根本，最原始的根本，根本的根本。佛說，我們的病根

是從「妄想、執著」而生的。「妄想、執著」就是根本的根本。什麼是妄想？起心動念就是妄想。要不打妄想太難了，決不是自己能控制的。想佛法也是妄想，經上明白教我們「真心離念」、「真心無念」。「有念」就是妄想。假如真的無念，則此「無念」是無明。由此可知，不管是無念，是有念，都錯了。

佛菩薩真正慈悲，告訴我們，唯一的「正念」就是「念阿彌陀佛」。這一念，不是妄念，不是妄想，不是執著，唯獨這一念是正念，除這一念之外，都不是正念。不是正念，就是邪念，就是妄想執著。如何能做到二六時中，一天到晚保持正念，不要把正念忘失，這就是「不捨正念」。這是我們現前必須做的功夫，這個功夫就是從根本改過。我們講改過修善，從根本改；如果講修行，從根本修。不許心裡有一個惡念，起心動念都是阿彌陀佛。遇到一切人，沒有第二個念頭，就是想把阿彌陀佛介紹給一切眾生，希望眾生跟

自己一樣歡喜信受。這樣才能報佛恩。迴向偈云「上報四重恩，下濟三途苦」，要真的做，不是口頭上說說就完了。真正做，不是難事。保持自己的正念，時時刻刻把這個法門推薦給別人，介紹給別人。這就是上報四重恩，下濟三途苦。

奉持經戒。如貧得寶。

今天台灣在形式上，佛法的發達是世界第一，無論在什麼地方，想得到佛經、錄音帶、錄影帶，實在太容易，處處都有。其他地區不容易得到一本經書。四十年前在台灣得到一本經書，跟現在世界其他地區同樣困難。那時我初學佛，得到一本經書，如獲至寶。到那裡去找？寺院裡有藏經，但不准借出，只可以在寺內抄寫。自己想讀的經，必須辛辛苦苦利用星期假日到寺院抄寫，中午吃個饅頭，一杯開水。經本得來不易，那像現在這麼普遍，經典普遍流通

。今人沒有福報，大家對經書並不尊重，誠敬的心沒有了。

『如貧得寶』，今天在台灣的同修不容易體會這句話，但是大陸的學佛同胞則深深體會。他們甚至獲得一張佛像都當作寶貝。我們送他一張小佛卡，他們跪在地上頂戴接受，真令人感動！而在此處，我們沒有把它看重。現在台灣的《大藏經》太多了，學佛的人家，大多能有一部《大藏經》供養在家。我們送《大藏經》到大陸，他們是怎樣接受的？穿袍搭衣，列隊跪拜恭迎，一個人頂戴一冊經，這樣接受的，非常感人！如獲至寶，真是教我們看了慚愧。

我們應當把經法當作世間最珍貴的寶物看待。唯獨佛陀經法能救度我們，幫助我們永脫輪迴，脫離三界，幫助我們在這一生往生不退成佛。這是世間任何珍寶都無法相比的。明白這個事實，才知道經法之寶貴。

改往修來。洒心易行。

過去所行，過失錯誤太多，想法、看法、作法都錯了，從今天起都要改正過來。對於時光要特別珍惜，過去沒有掌握，未來我們真正發心是可以掌握的，要好好為未來的幸福，真實的修學。『洒心易行』，「洒」是洗刷的意思，把心裡許多的污染都洗乾淨。用什麼洗？用這一句「阿彌陀佛」微密觀照。心地的污染就是罪障、業障，把它洗乾淨，業障就消除，罪障就消滅。從前慈雲灌頂大師說得很好，六道眾生無始劫以來所累積的罪障，所有一切經法都沒有辦法懺除的，這一句佛號能除滅。這一句話很不容易說出，灌頂大師要不是澈見佛號真實功德利益，怎麼可能說得出來。

念佛的時間不長，往生時那麼瀟灑，那麼自在，是業障懺除了。沒有病苦，預知時至，站著走，坐著走，隨意自在，這都是業障

消除的現象。業障沒有消除，縱然往生，還有病苦，就是業障沒有消除乾淨。這是古來祖師大德都明白的，積功累德是一樁事，業障消除多少又是一樁事。祖師大德們說，講經的法師積功累德多；消除業障則未必能比得上在家的同修。在家同修功德不如法師，但是消業障往往超過他們。玄奘大師對中國的佛教貢獻多偉大，辛辛苦苦從印度把佛法傳到中國來。他往生的時候生病，而且相當苦，有人就問他，「你老人家一生有這麼大的功德，這樣好的修持，為什麼臨終還有病苦？」他說，「我無始劫來的業障，這次都報掉了。」他的病苦即是業障現前報掉；沒有消掉，在臨終這一剎那報掉。由此可知，凡是往生能無疾而終的，就是業障消了。

祖師大德也有消除業障，走得很自在的。禪宗六祖大師走得就很自在，他一年前就知道。一般預知時至多在一個月、半個月前，也有在三個月前就知道。在《壇經》上看到，六祖是一年前知道的

，他囑咐人到國恩寺趕緊替他辦後事。在家同修弘法的緣沒有成熟，就努力消除業障。如果有緣，有機會弘法利生，也應該捨己為人。自己的業障深，但只要積功累德，臨命終時，有積善功德加持，頂多臨終受些病苦，就像玄奘大師一樣，業障就在此時消除。因功德力，得諸佛護念，龍天保佑，魔不會來擾亂。凡夫臨終時，魔會來擾亂，因為業習煩惱所牽，所以臨終時見到許多已過世的人，且多是妖魔鬼怪變現來誘惑，來找麻煩的，來破壞正念的。

真正消業障，就是把心裡這些污染都洗刷乾淨。念佛法門第一殊勝，即是心裡只想阿彌陀佛，口念阿彌陀佛，身禮阿彌陀佛，三業都在阿彌陀佛，業障自然就不現前，罪障也消除。念佛決定不能打妄想，不能摻雜其他法門。覺明妙行菩薩說「不懷疑、不夾雜、不間斷」，我們印在小佛卡的後面，希望時時提醒自己，這是念佛的祕訣。『易行』是把從前不好的行為、錯誤的行為，都改正過來

。「易」是更換的意思。

自然感降。

「感」是感應；「降」是下降。如是修行自然就與阿彌陀佛感應道交，與觀音、勢至、諸佛如來就起感應。

所願輒得。

這句即是「有求必應」。求命終時沒有病苦，能不能得到？決定可以得到。求命終時站著往生，也能得到。第一、是命終時自在，毫無痛苦。第二、是以這個樣子，激發別人的信心，讓人家看到我們這樣走的，他也會對念佛法門生起堅定的信心，這就是「化他」。自行、化他都做到究竟圓滿。我們在這個世間不求別的，只求這一樁事，決定往生。

現在大陸的佛教比過去進步很多，特別是兩個月前，上海曾經舉行全國佛教會議，會議中決定成立「佛陀教育文化基金會」。他們要籌募一筆基金，這筆基金完全用作佛教教育事業，用作培養弘法人才。真正難得！這次我在北京見到趙會長，他跟我提起此事，我們全力支援他。他們的基金充裕，培養的人才就愈多。我在此地告訴諸位同修，我們隨分隨力，這是長期的工作，甚至每個月，或者兩個月，我們留一筆錢寄去幫助他們。學佛的人多了，念佛的人多了，這一塊土地才會為諸佛所護念，一切龍天善神擁護，國泰民安，天下太平。這也是我們對於這個世間唯一的期望。

佛所行處。國邑丘聚。靡不蒙化。天下和順。日月清明。風雨以時。災厲不起。國豐民安。兵戈無用。崇德興仁。務修禮讓。國無盜賊。無有怨枉。強不凌弱。各得其所。

這一段經文特別重要，歐陽竟無先生於一九二三年，在第四中山大學發表的講演「佛法非宗教、非哲學，而為今世所必需」。為什麼佛法為今世所必需，這一段經文作了最好的解釋。

『佛所行處』是指佛陀教育、佛的教化所在之處，也是佛教普遍推行達到的處所。因為佛陀教育是世出世間至善圓滿的教育，無論在理論、方法、境界，特別是在方法上，可以說極盡善巧。佛用最高的藝術教學法，能令一切眾生，在去佛講經三千年後的現代同修，還能被他感化，可見他攝受的力量多麼強。三千年後，還有這樣大的力量，世間古今中外的教學都不能為比。

佛的教學原理是教我們「斷惡修善」。善惡的標準並不是一定的，這是佛法最殊勝之處。因為善惡的標準，會隨時代變遷，隨著地區不同，隨著人們生活方式的差異，而產生不同的觀念。因此，佛的教學實在是「時之中者也」，他講「中道」。「中道」就是我

們講的「現代化」。唯有現代化才是中道，不偏過去，也不偏未來。中道也是「本土化」。我們能做到現代化、本土化，這個教育才會普遍被大眾認同，普遍被接受。佛教的經典雖然多，其內容一言以蔽之，即「諸法實相」，就是說明宇宙人生的真相。「宇宙」是我們生活的環境；「人生」是指我們本人。本人以外，其他的人也是屬於生活環境。我們生活環境裡有物質環境，有人事環境。所以，佛法講人生是指自己「本人」，本人之外皆屬「環境」。「佛法是說明自己與自己生活環境的真相」，這樣的教育是對自己最親切不過的，是一切眾生都必須接受的。要是不肯接受，對自己與自己生活環境的真相就沒有辦法明瞭。我們的想法、看法、作法就有偏差，就有過失，就會做錯，就要承受錯誤的結果。結果當然不是如意的。

人生在世，對人、對事、對物，如果樣樣都如理如法，就是「

善」。善必定有善的果報。我們在這部經典所讀到的，自始至終，就是講我們自己與生活環境的事實真相。其他的大經大論，如果不是這些過來人詳細解釋，不太容易看懂。這一部經的好處是，中等以上根性的人，不需要別人解釋也能看懂，也能得到佛陀教學的真實利益。教育所收到的效果，正是我們所期望的。「國」指國家；「邑」指都市；「丘聚」指村莊。現在台灣已經見不到村莊，再過幾年，整個台灣就變成一個大都市。如果佛教能普遍推行，大而國都，小而村落都接受佛陀的教化。「化」是教學的成果、成效。

中國古代人讀書的目的，不像現代是吸收知識，在社會上創造事業，得到一生物質豐滿的享受—現在教育目的在此。從前中國的教育，讀書志在聖賢，與我們現代的目標完全不同。他為什麼要讀書，希望自己成為聖人，成為賢人。由此可知，教育的目的確實是講求「變化氣質」，變凡夫成聖人，即佛家講的「超凡入聖」。我

們今天接受佛法教育的目的也在此，所以佛教傳到中國來，被中國朝野尊重、接納，而且發揚光大。佛教在基本概念上與儒家相同，儒家志在聖賢；佛法志在超凡入聖，目標是相同的。

聖賢人的物質生活不見得很豐盛，歷史上記載，孔夫子一生清貧，釋迦牟尼佛一生乞食度日，都沒有財物積蓄；然而他們的精神生活非常圓滿，無不隨遇而安，以教化眾生為一生第一樂事。「化」就是教學真正收到成果，接受教學的學生都能變化氣質。變化氣質從最明顯的地方看，就是改惡向善，轉煩惱為菩提。「煩惱」是迷惑顛倒；「菩提」是覺悟、是智慧。最低限度也收到這樣的效果。再往上提升，就是作賢人、作聖人。佛門講，開悟的、得禪定的、證果的，接受教學，不斷向上提升他的成就。從凡夫到聲聞、菩薩，沒有不蒙佛陀教化的，因此感應到『天下和順』。

學佛的人多了，漸漸就成風氣，我們常講轉移風俗。他在這個

社會裡，不知不覺，自自然然就成為大眾的榜樣、典型。佛教我們五戒、十善、六和、六度。儒家教導我們五德、五常、八德，都是為社會帶來良好的風氣。

『天下和順』，「天下」是指天下之人，都能和睦相處，都能順從佛陀的教導。「順」是隨順自性，隨順性德。「和」是和睦相處。這是講天時、地利、人和。天時、地利是外在的環境。人心轉了，天時、地利也就轉變，所以『日月清明，風雨以時』。

我們看看今天社會失去了祥和，天空都是灰蒼蒼的，看不到藍天白雲，是什麼原因？現代人說，這是工業污染。有沒有說錯？也不能說他錯。工業污染是「緣」，還有「因」。「因」是世間的人心污染，再加上工業污染之「緣」，日月便喪失了清明。因此，今天講求環保，工業環保做得再好，清明的景象都不能恢復到正常，原因是人心的污染沒有洗刷乾淨。佛在大經裡常告訴我們，「依報

隨著正報轉」。「依報」是我們的生活環境；「正報」是人心。佛家講，大宇宙、大環境是隨著我們人心而轉。心清淨，外在環境就清淨；心不清淨，環境一定不清淨。這個事實，現代科學家及大眾還沒能普遍認識。

『日月清明，風雨以時』，這兩句講天候。當我們需要雨水的時候，就降雨；不需要雨水，就放晴。這樣的風雨多好！應該來的時候，就來；不應該來的時候，就不來。風雨是自然的現象，誰在控制？不是鬼神，也不是上帝，更不是佛菩薩，而是此一地區眾生的心在控制。只有明瞭佛法，深入經藏的人才能明瞭，才能體會，佛陀教育能達到這樣的效果。

『災厲不起，國豐民安』，這是天時、地利、人和，所有一切災難都不會發生。災難的發生與人心的善惡有密切的因果關係，與人性的清濁有密切的關聯。現在放眼全世界，災厲之頻繁，一天勝

過一天，一年勝過一年。一般人看到這個現象，依然不能覺悟，非常可怕！絕對不是好現象。

西方古老的預言說，一九九九年是人類的末日。今年九二年，距離九九年還有七年。七年之後世界末日就要來臨，他們說耶穌基督下來審判世人。七年轉眼就到。中國古老的傳說，也說在這段時期有災難，有很大的災難，但是沒有說末日。東西方的預言家，我想他們沒有會商過。預言雖不可全信，但也不是空穴來風，不是事出無因，一定有它的道理。我們看世界，現在災難頻繁；三、四十年前沒有這樣的現象，這是值得我們警惕的。有了警覺心，就要知道如何「趨吉避凶」。佛教我們斷惡修善，「改往修來，洒心易行」，才能消災免難。

想到這些不幸罹難的眾生，我們今天能積極做到的，就是把自己修學的功德迴向給他們。我們這個小道場做的功德可不小，現在

我們每月終的念佛會裡都做一次「三時繫念」佛事。三時繫念的目的就是超度這個月中，全世界發生不幸事故死難的眾生。我們在三時繫念裡為他們超度，這個功德非常大。這種超度在《地藏經》上講，七分功德，他得一分；我們參與誦經念佛的人自己得六分。這個道理，佛在《地藏經》裡講得很清楚。

佛陀教育能真正推行，大眾皆能依教奉行，必然「災厲不起，國豐民安」。「國豐」是指物產豐富，年年豐收。同時精神生活水平不斷向上提升，精神與物質生活都天天進步。「國豐」則人民生活自然安定，沒有憂慮，過太平日子。『兵戈無用』指世間沒有戰爭。「兵戈」是指軍事。沒有用兵之處，顯示天下太平。『崇德興仁，務修禮讓』。這個國家地區的教育，社會教育普遍的推行，收到圓滿的效果，大眾推崇的是「道德、仁慈」。佛法教人應以諸佛如來為模樣，真誠清淨平等正覺慈悲，看破放下自在隨緣念佛。就

在自己本分工作上，日常生活中，一切時，一切處，起心動念，言語造作，生活工作，都要給盡虛空遍法界一切眾生作好模樣。雖然是上求下化，心中恆若無其事，這就是行菩薩道。人人皆知行菩薩道，則此國家地區必為世界人民所尊敬、所推崇，社會自然美好。

落實在日常生活中，每個人都守禮。「禮」是節度。人人知道守法，社會上對守法的人最尊敬；不守法的人是社會不能容納的。不守法就是不守秩序，破壞社會秩序，危害公共安全。這樣的人必定受到制裁。人人受到良好的教育，當然守法。守法是自己的光榮，守法才自尊。佛法講「莊嚴」，守法才是真正的莊嚴。要知道忍讓，人與人中，沒有證得聖賢的果位，自然不能十全十美。小小的磨擦，小小的隔閡，只要能忍、能讓，就沒事；小不忍就要出大的災難。現在的社會也逐漸意識到這個問題，一定要忍耐，顧慮到公共安全問題。

最近一年來，美國的公共場所決定不可以吸煙，全面禁煙。前兩年還沒有，最近一年多才推行全面禁煙，以免危害別人。飛機上、巴士上、火車上，凡是公共場所，現在都全面禁煙。中國大陸上雖然也提倡，但是沒有人遵守。他們也有禁止吸煙的，可是吸煙的人很多，好像都沒有看見，也許不認識字。在外國已經做得很有效果，從前飛機上有吸煙區，現在也都沒有了。大家知道香煙對身體健康有妨礙，對別人也有妨害，自、他都不利。只要能忍、能讓，彼此尊重，就相安無事。對人、對事、對物都要講求「禮讓」。

『國無盜賊』，這不僅指治安良好，實際說明大眾守法，而無竊盜之事。『無有怨枉』，此句是說政治司法公正廉明，法官判案沒有冤枉人。此處經文所講的，實在是社會安全重要的因素。最近我們在報紙新聞裡看到美國黑人動亂，起因是法官判案不公平。如果判得很公平，大家心服口服，動亂就可以避免。這樁事不僅在美

國發生，古今中外，凡是司法冤枉人，都會引起不平，引起嚴重的後果，危害國家社會。

『強不凌弱』是指社會眾多的人群，每個人過去生造的業不一樣，現在所行的也不同，自然就有貧富貴賤的差異。富貴之人，絕不欺負貧賤之人。雖然富人雇用他們來做工，但是對他們也知道尊重，主僕才能相安無事。

現在社會有許多公司、財團，資方與勞方常常有糾紛，起因多半與「強凌弱」有關係。如果雙方互助，都能合情合理，勞資本是一家人，事業才會蒸蒸日上。今天在商場上，在工商業，全世界沒有不推崇日本人的。日本人的特長在那裡？日本人沒有中國人聰明，日本人的工藝沒有中國人那麼巧，為什麼它能成為世界工商王國，就是勞資和睦，儘可能避免磨擦。資方對於勞工，面面照顧周到；不但照顧你一生，照顧你家庭，還照顧你的子女。所以，勞工把

資方當作自己的家長，當作自己的父兄，視為一家人。縱然有不滿意，有抗議，只在頭上綁一條白布表示抗議，照常工作，絕不罷工。老闆看到員工頭上紮布條就很緊張，趕緊找時間召集會議解決問題，這是資方負責。所以，他的工商發達，世界第一。不像其他國家，不滿就罷工；罷工，勞資雙方都蒙受重大的損失，沒辦法與日本人抗衡。

日本勞資雙方為什麼處置得這麼好？因為他們接受中國儒家與大乘佛法的教育。儒佛教學裡，他們只做到少分，就收到這麼好的效果；如果多做幾成，那還得了。日本人果然能照顧全世界每個國家民族的人，都像照顧自己勞工一樣，世界上誰不服從他。這就是中國儒家講的「王道」，不是霸道，是以仁慈攝受眾生，感動人心，不是以強權欺壓人。末後一句達到最圓滿、最究竟，『各得其所』。佛陀教育達到的效果是「各得其所」，就是儒家理想中的大同

世界。男女老幼、智愚、貴賤，人人各得其所。這才是美滿，祥和的世界；這是佛教教育化導眾生最高的目標。

我哀汝等。甚於父母念子。

「我」是釋迦牟尼佛自稱。釋迦牟尼佛對世間一切眾生，慈愛關懷超過父母。父母對子女雖然非常的關懷慈愛，但智慧不圓，往往還有誤導。釋迦牟尼佛有圓滿的智慧，決沒有絲毫的誤導，指給眾生的路，教給眾生的方法，必然能達到究竟圓滿。佛的恩德超過父母。

我於此世作佛。

此句的「佛」是師的意思。佛是天人師，佛的職責是教化眾生。他在此世「作佛」，就是在這個世間教學。教化眾生要講求緣分

，看機緣有沒有成熟。什麼是緣分？眾生喜不喜歡接受他的教化，這就是「緣」。眾生喜歡，緣就成熟。那個地方眾生喜歡，佛就到那裡教化。經典記載，釋迦牟尼佛一生沒有安居過，沒有在那個地方安安穩穩住下來一段日子。佛一生勞碌奔波，到處說經講道從無休息。他的學生很多，修行證果的學生也不少。這些學生也有代佛到四方弘法，佛才有較長的時間住在一個地方講一、兩部大經。如果沒有這些弟子幫忙，佛就連講大經的機會都沒有。這是史傳裡記載，釋迦牟尼佛一生的生活，及教學的狀況。下文就是他教學的方針。

以善攻惡。

「攻」是對治的意思。眾生有錯誤的思想、見解、行為，還有許多惡習氣。這些習氣，是多生多劫累積的，有些是這一生中從小

養成的，養成了壞習慣。今天遇到佛，佛教人們許多善法，對治這些惡法。惡習、惡行要是不改，必定嘗到惡報，這一生生活就很痛苦。如果能改過自新，斷惡修善，就能改善自己的生活，使生活愈來愈美滿。佛陀的教學法，目的就是教我們在這一生得到真正的幸福快樂，家庭美滿、社會和諧、國家富強、世界和平。這些確實是每個人心裡都有的願望。願望要能實現，一定要靠教育；唯有教育能把許多人的見解、行持拉近。教育的功能、效果就在此。今天講的建立「共識」，使人們的見解思想差距不太大，就能維繫社會安定，世界和平。這是佛陀現前的教學方針。

拔生死之苦。

此句是教學深遠的宗旨。佛陀的教學，不僅是令眾生一生得幸福美滿，還要照顧來生，生生世世。如果不管來生，就不是圓滿的

教育。儒家的教育是一世的教育，只講這一世。孔、孟也教我們「以善攻惡」，但是沒有『拔生死之苦』。佛教育的圓滿，是不僅教我們這一生得幸福美滿，而且教我們生生世世都得圓滿。這是世間所有一切教學、宗教、科技，都達不到的，唯獨佛法能達到。佛法的教學非常開明，應機施教，這是我們要明瞭的。善導大師在《觀經》註疏裡就講得非常詳細，世尊開了無量的法門，不是讓人們都要學的，是為無量不同根性的人開的。

譬如，喜歡修定的人可以修禪定，他在那個教學法裡能得利益，能得成就；要他來念佛持戒，他學不來。他說，這太痛苦，他受不了。心胸狹小，性情保守的人，佛就教他持戒，他很喜歡，認為這樣很莊嚴，看不慣不持戒的人放逸。由此可知，眾生根性不同，佛就用那種方法來度化。喜歡很活潑，很開放，什麼事不要那麼約束，不要那麼拘謹，佛就用大乘佛法來教你。明瞭事實真相，才知

道佛家「法門平等，無有高下」。不可以認為，我修學這個法門就可以批評別人，誹謗別人。因為我們的根性不同，觀念不一樣，生活方式也不同，修學的方法當然就不一樣。

特別是對外國人介紹佛法，佛法講求「孝親尊師」，外國人沒有這個觀念。外國人對父母跟對老師，就跟對待朋友一樣看待，恭敬程度不夠，沒有孝養的觀念。中國人對親師十分恭敬心，而他們若有一分就很難得了。因此，在形式上要求他們，決定不能以中國人的標準。見到佛像要磕頭，要拜三拜，這些規矩嚇得外國人再也不敢來。所以，我們教他合掌問訊，他可以做到。這樣就好，就很難得，不必要求他頂禮。飲食上，他們肉食習慣了，還不能接受素食，也不要求學佛一定要素食。有些地方，我們因無能力觀機，往往把眾生學佛的因緣斷了，使他們這一生對佛教產生恐懼感，不敢接近，不敢入佛門。這是我們的過失，殊不知佛法通權達變，沒有

定法。尤其近代，像黃念祖居士說，「佛法重實質，不重形式」。外表禮拜，都是屬於形式。形式沒有關係，實質最重要，這樣佛教才能普遍弘揚全世界。

這一部經典、念佛法門，比起其他經典法門殊勝在那裡？《無量壽經》真的比較開放，本經要求的，可以說現代人人都可以接受，行住坐臥，是最不講究形式的，完全著重在清淨心。這句阿彌陀佛，坐著念也行，站著念也行，躺著念也可以，隨時隨地都可以念，這樣才能普遍讓人接受。念佛這麼自在，這麼開放！讀這一部經也一樣開放，一樣不拘束。所以，它才能利益往後末法九千年的眾生，才能普度一切眾生。它不重形式，完全著重實質。行善，心清淨、心慈悲、心真實，以這個心處世、待人、接物，用這個方法「拔生死之苦」。這一句是教我們了生死，出三界。

令獲五德。

「五德」就是五戒十善。五戒十善做圓滿，就成佛。所以，諸位不要小看五戒十善是人天小法，須知作佛要自人天小法做起。人天小法發揚光大就是菩薩法，就是佛法。我們看到許多畫的佛像，佛頂上有三個字，通常是用梵文寫的，也有用中國譯文寫的，它的發音是「嗡阿吽」。這三個字就是十善業。「嗡」是身業，「阿」是口業，「吽」是意業。代表身、口、意三業清淨，就是十善的圓滿；十善做圓滿，就是三業清淨。佛與凡夫不一樣，凡夫三業不清淨，三業都染；菩薩修「洒心易行」，斷惡修善還沒有做到圓滿。圓滿即是成佛。

升無為之安。

「升」是進展，晉升。不斷的向上提升，這樣才能獲得「無為」，也可以說證得無為，才是真正之「安」，安樂才達到究竟圓滿。如果沒有真正證得「無為」，所受的安樂僅止於現階段。在現前這個階段得到相似的安樂，不是真的。真實的安樂一定要證得無為。什麼是「無為」？無為的對面是有為；知道什麼是有為，就曉得什麼是無為。簡單的說，有為就是有生滅。什麼是「生滅」？妄念生滅，起心動念，一個念頭生，一個念頭滅。只要有念頭，即在有為法中，這種安樂就不是究竟。什麼時候心裡沒有生滅妄念，這個境界最低限度是已經證得「理一心不亂」。事一心不亂還不行，「事一心不亂」還在生滅範圍，只是有很深的定力，把妄念壓住。稱它「不生」，其實是「伏」，不是把妄念除滅，只是伏住它，因此還不是究竟。證得理一心，智慧開，有為、無為，一如不二了，便是真正「無為」現前，這才得到究竟圓滿的安樂。

這種理論、方法，這種殊勝的境界，除佛法之外，是其他學術所沒有的。在這個世間，中國、外國的教學裡沒有，宗教裡沒有，科技裡也沒有，唯獨佛法有，所以佛法教學稱為最殊勝、最圓滿。我們要特別重視，學佛就是希望『升無為之安』，目的在此。果然得到這種境界，在圓教而言，最低的地位是初住菩薩；在別教是初地菩薩果位。我們凡夫業障深重，依照這個方法修行，在這一生中能不能證得？古來的祖師大德告訴我們，決定可以證得。假如不是我們世間凡夫能證得的，佛決定不說。佛說了沒有意義，說的我們都做不到，豈不是開玩笑嗎？佛講經說法沒有戲論。留在世間的經典裡所講的，都是我們世間人能做到的；做不到的，佛決定不說。

什麼人能做到？老實人可以做到，因為老實人聽話。凡是做不到的，都是不老實的人。肯聽話的人，是老實人；意見多，不肯聽話的，不是老實人。百分之百聽話，完全依照經典教導，依教奉行

的人，一生中決定可以證得這個境界。凡是不能達到這個境界，也就是我們對於佛的教訓沒有完全做到，這個過失不在佛，不在理論，不在方法；在我們自己，自己學習的心態有問題。佛說這段話，實在是苦口婆心的開導我們。

吾般泥洹。經道漸滅。

「般泥洹」，梵語音譯，義為「入般涅槃」，就是「入滅」的意思。佛的化緣已盡，將來要入滅，不再住此世間。

「經道」就是佛所講的宇宙人生真相，以及離苦得樂的理論與方法。佛所傳給我們的理論與方法，因為去佛久遠，逐漸變質，最後也會在此世間消失。佛的教學變質了，如現前的佛教變成宗教，變成迷信，這就是『經道漸滅』。佛法本來是破迷開悟的，現在學佛人愈學愈迷，就是經道漸滅的現象。佛法如何能弘遍全世界，必

須恢復它教學的本來面目，這樣才行。一定要恢復它現代化與本土化的宗旨，佛法才能再弘遍全世界。這要靠我們四眾弟子一起努力。我們這些年的努力，收到了相當的成果。當然，我們的努力還是不夠的，還要大力推行。應該教世人認識「佛陀教育」，認清佛法本來的面目，才會真正喜歡佛法，熱愛佛法，大眾一起來修學，來傳播。經道漸滅，這個社會必然產生的現象是：

人民諂偽。復為眾惡。

「諂偽」就是不老實、不實在，虛偽、欺詐。今天這個社會果然如此，人與人之間不講信用，不守法度。學佛的四眾弟子，同樣的也克制不了自己的煩惱、迷惑、習氣、染濁，也犯大過。

「為」是造作。此言眾生舊習氣現前，又復造惡，而且一年比一年嚴重。

五燒五痛。久後轉劇。

「五痛」是指社會動亂不安，人民生活困苦不堪。「五燒」指來世地獄苦報。作惡之人，將來墮落三途的愈來愈多。「久後」就是指我們現在。我們距離佛在世時已有三千多年，時間這麼長久，造惡受報愈來愈嚴重。這幾句說明今天的社會狀況。怎樣挽救？下文教我們挽救的方法。

汝等轉相教誡。如佛經法。無得犯也。

這三句經文是佛在此教導我們挽救世運之道。我們自己得到此經，從這部經典學到自己一生幸福美滿的方法；我們也希望一切人，個個一生中都幸福美滿。我們有義務把這部經典、這個法門介紹給一切人，推薦給大眾，希望人人都能明瞭。

『如佛經法』。佛在經論裡所講的理論、所教的方法，我們一定要依教奉行，決定不違背。社會雖然很亂，學佛的人多了，就會影響社會。學佛的人多，念佛的人多，這個地區的災難就會減輕，就會化解。大災難化成小災難；小災難就化為無災難。修行不僅幫助自己，實在是幫助社會，幫助廣大的群眾。正因為有這樣大的影響力，我們自己修學要格外認真，格外努力。

佛的開示到此告一段落。下文是彌勒菩薩代表與會的聽眾，感謝佛的教導。

彌勒菩薩。合掌白言。世人惡苦。如是如是。

這兩句話總結前面佛所講的「五燒五痛」。「如是」就是佛所講的完全正確，一點都不錯。今天的社會狀況，確實與佛所說的沒有兩樣，事理因果都說到了，我們不能不佩服。

佛皆慈哀。悉度脫之。

佛對於一切眾生，不分國家、不分種族、不分宗教、不分類別，平等的教化，平等的幫助。這是佛的大慈大悲，「慈哀」眾生。

受佛重誨。不敢違失。

佛在此法會中的教誨，真是不厭其煩，一而再，再而三，唯恐我們疏忽大意，所以重重教誨。我們要記住，要感恩，要依教奉行。「違」是違背；「失」是忘失。佛的教訓決定不能忘記，而且一定要遵守，絕不違背。這樣自己才能得到真實的利益，才能幫助這個社會，達到社會安定，世界和平。我們確實有責任，也確實有信心。

禮佛現光第三十八

這一品是說，娑婆世界與極樂世界的二位導師，加持與會大眾，使在法會中的每一個人，親見極樂世界依正莊嚴。在三轉法輪中稱為「作證轉」。前段經文是世尊介紹、證明西方極樂世界確實存在，增長專修、專念、求生的信心。末法眾生業障很重，所以感應非常稀少，比不上佛當年住世時。但是他們能見到，也就為我們作見證，不一定要我們親見才相信。有這麼多的人見到，我們再不相信，即是愚癡到了極處。即使民國以來，在台灣、在大陸、在海外，許多念佛往生的人，而且有不少預知時至，不生病走的。這些站著走的、坐著走的，都明白告訴我們，他們見到西方三聖來接引他們往生。有的時候見到西方極樂世界與經上講的一模一樣。雖然是他見到，不是我見到，我想這些人決不是打妄語。那有打妄語可以

預知時至，站著走、坐著走的？

因此，我們要深信西方極樂世界確實存在，真有這樁事。世間亦有人說這個世界已經亂了。李老師在往生的前幾天告訴他的學生，講得很明白，世間一年比一年亂。李老師往生五年，我們回顧這五年，確實是一年比一年亂，將來的動亂還不止現在這個程度，還不曉得要加深多少，眾生非常苦。李老師說：「真正能救自己的，只有堅定信心，念佛求生淨土。」我們在講席中常常提醒諸位同修，萬萬不能造業，念佛而造作罪業是決定不能往生的。佛在《戒經》裡講得很多，可惜我們今天學佛，講經的人有，講戒律的人沒有，不知道戒律的重要性。善導大師在《觀經》註解裡講得很明白，求往生是易行道。易行也不是想像得那麼容易，決不是念這句佛號，與一天念幾遍《無量壽經》就能往生。需要把佛的教訓，在生活中做到，這樣才行。三業要與願行相應，這樣才能消除障礙。

人在世間，生命非常短促，尤其是亂世，意外的災害非常多，誰也不能保證自己還能活多少年。警覺到這一點，有一天的時間，就好好的念這句佛號。有一天時間認真斷一切惡，修一切善，才能在亂世真正消災免難，真正能幫助自己這一生得生淨土，就沒有白過。要曉得，身體都是假的，何況身外之物，不可以有絲毫的留戀。以世出世間法起心動念，都會造業；唯獨這句「南無阿彌陀佛」是正念。二六時中只存此一念，就沒錯；離開這一念，你的念頭就錯。這一品經文重點在此。

佛告阿難。若曹欲見無量清淨平等覺。及諸菩薩阿羅漢等所居國土。

佛告訴阿難，也是提醒大眾。「若曹」就是你們。你們想不想見阿彌陀佛？『無量清淨平等覺』就是阿彌陀佛的別名。「無量壽」是漢譯，梵音就是「阿彌陀佛」。阿彌陀佛也稱為「清淨平等覺

」，就是西方世界本師的德號。從這個德號裡，我們才曉得，應該怎樣修學才能與他相應。我們的心要清淨，要平等，要覺而不迷，這樣與阿彌陀佛的心行就相應。『及諸菩薩阿羅漢等』是指阿彌陀佛的學生。學生的人數無量無邊，無法計算。所居的國土就是西方極樂世界。這句經文有正報，有依報。佛與菩薩是正報，國土是依報。西方極樂世界的依正莊嚴，你們想不想見？想見，不是見不到。

