

淨空法師 講述
華藏講記組恭敬整理

淨土大經解講記

第六冊

——正宗分 第三十八品至第四十二品
——流通分 第四十三品至第四十八品

目錄

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科會	一
第三十八品：禮佛現光	一
第三十九品：慈氏述見	六六
第四十品：邊地疑城	七八
第四十一品：惑盡見佛	一三四
第四十二品：菩薩往生	一九五
第四十三品：非是小乘	二一二
第四十四品：受菩提記	二四八
第四十五品：獨留此經	三〇〇
第四十六品：勤修堅持	三四六
第四十七品：福慧始聞	四五九
第四十八品：聞經獲益	五二三

淨土大經解講記

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經科會

淨空法師科判

禮佛現光第三十八

丁二、勸(卅八品至四二品) 分五

戊一、佛勸禮念求見依正 分九

己一、佛教禮念 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。應起西向。當日沒處。恭敬頂禮。稱念南無阿彌陀佛。

己二、感佛應現 分三

庚一、善根能感 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。

庚二、彌陀應現 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。

庚三、感多佛應

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。

己三、阿難願生

阿難白言。彼佛淨剎得未曾有。我亦願樂生於彼土。

己四、示生因緣

世尊告言。其中生者。已曾親近無量諸佛。植眾德本。汝欲生彼。應當一心歸依瞻仰。

己五、現瑞證轉

分三

庚一、法 分二

辛一、放光普照

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。

辛二、此界盡照

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。

庚二、喻 分二

辛一、如日明照

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。

辛二、如水彌滿

猶如劫水彌滿世界。其中萬物沉沒不現。混養浩汗。唯見大水。

庚三、合

彼佛光明亦復如是。聲聞菩薩。一切光明。悉皆隱蔽。唯見佛光明耀顯赫。

己六、見彼依正 分二

庚一、見依

此會四眾。天龍八部。人非人等。皆見極樂世界種種莊嚴。

庚二、見正 分三

辛一、法

阿彌陀佛。於彼高座。威德巍巍。相好光明。聲聞菩薩。圍繞恭敬。

辛二、喻 譬如須彌山王出於海面。明現照耀。

辛三、合 清淨平正。無有雜穢及異形類。唯是眾寶莊嚴。聖賢共住。

己七、踊躍禮念 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。

己八、六道沾恩 分三

庚一、睹光止苦修善 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。鐘磬琴瑟。箜篌樂器。不鼓自然皆作五音。

庚三、十方諸天供養 諸佛國中。諸天人民。各持花香。來於虛空散作供養。

己九、彼此同見 分二

庚一、此見彼爾時極樂世界。過於西方百千俱胝那由他國地。以佛威力。如對目前。如淨天眼。觀一尋地。

庚二、彼見此彼見此土。亦復如是。悉睹娑婆世界。釋迦如來。及比丘眾。圍繞說法。

慈氏述見第三十九

戊二、佛問當機各述所見 分五

己一、問答見依報莊嚴否 分二

庚一、問 分二

辛一、平地爾時佛告阿難。及慈氏菩薩。汝見極樂世界。宮殿。樓閣。泉池。林樹。具足微妙不。清淨莊嚴。

辛二、虛空汝見欲界諸天。上至色究竟天。雨諸香華。

遍佛刹不。

庚二、答 阿難對曰。唯然已見。

己二、問答聞彌陀說法否 分二

庚一、問 汝聞阿彌陀佛大音宣布一切世界。化眾生不。

庚二、答 阿難對曰。唯然已聞。

己三、問答見大眾活動否 分二

庚一、問 分三

辛一、十方供佛 佛言汝見彼國淨行之眾。遊處虛空。宮

殿隨身。無所障礙。遍至十方供養諸佛
不。

辛二、淨念相繼 及見彼等念佛相續不。

辛三、化鳥說法 復有眾鳥。住虛空界。出種種音。皆是
化作。汝悉見不。

庚二、答 慈氏白言。如佛所說。一一皆見。

己四、問答見彼土胎生否 分二

庚一、問見胎生否 佛告彌勒。彼國人民有胎生者。汝復見不。

庚二、答胎化皆見 彌勒白言。世尊。我見極樂世界人住胎者。如夜摩天。處於宮殿。又見眾生。於蓮華內結跏趺坐。自然化生。

己五、彌勒問胎化因緣 何因緣故。彼國人民。有胎生者。有化生者。

邊地疑城第四十

戊三、勸知生因免墮疑城 分三

己一、胎生因緣 分三

庚一、因 分二

辛一、疑智信福求生 分三

壬一、疑修願生

佛告慈氏。若有眾生。以疑惑心。修諸功德。願生彼國。

壬二、疑惑佛智

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。

壬三、猶信罪福

猶信罪福。修習善本。願生其國。

辛二、疑自猶念往生

分四

壬一、希求佛智

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。

壬二、疑自善根

於自善根。不能生信。

壬三、意志猶豫

故於往生清淨佛國。意志猶豫。無所專據。

壬四、續念得生

然猶續念不絕。結其善願為本。續得往生。

庚二、果 分三

辛一、道止邊界 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。佛不使爾。身行所作。心自趣向。亦有寶池蓮華。自然受身。飲食快樂。如忉利天。

辛二、受如忉利 分三

壬一、困厄 於其城中。不能得出。

壬二、滯礙 所居舍宅在地。不能隨意高大。

壬三、愚闇 於五百歲。常不見佛。不聞經法。不見菩薩聲聞聖眾。

庚三、示胎生名 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。

己二、化生因緣 分二

庚一、因 分二

辛一、明信佛智

若有眾生。明信佛智。乃至勝智。斷除惑。

辛二、信已善根

信已善根。作諸功德。至心迴向。

庚二、果（等齊聖賢）

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。彌勒當知。彼化生者。智慧勝故。

己三、結示疑惑所致

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。當知此人。宿世之時。無有智慧。疑惑所致。

戊四、勸知惑苦以斷眾疑 分四

己一、喻 分三

庚一、問 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。

庚二、答 慈氏白言。不也。世尊。彼幽繫時。心不自在。
庚三、求脫 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。

己二、合 分四

庚一、合被囚 佛告彌勒。此諸眾生。亦復如是。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。

庚二、合寶獄
彼處華胎。猶如園苑宮殿之想。何以故。彼中清淨。無諸穢惡。

庚三、合無樂
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。

庚四、合得脫
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。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。

己三、勸知疑信利害
汝阿逸多。當知疑惑。於諸菩薩為大損無上害。為失大利。是故應當明信諸佛智慧。

己四、問答 分二

庚一、問答不求往生所以 分二

辛一、問 慈氏白言。云何此界一類眾生。雖亦修善。而不求生。

辛二、答 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。

庚二、問答免輪迴之所以 分二

辛一、問 慈氏白言。此等眾生。虛妄分別。不求佛剎。何免輪迴。

辛二、答 分二

壬一、答輪迴因 分二

癸一、著世間福田 分二

子一、邪見修福難出 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。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。

子一、愚癡不修難救

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。

癸二、著出世福田

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。

壬二、答解脫因

若以無相智慧。植眾德本。身心清淨。遠離分別。求生淨刹。趣佛菩提。當生佛刹。永得解脫。

菩薩往生第四十二

戊五、問答往生數計以勸 分二

己一、總問此界他方

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。

己二、別答此界他方 分二

庚一、此界 分二

辛一、大行七百餘億

佛告彌勒。於此世界。有七百二十億菩薩。已曾供養無數諸佛。植眾德本。當生彼國。

辛二、小行不可稱計

諸小行菩薩。修習功德。當往生者。不可稱計。

庚二、他方 分五

辛一、結 前 生 後 不但我剎諸菩薩等。往生彼國。他方佛土。亦復如是。

辛二、略舉他方十一剎

從遠照佛剎。有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩。生彼國土。東北方寶藏佛剎。有九十億不退菩薩。當生彼國。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。不退菩薩當往生者。或數十百億。或數百千億。乃至萬億。其第十二佛名無上華。彼有無數諸菩薩眾。皆不退轉。智慧勇猛。已曾供養無量諸佛。具大精進。發趣一乘。於七日中。即能攝取百千億

辛三、廣明第十二剎

劫。大士所修堅固之法。斯等菩薩。皆當往生。

辛四、明第十三刹往生數

其第十三佛名曰無畏。彼有七百九十億大菩薩眾。諸小菩薩及比丘等。不可稱計。皆當往生。

辛五、總結十方往生無盡

十方世界諸佛名號。及菩薩眾當往生者。但說其名。窮劫不盡。

甲三、流通分 分五（四三品至四八品）

乙一、勸信流通 分六

非是小乘第四十三

丙一、舉十方已生者勸信 佛告慈氏。汝觀彼諸菩薩摩訶薩。善獲利益。

丙二、讚念佛第一以勸信 分二

丁一、聞名得利 若有善男子。善女人。得聞阿彌陀佛名號。能生一念喜愛之心。歸依瞻禮。如說修行。當知此人為得大利。當獲如上所說功德。

丁二、第一弟子 心無下劣。亦不貢高。成就善根。悉皆增上。當知此人非是小乘。於我法中得名第一弟子。

丙三、勸依教修行而勿疑 分六

丁一、勸愛樂修習 是故告汝天人世間阿修羅等。應當愛樂修習。生希有心。於此經中。生導師想。

丁二、令得不退 欲令無量眾生。速疾安住得不退轉。

丁三、欲見勝德 及欲見彼廣大莊嚴。攝受殊勝佛剎。圓滿功德者。

丁四、精進求法 當起精進。聽此法門。為求法故。不生退屈諂偽之心。

丁五、喻無疑悔 設入大火。不應疑悔。

丁六、徵釋所以 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。

丙四、菩薩難得欲聞以勸 多有菩薩。欲聞此經而不能得。是故汝等。應求此法。

受菩提記第四十四

丙五、受持不退無疑以勸 分三

丁一、聞法得利 分四

戊一、宿善得佛加威 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。

戊二、勝解受持樂修 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。

戊三、求法皆獲善利 諸善男子。及善女人。能於是法。若已求。現求。當求者。皆獲善利。

戊四、安住無疑免墮 汝等應當安住無疑。種諸善本。應常修習。使無疑滯。不入一切種類珍寶成就牢獄。

丁二、不聞退轉 阿逸多。如是等類大威德者。能生佛法廣大異門。由於此法不聽聞故。有一億菩薩。退轉阿耨多羅三藐三菩提。

丁三、勸令聽聞 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。

丙六、結勸信受而成流通 分三

丁一、決定得生 彼人臨終。假使三千大千世界滿中大火。亦能

超過。生彼國土。

丁二、受記佛讚 是人已曾值過去佛。受菩提記。一切如來。同所稱讚。

丁三、勸持說行 是故應當專心信受。持誦說行。

乙二、留經流通 分四

獨留此經第四十五

丙一、示特留此經 分三

丁一、末世求生勿疑 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。

丁二、慈愍留經百歲 當來之世。經道滅盡。我以慈悲哀愍。特留此經止住百歲。

丁三、值經隨願得度 其有眾生值斯經者。隨意所願皆可得度。

丙二、歎信受實難 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。

丙三、歎深信非凡 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。

丙四、歎疑惑難度 若聞佛號。心中狐疑。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。

乙三、咐囑流通 分三

勤修堅持第四十六

丙一、囑護無上深法 分二

丁一、無上深法難遇 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。

丁二、咐囑當機守護

我今如理宣說如是廣大微妙法門。一切諸佛之所稱讚。咐囑汝等。作大守護。

丙二、順教護法久住 分三

丁一、示出苦益 為諸有情長夜利益。莫令眾生淪墮五趣。備受危苦。

丁二、勤順師教 應勤修行。隨順我教。當孝於佛。常念師恩。
丁三、護法久住 當令是法。久住不滅。當堅持之。無得毀失。無得為妄。增減經法。

丙三、常念修善求生 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。求生淨刹。

乙四、歎德流通 分三

福慧始聞第四十七

丙一、標佛說頌 爾時世尊而說頌曰。

丙二、昔修福慧聞經 分二

丁一、福慧始聞 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。

丁二、惡障自他 惡驕懈怠及邪見。難信如來微妙法。譬如盲人恆處闇。不能開導於他路。

丙三、持演行超得度 分三

丁一、持演往生 分二

戊一、持演救世 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。

戊二、決定往生 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。

丁二、難知難聞 分二

戊一、佛智難測

如來深廣智慧海。唯佛與佛乃能知。聲聞億劫思佛智。盡其神力莫能測。如來功德佛自知。唯有世尊能開示。

戊二、難得難聞

人身難得佛難值。信慧聞法難中難。

丁三、信受得度 分二

戊一、行超普賢

若諸有情當作佛。行超普賢登彼岸。是故博聞諸智士。應信我教如實言。

戊二、勸持廣度

如是妙法幸聽聞。應常念佛而生喜。受持廣度生死流。佛說此人真善友。

乙五、舉益流通 分六

聞經獲益第四十八

丙一、小乘得益 分二

丁一、得法眼淨 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。

丁二、得解脫益 二十億眾生。得阿那含果。六千八百比丘。諸

漏已盡。心得解脫。

丙二、大乘得益 分三

丁一、得不退轉 四十億菩薩。於無上菩提住不退轉。以弘誓功

德而自莊嚴。

丁二、得不退忍 二十五億眾生。得不退忍。

丁三、得授記益 四萬億那由他百千眾生。於無上菩提未曾發意

。今始初發。種諸善根願生極樂。見阿彌陀佛。皆當往生彼如來土。各於異方次第成佛。同名妙音如來。

丙三、普記十方 分二

丁一、授記法忍 復有十方佛剎若現在生。及未來生。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。

丁二、宿願得生
彼諸有情。皆是阿彌陀佛宿願因緣。俱得往生極樂世界。

丙四、天地徵瑞 分三

丁一、六種震動
爾時三千大千世界六種震動。

丁二、現希神變
并現種種希有神變。

丁三、光照十方
放大光明。普照十方。

丙五、諸天讚供 分二

丁一、天樂悉歎
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。

丁二、雨華妙供
無量妙花紛紛而降。

丙六、信受奉行
尊者阿難。彌勒菩薩。及諸菩薩聲聞天龍八部。一切大眾聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

第六冊內容：第三十八品至四十二品是佛勸導我們求生西方極樂世界。第三十八品禮佛現光，「佛勸禮念求見依正」。第三十九品慈氏述見，「佛問當機各述所見」。第四十品邊地疑城，「勸知生因免墮疑城」。第四十一品惑盡見佛，「勸知惑苦以斷眾疑」。第四十二品菩薩往生，「問答往生數計以勸」。第四十三品至第四十八品是流通分。

◎第三十八品：禮佛現光

禮拜、念佛，求能見到極樂世界依正莊嚴。品題簡單介紹，解：「本品彌顯兩土導師慈恩無極，加被一切會眾，普令親見極樂依正莊嚴。」極樂世界的導師阿彌陀佛，娑婆世界的導師釋迦牟尼佛，這兩土導師慈悲恩德無量無邊，加被一切會眾，親見極樂世界、親見阿彌陀佛。那麼，對於佛在本經前面所說的完全相信，不再懷疑了。這一

切會眾包括我們在內，我們這個學習在網路上、衛星電視上傳播，諸位只要打開頻道，參與我們共同的分享，都是這一會的會眾。釋迦佛講這個經是為我說的，我要感恩。佛現神通目的是什麼？希望見到西方極樂世界莊嚴的淨土，大家自然就勤修往生這樁大事。我們無量劫以來都沒辦法脫離輪迴，這一生解決了，永遠脫離輪迴，不再在輪迴裡受苦。「再者，當時會眾親見，不但見者獲益，更為後世聞者證信，令知極樂世界確實是有，非烏托邦，非是莊生寓言。從信起願，從願導行，至心信樂，求生極樂，悉皆度脫，方顯兩土導師本懷。」本懷就是心裡所想的，釋迦所想的、彌陀所想的，是讓這些有緣人早一天往生極樂世界。為什麼釋迦佛出現在世間？他是來幫助我們離苦得樂。眼前沒吃沒喝的是小苦，三途苦報是大苦，六道輪迴是究竟苦，極樂世界是究竟樂。怎樣幫助我們離苦得樂？脫離六道輪迴這叫離究竟苦。上天堂不行，天人壽命長一點，壽命到了還是往下墜，不

究竟。往生西方極樂世界，再沒有輪迴，得究竟樂。佛是為這個來的，幫助我們成就，八萬四千法門、無量法門都比不上淨土宗信願持名來得踏實、快速，一生成就，穩當，條件很簡單，只要你信、你願、你念佛。

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，應起西向，當日沒處，恭敬頂禮，稱念南無阿彌陀佛。

釋迦佛教導大家，告訴阿難，阿難代表大眾。『若曹』，你們大家。『無量清淨平等覺』，就是阿彌陀佛。《漢譯》稱無量壽佛為無量清淨平等覺。無量清淨平等覺，這是從境界上講。阿彌陀佛這個名號是梵語音譯的，意思是無量光、無量壽；光代表空間，壽代表時間，時空之內所有的一切，這個名號全包括了，所以阿彌陀佛這個意思深廣無盡。『諸菩薩阿羅漢等所居國土』，就是極樂世界。『應起

西向』，你們應該要起來面向西方。『當日沒處』，哪裡是西方？太陽下山的方向。『恭敬頂禮，稱念南無阿彌陀佛』，這是教我們拜佛、念佛。

「西向」，解：「以彼佛酬願度生，現在西方，淨土法門指方立向，令眾專一。彼佛現在西方，故向西。」我們向西方禮拜。酬願度生：因地裡面發度眾生的大願，現在成佛了，這個願要兌現。現在西方：實在講並沒有方向，但是沒有方向，我們的精神意志不能集中，所以佛就說個西方。我們就真聽話，朝著太陽下山的地方恭敬頂禮。它不是空門，它是有門，它真的是有方向。一向專念，一個方向西方極樂世界，專念阿彌陀佛。我們到極樂世界親近阿彌陀佛，做阿彌陀佛的學生，聽阿彌陀佛的教誨，在極樂世界一生決定成佛，因為你壽命長。「稱念南無阿彌陀佛」，解：「欲見佛者，即應念佛。所見之佛，即當前能念之一念心性。」佛是我們一念心性變現出來的。「是

心是佛，是心作佛」，這是淨土宗修行、證果的理論基礎。佛教裡面沒有造物主、沒有上帝、沒有神，佛教說宇宙怎麼來的？是我們當前一念心性所現的現量境界。「復因兩土如來之加被，故感應道交，當念即見。」

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。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。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。

這段是「感佛應現」。阿難聽到佛說：如果你們真的想見阿彌陀佛，就應該面向西方恭敬頂禮，稱念南無阿彌陀佛，就能見佛。當時，就在法會當中，阿難真的照做，真正發願。合掌、白言、願見，全是真心。用心很重要，真心才能感應，愈是真誠，效果就愈顯著。

妄心，心裡有雜念，感應的能力很薄弱。解：「阿難聞誨，於是三業清淨，稱佛名號，頂禮發願。」稱佛名號是念佛，頂禮是身業恭敬，發願是求感應。關鍵是三業清淨，我們今天修行不是不用功，真想學好，怎麼學都沒有學好，問題在三業不清淨。三業是身語意，最重要的是我們的心不清淨，心裡有自私自利、是非人我、貪瞋痴慢，心裡有嚴重的好惡，我喜歡的、我討厭的，這是意業不清淨；意不清淨，口就不清淨，不知不覺有意無意妄語、兩舌、惡口、綺語；身體的造作，態度表情沒有慈祥柔和。內心真誠、慈悲，表現在外面自然是柔和、慈祥，這是感應第一個條件。

『供養奉事』，這句話很重要。佛證到究竟果位，跟常寂光融成一體，他什麼都不需要，我們拿什麼供養？就是用真心供養，用真心依教修行。『種諸善根』，依教奉行，行有所受用，不能吝法，要勸進行者，這是真正善根。佛的唯一願望就是普度眾生，希望遍法界虛

空界六道裡面所有的眾生都能往生不退成佛，這是佛的大願。父母的心量不大，兄弟多了，有時候有偏愛，佛大公無私，對待一切眾生，行善的、作惡的，平等一如。父母喜歡孝順的兒女，討厭忤逆、不孝順的，他有分別心；佛沒有分別心，恭敬供養的，佛歡喜，造五逆十惡、毀謗佛法的，佛看到也歡喜。為什麼？佛心清淨，照見一切萬法都是從自性生的，一個自性，所以一切萬法是一體，一個共同生命體。這一體就是我們的自性，就是我們的真心，沒有分別；迷失了自性，不了解事實真相，才有分別、執著、染淨、善惡。

『頂禮之間』，頂禮的時候。『忽見阿彌陀佛』，忽然見到，表感應神速。阿難用真誠恭敬，這一頂禮、發願，我想見阿彌陀佛，阿彌陀佛就現身。解：「頂禮未畢，即眼見極樂教主，並耳聞十方如來讚歎彌陀。」有沒有這個事情？有，真的。現在人有沒有見到？有，我聽說過。

我告訴大家，我還見過一次，信心就堅定了。我在十年前，生病的時候，住在北京的飯店，那不是作夢，見到的佛相跟這裡講的一樣，半邊天那麼高，可是我們看得很清楚，一點都不模糊，這不是夢境。確實是不容易，我這一生就這麼一次。這一次跟阿彌陀佛約定，什麼時候往生我不求，完全聽阿彌陀佛安排，什麼時候來接我什麼時候就去，對於這個世間沒有絲毫牽掛。

經中所說感應這麼快的道理，我們可以用惠能大師說的「何期自性，能生萬法」，從這句話深深體會到虛空法界是一體，這個概念非常重要。真正有這個概念，你的心就平了，不會再有分別執著，為什麼？一體，你怎麼能分別執著！從一體裡面流出來的愛心是慈悲，「無緣大慈，同體大悲」，佛對於一切眾生沒有條件的慈愛、悲憫，同體，沒有分別執著。所以，要肯定遍法界虛空界跟自己是一體。一體，我能不幫助他嗎？我看到他迷惑顛倒，自自然然就要幫助他覺

悟。我們這個身體，從物質上來說是細胞組成，細胞有很多差別，形狀不一樣，造成我們各種不同的器官心肝脾肺，造成一體。不管是什麼樣的細胞，統統是自性變現的，無論哪個細胞出了問題，我們一定要想辦法幫它恢復正常，為什麼？身體才健康，要不然身體不健康。你就曉得，佛要不把一切眾生都幫助他成佛，佛就不健康，他身體還有一點毛病，所以他一定是要幫助眾生，沒有任何條件。我們如果到佛的境界，自自然然跟佛是一個理念、一種行動，佛的行動是無緣大慈、同體大悲，我們的行動亦如是。

修淨土的人心裡只有阿彌陀佛，他怎麼會不見佛？當然見佛，他想見就見。佛在哪裡？佛在當下，佛沒有離開我們，我們想見他就現形。忽見，太快了，感應不可思議，心裡一想，境界就現前，感應道交，這是完全真實的。我們想見，為什麼想了很多年，偶然才見到一次？那不是偶然，很多次、很多年的想，號沒對上，像對那個號碼鎖

一樣，沒對上，總差那麼一點，所以他就沒現。這一下對準了，像保險櫃，門一拉就開了，就是這個道理。不是常常不靈，這一次突然靈，不是的，是我們能感的心不清淨，有染污、有動搖。真正清淨心，什麼時候想見佛，佛就現前，什麼時候想往生，佛就帶你去了，生死自在。

《會疏》：「土無定相，淨穢因心。」也就是相無定相，淨穢因心。心清淨，土就清淨。我們地球上的人，如果修極樂世界的因，因就是四十八願、持戒念佛，我們能依照這個經教道理、方法去修行，我們這個世界就是極樂世界。為什麼？境隨心轉，經上講西方極樂世界種種莊嚴就會在我們這裡出現。「譬如諸天共寶器食，隨其福德，飯色有異。」諸天，我們拿六層天做比喻，四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，這六個天的人在一起吃飯，一樣的飯菜，每個人吃的味道不一樣，境界愈高的愈美味，為什麼？境隨

心轉。釋迦佛當年在世，每天出外托鉢，回來之後大家的飯攪和在一起，吃多少在裡面拿多少，一鉢千家飯，那個味道都變成妙味。佛沒有分別執著，飯菜就變成無上妙味。「故業垢蔽心，則金容同穢灰。」惡業障礙我們的清淨心、平等心，我們的心不清淨、不平等，看外面各樣東西都有差別，都不一樣。金容是說佛相，我們本來是佛，本來是紫磨真金色身、金剛不壞身，具足無量相好，變成現在這種身體。「足指按地，則瓦礫化寶玉。」世尊當年在世，有學生問他：你老人家成佛了，佛有實報莊嚴土，你是不是住在實報莊嚴土？實報莊嚴土在哪裡？像什麼樣子？佛現神通，本來盤腿坐在那裡，把腿放下，腳趾踩在地上，草木瓦礫之穢土忽變為七寶莊嚴之淨土，像極樂世界一樣；佛把腳收起來之後，七寶莊嚴就不見了。他能把大地變成七寶莊嚴，證明佛心清淨，佛的實報土就在面前。佛住實報土，我們住凡聖同居土，凡聖同居土的人看到佛好像也住在凡聖同居土，

其實不一樣，這是佛示現給我們看。你跟佛一樣有真心，有清淨心、平等心，只是你現在的心不清淨、不平等，這相現不出來；清淨平等覺，這相就現出來。「豈身土令之然哉！」都隨心念，佛的心地清淨，一塵不染，所以他居住的這個世界無量珍寶所成。「是知西方非遙，迷心為隔。」極樂世界不遠，為什麼我們看不到？我們心迷了。為什麼講隔十萬億佛國土？十萬億佛國土是很遠的一個距離，是說迷得太重太深，有這麼深重的障礙。心要是覺悟，極樂世界就在眼前，阿彌陀佛就在眼前。「若能一念歸真，則往生見土，亦何隔念與時乎？」你一念歸真，這一念就見佛，這一念就見極樂世界，沒有念與時的間隔。在這個境界裡沒有時間、沒有空間，時空都是虛妄的，它根本就不存在。進入這個境界，空間沒有了，也就是距離沒有了，極樂世界就是此地、就在當下；時間沒有了，也就是先後沒有了，過去無量劫就在當下，未來無量劫也在當下。解：「疏語深明心淨土淨之

旨。」大乘佛法完全在修心，修心清淨，清淨心是真心，清淨心是我們本心，本來清淨。不知道外面東西是假的，被誤會染污了；知道東西是假的，你自然就放下，不被它染污。

佛以足指按地，此土頓現淨刹。《維摩詰經》云：「爾時，舍利弗承佛威神作是念，若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩時，意豈不淨，而是佛土不淨若此？」舍利弗尊者起了個念頭，我們這個世界不清淨，難道釋迦佛心不清淨嗎？因為心不淨國土才不淨，才變成這個樣子。「佛知其念，即告之言：於意云何，日月豈不淨耶？而盲者不見。」日月難道不明淨嗎？眼睛瞎的人見不到太陽、月亮。「對曰：不也，世尊，是盲者過，非日月咎。」舍利弗說：日月是明淨的，盲者看不到是他自己眼睛壞了，過失在他，不在日月。「舍利弗，眾生罪故，不見如來佛土嚴淨，非如來咎。舍利弗，我此土淨，而汝不見。」佛告訴舍利弗：如來沒有過失，眾生因為

造作罪業，心不清淨，見不到如來的淨土；我的淨土，你沒看見。「爾時，螺髻梵王語舍利弗：勿作是念，謂此佛土以為不淨，所以者何？我見釋迦牟尼佛土清淨，譬如自在天宮。」螺髻梵王，梵王是色界初禪天之王，他心清淨，他見娑婆世界就跟我們見的不一樣，他見到釋迦佛的世界就像自在天宮一樣。「舍利弗言：我見此土丘陵坑坎，荊棘沙礫，土石諸山，穢惡充滿。螺髻梵王言：仁者心有高下，不依佛慧，故見此土為不淨耳，舍利弗，菩薩於一切眾生悉皆平等，深心清淨，依佛智慧，則能見此佛土清淨。於是佛以足指按地，即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土，一切大眾歎未曾有！而皆自見坐寶蓮華。佛告舍利弗：汝且觀是佛土嚴淨？」你看到佛土是不是莊嚴清淨？「舍利弗言：唯然世尊，本所不見，本所不聞，今佛國土嚴淨悉現。」佛的腳趾按地的時候，以佛的神通道力，讓這些沒有開悟的人、心不清淨的人，一時見到佛土。

「佛語舍利弗：我佛國土常淨若此，為欲度斯下劣人故，示是眾惡不淨土耳。」釋迦佛告訴他，娑婆世界世尊所居住就是這樣的，這個淨不是偶然的，永遠是這麼清淨，永遠是這麼莊嚴。用這種國土，你要叫下劣之人到這裡，他不敢進來，他害怕，他沒有這個福報。世間人，譬如乞丐，看到皇宮不敢進去，請他進去他也不敢進去。所以度這個世間人，這個世間都造惡業，只有現穢土。佛恆順眾生，到你們心裡現的土來度化眾生。隨眾生的緣，不是隨佛的緣，隨佛的緣你見不到。「譬如諸天共寶器食，隨其福德，飯色有異。如是舍利弗，若人心淨，便見此土功德莊嚴。」阿羅漢以上能見到佛土，六道凡夫見不到。說明相沒有定相，土沒有定土，完全是隨著念頭在變。我們的念頭純淨純善，居住的環境當然好，妖魔鬼怪不敢進來，護法神來保護，你居住的地方沒有不安穩的。由此可知，我們真正的功夫是要在心不在境，境是假的，不是真的，心是真的，不是假的。心淨則土

淨，心莊嚴則一切都莊嚴。

如我按指，海印發光。《楞嚴經》：「譬如琴瑟笙篴琵琶雖有妙音，若無妙指終不能發。」有這些樂器，沒有彈奏的人，它發不出微妙的音聲。「汝與眾生亦復如是，寶覺真心各各圓滿。如我按指，海印發光。」寶覺真心，一切眾生都有！不但有，都是圓滿的，沒有絲毫欠缺。《長水疏》：「汝與眾生，合前琴等。寶覺真心，合前妙音。妙指，實智也。」琴瑟、琵琶是弦樂器，代表眾生；眾生有妙音，妙音是如來藏性，就是自性。你沒有真實的智慧，你見不到自性，必須智慧生了你才能見性。「按指喻指法（演奏樂器的方法），即無生智，合無相理。發光，即大用現前。」實智是無生智，合無相的理，等於說你就懂得演奏的方法，這些樂器在你手上出微妙音，微妙音現前。「海印」是比喻，《大集經》云：「閻浮所有色像，大海皆有印文，喻佛如來法身性海普現一切妙用之光。」解：「此之發

光，非因手足。」海印發光，真正原因是心現心生，是自性之光，與手足不相干，手足是增上緣，是個表示。

解：「阿難見佛，只因於歸真之一念。」這一念是真心。你把萬緣放下，用真心，這一念真心念阿彌陀佛，你就見到。「念佛時，是心念佛也。見佛時，是心見佛也。只是一心，我心佛心無毫釐許間隔。」我心、佛心是一個心，我心、眾生心是一個心，你知道佛是自己，知道所有一切眾生是自己，沒有兩樣。「故疏云何隔念與時乎」，不隔一念，不隔一時。「只是一念，無去來今」，無過去、現在、未來，當下就是，「是故阿難念佛禮佛，即見彌陀」。「故行者臨終，若能一念歸真，亦必當下見佛，蒙佛接引往生極樂。」念佛人在臨命終時，想要到極樂世界，必須做到一念歸真。萬緣放下，我只有阿彌陀佛這一念，除阿彌陀佛之外，沒有一個雜念妄想，這叫一念歸真。一念歸真，必定感應阿彌陀佛現前、極樂世界現前，佛來接引

你。「故云念佛時即見佛時，何有餘念與時間之間隔耶？」一念歸真，在這個境界裡，時間、空間沒有了。

『容顏廣大』，阿彌陀佛面貌廣大。《觀經》謂無量壽佛「佛身高六十萬億恆河沙由旬」。由旬是古印度量長度的單位，大由旬是八十里。「眉間白毫右旋宛轉」，眉毛當中有兩根白毫盤在一起，像一個珠子一樣，「如五須彌山」，須彌山高三百三十六萬里，縱廣亦然，彌陀毫相過此五倍。「佛眼如四大海水」，青白分明。世人身長七尺者，眼長一寸餘。四大海水，一海八萬四千由旬，四海合三十三萬六千由旬。極樂世界的人有法性身，法性是清淨的，是不生不滅的，能現大相，能現小相。到極樂世界，我們從蓮花化生，花開見佛，我們自己的身相跟佛的身相一樣大。『色相端嚴』，色相端正莊嚴。《觀經》：「無量壽佛有八萬四千相，一一相中各有八萬四千隨形好，一一好中復有八萬四千光明。」每一個光明裡面都有佛菩薩在

講經教學，換句話說，遍法界虛空界諸佛菩薩普度眾生的佛事，就在光明當中看到了。

『如黃金山』，無量壽佛身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色，身體是金色的，復以身形巍巍如山，故云如黃金山。閻浮檀金：流經閻浮樹林間之河流所產之沙金，此金色澤赤黃帶有紫燄氣，為金中之最高貴者。身形巍巍如山，坐在那裡像一座大山一樣。這是佛的報身。解：「如之上報身莊嚴，雖非阿難及其果位以下之會眾所能盡見。」這樣的身相什麼人見到？明心見性就見到。明心見性這個果位，在圓教是初住以上，在別教是初地以上，他們住在諸佛如來的實報莊嚴土，不住十法界。報身莊嚴，阿難是初果，他見不到；參加大會這些會眾，最高的有阿羅漢，阿羅漢也見不到；阿羅漢上面有辟支佛、有菩薩，還有十法界的佛，他們都見不到。必須把無明放下，也就是不起心不動念，他就超越十法界，就見到了。超越十法界就往生到報

土，見到佛的報身。為什麼他們這一會能看到？阿難一頂禮，阿彌陀佛就現身，大家看到極樂世界，「但以兩土如來威神加被，以勝方便，隨其根器各各能見」。這是阿彌陀佛、釋迦佛兩尊佛威神加持，讓大家見到，不是靠自力，靠佛力。若能一念歸真，亦必當下見佛，這是自力。自己有這樣的能量，佛接受這個能量，就起感應。眾生有感，佛就有應，現接引身，來接引的阿彌陀佛是化身。阿彌陀佛的本身，就是報身，在極樂世界沒動，他化身過來。他化多少身？無量無邊無數無盡。為什麼？十方一切諸佛剎土都有念佛的眾生，功夫成熟了，佛都要去接引。一個身接引一個人，世界無量無邊，眾生無量無邊，阿彌陀佛的化身無量無邊，是這個道理。到達極樂世界花開見佛，見佛的報身。見佛報身，你自己也是報身，這是一切法門都不能比的。一切法門報身要靠自己修成，這個到極樂世界的報身，是阿彌陀佛威神加持你的，讓你得到的。什麼理由？因為你本來是佛，是你

自己現在一時迷惑變成眾生。你見到阿彌陀佛，就不再迷惑，所以阿彌陀佛威神加得上，讓你恢復你本來的面目。本來面目就是報身，身有無量相，相有無量好，好放無量光，光遍照法界。阿難見彼佛如黃金山，『高出一切諸世界上』，佛現的身相非常高大，在一切世界上。

阿難見到阿彌陀佛現身，見到極樂世界，同時聽到十方世界諸佛如來對阿彌陀佛的讚歎。『無礙無斷』，解：「十方如來演四無礙之妙辯，故云無礙；如是讚歎盡未來際無有間斷，故云無斷。」時時刻刻都聽得到諸佛對阿彌陀佛的讚歎，對極樂世界的讚歎。我們要聽經，十方諸佛如來說一切經從來沒有中斷過，只要我們耳根通了，我們就能收聽得到，我們眼睛利了，就能見到。

「四無礙辯」：謂菩薩於此四法，智慧明了，通達無滯，故名四

無礙智；以其辯說融通，亦名四無礙辯。一、「義無礙智，謂菩薩了知一切諸法義理，通達無滯，故名義無礙智。」一切諸法義理，他沒有不知道的。二、「法無礙智，謂菩薩通達一切諸法名字分別無滯，故名法無礙智。」他能說得出來。三、「辭無礙智，謂菩薩於諸法名字義理，隨順一切眾生殊方異語，為其演說，能令各各得解，辯說無滯，故名辭無礙智。」不同的地方、不同的言語，佛以一音而說法，眾生隨類各得解，不需要翻譯，聽佛說話就像聽自己習慣用的語言，佛有這種能力，這種能力叫圓滿的音，所有一切眾生之類統統聽得懂。四、「樂說無礙智，謂菩薩隨順一切眾生根性所樂聞法，而為說之，圓融無滯，故名樂說無礙智。」你有這種能力通達一切，你得要喜歡講才行，教化大眾，眾生才能得利益。

阿難白言：彼佛淨刹得未曾有，我亦願樂生於彼土。

『白』，對長輩說話，報告的意思。『彼佛淨剎得未曾有』，解：「阿難親見彌陀如黃金山，德相端嚴，及彼土種種清淨莊嚴，皆昔所未見，故云得未曾有。」過去從來沒見到過，這次見到了。『我亦願樂生於彼土』，願是我想去，樂是歡喜，對阿彌陀佛產生信心，喜歡極樂世界，發願求生。解：「復聞十方佛讚，生希有心，發起大願，願生極樂。」這是二土世尊說法、現身的用意，真正是勸我們覺悟，勸我們求生淨土。到極樂世界成就快！唯有自己成就，才能幫助一切諸佛剎土裡面的六道眾生。「正表阿難當機，契會聖心，故發願求生，乃曰我亦願樂生於彼土。」聖心就是佛心，阿彌陀佛的心、本師釋迦佛的心，這兩尊佛都是希望我們發願求生。

世尊告言：其中生者，已曾親近無量諸佛，植眾德本，汝欲生彼，應當一心歸依瞻仰。

往生淨土的真因，不是這一生的，是過去生中種的因。『其中生者』，往生到極樂世界的人。解：「世尊答曰：得往生者，皆已於無量諸佛親近供養，事奉學習，廣植德本。正如《阿彌陀經》曰：不可以少善根福德因緣得生彼國。」不是這一生這一世，過去很多世你都學過佛，或許你也接觸過這個法門。『汝欲生彼』，你想往生極樂世界。『應當一心歸依瞻仰』，歸是回頭，依是依靠，也就是放下萬緣，一向專念，一個方向，西方極樂世界，專念阿彌陀佛。瞻是瞻望，仰是崇仰。解：「歸依瞻仰，寓禮佛、觀佛、念佛、憶佛諸義，亦涵天親菩薩五念之旨。」

五念門，出《無量壽經論》，一、「禮拜門：謂修淨土之人，清淨身業，面對阿彌陀如來，一心翹勤恭敬禮拜，願生彼國，是名禮拜門。」一心恭敬禮拜，求生淨土。每天早晚各拜佛一個小時，是最好的運動，適合中年以上的人。常年拜佛，身心健康，百病不生。五體

投地，把拜佛的方法學會，每個關節都運動到。二、「讚歎門：謂修淨土之人，清淨口業，稱歎如來名號功德，光明智相，如實修行，求生彼國，是名讚歎門。」念佛是讚歎，講經是讚歎，跟別人分享交流都是讚歎。三、「作願門：謂修淨土之人，清淨意業，發大誓願，如實修行奢摩他，求生彼國，是名作願門。」奢摩他，謂止息散亂之心。所有妄念都停止、都放下，求生彼國，也就是我們常講的放下萬緣、一心專念。四、「觀察門：謂修淨土之人，用觀觀察則有三種：觀察彼佛國土功德莊嚴、觀察阿彌陀佛功德莊嚴、觀察彼諸菩薩功德莊嚴，如實修行毗婆舍那，求生彼國，是名觀察門。」梵語毗婆舍那，華言觀，謂觀破昏暗之心。就是用智慧來觀察，把我們的迷惑觀破。五、「迴向門：謂修淨土之人，觀察一切世間苦惱眾生，願同生彼國土，所有自己功德善根，悉以迴向一切眾生，共證無上覺，是名迴向門。」我們把自己修行的功德與一切有緣眾生共享，心量就大

了，不是搞自私自利。

解：「要之一心稱念六字洪名，即總攝五念妙門。」用真誠心、恭敬心念這一句佛號，五念統統在其中。「一心者，清淨心也。」真正念佛人，沒有懷疑、妄想、雜念，心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外他統統放下，這個人是一心。《阿彌陀經》六朝襄陽石刻本：「以稱名故，諸罪消滅，即是多善根福德因緣。」解：「是故阿難一心歸依瞻仰，即是多善根福德因緣，亦如諸已往生者曾親近無量諸佛，植眾德本，故必能滿往生之願。」我們一定要曉得，念這一句阿彌陀佛，善根、福德、因緣同時具足。這個法門無比的殊勝，我們遇到了，一定要珍惜，要真幹。念佛這個事情要分秒必爭，我這一秒鐘至少可以念一聲佛號，阿彌陀佛。如果沒有念佛號，我這一秒鐘空過了。佛號念得愈多愈好，把清淨心、平等心念出來，效果就出現，你起心動念生智慧不生煩惱。

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。

阿彌陀佛現瑞作證轉，放光普照。『作是語時』，釋迦佛正在說這個話的時候，『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』，會中大眾藉著佛的光明，看到十方一切諸佛剎土，像看電視一樣全看到了，『如處一尋』，如在一尋（八尺）之地，距離很近，看得很清楚。

解：「我土導師正作語時，彼土如來掌放光明，正顯釋尊勸往，彌陀接引。」釋迦佛勸我們往生，勸我們學這個法門，一個勸，一個接引。這是阿彌陀佛的本願，彌陀弟子不能不重視，不能不認真學習，一定跟阿彌陀佛一樣的大願，希望一切眾生遇到我就能成佛。「兩土兩佛同心同德」，無非是引導我們趕快成佛，沒有別的。我

們如果真有善根福德，馬上就接受，直下承當。「佛光普照一切佛國」，不是單獨照娑婆世界，「表彌陀普攝十方凡聖悉令往生。」凡夫是六道凡夫，聖人是從小乘初果到大乘等覺菩薩。佛光所照之處，那個地方就有往生的人，說明十方一切諸佛刹土諸佛如來統統宣講《無量壽經》，勸導大家念佛往生，往生的人可多了。

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。

釋迦佛娑婆世界的十法界全都照見了。『殊勝光明』，解：「彌陀光明，光中極尊，故云殊勝。」光中極尊是十方諸佛如來對彌陀的讚歎。『極清淨故』，解：「所以殊勝者，蓋因極清淨故。」學佛學什麼？清淨平等覺。這是有階段性的，由淺而深。我們今天修學第一

步修清淨心，決定不能被污染。我見、身見都是污染，學佛的人一定要知道，身不是我，身是我所有的，像衣服一樣，衣服是我所有的，不是我。身有生死，我沒有生死，我是常住的。不是常住，有生有滅的，就不要重視它；不生不滅的靈性要重視，這個東西太重要，這是真的。身被染污無所謂，靈性不能被染污，靈性不生不滅。惠能大師見性，見到真正的我，真正的我是什麼樣子？他第一句話說「本自清淨」，沒有染污過。所染污的是這個身體，所染污的是妄心，八識五十一心所有染污，真心沒有染污，所以妄心是可以放下的。

小孩出生一百天，他的心是真心，他還不認生，不知道誰是爸爸媽媽，每個人去逗他，他都天真，他都笑。等到他認識誰是爸爸媽媽，爸爸媽媽抱他喜歡，別人抱他拒絕，他就有分別執著，他被染污了，他用的心是識心，不是真心。佛陀的教育就是如何讓我們再回歸到本性，回歸到那個百日，那就成佛，他不迷就成佛了。「知事多

時煩惱多」，知道事情多了，被染污多了；「識人多處是非多」，認識人太多，是非就多了。一個人住在深山，沒人到達的地方，心地清淨，沒有是非人我。真正功夫成就，他住鬧市也清淨，他不染，人再多，他也沒事，不受影響。還會受影響，趕快躲到深山，別跟他們見面，到如如不動再出來，出來是弘法利生。

『一切境界無不照見』，於此世界所有一切山河境物，無不照見。黑山、雪山（即喜馬拉雅山）、金剛、鐵圍皆山名。如是一切無不照見，因為在佛光裡面，時空沒有了。時間沒有了，就是沒有過去、現在、未來；空間沒有了，遠近沒有了。真的像現在電視畫面上現出的境界一樣，電視畫面播外國的新聞，我們在這個畫面上全都見到。阿彌陀佛的境界大，它不是一個地球，娑婆世界，這是此界；娑婆世界之外，極樂世界、諸佛剎土，都能在佛光裡面見到，佛光普照。

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。

以陽光為喻，如日明照。『泥犁』是地獄。『谿谷』是山谷。『幽冥之處』，深谷極暗之地。『悉大開闢』，解：「日出暗消」，太陽出來，晚上的黑暗消除，「無論谿谷等幽冥之處，乃至泥犁，悉皆開闢明現，故云悉大開闢。」在佛光中你能見到六道，看得清清楚楚，而且都像在面前一樣。

陽光照不到地獄、餓鬼道，鬼道的天空是灰的，永遠是陰天，地獄道更黑暗。佛光能照到，佛光照的時候，地獄、餓鬼都開心，他只見到光就感到快樂，他受的那些痛苦就減輕。這個道理很深。如果對這個道理真正明瞭，我們自己領悟了，我們的心在念佛，這個時候有佛光，我們肉眼看不見，真有，跟佛的光交通，我周圍這個小區裡面

的餓鬼道、幽冥界，他痛苦減少。念佛管用，不管有心、無心。如果真誠心，那個力量更大，對他們來講，消除痛苦是最徹底、最究竟。我們是有口無心，他也能得利益，得少分利益。自己念，自己得利益，一家得利益。自己修行的功夫好，鄰居得利益，你住的小村鎮也得利益。有眾生極苦之處，你到那個地方常常走動，他那個地方痛苦就能減輕。絕對不是迷信，現在人講的科學名詞叫磁場。你的磁場好，到那邊去，他那個磁場不好，他也感染了，也把他那個磁場變好了。我們遇到真正修行人，很明顯的感到磁場。早年我親近章嘉大師，誰都願意跟他一起坐，一句話不說，享受。真正修行有功夫的人，進入他那個範圍，磁場安詳、舒適，沒有恐懼的念頭。講經、念佛、做法會的道場，磁場跟一般地方不一樣，心地愈清淨，感受愈明顯。

『皆同一色』，一切諸物皆同一色，悉皆金色。《觀經》第十五

觀云：「見阿彌陀佛與諸眷屬（諸菩薩）放金色光。」阿彌陀佛的眷屬，就是十方世界往生到極樂世界這些人，這些人我們都稱菩薩，個個都放光。《七佛神咒經》：「其中所有一切萬物皆作金色。」什麼是金色我們很難體會，往生極樂世界就恍然大悟，無盡的莊嚴永恆不變就叫金色。如果真的都是黃金一個色，有什麼看頭？不一樣，無量珍寶、無量光色，無量光色都叫做金色，盡善盡美，美不勝收。解：「進言之，則一色者，表萬法一如。」萬法一如，全是自性，自性是最圓滿的，自性是最殊勝的，沒有一物能跟它相比。「於佛妙智光中，悉顯清淨本體，差別相泯，唯露真實，是故皆同一色。」金色就是清淨本體，金色就是佛妙智光。佛妙智光，我們人人都有，不是他專利。極樂世界無比殊勝莊嚴，阿彌陀佛光明遍照，往生到極樂世界那些菩薩也是個個光明遍照。佛帶頭，帶起來之後，每個人自性光明統統透出來。差別沒有了，這個一是自性，萬法就是自性，同一個自

性叫同一色。

猶如劫水彌滿世界，其中萬物沉沒不現，滉漾浩汗，唯見大水。

以劫水為喻，如水彌滿。『劫水』，三災之一。大三災：火災、風災、水災。水災能淹沒二禪天。火災能燒初禪天，風災能吹毀三禪天；四禪天是福天，沒有大三災。解：「指壞劫時之大水災，地下水輪之水涌沸，大雨如車軸，第二禪天以下盡被淹沒破壞。」一個大劫有「成、住、壞、空」四個中劫，我們現在這個劫是住劫，大三災是壞劫時候才有。大三災在現在天文學裡面講的是宇宙的大災難，是一個星系崩潰了。『滉漾』，指此大水無有涯際，無岸無邊。『浩汗』，大水無際貌。《唐譯》：「譬如大地，洪水盈滿，樹林山河皆沒不現，唯有大水。」

彼佛光明亦復如是，聲聞、菩薩一切光明悉皆隱蔽，唯見佛光明耀顯赫。

『彼佛光明』，阿彌陀佛的光明。『悉皆隱蔽，唯見佛光明耀顯赫』，「明」是明朗，「耀」是照耀，「顯」是明顯，「赫」是顯耀（紅色鮮明貌，形容火光熾盛）；例如星光，於月朗時，星光不現。佛光遍照一切，聲聞、菩薩的光明都不見了，被佛光掩蓋。

此會四眾、天龍八部、人非人等，皆見極樂世界種種莊嚴。

見依報莊嚴。『此會四眾』，這一會的聽眾，大比丘眾一萬二千人，比丘尼五百人，清信士（在家居士）七千人，清信女（在家女居士）五百人；復有普賢、文殊、彌勒、十六正士與賢劫無量無邊一切菩薩，諸天梵眾（色界十八層天，欲界六層天，二十四層天眾都來參加這個法會），乃至天龍八部、人非人等，悉是會眾。『天龍八

部』：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽。八部眾為守護佛法的護法神，以天、龍二眾為上首，故標舉其名，統稱天龍八部。『人非人』：人與非人之並稱；非人，指鬼神。『皆見極樂世界種種莊嚴』，與會者都見到極樂世界。解：「此界四眾弟子合為二萬人，皆是血肉之身，人人皆見極樂世界，此乃為當時及未來一切眾生證信。」這是給當時以及未來一切眾生做證明。「此殊勝希有之瑞現，遍載五譯。五譯同申（說明），足證確自原經，決非傳譯有誤。」彌陀極樂世界顯現給大家看，五種原譯本全有這一段記載，那就不是假的，幫助我們建立信心，真有極樂世界、真有阿彌陀佛，決定不是釋迦佛妄言。

阿彌陀佛於彼高座，威德巍巍，相好光明，聲聞、菩薩圍繞恭敬。

『高座』是講席，講席高於聽講者的座位。『巍巍』，崇高偉大。當時會眾親眼看見阿彌陀佛威德巍巍、相好光明，聲聞菩薩大眾圍繞，聽佛講經說法。

譬如須彌山王出於海面，明現照耀。

這是比喻。『須彌山王』，全稱為須彌盧山王，乃十山王之一。『明現照耀』，正報光明無量，光明現前照耀十方。阿彌陀佛的身相就像須彌山王出於海面，這個山從海底露出來，明現照耀，這是佛的報身，身相高大。

清淨平正，無有雜穢及異形類，唯是眾寶莊嚴，聖賢共住。

『清淨平正』，依報寬廣平正、清淨安穩。『無有雜穢及異形類，唯是眾寶莊嚴』，此山不是世間土石之山，純是四寶所成。比喻

西方極樂世界之美好，像須彌山一樣，眾寶莊嚴。『聖賢共住』，聖是阿彌陀佛，賢是阿彌陀佛的學生。十方世界菩薩、聲聞往生，菩薩是實報土，聲聞是方便土，天人是同居土，確實是聖賢共住。

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。

『阿難及諸菩薩眾等』，這就是當時與會的大眾，阿難當機，故首云之。諸菩薩眾等，指菩薩、聲聞、天人等諸眾。聽世尊說法，見到西方極樂世界阿彌陀佛現身給他們看。這個現身是世尊跟阿彌陀佛兩尊佛威神的加持，讓與會大眾都能見到。『皆大歡喜，踊躍作禮，以頭著地』，蒙佛恩看到瑞相，歡喜踊躍，五體投地頂禮。『稱念南無阿彌陀三藐三佛陀』，稱念南無阿彌陀佛。三藐三佛陀，舊譯正遍知，新譯等正覺，乃佛十號中之第三號。南無阿彌陀三藐三佛陀，即

六字洪名。

這裡給我們什麼啟示？菩薩、聲聞、諸天大眾都見到阿彌陀佛，我們有理由相信，他們發出真心，真正相信，發願求生西方極樂世界，這個願心堅定，不會被任何境界所動搖，也就是世出世間一切法都沒有辦法誘惑他，讓他改變念頭，他如如不動，我們應當學習。這句佛號要分秒必爭，我有一秒鐘可以念一句佛號，我這一秒鐘沒有念佛，這一秒鐘空過了。一秒鐘我也不空過，口裡沒有念出聲，心裡默念，念念純是阿彌陀佛，你能不得佛保佑嗎？你能不得佛力加持嗎？肯定的。得阿彌陀佛威神加持，其他就都不要了，都不必去理會，一心嚮往，佛什麼時候來接我，什麼時候就走，沒有絲毫牽掛。還沒有來接你走，叫你在這裡表法，大概這個地方的眾生還跟你冇緣的不少，你要好好的帶領他們、幫助他們。除這樁事情，沒事。我們以認真念佛去影響他，我們把這個經典裡面所講的道理做出來，所有的教

訓都變成生活，變成處事待人接物的行為，真幹，身行言教。天天等待阿彌陀佛，決定有一天他來接引，我們功德圓滿。

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。

六道沾恩，睹光止苦修善。這段是講一切眾生見到佛光所得的利益。『諸天人民』，天道的天人以及人道。『蜎飛蠕動』，小飛蟲、小爬蟲，這是畜生道。諸天人民、蜎飛蠕動代表六道眾生。『睹斯光者』，見到佛光。『所有疾苦莫不休止』，所有困苦、疾病、痛苦都停止。『一切憂惱莫不解脫』，眾生憂悲苦惱多，佛光一照，得到自在。『悉皆慈心作善』，接觸到佛光，你就感覺到安樂，這磁場好，慈心作善這個念頭自然就生起來。『歡喜快樂』，法喜充滿。

《光明遍照品》云：「若在三途極苦之處，見此光明，皆得休

息，命終皆得解脫。」畜生道、餓鬼道、地獄道的眾生遇到佛光，能暫時止住痛苦。地獄裡面受刑罰之苦，佛光一照，刑罰中斷，他的痛苦暫時停止，命終能脫離惡道，到人道、天道，生到一切善處。極苦是無間地獄，見不到佛光。無間地獄能見到佛光的，是他過去生中阿賴耶識有佛種子，曾經某一世皈依三寶、受持五戒十善，有這個種子才有緣分在無間地獄見到佛光。如果沒有這個緣分，永遠見不到，真可憐！這些人過去在人道、在天道，只有人天兩道有諸佛菩薩講經說法教學。如果沒有這個種子，他墮在惡道，菩薩在惡道示現地藏王菩薩，在鬼道示現鬼王身，在地獄現地獄身，教化眾生。還是一句老話，佛度有緣人，他阿賴耶識沒有種子，沒辦法度他；阿賴耶裡佛種子多，力量強，容易度。所以，這一句阿彌陀佛的名號重要！我們默念，鬼神能聽到；出聲念，人能聽到，功德無量無邊。

鐘磬、琴瑟、箜篌樂器，不鼓自然皆作五音。

天樂不鼓自鳴。『五音』指音樂、交響樂。一切樂器不需要人彈，自然演奏，與會的大眾聽到天樂。

諸佛國中諸天人民，各持花香來於虛空散作供養。

十方的天人以香花在虛空中散花供養阿彌陀佛。

解：「經中詳談見佛、見光、見土（見極樂世界）等等瑞相，或以此有著相之失。」這是不是著相？佛現這些瑞相，十方諸天來現供養的相，讓大家都看到，這是為了度化眾生，幫助眾生建立信願行，信願行完全成就了，相就不要。要相都是對初學，沒見性的人需要，見性就不需要。「惜彼（這些人）未知淨宗之妙」，淨宗妙在哪裡？「端在當相即道，即事而真。」道是自性，真就是實相，一切諸法的實相。性在哪裡？性在相裡面，相是性變現的。從相上看到性，在相的面上你就曉得這是自性。無有一法不是自性，古人所謂「以金作

器，器器皆金」，金比喻自性，金器比喻相。金在哪裡？金手鐲、金戒指，任何一個金器都是黃金做的，那都是相；相就是性，性就是相，性相一如，性相不二。我把電視屏幕比喻自性、真心，心現萬法，所現的一切音聲色相沒有離開本體，沒有妨礙本體，屏幕上什麼都沒有。相沒有礙屏幕，我把按鈕一按，相就沒有了，痕跡都不著。淨宗妙在此地，能現萬象，實際上一絲毫沒沾染。也就是說，我們明白這個道理，萬象隨它去生，不要放在心上就對了，放在心上就不妙。不放在心上是佛、是菩薩，放在心上是六道凡夫。即事而真，事是現象，真是自性；一切法不離自性，一切法的理體就是自性。「故不必撥相求道、離事見真。」你說我離相我就見性，沒這回事情；我離開事，我要求真，也沒這個事情，性相決定在一起，性相是一不是二，性中有相，相中有性，哪一法不是自性！性在哪裡？真正見性，隨拈一法無不是性，沒有一法離開自性。所有現象都是許許多多幻相

重疊糾纏在一起，我們才看到、聽到、摸到。真相在哪裡？就在面前。曉得全是假的，相是假的，體也是假的，沒有一樣是真的，一樣都得不到，體得不到，相也得不到，都不放在心上，你怎麼不歡喜，你怎麼會不得大自在！「當相即道，即事而真，一一無非真如、實相」，這個把大乘明心見性菩薩的境界說得圓圓滿滿。

解：「此經純是《華嚴》事事無礙境界，一花一香無非帝網之珠」，帝是忉利天主，帝網是莊嚴忉利天宮的羅網，網跟網交叉的地方都有寶珠，這些寶珠的光明互相輝映，一珠現一切珠影，一切珠盡現一珠之中，各各如是，重重影現。「一一圓明」，圓滿光明，放光。宇宙之間萬事萬物一一圓明，誰看到？沒有煩惱、業障的人看到，沒有煩惱業障是佛菩薩，他們看到了。「一一勝妙」，勝是殊勝，妙是微妙，妙是我們無法想像。「一一皆是一真法界之全體」，每一個現相，一花一香、每一粒微塵、每一個毛端，都是一真法界的

全體，一真法界就是自性，就是我們常說的諸佛實報莊嚴土。從實報莊嚴土變現出十法界，心現識變。一真法界也就代表圓滿的法界，遍法界虛空界，這四個字都包括了。「圓明具德，不可思議。」這說到究竟圓滿，換句話說，圓明具德就是常寂光，一一法全是常寂光，電視是常寂光，電影也是常寂光，十法界全是常寂光，只是一切眾生在這裡面迷悟不同，所以他感受有差別。如果統統覺悟了，它不礙事，它所表的全是佛法。不可思議，不是我們能想像得到的，不想像就對了，有想像就迷了。淨宗同學應該怎麼修？把所有一切境界統統轉到阿彌陀佛，我想什麼？想阿彌陀佛，沒有一樣不是阿彌陀佛，樣樣都是阿彌陀佛變化出來的。體就是阿彌陀佛，相也是阿彌陀佛，作用也是阿彌陀佛，這就對了，這就能入不思議境界。

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。

彼此同見，先說「此見彼」，此是我們這一方，彼是極樂世界。我們地球上這些人得佛力加持，見到極樂世界，見到阿彌陀佛以及極樂世界菩薩大眾。『極樂世界過於西方百千俱胝那由他國』，百千俱胝那由他，就是十萬億。極樂世界在哪裡？世尊告訴我們，距離我們這個娑婆世界十萬億個佛國土那一邊。距離很遠，對六道凡夫說的，凡夫有分別、有計較。實際上，空間跟時間都是假的，只是抽象概念而已，從心想生。你想想有遠有近、有先有後，實際上沒有，遍法界虛空界統統在常寂光中。常寂光就是自性，常寂光就是法性，常寂光就是本體，一切法都從常寂光現的，離開常寂光沒有一切法。常寂光就好像我們看電視的屏幕，十法界依正莊嚴、十方一切諸佛剎土是屏幕上現的相。相是假相，體是真體。常寂光是真的，成佛就是融入常寂光。身有沒有？沒有，身變成常寂光；我們居住的土，土也變成常寂光。融入常寂光，回歸自性，回歸自性才真正得大圓滿。一切諸佛

如來在常寂光裡面，就是一體的，一片光明，我們自己也變成一片光明，諸佛如來的智慧跟我的融成一片，德能融成一片，相好融成一片，再分不出的是我的。他無處不在、無時不在，眾生念他，立刻就現形。這個地方現極樂世界、現阿彌陀佛，是不是從十萬億佛國土到這裡來？那是佛對小朋友的方便語。真的呢？當處出生，隨處滅盡，就在當下。佛沒有來，佛也沒去，極樂世界也沒有來，也沒有去。來去是假的，現、不現是你的緣分。把妄想、分別、執著放下就是，妄想、分別、執著沒有放下就不現。我暫時放下，暫時就現；一念放下，一念現；念念放下，念念現。所以說「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，就是這個道理。你要是明白這個道理，你才知道分秒可貴，一分一秒都不要離開阿彌陀佛。這是一切法裡面的上上法，沒有比這個法更高、更圓滿的。我們是因為有業障，沒有辦法，要用阿彌陀佛；真正業障消除，阿彌陀佛也不見、也沒有了，沒有了是真

正的阿彌陀佛。阿彌陀佛的意思是無量壽、無量光。佛給我們解釋，無量光是空間，無量壽是時間，時間、空間完全融成一體，沒有了，再也分不出。這就是跟你講真話，佛教無神論，神念阿彌陀佛也融入無量光，跟我們都變成一體。萬事萬物全融入無量光裡面，光明遍照。

解：「極樂不離自心，理也。過於西方百千俱胝那由他國，事也。理事無礙，故十萬億程即在目前。」理跟事是一不是二，極樂世界距離我們娑婆世界十萬億佛國土那麼遠，這個時候，距離沒有了，就在眼前。《觀經》云：「阿彌陀佛去此不遠。」釋迦佛給我們透了信息，就在當下。

『以佛威力如對目前』，解：「會眾誠感，佛力加威，淨穢兩土互現目前。」真誠心感，佛就有應，佛幫助我們，我們看到極樂世

界，極樂世界的人也看到我們娑婆世界。『如淨天眼觀一尋地』，就像清淨的天眼看一尋地，一尋是八尺，我們兩手伸開這個距離叫一尋，距離很近，看得清清楚楚。

彼見此土亦復如是，悉睹娑婆世界釋迦如來，及比丘眾圍繞說法。

這是「彼見此」。極樂世界的人看到釋迦佛的法會，釋迦佛正在說此《無量壽經》，介紹西方極樂世界，看到釋迦佛的這些出家、在家弟子圍繞著世尊，恭恭敬敬聽世尊說法，盛況空前。

解：「《阿彌陀經》謂此法門為一切世間難信之法。末法眾生情執深重，於此最極圓頓、一乘了義、究竟方便之妙法，不能信及，反生疑謗。是以本品禮佛見光，此世界中二萬人，親見極樂世界清淨莊嚴，親聞阿彌陀佛今現在說法，為作證明，令生正信，欣樂願生，發

菩提心，一向專念，皆獲四悉檀之益。」最極圓頓，這個法門在圓頓法中排名第一，沒有比這個更圓；圓是圓滿，一樣都不欠缺；頓是快速、頓超。一切經裡面講圓滿，這部經講到究竟圓滿；一切經裡面講的頓超，這個經上所說的是一切經中頓超都比不上淨土。只要我們真正明瞭，生到極樂世界凡聖同居土下下品，皆作阿惟越致菩薩。這就是頓超，這就是圓滿，什麼法門能這麼快？八萬四千法門，任何一個法門修學都比不上淨土。禪很能誘惑人，因為它是頓超，但是禪宗的頓超跟淨宗頓超比差太遠，因為禪宗要伏煩惱、斷煩惱，要懺悔、要消業障，而且還是慢慢向上提升。修禪的人多，幾個人大徹大悟、明心見性？淨土法門穩當、可靠、快速，成就高！總在你相不相信，關鍵在此地。

「四悉檀」是四種普遍的布施，幫助一切眾生離苦得樂。佛以此四說法，遍施一切眾生，故名四悉檀。一、「世界悉檀：世即隔別，

界即界分。蓋由眾生根器淺薄，故佛隨其所欲樂聞，為之次第分別而說，令生歡喜，是名世界悉檀。」這是說明佛對一切眾生教學，不是隨佛的意思，而是隨眾生的意思，你喜歡學什麼他就教你什麼，讓你歡歡喜喜、快快樂樂。這是佛教化眾生的手段，你需要什麼我就教你什麼。二、「為人悉檀：謂佛欲說法，必先觀眾生機器（根機根器）之大小、宿種之淺深，然後稱其機宜而為說之，令生正信，增長善根，故名為人悉檀。」觀機，看他的善根福德，看他的程度，看他的愛好，看他的習氣，多了解，應該給他說什麼法。法要應機，說了他聽得懂，他聽得很歡喜，他會去照做。三、「對治悉檀：謂如眾生貪欲多者，教觀不淨；瞋恚多者，教修慈心；愚痴多者，教觀因緣。為對此等諸病，說此法藥，遍施眾生，故名對治悉檀。」這就是因病施藥，他有什麼毛病就用什麼方法來對治，每個人的根性不一樣。四、「第一義悉檀：第一義，即理也。謂佛知眾生善根已熟，即為說法，

令其得悟聖道。」第一義就是真理、本性、真心。往生就是入理，到達極樂世界就是明心見性。極樂世界的身是法性身，居住的環境是法性土，明心見性就落實在極樂世界。到極樂世界，不是理上的明心見性，是事上的明心見性，理事完全圓融了。

解：「今仰體聖心」，仰是敬仰，體是體會到，聖是指彌陀、釋迦佛，「傍引數經，以證極樂妙有，免墮偏空。」極樂世界的有是妙有，妙有跟真空是一不是二。怕有些人在般若裡面學空，對淨土產生懷疑，這樣殊勝的法門當面錯過就太可惜了。「一、《觀經》云」，釋迦佛為韋提希夫人所說的《觀無量壽佛經》，也是介紹她往生極樂世界。韋提希夫人不是凡人，善根非常深厚，跟她講兩個問題，一個是極樂世界理論的依據，明白了，堅定信心，再不懷疑；第二個講求往生的方法，十六種方法，每一種方法都能往生。但十六種方法，人的根性不一樣，愛好不相同，你看看十六種哪一種適合你。第十六種

是持名念佛；也就是說，前面十五種你做不到，第十六種決定可以做到，所以最殊勝的方法是信願持名。「韋提希與五百侍女，聞佛所說」，聽到佛給她講西方極樂世界。她是遇到災難，兒子聽從提婆達多的話，發動政變，把他的父親囚禁起來，他繼承王位。提婆達多要把釋迦佛害死，他成佛。這麼兩個人商量，你做新王，我做新佛，我們來統治這個國家。他父親被囚禁，不給他吃東西，要活活的把他餓死。夫人偷偷的帶一點東西給國王飲食，這個事情被她兒子知道，把母親也限制，不准她隨便出門。這個時候韋提希夫人非常悲痛，求佛來度她，佛就現身，到皇宮來給她說法。「應時即見極樂世界廣長之相，得見佛身及二菩薩。心生歡喜，歎未曾有，豁然大悟，得無生忍。」韋提希夫人覺得這個世界太苦，有沒有世界是安樂的地方，我願意去往生。佛把十方諸佛世界，用他的神通力展現出來給韋提希看，由她自己選擇。她看來看去看中極樂世界，她說這個地方好，我

願意去。佛就教給她修行的方法。得無生忍就是大徹大悟、明心見性，所以韋提希不是凡人。「五百侍女，發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國。世尊悉記，皆當往生。」為她們授記，個個都會往生。「生彼國已，獲得諸佛現前三昧。」現前三昧：見十方一切諸佛如來顯現在自己面前為自己說法，這種定功。

「二、《佛說如幻三摩地無量印法門經》：時此娑婆世界釋迦牟尼如來會中，所有諸菩薩摩訶薩、苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷、梵王（色界天王）、帝釋（欲界天王）、護世四王（四天王），並餘天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，悉能見彼極樂世界，及見無量光如來，菩薩、聲聞大眾圍繞，光明熾盛如妙高山。」佛跟大家講這部經的時候，以威神加持聽眾，讓聽眾都能親眼看見西方極樂世界，都能看見彌陀、觀音、勢至，由此可知，極樂世界不是假的。現在我們能不能見到？實在講不難，只

要真誠心，我們只要心裡沒有分別、執著，心清淨，就很容易見到。

不要以為自己還年輕，自己的時間還很長，靠不住，人命在呼吸之間，要時時刻刻真正為自己打算，往生極樂世界做阿彌陀佛的學生。我現在發這個心，阿彌陀佛就知道了，他就記在心上，我們真幹，他真歡喜。因緣成熟他就現身，我們就能見到。一定要建立自己堅定的信心、堅固的願心，這一生決定求生淨土，不再搞輪迴。到了極樂世界，就有能力回到這個世間來，以菩薩身分教化眾生。你的慈悲願力大，跟阿彌陀佛見一面，阿彌陀佛威神加持，你就變成法身菩薩，你就能分身無量無邊度化一切眾生。能夠接受一切諸佛如來的教誨，你有能力分身。極樂世界是自己的老家，阿彌陀佛是本師，像父母一樣。往生極樂世界，自己家，隨時來去，想來就來，想去就去，沒有絲毫障礙。我們有這樣的本事，就得大自在，真正佛法無比殊勝的成就。這不是寓言、不是神話，千真萬確的事實。

「三、《十往生經》云：佛告山海慧菩薩，汝今應當起立合掌，正身向西，正念觀阿彌陀佛國，願見阿彌陀佛。爾時一切大眾亦皆起立合掌，共觀阿彌陀佛。爾時阿彌陀佛現大神通，放大光明，照山海慧菩薩身。爾時山海慧菩薩等（包括一切大眾），即見阿彌陀佛國土所有莊嚴妙好之事，皆悉七寶、七寶山、七寶國土，水鳥樹林常吐法音，阿彌陀佛日常轉法輪。」極樂世界好在哪裡？就是天天講經說法。教學沒有中斷，念念提起，念念不忘，念念是正念，那個地方沒有邪念、沒有偏見。

以上舉的這些經論，都為我們證明，「當時印度人民，或數以百計，或以萬計，親睹極樂依正莊嚴」。佛陀在世，好處就在此地，遇到佛，得到佛力加持，可以見到他方世界諸佛。佛不在世，我們對於傳下來這個經論有信心，經論上記載的決定是真實的，我們能從這個地方起信，跟當時的人沒有兩樣。他們親眼看到相信，我們今天聽到

這個證明能相信，我們的善根比他高。「西方有世界，有佛阿彌陀，此兩有字，應深著眼。」我們決定要生淨土，不生淨土就是三途，我們自己在這個娑婆世界生生世世造多少業！多做利益眾生的事情，生三善道，出不了六道輪迴。出六道輪迴才是離究竟苦，不再受苦；往生到極樂世界，永遠享樂，永遠離苦。到極樂世界去，這是真正覺悟。沒有決心往生極樂世界，這個人沒覺悟。沒覺悟怎麼辦？不要放棄這部經，天天讀、天天聽，聽個十年八年、二十年三十年，真的覺悟了。為什麼？不再留戀這個世間。人家給你做全世界的國王統治全世界，你也不幹，把整個地球財富給你，你也不要，為什麼？死了帶不去，你有多少時間去享受！你看清楚了，這個世間是假的，這個世間只有苦沒有樂。西方有極樂世界，極樂世界有阿彌陀佛，這兩句話真聽懂，你就有福報了。

解：「總之，本品具四悉檀。一、極樂依正現前，是世界悉檀。

確顯妙境，令眾歡喜，生欣求心。」世界悉檀就是令一切眾生歡喜心，他歡喜才會接受你的教誨。真見到極樂，他就想往生，他要是沒見到，往生的願望不強，為什麼？這個娑婆世界就在眼前，他幹得還不錯，他很喜歡，還捨不得離開。「二、阿難大眾歡喜作禮（向西方禮拜），稱念聖號，是為人悉檀。令生善故，持名往生是善中之善故。」西方依正莊嚴豁然就現前。我們看到這個現象會生起善心，這個善心不是別的，是求生極樂世界的大願，真正明瞭持名往生是善中之善，沒有比這個更善的，你在這個世間做再大的好事，都不如念一聲佛號。大好事，利益自己、利益一家，利益一個國家，利益全世界，利益一切眾生，這個事情人願意幹，叫他念一句佛號他不肯幹，他不知道念這句佛號比前面的功德殊勝太多了。為什麼？那些大善大好事，果報在人天，沒脫離六道輪迴，這一句佛號能讓你脫離六道輪迴，怎麼能比？這一句名號叫你作佛。那個大善，你能做人王，你能

做天王，但是人王、天王都有壽命，不能避免生死。非想非非想天人壽命八萬大劫，八萬大劫到了還是要輪迴。什麼是真善、究竟善、圓滿善？念佛往生。其他的善不是究竟、不是圓滿的。「三、破疑生信，是對治悉檀。疑根未斷，即是罪根。信力圓時，全成佛力。」你對極樂世界懷疑，你對經教不能完全接受，這是罪根。這個罪就是六道輪迴。眼前狀況還不錯，人天福報，但是時間很短，壽命一到，麻煩就來了。罪根要拔除，就是對於佛法絕不懷疑，對於淨土真正的相信，你的罪根拔掉了。罪根拔掉，自己具備五根五力裡面信根、信力，這時佛力加持你。「四、心佛不二，妙感難思；事理不二，妙境現前，是第一義悉檀。圓彰性具，令入實相故。」前面三個從事上講，最後一個從理上講。第一義是講真理，真理就是自性。我們的心就是佛，佛就是我們的心，這個心是真心，不是妄心。真心就是真如本性，真如本性就是佛。我們的心跟佛是一不是二，這是為什麼有感受

