

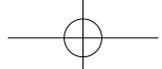

佛說
無量壽經

講記

隆迅法師 講述
佛陀教育基金會印贈

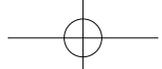
佛說無量壽經講記 目次

佛說無量壽經講記序 / 1

佛說無量壽經講記 / 5

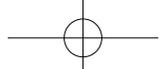
上卷

一、法會緣起	耆闍崛山	菩薩聖眾	遊步十方	/	25
二、兜率降生	普現祥光	八相成道	法輪常轉	/	55
三、諸佛護念	菩薩妙湛	無作無為	具足三昧	/	85
四、巍巍佛光	威德難量	悲智深遠	億劫恆昌	/	121
五、古佛德號	世自在王	禪位聖主	沙門法藏	/	141
六、法藏偈頌	佛德無疆	願我得佛	廣度一切	/	161
七、發菩提心	履淨土行	攝微妙刹	二百十億	/	177

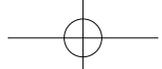
佛說
無量壽經講記

八、莊嚴佛刹	盡取圓淨	四十八願	度有緣人	／	187
九、巍巍宏願	功德彌深	普度眾生	入至善門	／	245
十、菩薩妙德	兆劫積累	空無相作	安立有情	／	257
十一、法藏菩薩	覺行圓成	建安樂國	莊嚴殊勝	／	297
十二、無量壽佛	光耀十方	德名普聞	觸光除障	／	303
十三、佛壽無極	莫能測量	聲聞菩薩	無可計算	／	315
十四、寶樹成行	器宇軒昂	清風徐來	妙樂飄揚	／	325
十五、寶樹寶網	百千萬光	聞妙法者	住不退轉	／	331
十六、宮殿樓宇	妙寶合成	功德池水	洗滌身心	／	345
十七、身居寶殿	衣食隨心	容顏端正	樂極安隱	／	363
十八、人天世主	妙相尊榮	不及彼土	諸菩薩眾	／	373
十九、繒蓋幢幡	奇寶異香	天雨妙花	蓮顯佛光	／	381

下卷

三十、智光明潔	二十九、菩薩清淨	二十八、奇珍異寶	二十七、觀音勢至	二十六、聲聞菩薩	二十五、得聞正法	二十四、佛口放光	二十三、十方菩薩	二十二、下輩天人	二十一、中輩行者	二十、上輩行者
甘露普施	心不染塵	天樂普聞	補位聖尊	莫測聖心	曾值佛身	欣然動容	謁無量尊	信樂發心	功德宏深	離欲精進
調伏魔外	五眼圓通	香光莊嚴	威德弘誓	信願精進	宿福深厚	授菩薩記	供養親近	夢中見佛	修善積福	寶蓮開敷
無有能勝	究竟解脫	妙供至尊	續佛慧命	證涅槃身	信受奉行	咸願往生	發無上心	亦得往生	化佛來迎	禮無上尊
479	465	459	447	439	429	417	413	409	405	393

佛說
無量壽經講記

四十二、其二惡者	四十一、其一惡者	四十、諸佛國土	三十九、厭生死苦	三十八、佛世難逢	三十七、佛敕彌勒	三十六、顛倒行惡	三十五、癡人無智	三十四、家屬親友	三十三、世人福薄	三十二、無量壽國	三十一、恆修正法
欺誑奸佞	殺戮乖張	為善眾多	積善常樂	決定斷惑	精進離惡	愚癡苦果	不畏因果	錢財互通	貪婪求索	清淨安樂	勇猛精進
隨業受報	華報受訖	娑婆五惡	求生淨土	慈氏菩薩	奉承佛教	旋至命終	恩愛惛蒙	和顏悅色	身心疲憊	宜求生彼	功德具足
地獄極刑	三塗苦難	痛燒不斷	決定無惑	度諸未盡	皆蒙救脫	難逃罪禍	貪欲大患	莫結怨憎	終無所獲	自然超脫	證得無生
／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
587	579	575	567	561	553	543	535	521	513	505	489

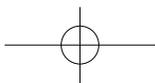
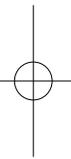
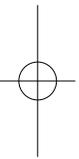

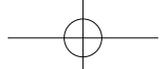
佛說無量壽經講記 目次

五十四、聞經信受	祥瑞繽紛	佛恩加被	饒益有情	687
五十三、如來讚嘆	利益甚深	歡喜持誦	隨願往生	677
五十二、諸佛國土	不退聖眾	修堅固法	咸願往生	669
五十一、如小王子	獲罪囚困	寶獄雖樂	寧願脫身	665
五十、疑惑眾生	猶生邊城	得享天福	不見真容	657
四十九、無量壽佛	光耀十方	阿難見佛	如須彌山	645
四十八、世尊悲愍	教斷惡輪	令得安樂	勿再沉淪	641
四十七、端正身心	齋戒清淨	勝彼百歲	廣植善根	635
四十六、五惡五燒	展轉相因	三塗苦果	事必有因	621
四十五、其五惡者	驕奢逆行	耽酒嗜肉	乏善禍身	613
四十四、其四惡者	輕慢無信	口業不修	惡痛隨身	605
四十三、其三惡者	貪著邪淫	欲念不止	痛燒必臨	597

佛說
無量壽經講記

佛說無量壽經講記序

聞性精舍是以彌陀淨土為本修，我過去發心講淨土五經，亦早已圓滿。佛說無量壽經即是數年前在鹿野藝文學會講的，感覺意猶未盡，希望能印製成冊，以廣結法緣。佛說無量壽經是淨土三經之一，也可以說是大部阿彌陀經，內容極為豐富，對於極樂世界的莊嚴描述比阿彌陀經更為詳盡。本經中有幾個特色：

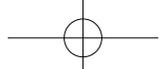
首先是阿彌陀佛的本生故事，從他放棄轉輪王位，於世自在王佛所薙染出家，法藏比丘累積了無量劫修行功德，成就了阿彌陀佛的極樂世界。最初法藏比丘請佛為他展示諸方佛土，並擷取二百十億淨土之微妙精華，作為莊嚴極樂佛土的藍圖。當時他在世自在王如來跟前，發了四十八個大願，並誓言大願未達成前，他不取正覺。他念念護念

佛說 無量壽經講記

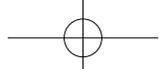
眾生，擊劃如此清淨安樂的環境，滋養眾生道心，增長智慧福德，使修行更得力，功德亦自然累積。

由於法藏比丘的慈悲大願以及無量劫修行，成就依正二報：一是西方極樂世界的絕妙難思，二是報身如來的殊勝莊嚴，三是淨土的菩薩聖眾皆與佛無異，因此感得他方佛淨土的菩薩也發願往生。阿彌陀佛宏願感人至深，四十八願中連蜎飛蠕動亦不捨離，其中第十八願，以持名功德，十念便能往生，但除五惡重罪。其實我們也聽過殺業深重的屠夫，臨終能一念往生者。但是這是有其先決條件的，此類並非通例。主要是此人臨終能否心淨至極，與淨土相應，過去生是否有過深厚佛緣。我們一般切不可心存僥倖，平日不念佛，僅靠臨終念佛以求往生。

藉著無量壽經講記的出版，我小小的心願是，不論你修學那一宗那一派，都要憶念阿彌陀佛，經云：「憶佛念佛，現在將來必定成佛」。我們在修行道路上，也會遇到障礙，難免也有乖違和毀犯過失，這是惡業惡緣的牽引，如果單靠自己的力量去掙脫困境，是十分困難的事。如果在佛功德的加持下，我們可以事半功倍。

這部無量壽經講記，最初有台北三民念佛安養功德會蓮友發心壓製成 DVD，後來我根據手稿加以文字修飾，東改西改，加加減減，成為今天的講記，特別感謝蔡淑蘭居士為此書之出版學習編排，感謝林金祥教授指導編輯事宜，也感謝佛友們多年來認真聽講，予以大力支持 and 鼓勵。這本講記沒有表解，我自己編寫了小標題，以利分段閱讀。本講記出刊後，其他經的講記也將逐一整理，雖然講記中仍有很

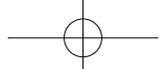

佛說
無量壽經講記

多不圓滿之處，但總是苦口婆心，與各位大德廣結法緣，願盡形壽弘揚彌陀淨土，饒益一切有情眾生，願大慈大悲阿彌陀佛接引，往生西方極樂世界。

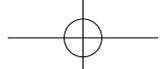
隆迅謹誌於新北市聞性精舍

戊戌年初秋

佛說無量壽經講記

各位法師居士大德，今天我們開講的一部經，是佛說無量壽經，這部經是淨土宗最重要的經典之一。淨土宗有三部最重要的經，就是《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》、《佛說觀無量壽佛經》，稱為淨土三經。後來印光大師把《普賢行願品》、及《楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》加入，變成淨土五經，但還是以三經為基礎。也有人提到三經一論，一論就是天親菩薩的《往生論》。現在我們先講《無量壽經》，然後講《觀無量壽佛經》，圓滿三經後再講《往生論》。這樣就把整個淨土宗的骨架，結構系統搞清楚了。《阿彌陀經》比較淺顯，如今用作寺廟的晚課，所以知道的人多。《無量壽經》比較詳盡，知道讀誦的人比較少，但是它非常重要。這一部經分為上卷和下

佛說 無量壽經講記

卷，我們先講《佛說無量壽經》上卷。

講一部經前，首先解釋經題，而講經題都比較花時間。過去在他經講過的重點，也還要重複。我們知道，依照晉朝道安法師，把經題分為幾種類型：一種叫做單立題、一種叫做複二、一種叫具足。單立題就是說，佛經的經題，單單用人名、單單用法，或者單單以譬喻為題。比方我們講《佛說阿彌陀經》，或者《佛說無量壽經》，就是單單以人名為題。佛是人名，阿彌陀、無量壽佛通通都是人名，所以這是以人名為經題。有的是以法為題，比方說般若經，般若是法，就是以法為題。還有以譬喻為題，比方說《梵網經》，梵是清淨，清淨的網子是譬喻，這就是以喻為題。

當然也可以摻雜兩種，比方人法為題，如《文殊問般若經》、或

者是法喻為題，如《妙法蓮華經》，或以人喻為題的，如《佛說孟蘭盆經》。還有一種就是具足，人也有、法也有、譬喻也有，如《大方廣佛華嚴經》就是這樣，人、法、喻三種都具足。經題有這七種方式，單單以人、法、喻為題就三種，以人法、法喻、人喻為題的也是三種，還有人法喻三種都具備。佛經千差萬別，都離不開這七種方式來立題。這一部《佛說無量壽經》，就是屬於單以人為題。

下面講經題，佛說無量壽經，一共六個字，首先是佛說，這位佛是指釋迦牟尼佛，他老人家親口所說的一部經。我們講釋迦牟尼佛，一定要稱本師的，他是娑婆世界唯一的教主，是我們的根本上師，所以尊稱為本師。念佛的時候，念到釋迦牟尼佛，要稱：南無本師釋迦牟尼佛！如果沒有釋迦牟尼佛，我們不可能認識其他佛，阿彌陀佛、

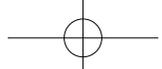

佛說 無量壽經講記

阿閼鞞佛、藥師佛：。過去佛、未來佛、以及他方世界的佛，都是經過本師釋迦牟尼佛的介紹，我們才會認識的。所以和我們關係最密切，對我們影響最大的就是釋迦牟尼佛。我們要特別感恩，是釋迦牟尼佛的慈悲，對我們恩惠指引，我們才懂得修行，還能往生西方極樂世界。再來是無量壽，無量壽即是指無量壽佛。道士拿著拂塵，也會說無量壽佛，這是借用我們的佛名。無量壽佛是誰呢？就是阿彌陀佛！