《大勢至菩薩念佛圓通章》裡告訴我們，真正念佛，念到感應道交的時候，「現前當來，必定見佛」。這是「現前」見，「當來」是往生之後見。沒有往生之前是現前見。現前要怎樣見？世尊教我們念佛，一心稱念就能見到。我們現在也天天念佛，可是不是一心，我們是亂心稱念，雜心稱念。心不清淨，所以見不到；心清淨，就有感應。可是同修們不要求感應，要求清淨心。求感應，心就不清淨，念頭就錯了。求清淨心是正確的。

應起西向。當日沒處。

這是把方向指示清楚。因為聽經的時候，大家都坐在那兒聽，你想見阿彌陀佛，要起來向西方阿彌陀佛極樂世界致敬。所以，先叫他們起來，面向西方。那個地方是西方？太陽下山的方向。

恭敬頂禮。

此句經文關鍵的字就是「恭敬」，這兩個字很不容易做到。我們今天學佛，將來能不能往生，決定在對阿彌陀佛有沒有恭敬心，有沒有恭敬行（行是行為）。什麼是恭敬的心行？「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，看破、放下、自在、隨緣、念佛」。世間人迷惑顛倒，往往為了眼前的利益，妄言、兩舌（挑撥是非）。殊不知因此罪過，障礙往生，念佛決定得不到一心。不但一心得不到，功

夫成片也得不到。「不誠無物」，人若不真誠，什麼都沒有，都不能成就。這是我們要認真反省檢點的，別人有沒有與我不相干。學佛的人不要管別人，好好的管住自己。我有沒有不誠實，有沒有為了自己的利害欺騙別人，妄語、兩舌、惡口、綺語，有沒有造這些罪業。心裡有絲毫自欺騙人，就沒有恭敬心，頂禮佛菩薩，拜得再多也枉然。

古德有個比喻，每天拜幾千拜的，沒有恭敬心，只有形式上禮拜，也是自欺欺人，把他比喻「如踏碓舂米」一樣，與「喊破喉嚨也枉然」意思相同。這是說明沒有恭敬心，沒有誠意就不會有感應，還是念念在造業。業障要怎樣才能懺除？必須真正知道自己做錯，懂得消除化解誤會。特別是挑撥是非，使兩個人不和，冤結是我造的，不把它解開，生生世世都要受此果報。所以，聰明人發露懺悔，說明我是為了自己的利益，使你們兩方鬥爭，這是我的過錯。

說出來，兩邊誤會解開，自己也消除業報。佛教裡的「發露懺悔」是這個意義，不是在菩薩面前說，我做了什麼罪業，你要原諒我，要饒恕我，這樣沒有用的。你要在受害的人面前發露懺悔，要解開當事人的誤會，務令和睦如初，這才是行菩薩道。學佛的人決定不能冤枉一個人，決定不能損害一個人，對一切眾生都平等。這樣的恭敬很難。待人、接物、處世都要真誠。「稱念」是一心稱念。以真誠心，恭敬心拜佛、念佛。

稱念南無阿彌陀佛。

古云「誠則靈」，真誠就有感應。只要遵從釋迦牟尼佛的教導，當時那些人禮拜稱念，阿彌陀佛就現前，大眾見到極樂世界。我們今天能不能？一樣能，誠則靈。我們今天怎麼拜，怎麼念，也見不到，原因就是心不誠，罪業很重，沒能把罪業懺除，這是得不到

感應的原因。罪業不能懺除，就是修一生一世也不能往生。我們要真正求往生，一定先要懺除業障。

阿難即從座起。面西合掌。頂禮白言。我今願見極樂世界阿彌陀佛。供養奉事。種諸善根。

阿難很聰明，根性很利，聽到釋迦牟尼這一句話，他趕緊站起來，就向西方恭恭敬敬的禮拜稱念，『我今願見極樂世界阿彌陀佛』。見佛幹什麼？『供養奉事，種諸善根』。這兩句是阿難所求。

頂禮之間。忽見阿彌陀佛。容顏廣大。色相端嚴。如黃金山。高出一切諸世界上。

他頂禮拜下去，頭抬起來時，阿彌陀佛就現在他面前，現的是廣大身，在虛空中。色相端正莊嚴，佛身是金色的，所以形容『如

黃金山，高出一切諸世界上』。感應多快！為什麼有這樣感應？我們一定要明瞭道理。佛在大經上常常告訴我們，「萬法唯心」，十法界依正莊嚴，「唯心所現，唯識所變」。離開自性，無有一法可得。西方極樂世界依正莊嚴，還是自性變現出來的。自性清淨就現清淨法界，自性不淨就現濁惡法界。所以，應當牢牢記住佛說「一切法從心想生」，這是原理。心想佛的時候，心已經成佛，「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」。阿難跟與會大眾，這個時候他們一念相應，念念相應，這個境界就現前。我們今天雖然念，念得不相應。為什麼不相應？我們念念中有是非人我，念念中有貪瞋癡慢，念念中還有分別執著，怎麼能相應！不相應所現的境界，還是濁惡的境界。

在五濁惡世中，我們認為濁惡不好，誰負責任？自己要負責任。我們一生的際遇不好，也要自己負責任，決定不能怨天尤人。除

自性之外，虛空世界，國土眾生俱不可得。怨天尤人只是增長並加重自己罪業而已，除此之外，什麼也得不到。這就是經上常講的「可憐愍者」。佛眼觀看，那些人非常可憐，不覺悟，不知道回頭。回頭就是真正懺悔。罪從心起，還從心懺，這樣禮佛、拜佛就有感應。

又聞十方世界。諸佛如來。稱揚讚歎。阿彌陀佛種種功德。無礙無斷。

前面說阿彌陀佛的身相高出一切諸世界上，阿難同時看到十方世界諸佛如來。他這一念，本來只想見阿彌陀佛，但是極樂世界現出來，十方一切諸佛世界也都現前。現前才有比較，阿彌陀佛極樂世界在一切諸佛剎土裡，第一莊嚴。阿彌陀佛身相跟十方一切諸佛比較，也是第一莊嚴。不僅如此，十方一切諸佛讚歎阿彌陀佛，阿

難也見到、聽到，證明本經與小本《阿彌陀經》裡講的，十方佛讚歎阿彌陀佛，是真的，不是假的。因此，我們念佛人蒙一切諸佛如來護念，得一切諸佛如來加持。無論是什麼人，乃至於惡道眾生能發心稱念阿彌陀佛，都得諸佛平等的加持。雖得佛加持，實在是因為自己業障抗拒佛力，佛加持時，自己感受不到，沒得到受用。不是佛不加持，是自己罪業障礙佛加持的力量。罪障消除，加持的力量，自己就會感受到。

業障消除一分，就有一分感受；消除十分，就有十分的感受。不必問別人，自己親身能感受到。佛的光明、佛的願力、佛的威神在加持你，在幫助你。所以，人最要緊的是真正有一個意念，要消自己的罪業。一般人雖然說要消業障，但不是真心，嘴皮上說說而已，罪業天天繼續不斷在造，沒有真正做消除的工作。真正覺悟的人，念念希求消除罪障。真消除業障，佛力則加持你，使你的業障

消除得快，消除得多，增加你的能力。佛力加持，能幫助你開智慧，幫助你得到許多善巧方便。佛法的利益，佛法的好處，得到的人才知道，得不到的人不曉得。得不到的人，是他的業障抗拒，佛也沒有辦法。「心、佛、眾生，三無差別」。我們的業力太大，佛講眾生的業力能敵須彌，能深巨海，能障聖道。所以，業障一定要消除，才是真正覺悟，真正聰明的人。

諸佛『稱揚讚歎，阿彌陀佛種種功德』。諸佛對阿彌陀佛的讚歎，跟本師讚歎阿彌陀佛，無二無別。世尊在這一會裡跟我們講《無量壽經》，就是讚歎阿彌陀佛種種功德。這就說明，釋迦牟尼佛在我們這個世界講《無量壽經》，十方諸佛都在他們自己的道場講《無量壽經》。『無礙』是諸佛都講，彼此沒有障礙。『無斷』是從來沒有間斷過。這就奇怪，這些皆是事實。釋迦牟尼佛及一切諸佛如來講《無量壽經》，從無中斷。佛有沒有講別的經？佛同時講

一切經。講一切經有沒有中斷？也沒有中斷。這就奇妙，不可思議。從前的人對此境界很難理解，現代我們收聽無線電廣播，從這個比喻上體會。全世界有多少頻道，二十四小時打開，它有沒有中斷過？每一個頻道都沒有中斷。佛不思議的神力，能同時宣講無量無邊法門，如無線電每一頻道一樣，永無中斷。

智者大師是隋末唐初的人，他讀《法華經》，讀到《藥王品》時入定，在定中出現世尊在靈鷲山講《法華經》，他還在那裡聽了一會。出定之後告訴大家，世尊在靈鷲山講《法華經》，到現在還沒散場。佛滅度已經一千多年，這就是「無礙無斷」的證明。一切諸佛所講無量無邊經典皆不相妨礙，就好像無線電廣播頻道皆在空中，彼此不相妨礙，從無間斷一樣。你想聽什麼經，沒有聽不到的，都是諸佛親口說的。阿難此時，悟入這個境界。這樣的境界通常在世間來講，要得到理一心不亂。我們念佛人，念到理一心不亂，

現前就有此能力，可以在定中享受見一切諸佛菩薩，聽他們講經說法。

往生西方極樂世界，即使是凡聖同居土下下品往生，也入不思議解脫境界。這個境界就是《華嚴經》最後一品「入不思議解脫境界」。華嚴會上，普賢菩薩教我們用普賢行願，能入不思議解脫境界。普賢行願，心地清淨到極處，真誠到極處，平等到極處，慈悲到極處。這樣的心，修一切行都是「普賢行」，所以他入此境界。這是清涼大師講的「四無礙法界」。這一段經文敘說阿難才禮拜就得感應，就見到阿彌陀佛，見到西方極樂世界，也見到十方諸佛與他們的剎土。

阿難白言。彼佛淨剎。得未曾有。我亦願樂生於彼土。

我們若問阿難現在在那裡？他在極樂世界。他是在無量壽會上

見到極樂世界，發心發願求生淨土，所以阿難尊者現在在西方極樂世界。阿難跟我們的緣分非常深！如果不是他把經典集結傳到後世，我們那裡曉得有這些事。我們往生西方極樂世界，就是阿彌陀佛來接引我們的時候，當然，觀音、勢至一定來。阿難來不來？一定來，阿難也會隨西方三聖一同來接引我們，這也使我們信心增長。阿難在此現身說法，一切諸佛剎土他都看到，他說『彼佛淨剎，得未曾有』。彌陀淨土跟其他諸佛剎土比較，西方世界殊勝，他願生極樂世界。

世尊告言。

阿難發願純正，佛看到歡喜；不但佛歡喜，一切諸佛都歡喜。因為他的選擇純正，一點都沒有錯。世尊告訴他：

其中生者。已曾親近無量諸佛。植眾德本。

因為阿難發願往生，希望見佛「供養奉事，種諸善根」；世尊就告訴他，凡是生到西方極樂世界的人（這裡沒有說那一土、那一品，就是圓滿包括，從實報土到凡聖同居土下下品，皆包括在裡面），都已經親近阿彌陀佛，每天接受極樂世界的教導。《無量壽經》就是極樂世界的概論。諸大菩薩，如觀音、勢至、文殊、普賢，這些老學長、同參道友，在此經雖沒詳說，但《觀無量壽佛經》講得詳細。三經合起來看，西方極樂世界的狀況大致都能理解。生到西方極樂世界即圓證三不退，一生成佛。我們看看這些狀況，也會點頭，自己求生是有可能。

我們今天難在那裡？善友很少，惡友很多。惡友天天教你增長貪瞋癡，這樣的人太多；教你念佛求生淨土的人太少。這是人事環

境不好，社會物質環境也不好。物質環境天天在誘惑你，幾個人能不受誘惑，在此花花世界不動心、不迷，太難了。西方極樂世界則不論人事、物質環境都好，它是平等世界，在那裡真正「植眾德本」。此「德本」是指無上菩提。沒有到達西方極樂世界之前，我們講植眾德本，就是「執持名號」、「發菩提心，一向專念」。到西方極樂世界，德本就是指「無上菩提」。

汝欲生彼。應當一心歸依瞻仰。

世尊在此教阿難發願求生淨土的方法，也就是教導我們大眾。「欲生」是發願往生西方極樂世界，就是「發菩提心」。動一個真正的意念，希求往生西方極樂世界，蕅益大師在《要解》裡說，「此一念就是無上菩提心」。『應當一心歸依瞻仰』，就是一向專念。「歸」是回頭。我們從這個世界一切境緣中回頭。回頭就是放下

。從前這個心都往外跑，往外攀緣五欲六塵，攀緣名聞利養。佛教我們回頭，回歸，把身心世界一切放下，再也不貪戀，回轉心意。「依」是專依阿彌陀佛，依靠一句名號。名號功德，不可思議。「瞻仰」即是「仰慕」。沒有別的願望，希望見佛，只是希望生到西方極樂世界，除這一念心之外，什麼都沒有。

世間做種種好事、種種功德都不如念這句阿彌陀佛。一切善行、善事，我們隨緣做，絕不攀緣。攀緣是有意想做，則此心已經摻雜。隨緣是願力做，就是遇到就做，未遇之時，念頭都沒有。遇時做了也不想，這是隨緣。縱然做一切善事，心地清淨，心裡還是一句阿彌陀佛，決定沒有改變，決定沒有摻雜。善導大師說，「雜善之心，也成往生障礙」。雜一切善念都成往生的障礙，何況雜一切惡業，更是重障。雜善業念佛，將來三善道受生，出不了輪迴，來生得人天福報。雜惡業念佛，還是墮三惡道。只要夾雜就不出六道

輪迴。

《西方確指》，覺明妙行菩薩對無朽的開示，我們印在佛卡的後面，非常重要。念佛不可以夾雜。善導大師講得很好，我們今天遇緣不好。不好到什麼程度？許多德高望重的高僧大德勸你，單念一句佛號不行，單念這本《無量壽經》不行，還要讀誦大乘，還要加點禪觀，再加持咒，這才行。這些人的話能聽嗎？不能聽，聽了就上當。不要說眼前這些德高望重的大德這樣教我們，我們不能聽；善導大師講，甚至「地前」的菩薩來告訴我們，不只一個人，無量無邊的菩薩異口同聲都這麼說，我們也不能聽。更進一層，從初地到十地的大菩薩，也異口同聲這麼說來勸你，還是不能聽。最後講到極處，十方無量無邊的化佛也異口同聲來說，釋迦牟尼佛講的這個法門不是真的，我們還是不聽。這樣的信心才真的清淨堅定，決定往生，決定不動搖。

我從香港帶回一本《觀無量壽佛經》的好本子，最近把它影印流通。將來這部經講完，我們把《觀經》好好給諸位細細說一遍，所有的疑惑就會斷得乾乾淨淨，這也是非常難得的善緣。大師說得很好，每個人的根性不同，愛好不同。我喜歡這個法門，一門深入，決定成就。所以，法門平等，無有高下。他講得非常圓滿，教你如果求解研經，可以研究很多種，沒有關係，幫助你開智慧；但是行門，只能一門深入。解可以多門研習，行則決定一門。如果摻雜其他的行門，決定成障礙。

我們根性不利，智慧沒開，何況還一身的罪業。所以，不但「行」要專，「解」也要專。因為經論看多了，佛在這部經上這樣講，那部經上那麼說，未能圓解，則生懷疑，反令信心動搖。殊不知，這部經是佛對我說的，那部經是佛對那個人說的，那個人根性跟我完全不同。你有能力聽，聽了不動搖，固然很好；要是聽了信心

動搖，不如不聽，不如不接觸。所以，要曉得「回頭」，不但能在世法裡回頭，在佛法裡也回頭。從前我喜歡很多法門，喜歡很多經論，現在也都放下了。

淨宗第一大善知識，確實是印光老法師，凡是接受他的教導，依照他的教訓奉行的，沒有一個不往生。台北李濟華居士是印老的學生，李炳南也是印老的學生。凡是親自聽他教誨的，差不多都有成就。印老教人，就是要你「老實念佛」。他不贊成到處跑道場，甚至他晚年住在蘇州靈巖山，他的學生去看他，都被他喝斥。他問來看師父的人：「你們來幹什麼？」「我們來看看師父。」「師父你已經見過了，還有什麼好看的？浪費精神、浪費時間！到寺院來供養，浪費金錢，為什麼不在家裡老實念佛？」這是真善知識語，是真正教你專修，一心稱念。

此處講的「一心歸依瞻仰」，是世尊真實教導我們。心裡尊敬

的、仰慕的只有阿彌陀佛。這樣修學，沒有一個不成功。你尊敬的人多，尊敬的佛菩薩多，問題就來了。喜歡的經論、法門多，障礙也來。雖然很精進，也斷惡修善，來生的果報，則是人天福報。享受人天福報，一百個有九十九個迷惑顛倒。沒有福報的人，受苦難的時候，還有一點道心。福報現前，道心就沒有了，就被迷惑。貪、瞋、癡、貢高、嫉妒都起來，就無時無刻不造罪業。正如《地藏經》上所講的「閻浮提眾生，起心動念無不是罪」，此乃一針見血的話。這樣的心行，縱然一天念十萬聲佛號，一天拜三千拜佛，也不能往生。由此可知，修行不在形式上，要重實質，就是心地真誠清淨。除西方依正莊嚴之外，一切都不放在心上，這才是「發菩提心，一向專念」，才是世尊在此教我們「一心歸依瞻仰」；大勢至菩薩在《楞嚴經》上說的「都攝六根，淨念相繼」，意思相通。世尊把修學的方法為我們說出來。

作是語時。阿彌陀佛即於掌中放無量光。普照一切諸佛世界。時諸佛國。皆悉明現。如處一尋。

世尊講經說法時，大眾無須言說，只要起心動念，阿彌陀佛即知曉。阿難與大眾見到阿彌陀佛，阿彌陀佛也見到大眾。所以，當世尊把修學的方法說出來之後，阿彌陀佛掌中放光，『普照一切諸佛世界』。本經講的十方佛，《阿彌陀經》講的六方佛，一切諸佛世界，在彌陀光明普照之中，讓與會的大眾看得清清楚楚。一切諸佛剎土都看得清清楚楚，而且看得很近，『如處一尋』。「一尋」是八尺。如同面對面一樣的清楚，這是世尊跟彌陀的神力變現，能把諸佛世界像電視畫面一樣，移到你面前，讓你看得清清楚楚。

以阿彌陀佛殊勝光明。極清淨故。於此世界所有黑山。雪山。金剛。

鐵圍。大小諸山。江河。叢林。天人宮殿。一切境界。無不照見。

這一段經文就是六道眾生狀況。在佛的光明中，六道的狀況也都現在面前，我們肉眼見不到。為什麼肉眼見不到？現代人都有科學常識，應不難理解。我們眼球的構造像機器，功能並不很大。我們知道光有無量的波段，這部機器能見到的光波有限，長波見不到，短波也見不到。光波長短無量無邊，我們這部機器能適合的只有一點點。這一點點我們能見到，其他的不能見到。六道裡的天人、修羅、鬼、地獄，他們的波長跟我們見的不一樣。假如有一天我們能力擴展，所有的光波都能見到，則世界決定不是目前這樣子，世界就變了，就能見到世界的真相。我們見到的世界只是很狹窄的波段，大部分見不到，所以沒有見到真相。佛說經時，蒙佛威神加持，使與會大眾眼根的能力恢復。也就是，佛光一照，大家眼球細胞

的組織，暫時調整恢復到正常，所以一切不同的光波都見到了。這是真的。

我們現前眼根何以不正常，是因心不正常。心裡沒有妄念就正常，六根組織自然就正常。心裡動個妄念，就有障礙，就不正常，組織就起變化。身體是一部機器，機器的組織變化改變，就是因為念頭。什麼時候最正常？心地真誠是正常，清淨是正常，平等是正常。你果然做到「真誠、清淨、平等」，身體就是無量壽，不會衰壞。人為什麼愈到老，體力愈衰？體內的組織為什麼會退化？愈到老，妄想愈多、煩惱愈多、顧慮愈多。他如果像年輕人一樣，像小孩一樣，沒有煩惱，什麼都沒有，他活到老，也像小孩一樣，不會變，也不會退化。心念在改變人的身體，就是這個道理。「萬法唯心」，「一切唯心造」，心是主宰，不但是身的主宰，也是宇宙的主宰。佛常說「依報隨著正報轉」，「正報」就是心念。

由此可知，心理最健康的是佛菩薩。阿羅漢的心還有病，何況阿羅漢以下的六道凡夫。我們學佛，學什麼？恢復心理健康而已！果然恢復心理健康，即是佛門常說的「佛氏門中，有求必應」。我們求不老、求不病、求不死，樣樣都求得到，要懂得求的理論與方法。世間是假的，不是真的。從心地上求，是真的；從外境上求，是假的。外境是自心所變的，你去向它求，豈不是賓、主顛倒，能、所顛倒。一切法從自性中求，一切法都是自性建立的。

譬如日出。明照世間。乃至泥犁。谿谷。幽冥之處。悉大開闢。皆同一色。

這是以日光作比喻，好像太陽照著一切萬物。沒有太陽，我們看不見；太陽出來，我們看得非常清楚。此時佛光普照娑婆世界，使六道裡的狀況，我們都能在佛力加持的時候同時見到。這是見

到大千世界。『泥犁』是地獄道，『谿谷』指畜生道，『幽冥』是餓鬼道。這是「所照」；下文水喻「能照」。

猶如劫水彌滿世界。

『劫水』是佛所說的大三災之一。「大三災」是火災燒到初禪天，整個小千世界毀滅了；水災淹沒二禪天；風災摧毀三禪天。三禪天都有災難，四禪天無此災難，所以四禪是福天，有大福報，三災達不到。水、火、風災都沒有，是第四禪天。三禪以下都有災難，初禪三災通有；二禪沒有火災，有水災、風災；三禪無水、火，只有風災。此處講「劫水」是借喻佛光如水光之能照世界義。

其中萬物。沉沒不現。滉瀁浩汗。唯見大水。

此句形容佛的光明如同劫水一樣，所有一切萬物在佛光照耀之

下，我們看得清清楚楚，但是萬物的光彩都沒有了。因為光彩都被佛光佔去。譬如，我們在黑暗的時候，點一支蠟燭很亮；蠟燭在電燈之下顯得沒有光彩。再明亮的電燈，在白天陽光之下也沒有光彩。這是形容佛光的偉大，佛光之不可思議。

彼佛光明。亦復如是。

這兩句是合喻。阿彌陀佛的光明，就像前面的比喻一樣。其實比喻只能比個彷彿，佛的光明比這個比喻，不知道超勝多少倍！實在沒有方法形容，也沒有人能說得出來。

聲聞菩薩。一切光明。悉皆隱蔽。唯見佛光。明耀顯赫。

聲聞有光，菩薩光明超過聲聞。其實一切萬物都有光，我們每個人也有光，桌椅板凳，只要是物質都有光（光即今人所謂的磁場

波動現象），可惜眼根實在不利，看不到光明。修定的人能看到；練氣功的人也看得見你的光明。光明大小，人人不同，光的顏色也不同，所以氣功給人治病，主要就是看你的光，曉得你的身體那個部位有毛病。由此可知，身體光明是自性般若之光。因為我們有煩惱、有妄想、有執著，自性光明透不出來。就像太陽，白天都有太陽，陰天下雨，雲層很厚，把太陽遮住。我們的業障就是自性外面的雲層，使我們的自性光明透不出來。

業障愈重，透出來的光明愈少。凡夫業障比阿羅漢重，所以阿羅漢的光明顯得比我們大很多。菩薩的煩惱更輕，菩薩的光又勝過阿羅漢。這些光明，佛都有，可見佛心清淨。縱然是等覺菩薩，還有一品無明未破，就是他的業障，障礙他的真性，所以透出來的光比不上佛。佛是絲毫的障礙都沒有；等覺菩薩還有一品障礙；十地菩薩就有二品無明；九地菩薩還有三品無明，愈往下無明愈多，透

出來的光就愈少。理上說光明，一切眾生跟佛完全平等，只是每個人的業障不一樣，因此透出來的大小不同，顏色不一樣。佛透出來的光明是金色的，是一切色中最好的色。顯示西方世界的羅漢、菩薩，十方諸佛世界的羅漢、菩薩，在彌陀光明之下，他們的光都不顯赫，就像太陽底下點蠟燭一樣；顯示彌陀的光不可思議。

此會四眾。天龍八部。人非人等。皆見極樂世界。種種莊嚴。

此文總結以上一大段。由此可知，佛法講的感應道交，實在非常快速而顯著。感應一定是如理如法的修學。這一部經有這一段經文，「三轉法輪」即圓滿。佛有示相說，有勸修說，今彌陀與十方世界諸佛菩薩現身為作證明。當時不僅阿難見到。『此會四眾』，「四眾」依本經記載約有二萬餘人。釋迦牟尼佛講《無量壽經》，參加法會的聽眾有兩萬人。除這些人之外，還有天龍鬼神。與會的

六道眾生皆得世尊、阿彌陀佛威神的加持，將極樂世界依正莊嚴看得清清楚楚。

阿彌陀佛。於彼高座。威德巍巍。相好光明。聲聞菩薩。圍繞恭敬。

這六句文形容阿彌陀佛的相狀。阿彌陀佛坐在蓮台上。中間二句形容佛的威德光明相好；又看到阿彌陀佛的弟子們，『聲聞菩薩，圍繞恭敬』；看到佛在說法，大眾在聽經。下文再從比喻說，佛的相好莊嚴，實在無法形容。

譬如須彌山王。出於海面。明現照耀。

「須彌山」是四寶所成的寶山。寶有光明，照耀海面。

清淨平正。無有雜穢。及異形類。唯是眾寶莊嚴。聖賢共住。

在此世間實在找不到比喻，來比擬西方世界的依正莊嚴，只好說須彌山。須彌山不在我們地球上，這個地方我們見不到，是釋迦佛介紹的。阿羅漢以上的聖者，能見到須彌山。天人知道有須彌山的存在，阿羅漢以上的聖者是親見此境。因為與會的聽眾，菩薩、聲聞數量很多，佛說這個比喻是大部分聽眾的現量境界。然而對凡夫來講就不太適合，因為我們沒有見過須彌山，不知道須彌山的偉大，也不知道須彌山的莊嚴。佛說經的場合、對象不同，我們只看到經典對於須彌山的形容。四王天就住在須彌山的半山腰；忉利天在須彌山的頂端，故稱為「地居天」。再往上去是「空居天」，境界更不可思議。不要說是佛菩薩的境界，就是六道高級凡夫，色界天跟無色界天的境界，都不是凡夫所能想像，所能思議的。何況西方極樂世界佛菩薩的境界，四土皆是『聖賢共住』，益顯奇特殊勝無比莊嚴。

阿難及諸菩薩眾等。皆大歡喜。踊躍作禮。以頭著地。稱念南無阿彌陀三藐三佛陀。

末句是佛的名號，全是音譯。阿難以及當時與會的大眾們見到阿彌陀佛，那個看到不歡喜，那個看到不禮拜？自然是以最敬禮，以頭著地，五體投地拜阿彌陀佛，稱念阿彌陀佛。當然除阿彌陀佛之外，還有十方無量無邊諸佛菩薩。一稱「阿彌陀佛」，全都稱念到了。當時的狀況是：

諸天人民。以至蜎飛蠕動。睹斯光者。所有疾苦。莫不休止。一切憂惱。莫不解脫。悉皆慈心作善。歡喜快樂。

這是說佛光對於大眾加持的利益。從天人一直到六道眾生，此處只講畜生。『蜎飛蠕動』是畜生道。凡是蒙佛光注照，都得殊勝

利益。在佛光注照下，業障消了，所有的痛苦沒有了。由此可知，一切疾苦都屬於業障。業障消除，痛苦就沒有。『一切憂惱，莫不解脫』。心裡的憂慮煩惱，蒙佛光注照（佛是以無量真實智慧注照），這些眾生也因此破迷開悟，所以他們的一切憂慮煩惱也都沒有了。這個時候就跟諸佛菩薩一樣，『慈心作善，歡喜快樂』，法喜充滿。真性就是真心，真心也是佛心，佛心就是大慈悲心。對一切眾生平等慈悲，所以他才歡喜無量。這是有情眾生得到的利益。

鐘磬琴瑟。箜篌樂器。不鼓自然皆作五音。

這是「天樂供養」。由此可知，佛的威神不但感動有情眾生破迷開悟，離苦得樂，無情眾生也皆感動。正是說明依報隨著正報轉，確實在轉，我們在此又看到明顯的證據。過去李炳南老師講《阿彌陀經》所說的「空中莊嚴」，不是有意的，是自然的感應。此地

只說天樂，還有一樁事雖然沒有說到，但一定是有的，就是西方世界的寶香周遍。此事前面經文談到。光明遍滿，天樂寶香，一切眾生接觸皆消業障，開智慧，自性的本能，漸漸都恢復。

自性本具的香光無時無處不周遍，為什麼我們見不到也聞不到？這是我們本身有障礙，障礙了佛的「香光莊嚴」。這個障礙是什麼？就是妄想、分別、執著。佛在《華嚴》上說，「一切眾生，但以妄想執著而不能證得」。由此可知，「妄想執著」是我們的病根。病根消除，我們的能力即恢復。不但極樂世界的香光，我們再不會有隔礙，即使十方一切諸佛的清淨功德，我們也沒有障礙。無障礙才能融成一體，融成一體才能入一真法界，也就是證法身，成就圓滿的佛果。這是無比殊勝的功德利益。

諸佛國中。諸天人民。各持花香。來於虛空散作供養。

這是諸天供養，意思是雙關的。因為佛的神力，把十方諸佛世界顯現讓大家看到。看到裡面的狀況：第一、十方所有世界天人都供養他們的本師，像我們娑婆世界天人供養釋迦牟尼佛；西方極樂世界的大眾供養阿彌陀佛；東方琉璃世界的天人也是供養他們的本師藥師佛。第二、天人得佛威神加持，過去生中善根成熟。善根不成熟則不見佛，一定要善根成熟，佛的威神加持，使他在這一會中也見到阿彌陀佛，這些天人轉過來供養阿彌陀佛。我們在光中都見到這個盛況。

爾時極樂世界。過於西方百千俱胝那由他國。以佛威力。如對目前。如淨天眼。觀一尋地。

『百千俱胝那由他國』就是《阿彌陀經》上講的「十萬億佛國土」。西方極樂世界雖然離我們這麼遠，『以佛威力，如對目前，

如淨天眼，觀一尋地』。大眾得佛威神的加持，所看到的「百千俱胝那由他國」，就像面對面一樣。「一尋地」是八尺。十尺是一丈。不到一丈遠，這麼近的距離，還看不清楚嗎！在這個境界裡，完全顯示我們自己的本能，本能確實如此。

今天這個世界雖然不太大，比起佛經裡講的諸佛剎土，我們這個地球太小了。地球雖然不大，我們的能力更小，藉著科學儀器把世界其他地區的景觀，用電視展現在我們面前，我們見到，這是用機械的能力。我們看經上說的，不需要機械。本能智慧恢復之後，用不著這些機械，所看的比電視畫面真實太多，完全是真實的。此會大眾與阿彌陀佛、諸佛如來可以對話。他說話，大眾聽得清楚；大眾說話，佛也聽得清楚。也許諸位有問題：我們說話，他懂不懂？要是遇到任何佛菩薩，你跟他說話，他們都懂；他跟我們說話，我們也懂。「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。佛為我們說法

，假如有十個不同國家的人，言語都不同，彼此的話都不懂，但是佛說法，我們聽佛講中國話，日本人聽佛講標準日語，所以每一個人聽佛講的，都是自己的語言。真是妙不可言！佛有這個能力，說真的，我們也有這個能力。這個能力是「本能」，不是學得來的；是「清淨、平等、大慈悲心」裡自自然然變現出來的，不要作意。自然流露出來的，就契合一切眾生的音聲，非常奇妙。

彼見此土。亦復如是。

「彼」是指阿彌陀佛。西方極樂世界的菩薩、聲聞，乃至十方諸佛世界的佛菩薩，見到這個地方，也看得清清楚楚。

悉睹娑婆世界。釋迦如來。及比丘眾。圍繞說法。

他們看我們也看得很清楚。釋迦牟尼佛在這裡講經說法，有兩

萬多人在場，他們也看得很清楚。想想，我們現在這一會人數不多，會場大概有兩百人，阿彌陀佛有沒有看見，諸佛菩薩有沒有看見？看得清楚、明白。我們這邊說話，他們也聽得清楚。可惜我們看不到他，也聽不到他的音聲；他看得見我們，聽得到我們的說話。因此，我們起心動念，所願所求，諸佛菩薩清清楚楚、明明白白。問題是我們的願求是真的，還是假的？是真的，佛菩薩歡喜，時節因緣成熟，必定來接引往生。如果我們心地不真，對於這個世間還有牽掛，還有留戀，就是「因地不真，果招迂曲」。這一生佛菩薩不會來接引你，因為你不是真的想去。你對這個世間還有留戀，佛菩薩決定不勉強你。

要真正發心，真誠的依教奉行，修學決不能打折扣，決不可自己欺騙自己。不自欺，就決不會欺人，所以重要的是不欺騙自己。這樁事情非常重要，實在相當難。凡夫自欺，自己並不知道，所以

是「愚癡」。要是知道自己欺騙自己，這個人就覺悟了。真正覺悟，能把這些毛病改過來，是真正「修行」，是真實的功夫。

慈氏述見第三十九

慈氏是彌勒菩薩。彌勒菩薩在這一品經文裡，為我們作證明，證明諸佛如來所說的話句句真實。我們如果能體會，必定可以幫助自己斷疑生信，才能生起信心不逆。

爾時佛告阿難。及慈氏菩薩。

這兩位是本經的「當機者」，就是會眾的兩位代表。阿難是聲聞眾的代表，彌勒是菩薩眾的代表。

汝見極樂世界。宮殿。樓閣。泉池。林樹。具足微妙。清淨莊嚴不。

你們都親眼看見極樂世界。『宮殿』是極樂世界佛住的，菩薩住的，聲聞大眾住的。『樓閣，泉池，林樹』是在生活大環境裡舉

幾個例子。『具足微妙，清淨莊嚴不』。「具足微妙，清淨莊嚴」是通指前面宮殿、樓閣、泉池、林樹，極樂世界的一切一切，樣樣都是微妙清淨莊嚴。接著又問：

汝見欲界諸天。上至色究竟天。雨諸香華。遍佛剎不。

極樂世界是純一菩薩法界，不但沒有聲聞緣覺，那兒來的天人？經上明明說『欲界諸天，上至色究竟天』。色界天即是四禪天。天人在西方極樂世界，阿彌陀佛法會中，散花供養。諸位如果讀過《華嚴經》，於此事實自然明瞭；如果沒有讀過《華嚴》，這確實是一大難題。佛講《華嚴》是在定中講的。釋迦牟尼佛在菩提樹下夜睹明星，證入圓滿菩提，就在菩提樹下入定，二七日中宣講《華嚴經》。這個法會，要是不能入如來大定中，就沒有辦法參加，所以參與《華嚴經》的大眾皆是四十一位法身大士。