應，道理在此地。我們現在天天念佛想佛，佛為什麼不現前？我們這個心是妄心，不是真心。真心跟妄心在一起，永遠不分離，真中有妄，妄中有真。但是要曉得，真能感，妄能障礙，那個妄障礙的力量超過能感的力量就見不到。必須妄的力量弱，真的力量強，那就像阿難一樣，才禮拜下去佛就現前。所以，我勸大家用真心。不是說我念佛用真心，待人接物我就不用真心，這樣你念佛的時間少，待人接物時間多，你還是妄的力量大過念佛的力量。那怎麼辦？用真心待人，用真心工作，用真心生活，一真一切真，這個好。果然一切用真心的時候，純真無妄，這個時候才真正擺脫一切疑惑。不再有疑，就不再去看神、問有神通的人，為什麼？你超過他了，他即使有神通，他的疑沒斷。所以用真心的人，自己真正能做得了主宰。但是一般人說：我用真心吃虧，我會上當，人家騙我。你想想看，你上一輩子當、吃一輩子虧，是在娑婆世界搞輪迴好，還是到極樂世界好？這個帳要算

清。這個世間上當吃虧不怕，為什麼？我到極樂世界去了。所以，心佛不二，我們以佛心為自己的心，自己的心跟佛心是一不是二。心是主，一真一切都真。所以妙感難思，你有感，佛立刻就應。事理不二，妙境現前，極樂世界阿彌陀佛自然現前。圓彰性具，令入實相。彰是彰顯，為我們顯示出來，一切法都是自性本自具足。極樂世界正報是自性本具，依報也是自性本具，叫法性身、法性土，我們在這個地方就見到實相，實相是真相，不是妄相。真是清淨相，是不生不滅的相，是永恆不動的相。遍法界一切眾生，眾生有感，性德就現相、就應。

《無量壽起信論》云：「右明無量光明遍照一切。極樂娑婆，同一法界，本無彼此，安有東西？山河大地，皆是眾生目眚所成。」這是給我們講真相，就是講實相。無量光明遍照一切，這就是常寂光，常寂光是諸佛如來的法身。《華嚴經》上佛告訴我們，「十方三世

佛，共同一法身」，這個法身就是無量光明遍照一切。等覺菩薩斷最後一品生相無明習氣，實報土不見了，等覺菩薩入常寂光，就變成光明，那個光明是他的身也是他的土，就是一片光明。這裡面沒有物質現象，沒有起心動念（心理現象），也沒有自然現象，一片光明，遍照法界。這個光明是諸佛的法身，那我們就曉得，諸佛法身無處不在、無時不在，我們在諸佛法身之中，不在諸佛法身之外。為什麼我們沒有見法身？因為我們有煩惱習氣沒斷，這裡講的特別是無始無明煩惱習氣沒斷。無始無明煩惱斷了就是實報土，實報莊嚴土見佛報身，如果習氣斷乾淨就是常寂光土，常寂光土裡面什麼都沒有。能大師說「何期自性，本自具足」，什麼都沒有，本自具足，一樣都不少。遇到緣，能生萬法，就變成整個宇宙，現相就是全宇宙。我們在全宇宙裡面只見到極小的一部分，見不到二十八層天、餓鬼、地獄。不管見得到見不到，統統是自性變現出來。自性是能現能生，萬法

（整個宇宙）是所現所生，能所是一不是二。我們既然曉得遍法界虛空界同一法界，一法界也叫一法身，也叫一法性。說彼此、說東西、說山河大地，都是隨順眾生妄想而說。目眚就是眼睛害病，看到許多幻相，看到人有個光環，看到燈上有圓光，看到空中有花，實際上沒有。現在十法界依正莊嚴，就是目眚所成的幻相。有沒有？不能說沒有，害眼病的人他真有，沒有害眼病的人沒有。佛菩薩好像病好了，沒有了，我們現在好像正在害眼病，看到都有。事實真相不能說有，也不能說無，你說有，沒害眼病的人沒看到；你說沒有，害眼病的人明明看到。所以不要執著，執著就錯了，不執著、不分別、不起心、不動念，說有說無都對，都沒說錯。「若能一念入佛境界」，一念才能入佛境界，二念就入不進去。鍋漏匠就一句阿彌陀佛，他什麼都不會，他進去了。我們自以為比他強，我們搞一輩子都進不去，人家一句佛號進去了。這是什麼？一念。一念，不能有第二念。真正覺悟的

人，真正聰明的人，真正是彌陀弟子，沒有別的，就是一念，只要他一念，這個人是真佛弟子。念到妄想分別執著很淡薄的時候，那一念就有可能跟佛感應，佛就現身給你看。現身有兩個意思，一個是給你做證明，一個是接引你往生。重視、著重在一念，一念就入佛境界。「無量光明普周塵剎」，入佛境界就入常寂光，自己變成常寂光，加入常寂光裡面的一分。「三塗六道同時解脫」，在佛的境界裡，三塗六道境界沒有了，全是常寂光，一片光明。但是，造作三途罪孽的人不在？在，他還在那裡，他要是有感，佛立刻就有應。只要三途眾生想到菩薩、想到佛，那就得善根發現，他一想，佛就現身，菩薩就放光，他就能離開惡道。「不獨阿難以佛威加被，得見佛身及諸依正（見到極樂世界依正莊嚴）。即今末法眾生」，這講到我們現在，說到我們自己本人，「但能入此法門」，你這一生當中遇到佛法、遇到淨土，遇到這部經典，「不離當念，疾得見佛。」這個不離當

念，念念是佛，就是淨宗所說的功夫成片，沒有到一心不亂。二六時中心裡真有阿彌陀佛，沒有妄想雜念，就這一句佛號，你就能得佛的感應，你就能見佛，你就能見極樂世界。「《華嚴經》：諸佛一似大圓鏡，我身猶若摩尼珠。諸佛法身入我體，我身常入諸佛軀。」大圓鏡能照，摩尼珠也能照，他照我、我照他，他的鏡中有我，我這個珠中有他，自他是一不是二。佛是一面鏡子，我被他照見，他的身體裡有我，我這身體裡有他。「是知諸佛眾生，本來不二。名為見佛，實無見者。何以故？不可於一體中互相見故。」自己不能見自己，自己眼睛見不到自己的眼睛，道理就在此地。諸佛不是一尊佛，不是說阿彌陀佛、釋迦佛，十方三世所有一切諸佛，沒有一個是例外的，就是《華嚴經》上所說的一切眾生本來是佛。佛就像大圓鏡，我身在大圓鏡當中，諸佛法身入我體，我身常入諸佛中。這就像現在我們房間的燈，這十幾盞燈，燈都打開，每一盞燈的光融入一切光中，分不開。

雖然分不開，還是各是各的光，我們熄一盞燈，這盞燈的光沒有了；打開這盞燈，這個光跟其他的燈光融成一體，是一不是二。這個現象就在眼前，我們見不到，我們不能體會，原因是我們有煩惱。起心動念是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，這三大類的煩惱具足，障礙我們見佛。見佛實在講不是難事，只要障礙解除，諸佛現身現土，很自然的你就見到。

◎第三十九品：慈氏述見

解：「本品宗旨仍是證信除疑。慈氏述見」，彌勒菩薩來做報告，他見到極樂世界，見到阿彌陀佛，「彌證佛言真實」，彌是更加的意思，證明佛說的是真的。「蓋此前極樂依正莊嚴，唯是金口所宣」，世尊為我們介紹極樂世界，「現則與會聖眾親述自眼所見」，現在在會的大眾，每個人說出來，大家都看到了。「復睹極樂胎生之

眾困於疑城，更明疑惑之過。」還看到一個奇怪現象，看見極樂世界有胎生的眾生困在疑城裡面。這是給我們表法，讓我們看到疑惑的過失。這些人雖然疑惑，他還真幹，他不是不念佛，他真念佛，帶僥倖心理，如果有，那我不就到極樂世界？沒有就算了，這樣的態度墮疑城。如果疑，不幹，那就沒分，那就搞六道輪迴；疑，真幹，就好像賭博一樣，中了我就得到，不中就算了，就是這樣的心理。

爾時佛告阿難及慈氏菩薩：汝見極樂世界宮殿、樓閣、泉池、林樹具足微妙清淨莊嚴不？汝見欲界諸天，上至色究竟天，雨諸香華遍佛刹不？

阿難結集經藏，是承傳大法的人，彌勒菩薩當來下生，故佛以此微妙法門囑咐二人。解：「首示極樂妙嚴、諸天雨華之象，令作見證。」首先示現極樂世界微妙莊嚴、諸天雨花，雨花是供佛、供養大

眾，讓這一會的人給當時沒有參加法會以及後世讀到這個經本的人作見證。前面說平地，接著再講虛空，這些莊嚴你們見到沒有？『色究竟天』，色界第四禪天的最頂位。再往上四層天就是四空天，自己以為證得大般涅槃，他們不參加佛的法會，不願意聽。『欲界諸天，上至色究竟天』，欲界與色界這二十四層天的天人來散花，香花供養。『雨諸香華遍佛剎』，散香花遍佛剎土。解：「色究竟天，為淨居天之一，乃色界天最勝之處，乃證不還果聖者所居之處。不還果，梵名阿那含，斷盡欲界九品思惑，則不再生欲界，必生於色界或無色界，故名不還果。」不還是不還欲界。淨居有五天：無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天。《俱舍論》：「此五名淨居天，唯聖人居，無異生雜，故名淨居。」這裡面沒有凡夫、初果、二果，純粹是三果聖人所居之處。

阿難對曰：唯然已見。

阿難回答：看見了，見到極樂世界平地與虛空的莊嚴。

汝聞阿彌陀佛大音宣布一切世界化眾生不？阿難對曰：唯然已聞。

釋迦佛問：你有沒有聽到阿彌陀佛說法？阿難回答：聽見了。解：「親聞彌陀說法，法音宣流普度十方。」可見得彌陀在極樂世界說法，我們這裡可以聽見。西方極樂世界阿彌陀佛天天在說法教學，沒有中斷。佛音聲微妙，佛以一音而說法，眾生隨類各得解，我們聽到阿彌陀佛說話，就像我們的普通話，一點障礙都沒有；日本人聽的是說他們的話，美國人聽到也說他們自己的話，所以聽阿彌陀佛說法，就是完全是自己的語言。更妙的是，他對遍法界虛空界說法像我們現在用衛星直播一樣，他的工具我們看不見，但是他的音聲遍法界，整個宇宙都能收到、都能聽到，在度化眾生。

佛言：汝見彼國淨行之眾遊處虛空，宮殿隨身，無所障礙，遍至十方供養諸佛不？

佛再問：有沒有見到極樂世界這些菩薩們在虛空之中遊行，住在虛空宮殿裡，宮殿隨著他，可以到十方世界供養諸佛？這是證第十一「遍供諸佛願」之成就。你了解這一願，你想廣學多聞，你想成佛度眾生，只要到極樂世界，很短時間你就成就。

及見彼等念佛相續不。

佛問：你有沒有看見極樂世界的人念佛相續？解：「復見聖眾念佛相續，是即彌陀本願之核心。」極樂世界的人是念佛往生，到了那邊，平常還是念阿彌陀佛，不間斷。為什麼？為遍法界虛空界一切眾生做證明。「六字洪名，三根普被，萬類齊收」，十法界沒有例外，一句南無阿彌陀佛全度了。「凡夫發心，十念頓證不退」，真正發心

聽經念佛，臨終十念，往生西方極樂世界就證得三不退，三不退是阿惟越致菩薩，這是大菩薩的境界。平常工作繁忙，沒有時間念佛，祖師大德教我們十念，早晚課，早晨起來洗臉漱口，家裡供有佛像面對佛像，沒有佛像面對西方，念十口氣，不拘多少，這叫十念。一口氣，阿彌陀佛、阿彌陀佛，六字、四字都可以，一口氣叫一念，念十口氣。每天不間斷，養成習慣，臨命終時也是這十念，他就往生。我教大家的十念法，每天九次。早晚兩次，三餐飯前念十聲佛號，這就三次，上午上班念十聲開始工作，上午工作結束恭恭敬敬念十句再離開，上午兩次，下午兩次，總共九次。容易，完全不妨礙事，一次只有兩分鐘。最重要的就是相續，不間斷。「大士行徑，十地不離念佛」，大士是法身菩薩，圓教初住以上這四十一位法身大士，念佛是他們的行徑，是他們所行的。別教十地，初地到十地，在這麼高的位次，跟成佛愈來愈接近，他修念佛法門。「是故凡夫念佛而得往生，

既往生已，仍復念佛。念念相續，盡未來際。」生到極樂世界還是念佛沒有間斷，這個念佛是感恩，這個念佛是給遍法界虛空界一切眾生做示範的，你問我怎麼成就的？我就這麼成就的。我把我成就的方法告訴你，你肯幹，你跟我一樣也成就了。「故佛特示大士，令親見作證。」因此之故，釋迦佛叫彌勒菩薩與阿難尊者給我們做證明。

復有眾鳥住虛空界，出種種音，皆是化作，汝悉見不？

阿彌陀佛變化成鳥，在虛空中為大家說法，你有沒有看見？這些鳥在空中飛行，牠也有能力在空中站著不動，這叫住。因為這是阿彌陀佛變化所作，不是真的畜生，才有這個能力。復令見諸鳥說法，以證《阿彌陀經》所說「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作。」極樂世界這些鳥都說法，你喜歡聽什麼法牠就說什麼法。因為我們聽佛說法要注重威儀，要規規矩矩的，不能隨便；聽鳥說法就

可以放鬆，沒有那麼緊張，什麼樣的姿勢聽經都無所謂，躺著聽也行。所以，阿彌陀佛隨眾生的心願變化所作，慈悲到了極處。西方極樂世界樹木花草都能說法、都可以念佛，這是說明整個環境，無論你走到哪個地方，你都能聽到講經、念佛的聲音，這個世界好！

慈氏白言：如佛所說，一一皆見。

彌勒回答：都看見了。

佛告彌勒：彼國人民有胎生者，汝復見不？彌勒白言：世尊，我見極樂世界人住胎者，如夜摩天處於宮殿；又見眾生於蓮華內結跏趺坐，自然化生。

佛問彌勒：極樂世界人民有胎生的，你有沒有看見？彌勒菩薩回答：『我見極樂世界人住胎者，如夜摩天處於宮殿。』解：「邊地之

人雖云處胎，不但無處胎之苦，所受快樂猶如夜摩天人在宮殿中。「夜摩天乃欲界第三天，在四天王天、忉利天之上，這個天人時時你聽到他在唱歌，歌聲顯示快樂無比！在花胎當中雖然很快樂，沒見佛，沒有聽到佛說法，以此為苦，因此稱為胎生、邊地：其實他不是真的胎生，也不是真的邊地，他也在七寶池中。」又見眾生於蓮華內結跏趺坐，自然化生[』]，在蓮花內雙盤打坐，化生。

往生極樂世界有胎生與化生兩種不同的狀況。解：「於蓮華中自然化生，是名化生。胎生者，以疑惑心修諸功德，願生極樂，於佛五智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，生極樂國，但於五百歲中，花不開放，處花胎中，不能見佛聞法，故曰胎生，或名邊地。」為什麼說胎生？其實這一類也是蓮花化生，他在蓮花裡面，蓮花沒開，他不能見佛聞法，用這個比喻胎生，不是真正胎生。五智：佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智。這是成佛之後得到的

五種智慧，這五種智慧都是自性本具。「一、佛智，總稱佛之一切種智。」一切智是知空，萬法皆空，阿羅漢有這個智慧；道種智是知有，一切法，體是空的，相有，種種差別的相怎麼出來的，菩薩知道。佛這兩種智慧圓滿，叫一切種智，也就是無所不知、無所不能。「二、不思議智，謂佛智能以少作多、以近作遠、以輕為重、以長為短，反之亦可，故稱不思議智」。「三、不可稱智，謂佛智泯絕稱謂，非相非形，超越對待。」不可稱智就是沒有相對的。我們起心動念、言語造作全是相對的，說人，人的對面就不是人，非人；說男，男的對面是女；說高，高的對面是矮，它都有個相對的。離開相對，我們就說不出話來。在一真法界、在極樂世界，這些名詞術語統統沒有了。「四、大乘廣智，謂佛無所不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度」。「五、無等無倫最上勝智，謂佛智如實而不虛妄，得如實三昧，常在深定，遍照萬法，無與倫比，如法而照，其照無量。」

凡夫對佛這五種智慧疑惑，不能相信，但是他還能堅持真信切願，一心專念阿彌陀佛，所以他也生極樂世界；但是生在邊地，沒有入品。凡聖同居土三輩九品下下品他都沒有得到，這叫不入品，不入品叫做邊地。其實什麼叫邊地，也找不到，就好像他還沒有被編號，他還在等待，有這個意思。這是說這個人雖然念佛，於佛這五種智慧他有懷疑，但是他猶信罪福，相信因果，修習善本，這是著相修善。生到極樂世界，一般不懷疑的人生凡聖同居土。他有懷疑，有懷疑還是會往生，還是蓮花化生，他花不開。他還在蓮花裡面，但是在蓮花裡面有時間性，他懷疑的心沒有了，蓮花就開放，要多久時間？最長的，依我們人間歲月來算是五百年，五百年一定覺悟，就花開見佛；如果短的，三、五個月蓮花就開了。解：「所謂胎生者，只是疑惑未盡，閻障猶存，未能見佛聞法，故以胎兒為喻」，他生到極樂世界，花不開，見不到佛，聽不到佛說法，「若論其實，一切往生之人皆是化

生，並無胎生。」

胎生不是真正胎生，邊地不是真正的邊地，是蓮花沒開。轉識成智在哪裡？在蓮花裡面轉。根利的、沒有懷疑的，佛拿著蓮花來接引你，這個蓮花的因是阿彌陀佛的本願，緣是你自己的信願持名，有因、有緣蓮花就出現。如果你沒有發心，你不相信，你不念佛，七寶池裡沒有你的蓮花。我們真正相信，真正發願，肯念佛，七寶池這個花就現出來，花上有你的名字。我們壽命到的時候，阿彌陀佛就拿著這個花來接引，我們坐在蓮花裡面，蓮花就合起來。我們進入蓮花，蓮花是開的，進到裡面，坐在蓮台上，蓮花就合起來。佛就帶著這個蓮花到七寶池，放在池裡，這個花再開就見佛了。上上根人一到極樂世界就花開，花一開就是實報土。花開見佛悟無生，無生法忍最低的果位是七地菩薩。

何因緣故，彼國人民有胎生者、有化生者？

彌勒問胎生與化生的因緣。『因緣』，《會疏》：「親生為因，助發為緣，故對其果，問其所由。」胎生、化生有因緣。《楞嚴經長水疏》：「佛教因緣為宗，以佛聖教自淺至深，說一切法，不出因緣二字。」佛度眾生，因人施教，人根性不相同，煩惱不一樣，所以佛的教法因人而異。胎生與化生是什麼樣的因緣，在下面一品就說出來了。

◎第四十品：邊地疑城

佛告慈氏：若有眾生以疑惑心修諸功德，願生彼國。

解：「本品明胎生之因，勸生深信，免墮邊地疑城，五百歲中，不見佛僧，不聞經法。」為我們說明這個因緣，希望我們把疑心放

下，對於經典裡面所說的絲毫不疑，雖然道理我們還沒有搞明白，相信佛所說的話是真的，佛沒有妄語，佛不會欺騙人。我們把它搞清楚，免墮邊地疑城，不需耽誤五百年。五百年在花苞裡是很快樂，在那裡面生活環境像夜摩天宮一樣，忉利天人不能為比，但是他見不到佛，見不到同參道友，聽不到經法。望西大師說：「邊地、胎生，同體異名」，名詞不一樣，意思一樣。《略論》：「又有一種往生安樂，不入三輩中。於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩、聲聞聖眾。安樂國土謂之邊地，亦曰胎生。邊地者，言其五百歲中不見聞三寶，義同邊地之難；或亦於安樂國土，最在其邊。胎生者，譬如胎生人，初生之時，人法未成（還沒有成人的形狀）。邊言其難，胎言其闇（闇是闇鈍沒有智慧，還沒開竅、覺悟），此二名皆借此況彼耳（借邊與胎來做比喻），非是八難中邊地（八難當中邊地是沒有佛法的地方），亦非胞胎中胎生。何以知之（怎麼曉得）？安樂國土一

向化生（極樂世界只有化生，沒有胎生、卵生、濕生），故知非實胎生（不是真實像我們這邊的胎生），五百年後還得見聞三寶故（它有時間限制），故知非八難中邊地。」

解：「疑城者，若人於疑心中，念阿彌陀佛，則生極樂邊地之七寶宮殿中（七寶宮殿在蓮花裡面），五百歲中不得聞三寶之名。乃疑人所居，故曰疑城。」他真往生了。《守護國界主經》：「若人命終之時，預知時至，正念分明，洗浴著衣，吉祥而逝。光明照身，見佛相好，眾善俱現，定知此人決定往生淨土。」念佛往生有瑞相，你就能判斷他決定生淨土。「念佛持戒無精進心，命終亦無善相，亦無惡相，地府不收，安養不攝，如睡眠去，此人疑情未斷，生於疑城。」生疑城，不在九品之中，九品之中一定有瑞相，我們看不到他的瑞相，也看不到惡相。墮三途是惡相，那個相很難看，他很痛苦。生疑城也應該道賀，五百年之後他就入品，他五百年在受樂，他不受苦。

「再修信願，方歸淨土。」可見信願二者實為往生見佛之根本。對於極樂世界、對於阿彌陀佛決定不能懷疑，要真信、要真願。不能往生的人，多半是對這個世間放不下，總有留戀，只要有一樁事情沒放下，就去不了，必須得萬緣放下。放下最難的是情執，老人走的時候總是掛念孫子，沒放下。還有財產放不下，權勢放不下，恩怨放不下，都是障礙。這個障礙起來的時候，連邊地都沒份。萬緣要放下，現在就要放下。人命無常，我到死的時候再放下，到死就放不下，自己做不了主，病痛昏迷就隨業力牽引你走了。所以信願行，這三個字缺一不可。

解：「此外更有懈怠國，或稱懈怠界，在此土（娑婆）至極樂國之中途。生此國者，染著其國土之快樂，而起懈怠驕慢之心，不更進而生於極樂，故稱為懈怠國。」《菩薩處胎經》：「西方去此閻浮提十二億那由他（這是距離），有懈怠界，國土快樂。前後發意眾生，

欲生阿彌陀佛國者，皆深染著懈慢國土，不能前進生阿彌陀佛國。億千萬眾，時有一人能生阿彌陀佛國。何以故？皆由懈慢執心不牢固。」準上經義，懈慢國亦屬邊地疑城之類。但是它比邊地疑城嚴重，為什麼？墮到這個地方，不知道什麼時候你才能離開。極樂世界的邊地疑城只有五百年，它有期限。這個地方提醒我們，給我們慎重的警告，絕不要貪圖享受。哪些人會墮到這裡？念佛往生極樂世界，平常富貴人家貪圖享受，貪圖五欲之樂，一看到這個地方不錯，很好，他就下去了，這一下去就出不來。

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。

說出胎生的原因，疑惑佛智。『不了佛智』，曇鸞師《略論》云：「不了佛智者，謂不能信了佛一切種智。」不能深信明瞭佛一切

種智，他就起疑惑。這意思是，因為你不了解，你不敢相信，人怎麼可能對一切都知，哪有這種能力？這個話不是真的，也不過是讚歎佛菩薩、讚歎神明的話，哪是真的！自以為聰明，自以為是。這樣的觀念，沒有辦法把他再提升一層，他不能接受。阿羅漢的智慧是一切智，菩薩的智慧是道種智，佛的智慧是一切種智。一切智知空，這是從體上講，萬法皆空，阿羅漢曉得。道種智，這是從相上講，種是種種法，道是道理，這一切法什麼道理有，種種差別相怎麼來的，菩薩知道。佛這兩種智慧圓滿，叫一切種智。不了佛智一句為總，下面四句是別。《淨影疏》：「佛智淵深，餘不能測，名不思議。」佛的智慧就是自性本具圓滿的智慧，深廣沒有邊際，成佛才知道；除佛以外，其餘的人沒有法子測度，等覺菩薩都不知道。「佛智眾多，非言能盡，言不可稱。」佛之智慧眾多無量而稱說不能盡，沒法子說。無所不知，無所不能，佛沒有一樣不知道的。「於諸法門知之窮盡，名

為廣智。「佛有這種能力，無量無邊法門他沒有不知道的。「位分高出，名無等倫最上勝智。」佛的地位高、智慧高，在等覺菩薩之上。無等，沒有人跟他相等；無倫，沒有人跟他相比；最上，再沒有超過他的殊勝的智慧，這都是讚歎佛的智慧。

《宗要》：「此言佛智，是總標句。下之四句，別顯四智。」韓國元曉師將四句配四智。《三藏法數》：「一、大圓鏡智：謂如來真智，本性清淨，離諸塵染，洞徹內外，無幽不燭。如大圓鏡，洞照萬物，無不明了，是名大圓鏡智。二、平等性智：謂如來觀一切法與諸眾生皆悉平等，以大慈悲心，隨其根機，示現開導，令其證入，是名平等性智。三、妙觀察智：謂如來善能觀察諸法，圓融次第；復知眾生根性樂欲，以無礙辯才，說諸妙法，令其開悟，獲大安樂，是名妙觀察智。四、成所作智：謂如來為欲利樂諸眾生故，普於十方世界，示現種種神通變化，引諸眾生，令入聖道，成本願力所應作事，是

名成所作智。」凡夫有八識，至如來轉為四智。《佛學大辭典》：「一、大圓鏡智，轉第八識者。如有漏之第八識變依正二報而持有情之身。此智變如來之身土而持一切之功德，猶如大圓鏡中，現一切之色像，故名大圓鏡智。緣境無邊，照法界之事理，故又名一切種智。二、平等性智，是轉第七識者。反於第七識之我見而達無我平等之理，於一切眾生起無緣大悲之智。三、妙觀察智，轉第六識者。妙觀察諸法之相，而施說法斷疑之用之智。四、成所作智，轉眼耳鼻舌身五識者。為利一切凡夫二乘類，成種種變化事之智。如來之現化身、化土及諸神通所作，皆智之作用。」

《宗要》：「不思議智，是成所作智，此智能作不思議事，謂一念稱名，永滅多劫重罪；十念功德，能生界外（三界外之國土）勝報（指極樂世界）。如是等事，非其所測（不是一般人能測度），是故名為不思議智。」一念稱名，能消八十億劫生死重罪；這種念佛，心

裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼妄念都沒有，這個效果就能產生。「不可稱智，是妙觀察智，此智觀察不可稱境，謂一切法如幻如夢、非有非無、離言絕慮，非逐言者所能稱量，是故名為不可稱智。」離言絕慮是言語道斷、心行處滅，言語說不出來，也沒有辦法想像。「大乘廣智，是平等性智。此智廣度，不同小乘。謂遊無我，故無不我。無不我，故無不等攝。以此同體智力，普載無邊有情，皆令同至無上菩提，是故名為大乘廣智。」無不等攝，是悉皆平等攝受，這就是法界虛空界萬事萬物跟自己是一體，所以佛菩薩的愛心是平等的、無條件的，是真誠的愛心，大公無私，幫助一切眾生個個成就無上菩提。「無等無倫最上勝智，正是如來大圓鏡智。始轉本識，方歸心原。一切種境無不圓照，是名為大圓鏡智。」本識是阿賴耶識，心原是自性，阿賴耶一轉，回歸到自性。無不圓照，照見遍法界虛空界一切種種境界。

『於此諸智疑惑不信』，一、不信「不思議智」，解：「故疑但念阿彌陀佛，未必得生極樂。不知不思議智有大威力，非思量所能及。一切萬法無非自力他力，自攝他攝，千變萬化，無量無邊。安得以凡夫有礙之情識，疑彼如來無礙之妙法。豈知一面之鏡，能現萬像；千年積薪，一火燒盡。故至心一念稱名，能消八十億劫生死重罪，十念必生又何足異。」一切萬法無非自力他力，信則兩個力量合起來，自力是自己，他力是阿彌陀佛。一切萬法，自力是主、是因，他力是助緣。自攝他攝，我要攝取西方極樂世界，我要攝受阿彌陀佛，阿彌陀佛也攝受我，阿彌陀佛也攝受娑婆世界。首先要自攝，我們自己攝取才能得到諸佛菩薩加持。千變萬化，真心不變，妄心能變；我們念頭一改變，外面境界也隨著改變。「安得以凡夫有礙之情識，疑彼如來無礙之妙法？」凡夫起心動念都是障礙、煩惱，怎能用我們這些煩惱來懷疑如來無礙的妙法？一面之鏡能現萬像：鏡子能照

見外面境界，遠近統統在裡面，無像不現。這面鏡子代表能容、能攝，顯示一切萬法無非自力他力，鏡子自力能把他力融入，自他不二。千年積薪一火燒盡：柴火堆積一千年，一把火燒乾淨了。千年堆積柴火是指無量劫來積的罪業，一把火是智慧光明，你一覺悟，罪業就完全沒有了。至心是真心，沒有妄想、雜念，念一聲阿彌陀佛，能消八十億劫生死重罪。臨終十念必生，那有什麼懷疑的？你就相信了。

二、不信「不可稱智」，解：「不了佛智體絕對待，離過絕非。」不能透徹了解佛智體絕對待。對待是相對的意思。佛智，這是自性本具的般若智慧。體絕對待，智之體就是性德，性德是絕對的，不是相對的。我們今天講絕對，對面是個相對，還是對待法，換句話說，這兩者都不是。這就是大經上常講的「言語道斷，心行處滅」，凡是能夠言說的都是對待的，凡是能夠思惟想像的也是對待的。能思

所思，能見所見，能說所說，統統有能所，自性裡面這些東西全沒有，怎麼說法？不但說不出，念頭都達不到，叫無法想像。言語沒法子說，叫言語道斷；心思不能想，叫心行處滅。這兩句話說得好，但是沒有人能體會得到，只是說這樁事情不能說、不能想。不能說、不能想，我們什麼都不知道，被無明蓋覆住了。實在說，我們都是因為沒放下，起心動念太深了。能見到阿賴耶，起心動念放下，能有幾個人做到？八地以上，五十一位菩薩，大乘菩薩最高的四個位次，他們知道，他們見到了。他們雖然見到，也說不出來。如果真說，凡夫、二乘、三賢菩薩們都沒有辦法理解。曇鸞師曰：「不可稱智者，言佛智絕稱謂」，沒有辦法講，說什麼都不是，說似一法即不中，說不出來，這就不可稱量，「非相形待」，不相對待，它沒有相對的；我們能體會到的全是相對的，長的對面有短，是的對面有非；不是相對的，你就說不出來，「何以言之」？這沒法子說。「法若有，必應

有知有之智」，法有，一定有個知有的智慧，「法若是無，亦應有知無之智」，法要是無，也應該有一個知無的智慧，要不然誰知道它有，誰知道它無？「諸法離於有無」，諸法，不能說有，不能說無，「故佛冥諸法，則智絕相待」。佛對於一切法沒有起心動念叫冥。有無是對待、是二邊，佛的智慧沒有對待，沒有對待代表圓滿。「以知取佛，不曰知佛；以不知取佛，亦非知佛；以非知非不知取佛，亦非知佛；以非非知非非不知取佛，亦非知佛。佛智離此四句。」佛是什麼？說不出來，沒法可說，這是真佛，這是佛的本來面目。你要向佛請教，佛坐在那裡像個木頭人一樣沒動，這什麼？他已經傳給你了。你要是明白，豁然大悟；你不明白，跟他坐一百天都沒用處。佛像就表這個法，真正是上上根人，見到佛像他就會禮拜，他開悟了，他感恩，他見到真佛了。我們一天到晚在那裡討論研究，全是假的，邊都沒摸著。解：「離此四句，即離百非。」四句：有、無、亦有亦

無、非有非無。「百非」：這四句裡面，「有」中有四句，有中、有中無、有中亦有亦無、有中非有非無，變成十六句，有、無、亦有亦無、非有非無，一個裡面有四句，四四一十六；過去十六、現在十六、未來十六，四十八句；已經起的四十八句，未起的也有四十八句，變成九十六句；九十六句加上根本四句，就變成一百句。這一百句都是名相、都是假名，沒有實質的東西。但舉一對，便成四句，比如有無是一對，一異是一對，斷常是一對，真妄是一對，大小是一對，邪正是一對，也就是相對的，只要舉出一對就能變成一百句。百句皆非，故須絕之。佛教之究極宗旨乃在於超越此等假名概念而達於言亡慮絕之境界。「佛智離四句、絕百非，體離對待，故曰不可稱智。」不能說，言語道斷，心行處滅。只能夠意會，不能言傳，言語達不到，言語只能描繪一個彷彿。「智不可稱，故念佛功德亦不可稱也。」念佛人只要這句佛號老老實實念下去，什麼都不要想，老實、

聽話、真幹，鍋漏匠就是這樣成功的。這種人非常可愛，千萬人當中難找到一個，這種人學佛沒有不成佛的。我們不行，我們遇到是一定把它搞清楚，打破砂鍋問到底。他不要問，你講我就聽、就信，沒有懷疑。「念佛往生為不可稱智所成，於此有疑，名不了不可稱智。」你要是懷疑念佛往生，就是你不了解不可稱智。

三、不了「大乘廣智」，解：「疑佛不能實度一切眾生，復疑一切念佛眾生豈能皆得往生淨土。」念佛的人都能生淨土嗎？只要真修，用真心，萬修萬人去，一個都不漏。什麼都要放下，放得乾乾淨淨，一塵不染，沒有一個不往生。凡是不能往生的人，牽腸掛肚的事情一大堆，一樁事情就叫他不能往生，何況很多。每天從十方諸佛剎土往生極樂世界的眾生無量無邊，淨土容得下嗎？容得下，一點都不顯得擁擠，因為它是法性土。我們自己要求往生，對於經跟註一絲毫懷疑都沒有，我們平常處事待人接物就一句佛號，除一句佛號之外什

麼都沒有，這個重要。念到契入境界的時候，無論別人跟你說什麼，你回答他的話就是一句阿彌陀佛。你給我說假話，我給你說真話；你騙我，我不騙你。世間什麼都是假的，沒有一樣是真的，一句阿彌陀佛是極樂世界，這是真的，這不是假的。所以念佛念到這個境界，人家說這人念佛念傻了，念呆了，他不知道這個傻、這個呆會成佛，你那個聰明成不了佛，你還是搞六道輪迴，不一樣。念佛的功德不可思議，一定要知道。佛能不能真實度眾生？決定能，就在那裡造一尊佛像就能，為什麼？會的人他就得度。不會的人不行，不會的人給他講一百年他也沒聽懂，心浮氣躁。「故於阿彌陀佛作有量想，對治此疑，故言大乘廣智。此智無法不知，無煩惱不斷，無善不備，無眾生不度也」。「欲明佛智無不運載」，運載是比喻，就是度眾生，「運載一切皆入無餘」，佛是以真智慧幫助一切眾生悟入無餘涅槃，「故曰大乘」，乘是車輛，大車，運載得多。「其所運載無限無際，故名

廣智。」佛智慧的德用沒有侷限，沒有限量，沒有邊際，所以稱為廣，廣大。佛用這個智慧能普度遍法界虛空界一切眾生。

解：「又於諸法門知之窮盡，故名大乘廣智。」對世出世間一切法透徹的明瞭，沒有一樣不知道，為什麼？一切法是自性變現的，見性之人沒有不明瞭的。「故能廣契群機，悉皆度脫。」無論什麼根機，佛都能度，他一看就知道，該用什麼方法就用什麼方法。「如來大悲大智，於諸有緣無不運載而入涅槃。」幫助你證得究竟的佛果。與佛有緣絕對不是這一生這一世，而是過去生中跟佛結了緣，在佛門裡修學，這一生遇到了，生歡喜心。真正成熟那個樣子，就是老實、聽話、真幹，成熟決定在這一生度脫，修行證果。沒有成熟的，結了法緣，這一生還不能成就，成就還要等到來生後世。來生後世時間的長短也是各人不一樣，有的人比較短，有的人很長。根機成熟的，那就是下定決心，我這一生決定要往生，對佛所說的經教一絲毫懷疑都

沒有，完全接受。每天要讀誦，每天要落實，唯有落實才有悟處。怎麼開悟的？是應用在日常生活當中，不定碰到什麼緣，明白了，豁然開悟。

佛為我們「開演是心作佛、是心是佛之妙義」。為什麼你能成佛？因為你本來是佛，所以你能成佛。現在你是心要作佛，作佛，最標準的佛、最典型的佛無過於阿彌陀。十方三世一切諸佛稱讚阿彌陀佛「光中極尊，佛中之王」，那個光是常寂光，特別讚歎光中極尊，其實入常寂光完全平等。到極樂世界成佛成什麼樣子的佛？跟阿彌陀佛一模一樣。中峰禪師開示：「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心。」這兩句說明我們跟阿彌陀佛是一體，沒有分別，分別是我們自己的妄念。阿彌陀佛不分別，我也不分別，我們就相應；他不分別，我分別，就不能相應。又說：「此方即是淨土，淨土即是此方。」淨土是極樂世界。為什麼我們現在世界這麼亂，人過得這麼苦？這個

難、這個苦是你違背自性變現出來的，你要是隨順自性就是極樂世界。怎麼隨順？念佛就隨順。用真心來看世界，真妄不二，為什麼？不可得，真不可得，妄也不可得，所以它是平等的。自性無處不在、無時不在，為一切萬法的本體，六根接觸不到，叫它做空，這個空不是無，它遇到緣能生萬法，能生萬法不能說它有。說有、說無、說非有非無都是錯誤。一句話不說，清清楚楚、明明白白，全都知道了，真智慧。自性裡面的般若智慧起作用，能度十法界苦難眾生。真正能隨順佛陀教誨，沒有一個不入般涅槃，般涅槃就是常寂光，般涅槃就是回歸自性。無量劫來在六道搞輪迴，回歸自性就是回老家，真正得大自在，跟諸佛如來的法身融成一體，同一法身，從法身起用就能度無量無邊眾生。「令諸有情以念佛入無念。」念佛如果念到無念而念、念而無念，這是理一心，這個人人生極樂世界是上輩往生，這是功夫圓滿成就，到極樂世界花開見佛，成佛非常快速。「因往生證無

生」，到極樂世界證無生法忍，無生是一切法不生、一切法不滅，這是事實真相。「故能令念佛眾生皆生淨土」，一個都不漏。

解：「又世界非有邊非無邊，亦絕四句」。我們講界限，有沒有邊際？找不到邊際。為什麼找不到邊際？因為物體形相是假的，不是真的，真的才能找到邊際。我們作夢，夢有邊際嗎？夢醒就沒有了。我們這個大宇宙，入常寂光全沒有了，就好像夢醒，一入到常寂光，整個虛空法界都沒有了。可是有有緣的眾生，他要求，他很苦，他求你幫助，這一念求，你立刻就現，能生萬法，沒有緣的時候不現，有緣的時候就現，現與不現都沒有邊際。所以找邊際，浪費心力，浪費時間，到最後你得不到。無論是理是事，統統絕四句。「佛令眾生離此四句，名之為度。」這四句要放下，所有一切錯誤的念頭、分別執著總不離這四句，四句演變是無量句，全都是廢話。這四句離了，妄想、分別、起心動念放下，眾生就得度，就成佛了。「其實非度非不

度，非盡非不盡。」《金剛經》云「滅度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者」，就這個意思。為什麼說沒度？是你自己度的，不是佛度的，佛以善巧方便幫助你轉迷為悟，悟是你自己悟的。一悟之後，四句百非沒有了，清淨平等覺出現。度是個假名，你執著有個度就錯了，又掉到執著裡面去了。還講個度，這是不得已。講個度、講個不度，都是起心動念。給你講要不起心、不動念，你為什麼又起心動念？宗門《五燈會元》的故事很多，這個學生功夫到了將悟未悟的關口，就差那麼一點點，老師看出來了，用一個很巧妙的方法，這個方法沒一定，譬如我們剛才所說的，是心是佛，是心作佛，你說給我聽聽。這個學生剛要開口的時候，和尚用手把他嘴巴捂住，他開悟了。開口便錯，動念即乖，怎麼還有解釋的？沒有。這一個動作，他立刻就省悟過來，真的大徹大悟。不定在什麼緣分、什麼狀況之下，一下就開悟，就是把你那個念頭堵住、打掉，就開悟了。你剛剛好要解

釋，一下把你堵住，沒有解釋，說這句話都是多餘的。是事實，不能
有起心動念；有起心動念，錯了。自性從來沒有動過，念頭從來沒有
起過，你還有什麼話好說的？說度、說不度，說度盡、說度不盡，全
都是戲論，開玩笑的話，六道裡面的言語全是虛妄的，沒有一個字是
真實的。盡跟不盡不要去想它，度跟不度也別去想它，事上真正去
做，心裡痕跡都不著。

四、不了「無等無倫最上勝智」，解：「疑佛不得一切種智。疑
是故，於念佛往生法門不能正信，乃感胎生。」一切種智，這是究竟
圓滿的智慧，無所不知、無所不能。一般人都不相信，世界上哪有全
知全能的人？他不明瞭，懷疑佛有這個智慧，但是他念佛，他也求往
生，往生極樂世界生到邊地疑城，也叫胎生。解：「元曉師意，如是
佛智，只應仰信」，聖人所說的，我們要相信，「不可比量」，不可
以比較，「故名無等無倫最上勝智」，沒有能跟它相等，沒有能跟它

同類，殊勝的智慧。

解：「如何仰信？應如《起信論》所云：一切境界本來一心，離於想念。」色從心造，全體是心，那心不生不滅。一切境界是相，本來一心，相由心生；離於想念，它沒有想，它沒有念。「以眾生妄見境界，故心有分齊。」分齊就是分別，眾生因為妄想、分別、執著，妄心現的境界都是虛幻不實的。「以妄起想念，不稱法性，故不能決了。」我們起心動念與法性不相應，對於佛的智慧不能確定、不能明瞭。「諸佛如來離於見相，無所不遍。」無妄見故，無所不見。「心真實故，即是諸法之性。」離妄想故，名心真實。真實的自心就是一切法的自性。什麼都不想，真心就現出來，想是妄心。諸佛如來心裡沒有起心動念、分別執著，離於見相，見放下了，相也放下了，放下是什麼？心裡沒有這個概念。他見不見？見。相在不在？在。他知道這個相是幻相，存在的時間是二千二百四十兆分之一秒，當處出生、

隨處滅盡，了不可得，物質現象不可得，心理現象也不可得，只要是現象都是虛妄的。他心裡沒有見不見的概念，沒有能不能的概念，沒有所不所的概念，他什麼概念都沒有，所以叫清淨、平等，清淨平等是真心。諸佛心真實，不著相。學佛，學大乘、學淨土，目標都是希望明心見性、見性成佛。怎麼見性？要離見、要離相。相是外面境界，見是內裡面的觀念，外不著相，內不動心，六根在六塵境界當中不起心不動念就是離見。大乘佛法的修學，終極的目標是明心見性，你明心見性了，佛陀這個學位你就拿到。「自體顯照一切妄法，有大智用、無量方便，隨諸眾生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。」佛心為諸妄法之體，一切妄法皆是佛心之相，相現於自體，自體照其相，如是了知有何為難。故言自體顯照一切妄法，是謂無所見故無所不見之由。自性自體能夠顯出一切妄法，它也能夠照了一切妄法，有大智慧之用，有無量的方便。方便，方是方法，便是便

宜，方法不是一定的，沒有定法，活活潑潑，會用得非常恰當，因人、因事、因時、因地，幫助人覺悟。他有善根、福德，沒有智慧，這種人也好度，幫助他往生極樂世界接受阿彌陀佛的調教，就可以幫助他破迷開悟。《起信論纂註》：「法本一心，離於想念。以眾生動心未息，妄見境界，則心有分齊。以妄起想念，不稱法性，故不能了。而如來動心既息，離於見相，則心無不遍。以無想念，得心真實，則稱合法性。以性照法，有大智用，自然了知一切心行，而以無量方便，隨諸眾生所應得解，開示法義，是故得名一切種智」。解：「是即無等無倫最上勝智，無所見故，無所不見，如是對治第四疑。」有所見故，就有所不見；無所見故，就無所不見。無所見是清淨平等，真心，真心起作用無所不見。妄心起作用是很多見不到，見到也不是真的。

元曉師《無量壽經宗要》：「若人不決如是四疑，雖生彼國而在

邊地。」決是決定，對於這四種疑決定明瞭，他往生極樂世界就入品。如果不明瞭，不能決定，還帶著有疑情，生到極樂世界是生在邊地。「如其有人，雖未明解如前所說四智之境，而能自謙」，沒有明白、了解，但是他很謙虛，「心眼未開，仰惟如來，一向伏信。」對如來尊敬，就是對老師尊敬，雖然沒有搞清楚，他恭敬，認真學習。「如是等人，隨其行品往生彼國，不在邊地。」沒有懷疑，隨他修行功夫的淺深，不生邊地，到極樂世界花開見佛。「生彼邊地者，別是一類，非九品攝」，三輩九品裡面沒有他，「是故不應妄生疑惑。」對經典所說的這種甚深的境界一定要信，不要懷疑。解：「如能信如來諸智，是為上根利智」，只要你能相信，懂不懂、明不明瞭沒有關係，一點都不懷疑，這就是上上根人，「若未能信得及，但虛心自謙，仰信諸智，亦得往生，不墮疑城。」

猶信罪福，修習善本，願生其國。

解：「若有眾生，於此諸智疑惑不信，猶信罪福，修習善本，願生其國，是為生邊地者之行境。」他相信因果，善因善果、惡因惡報，他斷惡修善、改邪歸正，以這個福德求生淨土，他能往生，生在邊地。『猶信罪福』，解：「五逆十惡等為罪，五戒十善等為福。」這些人依然能夠持戒念佛，他能往生。「不能敬信佛智，尚信罪福因果，而常修禮佛念佛，求生淨土。」天天拜佛，天天念佛。『修習善本』，解：「因念佛實為諸善之本，故云修習善本。」善本就是念佛。行善，什麼善最大？我們今天建三個大學：斯里蘭卡國際宗教大學（每一個宗教設一個學院，有一個大型的活動中心，團結全世界的宗教）、國際佛教大學、馬來西亞漢學院，為了繼承世尊的慧命，讓正法久住世間，讓中國傳統的文化、漢學文化普及到全世界，這些功德不如念一句阿彌陀佛。你把這個經、這個註解參透，你就相信，沒有懷疑。這句佛號幫助你念佛到極樂世界，念佛到極樂世界不是救一

個地球，是救全宇宙，這個地球算什麼？那個福怎麼能比！世出世間一切善法，沒有念這一句佛號善，不能為比，為什麼不念佛？

經不能不天天讀，不能不熟讀，為什麼？天天有新的發現，經的義理無有窮盡。決定不能去想，愈想愈錯，想的不是經的意思，不是佛的意思，是你自己的意思。你想得再正確也是正確裡面的一、二分而已，不是圓滿的。佛法跟世間法不一樣，不能想，完全讓它自己通。我們要的就是清淨平等覺，清淨，心裡沒有染污，要知道善法、惡法都是染污的，沒有善惡、邪正，這清淨；平等，上面跟諸佛平等，下面跟一切眾生平等，傲慢就沒有了；清淨平等自然就覺悟，覺就是其義自見，覺悟的大小就看你清淨多少，多分清淨就大智慧，少分清淨有小智慧。這個世間無論是善緣惡緣、順境逆境，全是考驗我們功夫的，真正到不受影響、沒有干擾，這個清淨心才管用。境是物質環境，緣是人事環境，人事環境有善惡，自然環境有順逆，都要禁

得起考驗，考驗通過了，快樂無比，法喜充滿，真的得大自在。

解：「如上之人，信福不信智，信事而迷理，故墮疑城。」如果沒有疑惑，我們都相信，理慢慢再求得，不著急。理事是一不是二，福智也是一不是二，有智慧一定有福報，有福報的人一定有智慧，這個問題才能解決。回過頭來看看我們自己，我們對於理沒有搞明白，帶著懷疑心在這裡念佛。如果不願意墮邊地疑城，方法很簡單，想想世尊當年在世為什麼天天講經？經典裡面給我們說，極樂世界阿彌陀佛在那裡今現在說法，念念都是今現在說法，阿彌陀佛說法沒中斷。我們到極樂世界，成佛肯定超出我們的想像，為什麼？極樂世界的人，凡聖同居土，包括邊地疑城，不是肉身。沒有妄想雜念，他只是帶著疑情，疑斷掉他就入品。入品入哪一層不一定，不是一定從最低的下下品、下中品，看各人懺悔的力量，看他悟入的境界，有人的品位就很高。所以不可以瞧不起那些知識淺陋的人，說不定他往生品位

比我們高。我們是自以為聰明，妄想雜念一大堆，人家心清淨，妄想少、雜念少，那就比我們高明。

我自己的經驗就是一生沒有離開經本，這一點小智慧從這裡來的，疑從這裡斷的。我是學佛三十年之後才相信淨土，經上說難信之法，我相信，我要不是天天讀經、講經，這個疑斷不掉，這個經驗可以提供大家做參考。只要你不離開經本，天天念，天天學習，能跟別人分享最好，會有很多悟處。你所說的，不是自己想到的，臨時自然說出來，這就是讀書千遍、其義自見，一定是自見才是真的。不要著急，急不得，不能急躁，心浮氣躁是嚴重障礙，佛來教我們都不行；一定要心氣平和、柔和，來接受如來的教誨。愈謙虛受益愈多，愈自以為是，是什麼都得不到，你所學的全是你自己的雜心、妄念。

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，結其善願爲本，續得往生。

這是另一類生邊地行人，信他不信自者。與上一類，同是信心不足。蕩益大師《彌陀要解》講六信：「信自、信他、信因、信果、信事、信理。」具足六信，方名具足信心。「信自」，要相信自己，相信自己本來是佛，相信自己是心是佛。這個心是真心，真心就是佛，妄心就是凡夫。妄心從真心生的。我們迷了真，把妄當作真，問題發生在此地。佛教導我們，真妄永遠不會離開，要認識，要依真不依妄。真心度自己，那個妄心起作用，善巧方便利益眾生，所以妄得到正用。釋迦佛四十九年講經說法，他用什麼心？用阿賴耶。他已經轉識成智還用阿賴耶？對，他不用阿賴耶不能跟我們接觸。對法身菩薩，圓教初住以上，佛用真心，因為他們也用真心，真跟真相應。十法界、六道用妄心，佛度他們，用真心就不行，得用妄心。妄中之

真，真中之妄，清清楚楚，善巧方便，靈活運用，自度度他。自度，不受干擾就自度了；度他，別人得利益，覺悟了，醒過來了。六道凡夫迷得太深，妄裡面有真不會用；四聖法界，妄裡面有真就開始會用，愈往上去愈善巧、愈微妙。宗門常常勘驗學人：「會麼？」那個會是你會用心嗎？會用心，沒有一法不是佛法；不會用心，《華嚴》、《法華》也不是佛法。

蕩益大師說，一、信自：「信我現前一念之心」，這一念之心能生萬法，惠能大師說何期自性能生萬法。不是肉團心，肉團心是我們肉身的心臟，不是這個；也不是緣影心，緣影心就是我們能思惟想像的第六意識，不是這個。「豎無初後，橫絕邊涯」，這是彌勒菩薩所說的一念，一彈指三百二十兆個一念。這個一念現前很快，但是立刻就消失，當處出生、隨處滅盡，出生跟滅盡就是一念，一念生、一念滅。一秒鐘二千二百四十兆次的生滅，前念滅後念生，在我們面前。

什麼東西生滅？你所看到一切現象的生滅，你所聽到的一切音聲，六根所接觸的一切境界，包括身體，包括我們的念頭，都是在這麼高的頻率之下出生、消滅。一個出生、消滅是一念，一秒鐘有二千二百四十兆次。每一個念頭不一樣，在我們感覺是大同小異，如果在佛眼所看，是小同大異，為什麼？他看的是整個宇宙，我們看的是宇宙很小一部分。沒有兩個相是相同的，一個念頭就有一個現象，這個現象是整個宇宙，就是能大師所說的何期自性能生萬法。看整個大宇宙，變化就大，不一樣！所以這些法相續，念頭是相似相續，不是完全相續。相似相續，日本江本博士做水實驗，水是礦物，它會看、會聽，它懂得人的意思，我們一個善念對它，它的回應非常之美；一個惡念對它，它回應的樣子很難看。他告訴我，做了十幾萬次的實驗，沒有遇到兩張照片是完全相同的。他問我：什麼原因？我告訴他，不要說十幾萬張，百萬張、千萬張也找不出兩個相同的，為什麼？念頭不

一樣。同樣是一個念頭，裡面的強弱不相同。譬如愛心，愛心分一萬個等級，你有幾分？第一個念頭有幾分，第二個念頭有幾分，不可能完全相同。所以畫面都很美，仔細看不一樣。證明一樁事情，就是整個宇宙是有機體，活的。我們起心動念，桌椅知道、牆壁知道、地板知道、天花板知道，這支筆也知道，沒有一樣東西不知道，你能瞞得過誰？微細的念頭自己真不知道，外面所有一切萬物都知道。「終日隨緣，終日不變」，這是真心。要知道，我們現在全是真妄和合，妄中有真、真中有妄。該用真的時候用真，該用妄的時候用妄，得大自在！我們現在全是妄，把妄當作真，裡面是有真，但是不知道。《楞嚴經》講六根根性，我們眼根有見性，見性是真的；有眼識，眼識是妄的，眼識就有分別、有執著，見性沒有。當我們看一個東西，沒有起心動念、分別、執著，那個看是真的在看，看到也是真的。見性見色性，就是明心見性，第一念。第一念真有，不是假有，這是佛在大

乘經上說的，每個人第一念都是真的。第二念就變質，起心動念、分別執著，這就看錯了。第一念就是二千二百四十兆分之一秒，那是一念。因為它並不相續，念念都是第一念，沒有第二念。第二念是相似相續，相似相續問題就出來，內受習氣的影響，阿賴耶的種子，那是無始劫到今天，外面會受境界的影響，內外一勾結就造業。終日隨緣、終日不變是真，隨緣隨變那是假、那是妄心。「十方虛空微塵國土，元我一念心中所現物。我雖昏迷倒惑，苟一念回心，決定得生自心本具極樂，更無疑慮，是名信自。」極樂世界從哪裡來？是自心本具的；阿彌陀佛也是自心本具的，沒有一樣離開自心，全是自心變現的，自己的真心。六道輪迴是妄心所變的。真心能現，現的是一真法界，八識五十一心所會把一真法界攪亂，變成十法界；十法界沒有離開真心，它把真心擾亂了。佛教給我們恢復，覺悟就恢復。戒定慧是恢復的道路，是恢復的原理原則，只要我們真幹，我們就走恢復自性

這條道路。所以，生自心本具的極樂世界。虛空法界是一念心中所現物，現的東西有沒有？叫妙有，似有非有，好像是有，實際上沒有。這句話意思深！明明在眼前，怎麼說沒有？我們能看的是假的，所看到的東西也是假的，都不是真的。為什麼？能所都不可得。它能現是一念，一念我們捕捉不到，我們看不到、聽不到、摸不到、想不到。一念存在，我們所看到的是很多念糾纏在一起，我們看到是幻相。所以信自己重要，信自己、愛護自己，愛護自己就決定不會造罪業，造罪業的人不自愛。佛教給我們五戒、十善、三皈，自愛的人一定自然會做到，沒有一絲毫勉強，做人應該要這樣的。反過來是十惡，十惡是不自愛。人必須自愛，他才會愛人，佛法、聖賢教育統統以這個為核心。佛法的理論究竟圓滿。為什麼？要愛人，一個自性生的，一個自性變現的，一切萬物都是一念心中所現物，你能不愛嗎？極樂世界是自心本具，你能不去嗎？去到那裡恢復本性，恢復本性就是圓滿的

成佛，圓滿成佛我才能普度眾生，去幹這個的。二、信他：「信釋迦如來決無誑語，彌陀世尊決無虛願，六方諸佛廣長舌決無二言，隨順諸佛真實教誨。決志求生，更無疑惑，是名信他。」三、信因：「深信散亂稱名猶為成佛種子，況一心不亂安得不生淨土，是名信因。」四、信果：「深信淨土諸善聚會皆從念佛三昧得生，如種瓜得瓜種豆得豆，亦如影必隨形、響必應聲，決無虛棄，是名信果。」五、信事：「深信只今現前一念不可盡故，依心所現十方世界亦不可盡，實有極樂國在十萬億土外，最極清淨莊嚴，不同莊生寓言，是名信事。」六、信理：「深信十萬億土實不出我今現前介爾一念心外，以吾現前一念心性實無外故，又深信西方依正主伴皆吾現前一念心中所現影，全事即理、全妄即真，全修即性、全他即自。我心遍故，佛心亦遍，一切眾生心性亦遍，譬一室千燈，光光互遍重重交攝不相妨礙，是名信理。」

『普遍智、無等智、威德廣大不思議智』，這三種智相當於前面所講的四智。解：「勉強言之，威德廣大不思議智，相當於前之不可稱智與不思議智。」不可稱智是轉第六識，也叫做妙觀察智。不思議智是轉前五識為成所作智，成所作智顯的是神通，天眼、天耳、他心通、宿命通、神足通、漏盡通，所以不思議。「普遍智，相當於大乘廣智，平等普遍運載一切有情咸至無上菩提。」轉第七識為平等性智。「無等智，應為無等無倫最上勝智之簡。」這是轉阿賴耶成大圓鏡。「前之諸智，見《魏譯》；今之普遍智等，見於《唐譯》。」譯者開合不同，文字上稍稍不一樣，意思相同。『希求佛智』，解：「於上諸智能知信求，故云希求佛智。」轉八識成四智，怎麼轉？落實在禪定，就轉過來了。

『於自善根不能生信』，解：「能信他佛，但於自佛（自己是佛）不能生信」，認為自己是業障深重的人，能不墮地獄就不錯了，

是這麼樣一個心態，「於是心是佛之旨尚有疑情，是為大失。」淨宗憑什麼建立念佛成佛的法門，就憑這一句「是心是佛」，你的心就是佛，佛就是心，你不是沒有，你只是不知道你有真心。這個真心能現萬法，整個宇宙是你心現的。起心動念，十法界就現前；不起心動念，十法界不現前，假的，不是真的。善根不足，不怕，要相信善根決定有，也是迷失了。怎樣把善根補出來？念阿彌陀佛，執持名號。念佛的時候不懷疑、不夾雜、不間斷，一句接著一句，用至誠心念，沒有妄想雜念，這一聲佛號能消八十億劫生死重罪。累積善根，沒有比這個更殊勝！無量劫造無量無邊的罪業，都不怕，為什麼？那是妄心造的。我今天念佛時間雖然短，念佛不多，我是用真心念的。你無量劫造作惡業是邪念、是妄心，今天我念佛是用真心，邪不勝正，所以一句正念能滅無量劫的邪念。我們處事待人接物、日常生活，要用真心。什麼是真心？真心這個理，言語道斷，心行處滅，但是真心所

現的相，在事相上與性德相應的是真心，與性德不相應的是妄心。與性德相應的，三皈、五戒、十善、沙彌律儀、三聚淨戒，這是真心，違背是妄心。佛留下來這些經教全是從真心流出來的，我們讀誦就是恢復真心，這裡面的意思懂不懂沒關係。真誠心、恭敬心、沒有懷疑的心，念上千遍，其義自見，自然開悟，自然明白。

『故於往生清淨佛國，意志猶豫，無所專據。』《無量壽經起信論》：「須了佛智乃至勝智，方名真信，方得見佛。」把真信的定義說出來了，一定要明瞭佛智。「以一切智不離自心」，一切智就是經上講的五種智，五種智不離自心。「無我、無我所」，我所是我所有的略稱，自身是我，自身外面的萬物是我所有。我為萬物主，萬物為我所。但是這裡你要看破，無我。什麼是我？身是我，我的念頭是我，除這個之外，所有一切都是我所有，我居住的地球是我所有的，銀河系是我所有的，太空是我所有的。我是正報，我所有的是依報，

這就把整個宇宙統統包括在其中。西方極樂世界是我所有的，阿彌陀佛是我所有的，這個世間，天堂、地獄是我所有的，是業力變現的。一切法不離自心，心現識變，你一定要把它看破，這全是假的。一切智不離自心，前面說的五種智是自己真心起用，這裡面無我、無我所，依報、正報都是假的。自性清淨圓明體，這是真的。我跟我所都是從自性變現出來的，自性能生能現，我跟我所是所生所現。所生所現，雖有現象，都是假的，都不是真的。為什麼不是真的？它是剎那剎那隨著波動變現的現象，每一個波動就是一個生滅。我跟我所，代表一切萬物，當處出生、隨處滅盡，當體即空，了不可得。了不可得就沒有，在哪裡？就在眼前，我們看到這現象，你以為存在，不是，我們眼睛看花了，我們看到是相似相續相，不是真的。相是假的，相似相續。真相是自心現量。萬法從哪來的？是自己的真心、自性所現的，惠能大師說「何期自性能生萬法」。萬法是什麼？自心現量，不

斷之無，它真的沒有，但是它不斷，前念滅後念生，一個接著一個，這才是事實真相。「凡聖一如，共同此智」，佛有這五種智，我們個個都有，只是現在你不相信，你有障礙。「全信自心具一切智，本來成佛。不於心外，別有信佛之心。」你本來是佛！自心之外沒有另外有心，也就是自心之外沒有另外有佛，心就是佛，是心是佛。心外別有信佛之心，那是妄心，不是真心。心是佛，佛是心，心佛是一不是二，我與我所也是一不是二，萬法一如。用這個心來信淨土、信彌陀、信名號功德不可思議。「如是迴向，是名唯心淨土，疾得見佛。」很快就能見佛。你往生見阿彌陀佛，很快就成就，這一生當中決定成就。一定要曉得，見佛、見菩薩都不離自心，乃至我們日常生活當中睜開眼睛看到這個世界，看到一切眾生，看到樹木花草、山河大地、虛空法界，全是自心現量，不斷之無，妙絕了，你見到真相。這個真相是佛見到的，法身菩薩見到的，我們也見到。凡夫

見到，不知道；佛菩薩見到，他清清楚楚、明明白白，絲毫不迷惑，所以他不會把它放在心上。凡夫的過失，就是見色聞聲都放在心上，放在心上就錯了。為什麼不放在心上？無我，無我所，你怎麼放？你放，你是有我、有所，這就是真心以外的妄心。確實是唯心淨土、自性彌陀，從這個地方生起堅定信願，這個人真快樂，真的是法喜充滿，常生歡喜心。「若於自心諸智，猶滯疑情」，這個人於自心諸智（前面講的五種智）還懷疑，「不免心外見佛，雖修諸善，乘願往生，不得見佛，以不契佛智故。」心外見不到佛，因為心外無法，自心就是佛。我們六根所接觸一切境界全是自性變現的，心現識變。心現一切相，一切相就是心。跟佛智不相應，他生在邊地，五百年不能見佛。「所以《如來不思議境界經》云：三世一切諸佛，皆無所有，唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法皆唯心量，得隨順忍，或入初地，捨身速生妙喜世界，或生極樂淨佛土中。」皆無所有，就是無

我、無我所。我與我所放下，你就明心見性，自性本具的智慧德相就現前。智慧是前面所講的五種真實智慧，德相就是大光明藏、就是常寂光，無處不在、無時不在。一切萬法都在常寂光裡面，諸佛剎土不離常寂光，三途地獄也不離常寂光。常寂光沒有迷悟、沒有對立，為什麼會有這些假相？眾生心念不相同，所以變幻這些東西不一樣。譬如我們這些人坐在這個房間裡，眼睛都得了病，各人得的病不一樣，看這個空中有很多現象出現，我能看到我的，看不到你的；你的眼睛看的相，你看到，我看不到。我們各人看各人自己的，說出來，有相似的，有不相似的。這就是這個世間出生無盡，無量無邊差別的現象。這些現象，你可別放心上，放在心上你的心就有病了，健康就喪失；不放在心上，沒事。相與相不相妨礙，叫事事無礙；相與性不相妨礙，叫理事無礙，這是華嚴境界。所以唯依自心，全是自心在起作用。菩薩明瞭知道諸佛及一切萬法都是唯心所現、唯識所變，離開心

識無有一法可得。了解事實真相，恆順眾生、隨喜功德，這叫隨順忍；你不受它的影響，也不必排除這些幻相，沒有這個必要。入初地就是明心見性，生東方妙喜世界，或生西方極樂世界。有一個佛國土叫做妙喜，妙喜世界有一尊佛叫無動，就是不動，維摩居士是不動如來在那邊圓寂了，到我們這個世界來示現；這樣說起來，維摩居士也是久遠就已經成佛，到這個世間以居士身來度眾生。「是則了知心量不涉程途」，程途是路程，程途比喻十萬億佛國土，與這個不相干，告訴你沒有距離。真正了知心量，都在一念之間，全在當下，當下就是！十萬億佛國土，是你有分別執著而說的；如果你把分別執著放下，空間沒有了，距離沒有了，十萬億佛國土在哪裡？全在當下，就在眼前。「一切功德具足成就」，你就證得大圓滿，無量無邊無盡的功德同時圓滿、同處圓滿，這是什麼原因？自性本自具足，自性法爾如是。「故知有決定智，方能決定信。有決定信，方能決定生。」關

鍵在此地，我們要有決定信。決定信從哪裡來？決定智來的。智是什麼？不疑惑。你有疑惑，你就沒有決定信；你沒有決定信，你就對往生沒把握。能不能往生，問誰？問自己。問別人，全錯了。「慎勿以疑惑心而失大利。」要小心謹慎，不能有疑惑心，用疑惑心你生到極樂世界是生邊地疑城，不能聞法，那是失大利。解：「是知信他不自，仍是智短。」信自不信他不行，信他不信自也不行，都是智慧短淺。「既無決定智，即無決定信，是以意志猶豫，無所專據。」我們信佛，不是不信，但是猶豫，有懷疑。怎麼樣才能專據？一門深入、長時薰修，這就是專一，我修行所依據的要專一。今天釋迦佛、阿彌陀佛在這部經直截了當勸導我們，對這部經要有堅定的信願，對這部經你可以認定做為你修行的依據，一生決定不改變。一部經、一句名號，就能幫助你這一生穩穩當當生到西方極樂世界。

佛菩薩出現在這個世間，釋迦佛講經教學，為的就是叫人相信你

自己本來是佛，你要是真正相信這句話，就是相信自己。相信西方極樂世界有阿彌陀佛，相信發願求生決定得生，往生決定成佛。佛四十九年講的一切經教，目的就是這個，很單純。為什麼講那麼多？眾生根性太複雜，對不同的人有不同的講法。終極的目標，一定要知道。只有念佛這個方法，能幫助你很快成佛。煩惱不容易斷，業障很難化解，老實念佛的人、常常念佛的人會開智慧，煩惱不斷自然沒有了，業障不消自然消了，這是佛號的功德。

『然猶續念不絕，結其善願為本，續得往生』。解：「信願不堅，依據不專」，信願不堅定，他所依據就不專一，「但仍能念佛相續，以念佛力及發願力，仍得往生，但滯邊地。」他求生的願沒間斷，念佛功夫不間斷，還是能往生，但是生在極樂世界邊地，蓮花不開。正是蕩益大師所說的，能不能往生全靠信願之有無，真有信有願。信願不能堅定，是因為對極樂世界認識不夠。他真肯念，真正能

得念佛的利益，得到阿彌陀佛的加持，他還是能往生。

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。佛不使爾，身行所作，心自趣向。

『是諸人等』，指前面所說兩類往生邊地的人。『以此因緣』，解：「以修善念佛、發願求生之因，感得生於彼國邊地，七寶宮殿，寶池蓮華，樂如忉利天及永不退墮之果。」他不會退墮到六道輪迴，不會退到十法界，他就在極樂世界等著花開見佛。什麼時候花開見佛？時間沒有一定，最長不超過五百年，極樂世界沒有年月日，這是我們這個世間的五百年。我們世間五百年在極樂世界很短促，不是很長時間，只要他一覺悟、一懺悔，花就開了。在蓮花裡面五百年見不到佛，不能聞法，除這個之外，他沒有別的苦。他在那裡生活的受用，前面說如夜摩天，這個地方說如忉利天，大概在蓮花裡面生活的

快樂就像忉利天跟夜摩天的天人一樣，夜摩天人的快樂超過忉利天。往生極樂世界他得的這個身，在蓮花裡面轉識成智。我們相信這些生邊地的人，蓮花裡面轉識成智的速度緩慢。為什麼花不開？對佛的智慧有懷疑，花不開；對自己的善根福德有懷疑，花也不能開。這種懷疑都是智慧不足，善根福德還欠一點，在蓮花裡面補課，還是得阿彌陀佛威神加持，如果不是彌陀加持，怎麼可能轉八識成四智？無量法門、八萬四千法門轉識成智靠自己，自力；淨宗法門完全靠他力，他力就是阿彌陀佛無量劫修行的功德跟四十八願的願力，靠這個，不是靠自力。

『道止佛國界邊七寶城中』，解：「復因疑惑之過，感得道止佛國界邊，於其城中不能得出，於五百歲不能見聞三寶之果。」阿彌陀佛的果報，以及往生極樂世界四土三輩九品這些菩薩們的果報，他沒見到。沒有見到阿彌陀佛，沒有聽到阿彌陀佛講經教學，他的苦就苦

在這個地方；這說明見佛聞法在遍法界是至樂。『佛不使爾，身行所作，心自趣向』，這不是佛的意思，不是佛要你到邊地，是你的身心、是你的行為所造的業因，果牽著你向著這個地方去，還是你自己的心感應境界現前。解：「此皆唯心所造，業力牽引，不由他故。」是自己心念有懷疑，對佛懷疑，對自己善根懷疑，對自己造作的罪業懷疑，唯恐不能去，但是還是努力，還是很認真念，希望能僥倖往生，就這個念頭，這就是業力。全是心造，一切境界都是自己心念所感得的。《華嚴經》云：「應觀法界性，一切唯心造。」整個宇宙從哪來的？一切就是全宇宙、就是萬法，何期自性能生萬法，那就是一切唯心造。應觀，這個觀是明心見性的人他看見了，我們應該要學他，要向他看齊。解：「蓋心生種種法生，地獄、天堂、淨土、佛國，皆是自心所現。」都是自心變現的境界。五逆十惡，地獄；十善，傳統古聖先賢教導我們的倫理道德，這生天堂；念佛，生淨土。

依照佛所講的經論去修行，都到佛國；不是修淨土法門的，成就都在華藏世界。「身所趣向，唯是自業所牽。」我們能不能生淨土，能不能生天堂，全是自己所造的業。我們今天要是造淨業，與淨土就相應。無論善業、惡業，不把它放在心上就叫淨業；放在心上，你就被染污，你就受影響。不放在心上，斷一切惡，修一切善，心地乾乾淨淨，一塵不染，這種人決定得生。「業由心生，故云心自趣向。」業、相、念，都是從心生，心是主宰。佛給我們做總結，全體是心，所以心重要！出世法，三乘、二乘，包括往生，是心自趣向；墮落在十法界，也是心自趣向。我們只要把這個心管好，這就是真正的佛法，世尊如是教導我們。

亦有寶池蓮華，自然受身，飲食快樂如忉利天。

解：「生於邊地，亦於寶蓮池中自然受身，故非世間之胎生，而

實亦蓮花化生，生活快樂如忉利天。」胎生是比喻，胎生不自在。不要經過父母，不要住胞胎，實實在在他還是蓮花化生。生活、飲食上的快樂有如欲界忉利天。

於其城中不能得出。所居舍宅在地，不能隨意高大。於五百歲常不見佛，不聞經法，不見菩薩聲聞聖眾。

說明胎生不自在。他在這個城中，這是他的範圍，他沒有辦法離開。解：「所居之處在於平地，不能上升虛空，亦不能隨意高大。」不像入品，凡聖同居土下下品往生，他們居住的宮殿，想在地上它就在地上，想在空中它就在空中，想大它就大，想小它就小，它是隨意高大，這個在邊地疑城做不到。『五百歲』，是此方年數，人世間五百年。生在邊地的人，什麼時候覺悟，什麼時候就入品，他就離開。但亦不可執定為此間五百歲，為什麼？極樂品數無量，四土三輩九品

是略說，實際上差別很大，邊地差別亦應無量。《觀經》中下品下生，「於蓮華中滿十二大劫，蓮華方開」，這是時間最長的，十二大劫蓮花才開。經中四十一品云：「若此眾生識其罪本，然後乃出。」故知懺悔斷疑乃出離之關鍵，時間並非定數，有早有遲。

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。

胎生是指這個意思。『其人』，指生邊地之人。『智慧不明』，愚痴無智。懷疑佛的智慧，認為宇宙這麼大、一切法這麼多，怎麼可能無所不知？『知經復少』，於大乘經典所知不多。『心不開解』，垢染深重，故不能心開意解。『意不歡樂』，疑慮重重，故不歡樂。解：「以上種種原因，故稱如是人等為胎生。」

若有眾生，明信佛智乃至勝智，斷除疑惑。信已善根，作諸功

德，至心迴向。

這是蓮花化生的因。『佛智』是一切智，這裡面就包含前面所說的五種智慧。對佛智相信，沒有懷疑。『信己善根』，相信自己有善根。相信佛經上所說的「是心是佛，是心作佛」，相信遍法界虛空界一切法都是從自己心想變現出來的。『作諸功德，至心迴向』，作諸功德就是斷惡修善，發心念佛，發菩提心一向專念，以這個功德迴向求生淨土、迴向親近阿彌陀佛。解：「外慕諸聖，內重己靈，作諸功德，至心迴向。」己靈就是自性。學佛的人，對外一定是仰慕諸佛菩薩，見賢思齊，我也想跟他一樣。

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。彌勒當知，彼化生者智慧勝故。

果，往生到極樂世界等齊聖賢。解：「皆於佛前蓮花化生，光明

智慧、功德成就具如菩薩。」這個菩薩是實報土的法身菩薩。這個法門確實萬修萬人去，只要如理如法，沒有一個不往生。『七寶華中自然化生』，在七寶的蓮花中，自然而然化生。接引你的時候，蓮花開了，你坐上蓮花之後，花就合起來。這一合起來就產生蛻變，轉八識成四智。蓮花的因是彌陀的本願，蓮花的緣是我們自己發心求生淨土，我們有這個心，七寶池裡蓮花就長出來，我們的信願愈堅強，花就愈大，念佛的心懇切，光色愈好。所以我們念佛要分秒必爭，希望念念都是佛號，念念與阿彌陀佛感應道交。『跏趺而坐』，在蓮花中雙盤打坐的姿勢坐著。『須臾之頃』，時間不長，很短。花開的時候，佛力加持他的光明、智慧，極樂世界的眾生就是菩薩，人人都放光明。同居土下下品往生，生到極樂世界也是跟實報土的法身菩薩沒有兩樣，這是阿彌陀佛本願威神加持。一定要相信，佛的智慧、德能、願力、神通，我們的自性統統具足，只是我們在迷，得不到受