印度梵文裡，阿彌陀佛有兩個名字，一個叫做 *Amitabha*，意思是無量光；另外一個名字叫作 *Amitayus*，意思是無量壽。中文把它結合成一個，就是阿彌陀佛。

所以阿彌陀佛含有無量壽，無量光兩種意思。無量光 *Amitabha*，是表示他的光明無量，橫遍十方。光明是表智慧的，象徵阿彌陀佛的

智慧無量無邊，他就是智慧的本體。無量壽 Amitayus，就是表示不生不滅，豎窮三世，無始無終，這是阿彌陀佛的意義。

以前有人認為，往生要念阿彌陀佛。或者老人家念阿彌陀佛，可以長壽。現在大家了解，小朋友也要念阿彌陀佛，因為阿彌陀佛是無量光，光就象徵智慧，小朋友念阿彌陀佛是求智慧，老人家念阿彌陀佛是求長壽，小朋友念阿彌陀佛得到智慧，就很會讀書，大家對阿彌陀佛不要誤會了。不單老人家念阿彌陀佛，小朋友也要念，人人都要念阿彌陀佛，老人家念阿彌陀佛得長壽，小朋友念阿彌陀佛得智慧。

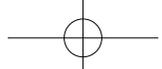
這一本經裡面的無量壽佛就是阿彌陀佛，阿彌陀佛有四十八大願，他曾經提過：凡生在我國家的人，都跟我一樣光明無量，壽命也無量。印度話無量是一個數目，這個數目是有量的無量。印度名詞，

大家稍微慢慢熟悉，有所謂有量的無量，還有無量的無量。現在講阿彌陀佛的壽命無量，這是有量的無量，什麼叫有量的無量呢？它是一個數目，不過這個數目大的驚人，經過很多很多……長久劫以後，這壽命才會終止。

但是有沒有終止的一天？有，只是要把阿拉伯的 8 字平躺，這個 8 叫 infinite 無量，是我們的人力思惟所不能及的。但是有一天，有量的無量時間到了，阿彌陀佛也一樣入滅，一樣入涅槃，這時候由觀世音菩薩在極樂世界成佛。早上阿彌陀佛入滅，下午觀世音菩薩就成佛，觀音菩薩的國土莊嚴殊勝，跟以前一般無二。

觀世音菩薩成佛以後，又經過有量的無量這麼長久的時間，觀世音菩薩所成的佛入滅，也一樣由大勢至菩薩成佛。我們知道，觀世音

菩薩和大勢至菩薩，在極樂淨土是阿彌陀佛的兩位脅侍菩薩，也都是後補的等覺菩薩，阿鞞跋致不退轉，最後一生成佛。

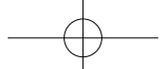
因為無量，所經歷的時間很長久，他是後補佛，就是法王子。阿彌陀佛與觀世音菩薩、大勢至菩薩法緣很深。過去世阿彌陀佛曾是父親，觀世音菩薩和大勢至菩薩是兒子，有這種親近的因緣，所以他們同在極樂世界度化眾生。最後我們提一下「無量壽經」，經，梵文叫做 *Sūtra*，翻譯修多羅，中文意義叫做契經。契就是契合，上契諸佛之理，下契眾生之機，所以叫契經。經，必須跟諸佛講的道理相吻合，而且要讓眾生理解，深入淺出，所以叫契經。

倓虛老法師解釋說，經者徑也，就是道路，通往菩提的一條大道。我們把這個題目交代了，跟著講這部經的翻譯者，經都是佛講的，佛

經中有三藏，經律論，只有經是佛講的，是永世不可違背的道理；律呢，是佛所制定的戒律；還有論，論不是經，是佛弟子所著，解釋佛經的，或是闡釋佛經的理。佛經有梵文、巴利文，印度文字沒有統一。三國時曹丕篡位，稱為曹魏。中國的歷史上，有好幾個魏國。當時三國鼎立，三分天下，有吳、蜀、魏，曹操的兒子曹丕篡了位，把後漢給滅了。當時有一位法師，名字叫康僧鎧，把這部《無量壽經》翻譯成中文。

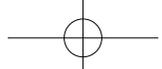
康僧鎧原名叫僧伽跋摩，他來自康居國，就把姓氏改為康，僧就是和尚，鎧就是披著盔甲比喻能抵擋外敵，外敵指煩惱以及塵垢，披上鎧甲好像抵禦外敵，好像上戰場一樣，是這個意思。《無量壽經》傳到中國，譯本曾經有十二種之多，因為時代久遠，經過戰火洗禮，

時代變遷，現在有七種不存在了，只剩下五種。在很多大德推薦之下，覺得康僧鎧翻譯得最好，所以大家研究的，就是康僧鎧翻譯的《無量壽經》。

我這裡順便講兩段歷史，過去西域和尚，翻譯文字並不很優美，有的時候還不很通順。宋朝有一位王日休居士，是一位大儒，學問很好，他自作主張，把五種無量壽經的版本濃縮起來，重新整理，五部翻譯經合成一本，使用非常優美的文詞，濃縮精美。有沒有人念它？沒有！

民國初年，夏蓮居居士也把幾本淨土經合在一起作了調整，他把阿彌陀佛的四十八願，改成二十大願，稱為《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》。有沒有人念？不多！因為經過後人重新琢磨，跟原來

翻譯不一樣。你要整理，沒有問題。你管它叫經，就有問題，經只能夠佛說，不能夠人說，不可以修改，不能夠濃縮。

以前的古德，雖然譯得不很好，但是一個一個字從梵文譯過來，沒有修改，原汁原味，全世界同一部經，內容一樣。所以我們要理解，經不能隨便改。即使是菩薩做的，也只能稱為論。

論有兩種，一種叫宗經論，一種叫作釋經論，釋經論就是解釋經典的，把經典一段一段解釋出來。宗經論就是把佛經的義理，造一個論解釋。很多大菩薩都這樣做，寫得再好也不能稱經，這裡大概把題目作了說明。

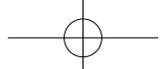
道安大師把經分為三部分，第一個是序分，序分就是開場白。第二是正宗分，就是這部經的重要內容，最後第三是流通分。佛既然講

了這部經，希望後世人能夠廣為流傳，就叮囑一位菩薩或者尊者，請他們把這部經流通，如囑累品，付囑品之類，就是流通分。

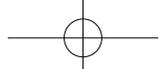
序分分為兩個部分，一個叫通序，一個叫別序。通序也稱為證信序，證明這部經的確是佛講的，令我們產生信心。別序也稱發起序，敘述這部經是怎樣產生的，以及它獨特的因緣。

每一部經都有通序，主要是六種成就，擺在經首。在釋迦牟尼佛涅槃之前，阿難尊者請示四個問題。其中一個問題是，佛滅度後，以後佛經結集，怎麼樣證明這部經是佛講的，而不是道聽塗說？佛指示他說，在每一部經的經首，都要冠上六種成就，就是通序。所謂六種成就，就是信成就、聞成就、時成就、主成就、處成就、眾成就。信、聞、時、主、處、眾六種，像我們現在開會，時、地、人、事、物各

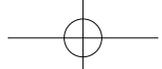
種條件，紀錄會議是那一年那一天、什麼時間、什麼地點、有哪些人、主席是誰，交待清楚，表示這一個會的緣起。

我們現在講序分，就是講六種成就。每位大師翻譯有一點點不同，比方康僧鎧大師翻譯的，佛說無量壽經，開始不是如是我聞，而是我聞如是。「我聞如是」，我是誰呢？佛是三十五歲成道，佛成道時阿難才出生，阿難二十五歲成為佛的侍者。從此佛在哪裡講經，阿難都得跟著，所以是與佛陀最親近的人。佛所講的經，阿難都聽到，而且阿難聽到都不會忘記，所以稱他為多聞第一。所謂：「佛法大海水，流入阿難心」，他都聽進去了。這裡說，我聞如是。這個我是指阿難！阿難親耳聽聞，不是道聽塗說。當然有很多大德在解釋的時候，把這個「我」作了很多文章，這裡不多加解釋。簡單的說，我就是阿難。

聞就是聞成就，我阿難親耳聽聞。「如是」這兩個字非常重要，最簡單的解釋：如是，就是如同這部經所說。第二種解釋，所謂如是，就是信順。如果你相信，就說如是如是！不相信，就說不如是，如是，是表示信心的意思。

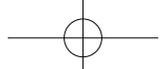
第三種解釋比較深一點，這如是是顯這個道理。顯什麼道理呢？顯實相的妙理。如就是如如不動，至始至終都沒有變動過，如是就是實相。如，就是不變，不生不滅，從來都不曾變動過。是，就是無非，不會出差錯，有錯就不是了，所以不變謂之如，無非謂之是。這種法是不變動的，所以叫作如；這種法是沒有錯誤的，所以叫做是。一切世間萬事萬物都在變，成住壞空，生老病死，但是真如本覺的理體是不變的，這指的是法性。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應

作如是觀。變的是有為法，我們一般稱之為俗諦，這個法性體不變，超倫絕待，無形無相，不生不滅，遍虛空法界，稱為無為法。

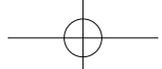
法的體不變，法的相在變，一定是生老病死、成住壞空，最後又周而復始。滿益大師說：「實相妙理，古今不變名如，依實相的理，念佛求生淨土，決定無非曰是。」所謂的實相妙理從來沒有變過，不變就叫如。如果依著實相的道理，念佛求生淨土，決定沒有錯誤，這叫是，這是滿益大師解說阿彌陀經的時候講的。

什麼叫依實相理來念佛呢？你念佛，就是念自己的心，心即是佛，佛即是心，念佛念心心即佛，要理解你的心本身就是佛，也稱為實相真如。你念佛就是念它。「六字洪名繫心中，聲聲喚出主人翁。」主人翁是誰？就是心裡這尊佛，每一聲、每一聲，把這位主人翁請出來。

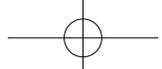
因為自性佛入涅槃了，要請佛住世。所以念阿彌陀佛就是念自己，自性彌陀自性佛。怎麼才能夠把他念出來呢？要念到一心不亂。知道是心是佛，有人說，好難理解啊，我怎麼會是佛呢？我薄地凡夫，障深慧淺，離佛境界十萬八千里呢！不要這麼想！我們老和尚常問人家，你相信什麼？要相信自己是毗盧遮那佛！老和尚常這麼講，你首先得承認，自己是毗盧遮那佛，才能夠成就你的佛果。如果不相信，那就沒辦法成就你的佛果。信佛，主要就是要相信這個。要相信是心作佛，是心是佛。

念佛一心不亂，清淨心念念相繼，一心清淨一念佛，念念清淨念念佛。一念不清淨就迷了，念念不清淨，就念念墮三途，這道理要明白。是心是佛是什麼意思？你當下的心就是佛，就是理即佛，從道理

上來講，但事實上還不是，還迷著呢，所以要修。選擇修行的法門，一步一步走，是心作佛這個作，就是有作為，一步一步修，求生西方極樂世界，以後一定能證得菩提涅槃。從往生西方極樂世界，走這條成佛之路，是穩穩當當的。在佛力加持之下，能夠成就佛果，這叫做是心作佛。是心是佛，是心作佛，絕對成佛，是這個意思。