我們展開《華嚴經》，開端就看到許多天龍鬼神，不但有鬼神，山神、樹神都參加。經中列舉神眾就有三十多種，這些都居於欲界。如餓鬼道的鬼神，他們為什麼也有能力參與法身大士的境界？假使《華嚴經》沒有讀過，《地藏經》是釋迦牟尼佛在忉利天宮講的，天人參加這個法會不足為奇。在天上召開的，何以閻羅王也來參加，還帶了許多鬼王來參加；這些是惡道眾生，他有什麼能力參與佛的法會，也能在忉利天宮面對釋迦牟尼佛，提出問題來請教？如果明白此事，此處你就沒有疑惑。實在說，諸佛菩薩慈悲到了極處，在六道裡，沒有一道不化身，化身在六道中教化眾生。這些人，從形象上看是天人，鬼王是閻羅王，實際上皆是大菩薩。他們回到西方極樂世界，身相沒有改變，還是他方世界天人的樣子，其實他是大權示現，而不是真正的天人。他是現天人之身，在十方剎土六道中度化眾生的。

佛在《普門品》中說「應以什麼身度化，菩薩就現什麼樣的身相」，可見他們不是真的天人。所以，極樂世界也沒有真的阿羅漢，沒有真的聲聞，全是菩薩，都是菩薩化身。這些來表演的，來散花，來供養的天人、羅漢，究竟是什麼人？是西方極樂世界的菩薩，應化在他方，常常回家供養本師佛。這才恍然大悟！這是一類。第二類是阿彌陀佛以神力變化所作。阿彌陀佛能變許多種鳥講經說法，難道不能變化天人散花！不思議境界，依正莊嚴無非變化所作，這就不希奇，就如同華嚴會上，地藏會上的情形是一類的。這是真正莊嚴，顯示出大自在。『汝見欲界諸天，上至色究竟天，雨諸香華，遍佛剎不』。佛問阿難，你有沒有看到諸天散花供養。

阿難對曰。唯然已見。

「唯然」是答應得非常恭敬。以真誠心，恭敬心答覆：我已經

見到，佛所講的都已見到。

汝聞阿彌陀佛大音宣布一切世界。化眾生不。

這句是問：「阿彌陀佛說法，你聽見了沒有？」彌陀大音周遍法界。「大音」是說無處不聞，盡虛空遍法界，沒有一個地方聽不到的；另外一個意思是彌陀藉此說法，教導我們在這一生中圓滿成佛，不是教你成羅漢、成菩薩。這是大音，沒有比這個教導更大的了，教我們在一生中圓滿成佛，而且阿彌陀佛教化的對象，不只一個極樂世界，而是十方三世一切世界。從此處才真正看出這部經的殊勝，這個法門的不可思議。善導大師云：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。一切諸佛出現世間，給眾生說什麼法？就是說這部經，就是講這個法門。所以，這部經是佛出現在世間所說的第一經，我們在這裡得到證據。他是宣布一切世界，化導眾生。這部經

典、這個法門，真正認識它，徹底了解它的人，實在不多。

我們要問，阿彌陀佛為一切世界眾生說的究竟是什麼法？這部經上有「四十八願度眾生」，四十八願不都是阿彌陀佛自己宣說的嗎？十方一切諸佛皆是代表阿彌陀佛說法，接引眾生。我們這個世界本師釋迦牟尼佛，也是阿彌陀佛派來的代表，為我們宣說這個法門。四十八願是綱領，等於是經題。每一願的義理、境界無量無邊，無有窮盡！必須往生到西方極樂世界，才能親聞彌陀宣說微妙之法。我們這個世界的眾生，身心根性都很劣，聽不到這樣的佛法。正如同釋迦牟尼佛在成道時，於定中二七日中所講的《華嚴經》。他講的《華嚴經》不是我們現在翻譯的《華嚴經》。

龍樹菩薩在龍宮裡看到世尊當年二七日所講的《華嚴經》，分量有「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」，這是釋迦牟尼佛二七日所講的。那一部經搬到這個地球，地球也容納不下。所

以，我們現在讀的《華嚴經》只是《華嚴經》的綱目而已。好像我們讀歷史，正史是《二十五史》。古人教初學者，《二十五史》部頭太大，怎麼學？特別作一個綱目，初學就很容易接受；把整個二十五史，三千多卷濃縮成十幾卷。每一句經文就是一大部經的題目，全是念的題目，所以其中的義理無有窮盡。

阿難對曰。唯然已聞。

阿難與大眾都聽到了，看得很清楚，聽得很明白。佛又說，看看極樂世界每一個往生的人，他們的生活狀況，真的教我們非常羨慕。

佛言汝見彼國淨行之眾。

我們要特別著重「淨行」這兩個字。世界稱為「極樂」，極樂

從那裡來的？即是每一個人都修「淨行」而來。這就是大經裡常說的「心淨則土淨」。世界是「淨土」，人人修淨行，感得的淨土。我們身心清淨，將來到那裡去，當然生淨土。心不清淨，即生穢土。心理污染，與污染相應；心淨，則與清淨相應。「要想生淨土，就要修清淨心，修清淨行」。心行要相應，這是我們要特別注意的。我們讀經、念佛是手段，是方法，是門徑。我們的標準是身心清淨，行業清淨。我們的造作不是惡業，也不是善業，是「淨業」，這才能相應。造作惡業，感的是三惡道受報；造作善業，感的是三善道的善報。學佛人修的是「淨業」，因為六道裡沒有淨業，所以不相應。修淨業的人，就跟西方極樂淨土相應。

只要一念發心求願往生，佛必定來接引你。這樁事千萬不能疏忽，不要以為念佛念得多就能往生，沒那回事。念得再多，心不清淨，還是古人所講的「喊破喉嚨也枉然」。必要心清淨，行清淨。

「行」清淨，就是「業」清淨。凡是生到西方極樂世界，從凡聖同居土下下品，到實報莊嚴土的上上品，都是『淨行之眾』。淨行為什麼還有三輩九品？是乃眾生的淨行純度不一樣。淨行的純度愈高，生到西方極樂世界的品位愈高。下文講他們的生活概況，是最不可思議的。

遊處虛空。宮殿隨身。無所障礙。遍至十方供養諸佛不。

極樂菩薩們生活很自在，譬如在虛空中飛行，自由自在，他們不需要翅膀。鳥張開翅膀很累，他不需要，他的念頭想飛就飛；站著飛也行，坐著飛也行，躺著飛也行，沒有不自在的。我們今天到遠地旅行，需要交通工具；西方極樂世界的人不需要交通工具，隨心所欲。不但身能飛行，他們所住的宮殿（房子），都是可以飛起來的，這多自在！

不但在西方世界飛行自在，即使到十方世界無量無邊諸佛剎土，也無不自在。想到那裡去，念頭才起，身已到達，速度尤快！無論多麼遠的距離，起心動念之間，人就已經到了。不但有這個能力，而且能同時到達十方一切諸佛剎土。怎麼去的？分身去的。十方無量無邊世界，無量無邊諸佛如來，處處皆能現身，同時到達。供養佛，供養菩薩，聽佛菩薩講經說法，聽完之後再回極樂世界。所以「法門無量誓願學」，得到西方極樂世界才能兌現。我們在此地想學法門，實在艱難困苦。他們可以同時學無量無邊的法門，他們能分身，一個身學一個法門，能分無量無邊身，一時把所有法門都學完。有這樣的能力，才能將「四弘誓願」修圓滿。不像我們現在分身無術，非常可憐，做這一樣就不能做那一樣。他們是真正契入無障礙法界，就是《華嚴經》所講的「理事無礙，事事無礙」。西方極樂世界就是華藏世界。世尊問他們兩位，有沒有見到極樂天人

的生活狀況。

及見彼等念佛相續不。

世尊又問：你有沒有見到他們在念佛。凡是生到西方極樂世界，念佛的功夫從來不間斷，真正是百分之百的圓滿做到「都攝六根，淨念相繼」。我們這個世界，大勢至菩薩提出念佛的綱領，其實我們做不到。我們有業障，有煩惱，需要飲食，需要休息，需要睡眠。西方極樂世界的人，這些都不需要，所以他們的功夫從來不間斷，怎麼會退轉！而且壽命長遠，個個皆是無量壽。因此，生到西方世界，一生必定成佛。成佛的早晚，完全看自己功夫的勤惰。我們看到這樣的生活狀況，才明白他們即使再懶惰也還是往前進，決定沒有退轉。因為沒有退緣，人人都在進步，有的進步多，有的進步少，只有這樣的差別，確實沒有退轉的。

復有眾鳥。住虛空界。出種種音。皆是化作。汝悉見不。

阿彌陀佛以他的神力，變化許多珍奇異鳥，來為一切大眾講經說法。為什麼佛不到處現佛身來跟大家講話，要變現出這些鳥呢？因為十方眾生根性不同。譬如，世間有人嚴持戒律，心地很恭敬，喜歡端端正正聽佛說法。但也有些人不喜歡嚴肅，教他端端正正看書，他一行也看不下去。他要歪著、躺著看，蹺起腿來看，這種態度就不恭敬。所以，佛就變現鳥身跟他說法，躺在那裡聽也沒有關係。他不是對佛像，對佛像就不恭敬。鳥在說話，你逗牠玩，什麼樣的態度，怎麼放逸也沒有關係。這才曉得佛真正是慈悲到了極處。你恭敬，他就端正莊嚴，以佛身為你說法；你放逸，他就變化鳥身為你說法。可見在這個世界修行真正得大自在！不但鳥會說法，風也會說法，樹也會說法，六塵皆說佛法。

佛當年在世（三千年前的世界），不僅是印度，中國也不例外。看看世界歷史，全世界其他的國家民族很少例外，都是保守而沒有開放的。思想保守，言行保守，生活習慣保守，所以佛在那一種生活狀況之下，制定許多儀軌，適應當代的需求。但到今天二十世紀，再過十年就是二十一世紀，這個世紀全世界的人崇尚民主自由開放，不再保守。這是時代潮流，沒有辦法阻止的。小乘保守的律儀不適合這個時代，佛在《法華經》上就講，也等於是預言，在二十世紀要弘揚大乘，弘揚小乘的時代已經過去了。

大乘是開放的、自由的、民主的，符合自由、民主、開放的時代潮流，所以大乘法會受到當代大眾歡迎，樂意接受。不適合潮流的佛法，大家不能接受，反而引起社會對佛法嚴重的誤會，錯誤的評估，這就有障礙。西方極樂世界是開放、民主、自由的世界。《華嚴》、《法華》都是開放、自由的大乘思想。他們修學的方式，

跟小乘人迥然不同。譬如，小乘人絕對禁止歌舞，也不准觀聽；看戲、跳舞、唱歌，絕不許可。大乘修行，完全不一樣。我們在華嚴會上見到歌舞、音樂供養，西方極樂世界也是如此。然此處所見，皆是阿彌陀佛變化所作。佛問這些大眾，你們見到沒有？

慈氏白言。如佛所說。一一皆見。

凡是佛在經上所說的，本經所講的，《阿彌陀經》上講的，《觀無量壽佛經》上說的，大家都看到了。所看到的狀況，跟佛所說的一模一樣，佛確實沒有說假話，證實佛在《金剛經》上講的「如來是真語者、實語者、如語者」。「真」就不假；「實」就不虛。「如」是恰如其分，沒有添一點，也沒有減一點，是什麼樣子，就說什麼樣子，不妄語，也不誑語。這是佛與慈氏菩薩及阿難尊者的一問一答，確實把我們的疑惑都斷了。可是還有一樁希奇的事，怕

阿難、彌勒沒看清楚，佛又特別提醒他們。

佛告彌勒。彼國人民有胎生者。汝復見不。

此事若不提醒，恐怕他們兩個人看到極樂世界這樣快樂無比，這一點小事就漏了，恐怕沒看清楚，所以特別提醒他們，「西方世界還有胎生的，你們看到沒有？」其實這不是真正的「胎生」，後面經文有說。為什麼說胎生？胎生很苦。西方世界都是化生的，這一類人雖然也是化生往生西方極樂世界，但不自在，不自在就苦。把他比喻作胎生，並不是真正的胎生。下文亦說「住胎者」也是不自在義。

彌勒白言。世尊。我見極樂世界人住胎者。如夜摩天。處於宮殿。

佛一提醒，彌勒菩薩見到了，有一類往生到西方極樂世界的人

不自在，沒有聽佛說法，沒有見到佛菩薩，好像到了西方極樂世界，被幽禁在禁閉室裡一樣，不得自由。這種人往生到西方極樂世界，也算是西方極樂世界的一員。他雖然不見佛，不聞法，除此之外，他們生活享受的快樂『如夜摩天，處於宮殿』。「夜摩天」是欲界的第三層天。我們中國人喜歡拜天公，台灣習俗逢年過節拜天公。天公是誰？「天公」是忉利天主。夜摩天比忉利天還要高一級。西方極樂世界的邊地住胎，他們生活享受就跟夜摩天一樣，也是快樂無比。苦在那裡？沒見佛，沒見菩薩，沒有聽到佛法；除此之外，沒有別的苦。這種情形在西方極樂世界，他們的感受已是苦不堪言了。一天沒聽佛法還得了！日子不好過，這就是他們很大的苦惱。

又見眾生。於蓮華內結跏趺坐。自然化生。

這是彌勒菩薩為我們說出。一般正常往生的，指九品往生的人

，都是蓮華化生；生到西方極樂世界，都在蓮華裡盤腿打坐。這樣的姿勢跟一般佛的坐相一樣，皆是這樣往生，而且是自然化生。這裡我們特別要注意「蓮華、自然化生」。從上上品到下下品，皆是蓮華中自然化生，因此西方極樂世界稱為「極樂」。我們這個世間的苦太多了。佛講的「八苦」，生、老、病、死等苦。

「生苦」。尚未投胎的時候，佛法稱「神識」，中國人稱「靈魂」。神識，說得很正確；靈魂，是不正確的。它要是真的靈，為什麼到貧窮人家投胎，過苦日子？如果真的靈，那一家富貴就到那一家投胎，生下來不就享福嗎！可見它投胎時自己作不了主，自己不能選擇，這就不靈。

孔夫子講的話，比一般世間人講的就高明。孔夫子不稱它靈魂，他在《易經》稱作「遊魂」。它的速度很快，稱遊魂很正確，也是迷魂，迷惑顛倒。投胎那一天起，在母親肚子裡十個月，就等於

被人關起來。他不能動，不能到處跑，他的感受是苦不堪言。本來是自由自在的，忽然間被關到監牢裡去，動都不能動。不但不能動，佛在經上形容，母親的情緒影響他的苦樂。母親心裡一不高興，他立刻受影響，感受非常痛苦。母親一發脾氣，更不得了！母親飲一杯冰水，他就像在寒冰地獄；喝杯熱茶，就像在大熱地獄。所以這十個月，佛經上形容為「胎獄」。在母親肚子裡十個月，等於住在地獄，他在那裡感覺時間很長，日子太苦，度日如年。這是胎生之苦，但是我們把這樣經過忘得乾乾淨淨。那一個人沒有經過這種苦，現在都記不起來。

想想佛所講的道理，若能細細體會，真的是苦！一點都不假。所以，嬰兒初生，皮肉接觸外面的空氣，佛經上形容，就像許多針刺到身上一樣的痛。所以，嬰兒出生就大哭，忍受不了痛苦才哭。有那一個小孩生下來笑咪咪的？出生太痛苦了。小孩剛剛生下來那

幾天，我們喜歡去玩他，就摸他一摸，一摸就像一把針刺在身上，怎能不痛哭。但是往生西方極樂世界就沒有胎生，都是「蓮華化生」，所以沒有生苦。西方極樂世界的「生」，不是生到那裡是一個小孩，慢慢長大。你要是這麼想就錯了。往生到西方世界，相貌跟阿彌陀佛一樣，個子高矮、肥胖都跟阿彌陀佛的標準相同。所以，沒有長成，沒有衰老，也不會生病。生、老、病、死，在西方世界都沒有，而在我們這個世間是人人必須經歷的，誰也逃不掉。

除此之外，我們這個世間尚有「求不得苦」，凡事不能稱心如意。西方極樂世界則有求必應。心裡才動念頭，想什麼，東西就現前；不想要，就自然消失，不必去收拾，也不會有垃圾，沒有污染。西方世界個個人心都清淨，都修淨行，沒有冤家債主，沒有「怨憎會苦」。三苦、八苦，我們這個世界都俱足，而西方世界都沒有。這是講蓮華化生，即使生在邊地，也沒有三苦、八苦。他們的苦

是見不到佛，聽不到佛說法。除此之外，什麼苦也沒有，沒有一樣不自在，沒有一樣不稱心。

這樣圓滿究竟、美好的世界，我們聽了想不想去？如果想去，還去不成，那是不懂理論，不懂方法。如果把道理搞清楚，方法也明瞭，依照理論方法修學，沒有一個人不能去。所以，古德講這個法門是「萬修萬人去」，一個也不會漏掉，就看我們是不是真的想去。我們自己到底是真想往生，還是假想，自己也不知道。為什麼不知道？「迷惑」、「業障」，所以自己都不知道。幾時我們的迷惑破了，業障輕了，自己就曉得。真正想往生的人，他的思想、見解、行持就不一樣，跟從前一定是一百八十度的大轉變，他會認真的一心一意念佛。這是正確的。

凡是對這個世間，無論那一方面，還有絲毫的執著、還有絲毫的留戀、還有絲毫放不下，就是障礙，這就不是真想往生。想往生

的人是都放下，絲毫的障礙都沒有。真假是從此處辨別。在沒有往生之前，這個身體還在世間，還與社會大眾一起生活，這時候的態度決定是「隨緣而不攀緣」。隨緣，心行清淨；攀緣，就不清淨。無論是對人、對事、對物，順境、逆境，始終保持著「淨行」，這就是一個真正發願求生淨土的人。所以，他跟一般人不相同，跟沒有發心之前也不相同。我們今天不必看人，回光返照，看看自己到底是真修，還是假修。

何因緣故。彼國人民。有胎生者。有化生者。

到底為了什麼緣故？有九品往生的，就是一般「化生」的；還有生到西方極樂世界「住胎」的，也就是不能見佛，不能聞法的。彌勒菩薩在此提出這個疑題。釋迦牟尼佛在下一品經文為大眾解答。

邊地疑城第四十

彌勒菩薩見到西方世界，有人住胎者。為什麼會有「胎生」？世尊在此為作說明，「胎」是形容詞，不是真的。這一類往生的人，因為對於淨土法門的「事」或「理」有疑惑。當然疑惑不是很重，很重的疑惑怎能往生。輕微的疑惑，雖往生，也產生障礙，不能到達西方世界見佛聞法，所以比喻為「胎生」。就實際的狀況來說，這些人還是蓮華化生，決無胎生的事實。為什麼會有障礙？當然最重要的，是讓我們反省自己有沒有這些疑惑。如果有這些疑惑，將來往生，還是有障礙。雖然有障礙也不怕，因為障礙是有期限的，不是無限期的。因此，邊地疑城往生也非常殊勝，也很了不起。

佛告慈氏。若有眾生。以疑惑心修諸功德。願生彼國。

世尊為彌勒菩薩說明此事。因為「疑惑心」所致，不能說他不信，否則怎麼會念佛。凡是生到西方極樂世界，都必須具備三個條件：「信、願、行」，缺少一個，都不能往生。生到邊地的人，他們「信、願、行」三個條件都比我們殊勝，我們這三個條件恐怕都不如他們。因為「信」不純才有疑惑，假如真的不信，他就不會念佛。此處講『修諸功德』，「功德」就是信、願、行。他怎麼可能修？『願生彼國』，可見他有願力，只是懷疑。佛常講，念佛法門是「二力」法門，決不是不信有西方；他真的相信有西方極樂世界。

不了佛智。不思議智。不可稱智。大乘廣智。無等無倫。最上勝智。於此諸智。疑惑不信。猶信罪福。修習善本。願生其國。

這是第一類往生邊地疑城的業因。他們對於如來果地上的智慧，沒有真正的了解而有疑惑。這是那一類人？是知識分子。懷疑是

決定免不了的，因為如來果地上究竟智慧誰能清楚？等覺菩薩也沒搞清楚。因其善根深厚，對佛完全敬仰沒有懷疑。

有一類知識分子，懷疑經典中所講的佛智慧。譬如，佛家常讚佛有圓滿的大智，萬德萬能。不但一般知識分子聽了不相信，甚至佛弟子也以為這是對佛恭敬讚歎的話，不是真的，佛也有所不能。他們說得振振有詞，也似乎有道理。這樣的人如果念佛往生，就可能會生到邊地疑城。他不知道佛的能力是究竟圓滿的。即使教下的一些大德，對經典的這些話，也有不能接受的。出家的大法師，古今都有，何況一般人！這是第一類的因業。

『不了佛智』這一句是總說。「佛智」就是如來果地上究竟圓滿的智慧。下四句就是「四智」。

第一、『不思議智』，即是「成所作智」。佛有大智慧，能成就一切圓滿的誓願，也就是我們常講的無所不能。「成所作智」就

是無所不能。世出世間一切法中，沒有一樣是佛不能的，是佛做不到的。

第二、『不可稱智』，就是「妙觀察智」。這種智慧即是無所不知。世出世間一切法，過去、現在、未來，此界他方，完全沒有障礙，這才是究竟圓滿的智慧。

第三、『大乘廣智』，即是唯識裡所講的「平等性智」。佛知道世出世間一切法，都是平等的，都是從自性流露出來的。

第四、『無等無倫，最上勝智』，這個智慧沒有與他相等的。「倫」是同類。沒有與佛同類的，是至高無上究竟圓滿的智慧。唯識經論裡稱為「大圓鏡智」。

這四種智慧，確實有許多知識分子聽了疑惑；反而善根深厚的老公公、老婆婆不疑惑。不疑惑的人得力於善根深厚，他們一聽說是佛菩薩說的，就完全接受，完全肯定，不起一念疑情。唯獨知識

分子自以為聰明，才有這些疑惑。這是對佛的智慧德能懷疑，但是他還能相信西方，信有極樂世界，也信經典裡所說的，念佛可以往生。他也具足「信、願、行」三資糧，念佛往生西方極樂世界，就是這一點疑情障礙了他。

這是講他「疑惑不信」，但信罪福。什麼是罪？在娑婆世界六道輪迴是罪。什麼是福？往生西方世界不退成佛是福。因此，他能『修習善本』，就是本宗所講的正、助雙修。正修就是「發菩提心，一向專念」；或者《阿彌陀經》教我們的「一心稱念，相續不斷」。助修是斷惡修善。自己過去所造的惡業、現前的惡業，一定要知道。若不知道，如何懺悔？必要讀經，必要持戒念佛。

印光大師將《感應篇》、《陰騭文》、《了凡四訓》傳授給我們，教我們把這些書當作戒律，每天看一遍，對照自己身、口、意三業。這樣自己的惡業就被檢查出來，要認真徹底改過，絲毫不能

留情。因為西方極樂世界是諸上善人聚會之處。古今大德都告訴我們，「帶業往生」不是帶現前造的業，是帶罪業的種子，不能帶現行；現在造作的不行。千萬不能把經典和祖師的意思錯會，以為帶業往生沒關係，天天造業，將來還能往生，這個觀念就錯了。

念佛法門與其他法門不一樣。其他法門必須罪業消除，也就是業障要真正斷除，才能證果。小乘初果要斷三界八十八品「見惑」；若是斷不了，就證不了初果。然後再將三界、九地，八十一品「思惑」斷盡，才能證阿羅漢果。「見思煩惱」要是不能斷得乾乾淨淨，就不能成阿羅漢，也不能出三界。這是佛法修行證果最低的限度。

淨宗法門不必斷惑，煩惱未斷，就是「帶業往生」，只需要「伏煩惱」。煩惱雖沒斷，但要能伏得住；伏不住不能成功，所以要有能力把煩惱伏住才行。煩惱伏不住，就常常起現行。因此，正、

助雙修非常重要。正修就是正念。正念著重在「念佛三昧」，也就是功夫成片、事一心不亂、理一心不亂。

我們念佛很勤奮，為什麼沒得到「功夫成片」？毛病出在那裡？出在煩惱時時刻刻起現行，擾亂正念，念佛的功夫不得力。要想念佛功夫得力，還是要借重「持戒」，也就是要「斷惡修善」，幫助我們念佛，才能達到功夫成片。「功夫成片」是往生的最起碼條件，要念到功夫成片，才能往生「凡聖同居土」。第一類人在修行功夫上是如法的，所以能往生；但是疑惑沒有斷除，故生到邊地。他們對佛的智慧、德能懷疑。

復有眾生。積集善根。希求佛智。普遍智。無等智。威德廣大不思議智。於自善根。不能生信。故於往生清淨佛國。意志猶豫。無所專據。然猶續念不絕。結其善願為本。續得往生。

這是第二類生到邊地的業因。這一類人對佛的智慧、德能沒有懷疑，崇敬到了極處。怎麼也會生到邊地？是對自己沒有信心，自己造的業太重，能往生嗎？雖然每天念佛發願，卻常常有此疑惑，對自己懷疑，未能肯定自己。因為念佛法門是當生成佛的法門，不是普通的法門，所以他的疑慮就更深。這些都是好人，因為有慚愧心。

我初學佛時，有一位同事，他的太太很好，已經過世很多年。她生前曾告訴我，佛的大殿，她不敢進。我問她為什麼，她說：「罪業太重，不敢見佛。」佛又不在，佛的形像在，她都能生慚愧心，不好意思見佛，這是好人、善人。真正明白道理，學佛都能成就，只可惜緣不具足，身體多病，不能念佛、拜佛。當然她對自己沒有信心，比經上說的還嚴重，所以不能往生。

雖然對自己沒有信心，還不算太嚴重，還是可以試試看，能往

生更好，不能往生就算了。自己業障很重，也不怪佛菩薩，不怨天，不尤人，他也非常用功。因為他修集的善根，使他臨終念佛往生；但是他對自己信心不足，所以生到邊地疑城。

『積集善根』，則「信、願、行」三資糧都具足。『希求佛智，普遍智，無等智，威德廣大不思議智』，經文是略說，也就是如來果地上的五種「圓滿智慧」都具足。他相信成佛後，智慧、德能就會究竟圓滿。學佛的目的都想成佛，這個法門是一生成佛。所以，諸位修學一定要有堅定的信心，要有清淨的信心，不能有絲毫懷疑，一定要依教奉行。佛在本經裡的教誨很多，雖然「善惡」不是說得很詳細，但是綱領都說出來了。

我們看《阿彌陀經》、《觀經》、《大勢至念佛圓通章》、《普賢行願品》所講的善惡，沒有本經講得多，也沒有這部經講得具體。應當常常讀誦，工作繁忙的人，不能每天將全經讀誦一遍的，

我勸大家早晨念第六品，晚上念三十二到三十七品，主要的意思是檢點自己的修行。佛講的善惡標準，我們有沒有違犯，目的在此。每天檢點，每天改過，真正照這教訓去改，三年就不得了。認真改，一天改一樣，三年之後，你在這個世間，不是大聖人，也是大賢人，那有不往生的道理？凡是不能往生，都是疏忽自己的過失，沒有認真改過，這是不能往生的原因。

『於自善根，不能生信』，認為自己罪業很重，沒有資格參與西方極樂世界諸菩薩的法會，過失就在此。所以他『故於往生清淨佛國，意志猶豫，無所專據』，此乃對於淨宗的修學與果德，時信時疑，信心不堅定，處在這樣的狀態之中。我們仔細觀察現在的念佛人，持這樣態度的人很多，時時處處都會見到。

我們自己要反省，有沒有這些疑惑。假如有，怎麼辦，信心怎麼建立？要依靠大乘經論，有疑一定要斷疑生信。這部經中都是提

綱挈領，只說其當然；其所以然的道理說得不夠透徹。因為經文太少，說得不夠透徹，你的疑惑就沒有辦法斷除。這是我們過去世的善根、福德還不夠。真正善根深厚的人，雖然不明瞭，也是不懷疑。還有疑惑的念頭，皆是過去修的善根、福德不夠，要靠教理來輔助。

大乘經典中，特別是《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、《般若》、《涅槃經》等，要是不多下功夫，善惡因果所以然的道理，就搞不清楚。對自己的信心能增長，能生起，正如經上所說的，如果不是過去生中，多生多劫供養無量無邊諸佛如來，是很難產生清淨堅定信心的。

曾經有人說，「帶業」不能往生，要「消業」才能往生。還有不少人查《大藏經》，查不到「帶業往生」四個字，引起修淨土的人很大的震撼。當時周宣德老居士還在世，他就恐慌得不得了，在

洛杉磯遇見我說：「法師，怎麼辦？我念佛念了這麼多年，不能帶業往生，一切都完了。」淨宗許多念佛人惶惶不安，這都是自己善根福德不夠，被別人幾句話就動搖了信心。末法期間這種現象，大概善導大師早就知道，所以他在《觀經》註解裡講了很多。

第一段講，即使是地前菩薩，十住、十行、十迴向，三賢位的菩薩一人、多人，或是所有的菩薩異口同聲都這麼說，「釋迦牟尼佛教你專念阿彌陀佛，求生西方極樂世界，是不可靠的，沒有這事」。善根真正深厚的人聽到之後，反而增長信心，絕不動搖。還有一段是十聖菩薩來跟你講，從初地到等覺這些大菩薩們也來跟你說，「這個法門不可靠」。你會不會動搖？更進一層，十方化佛，也異口同聲來勸告你，「釋迦牟尼佛教你念佛求生淨土，這不是真的」。你動不動搖？真正善根成熟的人，信心清淨的人不動搖。因為心裡有一個絕對的標準，「佛佛道同」。

釋迦牟尼佛這樣說，如果真的是諸佛如來，真正是菩薩，一定不違背佛說的。一尊佛說的，就是一切佛說的；一切佛所說的，就是一尊佛說的。如果其他的佛來勸你，這個法門是假的，靠不住；他一定是假佛，是妖魔鬼怪變現的佛，來破壞你的善根，你絕對不能動搖。所以，對這些大經大論，若沒有相當基礎，實在很難建立清淨堅定的信心。

善導大師在《觀經》裡教我們「聽佛的話」，菩薩的話都不要相信。菩薩包括等覺菩薩。一定要以佛的話為標準。為什麼菩薩的話不能完全相信？菩薩知見還未圓滿，還有見不到的地方。只有如來，一切煩惱、業習、無明都斷盡，智慧德能都圓滿。所以說「佛佛道同」，沒有說菩薩道同。菩薩道不同，各人修各人的，修這個法門不一定知道那個法門。《大藏經》裡，有許多「論典」是菩薩造的，所以「論典」只可作參考，不能作為絕對的標準。「經」才

是絕對的標準。

一切經中以《無量壽經》為第一標準；《無量壽經》是以第六品四十八願為絕對標準。釋迦牟尼佛介紹西方極樂世界，這部經是他講的，那一句、那一段與四十八願相違背？你找不出來，表示完全相應。這就證明「佛佛道同」，諸佛見地完全是一樣的，那裡會說兩樣話。所以，菩薩的話，我們只能參考，不能完全採信。

祖師大德的話又如何？現在我們所遇的這些大善知識的話可靠嗎？他講的話在經典上找不著依據，我們就可以不相信。學佛一定要有這樣的態度，這是良好的態度，真正的善知識不會怪你。這就是四依法的「依法不依人」。

往昔我在台中求學，曾有一次，李老師講經，其中有一段，我聽了懷疑。老師講完之後，我去見他，我說：「老師，你講的是自己的意思，還是有經典依據。」結果李老師說，他講的有經典作依

據，就把經典查出來給我看。所以有疑，必須斷疑生信。說法可以善巧方便，但是一定不離開佛所講的原理、原則。違背佛的意思、佛的宗旨，就是魔說，不是佛說。這是一位講經說法的人必須具備的態度，字字句句都有經典作依據，這是最穩當不過的。

菩薩所造的「論」可以參考，論裡所說的，與經義相應，我們可以採取，可以弘揚。如果與經典不相應，就把它放在一邊，不宣揚它，也不必批評它。因為我們還到不了他的程度，也許他是有特別的用意，有特殊的對象，所以故意那麼說的。不是正說，我們可以不採用。這一部大論，能採用多少就用多少。我們不能理解的，有疑惑的，都捨去，不採用。一切都要以經典為依據。

我們在這部經，或者在《阿彌陀經》、《觀經》裡仔細觀察，佛沒有教我們讀第二部經，一部就成功。像這些地方，我們都要特別留意。對什麼樣的人，佛教他廣學多聞？約有兩種人：第一種是

自己疑惑不信。這種人需要廣學多聞以斷疑生信，是為了培養信心。已經有堅定清淨信心的人，跟他講經說法、讀經，都是浪費時間。佛法重在實行、修行，不重在知解。「三昧」沒有現前，所有知解都是「邪知邪見」，都不是真智慧。

「三昧」是什麼？禪宗稱作「禪定」，這個定不是普通的禪定。普通禪定裡沒有三昧，沒有智慧。它是「性定」，從定裡開智慧，即淨宗的「一心不亂」。開智慧，破一品無明，見一分真性，這個時候的知見才是「正知正見」。由此可知，正知正見之難。教下說「大開圓解」；宗門說「明心見性」；淨宗是「一心不亂」；此時就是《法華經》所說的「入佛知見」。在這以前，知見都不對，只可以說是相似的正知正見，與正知正見愈來愈靠近。

由此可知，聽經、讀經不是修行最重要的一課。這是啟信的課程，幫助我們建立信心，幫助發願。信、願已經建立，修行要緊！

唯有真修，才有把握往生淨土。生到西方極樂世界之後，再廣學多聞。所以，有疑的人需要讀經、研教、聽經。

第二種是弘法的人，負有弘法的責任。弘法時所攝受的對象無量無邊，各種根性都有。一切大乘經論都要明瞭，否則怎能攝受眾生。這些人需要廣學多聞。

我們現在發心專修淨土，隨緣接引大眾，怎麼接引法？就是勸他念佛。若他不聽就算了，不能再研究其他經論來度他，耽誤自己許多時間，也會妨礙自己修學的功夫。所以，度化眾生的事不要著急，諸佛菩薩度眾生的事業是生生世世，不急於一時。

可是，我們自己往生不退成佛，這是急於一時之大事。今天什麼事對我們最重要？這事最重要！弘法利生是附帶的。如此我們修行才有目標，才能有專一的依據，就容易成就。這樣的人在念佛同修當中，只有很小的比例。凡是修學已經有所專據，這種人往生希

望很大，只要他不改變，他在這一生中決定往生。怕的是猶豫不決，見異思遷，自失一生成就的機緣。

這一類的人雖然對自己的善根懷疑，可是他還抱著僥倖的心理，認真努力的念佛，『然猶續念不絕』。他肯真念，『結其善願為本』。他確實具足信、願、行三個條件，臨終佛一樣來接引，『續得往生』。所以這兩種人，一是對佛的智慧懷疑，一是對自己的善根懷疑，但是都具足「信、願、行」三個條件，還是能往生。