用。雖然是迷，阿彌陀佛加持我們，讓我們自性裡面這些智慧德能現前，因為是本有。阿彌陀佛有這樣大的能量，我們決定不能懷疑。『彼化生者智慧勝故』，化生是因智慧高，對佛智不懷疑，相信自己有善根。

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。當知此人宿世之時無有智慧，疑惑所致。

『五百歲中，不見三寶』，不見阿彌陀佛，不聞經法，不見菩薩諸聲聞眾。『不知菩薩法式』，不知菩薩威儀法則，不知極樂世界菩薩日常生活怎樣修行。『不得修習功德』，不能自在的飛行他方普供十方諸佛，去聞法、度化眾生，他沒有辦法修學這個功德。『無因奉事無量壽佛』，沒有辦法親近阿彌陀佛，聽佛講經說法。『宿世之時

無有智慧』，前世沒有智慧。『疑惑所致』，根本原因就是懷疑，懷疑佛的智慧、懷疑自己的善根。解：「反之，心中疑惑則墮胎生，五百歲中不見三寶等，皆由無有智慧，疑惑所致。是以斷疑生信，至為切要。」如何斷疑？如何生信？如果不是長時間的薰修，你怎麼能斷疑生信？只要信心一生，這個人決定往生極樂世界。

◎第四十一品：惑盡見佛

本品續勸斷疑去惑，疑惑盡了就見佛。

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？

以王子被囚為喻。《嘉祥疏》：「轉輪王喻無量壽佛，七寶宮室

喻其淨土，王子得罪喻疑心之人過」，對佛的智慧懷疑，或者懷疑自己善根福德不足，這都是過失，「金鎖喻花不開」，什麼時候知道錯了，懺悔，花就開了，「禱不異（指飲食衣服如轉輪王），喻於花中受快樂自在。」花雖然沒有開，在花裡面的享受跟忉利天、夜摩天一樣，人間比不上。『層樓』是重樓，兩層樓、三層樓。『綺殿』，華麗的殿堂。『床』是臥床。『帳』是床帳。『榻』，用處同床，長狹而低者曰榻。榻是比較小一點的床，是休息用的，床是睡眠用的。『鑊』是鎖，腳鐐手銬這一類的刑具。『妙飾奇珍』，以奇異珍寶作為巧妙的裝飾。佛問彌勒菩薩：「轉輪王有一座七寶建成的監獄，王子犯過失被關在監獄裡面，獄內安置華麗的殿堂、樓閣、寶帳、金床，欄杆、窗戶、床榻、座具，皆以珍寶嚴飾，所須衣服飲食豐足如轉輪王，然而兩腳卻被金鎖繫住。這些小王子被囚禁在這裡，他快樂不快樂？」

慈氏白言：不也，世尊，彼幽繫時，心不自在。

『幽繫』，囚禁。彌勒菩薩回答：這些王子被關在監獄，沒有自由，他也不自在，所以他不快樂。

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。

『近臣』，君主左右親近的大臣。王子用種種的方法希望離開監獄，求轉輪聖王旁邊的大臣，他們做不了主，不能救，必須要讓輪王歡喜，把他放出來，他才能解脫，他才真得自在。

佛告彌勒：此諸眾生亦復如是。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。

『此諸眾生亦復如是』，這些在邊地疑城的眾生也是這樣，也跟這些王子一樣。這是舉事合前面的比喻。『若有墮於疑悔』，懷疑佛的智慧。『希求佛智至廣大智，於自善根不能生信』，積集善根，希求佛的五種智慧，懷疑自己的善根，信心生不起來，不相信自己是佛，認為自己業障深重，很難相信這一句佛號能化解。『由聞佛名起信心故』，聞阿彌陀佛的名字，他起了信心，念佛往生。『雖生彼國，於蓮華中不得出現』，雖然生到彼國，他在蓮花中，不得自由，不能像下下品往生的人化身無量無邊到諸佛剎上去供佛。

很難相信這一句佛號能消業障、能化解，這是不知道這一句佛號的殊勝功德。佛號人人都會念，佛號所具無比的殊勝功德很少人知道。為什麼？知道，他就真念了。古德說「少說一句話，多念一聲佛」，為什麼？念一聲佛，消八十億劫生死重罪。我們過去無量劫又無量劫，八十億劫生死重罪在長時間裡面是一點點。所以，一定要抓

緊時間消業障，哪有工夫閒聊？還有雜心閒話，就是不認識、不知道名號功德殊勝；知道名號功德殊勝，那就分秒必爭。如果跟你說，你念一句佛號有一億美金，你念不念？肯定一天從早念到晚，你不會中斷。為什麼？你知道它的好處。現在告訴你，這一句名號比一億美金還可貴，一億美金不能消業障，這個能消業障、能成佛，不能比！

彼處華胎，猶如園苑宮殿之想。何以故？彼中清淨，無諸穢惡。

往生在極樂世界邊地蓮花中，物質享受有如轉輪王。彼等眾生處花胎中，他住的環境就像是個花園宮殿，清淨莊嚴，沒有惡事。

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。以此爲苦，不生欣樂。

往生邊地的人，見不到三寶，聽不到佛法，以此為苦。《淨影疏》：「明胎生者無餘苦事」，他在蓮花裡面享樂，他什麼苦也沒有，苦在哪裡？「五百歲不見三寶、不得修善，用此為苦。以此苦故，雖樂不樂。」見三寶，念三寶，讚歎三寶，這是修善。不見三寶，修善的緣沒有了，這就是他們的苦處。義寂法師說：「但望勝樂，劣樂為苦。如欣上者，厭下劣定為粗苦等。雖名為苦，非苦受也。」羨慕上一層，往下看決定是粗、是苦。苦樂有個比較，看到忉利天的樂，回頭再看四王天，比不上；忉利天往上面看夜摩天的樂，忉利天人比不上。佛比菩薩殊勝，菩薩羨慕，不能跟他相比。佛是自性本定，菩薩還是修定，定功、智慧比不上如來；可是往下面看，下面是權教菩薩、緣覺、聲聞，他們雖有定，跟菩薩相比差很遠，菩薩看他們那個定是粗、是苦。阿羅漢有定慧之樂，超過二十八層天；菩薩定慧之樂，超過聲聞、緣覺。從佛菩薩看人天，人天不樂，人天是

苦。往生極樂世界邊地的人，經上雖然說他是苦，實際上他所受的是我們世間忉利天、夜摩天之樂，苦在哪裡？苦在見不到三寶，聽不到佛法，不能分身供養諸佛如來，苦在這裡，也就是說他行動不自由。望西《無量壽經鈔》：「問：生邊地為是疑心果，為是修善果？答：正是修善果」，他能往生到邊地是修善去的，不是疑心，「但由疑心所間雜故」，善裡面有懷疑，「令所得果不得純淨」，他生邊地。如果沒有疑惑，他就入品，最低也是下下品往生。

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。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。

這段經文，正勸斷疑知罪，懺悔求出。『罪本』，《魏譯》作本罪。懷疑佛的五智謂之本罪，不是指十惡業。『深自悔責』，自己後

悔，責備自己。頂多五百年，他就會後悔、就會懺悔，就能把這個疑惑斷除。『求離彼處』，求離開邊地。解：「曇鸞、望西皆謂悔罪得出在五百年末，但《嘉祥疏》有異說，疏曰：若能悔即出，不悔必滿五百歲。以上二說亦不相違。五百歲末，方識罪懺悔，乃邊地人中之多數；不待五百年，懺罪得出，乃其中之上根也。」五百年末、五百年終，他知罪懺悔就離開邊地，這是多數人。不到五百年比較少數，是往生邊地根性比較利的。『過失盡已，然後乃出』，解：「過去疑惑之過失已懺除淨盡，然後方得出離疑城，見佛聞法。故知不論五百年中或是其末，總須宿過全消方得解脫。」過去這些疑惑，無論是懷疑佛的智慧，或是懷疑自己的善根，必須統統斷掉，不再懷疑，就離開邊地。

『即得往詣無量壽所，聽聞經法』，花開見佛，見到阿彌陀佛。「即得」，不隔時義。才出蓮胎，立即見佛聞法，不再經歷時刻。

『久久亦當開解歡喜』，解：「蓋以其人生前智慧不明，知經復少」，經教學習不多，阿賴耶裡面經教的種子少，所以智慧就差一些，現在緣成熟了，「今雖親見彌陀，耳聆佛訓，但以心垢未除，情見猶存，故須多聞薰習，增長智慧，始能信解佛語，故云：久久亦當開解歡喜。」花開見佛之後，你還有煩惱的習氣、情見的習氣，不要緊，你每天聽阿彌陀佛講經，聽一段時期自然就開解，法味得到，法喜充滿。「開解」，心開得解，就是自見其義。「歡喜」，聞法契會（契是契入，會是體會），自然歡喜；法喜充滿，常生歡喜心。

『亦得遍供無數無量諸佛』，遍是普遍，供是供佛，有能力同時供養無量無邊諸佛，修福報，同時又聽諸佛講經說法，修慧。他的能力恢復，跟三輩九品往生完全相同，具足無量神通，遍供諸佛。十方三世一切諸佛如來，他化身去供養，化身去聞法，化身去學習，同時化身再化身，能普度在諸佛剎土裡面的六道眾生。因為諸佛剎土都是

我們自性變現的，還有不少剎土是我們迷惑時都在那邊待過，所以每個諸佛剎土都有我們的老朋友，都有父母、親戚，這些人跟我們有緣，他起心動念我們知道，化身到那裡去幫助大家，上求下化，這麼自在。『修諸功德』：解：「於諸功德隨意修習，具如彌陀本願。」修積功德就像阿彌陀佛四十八願裡面所說的。你自己肯修，佛又加持你，到那邊成就比什麼都快。

汝阿逸多，當知疑惑於諸菩薩爲大損害，爲失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。

這一段勸知疑信利害，信得大利，疑得大害。『阿逸多』，阿逸多是彌勒菩薩的名字。彌勒是他的姓，彌勒翻成中文是慈氏。佛叫你名字是提醒你，你要注意聽，底下是非常重要的開示。

為什麼菩薩還有疑惑？《無量壽經鈔》：「大乘凡夫名菩薩歟？」

或是縱說，縱菩薩生疑惑者可失大利，故凡夫當明信。「是不是大乘的凡夫稱為菩薩？縱然是菩薩，如果生疑，失去無比殊勝的利益。《鈔》的意思很謙虛，沒有作決斷，其實這個事是肯定的。黃念老說：鈔中二種講法都講得通。解：「其一者，我等雖是具足凡夫，若能真實發起菩提心，即是初發心菩薩。」這是講大心凡夫，真正發菩提心就是菩薩。《論註》：「此無上菩提心，即是願作佛心；願作佛心，即是度眾生心；度眾生心，即攝取眾生有佛國土心。」解：「淨業行人若發如是心，亦即是初發心菩薩。」幫助眾生、勸導眾生學習《無量壽經》，依照經典的教訓去修行，發願求生淨土，親近彌陀，這就是菩提心。「天臺謂別教之信位菩薩，如空中之絮，沉浮無定。是故初發心菩薩，實有退墮之患。」初發心的菩薩，像空中的棉絮，棉花很輕，在空中飄浮不定，比喻他很容易退轉、墮落。「其二者，彼謂縱說，意謂：縱然真是菩薩，倘生疑惑尚失大利，是以我等

凡夫更不可生疑。」這兩種說法並不相違背。

『大利』，即經中真實之利。解：「十方婆伽梵」，婆伽梵是梵語，翻成中文是世尊，對佛的尊稱。佛是世間最值得尊敬的人，稱為世尊，「住真實慧」，他們證得的是圓滿的智慧，「開化顯示真實之際」，真實之際就是自性，教眾生諸法實相、宇宙人生一切法的真相，「欲拯群萌，惠以真實之利。」佛跟大家講《無量壽經》，把信願持名、求生淨土的方法告訴大家，這才是究竟圓滿的真實之利。『為失大利』，解：「今者難逢能逢，難聞能聞，而不信受，辜負佛恩，故云為失大利。」我們跟佛有緣，得人身，遇到佛法，遇到大乘，又遇到淨宗，無比稀有殊勝。如果不信，還懷疑，不肯學習，大利就失掉，大利是往生淨土不退成佛。為什麼佛出現在世間？佛看到我們過去生生世世還有一點善根，還能救，他來了。只要我們自己能把這個機會抓到，我一心就想在這一生超越六道輪迴。這個世間，人

間天上我什麼都不要，我一心一意就是想阿彌陀佛、想極樂世界，別的什麼都不想。老老實實把這句佛號念好，往生極樂世界這個大利要抓住。這個利益真的是大，一生成佛。菩薩要修無量劫才成佛，我們這一生就能成佛。《觀經》「是心是佛，是心作佛」，這是淨土宗立宗的理論根據。我們本來是佛，不想作佛，淪落到這個樣子。現在我們覺悟，回過頭來，我現在要作佛，哪有不成佛的道理！這個作佛、成佛，確實是得到阿彌陀佛無量慈悲加持。如果沒有阿彌陀佛四十八願的加持，我們要想成佛，走八萬四千法門的路子，也要經歷無量劫才能成就。遇到這個法門，一生成就！這個要是不相信的話，真叫大損失。「況此淨土法門，一乘願海，六字洪名，信願持名，逕登不退，是乃真實利中之最真實者，是大利中之最大者，於此不信，永失大利。」這樣無比殊勝的利益，怎麼可以把它疏忽？怎能把它失掉？

《千手經》云：「若於此陀羅尼（就是大悲咒）生疑不信者，當

知其人永失大利。百千萬劫中，輪轉惡趣（六道輪迴），無有出期。常不見佛，不聞法，不睹僧。」是明疑惑為大損害之義。經教、咒語是如來從自性當中流露出來的，為我們宣說，就是對我們這個世界眾生的根機決定有利益，沒有利益佛不說。決定能幫助我們離苦得樂、破迷開悟、化解災難、消除業障，決定有這些作用，你要是不相信，就得不到利益。《十往生經》：「若有善男子、善女人，正信是經，愛樂是經，勸導眾生，說者聽者悉皆往生阿彌陀佛國。若有如是等人，我從今日常使二十五菩薩護持是人，常令人無病無惱，若人若非人不得其便，行住坐臥無問晝夜常得安穩。」這是說明信受的大利。我們今天遇到《無量壽經》，比《十往生經》更殊勝，我們對這個經能信，愛樂是發願求生淨土，一句佛號不中斷，天天跟大家分享。阿彌陀佛常使二十五位菩薩護持這個人，這個人無病無惱。若人，冤親債主找麻煩的、障礙你的。非人，是你幽冥界的冤親債主，

他附你的身，他在你身體裡面讓你痛苦，他擾亂你，你五臟六腑就有病了。這些護持的菩薩會保護你，讓人想害你都害不了，你平安沒事。下面再給我們說，懷疑、毀謗有害，沒有利益。該經復曰：「於後閻浮提」，釋迦佛之後，現在這個時代，閻浮提就是地球，「或有比丘、比丘尼，見有讀誦是經者」，這就是往生的經典，指淨土五經一論，專求往生極樂世界的，「或相瞋恚，心懷誹謗」，他聽了不高興，他或是學禪的，或是學密的，或是學教的，心懷毀謗，批評。「由是謗正法故，是人現身之中，來致諸惡重病。」重病從哪裡來？業障，造的業，現在得病是花報，來生果報是三途。「身根不具，聾盲瘖啞。水腫鬼魅，坐臥不安。求生不得，求死不得。」身體出狀況，眼不能見了，耳不能聽了，這都是業障現前。鬼魅是鬼神附身。「或乃致死，墮於地獄，八萬劫中受大苦惱」，八萬大劫這麼長的時間你都在地獄裡，地獄可是太苦了。「百千萬世未曾聞水食之名」，

從地獄出來到餓鬼道，餓了沒東西吃，渴了沒有水喝。「久後得出，在牛馬豬羊為人所殺，受大極苦。」從餓鬼道出來到畜生道，畜生為人服勞役就是償還欠錢的債，後來被他殺了，肉被他吃了，那是還命債。投胎做豬，不是說這隻豬被殺牠就變成人，不是的，牠要投多少次的豬胎，投一百次、二百次，死了之後還變豬，生生世世都是豬，債還完才能出來。「後得為人，常生下賤」，從畜生到人道，貧窮下賤，賤是沒有地位，都是替別人服務的，「百千萬世不得自在」，一生受別人支配，「永不聞三寶名字。是故無智無信人中，莫說是經。」對於不相信的人，沒有智慧的人，你不要跟他講這部經，講了他毀謗，毀謗就造地獄罪。解：「旁引兩經，深顯疑信雖只在當人一念之間，但所種禍福，懸隔天淵，歷劫無盡，故云：應當明信諸佛無上智慧。」懷疑、正信確實在一念之間，但是正信得福、生智慧，懷疑則遭災禍、引發三途苦報，禍福有如天淵之別，相差極大。你這個

災禍什麼時候能消盡？時劫太長了。

一定要明瞭，要真信，我們才能離究竟苦、得究竟樂，這是諸佛菩薩對遍法界虛空界一切苦難眾生最大的恩德，真正教導你幫助你解脫。不是你沒有錢給你錢，沒有飯吃給糧食，沒有衣服穿給衣服，不是，那叫小恩小惠，救一時之急，不能真正解決問題，解決問題一定要靠教育。世尊的教學沒有固定的場所，沒有教室，什麼地方遇到人，佛能觀機，能看他過去世中的行業，有善根，佛就給他講，沒有善根，叫他看到佛相，看到比丘的形相，都種善根，都結善緣。佛對一切眾生真正做到不捨一人，一切眾生都得益。不信、沒有智慧的也種了善根，阿賴耶識裡面落下佛的種子。佛對一切眾生恩德之大無法想像，說不盡。

慈氏白言：云何此界一類眾生雖亦修善，而不求生？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。

問答不求往生之所以。彌勒菩薩問：「為什麼此界一類眾生修善而不求生西方淨土？」他做好事行善，就是不念阿彌陀佛，不求生極樂世界。佛答：「此一類眾生缺少智慧，迷戀天人之福，故不願往生淨土。」

得人身，聞佛法，遇到淨土，往生是我們這一生頭等大事，其他的統統隨緣。隨緣，一切要忍受，不結冤仇。我們看今天的世間人，一家，夫妻不和，父子、兄弟不和，什麼原因？過去生中報怨討債糾纏著你。這一生做夫妻、做父子，關係斷不掉，要糾纏你一輩子，叫你一輩子沒有好日子過，這個都是恩怨。我們明白了，跟任何人不能結怨，他要，給他，滿他的願，讓他歡歡喜喜，怨恨化解掉。我們統

統捨乾淨了，往生沒有牽掛，沒有連累，得自在，這樣就好。貪戀這個世間，沒有不墮三惡道。真正把五戒、五倫、十善做好，做到位，來生才能得人天。六道多辛苦，為什麼不求生西方淨土？為什麼還要跟這些人糾纏在一起，跟這些事糾纏在一起？不值得！世間什麼都是假的，你捨乾淨了，就沒事了，冤親債主也原諒你了；你還有，他就跟你討；你捨乾淨，沒有了，他也就不要了，為什麼？要不到了，你沒有了。

下面，問答免輪迴之所以：

慈氏白言：此等眾生虛妄分別，不求佛刹，何免輪迴？

佛刹就是極樂世界。這些人認為西方淨土不如天道，如是虛妄分別，他就不求生淨土。不求往生西方淨土，怎麼能免去輪迴？解：「此有二義，其一者，專指如上之人，妄謂西方之樂不如天界，如是

虛妄分別，不求生淨土。不知修善之福，雖得生天，但天壽盡後，仍復輪轉。」妄謂西方之樂不如天界，怎麼會有這個念頭？我們設身處地問自己，西方極樂世界有什麼樂？花開見佛，進入阿彌陀佛的大講堂，就像閉關一樣坐在那聽經，沒有任何享受。聽到什麼時候？聽到大徹大悟、明心見性，向阿彌陀佛頂禮，就出來了，那是畢業了，成佛。進講堂是凡夫，離開講堂是成佛。你們想想這裡有什麼樂趣？沒有聽說有好玩的，沒有遊覽，沒有歌舞，沒有好吃的，真的比不上忉利天。所以人迷戀欲界天，總是有欲望，認為滿足我的欲望我快樂，不能滿足我的欲望，有什麼樂趣！他不知道。《論語》「學而時習之，不亦說乎」，這就是世味，世味哪有法味濃！夫子學的是世間法，世間法的那個法味嘗到了，也比財色名食睡更快樂，而佛法的法味是無有窮盡，那真樂。他打坐面壁，坐在那裡不動，他在那裡享受禪悅之樂，我們人間完全不能覺察。如果契入佛境界，那是涅槃之

樂，最上之樂，人間天上不能比。你把這個道理參透，事實真相搞清楚，你才會萬緣放下，一心嚮往西方。用真誠心，一聲佛號滅八十億劫生死重罪。瑩珂法師念了三天三夜，把他的罪業洗刷掉，佛現前了。我們才知道念佛是大事因緣，沒有比這個更殊勝，幹什麼樣的大事業，比不上關起門來念佛。念到法喜充滿，你才知道世間什麼樣的樂趣都比不上念佛。西方世界之樂，那個樂是從自性流出來的，是法喜充滿。有人認為到天堂就永生，永遠在天堂享樂，不知道天有壽命，二十八層天每一層天壽命長短不同，這是福報不一樣，天人福報享盡了，阿賴耶識有宿世不善的種子，它會起現行，就墮三惡道。「其二者，泛指各宗行人」，這是指學佛的人，各宗各派，「雖能精進修持，但不以彌陀淨土為歸宿，專仗自力，則難於現在生中坐斷生死」，坐斷生死就是禪宗講的明心見性，教下講的大開圓解，那個沒有問題，那真的證得大般涅槃；沒有到這個境界，「仍受後有，故云

何免輪迴。」後有就是死了還要搞六道輪迴。

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。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。

著世間福報，出不了六道輪迴。解：「著相修福，難免輪迴。離相求生，永得解脫。」這是專門對修淨土的人來說，身心世界一起放下，這就對了。解：「彼等雖種善根，但貪人天福報，不能離相，不求佛慧。」佛慧從戒定當中求；他不能持戒、修定，這就不求佛慧。只有佛的智慧能真正幫助我們了生死出三界。『雖復修福求人天果，得報之時一切豐足，而未能出三界獄中』，你的福報現前，在社會上有崇高的地位、有大財富，但是不能出離欲界、色界、無色界這

個牢獄。解：「暫享世樂，福盡還墮，後患無窮。」你享受世樂，你能享受幾年？生生世世冤冤相報沒完沒了，在六道裡就搞這些事情。如果不修福，光在這裡享福，這福很快享盡。什麼叫修福？為眾生是修福，為佛法是修大福，為自己是享福。聰明人，為別人才是真正為自己；為自己，福享盡之後就要墮三惡道。

解：「命終之後，親眷雖為之懺罪祈福，修法誦經，欲相救度，但彼之邪見根深，執迷不悟，因邪見業王未能捨離。以邪見故，不生正信，故此邪見實為諸惡業之王，故云邪見業王。故常處輪迴而不自在。」邪見是一切諸惡的根源，他把事實真相完全看錯了，佛講的、聖人講的事實真相，他完全不相信。不能捨去邪見，不能捨去邪行，那就要常處輪迴，這一生學佛跟佛結個法緣，佛的真實利益這一生得不到。

邪見是五種見惑。一、「身見」，執著身是我，有我就會產生自私，有我就會有貪瞋痴慢。第七末那識，執著我，跟著它來的，從我發生的，我愛，我愛就是貪；我慢，慢就是瞋恚；我痴，痴的根本就是懷疑。貪瞋痴慢疑，五毒，跟著我來的，只要有我，就有這五毒，每個人輕重不相等，重一點的，智慧沒有了，當然造作重業。如果他還有福報，他造的業更大，造的業更重。所以他死了之後，沒有出三界。雖然有家親眷屬給他做佛事超薦，他能不能真正得到受用？必須他錯誤的觀念轉過來，能得受用。他要是堅固執著，貢高我慢，他得不到受用。二、「邊見」，就是對立。我們這一生不跟任何人對立，不跟事對立，不跟一切萬物對立，把對立化解。遍法界虛空界萬事萬物跟我是一體。能大師說「何期自性，能生萬法」，整個宇宙一切法是我自性變現出來的，所以它跟我是一體，十方三世一切諸佛跟我一體，一切眾生跟我也是一體。一體，怎麼能不尊敬？一體，怎麼能不

愛護？一體，還能有分別嗎？佛說我們迷惑，我們不知道是一體，自分他，認為有善有惡，這都是錯誤的見解。三、「見取見」，果上的成見。四、「戒取見」，因上的成見。五、「邪見」，不屬於這四大類的所有錯誤的見解歸納在這一類。五種見惑都沒有了，就證須陀洹果。證果，全在放下。了解事實真相是看破，看破幫助你放下，放下就證果。為什麼放不下？為什麼還搞六道輪迴？為什麼還要跟別人過不去？跟別人過不去，自己造惡道的業。

六道裡面捨身受身，自己業力做主。真正自己做得了主，活在世間就要練功夫，練布施、忍辱。如果這兩個做不到，所有的德目全是假的。這兩個要認真修，能不能有成就，就這兩關。能布施，肯捨、肯放下。能忍辱，把過去、現前的冤業化解；要知道這是業報，業報不還不行，總是找到頭上來。我們冷靜的觀看夫妻，不是冤家不聚頭。壽冶老和尚的道場有一副對聯，上聯是「夫妻是緣，有善緣，

有惡緣，冤冤相報」，下聯是「兒女是債，有討債，有還債，無債不來」。人與人之間是善緣惡緣、討債還債，就幹這個。你甘不甘心？情不情願？前世欠的債，這世我沒欠你，為什麼要給你？你要是真明白了，給他吧！給他，債就了結，甘心情願的給他。債要了結，不了結來生還要討。這一生不甘心，不能不給他，來生你又向他討，他也是不甘心給你，生生世世沒完沒了，雙方都痛苦，何必呢？不如一筆勾消，我們到極樂世界去多好。他要能去，勸他也去，這是大善，這是真正功德；他不願意去，那就隨他吧！

邪見業王，它做主，一切隨順它，就墮到三惡道。不隨順它行嗎？要自己有智慧。隨順，不把這些事情放在心上，心上只有阿彌陀佛，就行了，這就是非常高明的做法。業可以消掉，債可以還掉，沒有糾纏了，自己一心一意求生淨土，得萬緣放下。一定要知道，這個世間全是假的，在這個世間什麼都得不到。不要說你死了一樣帶不

去，現在你就得不到。我跟大家分享常說，你的財產有多少？你身上帶多少錢是你的，身上沒有帶的不是你的；你房產有多少，今天你住在這地方是你的，你離開這個地方就不是你的。這是事實真相，明白這個道理你就心安理得。連身都不可得，何況身外之物！一口氣不來，這一生結束了。來生是什麼樣子？那要看你這一生造的業。果報不能捨，這個受沒有止境，生生世世，非常可憐，非常痛苦！我們是無比的幸運，遇到大乘，遇到淨宗，遇到會集本，遇到黃念祖居士的集註，無比的幸運。淨宗法門，這個經註真正是講明白了，我們學習再也沒有疑惑。我們從這個經註建立堅定的信心，這才發堅固的願，我決定要生淨土，我再不搞這些把戲了。在這個世間，能幫助眾生離苦得樂的事情可以隨緣，也能盡心盡力做，做了之後，心裡是念阿彌陀佛，做的這些事情把它拋棄，不要放在心上，作而無作，無作而作，這就對了。將所做的功德迴向求生，絕不求人天福報。人命無

常，自己要有高度警覺。印光大師一生就看一個「死」字。常常想到我就要死了，還有什麼放不下的？徹底放下了。這是真正警惕自己，成就自己的道業，不再搞生死輪迴。

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？

愚痴不修難救。我們看到許多人確實是如此，以世智聰辯增長他的邪知邪見，認為他所想的是對的、他所看的是正確的，佛在此地很感嘆的說：這些人怎麼能夠出離生死大難？大難是指六道輪迴，這是最大的苦難，沒有法子出離。

佛對彌勒菩薩講：『汝見愚痴之人』，你看世間這些愚痴的人，『不種善根』，不貪、不痴、不瞋是三善根，不種善根就是搞貪瞋痴。解：「不種善根，反恃世智聰辯」，仗恃自己有世間的知識（事

實上他沒有智慧，智慧是從戒定產生的，聰明、有辯才，「驕慢自大」，驕傲、我慢，認為別人都不如我，瞧不起別人，「不生正信」，對聖賢教誨不相信，對父母教誨不相信，「助長邪心」，邪心是錯誤的看法、想法。這是愚痴，是我們現前社會上最普遍的現象，你全能看到。「世智辯聰，正是八難之一」，遭難，佛法裡八難是什麼意思？你接觸不到聖賢教誨，遇不到三寶，縱然遇到也等於沒有遇到，因為你不相信，把它排斥、拒絕，所以聖賢教育、三寶的教育跟你就沒有緣，這是世間最可憐的人。「邪見顛倒，反以為美」，振振有詞，辯才無礙，他來批評你、駁斥你，還很得意，「如是之人，焉能出離生死苦海」，脫離不了六道輪迴。

愚痴不修，佛都救不了。愚痴不修是世智辯聰，把佛法變成世間的哲學，這是搞佛學的。放下！這才是真修行。他放不下。總的來說，財色名利有沒有放下？細微一點說，七情五欲還有，不能往生，

佛沒法子救。回過頭來看看自己，如果是這類人，趕快改，只要一口氣不斷，懺悔認錯，後不再造，來得及。現在不肯改，說等我再過幾年。人命無常，什麼時候走，自己不知道，怎麼走法自己也不曉得，為什麼不把它放下，一心專求淨土？

現在全世界普遍的現象是賄賂，人們嘗到賄賂的甜頭，不肯放棄，認為是正常的，這叫邪見。不知道行賄與受賄的罪是相等的，要看它的情節，違背倫常道德，如果牽涉到國家、社會、人民的利益，墮無間地獄。無間地獄進去容易，不知道到哪一劫才能出來，怎麼敢造這種罪業？尤其是三寶物、國家的財物，涉及的債主多。國家的財物是人民的納稅，你盜國家的財物，全國納稅人都是你的債主，你什麼時候能還得清？中國有十三億人，十三億人都是債主，無間地獄罪受滿，還要墮畜生道還債，你將來變牛變馬還債要變無量無邊次。想到這個苦，不敢偷盜了。《地藏經》上告訴我們，三寶物不能盜。那

是供養三寶的，三寶人數有多少？遍法界虛空界，一切諸佛剎土裡面出家人都有份，那就是債主無量無邊，數不清，所以佛不能救。你造五逆十惡，佛可以救你，你盜三寶物，諸佛救不了，你得罪十方三世所有諸佛剎土裡面出家人。不但不敢做這個事情，連佔一點便宜的念頭都不能有，這是盜心，都是犯罪的行為。現在人對這個完全不了解，認為佛教是宗教，佛教所說的是迷信，都是騙人的，沒有這個事情，只有那些愚痴的人會受騙。他自以為聰明，他沒有受騙，我們都被諸佛菩薩嚇到了，他不怕。果報降臨的時候，後悔莫及，來不及了，那個時候知道錯沒用了，已經墮入地獄了。

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。

著出世福田。著相，著世間福田不能成就，著出世福田也不能成

就。解：「佛答慈氏，此界眾生，雖亦修善，而不求生淨土者，共有三種」，這三種人都是學佛的人，不想求生淨土，「一者，貪著世樂，求人天果。」世間的富貴人，他來燒香拜佛、做佛事，他求人天福報，不求往生，不求作佛、作菩薩，他對這個沒興趣，對於名利看得很重，對於情執看得很重。為什麼來學佛？求佛保佑他升官發財、保佑他長命富貴、保佑他子孫平安，他求這個。他也修福，造佛像、建道場，他做這些事情，大福田。「二者，世智辯聰，邪心熾盛。」他有豐富的知識，聰明、有辯才，但是不相信世間有聖賢、有佛菩薩，認為宗教是迷信，認為古聖先賢這些教誨是封建時代的東西，應該捨棄，這些人也修福，沒有往生、斷惡修善的念頭。「三者，取相分別，情執深重。」取相就是著相，有很重的情執。「此三種人，縱能修福，所得只是世間福報。夢幻泡影，轉瞬即逝。故求出輪迴終不能得。」

『復有眾生雖種善根，作大福田』，解：「大福田者，持佛名號也。因持名是諸善中王，故所種田方得名為大福田。」知道的人他肯念佛，一分一秒都捨不得空過，真叫分秒必爭，為什麼？這是大福田，世間種福沒有比這個福田更深更大，你念一部《華嚴經》不如念一句阿彌陀佛。『取相分別，情執深重，求出輪迴終不能得』，解：「惜以取相分別，情執深重，故雖念佛亦不能出輪迴。」真正做到佛號不間斷，他還取相分別，情執沒放下，他所修行的都變成人天福報，修的是福德，不是功德；如果他取相、不分別，情執真放下了，他念佛，聲聲佛號是功德，積功累德。「經中三輩往生，皆由於發菩提心、一向專念阿彌陀佛。菩提心者，即大智、大悲、大願圓融一體之心。」大智是覺悟、明白，大悲是憐憫一切苦難眾生，包括自己在內，大願就是求往生，其他什麼都不求。「情執深重即是愚痴，何云大智？」你既然愚痴，哪來的智慧？「取相分別，則有取捨，何

由興起無緣大慈、同體大悲？」無緣是沒有條件。有取有捨，不是大慈大悲，大慈大悲是沒有條件的。「如是之人何能發菩提心？」愚痴、分別、執著，他不能發菩提心，他發不出來。「故念佛亦不能入於三輩之中」，不能往生；縱然往生，生在邊地。「蕩益大師謂念佛如無信願亦不能生，正與此同（跟這個意思相同）。」他那個信不是真信，他的願不是切願，眼前五欲六塵的境界一現前，他就把往生、念佛放下了，這就證明他不是真的。

解：「再者，著相修福，其福有盡。」不是真正的福，不是大福。《金剛經》云：「應無所住行於布施，所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。」哪一個人布施不著相？布施都著了相。我行布施，著我相；我這個布施給哪一個人，著了他相；我布施一些什麼東西，全著相。著相布施是福德，如果應無所住而行布施，是功德，布施完了，心地乾乾淨淨，痕跡都不著，不放在心上。只要把這個東西放在

心上就著相，心就不清淨。「須菩提，菩薩應如是布施，不住於相，何以故？若菩薩不住相布施，其福德不可思量。」不住相是真心，真心沒有邊際，深廣無際，其大無外、其小無內，你用這個心去修布施，布施的功德跟心一樣不可稱量。你布施斤斤計較，樣樣執著，你所修的是福德，福德有限。蕩益大師《金剛經破空論》：「以無所住法，住般若中，熾然修行六波羅蜜，而不取相，是故能令少施與虛空等。」菩薩布施不取相，很少的布施，那個功德跟虛空相等，虛空有多大，福就有多大。「而眾生住於相故，妄自計果計因，觀大觀小」，凡夫計較，我這個布施有多少，可以得多大的福報，他總是想這些問題；這是福德，福德有限，沒有功德。「若能稱性而住，不住諸相。譬如芥子中空與十方空，性無二無別。以空非內外、彼此、方隅、形相，更無小空異大空故。無相之福，其福乃大。」不住諸相，舉芥菜子比喻。芥菜子裡面空，與十方空沒有兩樣，空性無二無別。

空裡面沒有內外、沒有彼此、沒有方隅（東南西北）、沒有形相、沒有大小，小空跟大空完全相同，我們這個小房子裡面的空跟房子外面的空沒有大小。所以無相之福，福就大了，跟虛空法界一樣。這是勸我們修福不要著相。《金剛經》曰：「若心取相，則為著我、人、眾生、壽者。」又云：「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。」假菩薩，不是真菩薩。什麼叫假菩薩？有名無實，名字菩薩，著相。有四相是六道凡夫。破四相不是簡單事，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，是什麼人？聲聞、緣覺。再往上提升，不是我相沒有，四見沒有了，就是念頭沒有了，無我見、無人見、無眾生見、無壽者見，這個人是法身菩薩。

解：「上引《金剛般若》皆表取相分別之失（過失），故經云：求出輪迴終不能得。」從這個地方去觀察，幾個人真修？真修真得到，不是真修得不到。得到什麼？得出輪迴。什麼叫出輪迴？輪迴沒

有了，輪迴是著相變現出來的，不著相，輪迴不見了，就好像作夢一樣醒過來了。千萬不要認為輪迴是真有，六道、十法界全是假的。你在裡頭有執著、有分別，你怎麼能出得了？那是在製造輪迴，不是在化解輪迴。在輪迴裡面，那你就造業，造業就有果報，這是很痛苦、很麻煩的事情。跟人有了糾纏，生生世世解不開，會變成夫妻，會變成父子。這個夫妻天天吵架，沒完沒了，什麼原因？過去世不善的業，他有意無意都來折磨你，讓你沒好日子過，讓你日夜都不能安心，要離還離不開。所以，不能得罪人。冤親債主遇到了，你要什麼，我都給你，滿你的願。一心求生淨土，生生世世冤親債主都化解掉了。到極樂世界，你能看到，無量劫到今天，哪些人跟你有這些糾纏，你全知道，你有能力化身去幫助他們，引導他們回頭是岸。

若以無相智慧，植眾德本，身心清淨，遠離分別，求生淨刹，趣佛菩提，當生佛刹，永得解脫。

答解脫因：若以無相智慧，植眾德本，求生淨土，永得解脫。『無相智慧』，無相是真智慧，不著一切相，知道一切相是假的、是幻相。『植眾德本』，解：「眾德之本者，發菩提心，一向專念也。」發菩提心，就像滿益大師所說的，我真相信，我一點懷疑都沒有，確實有西方極樂世界，極樂世界確實有阿彌陀佛，阿彌陀佛四十八願接引一切求往生的人，沒有絲毫疑惑，真信、真願往生。專念阿彌陀佛，阿彌陀佛這個名號就是自性。阿彌陀是梵文，翻成中文是無量覺，無量覺是自性，就用自性做佛的名號。用自性做名號，你念名號就是念自性。佛用這個方法就能接引一切不同根性眾生，不必用止觀，放下、看破這個路很長，時間也很長，信願持名成就很快。

「無相」，無色相、聲相、香相、味相、觸相，無男相、女相、生相、住相、壞相。無這十種相，這叫無相。我們都把它當作真的，認為它真有，一定要把這些相放下，心裡沒有這種概念，這才叫無

相；心裡還有這些概念，叫著相。知道這些相全是假的，而且當體即空、了不可得，心就定了，不為這些境界所動搖。我們修這個方法，有特別的法門，就是把五塵、男、女、生、住、壞這十種相，全都變成阿彌陀佛，阿彌陀佛這相可以執著。《彌陀經》告訴我們「執持名號」，執就是執著，持就是保持。放下是真難，放下怎麼樣？著空了，還是著相，這就是八萬四千法門的難處。執著，著有；不執著，著空，我們這一關突不過去。淨宗就妙了，全部會歸到阿彌陀佛，阿彌陀佛非空非有，什麼都歸阿彌陀佛，你就能往生。有智慧，念佛也不著念佛的相，生實報土；著念佛的相，有同居土，有方便土。只要到西方極樂世界，阿彌陀佛加持，個個都是阿惟越致菩薩。

《涅槃經》：「涅槃名為無相」。涅槃是梵語，翻作滅，滅一切相，滅一切念，這叫涅槃；也翻作圓寂，圓是圓滿，寂是寂滅；在四諦裡面用一個字，苦、集、滅、道，滅就是涅槃，滅就是此地講的無

相。《演密鈔》：「寂滅者，即無相義。但心自證不從他得，故無諸相。」涅槃從哪來？涅槃是自心覺悟的，絕不是從外頭真正有個涅槃你找到了，沒有。無諸相，到什麼時候一切相都不著，統統放下，寂滅的境界就現前，在淨宗稱為常寂光，「常」，永恆不變，不是生滅法，這叫常，生滅叫無常；「寂」就是寂滅，就是無相，一法不立；「光」，遍照法界，它無處不在、無時不在。常寂光就是涅槃，在哪裡？就在面前，就在當下。因為我們著相，見不到；不著相，它就在現前。契入這個境界，就是證得常寂光。證得常寂光，究竟圓滿，《華嚴經》上稱為妙覺如來，在等覺之上。等覺還沒有融入常寂光，四十一位菩薩住實報土，十住、十行、十迴向、十地、等覺，妙覺融入常寂光了。實報土也不是真的，等覺菩薩斷最後一品生相無明習氣，常寂光現前，他融入了，實報土不見了。一切現象，大乘教講隱現，有緣它現相，沒有緣，隱藏了，不是沒有，有。能大師說「何期

自性，本自具足」，那是隱，自性裡什麼都沒有，本自具足，一樣也不少。遍宇宙，佛經裡面術語叫遍法界虛空界，沒有一樣自性裡面沒有，樣樣都有，它遇到緣，能生萬法；沒有緣，本自具足，是一樁事情，不是兩樁事情。一現一切現，一空一切空，沒有先後的，沒有順序的，一即一切，一切即一，空有不二。要慢慢體會，要長時期去體會。天天讀經，不要去想，想都是妄想。馬鳴菩薩《起信論》，明白教我們不要去想，就是離心緣相，心緣相就是想，這個經上這什麼意思，那什麼意思，沒有意思。你想，錯了。想，是你自己的意思，不是經的真實義，如來真實義不是想得的。不想了，豁然覺悟到了。要用想的這個念頭，永遠得不到，為什麼？那是障礙。

《金剛經》：「凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相，則見如來。」如來就是自性，見如來就是見自性，就是明心見性，見性成佛。若見諸相，就是眼前這一切現象，這三種現象：物質現象、精神

現象、自然現象，全是假的，全是當體即空、了不可得，就像《般若經》上所說的，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，你要是真見到，真明白了，你就成佛。「凡所有相皆是虛妄」，這是諸法的真相，叫諸法實相；「若見諸相非相，則見如來」，是你證得凡所有相皆是虛妄，你對於一切諸相，不但沒有分別執著，根本就不起心動念，這個人成佛了，《華嚴經》上稱為法身菩薩。「離一切諸相，則名諸佛。」離一切諸相，相沒有了，真的你見到諸佛了，為什麼？諸佛全變成常寂光，常寂光裡什麼都沒有，你能見到常寂光，說明你自己融入常寂光。像我們這個房間十幾盞燈都打開，每個燈光都互融，就是這個意思。一切諸相決定不能執著，要看破，要知道它的真相。著，有多大的損害；離，有多大的好處，都要搞清楚，然後你才會離相。世間人最貪著的是金銀財寶，要藏好，不要被別人拿去，最放心不下，因為他不知道那是假的。又何況各物各有主，連小偷偷的東西

也是它有主，如果沒有主的話，他偷不到。偷到，還是自己有的，那何必！為什麼要去偷？偷到的，將來要還債，這個事情就麻煩了。命裡有的，決定是有，丟都丟不掉；命裡沒有的，怎麼求都求不到，求到手了，自己還會丟掉。這個事都在我們眼前，細心去觀察，處處能看到。真正修道人不把這個東西放在心上，你的心才清淨，你的心才定，你的心才生智慧；這個東西放在心上生煩惱，智慧沒有了。《金剛經》是講智慧的，是講真的，不講假的。以上這些經文顯示出什麼叫無相智慧。

解：「若以無相智慧，植眾德本，乃至永得解脫，即《金剛經》中『無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提』之妙旨。」阿耨多羅三藐三菩提，翻成中文是無上正等正覺、無上菩提，是如來果地上所證得的。《破空論》：「不達無我，而修一切善法，止成人天偽果。」不能通達無我，不知道無我的意

思，修善法也只有人天果報，不是證果，出不了六道輪迴。要想脫離六道輪迴，要懂得無我。初果須陀洹不執著身是我；到阿羅漢，真正是無我，不是身無我，確實沒有我，一切法當中都沒有我。要明白這個真相，「我」是虛妄的執著，是個抽象概念，沒有事實，你在一切法裡面找不到我。沒有我，執著有個我，這是迷惑的根本，迷惑就從這裡來的，破迷開悟要從根本上去破。不執著了，立刻轉第七識成平等性智，分別就很容易斷，不分別了，轉第六識為妙觀察智，這兩個一轉，前五識、第八識跟著轉。轉八識成四智，六、七是因上轉，五、八是果上轉。在五、八上沒有辦法下功夫，因轉，果自然轉。頭一個，不再執著身是我，這一關非常難，無始劫以來都執著身是我。身死了還捨不得離開，叫守屍鬼，他什麼時候放棄這個身，他的靈魂才會去投胎；老是念著這個身，他很久很久都不能投胎。「不修一切善法而但證我空，止成二乘小果。」證我空重要，阿羅漢跟辟支佛雖

然比不上大乘菩薩，畢竟出離六道輪迴；二乘發心修一切善法，他就變成菩薩。「妄言我法俱空而恣行惡法，則為闡提獄種。」沒有真正證得，從大乘經上聽說我法俱空，他就執著我法俱空，我也沒有，法也沒有，不信因果，不信聖教，他任意造作惡法，這種人什麼結果？闡提，也就是沒有善根，不貪、不痴、不瞋、不傲慢、不懷疑這五種善根他全沒有，造作殺盜淫妄，念頭是貪瞋痴慢疑，這是地獄種子。無我不能作惡，無我作惡是魔，不是佛，他不是真的無我。「惟以無我修一切善法，正所謂無所住而生其心，故即得無上菩提。」一切萬法不要放在心上，就是無住。有人問，能講清楚，幫助他覺悟，講完心裡也沒事，也沒有痕跡，講完就完了，叫無住生心。今經中「無相智慧，遠離分別」，就是《金剛經》上所說的「無我、無人、無眾生、無壽者」；「植眾德本，求生淨刹，趣佛菩提」，即如彼經中「修一切善法」；「當生佛刹，永得解脫」，即如彼經之「則得阿耨

多羅三藐三菩提。」《金剛經》所說的跟《無量壽經》所說的是一不是二，都是真實語。

解：「淨土乃一切世間難信之法，於此能信，是即無相智慧。」能信就是無相智慧，無相是不著相。《金剛經》：「聞是章句，乃至一念生淨信者，是諸眾生，無復我相、人相、眾生相、壽者相。」讀《金剛經》，你要是真的生一念淨信，四相沒了，不執著了，曉得四相是假的，凡所有相皆是虛妄，真正明白，接受了。念《金剛經》的人很多，念了之後就不著相的人不多，這也是難信之法。為什麼沒有我相、人相、眾生相、壽者相？凡所有相，大分這四大類，我們凡夫執著「我」，這個身是我；我之外有人，跟我相對的是「人」；我們是人類，跟人類相對的都叫眾生，有動物、植物、礦物，動物、植物、礦物都是眾緣和合而生起的現象，所以叫眾生；壽者是時間，時間也不是真的，屬於抽象概念。用這四相代表所有相，皆是虛妄。

《金剛經》：「其有眾生得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」《金剛經》聽了之後，能相信、能理解、能依教奉行，這個人確實是第一稀有。這種人少，不是沒有。歷史上受持《金剛經》的人多，從《金剛經》得的利益不一樣，有深有淺，確實得利益，最明顯的一個人就是六祖惠能大師，他是聽《金剛經》開悟的。《破空論》：「設復計有少許我人等相，決不能信此經。」少許著相有我、人、眾生、壽者，他不能信此經，他決定不能依照經典去修行。他不信就是信解行證都沒有，把它當作文學作品來看。「設於此經信解受持，決能了達我人等相，當體即是無相。」真正對這個經相信、理解，能受持，受持就是真幹，把經典的理論、方法都能應用在日常生活當中，這個人得自在，煩惱沒有了，為什麼？般若現前。為什麼沒有煩惱？他放下了，世間一切法，我、人、眾生、壽者這四大類都包括了，都是假的，都

不是真的，不再執著了。不再執著就是般若智慧，就是無相智慧，他對一切問題的看法是佛知佛見。解：「可證能信之妙德，舉體即是無相智慧。」不再執著了，經上講得那麼清楚，「凡所有相皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這個人解脫了。只要還有少許我人等相沒放下，他決定不能信《金剛經》，讀《金剛經》得不到真正受用；真正得受用，他能解能行，當體就是無相，真放下了。無相就是涅槃，無相就是自性本具般若智慧，無相就是圓寂，他就成佛了。

解：「蓋此淨宗乃最極圓頓，超情離見，不可思議之微妙法門。」不用《金剛經》這一段話來說明，這句話我們很難懂；《金剛經》上所說的這些道理、事實真相，淨宗圓滿具足。尤其是淨宗《無量壽經》確實是最極圓頓，圓是圓滿，沒有一絲毫欠缺，頓是頓超，一生成就，圓頓大教，登峰造極，這是讚歎這部經典。超情離見，情

是情執、分別執著，見是見解。一般人的思想跟見解達不到，這叫超情離見，它太深、太奧妙，是不可思議之微妙法門。「若人於此法能生實信，信事、信理、信因、信果、信自、信他，如是六信具足，當知其人亦必超情離見，與無相智慧相契。」這樣的人難得！有些人把淨宗看淺了，認為這是老太婆的教，這都大錯特錯。淨宗無論是理事都是非常深奧，看到是淺，其實裡面有大道理，有真實智慧，單單經上講的真實之際、真實智慧、真實利益，這三種真實就不可思議，不但它能跟《般若》圓融一體，跟《華嚴》圓融，跟《法華》圓融，跟世出世間一切法圓融，妙極、圓極了。我們用「發菩提心，一向專念」來證實，往生極樂世界就證實了，真的是一生成就。若人於此法能生實信，此法就是淨土信願持名往生不退的法門，實信，你真信了，真信就是相信事、相信理、相信因、相信果、相信自、相信他，六信真正具足，一絲毫懷疑都沒有，這人入佛境界，契入無相智慧。

「信事」，事是現象，相信經上所說的極樂世界是真有，決定不是假的，跟我們眼前看到的事相是相同的，沒有絲毫差別，但是它比我們殊勝。釋迦佛為我們介紹，阿彌陀佛身相莊嚴、高大，身有八萬四千相，每一個相有八萬四千隨形好，每一個好裡放八萬四千光明，每一個光明裡面都看到諸佛如來、菩薩圍繞在講經教學。極樂世界法身大士，他是法性身，不是我們這肉身；極樂世界是法性土，不是我們這裡物質變現的居住環境。法性是自然的，是隨著念頭產生變化變現出來的，居住的房子喜歡什麼樣，它就隨著你念頭在變，想大就大、想小就小，喜歡在地面、在空中它都隨心所欲。這些人到他方世界，有的人連居住的房子一起去，就好像飛行工具一樣。無一不得大自在，我們這一生能去。學佛終極的目標，我們就是在取極樂世界，我們不搞別的，到極樂世界得大圓滿、得大自在。「信理」，深信十萬億佛國土實不出我今現前介爾一念心外，以吾現前一念心性實無外故。

「信因，信果」，宇宙之間沒有突發的事情，統統有因果，有因必定有果，有果必定有因，業因果報絲毫不爽。「信自」，信自己。釋迦佛說「一切眾生本來是佛」，要相信自己本來是佛，才能成得了佛，才能達到這個境界。佛說「是心是佛」，本來是佛，這個要相信，我們才能回頭。如果我們不相信，不敢承當，就回不去了。直下承當，一絲毫猶豫、懷疑都沒有，誰是佛？我就是佛。學佛的人不能沒有這個信心，沒有這個信心他成不了佛。是心是佛，現在我「是心作佛」，我下個決心要作佛。我本來是佛，我現在要作佛，哪有做不到的道理？肯定成功。我們今天信願持名，求生極樂世界，這種行動就是是心作佛，這是佛教的教學究竟圓滿。在這個世間，方東美先生所說的人生最高的享受，我們得到了，在這個世間無憂無慮、無牽無掛，身心沒有一點壓力，生活得輕鬆快樂，這就是幸福。「信他」，信釋迦如來決無誑語、彌陀世尊決無虛願。《無量壽經》：「若聞斯

經，信樂受持，難中之難，無過此難。」說明淨土念佛法門是一切世間難信之法。你聽到、看到《無量壽經》，你能相信，你愛好，喜歡它，你能接受，你依教奉行，真難！為什麼？信樂受持這四個字做到，你決定得生淨土，你的品位一定很高，你成佛一定很快。真正能信樂受持，這個人不是凡人，是大善根、大福德之人。

解：「取相分別，雖種大福田，求出輪迴終不能得，是乃取相之過。」這是著相的過失，你對這個世間有留戀，你放不下。「若以無相智慧，植眾德本，當生佛剎，永得解脫，是乃離相求生之功。」德本就是念佛，念佛是萬德的根本。當生佛剎就是往生西方極樂世界，極樂世界在遍法界虛空界裡面沒有能夠跟它相比的。我們自己發願真正做彌陀弟子，不要做假的；起心動念、言語造作跟這部經完全相應，那是真正彌陀弟子，你決定成就。真正相信有西方極樂世界，相信有阿彌陀佛，相信人確實能往生極樂世界，到那個地方去修學成

佛，那你就不能著相。換句話說，在一切現象當中，你把分別執著放下就行了，於一切現象不分別不執著。為什麼？相不是真的。這種心態來念佛，功德不可思議，與自性相應。「或入三輩，或墮疑城，關鍵所在，已昭然若揭矣。」業因果報清清楚楚展示在我們面前，沒有疑惑的入三輩，有疑惑的墮疑城，都在自己一念心。

『身心清淨，遠離分別』，解：「無相智慧，即萬法一如，染淨平等，故身心清淨。一切皆如，故離分別。」用無相智慧來看一切法。身心清淨的標準是萬法一如，一切眾生跟我是同一個生命共同體，整個宇宙萬事萬物跟自己是一體；染淨平等，沒有染、沒有淨。有染是六道凡夫心，有淨是四聖法界眾生心，染淨都放下，超越十法界。我常常勸勉大家，把一切放下，把阿彌陀佛請在心中，晚上作夢也念阿彌陀佛。心裡沒有別的，除阿彌陀佛之外，什麼都不存在，都不放在心上。修行到這個功夫，沒有一個不往生，為什麼？你心裡真

有佛了，真有阿彌陀佛，你決定到極樂世界，你往生的時候阿彌陀佛一定出現在你眼前接引你往生。遍法界虛空界無論是世法、無論是佛法都不需要分別，《金剛經》上告訴我們「法尚應捨，何況非法」，佛法不放在心上，何況世間法！你的心才清淨平等覺。淨宗修行真因果果就在經題上，真正的果實是「大乘無量壽莊嚴」，大乘是智慧，圓滿的智慧；無量壽是福德，一切福德壽命是第一，沒有壽命所有的福德都落空；莊嚴是美好，真善美慧這才莊嚴。因是「清淨平等覺」。覺就是皈依佛，代表皈依三寶。心要清淨，沒有染污；心要平等，沒有高下。清淨心現清淨土。身心清淨，遠離分別，那就是平等心現前，這是大菩薩。

解：「念佛都攝六根、淨念相繼。都攝六根，故身心清淨。淨念相繼，自然遠離分別。」修清淨心的方法，攝是收攝，眼不看外面的色，收回來；耳不聽外面的音聲，收回來，這我們做不到，這是法身

菩薩（圓教初住以上）修行的方法，觀世音菩薩就是用這個方法，他用耳根，「反聞聞自性，性成無上道」。我們眼看，看得很清楚，聽得很清楚，不要放在心上，心就清淨；放在心上，心就被染污。你喜歡他、你討厭他，動這個念頭就染污。在日常生活當中學盡量分別、不執著，看到、聽到，想到萬法皆空、萬法皆如，提起這個來做觀照，一切法了不可得。我動念頭，動貪心、動瞋恚了，凡所有相皆是虛妄，心就平下來，就不會再發脾氣。緊要關頭要能覺悟凡所有相皆是虛妄，那個貪瞋痴慢都伏了，都下去了，這都是好辦法。淨念相繼，就是這一句阿彌陀佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛念念相續，分別沒有了。學阿公阿婆，不管對什麼人、不管對什麼事，他都笑咪咪的阿彌陀佛、阿彌陀佛，一聲一聲阿彌陀佛對著你，沒有第二句話，這就是淨念相繼，他沒有分別了。

解：「或疑淨宗以厭離娑婆、欣求極樂為願，如是欣厭豈非分

別？」淨土宗叫我們厭離娑婆、嚮往極樂，這不是分別嗎？《妙宗鈔》：「取捨若極（取捨達到極處），與不取不捨亦非異轍。」解：「捨之若極，則萬緣放下，六根寂靜」，捨到極處，放下了，「取之若極，則六字洪名，一念單提。如是念佛，何異於不取不捨？故云亦非異轍」，所以說沒兩樣。這個意思說得深，取到終極跟捨到終極都是到零點，現在科學講的零點能量點，統統歸到零點能量點，連痕跡都沒有，哪裡還會有邊際？蕩益大師在《彌陀要解》有解答：「設不從事取捨，但尚不取不捨，即執理廢事」，執著理，事上修行就疏忽了，「既廢於事，理亦不圓」，不能落實在事上，這個理不圓滿，「若達全事即理，則取亦即理，捨亦即理，一取一捨無非法界。」事就是理，理就是事，取捨全是理，理就是自性，就是性德。一取一捨無非法界，法界就是自性，自性就是圓滿。真正明白了，理跟事是一體的兩面，取是理，捨也是理，取捨是一不是二。遍法界虛空界是一

體，一體裡面哪有取捨？取捨還是分別執著。如果分別執著離開了，取捨的念頭就沒有了。但是在事上，該取的他取，該捨的他捨；雖然有取捨，他沒有起心動念，他沒有分別執著，這就完全對了，問題還是放下。若能了解、契入，妄想分別執著即是法界，就是真正放下了，真正捨得乾乾淨淨，你得大自在。大自在就是隨緣，該取就取，該捨就捨，他一點障礙都沒有。理事是一不是二，你如何證得這個境界？在娑婆難，在極樂易。不取極樂，不捨娑婆，可以，你在這個地方修行，要無量劫才能成就。你要是到極樂世界，這一生就能成就，這是事擺在你面前。修行怕執理廢事，也怕執事廢理，為什麼？理事你站在一邊。佛經上講的沒有過失，還是你自己分別執著，你沒有離開分別執著。離開分別執著是好難的一樁事情，真正離開分別執著，你已經是法身菩薩，換句話說，你不願意生西方極樂世界，你一定是到華藏世界毘盧遮那的佛土。說毘盧遮那，還是自己，說西方淨土，

也是自己的，離開自己的心性，沒有一法可得。大乘經上佛常說，心外無法，法外無心，心即是法，法即是心。這是法身菩薩的境界，你大徹大悟，明心見性了。如果你沒有這個境界，那還得搞六道輪迴，還得從頭學起。解：「如是妙諦」，諦是真理、事實真相，太微妙了，「實非情見所能及」，凡夫帶著煩惱習氣、分別執著，他見不到。妙諦就是諸法實相、宇宙萬有的真相，我們帶著情見見不到，必須把情見放下，情見是妄見，就是八識，八識緣不到，轉八識成四智就見到。

『求生淨刹』，解：「至心信樂，願生彼國。」至心，真誠到極處，真正相信，真正喜歡，不是情見，是智慧，信依智慧，樂也依智慧，願生還是依智慧。「如是求生，是乃舉我介爾一念心願，投入彌陀無邊願海；亦即攝彼一乘無邊願海，入我介爾一念心中。」介爾一念：形容至微至小，現前刹那之一念心，就是彌勒菩薩所說一彈指三

十二億百千念當中的一念（一秒鐘有二千二百四十兆個介爾一念），一念心願投入彌陀無邊願海。彌陀四十八願從真心發的，真心大而無外、小而無內，它沒有邊際。我們用真心，真心就是沒有邊際。阿彌陀佛發這個大誓願，我們這一念真心接受彌陀的大誓願，把彌陀的大願變成自己的大願，跟阿彌陀佛同心同願同德同行。阿彌陀佛的心就是我們自己的心，我們自己的心是阿彌陀佛的心，心同、願同、德同、行同，哪有不生的道理？決定得生。「是故十念必生，有願必滿」，這是第十八願所說的。

『趣佛菩提』，解：「因中即發菩提心也，果上則是必補佛位，究竟菩提。」究竟菩提是成佛。現在發菩提心，菩提心就是真信、真願，我真想往生。菩提心是覺而不迷，怎麼不迷？知道這個世間一切法是生滅法、是相似相續的法，不是真的，不可得；如果你能常作如是觀，六根接觸六塵境界這個念頭馬上起來，你就全放下了。我們的

身體能得到嗎？必須要曉得，一秒鐘比一秒鐘老化，前一秒鐘跟後一秒鐘是兩個相，不是一個。過去的永遠不會再回頭，過去的痕跡都沒有，一秒一秒過去，一秒一秒相續。相續跟過去不是一個相，有差別。如果我們拿最後一念來說，人在垂死的時候，氣還沒斷，氣斷了最後這一念，前後是兩個世界，不是一個世界。於是我們想到印光大師每天看那個「死」字，那是什麼意思？萬緣放下，毫無留戀。到極樂世界去幹什麼？不是去享樂，是去修行證果的，在那個世界修行決定成就，阿彌陀佛說法沒有中斷的。阿彌陀佛說法沒有起心動念，當然不會有分別執著。起心動念沒有，哪來的分別執著？全是自性圓滿的流露。他的流露純真無妄，跟我們的真心相應，跟我們的妄心不相應。實際上，到極樂世界妄心就沒有了，完全轉八識成四智。極樂世界沒有用妄心的人，一真一切真，這是無比殊勝修學的道場，十方一切諸佛都讚歎，一切諸佛都勸我們。我們能接受，這是大善根、大福

報；不能接受，這是你還有嚴重的迷惑，你還不能相信。我的經驗奉勸給諸位，只要對大乘經教一天都不放鬆，你一直努力學下去，一遍一遍薰修，有五、六十年的時間，相信了。我二十六歲接觸到佛法，到八十五歲完全相信，再沒有絲毫懷疑了，所以讀這個經、讀這個註解無量的歡喜。天天讀，遍遍有新意思，遍遍都有悟處。我們分享，一次比一次清楚，一次比一次深入，諸位要是細心聽、細心來看你就會發現，其味無窮！這部經要是通了，世尊四十九年所說的一切經，隨便展開都是其味無窮。用一部經是禪定，不散亂。看許多東西，心裡就亂，心就雜了，不如看一種。哪一種好？樣樣都好，沒有分別，喜歡看哪一種就看哪一種，不要改變。改變就吃虧，為什麼？你心亂了。因中發菩提心，在極樂世界的果是等覺菩薩，補處菩薩。那個地方跟你有緣，那一尊佛在那裡滅度，你到那裡去示現作佛，教化眾生。

『當生佛剎，永得解脫』，當生，有資格往生到西方極樂世界，生到西方極樂世界你就永遠解脫。解：「以上六句經文（無相智慧，植眾德本，身心清淨，遠離分別，求生淨剎，趣佛菩提），即是今經之宗：發菩提心，一向專念。如宗而修，故當生佛剎，永得解脫。」宗旨就是原則。發菩提心、一向專念，這八個字是淨宗修行最高的原則，菩提心是真實智慧、覺悟的心；一向，一個方向是西方極樂世界，一個目標是親近阿彌陀佛。

◎第四十二品：菩薩往生

解：「前之三輩與邊地疑城，皆論凡夫往生，今品廣明十方菩薩往生之數無量，彌顯淨土妙法，聖凡齊收，利鈍悉被，普勸眾生求生極樂。」詳細跟我們說明十方菩薩往生到極樂世界的人數，以這個事實真相來顯示淨土的妙法。不但凡夫往生，十方無量無數的菩薩都求

往生。極樂世界，上度等覺菩薩，下度地獄眾生，真叫普度，一個都不漏。只要你能信、能願、一向專念，沒有一個不往生，往生到極樂世界沒有一個不成佛。

彌勒菩薩白佛言：今此娑婆世界及諸佛刹，不退菩薩當生極樂國者，其數幾何？

『娑婆世界』，就是我們這個世界，釋迦佛教化的地區。娑婆是梵語，意譯為堪忍，此世界的眾生堪能忍受十惡三毒及諸煩惱而不肯出離。『及諸佛刹』，以及其他諸佛教區。每一尊佛都有一個教化的區域。『不退菩薩』就是阿鞞跋致，是圓滿證得三種不退的菩薩；這不是普通菩薩，就是《華嚴經》上講的四十一位法身大士，圓教初住以上，別教初地以上的菩薩。『當生極樂國者，其數幾何』，當生，現在還沒生，他決定會往生極樂世界，有多少人？彌勒菩薩代我們提

出這個問題。

佛告彌勒：於此世界，有七百二十億菩薩，已曾供養無數諸佛，植眾德本，當生彼國。

解：「佛答此土往生菩薩，其中大行者七百二十億菩薩。」阿鞞跋致（阿惟越致）是法身菩薩，這是大行者，明心見性、見性成佛。像六祖惠能大師這樣的身分，這是法身菩薩，這個等級往生西方極樂世界，都是生實報莊嚴土，他們不需要阿彌陀佛威神加持，到那邊自自然然就是阿惟越致菩薩。娑婆世界，這是釋迦佛教化區，十億個銀河系這麼大的一個地區，有七百二十億阿惟越致菩薩往生到極樂世界。

諸小行菩薩修習功德，當往生者不可稱計。

『小行菩薩』，圓教初住以下的十信菩薩，稱為小行菩薩；升沉不定，他們有退轉，但是退轉有底限，不會退到初信之下，所以他是聖人。小行菩薩修積功德，『當往生者不可稱計』，沒有辦法計算。這是說釋迦佛這個教區有這麼多往生的菩薩。

不但我刹諸菩薩等往生彼國，他方佛土亦復如是。

釋迦佛對彌勒菩薩講：不但娑婆世界菩薩們往生到極樂世界，十方無量無邊佛刹往生極樂世界的菩薩也非常多。

從遠照佛刹，有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土，東北方寶藏佛刹有九十億不退菩薩當生彼國，從無量音佛刹、光明佛刹、龍天佛刹、勝力佛刹、師子佛刹、離塵佛刹、德首佛刹、仁王佛刹、華幢佛刹，不退菩薩當往生者，或數十百億，或數百千億，乃至萬億。

舉他方十一佛刹之名，及往生菩薩之數。這是無量刹土當中舉幾個例子。這麼多的菩薩到那邊往生，可見得極樂世界的殊勝莊嚴。

其第十二佛名無上華，彼有無數諸菩薩眾皆不退轉，智慧勇猛，已曾供養無量諸佛，具大精進，發趣一乘，於七日中即能攝取百千億劫大士所修堅固之法，斯等菩薩皆當往生。

第十二佛刹，這些菩薩眾都會往生。第十二佛土顯往生菩薩之德，也是例舉。『堅固之法』，不退轉法。

解：「不退菩薩亦往生極樂，其義為何？」諸佛如來實報莊嚴土是平等的，怎麼平等的？破無明以後證得的，無明是起心動念，不起心不動念就證得實報土，不起心不動念是平等的，他沒有分別執著了。既然是平等，為什麼還要到極樂世界？這是個問題。如果三賢菩薩發願往生，我們不懷疑。證得真實究竟果位，大家都住在同一個平

等法界，沒有絲毫差別，為什麼這些人要到極樂世界去？總有這個疑問不能解答。《大智度論》有個問答，「問曰：菩薩法應度眾生，何以但至清淨無量壽佛世界中？」真正證得菩薩果位，也就是法身菩薩，不起心不動念、不分別不執著，他像觀世音菩薩一樣千處祈求千處應，眾生有感，他立刻就能現身說法，幫助眾生化解災難。應該像觀音菩薩一樣，為什麼到極樂世界去？」答曰：菩薩有二種：一者，有慈悲心多為眾生。二者，多集諸佛功德。樂多集諸佛功德者，至一乘清淨無量壽世界。好多為眾生者，至無佛法眾處。」喜歡多集諸佛功德，那就到無量壽世界，這就往生淨土。喜歡度眾生的，看哪個世界沒有佛，他就去了。

《論註》：「未證淨心菩薩者，初地已上、七地已還諸菩薩也，此菩薩亦能現身，若百若千若萬若億，若百千萬億無佛國土施作佛事」，這些大菩薩在沒有佛出現的地區，要是跟他有緣，他能夠示現

佛身，教化那些眾生，「要須作心入三昧乃能，非不作心」，他要入定，他才能做到，「以作心故，名為未得淨心。」真正得淨心，八地以上。八地以上，其實跟妙覺果位非常相似，他起的作用就是法身菩薩的大用，但是他因為習氣沒有斷乾淨，他入不了常寂光，不能融入常寂光，其他的，智慧、神通、道力跟諸佛如來法身沒有兩樣。他還要修，他到十方示現教化眾生就是修行，修什麼？起心動念的習氣要把它修掉。「此菩薩願生安樂淨土，即見阿彌陀佛。見阿彌陀佛時，與上地（上地是實報莊嚴土）諸菩薩畢竟身等法等。」為什麼他們要往生？見到阿彌陀佛，他的身跟法身菩薩平等；法等，智慧、道力、神通跟法身菩薩也平等，到極樂世界就提升了。「龍樹菩薩，婆藪槃頭菩薩（就是天親菩薩，造《往生論》的），願生彼者，當為此耳。」這些菩薩都是登地菩薩，但是沒有到八地，所以他們發願求生極樂世界，快速的與八地以上菩薩平等。《論註》：「菩薩於七地

中得大寂滅，上不見諸佛可求，下不見眾生可度，欲捨佛道證於實際」，他想入無餘涅槃，「爾時（在這個時候）若不得十方諸佛神力加勸，即便減度，與二乘無異。」眾生無邊誓願度，這一願放下了，為什麼？看不到諸佛，也看不到眾生，這個願就會捨掉。這個時候諸佛要幫助他，不能叫他退轉，不可以沒有本願。「菩薩若往生安樂，見阿彌陀佛，即無此難。」菩薩往生極樂世界見到阿彌陀佛，就沒有這個問題，阿彌陀佛照顧他。這是最後一個關口，但是肯定有諸佛菩薩來幫助，這是我們可以相信的。《金剛經》上佛囑咐大菩薩要照顧小菩薩，小菩薩遭遇困難，大菩薩立刻要幫助他解決，幫助他提升。從這些地方顯示，地位高級的法身菩薩都要求生西方極樂世界，回頭想想我們自己，我們能捨棄淨土搞其他的法門嗎？解：「以上《大論》與《往生論註》，皆明不退菩薩願往生極樂之因由。」

其第十三佛名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩眾，諸小菩薩及

比丘等，不可稱計，皆當往生。

大菩薩就是法身菩薩，以及小菩薩、比丘僧，太多太多了，他們統統會往生西方極樂世界。世尊舉十三個例子說明往生極樂世界的狀況，來勉勵我們。我們看了之後，自己想想，肯不肯幹？放下萬緣，專念阿彌陀佛。

十方世界諸佛名號，及菩薩眾當往生者，但說其名，窮劫不盡。

總結十方往生無盡。十方世界無量無邊佛國皆當往生極樂世界的菩薩太多太多了，單單說名字，說一個大劫都說不盡。

下面舉出實際的例子。《無量壽起信論》：「往生菩薩不可計數，皆是如來願力所持、光明所攝。所以智者大師（中國隋唐時代天

台宗祖師）臨終，令門人唱無量壽佛，及觀經題目」，唱誦阿彌陀佛佛號，念《觀無量壽佛經》經題，「合掌讚曰：四十八願，莊嚴淨土。華池寶樹，易往無人。」佛四十八願廣大無邊際的接引，極樂世界莊嚴淨土，七寶池、八功德水、寶樹，這是說極樂世界的依報環境，易往無人，真的是很容易往生，沒人修，證明難信之法真難信。「火車相現」，火車是地獄。車身發火，專為運載罪人至地獄之車，或做為懲罰罪人之工具，稱為火車。以火車迎載並轆殺罪人之地獄，則稱火車地獄。地獄的境界現前，只要這個人「一念改悔」，一念懺悔、改過，認錯，後不再造，「尚得往生」，只要信願持名，統統能往生。「況戒定薰修」，何況這個人沒有造五逆十惡，沒有那麼大的過失，平常守戒、修定，念佛就是修定，放下就是修定，「聖行道力」，依著佛的教誨認真的學習，念這一句佛號，「實不唐捐」，唐捐是落空，決定不落空，真實的成就。「言訖」，說完這幾句話，

「稱三寶名，奄然而逝。」他臨終時念阿彌陀佛往生極樂世界。

地獄相現前，這個時候你害怕、恐懼，你一念改悔，悔是懺悔，改是改過自新，自己知道錯了，以後再不做錯事，這一念悔改，佛都來接引你，都能往生。說明極樂世界真容易去。地獄相現前，絕大多數人被地獄相嚇到，忘掉悔改，這一驚嚇，到地獄去了。真正一念悔改的，地獄相現前不驚不怖，他能拿得定主意，才能在這個時候念佛往生。四十八願說的，最後這一念是念阿彌陀佛，一念十念決定得生。為什麼？極樂世界是自性變現的，阿彌陀佛也是自性變現的，生佛不二，性相一如，這是它的原理，所以這個話是真的，一點不假。但是臨終的時候，地獄境界現前，要不驚不怖，不被它嚇著，這是智慧，不是一般人都能做到的。由此可知，經教不能不學，經教要學得很熟，境界現前的時候別害怕，放下萬緣，一心念佛，求生淨土。宿世今生所造種種惡業都不要想，只想阿彌陀佛就對了，你想到那些罪

業，罪報就現前。記住，一切法從心想生，特別是最後一念，最後一念想什麼就到那裡去，那一念改變你的世界，改變你到哪一道去。現在是人道，一念不覺的時候到畜生道、到餓鬼道、到地獄道、到羅剎道，都在最後一念。明白這個道理，從現在起把不善的念頭放下。很多人真想放，放不掉，前念放了，後念又起來，老樣子。經上教給我們「發菩提心，一向專念」，別想自己。大乘教，首先教你把自己的身看破。看破不難，是你不懂方法。不再想這個身是我，我起心動念想阿彌陀佛，起心動念想極樂世界，天天想，把想自己忘掉，自然就沒有了，這是非常好的方法。發菩提心是覺悟的心，覺悟就不為自己；為自己是不覺，你還有自己。念念為正法久住，念念求生極樂世界，這是最重要的。正法久住，給苦難眾生做個好樣子，這就是發菩提心。世間人的心貪瞋痴慢，我們能真正做出不貪、不瞋、不痴、不傲慢，這就是做好樣子給人看，就是自行化他，不要用言語用行動。