進入佛法聖境有兩道門，一是〈有〉門，一是〈空〉門，淨土宗屬於〈有〉門，相信極樂世界是有的，不是空的，要從〈有〉來下功夫，就要決定相信。走這條路，決定一門深入，決定以它作為生命的依靠。有了中心思想，有了本修法門，才可以好好修。曉雲導師在世的時候，常跟大家開示，你要有個本修法門。不依照本修法門，盲修瞎練，就一定亂套，走入魔道，甚至造成人格分裂。

學佛修行，有很多不同的法門，有人修禪，有人修淨土，也有人兼修禪淨。雖然古德說：「有禪有淨土，猶如戴角虎。」這句話要看是什麼人，我認為上乘根器的人，才適合禪淨雙修，一般人做不到的。把自己搞得迷迷糊糊，不知所從。

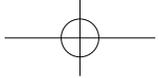
為什麼呢？因為禪宗是講空的，淨土宗是講有的。一下有，一下無，自己思想上會相沖。如《觀無量壽佛經》，是觀有，有佛、有菩薩、有淨土，有妙境界，通通都有，就是華嚴世界。你要是又修禪又修空，觀不出來。即使觀出微妙境界，又通通放下修空，這是什麼玩意。如果不是上乘根器，智慧福德深厚，基礎不穩，不能胡亂來。一定要一門深入，抓住一種本修法門，好好的修，決定有成就。

有人談唯心淨土，是出於維摩詰經，心淨國土淨。是講當下這個

佛說
無量壽經講記

心清淨的話，所處的環境就清淨，就不會影響你，往生極樂世界。

佛說
無量壽經

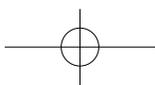
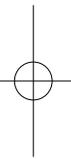
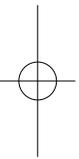
講記

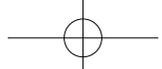
上卷

佛說
無量壽經講記

一、法會緣起 耆闍崛山 菩薩聖眾 遊步十方

我聞如是，一時，佛住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾，萬二千人俱，一切大聖神通已達。

「我聞如是」，就是如是我聞，這裡包含了六種成就，如是就是相信，我聞是我阿難親耳聽聞。其他經的六種成就，大都先有信成就，之後我聞才是聞成就，這部經顛倒過來，叫我聞如是。所以正確就是說，我所聽聞的，是這個樣子。照字面上解釋，這樣中文文法比較通順。

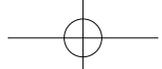
「一時，佛住王舍城耆闍崛山中」。這句包括一個時成就，一個主成就和一個處成就。一時是什麼時候呢？佛陀講經，有時候在人間，

佛說無量壽經講記

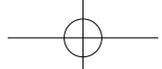
有時候在忉利天，有時候在龍宮，每個地方，時間都不一樣，不是固定的，所以很難記載。佛就說一時，一時是標什麼呢？就是指說聽究竟之時！佛是說法的王，沒有人比佛更好更清楚，佛說法最究竟。此外，當時聽經的不是大菩薩，就是大阿羅漢，這些佛弟子都有很深的智慧，聞經也最究竟。所以一時是表示，佛說法也究竟，聽經者聽得也究竟，是說聽究竟之時。

再講主成就，這裡單講一個佛字，就是 Buddha，是說法的主，這是主成就。我們知道翻成中文，佛的意思就是覺者，已經覺悟的人。覺的相反詞叫迷，什麼迷？自性本體迷了，覺悟就是佛，迷了就是眾生，是這樣子分別。覺有三種，就是自覺、覺他、覺行圓滿。阿羅漢已經自覺，但欠缺菩提心，只能自覺不能覺他，菩薩原譯為菩提薩埵

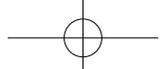

四個字，Bodhisattva 翻為中文意思是覺有情，菩提就是覺，薩埵就是有情，他是一位已經覺悟的人，能夠自覺，同時還能覺悟其他有情眾生，所以叫覺有情。唯有佛，不單自覺覺他，而且覺行圓滿，覺悟的行為圓滿，能夠度的完全度了，而且究竟圓滿，所以叫覺行圓滿。自覺也圓滿，覺他也圓滿，這樣才稱為佛。

佛教把宇宙分為十個法界，十法界中有四聖六凡，四種聖人，六種凡人，六凡就是六道，三善三惡，三善指天、人、阿修羅，三惡道即地獄、餓鬼、畜生，也稱為六趣。另外有四種聖人，是聲聞、緣覺、菩薩、佛。除了佛以外，九法界都稱為眾生，表示眾緣和合而生。只有佛是超越的，超越三聖六凡的境界。三惡道迷得很深了，三善道就比較好一點。

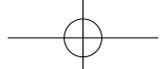
依照其迷惑的程度，證悟的境界不同。什麼叫迷呢，煩惱就是迷，佛家有個名相叫做惑。惑有四種，最粗的煩惱叫見惑，見到境界就起煩惱，境界影響心情。第二種叫作思惑，比較稍微細一點，起心動念就是煩惱，所以叫思惑。第三種是塵沙惑，塵沙惑比較細，就像微塵沙粒一樣的煩惱。聖人也有煩惱，稱為無明惑，三賢位的菩薩有塵沙惑，登地的菩薩塵沙惑沒了，還有無明惑。十地菩薩由初地歡喜地，一直到法雲地，一級一級上去，十個階級，還有無明惑，所謂菩薩留惑潤生，滋潤眾生。登地菩薩破一分無明，證一分法身，稱為法身大士，到十地無明都破了，成為等覺菩薩。等覺菩薩就是功同佛等，是這個意思。佛和凡夫不同，就是佛沒有煩惱，凡夫就有煩惱。要怎麼樣成佛？要捨棄煩惱！怎麼樣捨棄煩惱，就是保持清淨心。轉煩惱為

菩提，把清淨心保留的時間慢慢延長。

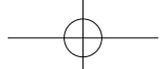
繼續來看經文，佛住在哪裡呢？王舍城耆闍崛山，釋迦佛當時逗留的地點是王舍城。但是講經不在王舍城裡，而是在城外的山，叫作耆闍崛山。耆闍崛山翻成中文，就是靈鷲山的意思。假使去過印度朝聖的朋友知道，那座山的形狀就像一隻大老鷹。雖然我沒去過印度，但在網路照片可以看到。靈鷲山下有一座法華塔，回教入侵的時候，毀掉佛教和印度教所有的寺廟。佛教人士擔心全部被毀掉，就自動把法華塔上面幾層拆掉，剩下下面三層。很多佛經都是在王舍城耆闍崛山講的，以上是處成就。

第六種叫眾成就，就是跟誰在一起。「與大比丘眾，萬二千人俱，一切大聖神通已達」。佛和一些什麼人在一起呢？大比丘眾！佛有四

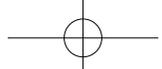
眾弟子，即比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，也就是出家男眾，出家女眾，在家男眾，在家女眾，比丘是四眾弟子之首。這裡講大比丘，就不是小比丘，表示他們都是修行很有成就，證得阿羅漢的。阿羅漢是聲聞眾中，四果聖人中最高的。

至於比丘，有三種意義：乞士、破惡、怖魔。一是乞士，上乞法於諸佛，以資慧命；下乞食於眾生，以資性命。意思就是說，向上他向諸佛乞法，使法身慧命能夠滋長茁壯。向下需要眾生供養些食物，以保全他的色身，所以叫乞士。真華長老曾讚曉雲導師說：「兩千年來一曉雲，乞士女中無二人」。乞士女就是比丘尼，印度話，尼就是女，文法是反過來的，比丘尼就是女比丘；第二種意思破惡，比丘破的惡就是煩惱，就是貪瞋癡，所以叫破惡。第三種意思是怖魔，有一

個人出家，魔宮就要震動了。因為魔王怕這些人出家，他又少一個魔子魔孫了，所以叫做怖魔。比丘含這三種意義，所以不直接翻譯。你如果翻譯成破惡，還有怖魔的意思，你翻譯乞士，又還有破惡的意思，翻譯一種意義不周全，故保留原音不翻。印度有些名詞含多種意義，所以依照玄奘大師所定，五種不翻譯中，屬於多含不翻。

這裡的佛弟子是聲聞眾，所謂聲聞，是由聲音聽聞佛法而悟道的小乘聖人。緣覺是中乘聖人，菩薩是大乘聖人。聲聞乘有四種，初果須陀洹、二果斯陀含、三果阿那含、四果阿羅漢，最高就是阿羅漢，阿羅漢也有三重意義：應供、殺賊、無生。一是應供，阿羅漢斷生死入涅槃，人天福田，應受供養。二是殺賊，阿羅漢殺煩惱賊，滅貪嗔癡，故稱殺賊。三是無生，斷見思煩惱，了卻分段生死，故曰無生，

是這樣的意義。

眾，就是很多的意思，大比丘眾表示，這些都是大阿羅漢，不是一般比丘。多少常隨眾呢？有萬二千人俱，人數可多了，不是阿彌陀經一千兩百五十人，是一萬二千人，這些都是聖賢。佛教的聖，是從了生死斷煩惱來講的，不是儒家講的聖。基本上他已經斷生死煩惱，一切聖人，都是煩惱越來越輕，見惑斷，思惑斷，見思惑都斷，才稱為大聖。至於初果、二果、三果呢，還有見思煩惱，所以不能稱大聖。聲聞中只有阿羅漢能夠稱大聖，因為他見思煩惱完全斷絕。

神通已達，斷見思煩惱的清淨聖人，得到六種的神通。所以神通已達，定慧等持，得到六種神通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通六種。很多外道有五神通，天眼通、天耳通、他心通、

宿命通、神足通。他沒有漏盡，漏盡就成佛，所以只有五種神通。漏就是煩惱，漏就是習氣，漏就是業障，漏就是有為法，有漏就不能清淨。佛與這些清淨大比丘，一萬二千人在王舍城耆闍崛山中，成就了這一場法會。

有哪一些人呢，總要有人代表，下面提出三十一位尊者，還有一些菩薩的名字。先講尊者，就是道德高、戒臘長的佛弟子。

其名曰尊者了本際，尊者正願，尊者正語，尊者大號，尊者仁賢，尊者離垢，尊者名聞，尊者善實，尊者具足，尊者牛王，尊者優樓頻螺迦葉，尊者伽耶迦葉，尊者那提迦葉，尊者摩訶迦葉，尊者舍利弗，尊者大目犍連，尊者劫賓那，尊者大住，尊者大淨志，尊者摩訶周那，尊者滿願子，尊者離障，尊者流灌，尊者堅伏，尊者面王，尊者異乘，

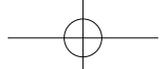
尊者仁性，尊者嘉樂，尊者善來，尊者羅云，尊者阿難，皆如斯等上首者也。

三十一位尊者，都是來頭不小，這裡換了一種翻譯，你就對他們有些陌生。我們一一介紹，第一位尊者了本際，了就是明了的意思，本際就是本具的自性理體，了本際就是覺悟他的本來面目。了本際是誰呢，五比丘之首阿若多憍陳如。憍陳如是姓，阿若多是名，阿若多憍陳如是佛成道後第一個度的。憍陳如或者了本際。此經譯為了本際，就是明了他的本來面目。

根據《金剛經》，憍陳如過去生是歌利王，歌利王是一位很兇惡的王。他帶著嬪妃在公園遊玩，累了躺在樹下休息。這時，宮妃看到一位年輕修行人在樹下靜坐冥思，就走過去向他問人生的問題。這位