是諸人等。以此因緣。雖生彼國。不能前至無量壽所。道止佛國界邊。七寶城中。

就是因為他們有「疑」，雖不是大疑，只是心裡稍稍有一點疑惑。我們必須了解，一定要警惕，於自、於他，不應該有絲毫的疑惑，才能成功。學佛的人心地要清淨，平常處世，對人、對事、對

物都應隨緣。「隨緣」就是絕不自作主張。於隨緣中，斷惡修善。什麼是惡、什麼是善的基本概念，一定要清楚。凡是對自己有利的都是惡；凡是對整個佛法有利益的，對眾生有利益的，都是善。佛法自始至終是破「我執」、破「法執」。有意見就是有執著，有執著就是惡，就有我執、有法執。

一定要學隨緣，一定要覺悟，須知人生在世只是過客，此地不是我們的家鄉。我們在這裡既是作客，何必認真計較，不多時日就走了，要用這樣的態度處世。在此世間一樣都得不到，沒有一樣是自己的。所以，擺在面前的，可以受用，也會覺得非常愉快；千萬不可據為己有，否則就錯了。「凡所有相，皆是虛妄」，「諸法無常，當體皆空，了不可得」，這是真正覺悟，這是事實真相。只有把世界看清楚，事實真相看清楚，才曉得佛教我們隨緣的態度，真是盡善盡美。

隨緣是什麼都好，順境也好，逆境也好，我都跟他們歡喜相處。因為他們有執著，我沒有執著；他有分別，我沒有分別；他有妄想，我沒有妄想。沒有，就什麼都能隨順；有了，就對立，就有磨擦。那有不能相處的環境，那有不能共處的人事。這些地方要學佛菩薩。他們雖然帶著疑惑往生到西方極樂世界，不能立刻見佛，止於佛國邊界；「七寶城」是比喻，其實還是蓮華化生，決不是極樂世界真有邊界。極樂世界沒有邊界，不見佛都是邊界。不管在什麼地方，甚至在阿彌陀佛講經的大講堂外面，或七寶池裡，只要見不到阿彌陀佛的地方，都是「邊地」。如果依文解義，看到「邊地」，以為是極樂世界邊緣的地區，那就想錯了；是我們的分別執著，是自己在打妄想，沒有這回事的。

佛不使爾。身行所作。心自趣向。

世尊告訴我們真相：不是阿彌陀佛故意不跟他們見面，是他們自己有障礙。佛心清淨，佛心平等。佛與眾生感應道交，佛看到眾生，眾生見佛，說經、聽經，都是「緣」。這個緣是平等的、沒有障礙的。佛對於一切眾生沒有障礙，是眾生自作障礙，是往生的人，『身行所作，心自趣向』。他自己作的，自己心裡有結，沒能完全解開，甚至此結很微細，自己都不知道。許多的迷惑，我們自己都不曉得。為什麼不曉得？第一是愚癡。第二是心態粗魯，不夠細膩。粗心大意，不知道自己的業障，不知道自己的癥結在那裡。

亦有寶池蓮華。自然受身。飲食快樂。如忉利天。

『自然受身』是化生，依然是蓮華化生。前面曾經告訴我們，彌勒菩薩看到的，像夜摩天；釋迦如來講，像忉利天。他們生活快樂的狀況就像忉利天、夜摩天一樣。

於其城中。不能得出。所居舍宅在地。不能隨意高大。

他的苦處，不如九品往生的人可以在蓮華裡自在出入；居住的宮殿可以隨意大小，可以在空中飛行，可以停住在蓮華裡，隨心所欲。這就是他有障礙。他的宮殿雖然像忉利天，但他想大一點也不行，想小一點也不行，想飛也飛不起來，這是他的苦處。

於五百歲。常不見佛。不聞經法。不見菩薩聲聞聖眾。

他真正的苦處是要在那裡住五百年。古大德在註解裡提出來的，也可以作參考：「五百年」是指我們人間的五百年，不是指極樂世界的五百年。我們人間感受五百年時間很長，在忉利天就是五天，如果在夜摩天則是兩天半。由此可知，到了西方極樂世界，他的疑惑很快就會消除。五百年是極限，很少超過五百年。他不到五百

年就覺悟，就懺悔，知道自己錯了。只要知道錯，認錯悔改就得自在。認錯就是懺除業障。我們凡夫業障為什麼懺除不了？是不肯認錯，尤其是現在，「錯」總是推給別人，「功」總是歸給自己。現在是這樣的社會。

今天下午，南部有位同修來看我，他在一個機構裡擔任一份相當重要的工作，做了十年，也是看到同事中互相推過、爭功。他是個學佛的人，想不做了，提前退休，好好念佛，今天來問我好不好。我說：可以，你不能跟別人同流合污，就沒有辦法在這個團體生存。你想作好人也不行，環境不許可。西方極樂世界都是上善之人，你心裡還有一念不善，也不能跟他們共住。

我們念佛為什麼不能往生？心不清淨，不是阿彌陀佛不來接引。阿彌陀佛把你接去，你把西方極樂世界搞得一塌糊塗，人人不安，你的罪業就造重了，阿彌陀佛還是不來接你好，讓你在這個地方

，善修心清淨。我們的罪障要認真斷除，不能少留；功德要積，「功德」不要到處宣揚，不表功。須知宣揚，功德就都報了。「罪障」要拔除，到處跟別人說自己的罪業，說自己的過失，人家責備你幾句，罵你幾聲，業障就消除了。

「善」要藏起來，「惡」要表揚出去。對自己一定要這樣做，別人的善惡不要理會。這個世界愈是眾生有苦難，佛菩薩示現在這個地方就愈多。佛菩薩示現在眾生裡，龍蛇混雜。他要度眾生，就必須跟眾生一樣，即「同事攝」。你曉得那個作惡的人，是真的惡人，還是佛菩薩應化的？我們是凡夫，不知道。因此，我們對於外面的境界，要遵守佛的教訓，平等恭敬。最重要的是修自己，時時刻刻檢點自己，這一生中，要真正有把握往生。

其人智慧不明。知經復少。心不開解。意不歡樂。是故於彼。謂之胎

生。

「胎生」是比喻此人智慧少，讀的經也少。若能多讀誦大乘經論，也可以幫助人開智慧。智慧開了，信心就堅定。必須讀經研教的有兩種人，另外一種是負有弘法責任的人，也要廣學多聞。『心不開解』，對於佛所說的真實義不能領悟，也不能完全相信。『意不歡樂』，他的心裡有疑惑、有障礙，生不起法喜。「歡樂」是指法喜。『是故於彼』，往生到西方極樂世界，這一類人稱作「胎生」。其實他們並不是真正胎生。

若有眾生。明信佛智。乃至勝智。斷除疑惑。信己善根。作諸功德。至心迴向。皆於七寶華中。自然化生。跏趺而坐。須臾之頃。身相。光明。智慧。功德。如諸菩薩。具足成就。

這是講一般正常念佛往生的人，也有兩大類。一是專修淨土，就是上、中、下三輩往生者。另外一類，不是專修，而是修學其他大乘法門，臨終時迴向求生淨土，也能得生，這就是慈舟大師所判的「一心三輩」。他們往生西方極樂世界，品位如何，完全看他修學的功夫。無論修學那一個法門，都可以把他的功夫分為上、中、下三等。本宗裡，上等的「理一心不亂」，中等的「事一心不亂」，下等的「功夫成片」。禪宗也分三等，上等的「照見」，中等的「照住」，下等的「觀照」，這是禪宗的差別功夫。

不管修那個法門，最重要的原則就是「專精」，不能夾雜。「研教」就是求解，可以涉獵其他宗乘，但是「行門」決定要專一。自古至今，修學大乘迴向往生的人很多。明末清初許多學《華嚴》的，楊仁山居士就是「教宗華嚴，行在彌陀」。江味農居士的《金剛經講義》大家都看過，他一生四十年在《金剛經》下功夫，而他

是念阿彌陀佛往生的。這就說明，淨宗法門非常廣大，阿彌陀佛並不限定你非學我這個法門不可，否則就不能往生；而是隨便修學那個法門，迴向求生淨土皆得往生，他還是來接引你。

因此，我們遇到修學其他法門的人，應當讚歎，要勸他專修，迴向求生淨土。他已經用了那麼多年工夫，不要更改，改了，他還不習慣。所以，他念觀音菩薩，就勸他老實一直念下去，求生淨土；念地藏菩薩，也要一直念下去。受持地藏王菩薩，迴向求生淨土，只要真正發心，希望往生之後見阿彌陀佛，生到極樂世界，都能滿願。我們修學這一宗，誹謗別的宗派，看輕其他法門，即是誹謗三寶。

這一段經文說明，如果有眾生對佛的智慧，甚至前面所講的四種不可思議的智慧，都能誠信；『斷除疑惑』，這是信佛的智慧德能，為我們作增上緣；同時又能相信自己的善根，對念佛往生法門

真正生起堅定的信心，不懷疑，肯歡喜接受，證明你的善根非常深厚。

從現在起，努力『作諸功德，至心迴向』，一心一意求生淨土，專念阿彌陀佛，斷惡修善，把功德都迴向求生淨土；也就是自己修積的功德福報都不要享受，作為往生的資糧，臨命終時才能心不顛倒，沒有病苦。為什麼沒有病苦？這是福報大，平常修福、惜福，而不享福，留在最後那一剎那享受。一生修積的福報在臨終時享受，所以能不生病，大福報現前，預知時至，沒有病苦，走的時候自在瀟灑，決定往生。有福報的人，若是現在就把福報享盡，臨終時無福報，沒有辦法抗拒病魔，沒有辦法抵住業障，臨命終時如何能免病苦。

我這次到大陸訪問，就有很多居士提起，黃念祖老居士往生，沒有站著走、沒有坐著走，他還是病著走的。大家起了疑惑來問我

，連民國初年極樂寺的修無師都比不上。極樂寺的修無師往生多自在！他什麼都不會，就會念一句阿彌陀佛，不認識字，也不會念經，人家走得那麼自在。為什麼黃老居士還不如這些人？我告訴大家，若講專修的功德，黃老居士比不上修無師。若講到弘法利生的功德，修無師比不上黃老居士。黃老居士度無量眾生，幫助很多人學佛，修無師沒做到這點，各偏一面。其中因緣繁多，非我等凡夫能知，但不必疑惑即好。

黃老有沒有往生？決定往生，這是我們沒有疑惑的。因為他在往生之前兩個月，就完全精進念佛；他放下萬緣，一天念十六萬聲佛號，也是預知時至。為了幫助一切眾生信受這個法門，耽誤了自己專修的功夫，這是捨己為人，這是菩薩。菩薩肯這麼做，犧牲自己，成就別人。但是犧牲自己，也有底限。這個底限就是決定往生，品位差一點，瑞相差一點沒有關係，這是他的犧牲。無論專修淨

業，或者專修大乘迴向往生的，都是蓮華化生。生到西方極樂世界，就跟四十八願裡所說的一樣，身相、光明、智慧、德能，幾乎跟阿彌陀佛一樣，與諸上善人完全等同。這是平等世界，不可思議的事實。

這一段是講正常往生，就是九品往生。九品都是正常，為什麼有品位差別不同？這是念佛功夫不一樣；求生的心都是純真，沒有兩樣。功夫深的，念到一心不亂；功夫淺的，念到成片。蕅益大師在《要解》裡講得很清楚，能不能往生，決定在信願之有無。你是不是有真信、切願，這是往生的條件。我們從這段經文裡才真正體會到，蕅益大師講的「真信」，不是我們普通說的泛泛之信，發願就能往生。「信」、「願」都要以本經所講的標準。品位高下，是在持名功夫的淺深。這句話，我們也要細心體會，並沒有說念佛號的多少，而是說功夫的淺深。

如果功夫真正得力，每天念十念也不算少；假如功夫不得力，一天念十萬聲也枉然。要緊的是功夫得力不得力。什麼叫「功夫得力」？念到心地清淨，能把妄想、煩惱伏住，這就得力。假如我們念佛伏不住妄想、分別、執著，功夫就不得力。用佛法術語來講，就是與「三昧」相應不相應。「念佛三昧」就是一心不亂。與一心、與清淨心相應不相應，這是功夫。

念到「理一心不亂」，這是功夫最深的，與禪家「明心見性」，教下「大開圓解」是同樣的境界。當然，這不是人人能做得到的。不是做不到，而是很不容易做到；問題是自己有沒有心去做。若有誠心，沒有一個做不到的。怎麼作法？要把無始業障真正消除乾淨，就能達到這境界。一般人達不到這境界，是一些煩惱在作祟，起了障礙。

功夫淺一點的，「事一心不亂」，雖然沒有破無明，沒有見性

，但伏見思煩惱。他的境界等於小乘的阿羅漢，圓教七信位的菩薩，實在講也了不起。這樣的功夫，往生都自在了，對我們來講還是相當困難。

再次一等就是「功夫成片」，是事一心之淺者。這種功夫，如果我們努力，每個人都能做得到。若做不到，總是業障在障礙，所以消除業障是非常重要的一件大事。對修行人來講，要把自己的業障真正消除，使它不障礙我們的清淨心，這樣才能成功。

就「功夫成片」而言，古大德說「萬修萬人去」，說明人人能做得到。十方一切諸佛如來對於淨土的讚歎，也就是這「功夫成片、帶業往生」。成片裡也有三輩，也有九品。上品功夫不但預知時至，也可以生死自在。所謂「生死自在」，就是想什麼時候往生皆可以，往生的時候可以自己來決定，這就是真正了生死。生死自在，喜歡那一天去，就那一天去；喜歡在世界上多住幾年，也不礙事

。這樣的功夫，是功夫成片裡上上品的都可以做到。這是給我們非常大的鼓勵，生起決定信心。

如果講「事一心」，必須斷見思煩惱。想想我們自己，還真沒有這種能力！理一心就更不必說了。「功夫成片」，不是「斷」煩惱，是「伏」煩惱。佛號功夫得力，能把煩惱伏住。煩惱雖有，不起現行，不起作用。有這種能力，也是相當不容易。如果你說再容易一些，也許就不能往生了。若再把往生標準往下降，那西方世界也就亂了，就不清淨了。

佛的標準是有底限的。若沒有底限，我們社會、世界就亂了。儒家自古以來所講的底限就是「禮」，所謂「道」、「德」、「仁」、「義」、「禮」，「禮」是底限。禮若沒有了，天下就大亂，任何聖哲出世也救不了。我們今天棄禮而不顧，所以才造成亂世。西方極樂世界，「功夫成片」是底限。守住這底限，所以那個世界

是清淨世界，是極樂世界。我們的修學，最低限度也要達到這一最低標準，才能真正往生。

本經這一段文特別是講「信」。三資糧裡特別重「信」。第一、深信佛的智慧德能究竟圓滿。第二、相信自己有緣遇到這法門，生起歡喜心，即是經中所說，我們過去生中已曾培養深厚的善根，只要這一生能依教奉行，決定往生。怕的是我們違背佛在經典裡所說的教訓，那就沒有話講了。你若違背，這一生就不能往生；這一生要決定往生的話，就不能違背經中的教誨。我們在過去生中修學這個法門，不知道經歷多少次，為什麼沒能去得成？痛定思痛，去不成的原因，還是沒有真的做到。假如我們真的做到，早就到西方極樂世界去作菩薩，怎麼可能還在這世間。

過去生生世世之不認真，跟我們今生一樣；今生還是不認真，那還是不能往生。一次不能往生，下一次再要遇到這機會，就不知

道要隔多少生、多少世，不要夢想來生即能遇到。來生你能得人身嗎？能不能有把握再得人身，這是個很大的問題。佛在經上比喻，我們世間人若失人身，再得人身的數量，就像指甲上的土一樣；不能得人身，像大地土那麼多。

再想想，為什麼不能得人身？人身要「五戒」具足，這一生持戒的功德，至少要打上八十分，來生就不失人身。我們想想「五戒、十善」，我們做到了幾成，自己跟自己打個分數，能打幾分。許多情況中，不知道自己在犯戒。自己造作罪業，自己不曉得，有的時候還以為自己有功德。你說這怎麼得了！所以這是相當不容易的事。

「殺、盜、淫、妄、酒」五條，那一條都不好持。「殺生」，有意無意中傷害多少眾生！有意是罪，無意是過。「偷盜」就更不得了！偷盜義為「不予取」。我們今天起心動念，想佔人一點便宜

，這是盜心。果然佔到，就是破戒。起心動念想佔國家一點便宜，所犯的罪就更大。國家的稅收，我們想辦法少繳一點稅，逃漏一點稅，是得些小便宜，不知這罪過可犯大了。今天什麼人願意守法？做生意的人守法就不能賺錢，守法就要虧本。由此可知，持戒真難。「盜」不是拿著槍作強盜去搶，這條戒行非常的微細。「邪淫」，心裡動念就已經犯戒，果報都在地獄。「妄語」就更難持，有意無意中妄語、兩舌。「兩舌」就是挑撥是非。「綺語」是花言巧語欺騙眾生。不得了！比較容易持的是「酒戒」。酒的開緣也很多，只要不喝醉、不亂性，都不構成犯罪，因為它是「遮戒」。遮戒是防範的，它本身沒有罪過。但是受了戒，雖然它沒有罪，也犯了「戒」。沒有受戒的時候，只要不喝醉，不亂性，沒有罪過。酒醉亂性，往往會犯前面四種罪過。我們冷靜想一想，自己五戒都守不住，來生人身得不到。這問題嚴重了！

在此世間，我們好事做得太少，壞事做得太多。我們今天供養三寶，賺十塊錢，供養一塊錢就不得了。求佛菩薩保佑我賺錢，我來供養你，這是什麼心？「賄賂心」。可見我們的用心，真的像《地藏經》上講的「起心動念無不是罪」。真正覺悟的人不多，迷惑顛倒的人太多。迷什麼？誤認這世間是真的，是常樂我淨，起心動念皆是自私自利，為自己著想打算。真正覺悟的人，曉得這世間沒有常樂我淨，凡所有相，皆是虛妄。真正看穿了全是假的，當體皆空，了不可得，於是私心自然不生。我們應該少替自己想，多替眾生想，這是福。不想自己，常想眾生，常想佛法，縱然不能往生，來生決不失人天福報。可是幾個人不為自己想，幾個人懂得少積財、多積德才能來生得人天福報。多積財、少積德，甚至於不積德，還要積罪業，來生果報當然在三途。所以說，來生得人身是相當不容易的事。

得不到人身，就入惡道。惡道是很容易去，很不容易出來的，必須罪業受完才能出來。佛在經上講得很詳細，出來的時候還有餘報，也就是造罪業的惡習氣還在，雖得人身，他依然造惡。因此，在人間住幾十年，又到惡道去了。大家念《地藏經》就看得很清楚，地藏菩薩所講的，菩薩辛辛苦苦勸他，他一念回心，得到人身，過不了多久，他又返回惡道。所以，一個人善根深厚，有善的習氣，大概前生都是人天善道來的；有劣根性、惡習氣的，多半是惡道來的。

若從惡道出來，以人間的時間來講，不知經過了多少千年，多少萬年，那個時候，這世間不知道還有沒有佛法。縱然有佛法，能不能遇到？像現在這世間，妖魔鬼怪的邪法很多，冒充佛法。你遇到的是真佛法，還是假佛法？佛法有無量法門，能不能遇到當生成就的念佛法門？這樣想一想，才知道我們這一生遇到淨土法門是多

麼希有，太難得了！遇到了，這一生就有機會成就，有機會永脫輪迴，有機會超越三界。問題是你能不能把握住？只要你能依教奉行，這一生決定成就，不再搞輪迴。這是一個真正覺悟的人，真正醒過來的人不再迷惑的心態。

信了之後，就當發願念佛，斷惡修善，將來往生，『皆於七寶華中，自然化生』。後面這段經文，是講一個具足「信、願、行」之人的成就。「自然」也就是自在的意思。西方極樂世界距離我們住的地方，雖然是十萬億佛國土這麼遠，但我們神識的速度非常快，『須臾之頃』，就是剎那之間就到達了。到了西方世界之後，自己的『身相、光明、智慧、功德』跟等覺菩薩們相同，沒有兩樣。『具足成就』，佛在此經說『如諸菩薩』。如果從四十八願來看，就跟阿彌陀佛完全相同。菩薩跟佛一樣，你跟菩薩一樣，也就是跟佛一樣。這是說明，極樂世界是平等的世界，是不可思議的境界。

彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。

這是講四土九品往生的，都是智慧超勝。智慧超勝就是不懷疑。凡是有疑，即是他業障很重。有業障，他才懷疑。即使是凡聖同居土下下品往生，也不懷疑。對佛的智慧德能，對自己的善根，都不懷疑，這是智慧超勝。

其胎生者。五百歲中。不見三寶。不知菩薩法式。不得修習功德。無因奉事無量壽佛。

生在邊地疑城，他們所受的那些苦難，此處跟我們講得很清楚，他們是有期限的，最長不超過五百歲。明袁宏道即是念佛往生在邊地（《往生傳》有記載），他是帶著疑惑往生的，生在邊地，但是他覺悟得很快，生到邊地沒多久，他就覺悟，立刻就出離。這是

說明，「五百歲」是最大的極限，就看生在邊地的時候，覺悟遲速，不是一定五百歲。有的人很快即入品，最晚也不會超過五百歲。這麼長的期限，一定會醒悟過來，會消除業障。

邊地的苦處是『不見三寶』，見不到佛、法、僧，『不知菩薩法式』。因為他沒有機緣聞法，所以對於菩薩修學的理論方法與儀式都不知道。在邊地只有享福，無法做功德，『不得修習功德』。福報就像夜摩天、忉利天一樣，他在裡面享福，也不能出去，想修福也沒機會。因此，我們遇到修福的機會，要好好的掌握，不能輕易把它放過去。有這機會，要認真努力；沒有這機會，那是無可奈何。我們心裡隨喜，看到別人做好事，我們歡喜讚歎。自己有力量，遇到機緣，一定要好好去做。要曉得這種機緣很難得，不是每一個人都能遇得到的，不是一生中時時能遇得到的。『無因奉事無量壽佛』。他見不到三寶，當然見不到阿彌陀佛，這是他們的苦處。

下面說出原因。

當知此人。宿世之時。無有智慧。疑惑所致。

總結歸到業障，「疑惑」。這個疑心就是「思惑」裡五種根本煩惱，貪、瞋、癡、慢、疑。其他世間的疑惑皆不相干，不礙事；這個疑惑，礙事就大了。「疑」稱為根本煩惱，由此可知，原來有這麼大的障礙。這不是對一般事理的疑惑，而是對大乘佛法的疑惑，對淨宗的疑惑，障礙就更大了。

惑盡見佛第四十一

譬如轉輪聖王。有七寶獄。王子得罪。禁閉其中。層樓綺殿。寶帳金床。欄窗榻座。妙飾奇珍。飲食衣服。如轉輪王。而以金鎖。繫其兩足。諸小王子。寧樂此不。

這一品經文緊接前品而來，世尊在此舉喻說明，使我們更易體會。『轉輪聖王』是世間大聖人，大福德之人。世間人有福，他才會出現。福從那裡來？福是修來的。世間大多數的人都知道修善，都知道積德，這世間人就有福，所以才出現聖賢，出現聖王，此乃互為因果。中國古人常說，「一人有慶，兆民賴之」。一個國家出現聖賢的領導人，施政總是念念考慮老百姓的幸福。他一個人修福，全國人都享他的福報，都得好處。諸位細讀歷史，冷靜觀察，才

能體會到。轉輪聖王出現在世間，以「十善業道」作為教化眾生、治國平天下的準則。自己奉行十善業道，勸勉全國人民皆修十善業道，這是聖賢事業。

「輪王」，佛經上講，「金輪王」出現世間，他所統轄的範圍是一四天下。「一四天下」是一個單位世界。從前說法是一個太陽系，以太陽系為單位。若依黃念祖老居士在《無量壽經》後附「再記」中所說，就是一個銀河系，比太陽系大多了，統轄這麼大的範圍。「銀輪王」統轄四分之三。佛經裡講，一個單位世界四周，東、南、西、北，北面是北俱盧洲；東南西三洲有佛法，都屬他統轄。「銅輪王」統治兩大洲。「鐵輪王」統治一洲。這一洲，依過去的說法，以為是一個太陽系。

今天在我們地球上，還沒有出現過輪王，展開歷史，自古至今沒有一個帝王曾經統治過全世界。我們只有在佛經中見過，事實上

，在我們世間歷史上，從來沒有出現過。這就說明地球上的眾生修的福報還不夠。

為什麼稱之為「輪王」？佛說他有輪寶。輪寶有兩種作用：一是它的武力。以這武器征服世界，這是他的威德。另外，輪寶是他的交通工具。他乘輪寶，在一天之中，從早晨到晚間，十二小時就能遊遍一四天下，他所管轄的範圍皆可達到。他的寶很多，以輪寶最殊勝，所以稱他為「輪王」。

此事我們過去都有懷疑，經上這樣說，但從來沒見過。近些年來，有人見到飛碟，飛碟是圓形的，是不是輪王到這兒來巡視？很有可能，它的速度非常快。我不知道你們有沒有看過飛碟，我親眼見過一次，大概是在一九五一年的時候，那時我住在石牌，就是現在的榮民醫院附近。我見到的形狀，像軍中的信號彈，綠色的光，圓圓的，很大，停在空中不動。我非常好奇，旁邊還有好多朋友，

大家都看了很久，大概有四、五分鐘之後，它就開始移動。剛開始移動速度很慢，愈來愈快，剎那間就不見了，才知道那不是信號彈。第二天報紙登出來，很多人看到，是個不明的飛行物體，它有能力停在空中不動，大概有四分鐘到五分鐘，時間相當長。走的時候速度很快，就消失了。看到時好像距離很近，根據以往報章雜誌所記載的，有人甚至看到落在地面上。美國空軍曾追逐過他們，確有其事，可能就是經上講的輪寶，不一定是輪王，也許輪王派遣人來巡視。

世界之大，無奇不有，這就證明外太空外星人的智慧、科技的能力，遠遠超過我們。我們今天做的太空梭，往來月球，其笨無比，那有人家那麼自在！我們的科技跟他相比，相差太大。輪王所有一切珍寶中，以此最為殊勝，它是武器，也是交通工具。佛在三千年前就講得這麼清楚。

佛在此作個比喻，說輪王有「七寶獄」，這牢獄是七寶造的。『王子得罪』。王子犯罪，要把他囚禁起來，關在七寶獄裡。七寶獄裡所有一切物質設施、享受，跟轉輪王差不多。把七寶獄比喻西方極樂世界的邊地；把犯罪的王子比作帶著疑惑心往生極樂世界的人，用這比喻他們的不自在。用金鎖繫其兩足，就是帶起腳鐐手銬。腳鐐手銬是黃金做的，也不自在，也不舒服。『諸小王子，寧樂此不』。獄中小王子喜不喜歡過這種生活？當然不喜歡。這是比喻疑惑心往生淨土的人。

慈氏白言。

慈氏就是彌勒菩薩。

不也。世尊。彼幽縶時。心不自在。

小王子們犯了罪，被關在牢獄裡。監牢獄裡享受再好，心裡總是不自在，因為失去自由。

但以種種方便。欲求出離。求諸近臣。終不從心。輪王歡喜。方得解脫。佛告彌勒。此諸眾生。亦復如是。

他們希望早日出來，恢復自由。「近臣」沒有權力，無權開釋他們。此地的「近臣」比喻什麼？「近臣」比喻你求外面，求佛、求菩薩都不行。「輪王」比喻什麼？「輪王」比喻自己的心。心要真正懺悔，你就出離邊地了。前面世尊說過，阿彌陀佛沒有這意思讓你不見三寶、不得自在；完全是自己的業障，必須自己真正懺悔才能解脫。生到邊地這些人，就像這比喻所說的一樣。

若有墮於疑悔。希求佛智。至廣大智。於自善根。不能生信。由聞佛

名。起信心故。雖生彼國。於蓮華中。不得出現。

他們是因有疑惑，雖疑，他們還信罪福，還深信西方淨土，還能具足「信、願、行」三個條件，也能往生。這種人也相當難得，也非常可貴，往生淨土不過耽誤五百年時光而已。過了五百年，他一樣見佛聞法，不退成佛，依然是非常的殊勝。

彼處華胎。猶如園苑宮殿之想。何以故。彼中清淨。無諸穢惡。

他在蓮華裡生活的狀況，就像輪王的七寶獄，忉利天、夜摩天王的宮殿一樣。他所居住的環境的確是淨土，跟西方極樂世界毫無差別，就跟九品往生的人生活環境完全相同。只是不見佛、不聞法，受用沒什麼兩樣。

然於五百歲中。不見三寶。不得供養奉事諸佛。遠離一切殊勝善根。

以此為苦。不生欣樂。

他們的苦處就在這裡，這讓他們感覺到非常苦。『不生欣樂』是法喜生不出來。不像九品往生的人，都能見佛聞法。理一心不亂，往生實報土，見阿彌陀佛的「報身」；事一心不亂，生方便有餘土，見阿彌陀佛的「應身」；功夫成片，生凡聖同居土，見阿彌陀佛的「化身」，皆能見佛聞法。唯獨此處，連佛的化身也見不到，必須真正懺悔，才能見到三寶，才能見到無量壽佛。

若此眾生。識其罪本。深自悔責。求離彼處。往昔世中。過失盡已。然後乃出。

這就好像『輪王歡喜，方得解脫』。「輪王」是喻自性。即真正覺悟，知道自己錯了，改過自新就見到三寶。可見西方這些菩薩

不是不加持你，是自己真的有障礙。業障輕的人現在也有機會見佛，經上說，「現前當來，必定見佛」。現前能見佛，或是在定中，或是在夢中，見佛是感應。即使見佛，見到西方世界依正莊嚴，不能生歡喜心，不能著相。一生歡喜心，一執著，就墮魔境，又變成障礙。

雖然見到，想著佛在經上的教訓，「凡所有相，皆是虛妄」。見到了，增長自己的善根，增長自己的信心，除此之外，不可執著，也不要告訴別人，避免魔障。而且佛菩薩感應，不可能常常讓你見到；常常見到，就有問題。因為佛示現瑞相讓你見到，有兩種原因：一是增長你的信心。初學佛的人，常常有感應，因為善根現前，增長你的信心，使你不能不信。信了之後，就沒有了。你不要以為，從前我常常有瑞相，現在沒有，大概功夫退了；其實不是退轉。常常現相，是魔，不是佛。再要遇到的時候，一定是你功夫提升

一層，是來為你作證明的，決不是無緣無故。無緣無故常見就不是好事。假如無緣無故常常見，怎麼辦？不理會它，就沒事。你愈執著，愈歡喜，愈覺得自己很了不起，就會常常見到。這就是你的正念被破壞，煩惱現前，妄想、分別、執著都增長，決定障礙你往生。

在此，雖然說的是往生邊地的眾生，其實佛陀真正的用意是教誡我們，念佛求生淨土之人，決定不能有絲毫疑惑。我們有疑惑，有罪障，一定要懺除。拜《梁皇懺》、《水懺》、《大悲懺》，能不能懺除罪障？應知此是形式，不一定真正懺除得了。我得罪三寶，向三寶懺悔；我得罪某人，向某人懺悔。這是真正懺悔，因為把冤結解開了。

如果我得罪很多人，在佛菩薩形像前求懺悔，那些人不知道，對你報復怨恨的心永遠存在，將來還是你的障礙。必須找他來，在他面前認錯，求他原諒，或改過自新，永遠不犯同樣的過失。得到

他們的諒解，心開意解，冤結就化解，他再不會找你麻煩，再不會障礙你。所以，要有勇氣，要有膽識，真正敢在大眾面前、三寶面前，說出自己的過失。這是佛法講的發露懺悔，解除外面的糾纏，解除外面的冤結。其次就是內心真正改過自新，這是從根本懺。本末兼修，這樣懺除業障的力量非常大。

下面說明疑、信的利害。

即得往詣無量壽所。聽聞經法。久久亦當開解歡喜。亦得遍供無數無量諸佛。修諸功德。

他們懺悔之後，就能見到佛，就能聞法，也能開悟，得真正的法喜。「開解」就是開悟。也能跟九品往生的菩薩們一樣，可以每天供養一切諸佛如來，修習功德。

汝阿逸多。

凡是經上佛叫諸菩薩的名字，下面的開示都非常重要。叫名字是提醒他，也就是令我們注意。

當知疑惑。於諸菩薩為大損害。為失大利。是故應當明信諸佛無上智慧。

這一句經文，在本經裡的確非常重要，因為這部經典是諸佛如來所稱的「難信之法」。什麼人難信？菩薩難信，二乘難信。反而我們普通的六道凡夫很容易相信。為什麼說這些人難相信？這些人是高級知識分子，所知障重。他們知道的太多，西方極樂世界的境界，他沒見過，也沒聽說過，乍聽之下，他不能接受。十方世界沒有這種事，沒有這種情形，為什麼西方極樂世界有這些事，這平等

法界真是奇怪。等覺菩薩跟六道眾生，依信、願、行一樣往生西方極樂世界，受同等待遇，怎能令人相信！菩薩、二乘不相信，他就不會修這法門，這樣就錯過一生成佛的機會。由此可知，疑惑於諸菩薩，真正造成非常大的損害。

「圓證三不退」是最大利益。一生圓滿成佛，是菩薩們念念希求的，把機會當面失掉，損失有多大！所以佛在此勸告我們，前面所講的這些緣故，我們『應當明信』。「明信」不是迷信，是對於事實真相完全明白，我們才生起清淨堅定的信心。此經是釋迦牟尼佛為我們說的，阿彌陀佛、觀音、勢至、諸上善人，在法會裡現身為我們作證。我們在前面經文裡看到，十方無量無邊諸佛如來、菩薩，讚歎、勸勉我們要信受這個法門。

世尊一代時教，四十九年所說一切經中，一切法會裡從沒有見過，那有這麼殊勝。這才真正顯示淨土法門殊勝之處，這是『諸佛

無上智慧』。這句話的意義非常深廣，具體而言，就是指這部經。極樂世界就是諸佛無上智慧；信願持名就是諸佛無上智慧；往生不退成佛就是諸佛無上智慧。我們對於這些，要是有絲毫懷疑，如果往生，也是生在邊地。

慈氏白言。云何此界一類眾生。雖亦修善。而不求生。

想想我們所接觸的學佛同修，就是彌勒菩薩所講的，還有很多人不相信。有些人雖然相信，還是雜修。有不少道場念《無量壽經》，但是還念《法華經》，又念《金剛經》、《藥師經》、《地藏經》等，一個月有好多法會。他不肯專修，就是雜修。也有人問我，為什麼會有這種情形？我想可能是現實環境，法會名堂不多，來拜佛的人就不多，道場就不興盛，信徒就少。大概是為了這些原因。道場的興盛，信徒多、供養多、香火盛，這是形式，對於念佛

往生無關，不是好事。真正的好事，是《西方確指》覺明妙行菩薩的一段開示，非常的重要。他那段開示，跟印光大師在世的時候教誡學生，完全相同，純粹教我們「專修」，不能雜修。念佛最忌諱的就是夾雜，世間法的夾雜當然更嚴重，佛法的夾雜也不許可。你們看看這段經文，夾雜可以說是微乎其微。對自己善根，跟對佛的圓滿智能，有一點點疑惑都墮落到邊地。如果夾雜著其他大乘佛法，就根本不能往生。夾雜著世間法，更沒指望。