把心量拓開，心包太虛、量周沙界，像天地一樣，天什麼都能包，地什麼都能容，決定沒有排斥、沒有厭惡，學恆順眾生、隨喜功德，往生真的是不難。

「唐法照上五台，入大聖竹林寺，見文殊、普賢二大菩薩，問修行之要。」唐朝法照大師，淨土宗第四代祖師，傳記裡面說，他在用齋時，低頭看到鉢裡現一寺，寺的匾額是大聖竹林寺。大眾當中有人去過五台山，告訴他，文殊菩薩在五台山有一個寺廟就是大聖竹林寺。於是他發心去朝五台山，到五台山真的見到大聖竹林寺。見到文殊、普賢這兩位大菩薩在講經教學，他聽了一座經，聽完之後向文殊菩薩請教：末法時期眾生根性不如過去人，修什麼法門能成就？文殊菩薩告訴他：「諸修行門無如念佛」，八萬四千法門、無量法門都比不上念佛這個法門，「我於過去劫中，因念佛故，得一切種智」，一切種智就是佛智，就是成佛，過去劫中他是念佛成佛的，「是故一切

諸法，般若波羅蜜多，甚深禪定」，前面兩句是講教，禪定是說定，「乃至諸佛正遍知海，皆從念佛而生。」文殊菩薩這句話肯定了一切大乘佛法都從念佛而生，我們得相信。法照大師問：「當云何念？」怎麼念法？文殊菩薩告訴他：「此世界西有阿彌陀佛，彼佛願力不可思議。汝當繼念令無間斷，命終之後決定往生。」這兩位菩薩給他授記：「汝以念佛不思議故，畢竟證無上覺」，無上覺就是成佛；「若善男女願疾出離」，疾是快速，出離六道輪迴，出離十法界，「應當念佛」。而且還傳給他念佛的聲調，也就是五會念佛。

「慧日法師泛舶渡海，達天竺。」慧日法師，唐代淨土宗高僧，乘船由海道到印度，禮謁聖蹟，尋求梵文經典，參訪善知識，歷時十三年。他深厭此娑婆世界，乃尋求有樂無苦、速生佛國之法，遍問印度三藏學者皆讚淨土。「至健馱羅國，東北大山有觀音像」，未久，至北印度健馱羅國，王城東北有一山，山上有觀音像，非常靈感。慧

日法師在這個地方，「七日叩頭，又斷食畢命為期，至七日夜」，七天七夜，發真誠心念觀世音菩薩求感應，「忽見觀音現紫金身，坐寶蓮華，垂手摩頂曰：汝欲傳法，自利利他，唯念西方極樂世界阿彌陀佛。」慧日法師感應觀世音菩薩現身為他說法，親口傳給他念佛法門。講得這麼清楚，教他唯念，就是一門深入、長時薰修，其他的都不必要，專念西方極樂世界阿彌陀佛。菩薩傳給慧日大師，我們今天讀到這段文，那就是慧日法師把這個法門傳給我們，我們如果能信、能願，真正發願求生西方極樂世界，必定得生淨土。

《無量壽起信論》：「當知淨土法門勝過諸行。」淨土法門，佛對根熟的人說的。他聽了真信，沒有絲毫懷疑，真正能聽懂，真正一心專念，這個人是根熟眾生，這一生當中必定得生淨土。生淨土就是佛菩薩度一個眾生成佛了，生淨土跟成佛是同一個意思，生到淨土沒有一個不成佛的。「他如天親《無量壽論》」，就是《往生論》，是

天親菩薩修淨土的心得報告，「馬鳴《起信論》，智者《十疑論》，以及永明、天如、楚石、蓮池諸大德，所有述作莫不殷勤讚歎導往西方，決無欺世誤人之事。」都是勸人念佛求生淨土。「何況我等生當像季」，像季是像法時代的末期，現在是末法時代了，「法弱魔強」，現前的社會，佛法是真的衰了，魔的力量強大。修行人很辛苦，走正法的路子，處處都有障礙，沒有人護持你，只有人障礙你，你必須有智慧，關關障礙都能通過。「獨力修行，豈無錯路。」走錯路不知道，無論修哪個法門，走到岔路、走向偏邪。「若復徘徊不信」，徘徊是猶豫，有疑惑，不能完全相信，「深戀塵勞」，塵勞是煩惱的異稱，意為塵垢勞惱，指凡夫為世塵所垢染而身心勞亂。世間的親情、名利、五欲六塵，決定不能貪戀。你有貪戀，那就是底下所說的，「如蛾赴燈」，飛蛾撲火，自尋死路、自取滅亡，「如魚處涸」，涸是水乾枯，魚游到沙灘回不去就死路一條。「曾不需時，大

苦隨後」，過不了多久，大苦是死亡，如果貪瞋痴慢不斷，情執不能放下，就墮三途。「各宜猛省，無待他求。」今天要覺悟、要回頭，專心念佛求生淨土，你就對了。這個路確實像經上所說的不難，只要「發菩提心，一向專念」。真正求往生淨土，這個心就是無上菩提心。我這一生什麼都不要、什麼都不求，只求往生極樂世界，其他一切都放下，沒有一個不成就，而且很快成就。這是事實，我們在這一生當中親眼看到的就不少，這還能不信嗎？

本經正宗分到這個地方，我們就學完了。後面是流通分。流通分有六品，序分有三品，這是大經的派頭，《無量壽經》雖然分量不多，它跟《華嚴》、《法華》都是大經的架式。

◎參、流通分

第四十三品到第四十八品是流通分。蕩益大師說：「序如首，五官俱存」，序分好比是頭部，有耳目口鼻；「正宗如身，臟腑無闕」，正宗分好比是身體，五臟六腑沒有欠缺，是一個健康的人；「流通如手足，運行不滯。」你能活動、能運作。

◎第四十三品：非是小乘

淨土法門不是小乘。解：「本品是流通分之首，獨勸持名，正是會權歸實、攝末入本。」會權歸實，攝末入本，這是《法華經》教義。《法華經》到最後，佛說出真話，「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。說真的，真的是幫助一切眾生在一生當中成佛，這是佛示現在世間他的本意，他真正的目的，幫助眾生成佛，幫助眾生圓滿的覺悟。所說的三乘、二乘，二乘是大乘、小乘，三乘是聲聞、緣覺、菩薩，都是方便說，不是真實說；真實說的就是一乘法，《華

《嚴》是一乘，《法華》是一乘。世尊最後的遺教，告訴大家四十九年所說的一切法，終極的目標是教我們歸實，因為四十九年所說都是權說、方便說，不是真實說。教你斷惡修善得人天福報，這不是真實的；教你證阿羅漢果、證辟支佛果，也不是真實的；教你證菩薩果位，還不是真實的；真實的是教你成佛。世尊前面四十一年所說的是末，法華八年講根本、講真實。《無量壽經鈔》：「上來雖說萬行往生，望佛本願，意在眾生一向專念阿彌陀佛名。」修一切行門能不能往生？能。這部經上給我們講得很清楚，無論修學哪個法門，臨命終時將修學的功德迴向往生極樂世界，念阿彌陀佛名號，統統能往生，四十八願說十念必生。甚至信仰基督教、印度教、回教，臨命終時信願持名，十聲佛號就能往生。真信、真願，十念、一念都能往生，彌陀慈悲，並不侷限你一向專念，一向專念還有什麼話說？決定得生。流通分最重要的就這句話，希望大家一向專念阿彌陀佛，這一句就是

流通分全文的宗旨。解：「可見彌陀本願，實願眾生一向（一個方向）專念彌陀名號。今勸流通」，經講到這個地方，這就是勸信流通，勸導我們相信，「特顯佛願」，特別顯示出阿彌陀佛的本願，「獨倡持名」，倡是提倡，修行的方法不提倡別的，就提倡專念這句名號，這句名號是寶！三寶當中的法寶，無上的法寶，就這一句名號。名號功德不可思議，沒有人知道，我搞了幾十年才逐漸明白，這個明白得來不容易！自己醒過來了，擺在面前是一條成佛的大道，再不會走偏、走邪，從今往後一個目標西方極樂世界，親近阿彌陀佛。我們自己明白了，要報佛恩、報祖師恩，怎麼報？自己真幹，還得「普勸流通」，希望所有學佛的人，都把這事實真相搞清楚，他一生決定成就，不會再走彎路。

佛告慈氏：汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利益。

舉十方已生者勸信。『汝觀彼諸菩薩摩訶薩善獲利益』，解：「指前品中十方往生無量無邊諸大菩薩」，十地以上稱摩訶薩、大菩薩，十地以下稱菩薩，「彼等聞名往生，得大利益」，這些人聽到阿彌陀名號，一向專念，都往生到極樂世界。「如前所引《論註》所云：菩薩往生極樂，見阿彌陀佛，即與八地及八地以上諸大菩薩，畢竟身等法，故云善獲利益。」這是菩薩往生極樂世界，即使下品往生，花開見佛，見到阿彌陀佛，他的智慧、神通、道力就跟八地及八地以上諸大菩薩相等。這個利益不是普通利益，是究竟圓滿的利益，世出世法裡面沒有能跟它相比的利益，就在我們眼前，我們要不要？「是乃舉十方往生聖眾往生得益，以勸眾生信樂發願。」你看看多少人往生，用這些人現實的例子，讓我們聽到、看到，生起信心、歡喜，發願求生淨土。

若有善男子、善女人，得聞阿彌陀佛名號，能生一念喜愛之心

，歸依瞻禮，如說修行，當知此人爲得大利，當獲如上所說功德。

這段是講聞佛名號得利益。解：「聞佛名號，能生一念喜愛之心，歸依禮敬，如說修行，即得大利，當得經中所說往生之一切功德。」這一念心裡面有喜愛，聽到之後歡喜，念念都有喜愛之心，這個人善根福德因緣具足，所以他會皈依三寶，皈是回頭，依是依靠，從一切法裡面回頭，專門依靠阿彌陀佛，如說修行，如《無量壽經》上所說的修正錯誤的行為，修正的標準是本經所說的第三十二品到三十七品。這六品內容是細說五戒十善，講戒律、講報應、講因果，善有善果，惡有惡報。這是修行的起步，修行的基礎，修正錯誤的行為。就得大利，這個大利是經中所說的無比殊勝的利益。

真難得，真不容易，我們有多大的福分、有多大的善根才能遇

到。遇到，善根福德的淺深從哪裡看？我們聽了之後，看到這個經本之後，我們的信心的程度，我們喜愛的程度，我們願心的程度，各人都不一樣，這就是我們自己善根福德不相同。只要真正能堅持，沒有一個不往生，沒有一個不成就，最重要是真信。難信之法，我是深有體會。我學佛不是別人勸我的，學佛之前，對所有的宗教都不相信，認為宗教都是迷信。特別看輕佛教，為什麼？誤會了，把佛教看成多神教。高級的宗教只有一個真神，造物主；低級的宗教是多神教，什麼都拜。方老師跟我講佛經哲學，我很驚訝，佛教是宗教，是多神教、是低級宗教，它怎麼會有哲學？老師告訴我：你年輕，你不懂，「釋迦牟尼是世界上最偉大的哲學家，佛經哲學是全世界哲學最高峰，學佛是人生最高的享受」。我學佛六十三年，這三句話我完全得到，這一生活得自在、快樂，什麼都沒有，什麼都不憂愁，什麼都不想，什麼都自在。人生最高的享受不是有地位、有財富，而是快樂。

每天快樂，快樂無比，這是大乘佛法給我的。確確實實，展開經卷法喜充滿，能叫一個人常生歡喜心，這是人生最高的享受。中國古人有句話說「人逢喜事精神爽」，天天歡喜，精神就好、身體就好；如果天天憂慮、天天愁悶，身體肯定就不好。一切法從心想生！起心動念都是善的、好的，身體好，居住的環境好，到處有災難，我住的地方沒災難。什麼原因？我們沒有惡念，沒有貪瞋痴慢疑。佛經上講得好，貪心感應的是水災，瞋恚感應的是火災，火山爆發、溫度上升，愚痴感應的是風災，傲慢感應的是地震，懷疑感應的是山崩地陷，山會倒下來，地會陷下去。現在這個世界上，人人都有貪瞋痴慢疑，所以這五種災難會現前。哪裡來的？從心想生。你不想它，不就沒事嗎？為什麼要想這個東西？要想阿彌陀佛，這是經典上告訴我們的，我們才恍然大悟世間第一等的善事是什麼，用億萬黃金造一切為社會大眾謀福利的大善，比不上一句佛號。我們以前不知道，不肯念佛；

真正搞清楚，念這句阿彌陀佛一定是分秒必爭。我有一秒鐘念一句佛號，修大善；這一秒鐘沒念佛，空過了，損失太大。行住坐臥不離佛號，不出聲音沒有關係，佛號不能間斷。念一聲阿彌陀佛，消八十億劫生死重罪，這不是比喻，是千真萬確的事實。能生一念喜愛之心，一念時間不長，這一念心在阿賴耶識裡面形成一個種子，雖然很短，太寶貴了。你這一生不能成就，來生後世遇到緣，肯定這個種子起作用，你能夠信願持名，往生淨土。所以，勸人念一聲佛號，這個功德太大，大到無法想像。應當常常勸人念佛，不管他喜歡不喜歡，總是他聽進去了；他要是喜歡，我們給他鼓掌，太難得了。

淨宗，一切諸佛都說這是難信之法，因為它所說的利益、功德、好處我們無法想像。這些殊勝功德就這麼容易能得到嗎？聲聞、緣覺、諸大菩薩確實以無量劫的時間積功累德，做多少上求下化的事情，反而比不上這一聲佛號，真叫人難信。這是真的嗎？這個話釋迦

佛說的，佛決定沒有妄語。為什麼這麼難信？理太深，事太微妙。如果理事搞不清楚，這個疑問不能拔除，疑問不除，信心生不起來，淨土往生的殊勝我們可能就得不到，所以必須講清楚。一切經裡面把這樁事情講清楚的，就是《無量壽經》夏蓮居老居士的會集本，再加上黃念祖老居士的集註，對我們來講確實是無量功德，他把這樁事情說清楚了，我們不懷疑了。理論的依據，佛是講清楚了，可是我們很大意，雖然讀過，不究竟，不徹底。《觀經》上說「是心是佛，是心作佛」，《華嚴》講「一切眾生本來是佛」、「一切眾生皆有如來智慧德相」，這是真的。《三字經》第一句「人之初，性本善」，中國老祖宗說本性本善，跟佛說的是一個意思，這個善不是善惡的善，比善惡的善講得深廣，這個善是讚歎的話。本性，像我們講太好了、太好了，是這個意思，它一切具足，一絲毫欠缺都找不到，本性有無量智慧、無量德能、無量相好。在什麼地方表現出來？就在極樂世界。極

樂世界，世尊給我們介紹的，一切美好都是自性本有的，不是從外來的。佛說得好，「心外無法」、「一切法從心想生」、「相由心生」、「色由心生」，這個色就是色相，就是相，我們今天講的物質現象。所有一切物質現象，佛用色一個字來代表。五蘊：色、受、想、行、識。心講了四個：受，感受；想，思想；行，念頭不斷，前念滅後念就生；識是本識。色受想行從哪來的？本體就是自性。自性迷了叫識，識覺悟了就是自性，也叫真性、真如。這些東西真正搞明白，佛的話我們就有理由相信，不再懷疑。信心建立之後，肯定發願求生淨土。為什麼？這地方太好，是最理想的生活環境、最殊勝的學習環境，怎能不去！真能去得了嗎？很容易。信心實在生不起來，怎麼辦？我勸大家讀這部經，或是聽講這部經。古人有句話說「讀書千遍，其義自見」。你能把這個經本念一千遍、二千遍、三千遍，再不信，一萬遍，你就相信了。為什麼？讀經是累積功德。一遍一遍的

讀，最好用時間來計算，每天讀十個小時。不要中斷，每天讀，把我們的妄想念掉，把雜念念掉，清淨心現前了，清淨心生智慧，智慧能通達明瞭，讓我們對這部經生起信心。

西方有極樂世界，極樂世界有阿彌陀佛，阿彌陀佛確實發四十八願普度十方剎土一切六道眾生，只要有人真信、真正發願、肯念這一句阿彌陀佛，決定得到佛來接引，不能懷疑。念這一句佛號的功德，世出世間一切法裡面第一功德，沒有任何功德能跟它相比，所以他得大利，這個大利是往生不退成佛。一定要下定決心，從現在起這句佛號就放在心上。口裡念不念沒關係，心裡一定要有，把心裡所有一切妄想雜念清除，心裡只有一尊阿彌陀佛，隨時隨地都可以往生，你想走就走，想留就留，完全不礙事。做什麼樣的好事，不如念一句阿彌陀佛。

「一念」，漢譯、吳譯經文是「聞無量清淨佛聲（聽聞阿彌陀佛佛號），慈心歡喜，一時踊躍，心意清淨。」宋譯：「得聞無量壽佛名號，發一念信心。」魏譯：「得聞彼佛名號，歡喜踊躍，乃至一念。」據《選擇集》意，「一念」即一念淨信，即三輩往生品中之發一念心，念於彼佛。淨念就是本經所說的清淨心，經題上的清淨平等覺。能有一念淨信，就決定得生淨土，可見得淨念不容易。《嘉祥疏》：「一念即是具足無上功德者，明利深遠。一念至信，修行發願，必生淨土，終得佛果，故云無上。」一念心有兩種人，一種是善根深厚，過去生中累積善根福德，曾經供養無量諸佛如來；第二種，過去生中當然有這個善根，但是不足，這一生當中依然敵不過妄念，妄念多於淨念，這一生往生就沒有把握。這一生如果不往生，決定是繼續搞輪迴。縱然這一生修得不錯，生天，可是天福享盡，他又到人間來，然後則每況愈下，什麼時候再遇到這個法門很難說。遇到之後

未必相信，雖有善根，如果沒有福德，就缺少增上緣，所以修福重要。肯修福的人，幫助你的人特別多。幫助你學佛，幫助你念佛，這是第一善知識，為什麼？因為念佛，你這一生能成就，學別的法門，你這一生未必能成就。一切諸佛，沒有一尊佛不把念佛看作第一法門，這一品經裡面就是給我們說明這個道理跟事實真相。人什麼時候真覺悟了，發一念心念阿彌陀佛，這一生決定生淨土，決定成佛，這是無上心，真覺悟了。真覺悟，死心塌地，心裡只有這一句佛號，除一句佛號之外，什麼都放下了。再親的人都要放下，只有你到極樂世界，你才能照顧到生生世世家親眷屬。為什麼？這是緣最深的，佛不度無緣之人，無緣是他不聽你的。至親、眷屬、好友他聽你的，你才能幫助他。先要自己成就，自己不成就你就沒有法子幫助別人。現前的事往往我們想錯、看錯，將這樣殊勝的法門當面錯過，又去搞六道輪迴，很可惜。一念至信，一念就是至信，至信就是一念，至信是堅

定的信心，沒有懷疑、絕不動搖的信心。修行發願：修行是關鍵，錯誤的行為、不善的行為把它修正過來叫做修行。什麼是正？這部《無量壽經》就是標準。《無量壽經》第三十二品到三十七品，我們把它選為晚課必須讀誦的經文。每天晚課反省，佛在經上所說的，我們有沒有做到？做到就是真修，沒有做到就是沒有修行。心行不端是往生的障緣。我們修行沒有別的，就是把障緣放下，這時候發願是真的，真心發願有感應。必生淨土：一切皆從真實心中作，信是真信，願是真願，行是真行，將來決定往生。真正之果報，終得佛果，這叫無上，就是一念即是具足無上功德。

日本淨宗法然上人《選擇集》：「以念佛而為無上」，念佛確實是無上第一殊勝的法門，「乃至一念而為大利。」這一念是阿賴耶識裡面有了金剛種子，這個種子這一生不能成就，來生後世如果遇到淨土法門，這個種子就起作用，就變成你的善根福德因緣，所以這種子

可貴。最大的善根，無過於勸人念佛。不管他相不相信，這一句名號讓他聽到，他的阿賴耶識裡面就落種子。造阿彌陀佛像，讓他看到，一歷眼根永為道種，造像功德是這麼來的。

解：「是故經謂，若人能生一念喜敬之心，持名求生」，持名就是念佛，念阿彌陀佛求生淨土，「當知此人為得大利」，這個大利就是一生圓滿成佛，「當獲如上所說功德」。『如上所說功德』，即經中所說：橫出三界，圓登四土，一生補佛，究竟寂光。橫出三界：永遠離開六道輪迴。圓登四土：生到極樂世界，四土同時證得，一即是四，四即是一，四土是凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土，一生一切生，無論生哪一土都是圓生四土。這個不可思議，十方世界沒有這種現象，只有極樂世界有。品位再低，同居土下下品往生，只要花開見佛，就得到阿彌陀佛本願威神功德的加持，作阿惟越致菩薩。阿惟越致是法身菩薩，別教初地以上，圓教初住以上，禪宗

所說的大徹大悟、明心見性就是這樣的地位，一到極樂世界自然證得。你要問哪有這種事情？有。為什麼有？因為你本來是佛，你自己不知道。你念阿彌陀佛就是發心作佛，本來是佛，現在又發心作佛，哪有不成功的道理！一生補佛：一生當中決定證得等覺果位，等覺就是後補佛，居補處之位，像彌勒菩薩、像觀世音菩薩。究竟寂光：圓滿成佛，達到究竟圓滿。把大利講清楚了，這是圓滿的大利、究竟的大利，沒有比這個利益更殊勝、更高的。

心無下劣，亦不貢高，成就善根，悉皆增上，當知此人非是小乘，於我法中得名第一弟子。

『心無下劣』，不自卑。你能信得過自己有佛性、一切眾生皆有佛性，你能信得過你本來是佛，心就不下劣。解：「心無下劣者，於自善根，能生信故。」自己相信自己有善根，自己相信自己本性本

善，本性本善就是佛家講的善根，對於這個絲毫不懷疑。不善，不是本性是習性，是你被外面染污了。你的真心是本善的；妄心不善，妄心是從外頭學來的，不是本性。我們一定要真心待人，真誠心處事待人接物。他用妄心對我，可以，我用真心對他，為什麼？我要到極樂世界去，到極樂世界的人不可以用妄心，老實念佛求生淨土。『亦不貢高』，不傲慢。解：「明信佛智，心佛眾生三無差別。」佛的智慧是自性本具的智慧，一切眾生皆有。心，就是真心、自性；佛，這已經修成，證得究竟圓滿的佛果；眾生，包括的範圍非常廣，也包括我們在內。這三樣沒有差別，是平等的。心是能現，佛跟眾生都是所現，心覺悟就現佛，心不覺就現眾生。能所不二，性相不二，性相一如，知道心佛眾生是一體，傲慢心沒有了，誠敬謙和自然就現前。

『成就善根』，《阿彌陀經》六朝石刻本：「以稱名故，即是多善根福德因緣。」念佛就是多善根、多福德、多因緣。信願持名成就

善根。『悉皆增上』，解：「淨念相繼，精進無已，故諸善根皆能增上。」善根增上、福德增上、因緣增上。《彌陀要解》：「同居淨土是增上善業所感。」這是淨土裡最低的，我們每個人做得到，瑩珂法師的往生就是這樣成就的。念阿彌陀佛是一切善業裡面第一善業，無比殊勝的善業，他念了三天三夜。佛告訴我們：至心念一聲佛號，用真誠心念，能消八十億劫生死重罪。他念了三天三夜，把他無量劫的罪業統統消掉，善業感得阿彌陀佛現前。一定要記住，八萬四千法門、一切經論、懺儀、咒語都消不了的罪業，罪業太重消不了，一句佛號能消；多看大乘經，你就曉得了。大家對念佛不重視，總認為還有別的法門比念佛更高的，其實全錯了，捨棄真正高明的，去求第二、第三，結果不得利益。解：「以念念即佛，為成佛之親因緣。淨念相繼，乃等無間緣。以佛號為所緣境，乃所緣緣。言增上者，總攝前三緣，有大力用。」親因緣、所緣緣、無間緣是自身具足的。親因

緣，你阿賴耶裡十法界的因都具足，你有成佛的種子，這個種子遇到緣你就成佛。我們本來是佛，本來是阿彌陀佛，這個一定要肯定。自性彌陀、唯心淨土，一定要肯定阿彌陀佛是我自性變現出來的，西方極樂世界是我清淨心變現出來的，跟我的關係是一不是二，非常親切。你現在想哪一個因成就，那就在緣，這個緣裡最關鍵的緣就是所緣緣。所緣緣，上面所緣這個緣字是攀緣的意思，心識是能緣，境界為所緣。我們今天起心動念是能緣，所緣的是這一句佛號，這一句佛號所緣的是西方極樂世界、是阿彌陀佛，是我們攀緣的對象。無間緣：前念是阿彌陀佛，後念還是阿彌陀佛，念念不間斷。增上緣是外面的力量，遇到好老師、遇到這樣殊勝的法門、聽經聞法、大眾在一起共修，這是增上緣。四緣具足，哪有不往生的道理！

『當知此人非是小乘』，此人是一心念佛之人。解：「世多譏念佛為自了，甚至鄙視，是則未了佛意。」這個世間多譏諷念佛為自了

漢，說念佛的人是小乘，小乘是自了，不顧別人。大乘菩薩是捨己為人，這是大家稱讚的，念佛人只顧自己不顧別人，他不知道他完全搞錯了。這些障礙的人、輕視的人，甚至要把這部經燒掉的人，都是沒了解佛度眾生的真實義。「世尊金口親宣，如是之人非是小乘。」釋迦佛親自講的，信願持名、依照這部經學習的不是小乘。「彌陀一乘願海，悉賜大白牛車，唯是一乘，何有二三？故云非是小乘。」彌陀一乘願海，這個願是阿彌陀佛四十八願，願願普度眾生。悉賜大白牛車，這個典故是《法華經》上的，佛舉一個比喻講三界火宅，大富長者的房子燒起來，小孩不懂事，不肯出門，他們喜歡車子，長者以方便誘引，告訴諸子有羊車、鹿車、牛車在門外可遊戲，諸子聞之，爭相出宅，至門外，向長者索車。三界火宅就是六道輪迴。等到出門之後，長者各賜諸子等一大白牛車。沒有羊車、鹿車、牛車，只有大白牛車，平等的，賜給你最好的東西。羊、鹿、牛之三車，喻小中大

三乘；小是聲聞乘，中是緣覺乘，大是菩薩乘。大白牛車是比喻一乘。唯是一乘，一乘是成佛，成佛的大道，還不是叫你去成菩薩。何有二三，二就是大乘、小乘，三就是聲聞、緣覺、菩薩，這都是假設的，都是屬於誘導。故云：非是小乘。

佛復讚揚如是念佛之人，『於我法中得名第一弟子』。解：「何以故？以念佛法門最為第一故，最為難信故，於此一切世間難信之法能生實信，如教奉行，故稱第一。」實信：真實的相信，沒有絲毫懷疑。如教奉行就是信願持名。這一生就一個方向、一個目標，到極樂世界。怎麼去法？專念阿彌陀佛。念佛求生淨土的人，佛弟子當中他是第一弟子，你學其他的法門，第二、第三、第四，排下去了。

是故告汝天人世間阿修羅等，應當愛樂修習，生希有心，於此經中生導師想。

『天人世間阿修羅等』，指六道眾生。『應當愛樂修習』，解：「復勸尊重依止、愛樂修習本經所授之法。」本經教給我們的方法是發菩提心，發菩提心就是真正發願求生極樂世界。你真正把事實真相搞清楚，你才會相信它，才會歡喜它，才能發願求生。如果沒有搞清楚，一知半解，半信半疑，愛樂的心生不起來。沒有愛樂你就不能落實，換句話說，你做不到。「愛」這部經，愛經裡面所說的道理，經典裡面所說的境界與方法我樣樣都明白。「樂」是愛好、喜歡。「修」是修行，把我們錯誤的行為改過來，對的標準就是經上所說的道理跟方法。「習」就是落實在日常生活中，生活、工作、待人接物，起心動念、言語造作與佛陀的教誨相應。

諦閑老和尚的念佛的徒弟鍋漏匠，他不認識字，沒念過書，什麼都不會，對於這句「南無阿彌陀佛」，他真正是愛樂修習，完全落實在生活，落實在處事待人接物，從早到晚就是一句佛號，三年，他成

就了，預知時至，站著往生，給我們現代人做出最好的榜樣。愛樂修習就是真幹，真幹前面有兩個條件，老實、聽話，他才有真幹；如果不老實、不聽話，他幹假的。我們現在如何把不老實變成老實？這是當前我們關鍵的問題。想想我們自己老實嗎？我們聽話嗎？自己的看法、想法很多，自己的主意很多，這就是不老實。像鍋漏匠這種人徹底放下，他放下容易，因為他什麼都沒有，他沒有妻子兒女，情執可以放下；他沒有房屋，沒有財產，這個能放下，本來沒有。老師教他，不許有第二念，你的衣食住老師替你安排，你不用操心，你就一句彌陀念到底。這就是他的工作，這就是他的功課，除這之外他什麼都沒有。他真聽話，幹了三年，成績出來了，預知時至，往生了。

《淨影疏》：「是故已下（這一段經文），勸學此經，以此經中說無量壽，聞獲大利。」這部經，佛是專門介紹阿彌陀佛。一切眾生聽到阿彌陀佛這個名號，阿賴耶識裡落謝彌陀極樂的種子，這個種子

的利益太大！我們這一生有緣，能得人身，能聞佛法，佛法當中聞到大乘，大乘裡面聽到《無量壽經》，無比的殊勝、究竟圓滿的功德利益我們得到，真正是稀有難逢。不管信與不信，願不願往生，想不想這一生成就，都沒有關係，阿賴耶識裡面阿彌陀佛的名號、極樂世界的名號，這個種子永遠不會壞掉。這一生不能成就，來生後世再遇到緣的時候，這個種子能量會提升，到最後你一定是這個種子成熟，信願持名，往生極樂世界。你所獲得的利益就跟這部經上所講的沒有差別，世出世間利益沒有比這更殊勝的。極樂世界人享受就是極樂，那個世界沒有苦。這個世間苦太多，造作一切不善，苦！來生更苦，縱然造善業也辛苦，為什麼？障礙太多，縱然有成就，成就都是有限的。佛在經上告訴我們，三界（欲界、色界、無色界）統苦。「故設大火滿三千界，亦須從過聽受此經，況餘小難。」假如大火滿三千大千世界，星球爆炸，整個星球被燃燒掉，地球、太陽系、銀河系都燒

了，這麼大的火，我也要通過這個火去聽這部經，其他的小災難更不必說了。這是講再大的災難也攔不住你堅定的信心、願心，為什麼？這是無比殊勝的利益，你要是失掉，再也找不到。

『生希有心』，對淨土法門生希有心，稀有難逢，不是輕易可以遇到的。

『於此經中生導師想』，解：「因此經乃是淨宗第一經，於彌陀因地願行，極樂依正莊嚴，三輩往生正因，兩土穢淨因果，理事無礙、事事無礙等等，攝無不盡也。故應於此經中生導師想，敬依經教，發菩提心，一向專念。」這部經不但是淨宗第一經，也是十方三世一切諸佛如來所說度眾生、成佛道的第一經。阿彌陀佛因地願行，發四十八願。四十八願，沒有一願是為自己，願願都是為十方世界諸佛如來剎土的六道眾生，六道最苦，迷得最深，造業最重，願願是為

救度這些人。而且救度，想得非常徹底，要用最簡單、最巧妙、最有效、最殊勝的方法，能讓他極短的時間當中成就。誰能想得出來？阿彌陀佛想到了。怎麼落實？請教他的老師世間自在王佛，老師並沒有教他，老師只是建議他去參學，自己實地到一切諸佛剎土去考察，採取好的，捨棄不好的，所以極樂世界是一切諸佛如來剎土裡面真善美慧的精華，在一切諸佛剎土之上，沒有一個佛土能跟它相比。我們修淨土，首先要把這樁事情搞明白。我們有堅定的信心、堅固的願力，絕不會被外面境界所動搖、干擾，一句佛號念到底，甚至一生就專攻這部經。我再告訴諸位，這部經要是通了，部部經全通了，為什麼？一即一切。一是自性、真心，能現能生，所現所生是一切萬法。我常常勸導大家用真心，不要用妄心，真心跟阿彌陀佛、跟極樂世界相應，極樂世界純真無妄，我們還帶著一點妄念就不行。這個妄念是帶著病毒的細胞，不要小看它，如果有這個細胞，在臨終的時候起作

用，我們極樂世界就去不了，它就變成障礙。我們決定不存僥倖的心，我們的心要踏實，一切時一切處純真無妄，念念都可以往生，時時可以往生，處處可以往生，得大自在，這是用真心的好處。這部經對於阿彌陀佛因地願行說得詳細，也說明極樂世界依正莊嚴、三輩往生正因「發菩提心，一向專念」，菩提心就是真信、真願，真信是沒有懷疑，真願是沒有改變，我這一生就這一個方向、就這一個目標。兩土淨穢因果，極樂跟娑婆對照，極樂世界淨到什麼程度，我們這個世界是穢土，染污到什麼樣子，講得很清楚，讓我們死心塌地放下穢土，一心想取淨土。理事無礙，事事無礙，法身菩薩無比殊勝的功德利益。攝無不盡，沒有一樣漏掉的。「應於此經中生導師想」，我們學佛要跟定一個老師，老師在哪裡？這部經就是老師。敬依經教，這部經裡面最重要的兩句話是「發菩提心，一向專念」，我們要做到。六根在六塵境界裡面，不生貪瞋痴慢疑，不起自私自利，沒有名聞利

養的念頭，這就是真正修淨土。心裡只有阿彌陀佛，口裡阿彌陀佛，一切時、一切處除阿彌陀佛之外，什麼念頭都不能進入我們心裡，這是真修，這是彌陀第一弟子，這是真正以本經為導師，這種修行沒有一個不往生。

欲令無量眾生速疾安住得不退轉，及欲見彼廣大莊嚴、攝受殊勝佛刹，圓滿功德者，當起精進，聽此法門。

你想度無量眾生，想見西方極樂世界圓滿的功德莊嚴，想見阿彌陀佛度化眾生、攝受十方一切眾生的殊勝，想自己攝受佛刹來圓滿自己的功德，那麼你要起精進的心來聽淨土法門。

『欲令無量眾生速疾安住得不退轉』，這是四弘誓願的第一願，眾生無邊誓願度，你真有這個心，欲令無量眾生快速證得三不退（位不退、行不退、念不退），這是一般人做不到的事情，你學了《無量

《壽經》：你真正做到發菩提心、一向專念，你就能做到，你一做到，別人就相信，別人就能接受。阿彌陀佛為什麼要建立這個法門？希望無量眾生快速安住不退轉，是一切諸佛如來的本願，用什麼方法才能將這個願落實，別的諸佛沒想到。為什麼諸佛沒想到？初地以上不起心不動念，沒有這個念頭；起心動念的時候，沒想到這個念頭，偶爾想到，轉眼就忘掉。沒想到阿彌陀佛認真，他這個念頭堅持不斷。現在阿彌陀佛有沒有這個念頭？沒有。為什麼還要度眾生？未成佛時在因地發過這個願，不能不兌現，不能打妄語，所以眾生有感，彌陀自然有應。這個應是自然的，像我們敲鐘敲鼓，我們這一錘敲下去，它自然會響，它並沒有想一想我要不要響，沒有這個念頭，所以是自然的。因此彌陀現身、菩薩現身，無不是當處出生、隨處滅盡，沒有來去的。為什麼？常寂光遍一切法、遍一切時、遍一切處，無時無處它不在，我們全在彌陀常寂光當中，常在釋迦常寂光中。常寂光沒有現

象，沒有一樣不包括在裡頭，這個境界很深，要慢慢去體會。彌陀在因地發願，果地上究竟圓滿。所以一切眾生，阿賴耶裡面有彌陀、有極樂的種子，就有現行的機會。對自己修行來講，最重要的是能安住得不退轉，安是安穩，住是不動。為什麼我們不能安穩，沒有辦法安住在一處？我們的心不定，我們的心有疑惑，看到每個法門都好，法門都想學，這是人之常情。我對淨土真正生起信心，回頭想學它，得力於《華嚴經》，看到文殊、普賢菩薩發願求生極樂世界，這個對我是很大的震撼。如何把心安住在不退轉，這是大事，只有真正契入淨宗才真正證得三不退。

『及欲見彼廣大莊嚴、攝受殊勝佛刹，圓滿功德者』，解：「欲見極樂廣大莊嚴殊勝佛刹，願隨佛學，亦自攝受佛刹如極樂之廣大殊勝，普被諸根，廣攝萬類，以圓滿功德者，當起精進心，聽受此法門。」西方極樂世界廣大莊嚴殊勝超過一切諸佛刹土，富麗堂皇是

自然的，因為它稱性，它不是人工設計建造的，極樂世界依正莊嚴全是阿彌陀佛本願功德的自然成就，他的福報太大，自然變現出這個世界。淨宗第四代祖師，法照法師朝五台山，見到大聖竹林寺，無比殊勝莊嚴。大聖竹林寺是人工設計建造的嗎？不是，他有緣，他去就看到，看到那麼多的菩薩在那裡聽文殊菩薩講經。覺得自己很幸運，真正看到文殊菩薩的道場，離開時一路做記號，希望下一次來的時候可以找到，可是再回頭一看，沒有了，是一片青山，什麼也看不到了。這是文殊菩薩功德的成就，真實功德自然變現出依正莊嚴。我們這個世界的菩薩道場、阿羅漢道場，乃至福報大的天人道場，都能看到，何況極樂世界？阿彌陀佛這樣的修行功德，自然成就殊勝莊嚴廣大的佛剎，我們能夠相信，我們不會懷疑。我們要想見到極樂世界，讀這部書，遍數讀多了，極樂世界的境界常常在你的想念之中。見極樂世界、見阿彌陀佛，「願隨佛學」，隨阿彌陀佛，將來我們自己所攝

受、所成就的殊勝佛剎跟阿彌陀佛的極樂世界是相同的，是一不是二，我們成佛跟阿彌陀佛也是相同的。「普被諸根」，普遍加持不同根的眾生。「廣攝萬類」，男女老少，出家在家，各行各業，只要你肯念佛，只要你肯發願往生，統統接納，這個攝是接納的意思。也像阿彌陀佛一樣廣攝萬類，遍法界虛空界，他度的對象，幫助、協助的對象，上面到等覺菩薩，下面到地獄眾生，到花草樹木、山河大地，沒有不攝受的。「以圓滿功德者」，這樣的功德才叫做圓滿，一個也沒漏掉。遍法界虛空界所有一切眾生都在阿彌陀佛心光普照之中，這就是轉阿賴耶為大圓鏡智，佛心是大圓鏡，遍照法界，圓滿功德。我們希望像阿彌陀佛一樣，這個心應當要有。我們今天聽經聽到這裡，搞清楚，一定像阿闍王子一樣，要生這個念頭，我要到極樂世界，我到那邊成佛，跟阿彌陀佛一樣，然後才能幫助十方一切苦難眾生。

其實，極樂世界依正莊嚴與我們並沒有間隔，問題是我們自己有障礙，能把障礙除掉，境界就現前。障礙就是妄想分別執著，最粗、最重的障礙就是自私自利，從哪裡來的？從身見來的，執著這個身是我，執著萬物有實體，不知道它是虛妄的。現前這個環境，幾個人能不受環境干擾，保持清淨平等心？還受環境干擾，我們是中下根性的人。中下根性要嚴守規矩才有出路，而且一定要念佛求生，否則搞一輩子還是離不開六道輪迴。根性利，煩惱輕，像慧遠大師這些人，我們在《淨土聖賢錄》裡面看到，過去，現在也有，見到西方極樂世界依正莊嚴，不過人數不多，沒有從前那麼多。這說明從前的人根機比我們厚，環境比我們好，沒有這麼多的誘惑。遠公大師一生，包括臨終佛來接引，四次見到西方極樂世界。為什麼他能見到？一切法從心想生，遠公大師的心念念嚮往極樂世界。念佛的人見到極樂世界不稀奇，心想事成。

爲求法故，不生退屈諂僞之心。設入大火，不應疑悔。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。多有菩薩欲聞此經而不能得，是故汝等應求此法。

這段是深勸大眾要堅信此淨土法門與《無量壽經》。『爲求法故，不生退屈諂僞之心』，解：「蓋以四弘誓願中，法門無量誓願學。何況此淨宗乃第一之法，而此大經復是淨宗第一之經。」淨土法門是第一之法，為什麼？末法九千年，只有這個法能得度，是末法時期超越六道輪迴的第一之法。彌陀因地發心：「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺。」供養恆河沙數那麼多的諸佛菩薩，福報太大了，這是修福，果報在人天，出不了六道輪迴，不如堅定信心、勇猛精進，一心念佛求生淨土，求成佛。解：「求正覺者首應求正法，故不應自生諂僞之心」。「退」是退轉，「屈」是彎縮，走彎路，「諂僞」是虛妄。口是心非，口裡念阿彌陀佛求生西方極樂世界，心裡不想去，

貪戀世間榮華富貴，捨不得離開娑婆世界，這是諂偽之心，不能有這個心。西方極樂世界聽說很好，想去，這個地方又捨不得，那是去不成的。心地要真誠、要懇切、要精進，不能夠退墮，這非常重要。我們對正法要認識清楚，決定不動搖，決定不受外面誘惑，絕不貪圖享受。生活愈是辛苦、艱難，實在講對自己有大利益，會幫助我們早一天提升。我們把身心、性命都付託給阿彌陀佛，由阿彌陀佛做主，我們就是依這部經典教誨，這就是佛對我們現前的加持。深入經藏，我們對經典的認知年年加深，體會到經的理論、義趣沒有窮盡，法喜充滿，愈學愈歡喜、快樂。這句佛號放在心上，分秒必爭。我用一秒鐘，我可以念一聲佛號，分分秒秒不忘記阿彌陀佛，口不出聲，心裡佛號不間斷。

『設入大火，不應疑悔』，假設因求法，身入大火，也不應該懷疑、後悔。大火是佛經上講的大三災的火災，這個火燒到初禪天，我

們整個世界都燒掉了。這是比喻你遭遇再大的苦難、障礙、阻撓，羞辱、毀謗，能受得了，能守得住，也不可以懷疑，也不能後悔。為什麼？你自己要覺悟，我們修學淨土法門遭到很大的苦難，就證明我們的業障非常深重，如果不修這個法門，那個大難更是無法承受。我們一心修學淨土法門，苦難來的時候重罪輕報。決定不懷疑、不後悔，我們這一生一定成就。我們今天求佛法、求聖賢之法、求正法，遭受磨難來折磨，其實這些折磨是消我們的業障。我們背棄性德，造多少罪業，這些障礙與災難是替我們消業障的，如果我們是這個想法，一切災難與業障我們就甘心情願來承受，不怨天、不尤人，歡歡喜喜。我們在受災受難當中，不忘念佛，這個災難很快就會消掉。

『何以故』，為什麼？這是世尊自問之語，自己提出問題來解答，教導我們。其下則從正反兩面，深顯其義。一、正者，『彼無量億諸菩薩等，皆悉求此微妙法門』，彼等無量無數十方世界諸菩薩眾

皆求此淨土法門，『尊重聽聞，不生違背』，信受奉行。悉生極樂，都往生了。二、反之，『多有菩薩欲聞此經而不能得』，有許許多多的菩薩想聽這部經，聽不到，沒有緣分。這是從反面勸我們要有堅固的信心。我們今天遇到，得珍惜這個緣分。這個經本展開在面前，我們天天讀誦，天天聽聞，這是多大的福報，多殊勝的因緣！只要能把握住，這一生永遠脫離生死輪迴。『是故汝等應求此法』，這是釋迦佛慈悲咐囑，總結全品。這個緣分得來真不容易，應求此法，這一生決定成佛。

◎第四十四品：受菩提記

慈舟老法師《無量壽經科判》，謂本品內容為「法師不退得記為勸」，其意為能演說本經者（演是依教奉行的人，說是講解這部經的人），信行不退，即得佛授記（佛給你做證明，你決定得生淨土）。

這一品就是給這個法師授記的，以此普勸法師以及大眾，為他人演說，勸人聽聞這部經。解：「本品文初明說法得利，中段明不聞退轉，並勸為他演說，末段受菩提記。」

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。

這部經是廣大法門，為什麼？一切經教不能度的眾生，遇到這部經統統得度，沒有比這個更殊勝、更穩當、更快速的，這些好處我們都要記住。

『正法滅時』，一代佛化，經歷正法、像法、末法三個時代。《仁王經疏》：「有教有行，有得果證，名為正法。」有講經的、有學習經教的、有真幹的、有真證果的，這是正法。「有教有行，而無果證，名為像法。」有講經的、有學經教的、有修行的人，沒有證

果的，這是像法。「唯有其教，無行無證，名為末法。」《大藏經》還在，沒有人講、沒有人學，當然沒有人證果，這是末法。正法五百年，像法一千年，末法一萬年。現在，正法五百年也過了，像法一千年也過了，末法也過了一千年，佛法住世往後還有九千年。正法滅時，廣指像法與末法。

『當有眾生』，解：「《彌陀要解》謂等覺已還皆可名眾生。是以眾生中，上可有等覺大士，下則六趣（六道）凡夫，我等皆在其中。」等覺菩薩以下，一直到地獄眾生，都叫眾生。眾生兩個字的本義是眾緣和合而生起的現象，從這個意思來說，所有一切萬物，眾生兩個字都包括了。『植諸善本，已曾供養無量諸佛』，解：「當前正是末法之時，此時之眾生，善根遜前（不如從前），但其中必仍有過去生中廣修功德，當前供佛念佛之人。」當前不是沒有這種人，只是不多。能不能成就，全看他能不能遇到善緣，這個關係太大！縱然遇

到真正善知識，他不能接受，或者他不喜歡修學，或者世緣放不下，這都是障緣，他的業障很重。他是有善根，但是這些緣把他障住；他也學，但是他學不成功。人要多培福德、多種善根，道理在此地。種善根比修福德難，善根是不貪、不痴、不瞋，也就是真正把貪瞋痴慢疑斷掉，你起心動念、言語造作無有不善。貪瞋痴是三毒，反面就是戒定慧，戒是倫理道德，定是心地清淨平等，慧就是覺悟，覺而不迷，這個與學不學沒有關係，它是性德，只要遠離障緣，這性德就會現前。

『由彼如來加威力故，能得如是廣大法門』，解：「如是眾生由於以往多生供養諸佛、念佛修善，故蒙彼如來威神加被，乃於現世能得如是廣大法門。」正法之後，像法、末法有緣能得到淨宗法門，能得到《無量壽經》，都是由於這些眾生過去生中植眾德本，曾經供養無量諸佛如來，現在得佛力加持，才能在這一生當中得到這個法門，

得到這部經典。

攝取受持，當獲廣大一切智智，於彼法中廣大勝解，獲大歡喜，廣爲他說，常樂修行。

這段是講「勝解受持樂修」，解是對這部經的理解，這部經的理論、方法、智慧你完全接受，永遠保持而不喪失，歡歡喜喜依照這個教誨修正錯誤的行為。佛在這裡勸我們，遇到這個法門，攝取受持，你就能獲得『廣大一切智智』，一切智智是佛智，廣大是如來果地上的，也就是自性裡面圓滿智慧透出來了。你所獲得的，都是你自性裡面本有的；自性裡面沒有，怎麼樣也得不到。『於彼法中』，彼法是淨土、是大乘。彼法，廣義的說就是十方三世一切諸佛所說之法，狹義的講是釋迦佛所講的淨土法門。《無量壽經》，這部經包括全部佛法，不但是釋迦佛的法，十方三世一切諸佛所說的妙法統統在其中。

這部經通了，一切經全通了，這部經裡面的利益得到，一切佛法裡面的利益也全得到。得到『廣大勝解』，勝解就是真的明瞭通達。真正契入淨宗境界才能有廣大勝解，怎麼樣才能契入？念佛得清淨心，誦經得清淨心，聽教得清淨心。本經經題，「清淨、平等、覺」是因，三個階段，第一個階段清淨，有法喜；第二個階段，平等，菩提心生出來；第三個階段，覺而不迷，證果了，果是「大乘、無量壽、莊嚴」。在哪裡？就在現前。大乘是智慧，無量壽是德行，一定要有無量壽才能享受無量的德能，莊嚴是相好、真善美慧，在哪裡？在極樂世界、在華藏世界，就在當下。『獲大歡喜』，得到法喜充滿，常生歡喜心。肯定像諸佛菩薩一樣『廣為他說』，你不會吝法，你廣為宣傳，凡是能接受的人，你都會全心全力幫助他，把這個法門介紹給他。『常樂修行』，常是不間斷，樂是愛好、喜歡，依照這部經修行，將這部經的理論變成自己的思想、這部經所講的方法變成自己的

行為。

『攝取』，《往生論》謂極樂依正一切莊嚴功德成就，「略說入一法句故。一法句者，謂清淨句。清淨句者，謂真實智慧無為法身故。」簡單的說，極樂依正一切莊嚴入一法句，這一法句就是清淨句、清淨平等覺。本經的經題，「大乘無量壽莊嚴」是果，「清淨平等覺」是因；果是極樂世界的真實果報，因是往生極樂世界的真因，真因是清淨平等覺。心淨則佛土淨，心不清淨跟佛土不相應。清淨句就是真實智慧無為法身，跟經題果報上相應，真實智慧是大乘，無為法身是無量壽，真正的無量壽，莊嚴自然在其中。《彌陀要解》：「一一莊嚴全體理性。」無量無邊的莊嚴全體是理，都是真如自性變現出來的，這就是真的。不但實報土如是，極樂世界方便土、同居土亦如是，這就叫人難信。聲聞、緣覺、菩薩都不相信，哪有這種道理？實報土是從自性流出來的，這個可以相信，為什麼？他無明斷盡

了。方便土、同居土無明沒斷，同居土裡一品煩惱都沒斷，他怎麼可能也是法性身、法性土，怎麼能叫人相信？一定要從理上去看，理是真如、自性、本性、法性，自性能生一切法，也就是整個宇宙是自性變現出來的。變現沒有先後，一念全現，一念頓現。像我們用幻燈機打幻燈片在銀幕上，開關一打開，光就投射進去，同時的，沒有說這個先那個後。整個宇宙是一時頓現，這個一時是哪一時？佛給我們講就在當下，不是過去，不是未來，就是當下這一念頓現的。這一念滅了，又有一個當下現出來，頻率多快？一秒鐘有二千二百四十兆個一念，這一念滅了，底下一念生了。但是要曉得，前面一念跟後面一念不是一個念頭，如果是一個念頭就叫相續，大經上沒有說相續，而是說相似相續，好像是相續，實際上不相續。我們看到相似，前一念的我跟後一念的我，好像是一樣的，沒有變樣子，其實變了，我們沒有覺察。人老不是一年一年老，不是一個月一個月老，而是一念比一念

老，但是這個老毫無感觸。到一年不如一年就開始有感覺，如果到一個月不如一個月的時候，這就真老了；這是信息，有了這個消息知道自己住世時間不長久，趕快念佛求往生。還來得及，有一個星期的時間就足夠，《彌陀經》給我們做證明，若一日到若七日就足夠。所以一有消息趕緊念佛，萬緣放下。一定要知道，這世界上沒有一樣東西你帶得去，統統要放下，親情要放下，財產要放下，愛好要放下，名聞利養要放下，一心專念阿彌陀佛求生淨土，你就得度。

解：「若能了達（明瞭、通達）極樂一切莊嚴成就入一法句，從事達理」，從事上我們就通達體性，體性就是理，然後就明白，「即事而真」，真跟假揉合在一起分不開，事，從事相上它是假的，從體性上它是真的，真是空相，假是有相，空有不一，空有一如，理事不二，理事一如，這個境界現前。「諦信萬德莊嚴直入一句名號之中」，事妙理真在哪裡？原來就在一句名號裡面，這句名號是阿彌陀

佛。真正相信萬德莊嚴就在這一句佛號，這一句佛號就是萬德莊嚴，這一句佛號就是法界全體，念這一句佛號遍法界虛空界沒有一樣東西漏掉，這一句佛號就是能生萬法。「淨念相繼，是為攝取之義」。什麼叫攝取？攝取是淨念相繼，就是念念不間斷，現在人講分秒必爭，每一分每一秒鐘統統是阿彌陀佛的名號，除阿彌陀佛名號之外什麼也沒有，這叫攝取。從這個意思來觀察，攝取的事是遍法界虛空界，攝取的理是究竟圓滿的自性，法界虛空界一法都沒有漏，全都在一句佛號之中，佛號功德不可思議，你真搞明白。

解：「蓋彌陀名號正是真實智慧無為法身，法身功德不可思議，故名號功德亦復不可思議。」這幾句話比什麼都重要。你要不要念佛？這一天二十四小時，你念了多少佛號？真正搞清楚，一秒鐘也不肯空過，真念佛人。宋朝瑩珂法師是個破戒的比丘，惡習氣非常重，五欲六塵一誘惑他就造孽，他自己知道，他造了地獄業，如果不能往

生，來生肯定在無間地獄。他害怕，想到地獄苦就拼命念佛，一分一秒都不敢空過，三天三夜不吃飯不睡覺，把阿彌陀佛念來。佛在這部經上告訴我們，遇到困難、恐怖、急難的時候，不必驚慌，放下萬緣，一心專念「南無觀世音菩薩」，菩薩會現前，菩薩會把你的災難化解。這是世尊無盡的慈悲，在無量壽會上透出這麼一個信息，我們要記住，要會用。這個話我相信不是對念佛求生淨土人說的，是對一般大眾。如果是修淨土的人，遇到困難一定會想到阿彌陀佛，天天念阿彌陀佛，不會想到觀世音菩薩。念阿彌陀佛有沒有效？當然有效。如果你真正還有壽命，放下了，壽命也不要了，阿彌陀佛就帶你到極樂世界，這叫生死自在。壽命可以要，可以不要。希望壽命再延長，延長不是享福的，是跟諸佛菩薩一樣到這個世間來代眾生苦，佛也能幫助你。

賢首國師《還源觀》上說了四樁事情，必須要做到，你肯定會延

長壽命。一、「隨緣妙用」，我這身體在這個世間，恆順眾生，隨喜功德，沒有我，眾生喜歡什麼，統統可以隨緣；妙用，妙用是不著相，無論是修善、是作惡，統統不放在心上，心上只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有。什麼都隨緣，什麼都不放在心上，這叫妙用。隨緣，都放在心上，這叫造業。業有善惡，都不好，善業感三善道，惡業感三惡道，都是在造六道輪迴。世間人願意積德行善，他的目的來生還做人，來生到天上，佛不反對他。但是真正是佛弟子，要以超越六道輪迴、超越十法界為目標，斷惡不著斷惡的相，修善不著修善的相，這叫修淨業，果報在極樂世界。二、「威儀有則」，我們起心動念、言語造作都要給社會大眾做好樣子，那就是持戒修福；不能做壞樣子，做壞樣子是三途罪業。做好樣子，也不著相。做好樣子是身教，為人講經說法是言教。叫人放下，我真的全都放下，人家相信。三、「柔和質直」，質直是真心，真誠心待人，言

語要柔和。四、「代眾生苦」，我們這樣做，約束自己，是為了他，幫助他離苦得樂。

遇到苦難要能忍受，要改善自己生活環境就要學布施。財從財布施來的，愈施愈多。不要積財，積財喪道，積財是罪業，布施是功德。喜歡布施，勤於布施，你需要的自然它就來了。財來了趕快布施，不要累積在那裡，累積在那裡，禍害就來了，布施就是福。要相信佛陀的教誨，你發財是你命中有財。命中怎麼會有財？過去生中生世世累積的布施。過去生中生世世不肯布施，你命中財庫空空沒有財。沒有財怎麼辦？修布施，現在修都來得及。年輕的時候修，老的時候命裡有財，不憂慮。我有財富，不為自己，為一切眾生。勸人念佛，無論跟什麼人見面，一開口第一聲阿彌陀佛，這是行大布施。這一句佛號他聽進去了，一歷耳根永為道種。

『受持』，「受」是信受，依教奉行；持是執持名號與持誦本經。解：「本經之宗為發菩提心、一向專念」。菩提心是什麼心？真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。「宗者，修行要徑」，最重要的一條近路，不拐彎的，「依此而修，始名為受。」你真的接受，也就是發菩提心、一向專念，這就是受持。依教奉行，時時刻刻佛號放在心上、放在口上。這句佛號的意思要明白，「南無」是皈依、歸命，我這一生當中唯有依靠它，這是最可靠的，它是性德，自性第一德；「阿彌陀佛」的意思是無量壽、無量光，無量壽是福報，無量光是智慧。念這句佛號的人，得到佛力加持，你的智慧增長，福報增長。要講明白，讓人家聽到歡喜，發心去念佛，念佛是福慧雙修。你念這句佛號，改善你的命運，福慧增長。用清淨心去念，念佛的時候不能有妄想雜念。不能一面念，我怎麼還不開智慧？我福報怎麼還沒有現前？那是用貪心在念。用貪心不相應，用清淨心念就相應。什麼都不

求，什麼都放下，念可靈了，念什麼，什麼就會現前。不要念貪瞋痴，貪瞋痴感應的是妖魔鬼怪，他也來護持你，但是最後一定把你帶到地獄。放下萬緣，真誠心念，清淨心念，恭敬心念，你念上一個星期試試看，肯定比你過去念十年更有效果。

「持」，就是念佛、讀經。初學讀經如果有困難，悟行法師有讀誦的光碟，現在做成隨身聽，非常方便，用這個可以幫助你。聽久了，你自己就能背誦，不必看著經本去念。一切時、一切處念佛聽經，聽講經可以，聽念經也可以，不要中斷，這是真正的淨業，修淨土得這個修法才行。解：「十地菩薩不離念佛。」釋迦佛告訴我們，從初地到十地，菩薩最高的位次，也就是說，在地前可能修的法門不一樣，登地之後沒有一個菩薩不念阿彌陀佛。文殊、普賢都念佛求生淨土，觀音、勢至沒有例外，他們是娑婆世界兩大菩薩，往生淨土，協助阿彌陀佛普度眾生。「此一句佛號，唯佛與佛乃能究竟。」這一

句佛號的功德利益，只有佛才能究竟理解。「是以等覺大士亦不離念佛，我等凡夫但當老實念去。」等覺菩薩很快就成佛，他還不離念佛，我們凡夫應當老實念。《要解》云：「以持名善根福德同佛故。」念佛的時候，就是修佛的善根，修佛的福德，跟佛完全平等。解：「靈峰大師此言，真得十方如來之髓，實應盡未來際頂禮膜拜此一句。」持名善根福德同佛故，實實在在應該盡未來際頂禮膜拜這一句，這一句能度遍法界虛空界一切苦難眾生往生淨土成佛去。

解：「念佛時，即是善根福德同佛時，是故當獲廣大一切智智。」我念這一句阿彌陀佛，這個時候，我的善根福德跟阿彌陀佛完全相同。我念一分鐘，這一分鐘善根福德跟佛相同；我念一天，這一天善根福德跟佛相同。一切智智是佛智，就是一切種智。廣大是遍法界虛空界，遍十方遍三世，一切智智是自性裡面圓滿的智慧，你全現前了。「於我具縛凡夫，亦非份外」，如來果地上的智慧跟我自性是

一不是二，佛有，我們個個人都有。《華嚴經》上，釋迦佛說「一切眾生皆有如來智慧德相」，跟如來完全相同的智慧、相同的德能、相同的相好，沒有絲毫欠缺。只是他覺悟，我們迷惑，迷的時候雖有，不起作用，覺悟的時候它應用自如，一切無礙。「一切智智」，是佛智之名，同於一切智；但以一切智，有時指佛智，有時又指聲聞緣覺之智，為別於彼一切智，乃以一切智智專指佛智。

《大日經疏》：「一切智智，如實了知，名為一切智者。」諸法實相如實了知（了知一切萬法即是實相、自性），這叫一切智智。「此智，菩提心為因，大悲為根，方便為究竟。菩提心為因者，謂行者如實知自心也。」自心是自己的真心、自性，修行人如實觀察、了了（明白、清楚）證知，明心見性。這個智慧是自性本有的，慈悲是智慧的相，方便是智慧的起用。「大悲為根者，謂行者發悲願，拔眾生之苦，與以樂也。」拔苦叫悲，與樂叫慈，就是慈悲。為什麼發心

普度眾生？代眾生苦，代眾生苦是悲心。怎樣與眾生樂？就是講經教學。佛幫助眾生離苦得樂的手段就是說法。身行言教，他所說的他全做到，他做不到的他不說，說到肯定全都做到，別人相信，沒有懷疑。「方便為究竟者，為一切智智之果，即以利他之行而名之。」智慧的作用就是利益眾生，幫助眾生覺悟、幫助眾生回頭、幫助眾生證果。智慧為誰？為自己是離一切相、契入常寂光，就是契入自性得寂滅樂。為苦難眾生，這個智慧要用來教化眾生，不是為自己。大慈大悲，捨己為人，代眾生苦，種種苦行那是什麼意思？告訴世間人，假的要放下，別執著。佛真放下，他做到了，讓我們看到、聽到，生起信心，生起恭敬心，生起效法佛陀的心。《仁王經》：「自性清淨，名本覺性，即是諸佛一切智智。」諸佛斷盡無明而證一切智智，即是自性清淨本覺；所以，一切智智從哪裡來的？從清淨心來，是眾生本覺本有的智慧。

解：「今日能聞能信此微妙淨土法門之人」，指我們大眾，這句話我們每個人都有份。今天你能聽到，你能相信淨土法門、《無量壽經》，「皆由過去生中已曾供養諸佛，廣修眾善。」遇到這個法門，確實不是容易事情，過去生中累積善根福德因緣，這一生遇到了。我們要認識自己的善根深厚，不要小看自己，縱然自己造了地獄罪業，只要相信自己有深厚善根，自己過去曾經供養無量諸佛，都有救。為什麼？一切法從心想生，這就是理論的根據。造作罪業是妄心，是迷惑顛倒造的，現在我改邪歸正，我用一念真心來念佛，一句佛號滅八十億劫生死重罪，念上三年，罪業差不多消光，帶業往生，阿彌陀佛來接引，剩下來的罪業到極樂世界再消，很快速就消掉。廣修眾善，我們真的有善根，不是假的，在這個地方一定要生起信心。「憶佛念佛，因此乃得諸佛威力加被，故今始能得如是廣大法門。」要是沒有過去這樣的善根福德因緣，我們在這一生當中，沒有機會遇到這個法

門。有這個機會是有原因的，過去生生世世學佛。為什麼沒有成就？對這個世間有留戀，沒有完全放下。這一生又遇到，再問問，我們願不願意放下？願意放下，這一生就成就；不願意放下，還要等來生後世。來生後世要等多久？可能很長的時間。這很長的時間在六道搞輪迴，輪迴裡面肯定有冤冤相報，很苦！我們有意無意得罪別人，人家記在心裡沒有把它放下，那就是來生冤親債主追隨不捨，欠命的還命，欠債的還錢。學佛的人知道因果報應絲毫不爽，所以這一生當中要把怨結化解，不要結怨。他討厭我，看到我愛理不理，不尊重我，我怎麼樣？我要格外尊重他，他不跟我打招呼，我先跟他打招呼，我先給他行禮，希望把這個怨結化解。他不理我，我也不理他，兩個對上，來生遇到這怨恨就加倍，一世比一世嚴重，到最後會演變成戰爭，冤枉死的不知道多少人，無間地獄罪就形成。大家要是不相信，去看看《安士全書》第一篇「文昌帝君陰騭文」，看文昌帝君的報

告，他過去十七世為士大夫，十七世冤冤相報的事情他都說出來，一次比一次嚴重，到最後還是佛救了他。太可怕了，決定不能幹。在這一生當中別人討厭我的，我不討厭他，我尊重他；毀謗我、障礙我、陷害我的，我都用感恩的心對待，沒有絲毫怨恨。我講經天天為這些人迴向，希望化解這個心結，能夠接受佛法，大家一起學佛，往生到極樂世界做個善友。決定不能在娑婆世界裡面生生世世吵嘴打架，這個不是好事情。要能忍辱，忍辱才有禪定，有禪定才有智慧。不能忍辱的人一事無成，所修的功德都流失。「此淨土法門廣攝萬法，普收眾類，故云廣大。」萬法是諸佛所說的一切法，八萬四千法門、無量法門都在淨土這部經裡面，這部經是《大藏經》的精華；不僅是佛法，世出世間一切法都在裡面，各個不同的宗教、學派，無論科學、哲學，世出世間所有學術全在其中，你都能找到指導原理原則，甚至還有方法。普收眾類，上面從等覺菩薩，下面到無間地獄，十法界一

切眾生，統統得度，只要你能遇到、能相信，沒有一個不得度，也就是統統能往生，統統能見阿彌陀佛，所以叫廣大。「於此法門，若能信受奉行，當得一切智智，即是得佛智，如實了知自心本來清淨。」這就是大徹大悟，明心見性，你所得到的境界跟惠能大師完全相同，你會見到自性本來清淨、本不生滅、本來具足、本無動搖、能生萬法，你的功德就圓滿。可是我相信你一定求生淨土，為什麼？到極樂世界見阿彌陀佛證究竟圓滿；究竟圓滿之後，跟阿彌陀佛一樣，大慈大悲，無量方便，廣度一切眾生。

「於彼法中，廣大勝解，獲大歡喜，廣為他說，常樂修行」。
解：「蓋謂若人能於淨宗妙法得廣大勝解，了達淨宗是心作佛、是心是佛、心佛不二、念佛即佛之圓旨，則必能歡喜信受，常樂修習，復以此廣勸他人。」真正明瞭通達淨宗，淨宗是根據「是心作佛，是心是佛」這個原理建立的。是心是佛，這就是自性，本來是佛。現在我

想作佛，是心作佛。本來是佛，現在想作佛，哪有不能成佛的道理？淨宗就根據這個道理。是心是佛，就是我們當前一念這個心，這個心就是佛；現在這一念心當中念阿彌陀佛，那就是是心作佛，心佛是一不是二。懂得心佛是一不是二，念佛就是作佛，這是淨土宗究竟圓滿的修學宗旨，則必能歡喜信受。常樂修習，將這部經講的道理，變成我們自己這一生在大道裡面的理念，經典裡面教給我們的方法，我們依教奉行。所有一切都是為往生做準備，這個世間萬緣放下，不再留戀。

「廣為他說」，今者正是流通分，故勸演說宏揚本經與淨土法門，以廣流通。本經是淨土法門的第一經，我們要表演，做出來給別人看，要把淨宗講清楚、講明白。對淨宗理解的人愈多，修學的人愈多，確實能幫助這個世界化解一切衝突，能帶給每個家庭家和萬事興，社會就安定，世界就太平。世尊提醒我們，要把這麼好的法輾轉

流通，不能獨自享受。獨自享受，不肯流通，這是吝法，吝法的人不能往生。遇到人就勸人，不管他接不接受，接受很好，不接受也灌進去了，他總聽到、看到了，給他種善根，這個很重要。本經願力宏深品：「轉相教授，轉相度脫。如是輾轉，不可復計。」世尊告訴我們，我們應當輾轉傳授，教導一切眾生，依照這個法門去學習。轉相度脫，我們自己得度，要幫助別人，一個輾轉一個，大家都有無比殊勝的法緣，同生極樂國。不可復計，倍倍上增。解：「故知樂為人說，勸導一切眾生同入彌陀一乘願海，方是知恩報恩之正行。」佛在這裡勸導我們，要歡喜把淨宗介紹給別人，勸導一切眾生真信真願，一心念佛求生淨土，就是同入彌陀一乘願海，這才是真正的知恩報恩。「妙法流通，正符如來本願。」念佛法門流通，這是符合如來的本願。這個如來是誰？第一個是阿彌陀佛，第二個是釋迦佛，第三個是十方三世一切諸佛如來。

《法華經法師品》：「若善男子、善女人，於法華經，乃至一句，受持、讀誦、解說、書寫，種種供養經卷。是人，一切世間所應瞻奉，應以如來供養而供養之。」瞻奉是恭敬侍奉，我們怎樣供養諸佛如來，也就對他一樣供養，為什麼？他把正法保留下來；承傳正法，流通正法，這個功德跟佛相同。流通法寶是世間第一等的好事，不求回報的流通那個功德更大，你的衣食住行自然有人供養，誰供養你？諸佛菩薩供養你，護法善神供養你，你不會有欠缺，你不會有災難，也不會有病痛。「當知此人是菩薩，成就阿耨多羅三藐三菩提。」這個人就是大菩薩，這個人能成就無上正等正覺、成就無上菩提。《法華經》：「若是善男子、善女人，我滅度後」，釋迦佛圓寂，不在這個世間，「能竊為一人說《法華經》，乃至一句，當知是人則如來使，如來所遣，行如來事。何況於大眾中廣為人說？」為一個人說，不是為眾多的人。沒說多，說一句，把這一句講透徹、講清

楚，讓聽的人覺悟，讓聽的人放下了，放得乾乾淨淨。這個人是佛派他來的，是佛陀的使者，他不是凡人。佛派遣他到這個世間來，行如來事，救度一切眾生，幫助一切眾生離苦得樂。一切苦是從迷惑來的，你對事實真相不了解，看錯、想錯、說錯、做錯，苦就來了。如果事實真相看清楚，看得正確、想得正確、說得正確、做得正確，樂就來了。佛用的方法是講經說法，大家都破迷開悟就離苦得樂。為一個人演說就是行如來事，為大眾演說更不必說了。《法華經》：「當知如來滅後」，釋迦佛滅度，不在這個世間了，「其能書持」，書寫、印刷流通法寶、傳播佛法，受持，「讀誦、供養」，流通大法、為人演說、依教奉行就是供養，而不是把經書供養在經櫥鎖起來，「為他人說者，如來則為以衣覆之」，如來怎麼對他？如來把自己的衣服蓋在他身上。這個地方說的如來就是本師釋迦佛，獎勵你、愛護你、加持你。「又為他方現在諸佛之所護念」，一切諸佛如來對你讚

歎，都加持你、保佑你。「是人」，這個人，「有大信力」，他信諸佛如來的教誨，他信《無量壽經》，他能理解佛陀教誨，依教奉行；他相信，所以他大力流通。「及志願力、諸善根力」，幫助佛宣揚淨宗法門，勸一切眾生信願持名求生淨土，以種種方便宣揚這樁事情，在今天最殊勝的就是衛星電視、網際網路，在一處講，整個地球上都能收看得到，這個工具好。「當知是人與如來共宿」，跟如來睡在一張床上，「則為如來手摩其頭」，如來給他摩頂，這是如來最得意、最親切的學生，如來對他愛護、加持、保佑。

解：「由上可證，演說《法華》，功德無盡，而本經正是法華秘髓。」《彌陀要解》：「當來經法滅盡，特留此經住世百年，廣度含識。」將來，一切經、一切法在這個世間都沒有了，獨留《無量壽經》住世一百年，最後滅，廣度一切眾生。一切眾生皆有心識，故稱含識。「阿伽陀藥，萬病總持」，阿伽陀藥，又稱不死藥，像萬靈丹

一樣，得到這個藥，什麼病都能治；比喻淨土念佛法門，無論什麼樣的根性都適合。淨土法門總攝八萬四千法門，是八萬四千法門的總綱領，你修其他法門是在枝葉上修，你修念佛法門是在根本上修。「絕待圓融，不可思議」。絕待是絕對的，不是相對的，沒有跟它比較的，圓是圓滿，融是融通。能念之心，心就是佛，所念之佛，佛就是心，能所雙亡，心佛一體，這就是絕待圓融。「華嚴奧藏，法華秘髓」，《華嚴經》、《法華經》是圓教一乘大經，《無量壽經》是《華嚴經》與《法華經》的精華。「一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣。」諸佛心要，佛心裡最要緊、最重要的，佛心是念念度眾生成佛道，什麼方法能普度一切眾生一時圓成佛道？唯獨《無量壽經》。司南是指南針，菩薩一切萬行的指南就在《無量壽經》。解：「故知演說本經者之功德不可思議」，超過《華嚴》、《法華》，因為《華嚴》、《法華》得利益的人不多，《無量壽經》

得度的人多！講清楚、講透徹了，幫助學人破迷開悟，斷疑生信，真正發願求生，這個人就是彌陀弟子，他將來的成就跟彌陀是一樣的。這個功德多大！「亦必為諸佛之所護念」，流通這部經典，肯定得到諸佛護念。

「常樂修行」，解：「諭說法者應心口一如，言行一致，自不修習，何能勸人修習。」佛教導我們、教導說法者，自己不真幹，你教人家，人家不相信。一定要自己真幹，自己真正有悟處、有法喜，你講的話句句真實，就能感動人，就能幫助人回頭是岸。

**諸善男子及善女人，能於是法，若已求、現求、當求者，皆獲
善利。**

『諸』是一切，一切善男子及一切善女人。『是法』就是淨土法門，就是這部《無量壽經》。若已經求這個、已經修學，現在求，或

是將來求，統統得到最殊勝的利益；因為佛法是佛對於九法界一切眾生究竟圓滿的教學，能幫助人回歸自性。如果沒有善，已求、現求、當求，未必皆得善利。善有標準的，三皈、五戒、十善都能做到，這就是善男子、善女人。無比的善利就是這部經，再簡單扼要的說，就是這一句南無阿彌陀佛，這一句名號。這部經是名號的總說明，名號為什麼有這樣殊勝的功德利益，這說得很清楚。

汝等應當安住無疑，種諸善本，應常修習使無疑滯，不入一切種類珍寶成就牢獄。

『安住無疑』，解：「若欲說法利人，則自身首須斷盡纖疑，故應安住無疑，老實持念，勿生疑惑。」纖是細小，一絲一毫的疑惑都要斷乾淨，我們說法，別人才能相信、接受。『種諸善本』，解：「發菩提心，一向專念，是為諸善之本。」這幾句話非常重要。為人