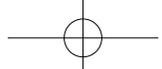

修行者是修忍辱的仙人，就告訴她們生死無常，要即時修行，不要貪圖享樂。這時候歌利王醒了，看到他的嬪妃和一個年輕人在一起，心裡很不高興，要殺那位忍辱仙人。年輕人說：「我是一個修忍辱的仙人，只是給她們講道理。」歌利王說：「你修忍辱，我把你的鼻子割下來，看你能不能忍？」當場割下他的鼻子。忍辱仙人說：「我不會對你產生瞋恨心，因為我修忍辱。」歌利王更氣了，把他的耳朵也割下來。問他：「你恨不恨我？」他說：「我修忍辱，我不恨你！」歌利王又把他的兩隻胳膊砍下來。忍辱仙人仍是說：「我不會恨你，因為我修忍辱。」歌利王怎麼也不相信：「我這樣子傷害你，怎麼可能不生氣？怎麼可能不恨我呢？」年輕人說：「因為我修忍辱！」這個時候，護法神生氣了，一瞬間飛沙走石，風雲變色，歌利王才知道，

這個人不簡單，就跪在地上求饒。忍辱仙人說：「你放心吧！我不會瞋恨你，如果我成佛的話，第一個度你。」他又說：「如果我沒有瞋恨心，讓我的身體恢復如故。」講完這話後，他的胳膊長出來了，耳朵也長出來了，鼻子也長出來了，恢復他原來的樣子，一點傷痕都沒有。歌利王就是過去的憍陳如，而那位忍辱仙人，就是釋迦牟尼佛。他成佛了，所以兌現他的諾言，第一個要度歌利王，就是現世的憍陳如，憍陳如成為他的弟子，第一位證得阿羅漢。現在很多禪堂，不是供達摩祖師，而是供憍陳如，因為他是釋迦佛弟子中，第一位開悟的。

悉達多太子出家，淨飯王見放心不下，找了五位臣子追隨他，其中兩位是摩耶夫人的親戚，三位是淨飯王的親戚。第一位就是阿若多憍陳如，這裡的了本際尊者，就是悉達多太子的母舅，佛第一個度他。

第二位是尊者正願，尊者正願也是五比丘之一，有些經書翻譯成阿說示，阿說示尊者也翻作婆濕婆尊者，佛入滅之後，他不在迦葉尊者所選擇的五百羅漢之列，被擋在七葉窟之外，當時連阿難尊者都被擋在窟外。因為迦葉尊者說：「一定要證得阿羅漢才能進去。」當時阿難尊者還沒證得阿羅漢。於是阿難發憤圖強，很快證了阿羅漢，還由他口述佛講過的經，由其他大阿羅漢印證。七葉窟內的結集，是由大迦葉尊者主持，所結集的經典稱為上座部。擋在門外的不服氣，也要結集，主持人就是阿說示尊者，本經翻譯為正願，就是窟外結集的主持人，大眾部的初祖。

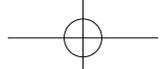
第三位叫作正語，正語尊者也是五比丘之一，其它經典中，或者翻成馬勝比丘，也叫阿濕波踰祇多，他的相貌非常威嚴，大家都喜歡

看到他。舍利弗就是看到馬勝比丘的威儀，而對佛法產生信仰。當時馬勝比丘經過舍利弗，口中念道：「諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門，常作如是說。」舍利弗聽了很歡喜，就問：「你的師父是哪一位啊？」他說：「我的師父是釋迦牟尼佛！」舍利弗當下聽到這個好消息，趕快與他的好友目犍連分享，並帶著他們的弟子共兩百人，一起皈依在佛陀座下。

另外一位尊者大號，大號就是摩訶男，也是五比丘之一。第五位尊者仁賢，有的經稱他小賢，都是釋迦佛的堂弟。

第六位是尊者離垢，大寶積經稱他作無垢，意思是離開破戒之垢。還有一位尊者名聞，就是耶舍長者。從前有一天晚上，他聽到一個將死的婦人，發出死亡前的悲鳴，聲音非常恐怖，他就修不淨觀成道。

另一位尊者善實，又作善賢，又譯作須跋陀羅，他的壽命一百二十歲，聰明智慧，得到五神通。除漏盡通外，天眼、天耳、他心、神足、宿命都具足。他能入非想非非想處定，聽到佛講八正道，就證得阿羅漢。

如三十七道品這些基礎佛法非常重要，要深入理解，不要認為聽很多次，你看過去的尊者，不是聽了十善道成就，就是聽八正道成就，或者聽四聖諦證阿羅漢。所以千萬不要小看，尤其不能認為自己懂，其實只是懂一點皮毛。因為如果你真懂的話，早就成道了。

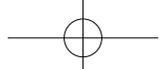
這位須跋陀羅，得到五神通，但是他還有點憍慢。釋迦牟尼佛對阿難講：「他是一位梵志，年紀一百二十歲，雖然得到五神通，但是還沒法離開憍慢。」憍慢就是我執，而且是很深的我執。有一說善實就是須菩提，我覺得應該不是同一個人。下一位尊者叫具足，具足尊

者又稱為富蘭那迦，是滿足的意思，滿足是從戒相來說的，能滿足一切的戒律。

還有一位尊者叫作牛王，牛王也翻譯成牛呵，就是阿彌陀經裡的憍梵波提，因為過去生看到一位老比丘吃飯的樣子難看，就笑了人家，所以這一生吃飯會反芻。別人在經行或聽經的時候，他嘴巴動個不停，好像牛反芻一樣，所以他的樣子不好看。但是他是大阿羅漢，佛陀怕其他人嘲笑他，嘲笑阿羅漢，會受到不好的果報，所以吃飯不讓他跟別人一起吃，是由天人來供養他，所以也稱為天人供養第一。

尊者優樓頻螺迦葉，尊者伽耶迦葉，尊者那提迦葉，就是迦葉三兄弟。迦葉是印度的一個姓，意思飲光，三兄弟原來都是外道，信仰當時的拜火教。釋迦佛為了度他們，到優樓頻螺迦葉那裡要借住一晚。

他說：「這裡沒有地方住，要住就住山洞裡。可是裡面有條吐火的毒龍，被毒龍吃掉了，不要怪我。」佛說：「有住就好了，毒龍不可怕。」就住進去了。那個晚上毒龍一直繞著佛吐火，佛降服了牠，相安無事。優樓頻螺迦葉知道不是普通人，第二天就皈依佛，放棄他的拜火教。同時也把弟弟找來，一同皈止佛的門下。那時候佛陀初轉法輪不久，還沒什麼弟子，這外道三兄弟，大哥有五百弟子，二弟三弟各有二百五十，加起來一千人，都成為佛的常隨眾。經中我們常看到，佛與千二百五十人俱，其中一千就是迦葉三兄弟的弟子。

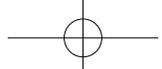
佛弟子中有位大迦葉，或稱摩訶迦葉，跟這三兄弟沒有關係，釋迦佛至少有五位弟子叫迦葉，除了摩訶迦葉外，就是優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉和那提迦葉，還有一位十力迦葉，說不定還有更多的迦葉。

跟著下來就是講摩訶迦葉，這就是大迦葉。我們在廟裡看到，佛左邊的那位老比丘，在佛弟子中，稱為頭陀第一，頭陀就是苦行。右邊一位長得很莊嚴的，就是阿難尊者。因為舍利弗和目犍連比佛早一步入涅槃，否則佛左右脅侍應該是舍利弗和目犍連。

尊者舍利弗，舍利弗是鶯鷺子，他媽媽的名字叫做鶯鷺，弗就是子的意思，意思是鶯鷺的兒子。舍利弗是聲聞中間智慧第一。尊者大目犍連，大目犍連的意思叫大采菽氏，就是一種果實。用這個做為名字，在佛弟子中是神通第一。尊者劫賓那，劫賓那是星宿第一。

尊者大住，大住有兩種說法，有人說是摩訶迦旃延，也有說是摩訶俱絺那，摩訶迦旃延翻為中文是大文飾，論議第一。外道跟他辯論，說婆羅門之間，鬥來鬥去就是因為貪欲。有沒有人能離開貪欲呢？他

說：「有啊，我師釋迦牟尼佛，是離開一切欲見的。」有一次，他遇到一貧窮婦人，就問：「你不想脫離貧窮？」婦人說：「怎樣脫離貧窮啊？」他說：「你把貧窮賣給我！」婦人說：「怎麼賣呀？」摩訶迦旃延說：「你用瓶子裝一瓶水給我喝。」那婦人就取水供養他，此後生在忉利天。供養阿羅漢的功德很大，供僧大會叫千僧齋，一千僧人來應供，必然有位阿羅漢混在僧群中。還有一說，這個大住是摩訶俱絺羅，就是舍利弗的舅舅。他與姊姊都是絕頂聰明，每次和姊姊辯論，都是他贏。後來姊姊懷孕，他就辯不過姊姊了。他心想：「怎麼我這小外甥還沒出世，就勝過我了。」摩訶俱絺羅是佛十大弟子中，答問第一。另外有個名字叫作長爪梵志，他不剪指甲，留得很長，這兩位都有可能是大住。根據阿含經說，摩訶俱絺羅是大住。無量壽經

會疏說是摩訶迦旃延。

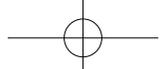
下面一位尊者大淨志，出家就是有清淨的志向，僧的意思是清淨，為什麼？因為出家沒有煩惱，沒有煩惱就清淨，出家人修的就是清淨心。清淨心是什麼，沒有執著，沒有煩惱啊！大淨志樂求出家，父母親不同意，他五天不吃飯，父母親只好讓他出家，所以叫作大淨志。下一位尊者摩訶周那，摩訶周那是周利槃陀伽，周利槃陀伽原來是佛陀座下最笨的，因為他過去生曾經是法師，吝法不捨，墮入愚癡之道。吝法不捨就是他懂的，偷偷藏起來，別人問也不講解，作法師怎麼可以這樣。所以因果很可怕，周利槃陀伽在佛弟子中，人家都笑話他，哥哥都覺得不好意思。後來佛就教他掃塵，把塵垢清掃，還叫他數息，找人去護持他，他開悟了，知道前生是法師，吝法不捨。《楞嚴經》

二十五聖自陳圓通裡，就有周利槃陀伽這段故事。摩訶滿願子就是滿慈子，他姓富樓那，全名叫富樓那彌多羅尼子，翻成中文就是慈悲，是佛弟子中說法第一的。

當時他要到一個野蠻國家傳道，佛說：「不行，那個國家的人很野蠻，他們一定會罵你。」富樓那說：「不怕，他們很慈悲，沒有打我。」佛說：「那很難講，說不定把你打得皮開肉裂。」富樓那說，「我還是覺得他們很仁慈，沒有把我打死。」佛說：「那把你打死了呢？」富樓那說：「我會感謝他們，讓我求仁得仁，給我殉道成就道業的機會。」佛說：「你可以去了。」凡夫和聖人不一樣的地方，就是用心不同。

還有一位尊者離障，就是離開障礙。為什麼不能見佛？因為障礙

太多，障礙就是煩惱，煩惱就是迷惑。像那些雲霧一樣，把我們的心遮蔽了，心光給遮住了。怎樣離開障礙，怎樣離開塵垢呢？勤修戒定慧，息滅貪嗔癡。會疏裡面說他可能是離婆多。另一位尊者流灌，流灌是孫難陀，相貌非常英俊挺拔，是佛陀的親弟弟。孫難陀儀容第一，又娶一位王妃美若天仙，夫妻恩愛。很多王子出家，他整天跟王妃膩在一起。