我們將菩薩這段開示，印在佛像的背面。他這一段開示，就是《楞嚴經》上「都攝六根，淨念相繼」的詳細解釋而已。「淨念相繼」，有時候我們不好講，講了會得罪人；菩薩講，不怕得罪人。我們要細心看，細心體會，不要人家怎麼說，我就跟人家走。不但不能跟人家走，菩薩教我們的，若跟經典上不相應，我們也不能聽，也不能跟他走。善導大師在《觀經》註解裡有一段開導，將來也

可以印在佛像後面，確實幫助我們堅定信、願。只要有信、願就能往生；品位低，不怕。西方是平等世界，品位低，受用跟等覺菩薩沒有兩樣，這是不可思議的境界。這些眾生也修學大乘，也斷惡修善，但是他不相信淨土，不能往生。為什麼？

佛告慈氏。此等眾生。智慧微淺。分別西方。不及天界。是以非樂。不求生彼。

佛答得很好，這些人智慧少，他們有分別、有執著，認為西方極樂世界不如忉利天，不如夜摩天，不如兜率天，不如四禪天。他們不願求生，不想到西方極樂世界見阿彌陀佛。還有人說，西方極樂世界太遠，欲界天、色界天很近，就在我們這世界，沒離開娑婆世界。西方極樂世界太遙遠，唯恐自己去不了，勸人不要修。這都是愚癡，業障很重。自己要知道，假如我們聽別人一勸，心即動搖

，證明自己業障跟他們差不多。

彌勒菩薩向世尊提出疑問，這個疑問直到今天，乃至於佛法滅盡之日，恐怕都永遠存在。世尊極力讚歎西方世界，乃千經萬論處處指歸，十方一切諸佛如來也同聲讚歎，為什麼還有許多人聽了，沒有動念求生西方極樂世界？這些眾生不僅指一般眾生，甚至佛門裡有修有證，有大成就的人，也沒動念頭求往生。佛告訴我們，總是『智慧微淺，分別西方，不及天界』。天是指欲界天、色界天、無色界天，三界二十八層天。他們認為西方不如天界。學佛的人也有不少求生天的。佛門寺院中，年節拜天公，沒有忘記想求生天。天公是誰？是玉皇大帝，就是忉利天主。

佛在這裡告訴我們「智慧微淺」，確實一點也沒錯。究竟什麼是「智慧」？難道這些阿羅漢、辟支佛、菩薩們都沒有智慧？智慧是有，但是不圓、不深、不廣，他沒有徹底明瞭宇宙人生的真相。

這些人在定中能見到，菩薩在定中也能見到天界的殊勝，天道的情況，他們很清楚。西方極樂世界不在娑婆世界，他們的能力達不到，也是聽佛在經上說的而已。雖然對佛的話非常相信，但是天界之樂是事實，他親眼看到的。因此，就把佛講的殊勝莊嚴的西方世界疏忽了。不但天界，我們世間福報大、享樂的人，把念佛往生也忘了。所以，學佛多半是修福，沒有真正發願求生淨土。以此類推，菩薩不求往生是非常可能的。下文是彌勒菩薩特別提醒我們。

慈氏白言。此等眾生。虛妄分別。不求佛剎。何免輪迴。

這個事實，知道的人不多。彌勒是等覺菩薩，他對此事看得清楚明白，也幫助釋迦牟尼佛勸導我們，發願求生淨土。『此等眾生』就是學佛而不願往生的人。這一類人靠自己的力量超越輪迴很不容易。這是事實，如果不信，自己可以冷靜想想，是非人我、貪瞋

癡慢，有沒有能力在這一生斷得乾乾淨淨？你若有能力斷妄想執著，不求往生也能出三界。如果自己沒有能力把見思煩惱斷除，縱然生天，生到「非非想天」，壽命八萬大劫也是有限時光。命終怎麼辦？還要退轉、墮落，可不是普通一界一界往下墮。

你念《楞嚴經》就曉得，四禪以上的天人，壽命到了之後多半墮地獄。俗話說，「爬得高，摔得重」，他為什麼墮得這麼重？誹謗三寶。他自己修行，把四禪天、四空天誤以為是究竟涅槃；壽命到了又要墮落，他心裡就怨恨，以為「佛菩薩騙人，經上講的都是假的，不是真的」。這就是誹謗三寶，因此罪業墮阿鼻地獄。因為能生到這麼高層次的天界，都是修行人；不是修行人，生不了那麼高，所以超越輪迴非常困難。要想脫離三界六道，唯一的生路，就是念佛求生西方極樂世界。

佛言。彼等所種善根。不能離相。不求佛慧。深著世樂。人間福報。雖復修福。求人天果。得報之時。一切豐足。而未能出三界獄中。

佛再將事實真相詳細告訴我們。這些人不是沒有善根，沒有善根就不可能聽到佛法，不可能相信佛法，依照佛法修行。他確實有善根，為什麼又說他善根微淺？因為他著相，『不能離相』，重視世間福報，把真實智慧疏忽了。『深著世樂』，這個世間包括人間天上，天福就更殊勝，二十八層天，愈往上去愈殊勝。所以，他雖然修福，所求的是人天果報。我們冷靜的觀察，佛門的同修，修天福的還不多見，修人間福報的，倒是非常普遍，尤其現在有人提倡人間佛教。人間佛教是修人間的福報，能不能得到？能得到，只要如理如法的修學。修而得不到，必是理論與方法上偏差，因此得不到。

其實，人天福報在佛門裡確實很容易修。即使不在佛門，如袁了凡居士用的方法，或是《太上感應篇》、《文昌帝君陰騭文》等，以修人間福報也很靈驗，很容易得到，可見人間福報不難得到。往生天上，比人間就難，他的標準比人間福報高，可是總出不了三界。佛把三界比成牢獄，三界獄中，三界通苦。欲界，什麼苦都有，都要受。色界天，雖然沒有苦苦，但有壞苦、行苦，它受的苦就少。無色界天，連壞苦也沒有，但是有行苦。所以，三界通苦。

假使父母妻子男女眷屬。欲相救免。邪見業王。未能捨離。常處輪迴而不自在。

這就是說家親眷屬為做種種超度的佛事，有沒有效？效果不顯著，原因在你有執著。「業王」就是中國人常講的靈魂。他造業，必要受報。他的知見不正，有分別、執著、妄想，怎麼樣超度也出

不了三界。所以，超度的力量，最大只能幫助他從惡道生到忉利天。夜摩天以上，我們在經論上沒有見過；只幫助他生忉利天，再往上，要靠自己的修持。

對於三界的情執，若不能認真放下，認真捨掉，就沒有辦法超越，這就有界限。如果超度的時候，他能一念覺悟，把娑婆世界的業緣頓捨，一念求生淨土，超度也能幫助他生極樂世界。可是要記住，超度是提醒你，你忽然覺悟，信願念佛求生西方，即得感應。如果對世間還有留戀，還捨不得、放不下，就只能幫助他從惡道到善道。

汝見愚痴之人。不種善根。但以世智聰辯。增益邪心。云何出離生死大難。

前面是說修福之人。此處講修福不能出輪迴，何況不種善根，

不肯修福，就更不必說了。所以，佛非常感歎的說，你們有沒有看到『愚癡之人，不種善根』。我們讀這段經文，真的要回頭想想自己，是不是像佛在此地所說的「愚癡之人」。什麼是善根？「根」是能生的意思。譬如，植物有根就會發芽，就會生長，開花結果。「善根」就是善有了根，能生長一切善法。我們有沒有善根？不能說沒有，雖有根，卻非常脆弱。

世法三善根即「無貪、無瞋、無癡」。我們對於世出世間一切法，有沒有貪心，有沒有瞋恚？如果還有貪心和瞋恚心，表示我們的善根有問題，雖有善根但不純，不能產生力量。所有一切罪障，皆由貪、瞋、癡三毒出生的。所以，世間一些人起心動念，惡念多，善念少，原因是他心中的三毒很深，障礙三善根。佛將此事實真相告訴我們，希望我們認真培養三善根。「種善根」即是培養三善根，遠離三途，這才是真正學佛。愚癡之人就是貪、瞋、癡三毒熾

盛的人。

『但以世智聰辯，增益邪心』。「邪心」就是邪知邪見，對宇宙人生錯誤的想法、看法。他想錯、看錯，且自以為正確。如果我們今天講佛與古聖先賢的看法、想法，他們很難接受，認為自己是聰明的，自己的想法、看法才是正確的。這就是愚癡，是非顛倒。這樣的心行，佛說，怎麼能離開『生死大難』！「生死」是指六道輪迴。出了六道才真正了生死；在六道裡，皆有生死，脫不了輪迴。

復有眾生。雖種善根。作大福田。取相分別。情執深重。求出輪迴。終不能得。

這是另一類的，跟前面不一樣。前面是不種善根，還造罪業；學佛的人心裡很明白，他們決定墮三途。這一段是講真正修福種善根的人，雖然不墮三途，但還是脫不了六道，他的果報在人天享福

。人天的福不究竟，佛常講人天福報是「三世怨」，第一世修福，第二世享福，第三世墮落。因為享福的時候往往不肯再修福；縱然修福，修得很少。所以，福享盡之後，無始劫來的罪業又現前；罪障現前，當然墮惡道。這就告訴我們，人天福報不究竟，學佛的人絕不期望人天福報，當然更不可以求人天福報。佛門裡的善知識種善根，『作大福田』。佛在經中教導菩薩「不受福德」，意義很深。

雖然積功累德，修善修福，但是著相，『取相分別』。我想這一句也不必深講，因為現前的社會，諸位同修都親眼看到，親耳聽到。作功德建一所大廟，出多少錢、名字都要刻在柱子上，刻在樑上，甚至還要做一個碑立在那裡作紀念，讓別人歌頌他的功德，這就是著相。我們也不要笑話這些著相的，這些著相的人裡，有真著相，有假著相。真著相就是佛在此地講的，不能出輪迴。假著相是以此激發別人的善心，那是菩薩，目的是帶起別人做好事。留個名

，誘導別人也來修善，這是可以的。

佛家講的不著相，是心不著相，不是外面形式也沒有。形式可有可無，心裡決定不能執著。菩薩都是利益眾生，遇到許多修善著相的眾生，他就示現不著相給大眾看，讓大眾覺悟，做功德應該不著相。大眾若不知道修福，他就示現處處著相，誘導別人修福，並不是心裡真正執著。下文教我們正確的修學方法。

若以無相智慧。植眾德本。身心清淨。遠離分別。求生淨剎。趣佛菩提。當生佛剎。永得解脫。

「無相」是指離相，心裡不執著。不執著世間五欲六塵，一切佛法也不執著，如是心才清淨，才平等。對於這難信之法，你能信，就是『無相智慧』。再能一心念佛，執持名號，就是『植種德本』。阿彌陀佛的名號稱為「萬德洪名」。名號功德不可思議！念這

句名號，念念喚醒自己的覺性，喚醒就不迷。果然覺而不迷，你對人、對事、對物，自自然然修積無量功德；只有迷的人才不會修善。覺悟的人念念都是善心，念念都是善行。身心清淨不是什麼都不做，是樣樣都做，隨緣做，而不是攀緣做。

隨緣做，念念功德圓滿，事事功德圓滿。不分別、不執著，『遠離分別』。一生只有一個願望，一個希求，就是「求生極樂世界，見阿彌陀佛」。只有這個願望是真的，其他的願望皆是邪知邪見，都不是真實的。佛在此地為我們作證明，也等於為我們授記，『當生佛剎，永得解脫』。能這樣修的人，決定往生，決定見佛，一生中決定成佛。

菩薩往生第四十二

這一品，世尊將為我們介紹，十方無量無邊諸佛世界，菩薩念佛往生淨土的狀況。十方世界諸佛如來，都像釋迦牟尼佛一樣，為大眾宣說此經，宣揚淨土法門，勸一切眾生念佛求生淨土。善根深厚的就生信；善根微薄的還不生信心。生信的皆往生，皆不退成佛；不相信的還搞輪迴。到底有多少菩薩已經往生到西方極樂世界？這一品主要的目的是勸信，無量菩薩現身說法為我們作證明。

彌勒菩薩白佛言。今此娑婆世界。及諸佛剎。不退菩薩。當生極樂國者。其數幾何。

地球是娑婆世界的一分子。娑婆世界究竟有多大？佛說，世界以須彌山為中心，日月是繞著須彌山轉的，這是一個單位世界。我

們想想，月亮繞地球轉，太陽繞著銀河系轉，所以須彌山不在我們地球上。佛在經上跟我們說得很清楚，須彌山的四周，東、南、西、北四方。東方、南方、西方，這些星球皆有佛法。北方稱「北俱盧洲」，沒有佛法。因為北洲人的福報大，衣食自然，不須勞作，想吃的、想穿的物質生活豐足，一點都不愁；壽命千歲，而且沒有短命的；健康長壽，也不生病。因此北洲的人，你勸他學佛，他不願意，他快樂極了，用不著找麻煩。所以，韋陀菩薩護法「三洲感應」，北俱盧洲沒有佛法，用不上他。

須彌山究竟在那裡？黃念祖老居士說的到底正不正確，目前無法斷定，只可以說，他有他的看法。他說，現在天文學家發現宇宙之間的「黑洞」，也許就是佛經上講的「須彌山」。他為什麼這樣說法？因為太陽圍繞它轉。他說的也有道理。假如這個黑洞就是須彌山，則一個小世界就是我們今天所講的銀河系。銀河系是一個小

世界；一千個銀河系才是一個小千世界；一百億個銀河系才是一個大千世界。娑婆世界是大千世界。一百億個銀河系，這麼大的範圍只是一尊佛的教區。

釋迦牟尼佛教區是娑婆世界。這麼大的世界裡，有多少不退菩薩往生西方？那一種菩薩是『不退菩薩』？「八地」才不退，七地以前都退轉。八地稱「不動地」。八地以上的菩薩，往生西方極樂世界的有多少，也就是指九品中上上品往生的。愈往下，人愈多；愈往上，就愈少。就像念佛功夫一樣，念到「理一心不亂」的畢竟是少數；「事一心不亂」比理一心不亂就多；「功夫成片」就更多。他問的是理一心不亂，上上品往生的不退菩薩，在娑婆世界以及他方諸佛世界，往生到西方極樂世界的人有多少？

佛告彌勒。於此世界。有七百二十億菩薩。

這是「實報莊嚴土」上上品往生的，有「七百二十億」。這是說大世界，不是我們住的地球。地球人口只有四十億，那有七百二十億。這是講娑婆世界往生到西方極樂世界的「不退菩薩」有這麼多，此皆是釋迦牟尼佛的弟子。這些大菩薩們接受釋迦牟尼佛的教導，都能具足信、願、行三個條件，念佛求生淨土。八地以上的菩薩有這麼多人往生，佛很慈悲，在此地把這些人過去世的業因都為我們說出。

已曾供養無數諸佛。植眾德本。當生彼國。

這些大菩薩們過去生中，無量劫來曾經供養無量無邊諸佛。此處講『無數諸佛』，所以善根很深厚。佛為宣說這個法門，他們見聞就能信受奉行，這是已生、當生西方極樂世界的菩薩。我們聽佛說話的意思，釋迦牟尼佛的一代時教裡，就是佛的正法、像法、末

法，在此一階段往生西方世界的有這麼多人。

諸小行菩薩。修習功德。當往生者。不可稱計。

這是說不退菩薩以下往生西方極樂世界，人數太多，說之不盡！淨土法門之所以為一切諸佛讚歎，即是攝受眾生的範圍無比廣大，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，只要能信，能發願，能老實念這句佛號，沒有一個不往生。這才為一切諸佛如來讚歎。這個法門，理深到極處；事相上修學最容易、最簡單、最穩當、最快速，是萬修萬人去的法門。即使是不幸造作重罪墮落地獄，以過去生中久遠劫以來，也曾經供養無量無邊諸佛如來。所以，他在地獄聽到一聲「阿彌陀佛」，觸動善根現前，也能往生。

往生的品位也很難論定。三善道往生的人，大多數都是執持名號，一心念佛。三輩九品往生的惡道眾生，大都是懺悔往生。因為

他造作罪業很重，在接觸一念感應的時候，認真懺悔，依懺悔求生而得往生西方極樂世界，決定他所證得的品位。經云，阿闍世王造作五逆罪，若非念佛求往生，決定墮阿鼻地獄。他於臨命終時，才真正懺悔發願求生極樂世界；他真的往生，生到西方極樂世界是「上品中生」。這是我們想像不到的，真正不可思議。這是懺悔的功德深，懺悔的心真誠，所以能將品位提得那麼高。

因此，我們不能輕視造作罪業的人，不要看我們一天到晚念「阿彌陀佛」，說不定他們將來往生品位還在我們之上。不可以輕視罪人，他一念回心，功德就無量無邊。這是世尊說明娑婆世界往生極樂淨土的狀況。我們聽了之後，現在就好好想一想，我們在不在釋迦牟尼佛講的數字之內？即使到佛法將要滅盡，佛說得很清楚，這一部經還在世間獨留一百年。聽到這個法門的眾生，「一向專念」依然能往生。這些人都在這個數字之內，當然我們也不例外，但

是我們要認真做。

如果真的相信，真正發願，萬緣放下，一心專念，我們就在這個數字之內。這是非常重要的大事。我也曾經跟同修們說了很多，念佛功夫如果不得力，就是有罪障，所以懺除罪障是一門重要的功課。一定要好好的修學，使我們的功夫得力，使我們達到「功夫成片」，達到「一心不亂」，決定往生。

不但我剎諸菩薩等。往生彼國。他方佛土。亦復如是。

釋迦牟尼佛以娑婆世界為例，娑婆世界在釋迦牟尼佛教化的這個階段，這是指大的階段，不是小階段。釋迦牟尼佛在我們世界教化，只有一萬兩千年，這是小的階段。大的階段不是這個數字。佛說法有真實說，有方便說。方便說都是非常慈悲來誘導我們，激發我們，我們要體會佛的苦口婆心。十方諸佛世界，一切諸佛如來對

學生們的教誡，跟釋迦牟尼佛一樣，都是以勸導大家「發願求生淨土」為教學的第一樁大事。

十方世界跟我們娑婆世界差不多，都有六道；要想超越六道，都不容易。唯獨念佛法門「帶業往生」，橫超三界。佛的心願就是希望一切眾生快快成佛，最快速的方法就是念佛法門，所以這個法門就是諸佛如來的心願。我們接受，依照教誡修行，諸佛如來那有不歡喜的道理。眼看你過不了幾年就成就，諸佛歡喜。你不學這個法門，佛看到也只好歎氣，無可奈何，慢慢來，還要搞六道輪迴，不曉得搞到那一世那一劫。這些情形，大致上我們都能體會，人同此心，心同此理。十方世界無量無邊說不盡的菩薩往生，此處只舉幾個例子。

從遠照佛剎。

世尊在此總共舉十一個佛剎，『從遠照佛剎』說起。

有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。

『十八俱胝那由他』就是十八萬億。「俱胝那由他」是古印度的數字單位，譯成中文是「萬億」。有這麼多的「菩薩摩訶薩」。摩訶薩就是「不退菩薩」；菩薩就是「小行菩薩」。凡是往生西方極樂世界的人都是菩薩，即使是「凡聖同居土」下下品往生也是菩薩，甚至生到「邊地疑城」還是菩薩，都是小行菩薩，人數有這麼多。

東北方寶藏佛剎。有九十億不退菩薩。當生彼國。

「九十億」與「十八俱胝」，數字相差很大，因為俱胝是萬億，這才九十億。但是諸位要記住，前面是講整數，連不退菩薩、小

行菩薩全包括在其中。此處的九十億是摩訶薩，專講不退菩薩，小行菩薩不算。小行菩薩太多，跟娑婆世界一樣，不計其數。

從無量音佛剎。光明佛剎。龍天佛剎。勝力佛剎。師子佛剎。離塵佛剎。德首佛剎。仁王佛剎。華幢佛剎。

連同上說二佛剎至華幢佛剎，總共十一佛剎，這些諸佛剎土：

不退菩薩當往生者。

佛只說不退菩薩，省略了小行菩薩，沒有像前面那樣細說。

或數十百億。或數百千億。乃至萬億。

這數字皆是指不退菩薩，不包括小行菩薩。若包括小行菩薩，數字就太多，如前所說「不可稱計」。

其第十二佛名無上華。

古人對這段經文有一點疑惑，雖疑惑，不敢更動經文，這是古人對於典籍嚴肅的態度。因為前面皆說佛剎，「華幢佛剎」是第十一個，若順經文，此處應當是「第十二佛剎，佛名無上華」；是不是翻譯的時候漏掉兩個字，或是輾轉抄寫漏失亦未可知。佛在這一段例舉往生之德。

彼有無數諸菩薩眾。皆不退轉。

世尊特別說明，此佛剎中法緣特別殊勝，值得一提，因為不退菩薩往生的比前諸剎皆多。無數菩薩盡是不退菩薩。

智慧勇猛。

如果沒有真實勇猛的智慧，就不會選擇念佛法門。本經講的智慧，是特別指你會不會選擇這個法門。諸佛如來無量無邊法門，只有這個法門是一生中決定得度的。選中念佛往生法門，你的智慧第一。文殊菩薩選此法門；大勢至菩薩選此法門；普賢菩薩也選此法門；你也選這個法門，表示你的智慧跟他們沒有兩樣。這是『智慧勇猛』。「智」是指抉擇。不但要有智，而且要有福。《阿彌陀經》講得很清楚，「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。「善根」是智慧。要有善根，要有福德，還得有因緣。「因緣」用現在話講就是機會，要有機會遇到。

已曾供養無量諸佛。

這就是說他有福德。供佛是修福，有大智慧，又有大福德。

具大精進。

「具」是具足。這些人修行真正用功，絕不懈怠。我們修行要費很長的時間，要吃很多的苦頭，都很冤枉。我們把光陰浪費，不知道運用時間，工作毫無頭緒，沒有適當的安排。如果有適當的安排，功夫確實可以不間斷。自己不會用功，應當向他們學習真精進。

發趣一乘。

「趣」是趣向；「發」是發心。發心趣向一乘法。這個法門是一乘中的一乘。「一乘」是成佛的法門。在大經裡，《華嚴》、《法華》是一乘法。本經是《華嚴》、《法華》的歸宿，是一乘中的一乘。

於七日中。即能攝取百千億劫。

這是說這些不退菩薩有這種神通能力。《華嚴》講的「念劫圓融」，七天中就能攝取百千億劫的功德。像這樣的事，在此世間能不能找到類似的證據？釋迦牟尼佛示現成道的時候，在菩提樹下入定，二七日中講《華嚴經》圓滿，即可作證。佛講的《華嚴經》數量有多少？龍樹菩薩告訴我們，全部的經文是「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」，豈不是七天當中『即能攝取百千億劫』。《華嚴經》要是在我們世間宣講，用我們的言語速度，即使百千億劫恐怕都講不完，這是真的。

這種境界，我們聽了不可思議；如果冷靜的體會，自有悟處。我們生活在妄想、分別、執著裡，處處有障礙，處處有界限，不像這些大菩薩們。圓教初住以上就沒有界限，何況八地菩薩，他們四

十一品無明只剩幾品而已。往上八地、九地、十地，等覺就成佛，不過四、五品無明而已，已經接近圓滿。他們的神通道力不可思議，就像《華嚴經》所講的「念劫圓融」。一念可以展開為無量劫；無量劫的時間，也可以濃縮在一念之中。這都是事實，這才是我們自性真實的德能。

大士所修堅固之法。

「大士」是指大菩薩。佛經裡，大士皆是稱「地上菩薩」。梵語「摩訶薩」才稱「大士」。地上菩薩所修的這些功德之法，他在七日之中就成就。能將別人所修的功德變成自己的，所以他們成就快速。

斯等菩薩。皆當往生。

他們還是發願求生淨土。世尊在這一段所講的，實際上就是華嚴境界，與《大方廣佛華嚴經》所講的四十一位法身大士，幾乎是無二無別。華嚴會上這些大菩薩們，到最後普賢菩薩十大願王導歸極樂，都往生西方極樂世界，與華嚴世界沒有兩樣。

其第十三佛名曰無畏。彼有七百九十億大菩薩眾。

此處是第十三個佛剎。世尊也介紹往生菩薩的數目，有七百九十億。『大菩薩眾』就是前面講的「不退菩薩」。

諸小菩薩及比丘等。不可稱計。皆當往生。

無畏佛剎中的小行菩薩及比丘四眾等，念佛求生淨土者，『不可稱計』。

十方世界諸佛名號。及菩薩眾當往生者。但說其名。窮劫不盡。

末後佛作總結，因為一一說之不盡，十方世界太多了。十方世界諸佛如來都勸菩薩求生淨土，可見淨土殊勝。《阿彌陀經》中六方佛讚，真實不虛！

十方世界單說佛剎名稱、佛號名稱、菩薩往生數量，一劫也說不完。佛在這個世界，為我們介紹十方諸佛名號。在《大藏經》裡有一部《佛說佛名經》，專講十方諸佛的名號，一共講了一萬兩千多尊佛。現在台灣過年的時候，寺院裡非常盛行拜萬佛。「萬佛懺」就是採用《佛說佛名經》，一尊佛拜一拜，要拜一萬兩千多拜。通常寺院裡拜萬佛大概拜半個月，一天拜八百拜，半個月拜圓滿。一萬二千多尊佛號說得太少，十方世界佛的名字，真是恆河沙數也不止，確實數不盡。

我們要細心體會，認識世尊對我們苦口婆心的勸導。這個說法，在世尊四十九年所有的法會、所有的經論裡沒有見到。佛說一切經論都勸我們修學，但是沒有聽說一切諸佛都來勸請；十方無量菩薩都依照這個法門修學成就。我們才真正明白這個法門是獨一無二的成佛法門，才把這部經真正認識清楚，曉得它在世尊一代時教裡所佔的分量，才真正體會它的地位。

本經念到此，「正宗分」講竟了。「正宗分」末後，是以諸佛剎土無量菩薩為我們作證明。此即三轉法輪：「示轉」、「勸轉」、「證轉」。這是作證轉，是圓滿轉。

四十三品之後是本經的「流通分」，所以這部經的分量雖不大，但是它與《華嚴》無二。一般經的序分都是幾行經文，流通分也是幾行。本經的序分是前面三品，後面流通分有六品，這都是大經的形勢。《華嚴》、《法華》都是這樣的形勢，由此體會這部經典

不同凡響。

本經流通分，分為五段。第一段是「勸信流通」（四十三、四十四品），非常重要。第二段是「留經流通」（第四十五品）。第四十六品是「付囑流通」。第四十七品是「歎德流通」。最後一品以說明「真實的利益流通」。流通分的經文跟其他一般經典確實不同。序、正、流通三分，皆不可思議。

非是小乘第四十三

這一品是流通分的第一大段「勸信流通」。淨宗修學的三大綱領，稱為三資糧「信、願、行」。這三個條件同等重要，缺一都不能成就。蕅益大師在《彌陀經要解》所判的三分，跟古大德的判法不同。他將六方佛以下的經文判作流通分，跟蓮池大師也不一樣。確實有他的見解，也就是序、正、流通三分，每一分都具足信、願、行三資糧，皆具備三大綱領。《無量壽經》自然也不例外。

真正修學的人，一定要掌握修學的重點才容易成就。淨宗修學的重點是什麼？還是這三樁事。不僅在經典裡要建立清淨的信心，堅固的信心，絕對不被外境所動搖的信心。淨土五經一論，幫助我們明瞭性相、因果、事理。除此之外，世出世間一切法，無論順逆境界，都要在這上面注意。不但讀經是修行，日常生活中穿衣吃飯

，處世待人接物，全都是增長自己的信、願、行。這樣修學，我們的生活就相當充實，才能真正體會得人生的價值與意義。所以，信、願、行絕對不僅是在經典上建立，要把它擴大到生活上才行。

讀經應當要知道，那些經文是幫助我們建立信心的，那些是勸我們發願的，那些是教導我們修行的。行門則有正、助雙修。正修，經典講得很清楚，「發菩提心，一向專念」，就是祖師大德常常教我們的「執持名號」，這是淨宗的正修。「發菩提心」的含義非常深廣。「菩提」是梵語，翻成中文是「覺悟」的意思。唯有真正覺悟的人，才會發願求生淨土；沒有覺悟的人，他對這個世間有留戀，有貪著。只要有貪著、留戀，這個人就沒有菩提心。一定要如佛七中主七師時常提示的一句老話：「放下身心世界，放下萬緣」。真能放下，這是發菩提心；沒放下，就是沒發菩提心。菩提心沒發，一向專念也不能往生，古人所謂「喊破喉嚨也枉然」。因為他

對這個世間還有貪戀，一念的貪心就障礙往生。

真正發願求生，不要說對於世間一切法決定沒有貪戀，沒有執著；即使對於佛法也不貪念，也不執著。法門無量無邊，只修一門；千經萬論，只求一經。一生皈依《無量壽經》，或是《阿彌陀經》，這才捨得乾淨，菩提心才能現前。眼前的環境，觸目驚心，都能增長我們的信心、願心。

我有一位同學，喝酒醉死的，糊裡糊塗的死了。人命無常！平常酒喝得多，菸抽得多。看看這些樣子，他死了到那裡去？當然到三途。這一生醉生夢死，糊裡糊塗來到人間，糊裡糊塗走了，給我們很大的警惕。這些事讓我們聽到、看到，都能激發道心。道心就是信、願、行，老實念佛，求生淨土。

「信、願、行」三綱領，就是修淨宗的道心。淨土法門是「難信之法」。世間有許多人，對淨土法門沒有認真的探討與了解，任

意的猜測、誹謗，往往有之。我們常聽到的，說念佛人很自私，念佛人很消極，念佛人逃避現實，要到西方世界去享樂。這都是學佛人講的；不學佛的人不知道，不會造口業。甚至有些學佛的同修、出家的大德也說：依一部經不行，一部經怎麼能成就！我們聽了這些話，心裡動搖不動搖？人家是廣學多聞，我們修淨土法門是孤陋寡聞，學一部經。一部經之外，什麼也不曉得，甚至連一部經也不知道，這一生就念一句「阿彌陀佛」。除一句阿彌陀佛之外，什麼也不曉得。一句阿彌陀佛也行，也能往生，這就很奇怪。

世尊當年對末世的情況，看得非常清楚，恐怕我們聽了這些似是而非的言論起了疑心，信心動搖，所以在本經流通分裡，第一品就直截了當的告訴我們，淨土法門不是小乘，確實是大乘法。不但是大乘，更是大乘中的大乘，一乘中的一乘。無上的法寶，第一法門，知道的人實在不多。凡是對這個法門有意見、有批評，都是淺

見，沒有把事實真相看清楚。

佛告慈氏。汝觀彼諸菩薩摩訶薩。善獲利益。

這一句經文是結前啟後之語。十方無量無邊諸佛剎土，一切諸佛如來都宣揚此經，都勸菩薩們念佛求生淨土。為什麼不勸別人？別人沒有覺悟，沒有智慧，勸他，他也不相信，求生的意願生不起來；故與菩薩說。「菩薩」的標準是聽了歡喜，不懷疑，還要發願求生西方，這就是菩薩。菩薩不是別人，正是自己。可是自己要曉得，自己到底是什麼菩薩？是前面講的小行菩薩，不是大菩薩。小行菩薩也了不起，也是過去生中，曾經種植無量無邊的善根福德。所以，在淨宗法門裡，你才是小行菩薩。這一生真正把機會抓到，就恭喜你，此身在世間即是「最後身」。下次乘願再來，就是大乘菩薩而非小行菩薩。小行菩薩到極樂世界，就變成大菩薩，就是乘

願再來的菩薩。

我們一定要珍惜自己無量劫的善根、福德；今天遇到這一會，這個因緣無比的殊勝。同修們親自到講堂來聽講，跟看錄影帶、聽錄音帶的受用完全不一樣。不能親自到講堂來聽講，因緣就差一等。《阿彌陀經》云：「不可以少善根、福德、因緣」，所以諸位參與講席，即是善根、福德、因緣，三個條件完全具足，非常難得，非常可貴。十方世界無量無邊的大菩薩、小菩薩，都往生西方極樂世界，決定一生不退，圓滿成佛。『善獲利益』，這個「利益」是無上菩提，不退轉，這是無比的利益。這一句最重要的字眼就是「善」，「善」是非常善巧。得到這樣究竟圓滿的利益，他怎麼善巧？念佛求生淨土，這個方法善巧，簡單、容易、穩當、直捷，善包括這四個意義。

若有善男子。善女人。

一切經裡稱「善男子、善女人」，標準都不一樣，有很多層次。淨宗所講的善男子、善女人，有特別的標準，有圓滿無上的標準。這個標準就是對於《無量壽經》所講的字字句句都深信不疑，信、願、持名，並具足《觀無量壽佛經》講的「淨業三福」，可見「善」是要具備三福十一句的條件。第一福四句；第二福三句；第三福四句，總共十一句。我們如果信、願、行都具足，試問，十一句經文的條件是不是全具足？全具足了。諸位想想，十一句條件中有幾個欠缺，信、願、行決定不圓滿，決定不真實。善導大師說，淨業三福是「散善」，也就是「助行」，能幫助我們早一天得到念佛三昧，幫助我們得一心不亂。

得聞阿彌陀佛名號。能生一念喜愛之心。

此是「機緣」成熟之象，也就是《阿彌陀經》上講的因緣。你有因緣，有這個機會，聽到阿彌陀佛名號。

「一念」是雙關語。第一個意思是一心念。以最真誠的心，最清淨的心，最恭敬的心，聽到阿彌陀佛的名號，念佛求生的心就生起了。這一念是純而不雜。如果念佛還想到別的，就二念、三念，心就不誠。第二個意思是時間至短，只生一念。但是這一念是真信、真誠，是真正生歡喜心。

歸依瞻禮。如說修行。

一念喜愛，這是信。不信，他怎麼會喜愛，歡喜心生不起來。『歸依瞻禮』是發願，『如說修行』是真行。這八個字，信、願、

行三個條件具足。我們以此法門勸導別人，也要像佛菩薩一樣，善於觀機，觀察對方接受的程度。如果對念佛法門非常歡喜，表示他的機緣成熟，我們就要進一步不斷的幫助他。若他聽到淨土法門很歡喜，但是興趣並不很濃厚，就知道他的因緣尚未成熟，不必積極幫助他。因為你幫助他，雖是好心，但他心裡起了疑惑：是不是你有什麼企圖？他反而提防你，遠離你，錯會你的意思。這到底是他的錯，還是自己的錯？他沒有錯，我自己錯了。我不會觀機，認錯了人。諸佛菩薩度化眾生，是應機說法，所說的，不多不少。他需要多少就跟他說多少，說的人自在，聽的人歡喜。