演說淨土法門、演說《無量壽經》，這是利益別人最殊勝的利益，沒有比這個利益更大，這是真實的利益。不管他信不信，一歷耳根永為道種，只要他聽進去，聽一句，聽一聲佛號，這個利益都是究竟圓滿的。這一生他不能往生，他沒得受用，來生後世遇到緣，他就得受用。我們自己要冷靜觀察思惟，我們這一生是怎樣遇到佛法的，是怎樣才相信佛法的，最後是怎樣相信念佛法門？我們才能體會到諸佛所說的，這個法門是難信之法，真不容易。如果鍥而不捨學佛，這一生當中沒有中斷，最後你會相信這個法門。如果學習中斷，到晚年不學，這個利益這一生得不到，要等來生後世。要想弘揚這個方法，用這個方法勸一切眾生，自己自然會提升，而且得真正的利益，這個利益是得大福報。可是自己必須首先斷盡疑惑，只要有一點點疑惑，到念佛往生的時候，可能障礙你不能往生，這個問題就嚴重。什麼人能順利往生？對於這部經字字句句都沒有疑惑，決定得生。生到西方極

樂世界，你善圓滿、利圓滿、智慧圓滿，福德圓滿，相好圓滿，成就圓滿，自利圓滿，度他圓滿，這個法門能不學嗎？極樂世界能不去嗎？真正契入境界的人，真正是釋迦佛的學生、是彌陀弟子，應該把我們這一生的方向目標鎖定，定在西方極樂世界，定在親近阿彌陀佛，我到極樂世界去親近彌陀，接受阿彌陀佛的教誨。每一個往生的人，到極樂世界都是阿彌陀佛親自來教你，而且是一對一的教學，不是很多人在一起，阿彌陀佛一個人教我，是真的。別人呢？個個人都看到阿彌陀佛親自教我，阿彌陀佛無量無邊的化身，有多少學生就有多少阿彌陀佛。彌陀化身跟真身是一不是二，絲毫差別都沒有，你想學什麼經教，他就教你什麼。我們猜想，到極樂世界想學什麼科目？肯定還是這部《無量壽經》。為什麼？這部《無量壽經》展開，包含十方三世一切諸佛所修所說之法，都在這部經中，妙極了！這部經透了，一切經自然就通，還會學別的吗？《無量壽經》包含一切經，圓

融一切經，世出世間一切法沒有一法是在《無量壽經》之外，妙極了！我們真正搞清楚，死心塌地絕不會再改學其他的。但是我們對其他的法門，對其他的經典，我們都歡喜讚歎，沒有批評，沒有毀謗，因為全是佛說的，是度不同根性的眾生。這些不同根性的眾生，他們證得法身之後，全學《無量壽經》。《華嚴經》上的表法告訴我們，普賢菩薩十大願王導歸極樂。不管你學哪個法門，最後學念佛法門，到極樂世界見阿彌陀佛，你就證得大圓滿。

發菩提心，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，用這個心處事待人接物，生活工作都用這個心，你的享受跟諸佛如來平等，沒有兩樣，真快樂！為什麼不肯用這個心？自私自利、損人利己、貪瞋痴慢，用這個心全錯了，與自性不相應，與阿賴耶相應，阿賴耶是妄心，不是真心。我們用錯了心，佛菩薩用對了心。用真心重要，用真心不吃虧。用真心，諸佛護念，龍天善神保佑。用妄心，佛菩薩、護法神走

了，誰跟你靠近？妖魔鬼怪、冤親債主，他們來了。這些東西來，你還會有好日子過嗎？你的生活過得很苦，原因在此地。只要你不妄心，改用真心，妖魔鬼怪走了，冤親債主也走了，護法神來了，佛菩薩來了。我們在這一生當中，所有一切的遭遇、一切的感受，都是自己念頭變出來的。我們的念頭不善，才有三途六道；我們的念頭純善，沒有這個東西。一生無一不是自作自受，與任何人都沒有關係，與起心動念有關係，不可以怨天尤人，怨天尤人罪加一等。真正學佛的人，依照佛陀的教誨，懂得佛講的道理，知道佛教給我們的方法，依教奉行，你就能得解脫。解除煩惱，脫離生死輪迴，這叫解脫，生到極樂世界你就得大圓滿。

經上這些話，在在處處、時時刻刻提醒我們，我們要「奉為綱宗」，綱是修學的綱領，宗是宗旨。「安住如是法中」，如是法就是《無量壽經》上所講的一切法，天天要念，用念經的方式修定，就有

功德。念的時候絕對不想經文的意思，念得字字正確，沒有念錯，沒有念漏，一遍一遍的念。用聽講也可以，專心聽，聽懂很好，聽不懂也很好，不要去求懂，求懂是你自己的意思，遍數念多了，自然就懂，那是智慧開了。用讀經的方法修戒定慧，這是真修行，這是真會念經，念經得定，得三昧。一面念一面想經裡面的道理，那就壞了，那是念世間書，不能得定，不能開悟。

『應常修習，使無疑滯』。應是應當，常是不能間斷，修是修正，修正我們錯誤的思想、言論、行為，標準就是經上所說的理論跟方法，習是落實在生活當中。滯是不能前進，停在這個地方。不要懷疑，不要停止，要勇猛精進。解：「疑根未斷，即是罪根。欲斷疑根，應知方便。疑惑不斷，只因慧心不朗。慧心不朗者，只以三垢障深。」不能疑，貪瞋痴慢疑都是罪根。為什麼有懷疑？智慧沒開。為什麼智慧不開？被貪瞋痴三毒障礙住。

解：「據《安樂集》，念佛三昧能除過去、現在、未來貪瞋痴一切諸障。垢去明生，則無疑滯矣。」我們念佛這麼多年，貪瞋痴除不掉，還年年在增長，因為我們只有念佛沒有三昧，念佛的功夫不得力；念佛功夫得力，貪瞋痴就沒有了。三昧是禪定，我們念佛從來沒有把心定在佛號上，念佛的時候心裡還胡思亂想，還有很多東西夾雜進去。要真正功夫得力，念佛的時候要放下萬緣。印祖教給我們，念得清楚，聽得清楚，記得清楚，管不管用？照樣不管用。他管用，為什麼我不管用？他把名聞利養、五欲六塵都放下了，他管用，我沒放下。他能念幾個小時，每一句佛號是第幾聲，清清楚楚，我們念不到十句就亂了，原因是煩惱習氣，這個東西要把它斷掉。過去的業障，現在造作的業障，未來還沒造，做為預防，這就是放下萬緣，一心求生淨土。放下不是在事，是在心。斷一切惡，不要把斷惡放在心上；修一切善，也不放在心上，心永遠是清淨平等。垢去，煩惱漸漸輕，

明是智慧，智慧逐漸透出來，所以他無疑惑。人到沒有疑惑，信心就生起來，這個時候讀經，經裡面有無量義，你都能看出來。你有貪瞋痴慢疑、有自私自利，不但你看不懂，給你講你也聽不懂，因為你的心是閉塞的，門沒打開，聽不進去，聽了懷疑。

『不入一切種類珍寶成就牢獄』，解：「如是則不墮於諸天、二乘、懈慢國、邊地、疑城，如是等等一切種類珍寶成就牢獄。珍寶喻彼中之樂，牢獄喻未得究竟解脫而不自在。」諸天、二乘、懈慢國、邊地疑城，這都是珍寶成就的牢獄；煩惱沒斷乾淨，修積功德，就生在這裡面享受福報，沒有得究竟解脫，這就是不自在。你不求往生淨土，你就生天道，天道就等於珍寶成就的牢獄，你出不了六道輪迴，將來天福享盡會往下墮落。二乘是聲聞、緣覺，不能見性，這不是好的去處。邊地疑城還算不錯，總算到極樂世界的邊緣，決定可以到極樂世界，只是耽誤一點時間。懈慢國有退轉，福享盡會墮落。不但我

們不貪戀六道，四聖法界也放下了，我們所求的就是西方極樂世界，一心一意，沒有疑惑。只要放得乾淨，你什麼障礙都沒有。

《安樂集》：「稱名亦爾，但能專至，相續不斷，定生佛前。」專念阿彌陀佛，相續不斷，你就決定可以往生到極樂世界親近阿彌陀佛。要專到相續不斷，不容易！你的心裡真有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼都沒有，這才叫專至。早年台中李老師教導我們，把阿彌陀佛放在心上，教我們換心，我們的心很雜亂，這些雜亂都要放下，把阿彌陀佛請到心中來，念念都是阿彌陀佛。念頭不起則已，起念就是阿彌陀佛，這才叫心中有佛。你起個念，不是阿彌陀佛，你心裡沒有佛。起心動念皆是阿彌陀佛，不念佛也往生，為什麼？他心是阿彌陀佛，阿彌陀佛是他的心，他怎麼不往生！這是真正的相續不斷，這個功夫不是假的。「今勸後代學者，若欲會其二諦，但知念念不可得，即是智慧門；而能繫念相續不斷，即是功德門。」二諦：真諦、

俗諦。在此地用的就是智慧跟功德，智慧是真諦，功德是俗諦，能夠把真俗圓融起來。念念不可得，念佛不間斷，真俗二諦圓融了。我念這句佛號，我不分別、不執著，這是智慧門；又不間斷，又念得很認真，這是功德門。了解事實真相，每個念頭都不可得，但是我還是念佛，我誠心誠意、恭恭敬敬念這一句南無阿彌陀佛，念念相續不斷，除這一念之外沒有第二念，全放下了。心裡只有阿彌陀佛，沒有其他的，慢慢的，自自然然的，你自己就變成阿彌陀佛。為什麼？一切法從心想生，我不想別的，天天就想阿彌陀佛，果然就成了阿彌陀佛，阿彌陀佛怎麼會不來接引？這叫功德門。功德也不要執著，真實功德。功是功夫，信願持名是功夫。千萬不要在世間上下功夫，那就搞六道輪迴了。六道輪迴雖然是假的，你執著六道輪迴，還造輪迴業，你永遠出不了六道輪迴。好像做惡夢，惡夢不會醒，為什麼不會醒？你製造，它怎麼會醒？不造它了，把念頭一轉，念佛，念佛是無比殊

勝的功德，沒有比這功德更大的。「是故經云：菩薩摩訶薩恆以功德智慧以修其心。」前面菩薩是三賢菩薩，後面摩訶薩是登地的菩薩，十地菩薩，大菩薩，這些人都是以功德智慧修心，修自己的心，心裡有功德、有智慧。

真諦是出世間之真理，俗諦是世間之真理。真諦是宇宙萬法的真相，也叫做實相，就是真實相。《三藏法數》：「真諦，彰一性本實之理。所謂實際理地，不受一塵，是非雙泯，能所俱亡，指萬象為真如，會三乘歸實際也。」彰是明顯顯示出來。一性就是佛性，就是我們的自性，就是全宇宙一切萬法的本體。實際理地：真如無相之境界。不受一塵，就是不起心不動念。心地決定是清淨的，所以不受一塵，沒有絲毫染污。是非雙泯，是非就是二邊，邊見，能所也是邊見，邊見統統沒有了。指萬象為真如：一切現象就是真如，見性了。會三乘歸實際：三乘是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。佛所教的，阿羅漢

好比小學，辟支佛好比中學，菩薩好比大學，這是佛講經教學的層次。三乘是假的，一乘是研究所，統統歸研究所，拿到博士學位，一即是三，三即是一。但是這個世間，我們小學、中學、大學拿不到博士學位，念研究所才能拿到。會三乘就是小學、中學、大學統統拿到博士學位，這是什麼意思？不用念書，不用考試，放下就是！放下起心動念，放下分別執著，不管你是小學、中學、大學，只要放下就圓滿成佛，證得妙覺如來，這就叫會三乘歸實際。實際：真實到極點的意思，是真如、法性的別名。真諦是自受用，教化眾生用俗諦，要跟眾生和光同塵。「俗諦者，顯一性緣起之事。所謂佛事門中不捨一法，勸臣以忠，勸子以孝，勸國以治，勸家以和，弘善示天堂之樂，懲惡顯地獄之苦。」一性是真，緣起是妄。一切法都是從因緣生，這叫緣起。真諦是佛事門中不立一法，一法都沒有，但是度化眾生那就不捨一法。弘揚善道，這都是善巧方便的教學，對六道眾生有好處。

這個人心善、言善、行為善，示天堂之樂，他來生一定生天；這個人心不善、言語不善、行為不善，就跟他講地獄苦。勸人斷惡修善，斷惡不墮三途，修善能生三善道，這是佛對凡夫說法，講世間法。佛教眾生首先教你不墮惡道，然後再提升是出離輪迴，再往上提升是出離十法界。如果有善根好的，知道天上人間都不究竟，生天，天的壽命到了怎麼辦？自己阿賴耶識裡面還有不善的種子，這個不善種子一現行，三惡道去了。如何脫離六道輪迴？這就是小乘教，佛跟他講聲聞、緣覺，幫助他脫離六道輪迴。但是聲聞、緣覺沒有出十法界，六道沒有了，十法界沒出離，還是不究竟，必須永遠離開十法界才究竟，這就要發菩提心、修菩薩道，菩薩道超越十法界。菩薩道修什麼？不起心不動念。真正做到不起心不動念，超越十法界。十法界是假的，像作夢一樣，醒過來，十法境界完全沒有了，痕跡都找不到，醒過來看到實報莊嚴土。

《安樂集》：「若始學者未能破相，但能依相專至，無不往生，不須疑也。」什麼叫破相？知道念念不可得就破相了，即相離相，他不執著了。六根在六塵境界裡，他心地清淨，沒有起心動念、沒有分別執著，叫離相。初學的人做不到。凡所有相皆是虛妄，我們這些凡夫都著相，沒有把相放下，我們把所有相都當真。但能依相專至，這個相是極樂世界的相、阿彌陀佛的相，我們依相不要緊，用妄心可以，只要專到極處，專念阿彌陀佛。依靠阿彌陀佛的相，依靠極樂世界的相，念念只求極樂世界、只求阿彌陀佛，這就對了，決定往生。

解：「道綽大師此言，剖開諸佛秘藏，直顯淨宗心髓。但能信受奉行，依相專至，老實念去，縱未離相，決定往生淨土。依相專至，凡夫能行。」我們做得到，我們用這個方法取極樂世界，求阿彌陀佛接引我們往生。這是阿彌陀佛的本願，十方世界六道眾生只要真信真願，一向專念阿彌陀佛，臨終時佛決定來接引，一個都不會漏掉。這

是我們這一生一定要爭取。「離相乃菩薩境界」，不是凡夫境界，《金剛經》云「離一切諸相，則名諸佛。」佛不著相，他知道一切相是假的，一切相都不可得。眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸，不起心不動念就離相，徹底離了；起心動念，不分別不執著，菩薩離相。離相，實際上我們做不到，但是有一個好處，讓我們對這個世間不要貪戀，對這個世間緣看淡一點，往生障礙就少一點，對將來往生大有好處，用意在這個地方。離一切諸相，「實非凡夫生滅之心所能及」，凡夫做不到，凡夫見色聞聲他起心動念，喜歡的他就生貪愛，不喜歡的他就生嫉妒、瞋恚，他就造業。「淨宗妙用，實為方便中之方便」，再沒有比這個法門更方便。六根接觸六塵境界決定不再造六道輪迴的業，真的要「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」。守住佛陀的教誨，就是持戒。一切時一切處，六根接觸六塵境界知道修定，修定是什麼？放下，定在阿彌陀佛上。佛號聲聲不斷，分秒必爭。口裡沒

有，沒有關係，心上要有，心上只有阿彌陀佛、只有西方極樂世界。一切法從心想生，我專想極樂世界，我專想阿彌陀佛，這個方法好。

阿逸多，如是等類大威德者，能生佛法廣大異門。由於此法不聽聞故，有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提。

解：「世尊復舉諸大威德菩薩，因未聞此法而退轉菩提，彌顯流通此經之要。」流通經典，這是修大福報。你流通一本《無量壽經》，功德等於流通一部《大藏經》，甚至一部《大藏經》比不上這一本。為什麼？這一本能叫你往生不退成佛，《大藏經》未必能做到。我們遇到這個本子，趕緊流通。

『大威德者』，這是別教十迴向菩薩，沒有登地，為什麼？登地，沒有不念佛的。《華嚴經》上說，初地到十地的菩薩，沒有不念阿彌陀佛的，所以這個地方不包括地上菩薩。『異門』，淨土法門以

外其餘種種法門。這樣有大威德的人，他對淨土宗以外的一些法門能理解、能演說，能生廣大異門。『此法』，淨土法門。『阿耨多羅三藐三菩提』，譯為無上正等正覺，是佛陀所覺悟的智慧。

解：「是諸菩薩，雖能於佛法中，開顯淨宗以外之種種方便法門，但以未聞此法故，有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提。」沒有遇到《無量壽經》、淨土法門，有一億菩薩退轉無上菩提。為什麼菩薩還會退轉？菩薩沒有證得阿惟越致就有退轉，阿惟越致是法身菩薩；圓教十信菩薩、別教三賢菩薩都會退轉，別教登地就不退轉了。「何以故？以念佛三昧是三昧中王故，若不聽聞修習，難於究竟自覺故。」他們得的三昧不是念佛三昧，就有退轉的可能。三昧是正定，就是禪定。三昧當中念佛三昧最可貴，沒有比這個更殊勝的，所以是三昧中王。可以自覺，究竟自覺做不到。所以聽聞這部經重要，聽懂、聽明白了，依照經典講的理論，依照經典講的方法，把自己的觀

念修正過來。究竟自覺是需要放下的，為什麼？因為凡所有相皆是虛妄，包括佛法。在我們著相的眾生，完全沒有能夠把佛法放下，可以幫助，都是幫小忙，不能了生死出三界，沒有法子脫離六道輪迴，只有念佛能超越。念佛要能不著相，這個不著相是不著一切境界相，只著阿彌陀佛的相、名號的相，其他的相都沒有，必定得生。「再者，念佛法門是普被三根徑中之徑，若不聞知此法，則難於普度有情速脫生死，以圓滿利他之行。」徑路是捷徑、近路，徑路當中的徑路，沒有比這個更快速、更近的路，就是念佛法門。你要是沒有機緣聽到念佛法門，你教化眾生為人演說，你想普度眾生速脫生死不容易，很難脫離六道輪迴。「於自身則跋涉於艱險之途」，你自己就在艱險的道路上跋涉，這是說六道，六道修行難，時間太長，進步少，退得多；道心力量薄弱，欲望的力量太強。「於眾生則導引於坑坎之路」，自己沒有搞清楚，教別人很可能教錯了，把他引入歧途，那就很可惜。

自己要知道走徑路，不要兜圈子，不要走彎路；幫助別人，也要指導他一條平坦的大道，不要受很多折磨。折磨也是免不了的，為什麼？消業障。「未契如來方便，難入一乘願海，是故將有一億菩薩因未聞此法而退轉於無上菩提。」這麼多的菩薩沒有緣分。能聽到這部經、念佛法門，是大善根、大福德、大因緣。

若有眾生，於此經典，書寫、供養、受持、讀誦，於須臾頃爲他演說，勸令聽聞，不生憂惱，乃至晝夜思惟彼刹及佛功德，於無上道終不退轉。

這一段勸導大眾要聽經，聽經的功德利益無比的殊勝；如果真知道，聽經，沒有緣聽經的要讀經，決定不能一天空過。真正契入境界，知道這個法門殊勝，有同學告訴我，他們每天聽經或是讀誦都以十個小時為學習的時間。除聽經之外，就是念佛。真幹，我們有理由

相信，頂多三年他就能預知時至往生到極樂世界。由此可以證明，修淨土成佛道的確不是難事，難在信。為什麼難信？對於事實真相有懷疑，對於我們現實的環境有留戀，捨不得放下，這是修淨土不能往生真正的原因。

『於此經典』，指這部《無量壽經》。『書寫』，書寫就是大量流通的意思，現在印刷很方便，讓這個世間經本能多一本，讀的人能多一個，多一個人從這部經得到啟示，真正生起信願持名，這個人就是彌陀弟子，一生決定得生淨土，離究竟苦、得究竟樂。『供養』，這部經供奉在家裡的書架上，自己雖然不讀，看到法寶跟佛像就三寶具足，讓我們接觸到，皈依三寶的心就現前。遇到有緣人，真正有能力讀誦、有能力修學，我們把這部經供養他，這個功德大。『讀誦』，讀是對著經本念經文，誦是背誦。『受持』，自己接受，永遠保持。『信受奉行』，真正相信，真接受了，依教奉行。『於須臾

頃』，很短的時間。『為他演說』，演是表演，做榜樣給別人看；說是解釋，他看到了生歡喜心，他羨慕，他也想學，你要好好去教他。『勸令聽聞』，根熟了，他能接受佛法，他能相信，歡喜學佛，你就勸他聽《無量壽經》、讀《無量壽經》。『不生憂惱』，真正學佛的人，心裡只有阿彌陀佛，一心一意專求西方，沒有任何憂慮、煩惱。教別人不生煩惱，首先自己沒有憂惱。每個人都有憂慮、煩惱，你為什麼沒有？我聽聞經教，我一心念佛，所以憂慮、煩惱就沒有了。『晝夜思惟彼剎及佛功德』，白天晚上不要胡思亂想，想什麼？讀這部經隨文入觀，想極樂世界，想西方極樂世界依正莊嚴，想阿彌陀佛的功德，五劫修行、四十八願的成就。如是之人，『於無上道終不退轉』，無上道是成佛之道，極樂世界是無上道，因為到極樂世界你決定成佛。一到極樂世界，得阿彌陀佛的加持，你的智慧、德能、相好、神通、道力幾乎跟阿彌陀佛是平等的。

○ 彼人臨終，假使三千大千世界滿中大火，亦能超過，生彼國土。

『彼人』，於此經典書寫、供養、受持、讀誦、為他演說之人。『三千大千世界滿中大火』，指劫火，大三災，火災能燒到初禪天。像銀河這樣大的星系有災難，這星系一片光明，光明是紅色的光，那就是火災。從娑婆世界到極樂世界，當中是十萬億個佛國土。一個佛國土就是一個三千大千世界。假設其中有一個佛的世界滿中大火，這一個星系爆炸燃燒。解：「佛記彼人，於臨終時，縱使此三千大千世界皆被劫火所燒，彼人亦能從中超出，往生極樂國土。彼人以持說是經之功德力」，這是自力，他自己受持，依照《無量壽經》所說的理論方法去修行，並且為人演說，有這樣的功德必然得到阿彌陀佛的加持，「及十方如來威神加被力，故於此界，雖是劫火洞然，大千俱壞，仍能安穩自在，從容往生。」這是說明念佛的真正利益，這個好

處是我們無法想像的，在這樣大的災難他都沒事情，他能平平安安往生到極樂世界，何況我們這個世間有一點小災難！這個小災難是小三災，小三災指核武戰爭，核武戰爭爆發了，念佛的人都能往生，這是佛的威神加持。

是人已曾值過去佛受菩提記，一切如來同所稱讚。

『是人已曾值過去佛受菩提記』，信受奉行、為人演說的這些人，過去生中已經遇到諸佛如來，而且得佛授記將來一定會作佛。『一切如來同所稱讚』，沒有一尊佛不讚歎。由這些地方一再顯示念佛法門可貴，超越八萬四千法門，在一切法門當中最尊最貴，一生確實能幫助我們證得圓滿。

是故應當專心信受，持誦說行。

『專心』，心專一不雜餘念，除了阿彌陀佛之外，沒有妄想雜念。『信受』，真正相信，完全接受。『持』是保持，決定不能失掉。下面這三個字是保持的方法，『誦』是讀誦《無量壽經》；『說』是為人演說，勸人念佛，勸人學習《無量壽經》，不一定是講一部經，遇到人就給他講經裡面的一段，或一句、兩句，勸導大家；『行』是依教修行，把經典裡面的道理變成自己的思想，經典裡面的教誨變成自己的日常生活行為。

◎第四十五品：獨留此經

解：「當來經滅，佛以慈悲特留此經止住百歲。」將來，釋迦佛末法一萬年之後，所有的佛經都在這個世間消失，只有《無量壽經》還留一百年。「遇斯經者，隨意所願，皆可得度。」遇到這部經可以滿足你的願望，你想來生得人道，享受人間富貴，不求往生，把念佛

的功德迴向求榮華富貴或者求生天，都能滿願，但是比不上往生極樂世界。「深顯佛慈無盡，佛恩無極。」佛的慈悲無盡，佛對眾生的恩德太大太深了。「復表此經所宣之發菩提心、一向專念殊勝妙法，實是普濟眾生之阿伽陀藥。」這部經修行的方法就是「發菩提心、一向專念」這八個字。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這就是菩提心。菩提心的本體是真誠，要用真心，在日常生活當中，對人、對事、對萬物沒有虛妄，一片真誠。真心的自受用是清淨平等覺，決定不受染污，決定放下高下，要覺而不迷。真心的他受用，對待一切眾生大慈大悲。這一句佛號好比是阿伽陀藥，阿伽陀藥就像萬靈丹，什麼病都能治，能治我們的貪瞋痴慢疑、殺盜淫妄。「法滅之際，眾生業障彌深，仍可仰賴是法而度生死。極顯斯法究竟方便，不可思議。」

吾今爲諸眾生說此經法，令見無量壽佛及其國土一切所有，所當爲者皆可求之。無得以我滅度之後復生疑惑。

『令見無量壽佛及其國土一切所有』，解：「指《禮佛現光品》極樂依正，一切所有，以佛威力如對目前，會中大眾人人皆見，以此勝緣，即令會眾生起實信。」當年佛陀在世講這部經的時候，有特殊的緣分讓佛教導阿難帶領法會的大眾向西方禮拜，稱念阿彌陀佛，感動阿彌陀佛現身給大家看，極樂世界也現出來讓大家看，大眾才生起真實的信心，佛所說的一點都不假。東晉時，慧遠大師在廬山建東林念佛堂，他在往生之前，三次見到西方極樂世界依正莊嚴，證明這個經文是真的。見到佛，見到菩薩，見到極樂世界，都是善根福德因緣之所感召，幫助你增長信心、願心，怎麼能不去？決定不可以疑惑，疑惑把這一生的緣分障礙住，這一生去不了。一個真正念佛人，真正想往生的人，這種境界是不難見的，彌陀世尊非常慈悲，會把這個境界讓你看到，你的信心堅定了，願心堅固了，無論在什麼時候遇到什麼樣的災難，你都平安往生，你不會有憂慮、煩惱，不會有恐怖，這

完全是彌陀恩德在加持。『所當為者皆可求之』，解：「因彌陀威德加持，會眾善根悉皆增上，故云：所當為者皆可求之。」《會疏》：「所當為者，當為往生願行者。皆可求之，能順佛經可得之。」發願求生淨土的人，隨順佛經就是隨順佛陀的教誨，希望往生西方極樂世界這個願就圓滿了。『無得以我滅度之後復生疑惑』，解：「段末佛垂誡曰：現既親自見聞，故不可於佛滅度後，於極樂依正淨土法門復生疑惑。」這個話也正是對末法眾生所說的，絕不可以佛滅度後，我們讀到這些經文產生懷疑，這對我們的損失太大了。

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經止住百歲。

『當來之世，經道滅盡』，善導大師云：「萬年三寶滅，此經住百年。」釋迦佛的正法一千年，像法一千年，末法一萬年，一萬二千年之後，佛法在世間滅了，經典沒有了，但是這部經還多留一百年，

遇到這部經的人都能得度。再過一百年之後，這部經也沒有了，還有一句阿彌陀佛這個佛號再留一百年。五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩出世，這個世間才有佛法。可是彌勒菩薩出世距離我們非常遙遠，這當中苦難眾生沒有佛菩薩教誨，怎麼辦？佛請地藏菩薩代表佛來教化眾生，救苦救難。為什麼單單找地藏菩薩？要曉得這裡面含藏著表法，地藏菩薩講孝道，孝親尊師是自性裡面流出來的第一大德，到那個時候人只要懂得孝親尊師，就能免除苦難，就能增長善根、增長福德。

『特留此經止住百歲』，特別留這部經再住世一百年，普度眾生。《淨影疏》：「佛以慈悲憐憫眾生，故法滅後，獨留此經，百歲濟度。以此經中開示淨土，令人求生，故偏留之。《大涅槃經》顯示佛性，教聖中深，聖人先隱，為是先滅。」《大涅槃經》與《楞嚴經》顯示人人本具佛性，教示聖教中甚深之法，我們現在末法時期，

眾生根性平常，不是上根利智，這些義理太深的經典無人能曉，是故先滅。「此經教人厭苦求樂，濟凡中要，為是後滅。」救濟凡夫當中最重要方法、最重要的一部經典，因此它最後滅。《無量壽經》教人認識我們現前環境很苦，佛為我們介紹極樂世界，講得非常詳細，我們聽了之後會生起羨慕的心，只要肯念佛，個個都能往生。往生不但能脫離輪迴，而且極樂世界無比的殊勝，是世出世間最理想的生活環境、學習環境，最中之最就是壽命無量，勝中之勝是無比的智慧、神通、道力，往生到極樂世界統統現前，而且是我們每個人都能得到的。所以，應當發心信願持名，求生淨土。

其有眾生值斯經者，隨意所願，皆可得度。

『值斯經者』，遇到這部經的人。『得度』，解：「渡生死之海而證涅槃也；海喻生死，彼岸喻涅槃，超越生死中流而登涅槃之彼

岸，故云得度。」得度之後永遠再不會有生死，真正得大自在。《淨影疏》：「值斯經者，所願皆得，明留之益。」遇到這部經的人必滿本願，學佛的人的本願就是往生作佛。這部經留到最後，原因是這部經真正能利益末世眾生。「法滅盡後，百年聞者尚得利益，往生淨土。況今聞者，何有不生！定得往生，莫自疑慮。」九千年後聽到這部經，念佛求生淨土都能成就，何況我們現在聞經信受之人，焉有不生西方之理！

如來興世，難值難見；諸佛經道，難得難聞；遇善知識，聞法能行，此亦爲難；若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。

這段經文，嘆聞經信受為難中之難，令人知經之難聞，生敬重希有之心。『如來興世』，佛出現在這個世間。『難值難見』，值是遇

到，見是看見，遇到佛很難，你要跟釋迦佛在同一個時空生在人間，才有機會遇到佛、親眼見到佛。當年佛在王舍城，只有三分之一的人見到佛，聽佛講經；三分之一的人聽說佛在這裡講經，沒見過；還有三分之一根本就不知道，不見不聞。釋迦佛過去在地球上出現過，住世八十年。佛滅度，這個世間沒有佛，下一尊佛，彌勒菩薩五十六億七千萬年之後出現在這個世間，像釋迦佛一樣，示現八相成道，地球上又有佛法。說明有佛法的時間很短，沒有佛法的時間很長，我們在六道搞輪迴，很不容易碰到。我們今天還算是有幸，出生在釋迦佛末法第二個一千年，算是我們遇到了，沒有遇到真人，但是他的教法在世間還沒有消失，這不容易！

《資持記》：「佛身充滿」，佛的法身充滿宇宙，一切時、一切處無所不在，「隨物現形」，這個物是十法界眾生，諸佛菩薩隨眾生的感而現形，眾生喜歡佛就現佛身，眾生喜歡菩薩就現菩薩身，隨眾

生心，應所知量，現身度他，現身幫助他覺悟，幫助他回頭，「示生唱滅」，示現出生、示現滅度，「拯接群品」，佛應化在世間，目的是拯救、接引這些有緣眾生。「據娑婆所見」，娑婆世界就是我們這個世界，我們在地球上所看見的，釋迦佛給我們所示現，「誕育王宮」，誕生、養育在王宮，他是王子，「厭世修行」，十九歲離開家庭，放棄王位，原因是看到這個世間的人有生老病死、怨憎會、愛別離、求不得，八苦交煎，人生太苦了，他去修行，修行的目的是希望能離苦，「降魔成佛」，八相成道裡面降魔，魔是煩惱、是障礙，突破一切煩惱、障礙，他證得佛果，「故云興世」，把佛法在這個世間興盛起來。解：「蓋謂佛身遍法界，無有來去。三際一如，本無生滅。」遍法界，哪有來哪有去？當處出生，隨處滅盡。他的示現是感應，眾生沒有感他就沒有現，有感就有現。三際一如，三際是過去、現在、未來，統統沒有了，一如，不生不滅。佛的法身沒有生滅、沒

有來去。「祇為應機度化」，眾生的機緣成熟，感動佛菩薩住世，他住世八十年，跟他有緣的都得度，都能破迷開悟、離苦得樂。「故現出生王宮，出家修道，降魔成佛，此即所謂興世。」這都是表演，表演給這個世間眾生看，讓他看明白了，心有所感悟，根性利的，一看就覺悟，問題就解決；根性差一點的人看了還不悟，再向他請教，他再跟你說法。

『諸佛經道，難得難聞』，「經」是佛說的經典，「道」是修行的方法，「難得」，佛經不容易得到，「難聞」，聽到佛法也不容易。『遇善知識，聞法能行，此亦為難』，遇見善知識，你聞到佛法，你能聽懂、能照做，這也很難。解：「相識相知導我於善之人，稱為善友，即善知識。」我跟這些人往來，決定有利益、有好處。《法華經文句》：「聞名為知，見形為識，是人益我菩提之道，名善知識。」我聽說這個人，沒見過面，這叫知；我認識這個人，見過

面，這叫識；益是利益，對於我學佛有很大的幫助，我們稱他為善知識。《圓覺經大疏》：「善能知真識妄，知病識藥，名善知識。」他知道宇宙之間什麼是真的、什麼是假的，知道眾生的毛病，也知道用什麼方法對治，這種人叫善知識。解：「是謂能了別真妄，通達實際，知眾生根，應病與藥，名為善知識。」明心見性是真，妄想分別執著是妄。娑婆世界是妄，極樂世界是真。實際就是本性，通達實際就是明心見性。貪瞋痴慢疑是病，五戒十善是藥。六道輪迴是病，念佛求生淨土是藥。知道一切眾生迷失自性，知道用什麼方法幫助他破迷開悟，這叫應病與藥，這樣的人稱為善知識。

《法句經》：「佛言，善知識者，善解深法空無相無作無生無滅，了達諸法從本已來究竟平等，無業無報、無因無果、性相如如，住於實際。於畢竟空中熾然建立，是名善知識。」空、無相、無作是三解脫門；解脫是自在之義，由此三解脫門能通至涅槃。一、空解

脫門，「謂觀一切法皆從因緣和合而生，自性本空，無我、我所，若能如是通達，則於諸法而得自在，故名空解脫門。」觀一切法都從因緣和合而生，沒有自體。自性就是哲學裡面所說的本體，本體是空。無我，我不可得，我既然不可得，我所有的當然全是假的，你才能真正放下，一切放下你就得自在。空不等於無，萬法皆空不是說萬法都沒有，萬法有，就在面前，這個有不可得，叫幻有、妙有。就像作夢一樣，夢裡有，夢裡拼命去爭取這個有，就錯了，醒來一場空。真正通達了，在這些有的當中你可以享受，享受是樂，你不能佔有，佔有就苦了。佔有不到，它會丟掉。不佔有、不控制、不支配，不起這些念頭你就很快樂，得到人生真正的享受。知道它是假有，一切受用都不要放在心上，心要讓它空，心空就靈，生智慧。心裡不能有，有就堵塞，它生煩惱、生業障。二、無相解脫門，「謂既知一切法空，故觀男女、一異等相，實不可得；若能如是通達諸法無

相，即得自在，故名無相解脫門。」凡是對立而生的相，屬於邊見，二邊。大小是二邊，空有是二邊，真妄是二邊，邪正是二邊，男女是二邊，一異是二邊，異就不是一，就是多，一多是二邊，這些現象都是假的，實實在在沒有。諸法的相是幻相，像夢中之相。夢幻泡影，像在太陽底下我們會有影子，這個影子是假相，它不是真的。知道一切法無相，你不執著它、不分別它，對它不會起心動念，這得自在，這叫無相解脫門，知道凡所有相皆是虛妄，一切有為法如夢幻泡影。三、無作解脫門，「無作，又云無願。謂若知一切法無相，則於三界無所願求；若無願求，則不造作生死之業；若無生死之業，即無果報之苦而得自在，故名無作解脫門。」你在六道、在十法界，你一無所求，知道六道是個夢，十法界還是個夢。夢裡面是假的，沒有一樣是真的，你對它就無求。有求有願就有生死，永遠不能離開六道。菩薩的願是幫助眾生離苦得樂，幫助眾生破迷開悟，無求，隨緣度日。眾

生有緣，全心全力幫助他；雖然幫助他，不放在心上，心裡永遠是清淨平等覺。凡夫的心是染污、不平、迷惑顛倒，凡夫起心動念造生死之業。無願求，則不造生死之業；生死之業是六道輪迴的業，不幹這個。佛菩薩在三界示現、教化眾生，都叫淨業。淨業是什麼？它不是善惡業。他給你講斷惡修善，那是勉勵一般人，是方便說，為什麼？你出不了六道輪迴，你斷惡就不墮三惡道，你修善就能生三善道。到你有能力能接受，給你講真話，就教你不造業，善惡都不造。你造什麼業，心裡就是阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，你等於善惡業都沒有造，這叫真修行。無作不是不做，樣樣都做，而且做得比別人還積極，但是心裡痕跡都不著。諸法平等：一切法，當體即空，了不可得，所以它平等。我們舉最淺近的例子來說，電視上的畫面有善有惡、有美有醜，森羅萬象，千變萬化，都在這個螢光幕上，你真正了解事實真相，它是假的，它不是真的，所以美跟醜平等，善跟惡平

等，無善無惡、無美無醜、無好無壞。佛告訴我們，我們眼前看整個宇宙，就跟我們看電視一樣，不可得！你看得很清楚，得不到。佛告訴我們，現實的世界就是這樣的，身不可得。這是個立體的電視，整個宇宙，我們今天講三維空間，立體的宇宙，全是假的，沒有一樣是真的。知道一切法究竟平等，全是幻化。無業無報：沒有造作，所以沒有果報。無因無果，性相如如，住於實際，這是法身菩薩所看到的境界。他們看到這個境界，不起心不動念、不分別不執著，所以無業無報、無因無果；我們有起心動念、分別執著，我們有業有報，有因有果。諸佛如來、法身菩薩看到是真相，我們看到是幻相，而且迷在幻相裡面，完全不知道事實真相。我們要怎樣脫離這種迷幻，走出這樣的陰影，入佛的境界，回歸到真相？剋實而論，八萬四千法門、無量法門我們用不上力，斷不了煩惱習氣，出不了六道輪迴，現在只有一條路，信願持名求生淨土。這個法門是特別法門，只要你遇到，你

搞清楚，死心塌地，我真相信有極樂世界在西方，相信佛的話。實際上，極樂世界無處不在，它超越時間、超越空間。為什麼佛說在西方？叫我們的心有個專注的方向，否則的話我們心會亂。這種方法是善巧方便，把我們的心念集中在一個方向，西方；集中在一個目標，極樂世界。到達極樂世界，見阿彌陀佛，但得見彌陀，何愁不開悟，我們明心見性，我們了解事實真相，到極樂世界去圓滿成就。非去不可！沒有到極樂世界，我們有業有報，有因有果，我們不空，我們有相，我們有願；到達極樂世界就跟大乘經上所說的，我們入佛的境界，無業無報，無因無果，性相如如，住於實際。極樂世界是實際，四土都是實際，不可思議。於畢竟空中熾然建立，這個就是讚歎極樂世界，畢竟空是自性，自性裡面變現出極樂世界，變現出阿彌陀佛。真善知識是阿彌陀佛。

《安樂集》：「善知識者是汝父母，養育汝等菩提身故。」要對

善知識尊重、孝順。我們的身體依賴父母養育成人，今天我們學佛，法身慧命就是菩提身，要依靠善知識。「善知識者是汝眼目，能見一切善惡道故。」我們見不到，不知道什麼是善、什麼是惡，往往把惡當作善，把善當作惡，顛倒了。佛告訴我們，貪瞋痴慢疑是惡，一切惡法的根源從這裡生；反過來，不貪、不瞋、不痴、不傲慢、不懷疑，這是五種善根，一切善法從這裡生。貪瞋痴導致我們造輪迴業，佛的十善業道是教我們脫離輪迴。善知識會把善惡跟我們講清楚，善惡所感的果報完全不一樣。「善知識者是汝大船，運度汝等出生死海故。」善知識好比是大船，我們要渡海，這個海是六道輪迴、是生死苦海，只有善知識能幫助我們。「善知識者是汝絙繩，能挽汝等出生死故。」絙繩是繩索，我們墮在山下，他從山上放一根繩子給我們，我們沿著這根繩子往上爬，他在上面拉，幫助我們離開險難。

《法句經》：「一切眾生欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當親近善

知識，請問法要。」說明善知識的重要。一切眾生，上面包括等覺菩薩，下面一直到無間地獄，這都是阿彌陀佛度脫的對象。目標是無上正等正覺，要靠誰？要親近善知識。每一個往生到極樂世界的人，到了極樂世界花開見佛，皆作阿惟越致菩薩，阿惟越致是圓滿證得三種不退，那就是法身菩薩。由此可見，阿彌陀佛是我們第一真善知識。經論上所說善知識種種大德大能、大智大慧、大慈大悲，都是讚美阿彌陀佛，我們要認識。阿彌陀佛在哪裡？《無量壽經》所在之處就是阿彌陀佛所在之處。我們展開這個經卷就是接受阿彌陀佛的教誨，阿彌陀佛天天在這裡勸導我們，我們要知道親近。我們有疑惑，不要緊，這個經多讀幾遍、多聽幾遍，明白了。求生淨土，一個方向、一個目標，一部經、一句佛號，不受外面境界干擾，沒有一個不往生的，往生到極樂世界就是成佛。

《法華經》：「善知識者，是大因緣，所謂化導令得見佛，發阿

釋多羅三藐三菩提心。」善知識於一切眾生是大因緣，為什麼？他有能力教化引導眾生，令得見佛。這個見佛，廣義的來說，能幫助你見到真正的佛法。見到真正佛法，你才會發無上菩提心。阿彌陀佛是我們的善知識，阿彌陀佛是我們的大因緣，他能夠教化我們，幫助我們見佛。見佛有當來見佛、現前見佛，當來見佛是往生到極樂世界花開見佛；現前見佛，臨命終時佛來接引，這個時候你見佛是現前見佛。你還沒斷氣，你看得很清楚，你還會說話，告訴旁邊大眾：佛來接引我了。這是現前見佛。夢中見佛、定中見佛都算是現前見佛。見佛是緣分，得佛力加持，增長你的信心，增長願心。蕩益大師說：真信切願就是無上菩提心。我真正相信，沒有懷疑，我決定求生淨土。信得真、願懇切，這就是無上菩提心，為什麼？你決定得生。這是我們人生頭等大事。

欲證菩提，當求善友，求友之道，應如《圓覺經》所云：「末世

眾生，將發大心，求善知識，欲修行者，當求一切正知見人。心不住相，不著聲聞緣覺境界。雖現塵勞，心恆清淨。示有諸過，讚歎梵行，不令眾生入不律儀。求如是人，即得成就阿耨多羅三藐三菩提。」如是之人是真善知識，於真善知識能知能求，故必證無上菩提（成佛）。善知識就是老師，這段話教給我們善知識的標準。有好老師來教我們，我們有好的學習的心態，沒有不成功的。「末世眾生」，末法時期的眾生。「發大心」，求佛道、度眾生，要發這個心；簡單的說就是四弘誓願：眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成，發這個心。「求善知識，欲修行者，當求一切正知見人」，正知見人，真正懂得佛陀教誨的深義，真正落實佛陀教誨在生活當中。他所說、所行的跟大乘經相應，這個人正知正見。何謂正知見？《圓覺經大疏》：「善達覺性，不因修生。抉擇無礙，名正知見。」解：「覺性者，性覺妙明也。善能通達

本有性覺，故云善達覺性。本有覺性，不從外來，非因修得，故云不因修生，因此正是行不到處也。抉擇者，善能分別諸法相。無礙者，於第一義而不動。「自性本來是覺、本來是妙、本來是明，有這三個意思；覺是覺了，沒有一樣不通達明瞭，妙是微妙，明是光明遍照。善達覺性就是明心見性、大徹大悟。覺性是自己本有的，覺性不是因為修行而生的，修行是去其障礙而已。自性本具的智慧、德能、相好，都不是從外來的，不是外來的就不是修得的。不是修得的，怎樣才能得到？放下萬緣就得到。萬緣是障礙，障礙智慧德相不能現前，障礙放下，它自然現前。行不到處，想什麼方法去修行都修不到，不是修得的。究竟圓滿的智慧德相是你自己本有的，只要把起心動念、分別執著放下就是。放下執著，就是放下見思煩惱，你就證阿羅漢；放下分別，不再分別，你就成菩薩；放下起心動念，你就成佛。都在放下，不在別的。抉擇不是為自己，而是為一切迷而不悟的眾生。你

要教導他們，你得看他們的程度，要用很多方法慢慢把他向上提升，像釋迦佛有抉擇，先十二年講阿含，講小法，再八年講方等，這二十年的根基打下去，再跟大家講般若二十二年，最後八年講法華，這就是抉擇，為教化眾生的。你要知道分別諸法的法相，你才能教人。於第一義而不動：照而常寂，不取於相，如如不動，心常安住中道第一義諦。「心不住相」，《圓覺經大疏》：「言心不住相者，離凡夫煩惱境界，若有少法當情，皆名住相。乃至菩提涅槃尚不取著，何況世間夢幻境界。故不應住色聲香味觸法生心，應無所住而生其心。得無住心，即契圓覺。」凡夫的煩惱無量無邊，佛把它歸納為三大類：一、無明煩惱，無明是迷惑、不明，對於一切法的真相完全不能夠覺察；二、塵沙煩惱，塵沙無量無邊，比喻不平等；三、見思煩惱，你把現前一切人事物全看錯、想錯。自私自利、名聞利養、五欲七情、貪瞋痴慢，這都是凡夫煩惱境界。若有少法當情：假如有一點點迷情

妄想。當情是起心動念了。還有外面境界會引起你起心動念，這都是住相。心要是住相，把外面這些拉拉雜雜的相放在心上，我們的心就被染污，就叫做妄心；不住相就叫真心，就是心裡乾乾淨淨，什麼都沒有。什麼叫住相？凡所有相皆是虛妄，在虛妄相當中你執著以為有個相，把這個相放在心上，心被染污，清淨心失掉。有住相就有高下，就有大小，就有邪正，平等心失掉。心不住相那個樣子，就是清淨平等覺現前。「乃至菩提涅槃尚不取著，何況世間夢幻境界」，菩提涅槃是釋迦佛為教學方便起見，給它取了這個名字，你執著有個菩提、有個涅槃就錯了，菩提涅槃是指路牌，它指出一條道路給你，可是你不能執著它，執著它就錯了。連佛法都不著，都不放在心上，何況世間夢幻境界！「故不應住色聲香味觸法生心」，心不住相，在什麼地方下功夫？在色聲香味觸法，六根對六塵境界不起心、不動念，這叫心不住相。應無所住而生其心，《佛學常見辭彙》：「無所住是

不滯住於善惡、是非、空有、斷常、迷悟等等對待的兩邊，連中道亦不住。而生其心者，即是生其空寂、靈知、妙明、真如、清淨之心。」凡是有相對的都不是真的，無所住就是不應該著這個相，心裡不能有這些東西，假的。你統統放下，空寂的現象出現了。這個空不是無，不當作無講。為什麼說它是空？因為沒有物質現象，沒有精神現象，也沒有自然現象。為什麼不能說它是無？因為它會現相，它能生，但是所生的萬法都不是真的，萬法是夢幻泡影。就像我們對待夢境一樣，我們作夢，你能說夢是有還是無？你說它有，醒了就沒有；你說它無，夢裡明明有境界。說有錯了，說無也錯了，統統不要放在心上，統統把它放下，你就對了，放在心上是自生煩惱。所以，空叫真空，有叫妙有，妙有非有，真空不空。這些話你要懂得意思，可不能著這個話，因為話是假的，也不是真的，叫言語道斷，心行處滅。不但不能說，想都不能想。想，錯了；說，更錯了。佛菩薩、祖師大

德傳法給我們，我們要會其中的意思，叫體會到，然後言語、念頭全部放下，這就真的入境界。他入這個境界，我們也能入這個境界。這個境界空寂、靈知、妙明、真如，清淨心現前。這些都是名相，顯示出他的境界，契入這個境界，心裡一樣都不著，空寂、靈知、妙明都不著，真如、清淨也不著，這個時候生心是智慧，生心是靈知、是妙明。「得無住心，即契圓覺」，圓覺就是大般涅槃，圓滿的覺悟，就是明心見性，就是淨宗講的證常寂光。《佛學辭典》：「圓覺：圓滿之覺性，謂如來所證之理性具足萬德。一切有情皆有本覺、真心，自無始已來常住清淨，昭昭不昧，了了常知，就體而言，稱一心；就因而言，稱如來藏；就果而言，則稱圓覺，與真如、佛性畢竟同一。」應無所住就是心不住相，從這裡面生心是真心。心只要無住，就契入如來圓滿大覺的境界。「不著聲聞緣覺境界」，聲聞緣覺只求自利、不求利他，這是小乘，沒發菩提心。《稱讚大乘經》：「寧在地獄經

百千劫，終不發二乘之心。」阿羅漢入偏真涅槃，要兩萬劫他才迴小向大；在地獄百千劫，一百劫、一千劫，比阿羅漢的時間短。一定要學大乘，大乘能明心見性、能證法身，小乘不能。不發二乘心，道理在此地。「雖現塵勞，心恆清淨」，正知見人，雖於世俗塵勞煩惱之中，其心沒有染著，心是清淨的。「示有諸過」，示現有過失。欲度有過眾生，先以同事相攝。維摩詰經曰：示行貪欲，離諸染著；示行諸煩惱，而心常清淨。釋迦佛教化眾生有沒有過失？有，有時候要用這種方法啟發眾生，對眾生有利益，眾生聽到會覺悟。但是這些特殊的行為有特定對象，幫助這個人開悟，不是隨便做的。阿羅漢為了救人破戒，在《經律異相》、《法苑珠林》這些故事很多。所以戒律是活的，有開遮持犯。經上舉的例子，阿羅漢跟著一艘商船，船上有五百個商主，這艘商船是在海外蒐集珍寶，其中有一個商主起惡念，想把其他四百九十九個商主害死，獨吞這些財物。阿羅漢有神通，知道

這個人造的罪業將來要墮無間地獄，於是把他殺掉。這個起惡念的人本來要墮無間地獄，因為殺人未遂，他被人殺了，就沒有那麼重的罪，他不墮無間地獄；另外這四百九十九個人，阿羅漢救了他們，保住他們的財產，兩方面都救了。阿羅漢把這個惡人殺死，這不叫破戒，這叫開戒。「讚歎梵行」，讚歎持戒的人、修清淨心的人。「不令眾生入不律儀」，不會教眾生犯法、不守規矩。不律儀：又作惡戒、惡律儀，謂立誓行殺生等惡業。律是法律，儀是威儀，用現代話講，就是世俗的這些風俗習慣、道德觀念、國家的法令規章一定要遵守。《圓覺經大疏》：「壞見之人雖不壞行，不堪與眾生為其道眼；雖壞行而不破見，是則人天真勝福田。」壞見之人，他看錯、想錯了，不壞行就是他持戒持得很好；表面上看不錯，是個好修行人，但是他不堪為眾生之道眼，他沒有能力為一切眾生指出一條正路，因為他不認識正路。選擇善知識，知見第一，他的行為還是其次，最重要

他是正知正見，這是好老師。《佛學辭典》：「如提婆雖犯五逆，然有天王如來之別記；是為壞行之人，非為壞見之人。如善星比丘無惡行，然依撥無因果（否定因果）之邪見，墮獄無出期；是為壞見之人，非為壞行之人。」提婆犯五逆：殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，果報在無間地獄，可是佛為他授記，號曰天王如來，他將來會成佛；他是壞行，破戒了，他沒有壞見，他有正知正見。善星比丘，戒持得很清淨，不壞行，但是他壞見，不相信因果，結果是墮地獄無有出期。善知識的標準是正知正見，而不一定是行為。壞見之人雖不壞行，他不能作眾生道眼，眾生要跟他的話，都學壞了，都學了邪知邪見，這問題嚴重；反過來，雖壞行而不壞見，正知正見，這個人是人天真殊勝福田。《大智度論》：「於諸師尊，如世尊想」，我們要把老師看作是現在的佛，釋迦佛的化身、阿彌陀的化身，我們真正得利益。「若有能開釋深義，解散疑結，於我有益，則

盡心敬之，不念餘惡。」這個老師有智慧，能為我們解釋甚深的經義，幫助我們斷疑生信，這是好老師，要盡心敬之，不去想他的過失；如果念他的一些過失，不願意跟他學，那就錯了。他有什麼毛病習氣，有時候是大權示現，凡夫看不懂。他在那個地方度化眾生，不同根性的人用不同的方法。四攝法的同事攝，這一條我不敢細說，怕別人錯會了意思；我講到同事，都說我們與佛同事、與菩薩同事，我不敢講與世人同事。世人同事，這個人喜歡跳舞，你天天陪他跳舞，那個人喜歡打麻將，你天天陪他打麻將，那叫同事。是不是這樣？是的，菩薩可以做。他要度那些人，你不跟他在一起，怎麼度得了他？跳舞跳得好，人人都羨慕，你從哪裡學的？我從阿彌陀佛那裡學的。阿彌陀佛？是，大舞台在極樂世界。這樣把他帶到佛門裡，這叫真善知識。打麻將都贏錢，沒有一場輸的，你從哪裡學來？我從阿彌陀佛那裡學來的。有智慧！他能從這個方面把人帶向正路。但是，你沒有

這個本事你去學，你就被人家帶跑了。四攝法的同事攝，是諸佛菩薩度作惡眾生的非常手段。我們看到他作惡，也許他在裡面正是要度那些眾生，用這些非常手段，所以我們不能夠認為他作惡。永遠不要記任何人的惡，保持自己純淨純善，惡的事情不看，惡的言語不聽，絕對不放在心上，我們的心才快樂自在。「如弊囊盛寶，不得以囊惡故，不取其寶。」破爛的袋子裡面裝無價之寶，不能因為袋子破爛，我就不取其寶，這錯了。這個老師一肚子學問，正知正見，可是他有一點破戒、不太好的行為，你看到就不跟他學，錯了，自己吃大虧。「又如夜行險道，弊人執炬，不得以人惡故，不取其照。菩薩亦如是，於師得智慧光明，不計其惡。」晚上走夜路，這個惡人拿火把在前面照明，我不能因為他是個惡人就不跟他走、不取其照。如果這個老師講的跟經裡面意思相違背，知見有問題，就不能跟他學；他所講的跟經上講的意思完全相應，不相違背，縱然這個老師有什麼過失，

我們還是要跟定他。在老師那個地方得智慧，絕不能想到老師的過失。我們跟老師比，智慧德行不如他，善巧方便不如他，我們看是不善，在他作為，真的度了那個人。根性不相同，方法就不一樣，都是以利益眾生為主。彼經結云：「求如是人，即得成就阿耨多羅三藐三菩提。」解：「蓋謂如是之人是真善知識。於真善知識能知能求，你能認識他、向他求指教，「故必證菩提。」

《圓覺經大疏》：「但令善事明師，明師必自臨事指示。亦同善財於文殊處發菩提心已，問菩薩行，文殊亦不具說（文殊菩薩沒有詳細跟他說），但令親近善友，遂指德雲比丘，展轉令往矣。」這是為我們舉出一個例子，佛教裡面教學，最重要的是教導他善事明師。善財在文殊會上開悟了，大徹大悟，明心見性，這叫得根本智。如何行菩薩道，這是日常生活、工作、待人接物教化眾生，這是後得智；就是根本智把它用在生活上，用在工作上，用在處事待人接物，這是活

的，這不是死的，在生活當中學。五十三參，五十三位善知識代表社會男女老少、各行各業，你去拜訪他們，向他們請教，智慧就現前，無所不知。必須得根本智之後才有後得智，如果沒有根本智去參學，麻煩可就大了。「故《法句經》以二十一喻，喻善知識，謂父母、眼目、腳足、梯凳、飲食、寶衣、橋梁、財寶、日月、身命等。」善知識者是汝父母，養育汝等菩提身故；善知識者是汝眼目，示導汝等菩提路故；善知識者是汝腳足，荷負汝等離生死故；善知識者是汝梯凳，扶侍汝等至彼岸故；善知識者是汝飲食，能使汝等增長法身故；善知識者是汝寶衣，覆蓋汝等功德身故；善知識者是汝橋梁，運載汝等度有海故（有是欲界有、色界有、無色界有，即三界之生死、六道輪迴，海是比喻生死無邊）；善知識者是汝財寶，救攝汝等離貧苦故（貧苦是沒有智慧、沒有道德，沒有能力辨別善惡，心行不善，我們向三惡道去了，這真正是貧苦）；善知識者是汝日月，照曜汝等離黑

闇故（黑暗是無明，黑暗的果是地獄，善知識能幫助我們獲得智慧光明）；善知識者是汝身命，護惜汝等無有時故（善知識照顧你的法身慧命，對你的身命也是無微不至，希望你有個健康的身心，你才能真正學到智慧）。佛教導你親近善知識，因為善知識真的能成就你、幫助你。《圓覺經》：「末世眾生欲修行者，應當盡命供養善友，事善知識。」這是佛教人初學的時候不能捨離老師，親近老師的時間愈長愈好，自己的根基穩固。

「遇善知識，聞法能行，此亦為難」，解：「恭敬善知識者，首在如教奉行，此亦甚難。」善知識對你要求什麼？他所講的你有沒有做到，你要是做不到就難了。「善知識難遇難識，今幸求得，倘於彼善知識所示不能信受奉行，則良醫束手，如是則遇同未遇。」遇善知識不是容易的事情，首先自己要具備條件，第二要認識善知識。善知識可遇不可求，這是一種緣分，有這個緣分自然會遇到，沒有這個緣

分，我也找不到；緣，實在說是一種感應，有真誠心、清淨心、恭敬心，我們就有機會遇到。今幸求得：很幸運，如願以償遇到善知識。倘若於善知識所開示教導不能信受奉行，這就好比生病了，遇到很好的醫生，不照醫生開的處方去吃藥，良醫也束手無策，這樣子，遇到等於沒有遇到。所以，接受老師的教誨一定要依教奉行。

『若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難』，「斯經」是指這部《無量壽經》。解：「遇佛、聞經、遇善知識聞法能行，均極難得，甚為希有，但此上三者之難，莫過於下之若聞斯經信樂受持，是乃難能中之難能，故云難中之難。其希有難得，更無過於此者，故云無過此難。」佛講《無量壽經》，介紹西方極樂世界，我們聽了之後能信、歡喜，真正發願念佛求生淨土，這太難！這部經真的是相信、歡喜、受持，恭喜你，你這一生成佛了。

《淨影疏》：「餘義餘法，處處宣說。開顯淨土，教人往生，獨此一經，為是最難。」釋迦佛四十九年說的一切經，處處宣說其他的義理、其他的方法；但是，專講淨土，為我們開啟極樂世界的大門，勸導我們求生極樂世界，一生當中決定成就，只有這部《無量壽經》，所以很難遇到，遇到也很難相信。淨土三經，《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》是同一部經。《無量壽經》，世尊當年在世也是多次宣講，這是很特殊的。諸佛菩薩應化到世間，無不是應機說法。淨土根機成熟，佛一定要說，為什麼？他能往生；他一聽就相信，就依教奉行，他到極樂世界作佛去了。根沒有熟的，幫他增長、提升，等到他來生後世遇到的時候，他的善根深厚就成熟。現前成熟的，也是過去生中善根深厚，不是偶然的。

《會疏》：「若聞斯經者，知識聞薰也。信樂受持者，往生正因，謂信樂本願，受持名號。此法超異諸教故，得益超出諸善故，眾

機通入報土故，一生成辦故。必依多劫宿善，超過諸難之事，故云難中等。」我們聽聞這部經，這是知識聞薰，知道有極樂世界、有阿彌陀佛。信樂受持，對於阿彌陀佛的四十八願深信不疑，歡喜接受，受持名號。這個法門很容易修，非常難相信。只要真正相信有西方極樂世界、有阿彌陀佛，一向專念阿彌陀佛，就能往生。這個法門超異諸教，超越八萬四千法門、無量法門。得的利益超出諸善，這是說修一切諸善都不如念佛，念佛是善中之善。眾機通入報土：上自法身大士、等覺菩薩，下至地獄、餓鬼、畜生，種種不同的根機，只要遇到了，能信能願，肯念這一句阿彌陀佛，都能生實報莊嚴土。極樂世界凡聖同居土下品往生也入報土，因為每一個往生的人生到極樂世界皆作阿惟越致菩薩（大徹大悟、明心見性）；雖然在名目上你是凡聖同居土下下品往生，實際上在極樂世界的受用，無論是智慧、神通、道力，跟實報土的法身菩薩沒有兩樣。一生成辦：一生成證得究竟圓滿。

圓滿的時候，無明習氣斷乾淨了，實報土不見了，入常寂光，光明就是他的身，光明就是他居住的土。這樣的人不是普通人，必依多劫宿善。佛說：一念十念往生，往生不退成佛，快速成佛，這些人都是過去生中曾經供養無量諸佛如來，累積大善根、大福德、大因緣，在一生一念之間成熟了。這個事情難，沒有過去世深厚的善根做不到。我們有沒有這個緣分？也許有，也許沒有，自己不知道。佛知道，善知識知道，我們自己如果契入的時候就知道了。

解：「準兩疏意，若人於此第一希有、難聞難信之一生成辦之妙法，能聞、能信、能受、能持」，他能聽到《無量壽經》，他能相信，他能接受，持是能依教奉行，「當知是人，必是多劫薰修，宿種善根，難能希有，超過一切，故曰：難中之難，無過此難。」這一生偶然一個機會遇到，這一遇到，把他過去生中無量劫以來生生世世修積的善根統統現前，這個善根也是難能希有，超過一切。「此非謂法

門難修，蓋指如是之人，有如是希有之善根福德因緣，至為難得。」
這個法門真容易修，不難，而是這個人過去生中生生世世修積無量的善根、福德、因緣，在這時候現前，起作用了，這個作用就是幫助他能信、能願、能受、能持，這個真難。

若有眾生得聞佛聲，慈心清淨，踊躍歡喜，衣毛爲起或淚出者，皆由前世曾作佛道，故非凡人。

『得聞佛聲』，佛聲就是阿彌陀佛的名號。「聞」，聞名信受，聽到這個名號，深信不疑，歡喜接受。『慈心』，發起大慈心。『清淨』，純淨無垢，心裡沒有煩惱、習氣。解：「以名具萬德故，能令聞者慈心清淨。」真正不容易，一個名號能具足萬德。這一個名號可以代表十方三世一切諸佛的名號，念這個名號就等於念了十方三世一切諸佛的名號，這是具足萬德。說萬不行，無量無邊一切諸佛如來名

號都在這阿彌陀佛名號之中。再說佛法，一切諸佛如來所說一切法，八萬四千法門、無量法門也在這一句名號當中；乃至三聚淨戒、無量三昧，也在這一句名號之中。所以說名具萬德，念這一句佛號，就一切統統念到，一樣都沒漏失。我們真正搞清楚，能不念佛嗎？萬德，包不包括其他宗教？道教的玉皇大帝，基督教的上帝，伊斯蘭教的真主，在不在裡面？全在裡面，全宇宙包括盡了，一句名號統包括了。用恭敬心念，用清淨心念，用真誠心念，於是我們才體會到，為什麼念一聲佛號能消八萬億劫生死重罪。名號功德不可思議，無法想像。真搞明白了，我相信你念佛決定是分秒必爭，你不會輕易放過一秒鐘，一秒鐘可以念一聲佛號。一切時、一切處，心上念佛，心裡有佛，口裡念佛，如果周邊環境有不願意聽佛號的人，我們不要開口，心裡默念，讓心中佛號念念相續。真念佛人，聲聲佛號跟阿彌陀佛相應。有人問：「阿彌陀佛」是什麼意思？阿彌陀佛是無量智慧、無量

福報，多聽多念，你就會有大智慧、大福報；你要是不念、不聽，你就沒有福報、沒有智慧，沒有智慧就愚痴，沒有福報就貧賤。這麼簡單給大家講，大家都明白了。『歡喜』，內心喜樂。『踊躍』，歡欣奮起，形於身口；手舞足蹈，歡喜。『衣毛為起』，遍體毛孔開張，汗毛豎立。這都是歡喜的樣子，被佛號音聲所感動。『淚出』，眼睛流淚。解：「蓋如是之人皆從佛道中來。」過去生中生生世世學佛，阿賴耶識裡面佛的種子多，見到佛像，聽到佛的名號，聽人家念佛的聲音，他不知不覺受了感動。過去生中沒有學過佛，不可能有這個現象；凡是有這個現象，過去生中善根深厚。為什麼會出現這個現象？迷了一段時間，不知道，現在突然知道了，就受感動，這個現象就生起來。

『佛道』，佛所得之無上菩提，名為佛道。無上菩提，就是自性，就是真心。《法華經》：「是諸世尊等，皆說一乘法，化無量眾

生，令入於佛道。」十方三世一切諸佛，都說一乘法，一乘法就是成佛之法，教化無量眾生個個都成佛。解：「因行名道，佛道者，到於佛地之萬行。」能達到佛地的一切萬行叫做佛道。能到佛地的方法無量無邊，哪一個方法都行，只要你會用。實在不會，念阿彌陀佛就會了，阿彌陀佛是成佛道最方便的法門，男女老少，賢愚不肖，任何人遇到都能成就。

『曾作佛道，故非凡人』，都是前世學過佛，行過菩薩道，這是佛對發心求往生的人一種讚歎。我們在末法時期還能聞到正法，還能遇到淨土法門，能信、能解、能修，真肯念佛，不容易，故非凡人。

《金剛經》：「若當來世後五百歲，其有眾生得聞是經，信解受持，是人則為第一希有。何以故？此人無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。」這個也是讚歎。五個五百年：第一個五百年解脫堅固，

第二個五百年禪定堅固，這是正法一千年，有修證解脫禪定之人；第三個五百年多聞堅固，第四個五百年塔寺堅固（熱心建寺院種福田），這是像法一千年，人雖有修行而無證果，唯有多聞布施者；第五個五百年是末法一萬年的第一個五百年，鬥諍堅固，這個時候的人沒有真修行的，當然沒有證果的，唯尚鬥諍，增長邪見。後五百歲：《大集經》所說五種五百年中，第五之五百年，鬥諍堅固之時也。末法時期，這個人肯定把四相放下了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，聽到《金剛經》才能信解受持，能相信、理解、接受、真幹。《金剛經》講般若，般若講空，般若講諸法實相，諸法實相不但體是空的，相也不是真有，教人放下。蕩益大師的註解《金剛經破空論》：「此即信修大果。」這個人四相破了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；這是信大果，修大果。「設復計有少許我人等相，決不能信此經。」假設有少許我人四相，還有這個東西在，對《金剛

《經》上所說的他不能接受，他不能理解。「設於此經信解受持，決能了達我人等相當體即是無相。」假設他對於《金剛經》真正能相信、能理解、能接受、能真幹，他決定明瞭通達無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，那當然不是凡人。大乘經，尤其是《般若經》，只要有我，我執很重，你就很難入門。

解：「準是而論，本經乃一切世間難信之法」，《無量壽經》比《金剛經》還要難信！「若能生信，當知是人，不是凡人，而是一切世間希有之人。」對《無量壽經》能生信，不是凡人，為什麼？這個人不久的將來他要成佛了，往生極樂世界就是成佛，信就能得度。「若於圓教能生實信，圓解圓修，可稱圓人。圓人修行一日，可當常人修行一劫。」什麼叫圓人？這個地方的條件很簡單，對於淨土法門念佛往生真正相信，一絲毫懷疑都沒有，而且真信、真願，一向專念南無阿彌陀佛。淨土法門是圓教，《金剛經》也是圓教，學習的這個

人，對這個法門能生實信，真實的相信，沒有絲毫懷疑的相信，這是圓信。圓解，他能理解，知道有西方極樂世界，極樂世界有阿彌陀佛，阿彌陀佛曾經發四十八願，這四十八願願願都是為我而發，幫助我、成就我。這一句佛號日夜不間斷，口念不念沒關係，心裡不能中斷，一句佛號接一句佛號，這是圓修。圓信、圓解、圓修的人，他念佛一天，平常人要念一劫，所以他三年，無始劫以來的業障消乾淨了，往生的障礙全沒有了，他能夠自在往生。

若聞佛號，心中狐疑，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。

歎疑惑難度。解：「反之，狐疑不信者，乃從三惡道中來，宿世殃禍業障未盡，尚未至得度之期，故不能信受。」三惡道是餓鬼、地獄、畜生。過去世造的罪業，受的苦報還沒有受完，業障沒斷盡，得

度的機緣還沒到，所以他不能相信，他不能接受。能夠相信、接受，緣成熟了，那是業障、苦報快要消盡，得度的時間到了。「此亦如《金剛經》所云：於後末世有受持讀誦此經，所得功德我若具說者，或有人聞心則狂亂狐疑不信。」於後末世就是現在我們這個時代，有受持讀誦《金剛經》，真正能讀誦、能接受、能依教奉行，讀誦是天溫習不忘記。不但《金剛經》如是，一切大乘經皆如是。你對它並不了解，你也沒有辦法依照這個經修行，你就是喜歡念，念久了，不一定自己什麼時候有了悟處，這個悟處是功德累積的。功是功夫，這功夫從清淨心上來的，經讀多了，心地清淨了，妄念少了，雜念沒有了，這就是功德。我若具說，這個我是釋迦佛自稱，佛要是說這個人功德有多大，有人聽聞之後，心就狂亂了，為什麼？根本不能相信，根本不能接受。

解：「故知法門愈殊勝，世人愈難信，故於圓頓妙法狐疑不

信。」淨宗法門是一切法門裡面最殊勝的法門，所以它是最難信的法門。淨宗修行的方法簡單容易，人人都能修，只要他真信、真想去極樂世界、真肯念佛，他就能往生，而且時間快。真正修行成就的人都是生活非常貧苦，為什麼？他對世間沒有留戀，容易放下。富貴人學佛，知道這個好，天天念幾萬聲佛號，走不了，因為親情放不下、富貴放不下，讓他不能往生。我們在這個世間要想快速成就，一定要放下，一定要看破，我們的成就不難。念佛人生活愈清苦愈好，生活過得太舒服難分難捨，這是真的。我們真的想走，吃一點苦好，對這個世間留戀會大幅度的減輕，對於我們往生更有利。圓頓妙法是指信願持名，這麼簡單、這麼容易，成就之高，沒有人相信。往生極樂世界，一生快速成佛，成佛是證入常寂光淨土，這是究竟圓滿的成就，這個地位在《華嚴》稱為妙覺，比等覺還高一個層次，真正是無上菩提，沒有比它更高的。但是這個人狐疑不信，那就沒有辦法了。

◎第四十六品：勤修堅持

本品首為世尊咐囑大眾守護本經，次諭救護眾生，三諭行解相資求生淨土。

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。

這段是講無上深法難遇。『無上之法』，就是《無量壽經》、淨土法門。《往生論註》：「無上者，此道窮理盡性，更無過者。」過是超過，沒有能超過的，沒有在它之上的，這叫無上之法，說的就是這部《無量壽經》。窮理盡性，窮盡是追根究柢，對於理、對於性，這是宇宙的奧秘，宇宙從哪裡來的？萬法的真相究竟是什麼？這部經裡面講得透徹、講得究竟、講得圓滿，沒有超過其上。「無上法」，

涅槃也。佛法終極的目標就是求證得大般涅槃。涅槃，翻作圓寂、寂滅，圓是功德圓滿，寂是清淨寂滅。寂滅是滅一切煩惱，滅一切現象。妄想分別執著統統滅了，這是心上滅了；相上，凡所有相皆是虛妄，虛妄相統統滅了。現象是假的，佛把它分為三大類：物質現象、精神現象，還有一個阿賴耶識，是自然現象。這三大類都是虛妄的，沒有一樣是真的。這三種現象怎麼來的？是我們妄念當中來的。佛說：一切法從心想生。心如果不想了，外面現象都沒有了。佛教導我們修定，就是叫我們不要去想。所有的想都是妄想，妄想產生的現象都是幻相，都不是真的。妄想斷了，真相現前，那個真相就是此地講的理、講的性。窮理盡性，禪宗所說的明心見性，你見到了，見性成佛。佛是智慧、是覺悟，成佛就是成就究竟的智慧。《大智度論》：「是故知無法勝涅槃者。」沒有一法能跟涅槃比，涅槃是本體，涅槃是自性，入般涅槃就是入常寂光，證得妙覺如來位，他這個身叫法

身，法身無處不在、無時不在，是一切萬法的本體，沒有它就沒有一切法。

『十力』，如來所有之十種力用。一、「覺是處非處智力。處者道理之義，知物之道理非道理之智力。」知道什麼是是、什麼是非的這種智慧。「知一切眾生因緣果報，作樂業得樂報，因果相契，為是處。」造善業得樂報，樂報是人天三善道。「作惡業希望樂報，因果相背，為非處，猶言無有是處。」無有是處是沒有這個道理。我們一定要相信作善有樂報，造惡一定有苦報。諸佛如來見到的，絕對不會說是你行善你在受苦，你造惡你在得樂，沒這個道理。但是，我們做事上觀察，有些惡人幹壞事，他做大官、發大財、天天在享福，有些人是善心善行，卻是生活艱難，沒有地位、沒有財富，於是對善惡果報產生懷疑。佛說因果通三世，過去世、現在世、未來世。有人一生享福，地位很高，那是過去世中修積福報造善業，這一生果報成熟，

他享受；今生所造的業還沒有啟動，因為他的餘福還沒享盡，一定要到他福報享盡，這一生造惡業得的惡報就現前。唐太宗是好皇帝，沒有人不讚歎，他有沒有做惡事？有，奪取政權的時候用武力殺了很多，爭奪王位，把他的兄弟也殺了，有沒有果報？有，做了二十三年皇帝，五十歲壽命就到了，死了以後墮地獄，業因果報絲毫不爽。諸佛如來決定不做壞事，決定不會傷害一個人，為什麼？果報不善。起心動念、言語造作純淨純善，生生世世都享受福報。不懂這個道理，以為善惡沒有報應，報應臨頭後悔莫及。如果因果教育讓社會大眾普遍都能接受到，人人是好人，事事都是好事。社會興衰、苦樂，是我們念頭、言行造出來的果報，不能怪別人，全是自作自受。以前沒人講，講得含糊，我們沒有聽明白，在日常生活當中有意無意做出對不起別人的事情，大乘經讀多了，真正懺悔，後不再造。自古以來中國、外國，賄賂是不善，行賄的人、受賄的人罪報相同。行賄的人是

用財物引誘人幹壞事，接受的人沒有真正智慧，高名厚利只要一動心，罪業就形成。想到將來苦報，不敢。眼前得一點好處是假的，時間太短了，你能享受多少年？墮三惡道麻煩可大，時間太長了。