佛就設法去度他，向他乞討。他拿著食物出去，佛轉身就走，他追上去，始終追不到，離佛就是有一段距離。他一直追，追到祇陀林，回不去了。那些出家的王子，都是他的堂兄弟，大家都說：「你要出家啊！」他勉強在壓力下出了家。可是心裡卻後悔，不怎麼精進。

佛說：「來，我帶你去天宮。」來到富麗堂皇的天界，很多仙女

在打掃環境！孫難陀問：「這是什麼地方？」一位仙女說：「這是天宮！我們在等主人！」孫難陀問：「你們主人是誰啊？」仙女說：「他叫孫難陀。」喔！原來我將來要在這裡享福啊！佛陀說：「你只要認真好好修道，將來就會來住在這裡。」

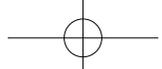
接著佛說：「我還要帶你去一個地方。」很快他們到了一個陰深深的處所，看到牛頭馬面，還有一口大油鍋。孫難陀吸一口氣問：「你們在幹什麼？」「我們在等煎下一個罪人。」「下一個罪人是誰啊？」「佛的弟弟孫難陀。他生在天上時候，享樂太多，就要墮到地獄來了，就等著我們煎熬他。」孫難陀嚇壞了，趕快回去用功，這裡孫難陀翻作流灌。

接著下來是尊者堅伏，其它經典作堅牢。尊者面王，我們知道佛

有三十二相，八十隨形好。又云：佛面猶如淨滿月，好像十五的月亮，很慈悲圓滿。這位面王尊者長相，也非常莊嚴。尊者異乘，是一位修戒律的。尊者仁性，善於施財，能夠廣行布施。尊者嘉樂就是歡喜的，對佛法非常欣樂。尊者善來，是長相很莊嚴的一位年輕人，父母對於他的出生，感到很歡喜，所以叫他善來。佛第一次見他，就招招手說：「善來善來！」他走近佛身邊，頭髮鬍鬚馬上就掉了，袈裟自然披身，現比丘相。尊者羅云，就是羅睺羅，是佛的兒子，密行第一。現在密宗都是以羅睺羅為祖師，他學的都是密咒陀羅尼。還有一位尊者阿難，是佛的堂弟，也是佛的侍者，多聞第一。皆如斯等上首者也，這一些人是比丘中的代表，以上列舉了三十一位道德戒臘長的尊者。

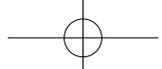
除了大比丘之外，還有大菩薩。下面這一段是講菩薩眾，也要列

出一些上座的代表。

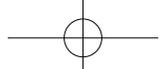
又與大乘眾菩薩俱，普賢菩薩，妙德菩薩，慈氏菩薩等，此賢劫中一切菩薩。又賢護等十六正士，善思議菩薩，信慧菩薩，空無菩薩，神通華菩薩，光英菩薩，慧上菩薩，智幢菩薩，寂根菩薩，願慧菩薩，香象菩薩，寶英菩薩，中住菩薩，制行菩薩，解脫菩薩，皆遵普賢大士之德。

這裡講幾位上座大菩薩的名字，前面三位是等覺菩薩，第一位列出普賢菩薩，妙德菩薩就是文殊師利菩薩，文殊菩薩又譯作妙吉祥，也名妙德。慈氏菩薩就是彌勒菩薩，是娑婆世界下一位教主。這些都是賢劫中的菩薩，我們現在的劫是賢劫，前面那個劫叫莊嚴劫，下一個劫叫星宿劫，每一劫都有一千尊佛出世。我們賢劫一千尊佛，釋迦

牟尼佛排第四位，前一位是迦葉佛，後一位是彌勒佛，最後一位是樓至佛。每位佛都有很多菩薩圍繞。這三尊代表等覺菩薩的是普賢菩薩、文殊菩薩、還有彌勒菩薩。普賢菩薩，文殊菩薩，兩位不分高下，是毗盧遮那佛的脅侍。

跟著下來，還有賢護菩薩等十六位正士，修菩薩行的，身語意三業端正。這十六正士中間，包括賢護菩薩，善思議菩薩，善於思惟就是正思惟；信慧菩薩，他信心中蘊含智慧；空無菩薩就是了知空性的菩薩。菩薩的名字都有意義的，神通華菩薩就是他得到大神通，像花一樣燦爛。光英菩薩，光是光明，英是花的意思，光明是智慧，光英就是智慧花。慧上菩薩呢，智慧無上；智幢菩薩，智慧的法幢，法幢就是圓圓的寶蓋，哪裡說法，就要舉起法幢，表示要說法的意思。香

象菩薩，香象是象中之王，普賢菩薩座下就是六牙香象。寶英菩薩呢，就寶貝的花，表示菩薩道業成就的意思。中住菩薩，就是住於中道的菩薩，不住有、不住空，住於中道。制行菩薩是行為有節制，戒律守得很好；解脫菩薩已經得到解脫，這裡講多少位菩薩呢？一共應該有十六位，讀起來只有十五位，不知道哪裡漏掉一位。這些都是追隨佛陀，在大會上面的菩薩眾。

具諸菩薩無量行願，安住一切功德之法，遊步十方，行權方便，入佛法藏，究竟彼岸，於無量世界現成等覺。

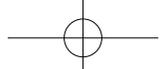
就講這些菩薩的功德，具備菩薩無量的願行，以願導行，以行滿願，圓滿普賢菩薩十大願王的功德，不論願或行都是至高無上的。這些菩薩都具足無量大願大行，「安住一切功德」。安住就是不退轉，

佛說 無量壽經講記

不退轉叫阿鞞跋致，有退轉就是信心不具足。凡夫修行都是進進退退，所以要學習菩薩，安住一切功德之法，他們已經不退轉了，安住一切功德中。

「遊步十方，行權方便」，這些菩薩遊經十方，到十方國土，行權宜善巧方便度化眾生。他們的修行，深入佛法。法藏就是經藏，經藏是佛親口所說，律藏是佛制定的戒律，論藏是佛弟子解釋佛法。入佛法藏就是深入經藏，究竟彼岸，已了生死，明心見性，而入涅槃。彼岸就是涅槃，涅槃是不生不死的境界。最淺的解釋就是，此岸是生死，彼岸是不生不滅，不生不滅就是涅槃。怎麼過去呢？八正道為船筏，度煩惱之中流，由生死而入涅槃。但這只是淺說，大乘佛法認為不圓滿，而以生死涅槃是此岸，生死涅槃是相對法，不著生死涅槃是

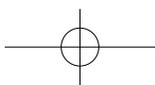
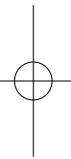
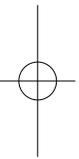
彼岸。自性涅槃本不生滅，不是去修什麼不生不滅，涅槃沒有入，也沒有出，才是究竟涅槃，究竟不生不滅。

「於無量世界現成等覺」，佛教講十法界，無量世界都有眾生，都有無量佛。隨著諸佛因地的願力，而成就果地的莊嚴淨土。例如在阿彌陀佛四十八願中，極樂國土沒有三惡道，沒有女人……。諸佛淨土各各不同，是佛的願力成就的，隨著佛心造化一個世界。這些菩薩在無量世界，都成就等覺菩薩。等覺是等於覺悟者，其功德與佛一樣，證無上正等正覺。他們在無量世界中間，顯現等覺菩薩的樣子度化眾生。

這些菩薩要怎麼做呢？我們可以看釋迦佛的例子，示現八相成道，下面講八相成道。第一相是升兜率天，這裡翻譯成兜術天。

佛說
無量壽經講記

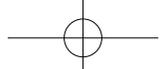

二、兜率降生 普現祥光 八相成道 法輪常轉

處兜術天，弘宣正法，捨彼天宮，降神母胎。從右脇生，現行七步，光明顯耀，普照十方，無量佛土，六種震動，舉聲自稱：吾當於世，為無上尊，釋梵奉侍，天人歸仰。

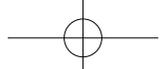
這些菩薩示現佛陀八相成道的樣子，第一相就是升兜率天，首先神識要進入兜率天修行以及化度眾生。菩薩在兜率天入定，跑到其他世界，也可能來到娑婆世界。彌勒菩薩不是這樣嗎？唐朝的布袋和尚，就是彌勒菩薩，弘揚正法，是菩薩的家務事。

第二相就是入胎相，菩薩離開兜率天降生人間。神識進入母胎，像釋迦佛進入摩耶夫人腹中。在藍毗尼園，從摩耶夫人右脇下生出來。

佛說 無量壽經講記

小太子向前行走七步，放出萬丈光芒，普照十方無量佛土，不單是娑婆世界，無量世界都有六種震動，這種震動是吉祥之兆。哪六種呢？第一種叫動，第二種叫起，第三種叫湧，第四種叫震，第五種叫吼，第六種叫擊，字面的意思相當清楚，就不解釋了。小太子向前走七步說：「天上天下，唯吾獨尊。」意思是說，我將來在這個世界成為無上至尊，所以被稱為世尊。印度話薄伽梵含有幾種意義，最重要就是世尊。這時釋梵諸天都來侍奉，這個釋是釋提桓因，他是忉利天的天主；梵是梵王天的天主，他們都來侍奉小太子沐浴。有九龍吐水，金湯沐浴，花香百里，天人和世人都以欽慕渴仰之心，翹望太子佛。第四是童子相，一個國家的太子，必須學習很多東西，將來才能成為治理國家的賢王。

示現算計，文藝射御，博綜道術，貫練羣籍。遊於後園，講武試藝。

算術代數，文學藝術，射擊駕御馬車，博覽群籍，綜合宗教人生方面的知識。貫就是貫穿，練就是練習，然後融會貫通，從智慧裡產生新的領悟，變成自己的一部分，這是小太子必然學習的。第五是納妻相，太子長大要結婚了。如悉達多太子，淨飯王為他訂耶輸陀羅公主。這裡講的不是釋迦牟尼佛，只是舉出來做例子。這裡講那麼多等覺菩薩，跟釋迦牟尼佛一樣，必然要經過這些過程，如後花園比武試藝。釋迦牟尼佛本生故事裡，跟堂兄弟比試各種技藝，世間的才華都要具備，必須文武全才，才夠資格當太子。

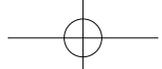
現處宮中，色味之間，見老病死，悟世非常，棄國財位，入山學道。服乘白馬，寶冠瓔珞，遣之令還，捨珍妙衣，而著法服，剃除鬚髮，

端坐樹下，勤苦六年，行如所應。

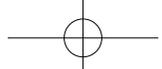
這段文字很簡單，就是太子在宮中過著奢華的生活，其實淨飯王在印度只算是諸侯，像春秋列國的王侯，不是統轄整個印度的大帝。這時候，太子出巡經過四城門，發現生老病死人人難免，最後一次出巡時，看到出家人，非常羨慕，覺得大丈夫當如是也，就生起出家之心。淨飯王擔心他出家，就給他蓋了一些富麗堂皇、冬暖夏涼的宮殿。去過德國南部旅行的，就知道南德曾有位國王路易二世，長得一表人才。他有四座行宮，一座叫 Lindenhof，一座叫 Neuschwanstein，就是新天鵝堡，好像童話皇宮一樣，一座 Nymphenburg，一座 Hohenschwangau Berg，值得一遊。