此處講的「皈依」，跟一般入佛門的皈依不一樣。一般的皈依是皈依佛、法、僧三寶，這是平常的講法。三寶的意義是「覺、正、淨」。皈依覺，覺而不迷；皈依正，正而不邪；皈依淨，淨而不染。我們天天念「三皈依」，有沒有皈依，就很難說。我們起心動

念還是妄想，還是分別，還是執著。只要有妄想、分別、執著，就是迷、邪、染，還是皈依迷、邪、染，沒有皈依覺、正、淨。由此可知「皈依」有多難。

真正皈依，才入佛門；沒有真正皈依的，總在門外。我們到底是在門內，還是在門外？如果離開淨宗法門，恐怕都在門外，沒有入門。淨宗特別強調的就是「皈依」，「回歸」容易，「依靠」也容易。三寶是什麼？阿彌陀佛是「佛寶」。我們要以阿彌陀佛為依靠，像小孩依靠父母一樣，一時一刻都不肯離開。心中念念有阿彌陀佛，其他的都可以捨離，阿彌陀佛不能離開。第二皈依「法寶」。法是什麼？還是這句「阿彌陀佛」。我們依靠佛的名號，執持名號，就能往生淨土。第三皈依「僧寶」，還是這句名號，名號義為「無量覺」。覺就不迷，覺就不邪，覺就不染。所以，淨土法門在無量法門裡，它是「易行道」，容易落實。要曉得真的回歸，真的

依靠，才能在一生中往生、不退、成佛。

「瞻禮」是修行的第一步。「瞻」是瞻仰、仰慕。我對佛尊敬，非常仰慕佛，努力向佛學習，這就是瞻禮。學誰？學阿彌陀佛，學阿彌陀佛的存心。阿彌陀佛存的是什麼心，我們的心要跟他一樣；阿彌陀佛發的是什麼願，我的願要跟他一樣。阿彌陀佛如何處世、待人、接物，我樣樣都要學他。阿彌陀佛不在此，我們怎麼學法？

《無量壽經》就是阿彌陀佛的心、願、解、行，要能將此經中理事教誨都做到。『如說修行』，就是跟阿彌陀佛學習，才是阿彌陀佛真正的學生，真正的弟子。跟阿彌陀佛同心同願，如是那有不往生的道理。我們來生到那兒去？自自然然是到極樂世界。因為我們的行業與其他世界不相應，志趣不相同，自無趣生之理。所以，一個人臨命終時，六道境界現前，他往那一道去，誰指使他去的？實無主使，是自己的業感，感召他去投胎的。這樁事實在不難懂，

中國古人就告訴我們「物以類聚，人以群分」。這兩句話出在《易經繫辭傳》，是孔夫子說的。凡是志趣相合的人，自自然然就結成一個團體。我們在這一生中培養之志趣，是與阿彌陀佛的志趣相同，將來自然就到阿彌陀佛那裡去。因為別的地方志趣不一樣，拉也拉不去，就是這個道理。

常言道，「人死都作鬼」。六道輪迴，鬼是六道之一，怎麼可以說人死都作鬼？然而人若具有鬼業因，與鬼的志趣很接近，所以死了之後，自然就到鬼道。鬼的業因是什麼？「貪」，什麼都貪。「貪心作餓鬼」。不管你貪的對象是什麼，要緊的是貪心。「瞋恚作地獄」。「愚癡作畜生」。貪、瞋、癡是「三毒煩惱」，自然感墮三惡道。人道是五戒十善，想想看，那一個人心裡常常存念五戒十善？五戒十善忘了，人身就失掉了。一個人念念是道德仁義，念念是五戒十善，來生必定得人身，不會失掉人身。

再往上是天道，天道要修上品十善、四無量心：「慈、悲、喜、捨」。天人的道德標準比我們高，沒有這麼高的標準去不了。如淨宗，若說信了之後就能往生，這是決定不可能的。信後要有願、有行。沒有願、沒有行，信了也不能往生。所以，一定要認真修行，要真正皈依，真正回頭。從世間法裡回頭，從五欲六塵、名聞利養回頭，從所有法門中回頭。專依靠這一部經典，專依靠持名法門修行，這是真正皈依阿彌陀佛，皈依淨宗。

當知此人為得大利。

世尊告訴我們，這個人得的利益很大。大到什麼程度？即使一切諸佛如來跟你講，也講不清楚。真實不可思議的利益，佛都說不清楚，何況是凡僧。這是真實的利益。佛門是真正大福德因緣，不是小事。小福的人，薄福的人沒分。試想，六道輪迴多苦！一切諸

佛菩薩告訴我們，無量無邊的法門，我們依照那些法門修學，能不能超越六道輪迴？不能說沒有，真的是鳳毛麟角，太少了；除了那些極少數上上根人，中下的都沒分。不是法門不好，而是眾生的業障太重。法門雖好，但沒有法子修。唯獨淨土法門，業障再重都不怕，做了五逆十惡罪，都不要緊。本經前面四十八願，第十八願就講得很清楚，唯除五逆，及誹謗正法的人。然佛在《觀無量壽佛經》告訴我們，五逆也能往生。

若將《觀經》與本經合參，便知造作五逆重罪不相信淨土者，不能往生，他不相信，不能接受。若造作五逆重罪，但他能相信，肯懺悔發願求往生，還是得度。這個利益多大！我們要是不了解六道的狀況，不知道輪迴難出，不知道三惡道受苦時劫之長，就不知道這個利益之大。果然能把這些實際狀況都了解，都體悟，才知道這個利益真實是大，這一生應當永脫輪迴。

當獲如上所說功德。

如此經中，從初品直至四十二品正宗分竟所說的，他都得到。這是什麼人？善男子、善女人。聽到阿彌陀佛，「能生一念喜愛之心」，真實皈依，依教奉行的，他們皆得到。什麼時候得到？現前就得到。你相信嗎？我跟你說的是真話，一點都不假，現在就得彌陀保佑，就得十方一切諸佛如來的讚歎、護念。因為你這一生決定往生不退成佛，不必等來生，所以這個利益是現前就得到的。

心無下劣。亦不貢高。

念佛之人雖得無比真實利益，心裡法喜充滿，一片光明，心地清淨、平等、正覺、慈悲，沒有絲毫傲慢的習氣。不會以為我得到諸佛護念，很了不起，你們都不如我，還要輪迴墮三惡道，我快要

作佛了。如果心裡有這些意念，就是顛倒，就大錯特錯。愈是真有修行的人愈是平易、愈是平常，看不出一點點特殊的地方。凡是言行反常，奇奇怪怪的，都有問題。每天見鬼、見神，或者感應瑞相，自認為很了不起的，都有問題。

成就善根。悉皆增上。

世出世間的「善根」成就了，增長了。「增上」是增長的意思。世間三善根是「無貪、無瞋、無癡」，當然天天增上。出世間的善根是「精進」，自然精進不懈。

當知此人非是小乘。

佛為什麼說這句話？因為在形式上看，他沒有修大乘。大乘要修「六度」。他沒有修「六度」，只是在家裡念阿彌陀佛、阿彌陀

佛，甚至戒律也疏略了。這幾天有同學來問我，在目前的環境裡，要怎樣修行，功夫才能得力？他問得好！要想功夫得力，還是佛祖的一句老實話，「持戒念佛」。持什麼戒？我也說得很清楚，要知道自己的業障很重。不但是業障，應該講「罪業深重」。這些障礙我們的戒體，障礙我們的戒行。所以，一定要認清自己是什麼人，要怎樣修法。在家同修能把「五戒十善」學好，就是現代世間的真善之人。出家人把《沙彌律儀》都做到，就是出家的大善知識；其他的做不到，雖然受戒，那是形式，是舞台上表演，不是真的。

明末的蕅益大師是淨宗第九代祖師，在淨宗是非常了不起的大德。他對於戒律下了很大的功夫，他研究，通達，當時有人稱他為律師（就像民國初年弘一大師一樣，對戒律很有研究）。他說，中國從南宋以後就沒有比丘了。沒有比丘，比丘戒就沒有。因為比丘戒規定，至少要有五個比丘才能傳戒。若一個比丘都沒有，怎能傳

比丘戒。外表上看，現在比丘很多，但非真實，名字比丘，比丘戒沒人做到。蕅益大師自己不敢稱比丘，因畏僭越之罪，就是我們今天講的仿冒之罪，冒牌的。

因此，他受了比丘戒之後，在佛菩薩面前退戒，一生自稱為「菩薩沙彌」。他的徒弟成時法師，也是他的侍者。大師往生之後，所有的著作，都是成時替他整理流通的，就是《蕅益大師全集》。成時因為老師稱沙彌，他連沙彌也不敢自稱。我們在《蕅益大師全集》裡看到成時寫的序文、跋文，具名為「出家優婆塞」，不敢稱沙彌。優婆塞是在家居士。他是出家的居士。民國初年，弘一大師也自稱出家優婆塞。這一些老實人，自己做到多少，說多少；做不到的，決定不敢稱說，這是「老實」。

我們想想自己，有沒有資格稱出家優婆塞？我們這些出家人，五戒有沒有做到？認真一反省、一檢點，真的寒毛直豎，才知道問

題嚴重，一定要「改過自新」。改過自新就是真正的懺悔，把毛病習氣都改掉。「老實念佛」，依信、願、行修學淨土法門，此人就不是小乘。不但非是小乘，佛說：

於我法中。得名第一弟子。

因此，首先我們要知道自己的過失；其次要真正把毛病習氣徹底改正。依照經典中的教訓修行，念念求生淨土，這是佛的第一弟子。此與本經序分中，憍陳如尊者排名第一位，是前後呼應。這部經當然就是諸佛如來度眾生的第一經。持名念佛的法門，當然就是諸佛如來所傳授的第一法門。因此，古大德說過，念佛法門是大乘中的大乘，一乘中的一乘，至高無上的法門。它樣樣第一，經是第一；法是第一；依照這個法門修學的弟子也是第一。這是值得我們特別珍惜的。真正明瞭，再學其他的法門，就變成第二、第三，就

不是第一。第一決定不夾雜。能真正認識的人實在不多，正是夏蓮居居士說的「萬億人中一二知」。

是故告汝天人世間阿修羅等。

世尊告訴當時與會大眾。與會大眾裡有聲聞、緣覺、菩薩，這些人不必勸，因為他們都知道，沒有懷疑。聽佛說法，起疑心的是天人阿修羅等。佛說此經，是不是說得太過分；是不是為了勸我們故意這樣說，故意把它抬高的；實際上可能沒有這麼高，是勸勉我們的話，不是真的！於是就生起了疑心。佛特別叫著這些人，告訴他們：

應當愛樂修習。

「應當」是非常肯定的語氣。這是教我們對這部經，對這個法

門，應當要歡喜，要愛好。「愛」就是喜歡；「樂」是愛好。要喜歡，要愛好這部經典、這個法門，要認真的修，要認真學習。「修」是依照經典的理論、方法、標準來修正。修正我們錯誤的觀念、思想、言行。「習」是實習。一定要落實在生活中做到，要把經典的教訓變成實際的生活，這就是習。果然變成實際的生活，無論修習經典多寡，都是彌陀的化身。能百分之百做到，就是佛的圓滿化身。能做到百分之一、二，就如天台大師所講的，即是分證佛的化身。因為它是第一法，是純真法，這也顯示前面所講的，不可思議的功德利益。

生希有心。

此經實在「希有」，所有一切經論都不能與它相比。諸位同修，你若能多看幾部經，多想想，自然能領會，確實是一切經不能為

比的。從什麼地方能很明顯的看出來？其他經典，我們不容易做到，不容易應用在日常生活之中；這部經與自己生活很容易相應。從這一點體會，其他的經論再好，做不到也是枉然。理懂得有什麼用處，事上做不到。這部經的理論明白，可以做到；不明白也能做到。這就妙！所以一定要『生希有心』。

於此經中。生導師想。

「導師」就是佛。這就是告訴我們，這一部經就是阿彌陀佛。皈依這部經典，依靠這部經典，就是依靠阿彌陀佛。我們供養阿彌陀佛的形像，一定要明經義，要明道理。見聞阿彌陀佛，就想起阿彌陀佛在經典裡教我們這麼多寶貴的教訓，這樣瞻禮阿彌陀佛就有無量功德。否則，見到佛像，心裡什麼都不知道，拜阿彌陀佛的像，就白拜了。供養佛像的作用，就是讓他時時刻刻提醒自己，經典

裡字字句句的教訓，見到佛像，聽到佛號，立刻就記起來，這才是「學佛」。經典就是佛，經典所在之處，即阿彌陀佛所在之處。

欲令無量眾生。速疾安住得不退轉。

這是法門真實的效果。不但是我們這個世界，十方世界無不如是。「速疾」是很快。能讓一切眾生很快、很安穩的就證到圓滿三不退的地位。你說這多難得！圓滿的三不退是「等覺菩薩」。如果我們把標準放寬一點也是「八地以上」。換句話說，能令一切眾生，甚至一切五逆十惡的眾生，都能快速平等得到圓滿的三不退。這個利益到那裡找！要是跟菩薩們說，菩薩聽了都搖頭，認為沒有這個道理，在念佛法門卻是事實。

及欲見彼廣大莊嚴。

此句是到達西方極樂世界所受的果報，極樂世界「廣大莊嚴」。

攝受殊勝佛剎。

這句經文更不可思議！前面廣大莊嚴，我們也不貪圖這個享受，好像跟我們沒有很親切的關係。但是這一句關係就大，是我們夢寐以求的，就是希望見到一切諸佛如來。世尊告訴我們，只要往生西方極樂世界，得到彌陀本願威神的加持，就能天天，時時刻刻親近十方一切諸佛如來，就有能力上供諸佛，下化眾生。無量無邊的世界，跟我們都有非常密切的關係，我們過去生中曾經住過那些地方，那裡有許多我們認識的人，父母、兄弟、親朋好友。我們現在迷惑顛倒，過去的事都忘了，但往生到西方極樂世界，無量劫以前的事，都清楚，都記起來，都明瞭。生生世世，這一生在那個世界，那一生在那個世界，還不都想去看看。所以，那個世界有佛，先

去供養佛，然後去度有緣的眾生，把最殊勝的法門告訴他們，勸導他們。因此，「乘願再來」不只是來此娑婆世界，而是乘願再回到十方世界。

圓滿功德者。當起精進。聽此法門。

密宗裡有「大圓滿法」。雖有大圓滿法，究竟能不能得到大圓滿，實在很有問題。黃念祖居士說過，現在這個時代，真正密宗根器的人已經沒有。他晚年不再傳密，因為沒有密宗的根器。自己專修淨土，專弘淨土。對於學密的人，他也再三勸導，要兼修《無量壽經》、《彌陀要解》、《普賢行願品》，發願求生淨土。真是慈悲到了極處！如果學密的人，不依照這個方法修，結果還是落空，就太可惜。所以，真正的大圓滿，究竟的大圓滿，就是念佛往生法門。我們應當精進『聽此法門』。實在講，這部經要常講，要不斷

的講。我過去講過不少經，一切經中，以聽眾的感受來說，聽這部經能生起真正的歡喜心，是其他經論比不上的。聽經人數之多，其他經典也不如這部經。我這次從中國大陸回來，了解中國大陸的狀況，大陸同胞聽《無量壽經》的錄音帶。錄音帶差不多流通全國，是他們自己拷貝流通的，一個傳一個，這樣傳出去的。對於淨土法門都深信不疑，專修、專讀，效果非常顯著。我們看了，真的生無限的歡喜心。

介紹人學佛，人家問我們初學從那裡學起，我就介紹他從《無量壽經》學起。老修行的人，經論已經讀得很多的人，問我們要從那裡修起，我也告訴他從《無量壽經》學起，決定不錯。

為求法故。不生退屈諂偽之心。設入大火。不應疑悔。

佛在此苦口婆心勸勉我們，對此無上法門決定不能懷疑，決定

不能退轉。這種利益是無量劫中，不容易遇到的，開經偈上說「百千萬劫難遭遇」。遇到了，輕易把它捨棄，是什麼原因？善根薄、福德薄。對這個法門有疑，或者修學之後後悔，還要改修別的法門，這就大錯特錯。所以，佛在此苦口婆心的勸勉我們。

何以故。彼無量億諸菩薩等。皆悉求此微妙法門。尊重聽聞。不生違背。

我們在前面看到的，正宗分最後一品，十方無量無邊世界，每一個世界往生的菩薩，數量都不可思議。這麼多菩薩，那一個不求這個法門。有的人求，求不到，因為有障礙，有業障，有罪障，這一生當中沒有機會聽到。業障輕的人，都想求念佛法門，對這個法門沒有不尊重的。『尊重聽聞，不生違背』，就是「信心不逆」，依教修行的菩薩皆已往生。這就是經上講的，已往生的、現往生的

、將來當生的這一類人。

多有菩薩。欲聞此經而不能得。

此句經文十分難得，一切寶施、法施，皆不足為喻。十方世界不知有多少菩薩們，思得一成佛捷徑。他想聽這部經，為什麼不能得？不知道此經正是成佛捷徑。他心想最好能有部經教我們趕快成佛，但不曉得是什麼經。菩薩希望能有一個法門、有一部經典，能令一切眾生成佛。每一位菩薩都有這個意念，希望自己很順利的成就，都想找這個法門，卻找不到。有人將此法門介紹給他，他還不相信，這是他自身有障礙。實在這個法門就在眼前，他不認識，他懷疑，不肯接受，不肯相信，當面錯過。

冷靜觀察現前社會，學禪的也好，學密的也好，不管學那一宗，修那一派的，門口都寫著「南無阿彌陀佛」，甚至晚課也念《阿

彌陀經》。你問他，要不要求生淨土？他說不要。這種人很多，他勸人家念阿彌陀佛，勸人求生淨土，但他自己不肯求生。因為他認為這是很低的法門，是給沒有知識的人修的。他自以為了不起，是上上根人，要修上上法門，不修這個法門。殊不知，他心目中想找的最上法門，就是念佛法門，可惜他不認識。由此可知，佛講這句話沒有錯，很有道理。

『多有菩薩』，比前面說的多得多，不曉得多了多少倍！想找一個一生成就，快速穩當成就的法門，找不到，『而不能得』。回頭看看自己，我們很幸運，今天就遇到。所以，佛在此鄭重的勸告我們：

是故汝等。應求此法。

「百千萬劫難遭遇」，「無量劫來希有難逢」，我們今天遇到

，應當一心一意專求此法，不要再懷疑。這實在是難中之難，真是「難信之法」。難信能信，那有不成就的道理。此句經文看起來很淺顯，意義實在深廣無比。我們要細心體會，才能看出世尊對我們的一番苦心。我們要怎樣報答？不能往生就不能報佛恩；報佛恩就決定要求往生。

受菩提記第四十四

這一品經文接前「非是小乘」，還是屬於「勸信流通」。勸信之所以分為兩品，在經文裡明白顯示，此一品經是說明末世眾生得佛加威，受持獲解，不退決證決生。勸告專修，顯示法門殊勝。

若於來世。乃至正法滅時。當有眾生。植諸善本。已曾供養無量諸佛。由彼如來加威力故。能得如是廣大法門。

此段經文，字字句句含有很深的義理，千萬不能疏忽。世尊告訴我們『若於來世』，指未來世。釋迦牟尼佛滅度之後皆稱「來世」。我們曉得每一尊佛出現在世間，他的教化都可以分為三個時期，這三個時期總稱「法運」。人有命運，家庭也有命運——家的興衰。國有命運，國家的興亡也有命運。世界也有命運，世界大運有成

住壞空，小運有滄海桑田。釋迦牟尼佛及一切諸佛示現在世間教化眾生，還是脫離不了命運。

釋迦牟尼佛的法運共有一萬二千年。「正法」一千年，此時佛滅度之後不久，所留下來的教學以及修學的方法都沒有變質，非常純正，稱為正法。第二個一千年，去正法愈來愈遠，傳法的人不免錯誤，愈傳愈訛。雖有錯誤，還不算太大，依之修行，尚能成就。雖有錯誤，大致上還過得去，故稱「像法時期」。「像」是相似之意，相似即不純正。到第三個一千年之後，往下有一萬年，稱為「末法時期」。正法、像法過去之後，就是末法時期。依照經文，正法滅時，該是像法；像法過去，末法一萬年。我們正是生在末法一千年之後，依中國古人的算法，釋迦牟尼佛滅度之後，今年是三千零十九年。我們是在末法第二個一千年的初期，往後還有九千年的法運。

佛在此處說出這個事實，過去生中『植諸善本』。「善」是善根；「本」是根本。善根的根本就是「念佛」，就是憶念這一句萬德洪名。

由此可知，我們在過去生中，久遠劫之前就聽到阿彌陀佛的名號，也念幾句。若不念幾句，那來的善根。不但念了幾句，植此善本，跟阿彌陀佛結下這個緣，還曾經修大福報，就是《阿彌陀經》上講的「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。「植諸善本」就是具足善根，又曾供養無量諸佛，就是具足福德。善根、福德具足，就看你今生有沒有緣分。在這一生中是不是遇得到這一部經典、這個法門，這屬因緣。假如這三個條件都具足，這一生中就有可能永脫輪迴，往生不退成佛。

我們今生具足此三條件，因緣得來不容易，因為『由彼如來加威力故』。我等過去生中曾經供養無量諸佛，無量諸佛今時都加持

我們，都保佑我們，使我們在這一生中聽到念佛法門，這因緣不是偶然的。假如善根福德不具足，縱然遇到這個法門，也不能接受，也不能認真修行。這一生又空過，也是種一點善根，培一點福報而已。此即是善根福德尚不具足，還達不到往生的程度，才會有此現象。

善根福德程度達到往生的標準，聽到這個法門，必定生歡喜心，必定信受奉行，所以『能得如是廣大法門』。「如是」就是指這一部經、這個法門。這個法門之廣大，盡虛空遍法界一切眾生都是他度脫的對象，這就「廣大」，不像其他法門只度一部分眾生。達摩祖師傳到中國來的禪宗，只適合上上根人，不是上上根人就沒分。我們看看現前世間有幾個上上根人？一個也沒見到。不是法門不好，而是藥不對症，總沒有淨土法門普遍，平等廣度一切眾生。

攝取受持。當獲廣大一切智智。於彼法中。廣大勝解。獲大歡喜。廣為他說。常樂修行。

此處我們要學習，隨分隨力認真去做。我們得到這個法門之後，最可貴的就是『攝取受持』。不能攝取受持，一生空過，實在可惜。「攝取」就是世出世間所有一切法，我們都應放下，都應捨棄，只取這個法門。這就是經攝受我，我也攝受經，互攝互容，完全接受。經中字字句句所說的道理，所講的方法、境界完全接受，決定不懷疑，依教修行，把它變成自己的思想、見解、行持，這是「受持」。做到什麼程度？整個《無量壽經》就是自己，自己就是一部活活潑潑的《無量壽經》，如此可以保證你上上品往生，因為你就是阿彌陀佛的化身。這部經所講的就是阿彌陀佛，你全做到，你也成了阿彌陀佛。阿彌陀佛那有不到西方世界的道理！若我們只做

到一部分，就是學到阿彌陀佛的少分；若全部做到，就是圓滿學到阿彌陀佛。

我曾經跟諸位說過，古人講四土三輩九品的說法，跟我的講法不一樣。但是我講的好懂，也不違背經義；違背經義就錯了。我跟同修們說過，三輩九品從那裡來？若能將此經完全做到，上上品往生。做到百分之九十，還有百分之十做不到，品位就低一點，上品中生。做不到百分之九十，能做到百分之八十，上品下生。依此順序遞減，減至下品下生，也要做到百分之二十。能做到百分之二十，就決定往生。若百分之二十都做不到，則今生只跟阿彌陀佛結法緣，這一生往生沒有指望。

我勸同修們要熟讀，先把經文念熟，不念熟就沒辦法做到。念熟之後，我們在日常生活中，起心動念，對人、對事、對物，念頭才動就會想到，我這個念頭合不合《無量壽經》的教訓。佛教我們

怎麼做，我們就怎麼做；教我們不可以做，我們就不敢做，這才是「攝取受持」，即是解行相應，解行並進。『當獲廣大一切智智』，能獲得廣大一切智智。經文「當」字非常肯定，當然獲得。「廣大」就是圓滿的意思。你必能獲得廣大圓滿的智慧，也許你覺得未必，我那有這麼大的智慧。不錯，你的智慧是沒那麼大，而佛在此處講你將會獲得「廣大一切智智」，有沒有錯？沒錯！因為十方等覺菩薩，就是依此法門攝取受持，你我也能攝取受持，就單從這一點看，你我與文殊、普賢、勢至已是無二無別。他們是圓滿的智慧才選擇這個法門，我們現在也選擇這個法門，與他們的圓滿智慧沒有兩樣。所以，除這樁事之外，我們的智慧比不上文殊、普賢；但就這樁事，我們絕對不在他們之下。他選對了，我們也選對了，因此是真實圓滿的智慧。若非真實圓滿的智慧，不會相信這個法門，不會選擇這個法門。

『於彼法中』。「彼」就是指這一部經典。在這一部經典裡，『廣大勝解』。「勝」是殊勝；「解」是對經典所說的都能理解。有什麼能力獲得這樣圓滿的智慧？這是因為過去、現在一切諸佛威神的加持。我曾經跟同修們說過多次，這樣的經典，我們能講嗎？講不出來！能講一點，是一切諸佛如來的加持。我講，你們能聽，也能聽懂，聽得很歡喜，這個能力從那兒來的？還是諸佛威神加持，所以才『獲大歡喜』。生大歡喜，即是受用。現前所得到的受用是法喜充滿。若無一切諸佛如來現前的加持，說、聽都辦不到。

世人常說「快樂幸福」，從那裡來？從此經中來的。離開這個法門，一切大乘經典也有法喜，但是沒有這麼殊勝。你若不相信，可以去讀讀其他經典，沒有這麼殊勝，因為得不到一切諸佛的加持。假如我們自己真有智慧，真有能力，應該讀所有大乘經，法喜都是一樣，是平等的。為什麼讀這部經歡喜，讀其他經不生歡喜？原

來這部經有諸佛如來加持，其他經沒有諸佛如來加持。沒有諸佛加持，憑我們自己的能力就不能理解，歡喜心生不起來。這部經典不管你懂得多少，甚至不懂，你去念都生歡喜心，這是諸佛如來威神加持的現象。否則，在其他經典為何生不起歡喜心。老同修都有深刻的體驗，由於自己的無量歡喜，自自然然就喜歡把這個法門介紹給別人。

『廣為他說』，就是把這個法門、這部經典廣泛的推薦介紹給別人。我們現在不但印經，而且大量的印送；另外將錄音帶普遍介紹給人，也是好方法。此次講這部經總共講一百零七次（一百六十小時），比以往每一次都講得詳細，這也是道場法緣殊勝，三寶龍天的庇佑。『常樂修行』。「常」是長遠心，永不間斷；「樂」是愛好，歡喜遵依經教方法修行。下文是諸佛為這些依此法門修學的人授記，確實是無量功德。

諸善男子。及善女人。能於是法。若已求。現求。當求者。皆獲善利。

「是法」指這一部經。『若已求』是現在已經得到。我們是屬於這一類的。『現求』是現在渴望得到，還沒得到的。『當求者』是指未來的眾生。這是這個法門在機緣上的三個階段。『皆獲善利』。只要有這個願心，也都能得善根利益，或說為最善的利益。世出世間沒有比這個利益更善、更真實的。

汝等應當安住無疑。

佛在此處苦口婆心勸導我們，一心要安住在這部經典、這個法門上，必須信心不逆，依教奉行。不可懷疑，否則損失就太大了。

種諸善本。應常修習。使無疑滯。不入一切種類珍寶成就牢獄。

怎樣『種諸善本』？「老實念佛」就是種諸善本。「諸善」就是一切善。世出世間一切眾善的大根大本，就是這句名號。名號功德不可思議！我勸初學同修，第一個階段修學目標在建立信願，用讀經解義助成。對此經典讀誦理解，信願才能堅定，才能精進。信願堅定之後，接著就要認真實行。「行」就是「執持名號」。第二個階段修學目標在功夫得力，讀經不重要，早晚讀誦一遍即可，或者早晚各念半部，用意在提醒自己。現在要你一天念三遍、五遍、十遍，用意在熟記求解，堅定你的信、願。這樣三資糧才具足。

這個法門，佛在《觀無量壽佛經》中告訴我們，正、助雙修。執持名號是正行。助行是以「五德」作基礎，從五德的基礎上建立三福、六和、三學、六度、十大願王，所以我們的助行有五個科目

。這五個科目就是教導我們，自己身體現在世間面對社會，面對廣大的群眾，要用什麼樣的心態，用什麼態度生活。依照這五大科目就行了，這是助行。正、助雙修，沒有一個不往生，萬修萬人去。這就是「種諸善本」。

『應常修習』。「修」是修正。我們見思言行有錯誤，與正、助的理論教誨不相應的，都要依教修正過來。「習」是習慣。要把經中的教誨變成自己的生活習慣，使我們起心動念都能與此五大科目相應，一切時、一切處皆不違背五科，我們的助行才圓滿。一句佛號二六時中不間斷，即正行圓滿。『使無疑滯』即不懷疑。「滯」是障礙、阻礙。其他的法門阻礙的緣很多，念佛法門障緣少。他的障緣不在外面，外面沒有力量能障礙；障緣在自己。自己若不障礙自己，別人障礙不了。

譬如念佛，有人討厭我念佛，我就在心裡念，不出聲，功夫還

是不間斷，這就是外人障礙不了。這句佛號坐著念也行，走著念也行，站著念也行，躺在床上默念也行，多自在。所以，不像其他法門有一定的儀軌，就有障礙。譬如，坐禪一定要在禪堂，修行的方法一定要打坐，站著、走著就不行。念佛法門方便，行、住、坐、臥，一切時、一切處，即使在工作中，功夫都可以不間斷。所以，念佛是障礙最少的法門。

下句經文很重要，『不入一切種類』。「種類」指世出世間一切法。『珍寶成就牢獄』。「牢獄」通指三界。三界之內有許多神通及奇怪的事，不要受他騙；要是受騙，就出不了三界。要曉得人間功名富貴、五欲六塵是牢獄。天上享天福，比我們人間福報大太多，壽命之長，享受自在，非常令人嚮往，令人羨慕。要覺悟，那是珍寶牢獄，福報享盡，還要墮落，不究竟、不圓滿。究竟圓滿一定要超越三界。天人的富貴，如何能比西方極樂世界？這個世間的

大自在天王，富貴至極，比起西方極樂世界下下品往生的人，他們那種快樂自在就像是國王，而大自在天王就像乞丐一樣，不能相比，如此經十八品所說。

我們一定要把這些環境事實認識清楚，不要被世間名利欺騙。這非常重要，一定要覺悟，世間壽命短促，所有金銀財寶，擺在面前給你看看而已，不要以為是自己可以得到的。我們連「身」都得不到，何況「身外」之物。一定要覺悟，沒有一樣東西是自己的，什麼也得不到。一切諸法當體皆空，了不可得。諸法像流水一樣，流過我們面前。如果有智慧，有機緣用它來修福、積德，這是真聰明。若想把它取為己有，那就上當，就被欺騙了。所以，機會來的時候，當做善事，做好事，積功累德，則所修的福德，決不會失掉。有福的人不管在什麼艱難處所，還是有福報。聰明人要福德，不要財富。福德裡自然有財富，財富裡不一定有福德。聰明人決定不

為世出世間一些法門欺騙。此句經文深義在此。

阿逸多。如是等類大威德者。能生佛法廣大異門。

『阿逸多』是佛叫著彌勒菩薩的名字。凡是經典法會中，佛叫著當機者的名字，下文的開示一定非常重要，故特別提醒注意。

『如是等類大威德者』指對此法門深解不疑者。也就是修學不懷疑，不夾雜，不間斷，這樣的人就是「大威德者」。

『能生佛法廣大異門』。「生」是生起。「廣大異門」就是特別法門，不是普通法門。特別法門就是指這一部經典，是佛法的廣大異門，即古德所講的「門餘大道」。八萬四千法門以外的特別法門，他能生得起來，這話意義很深。這一部經是釋迦牟尼佛所說的廣大異門，我們讀了之後，從心裡生起如是法門，這才「相應」。心裡生起這個法門，你讀這一部經就不是釋迦牟尼佛講的經。此經

從那裡來？是從自性流露出來的真經。此經是從釋迦牟尼佛自性流露出來的，今天講的也是從我們自性流露出來的。本經是釋迦牟尼佛的經，還是自性真經？是一不是二。這是「能生」大義。

什麼人能生？不懷疑、不夾雜、不間斷，這個人的心行，不但與阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，與十方三世一切諸佛皆心行相應，心行交融。就像燈光一樣，光光互照，彼此不分。入此境界，明白此事實相，我們聽古人講的話，才恍然大悟，「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」。你這就一念成佛，念念就是念念成佛。沒錯，沒有欺騙我們，這是事實。平常我們念這句話，體驗不深，不知道是怎麼回事；讀這段經文，才真正明瞭這句話真正的義趣。

由於此法不聽聞故。有一億菩薩。退轉阿耨多羅三藐三菩提。

這「一億菩薩」就是指我們現在這些學佛的人。本經前面講，

小行菩薩沒聽過這部經，學佛幾年即退轉，道心沒有了。怎麼沒有了？墮入「一切種類珍寶成就牢獄」。細觀現代社會的佛教界，投入一切種類珍寶牢獄裡的人有多少！他為什麼投入？因為沒有聞到這個法門。所以，這「一億菩薩」不是指別人，是指現前世界上學佛之人，沒有遇到這個法門就會退轉。

退轉有三個因素：第一、自己業障重。第二、外魔誘惑的力量強。魔是什麼？財、色、名、食、睡都是魔。你到百貨公司看看，琳琅滿目都是魔。因為你看到之後，心就動，就被它轉，作不了主；辛辛苦苦賺來的錢，魔一誘惑，錢就飛了！經不起誘惑。第三、沒有諸佛如來威神的加持，故有退轉。九界眾生若得《無量壽經》，則得一切諸佛如來護念加持，魔就不得其便。換句話說，你的心就比較安定，心定，就不會受外面境界動搖。所以，此地講的「一億菩薩」是指現前的學人。『退轉無上菩提』。初發心時皆是真誠

修學無上菩提，時久則為魔誘，墮入名聞利養，即是「退轉」。這是值得我們高度警惕的。我們看到別人退轉，想想自己有沒有退轉；別人迷失，自己有沒有迷失，這是非常重要的。

若有眾生。於此經典。書寫。供養。受持。讀誦。於須臾頃為他演說。勸令聽聞。不生憂惱。乃至晝夜思惟彼剎。及佛功德。於無上道。終不退轉。

前段說明沒有聽到這部經，未能受持淨土法門的小行菩薩皆退心，皆迷失；依舊搞六道輪迴，甚至墮得更慘，落到三惡道中，真是比比皆是。此一段經文說善根、福德、因緣深厚的人，遇到這一部經典的狀況。