二、「業智力。知一切眾生三世因果業報之智力，或善不善、有漏無漏等之智力。」如來於一切眾生過去未來現在三世之業緣、果報、生處，皆悉遍知。過去造什麼因，現在受什麼樣的果報；現在造的是什麼因，來世受的是什麼果報，他清楚。善不善，善因有善果，不善的因有惡果，生生世世你在六道裡所受的都是自作自受，與別人沒有關係。有漏就是有煩惱、習氣，無漏是無煩惱、習氣。見思煩惱斷掉，證阿羅漢果；見思煩惱的習氣也斷掉，證辟支佛果。無量法門，無量無邊的方法、門道，每一個方法都是幫助你改習氣。你真正懂得改習氣，你得受益，那就叫佛法；不知道改習氣的，那就不是佛法。在日常生活當中，有人來欺負你，惹你生煩惱，你對這個人怨不

怨恨？這是我的冤親債主，我要報復他，這就錯了，因為煩惱裡面又增加煩惱了，他是來叫你生煩惱的。如果你換一個念頭，凡所有相皆是虛妄，不生煩惱了。這個人瞪著眼睛發脾氣在罵我、羞辱我，甚至打我，看他怎麼看法？他本來是佛，佛喝醉酒發酒瘋，他的理智失掉。心平氣和，不與他計較，隨他罵，罵累他就不罵了，他罵得很辛苦，還去安慰他，發這麼大的脾氣傷身體不好。前面那個態度是凡夫，冤冤相報；後面這個態度是菩薩，沒有怨恨。菩薩的方法好，菩薩用的是無漏法，凡夫是有漏。一切時、一切處、一切人事物，會用的全是增上緣，都讓我們走無漏這個道路，那就都是佛法。有漏是世間法，無漏是佛法。哪一法不是佛法？法法皆是。不會的，念阿彌陀佛還罵人、還生氣，阿彌陀佛也不是佛法，何況其他的！什麼原因？沒放下。佛法是放下，沒放下的不是佛法，放下的時候，無有一法不是佛法。

三、「定智力。知諸禪定、解脫三昧之智力。」如來於諸禪定自在無礙，其淺深次第如實遍知。這是佛門裡面修行的功夫，也就是我們的心萬緣放下，清淨的程度、平等的程度還是有差別。最明顯的是習氣，習氣微細的自己不知道，粗顯的曉得，定功可以把習氣伏住，讓它不起作用。

四、「根智力。知諸眾生諸根上下，隨機施教。」如來於諸眾生根性勝劣、得果大小，如實遍知。他能觀機，看出這個眾生的根性，要用什麼方法來教他。

五、「欲智力。知一切眾生種種知解之智力，知他眾生種種樂欲各各不同。」如來於諸眾生種種欲樂善惡不同，如實遍知。欲是欲望，就是苦樂的感受種種不同，每個人所喜愛的不一樣。有欲智力，能知道一切眾生生生世世的狀況，他喜歡什麼，他過去學過些什麼，

用什麼方法把他過去生中阿賴耶識那些落下的種子引導出來，他進步就非常快，應機施教。

六、「界智力。乃知種種境界智力，於世間眾生種種境界不同而如實普知。」這是業報不一樣。我們希望自己居住的境界、環境好，一定要懂得修善。修善得善果，造惡得惡報，不僅是一生，生生世世所感受的果報都是自己業力造成的，與任何人都都不相干，這個道理一定要懂，你才有辦法改善你的環境，縱然是逆境惡緣你不會怨天尤人，你改善環境會很快就兌現，如果有怨恨在心上，轉不過來，那受苦的時間很長。佛有這種能力，知道一切眾生種種境界，如實普知，普是普遍，沒有一樣不知道。

七、「至處智力。知一切道至處相，知所修何教道品得至何位之智力，如五戒十善至人天，八正道之無漏法至涅槃等。」謂如來於六

道有漏行所至處、涅槃無漏行所至處如實遍知。至處，知道你所修學的法門，你將來得到什麼地位。譬如修五戒十善，來生一定是人道、天道，他不會墮三惡道。我們認真信願持名專修淨土，將來一定往生極樂世界，佛完全知道。

八、「宿命智力。知眾生一世乃至百千萬世，姓名壽夭苦樂等。」佛有能力知道眾生一世，這一生當中，乃至過去生生世世、未來生生世世，知道你的命運。舉幾個例子，知道你的姓名，知道你的壽命長短，知道你的生活狀況是苦是樂。

九、「天眼智力。見眾生受生捨報，生生死死，從何道來，向何道去，以及善惡業緣，或苦或樂，無障礙之智力。」謂如來藉天眼如實了知眾生生生之時與未來生之善惡趣，乃至美醜貧富等善惡業緣。受生是在六道裡面投胎出生，捨報是他一生壽命盡、死亡，生生死死

出不了六道，你從哪一道來的，死了之後到哪一道去，佛菩薩都看清楚。你日常生活的受用，你是在受苦還是在享樂，他全知道。如果在受苦，我們就知道他前生今世疏忽修善積德；如果認真喜歡在做，他肯定是得快樂之報，這個人肯定健康長壽，離苦得樂。

十、「漏盡智力。於一切妄惑習氣永斷不生，能如實知不受後有之智力。」自己真正能做得了主宰，不受後有，不再搞六道輪迴，不再搞十法界。漏是煩惱的代名詞，漏盡是煩惱斷乾淨，成佛了，證得無上菩提，成就究竟的果位，不需要問人，自己清清楚楚、明明白白。修行到這個時候，也自然感得諸佛如來給你授記，來慶祝你，給你道賀，你也成就了。以上這十條叫十力，力是力用，這十種智慧是有用處的，起作用的。

『無畏』，化他之心不怯，名無畏。佛之四無畏，有四種：一、

「一切智無所畏，佛於大眾中明言我為一切智人而無畏心。」一切智者，於世間、出世間一切諸法盡知盡見。盡知盡見：這個知跟見是不得已而說的，他沒有知、沒有見的念頭，卻無所不知、無所不見，就是盡知盡見。無知，無所不知；無見，無所不見，所以他無畏，沒有畏懼。二、「漏盡無所畏，佛於大眾中明言我斷盡一切煩惱而無畏心。」漏盡，佛的煩惱斷盡了。漏盡者，惑業生死俱盡。惑是迷惑，指妄想、分別、執著，業是造業，迷惑才造業。佛不迷惑、不造業，所以他生死了了，他入不生不滅。肉體還在這個世間，肉體還是有生有滅，跟世間人一樣，並不特殊。三、「說障道無所畏，佛於大眾中說惑業等諸障法而無畏心。」迷惑是障礙，造業是障礙。佛在大眾當中講惑業苦這些法講得透徹，讓聽者覺悟，知道起心動念、言語造作如何避惡向善。四、「說盡苦道無所畏，佛於大眾中說戒定慧等諸盡苦之正道而無畏心。」盡是滅盡，苦盡了，道是方法，能把十法界所

有的苦統統化解、消除乾淨，這些方法佛能說，總的來講不外乎戒定慧，這三個字把所有的一切諸佛如來教化眾生的方法全包括在其中。勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，這叫佛法。戒就是規矩，三皈、五戒、十善、八關齋戒。戒幫助你得定，所謂因戒得定，定是樞紐，終極的目標是開智慧，一切都是為了大徹大悟、明心見性。佛能說，他見到了，他掌握到，他自己超越，所以他能幫助我們離苦得樂。

『無礙』，沒有障礙。解：「自在通達，互相涉入，融通兩為一體；如燈光互相涉入，是無礙之相。」我們這個房間有十幾盞燈，每一盞燈的光跟其他燈的光互相融成一體分不開，光光互照，這叫無礙，這叫自在通達。我們現在的燈光，融通十幾盞燈成一體。在大乘教裡面真正見性，八萬四千法門融成一體，無量法門融成一體，你成佛了，你證得清淨法身。清淨法身在哪裡？不在實報土，在常寂光，常寂光就是融通。跟誰融通？跟過去、現在十方所有一切諸佛融通，

你的智慧跟一切諸佛如來的智慧融成一片，你的功德跟一切諸佛所修的功德也融成一片，你的相好跟如來的相好也融成一片，一片光明，這個光明裡面有圓滿的智慧、圓滿的德能、圓滿的相好。如果我們說得細一點，智慧、德能、相好完全融成一片，一片光明。這個光明是活的，現在講有機體。它什麼都沒有，它什麼都能現，何期自性能生萬法，萬法是宇宙。十法界依正莊嚴它能生，無中生有，有中有無。報土裡面的法身菩薩，最後一品生相無明斷盡，他就入常寂光。入常寂光，報土不見了，報土融入常寂光，報身也融入常寂光，就像燈光一樣，像海水一樣，海水沒有融入是個水泡，水泡一破融成大海。這是大乘登峰造極最高的境界。

無礙的相，從燈光而言是最明顯的，這個房間裡面點幾盞燈，每一盞燈光統統互入，在這個房間成為一片光明，這叫自在通達。諸佛如來入常寂光就是這個相，跟常寂光裡面所有諸佛如來融成一體。為

什麼？進入常寂光是自性，自性是一體，本來就是一體，現在還是一體，不知道。說證得是什麼？知道了。知道跟不知道是一樣的，一絲毫妨礙都沒有。不是說不知道我就跟他不融，還是融，真的是一體。不知道的，迷惑，你造業，你受果報。但是這個業跟果報全是假的，佛把它比成夢幻泡影。作夢我們都有經驗，夢醒了，境界到哪裡去？哪一天發現自己在常寂光裡面，六道的夢醒了，十法界的夢醒了，實報莊嚴土的夢也醒過來，全都沒有了，都回歸到圓滿的常寂光。常寂光就是身，常寂光就是心，身心都是常寂光，沒有任何現象，三種現象不可得，它不是物質現象，不是精神現象，也不是自然現象，這叫實相，就是真實相。實相無相，但是它遇緣，眾生有感，它能現相，它起作用，無不相，它能現相，什麼現象都能現，現虛空法界，現十法界依正莊嚴，什麼都能現，這叫得大自在，這叫真的無礙，這才是真正的見到宇宙人生真相，見到自己的真相。一切法不可得，於一切法

得大自在。在一切法當中，只要我們不執著、不分別、不起心、不動念，就得自在，什麼災難都沒有了。災難是惡夢，天堂是美夢，都是一場夢，都不可得，所以在心裡痕跡都不落。

《往生論註》：「無礙者，謂知生死即是涅槃，如是等入不二法門無礙相也。」生死是生滅，涅槃翻成中國意思是不生不滅，就是沒有生死。生死跟涅槃是一樁事情，迷的時候你感覺到是有生死，覺悟之後就知道它是涅槃。煩惱跟菩提也是一樁事情，迷的時候叫煩惱，覺悟的時候叫菩提，菩提是真實智慧。覺悟生智慧，入涅槃；迷惑的時候生煩惱，搞六道生死輪迴。大乘佛法說所有的現象都是一不是二，一，無礙，無障礙，這句話意思很深。明明我們這邊有生死，為什麼說是涅槃？涅槃是不生不滅。大乘經裡法身菩薩們告訴我們，迷就是你去找，找生死不可得，找涅槃也不可得，生死、涅槃是假名假相，不是真的。自性清淨心裡面，不但這些事沒有，連這些名都沒

有。名是從事相上建立的，是假名，為了教學方便建立這些假名，讓我們認識這些假相。你現在不想搞假的，想返妄歸真，回歸自性、回歸真實，這叫菩提道，你改變道路、改變方向了。無量劫到今天，我們走的是六道輪迴道，也就是生死道、生滅道，現在我們想換到菩提道。菩提是智慧、是覺悟，跟六道是相反的，六道是生死、生滅道，是煩惱的道，感得的是苦報。佛告訴我們：三界統苦、不能離苦，菩提道就離苦了。我們學了之後要懂得換方向，換一條道路。涅槃大道、菩提大道是不二門，無礙相，是一不是二，二就有分別、就有煩惱，一就沒有了。怎樣能把宇宙萬事萬物看成一，那就是菩提道出現，你走在菩提道上。佛教給我們一個方法，這個方法是總綱領，就是放下，也就是捨。《金剛經》云「法尚應捨，何況非法」，那個法是佛法，佛門裡常說佛法無邊，真的是沒有邊際，統統要捨。為什麼？不是真的，假設的，假設這些法引導我們回歸自性，是這個意

思。沒有回歸自性之前，這些法管用；回歸自性，這些法統統要捨，要放下，不放下回歸不了自性。

我們讀了彌勒菩薩跟釋迦佛的對話之後，對「生死就是涅槃」有比較明顯的概念了。《菩薩處胎經》：「佛問彌勒：心有所念，幾念幾相識耶？」這個問題包括現在人所講的三種現象，幾念，念是自然現象；幾相，相是物質現象；幾識，識是精神現象、心理現象。這一念裡面，有幾念、幾相、幾識？彌勒菩薩回答：一彈指有三十二億大千念，這是自然現象，念念成形，形是物質現象，形皆有識，每一個物質現象裡面都有受想行識。我們讀到這個經文才恍然大悟，才真正知道佛講五蘊是什麼意思。我們原先以為五蘊是指一個人，色：我這色身；受：我們有苦樂憂喜的感受；想：我們會思想，想前想後；行：我們知道它不停，念念相續；識：用現在人的話來說，記憶。為什麼你經歷的事情還會記得？識就是我們的資料庫，凡所經歷的，無

始劫以來到現在，都裝在這個資料庫裡面。你的心愈清淨，你就記得愈多。現在曉得，五蘊不是這個身體，身體太大了，五蘊應該怎麼說法？不要講到最小，講到細胞，我們整個身體是細胞組成。科學家告訴我們，一個人的身體有五十兆個細胞，每一個細胞都是圓滿的五蘊，那我們這個身體有五十兆個五蘊。你要是說色受想行識是我，哪個細胞是我？不能說我有五十兆個我，那我將來成佛要成五十兆尊佛，沒這個道理，所以它是假的，它是空的，它了不可得，那是波動頻率產生的幻相。這個波動就是阿賴耶的業相，業就是動，也可以叫無明，無明是一念不覺，產生波動現象。這個波動現象一發生就不會停止，到什麼時候真停止？到你大徹大悟、明心見性，它就停止，你就回歸自性，就回歸常寂光，才知道這樁事情。這個事搞清楚，這問題解決了。這個無礙，為什麼生死跟涅槃是一不是二？生死、涅槃這個現象都是現在這個波動頻率上。波動頻率多快？一彈指，現在我們

用秒做單位，一秒可以彈七次，把它換成秒，乘七就二千二百四十兆。生是二千二百四十兆分之一秒，死也是二千二百四十兆分之一秒，涅槃也是二千二百四十兆分之一秒。二千二百四十兆分之一秒在眼前，你能看得見嗎？完全沒有感覺，什麼都不知道。換句話說，我們六根都緣不到，它太快，眼看不見，耳沒聽到，鼻沒嗅到，舌沒嘗到，什麼都不知道。有跟沒有就劃等號，生死即涅槃，煩惱即菩提。生不可得，死不可得，涅槃不可得，一切法都不可得，這劃上等號了，這叫無礙，如是等一切法統統入不二法門。我們可以這麼說法，入二千二百四十兆分之一秒，就入不二法門。這個用科學的方法來講，大家好懂，有這麼個概念。真如此，你還會執著嗎？你還會想到有生死嗎？你還會想到有苦樂嗎？沒有。你才知道，在二千二百四十兆分之一秒的這個頻率當中，什麼都沒有，一切法門統統等於零，你完全放下了。完全放下可了不起，你什麼都明白了，回歸自性。一

切法了不可得，不能不放下，全是假的，全是空的。你要把它看清楚，這就是看破；對一切法不起心不動念、不分別不執著，這就是放下。佛教的名詞用止觀，了解事實真相，這是觀；心地清淨，一塵不染，那是止。這個時候是名實相符，止心一處，這一處就是零點，就是自性，把心止在這個地方，起作用的時候能生萬法，你對萬法怎麼會不知道？當然曉得，所以世出世間一切法，不學就通了，一接觸全通了，一看就懂，一聽就懂。六根作用非常之妙，六根一接觸全明白了，一絲毫的障礙都沒有，這是性德起用；不是學來的，與學不學不相干，與認識字不認識字也不相干。

華嚴宗立四法界。《三藏法數》：一、「事法界，謂諸眾生色心等法，一一差別，各有分齊，故名事法界。」事法界講現象，現象無量無邊，歸納起來是三大類：物質現象、精神現象、自然現象。一切眾生色心等法，色是物質現象，心是精神現象、念頭，無論是你的念

頭還是物質現象，一一差別各有分齊。各各有個別的色心，我有我的色心，身體是我的色法，受想行識是我的心法，你也有你的色心，他也有他的色心，各個都是獨立的，這叫分齊，一點都不混亂。一切人不亂，一切動物不亂，花草樹木不亂，山河大地不亂，太空中星球的運行也不亂。整齊、有秩序、不亂，就叫分齊。如果人的身體秩序一亂，這人就生病；社會秩序一亂，社會就亂了，地球災難就生了。

二、「理法界，謂諸眾生色心等法，雖有差別，而同一體性，故名理法界。」理法界：哲學名詞叫本體，佛法叫體性，也叫自性、本性、真性。理只有一個，事無量無邊。宇宙的現象是事法界，宇宙的本體是理法界。理，惠能大師講的自性；事，何期自性能生萬法，萬法是事。萬法從哪來的？從自性生的，自性是能生能現，萬法是所生所現。一切法不外乎事理，有事就有理，有理就有事，事無量無邊，理是一個，萬法一體。眾生色心，色是物質現象，心是意念、心理現

象，包括自然現象，雖然千差萬別、無量無邊，同一個自性、同一個真心，是自性流露的，所以他跟我是一體。我愛自己，要不要愛他？現在外面有個眾生有苦難，我要不要幫助他？真正覺悟的人，佛圓滿覺悟，佛的身是什麼？整個法界是佛身。這一切眾生在佛身裡面，都是他的心肝寶貝，他怎麼會不愛？他怎麼會害人？蚊蟲螞蟻、樹木花草、山河大地、一粒塵沙、一滴水都是佛的心肝寶貝，都是他自己法身的一部分，不可思議。說佛，回過頭來要曉得，就是說自己，自己本來是佛。「唯心淨土，自性彌陀」，阿彌陀佛是自性，極樂世界也是自性，沒有離開自性，這是我們自性裡面最健康的。我們學佛的目的，是要把不健康的恢復到健康，極樂世界是個示範點、是個標準，都要回到像它一樣。三、「理事無礙法界，謂理由事顯」，理在事當中，沒有事，理顯不出來，「事攬理成」，沒有理，事不能成立，現象不能發生，「理事互融，故名理事無礙法界。」理中有

事，事中有理，理事分不開。像前面比喻，燈光，光光互融，這個房間裡面有十幾盞燈，每一盞燈的燈光都照滿這個房間，十幾盞燈光互相融在一起。理事互融，叫做理事無礙的法界。四、「事事無礙法界，謂一切分齊事法，稱性融通，一多相即，大小互容，重重無盡，故名事事無礙法界，又名無障礙法界。」稱性融通，見性的人就融通了，沒有見性的人他有障礙。但是事實上是融通的、是圓融的，只是迷的人他沒有見到，他沒有想到，他用的是分別執著的心態看這個世間，這個世間樣樣都不能夠互融。從事上看千差萬別，從理上看是一個，一體，差別的相完全消失。大小互容（大中小、小中大），一多相即（一裡面有多，多裡面有一），所有相對的境界全沒有了。大小互容：《華嚴經》上佛用比喻說「芥子納須彌」，芥菜子就芝麻粒那麼大，把須彌山裝在芥菜子裡面，芥菜子沒放大，須彌山沒有縮小，真在裡面；現在用電腦、手機裡面的晶片來比喻，指甲這麼大，

裡面裝多少東西！一多相即：賢首國師請皇帝在宮殿旁建個八角亭，它八面，每一面裝一面鏡子，皇帝到亭子中間去站著，然後一看，一個身變成無量無邊的身，不就是一多相即嗎？一即是多，多即是一，馬上就明白了。重重無盡：一粒微塵裡面有世界，微塵世界裡面還有微塵，那個微塵裡面還有世界。解：「今此經所宣，正是如來事理無礙法界與事事無礙法界，甚深之法也。」理事無礙，事事無礙，只有《無量壽經》、《華嚴經》、《法華經》上講到，這叫一乘法，是究竟圓滿的大法。學這部經不是教我們去作阿羅漢，也不是教我們去當菩薩，而是教我們去作佛。

『無著』，心於一切法沒有執著的念頭。如果沒有執著的念頭，就能做到理事無礙、事事無礙。我們現在是六根接觸六塵境界全有障礙，障礙從哪裡來？意念裡面有分別、執著，有這個東西就造業，業就繫縛苦果、苦報。《金剛經》：「無有定法名阿耨多羅三藐三

菩提，亦無有定法如來可說，何以故？如來所說法，皆不可取，不可說，非法、非非法。」阿耨多羅三藐三菩提，翻成中文是無上正等正覺，這是佛所證得的，學佛就求這個。無有定法名無上正等正覺，為什麼？關鍵在會不會，如果會，一切法皆是無上正等正覺；不會的，《華嚴》、《法華》、《金剛經》都不是。無上正等正覺，這是自性本具的般若智慧，自性裡本有的，它沒有名字，佛給它取個名字，名字是假設的，名字可以換，喜歡用什麼名字就用什麼名字，無有定法。釋迦佛四十九年給我們講經說法，沒有定法可說，「何以故？如來所說法，皆不可取，不可說，非法、非非法。」如來所說法皆不可取，取是執著。為什麼不可以取？自性裡面沒有法，你要是執著，永遠不能見性。古人有個比喻，佛說法好比黃葉止啼，小孩在哭，大人撿一片樹上落的葉子，葉子黃黃的，很漂亮，告訴小孩，別哭，這個拿去，這很值錢，可以去買糖吃，小孩拿到就不哭了。目的是叫他

哭，目的達到了，不是真的，你別當真。佛說法就這個意思，黃葉止啼，你可別當真，當真就上當了。學佛，你有什麼東西可得？佛告訴你，你一無所得，圓滿菩提，歸無所得。什麼叫無所得？你所得到全是你自己本有的。智慧開了，得到智慧，是你自性本有的智慧，只是障礙去掉，它現前了。無上正等正覺，什麼方法都可以證得，所以它沒有定法，只要你離開妄想分別執著就證得。不能說佛說法，也不能說他沒有說法。從真諦上來說，四十九年沒有說一個字；從俗諦上講，四十九年所說的一切法。

如來所說法，完全是從自性裡面流露出來，沒有通過思想。我們一般人沒有智慧，沒有明心見性，都從阿賴耶裡面流出來。阿賴耶有思有想，還需要記憶，記憶是阿賴耶識的種子。我們從小到大，每天見聞覺知落下的印象，就是阿賴耶的種子，有善有惡，非常複雜。我們能想起過去的事情，都是這些種子起現行。阿賴耶像一個資料庫，

像一個收藏室，六根在六塵境界裡面所分別執著的，全在這個倉庫裡面，比電腦還管用，你只一想它就起現行，你就記起來，這個資料就在你腦海出現。我們必須要知道，那些全是知識，不是智慧，智慧不需要儲藏，真的是取之不盡，用之不竭。智慧要清淨心、要平等心，心愈清淨愈平等，智慧的能量愈大。

為什麼如來所說法皆不可取、不可說？這就是馬鳴菩薩在《起信論》裡面教給我們學習的心態，對佛所說的法，不著言說相、名字相、心緣相。如來說法，你著相，全錯了。不著言說相，不要執著語言；不執著名字相，譬如無上菩提、無畏、無礙、無著、佛、菩薩，這些名詞術語是假設的，懂它的意思就好，不要執著；不著心緣相，它是什麼意思，不要去想它，它沒有意思，你去想它，是你自己的意思，不是佛的意思，佛沒有意思。沒有意思會開悟，自見其義，有這個妙處；你自己一揣摩、琢磨，大概是什麼，就不能自見其義。自見

其義一定是清淨心、平等心，心裡加個意思在裡面，它是染污，染污的心、分別的心不能自見其義。對於佛所說的法，看經，經典這個文字，不執著文字相、名字相，也不要去想它什麼意思，意思自己出來，這就是正確的。絕不離開經典，也不迷在經典上，不執著經典，不要去分別經典，誠誠懇懇、老老實實，用清淨心、用恭敬心，就能見其義。佛法，非法、非非法，不能說有法，也不能說無法。

蕩益大師《金剛經破空論》：「無上菩提，超情離見，即是究竟彼岸，不但無非法相，亦無法相可得，故云無有定法名無上菩提。」無上菩提，就是如來果地上真實的智慧。佛法講到究竟的境界，不能講，講不出來，只可意會不能言傳。超情離見：超越凡情聖見。凡夫著有，二乘著空，權教菩薩不了中道，故曰凡情聖見。究竟彼岸：此岸是迷惑、迷而不覺，彼岸是覺而不迷、自性覺。無上菩提是自性覺，而且是圓滿的覺，所以叫究竟彼岸。我們今天用身體這個幻相，

要去認知無上菩提，必須把情見放下，自性裡面的般若智慧就現前，這就是究竟彼岸。回歸到自性，這就是證得究竟圓滿的佛果。無法相可得，它只是波動現象，一秒鐘二千二百四十兆頻率產生的幻相，不是真的。無法相可得，故不可執有法相；非法相，即是無相、空，亦不可執著無相，因為無相亦不可得。無上菩提有沒有定法？沒有定法。這就是告訴你名詞術語是假的，別執著，最重要是懂得它表什麼意思。我們看許許多多明心見性的人，他們修的法不一樣，但是真的都是明心見性。這就是宗門所謂「會麼」，會，法法皆是無上菩提；不會，沒有一法是無上菩提。菩提是覺、是智慧，無上菩提就是智慧、覺悟達到究竟圓滿，達到登峰造極；這個智慧是自性本自具足。佛性裡面有《華嚴經》，佛性裡面有《無量壽經》，你見了性，你講《華嚴經》，自性的《華嚴經》流出來；你講《無量壽經》，自性的《無量壽經》流出來，是這麼回事情。每個人自性裡面的《華嚴經》

跟釋迦佛所說的《華嚴經》完全相同，自性《無量壽經》跟諸佛如來、跟阿彌陀佛自性《無量壽經》也是完全相同，沒有兩樣。要怎麼學？明心見性。怎樣才能明心見性？六根在六塵當中放下起心動念、分別執著就是。放不下，你就不可能有成就。放下就是，它不是從外來的，是自性本有的。「所證既超情離見，所說亦超情離見，故云亦無有定法如來可說。」如來現身，如來說法，完全是眾生有感，佛就有應，他是應現，不是他自己要現的，他自己沒有念頭，沒有起心動念怎麼現？像鐘鼓一樣，沒有人敲它，它自己不會發出聲音。必須要有人敲，大叩則大鳴，小叩則小鳴，不叩則不鳴。證得無上菩提是在這個境界裡面，他的現身說法，現身，無有一定的相可現，說法，無有一定的法可說。無有定法，也沒有一定的相，全是隨眾生心應所知量。眾生一心想出離苦海，六道輪迴太苦，佛就給你講淨土念佛法門，他自然應的，應機而說。淨土法門，阿彌陀佛自性本有，

如果自性沒有，怎麼說得出來？經上講「自性彌陀，唯心淨土」，這是淨土宗理論的依據。六祖大師說「何期自性，本自具足」，阿彌陀佛極樂世界本自具足，是法藏比丘把它顯示出來。自性要是沒有，它怎麼能顯示出來？所以性德不可思議。「何以故？實相彼岸，雖復言語道斷、心行處滅，不可取說，而如來以四悉檀因緣故，亦可得說。但所說法，由其隨順四悉檀故，所以一文一句，罔不超情離見，離過絕非，而皆不可取、不可說，非法、非非法。」實相彼岸，一切諸法的真相。言語道斷，說不出，言語這個方法斷掉了，說不出來；想，想不到，不能想，心行處滅。也就是說，不想了、不說了，這就定下來，定中你能夠悟道。定久了功夫成熟，不定是什麼緣觸動，豁然大悟，全明白了。這個境界裡面，十法界不見了，就像夢醒過來，從十法界醒過來，看到諸佛的一真法界，就是實報土。你見到佛的報身，見到大家都是報身，在這裡面全是報身，自己現的也是報身，居住的

環境是報土。報身、報土跟十法界不一樣，十法界裡面有生有滅，實報土裡面沒有生滅，壽命很長，年年十八，他不老，不需要飲食、睡眠。在那個環境裡面有佛講經說法，佛從哪來的？法身變現出來的報身，法身佛要度這些人一定現報身，要勸這些菩薩，這些大菩薩不是普通菩薩，天台大師稱他們分證即佛，他是佛，沒有圓滿，無明習氣沒有斷乾淨，勸導這些菩薩們用大慈悲心到遍法界虛空界去度一切有緣眾生，在度眾生裡面把無明習氣淘汰掉。眾生非常複雜，念頭複雜、見聞覺知複雜，有善有惡，有染有淨，你統統都要接觸。那個眾生在三善道，你到三善道去度他；他墮到三惡道，你到三惡道去度他。度眾生一定要現跟眾生相同的身相，才能感應在一起。釋迦佛到我們地球上來度眾生，一定要現地球上人同樣的相，地球人才會接受他，才會聽他教誨，依照他的方法來修行。他要度畜生道，他一定現畜生身；度鬼道，他要現餓鬼身；度地獄道，他要現地獄身。六道是

大分，每一道裡面非常複雜，品類之多無量無邊，佛統統能現。幫助這個眾生回頭，事辦了，緣沒有了，佛的化身就不見了，有緣就現，沒有緣就隱。在這裡面時間久了，無始無明習氣自然就斷乾淨了。不可說，而佛以四悉檀因緣故，亦可得說。一文（一字）一句，沒有不起情離見。我們要把情見放下，才能入得了大乘之門，才真正能看得懂大乘經，聽了會開悟。離過絕非，過是過失，非是錯誤，能夠遠離過失，能夠斷絕錯誤。不但佛法不可取相、不可說，世間任何一法同一個道理都不可取相、不可說。所以佛說的法，自己要領悟，真正明瞭之後要落實，把它變成我們生活、工作、處事待人接物，讓你念眾生智慧，每天的行動都是斷惡修善、積功累德，這個生活多美好，這才叫人生最高的享受。每天不但不造業，天天增長福慧，這日子過得非常豐足，這多快樂！這一生不斷的提升，來生的福報不可思議。對佛法不要執著，佛法是活活潑潑的，不是死呆板的東西。真正明白之

後，佛所說的一切，不能說它是法，也不能說它不是法，叫非法、非非法。

「四悉檀」，是如來說法所依據的原則，四是四條，悉是全部包括，檀是布施；就是四種普遍的布施，布施給遍法界虛空界一切眾生。釋迦佛當年為我們講經說法四十九年，是以四悉檀因緣而說。一、「世界悉檀，佛先順凡情用人我等假名隨順眾生所樂而說世界之法，令聞者歡喜適悅。」這是佛教化眾生，開頭教《四阿含經》。佛在菩提樹下開悟，出定之後到鹿野苑去講四諦法苦集滅道，度憍陳如等五比丘。這是佛法剛剛展開，要隨順眾生，眾生喜歡什麼，你跟他說，他歡喜聽；你說的是正法、大法，他聽不懂，不喜歡聽，他就不來了，所以要看他是什麼程度。理上沒說錯，事上合乎人情，這叫世界悉檀。內容是中國人講的倫理、道德、因果，講孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平，這是世間人喜歡聽的，很容易接受，很樂意

接受。佛法的小學。二、「各各為人悉檀，佛說法鑑眾生之機，隨機宜之大小，宿種之淺深，說各人所應之法，令彼發起正信，增長善根。」這就是因人施教，每個人的根性不相同，前面是普遍的，這個是對治個人。佛知道這個眾生過去生生世世在十法界哪些道裡面，有哪些習氣、業障，佛全曉得，佛專門用這個方法來教他、啟發他。他的機有大乘、有小乘，是大乘給他說大乘，他歡喜；是小乘的要跟他講小經，小乘法他能接受。宿種之淺深，過去生中生生世世他所學的東西，要是學好多遍那就深，他所種的深；學的遍數少，他的根就淺，我們叫善根、福德、因緣，每個人多少不一樣，種類差別各個不相同。佛總是因他過去的善根福德因緣，幫助他提升，幫助他成長，這就叫為人悉檀。令彼發起正信、增長善根，他真正有正信、有善根，這可以教了。沒有正信，沒有善根，這個人根機不成熟，只能接受世界悉檀，其他的不能接受。世界悉檀裡面薰習久了，有十年、

二十年的薰修，逐漸善根觸動，對於大法能接受，佛給他講，培養這個善根，這一生當中不能成就，阿賴耶識裡面種子種下去，來生後世再遇到緣會增長。回過頭來看看我們自己，在這一生當中得人身、聞佛法，而且聞到淨宗，還歡喜信受，大乘經上佛說，這個人過去生中多生多劫曾經供養無量諸佛，這一生當中遇到佛法，得無量諸佛威神加持，很容易接受，不是沒有原因。我們在這個地方，天天在這裡學習經教，有很多同學遠道而來，真難得！我們的隔壁鄰居，幾步路就過來了，他都不肯來，過去生中沒有這個善根福德因緣，雖然緣就在隔壁，他就不來。從這個地方我們就相信佛所說的，過去生中的善根福德因緣，得到佛力加持，佛冥冥當中加持你，你自己不知不覺就來了，能生歡喜心。三、「對治悉檀，貪欲多者教以慈心，愚痴多者教以因緣觀，如是施種種之法藥，除遣眾生之惡病。」對治是幫助我們斷煩惱、改習氣，因為煩惱習氣障礙菩提，障礙慧根，一定要斷。教

他發慈悲心對治貪欲。命裡有財富，從布施來的，過去生中生世世喜歡財布施。聰明智慧，從法布施來的。健康長壽，從無畏布施來的。布施是因，你得到的是果。無畏布施，最重要的是絕不傷害眾生，第一個就是素食，不殺生、不吃肉；愛護眾生，放生這是愛護眾生；幫助貧苦疾病的人，他們需要人幫助，這是屬於無畏布施，要多做。愚痴的教他因緣觀。因緣觀：觀十二因緣之道理而悟生死流轉之理。施種種之法藥，這就是講經教學，除遣眾生之惡病，貪瞋痴慢疑是病，自私自利是病，損人利己是大病、是重病。四、「第一義悉檀，佛見眾生之機緣既熟，說諸法實相，令彼入於真證。」機緣成熟，說諸法實相，跟他講真的，這不是講假的，幫助他開悟，幫助他證果。

解：「今云無著，即無所著取，符合《金剛經》義。」不能著相，不能取相。「正如蓮花不著水，日月不住空。」這是解釋不執

著。蓮花根生在池塘泥土裡，莖在水當中，花開在水上面，蓮花不著水、不著泥。泥代表世間法，水代表出世間法，世出世間法都不染，超越了。佛家用蓮花表法，世間一切法不執著，出世間法也不執著，這才能超越，執著就不能超越。「無著，始開萬德圓具之妙蓮」，不執著才能明心見性，才能成佛作祖，執著就壞了。世出世法都不要執著，時時提升智慧。「不住於空，日月方能運行不息，光明遍照。」蓮花代表不執著有，不住代表不住空。太陽、月亮在空中運行不息，光明遍照。它如果定在那裡不動，它就不能運行，它就不能遍照。不住、不著。

『非易可遇』，解：「指以上如來之法均難逢難遇。若有聞者，皆由前世曾作佛道，非是凡人，故云非易可遇。」不容易遇到！這一生當中你能聽到佛法、遇到佛法，都是前世曾經學過佛，曾經修行過這些法門，你有善根、福德、因緣，不是凡人。如來的正法，即使在

現在這個時代，你想遇到也很難。若不是過去生中生生世世種下善根，這一生當中沒有機會能遇到，遇到也不相信。現在有很多人誤會佛教是迷信、是多神教、是低級宗教，遇到一笑了之，他阿賴耶識也種了善根，這個善根是負面的，必須把負面轉成正面，他得真利益；他要是轉不過來，佛法真實的利益得不到，他要受很多苦難，要多生多劫才能覺悟。已經有善根福德因緣的人，要特別珍惜，佛法是真難遇。

『能說法人，亦難開示』，解：「雖有善能說法之人，於此超情離見、不可思議之甚深法門，亦難於用語言文字而為開示。如本經云：非是語言分別之所能知。故云：能說法人，亦難開示。」佛法說到深奧的地方，真不容易懂，自己縱然能體會，也沒有辦法說出來。世間有一些非常聰明的人，口齒伶俐，能說善道，但是佛經他沒辦法，為什麼？佛法不能用情見，佛法要用戒定慧，沒有相當戒定慧的

修養他做不到。這種不可思議甚深法門，語言文字達不到，所以大乘經論一般人確實看不懂。大乘佛法不是言語分別能知道的，用言語分別入不進去，離語言分別也不能入進去，怎麼辦？依語言分別，同時不執著語言分別，就行。知道語言是工具、是敲門磚，門裡有人答應，這個磚就丟掉，不要再執著。佛的這些經教就是敲門磚，什麼門？我們自性的大門。敲了之後丟掉，自性大門就開了，能明心見性，執著不能見性。

『堅固深信，時亦難遭』，解：「若人於此一切世間難信之法能生深信，蓋由多世所種善根今齊發動，此誠萬劫千生希有難逢之一日，故云：堅固深信，時亦難遭。」多生多劫中的善根統統現前，這個太難了。淨土三經一論，是一切諸佛如來所說的難信之法，為什麼我們這麼容易就相信？這是因為我們過去生中生世所種善根，曾經供養無量諸佛如來，這一次得人身遇到淨土法門，遇到了生歡喜

心，這就是多世所種善根今齊發動，得無量諸佛威神的加持，我們對這個法生起信心，能理解、能聽得懂，道理在此地。

我今如理宣說如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚，咐囑汝等作大守護。

咐囑當機守護。『如理』，契理，與事實真相完全相應。世尊今天如理宣說，把極樂世界依報、正報種種莊嚴都給我們說得清清楚楚，所說的跟事實真相完全一樣，沒有一句是過分的，勸我們要相信。『廣大』，解：「以此法門圓具萬德，普被群機，故云廣大。」這部經圓滿具足無量無邊諸佛功德。萬德是諸佛如來無量劫中所修的無量無邊功德，全在淨土法門裡面，再說得具體一點，全在這一句名號裡面，或者說是在這部經裡面。普被群機：普度一切眾生，上自等覺菩薩，下至無間地獄眾生，只要有緣遇到統統能修，都能成就。無

間地獄的眾生，還有機會遇到這個法門嗎？有，每個人的機會不一樣，並不是人人都有。跟我們現前一樣，我們在人道，有人遇到，有人沒有遇到，有人遇到相信，有人遇到不信。哪些人遇到？過去生中生生世世累積善根的人。佛菩薩知道，你過去生中生世學過這個法門，善根深厚，一接觸就能相信、就能歡喜、就肯真幹，很快功德就圓滿，往生極樂世界去了。機會一定要抓住，只要聽到過阿彌陀佛的名號，聽到過這部經典幾句經文，不一定要全聽，一生當中遇到法師講經來聽一次，一次都不是白聽，阿賴耶識種子種下去了。這個種子可不是一般種子，可以說無比殊勝的種子，功德威力不可思議。來生後世，如果有機會再遇到，這個種子會起作用，說不定就幫助你一生圓滿成就。『微妙』，解：「以念佛故，善根福德頓同諸佛，神妙難思，故云微妙。」念佛是心作佛，你本來是佛，現在又是心作佛，念佛就是作佛，所以念這句佛號，你的善根福德就跟阿彌陀佛一樣。

神妙難思，無法想像。念佛的時候，一念相應一念佛，你這一念跟阿彌陀佛融成一體。念念阿彌陀佛，你念念跟阿彌陀佛融成一體，自他是一不是二，生佛（眾生跟佛）是一不是二，不可思議。

『一切諸佛之所稱讚』，解：「此有二義：一者，如本經第二十三品，十方無量諸佛各各稱讚無量壽佛不可思議功德。」十方無量無數諸佛，沒有一個不稱讚阿彌陀佛不可思議功德，無法想像，究竟圓滿的功德，彌陀用這個功德加持所有念佛的眾生，每一個念佛眾生都得到彌陀圓滿功德的加持。「二者，如《阿彌陀經》曰：彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土五濁惡世，為諸眾生說是一切世間難信之法。」這是十方諸佛稱讚本師釋迦牟尼佛。不是釋迦牟尼佛，我們怎麼知道極樂世界？他給我們介紹，把極樂世界說得這麼清楚，讓我們聽了生歡喜心，立刻就嚮往，我也想到極樂世界去。諸佛讚歎釋迦佛能為甚難希

有之事，在娑婆世界五濁惡世說是難信之法。娑婆是梵語，意思是堪忍，就是這個世界不好，環境不好，他能忍受得了。他十九歲捨棄宮廷裡面榮華富貴的生活，出家去過苦行僧的生活，這什麼意思？我們要能體會。在家人無論是富貴、是貧賤，沒有不造業的，天天在造業。業不乾淨，染業，不是淨業。在家的菩薩修淨業，真修行，將來決定得生極樂世界。像念佛法門，在家，不必出家。雖然在家，家裡的一切生活隨緣，樣樣隨順大眾，隨順家庭，隨順社會大眾，心裡一塵不染，心裡只有阿彌陀佛，這是在家修的清淨心。七情五欲表面上是一樣，心裡乾淨，沒有絲毫染著，心裡只有阿彌陀佛，只有極樂世界，高明！那是家裡有一尊佛，一家人有福氣，能跟佛住在一起，佛常常示現榜樣給家人看。榜樣，總而言之，就是樣樣看得開、樣樣放得下，不跟人計較，不跟人爭執。這就普度眾生，這就帶給眾生歡樂，化解眾生的妄想分別執著。別人不能忍，他能忍；別人放不下，

他全放下；別人做不到的事情，他全做到了。五濁惡世，濁是染污，世間人看法錯誤，想法錯誤，所思所想的沒有一樣不是煩惱，生活艱難困苦，有生老病死，這個時代大環境也不好，大環境是染缸，我們生活在這裡面，要有能力統統不染，不能跟世間人一般知見，要遵從佛陀教誨，要有防身之法，不墮落，這就是持戒念佛求生淨土。有一個正確的方向目標，我這一生來到人間幹什麼？就是要用這個人身取得西方極樂世界，我的目標在此地，其他與我不相干。對人、對事、對物能讓，不爭，很簡單的生活環境就非常滿意，快樂無比。這是清淨之樂，所以法喜充滿。

在這個時代，佛多次宣講，為眾生說淨宗法門，這是世間難信之法。《阿彌陀經》原名是《不可思議功德一切諸佛所護念經》，人只要念這句阿彌陀佛，跟極樂世界跟阿彌陀佛就結上緣，關係就成立。解：「故知如是經法，實為十方如來所稱讚護念。」如是經法可

以延伸到淨土三經一論，今天是五經一論，《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》、《普賢行願品》、《大勢至菩薩念佛圓通章》、天親菩薩作的《往生論》，專講極樂世界。唯獨淨土法門能普度一切眾生當生成就，哪一尊佛不稱讚？哪一尊佛不護念？確實為十方諸佛如來所稱讚、所護念。所以我們讀誦、演說、依教修行，護持、弘揚這個法門，必定得到十方諸佛的保佑、加持。我們要相信這句話，這個話是釋迦佛說的。念一句都得到佛的加持，何況我們有空就念，工作的時候工作，工作完畢之後念佛，不要讓光陰空過。

『咐囑汝等作大守護』，釋迦佛交代彌勒菩薩等作大守護。為什麼？彌勒是將來要到這個世界來成佛。彌勒菩薩是接班人，他將來作佛必定弘揚淨土法門，因為淨土法門是釋迦佛特別囑咐他的。解：「大者，指超越群倫。以此法門第一希有，可名為大。於此守護，可名為大。」超越群倫，倫是同類，同類就是佛經。這個法門超越八萬

四千法門、超越無量法門，一切法門裡面它是第一稀有，所以叫大。為什麼？能普度眾生，有緣人遇到，沒有一個不成就，它是萬修萬人去的法門，一個都不漏。其他法門是篩選，修的人很多，到最後成就的人沒幾個。「又此守護，勝於護持頭目，超越常情，乃名為大」。我們遇到災難、危險，首先知道把頭與眼睛保護好，知道全身器官這兩個最重要，不能受到傷害。用這個做比喻，守護這個經典、這個法門，比守護頭、守護眼睛還重要。換句話說，比守護八萬四千法門重要，比守護無量法門重要，特別顯示出這個法門不尋常，這叫大。

《大寶積經》：「汝阿逸多，我以此法門及諸佛法囑累於汝，汝當修行。我今為大囑累，當令是法久住不滅。」阿逸多就是彌勒菩薩。囑累，囑託以事而累彼也。有事情交代你，這個重擔交給你，讓你把這個擔子擔起來，麻煩你了，勞累你了，你要把它完成。佛滅度之後，弘法利生的事情給誰？夏蓮居老居士用的經文「咐囑汝等」，

汝等的意思廣，我們人人都有責任，每一個釋迦佛的弟子都有責任，要如教修行，要宣講這個法門介紹給大眾。真正有信有願的，他在一生當中就能往生不退成佛。世尊在大會當中囑累彌勒菩薩以及與會大眾們應作大守護，彌勒菩薩將來在這個世界成佛，他能不講這個經嗎？他能不弘揚淨土法門嗎？肯定跟釋迦佛一樣，這個法門一定也是多次宣講。

爲諸有情長夜利益，莫令眾生淪墮五趣，備受危苦。

『長夜利益』，解：「世尊如此殷重咐囑者，蓋末法中唯此能惠眾生以真實之利也。故囑守護，為一切有情作生死海中之明燈，導諸眾生出離苦海，故云長夜利益。」惠是布施，只有淨土法門、這部經對眾生是真實利益，其他的是間接的利益，是幫助一切眾生種善根而已，這一生當中得不到利益。明燈就是要讓他真正明瞭淨土法門，可

以幫助他在這一生永遠脫離生死輪迴。我們要好好修，做一個榜樣給人看，要認真去學習，宣揚這個法門，把這個法門介紹給大家。長夜是六道輪迴，在這裡面永遠迷惑顛倒；不覺悟的人留在這裡，覺悟的人出去了。六道是黑暗的，離開六道你才真正見到光明，那是阿羅漢以上。『莫令眾生淪墮五趣備受危苦』，解：「賴此妙法，則可令各類眾生速離生死」，賴是依靠，依靠這部經典、妙法，各類就是六道，令六道裡面所有的眾生趕快離開輪迴，「不墮五趣，免受眾苦。」不墮五趣就是要證得阿羅漢，阿羅漢脫離六道輪迴，不再受六道輪迴之苦。「故咐囑彌勒等護持是經」，這些大菩薩，文殊、普賢，本經講的十六正士，全是等覺菩薩，他們要護持這部經，要講這部經，要宣揚這部經。

應勤修行，隨順我教。當孝於佛，常念師恩。

這是學習佛法、學習聖賢必具的條件。古往今來，學聖賢的人很多，成聖賢的人不多，原因在哪裡？對老師不尊重，對父母不孝順，自私自利的心太重，對於財色名利佔有的念頭太強，他認為這是樂，這是他爭取的對象；父母師長，自己成立了，那已經過去了，把父母的恩忘掉，把老師的教誨也忘掉。『應勤修行』以下，這四句，解：「表為究竟二利，自覺覺他」，究竟圓滿的兩種利益，第一個是自覺，第二個是覺他，真實利益，「但當遵順佛語」，經典記載的就是佛語，「堅持經法」，決定不能違背經法，「精勤修習」，精進勤奮學習，「仰報佛恩」，敬仰佛，報佛之恩。『隨順我教，當孝於佛，常念師恩』，我是釋迦佛自稱，這三句都是指尊師重道、依教奉行。我們能否真正成就的根本就在這三句話。要尊師重道，要依教奉行，老師的恩德太大了。解：「力誠行人，不可師心自用、違背本師、離經叛道。」世出世間法，讀書人最怕的就是師心自用。師心自用是固

執自己的成見，自以為是，自己心裡想的，他以這個為師，他就做了，做錯的事情就太多了。我們的根本老師是本師釋迦佛，我們要記住，時時刻刻不離開老師，老師不在了，老師的經典在，只要不離開經典，天天讀它，天天有悟處。天天跟別人分享，分享也有悟處，所以他快樂，讀書真樂，講解快樂，不快樂誰幹？做學生學習的時候，沒有契入得不到樂，好像是一樁苦事情，契入境界之後樂了。但是契入境界大概要十年，前面十年要熬得過，後面樂才出來。十年把自己清淨平等心裡面的障礙去掉，去掉一半，樂就來了，這個樂是永遠享受不盡的，因為天天在清除，天天有智慧往外透，就是這麼個道理。決定不可以違背本師、離經叛道，背師叛道是大不孝，背師叛道嚴重的果報是無間地獄。我們每展開經卷，一定要念老師，迴向給老師，念念不忘老師，我們做一個榜樣。

我們是不是真的一生都隨順佛陀的教誨？佛陀的教誨就是這部

經。我們選擇淨土法門，一切經裡面選定這部經，多了就雜亂，很容易成就。聖賢教誨主張「一門深入，長時薰修」、「讀書千遍，其義自見」，自見是開悟，大徹大悟，明心見性，這就畢業了，真正到自見就是悟處。聽講，重不重要？啟發信心的時候重要，到自己契入境界就不重要。好像現在讀書一樣，小學、中學聽講重要，大學不重要了。可是今天大學、研究所，教授也辛辛苦苦在講台上講。在古代，學生開悟，老師不講了。老師怎麼教？你講給我聽，講的有問題，再幫你糾正。是教學，不是講學，就是教你怎麼學，你學成之後講給我聽。中學、小學他沒有這個能力，老師必須講給他聽；到大學，他已經有這個能力，要培養他，要啟發他。教學的方法，不是灌輸知識，是啟發他的智慧。我過去在台中跟李老師十年，開頭的一、二年是他講經我們聽，以後就不是。我們學到他的一套方法，學習他的理論，依照這個原則去做，我聽他講經跟從前不一樣了。他所用的

經本與參考資料，我們都可以找到，底下一堂課經文從哪裡到哪裡，大概我們都能知道，我要找參考資料，如果輪到我講，我怎麼個講法。我去聽他的，我自己講的跟他做個對照，他有比我好的地方是哪些，我不及他的地方是哪些，這就很大的進步。完全聽他的不行，你永遠不會有進步。他講經兩個小時，我們至少要用十幾個小時做準備聽講的工作。我在那邊三年，老師講經時有提綱、表解，我看到那個東西，沒有聽他講，我就能講，講得跟他差不多，八九不離十，能講到這個程度。要不怕苦、不怕難，要勤於查參考資料，體會老師的用心。你看這經上，佛是用什麼心？處處幫助我們提升，處處教我們去教學。為什麼？教學相長，你自己要想成就，不講經教學不行。很多的意思是在講的時候悟出來的，不講就沒有這個機緣，你就不能悟入。一定要勸他講經，智慧才能現前。

諸位同學，你們如果是細心，聽我講這部經、這個註解，這是第

三遍，前面第一遍、第二遍都有錄像，你們把它找出來聽聽，過去我講這段怎麼講的，今天講的這段怎麼講的，你去做個比較就明白，遍不一樣，遍遍有悟處。經典的好處是永遠讀不厭，永遠講不倦，這是真實智慧。世間書看一遍不想看第二遍，這部書愈看愈有味道，遍遍有新東西出現，這歡喜，叫法喜充滿。它這裡面的意思沒有窮盡。你怎麼發現的？你入到這個境界看到了，沒有入這個境界看不到。入的境界愈深看得愈深，入的境界愈廣看得愈廣，它的深度、廣度沒有邊際。到我們成佛，到我們教化眾生，都找不到邊際，為什麼？它跟自性相應。自性沒有邊際，真正是其大無外，其深無底，這是性德。修什麼？無非把習氣放下，所謂放下就是，把成見放下，這就成功了。放下，心就清淨，心就定了，沒有分別就不動搖，這是真心，真心裡面充滿智慧，所以用智慧來看佛的經教，才能夠看到佛的智慧。佛智慧大小，跟我們自己修學功夫完全相應，我有一分功夫、有一分

修持，在經上看一分意思；我有十分修持、十分功夫，在經上看十分意思。佛經有多少意思？無量無邊，不要說我們這一生，生生世世永遠看不盡，永遠無邊際，才真正曉得法性功德不可思議。真的，無量的智慧，無量的德能、相好，樣樣都無量，自性本具的。佛陀的教育沒有別的，引導我們回歸自性就圓滿了。我們自己的智慧、德能、相好跟諸佛如來完全平等，絲毫差別都沒有。起作用不是有起心動念，起作用是有感有應，眾生有感，自然有應。應以什麼身得度現什麼身，應該給他說什麼法就說什麼法，無有定法可說，也無有一定的身相，千變萬化，無非都是恆順眾生、隨喜功德所成就的一切法。這一切法也不可得，千萬不要心上有一切法，那就壞了，你被法染污了。《金剛經》云「法尚應捨，何況非法」，佛法與一切法都不要放在心上。現在還做不到，那就先把不是佛法的放下，佛法放在心上。真正明白覺悟了，把阿彌陀佛放在心上，其他的佛法都放下，那就妙絕

了，你的成就非常快速。為什麼？你這麼單純，它跟心完全相應。

當令是法久住不滅，當堅持之，無得毀失，無得爲妄，增減經法。

『當令是法久住不滅』，解：「當知普利之道，首在當令是法久住不滅。」普是普遍，利是利益。這個法門對於遍法界虛空界一切有情眾生，包括一切諸佛剎土的十法界，上從等覺菩薩，下至無間地獄，一切有情眾生如果遇到，沒有一個不得度，沒有一個不快速成佛。我們要怎樣用這個佛法自利利他達到普利？最重要的就是這部經、信願持名的方法久住不滅。首先我們自己要信受奉行，要信願持名，真做到才行。做出榜樣給別人看，讓別人對這個法門生起決定的信心，發起求生的大願，護法久住他就做到了。四十年前，台南將軍鄉的一位老太太念佛往生。這位老太太為人非常慈悲，喜歡斷惡修

善，沒有學佛之前她信神，只要是廟她都去拜，媳婦懂得佛法，勸婆婆不要到處去拜，家裡可以設一個佛堂專供西方三聖，勸她在家裡念《阿彌陀經》，念佛求生淨土。這位老太婆善根深厚，聽從媳婦的勸告，就足不出門了，每天在家裡念佛，三年。往生這一天她沒有說，肯定是自己曉得。不肯說的原因，可能說出來家裡的人很難過，捨不得她走，會產生障礙。吃晚飯的時候告訴她的兒子媳婦：你們先吃飯不要等我，我去洗個澡。可是家人很孝順，還是等她老人家，等了很久沒出來，覺得有點奇怪。到她房間看，沒有人，結果她在家裡的小佛堂，穿著海青，手上拿著念珠，站在那裡，她已經往生了。鄰居學佛的人都來看。給我們上了這一課，三年默默念佛沒有人知道，往生這一招度了許許多多念佛眾生。原來這些念佛人半信半疑，還雜修一些東西，信心不清淨、不堅固。我們今天想想，這位往生的老人，我們跟她比，不如她。她是三年一心專念，我們沒做到，我們頭腦裡面還

有很多妄想雜念，不但不能把它放下，還要添加，這個也想想看，那個也想想看，用心不專。用心不專，在佛門裡面修一點善業，三善道的果報，不能往生。

『當堅持之』，為令正法久住，應當堅持不放，依教奉行。我們堅持什麼要知道，堅持這部《無量壽經》，堅持信願持名，放下萬緣。我們的修學要堅持，我們的弘傳要堅持，不能中斷，最重要的是培養講經的法師，這個要堅持。真正發心弘法利生的，我們要全力以赴去幫助他、照顧他、成就他，讓佛法久住世間。『無得毀失』，特別是在戒律、正念，必須遵守經典上的教誨，與經典相違背的是邪知邪見、邪行。『無得為妄，增減經法』，流傳法寶不能隨自己意思改動，一定要遵從經典的原文原意這樣傳下去。蓋離經一字便同魔說，經典字字句句都要遵守，離開經典是魔說，它不是佛說。

諸位想想，做什麼功德最殊勝？就是宣揚這部經典。學習一切法門、一切經教，比不上專修《無量壽經》。修哪個法門三年能成功？只有淨土法門。萬緣放下，一心專念，三年，有的還不滿三年，往生的人太多了。你去查查《淨土聖賢錄》、《往生傳》，不到三年往生的有多少人？一半以上。有人問我：念佛三年就往生的那些人，是不是壽命都到了？我告訴他，不可能這麼巧，真正三年壽命到了不能說沒有，決定是少數，多數他還有壽命，他不要了。因為念佛人心念到清淨，念到專一，跟阿彌陀佛就有感應，阿彌陀佛可以現身給他看，也可以給他授記。見到佛，對這個世間還有什麼好留戀的？如果是見到極樂世界，更不必說了。慧遠大師三次見到極樂世界，自己日夜作夢都在想極樂世界，居然極樂世界現前，能不去嗎？所以我們不應該疑惑，決定是他還有壽命自動捨棄，功夫成就，就往生了。這個世界不能留戀，苦不堪言，一定要看清楚，凡所有相皆是虛妄，沒有例外

的。佛告訴我們，只有這一句阿彌陀佛是真的，除阿彌陀佛之外全是假的，決定不能留戀，留戀那就苦了。真的要放下，擁有再多等於沒有。一旦所有的全毀掉，心裡怎麼樣？如如不動，與我毫不相干，真放下了。真正能像諸佛菩薩一樣，隨緣度日，永遠保持清淨平等覺。六根在六塵境界裡，學不起心不動念、不分別不執著，這叫真修行。起心動念、分別執著，墮落了，那是六道；不起心不動念、不分別不執著，你離開六道了，跟六道沒有關係，沒有交涉了。這叫真修行人，這樣的心態念佛，那是真正的彌陀弟子。

真正想往生，當堅持之，佛號不能中斷。我們沒做到，我們念佛的時間少，斷的時間多，晚上在睡覺常常佛號就沒有了，斷掉了，不知不覺，想起來趕快接著念。為什麼會有這個現象？我們的佛號生疏，我們的妄想太熟成了習慣，這是許多念佛人臨終不能往生的真正原因。所以念佛機管用，念佛機開著，提醒自己的佛號，我們自己

沒有念，念佛機在念，立刻把閒雜的念頭放下，提起佛號，它的作用就是時時刻刻提醒我們。佛號不能中斷，中斷就不能往生。別的事情好，好事很多，沒有往生這樁事情重要。好事隨緣做，做了就不要放在心上，心上要有佛號，不能有好事，不能有善事。一定要記住，這些好事、善事是六道裡面的三善道，不善的念頭是六道裡面的三惡道。六道凡夫天天造的是輪迴業，我們的輪迴業已經成為習慣，堅固的習氣，嚴重的習氣，它障礙我們往生，讓我們來生還是搞六道輪迴。順境、善緣不能有貪愛心，這個心生起來就是造六道輪迴業；逆境、惡緣不起瞋恚心，沒有報復，要放下，當作沒有這樁事情，它不干擾我們的道心，這就好。惡緣、逆境如果愈想愈生氣、愈想愈不服，麻煩就大了，這些念頭是跟三惡道相應，來生後世遇到冤親債主，冤冤相報沒完沒了，一世比一世痛苦，那你就全錯了。佛教我們普度眾生，普利之道就要像忍辱仙人對歌利王的心態，沒有怨恨，不

起惡念，而且還發願，我將來成佛第一個度你。我們有沒有這種心量？有沒有這樣的慈悲？有沒有這麼高的覺悟？這是值得我們學習的。順境喜歡，逆境就生氣，這怎麼行？這些習氣一定要改，決定不能有。在什麼地方改？一切時、一切處，你六根所接觸的境界，一個是順你心的、稱心如意的，一個是你非常不喜歡的，這個地方就是菩薩修行之處。菩薩在哪裡修？就在人事環境、物質環境，把歡喜的心放下，把怨恨、不善的念頭也要放下，永遠保持清淨心、平等心，覺就是智慧心。清淨平等是真心，染污、不平是妄心，染污、不平是六道心，製造六道輪迴的，清淨、平等是到西方極樂世界作佛的。這個世間不是真的，極樂世界是真的，為什麼？輪迴是生滅法，不是永恆不變的；極樂世界不生不滅，它是永恆的。極樂世界沒有生老病死，壽命是無量壽；這個世間有生老病死，有愛別離、求不得、怨憎會、五陰熾盛，這麼多的苦處，不能不覺悟！我們遇到佛法，這才省悟過

來、明白過來，明白要不能依教修行，那就錯了。沒有聞到佛法的那另當別論，他沒有這個福分；聞到佛法，聞到淨土，尤其聽到這部《無量壽經》，這是大福報，稀有難逢，你遇到了。真正抓緊，真正奉行，往生極樂，這叫報佛恩。沒有能往生，做世間善事，來生得三善道果報，這不是報佛恩，這種結果佛菩薩搖頭。

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，求生淨刹。

解：「右經八句，實為全經之總結，淨宗修行之綱要。世尊此會所說之長行，於此告終。故知此八句，實為淨宗之末後句，全經之結束語。此八句理事齊彰，正助並顯，如來祕藏和盤托出。」末後句是最重要的。不能說的，說不出的，釋迦佛有善巧方便，還是說出來了，這一句就是「常念不絕」，這是最後句。全經這麼多的經文，

哪一句最重要？就這一句最重要。只要常念不絕，佛號不間斷，一切諸佛如來教化眾生就到這個地方為止，下面是你自己的事情，自己事情是「則得道捷」，你很快成佛，往生到極樂世界就成佛了。

「末後句」，《佛學大辭典》：「樂普元安禪師之語曰：末後一句，始到牢關，鎖斷要津，不通凡聖。」末後，到最後大徹大悟到極處，說出至極處的這一句話，叫末後之句；更無語句過之，不能超過它，他這句話到底了，後面沒有了，這叫末後句。此處鎖斷凡聖，不容通過，故曰牢關。於至極一句不通凡聖，所以把它比喻作牢關，牢是堅牢，關是關鎖。為什麼？悟到極處的時候，大乘教裡佛常說，放下見思煩惱，證阿羅漢果，放下塵沙煩惱，證菩薩果位，放下起心動念就成佛，這個最後一句，就是起心動念放下了。起心動念放下，還有什麼話可說？你再一說，你沒有放下，你動個念頭，你也沒放下。不起心、不動念，這是最後一句。最後一句是「言語道斷，心行處

滅」，就是不能說，不能講了。能說得出，能想得到的，都不是末後句；末後句沒有思想，沒有言說，最後一句。《無盡燈論》：「茲有向上出身一路，是謂之祖師不傳一著，是故槃山曰：向上一路，千聖不傳。學者弄形，如猿捉影。或又是謂之末後句。」達到登峰造極，頂峰是妙覺果位，比等覺還要高一層。到這個境界，無始無明煩惱習氣斷乾淨了，真正是言語道斷、心行處滅，完全回歸自性，回歸常寂光。決定不會起心動念，永遠不會起心動念，所謂「開口便錯，動念即乖」，你開口錯了，你動個念頭錯了，這到這種境界。千聖，就是我們娑婆世界現前這個大劫，這個大劫叫賢劫，在這一劫裡面有一千尊佛出世。這一千尊佛出世，沒有一尊佛會起心動念、會用言語來宣說。就是說明，到這個境界是真正言語道斷，說不出的是真的，能說出是假的。不起心不動念是真的，是圓滿的自性；一動念頭，自性就變成阿賴耶，阿賴耶可以說，可以動念頭。向上呢？向上沒辦法，

不起心不動念，所以沒有言說了。下面舉浮山禪師的話：「末後一句，始到牢關」，牢關就是登峰造極，「指南之旨，不在言詮」，所以最後絕對不是言語。那是什麼？各人機緣不一樣，這就是說明，大徹大悟、明心見性的時候，每個人的機緣不相同，所以祖師用的方法也不一樣。到這個境界的人他自然懂得，他會隨著祖師的善巧方便，真正大徹大悟、明心見性。

『常念不絕』，解：「常念，首指常念本經。如本經《往生正因果》中，劈頭第一句便云：聞此經典，受持讀誦，書寫供養，晝夜相續，求生彼剎。正是此處常念不絕之意。」我們要依教奉行，這幾句真正做到了，釋迦佛這部經沒有白講，我們真得到了。得到之後，在日常生活當中我們會看到你隨緣，隨緣就是受持讀誦。受，你接受了；持是真幹，依教修行；讀是對著經本；誦是不需要對經本能背誦。書寫、供養是流通這部經，大量的印刷，供養一切眾生。晝夜相

續，日夜不停，專念南無阿彌陀佛，求生淨土。這就是常念不絕的意念。這一句佛號，念累了休息，沒有一絲毫壓力，休息好了接著再念。

解：「《非是小乘品》：於此經中，生導師想。」引導我們擺脫一切煩惱，引導我們化解無始以來的習氣，引導我們出離六道輪迴，引導我們往生極樂世界，引導我們圓滿成就佛道，這是我的導師，這個導師是誰？就是這部經。這部經從哪裡來？從釋迦佛來的，從阿彌陀佛來的。四十八願是阿彌陀佛說的，釋迦佛為我們轉述，轉述等於親口所說。我們今天得到，這不得了，這是大事一樁，無比殊勝。

「《受菩提記品》：由於此法不聽聞故，有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提。」這是菩薩緣不成熟，沒有緣分聽到，所以有這麼多菩薩對無上菩提退轉了。為什麼會退轉？阿賴耶裡面無始劫以來的煩惱習氣沒有緣轉過來。佛只有在這部經上講得清清楚楚，我們真聽懂了，

真正覺悟，就能把煩惱習氣放下。真正放下萬緣，一心專念，這是最後語，這就圓滿成就。「若有眾生於此經典書寫、供養、受持、讀誦，於須臾頃為他演說。」書寫是印送流通。我們佛弟子與一切眾生往來，我們供養淨宗法門，供養《無量壽經》、《阿彌陀經》、《觀無量壽經》、淨土五經一論、淨宗全書，這個禮物比什麼都貴重。受持，當然自己完全接受，沒有懷疑，念念保持不失去，這個保持就是一心專念。讀誦是對經典。須臾頃是很短的時候，幾分鐘；為他演說，不是說全部，說幾句經文。說哪幾句經文最好？「應勤修行，隨順我教。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。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，求生淨刹。」給人家講經說這一段就行了，全部經的總結。為人演說時間雖然不長，「彼人臨終」，這個說話的人，用這個經法，不是全經，就這一段供養別人的

人，這個人臨終，「假使三千大千世界滿中大火，亦能超過，生彼國土。」我們要記住，我們要學，到任何地方人家請你講開示，就講這一段，果報不可思議。三千大千世界滿中大火是大三災，這是宇宙之間的一個星系，星系裡面一些星球被大火燃燒了。這是真的，我們這太陽就是整個星球被大火燃燒，產生核子的反應，所以溫度非常高，攝氏幾千度。這麼大的災難當中，這個受持讀誦、為人演說的人他都能超過，他能往生到西方極樂世界；就是在大災難的時候，阿彌陀佛一定來接引他。

解：「世尊悲心無盡，普攝無餘，故頻以持念本經為勸。」釋迦佛無盡的慈悲，阿彌陀佛慈悲心之廣大不可思議，念念都給遍法界虛空界一切有緣眾生加持，所以普攝無餘。只要我們真肯往生，真願意往生，不願意在這個世界再耽誤，早一天到極樂世界，成佛之後再到這個世間幫助苦難眾生。我們今天幫助是沒有離開苦難，我們再來，

自己離開苦難，那是什麼身分？法身菩薩來度化眾生，不一樣了。這是我們不能不爭取的，是我們決定可以爭取得到的。世間富貴，沒有那個命，你爭取不到，爭取到的，無論用什麼方法爭取到的，都是你命中有，命中沒有你爭取不到。念佛往生是我們命中有的，命中怎麼有？「是心是佛」，是心是我自己的心，自己的真心是佛，我求生極樂世界是「是心作佛」，所以決定能成就；跟世間的富貴不相干，富貴不可以勉強求，成佛、往生極樂世界可以求，本分的事情。彌陀、釋迦不厭其煩無量次的勸勉我們，要受持《無量壽經》，要念《無量壽經》，要念阿彌陀佛，一定要求生淨土。「世尊力勸持念本經者，蓋經中所宣正是一乘願海、六字洪名之無上大法。」一乘就是作佛，代表的就是四十八願，四十八願願願都是幫助眾生在這一生當中圓滿成佛。我們要牢牢的記住，要接受，保持不能失掉，分秒都不能失掉，方法就是六字洪名，這一句佛號，這句佛號是無上大法，什麼大

法？成就究竟圓滿的大法。究竟圓滿是一樣都不缺，無量智慧，無量德能、相好，遍法界虛空界世出世間一切法統統具足，都在這一句名號當中。只要你常常念這句佛號，這一乘、圓滿、究竟大法你統統掌握到，你修成了。「行人但能發菩提心、一向專念，必得往生，萬修萬去。故知行人受持此經者，即應依教奉行，如佛訓誨，真為生死，發菩提心，深信切願，持佛名號。故知常念不絕，究竟所指則在常念此一句名號。」常念不絕不是說別的，就是一句阿彌陀佛，這一句阿彌陀佛真正不可思議！

「不絕」，淨念相繼也。鍋漏匠就是常念不絕，四十年前台南將軍鄉這個老太太，三年常念相繼，念佛不中斷，所以有這麼大的成就，站著往生。這是我們要效法的。這些人已經往生到極樂世界，他們在生的時候，非常可能有很多地方不如我們，但是他這一句佛號的成就，我們有再多的長處都比不上他。所以，自己有智慧、有能力，

不必傲慢，沒什麼好驕傲的，跟這些人比差遠了。這些往生的人都得到清淨平等覺，我們今天的心不清淨、不平等，迷而不覺，怎麼能比得上別人？解：「行人」，修行人，修淨土的同学，「果能真實發心」，真發心，真求往生。什麼時候？愈早愈好，不要耽誤，耽誤就錯了，一切時、一切處就這一句佛號，「老實念佛，唯此一句，念念相繼」，一句接一句不中斷，「則必定如染香人，身有香氣。」南無阿彌陀佛是自性的德香，是彌陀法身之香，我們常念就會染這個香氣。「臨命終時，佛來接引」，阿彌陀佛一定會來接引，「慈悲加佑，令心不亂」，我們只要老實念佛，念念相繼，念到功夫成片，自自然然成一片；沒有起心動念，佛號也不會斷，也就是我們常講養成習慣了，習慣於念佛。我們的功夫沒有念到事一心不亂，只念到功夫成片，但是佛光一照，功夫提升一倍，從功夫成片就提升到事一心不亂。「決定得生，逕登不退。」臨命終時，還是想阿彌陀佛，還是念

阿彌陀佛，就決定往生。往生到極樂世界，就得阿彌陀佛本願威神加持，就是四十八願所說的你統統得到。逕登不退，逕是快速，一到極樂世界就作阿惟越致菩薩，阿惟越致是不退轉。「圓生四土，究竟涅槃。」十方世界四土是不同的維次空間，但是極樂世界四土是同一個空間維次，所以叫圓生，究竟涅槃，這幾句話是往生極樂世界的果德，無比的殊勝稀有。

解：「故佛慈示」，因為這個緣故，釋迦、彌陀都是慈悲開示，「常念不絕，則得道捷」，捷就是迅速、快捷，捷徑、徑路。「是謂持名一法乃修行之徑路，老實持名則得道迅速。」修行遇到淨土法門成佛最快，不要多生多劫，不必那麼樣的辛苦，一生圓滿成就。「蓋以信願持名之法，心作心是」，是心作佛，是心是佛，「果覺因心，故得道捷。」為什麼念佛成佛那麼快，這裡面有個道理，你本來是佛，你的心就是佛。用果覺做因心，這是跟八萬四千法門不同的地

方，八萬四千法門都是從因到果，念佛是從果到果，阿彌陀佛是果，我們念的是果，成就的是佛果。真搞清楚了，斷疑生信，從此以後一心一意一句佛號念到底。念佛不拘形式，你沒有壓力，出聲念可以，默念也可以，金剛持，口動沒有聲音也可以，念累了休息，休息好了接著念，就是一句佛號，除一句佛號什麼也沒有。「因唯此持名念佛之法，是彌陀大願之本，最易下手，最易成就，故稱易行法，號徑中徑。」這又讓你增長信心，這個方法阿彌陀佛親自傳授的，十方如來秉承阿彌陀佛的大願教化眾生，釋迦佛為我們做介紹，多次宣講。以彌陀大願為本，彌陀第十八願就是念佛，一向專念，十念必生。徑是小路，捷徑當中的捷徑，最捷徑的一條路。最不容易遇到，最難相信，但是它成功特別高，而且是究竟圓滿的成就。

『我法如是，作如是說』，「如是」指全經所說的，真心流露的。「作如是說」，真心所流露的，圓圓滿滿說出來。解：「此兩

句，真是佛語梵雷震、說法師子吼，直似金剛王寶劍，割盡一切情見，全顯如來本心。以佛心印，印證本經，故云：我法如是，作如是說。」佛說的這兩句話，像雷聲一樣能震動人心；說法，獅子吼代表無畏，四無所畏而說出來。真像金剛王寶劍，割盡一切情見；情見，妄情之所見。與自性相違背的，我們講邪知邪見。如來本心就是真如自性，統統現出來了。全顯如來本心就是明心見性、大徹大悟。佛心印，佛心即眾生本具之真心，為大覺之妙體；此心決定不改，如世間之印契，故稱為印。釋迦佛說：我證得的法如是，所以我也作如是說，不添一點，也不減少一點，我證得的是什麼樣子，我就跟大家老老實實做報告。

金剛王寶劍是比喻，是臨濟宗四喝之一。臨濟宗祖師有時大聲一喝（呵斥），為切斷一切情解葛藤之利劍。情解：妄情之所解。葛藤：比喻煩惱。在一喝之下，煩惱妄情突然放下，這一放下他就覺