印光大師教我們常把「死」字掛心頭，這樣其實是犯中國人的大

忌，中國人不講死，而且非常忌諱死，可是沒有人不死。悉達多太子看到死，覺得是個警訊，領悟世間一切無常，就放棄了他的王位，放棄了榮華富貴，入山修道。他半夜從宮殿牆內翻出來，坐上一匹白馬，然後對馬夫說：「請把我頭上的寶冠，帶回去還給國王。」

太子把身上的瓔珞，掛的、戴的、穿的，都交給車夫帶回去。捨珍妙衣，身上華服也捨棄了，換上簡單樸素的法服，就是出家人穿的衣服。我們現在穿海青和袈裟，跟過去釋迦佛時代不同。我們穿的海青或長衫，是古代中國讀書人穿的，釋迦佛的時代並沒有穿成這樣。法服的用意就是表示出家了，跟一般人不同，一看就知道是修道人。如果在意自己成為眾人目光焦點，就不要出家。尤其是女人，最怕把頭髮剃掉，覺得不好看，其實就是要你不好看。我們老和尚說，有的

明星標奇立異，也把頭髮剃了，認為是時髦。老和尚說：「如果大家都把頭髮剃掉，我們就把頭髮留起來。就是要跟你不一樣！」我們再看，菩薩剃除鬚髮，端坐菩提樹下六年，他的行為與道行是相應的。這裡講的是這些菩薩，成佛必然經過一些過程。例如釋迦牟尼佛，這是成佛道相。

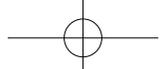
現五濁刹，隨順群生，示有塵垢，沐浴金流，天按樹枝，得攀出池。

就是顯現在五濁塵刹中，塵刹就是指這個世界，《阿彌陀經》講五濁惡世，濁就是不乾淨，娑婆世界有劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁和命濁，劫的時間有長有短，還有刀兵劫、飢饉劫、疾病劫，伴隨一些自然災難，有地震，風災，水災，火災。見濁指的是我們見解混濁不乾淨，煩惱濁是眾生心不清淨，有各種煩惱，沒辦法見性悟道。眾

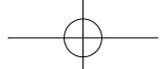
生濁，胎、卵、濕、化，九孔常流不淨，眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，常流著髒液，肚子裡也是屎尿，連毛孔裡都有髒東西。你出外運動運動，跑步半小時，大汗淋漓，臭臭的還有污垢。單說人，是從拉屎尿的地方生出來的，通體膿血，白白黏黏的包裹著。死後才幾天就腐爛，其臭難當。至於命濁，指生命有長有短，有人死得淒涼悲慘。例如戰爭，饑餓或者中毒，七孔流血，所以叫命濁。我們生在這個時代，因為有五濁，世界不乾淨，塵土髒、空氣髒、水也髒、所以有朋友自己種蔬菜，不敢吃外面的菜。可是水濁土濁，怕含重金屬及含毒廢料。有人用魚塢養魚，工廠排放出的毒素，從地下水流到魚塢，把魚給毒死了。

農作物裡農藥過量，水也污染，空氣也不乾淨，所以濁啊。過去

沒有工廠污染，現在工廠排放二氧化氮、二氧化碳、二氧化硫、溶入空氣的水份，氧化物就變成酸，硝酸、碳酸、硫酸，所以叫酸雨，哪裡乾淨啊？但是佛菩薩顯現在五濁惡世中隨順眾生，惡劣的環境中，以眾生為優先。菩薩示有塵垢，因為他生在這裡，必須表現得跟我們一樣，好像有塵垢一樣。但是怎麼樣？沐浴金流，在金色河流中洗澡，像當時太子在尼連河洗澡。因為六年苦行，太子骨瘦如柴，餓得前胸貼後背，知道這不是究竟成道的方法，單靠苦行沒有用，所以接受牧羊女的羊糜。喝了羊糜，精神好了，皮膚光澤，洗了一個澡，不再灰頭土臉，所以說沐浴金流之中。

我們慶祝浴佛節那天，有象徵性的浴佛儀式，其實是浴自性佛，釋迦佛不需要浴，我們要保持身心清淨，看到佛就會想到，我也要清

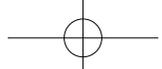

淨，浴自己的自性。這裡菩薩沐浴後站起來，天人把樹枝按著，讓他抓著樹枝，從河裡上岸了。

靈禽翼從，往詣道場，吉祥感徵，表章功祚；哀受施草，敷佛樹下，跏趺而坐，奮大光明，使魔知之。魔率官屬，而來逼試，制以智力，皆令降伏，得微妙法，成最正覺。

各種有靈性的鳥類追隨佛，追隨菩薩，到佛說法的道場。這時有位吉祥尊者來了，他受到感應來表彰佛的功德，哀求佛接受他的供養，他供養什麼呢？就是稻草敷在菩提樹下，做成蒲團一樣，讓佛敷座樹下，於是佛就結跏趺而坐。

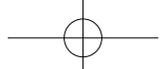
第五相神力降魔，佛放出很大的光明，他化自在天魔宮的波旬，看到佛的光明，和魔眷都來了，對佛威迫利誘，用魔力顯出兇狠的形

狀。佛不為所動，又讓他的三個女兒色誘。《四十二章經》裡，佛說：「革囊眾穢，爾來何為？去！吾不用！」魔女本來個個妖嬌嫵媚，在佛前跳艷舞，佛講完這幾句，魔女都變成醜八怪了。正念的力量是很大的，佛以智慧力降魔。三個魔姑娘還有自知之明，羞愧難當。但是魔王呢，仍然一下子好，一下子壞。第六相叫成道的相，佛或是這些菩薩，得到微妙的正法，悟到宇宙人生最高的真理，成等正覺。

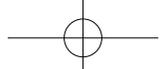
釋梵祈勸，請轉法輪，以佛遊步，佛吼而吼，扣法鼓，吹法螺，執法劍，建法幢，震法雷，曜法電，澍法雨，演法施，常以法音，覺諸世間。

跟下來第七相是請轉法輪，忉利天帝釋天王和梵王天主，懇請佛轉法輪，利益眾生。梵天王比忉利天更高，賢劫一千尊佛，當每一位佛出世，他都會勸佛轉法輪，能親近一千尊佛，很有福報。

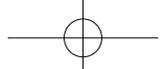
我們講過佛教用法輪比喻說法，是非常有意義的。我們看車輛的相貌，輪子有軸心，軸心如如不動，象徵本體。但是周邊的輪軸，在轉動時是動的，代表它的用。體用一如，一個不動的體，一個能產生妙用。第二重意義，輪子有碾碎的意思。輪子轉動起來，有很大的力量，可以把石頭碾成平地，象徵法輪碾碎煩惱，當法輪轉動時，煩惱就息滅了。第三重意義，輪子能承載重任，把我們從生死凡夫帶到聖人的境界。第四重，輪子是轉動的，為什麼轉呢？轉苦為樂，轉凡成聖，轉迷成悟，轉識成智，轉煩惱為菩提，所以說轉哪。輪子的意義很多，當輪子轉動時，你看它合成一體，沒有辦法分清楚，哪裡是輪子的軸，那裡是空心所在，象徵空有不一，空有一如。

菩薩成佛後，釋梵來啟請，請他轉法輪。菩薩用佛遊步，就是展

佛說無量壽經講記

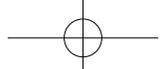
現威儀，行住坐臥。作師子吼，師子王一吼，動物都害怕，所以佛說法，魔的力量就消滅了。菩薩作獅子吼，說法撼動人心，讓人心覺悟。所以佛吼而吼，扣法鼓、吹法螺、執法劍；扣法鼓代表聞，吹法螺代表思、執法劍代表修、建法幢代表證果。震法雷、曜法電，就是雷電交加；澍法雨和演法施，就是表示佛說法的樣子，有如法雨普施。菩薩得四種辯才無礙，首先震法雷，比喻說法無礙；第二曜法電，比喻義無礙，解釋的義理，通達圓融沒有障礙。第三澍法雨呢，是比喻辭無礙，說法的詞彙恰到好處，沒有窮盡，沒有障礙；第四叫演法施，是指樂說無礙，就是樂於說法，度化眾生心常喜樂。所以四無礙，法無礙，義無礙，辭無礙，樂說無礙，就用雷電雨施來比喻。「常以法音覺諸世間，光明普照無量佛土」，佛法的音聲，覺悟一切眾生，普

度一切眾生，教化一切眾生。在無量世界中，有的佛國是以色度化眾生，如花、天衣、寶物。有的佛國是以香度化眾生，如香積如來用香飯，吃完香飯就道力增長。香光佛也是用香度化眾生，色聲香味都是塵勞，塵勞也能作佛事，塵勞也能度眾生。

娑婆世界的眾生耳根聰利，《楞嚴經》裡，二十五位聖人自陳圓通，前面二十四位講過如何證道後，最後觀世音菩薩排在第二十五位。大勢至菩薩念佛圓通章排第二十四位，壓軸之寶是觀世音菩薩耳根圓通。佛問文殊師利菩薩，最適合阿難以及末法眾生修的是那種法門，文殊菩薩說：「此方真教體，清淨在音聞」，修耳根圓通最適合我們。

光明普照無量佛土，一切世界六種震動，總攝魔界，動魔宮殿，眾魔懾怖，莫不歸伏。

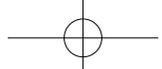

這是指佛的降魔，菩薩示現成道的過程，他的光明智慧，善巧普照諸佛世界，光明是指智慧，這裡指度眾生的後得智，利益眾生的智慧。普照諸佛世界，有六種震動。魔界是欲界最高的他化自在天，就是魔王波旬。但是不止他，還有其他很多魔，內魔、外魔、天魔、死魔、五陰魔，《楞嚴經》裡講五十陰魔，我們時時要提防，須知離佛越近，魔就越遠。此地菩薩的功德，在一切世界中產生了六種震動，總懾魔宮魔界，眾魔懾怖，魔王、魔子、魔孫都感到懼怕。有的歸順，有的臣服，不敢動彈。前面是講震魔、伏魔、降魔，我們沒有這種能力，道高一尺，魔高一丈，魔來的時候，修行人得靠佛力。最安全的方法還是念佛，走不了歪路的。佛會加持我們，自己修練的話，有時候力量不夠，會走火入魔。

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

擱裂就是撕裂邪魔外道的網子，好像蜘蛛吐絲結網，要把正法結起來，菩薩就把邪網破掉，把惡見邪見消滅。用正法破魔外的惡見邪見，邪法無所遁形。令世間煩惱塵勞消散，壞諸欲塹，菩薩把貪欲的城堡破壞。這個欲包括五欲，色聲香味觸，或者財色名食睡，都叫作五欲。眼睛愛好色，耳朵貪好聲，鼻子嗅好香，舌頭嘗好味，色聲香味觸法這些境界，都是由於貪欲，把我們心給擾亂了。要從五欲的深坑走出來，然後嚴護法城，身心等於壇城一樣，嚴格保護好，不讓它被五欲帶走，不讓它被煩惱所累，就是嚴護法城。開闡法門呢，就是得到法益後，知道怎樣超越自己，提升自己，昇華自己，不被煩惱所

困，不被欲樂所害，就解脫自在了。這時可以把法門打開，弘法利生。洗濯垢汙，就是把塵勞煩惱洗掉，業障報障消除，還我們清白之身，智慧心光顯耀出來，融入佛法中，宣揚正法，度化眾生。