『於此經典』，遇到此經典生大歡喜心。『書寫』就是今天講的「流通」。從前流通經書靠手寫，因為經本都是手抄本。現代則

以印刷術取代手抄。現在科技發達，更進步的可以輸入電腦，磁碟片不易損壞，可以永久保存。放在電腦裡，可以隨時複印出來，要多少就印多少，實在方便！經書、錄音帶、錄影帶皆是流通的工具，電腦的磁片、雷射激光碟也是流通的工具。現在流通法寶的方法工具多，比從前多得太多，像這些科技的工具，我們都應當採取。

『供養』是奉獻。別人不知道淨宗法門，我們介紹給他，奉送給他，這是供養。這種供養，比世間一切珍寶供養都尊貴。供養人黃金財寶，供養人田地房屋，他得到的受用很有限，不能了生死出三界。若將淨宗法寶供養他，他若能信解受持，必獲不可思議無量無邊大利益，他這一生即得永脫輪迴，念佛往生不退成佛。無量劫來沒有辦法脫離輪迴，這一生得到機會，是你奉獻給他的機會。我們應當將此無上法門供養一切眾生，修「普供養」，就是將此經典法門，普遍的推薦介紹給一切大眾。

『受持』是自己接受，依照這個法門修行。

『讀誦』有個人讀誦，有團體讀誦。個人讀誦訂在早晚課中。如果有時間，早晚讀誦一遍。念熟了，這一部經大概只需四十分鐘即可念一遍。如果沒有時間，或時間不夠，早課念上半部，晚課念下半部，也很好。再要沒有時間的話，早課念第六品，即是念四十八願；晚課念三十二至三十七品，這樣就很好。看自己的時間訂定課程，空下來的時間就念佛，有工作就做工作，工作放下，佛號就提起，這是「受持」。

團體讀誦是自利利他。我們此地的道場，我在此的時候，講經的時間多；我出國弘法時，此地的時間就可以改作共修。大家商量研究，是不是可以利用一個晚上，大家都來讀《無量壽經》，把這部經從頭到尾念一遍。敲著木魚，一個字一個字的念，慢慢帶領初學的同修，這樣念一遍大約一個半小時，不要念得很快。念完經之

後，念佛迴向，這樣非常好。團體在一起讀誦，效果之大，不可思議！將此功德迴向世界，祈求世界和平，祈求社會安定。在此時局動亂之中，消災免難，不但消除個人的災難，也消除台灣兩千萬同胞的共業。要有這樣的心願，來道場參加讀經迴向。

『演說』就是把這部經介紹給別人。能有機緣將這部經詳細講一遍，當然最好；沒有機會，沒有這麼多的時間，講幾句也很好。不一定要講完全，揀幾句來講也一樣，如《金剛經》上說「為人說四句偈」。『須臾頃』就是指時間短暫。很短的時間，為別人演說。『勸令聽聞』就是弘揚這部經典，勸別人。『不生憂惱』，這句話的含義是自己不懷疑、不後悔。那個人參禪，那個人學密，那個人有神通，那人放光；學這個法門，什麼也沒有，絕不後悔，信心清淨，願心堅定，沒有憂惱，沒有煩惱。

『乃至晝夜思惟彼剎』，這就是念佛。我們一天到晚只是想佛

、拜佛、念佛，我們整個目標都集中在阿彌陀佛身上。『及佛功德』。本經所說的，阿彌陀佛從初發心、修行，直至他建立西方極樂世界，接引無量無邊的眾生，幫助他們成就，這是阿彌陀佛的功德。『於無上道』。「無上道」就是念佛往生不退成佛。此處講的無上道，我們決定不會退心，而且自己的信心，一天天增長，直到這一生中決定往生不退成佛。要有堅定的信念！

彼人臨終。

末後，佛在此地舉一個比喻說，一個人臨終是最要緊的關頭。這是假設的，臨命終時業障現前不怕，信心願心更要堅定，決定不可懷疑。

假使三千大千世界滿中大火。亦能超過。生彼國土。

此處『三千大千世界滿中大火』，略而言之，即是大三災之變象。原子彈爆炸的時候也不驚不怖，決定能往生。念佛心定，無論在什麼災難裡，沒有恐怖，絕不貪生怕死，隨時往生。有這個信心，有這個信念，我們在這世間怎麼會不自在，不快樂。

是人已曾值過去佛。受菩提記。一切如來。同所稱讚。

我們是不是這類人，不必問別人，問自己就會知道。對於這一部經、這個法門，真正認識，有堅定的信念，依教奉行，你就是此一類人，就是過去生中，曾經供養無量無邊諸佛，現前諸佛冥冥中加持你，為你授記。一切諸佛如來沒有不讚歎你的。諸佛讚歎，護法神決定保佑。這個利益多大！我們求佛保佑，求神保佑，未必求得到。要是依照這個方法修學，諸佛如來保佑你，這是真的，決定不假。你不求他，他也保佑你，加持你。末後，佛說此言，更當細

心體會他的大慈大悲苦言勸導。

是故應當專心信受。持誦。說行。

因為上面所講的這些事實與利益，我們『應當專心信受』，受持，讀誦，要為人演說，要認真實行，這樣才不辜負佛苦口婆心的教誨。

下一品是流通分的第二段。前說是勸信，次是「留經流通」。

獨留此經第四十五

吾今為諸眾生說此經法。令見無量壽佛。及其國土一切所有。所當為者。皆可求之。無得以我滅度之後。復生疑惑。

「吾」是本師釋迦牟尼佛自稱。佛當時說，「我今天為一切眾生說這部經，說此念佛成佛法門」。不但為我們講經說法，在此法會中，阿彌陀佛與十方世界一切諸佛皆現身。阿難與當時參加法會的大眾都見到阿彌陀佛，見到西方世界依正莊嚴。不僅如此，還見到十方無量無邊諸佛，以及他們的剎土。『一切所有』指佛國土的依正莊嚴。『所當為者』指上求佛道，下化眾生。我們心裡所求的沒有一樣得不到，真正是有求必應。幫助一切眾生要具足圓滿的智慧、圓滿的善巧與能力。幫助一切眾生是學佛人「所當為者，皆可

求之」。

世尊又囑咐，不要等到我滅度之後（釋迦牟尼佛入般涅槃，離開世間，佛不在世時），對此法門，對這一部經典又生懷疑，又起迷惑，那就錯了。我們今天面對此經，應當像釋迦牟尼佛當年在世為我們講經的盛況一樣，決定沒有疑惑。這就對了！這一會與佛當年的一會，無二無別。

當來之世。經道滅盡。

這是指釋迦牟尼佛的法運一萬二千年終了之時，佛法在此世間完全消失，所有一切經典都在這個世間消滅。時在九千年之後，距離我們現在還相當遙遠。怎樣消失的？我們現在不要打妄想，因為想也想不出來。佛告訴我們的，當然是事實真相。佛經、佛的教學，在這個世間消失了。

我以慈悲哀愍。特留此經止住百歲。

佛以他的威神加持，使這一部經還可以繼續在世間流通一百年。換句話說，這一部經是最後消滅的。我們要從這段經文上體會這一部經典的價值，才能領略到它的確是無比的殊勝。經法怎麼會消失？就像大夫用藥，很多種藥都是治病的；假如藥用下去卻不見效，諸位想想，還要不要這個藥？當然不要。若是病很重，一切法門的治療都失效了，由此可知末法的最後階段，九千年以後眾生的業障有多重。所有一切法門都治不了，這句「阿彌陀佛」還能對治，所以它管用，還留住世一百年。一百年之後，不是這個法門沒有效，是眾生連這個法門也不相信；佛雖慈悲亦無法救度，無可奈何。現前我們已經看到這個跡象。現在法門眾多，經論眾多，若依照那些經論方法修行，的確得不到效果，這是我們已經看到的。因為我

們病得太重，從前用的醫藥都失效了。

大約十幾年前，我在東方佛學院教書的時候，會性法師也在那裡，他很喜歡開玩笑。有一天，他跟我們大家說，現在人的病重，藥方的分量失效了。從前用藥的的分量是幾錢幾分，現在那些藥方必須加一倍分量才能治病。藥的分量不夠沒有效果，因為病得太重。他說這話很有味道。我們的心病、身病從那裡來？從染污來的，精神的染污、物質的染污。奇奇怪怪的病，一年比一年多，研究醫藥都來不及。佛法這帖藥非常了不起，萬病通治，而且決定有效。你要是不相信，不接受，吃虧的是自己，不是別人。下面經文講得非常肯定。

其有眾生。值斯經者。隨意所願。皆可得度。

經文辭句，字字肯定！這是講有緣眾生遇到這一部經典，能歡

喜受持，依教奉行。每個人的願望不同，有人想來生得人天福報，他一定得到；想修行證果的，也一定得到；想證阿羅漢，得阿羅漢；想成菩薩，得菩薩；想往生成佛，就成佛。『隨意所願，皆可得度』。淨土法門殊勝，不可思議，依照這個法門修學，真的有求必應。假如我們冷靜想想，應當相信。世間法裡，《了凡四訓》是改造命運，轉移命運的好範例。其所講的原理、原則、方法，跟這部經典比較，則此經典超過它太多。那些小方法都能改造命運，都能在世間法裡有求必應，何況如此大法！用《了凡四訓》來證實，佛在此講的這幾句話就千真萬確；怕的是你不相信。你不相信，就當面錯過。這要怪自己，不能怪佛菩薩。佛菩薩對得起我們，是我們不相信、不願受持，是我們對不起佛菩薩。

如來興世。難值難見。諸佛經道。難得難聞。遇善知識。聞法能行。

此亦為難。若聞斯經。信樂受持。難中之難。無過此難。

此一段經文不是釋迦牟尼佛一人說的，乃是一切諸佛都這麼說，淨土法門是難信之法。容易修習，難信易行。這個「難信」不是指普通人難信，是指聲聞菩薩們都難以相信。包括我們世間所謂的知識分子，尤其是高級知識分子更難信。所以，不要認為他們好像知識水準高高在上，其實他們的福德因緣反而不如我們。我們在學問方面比不上他，但是對於諸佛如來度生的第一法門，我們能接受，能相信。我們這一生能出三界，能成佛，而他沒分，他還是搞六道輪迴。這幾句話，全是事實真相。

如來示現在世間，『難值難見』。「值」是遇到。不容易遇到，不容易見到。因為必須在這世間，一個地區有多數人的因緣成熟，才能感得佛菩薩應化。這是一切緣中最殊勝的緣，積德修善之緣

。中國古代，差不多與釋迦牟尼佛相去不遠的時代，中國人的本性仁慈孝悌，所以感得孔子、老子、孟子出現在中國。這些大聖人的降臨，亦是感應道交。然而佛為什麼不出現在中國，而出現在印度？

同一個時代、而不同地區，中國地區的人，善根福德沒有印度人深厚。從經典上看，印度在當時是宗教之國。他們當時學術自由發達，百家爭鳴，百花齊放，猶如中國春秋戰國時代，而他們比中國早了五、六百年。印度人在學術上的成就，超過我們。我們的成就只限於人道，沒有涉及天道。但是印度這些宗教，在佛出世的時候已經有九十六種，這是大的派別。他們大多數人都修「定」，定功高的，能達到非想非非想天。所以，天道、餓鬼、地獄、畜生，在他們眼裡看得清清楚楚，這種學問、能力超過中國人。當時中國人沒有達到這個境界，故佛出現在印度，而不出現在中國。這些人把六道輪迴的事實真相看得清楚明白，但知其當然，不知其所以然

。是什麼原因有六道，什麼原因墮六道，是什麼原因能超越六道，他們始終找不到答案，沒有辦法解釋。但是他們有心願，希望解決這個問題，卻沒有辦法解決，沒有人能解決。佛看到這些人這樣殷切的希望，才降生來幫助他們解決問題，故出現在印度。這個機會非常難得，不容易遇到，所以第一難是「難值難見」。

『諸佛經道，難得難聞』，這是第二難。縱然見到佛，遇到佛出世，而佛講經說法，你有沒有去聽？很難！就像我們這個講堂，在這棟大樓上，天天講經說法，可是住在隔壁的人都不來聽。他是「值」了，也「見」了，但是都不來聽。他沒有第一個難，卻有第二個難。不容易！佛出現在當時的印度，也是天天講經說法，都市的人不見得都來聽。來聽的人少，不來聽的人多。所以，能聽到經法的很不容易，尤其是聽到這個法門。其他的經論還容易遇到，這一部經就很難聞到，機緣很少。

我們這幾年提倡，是得到諸佛如來的加持，眾生善根成熟。在台灣普遍了，從南到北到處有人讀誦，有人講演。從前沒人講，現在講的人多。早些年在國內國外只有我一個人講，好不容易遇到黃念祖居士也講此經。我們見面歡喜得不得了！他一生也是一個人講，沒有遇到第二個。這麼遇在一起，至少有兩個人講這部經。不容易，相當不容易。現在風氣逐漸開了，在國內外，在中國大陸已經非常普遍。這是很好的現象，非常難能可貴的現象。

第三難是『遇善知識』。學佛修道很難遇到一位真正的善知識，他的見解、思想，教學方式都正確而沒有錯誤。要是遇到一位老師把你的路指錯，可就冤枉了一生。善知識就是我們講的「老師」。老師可遇不可求，到那裡找？這要靠緣分，也是福報。遇到是福報！遇到真正的好老師，一生不走冤枉路。遇到的老師不善，則不免要走冤枉路，耽誤很多時間、精力，最怕的是一去不回頭，一錯

到底。

第四難是『聞法能行，此亦為難』。聽了老師教導，能不能深解義趣，依教奉行。若不能完全依教奉行，遇到亦等於沒遇到。一定要認真照做，這已經非常難了，『若聞斯經，信樂受持，難中之難』。如此一層一層比較，這是第五難。所以，你遇到這部經，得到這個法門，依教奉行，這五重難關就都越過，確是非常希有。須知每一重難關淘汰多少人，淘汰到最後，沒剩幾個。我們就是在層層淘汰下，前四重難關都超越了，現在剩最後一關，就是能不能「信樂受持」。若於此經能做到信樂受持，就恭喜你，你這一生成佛了！

若有眾生得聞佛聲。慈心清淨。踴躍歡喜。衣毛為起或淚出者。皆由前世曾作佛道。故非凡人。

這是世尊在大會中告訴我們，若有眾生聞此法門，深信不疑且受到很大感動的，就不是普通人。這種情形，在同修中亦時有所聞。如果沒有讀過此經，見聞此事，我們會感到很詫異，覺得他的態度不正常，及至讀到這段經文之後，才曉得此事真正原因。他不是不正常，他之有所感動是有原因的；可是這種感動心態一定要與經文相應，就沒有錯誤。『慈心清淨』。聽到阿彌陀佛、聽到《無量壽經》，確實生起慈悲心，生起清淨心。平常心思很亂，妄念很多，聽到念佛法門之後，依教修行，妄想、雜念少了。雖然沒有完全斷除，覺得自己身心清淨多了，這就與經文相應。『踴躍歡喜』就是生大歡喜心，法喜充滿。

『衣毛為起或淚出者』。「衣毛為起」就是寒毛直豎。感覺非常驚訝，歡喜中帶有驚訝，「驚喜」，甚至感動得痛哭流涕。初聞法時有此現象，若天天有、常常有，就是魔境現前。初聽的時候，

偶爾有一、兩次是正常的，這種感應不能常有。為什麼會有此現象？是他在過去生中，曾經修學這法門，也很用功，也很努力，但是沒能往生。這是值得我們深深警惕的。我們這一生能不能往生，要看過去生中所犯的過失，現前決定不再重犯，這一生中如教修行則能往生。如果再犯老毛病，這一生就不能往生。什麼老毛病？即是對於世出世間一切法還有貪戀，不肯放下，就不能往生。

真正求往生的人，身心世界一切放下，心裡只有阿彌陀佛，只想阿彌陀佛，只念阿彌陀佛。除阿彌陀佛之外，什麼也不想，也不念，萬緣都放下。不但世間法再也不想、不念了；所有一切佛法也不想、也不念了。這樣的人一定往生，真正做到大勢至菩薩講的「淨念相繼」，覺明妙行菩薩講的「不懷疑、不夾雜、不間斷」，則決定往生不退成佛。這才是萬修萬人去。由此可知，淨土法門正如覺明妙行菩薩在《西方確指》所說，最忌諱的就是「夾雜」。夾雜

世法不能往生，夾雜佛法也不能往生。

祕訣就在「專修」，其實無論那一個法門都要專，不可以雜修，不可以學得很多。愈簡單、愈專、愈好，因為「專」才能得到「慈心清淨」。清淨心、平等心為什麼得不到？不專，這也想、那也想。不是大乘佛法不好，一切經法都好。都好，都想學，就是夾雜。這一生沒有這麼多時間與精力，怎麼能成功？有很多人來問我，學佛從那裡下手？八萬四千法門，你喜歡從那裡下手，就從那裡下手，這是佛陀教化的方便。可是，無量的經典、無量的法門，你只能學一門。這點很重要，因為一門才能成就「三昧」，才能得定，才能把妄想、雜念、煩惱消除。以清淨心迴向求生淨土，沒有不得生的。不一定要念阿彌陀佛，也不一定要念《無量壽經》；念《金剛經》、念《地藏經》、念地藏王菩薩都可以往生。條件是要念到「心清淨」，心清淨則國土淨。

往生西方極樂世界，最重要的條件是「心淨則土淨」，這是我們在本經裡見到的。不只是專修淨土法門，專念阿彌陀佛，專念《無量壽經》與《阿彌陀經》，念其他一切大乘經典皆能往生，只要你肯迴向。不迴向，就不能往生；可是專修此一法門、專念阿彌陀佛、念《無量壽經》，不迴向也能往生。因為此一法門就是專求往生西方世界的。其他法門不一定以往生西方世界為目標，故要迴向求生西方世界才行。這才顯示出淨宗法門廣大無邊。過去生中曾經修學，對於世出世間法還有貪念，還放不下，所以未能往生。這一生中，有機緣又遇到了，雖然前生的事情想不起來，在你意識裡自然然有感應，所以才感動得「衣毛為起」，感動得流淚，皆是『前世曾作佛道，故非凡人』。「凡人」不是普通人。是你過去曾經修學過，現在又遇著；要緊的是這一生不能再錯過，不能再犯老毛病。

若聞佛號。心中狐疑。

若聽到阿彌陀佛名號，聽到念佛聲，狐疑不信，很不歡喜。

於佛經語。都無所信。皆從惡道中來。宿殃未盡。未當度脫。故心狐疑。不信向耳。

佛經上講的話，他不相信，認為這是勸善的，是騙人的，不是真的。你跟他講極樂世界，他不能相信，說這是釋迦牟尼佛的理想國，不是真的。遇到這些人，佛在此說：『皆從惡道中來』。他前生在三惡道，從惡道來到人間的，『宿殃未盡』。在惡道的時間長久，惡道的習氣都還帶著，所以為他說善法，他不能接受；若講惡法，他聽了就歡喜。佛說這一類人『未當度脫』。他們這一生中，沒有辦法超越三界。淨土法門雖是當生成就的佛法，就在這一生中

超越生死輪迴，可惜他沒有這緣分。

『故心狐疑，不信向耳』。因為這緣故，所以對於淨土法門，不能生信心，不能接受，心存懷疑。這也是時常遇到的事。遇到之後，我們心裡明白，那些人有善根，那些人沒有善根。有善根與沒有善根，與過去生中皆有關聯，不是一生中的事情。還有一些同修很慈悲，看到眾生受苦受難，巴不得趕快度他，這是好心。其實度自己都度不了，那有能力度別人。真正慈悲、真正有智慧，是先度自己。自己度脫之後，有能力才幫助別人，才能廣度眾生。怎樣度自己？求生西方極樂世界，就是度自己。所以，生到西方極樂世界，不是逃避現實，不是這世界太可怕、太苦，更不是找個安全地方躲避。

西方極樂世界是學校，往生到那裡去，不為別的事情，是去留學，充實自己的智慧德能，然後回來幫助這些苦難眾生。如果這世

界不好，聽說那個世界快樂，這下可好，我去享樂了。存這種心理是去不了的，一天念十萬聲佛號也枉然；因為跟西方世界的宗旨不相應。西方世界的宗旨是培訓佛菩薩。佛菩薩訓練出來，是要到十方世界去度眾生的，不是在西方世界享樂的。所以，淨土法門不消極，西方世界也決不是我們的避難所。

經文至此是流通分的第二段，佛教我們認識此經。所有一切經論、所有一切法門都救不了的罪障眾生，這部經能救；於是始知淨土法門殊勝，才知道淨土法門不可思議。古來大德無不讚歎此經此法，是十方一切諸佛如來度眾生的第一經。從這一品經文，我們就證實這句話是有根據的，不是隨便說的。

勤修堅持第四十六

此一品經是「付囑流通」。猶如一個家庭，老人將過世之前給子孫所留之遺囑，非常重要。佛在此講經將要圓滿，對所有的菩薩、所有發願受持修學這個法門的弟子，殷勤囑咐。

佛告彌勒。諸佛如來無上之法。十力無畏。無礙無著。甚深之法。及波羅蜜等菩薩之法。

世尊於此處，將此念佛往生成佛法門，作了三番讚歎。這一部經、持名念佛，究竟是什麼法門？這不是釋迦牟尼佛一個人的法，也不是阿彌陀佛一個人的法。而是『諸佛如來無上之法』，就是指這一部經，就是指持名念佛往生淨土。善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」大師沒有誇大，這句話在此文中找到根

據，的確是諸佛如來無上之法，所以是諸佛如來教化眾生的第一法門。這是第一番讚歎。

第二、『十力無畏，無礙無著，甚深之法』。「十力無畏，無礙無著」是什麼法？祖師大德判教稱之「一乘法」。唯獨《華嚴》、《法華》，才當得起「十力無畏，無礙無著」。今此經法是一乘圓滿大法。黃念祖老居士在註解裡，引用古來祖師的看法，說《華嚴》、《法華》皆是本經的導引而已。由是當可體會得，此經是《華嚴》中的《華嚴》，一乘中的一乘法。將這個法門、這一部經，在整個佛法裡的地位，體會到，認清楚，正如夏老居士所說「萬億人中一二知」。清清楚楚理解這件事的，真的不多。

『及波羅蜜等菩薩之法』，這是大乘法。本經是一乘中的一乘，是大乘中之大乘。世尊三番讚歎，第一番說是一切諸佛無上之法。一乘法、大乘法，至說此《無量壽經》時才達登峰造極。依照此

經方法修學，那有不成就的道理。若將《無量壽經》從頭到尾念一遍，即是諸佛如來為你灌頂一次。你自己不知道。這種加持是冥加，冥冥中為你加持，你自己沒有感覺。等到那一天有感覺的時候，真是感應道交，法喜充滿。

我們講此經，大家聽了都生歡喜心，此乃一切諸佛如來加持現前道場，我們每個人都感受到。一切諸佛如來「光明注照」，所以人人皆生歡喜心。一座講竟，散出講堂，尚有餘味，才知道法門不可思議。我講的都是真話，我們正在讀誦、持名的時候；依照經典修行，憶佛、念佛的時候；心裡想佛，思念經義，只要是在這些時候，就是一切諸佛如來佛光注照、威神加持之時。你要是真正知道這些事實，我相信，你一有空立刻就想念佛，接受佛的加持。真正曉得之後，這種加持，感覺自然愈來愈明顯。最初不甚感覺，到後來真的常常感覺到，這是諸佛如來與我同在。

這三句讚歎，真正不可思議，讚歎到極處。見聞若是不相信，就如前面所講，「從惡道中來」，沒有法子。你不能讓他勉強相信，他從惡道中來的，惡習氣太深，不能接受；只有用憐憫心來同情他，沒有辦法幫助他。特別要留意的，自己是不是從惡道來的。

非易可遇。能說法人。亦難開示。

此經不容易遇到，在台灣的同修們聽了這句話沒有感觸，因為太容易遇到。但是在十年前，台灣想找本經也找不到。那時《無量壽經》有多少本？大概總共只有五千本。這五千本中，我印了三千本，台中瑞成書局印過二千本，是一九五〇年印的。二十多年前，韓館長五十歲生日，印了三千本祝壽。那一年印這部經，曾發心在台北啟講一會。

當時，我有大事，必定請示老師。師說：機緣沒有成熟，現在

不要講這部經。所以在十年前，你想遇到這個法門也不容易。不像這幾年，我們提倡這一本經，最保守的估計，各地印送應在一百萬本以上，流通全世界。今在台灣，隨時隨地可以看到《無量壽經》。現代人有福，台灣人特別有福，這是三寶加持。

『能說法人，亦難開示』，這是真的。「能說法人」就是指講經的法師大德。他講其他的經容易，講此經不容易。因緣若不成熟，這本經沒有辦法講。即使因緣成熟，還要諸佛如來威神加持。講的人，蒙諸佛加持；聽的人，也得到諸佛加持，法會才能圓滿。絕對不是講經人有能力宣講，也不是業障深重的人皆能聽得清楚，聽得明瞭，都是要得佛力加持。當然，佛力加持也有緣分。即是「皆由前世曾作佛道」，過去生中的善根、福德，現在得到因緣，三個條件具足，就是《阿彌陀經》上說的「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」。

三個條件都具足，這一生中就有可能往生。到底可不可能，這要問自己，不可以問別人。自己可以作主，因為外在條件都具足，現在的問題是，我想不想去？想去，這邊要放下，不能帶著去。我很想去，這裡還有不少我喜歡的東西，是不是都可以帶去？不行，不能帶去。這邊樣樣都能放下，就去得成，就沒有障礙。這一邊只要有一樁事放不下，就有障礙，這事很麻煩。產生障礙若在臨命終時最後一念，決定不能往生。若想現在我還年輕，不要緊，臨終最後一念再放下也不遲。理論上講是沒錯，絕對正確；問題是臨終最後一念，你會不會放下，有沒有把握在那時放下。那個時候，假如兒孫叫你，哭泣難捨，你的貪戀之心生起，就去不成，這一生又白過了。那是個關鍵的時刻。若是聰明人，現在就要放下，愈早愈好。我們把貪心沖淡，愈淡愈好，到臨終時愈能放下。預備的功夫不能不早做，古德常講「練兵千日，用兵一朝」，我們用在往生，就

是臨終最後一念。現在天天努力，就是訓練、練兵，就希望在這一剎那勝利，把無始劫的妄想習氣戰勝。平時辛苦勤修，就為臨終時心不顛倒，正念分明，求生淨土。

平時一定要看破世界，不要對這世界有絲毫的留戀，絲毫的貪婪，心一定要清淨。生到西方極樂世界，是心轉境界，神識往生，不是身體去，身體不要了。這就曉得，我們修行重要的是在心，不在身。

今天有遠道的同修到這兒來，說修行障礙很多，他念佛修行，家人不答應，聽到念佛就不高興。我說，你就不要念。不念怎麼行？不要出聲念，心裡念，口不要念，家裡不就沒事了。學佛吃素，家裡人一定要你吃肉，你就大塊吃，不要讓家人生煩惱。我身不清淨，心清淨，不是貪吃。如果貪吃，就破齋，破戒。我是慈悲方便，希望一家和睦，不要生煩惱，此是「開緣」，是開戒，不是破戒

。戒有開緣，這不是破戒。如果你說，「這樣不錯，我天天有肉吃！」那就完全破戒了，就有罪過。

由此可知，罪福、染淨，皆在一念之心。一念心淨，沒有一樣不清淨。念佛法門的殊勝在於不拘形式，在家裡、在工作時，都可以念佛，心裡念，不出聲音。無論做什麼工作，佛號都可以不間斷。如果工作需要思考時，就暫時把佛號放下。工作做完之後，放下工作，又提起佛號來。這個法門確實殊勝方便，無論在什麼環境，順境也好，逆境也好，都能令功夫不間斷，這是其他法門做不到的。其他法門多少要受限制，只有這個法門自在無礙，沒有限制，說、聽、修持，必得諸佛如來無上加持。

堅固深信。時亦難遭。

諸佛如來度生第一法門難遭遇。遇到之後，要有真正的善知識

開導，此事更難。遇到善知識開導，你肯不肯堅定的相信，真正發願老實修行。這些難關要是突破，就恭喜你，你這一生「圓成佛道」。真正了不起！這不是別的成就，這是成佛。成阿羅漢、成菩薩都不算最殊勝的成就。往生到西方世界，即使下下品往生，也是一生圓滿成佛。這是一生成佛之法，真的不容易遇到。層層淘汰，顯示法門無比殊勝，成就的人，諸佛護念，龍天擁護。

我今如理宣說如是廣大微妙法門。

釋迦牟尼佛在這一會為我們宣說的這一部經，他所講的字字句句都是真實的。無論理論、方法、境界，都說得恰到好處，不增不減，『如理宣說』。念佛成佛是真正廣大微妙的法門。

一切諸佛之所稱讚。

諸佛怎麼稱讚？就像釋迦牟尼佛一樣，常常為大眾宣說，即是稱讚。一切諸佛都為眾生講這部《無量壽經》，就是諸佛稱讚。稱讚西方世界依正莊嚴，稱讚阿彌陀佛自行化他，不可思議的功德。「稱讚」就是講經。

付囑汝等。作大守護。

與會的菩薩、阿羅漢、辟支佛，佛將此一部經付託給他們，讓他們來護持。現在社會很不好，妖魔鬼怪非常多，常常有奇奇怪怪的事發生。要怎樣才能保平安？家裡有這一部經典，家裡供養阿彌陀佛聖像，或是供西方三聖像；你對淨土法門、對於經、對於法，深信不疑，妖魔鬼怪自然迴避。你雖有供養，但是還有懷疑，妖魔鬼怪不怕你。家裡供奉的佛像，須有真實修持才有感應。若一念心清淨，立即感應道交。

家裡供養佛像靈不靈，是看你的心誠不誠。「誠」不是普通的誠，你要真信佛，真信法，這就「靈」。半信半疑就不靈，或者信這法門，還信其他法門，又參禪、又念咒，又搞別的法門，搞多了就不靈。妖魔鬼怪不怕你，你嚇不了他。你要是一念清淨心，魔鬼再也不敢惹你。這是我傳給諸位保平安的祕方，你們試試看，很有效。這就是中國古人講的「誠則靈」。

我們往往不懂什麼是「誠」，供佛應是深信不疑，依教奉行，這就是誠。因為有這麼多的諸佛菩薩護念，釋迦牟尼佛講的『付囑汝等』，與會的是佛的三乘弟子，還有十方來的菩薩。我們在經文第二品裡看到「賢護等十六正士」，這十六位等覺菩薩，除了「賢護」是我們娑婆世界的菩薩，出生在印度，是釋迦牟尼佛在世的學生，其餘的十五個人，皆是他方世界來的菩薩，是他方世界的代表。這個「付囑」就了不起，不僅是釋迦牟尼佛所有的三乘弟子，還

包括十方無量無邊世界的諸佛菩薩，都接受釋迦牟尼佛的囑咐，要為這個法門、這部經典『作大守護』。這還得了！想想看，什麼樣的妖魔鬼怪敢來侵犯？確實是不敢，問題是你若不真信，魔就來了，他不怕你。

為諸有情長夜利益。莫令眾生淪墮五趣。備受危苦。應勤修行。隨順我教。

佛真慈悲，苦口婆心到達極處。為什麼要付囑菩薩護持正法？為了無量無邊有情眾生。我們了解真相會感動流淚。「長夜」是黑暗，是指在六道輪迴裡，沒有辦法脫離。淨土法門是一切眾生的真實利益，可以幫助他們永脫輪迴。其他法門有沒有能力？有能力，但是局限於特定的根性，不能普遍，如達摩祖師傳到中國來的禪宗。一直到今天，禪在世界上還很興盛。禪度什麼人？六祖大師在《

壇經》講得很清楚，他度的是上上根人。換句話說，上中根的人都不度，上中根以下沒分，必須上上根人才有分。淨土法門是普度，從上上根到下下根皆度，這就不一樣，只要你肯信，肯願，肯行，沒有一個不得度。

往生西方極樂世界一定要具備三個條件：「信、願、行」。信西方世界真有，不是假想；真有阿彌陀佛，我一定要見他，一定會見到他；相信娑婆世界輪迴是苦，下定決心一定要脫離；要真信，要有真實的願心。怎麼修行法？我在講席中常常提到，正行就是「執持名號」；助行就是「讀經、斷惡修善」。為什麼說「讀經」也是助行？讀經是幫助建立信願的。真正信願堅固，經念不念沒有關係，那不重要。一句「阿彌陀佛」重要，因為一句阿彌陀佛就是全部的經教。

你想想看，念那個方便？這部經從頭到尾，念得再快也要半個

小時才念完；我念一句「阿彌陀佛」不要一秒鐘，已經念完。誰來得快？「阿彌陀佛」四個字就是此經的題目，就是此經的綱領。這一部經所說的就是解釋「阿彌陀佛」四個字，才曉得念一句「阿彌陀佛」與念一部《無量壽經》沒有兩樣，無二無別。你一天念十萬聲佛號，就念了十萬部《無量壽經》，確實是這個意思。這一句佛號提起，全部的教義都湧現在心頭，這是「相應」。佛的教訓都記起來，我們的思想、見解、言行都能與佛的教訓相應，這是「修行」。我們從這些地方，才真正體會這一部經典真實的功德利益。

『莫令眾生淪墮五趣』。「五趣」就是六道。天道、阿修羅、人道稱為三善道；地獄、餓鬼、畜生，稱為「三惡道」，合起來是「六道」。說五趣，就不說阿修羅。天、人、畜生、餓鬼、地獄是五趣。阿修羅到那兒去？阿修羅在天道就歸到天一類。《楞嚴經》上講得很清楚，除了地獄道之外，其他的四道都有阿修羅。天上有

阿修羅，人間有阿修羅，餓鬼道有阿修羅，畜生道有阿修羅，只有地獄沒有。其餘的阿修羅，都歸到各道。天阿修羅福報很大，也算他是一道。所以，六道與五趣是一樣的意義，這就是三界六道輪迴。

佛付囑這些菩薩們要守護這部經典，在六道裡度這些受苦的眾生，幫助他們。怎樣度？就是弘揚這部經典，把這經典、法門普遍的介紹給眾生，推薦給眾生，這是我們要盡心盡力做的。我們得到念佛的好處，得到念佛的利益，希望一切眾生都能得到。用什麼方法？方法實在太多。經典，我們大量的印送。現在有人重新製版，全部加以注音符號，小朋友會念注音符號就會念。普遍的介紹，印送經書，印送佛像，有的時候用錄音帶。如果有藝術天才的人，我非常期盼他們能將經中好的經文、偈頌譜上曲，可以歌唱，可以演奏，這都是宣揚。把它畫成連環圖畫，畫成畫冊，《無量壽經》變像圖。古時候就有，如我們曾經看過《阿彌陀經》的畫冊，《華嚴