悟，好像從夢中驚醒過來一樣。這是他接引學人的方法，不以言語或文字表示，而用呵斥之聲以破除其邪見、謬想。佛法終極的目標是明心見性，不起心、不動念、不分別、不執著，這個人就明心見性、大徹大悟。祖師問一句話，你剛剛想回答他，大聲一喝，意思是：回答是錯誤的，回答是你的情見，你自己的知見。佛菩薩、明心見性的菩薩沒有自己的知見。祖師大聲一喝，你人就呆了，這個時候一念放下，緊要的關頭你就開悟了；好像作夢，一下突然醒過來。真正好的老師，底下學生很多，每個學生他有每個學生的教學方法，不是一個方法。一個方法，能幫助甲開悟，不能幫助乙，幫助乙要用另外一套方法。老師有善巧方便，老師有智慧，包括德相，有時候不一定要用言語的，都能幫助學生開悟。學生在什麼時候才能開悟？他的心清淨平等，才有開悟的機會。所以情見要把它放下，就是放下知見，要讓自己回到無有知見。人沒有知見，像個木頭人，像個石頭人，這是

定功。到這個境界不容易，他只隔一層，就是無明，那一聲大喝（大聲喝斥），把無明嚇破，他醒過來，醒過來就見性，智慧就開了。沒有到這個程度，怎麼喝斥都沒有用。所以他有一定的境界，祖師不會冤枉人。

直截說來，「我法如是，作如是說」這兩句話，印證前面所說的「常念不絕，則得道捷」。常念，念佛人就這一句佛號一直念下去，你很快就得道。「我法如是，作如是說」，這是佛印證本經。解：「我字乃釋尊自稱」，我法如是，釋迦佛所說的一切法，所傳的一切法，「我之法即是這樣，所以即如這樣而說」，法就是這樣的，是什麼樣的就說什麼樣，法如是，亦作如是說。「所說為何？即常念不絕，則得道捷。」所說就是本經，就是淨土法門，淨土法門最後一句就是一句阿彌陀佛，這句佛號你常念不絕，你得道就快，生到西方極樂世界就得道。

常念不絕，則得道捷，我法如是，作如是說。解：「此四句當一氣讀下，驀直參去。若能契會，方知淨土一法圓融絕待。」驀直是一直，不要拐彎。參，不用心意識就叫參，用心意識就不是參。我們今天學佛，為什麼不能開悟？我們用的心就是心意識，心是阿賴耶，意是末那識，識是第六意識；第六意識分別，末那執著，阿賴耶存檔案。凡夫把妄想分別執著這三樣東西當作自己的真心，學佛用這個，念佛也用這個，所以不像經上講的很快就得道，我們念了多少年還沒得道，就是錯用了心。不起心、不動念就是不用阿賴耶，不分別是不用第六意識，不執著是不用第七末那識，得道就快了。我們用的是妄心，這些修行人高明，他們能用真心。一直參下去，契而不捨，若能契會，契是契入，會是體會，就是證得，證得一定是清淨心現前，用清淨平等覺就契會了。

淨土一法圓融絕待，徹悟禪師云：「一句阿彌陀佛，以絕待圓融

為宗。隨拈一法，無非即心全體，橫遍十方，豎窮三際，離四句，絕百非，獨體全真，更無有外，各約諸法當體，絕待無外，是為絕待。一法既爾，萬法皆然。又以十界萬法，各各互遍互含，一一交羅該徹，彼彼無障無礙、無壞無雜，如當臺古鏡，影現重重，如帝網千珠，迴環交攝。此約諸法迭互相望，是為圓融。正絕待時，即圓融；正圓融時，便絕待。絕待圓融，各皆不可思議。」說一個我，就有一個無我，那是屬於相對、對待的，實相不是對待法，也就是說它不是相對法。這個地方很難講，也不容易體會，我們要說一個絕對，絕對還是屬於相對的，絕對的對面是相對。真正的絕待那就是經上所講「言語道斷，心行處滅」，這是真正的絕對，也就是說與實相相應。不但言語說不出來，就是連思惟想像也達不到，這個境界是真實的境界。這個境界就是六祖所說的「本來無一物」，其實說個本來無一物就已經是多餘的，連本來無一物也沒有。「圓融」是無障礙法，像

《華嚴經》裡面所講理事無礙、事事無礙。絕待圓融的境界就是《華嚴經》的五十三參，善財童子他的境界、他所參訪的那些善知識，裡面有學佛的，也有外道，裡面有善人，也有惡人，邪正善惡俱是善知識，這個圓融極了。邪正善惡全是佛菩薩示現，佛菩薩示現無量無邊的境界，讓我們在這個境界裡面開智慧，一切境界是了了分明，不迷惑，哪個是正？哪個是邪？哪個是是？哪個是非？清清楚楚、明明白白，這是智慧現前。智慧現前又能夠同時做到如如不動、了了分明，裡面不生分別心、不生執著心，也不生妄想心，這就叫做絕待圓融。

一定要知道，清淨平等覺是我們的真心，是自己的本性，本來是清淨平等覺的，我們被污染，被波動現象影響了。波動的現象，前念消滅、後念接著來，一個念頭接著一個念頭，這個念頭能生萬法。萬法從哪裡來？從念頭來的，從心想生，心想就是念頭。念頭生、念頭滅，速度很快，我們從彌勒菩薩的報告來推算，一秒鐘有二千二百四

十兆次的生滅。這個生滅現象就在眼前，所有一切萬物都是在一秒鐘二千二百四十兆次生滅當中出現的；換句話說，一秒鐘的時間有二千二百四十兆次生滅糾纏在一起。這個糾纏不是真的糾纏，用這個來做比喻，讓我們看到現象，看到物質現象、起心動念的現象、自然現象。如果不是許多的這些念頭一個一個重複在一起，其實它哪裡重複，它前面滅掉了，完全是個假相，我們眼睛看花了，六根被外面境界欺騙，沒有一樣是真的，你看的是假相，聽的是假的音聲，嗅的是假的香，嘗的是假味，沒有一樣不是假的。這樁事情真正難為釋迦佛，只有他一個人能說得出來，釋迦佛以前沒聽人說過。我們在佛經裡面得到的信息，一定要有一個正確的概念，我們就沒有白學。正確的概念很難產生，為什麼？怎麼說也說不像。從前老式的電影是動畫，我們在銀光幕上看到的電影，好像是真的，其實全是假的。怎麼全是假的？電影底片上的畫面每一張不一樣，沒有兩張是相同的，但

是它在放映機裡面一秒鐘播放二十四張，我們在銀幕上看到好像是真的，某個人出現了，某個事情出現了。我們把這個底片抹黑，只留一張，在放映機裡面去放，二十四分之一秒，你有沒有看到？只看到一道光，它太快了，光亮了一下，沒有看清楚光裡面是什麼它就消失，什麼都沒看到。如果讓你看二分之一秒，你看到什麼？看到了，裡面有人、有山、有樹木花草。有沒有看清楚？沒看清楚，還是太快。如果讓你看一秒鐘，看到了，看到那是什麼人、長什麼樣子。一秒鐘是二十四張重疊在一起，是不是真的重疊在一起？不是真的，它前面一張消滅了，後一張來了，它不是真的重疊。這個重疊在一起，相上已經沒有了，重疊在哪裡重？我們眼根裡面重，印象裡面重，印象裡面好像一個一個累積在這個地方，我知道是什麼東西了，外面事實真相完全沒有了。所以一切法從心想生，外面現相，就像《楞嚴經》上說的「當處出生，隨處滅盡」，生滅的速度是一秒鐘二千二百

四十兆次。我們從這個地方得到一個概念，為什麼佛說凡所有相皆是虛妄，明白了。相真的是虛妄的，相根本不存在，存在是什麼？我們記憶裡面這個東西存在。凡所有相，整個宇宙，過去、現在、未來，統統是這個現象。科學家告訴我們，我們的身體完全是細胞組成，一個人全身有六十兆個細胞。細胞是有生滅的，我們每天的飲食會變成新的細胞，老的細胞死亡從身體排泄出去，叫新陳代謝，我們身體每天要換七千億個細胞。昨天的我跟今天的我不一樣，我裡面已經換掉七千億個細胞。每隔七年，人身體全身細胞統統換過，沒有一個是舊的細胞。這身體是我嗎？佛經上講得好，相似相續，看到我好像跟昨天差不多，其實今天的我不是昨天的我，這一個鐘點的我不是上一個鐘點的我。全是假的，我身體如是，身外之物一切萬法亦如是。全是假的，從哪裡來的？佛說從心想生。心不想，就沒有了。什麼人心不想？法身如來心不想，所以法身如來沒有身，也沒有山河大地，什麼

都沒有。法身如來像什麼樣子？就是光，叫常寂光，常寂光就是法身，常寂光無處不在、無時不在。我們肉眼看不到常寂光，因為我們的心在動，動就看不見。

解：「我法如是，作如是說。上句即我法是如，下句即所說是如。此二句表我之所說即是我法，我法是如，故我所說即是如如。」我法是事實真相，故我所說也是事實真相。「如」是真如、真心、實相（事實真相），即經中真實之際。「本經之體即真如、實相、真實之際，故云我法如是。經中開化顯示真實之際，故知我法即真實之際。今所演說即開示此真實之際，故云作如是說。故知經中一一文字，皆從如來性海大光明藏中自然流出。」這沒人知道，這是諸佛祕藏，宇宙之間最深的奧祕，註解把這個祕密揭穿，經中一一文字不是從阿賴耶識流出來，而是從自性大光明藏，大光明藏就是常寂光，常寂光就是自性的全體，自自然然流出來，沒有起心動念，沒有分別執

著。「一一字中實寓（實實在在含藏）無邊妙理。」《無量壽經》講一輩子講不完，契入境界之後遍遍意思都不同，說明妙理無量無邊、無有窮盡。「一一皆是彌陀性修二德所共莊嚴。」本經經文字字句句是阿彌陀佛性德與修德所共莊嚴，是這麼來的。性德是自性本有的，修德是自己依教修行的，修德開顯了自性，性修不二。「一一皆是開示悟入佛之知見。」這幾句話就超過《華嚴》、《法華》，超過顯教、密教，真正成為世尊四十九年講經教學的第一經。悟入佛之知見，就在信願持名，生到極樂世界就悟入。佛為我們開示佛之知見，根熟的眾生他就能悟入佛之知見，他就成佛了。佛對我們就是「開示」這兩個字，開是講清楚、講明白，示是做出榜樣給我們看，我們看得明白、聽得清楚，能依教奉行，就能悟入佛之知見，叫佛知佛見。

佛教化眾生分「開示悟入」這四個階段，首先開啟眾生的智慧，

第二步指示什麼是真、什麼是妄，真的要把它證實，假的要把它放下。學生要開悟，老師一開示，學生就能夠悟入，悟是覺悟，悟了之後要入，怎麼入？落實才入。如果你悟了，都明白了，你沒有去做，你入不進去。悟是章嘉大師所說的看破，入是放下，放下才能入。譬如放下執著，就入阿羅漢的境界；放下分別，就入菩薩的境界；放下起心動念，就入佛的境界。早年章嘉大師教我契入境界的方法就是看破、放下，從初發心到如來地，就是看破幫助放下、放下幫助看破，相輔相成達到究竟圓滿。因為你沒有看破，你不肯放下。看破之後不要勸，自動放下，曉得不放下是累贅，是錯誤的。世出世間一切法沒有一樣東西你可以得到，你所得到的全是自性本自具足，你丟也丟不掉，外面東西你想得得不到，假的。認清事實真相比什麼都重要，這佛能幫很大的忙；可是放下完全靠自己，佛幫不上忙。佛幫我們看破，我們自己肯放下，佛再幫助我們看破更高一層，我們要跟佛配

合，放下就是依教奉行。

解：「常念不絕、則得道捷之慈示」，捷是快速、捷徑，捷徑就是常念阿彌陀佛，不要把佛號忘記，這是世尊、彌陀、諸佛如來慈悲開示，「正是如來稱性之流露」，完全從如來自性裡面流露出來的，「世尊心印所印記」，釋迦佛為我們做證明，印記就是證明，「皆是大悲慈父如理之說」，大悲慈父是說諸佛如來，他們說的全是真話，「故應至誠信受」，我們學習的人應該真誠到極處的心、至誠心，信仰接受，就是真信，真正接受，依教奉行，「於一切時處常念阿彌陀佛」。這就是真幹，真正走成佛之道，真正得成佛的果報。

解：「本品首明如來無上之法非易可遇。」信願持名求生淨土這個法門不容易遇到。現在世界上人口超過七十億，有多少人遇到淨土？信仰淨土的人，對淨土的經教有沒有認真去研究，是真信還是迷

信？再問問，有幾個人真想到極樂世界，真正把娑婆世界一切萬緣放下，一心修淨土？沒幾個人，這才真正知道不容易遇到。「繼明淨宗乃難信之法。」淨土這個法門裡面，現在也很雜了，專念阿彌陀佛的人少，夾雜禪密，還夾雜別的宗派，求福、求富貴、求升官發財最多，真正求念佛往生淨土少之又少。「雖有能說法者，能說餘法」，能說法的人，其他的經典他能說，餘法就是一般的經典，小乘經典、方等經典，「於此超情離見之一乘願海、六字洪名之妙法，亦難開演，令眾生信。」能把淨土經教講清楚，叫大家相信，真難！

《無量壽經》我講過十三遍，前面十遍是用李炳南老居士的眉註，後面三遍採取黃念祖老居士的集註，註得真好！《無量壽經》不在八萬四千法門之內，但是它包含八萬四千法門，讀他的集註等於讀全部的《大藏經》；念這聲佛號等於念十方三世一切諸佛如來，一個都沒有漏掉，必定得一切諸佛如來的加持。我們求福、求慧、求生

淨土，一句佛號圓滿全都得到。沒有這部註解我沒有辦法契入這個境界，我們看古來大德的註解，不能說不好，我們自己的根性有限，煩惱習氣太重，看不出來。念老是現代人，為現代人做個註解，裡面引用不少科學家的論證。我也喜歡找科學家的報告，看他們報告之後，佛經上有一些疑問完全化解，對於諸佛菩薩、古來的祖師大德生起真誠敬仰之心。學習大乘，心態比什麼都重要。什麼樣的心態？真誠的心態，沒有絲毫虛偽；清淨的心態，心沒有被現在這個世間情欲染污。要用真誠心、清淨心、恭敬心，你才能看得懂，你看到念老這個集註就非常有味道，法味生起來了。現在這個社會爭名逐利，誰肯把名利放下？不肯放下，跟淨宗就沒有緣。

解：「故《阿彌陀經》中，十方如來稱讚釋尊於此娑婆五濁惡世，為諸眾生說是一切世間難信之法。」佛說這部經，十方如來讚歎，用意在哪裡？幫助聽眾對世尊生起信心，就這個意思。我們今天

發願專弘、專修這部經典，諸佛如來讚歎，我們在經上看到。釋迦佛在三千年前為一切眾生說淨土法門，難信之法，不是人人都相信，如果人人都相信，釋迦佛不必講其他經了。所說的一切經都是應機說法，都是有當機的，就知道眾生心念之複雜，每個人想法、看法不一樣，佛說法幫他們糾正。「十方如來皆謂難說，正顯此法亦難開示。」很不容易講。為什麼？沒有人能接受，沒有人相信，理太深奧，事太稀奇，不是一般人常識能想像得到的。凡夫成佛怎麼這麼容易？八萬四千法門、無量法門都要無量劫才能修成，這是諸佛菩薩常常宣講的，怎麼可能有一個方法這麼容易讓人在一生就成就？這真正是不可思議微妙法門，能說法的人也難開示。「若此難遇難示之法」，很難遇到，遇到說法說得清楚的又更難，「雖已遇已聞」，我們這一生很幸運，遇到了，也聽到了，「但若不能深信，雖聞何益，終成辜負。」現前的真實利益得不到。「幸能深信，實為萬劫千生

希有難逢之一時」，絕不是輕易能遇得到，遇到一定把它當作珍寶看待，「故應勤修堅持，常念不絕」。果然遇到，就應該要勤修堅持，勤是精進不懈怠，堅固的執著。佛是教我們萬緣放下，這個法門要執持名號，對於六字洪名要執著，你才能決定往生。到極樂世界之後要不要執著？我相信依然堅固執著。為什麼？一定到成佛才放下，到證得妙覺果位，放下，跟最後一品無始無明習氣同時放下，他就契入常寂光。不是在這個情形之下，決定不放鬆。「但能信願持名，莫不疾捷得道。」淨宗修行的妙訣多簡單，要真信、要真正發願，對這個世間完全放下，毫無留戀，持名，一心專念阿彌陀佛，沒有一個不快速成就。得道就是成佛，證得究竟圓滿的佛果，一生成就。

『如來所行，亦應隨行』，表正助雙行。普賢菩薩十大願王第八句「常隨佛學」，是故菩薩應隨順如來之行而行。極樂導師彌陀之所行：「便一其心，選擇所欲，結得大願。」阿彌陀佛一心選擇一切諸

佛剎土裡面真善美慧，總結成四十八願，極樂世界就是四十八願流現出來的。阿彌陀佛就是集諸佛的大成，不是自己想像的，也不是老師教給他的。老師教他到處參學，取人之長，捨人之短。他依教奉行，用五劫的時間考察參觀，取長捨短做個總結，總結就是四十八願。極樂世界成就了，依正莊嚴超過一切諸佛剎土，一切諸佛剎土都比不上它；這個理很簡單，一切諸佛剎土裡面美好的它統統具足，諸佛剎土裡有欠缺的它沒有，像我們這個世界三惡道、修羅、羅剎這都是不好的，極樂世界凡聖同居土沒有，只有人天兩道，所以極樂世界是美好的世界。「住真實慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。」建立極樂世界，不是為自己享受，是給修行人有個最好的學習環境而做的；這個道場是無比的功德莊嚴，全為眾生。成就之後，阿彌陀佛在極樂世界教學沒有中斷。我們要學阿彌陀佛，便一其心，沒有雜念妄想，用心專一，選擇所欲，我們今天選擇的欲望，往生西方極樂世界，親近阿

彌陀佛。勇猛精進，是說念佛一時一刻都不放鬆。口裡沒有佛號沒關係，心上有就行，心上不能間斷，口念累了可以不念。年老的人，體力衰了，多半用金剛持，口動，南無阿彌陀佛，沒有聲音；其實有聲音，他自己能聽見，外面人聽不見。一向專志莊嚴妙土，用什麼莊嚴？信願持名，莊嚴極樂世界，不念佛那就沒法子莊嚴。發菩提心，一向專念，菩提心是真心，我們常說的真誠、清淨、恭敬心，菩提心具足了。菩提心的自受用是清淨平等覺，菩提心對一切眾生，對一切人事物，大慈大悲，願意拔一切眾生苦，給與一切眾生樂。眾生有苦與我不相干，我無動於心，這個人沒有慈悲心。沒有慈悲心，只念這句阿彌陀佛能不能往生？不一定。蕩益大師講，能不能往生決定在信願之有無；生到極樂世界品位高下，那是念佛功夫淺深所感，不是念佛多少。功夫從定功看，從放下看，唯有放下才幫助你提升。當我們妄想雜念起來，趕緊放下。淨宗用的方法非常巧妙，就是提起佛號、

專注佛號，妄想雜念自然沒有了。這法子妙，養成習慣就變成功夫，它能提升往生淨土的品位。

解：「釋尊之所行，欲拯群萌，惠以真實之利。」釋迦佛一生就做這麼一樁事情，拯救在六道裡面受苦的眾生。救拔一切眾生，幫助他們得到真實的利益，真實當中的真實，無過於往生淨土、親近阿彌陀佛。我們就明白，最真實的就是講這部經，就是修淨土法門，這個法門是最真實的法門。這個法門三根普被，利鈍全收，度眾生成佛道一個都不漏，只要眾生有緣肯接受，真發願求生，沒有一個不成就。「十方如來之所行亦復同此真實，故同聲讚歎無量壽佛不可思議功德，勸令眾生往生極樂。」我們在經典上看到釋迦佛告訴我們的，我們要相信釋迦佛沒有妄語，句句都是實話。今天我們學佛所行，首當依佛所教，「發菩提心、一向專念」，這就是淨宗修行的總綱領。

我常常勸勉同學，我們在這個世間處事待人接物要用真心，為什麼？我們求生淨土，用妄心跟淨土不相應，要用真心。真心，不是說我念佛用真心，我不念佛的時候用妄心，那你那個真心是假的，不是真的。一真一切真，一妄一切妄，沒有說一半真一半妄，沒這個道理。我們害怕用真心會吃虧，現在這個世間人都用假的，我們要是隨順眾生也用妄心，依舊搞六道輪迴，出不去，往生沒份。這個人毀謗我、侮辱我、障礙我、陷害我，我還是用真心對他，因為我要到極樂世界去。我心裡很清楚，他本來是佛，為什麼幹這些壞事？一時糊塗，要原諒他，別跟他計較。我們不原諒，計較，我們被他拖下水，又搞六道輪迴，搞冤冤相報。所以我們歡歡喜喜接受，把自己修持的功德迴向給他，這就對了。心裡若無其事，只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼也沒有，這就對了，這真正在行菩薩道，這真正是發菩提心、一向專念。我們眼睛看得清楚，他走的道路是六道輪迴，我走的

道路是極樂世界，兩條路，不同。如果聽到這些言行，我們就生氣、就動肝火，甚至想報復，那就完了，你跟他走的是同一條道路，錯了。釋迦、彌陀沒有罵過惡人，也沒有想報復惡人，總是希望幫助他轉惡為善、轉迷為悟。我們沒有能力幫助他轉迷為悟、轉惡為善，還去恨他，還去報復他，那就大錯特錯了。

人生到這個世間來，決定不可以空來一場，那就可惜。佛經上說人身難得，在六道裡捨身受身，捨人身很容易，得人身不容易，四緣具足你才能得人身。「親因緣」，自己斷惡修善、持戒行善的功德，這是因；五常、五倫這兩樣做到，你到人道來投胎的因就具足。「所緣緣」，你想得人身，有這個條件；「無間緣」，這個心念念相續不能間斷，這是自己具備的；「增上緣」，父母，父母一定跟你有緣，沒有緣你不會到家裡來。佛說父子四種緣，一、「報恩」，父母在過去生中對你有恩惠，你感恩，到他家來投胎，將來是孝子賢孫。二、

「報怨」，過去生中你傷害他，他記在心裡要報復，你在人間，他人間的緣成熟，到你家來，這個人將來是敗家子，會把你這個家搞得家破人亡。三、「討債」，父母欠他的，他向父母討債，欠得少的，二、三歲他就死了，債討完他就走了；欠得多的，可能養他一輩子。四、「還債」，年歲老了兒子供養，他雖然供養你，沒有孝順心，他欠你欠得多，物質生活供養比較富足；要是欠得少，給你吃飽就可以，也沒有好的臉色給你看。世法裡面，點點滴滴都不出因果定律。我們想在人間過一個幸福安穩平安的日子，要明白這個道理，跟我們周邊這些人的關係要清楚，哪些是報恩報怨的，哪些是討債還債的，我們心裡有數。這一生當中我們要把這些關係整理好，這四種緣要把它轉變成法緣，這些恩恩怨怨都放下，都變成同參道友，這做了真正的功德。

用什麼方法能達到這個目標？教學，諸佛如來全都用這個方法，

也就是人是教得好的。壞人，自性裡面沒有好壞，那是習性，習性完全跟教育有密切的關係。天天接受佛菩薩的教育、聖賢的教育，怎麼會不變成好人？這肯定的。現在社會聖賢教育少，負面的太多，誰來教？電視在教、網路在教，所發出的威力不可思議。這些東西，科學技術發達到今天，把人全教壞了。我們要知道，為什麼社會變成這個樣子，為什麼地球會變成這樣？與一切眾生起心動念言語造作有關係，一切法從心想生。所以我們決定不能怪別人，要怪自己，都是自己沒有修好、沒有學好，我自己真修好、真學好，給那些不善人做好榜樣，他也會受感動。古時候舜帝，年輕時候處的那個環境非常惡劣，他的生母過世，父親娶繼母，繼母生一個兒子，他弟弟，繼母愛自己的兒子，糟蹋舜，父親隨順繼母的意思，換句話說，一家都是冤親債主，都是要他的命。他在這樣的環境裡面盡孝道，三年終於把他的父親與繼母都感化過來，中國講二十四孝，他在第一個。真誠心，

真誠的孝順心，真能感動天地鬼神，惡人也能感動，他本性是善的，所有不善都是後天學來的。所以人是教得好的，就看你怎麼教。對於頑劣的劣根性，真誠待他，用至誠感動他，他就回頭，他那一回頭是真正的好人。佛陀用教學的方法，幫助眾生轉惡為善、轉迷為悟、轉凡為聖，全靠教育。諸佛菩薩真正為我們做出最好的榜樣，無論解決什麼問題，統統用教育。諸佛菩薩都是世間第一流的教育家，他們教育的成功全靠真誠，念念為對方想，沒有為自己想，到最後對方感動，接受了。

解：「《彌陀要解》曰：佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣。令信願持名者念念成就如是功德，而皆是已成，非今（現在）非當（未來）。」阿彌陀佛四十八願，做為我們多善根的因；大行是他無量劫的修行，這種修行的功德做為我們多福德的緣。無論什麼時候我們念佛，我們的善根福德同阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛

在因地普供一切諸佛的功德、無量劫修行的功德加持我們，讓我們的功德跟他一樣。信願持名之人，於念念之中皆成就佛之大願大行之功德，如是功德皆是久已成就，不是今日初成，亦非當來再成。解：「蓋佛果覺久已圓成，今我念佛，以佛果覺作我因心，故我因心頓同果覺。」佛的果覺久已圓成，本來圓成。為什麼？是自性，自性沒有生滅，自性沒有時空，它本來就圓滿的；本自清淨、本不生滅、本自具足、本無動搖、能生萬法，這就是久已圓成。我們這個法門是用念佛，念佛就是念果覺。以佛果覺作我因心，我因念佛而往生極樂世界，因往生極樂世界而成無上菩提。所以我們在念佛的時候，這個心頓同果覺。為什麼我們同不了，好像跟經上講的不一樣，這是我們沒有能把煩惱習氣放下，原因在此地。如果我們念佛的時候，心裡只有佛號，除佛號之外沒有妄想雜念，這個念佛跟阿彌陀佛心心相印，沒有絲毫障礙，確實跟阿彌陀佛同心同德同願同行，妙不可言。「蓋因

念佛善根福德同佛」，念佛的時候善根福德跟佛一樣，「故云如是功德皆是已成。」

解：「如來乃善中之王、德中之尊，故我等首應隨行。」要跟著佛走，要向佛學習，常隨佛學。「但如來諸善齊修，萬德莊嚴，是故我等於世尊餘德亦應隨行。」諸佛如來的德說不盡，我們用念阿彌陀佛這一句名號全都包括，一法都不漏；這一句佛號裡面，圓滿統攝一切諸佛的名號，念這一句名號，就是念十方三世一切諸佛名號；這一句佛號統攝一切經法，八萬四千法門，無量法門都在這一句名號當中，念這一句佛號，無量無邊法門全在裡面，無量無邊的經論也在裡面，名號功德不可思議。南無阿彌陀佛六個字，是諸佛修行證果度化眾生的總綱領，真正的根源，大根大本。一即一切，一切即一，一就是一句佛號，一切萬事萬物、無量法門全在其中。我等於世尊餘德亦應隨行，這個補充有必要，要不然我們專念佛，這世間什麼好事也不

做。世間的好事還是要做，這是佛的餘善。念佛是主善，遇到人有迷惑顛倒、有災難，一定要隨分隨力幫助他。「善知機宜，應緣修習，正助相資，速得圓滿。」知機是認識人，宜是緣分，應該怎麼做，像佛菩薩應該現什麼身、應該說什麼法。念佛是正修，斷惡、行善積德是助修。我們念佛求生淨土這是正，幫助社會解決問題、走向和諧這是助。正助相資，資是幫助，正幫助助，助幫助正。速得圓滿，很快就成就。所以如來所行，他是給我們做榜樣的。

『種修福善』，要修善種福，這屬於助修。前面如來所行著重的是正修，正修就是發菩提心、一向專念。本經從第三十二品到三十七品，教我們捨惡行善。《觀無量壽經》勸修三福，「欲生彼國者，當修三福。」三福可以幫助你將來順順利利的往生極樂世界。「一者，孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」中國的《孝經》，給我們說明孝的道理、孝的事相、孝的修學具體方法。孝要能

隨順父母，養父母之身、養父母之心、養父母之志，這叫大孝。父母希望你成聖成賢，你成不了聖賢這就不孝。五倫、五常、四維、八德都能做到，這就是孝養父母。對父母要孝，對師長要敬，孝敬是中國傳統文化的大根大本。孝敬都做到圓滿，對於任何一個人都要用孝敬來看待。我們學佛，把孝養父母、奉事師長落在儒家的《弟子規》，《弟子規》裡面一百一十三樁事情都能做到，在日常生活中孝養父母、奉事師長就落實了。慈心不殺，落在道家的《太上感應篇》，善惡報應講了一百九十多條，教導我們怎樣斷惡修善。修十善業，落實在佛教的《十善業道經》。「二者，受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」這就是進佛門了。前面第一福是對一切眾生說的，不是對佛門弟子；但是沒有前面這個條件，不能做佛的學生。受持三皈，就是拜佛做老師；佛不在了，佛留下來的經典就是佛的言教，我們依照這個修行，法是老師；依照佛的經教修行的出家人是我們的老

師，他是我們的榜樣。佛陀在世是以佛為主，佛不在世了，以經典法寶為主，出家人必須依照經典的理論、方法、境界去修行。淨土宗的修行方法，落實在一向專念阿彌陀佛。三皈是皈依佛、皈依法、皈依僧，用佛法僧做代表。佛陀當年在世如是說，可是佛滅度之後，這個法往下傳，愈傳愈訛，慢慢的就變質，大家把佛法僧這三個意思完全坐實在形像上。佛在哪裡？泥塑木雕的叫佛，皈依佛就皈依這些佛，這個錯了，泥菩薩過河自身難保。大乘教裡面講，要皈依自性三寶。佛像、經書、出家人，這是住世三寶，這個三寶有作用，看到佛像提醒自性覺，看到經書提醒自己自性正，看到出家人提醒自己自性清淨。三皈是最高的指導原則，我們修自性覺、自性正、自性清淨。具足眾戒，戒律必須遵守，從五戒、十善開始。不犯威儀，威儀講規矩，行住坐臥都有規矩。裡面充滿戒定慧，外面威儀就自然具足。不犯威儀，讓人家看到對你生起恭敬心、仰慕心。「三者，發菩提心，

深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」菩提心就是覺悟的心。菩提心的體是真誠心；真誠到極處，沒有一絲毫虛偽。它起作用有對自己、有對別人，真誠對自己是清淨、平等、正覺，清淨沒有染污，平等沒有動搖。清淨是戒，防非止惡，平等是定，正覺是智慧現前，就是戒定慧，這是自受用。他受用是慈悲，一片慈悲，無盡的慈悲，用慈悲心待人接物。慈悲就是愛，仁慈博愛是自性的核心、自性的第一德。換句話說，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲是一切眾生的真心，一切眾生各各都有，所以說一切眾生本來是佛。「深信因果」，這句經文寫在這個地方意思很深，如果它寫在第一福那就是普通所講的因果，善因得三善道果報，惡因得三惡道果報；放在這裡，第三福是對菩薩說的，大乘的因果跟我們一般講的因果不相同，用淨土的教義來觀察，念阿彌陀佛是因，往生極樂世界是果，專門指這個因果；或者說，念佛是因，成佛是果。「讀誦大乘」，讀是對著經本看的，誦是能背

誦。大乘經教，沒有開悟之前，老師教我們一門深入、長時薰修，開悟之後，廣學多聞，十方參學。善財五十三參，那是開悟之後；沒有開悟之前，一門。一即一切，一切即一，一門就是一切門，一句佛號就是一切諸佛名號，我這個心才能定得下來，這是真信，這是真佛弟子。一句佛號、一部經，在這部經裡面開悟了。因為一門容易開悟，一門心是定的，精神是集中的，不會散亂，定叫三昧，在淨宗叫念佛三昧，容易得到。涉獵經論太多，佛學常識很豐富，心不定，依然是心浮氣躁，心不安，還有畏懼、恐怖、懷疑，這個都是煩惱習氣。一定要把心定下來，一門，到真正開悟，有悟處，你再看其他的經典，一看就懂；如果一看不懂，別看，不要去理它。到什麼時候一看全懂，這時候可以看看。一部經要不要從頭到尾看完？沒有這個必要，看幾行、看幾頁全通了，這講什麼全知道了，這真開悟、真見性了。我們測驗自己有沒有見性、有沒有悟處，可以用這個方法，真正開悟，

就這一部經上你會看出無量義。讓你來講解，你一絲毫障礙都沒有，深說淺說，得大自在。對什麼根性用什麼方法說，活活潑潑，沒有一字一句是死的。我們常說，這經典被你講活了，就這個意思。活學活用，不但講活了，在日常生活當中統統起作用，起心動念、言語造作與經的義理完全相應，沒有一樁相違背，這叫得自在。我們看到此地讀誦大乘，要記住，沒有開悟之前，選一部大乘經。「勸進行者」，勸是勸別人，進是進步。我們同參道友，修行這個法門的人，要常常勸導大家，要常常幫助他進步，這就是要真正有慈悲心，為人演說。勸進裡面包括言說、身行，我們真正依教奉行，做出樣子給別人看，他看到歡喜了，他就會想學，他就會向你請教。淨業三福這三樁事情叫做淨業。第一福中，已兼十善。修淨土的人，要重視修善種福，要認識福田，無上的福田是三寶。

『求生淨刹』，求生西方極樂世界；修淨土終極的目標就是這一

句。《無量壽經》有長行、偈頌，長行是以種修福善、求生淨刹做為全經總結，勸導我們要修善種福、要求生淨土，才能真正得到無比殊勝的利益。一定要知道輪迴苦，諸佛如來共同的心願是幫助六道苦難的眾生離苦得樂；苦從迷失自性來的，樂從明心見性來的。解：「求生淨刹，是為一大藏教之總歸。」一大藏教是釋迦佛四十九年所說的一切經論，它的總結就是勸人求生西方極樂世界，釋迦佛所說的就圓滿、就落實。西方極樂世界是阿彌陀佛辦的佛學院，那個地方設備齊全，什麼都不要操心，可以安心學習，全心全力去學習，進度很快，一生圓滿畢業就成佛了。不但是釋迦佛在我們這個世界教導的終極目標，十方三世一切諸佛如來教學最後的歸宿都是西方極樂世界。極樂世界是諸佛刹土一個示範區，你到這個地方來，你才真正體會到性德不可思議，在西方極樂世界回歸常寂光土，回歸自性。「華嚴圓攝諸教，而以普賢行願品十大願王導歸極樂。」圓是圓滿，攝是攝取，包

括一切教門，乃至十方三世一切諸佛教學，都在《華嚴經》裡面。這是佛門第一部大經，藏通別圓、小始終頓圓、大乘小乘、顯教密教、宗門教下，《華嚴經》全都講到了。十大願王導歸極樂，跟求生淨刹是一個意思。「今經正是華嚴中本。於此經末，以求生淨刹普勸有情同歸極樂。今所勸者，正是彌陀之本願，釋尊及十方三世如來之本心。」大本是《華嚴經》，中本是《無量壽經》，小本是《阿彌陀經》，這三部經全講一樁事情：求生極樂世界。我們自己學了這部經，要下定決心求生極樂世界，同時要在一切機緣當中普遍的勸勉大家同歸極樂。我們的心量要大，像阿彌陀佛一樣，希望所有的眾生都有緣分遇到這部經典、遇到這個法門，真信、真願，發菩提心，一向專念，將來每個人都到極樂世界。以求生淨刹這一句做為總結，迴向裡面這是真實的總迴向。阿彌陀佛最初發願，要度盡十方諸佛刹土裡面苦難的眾生，他用五劫的時間去考察一切諸佛刹土裡面的優缺

點，取人之長，捨人之短，這樣建造極樂世界。他五劫考察得到的結論就是四十八願，這四十八願在極樂世界兌現。阿彌陀佛的本願，建立極樂世界，幫助我們一生當中圓滿菩提，證得無上佛果。釋迦佛跟十方三世一切諸佛如來的本心，就是勸導一切眾生求生極樂世界。只要你往生極樂世界，你一切就圓滿，你在極樂世界的享受，物質生活圓滿，每天聽彌陀講經說法，同時有能力分無量無邊身，同時能到一切諸佛剎上去供佛聞法，供佛是修福，聞法是修慧。

解：「世尊開化顯示真實之際，實欲眾生同入彌陀一乘願海，而得真實究竟之大利。」開是開示，化是教化，明顯指示出真實之際，真實之際就是真如自性；實實在在希望所有的眾生，我們都能在這一生當中同入彌陀一乘願海，就是極樂世界。極樂世界是彌陀一乘願海的實現、落實。往生極樂世界得到真實究竟圓滿的大利，利益好處你全得到。「信願行中，願為機樞。出生死海，唯賴願王。」真信、發

願、念佛，行就是執持名號，這三個條件當中願是核心。真信，願才真正發得出來。我們必須願生淨土，願意追隨彌陀、親近彌陀，做彌陀弟子，有這個願就決定得生。

解：「方便多門，禪密教觀，八萬四千，門門皆可，但歸元無二。諸方便中，究竟方便唯在往生。」法門無量無邊，方是方法，這個地方講的是成佛的方法，便是便利，適合我們自己修行的不止一門，很多門，有禪、密，有教相門、觀心門。「教」即教相，指分判佛一代所說教門之相，以之為建立宗旨的教義理論。像華嚴宗，完全用《華嚴經》的教相建立宗旨；天台宗以《法華經》為主；三論宗以《中論》、《百論》、《十二門論》這三部為主；法相唯識宗有六經十一論；淨土宗有三經一論，依照三經一論建立淨土宗的宗旨。教觀屬於教下門。「觀」即觀行，指實踐的方法、修行的方法。佛教聖典之各種說法，自形式、內容等觀點，加以分類、整理、批判，而窮究

其真髓，屬於一己思想體系之理論，稱為教相門；為體驗其真髓之修行方法，或講說要諦之實踐，則稱為觀心門。如論教義之相狀差別而分五時八教等，即為教相門。五時：華嚴時、阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時。八教：從教導眾生之形式方法分為頓、漸、祕密、不定（化儀四教）；又依適應眾生根機而教導之教理內容，分為藏、通、別、圓（化法四教）。心觀一念三千、一境三諦之理的實踐法，即為觀心門。說到明心見性，方法太多了，大乘教裡面講八萬四千，每一個門道都可以明心見性，都可以成佛。法門平等，無有高下，問題是你自己的根機，這個門不能進，找那個門，那個門不能進，還有，你一定會找到跟你根機相應的法門，那你就進去了。有一個法門什麼樣的根機都可以進去，這就是念佛法門。

解：「修行他法，欲於今生超脫三界，則為難行道。」三界是欲界、色界、無色界，就是六道輪迴。修行淨宗念佛以外的方法，要脫

離六道輪迴很難。小乘阿羅漢以上，把煩惱斷掉，用禪定的功夫把習氣控制住，這才能脫離六道輪迴。「唯此求生淨刹，稱為易行。淨宗正修，首推持名。」淨土宗的修行，就是教我們信願持名，持名就是念佛。把這句名號抓緊，念念都是阿彌陀佛，心心都是阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，你這一生才會有成就。一定要真信，這個法門的理太深，不懂理，信可以，只要你相信就會有成就，明白理成就很快，不明白理成就也快。理明不明白沒有關係，理明白了，我信心堅定；那個不明理的人，他信心也堅定，所以他們的成就是平等的，一樣的成就，這個是不可思議的法門。世尊、彌陀、諸佛如來慈悲到極處，沒有一個不勸我們趕快求生極樂世界，把這個世間一切緣統統放下，絕對不要留戀。「但習餘門，而能發願求生，亦為彌陀攝受，而橫出三界。」這是講你對於淨宗沒有緣分，對於其他的法門有這個緣，可以修，修到最後要把所修學的功德統統迴向求生淨土，就

對了。這個法門真正是給修行人最究竟圓滿的方便，讓你在這一生當中成就。「是故此經以求生淨刹總收前文」，長行文用求生淨刹這四字做總結。

◎第四十七品：福慧始聞

解：「世尊於說長行後，復以偈頌重申前意。於中復標明是非，揀非顯是。於顯是中讚歎三事：一、信受求生，二、佛智難思，三、念佛得度。」

爾時世尊而說頌曰：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。

這首偈是講「福慧始聞」，能聽到這部經、聽到阿彌陀名號是有福德、有智慧之人，沒有福慧聽不到。『爾時』，長行講完的時候，

最後教我們求生淨刹，之後佛就說頌。『若不往昔修福慧，於此正法不能聞』，如果不是過去生中修福慧，就沒有機會聽聞正法。他不相信，他懷疑，他想還有更好的法門。『已曾供養諸如來』，過去生生世世曾經供養無量諸佛，『則能歡喜信此事』，如是之人廣種善根，過去生生世世累積的善根福德因緣，這一生又遇到，並且得到諸佛如來威力加持，所以遇到能歡喜，能相信信願持名往生淨土這樁事。解：「首四句正明本品之品名福慧始聞，亦即經中：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，攝取受持。其中植諸善本，即是往昔修福慧。若非宿修，則於此正法不能聞。」凡是在這個時代得人身遇佛法，能聞到淨土法門，聞到還能生歡喜心，這些人都不是普通人，肯定是在過去生中種諸善本，也就是善根福德因緣非常深厚。多善根、多福德，從哪裡來的？過去生中曾經修過這個法門，曾經念佛，未能往生。如果不是諸佛如來加

持，我們在這一生當中縱然遇到，會當面錯過。沒有認真學習，所以這一生又空過。聽到之後能歡喜，下定決心我要學習這個法門，我要念佛求生淨土，這就是攝取受持。解：「如《金剛經》曰：如來滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句能生信心，以此為實，當知是人，不於一佛二佛三四五佛而種善根，已於無量千萬佛所種諸善根。」聽到《金剛經》、大乘經典，能信、能生歡喜心，這不是一般人，都是過去在無量千萬佛所種的善根，今天得佛力加持，自己阿賴耶裡面的善根福德現前，才有這個效果。解：「故知能聞此最極圓頓、究竟方便之淨土法門，聞而能歡喜信受者，已於無量佛所修福修慧種諸善根。」若不是無量劫的修行，哪有這麼容易的事情，念佛法門決定不是僥倖的。

惡驕懈怠及邪見，難信如來微妙法，譬如盲人恆處闇，不能開導於他路。

這首偈是講「惡障自他」。人決定不能有惡的念頭、惡的言語、惡的行為，你以為只會障礙別人，殊不知障礙自己比障礙別人更嚴重。『惡驕懈怠及邪見』，惡是十惡，驕是驕傲，懈怠是不精進、不努力，邪見是不信、懷疑，『難信如來微妙法』，微妙法是指《無量壽經》、淨土法門。修學淨土法門的人很多，真正往生的人不多，什麼原因？難信！他相信，信裡面還有疑惑，他不是完全相信。『譬如盲人恆處闇，不能開導於他路』，喻如盲人常居冥暗之處，眼睛瞎了，什麼都看不見，不認識道路，怎麼能夠引導他人於正路？海賢老和尚為我們在末法時期，在鬥諍堅固的時代，開闢一條往生極樂世界的大道，就是一句阿彌陀佛，萬緣放下，連佛法也放下。他活了一百一十二歲，十幾歲的時候就學佛，年輕的時候出家，師父沒有教他參禪，沒有教他念經，沒有教他經懺佛事，就教他一句阿彌陀佛。他的成功就六個字，老實、聽話、真幹。我們觀察他一生的行誼就能體會到，

他得阿彌陀佛威神加持。他一生也有很多艱難困苦，都能平安通過。能吃苦，能持戒，勤於勞動，自給自足，令人佩服的地方。末法時代鬥爭堅固，用他這個方法沒有一個不成就，他是示現給我們看的。

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。

這首偈是講「持演救世」。『救世之行』，指這部經、淨土法門。解：「唯曾於無量佛所廣植眾善之人，方能修此普救一切世間之行。所謂救世之行者，如本經謂：當來一切含靈皆依此法而得度脫故。」當來是將來，釋迦佛一萬二千年的法運當中，真正能在一生當中了生死出三界、修行證得無上菩提，只有淨土法門；而且這個法門三根普被、利鈍全收，無論什麼身分，男女老少統統得度。「人欲自救並普救一切世間，皆應修此救世之行。」我們想想自己的善根福德

因緣，能不能達到這個標準？從什麼地方觀察？從我們對這部經的信仰、學習的心態能夠自己體會到一些。能達到這個水平，自己要認真努力不能懈怠，那是什麼？你到這個世間來是有使命的、有任務的，這個任務就是救世之行。憑什麼你能做到？憑你過去生中於無量佛所廣種善根，所以在今天這個時代，你出現在這個時代。『聞已受持及書寫』，我們現在聽到這部經，聽明白，沒有懷疑，受是信受，持是依教奉行，發菩提心，一向專念阿彌陀佛。書寫是流通，我自己得到這麼好的殊勝利益，我要幫助別人，要勸勉大眾，這個功德可大了。現在不需要書寫，大量的印刷翻印，大量的流通。『讀誦讚演并供養』，讀誦、讚歎、演說、供養《無量壽經》。《無量壽經》怎麼供養？發菩提心、一向專念這就是供養，翻印流通是供養，讀誦、讚歎、演說是供養。

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。

這首偈是講「決定往生」。前一首偈告訴我們，受持這部經典，依教奉行，不但能救自己，也能救世。這首偈是講，我們自己得到究竟圓滿的利益，那就是決定往生極樂世界。『如是一心求淨方』，淨方就是極樂世界。解：「如上種種勝妙功德，均以至誠心、不二心，迴向淨土，求生極樂。」學佛遇到淨土法門，能信能願，真正發願往生極樂世界，以至誠心，真誠到極處，不二心，我這一生只有一條路，只有一個方向：西方，只有一個目標：極樂世界，沒有第二個念頭，一心一意要到極樂世界親近阿彌陀佛。我們自己能這樣發心，佛就給我們授記，『決定往生極樂國』。這個授記在我們這一生當中可以圓滿，不是來生後世。『假使大火滿三千，乘佛威德悉能超』，如是之人，臨命終時，假使三千大千世界滿中大火，這是大三災，他也能超過，往生極樂世界。

如來深廣智慧海，唯佛與佛乃能知；聲聞億劫思佛智，盡其神力莫能測；如來功德佛自知，唯有世尊能開示。

這六句是講「佛智難測」。解：「佛智深廣，唯佛能知，二乘賢聖皆不能測，何況凡夫！故應捨盡執情，唯當仰信。」我們的智慧跟佛智比相差太遠，聲聞、緣覺、權教菩薩都不知道佛智，何況我們？我們唯當仰信，仰是仰慕，信是不生懷疑，知道佛是真正具足究竟圓滿智慧的人。「今幸具信慧，能聞此法，切莫錯過今時。」我們今天非常幸運具足真信、智慧，智慧能理解，才能產生真信；沒有智慧，這法你聽不進去，以為它是幻想、不是事實。不要錯過這一生，不要錯過今天，今天這一天要發菩提心、一向專念阿彌陀佛，就對了，天天都不能錯過。

『如來深廣智慧海』，海是比喻，如來智慧深廣沒有邊際，像大

海。『唯佛與佛乃能知』，《法華經》：「佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛乃能究竟諸法實相。」這個稀有難解之法就是諸法實相，一切法的真相。現在我們也知道了，不是我們證得的，是我們聽佛說的，真相是無所有、畢竟空。佛在常寂光，對於一切法的真相究竟明瞭，沒有絲毫疑惑，是在常寂光裡面見到的。常寂光在哪裡？無處不在，無時不在，我們全都在常寂光裡面。我們跟佛是一體，我們沒有感覺到，佛知道。佛在哪裡？佛就在現前，沒有離開過我們，沒有日夜的障礙，沒有時空的障礙，佛跟我們是一體。我們認定阿彌陀佛跟我是一體，釋迦佛跟我是一體，十方三世一切諸佛如來跟我都是一體，沒離開我。我心裡念佛，佛全知道，我心裡不念佛，佛也知道，心裡無論想什麼，佛統統知道。我們心裡常常想佛、常常念佛，不定什麼機緣，佛就現身給我們看。他會傳遞我們信息，在這個苦難世界裡面，他會教我們怎麼做。我們終極的目標是到極樂世界，緣成

熟他就帶我們過去。等覺菩薩不能究竟諸法實相，一定要到成佛，無始無明習氣斷盡，入常寂光，才能究竟諸法實相。《法華經》：「無漏不思議，甚深微妙法，我今已具得，唯我知是相，十方佛亦然。」無漏，煩惱斷盡了，連煩惱的習氣也沒有了。有煩惱的習氣在，他在實報土，他沒有在常寂光，唯有習氣斷盡，他回歸常寂光，這個時候才真正證得大圓滿。甚深微妙法，我（釋迦佛）今已具得，統統得到，十方諸佛跟我一樣回歸常寂光，對於諸法實相徹底究竟明瞭。解：「可見佛所成就無漏、甚深、不可思議之微妙法，究竟諸法實相，唯佛能知。」諸法實相，就是一切法的真相，大乘經裡面又稱它為真如、法性、實際、自性，唯佛能知。

『聲聞億劫思佛智，盡其神力莫能測』，阿羅漢用一億個大劫去思佛的智慧，也沒辦法。換句話說，如來果地上圓滿的智慧是無法想像的，確實是無所不知，無所不能。《法華經》：「我及十方佛」，

這個我是釋迦佛自稱，不但我有，十方佛都有，「乃能知是事」，唯佛與佛乃能究竟諸法實相，能知，「是法不可示」，這個法說不出來，也無法指示，「言辭相寂滅」，言語道斷、心行處滅，「諸餘眾生類，無有能得解」，除佛之外，沒有人能夠了解，「除諸菩薩眾、信力堅固者」，信力堅固的大菩薩（明心見性的法身菩薩）能知道。

《法華經》：「辟支佛利智，無漏最後身，亦滿十方界，其數如竹林，斯等共一心，於億無量劫，欲思佛實智，莫能知少分。」阿羅漢見思煩惱斷盡，習氣沒斷，辟支佛見思煩惱的習氣斷盡，他的智慧高過阿羅漢。無漏最後身：指二乘無學果之身；因其遠離煩惱垢染，為生死之最後身。無學：指斷盡一切煩惱，已得阿羅漢果者；已究佛之教法，無惑可斷，亦無可學者，稱為無學。阿羅漢在偏真涅槃，六道輪迴的生死身放下了，他離開六道輪迴也不會回來。多少人？數目像竹林一樣，太多了，無法計算。這些人共同一心一意，於億無量

劫，想知道佛的真實智慧，少分不可得，連佛少分智慧他都不知道，那凡夫就不必說了。

『如來功德佛自知』，《法華經》云：「一切世間天人及阿修羅，皆謂今釋迦牟尼佛，出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得阿耨多羅三藐三菩提。」我們娑婆世界這個地球上的人，包括二十八層天天人以及天阿修羅，大家都以為釋迦佛是這一生修成佛的。伽耶城是摩竭陀國的首都，那時候國王就是釋迦佛的父親淨飯王，世間人都以為釋迦佛出生在這個地方，是個普通的人，他在伽耶城外菩提樹下示現成佛，每個人都是這麼看的。下面佛講真話，「然善男子：我實成佛以來，無量無邊百千萬億那由他劫。譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人抹為微塵，過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國，乃下一塵，如是東行，盡是微塵。」他成佛多久？沒有辦法計算，無量無邊百千萬億那由他劫。下面用比喻讓我們有個概念，譬

如五百千萬億那由他阿僧祇個大千世界，有人把它抹為微塵，往東方五百千萬億那由他阿僧祇國，下一粒微塵，再往東過五百千萬億那由他阿僧祇國，再下一粒微塵，這樣把所有的微塵統統下光。佛問：「諸善男子，於意云何？是諸世界，可得思惟校計知其數不？」你們能思惟計較知道有多少個佛國土嗎？」彌勒菩薩等，俱白佛言：世尊，是諸世界無量無邊，非算數所知，亦非心力所及。「無法想像。「一切聲聞辟支佛，以無漏智，不能思惟，知其限數。我等住阿惟越致地，於是事中，亦所不達。」聲聞、緣覺無法想像這些世界的數目。阿惟越致一共有四十一個位次，四十一位法身大士，十住、十行、十迴向、十地、等覺。彌勒菩薩說：像我們這些等覺菩薩，世尊所說的這樁事情我們也不能完全通達明瞭。「世尊，如是諸世界無量無邊。」彌勒菩薩只能用無量無邊來說明。「爾時，佛告大菩薩眾：諸善男子，今當分明宣語汝等，是諸世界，若著微塵及不著者，盡

以為塵，一塵一劫，我成佛以來，復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。」釋迦佛成佛以來，超過百千萬億那由他阿僧祇劫。解：「經表佛之壽量，補處大士亦所不達。」佛的壽量，成佛之久。彌勒菩薩是等覺菩薩，是補處大士，補處是後補佛，釋迦佛滅度之後，下面一尊佛就是他。五十六億七千萬年之後，彌勒菩薩來成佛。「是故佛之功德，唯佛自知。」沒有人能說得出來，唯有佛自己知道，以及其他諸佛都知道。沒成佛不知道，成佛才知道。

『唯有世尊能開示』，只有釋迦佛能說，等覺菩薩都不知道。解：「開示者，開佛知見，示佛知見。」開示就是弘法，就是利生。開是打開，眾生迷惑太久，要把他這個迷的心打開，告訴他一切眾生本來是佛。雖然開了，不認識，更進一步一樣一樣指示給你看，你確實有如來的智慧、德能、相好。

解：「上偈六句，深讚佛智，蓋欲令聞者，了達如來智深，而誠信如來之語。」這六句偈深深讚歎諸佛如來的智慧深廣沒有邊際，說這些話的用意就是要我們誠信如來之語。《法華經》，世尊三告大眾：「汝等當信解如來誠諦之語。」你們大家應當要相信、要理解如來真誠諦實之語，實實在在的，決定不是妄語。解：「因世尊聖智，聲聞億劫難測。況今凡夫焉能以生滅心，妄窺佛智，故惟當仰信。」釋迦佛大徹大悟、明心見性，智慧不可測量。阿羅漢見思煩惱斷了，對於佛的智慧都沒辦法測度。何況凡夫？凡夫用的是生滅心，沒有辦法理解佛的智慧。我們只有仰信，敬仰。《法華經》云：「於佛所說法，當生大信力。」佛法大海，信為能入，一定要相信。

人身難得佛難值，信慧聞法難中難。

這兩句說明「難得難聞」。人身難得，佛法難聞；你具足信心、

具足慧解，有智慧聽得懂，肯相信，這就難中之難。『人身難得』，《梵網經》序：「一失人身，萬劫不復。」六道裡面最容易契機成就佛道的無過於人道。什麼原因？天人樂多苦少，佛法雖然好，他過得也不錯，佛法對他沒有誘惑力。三惡道太苦，沒有心想到佛法，他只是感受到他的苦。天上人間遇到佛法能歡喜的，這個種子全在人間種下的。人道是苦多樂少，有少樂，他對於佛法就會嚮往，就感到這個東西對我來講迫切需要，他珍惜。這是為什麼要得人身，道理在此地。人身不容易得到，必須前世修五戒十善，在中國就是五常仁義禮智信，它的內容跟五戒完全相同，如果這五個字做不到，來生人道的緣就斷掉。人道的緣斷掉，如果墮落到三惡道，那是萬劫不復，麻煩可大了！你在這個世間要積多少的大德，這個大德是利益苦難眾生。沒有真正智慧、沒有真正的愛心是做不到的，還要有緣分，就是有機會你能遇到，大德是能夠利益十方、利益一切眾生。所以人身真難

得，佛法真難聞，得人身真不容易。《涅槃經》云：「人身難得，如優曇花。」我們中國人常講曇花一現，曇花不容易看到，它在半夜子時開花，開花不超過一個小時就謝了，時間非常短。經典上佛說：「得人身者，如爪上土；失人身者，如大地土。」當年釋迦佛在祇樹給孤獨園講經，給孤獨園當時有工程，佛在地上抓一把土，把這個土撒在地上，指甲裡還有一點。佛這個舉動引起弟子們的好奇，弟子們問佛，這什麼意思？佛說：人失掉人身再得人身的機會很少，就像我指甲上留的這點土，不能得人身的像灑在大地上的土，用這個來比喻人身難得。

『佛難值』，值是遇到，不容易遇到。《法華經》：「比丘當知，諸佛出世，難可值遇」，不容易遇到，太難了。「所以者何」，為什麼？「諸薄德人」，生生世世不知道斷惡修善、積功累德，「過無量百千萬億劫，或有見佛，或不見者。」薄德之人要經過無量百

千萬億劫，或有見佛的，或者不見佛。「以此事故，我作是言：諸比丘，如來難可得見。」真難，見到佛要多大的福報！而且要有智慧，沒有智慧見佛得不到利益，有智慧的人見佛得利益。為什麼？對佛所說的一切法知道句句都是真實不虛，依教修行決定得利益，這要智慧。沒有智慧的人見到佛，對佛禮敬，修一點福報，不生智慧。再舉個例子，解：「當年佛在印度王舍城時，城中僅三分之一人見佛」，佛每天出來托鉢，看到佛了，「另三分之一人但聞佛名，而未見佛」，知道有這麼一個人，有人告訴他，但是沒見過面，「更有三分之一人，不見不聞」，佛在王舍城住的時間很長，講過不少經，居然還有三分之一的人完全不知道，「可見值佛之難」，遇到佛不是容易事情。為什麼有三分之一的人不知道？沒有福報。

『信慧聞法難中難』，就是前面所說的，若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。我們聽了，真信、真喜歡、真願意接受、依教

奉行，這是難中之難，沒有比這個更難的。解：「慧能生解，故聞經信樂。」有智慧的人能聽懂、能生解，你真正相信、喜歡。沒有智慧，你把它當作迷信、當作神明，不能相信。解：「人身難得，佛法難聞，淨宗難信。今則難得者能得，難聞者能聞，難信者能信，復加以慧解，故云難中難。」得人身，聞到大乘，相信淨土，信願持名，再加上你有智慧能理解，真難中難。「佛勸行人，當深信切願，念佛求生，切莫錯過。此回若錯，則真成錯矣。」千萬不要錯過！這一次的機會太難遇到，這個遇到是真正不容易，你要是真正知道這麼難，你才會珍惜它。信跟慧比什麼都重要，慧一定從放下、從定中得來，不是多聞得來；多聞屬於知識，定中生慧那是智慧，是自性本有。

若諸有情當作佛，行超普賢登彼岸。是故博聞諸智士，應信我教如實言。

本經第二品名「德遵普賢」，現在總結是「行超普賢」。解：「前之德遵普賢與後之行超普賢，俱是梵經原旨，而非譯筆有誤。而實是釋尊慈悲至極，剖出心肝，與眾相見。」講到極處，講到登峰造極。「普賢乃大行菩薩，表差別智。」普賢是等覺菩薩，跟文殊並列，文殊表根本智，普賢表後得智，就是差別智。根本智是根本，般若無知，文殊菩薩代表；根本智起作用叫後得智，無所不知，普賢菩薩代表。普賢菩薩在華嚴會上「稱為華嚴長子」，文殊菩薩是庶男，華嚴會上排名，普賢排第一，他的地位在毘盧遮那如來右面，文殊菩薩排名第二，在毘盧遮那佛的左面。右手是主位，普賢代表行，我們看表法就知道，這個法門是以行為主，文殊代表解，有解有行。「以十大願王導歸極樂，願而稱王。以普賢之願，廣大無際，窮劫無盡，導歸極樂，利濟無盡，故稱大願之王。是故本經來會聖眾，咸遵普賢之德。」普賢大士之德就是十大願王。

十大願王：一、「禮敬諸佛」，二、「稱讚如來」，三、「廣修供養」，四、「懺悔業障」，五、「隨喜功德」，六、「請轉法輪」，七、「請佛住世」，八、「常隨佛學」，九、「恆順眾生」，十、「普皆迴向」。一般菩薩都有，為什麼普賢特殊？普賢菩薩心量大，不同的地方就在此地。「禮敬諸佛」，諸佛包括過去佛、現在佛、未來佛。未來佛在哪裡？一切眾生皆是未來佛。普賢的禮敬不可思議，普賢菩薩心目當中，十法界有情眾生個個都是佛。我們做不到，我們有分別執著，他沒有分別執著，這是我們比不上他的。對一切眾生的禮敬就跟對諸佛如來的禮敬完全相同，沒有分別，沒有執著。禮敬如是，讚歎亦如是。這個地位上，確確實實圓滿成就不分別、不執著、不起心、不動念。如果起心動念就有分別執著，有分別執著就沒有圓滿廣大的真心。普賢菩薩用真心，不是妄心，不一樣在此地。我們沒有辦法跟他相比，我們還用阿賴耶，用妄心，於

十大願王不是稱性的修學。「稱讚如來」，禮敬是諸佛，諸佛是從事上說的，事上要平等；如來是從理上說的，理上不一樣，裡面有染有淨、有善有惡，與善淨德相應的稱讚，相違背的不稱讚。五十三參裡面有善有惡，勝熱婆羅門代表愚痴，甘露火王代表瞋恚，伐蘇蜜多女代表情執，這三個人代表的是貪瞋痴，是不善、染污，善財童子訪問這三個人的時候，有禮敬沒有讚歎。為什麼沒有讚歎？這一般人不能學，學這個果報在地獄。善財童子為什麼要去訪問？善財要普度一切眾生，三惡道眾生也要度，這三位善知識就表這個法，告訴他如何度三惡道的眾生。妙！所謂不入虎穴焉得虎子。這大菩薩才能做得到，小菩薩不行，有分別執著是決定不能做的。入華嚴境界，入般若波羅蜜的境界，行，為什麼？他們真正見到諸法實相了。凡所有相皆是虛妄，事上做的跟凡夫一樣，心地完全不一樣，就是我們常說的不放在心上，他心上沒有。事上有，心上沒有，他不結業，高就高在此地，

所以他們能夠恆順眾生。我們今天恆順眾生這一句是有選擇性的，哪些眾生可以順，哪些眾生不能順。普賢菩薩恆順眾生，順境、逆境都能夠隨順；善財童子五十三參，聖人賢人，男女老少，各行各業，賢愚不肖，統統沒有障礙，統統順。普賢行什麼人能修？法身大士，也就是說明心見性之後，是他們修的。我們今天修普賢行是小學生在模仿，不是真修，真修一定要明心見性，才跟普賢菩薩十大願王相應，沒到這個境界不相應；也就是說，你還有分別執著，這就不是你的境界。我們今天從最低層的戒定慧開始做起，到等覺菩薩，普賢十願這個課程就出現了。這部經真正了不起，一開頭代表的十六位在家菩薩，這些在家菩薩都是等覺菩薩，地位跟文殊、普賢完全相同，只是現的相不一樣，文殊、普賢現的出家相，他們現的在家相，所證得的境界完全相同。這裡面含的意思，淨宗法門是以度在家人為主。出家人好度，在家人難度，在家人煩惱習氣比出家人多，念佛都能往生淨

土。出家人戒定慧不能成就，統統回歸到《無量壽經》。《無量壽經》是普度，在家出家，上自等覺，下至地獄眾生，包括無間地獄，而且是平等得度，這就不容易。

解：「但此經中，世尊於方便中獨垂方便，於圓頓中更顯圓頓，直以信願持名一法，廣攝六度萬行。圓攝十大願王，直入一句佛號。攝盡普賢無邊行門，會歸文殊一行三昧。」方便圓頓就是信願持名。最簡單的方法，人人都可以學習的方法，這叫方便當中的方便，淨土法門確實三根普被、利鈍全收。圓頓，圓是圓滿，頓是頓超，它沒有階級。菩薩修行，從十信到十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺，五十二個位次，步步高升，這叫漸，逐漸往上提升。頓，從凡夫一直到佛的果位，沒有當中階級。有沒有這個法門？有，這個法門叫圓頓法門。圓是圓攝，把五十二個階級統統包括在其中。像現在坐電梯一樣，五十二層的高樓，乘電梯一下就上去，有經過當中，但是沒

有停。電梯門打開，你進去，門再打開，到了，當中五十個階級全在其中。圓頓大法當中更顯圓頓，沒有比這個更圓，沒有比這個更頓。頓到極處，一念就成佛。第十八願講的，臨命終時一念十念決定得生，生到西方極樂世界就決定成佛。我們讀經，在這些地方要是能深深體會，感恩的心就會生出來。如果不是這種方便當中的方便，我們怎麼能離開六道輪迴？說個實在話，修小乘教，學四諦法、三十七道品，我們這一生須陀洹都不能證得，怎麼能了生死出三界？真難！八萬四千法門，最起碼的是小乘初果，我們得不到。可是你要是遇到淨土法門，就得救。淨土法門的條件就三樁事情，很簡單，真正相信、真正發願、真正念佛。一切眾生之類，在人間男女老少、各行各業、賢愚不肖，只要你遇到，具備這三個條件，沒有一個不往生。往生到極樂世界，是阿惟越致菩薩的地位。真難信！阿惟越致菩薩是法身大士，跟文殊、普賢平等。一般人不相信是因為不敢相信，哪有這

種道理？你在八萬四千法門連個須陀洹都證不到，你換淨土法門就能成為等覺菩薩，沒人相信。這個法門唯佛與佛方能究竟，只有真正成佛，他知道這法門妙，所以對阿彌陀佛無限的感恩，是阿彌陀佛自性般若智慧裡面流出來的。

解：「信願持名一法，廣攝六度萬行。圓攝十大願王，直入一句佛號。」六度萬行、十大願王，無量無邊的行法，統統在一句佛號。一句南無阿彌陀佛，十大願王就修圓滿了，六度圓滿了，萬行圓滿了。我們念這句佛號有這麼大的功德嗎？一聲佛號能滅八十億劫生死重罪，我們天天念佛行嗎？無量劫的罪業能消除嗎？大家聽了都搖頭，不能。為什麼經上說能，我們說不能？就是我們沒有信心，我們沒有智慧。念佛還有效嗎？信心跟智慧重要。信心從無量諸佛如來加持當中來的，我們要具足什麼樣的心態，才能得到過去生中我們曾經供養的無量諸佛來加持、來成就我們的信心？我們要用真誠心、清淨

心、恭敬心。真誠到極處，清淨到極處，恭敬到極處，你的條件具足了；經教說往生的人必須具備「發菩提心，一向專念」，與這個相應。菩提心的體就是真誠心，菩提心的起用就是清淨心、恭敬心，清淨平等覺是自受用，大慈大悲是他受用，只要有真誠就有清淨平等覺，就有大慈大悲。這一生要想往生，要把這部經參透，就是說要搞清楚，確實有經依據，決定可以相信，再不懷疑，我們這一生當中圓滿成就，得真的萬緣放下。這一句佛號，「攝盡普賢無邊行門，會歸文殊一行三昧。」普賢無邊行門在《華嚴經》。清涼大師把《華嚴經》分成四部分，信解行證，「十信品」講信；十住，十住、十行、十迴向、十地品都是解；解後面「離世間品」，這是行（修行），講二千法門；最後一品「普賢菩薩行願品」是證。在淨宗，這一句佛號圓滿具足《華嚴經》的信解行證。常說名號功德不可思議，這一句話，說的人、聽的人都未必真知道，為什麼？真知道了，他就

死心塌地一直念下去，你問他什麼，他都不會理你。為什麼？理你，浪費時間，浪費他的精神，不理你了；不理你就是理會你，就是告訴你念佛重要，其他全是假的。念佛比吃飯睡覺都重要，這沒人知道，世出世間第一等法。「文殊表根本智。一行三昧者，繫心一佛，專稱名字。」《佛學大辭典》：「一行三昧：心定於一行而修三昧，又名真如三昧或一相三昧。」心定於一，三昧就是禪定，定在一樁事上，或者定於一相上都行。真如就是諸法實相，就是自性，也就是法性，心定在這上面，不動了，這叫一行三昧。《三藏法數》：「梵語三昧，華言調直定，又云正定。一行三昧者，惟專一行，修習正定也。謂修行之人，應處空閑，捨諸亂意，繫心實理，想念一佛，專稱名字，隨佛方所，端身正向，能於一佛念念相續而不懈怠，於一念中即能得見十方諸佛，獲大辯才。」修行人，要找一個清淨的地方、人少的地方。「捨諸亂意」，妄想雜念要放下。「繫心實理」，心要放在

真理上，真理就是阿彌陀佛，阿彌陀佛是真的，不是假的。「想念一佛」，這一佛就是阿彌陀佛。「專稱名字」，名字就是佛號。「隨佛方所，端身正向」，阿彌陀佛在西方，所以我們要坐東朝西，面對西方。「能於一佛念念相續而不懈怠」，這一句佛號念到底。「於一念中即能得見十方諸佛」，為什麼？這個名號十方諸佛讚歎，十方諸佛都勸我們念佛，所以定生智慧，「獲大辯才」。

解：「故知持名一法，直是醍醐，廣含眾妙。」醍醐是比喻，從奶提成酪，從酪提成生酥，生酥再提成熟酥，最後提成醍醐，這是奶製品裡面最好的。持名一法廣含眾妙，眾妙就是無量法門。「普賢十大願王是從根本智而差別智。今則廣攝願王，唯倡信願持名，是乃從差別智復歸根本，故云行超普賢。」淨宗一句佛號把十大願王從禮敬諸佛到普皆迴向全都包括在其中。怎麼樣行超普賢？這句名號功德不可思議，行超普賢全靠信願持名，一句佛號念到底。海賢老和尚不認

識字，沒有念過書，鄉下人，一生以戒為師、以苦為師，活了一百一十二歲，一生中經歷的事情太多了，都能不受干擾、不受影響，一句佛號念到底。不准念出聲，他就心裡默念，不礙事；晚上別人睡覺，他起來拜佛，念念不忘三寶，念念不離三寶。心無雜念就是此地講的一行三昧，確實做到復歸根本，根本就是自性。

解：「蓋持名之妙行，以果覺為因心」，阿彌陀佛是證到究竟圓滿的果覺，《華嚴經》上稱為妙覺位，在等覺之上，用果覺做為我們因地修行的核心，因就是果，果就是因，「因果同時，直截了當，不假方便，不落階梯。」這個法子妙極！一般人修行從持戒入門，三皈、五戒、十善那是因，出家沙彌十戒、比丘二百五十戒，因戒得定，因定開慧，這開悟了。淨宗法門走的是特別的道路，它把戒定慧三學統統融入在一句佛號上，這句佛號就圓滿了，圓滿戒定慧，圓滿六波羅蜜，圓滿菩薩的萬行，圓滿普賢的十大願王，都在這一句佛號

當中，妙就妙在此地。所以直截了當，不必再用其他的法門，這就是不假，假是假借，什麼法門都不需要了。為什麼？全在其中，無論你講禪、講密、講教、講戒律，統統都在一句佛號當中，這一句佛號圓滿具足。不落階梯，階梯是一個層次一個層次，因戒得定，再開智慧，有層次的。凡夫成佛，大乘教上說五十一個階級。念阿彌陀佛沒有階級，圓修圓證，這句名號是圓修，往生極樂世界是圓證，圓滿證得，證得果位之高是你無法想像。往生到極樂世界，雖然極樂世界有三輩九品，但是統統都是阿惟越致菩薩，這就平等了。

《彌陀要解》：「阿彌陀正翻無量，本不可說。本師以光壽二義，收盡一切無量。光則橫遍十方，壽則豎窮三際。橫豎交徹，即法界體。」說明名號功德不可思議。阿彌陀是梵語，翻成中文是無量，佛翻作覺悟；阿彌陀佛這個名號，用中文來說就是無量覺悟。本不可說，無量的意思太廣太深，沒法子說；不但說不出，連想都沒辦法

想，言語道斷、心行處滅。釋迦佛解釋阿彌陀佛的意思，用了兩個名詞，無量光、無量壽，光代表空間，光明遍照；壽代表時間，過去、現在、未來。時間跟空間交徹，那就是整個宇宙。十方三世無量無邊之法，都不離開時間跟空間，全在這時空裡面，所以收盡一切無量。橫豎交徹，這是法界體，法界的體就是光跟壽。「舉此體作彌陀身土」，阿彌陀佛的法身就是無量光壽，阿彌陀佛居住的極樂世界也是無量的光壽。同時，「亦即舉此體作彌陀名號」，彌陀的名號就是彌陀的法身，就是彌陀的極樂世界。「是故彌陀名號，即眾生本覺理性。」中峰禪師在繫念法事為我們開示，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心；此方就是極樂世界，極樂世界就是此方。」我們現在住的這個地球，沒有出時空之外，在時空裡面包括著。於是我們就曉得，極樂世界有多大！光沒有邊際，時間，過去無始、未來無終，也沒有邊際，於是阿彌陀佛的法身、阿彌陀佛的報土都是沒有邊際，包

括我們這個世界在其中，不在外。極樂世界在哪裡？不離當下。阿彌陀佛在哪裡？就在現前。我們見不到，是因為我們有障礙。障礙除掉了，你會說一句，原來如此。你見到了，就在當下，《楞嚴經》上所說的「當處出生，隨處滅盡」。

凡夫有殊勝的緣分，能見到阿彌陀佛現身。他現什麼樣的身，跟我們有關係，跟他沒有關係，為什麼？他沒有起心動念、分別執著，我們有起心動念、分別執著，他永遠是恆順眾生、隨喜功德，我們有感，他就有應。感的條件就是經上所說的清淨平等覺，我們的心清淨，他會現相，我們的心平等，他也會現相，我們如果大徹大悟、明心見性，他也現相。我們有清淨心、平等心，我們想見佛，他現佛相，想見菩薩，他現菩薩相，隨眾生心，應所知量。如果大徹大悟、明心見性，他現的是法身相，不是應化身。現的相，確實是當處出生、隨處滅盡，沒有來去，沒有來去就是沒有空間。佛隱現自在，我

們有感，佛出現在面前；我們沒有感的時候，佛相就消失，就沒有了。如果是很多人有感，佛到這個地方來是以應身出現。三千年前本師釋迦佛出現在印度，為我們做八相成道的表演，住世八十年，這是應身。如果是個人，這個緣分現身多半是化身，我們見到，突然之間又不現了，時間不長。「持名，即始覺合本，始本不二，生佛不二。」本是本覺，我們念佛是始覺，始覺跟本覺是一不是二。生是眾生，佛代表本覺，眾生代表始覺，我們今天開始覺悟了，這個覺悟跟本覺是一不是二。也就是《觀經》上所說的「是心是佛，是心作佛」，是心是佛是本覺，是心作佛是始覺。「故一念相應一念佛，念念相應念念佛。」海賢老和尚一生就一句佛號，一切時、一切處，有時出聲念，有時默念，心裡除這句阿彌陀佛之外什麼都沒有。他來給我們表法，告訴我們，真正學佛想在這一生成就，一部經《無量壽經》，一句名號南無阿彌陀佛，就行，夠了，不必再多了。我們還加