世間一切法都有兩面思考，從正面來思考，才能夠消除煩惱，人類就是煩惱太多，你說要度眾生，是度身外的眾生，還是度心內的眾生，自己心裡面就有眾生。外面的眾生，你不見得有力度，就先度自己心內的眾生。心內的眾生就是塵勞，就是煩惱，你不降伏它，可不可以？不降伏越來越多，比蟑螂還可怕，一隻蟑螂生十隻百隻，妄想生得更多。所以我們學佛要有智慧，智慧就是降伏塵勞。金剛經說降伏其心，妄心降伏了，才能顯真心，妄心不降伏，把真心遮住，好像烏雲蔽日，光明沒辦法出來了。

所以一定要降伏妄心，破妄的同時，真心就顯現。降伏塵勞就是降伏妄心，就是度心內眾生，度了心內眾生，心外眾生也度了，才發現本來清淨，所以無一眾生可度。

入國分衛，獲諸豐膳，貯功德，示福田，欲宣法，現欣笑，以諸法藥，救療三苦，顯現道意，無量功德，授菩薩記，成等正覺。

「入國分衛」就是入城乞食的意思，分衛就是乞食。佛每天親自帶領一千五百弟子，前往舍衛大城乞食，光著腳來回好幾里路，祇陀精舍到舍衛城這麼遠路程，世尊不會說，我過去是太子，養尊處優，現在是師父，有事弟子服其勞，你們幫我乞食，我在祇陀精舍等你們。各位應知，學習偉大人物，要從這裡開始。有人說釋迦佛從右脇生不合理，又說生下來走七步，站起來說：「天上天下，唯我獨尊！」是

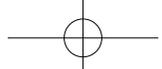

佛說無量壽經講記

不可能的事！

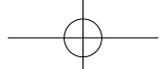
不可能的事太多啦！世尊以太子出家，從人類有記憶以來，把歷史書翻盡，沒有另一位太子，捨盡榮華富貴，放棄世間享樂，光著腳走幾里路去乞食，沒有一位太子苦行修道，四十九年說法度生，沒有一種宗教信仰，有三藏十二部，經籍浩瀚。只注意小太子右脇出生，不去深入了解他捨棄榮華富貴，過乞丐的日子，天天說法度生，未取分文回饋，歷史上還有誰？很多事情不是用凡人眼睛、凡人思想去臆測的。

每一位佛都經過八相成道，一個世界只有一尊佛，娑婆世界就只有釋迦牟尼佛。在釋迦佛以前，迦葉佛來過，已經入滅了；彌勒菩薩是未來佛，很久很久以後才會來。佛就像魔術師，給我們表演戲法。

雖然我們性體上是佛，但從發菩提心開始修道，至少要修三大阿僧祇劫，中間不知經歷多少障礙、多少困難、多少辛勞、多少挫折、多少生死、多少煩惱。尤其境界越高的時候，受到的打擊越大。能力越強的時候，魔力相對也提高，魔障對著來，看你是否有本事、有智慧勝過困難，突出重圍，凱旋而歸！

再看經文，獲得各種豐富膳食後，「貯功德示福田」，為什麼貯功德呢？因為佛帶大菩薩大羅漢去乞食，就是給眾生種福田。眾生供養佛、供養聖僧，他們有功德了，就把功德儲存起來。出家人穿的袈裟叫福田衣，供養三寶，代表種福田。十住位菩薩能在一百佛世界顯現佛化身，菩薩等位越高，在不同世界顯現的化佛愈多。所以這些大菩薩在無量世界顯現化佛。他們不是三賢位菩薩，而是登地菩薩，甚

至等覺菩薩。現在這些菩薩要說法了，說法前先展現出欣慰的笑容，因為眾生根器成熟了，菩薩很開心。眾生顛倒病苦，要用三種法藥解救眾生苦。四聖諦中第一是苦諦，有時被人誤解，認為佛教講苦是消極悲觀，哲學家叔本華信佛，他把佛法歸類成悲觀主義，當然是誤解。很多人認為佛法講人生苦，沒有樂的意義？這是知其一，不知其二。佛法就是讓你轉苦為樂！先讓你認識苦，然後才能轉苦為樂。不是看到苦就投降！不知道苦的根本，不懂得三世因果。佛法教你修行拔苦！根除自己的苦，還要拔除別人的苦。佛教講苦絕不悲觀，總不能學駝鳥把頭插進沙子，說人生不苦。哪有不苦的，人生真苦啊！佛教是實觀，簡單舉例，病就苦得不得了。現在這個時代，四人中就有一個人得癌症，愛滋病在非洲國家很流行，剛出生的小孩就得愛滋病。

憂鬱症，躁鬱症，還有很多病，瘟疫更讓人驚慌無以自處。人類活在這種不安定的威脅中，苦不苦？當然苦啊！你說我沒病，有一天你會老，老人苦不苦？照顧老人、照顧病人苦不苦？小孩子不苦？帶著書包上學校，書包比他重，一路走過來，讀書考試，擔心害怕。

畢業可以脫離苦海？找工作到處碰壁，你們大概沒嚐過這苦，我嚐過找工作的苦。大學畢業後，我教兩年書存錢去德國留學，沒有拿家裡的錢。剛到德國，存款連兩年生活費都不夠，就得打工。看著報紙廣告版畫紅圈，那時還沒有電腦，用打字機噼噼啪啪打二十封求職信。很快收到回信，不收外國人，不收女工，不收學生工，不收短工……，通通把我拒絕了。

德國人很愛乾淨，星期六洗擦樓梯，我想幫人家打掃，樓下住的

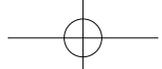
Helmut 老太太，一定不讓我去。我想去中國餐館托盤子，老板開出苛刻條件，工時長、工錢少，不能接受，所以求職也苦。人生有很多的苦，屈指難盡。這裡說三苦，苦苦、壞苦、行苦。苦苦是苦上加苦，禍不單行；壞苦呢，瞬間樂極生悲；行苦呢，就是時光遷流，一切都要變壞。總不能不老吧？總不能不死吧？因緣生法，一切都會變遷，都是無常的。還有八苦：生老病死，求不得，怨憎會，愛別離，五陰熾盛，還有很多苦啊。我將苦分兩種，一種叫自然苦，一種叫人工苦。戰爭、鬥毆、搶劫、欺詐，人害人，都叫人工苦。天然苦呢，地震、風災、水災、火災，這叫天然苦，不勝枚舉。

地震呢，過了很多年，陰影還存在活人心中。人就生活在苦海中，這是悲觀嗎？不，這是實觀。

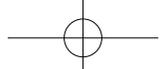
上海有位女弟子是醫生，長得漂亮，家境也好，書讀得不錯，婚姻也幸福，她說人生不苦。這是她的福報，前世修來的。周圍的人都像她嗎？這個樂會永遠不壞嗎？苦是逆增上緣，人若嚐過苦，心更有力量，等於免疫力提升，越挫越堅強。

菩薩用佛法來解救三苦，顯示道意，把佛法深一層道理顯出來，生命最終是有生滅的，要把它看透，藉著有生滅的業報身，學佛行善，多貯福德資糧。所謂藉假修真，就是身體拜佛、口念佛號，心中憶佛，真還得用妄來顯。沒有妄，哪來的真啊？所以有這個肉體，才能成就無量的功德，才能遇佛授記。授記是成佛必然的一步，到第八地菩薩，就有佛來授記了，最後成等正覺。再來看轉法輪之後，第八相示現入涅槃。

示現滅度，拯濟無極，消除諸漏，植眾德本。具足功德，微妙難量，遊諸佛國，普現道教。

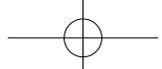
示現入滅，示現就不是真的，是表演給你看的。滅度就是入涅槃，涅槃梵文叫 Nirvana，入涅槃翻成中文，滅度、寂滅。這位示現菩薩，如佛一樣入涅槃，拯濟無極就是度化無數眾生，其實是應度已度，才會入涅槃。像釋迦牟尼佛，與他有緣的眾生都度盡了，他才入涅槃。但是他的舍利，以及留下來的經論，仍然能夠利益眾生，所以叫拯濟無極。在末法他一樣度生啊，三藏十二部經，只要與佛有緣，聽得進去的，願意受持的，都還是釋迦佛的弟子。即使在龍華三會，彌勒佛帶九十七千萬人，去雞足山會迦葉尊者。山自動裂開，迦葉尊者就把釋迦佛的袈裟交給彌勒佛，然後迦葉尊者就化為灰燼了。

消除諸漏，植眾德本，就是消除一切煩惱，度盡一切眾生。德本等於善根，讓眾生多作功德，培植善根，受成佛的記。他得到的法，也是微妙不可測量的。遊諸佛國，到各佛土、各世界去弘揚佛法，普現道教，就是普遍的宣揚佛陀的教化。

其所修行，清淨無穢，譬如幻師，現眾異像，為男為女，無所不變。本學明了，在意所為，此諸菩薩，亦復如是。

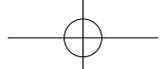
「其所修行，清淨無穢」，菩薩的修行是清淨的，一點瑕穢都沒有。理論上這麼講，十地菩薩還留惑潤生，他必須和眾生有那麼一點親近，所以留一點小煩惱，不是為他自己。「譬如幻師，現眾異像」，好像魔術師，能夠變戲法，表現出各種不同的樣子。應以何身得度者，即現何身而為說法，「為男為女，無所不變」。你看印度的時候，觀

佛說無量壽經講記

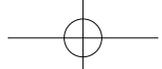
世音菩薩是男的，到了中國唐朝，顯現女身。我看到一個故事，關於觀世音菩薩的顯化。

有一間禪宗的寺院，四十位僧人天天坐禪，都很精進。老方丈護關，希望他們早點開悟。有一天大家聽到老方丈和一個女孩子在爭吵，那個女孩子要進去禪堂，老和尚說：「不行！你不能進去。」女孩說：「為什麼不行？我要供僧。」「現在他們正在精進用功，不方便！」女孩說：「我一定要進去，供養這四十位精進的出家人，一人一雙僧鞋。」老和尚還沒有來得及阻止，她就衝進禪堂了。這四十位修行人發現，那女孩長得十分端莊漂亮，眼目為之一亮。她也不理會老和尚，就給這些僧人穿鞋子。老和尚說：「唉唷！寧擾千江水，莫擾道人心啊！」這些僧人本在靜中，看到這女孩來，心神不定了。老方丈對女

孩說：「妳擾了四十位道人心，罰妳將來四十輩子，做他們的太太。中間有些造過惡業，要投胎到畜生道，他做豬妳也做豬母，他做羊公妳也做羊母，四十輩子不得超生。」女孩就傷心的哭了，老和尚說：「你還有一條路走。」丟給她一條白綾，要她馬上上吊，懺悔上吊一百了，不用轉世受苦。那女孩想一想，把那白綾一丟，就在四十人面前上吊自殺了。

這些人見女孩自盡，什麼話也不敢說。日子一天天過去，女孩本來姣好的容貌開始變瘀青了，屍體仍掛在那邊。四十位僧人就跟女屍處於一室，女屍越來越難看，過一段時間開始發臭，時間更久開始腐爛，肉一塊塊掉下來了，裡面還長了蛆蛆。腐爛的屍臭令他們吃不下，一直想嘔吐。懇求說：「師父，請您讓我們出去，我們要吐出來了。」

老和尚不肯，後來他們果真吐出來了。師父才答應把她放下來，拿擔架把女屍放在上面，這些人連正眼都不敢瞧。那麼漂亮的一個女孩，變成這副嚇人模樣。老和尚就拿一塊黃布把她蓋起來，抬到後殿中間。讓四十位僧人排班站好，老和尚恭恭敬敬對女屍磕三個頭，然後問道：「你們知道她是誰嗎？」把黃布一打開，結果是後面一尊觀音菩薩立像。女屍不見了，原來是菩薩化現的，這就是修不淨觀。