經》善財童子五十三參的畫冊，《觀無量壽佛經》的畫冊。希望有此天賦的人能為《無量壽經》作一畫冊。這都是普遍廣泛的流通。

錄音帶、錄影帶保存的時間有限。現代雷射激光碟可以保存長久，但是成本比較高。今天台灣人有錢，是世界首富，我們不妨多做些功德，拿出一點力量，好的東西值得永遠保留。我們製作磁碟片，用此方法長遠的保存經教。所以，現在我們開始製作第一片，是倓虛老法師在香港佛七的開示，九十分鐘的錄音帶，其中講了幾個故事。倓老往生已將二十年，這一捲錄音帶非常寶貴，轉錄的效果愈來愈差，所以現在趕緊把它做成磁碟。估價一片大概是台幣八十元，最低限度做一千片，這樣就可以永久保留。這都是傳播佛法的方式。錄音帶、錄影帶，現代傳播；製作磁碟可傳到後代，橫豎我們都顧及到。能這樣做，我們也變成在無量壽會上接受世尊付囑的菩薩。

現在問你願不願作菩薩，你要是願意作菩薩，就應當接受釋迦牟尼佛的付託，我們就真正發心做。這是大慈悲心，因為三界眾生『備受危苦』。「備」就是具足。凡夫是什麼苦都要受，那一樣也避免不了。不要以為我現在作人不錯，很快樂，地獄苦，我沒分；應當覺悟，現在沒分，過幾年就有分。『應勤修行，隨順我教』。自己要接受佛的教誨，依教奉行，也應當盡心盡力幫助一切眾生。

當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。無得為妄。增減經法。

這一段經文是佛具體囑咐我們，在佛滅度之後，後世的弟子除了自己修持之外，應該怎樣幫助佛法長住世間，這是四眾弟子的責任。怎樣幫助佛法弘傳久遠，就要記住佛在此處的教訓。看看佛在此怎麼教我們的，有沒有看出來？不能疏忽，不能大意，不能馬虎

看過去，就是兩個字，「孝」、「敬」。『當孝於佛，常念師恩』。如果把這兩句做到，護持正法，弘揚久遠，自自然然就做到。這是弘傳的根本法。一個孝親的人常常會念親恩，決不會使自己的親人蒙羞。《孝經》上講，我要是做一樁對不起人家的事，我的父母面子上沒有光彩。這不是以自身利害作標準，而是以父母的榮辱標準。

今天我們孝順於佛，一切以佛的光榮為標準。我們起心動念，一切造作，對得起佛、對不起佛，要以此作標準。佛不在世，距我們遠了。我們今天接受佛法，是祖師代代相傳，一代傳一代，對這些老師，應當要「常念師恩」。我們能不能對得起老師？做一樁不可告人的事，我們就對不起佛，對不起老師。常常有這標準存心，你在世間決定是好人，在佛法裡決定是善人；你自修一定成就，利生決定真實。只有這樣的人，才能擔當下面的任務。

第一個任務是令佛法「久住不滅」。能令佛法久住要靠「守法」。若是不守規矩，佛法就不能永住。守法在佛門裡稱為「持戒」。佛給我們制定的基本法，決定不能違背。基本法有多少？出家、在家都是「五戒」。五戒是基本法，沙彌戒前面是五戒；比丘戒前面也是這五條；菩薩戒前面還是這五條。我對於近代的人不敢有過高的要求，因為我本身做不到。自己做不到，要求別人做到，人家不服。因此，我們把標準降到最低的限度，出家遵守沙彌十戒就好；在家能把五戒十善做到，就是世間的善男子、善女人。出家人能把沙彌律儀，十戒二十四門威儀都做到，決定能擔當護持正法久住不滅。

『當堅持之，無得毀失』。對於佛的教誡，一定要「堅持」，決定不能違犯。「毀失」就是違犯。『無得為妄，增減經法』，這兩句經文，我今天讀起來感受很深。我覺得佛這兩句話，特別是對

王龍舒、彭際清、魏源、夏蓮居講的，當然還有類似的。會集經本，隨意增減經文，所以王龍舒、彭際清、魏源的本子，印光大師都有批評。他們雖然會集，卻不能流通，原因就是他們會集本的經文，把原譯本的字改了。改得好不好？改得是好。為什麼不能改？不可以開這個端。隨意改經，則經傳到後世就會變質，經法就消滅。讀者縱然有懷疑，可以加註在經文旁邊，原文決定不能更動。明知道它錯，也不能更動。古人讀書都有這樣謹嚴的習慣，使它的本來面目能傳達給後世。

夏蓮居居士會集的本子（我們現在念的經本），若將五種原譯本拿來對照，確實沒有改動一個字。印光大師沒有見到這本子，他要是見到這本子，也許就點頭讚歎：這個本子可以流通。所以，我讀到這兩句經文，就想到這些人自古以來會集經典，也讓我們將來在弘法利生時，特別注意不可以改動經文。弘揚正法，一定要按照

規矩，不可以隨意。弘法要有弘法的目標，為了達到特定的目標，可以用非常的手段，這就是佛法裡講的「通權達變」。

我教同修們自己修行，一部經、一句佛號，決定不夾雜。我們幫助別人，「別人」可以分為兩大類：一大類是已經覺悟的人，他一心一意求生淨土。那就把我們自己修學的法門，毫無保留的告訴他。還有一類是不相信佛法的人。不相信佛法，就障礙佛法流通，就是阻礙世界和平，障礙社會安定。這問題嚴不嚴重！對這一類的人，我們要把佛法介紹給他，就不是跟修行人一樣的方法，要講他心目中所要求的。你想不想自己在這一生中獲得幸福快樂，想不想家庭美滿，社會和諧？這些都想，好！我就把佛法介紹給你。了生死出三界、念佛往生不退，這些不必說，因為你不接受，你不相信。

因此，我就想了一個方法，把佛法廣泛的介紹給全世界的知識分子。只要大家想法、看法接近，建立共識，世界就和平，我們每

個人的日子都過得好。怎麼辦？如果送《大藏經》給他，他回家就擺在書架上，充充場面，沒有人看。因此我就想，怎樣把《大藏經》濃縮成一小冊，他讀誦的興趣就生起來。若是百巨冊，誰都不想翻閱。要是將一百巨冊濃縮成一小本，節錄經文的精華，凡是對現代人生活、事業、社會安全、家庭幸福的教訓，分門別類抄錄下來，彙編成一冊，全部《大藏經》就變成一本。這一本即是佛典格言，讀了，對自己的身心真正得到好處，今人就很容易接受，才知道佛法不迷信。佛法對於社會確實有很大的貢獻，使大眾對佛法有新的認識，弘揚佛法的障礙消除，這是救度現代人的法門。下一代，也許他們的想法、需求跟這一代不一樣，但是原始資料在，再去採摘，圓滿的都在《大藏經》裡。不僅《大藏經》要這樣做，中國的古籍，像《四庫全書》，也應該這樣做。《四庫全書》一千五百冊，假如能濃縮成十五冊，我相信讀誦的人就很多。我們讀到這句經

文，想到弘法利生責任的沉重，態度要謹嚴，方法要善巧。

常念不絕。則得道捷。我法如是。作如是說。如來所行。亦應隨行。種修福善。求生淨剎。

這一小段經文即是全經的總結，也可以看作釋迦牟尼佛四十九年講經說法的總結。因此，其中意義非常深廣，我們要細心體會。

前面兩句，佛教導我們『常念不絕』。「不絕」就是不間斷。《楞嚴經》云「都攝六根，淨念相繼」，以及我們在講席中常常提醒同修「不懷疑、不夾雜、不間斷」的意義相同。我們在這一生中必定往生。既生淨土，即使是凡聖同居土下下品往生，也是一生圓滿成佛。「得道」就是成佛，成圓滿的佛果。「捷」是快捷。佛為我們宣說的無量法門中，那一個法門成佛最快？淨土法門成佛最快，可是得「老實念佛」。

末後兩句說絕了，真正要我們把所有一切疑惑都斷乾淨。『我法如是，作如是說』。世尊自己修行證果就是這樣，今天把他自己修證的法門為我們說出。不但釋迦牟尼佛修學證果如是，即使十方世界一切諸佛如來，從凡夫修成佛道也如是。善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」這部經典、這個法門，是一切諸佛如來度眾生成佛道的第一法門。我們看這兩句也證實了，可以把自己的疑惑斷盡，應當盡形壽信受奉行，才是如來的第一弟子。

『如來所行，亦應隨行』。諸佛如來在這世間，或者應化在九法界，佛是存著什麼樣的心，我們要能體會，要能學習。佛怎樣處世、待人、接物，怎樣教化眾生，怎樣圓成佛道，都是我們應當學習的。究竟我們要到那裡學習？一切經論全是我們的學習處。一切經論浩如煙海，分量太多，我們無從下手。楞嚴會上，佛教我們一定要求「最初方便」。最初方便是什麼？楞嚴會上是以觀音、勢至

作代表。觀音代表的是「禪觀」；大勢至代表的是「念佛」。禪，只能接引上上根人；念佛法門，則九法界眾生平等得度。這就是「最初方便」，尤其是念佛，真是方便到了極處，我們要認清楚，要努力學習。明白這道理，我們就曉得，世尊四十九年說的方便法門、綱領的法門，就是這一部經。依照這部經修行，就得方便，就足夠了。如果還有多餘的時間、精力，可以遍涉大乘經論。如果覺得時間不夠用，精力、精神都有限，來不及，則這一部經就行了。

『種修福善，求生淨剎』，這兩句非常重要。「淨剎」就是指西方極樂世界，要以此為目標。一定要曉得「種福」，一定要曉得「修善」。「種福」是在心田裡種。什麼樣的心？經題上說得很清楚，用「三心」種福，「清淨心、平等心、大慈悲心」。覺悟就是慈悲；迷惑就不慈悲。「修善」，當然就要斷一切惡，修一切善。善惡，本經就是最好的標準，尤其是三十二品至三十七品，佛教我

們種福修善的標準，詳細的為我們說明。諸佛如來自行化他的能事，至此皆究竟圓滿。

下一品是「重頌」，就是重複前面的意義，標明是非善惡，也就是「種修福善，求生淨剎」，再一次的開導。世尊對我們真正慈悲到了極處。

福慧始聞第四十七

爾時世尊而說頌曰。

此品是歎德流通，文是七言頌，總共八首，可分三段。第一、受持的人決定得生淨土。第二、感歎佛法之難聞。第三、重勸信受的人即得度。

若不往昔修福慧。於此正法不能聞。已曾供養諸如來。則能歡喜信此事。

首偈說明夙根今聞。可見有緣分得到這部經典，聽到這個法門，決非偶然。佛的言語，就如《金剛經》上說的「真語、實語、如語、不誑語、不異語」。佛講的話句句真實，我們有緣遇到這希有

第一無上法門，遇到這一部經典，都是過去生中，善根福德非常深厚。所以，經文開端佛就講，如果不是過去生中修積深厚的善根福德，這個法門即使在你面前，你也不會接受。不但不會接受，還會排斥。我們回憶此經在台流通的因緣，就顯然證明佛語真實。

一九四九年，律航法師由大陸攜此《無量壽經》會集本初到台灣。一九五〇年，他將此經送給李老師，李老師即在台中法華寺講過一遍。從此之後，直至李老師往生，此經在台就沒有再講過。我在台中得到老師講述筆記，也就是他的註解。李老師往生之後，我將他的眉註印送一萬本，作為紀念，也是我們對老師表達一點敬意，迴向與他增高品位。經本印出來以後，就是經上講的「大眾機緣成熟」，每個人看見這個本子皆生歡喜心，於是來找我，要求我講。要我講的人多了，可見緣成熟，於是就開講。這是在李老師之後，第一次講這部經。同時在海外，我每到一個地方介紹這部經典，

都受到熱烈的歡迎，大家聽了真正歡喜，證明經上所說的緣成熟了。

這一代的大眾都是過去善根、福德、因緣成熟，所以接觸到這經本、念佛往生法門，皆能生無量的歡喜。正是此偈所說，過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來。所以，我們講這部經典，得到十方一切諸佛的加持，生大歡喜心，這就是本經的當機者，就是受持本經的對象。

第二首說明那些人非當機者。

惡驕懈怠及邪見。難信如來微妙法。

「惡」是指十惡。造作十惡業的人、貢高我慢的人、懈怠懶惰的人、邪知邪見的人，佛在此說，這四種人的習氣皆是業障，障礙他今生修學無上法門。

譬如盲人恆處闇。不能開導於他路。

有如是惡習的人，譬如眼瞎，不見佛的大光明藏，永遠生活在黑暗之中。盲人自己都看不到路，如何能為別人指路。此話含義很深，諸位要細心體會。古來祖師大德所謂的「以盲引盲」，盲人引導一群盲人，相牽入火坑。比喻什麼？《楞嚴經》云：「邪師說法如恆河沙」。自己沒有找到真正超越三界的路，卻帶領別人，令許多發心求正法者冤枉墮落，這樣的因果可背大了。也就是說，由於自己無有正慧，誤導眾生障礙第一大法，障礙眾生這一生得度的機緣，障礙眾生這一生成佛的機會，罪過極其深重。

唯曾於佛植眾善。救世之行方能修。聞已受持及書寫。讀誦讚演并供養。如是一心求淨方。決定往生極樂國。假使大火滿三千。乘佛威德

悉能超。

此二偈說明受持、往生要具備那些條件。第一個條件是過去生中，曾經於無量無邊諸佛如來處種植善根。這一條，現前在座的同修，人人皆已具足，沒有問題。

『救世之行』。「行」是現行。你現在真的有一片慈悲心，真發心續佛慧命，救助這些苦難的眾生。也許心是有，可是能力做不到。佛說，只要你有真心，功德就圓滿。你沒有能力，我也沒有能力，能力從那裡來？要依靠佛菩薩的加持。

佛菩薩加持多少，就看你發的心量大小、真假而異。你發的心真，發的心大，諸佛菩薩威神的加持亦大。你發的心小，發的心偏，諸佛菩薩也加持，加持的力也小。此乃「感應道交」，眾生有感，佛就有應。你的感真不真？大不大？一心一意幫助苦難的眾生，

能聞到正法，能在這一生得度，就是發無上菩提心。此心可貴，此心一發，就得諸佛護念，龍天擁護。發心之後，我們應該做些什麼，怎樣去做？「聞已」是你聽到這部經。你能相信，能接受。「相信」是完全不懷疑。「受持」是完全接受。「持」是保持，念念都不離開佛的教誨。「依教奉行」，依此經典的標準，修正自己的思想、見解、言行，與經相應，才是佛的好弟子。

我們幫助別人，第一即是流通經典。現代不需要『書寫』，是大量印送經書。經書要印得精美，使不信的人看到經本也生歡喜心，也很珍惜、愛惜，助人的目標才達到。若印些普通的本子，人家沒瞧在眼裡，不重視，不生歡喜心。雖然成本高，數量少一點無妨，一定要印得精美，紙張、印刷、裝訂都要考究。經本是藝術，不能草率。我們以草率的心去做，已失於恭敬。這是教我們流通。現在不但有經本，還有錄音帶、錄影帶。我昨天跟同修們提出雷射磁

碟片，今天就有同修來跟我說，他們樂意發心來做。我說：如果你們做，我有一句話說在先，我所講的、寫的，皆無版權；如果你們印上「版權所有，翻印必究」，此事的因果就背大了；最好能印上「歡迎翻印，功德無量」。

誰的功德無量？你自己的功德無量。因為你幫助諸佛流通正法，沒有障礙正法，功德就無量。決不可印上「版權所有」。今天世界上許多國家都講智慧財產權；佛法沒有，佛法的智慧財產權是屬於一切眾生的。除此之外，天天要讀。「讀」是對著經本念。這是指早晚課誦要讀經。「誦」是背誦。不只是在早晚課誦，只要有時間，就將經文熟誦，常常回味，反省奉行。

『讚演』。「讚」是讚歎；「演」是演說。兩種都屬於弘揚，都是把這部經介紹給別人，推薦給別人，講解給別人聽。你講全部經或講當中一品都很好，甚至講其中一句、兩句，都屬於「讚演」

。特別是演，演裡有讚；讚裡沒有演。演是要做到，即表演。怎麼表演？要把經義完全應用在生活中，生活就是一部活的《無量壽經》，把《無量壽經》做出來給大家看。像善財童子五十三參一樣，他與五十三位善知識一起表演，演的即是《大方廣佛華嚴經》，表演在日常參學生活之中。我們也要把《無量壽經》演變成自己的生活。「弘法」，除了講經之外，也可以把經文、偈頌譜成樂曲來演奏，獨奏也可以，交響樂也可以。不但可以把它編成歌來唱，也可以編成劇本在舞台上表演，編成電視劇在電視台上廣播，此皆是「讚演」。

『供養』是我們講這部經典，講這個法門，奉送給別人作為禮物。譬如，我們每天讀誦、念佛迴向。「迴向」就是供養。把我修學的功德，迴向給一切眾生，就是供養一切眾生。不為自己，念念都為一切眾生。我們眼前看不見的眾生，都這樣愛護，都這樣尊敬

，都這樣念念不忘；則眼前所接觸的眾生，那有不愛護的道理，那有不尊重的道理。每天真誠的迴向，即是修菩薩行。如果眼前看這也不順眼，看那也不順眼，則迴向都是騙人的，不是真的。必須從自己起心動念、處世待人接物處改過自新，才是真修。最重要的是自己反省，要檢點自己是不是真修，這才重要。別人修不修，與我們畢竟不相干。

『如是』，像前面佛所說的。『一心求淨方』，一心一意專求西方極樂世界，就是一生只有一個方向，只有一個目標，只有一個願望。下文是佛給我們作證明，依教修行者，決定往生極樂國。從「唯曾於佛植眾善」下五句都能做到，就決定往生極樂國。

『假使大火滿三千』。「三千」是三千大千世界。假設萬一遇到大災難來了怎麼辦？不要緊，『乘佛威德悉能超』。此時還是決定得生淨土，不必憂慮，在大劫難的時候，佛會現身接引你。一定

要有信心，要真正相信佛所說的，無論遇到什麼災難，隨時皆可以往生。

這是佛為我們授記，真的給我們念佛人一顆定心丸，再也不懷疑。碰到什麼劫難，都不要慌張，都不要恐怖，一心念佛。這是佛在《無量壽經》第四十七品中說的，佛無妄語，接引定不失時。下兩偈是歎佛的智慧難聞。

如來深廣智慧海。唯佛與佛乃能知。

世尊為什麼說這些話，實在因為淨土法門是「難信之法」。我們沒有智慧，若用我們的意思來推測，就錯了。不但我們不能推測佛的智慧，聲聞、緣覺、乃至等覺菩薩都沒有能力。佛的智慧只有諸佛知道，佛為我們說出此經，是由他圓滿智慧中流出來的，所以等覺菩薩也不知道。等覺菩薩的智慧與佛比，還差甚多。所以，諸

佛圓滿智慧現前，等覺菩薩也不能完全明瞭。不像說其他的經典，乃佛圓智中只流出少分，阿羅漢、菩薩們能完全理解；此經則非其自己能力能解。

聲聞億劫思佛智。

小乘聖者證得阿羅漢果、辟支佛果。「億劫」是極長時間，不是短時間。如是思量佛的智慧。

盡其神力莫能測。

盡其神通智力亦不能知佛智。此亦說明修學其他宗、其他法門、其他經論，都無法了解，所以才是「難信之法」。

如來功德佛自知。唯有世尊能開示。

這樣的經典，這樣的法門，只有佛才能開示，才能完全理解。所以，蕅益大師在《彌陀經要解》中，將十方佛讚判入流通分，非常有道理，與此處講的是一個意思。淨土法門，誰有資格承當流通的責任？只有諸佛。除佛之外，菩薩都沒有資格承擔流通大法。蕅益大師判得很有道理，我們在本經也看到十方佛的讚歎。所以，這部經與其他大乘經不一樣。其他經典，佛在經論裡常講，有五種人說經，佛弟子、天人、仙人都可以說，菩薩說經當然沒有問題。只要符合佛的宗旨，不違背佛的旨意，佛都承認它是經典。佛的宗旨是什麼？「大乘法以實相為宗旨」。若說的是人生宇宙的真相，佛就承認此是「經」，跟佛說的沒有兩樣。小乘經論，只要符合三法印「無常、無我、涅槃」之宗旨，佛也承認。

唯此經，除佛之外，另外四種人都說不出來。因為他們沒有圓滿的智慧，對宇宙人生的真相只看到局部，沒有看到全部。所以，

他只能說局部，不能說圓滿的。因此，淨土法門只有佛才有能力說。

『唯有世尊能開示』。如果不是諸佛如來威神加持，憑我們自己修學的這點功夫，決定不能理解。所以，一定要求感應，「至誠感通」。求佛加持，不是加持我一個人，加持大眾，使人人都能明瞭真實事理，人人都能覺悟此成佛之方法，都能信受奉行，求生淨土。眾生沒有覺悟，不知道求，我們發心代他求。先是我代他求，慢慢他自己也會求，這樣才能得佛威神加持。如果不是佛加持，縱然是會說法的人，也沒辦法說。

人身難得佛難值。信慧聞法難中難。

這兩句是佛勸勉我們，希望我們珍惜這無比殊勝的機緣，不可空過。機緣非常難得，武則天作的開經偈云「百千萬劫難遭遇」，她是為《華嚴經》作的。這一部經典是百千劫又百千劫也未必能遇

到，比《華嚴》難多了！所以這種機緣既然遇到，就是遇到一生成佛的機會。這種機會到那兒去找？若遇到其他的機會，不過成阿羅漢、成菩薩而已，成不了佛。現前遇到的是成佛的機會，而且成的是究竟圓滿佛，不是藏通佛。要曉得「人身難得，佛法難聞」，我們既然得人身、聞佛法，而且聞到一切諸佛所說的第一法，焉能不格外珍惜。

若諸有情當作佛。行超普賢登彼岸。

有不少人見到這句經文又生疑惑，認為釋迦牟尼佛講經，是不是講得太過分？普賢菩薩是華嚴會上的等覺菩薩，毘盧遮那佛下的第一人；本經在第二品教我們要「德遵普賢」，我們遵守普賢十大願的標準修行，如何能超過普賢？從此經開端即學普賢，現在超過了。是不是真超過？真正超過。你們自己不覺得，因為未能真修。

如果真修，依照經文天天進步，天天提升，真的超過普賢。佛沒有一句假話，沒有一句妄語，跟我們所講的句句真實。

『若諸有情當作佛』。那一個人當作佛？信受奉行的人當作佛。他在這一生中應當作佛，完全依照本經的教誨修行。由此可知，普賢普薩是累劫的修持才到此境界，而他們只在短短幾年、幾個月的時間，完成了念佛往生不退成佛的功夫，普賢菩薩見了也甘拜下風。文殊、普賢看到你，佩服到極處。他們修了無量劫才有此成果，而你一生中就成功。什麼原因令普賢菩薩自歎不如？普賢菩薩累劫中沒有遇到這法門，所以苦頭吃多了，時間拖很長。這是他沒有你好運。我們的運氣太好，一下就遇到這法門，我們應當珍惜！

是故博聞諸智士。應信我教如實言。

佛陀的苦口婆心達到極處。因為這個緣故，因為這個理由，也

因為這個事實，所以廣學多聞、真正有智慧的人肯接受。「士」就是知識分子。不是一個真正有智慧的人，聽了佛的話，總認為佛講得太過分，或者以為佛講這些都是勸人為善的話，那裡是真的。起種種疑惑，就是前面講的「邪見」。邪見之人得不到利益，所以應當相信佛在本經所教的『如實言』。佛所講的與事實真相完全相符，沒有加一點，也沒有減一點，這是「如語」。「實」是真實，決定不假。

如是妙法幸聽聞。應常念佛而生喜。

末後四句，真正難得。『如是妙法』就是指這一部經典。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，《無量壽經》是妙中之妙。今天我們有幸、有緣聽到，『應常念佛而生喜』，常念佛，依教修行。

受持廣度生死流。佛說此人真善友。

自己受持，又以此經法勸化一切眾生，佛說此人是真正善友。「善友」就是善知識。這是真正的善知識，真實的善知識。一定要受持，一定要記住佛在這裡教我們書寫流通、讀誦、讚演、供養，都要盡心盡力去做，將來決定了脫生死輪迴，往生不退成佛，就在這一生中得大圓滿成就。

聞經獲益第四十八

爾時世尊說此經法。天人世間有萬二千那由他億眾生。遠離塵垢。得法眼淨。

此品是舉益流通，列舉修學真實利益，普為勸勉。先介紹得小乘利益的部分，天上人間共有「一萬二千那由他億」。這個數字是講娑婆世界的六道眾生，不是講地球上的人，地球上的人沒這麼多。娑婆世界六道眾生聽到這法門，證小乘果的，『得法眼淨』，有這麼多的眾生。什麼是「法眼淨」？能辨別是非，辨別真妄。修行證果利益愈大的，人數就愈來愈少。

二十億眾生。得阿那含果。六千八百比丘。諸漏已盡。心得解脫。

這是得「解脫」的利益。什麼是解脫？業障消除，煩惱輕了。當然煩惱須斷至一定的程度，並沒有完全斷滅，大概煩惱已經斷了一大半。「阿那含果」是小乘的三果。證得阿那含果，不會再到欲界來。雖然沒有出三界，他住在四禪的五不還天，在那裡修行；將來證得四果，就超越三界，所以他不會墮落。「漏盡」指見思煩惱斷盡，即是四果阿羅漢，永脫三界，故說『心得解脫』。

四十億菩薩。於無上菩提住不退轉。以弘誓功德而自莊嚴。

這是講大乘人所得的利益。大乘根性聞經則得大乘利益，小乘根性的得小乘利益，所以聽經得什麼利益，與自己根性有關係。比較明顯的，如我在外講淨土經，遇到有些法師對我非常讚歎，對淨土法門也很讚歎，但是他不修淨土法門，因為根器不同。這樣的法師值得尊敬，因為他不誹謗。如果讚歎自己，誹謗其他法門，即是

屬於邪見，就不只是根性不同。若只是根性不同，雖修其他法門，他也是正知正見。

大乘菩薩『於無上菩提住不退轉』，這是什麼菩薩？以通途法門來講，圓教初住菩薩，位不退、行不退、念不退，這是不退轉菩薩。可是修學念佛法門，只要對於這一部經典，發菩提心，一向專念，堅定信心，絕不動搖，現在雖然還是凡夫，講到功行就等於圓教初住菩薩。圓教初住菩薩不退心，不為外面環境動搖，我也不退心，也不為外面環境所動搖，由這一事而論，與圓初住菩薩沒有兩樣。所以，修此法門成就不退轉的菩薩有四十億之多。

二十五億眾生。得不退忍。

此句所說境界比前更高。「不退忍」是無生法忍。我們把標準降低一點，佛在《仁王經》所講的，五忍位菩薩始為「信忍」。信

忍是初地、二地、三地。由此可知，這一句所講的是地上菩薩，前面所講的四十億是三賢位菩薩，十住、十行、十迴向。這段是講「地上菩薩」一直到「寂滅忍」。從初地到等覺位次的有二十五億人，這是大乘人往生。而我們尚在下一段經文之中：

四萬億那由他百千眾生。於無上菩提未曾發意。今始初發。

此文既不是聲聞，也不是菩薩。我們不是菩薩也不是小乘，得益的人數相當可觀，「四萬億那由他」，比小乘得法眼淨的人還多。小乘得法眼淨的只有一萬二千那由他億。我們是不是這一類？在沒有聽到這法門之前，『於無上菩提』，就是指求生淨土不退成佛，確實未曾動這念頭。我當年學佛也沒有動念要求生淨土，這就是「未曾發意」。『今始初發』。聽到淨土法門之後才歡喜發心，或者沒聽經之前也念佛，也發心。但所發心不懇切，不是真的，發心

不純，還會動搖，還會退轉，還會懈怠，可見心不真、不切。聽了此經之後，才真正發心，勇猛精進，依教奉行，生活、工作、處世、境界與往昔不一樣了。今天願我同學真正發心！

種諸善根願生極樂。見阿彌陀佛。

覺悟的人應將此事當作自己這一生，生命中第一樁大事。這一生到此世間來幹什麼？就是求生淨土，就是往生西方極樂世界，就是要見阿彌陀佛。除這一樁事之外，沒有第二樁事，這才是真正發心。『種諸善根』就是依照經典教訓去做。佛教我們做的，我們就做；教我們不要做的，我們就不做。老老實實聽話就對了，就是種諸善根。下文是佛為我們授記，此乃無比真實利益，不可思議！

皆當往生彼如來土。

一切眾生，只要依此經道理、方法，遵從佛的教誨修行，將來決定往生。生到西方極樂世界，決定見阿彌陀佛，如《楞嚴經》上說的「現前當來，必定見佛」。

各於異方次第成佛。同名妙音如來。

「異方」就是指不同的方所。將來我們生到西方極樂世界，成佛不必在西方世界。西方世界有阿彌陀佛，一個世界只有一尊佛。我們到那裡去作佛？到他方世界。他方世界與我有緣的眾生機緣成熟，希望佛來度他們，而我跟他們有緣，就像《普門品》裡所說，「應以佛身而得度者，即現佛身而為說法」，我們就到那兒去示現「八相成道」，作佛為他們講經說法。『各於異方』，即是我們過去無量劫來，在無量無邊的世界，已曾結了善緣。

人生在世間，和一切眾生要結善緣、結法緣，才會受到一切眾

生歡迎。你講經，他喜歡聽；別人講經，他不相信。同樣一句話，你說，他相信；別人說，他不相信。這是什麼原因？是緣不同。他跟你有緣，他相信你；若跟你沒有緣，他不相信你。由是可知，應當與眾生廣結善緣，廣結法緣很要緊。萬萬不可結惡緣，惡緣則冤冤相報，沒完沒了，非常可怕！報償則一世比一世痛苦。

『同名妙音如來』。你在他方世界作佛，佛的名號，世尊在此也告訴你了，將來作佛一定是同名「妙音」如來。我們現在使用的皈依證，法名皆用「妙音」，就是依此經文所命的。將來你成佛稱「妙音如來」；你現在皈依，法名是「妙音居士」，因果相應。展開這一部經典，念到此段經文，見到自己的法名亦在經中，這是何等的親切！此經就是佛為我們說的。我現在是妙音居士，將來就是妙音如來。法名是從《無量壽經》得來的。

第一次以「妙音」作三皈法名是在新加坡。當時我正在新加坡

講此經，曾舉辦兩次皈依，一次是在講經的前一天，為大眾傳授皈依，沒有用這法名。第二次是在正宗分講圓滿時，舉行三皈傳授，參加的同修有二百七十多人，我來不及起法名。忽然想到，去年我在北京時，黃老居士提示我一句話，他說「皈依可以用同一個法名」，於是就想到經文後面有『同名妙音如來』，我接受黃老居士的建議，爾後三皈傳授就用同一法名。所以，皈依二百七十多位同修的法名就有了。從此以後皆用此法名，這一部經典對我們來講更是特別親切。

這一段經文是說我們這些大眾，皆已在釋迦牟尼佛當年法會之中。我們今天這一會，與釋迦牟尼佛當時一會，彼此自然相應。我們確實沒有離開本師一會，不僅如此，十方三世一切諸佛如來的無量壽會，與我們這一會是同一性體，是故感應不可思議。末後一段經文是說普遍授記的利益。

復有十方佛剎。

前面所說的，都是娑婆世界眾生聞經所得的利益。世尊教我們再看看他方世界。

若現在生。及未來生。

此言三世，前講十方，「十方三世」盡在其中。「佛氏門中不捨一人」，於此可見。

見阿彌陀佛者。各有八萬俱胝那由他人。得授記法忍。成無上菩提。

十方世界無量無邊。「各」是指每一個世界。當然這數字不是固定的，是概略的意思。「有八萬俱胝那由他人」得佛的授記。「授記」就像前面釋迦牟尼佛對我們的授記，見佛聞法各得上中下不

等利益者，總約八萬俱胝那由他之數。

彼諸有情。皆是阿彌陀佛宿願因緣。俱得往生極樂世界。

世尊在此處總結，說明我們跟西方世界的關係，不是偶然的，其來已久。『彼諸有情』是此界他方九法界的有情眾生，與阿彌陀佛過去皆結深緣。如果與阿彌陀佛沒有緣，即使阿彌陀佛現在面前，你也不相信，也不會求生極樂世界。一定要有緣，這些有緣的人『俱得往生極樂世界』。世尊此語非常肯定，我們讀誦，無有絲毫疑惑。世尊講經至此圓滿。向下一段經文是阿難尊者記錄當時法會圓滿的盛況。

爾時三千大千世界六種震動。

這是第一種瑞相，三千大千世界「震動」。此乃聽聞者人心震

動，聽到這一部經，歡喜無比！無量劫以來，在生死輪迴裡煎熬，今天得知有機會出離，心生大歡喜。

并現種種希有神變。

這是第二種瑞相，不可思議的感應，極顯經功、法門的不可思議。

放大光明。普照十方。

這是第三種瑞相，光明遍照，接引十方三世一切眾生同生淨土，同圓種智，同成佛道。

復有諸天。於虛空中。作妙音樂。出隨喜聲。乃至色界諸天。悉皆得聞。歎未曾有。無量妙花紛紛而降。

此一段經文裡，令我們見到空中的天樂，這是第四種祥瑞。又看到空中的雨花，是第五種祥瑞。四、五兩種皆是天人供養，供佛、供法，供養與會的大眾。總顯現五種不可思議的祥瑞。

尊者阿難。彌勒菩薩。

此是本經的兩位當機者。此經前半部是阿難尊者當機，後半部是彌勒菩薩當機。在法會中，由此兩位代表我們大眾。

及諸菩薩聲聞。

參加法會的菩薩，有此界、有他方的。聲聞眾中亦有此界、他方的。

天龍八部。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

末後阿難尊者總結的這一段，我們也不能疏忽，不能輕易看過。不是說這一部經已經講完，當知散會之後，回去怎樣做。『信受奉行』，要真正的「信」，要如實的接「受」，老實照做。若能照做，就是如來第一弟子，將來決定往生。我們既然已經在西方極樂世界報了名，註了冊，掛了號，自應決定去！今現在此世界亦是逢場作戲，不要再認真。一定要知道，這個世界一切萬法都是假的，應當都要放下，都要捨棄。在此世界無論對什麼人、什麼事、什麼物，決定沒有絲毫貪戀之心。因為我們是西方極樂世界的人，決定往生，絲毫懷疑都沒有。

經文講至此處，是在此道場第二次講述圓滿。《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》。（總共講一百零七會）

本會一切法寶
免費結緣
禁止販售
請勿擅改內容
歡迎翻印流通

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者迴向偈曰

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇一〇年五月　恭印壹仟套

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記 第四冊

出版者：華藏淨宗學會
地　址：台北市大安區信義路四段三三之一號二樓
電　話：（〇二）二七五四—七一七八
傳　真：（〇二）二七五四—七二六二
劃撥帳號：一九三九一〇七六
戶　名：社團法人中華華藏淨宗學會
E-mail：hwadzan@hwadzan.tw（請法寶專用）
淨空法師影音網址：www.amtb.tw
www.amtb.cn
www.hwadzan.tw
www.chinkung.org
承印者：世樺國際股份有限公司（〇二）二二四六九九二八

華藏淨宗學會
THE CORPORATION
REPUBLIC OF HWA DZAN SOCIETY

本會一切法寶，免費結緣，禁止販售，請勿擅改內容，歡迎翻印流通。
This book is for free distribution. It is not for sale.
Printed in Taiwan.