了一部經，他連一部經都不要，就是一句名號。真要相信，念念相應念念佛。

解：「普賢十大願王導歸極樂，今則念念即是彌陀。且十大願王義理深廣，非是常人所能發起」。十大願王我們念念而已，能不能發？不行。為什麼不行？我們不具備條件。要什麼條件才能發這個心？要大徹大悟、明心見性，才能發得起這個心；換句話說，我們起心動念沒斷，起心動念是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，妄想、分別、執著我們統統具足，沒有一樣放下，我們是六道凡夫，普賢十願沒有辦法。第一個，普賢的心我們沒有，普賢心是心包太虛、量周沙界，我們哪有這個心？我們心量之小，兩個人都不能包容，怎麼能發普賢心？所以普賢心只是念念而已。聽古大德在經書註疏裡面所說的，我們念念可以，發不出來。如果一發出來，這是真正的菩提心，發出來你就是法身菩薩，圓教初住、別教初地，就到這個

地位。他不是凡人，聲聞、緣覺都做不到。所以一定要知道，這不是六道凡夫所能夠發起的。「而持名一法，普被三根，五逆十惡亦能依之而度生死。」持名就是念這一句佛號南無阿彌陀佛。普被三根，三根：上中下之三根，就眾生善根之強弱而言。上上根是地上菩薩，下下根是地獄眾生。五逆十惡、男女老少、各行各業，只要遇到這個法門，沒有一個不成就，能依之而度生死，就依靠這一句南無阿彌陀佛，沒有別的。這句名號功德不可思議！這句名號包含十方三世一切諸佛的名號都在其中，念這句名號，把十方三世所有諸佛全念到，沒有漏掉一個。念這句名號，包括全部的《無量壽經》，同時又包括十方三世無量劫來所說無量無邊的經教，統統在這句名號之中。念這句名號，所有經典、咒語統統都念到，你能相信嗎？這是在這部經上說的，真正不可思議。這句名號還包括阿彌陀佛四十八願，一切諸佛如來過去現前所修無量無邊的功德也在這句名號當中，真正是寶中之

寶，究竟圓滿到極處，知道的人真的是不多。「譬如能愈不治之症者，推為良醫之首。」一切法門真正第一法門，沒有比這個更高的。「是故能度極惡之人者，應稱善法之王。故謂持名，行超普賢」。本經最初，世尊為我們介紹極樂世界的菩薩們都修普賢大士之德，說明淨宗跟普賢菩薩關係非常密切，淨宗所修的就是普賢的法門，換句話說，就是《華嚴經》。全部的《華嚴經》就在這一句名號當中，念這一句名號，《華嚴經》就念完了。「信願持名，定登彼岸」，這八個字總結這部大經，總結一切大乘法門，「故云：行超普賢登彼岸」。

解：「世尊垂慈，復勸諭博學多聞有智之人，當信如來所教皆契實相理體。經中如理而說，唯是真實，故云應信我教如實言。」佛在經典裡無數次的勸導我們，當信如來所教，淨土法門是如來所教的。《無量壽經》是多次宣講，這就是復勸諭，這個難得。有智之人喜歡廣學多聞，特別勸你應當要相信如來所教，如來所教特別指這部《無

量壽經》。釋迦佛清淨平等覺，他所教的就是實相理體，就是宇宙人生的真相，他全明白了。四十九年所說的一切經，這些經都是如理而說，全是事實真相，所以說唯是真實。應信我教如實言，佛這句話我們聽了有什麼樣的感受？應該要相信。我是釋迦佛自稱，他所說的、他所教的是如實，與事實真相完全相應。真能相信，這個人有福了。

非常可惜，現在大家誤認佛教是宗教、是迷信，不願意碰它。連日本江本博士都怕，他是科學家，他做的水實驗不敢跟宗教接觸，怕人家說他搞迷信，砸了他的招牌。我告訴他：你實驗的那套東西，釋迦佛三千年前在經上就講得很透徹，你那一點都不稀奇。他聽了我的話，嚇一跳，有這樣的事情？我說：如果你不相信，拿宗教東西來實驗，拿一本《聖經》，拿一本佛經，去做水實驗，結果水的結晶都非常美。寫佛的名號、寫天堂，水結晶的圖案很美；寫地獄，水結晶的圖案很難看。水很公平，它沒有私心、沒有偏心，它給你做出證明，

應該不是假的。他才相信了，才跟我們往來，才跟所有宗教往來。這個實驗誰都可以在家裡做，這意念，不但水知道，任何物質都知道。用同一個鍋蒸出來的饅頭，你拿兩個放在門的兩邊，一邊對它說好話，讚歎它；那一邊天天罵它，討厭它。讚歎它的這個，過一個星期它發酵，你聞聞味道很香；天天罵它的那個，一個星期之後變黑，味道很難聞，你對它好、對它不好，饅頭也知道。任何物質都能知、能看、能聽、能懂得人的意思。佛經上講，再小的一個物體統統具足五蘊色受想行識。心跟物是同時存在，是不能夠分離的，有心必有物，有物一定有心。純心理現象沒有，它那個色叫無表色，真有色，我們凡夫看不見，譬如作夢，夢中有色，你作夢，為什麼別人看不見？那個色就叫做無表色，別人看不見，你自己知道。精神現象也有色法，色法跟心法是不能分開的。把它分成兩截，一個心理、一個物理，就錯了。這是最近量子力學家才發現，才承認錯了。這個錯誤造成今天

世界的災難，許多事情想錯了、看錯了、做錯了。現在才曉得，心物是一不是二，提出「以心控物」，念頭可以控制物質，提出這個理論，這個理論好，能解決我們身心健康的問題、居住環境，化解災難的問題。

如是妙法幸聽聞，應常念佛而生喜，受持廣度生死流，佛說此人真善友。

這首偈是講「勸持廣度」。果然能真正受持了，廣度一切有情眾生。『如是妙法幸聽聞』，解：「今謂念佛乃行超普賢之法，故稱妙法。如是難值、難聞、難信之妙法，我今幸得聽聞。」遇到佛法難，聽到佛法難，聽到之後你能相信就更難。信了以後真去幹，你這一生就成佛。得人身、聞佛法不容易，佛法當中你聞到大乘、聽到淨土更難，你能看到夏蓮居老居士的會集本、黃念祖老居士的集註，難中之

難。我學佛六十三年，講經五十六年，我以這一生六十多年的經歷證明，淨土念佛法門是我選擇的第一法門。六十多年當中，我講了十幾部經論，如果有人問我：淨空法師，在釋迦佛所說的這一部《大藏經》，只准選一種自己修學、證果，你選哪一種？我絲毫沒有猶豫，我會告訴他，我選擇夏老的《無量壽經》會集本、黃念祖老居士的集註本，一部就夠了，這一部代表全部《大藏經》，還代表十方三世一切諸佛所說的經教。我們今天無比的幸運能夠聽聞，「故應信受，依教奉行，時時念佛，而深自慶喜也。」應該要信、要接受。佛教給我們非常簡單，對淨土法門沒有絲毫懷疑，相信這部經、念老註解裡面所說的句句都是真實話，沒有一個字是妄語，首先要有堅定的信心。祖師給我們的開導，全是在這部經所說的「發菩提心，一向專念」。蕩益大師說：深信切願就是無上菩提心。他說能不能往生完全在信願之有無，你有信有願就決定得生；品位高下完全是你念佛功夫的深

淺，不是多少。功夫淺深完全在放下，你放下愈多，功夫就深；放下愈少，功夫就淺。統統放下、徹底放下，功夫就深了。時時念佛，白天、晚上念佛不會間斷，疲倦了休息，休息好了接著念。躺在床上念佛不要出聲，出聲傷氣，心裡默念就好，這個法門非常方便。我們念佛擾亂別人也不對，人很多我們就默念，不出聲音，甚至只有心裡默念。我們太幸運，把大乘佛法的核心找到、捷徑找到，一生決定成就。真正發願，勇猛精進的，頂多三年就能往生。深自慶喜，慶幸自己這一生中遇到這樣殊勝的法門，無比殊勝的功德利益。

解：「再者，念佛之人蒙佛慈光攝受，垢滅善生，心意柔軟，身得輕安，心生歡喜。」只要念阿彌陀佛，真相信，真願意往生，就會有感應，感應到佛光照你。垢是染污，你心裡妄念、雜念少了，起心動念是善念，處事待人接物，心意柔軟了。慈悲心現出來，真誠清淨心現出來，身得輕安，法喜充滿，常生歡喜心。「如《觀經》中，韋

提希夫人因阿彌陀佛國清淨光明忽現眼前，應時即得無生法忍。」韋提希夫人是遭到家庭變故，兒子不孝，殺害父親奪取王位。她遭到這個大難，被軟禁在宮中，沒有自由，所以她求釋迦佛。釋迦佛有神通，她一動念，佛就知道，帶著目犍連、舍利弗到皇宮來看她，從空中降下來安慰她。她向佛請教：我不想再住在這個世間，有沒有諸佛剎土裡面永遠見不到這些惡事與不好的相？釋迦佛用神通把十方諸佛剎土變現在她的面前，讓她自己選擇。她看了之後，她說極樂世界阿彌陀佛這個地方好，我怎樣才能往生到極樂世界？佛就給她說十六種方法，第十六種是持名念佛，《觀經》是這麼來的。她選上西方極樂世界，她見到了，極樂世界現前，當時她就得無生法忍。一方面是韋提希夫人過去生中修積深厚的善根福德，這是能感，阿彌陀佛無量的慈悲、智慧、神通能應，感應道交，讓她當時看到彼國土極妙樂事，心歡喜故，應時即得無生法忍，體悟到一切法不生不滅。「善導大師

謂韋提希夫人所得之無生法忍，為喜忍、悟忍與信忍」。「喜忍」：念彌陀佛而生歡喜心。「悟忍」：念彌陀佛而悟解真理。這就是開悟了，念佛開悟的，明白了。「信忍」，念彌陀佛而住於正信。他真的相信了，他這個信心不動搖，心住在正信上，沒有絲毫懷疑。「念佛生喜」，因念佛而自心自生歡喜。這個歡喜是從內發的，不是外面的刺激，是自性裡面性德，自性流出來的。

『受持廣度生死流』，解：「末後復勸諭行人，不但自身受持此法而度生死，且應自他俱利，廣宏此經，勸導持名，輾轉度脫，出離生死。」自己受持這句佛號，就能永遠脫離六道輪迴，這是自身受持此法而度生死，不再搞輪迴了。同時要想到別人，如何去影響別人，讓別人也能覺悟，也能修學。廣宏此經，勸導持名，是在自己得到真實利益之後，這很重要。自己沒有得到真實利益，講的話是模稜兩可，讓人聽到半信半疑；自己真得到了，語氣不一樣，別人聽到的時

候能感動，能生信心。可見世出世間一切法都要先自己成就，再幫助別人。『佛說此人真善友』，解：「如是之人，世尊讚之為真善友。」真正善知識，不是凡人。「此乃世尊極讚之辭，蓋善知識即同如來。」釋迦佛讚歎學人讚歎到極處。

我們怎樣幫助別人？先要做出好樣子，就是依教奉行。在家學佛的好樣子，像夏蓮居、黃念祖、李炳南老居士。出家的好樣子，像海賢老和尚、諦閑老和尚徒弟鍋漏匠。倓虛法師《影塵回憶錄》提到，一位在哈爾濱極樂寺往生的修無法師，沒出家之前他做泥水匠，也是不認識字，出家之後修苦行，寺院裡別人不肯幹的、難做的這些事情他做，任勞任怨；也是沒讀過書，一生就是一句阿彌陀佛。他走的時候預知時至，現身說法，是在開戒的時候戒壇裡面表法的，給這些受戒戒子看，念佛往生的真相。這都是大慈大悲，示現給大家看，讓我們對這個法門死心塌地，不再有懷疑，那就是我們決定得生的保證。

蕩益大師說的，能不能往生在信願，我們真信真願。這些往生的瑞相堅定我們的信心、願心，我們對於往生不懷疑了。下一步呢？認真念佛。只有念佛會提高我們的品位，其他的都做不到。

解：「此末後四句，正是世尊對後世能逢此經能聞此法之一切眾生之期望與訓誨。」佛期望我們能依教奉行，自己得利益，然後要廣為大眾介紹。「故我等實應哀切領受」，我們要接受過來，「刻骨銘心，恪遵遺教」，一定要遵守，「勤修堅持，切莫辜負慈恩。」不要辜負釋迦佛殷切對我們的期望，不辜負夏蓮居老居士十年會集成這個經本，黃念祖老居士六年為我們蒐集一百九十三種的參考資料，這都是稀有難逢。這部經，希望每天讀誦，每天聽聞，老實念佛，放下萬緣，真正求生淨土。

解：「本經之末，世尊重勸念佛，十方如來本心，一時和盤托

出。」這四句經文意思很深很廣，絕不能輕易看過，這是流通分「福慧始聞」最後的總結，釋迦佛一而再、再而三的勸我們念佛。勸念佛求往生是十方如來的本心，如來的心意。和盤托出，完全沒有保留，教化眾生說盡了。一切如來同一個願望，希望眾生都能早一天成佛，早一天離究竟苦、得究竟樂。離究竟苦一定要出離十法界，六道苦，四聖法界也不是究竟樂，無始無明沒破還是苦，所以離苦離得究竟，完全脫離十法界。得究竟樂決定是大徹大悟、明心見性，才能得究竟樂。

果然大徹大悟、明心見性，他住在什麼地方？見性的人是大乘教裡面的法身菩薩，居住的地方是諸佛實報莊嚴土，這個是得究竟樂。依《華嚴》，圓教初住以上一直到等覺，四十一位法身菩薩住實報土，不是這個等級他入不了實報土。這四十一位法身菩薩住實報土，也就是說起心動念放下了。六根在六塵境界上不起心、不動

念，當然沒有分別、執著，也就是三種煩惱他斷盡。斷見思煩惱是阿羅漢，斷塵沙煩惱是菩薩，斷無明煩惱是法身大士，超越十法界。但是法身大士無明煩惱的習氣沒斷，在實報土裡面，由於無明習氣厚薄不一樣，於是分成四十一個階級，十住、十行、十迴向、十地、等覺。等覺菩薩，也就是後補佛，他斷最後一品無明習氣，這是最薄的一品；習氣斷乾淨，實報莊嚴土就不見了。《金剛經》上說「凡所有相皆是虛妄」，沒有說實報莊嚴土例外，實報莊嚴土也包括在其中。所以，實報土是無始無明習氣所感應的。實報土的好處，在大乘教叫它做一真法界，十法界是假的，十法界是唯心所現、唯識所變，一真法界只有心現，沒有識變，因為阿賴耶轉成大圓鏡智。這樁事情我們要把它搞清楚，有一個清楚的概念，它能幫助我們修學，那就是一定要知道放下，放下萬緣。《金剛經》上說「法尚應捨，何況非法」，法是佛法，佛法也要放下。如果不放下，它是法執，法執障礙你明心

見性；換句話說，障礙你出十法界。出十法界不但是要斷我執，還要斷法執。我執斷了，法執的習氣還在，我、法兩種執著斷盡，習氣也沒有，這才能成無上道，這才是離究竟苦、得究竟樂。

西方極樂世界是道道地地的法性土，生到那個地方的人是法性身。這是一種不可思議的境界，一切諸佛剎土裡面沒有，只有極樂世界這一處。這部經，黃念老的集註，對這樁事情講得非常清楚，我們完全明白了，明白就是看破，明白之後才肯放下，才樂意放下。粗重的煩惱是財色名利，這是六道凡夫統統具足的。六道的天道、色界、無色界，他們有很深禪定的功夫，能把這些煩惱伏住，沒有斷，它不起作用。定功要是失掉，就是說他的壽命到了，煩惱習氣又會現行。這一現行，麻煩就大了，他不能向上提升，他就往下墮落。非想非非想天的天人，這是二十八層天最高的一層，上面沒有了，上面就超越六道。爬到最高，如果不能超越，也就是不能證阿羅漢果，他就會墮

落，墮落到無間地獄。為什麼？在這個時候他謗佛、謗法、謗僧，毀謗三寶。他誤以為已經證得佛所說的大般涅槃，他把非想非非想天當作大般涅槃，沒有想到八萬劫之後壽命到了，他不能向上提升，時間到了定功失掉，他埋怨的念頭起來，煩惱起來，我已經證得大般涅槃，永遠不會墮落了，為什麼還會墮落，還會有煩惱？這一念他就造罪了。六道裡面有苦有樂，總而言之苦多樂少。所以，離苦要離究竟苦，得樂要得究竟樂。

究竟樂不是我們凡夫能證得的，我們要認識自己，我們不屬於利根。上上利根是一聞千悟，在中國佛法裡面代表的人物是禪宗六祖惠能大師，那是上上根，一聽就明白，就開悟。在中國歷史上沒有出現第二個惠能，惠能大師之前，沒有這種人出現；惠能大師以後到今天，沒有看到第二個。離究竟苦、得究竟樂，我們還能不能有指望？答案是肯定的，有指望。惠能大師的根性我們沒有，惠能大師的境界

我們可以得到。怎麼得到？只有念佛往生極樂世界。極樂世界是究竟樂，我們的無明煩惱沒斷，不要緊，那個地方人壽命長，不止八萬大劫。那個地方人壽命多長？無量壽，這個無量是有量的。真的是有量，有量是多長的壽量？經上講三大阿僧祇劫。三大阿僧祇劫到了，你就變成真無量，為什麼？你離開實報莊嚴土，證入常寂光淨土。常寂光淨土是究竟樂，那沒有話說了，那裡面是真正不生不滅，永恆不變，就回歸自性。這個位置《華嚴經》上稱為妙覺，在等覺之上，是真正的無上正等正覺。

能信能願，發菩提心，一向專念，你就決定得生。往生到極樂世界，去作阿惟越致菩薩。阿惟越致，意思是不退轉，位不退、行不退、念不退。三種不退是什麼樣的菩薩？大乘教上所說的法身菩薩，也就是說他們住實報莊嚴土。這個位置高，方法太容易了。菩提心怎麼發？菩提心的體是真誠心。它起作用，對自己，很多古大德解釋

叫深心，好善好德，《無量壽經》經題幫我們解釋出來，「清淨平等覺」，清淨心、平等心、覺而不迷的心，這是自受用。從真誠心裡面流出來的大慈悲心，是他受用，是對別人的；對自己是從真誠心裡面流出來的清淨、平等、正覺。我們修什麼？就是修這個。真正是個佛弟子，發菩提心之後就不能改變，對人、對事、對物，無論是順境逆境、善緣惡緣，都要用真誠心對待。如果用虛偽的心、妄心，那就錯了，那就不是菩薩。我學佛用真心，我對人用妄心，不可以，一真一切真，一妄是一切妄。佛告訴我們，要用菩提心才能往生，才能見佛，用妄心是決定不可以的。即使臨終一念、十念往生，那個時候他那個心是菩提心，是真心。如果是最後一念還是妄心，他去不成。這就是念佛的人很多，往生的人不多，原因是錯用了心，他沒有用真心。這個世間確實有不少不認識字的人，一生當中一部經也沒有念過的人，他就念這一句佛號，臨命終時真的往生了，瑞相稀有。好像他

只是一向專念，沒發菩提心，他怎麼能往生？你問他菩提心是什麼，他說不出來，他不知道什麼叫菩提心。蕩益大師告訴我們，真相有西方極樂世界，一心一意天天就想見阿彌陀佛，就想到極樂世界，這個念頭就叫做無上菩提心。沒有知識的這些阿公阿婆念佛往生，快的，三年五載，慢的，一直念到老，念幾十年，真的為我們示現的，自在往生，沒有病苦，說走就走。

河南南陽來佛寺的一位一百一十二歲海賢老和尚，他不認識字，沒念過書，出生在佛教家庭，父母都學佛，很有善根，二十出頭就發心出家。師父只教他一句南無阿彌陀佛，沒有學過經教，一生都是住在小廟，就是一句佛號。看他的樣子，他確實非常像一個農民，每天在稻田裡面工作，因為小廟都在鄉下，鄉下荒地很多，他開墾，他種糧食、種蔬菜，自給自足，九十年如一日，沒有改變。一生沒有做過經懺佛事，沒有做過法會，他只知道自己天天做苦工不妨礙念這句佛

號，做工作佛號不間斷。這一句佛號他念了九十年，一百一十二歲往生，預知時至。往生的前一天還在田裡幹活，到天黑了，有些人看老人家年歲太大，還在這麼辛苦幹活，請他休息。他告訴別人：明天我就不幹了。別人聽了也沒有體會到這個意思，這是雙關語，他明天走了，他往生了。真的不幹了，放下了，多自在！一生沒有人照顧他，自己照顧自己，他一天吃一餐飯，自己燒飯。告訴別人，一生吃的是苦，穿的衣服是補丁，一生是以戒為師、以苦為師。人家問他：為什麼身體那麼好，怎麼保養的？他說：持戒、吃苦。我看到他的一生行誼，非常佩服，我認為這是釋迦佛往後末法九千年修行證果，往生西方極樂世界就是證果，最好的榜樣。釋迦佛涅槃之前，阿難尊者啟請：佛在世我們依佛為師，佛不在世我們依誰為老師？佛說：「以戒為師，以苦為師。」修行人不能持戒、不能吃苦，你不可能超越六道輪迴。六道輪迴不是那麼容易出去的，只要有絲毫留戀，有絲毫分別

執著，就去不了，一定要徹底放下。現在這個時代，像海賢老和尚這樣的人是大善知識，但是他活在世間你看不出，你不知道他是善知識，你認為他很愚痴，他什麼都不知道，除一句佛號之外他什麼都不會。真善知識，就是這個樣子。李炳南老居士告訴我：有些寺廟裡會看到這些鄉下念佛人，阿公、阿婆，他什麼都不知道，就知道念一句阿彌陀佛，但是你細心觀察，他非常慈祥、慈悲，你跟他說什麼話，他會點頭跟你笑，他就是一句阿彌陀佛，除一句阿彌陀佛之外，好像他什麼話都不會講，這種人決定不能輕慢，他們念佛是決定能往生，而且品位會很高。為什麼？《無量壽經》說的「發菩提心，一向專念」，他是不折不扣做到。我們這些人不如他，李老師自己說：我很想學他們，學不像。這些人裡面有沒有一心不亂的？肯定有。有沒有得三昧的？肯定有。他們不現神通，他們不要名聞利養，就做一個老實實這個樣子給你看。你要想成佛，你要想往生，你要想得三昧，

就用他這個方法。海賢老和尚是今天真正大善知識，所謂大智若愚是這樣的人，看起來好像是愚痴，真有智慧，真有定功，他不為外面境界所動搖，雖然說什麼都不知道，實際上他什麼都清楚、什麼都明白，只是不說而已。

解：「此品中，福慧始聞、微妙法、救世行、智慧海、難中難、行超普賢等，均指此信願持名之無上妙法。」福慧始聞：遇到這部經典，能聽到，是你過去生中曾經修大福、大智慧，不是普通的福慧，曾經供養無量諸佛如來，這一生當中遇到，得諸佛如來加持，所以你接觸能生歡喜心，能聽得懂，能相信，能發願求生淨土，能一向專念，不簡單、不容易。微妙法：這個法是十方一切諸佛如來的微妙法，真的是稀有難逢。救世行：念這一句佛號就能拯救這個地球，就能救護一切眾生。電視台每天四小時播放因果教育是救世行，念阿彌陀佛也是救世行。修學這個法門就能救世，今天整個世界社會動亂，

我們相信如果有人宣講這個法門，到處都有人宣講，這個世界很快恢復安定和諧。本品這些句子統統讚歎這一句南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛是微妙法，南無阿彌陀佛是救世行，南無阿彌陀佛是智慧海，南無阿彌陀佛是難中難，南無阿彌陀佛是行超普賢。合起來看，佛號功德不可思議，佛號功德無比殊勝，能不念嗎？不念真是把光陰空過了，太可惜了。真正會念阿彌陀佛，這個人是真正自愛，會自愛當然就會愛人，那就是菩薩心、菩薩行。「至於念佛法門之妙，縱以無量身，一一身有無量口，一一口有無量舌，一一舌出無量音，窮未來劫，演說不絕，亦難道得少分。」念佛法門的微妙，說不盡。

下面用蕩益大師《要解》的兩段做為這品經的總結，一、《要解》云：「由無量光義，故眾生極樂即生十方，見阿彌陀佛即見十方諸佛。」《彌陀經》、《無量壽經》都說到，西方極樂世界的菩薩每天都分無量無邊化身，到十方諸佛剎上去供佛、聞法，福慧雙修。

這句阿彌陀佛是什麼意思？無量光、無量壽，佛在《彌陀經》上說這兩個意思。由於無量光這個意思，眾生念佛往生極樂世界就等於同時往生十方一切諸佛刹土。是不是真的？是真的，佛在這個經上給我們講得很清楚，生到西方極樂世界花開見佛，這個時候的身體是法性身，跟阿彌陀佛同樣莊嚴。阿彌陀佛的報身，身有八萬四千相，每個相有八萬四千隨形好，每個隨形好放八萬四千光明，每道光明裡面有無量佛菩薩在講經說法教學，換句話說，在身相當中可以看到全宇宙諸佛菩薩在度化眾生。每個往生的人，花開見佛都現這樣的相，跟阿彌陀佛一樣。阿彌陀佛無量智慧、無量神通、無量道力，每個往生的入同時具足，這還得了！「能自度即普利一切」，十方世界肯定有與自己有緣的眾生，既然有緣，眾生起心動念自己完全知道，就能分身去幫助他。能分無量無邊身，能普度遍法界虛空界一切刹土裡面有緣眾生，這是無量光的意思。「由無量壽義，故極樂人民即是一生補

處」，他無量壽，極樂世界沒有生老病死，往生是化身去的，花開見佛，身就現出來，現的身跟阿彌陀佛完全相同，在極樂世界決定證得一生補處，「皆定此生成佛」，肯定這一生成佛，「不至異生」，沒有來生這個概念。真正知道，你決定要把握這一生，往生極樂世界重要。「當知離卻現前一念無量光壽之心，何處有阿彌陀佛名號。」無量光壽之心跟阿彌陀佛的名號是一不是二，阿彌陀佛就是無量光壽之心，無量光壽之心就是阿彌陀佛。無量光壽在哪裡？就在現前，就在一念，一念具足一切法。離開一念，阿彌陀佛名號就沒有了。現前一念無量光壽的心是我們自己的心，也是阿彌陀佛的心，我們的心跟阿彌陀佛同一個心。所以，我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心，信佛就是信自己，不相信自己怎麼會相信佛？「而離卻阿彌陀佛名號，何由徹證現前一念無量光壽之心。願深思之。」要深深去想想，阿彌陀佛名號跟自己自性是一不是二，就是自性的名號，也就是《觀經》

上所說的「是心是佛，是心作佛」，自他是一不是二，這個意思很深。我們不能離開阿彌陀佛名號，我們要想證得現前一念無量光壽之心，這就是阿彌陀佛。這是什麼阿彌陀佛？是自性阿彌陀佛，自性阿彌陀佛就是明心見性，心性就是阿彌陀佛，心性就是無量光壽。這是蕩益大師苦口婆心的教誨，句句都是誠諦之言，句句都是自性流露。無量光壽之心跟阿彌陀佛的名號是一不是二，阿彌陀佛就是無量光壽之心，無量光壽之心就是阿彌陀佛。我們得要把它認識清楚，你跟他才有非常親切之感，不願意離開他一步。早年我在台中求學，李老師教導我們要把阿彌陀佛放在心上，教我們換心，跟蕩益大師這裡的意思完全相同。我心就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是我心，是真的，不是假的，不是妄想、不是假設，是千真萬確的事實。如果我們從大乘經教裡面想想佛陀的教誨，佛常常教導我們「一切法從心想生」，從誰的心想生？自己的心想生。六道輪迴是心想生，十法界是心想生，阿

彌陀佛也是心想生，極樂世界也是心想生，離開心想一切法都不可得。既然一切法都是心想生，彌陀、極樂也是心想生，為什麼我們現在心不想？心想，偶爾想起來，常常會間斷，功夫不得力。如果我們發個狠心，絕不讓它中斷，這個好！印光大師教人把「死」字貼在額頭上，常常想著死，你怎麼樣？不能不放下。我教諸位同修，把阿彌陀佛貼在額頭上，念念都想著阿彌陀佛，你能不往生嗎？印祖關房那個小佛堂，只供一尊阿彌陀佛的接引像。我看到一對蠟台，一個木魚，一個磬，一個香爐，一杯水，其他的統統沒有，乾乾淨淨。佛像後面他老人家寫了個大字「死」。警惕自己，常常想到死，還能不念佛嗎？這個方法好，教我們對這個世間不要再有留戀，一心一意專修淨土，決定得生，親近彌陀，一生圓滿成就佛道。二、《要解》云：「蓋所持之名號，真實不可思議。」我們念的這句南無阿彌陀佛，真實，決定不是虛妄，名號的功德、智慧，現在人講能量，絕不是我們

能想像得到的，不可思議就是無法想像。相由心生，全體是心，阿彌陀佛就是全體那個心，你念這句阿彌陀佛，法界全體都在其中，一法不漏，一切諸佛所說之妙法統統在裡面，你全念到了，再不要顧及這部經、那部經，不必了，統統在其中。「能持之心性，亦真實不可思議。」能持的這個心、所持的這個佛號是一不是二，心行相應。能持是我們自己，我們接受了，我們一心稱念，真正是用真誠心、清淨心、恭敬心，沒有妄想雜念，就這句佛號，佛號就是我的心，我的心就是佛號，跟阿彌陀佛心心相印，真正不可思議。「持一聲則一聲不可思議，持十百千萬無量無數聲，聲聲皆不可思議。」念一聲佛號，念十聲，念一百聲，念一千聲，念一萬聲，念無量無數聲，每一聲都不可思議。每一聲佛號，你的智慧福德跟佛相同。你能把它念成習慣，一天二十四小時不中斷，這還得了！我們千萬不能小看念佛的阿公阿婆，讀這一段《要解》你就明白，他們聲聲不可思議。聲聲遍滿

法界，聲聲與十方三世一切諸佛感應道交，這還得了嗎？

一般念佛念到三年就往生，不難。如果不求往生西方極樂世界，自己要修，那要修無量劫還未必能得到，學這個法門，三年是一般的。為什麼海賢老和尚要修九十年那麼長？他是表法的，他自己很清楚，告訴別人：壽命是阿彌陀佛決定的，佛什麼時候來接我，什麼時候就走，沒有絲毫掛念。那就是真正放下了，見到佛馬上就走。佛留你做表法，這個表法就是弘揚佛法、護持佛法。你的任務工作結束，佛自然來接你。最後的表法，他說了。夏蓮居老居士《無量壽經》會集本，當時有位慧明老和尚給他做印證。黃念祖老居士做的這個集註，我們淨宗學會的一些同學依照這個註解、依照這部經來修行，是護持黃念祖老居士，可是現在還有人不相信。我們看到了，海賢老和尚為我們表這個法，他看到《若要佛法興唯有僧讚僧》這本書，非常高興，馬上穿袍搭衣，手上捧著書，叫人來給他照相，第二天就走

了。最後表這個法證明，我們依照《無量壽經科註》來學習是真的、是正確的，不是假的，這是正法。這樁事情表法完，他的使命就圓滿，阿彌陀佛就接他走了。我也是來表法的，表什麼？真正萬緣放下，一部《無量壽經》，一句阿彌陀佛。看阿彌陀佛要我做幾天，時候到了，他一定來接我。我把其他的法門全都放下，活一天幹一天，就是向這部經典學習，跟大家一起分享，一天到晚就念一句阿彌陀佛，跟賢公老和尚沒有兩樣。我在這樣的年齡，什麼時候往生，阿彌陀佛決定，阿彌陀佛什麼時候來接我，我什麼時候就走，我對這個世間一絲毫留戀都沒有。這部註解講完之後我從頭再講，希望一年講一部，其他的什麼都不講，我也什麼都不看，我就是這一部經、一部註解，一句阿彌陀佛，我跟大家表這個法。學佛到今年六十三年，講經到今年五十六年，一門深入、長時薰修，讀書千遍、其義自見，我要帶頭來做。

◎第四十八品：聞經獲益

解：「本品名聞經獲益」，聽到這部經我們所獲的利益，「廣顯聞者獲益難思」，普遍的顯示出聽到這部經典他所得的利益是不可思議。《無量壽經起信論》：「聞經之益如是不可思議，皆是無量壽本願力故」，為什麼會有這樣無法想像的利益？這是阿彌陀佛四十八願力的緣故，「亦以本師威神加被故」，極樂世界的本師是阿彌陀佛，「凡有眾生遇斯經者，其所獲益亦當如是。」每一個眾生遇到這部經，聽到這部經，聽到一段、一句、一首偈，他所獲得的利益都不可思議。

第一段「小乘得益」：

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。

這一小段講「得法眼淨」。『遠離塵垢』，塵垢通指煩惱，煩惱放下了。『法眼淨』，此經指小乘法眼淨。《維摩經嘉祥疏》：「小乘法眼，即初果見四諦法，名法眼。大乘法眼，即初地得真無生法，故云法眼淨。」大乘法眼，別教初地見到一切法不生不滅。憬興曰：「法眼淨者，即預流果（初果）。」《淨影疏》：「見四真諦，名淨法眼。」都是講小乘初果。這是聞經得益的第一類人，小乘人，能幫助小乘證得初果。

「四諦」，藏教生滅四諦，《天台四教儀集註》：「藏教者，經律論三藏之教。生滅者，此教詮因緣生法，有生有滅。四諦者，諦即審實之義，謂聲聞之人，用析空觀，諦審苦集滅道之法一一不虛，是名藏教生滅四諦。」因緣生法者，六根為因，六塵為緣。根塵相對所

起之心，名為生法。析空者，析即分析，謂分析五陰（五蘊）等法皆空。一、「苦諦：苦即逼迫之義，有三苦八苦。總而言之，不出三界生死。聲聞之人諦審生死實苦，故名苦諦。」三苦：苦苦、壞苦、行苦。無色界天人沒有身體，他不需要居住的宮殿，那是靈性的世界，沒有物質，他沒有壞苦，只有行苦；行就是生滅法，他有壽量，壽命到他的苦就來了。八苦：生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦（你所愛的人事常常別離）、怨憎會苦（你所討厭的人事天天離不開，讓你生煩惱）、求不得苦（想求的得不到）、五陰熾盛苦（前面七種苦的根源）。沒有這個身就沒事，偏偏有這個身，還得加上一一般人講的靈魂、佛法講的神識，你有這個東西，三苦八苦就得要受。小乘人比我們聰明，他知道三界都苦，苦是真的，所以他才想脫離三界，想超越六道輪迴。苦是從果上講的，果必有因，為什麼會這麼苦？二、「集諦：集即招集之義。謂聲聞之人，諦審煩惱惑業，實能招集生死

之苦，故名集諦。」萬法因緣生，這裡面就有因有果。六道怎麼來的？煩惱、迷惑、造業，所招集的六道生死輪迴的果報。你的心善、行善，招集的果報是人天；心不善，言行不善，招集的是餓鬼、畜生、地獄。三惡道是自己造的，不可以怨天尤人，與任何人不相干。起心動念是我們自己的事情，別人可能給我們做增上緣，讓我們生氣，讓我們歡喜，那是外面來的，自己不接受不就沒事嗎？別人誘惑我們，我們如如不動，小乘就有這個本事。他怎麼會如如不動？他知道這是假的，不是真的，也就是他對於苦集滅道搞清楚了。集他一定要捨，苦才能斷。集是世間因，苦是世間果，滅是出世間的果，道是出世間的因。你要怎樣滅苦？三、「滅諦：滅即寂滅。謂聲聞之人，既厭生死之苦，諦審涅槃，實為寂滅之樂，故名滅諦。」梵文涅槃，中文就翻一個滅字。滅什麼？滅苦因，滅苦果，滅苦因是集諦，滅苦果是苦諦。阿羅漢知道六道生死苦，因緣果都知道，所以他能脫離六

道輪迴，這叫離究竟苦、得究竟樂。大乘佛法告訴我們，小乘講的究竟苦樂不是真正究竟，為什麼？他離開六道輪迴，沒有離開十法界。六道是十法界的穢土，四聖法界是十法界的淨土。六道輪迴是染，染裡面有善惡，淨裡面沒有善惡。淨裡面還有什麼苦？無明沒斷，雖脫離六道輪迴，不能像法身菩薩那麼自在，這就是他的苦。辟支佛要一萬劫，阿羅漢要兩萬劫以後才會迴小向大。在小乘要逗留這麼長的時間，兩萬大劫不能提升，這就是他的苦處。大乘離十法界，這真正是離究竟苦、得究竟樂。究竟樂在哪裡？在實報莊嚴土，實報莊嚴土跟十法界的環境完全不一樣。十法界跟六道都是唯識所變，識是妄心，就是一念不覺。自性是真心，不覺，從自性裡面起了一個妄心，妄心起來之後你就迷了，迷失了真心，你用妄不用真，這就愈迷愈深，從十法界墮落到六道生死輪迴。現在我們要出離生死輪迴，出去的方法很多，那就是道諦。四、「道諦：道即能通之義。謂聲聞之人，諦審

戒定慧之道，實能通到涅槃（華言滅度），故名道諦。」小乘人修戒定慧，用這個方法脫離六道生死輪迴。戒是守規矩，定是得三昧，得三昧之後就會開悟。開悟才管用，不開悟不管用，開悟就是證果。開悟得放下，小乘放下執著，放下見思煩惱。

釋迦佛的律，釋迦佛的禪，釋迦佛的教，總是教人看到諸法實相，放下情執妄想，同歸涅槃。今天在末法時期，我們應該是同歸淨土。「律」，以斷惡修善為宗旨；「禪」，徹悟心源，深契方便，法法皆通，法法皆備，而無一法可得；「教」，包括賢首（華嚴宗）、法華（天台宗）、唯識（三論），也包括淨土，這些教都是以明瞭諸法實相、徹法根源、究竟放下為宗。諸宗倡導的，教觀並明，性相互融，權實不二，性修交徹，戒就是禪、就是教，禪也就是律、就是教，教也就是禪、就是律。回到根源，佛法才能夠欣欣向榮，才能再創一個盛世。所以，六和敬重要！無論是律、是禪、是教，一定要提

倡三學六度。我們是一個根，一個發源地，不能捨本逐末。從這個根本你慢慢細心觀察，不但佛法是一個根，世界上所有的宗教也是一個根，整個人類是一個根，再擴大，遍法界虛空界還是一個根，那個根是自性，就是佛經上講的大般涅槃。

二十億眾生得阿那含果。六千八百比丘諸漏已盡，心得解脫。

這一小段講「得解脫益」。『阿那含』是三果。『諸漏已盡，心得解脫』，見思煩惱斷盡，心意解脫，證阿羅漢果。可見經中法眼淨及諸漏已盡，均指聲聞乘。《維摩經》：「八千比丘不受諸法，漏盡意解。」僧肇大師註《維摩經》：「漏盡者，九十八結漏既盡故，意得解脫，成阿羅漢。」結漏是煩惱的異名。煩惱繫縛心身，故云結；好比用繩子把你捆綁起來，打上結，你解不開，取這個意思。漏，好比茶杯底部破裂，裝上水全漏掉，你的功德保留不住，全漏掉了。煩

惱從眼耳等六根日夜漏泄，故云漏。眼見色生貪瞋痴慢，有喜歡的、有討厭的，耳聽到外面聲音，有喜歡的、有討厭的，功德是清淨心，把功德漏掉了。真正修行人，六根接觸外面六塵境界不分別、不執著，這就無漏。淨土宗好修，就是一句阿彌陀佛。見色，阿彌陀佛；聞聲，阿彌陀佛；好的，阿彌陀佛；不喜歡的，阿彌陀佛，全都歸在一句阿彌陀佛上，功德圓圓滿滿統統保持住，一樣也沒有漏掉。外面妄念一定會起來，就怕覺遲，我們淨宗是一句阿彌陀佛，這就覺悟。沒有阿彌陀佛，你的七情五欲跟著起來，功德就全漏掉。淨土法門修行容易在此地，念念不離阿彌陀佛，什麼都是阿彌陀佛，你是圓滿功德，你真無漏。

《佛學次第統編》「九十八使」：由見思二惑，分別三界有九十八使。九十八使，即九十八隨眠（九十八種煩惱），謂見惑八十八使，思惑十使。見思惑者，於四諦真理迷惑顛倒，於三界四諦（世出

世間因果）不能正確了知，故謂之惑。「使」，因煩惱驅使自己於三界生死中輪迴不停，故稱煩惱為使。「見惑八十八使」：欲界三十二，色界、無色界各二十八，成八十八。欲界三十二，一、欲界三十二，分配在苦集滅道下面，苦諦有十個，集跟滅有七個，道下有八個。苦下十（貪、瞋、癡、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取見、戒取見），集滅下各七（貪、瞋、癡、慢、疑、見、取），道下八（貪、瞋、癡、慢、疑、見、取、戒）。二、色界二十八：苦下九（貪、癡、慢、疑、身、邊、見、取、戒），集下六（貪、癡、慢、疑、見、取），滅下六（貪、癡、慢、疑、見、取），道下七（貪、癡、慢、疑、見、取、戒）。三、無色界二十八，同於色界。「思惑十使」：欲界下四（貪、瞋、癡、慢），色界下三（貪、癡、慢），無色界下三（貪、癡、慢）。色界以上沒有瞋恚，不會發脾氣了，這是他有定。

解：「或問：聞此大乘無上經典，為何得小乘法益？《淨影疏》云：小乘眾生，聞說娑婆穢惡可厭，深心厭離，故得小果。」這一類的人小乘根性，過去世中修小乘時間很長，阿賴耶裡面有很多小乘種子，所以聞說這個，這個好，很快就可以脫離六道輪迴證阿羅漢果。

第二段「大乘得益」，聞法所得之大乘法益：

四十億菩薩於無上菩提住不退轉，以弘誓功德而自莊嚴。

『不退轉』，解：「所修之功德善根愈增愈進，不更退失轉變。」他的智慧善根福德天天增長、進步，不再退失轉變。「又表勤行修習，如念佛不退、勤行不退等。」勤行菩薩道。「不退轉，即梵語之阿鞞跋致」，本經譯為阿惟越致，是同一個名詞，翻譯不一樣。「本經中云住不退轉，下復云得不退忍，均據《唐譯》，至於《魏譯》則只云得不退轉。」淨影師疏曰：「大乘眾生，聞彌陀威德廣

度，堅心願求，故得不退。」釋迦佛在這次法會專門介紹西方極樂世界、介紹阿彌陀佛，聽了之後有所感動，下定決心要求生淨土，想親近彌陀，他勇猛精進，他不退轉。『以弘誓功德而自莊嚴』，發大誓願普度眾生，故名以弘誓功德自莊嚴。自己的清淨莊嚴不在外表，不是身相好看，不是衣服穿得整齊，不是寺廟蓋得莊嚴，不是的，而是以大德為自莊嚴，這是真莊嚴。

極樂世界是非去不可，為什麼？我們要是不在極樂世界，在任何佛國土修行，想要證得無上菩提，那是無量劫，時間太長了，無法計算。要是往生極樂世界，一生就成功，不要等來世，所以這個法門叫當生成就的佛法。往生到極樂世界，人並沒有死，而是把這個肉身放下，神識到極樂世界，沒有死的這種痛苦。每一個往生的人，壽命到的時候佛知道，佛來接引你，先放光照你。念佛的人得到佛光注照，他的功夫就提升一倍。像我們現在念佛沒有得功夫成片，佛光一照就

成片，所以他往生自在。如果念到功夫成片，那是有把握往生，他能自在往生，他什麼時候都可以走。

二十五億眾生得不退忍。

『忍』，《大乘義章》：「慧心安法，名之為忍。」我們用智慧的心安住在佛法上，這叫忍。我們學淨宗，我們就安住在這一句阿彌陀佛，這就是法，是真實智慧的安住。海賢老和尚這一生以戒為師、以苦為師，就是住在戒跟苦裡面。南無阿彌陀佛這一句佛號，能叫你在苦、在戒裡面得快樂。人家看到很苦，你很自在，這是真正修行的功夫。《大乘義章》：「於法實相安住名忍。」了解諸法實相，所以他的心很安，安住在實相，安住在事實真相。

於法實相，這句話意思深，真正通達諸法實相，是法身菩薩。不認識字沒關係，海賢老和尚不認識字，惠能大師也不認識字，雖然不

認識字，他什麼都明白，世出世間一切法你去問他，他沒有不通達明瞭的，這是真實智慧。他不需要學，所學得來的是所知障。煩惱他放下，所知也放下，完全是自性真實智慧的流露。真實智慧安忍在戒、安忍在苦，那是代眾生苦，他要做出吃苦的樣子，告訴眾生，修行人像我這樣修就會成功。不要貪圖，不要有貪心，什麼日子都好過，吃得飽、穿得暖，有個小房子遮蔽風雨，夠了，還要什麼？貪瞋痴慢疑統統斷了，沒有了，這就是安住在實相，這就是明心見性。別人以為很苦，他很自在，老和尚一天到晚笑咪咪的，沒有看到他叫苦。

解：「例如無生法忍，據《智度論》釋為安住於無生之法理而不動心者也。」他的心是定的，他不會改變，他不會動搖；他不會受外緣的干擾，看到外面他不會起心動念。哪一法是無生？法法皆無生。我們看到一切法有生有滅，那是情見，情是煩惱；法身菩薩明心見性之後，看一切法不生不滅。安住在無生，就是一切法沒有生滅。一切

法的真相，是二千二百四十兆分之一秒波動所產生的幻相。一秒鐘有二千二百四十兆次的生滅，那裡面的一個生滅你怎麼能夠知道！佛法講不生不滅，如果它真的是不生不滅，這句話是廢話，毫無意義，它確實有生滅，生滅等於不生不滅，為什麼？它太快，生滅好像是同時的。有沒有生滅？有生滅，這個生滅你沒有辦法掌握，你看不出來它有生滅，一個連一個，前念滅，後念立刻就生，你完全沒有辦法捉住它。

『不退忍』，解；「安住於不退之理而無移動之念，是則念念皆無退轉，應相當於三種不退之念不退。」三種不退：「一、位不退，所修得之位次不退。」譬如小乘證得須陀洹果，他不會退轉做凡夫，這叫位不退。「二、行不退，於所修之行法不退失。」菩薩以六波羅蜜度一切眾生，不會退轉到小乘，這叫行不退。「三、念不退，於正念不退轉。」這是明心見性的菩薩，他一心一意向無上菩提，也就是

回歸自性、回歸常寂光，他沒有第二念。《觀經妙宗鈔》：「若破見思名位不退，則永不失超凡之位。」有見思煩惱是六道凡夫，他把見思煩惱斷了，這是位不退，永遠超越凡夫，超越六道輪迴，證阿羅漢。「伏斷塵沙名行不退，則永不失菩薩之行。」他不會退到二乘。「若破無明名念不退，則不失中道正念。」破無明就是不起心、不動念。中道：不偏於空，也不偏於有，非空非有，亦空亦有，不落二邊，圓融無礙。破一品無明，證一分法身，法身菩薩是念不退，他真的心地清淨，一塵不染，空有二邊都不著、都不放在心上。

解：「今不退忍者，指安住於實相之理，念念不移，則應是念不退。」實相之理，就是從一切現相上見到性，明心見性。性，哲學稱為本體，本體跟現相永遠糾纏在一起，分不開。電腦屏幕上什麼都沒有，就好比是實相、真相，真相什麼都沒有。但是打開頻道，色相就現出來，這個相是假相，為什麼？相有生滅，屏幕沒有生滅，所以屏

幕是真的、是實相，現的這個相是假相。現在真相跟假相合在一起，真正明白的人，真相也不執著，假相也不執著，就對了。但是一定要搞清楚哪是真、哪是假，搞清楚也不執著，這叫高明，他沒有障礙。於實相這個道理念念不移，他不動，這叫做念不退。我們念佛人講諸法實相也講得很透徹，賢首、天台、性宗、法相全都融會貫通了，但是用一句阿彌陀佛做核心，一句阿彌陀佛來統攝一切法。性相、理事、因果，一句佛號全部把它包括了，所以心只念這一句阿彌陀佛，淨土宗的實相。要念念不動，不受外面干擾，這叫念不退，念不退決定往生淨土。「住不退轉，以弘誓功德而自莊嚴，則相當於行不退。聞經菩薩根機不一，聞法之益自有差殊。」同樣都是聽佛說法，得益高下不相同，根機厚的得大利益，得念不退，根機薄的也能得位不退。

四萬億那由他百千眾生，於無上菩提未曾發意，今始初發，種

諸善根，願生極樂，見阿彌陀佛，皆當往生彼如來土，各於異方次第成佛，同名妙音如來。

這是佛為我們授記。『四萬億那由他百千眾生』，這些眾生散布在十方一切諸佛剎土裡面的六道。『於無上菩提未曾發意』，還沒有發無上菩提心。『今始初發』，聽聞這部經，現在才開始發菩提心。解：「發心畢竟二不別，如是二心先心難。」《神寶記》：「初發心住與究竟即，雖分極異而證道則同，故二不別。雖所證理一，而初發匪易，故前心難。」初發心住，大乘圓教初住是發心住。究竟即，是妙覺，證得無上菩提。從初發心到究竟即，一共四十二個位次，一先一後雖然差別很大，證道則同，同樣是見性，故二不別。先心難，這是說初發心難，發菩提心不容易。解：「故一切經中於發菩提心之人數均大書之。」為什麼？勉勵我們要真正發菩提心。淨宗發菩提心就是發往生西方極樂世界的心，蕩益大師在《要解》說：真正相信，真

正發願，這個心就是無上菩提心。

『種諸善根，願生極樂，見阿彌陀佛，皆當往生彼如來土』，解：「如是菩薩既發大心，復行眾善，願生極樂，故均得往生見佛。」既發大心，信願持名，你就要認真幹。復行眾善，斷一切惡，修一切善。海賢老和尚一生素食、放生，這是斷惡修善。一生就一個方向、一個目標，我就想到極樂世界，就想見阿彌陀佛。「皆當往生彼如來土」，決定生到阿彌陀佛極樂國土。沒有一個不往生，真見阿彌陀佛。到極樂世界，拜阿彌陀佛做老師，向阿彌陀佛學習。

『各於異方次第成佛，同名妙音如來』，異方就是不同的地方，到十方世界先後成佛，同名妙音如來。這是給我們授記。妙音是什麼？阿彌陀佛佛號。我們這些人是念佛往生極樂世界的，將來學成之後到十方世界度眾生，也是用念佛這個方法度一切眾生，妙！這句佛

號真正不可思議，世出世間一切法都包含在其中，沒有一法漏掉，佛法在其中，其他宗教也在其中，一切不善法也在其中，善與不善沒有一法不攝受，法法都在其中，妙！他有能力普度眾生，只要生到極樂世界，只要見到阿彌陀佛，智慧、德能、神通就統統具足；佛力加持的，這不是我們修來的，沒有佛力加持，我們要修無量劫。到極樂世界，成佛就太容易，時間很短，短到你自己都無法想像。

復有十方佛刹，若現在生及未來生見阿彌陀佛者，各有八萬俱胝那由他人得授記法忍，成無上菩提。

十方世界跟阿彌陀佛有緣的眾生，普遍都得授記。授記：佛對眾生授當來成佛之記。『得授記法忍』，法忍，就是彌陀第四十八願裡面的三種忍：音響忍、柔順忍、無生法忍。『成無上菩提』，就是成佛。解：「得佛授記，證入無生，成無上正覺。」無生法忍是七地菩

薩證得的，這個地位高，七地菩薩真正見到整個宇宙一切萬法不生不滅。我們凡夫見到的是妄相，妄相是生滅相，佛見到的是真相，真相不生不滅。

彼諸有情皆是阿彌陀佛宿願因緣，俱得往生極樂世界。

這段經文很重要，給我們作證，決定能往生。為什麼？這是阿彌陀佛的本願。每一個往生的人跟阿彌陀佛都有很深的緣分，也就是在過去生中跟彌陀結了緣，現在這個緣成熟，這才能往生。

『皆是阿彌陀佛宿願因緣』，《唐譯》：「彼無量壽佛昔行菩薩道時，成熟有情，悉皆當生極樂世界。」解：「一切法從因緣生。如是眾生過去生中，得與因地中之彌陀相值，深蒙教誨，成熟善根，是乃無上殊勝之善緣。」阿彌陀佛在因地，沒成佛的時候，他出家叫法藏比丘，我們就結了緣，我們與因地中彌陀相遇，他是修行人，

他所教誨的在我們阿賴耶識結成種子。我們今天聽到佛號，聽到淨土五經，能生歡喜心，能合掌恭敬，就證明我們跟阿彌陀佛的緣很深。「又因宿世受教因緣，曾從聞起思，從思生願，如是正思正願印入八識心田，決定不消，是為無上殊勝之善因。」八識心田：所有世間法和出世間法的一切種子都收藏在第八識裡，遇到緣就會現行。這一世我們又遇到這個緣，跟前世的善根福德接上。過去世曾從聞起思，聞是聞佛法，聽說這個法門，思是思考，細心去考量這個法門該不該接受。從思生願，考量結果知道發願往生是正確的。發願往生，一切諸佛、法身大士都讚歎你，這一次總算是你選對了，為什麼？你在這一生當中穩定成就，這真正不可思議。如是正思正願，正思就是你對極樂世界、對阿彌陀佛真正相信，沒有絲毫懷疑，真正發願求生，這個心願印入八識心田，決定不消。這就是極樂世界的種子、阿彌陀佛的種子種在你八識田中，這是真正無上殊勝的善因。這一段是說我們跟

阿彌陀佛的關係，要不是有這麼深的善因緣，遇不到這個法門，遇到也不能接受、也不能相信。我們今天遇到，能接受，我們得的利益並不很多，原因是我們的業障習氣非常嚴重。我們沒有依教奉行，這就是善根福德因緣有，業障習氣非常重，障礙你不能修行，障礙不在外面，在自己。這一生能不能往生，完全看自己能不能克服煩惱的障礙，如果真能克服，這一生就決定得生。

解：「今彌陀覺滿功圓，成究竟覺。」今天，我們這次遇到，阿彌陀佛成佛了，不是法藏比丘那個時代，他已經成佛，所以他的覺圓滿，功德也圓滿，成究竟覺。他的成就得到他的老師世間自在王佛的讚歎，同時又得到十方一切諸佛的讚歎，一切諸佛讚歎阿彌陀佛「光中極尊，佛中之王」。一切諸佛沒想到的事情，阿彌陀佛不但想到，做到了，那就是用這樣的善巧方便，信願持名，能往生到極樂世界，而且極樂世界是法性土，往生的人得法性身，這個了不起，十方一切

諸佛剎土只有極樂世界如是，其他的沒有辦法跟它相比。「於是因緣俱熟，蒙佛威力攝受，俱得往生極樂世界」，統統能往生。「可見極樂世界菩薩、聲聞、天人俱皆無量者，正表彌陀因地，於無量劫，於生死海中，教化攝受六道眾生實無量也。」這交代清楚了，這個我們跟阿彌陀佛學，學廣結善緣、廣結法緣。只要你遇到、看到、聽到、接觸到的，都要用真誠愛心，念佛迴向給他，這就跟他結緣了。跟一切眾生結西方極樂世界的緣，其他一切善惡緣都不重要，結往生極樂世界的緣重要。

解：「且我今日於此妙法能聞能信，是必彌陀於往劫中，追逐我於泥犁之中，教誨我於火宅之內」，泥犁是地獄，我們墮在三途，阿彌陀佛照顧我們。火宅比喻三界、六道。《法華經》比喻，三界統苦，欲界、色界、無色界都像火宅。三界為五濁、八苦等苦惱所聚，無法安住。「攝受不捨，勸導不休」，我們阿賴耶識裡面有種子，這

個種子能量很大，也就是說，有信心，不懷疑，有懇切的願望求生淨土，這就能跟阿彌陀佛心心相印，無論我們在哪一道，阿彌陀佛都會來幫助，顯應冥應。「不惜共輪轉於六道」，我們在六道，阿彌陀佛在六道照顧，從來沒有停止過，「但欲我回心於一念」，關鍵就在這一句，一念就成功了，一念是無念，一念就是自性，一念就是成佛。一念就是阿彌陀佛，你把心歸到這一念，你跟阿彌陀佛圓滿相應，你就得到阿彌陀佛的加持，決定得生淨土。「恩德無極，威德無窮。」佛菩薩對一切眾生真愛護，一切眾生對不起佛菩薩，不知道佛菩薩的深恩，真正知道了，決定依教奉行，真做到，不是搞假的。威德是加持的力量，讓我們少災少難。「為我培植善根，今幸生育增長。」這是佛對我們的恩德、對我們的栽培，為我培植善根，生生世世顯應冥應從來沒有間斷。我們這一生當中非常慶幸，我們在大乘淨土教不斷在提升、不斷在增長，這裡面有佛力加持。

大乘教裡常說：佛氏門中不捨一人。我們往昔，無量劫之前，彌陀在因地做法藏比丘的時候，我們就結了緣。無量劫以來生生世世，佛都在照顧我們，我們自己不知道。我們墮在哪一道，他從來沒有離開我們，這是真的不是假的。佛的法身遍一切處、遍一切時，法身沒有形相，法身在淨土裡面叫常寂光，常寂光就是阿彌陀佛的法身。常是不生不滅，永恆不變；寂是清淨、寂滅，不但沒有煩惱、沒有習氣，連形相都不可得。常寂光就是法身，常寂光就是自性，常寂光就是父母未生前本來面目。佛法修學到最後，終極的目標回歸常寂光，跟十方一切諸佛融成一體。像燈光一樣，幾十盞燈光光互融，融成一片。這時候我們就明白了，一切諸佛無量劫以來所修學的功德，跟我們自己融成一體，他修的就是我修的，我修的就是他修的，再也分不出你跟我。報身有相，法身沒有相，法身就是常寂光。我們從來沒有離開佛，我們在常寂光中，自己不知道。真正搞清楚，我們要對得起

佛陀，佛陀從來沒有離開過我們。我們這一下清楚了，意識到他在，就得到他的加持；沒有意識到他存在的時候，得不到他加持，他雖然是普遍加持，我們不得受用。我們意識到，我確實在常寂光中，決定沒有離開常寂光。佛經上還有個比喻，把自性（就是常寂光）比喻作大海，我們眾生是大海裡的一個水泡。水泡沒有離開大海，大海知道你這個水泡，水泡不知道有大海。水泡有個範圍就這麼大，哪一天水泡破掉，回大海成一體，沒有破也在一體。破掉的時候就是我們覺悟了，我們回歸常寂光，這是真的。遇到淨宗，遇到信願持名這個方法，就是說這個水泡遇到要破裂的緣，它這一破，就回歸常寂光，就證得究竟圓滿的佛果。我常勉勵同學，念佛人一切時、一切處對一切眾生用真心，不能用妄心。為什麼？我們跟阿彌陀佛相應，阿彌陀佛的心跟我是一個心，阿彌陀佛的願跟我是一個願。他發四十八願，我也發四十八願，我們同心同願、同德同行。壽命到的時候，哪有不來

接引的道理！為什麼？接引是自己接引自己。我們有分別，阿彌陀佛沒有分別，阿彌陀佛看到我們是他自己，是一個大海，不是兩個大海。他看到整個大海，大海裡所有水泡都是他，不是外人。我們一定要水泡破了，才知道是大海，水泡沒有破，總以為我就這麼個小圈子，錯就錯在這裡，這叫虛妄的分別、執著，這個東西要放下。不要有執著，不要有分別，到最後不起心、不動念，水泡就破了。

爾時三千大千世界六種震動，并現種種希有神變，放大光明，普照十方。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。

這段是講「天地徵瑞」。解：「法會圓滿，復現奇瑞。本經現瑞，既現序分，復現正宗與流通。深顯此經實為初善、中善、後善，萬德圓滿」。『六種震動』：動、起、涌、震、吼、覺，大地震動之

六種相。動是搖晃、動搖，起是自下升高，涌是從地上湧現出來、凸出來，這三種是講動的形狀；後面三種是說動的音聲，震是隱隱有聲音，吼是很大的音聲，覺是令一切眾生都能明顯的感覺到。這六種震動是形容諸佛菩薩講經說法、發弘誓願，對人心的震動，這是說一切眾生深受感動。表法：震開無明地，法性開顯。三千大千世界是釋迦佛的教化區，佛說這部經震動整個地區裡面的眾生，有緣眾生都能感受到。『現種種希有神變』：光明普照，天樂盈空，天花紛降。

今天我們這部經圓滿了，海賢老和尚給我們做總結，他手上拿《若要佛法興，唯有僧讚僧》這本書，讓人家給他拍照，拍完之後第三天他就往生，他來給我們表法，老和尚一生表演的就是南無阿彌陀佛；給我們作證，告訴我們這部經是真的。他來給我們做證明，阿彌陀佛安排的，不是偶然的。老和尚出家九十年，九十年就為我們證明這樁事情，讓我們死心塌地，決定不再有懷疑，這一生當中真信真

願，一向專念阿彌陀佛，求生淨土，親近阿彌陀佛。我們要珍惜這個因緣，要像他一樣二六時中心裡只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外，什麼都是假的，假的統統要放下，真的要抓緊。

這位老和尚活了一百一十二歲，身心健康，一生沒有生過病。十八歲腿上長毒瘡，那是為我們示現、表演的，表演什麼？念觀世音菩薩毒瘡就好了，叫我們相信觀音菩薩救苦救難是真的。這部經上佛也說，遇到急難恐懼的時候念觀音菩薩，菩薩會幫你化解。他的母親找不到能治療毒瘡的醫生與藥物，最後他明白這是業障病，醫生不能治業障病，他就放棄求醫，一心念觀世音菩薩，念了一個多月，毒瘡自然就好了。這是送消息給我們，讓我們看到這個榜樣，觀音菩薩真靈。他不認識字，沒念過書，出家之後師父只教他一句南無阿彌陀佛，他沒念過經，沒有做過經懺佛事，一生在鄉下一個很小的寺廟耕種，他在這裡修行，每天就是一句佛號從早念到晚。山上是曠野，他

開闢耕地一百多畝，種糧食、蔬菜、水果，他靠這個生活，而且供給糧食幫助許多苦難的人。你們認為他生活很苦，就我知道，他生活在極樂世界，他沒有苦，他樂。為什麼？這一句阿彌陀佛他念到一心不亂，念到功夫成片就能自在往生，他不止，他不說，他什麼都知道，什麼都知道這是大徹大悟，換句話說，他念佛功夫念到理一心不亂。我相信他不止見一次阿彌陀佛，只是他不肯說。他透出來的信息很有限，天機不可洩漏。人家問他，你見到阿彌陀佛？他說見到，他肯定告訴你，但是多少次他不告訴你。有個居士問他，阿彌陀佛跟你講什麼？他回答說：我要求阿彌陀佛帶我去極樂世界，佛不答應，佛要留我在這個世間表法。我們聽了這幾句話，他是住極樂世界還是住在我們這裡？中峰禪師說：「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心；此方即是淨土，淨土即是此方」，是一不是二。釋迦佛當年在世，三衣一鉢，日中一食，樹下一宿，我們覺得那是苦行，實際上，經典上記

載有兩次，釋迦佛示現他的實報莊嚴土，他盤腿打坐坐在那裡，他一隻腳放下來，腳趾按到地上，大地整個變成像極樂世界一樣，無量珍寶所成，佛坐在金剛台上，不是鋪幾根草，大家看到了。佛心裡沒有分別執著，沒有起心動念，什麼樣的境界一如，那個境界的人無論住在什麼地方都是寶地。境隨心轉，環境是隨著念頭轉，隨著我們境界不同不一樣。我們看錯了，以為佛跟我們一樣苦，因為我們有感受、有分別執著才是苦，他沒有起心動念，我們想想，這個境界的人無論在哪個地方他都樂，他哪來的苦！境界是假的，不是真的，是個夢境，是不得，凡所有相皆是虛妄。他看我們這個世間就像看電視屏幕上一樣，不是真的，別當真，當真就錯了。但是凡夫當真，當真就被染污，當真就受苦受樂，以為它是善就樂受，以為它是惡就有苦受，感受從這裡來的，受不是真的，是假的。

海賢老和尚以這麼長的時間住在這個世間，就是他有任務，沒有

這麼長的時間別人不相信。他活一百一十二歲，這一點就叫人服了。一百一十二歲，他不要人伺候，自己劈柴、燒飯，自己洗衣服，每天從早到晚工作不停止，他體力多好。一個字不認識，他什麼都懂，你問他，他沒有答不出來的東西，這是智慧，答覆得簡單又真實。有人向他請教養生之道，他只說了四個字：持戒念佛。這個意思可深了，持戒是養身，身體好，念佛是養心。心好、身好，身體怎麼會有毛病？我們只要把五戒十善做好了，那就養身。不殺生是仁，不偷盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒是智，仁義禮智信，你能一生做到這五個字，身體健康。心要清淨，念佛心清淨、心專一，除了佛號之外，沒有妄想雜念。身心清淨，自然健康長壽。

活在這個世間，轉境界就自在。我們凡夫的毛病要知道，順境裡面，你的心很喜歡，善緣，往來的都是好人，喜歡，起貪戀的心，貪戀就是煩惱；如果是逆境，遇到的是惡緣，遇到的人都是壞人、惡

人，欺負你，你就生煩惱，有怨恨，這是你被境界轉了。老和尚他不被境界所干擾，不被境界轉，他能轉境界。我們處順境善緣，不生貪戀，要用平常心對待；在逆境惡緣，不生瞋恚。收電費的人拿著單子問他要錢，老和尚就問一句：怎麼可能比上個月增加這麼多錢？這個收電費的人打了他兩耳光，老和尚照單付錢，這人走了。在旁邊的人看到看不慣，要把他抓來問理，老和尚說：算了，量大福大，不要跟人爭這些。他能受得了，他說：他打我兩耳光等於給我搔癢，吐我一臉唾沫等於給我洗臉。這是轉境界，絕不因為受侮辱而生悶氣，還有怨恨那就錯了，他心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外這些東西都沒有，他不受。他不受，這個侮辱他的人將來有果報，因果報應絲毫不爽。老和尚深明因果的道理，所以他得自在。師兄弟當中有人冤枉他，誣告他，他不辯，不說話，等了很久一段時期，有一個從外地回來的年輕師兄弟替他打抱不平，說人家對他是誤會，他確實是冤枉，

這大家才知道。從這個地方看，老和尚忍辱波羅蜜，毀謗他、欺負他、障礙他、陷害他，他心裡一概沒事，每天照樣做工、照樣念佛，他沒有工夫跟別人計較這些事情，各人因果各人承當。用惡意對待別人，別人不接受，這個惡意就歸自己。他不接受，他很快樂。人人都向老和尚學習，社會不會亂，地球不會有災難。我們對於任何一個人都不可以輕慢，要用真誠心、清淨心、恭敬心來對待。決定要學老和尚忍辱波羅蜜，學老和尚大心量，學老和尚具足真實智慧。特別在逆境惡緣，要常常反省自己有沒有過失。我們跟聖賢學習，跟佛菩薩學習，有沒有真正得到受用，那個受用就是法喜充滿，常生歡喜心。果然契入這個境界，就跟極樂世界很接近了。

我們知道極樂世界的成就靠什麼？完全是阿彌陀佛「今現在說法」，阿彌陀佛的身行言教每天不中斷，到極樂世界參學的人不知道有多少。十方世界每尊佛都勸導他那個國土裡的六道眾生，為大家，

像釋迦佛一樣講《無量壽經》，講《觀經》、《阿彌陀經》，專門介紹西方極樂世界，鼓勵大家發菩提心、一向專念，求生淨土，親近阿彌陀佛。極樂世界佛的法緣無比殊勝，殊勝的利益、功德、好處，前面我們都學到了。佛光普照十方，十方有緣眾生都發心親近阿彌陀佛，我們有義務、有使命要把《無量壽經》講清楚、講透徹，使人讀到這個本子，聽到這個講經，都能斷疑生信，都能發心求生淨土，這就是光明注照，照到了。

空中有天樂，這段經文告訴我們，佛說法不但度我們人道，諸天也得度。但是諸天求往生比我們難，難在哪裡？天上樂多苦少，他貪戀，想不到極樂世界，我現在過得很好，不亞於極樂世界，所以他那個出離的心很難發，貪戀五欲六塵。天人福報大，修上品十善才能往生。有些天人明白，尤其是諸佛菩薩在四禪以下的二十四層天上常常講經教學。不過天人行善積德的多，開悟求往生的比較少，不如人

間，人間是苦多樂少，容易覺悟，這就是環境對人的影響很重要。

《無量壽經鈔》：「序分中有光顏奇瑞，今亦現此瑞相，當知佛意，表鄭重。」《嘉祥疏》：「流通現瑞者，明感瑞證益。」瑞相是感應，它來作證這部經教的利益無比殊勝。《淨影疏》云：「如來化周」，如來是釋迦佛，教化到周圓，周圓就是結束了。如來教化，講這一次的法會，法會到圓滿的時候叫化周。「為增物敬」，增長提升與會大眾對佛起恭敬心，對法起恭敬心，對修行人起恭敬心；與會大眾不只是人，物範圍大，除人之外，有天、有修羅，還有餓鬼、地獄、畜生，我們肉眼看不見，與佛有緣的都來參加法會。「故以神力動地放光，作樂雨花」，這些瑞相，都是眾生有感，佛所應現的。解：「總之皆為眾生證信，勸令眾生於經所說難信之法，應生實信（真實的信心）」。

尊者阿難，彌勒菩薩，及諸菩薩、聲聞、天龍八部，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。

最後一段經文是講「信受奉行」。尊者阿難與彌勒菩薩這兩位是當機的人。《淨影疏》：「明說廣益，教愜群機，大眾同喜。」教愜群機，我們聽的人心滿意足，講得這麼清楚、這麼好。『歡喜』，天親菩薩《伽耶山頂經論》明歡喜有三義：「一、說者清淨，於諸法得自在故。」於一切法徹底通達明瞭。一切法，體是空寂，自性是一切法的本體，自性沒有一切現象，能生一切萬法，所生這一切法是虛幻不實。說經的人是釋迦佛，釋迦佛確實於諸法得自在。「二、所說法得清淨，以如實證知清淨法體故。」法體就是法身、法性、自性。「三、依所說法得果清淨，以能證得清淨妙境界故。」清淨妙境界就是極樂世界，就是阿彌陀佛實報莊嚴土。解：「一、說此經者是我本師（釋迦佛）。我為法王，於法自在（這句是釋迦佛說的）。是為說

者清淨」。二、所說之種種功德，只是一清淨句，真實智慧無為法身。是乃所說法得清淨也。」佛四十九年所說的一切經教，把它用一句話來說明，就是真實智慧無為法身，一切法都是從真實智慧無為法身流出來的，真實智慧無為法身是一切法的理體。我們如果證得真實智慧無為法身就成佛，跟釋迦、跟彌陀沒有兩樣。「三、得果清淨，如靈峰大師云：一一莊嚴全體理性。依教修持，橫出三界，逕登不退，圓生四土，究竟成佛，是乃得果境界清淨也。」

『皆大歡喜』，解：「具三清淨，聞者得無上益，是故皆大歡喜」。『信受奉行』，信樂受持。

《無量壽經起信論》：「此經具無量壽全身，亦具一切諸佛全身。於此信入，即具一切佛智。故曰聞此經者，於無上道永不退轉。至經藏滅盡，此經獨留。所以佛慈加被，殊異餘經。奉勸後賢，普同

信受。」跟其他的經不一樣，這部經得阿彌陀佛加持，得一切諸佛加持，其他的經得一尊佛、兩尊佛加持不一定。要相信，不能懷疑，要接受，接受得大利益。

我們以夏蓮居老居士的兩句話，「濁世無如念佛好，此生端為大經來」，在此地做總結。我們現在是五濁惡世，社會混亂，在這個環境裡面沒有比念佛更好。不但夏蓮老是為這部經來的，黃念祖老居士、海賢老和尚給我們作證，都是為這部經來的。我們有緣、我們有幸在這一生能夠遇到，遇到，這一生決定往生極樂世界，將來我們在極樂世界同是阿彌陀佛會下的弟子，真實不虛。我們要走這條路，要真正有信心、有願心。這個世間的一切看得清楚、聽得清楚，應該幫助的我們要全心全力協助，雖然協助，不要放在心上，心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼也沒有，我們決定走極樂世界這條路。

《無量壽經》等於是淨宗概論，方方面面都說到，說得非常圓滿，所以這是淨宗第一經，非常重要。不相信的，讀這部經會相信，有這麼大的攝受力。希望我們每個同學都知道尊重，都能明瞭佛對我們說這部經的用意。我們要報佛恩，信願持名往生淨土是真正報佛恩，真正滿佛的願望，他這個經沒有白講，我們遇到真的得度了。《無量壽經》上的經文開示，每一節、每一句都非常重要，這是夏蓮老會集的高明之處，五種原譯本裡面所說的沒有一句漏掉，有重複的就把它重新整理，還是用原來經文的字，沒有變動，簡化了，讓我們很容易能看得懂。這部經，我們深深相信，末法時期一直到最後滅法，最後滅的一定是《無量壽經》這個本子。這個本子，我們有使命把它繼承下來，依教奉行，把它發揚光大，普利眾生。

無量法門只有淨土一門，男女老少，賢愚不肖，各行各業，只要你遇到，依教修行，個個都能往生。往生極樂世界，皆作阿惟越致菩

薩，一生圓滿證得佛果。這個法門是無量法門裡的第一法門，沒有比這個更殊勝、更穩當。條件很簡單，只要「信願持名」，你真信、願意去極樂世界、念阿彌陀佛，就這個條件。這部經上講得非常透徹，真搞清楚了，我們自己就有把握往生。這是我們幸運，人身難得，我們得到；佛法難聞，聞到了；淨土難中之難，我們也遇到，無比的幸運，就在這一生決定解脫，決定作佛去，對這個世間萬緣放下，一塵不染。

◎出版聲明

本書節錄自淨空老法師講席02—037與02—040淨土大經科註與02—039淨土大經解演義的字幕檔。《無量壽經》共四十八品，講記整理費時，因此分六冊陸續出版，至此第六冊，全書圓滿。