大家從這個故事，菩薩顯現來理解，肉身不是永恆的，青春美貌不可能常在，不要貪戀美色，把身見先看破放下。所以說菩薩能夠化現各種樣子，好像魔術師，為男為女無所不變。

「本學明了，在意所為」，本來應當學的，戒定慧，經律藏，深解明白，融會貫通。所有的行為，都要符合佛法本意，菩薩亦復如是。

學一切法，貫綜縷練，所住安諦，靡不感化。無數佛土，皆悉普現。未曾慢恣，愍傷眾生，如是之法，一切具足。

貫綜縷練，貫綜就是貫穿綜合它的大綱，縷練就是仔細的學習，研究修習佛法。所住安諦，住持在佛法上面，懂得佛法真諦所在。所有的眾生，都受到菩薩的感化，學習修行。這些菩薩對佛法的理解很深入，所作所為都符合佛教，他學佛法能提綱挈領，修習它的精義，精確的安定在佛法上，眾生都得到感化。這些菩薩在很多佛世界，顯現不同的化身度化眾生，從來不輕慢眾生，只有憐愍慈悲對待眾生。

佛說有四種小，你不可以輕視。小龍不可以輕視，牠會變大龍興雲佈雨；小王子不可以輕視，有一天變成國王統領天下；星星之火，不能輕視，它能燒一座森林，所謂星星之火可以燎原；小沙彌不可以

佛說 無量壽經講記

輕視，他有一天要成佛的。

佛教有件很重要的事，就是不輕未學。他一旦懂了，好像黑馬一樣，會跑得挺快的。有的人善根一旦打開，智慧很高，就跑到前面去了。所以不可以輕慢，如龜兔賽跑，讓烏龜跑到前面去了。如上所說，菩薩現無量化身，在一切世界住持佛法，感化眾生，對眾生不輕慢，對修行不放逸，悲愍眾生，這樣法都能夠具足。

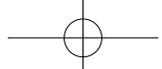

三、諸佛護念 菩薩妙湛 無作無為 具足三昧

菩薩經典，究暢要妙，名稱普至，道御十方，無量諸佛，咸共護念。

所有的經典奧妙之處，菩薩都能夠研究得通暢透徹。何謂菩薩經典呢？就是大乘經典，因此名稱普至。菩薩自利利他，他的德號弘遍十方，大家聽到菩薩的名字，都恭敬讚嘆。「道御十方」，這個道字和導字，是一樣的意思。道就是領導，御就是統御，領導統御十方眾生。所以佛十號中，其一就是調御丈夫，能夠教導眾生，為一切眾生的師表。這裡指快成佛的大菩薩，他們現化身佛，也能夠引導調御十方一切眾生，所以無量諸佛都一致共同護念。

這些菩薩依佛法修行，能得到無量諸佛護念。一佛出世，千佛護

持。釋迦佛成佛，許多菩薩大阿羅漢，其實都是過去佛，特別來護持他。如文殊師利菩薩是過去龍種上尊王佛，還做過釋迦佛的老師，今生來做釋迦佛的弟子。觀世音菩薩是正法明如來，維摩詰居士是金粟如來，須菩提是青龍陀古佛，都來古佛護持新佛。其實新佛也不是新佛，從法華經如來壽量品，應知道釋迦佛也無數示現成佛轉法輪了。

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

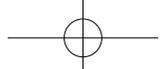
這些大菩薩已經住佛所住，佛所住的是什麼呢？就是無餘涅槃。佛已入涅槃，怎麼又出來了呢？須知佛在涅槃中間，一樣能度眾生。佛所住的大涅槃，這些菩薩也能住。「大聖所立，而皆已立」，大聖

也是指佛，佛所立的是什麼呢？就是度眾生的悲願，這個叫作大聖所立之願行。這些菩薩行菩薩行，也一樣救度一切眾生。

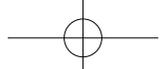
所有的佛宣化的法門，這些菩薩也能夠宣化弘揚。還能夠為其他的菩薩作大師。這些大菩薩，就是我們前面講示現八相成道的大菩薩，他們所行所為，諸行已立，跟佛一樣。他們能夠為其他菩薩，十信的菩薩，三賢位的菩薩，還有十地菩薩作大導師。這些大菩薩用很深的禪定，般若智慧開導眾生，令一切眾生理解通達法的本體。

菩薩能通達法性，一切法如幻如夢，是一個空相，生命無常，苦空無我，生命是 *Irreversible process*，不可逆的過程，是不可以 *NG* 的，過去了就不能後悔。你不可能回到童年，也不可能回到哪個最美好的時刻。至於創造美好的將來，你可以貢獻一半的力量，可以有所作為，

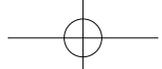

在生命過程中，使上一點力，這力是你的心力願力。

有沒有看過海明威的《老人與海》，當老人把釣竿扔向大海的時候，垂釣的竿一半是在海面上，另一半則在海面下。海面下相當於宿命，你看不到，無法掌握，可歸之於天命，歸之於宿命，歸之於過去業因，你沒有辦法改變。尤其小乘佛法說，定業無法轉。水面上的部分，你仍可以操縱、可以改變。所以《了凡四訓》中，要你作自己的主人，要懂得善用其心。你可以改變自己，改變自己的業，改變自己的命，改變自己的運。中國人講鐵板神數，每個人人生下來就有個數字，人就被數字掌控，五行都是數。人生下來，依照你的生辰八字，可以推算，你活到多少歲？每個生命過程中，經歷一些數字，有多少薪俸？有幾個孩子……。《了凡四訓》孔先生算準袁了凡五十幾歲死，生命

中不可能有兒子，作官的時候有多少官糧。後來他遇到雲谷禪師，雲谷禪師叫他作自己的主人，誦準提神咒，用〈功過格〉紀錄自己的起心動念，所作所為，如果過錯多於善行，就要多做好事，去彌補他的過失。結果他七十幾歲，跟兒子講他的四訓。遇到雲谷禪師前，都被孔先生算到準準的。後來他開始用〈功過格〉的時候，孔先生開始算不準了，他所得的薪水增加了，還生了兒子。兒子說：「你沒有死，你還生下我呀！」袁了凡說：「聽我講下去。這一切的福報，都是行善積福所致。」所以佛教告訴我們，命運是可以改變的。但是〈了凡四訓〉不是究竟法，這是世間福祿，也是可以求得。用佛法成就世間法，有點可惜，用心不大。要用佛法成就佛道，才是最崇高的目的。袁了凡有所求，有所求就受限制，他還是著相，執著世間法，求名求

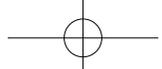

利，求富貴求兒孫。有形就有限制，其實他還可以更進一步，以般若法門，放下執著，看破紅塵，直下求個不生不滅。

化現其身，猶如電光，善學無畏之網，曉了幻化之法。

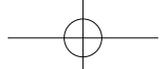
雖然是菩薩，還要修福修慧，所以菩薩還要供養諸佛。他很快的可以現無量化身，到十方世界供養無量的佛。我們到西方極樂世界後，也會有這種本事。一早就可以分身無量，供養十方諸佛。現在只能觀想，觀想供養食物香花水果，化作無量無邊。

憶念我這花擺在無量的佛前，無量諸佛都接受到我的供養。不止是一尊佛，更不止這尊佛像而已，我心裡想著供養無量的佛。我心中觀想無量的花。還不止一個人供，還可以把自已分身無量，到十方世界去供佛。想到自己還帶著親戚朋友，帶著全台灣全世界的人，帶著

各類眾生，一起去十方三世供養諸佛，你的觀想力大，這是有功德的。這是我們老和尚講的，我相信他講的話，他這麼講不是沒有根據的。普賢行願品就這麼講，大菩薩是真正能夠分身，他觀想力成就了，菩薩的功德成就了，就有力量真正作到。我們就先觀想觀想，有一天也能夠作到，現在還早。

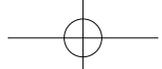
發心前往無量佛世界，藥師如來在東方，阿彌陀佛在西方，寶生佛在南方，不空成就佛在北方，怎麼去呢？猶如電光，就是化作能量，一剎那間到十方淨土，所有的佛都被你供養到了。在佛前幹嘛？「善學無畏之網，曉了幻化之法」，一方面供養諸佛，另一方面學佛法，求佛加被開智慧。菩薩還沒到佛的智慧，所以他還要學習佛的無畏智慧。雖然菩薩一樣有神通，曉了幻化之術，但是沒到佛的境界。福慧

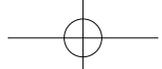
雙全，自利利他，就是覺行圓滿，止於至善，菩薩還差那麼一點點，還有一點無明惑，唯佛與佛是一點惑也沒有的。惑就是煩惱無明，最細最細的惑。一點無明惑都沒有的，就只有佛，所以佛是至聖。佛教的聖，是究竟了生脫死、明心見性、不受後有才是聖人，不是單指德行高的聖人。

壞裂魔網，解諸纏縛，超越聲聞、緣覺之地，得空、無相、無願三昧。

魔王傷害眾生，讓眾生生惡心作壞事。魔王破壞佛法，有些人明明是佛教徒，卻跟著魔王搖旗吶喊，不知道自己在傷害佛教。有人說《楞嚴經》是中國人寫的偽經，我的皈依恩師上樂下果老和尚說：「《楞嚴經》是中國人作的，他不必假釋迦佛的名，因為這個中國人成佛了。」宣化上人說：「如果《楞嚴經》是偽經的話，那我就入地

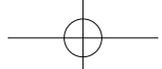
獄！」講得這麼乾脆。大家要知道魔王盼望《楞嚴經》很快消滅。《楞嚴經》是世界上第一部消滅的佛經。消滅了第一部，才會輪到第二部，然後才會產生骨牌效應。只要我們有人研究《楞嚴經》，魔王就達不到他的目的，所以我們要決定護持《楞嚴經》，讓眾生開智慧。而且要怎樣呢？「壞裂魔網」。這是指大菩薩，把魔王傷害眾生的方法破除，把魔網撕裂，解除各種的纏縛，纏縛是用繩子捆綁起來的意思。這些菩薩累積功德，超越聲聞緣覺，得到三解脫門，空、無相、無願，這三種解脫的正定。大寺廟前面的門，有人稱作山門，其實是三門，三門是指空、無相、無願三解脫門。空是一切宇宙生命的真諦，空的意思是，因緣的本質是空的，但是這個空不是沒有，是不著的意思。比方菩薩天天度生，空不空？不空啊！他心沒有所著，空不空？空

啊！不執著就空。

我們特別要留意，佛法講空，絕對不是頑空，也不是虛空，這空是表示一切萬法沒有自性，沒有本體，是暫時性的存在，無常的幻化，是因緣所生的，因緣法就是有為法。這個因緣啊，因就是主因，緣就是助緣，因緣就是條件，一切世間的人事物，都要具備各種的條件才能够成就。比方你開公司，必須具足資金、人事、廠房、生產線、研發線等等，這些條件缺一不可。所以因緣具，諸法生；因緣不具，諸法不成。因緣所生法，就是無常幻化的，沒有自性本體，不是真實的。

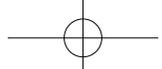
第二個叫作無相，一切法都有個外相，如果不執著這個相，才能够解脫。既然一切法都空，沒有形相，就不要著相。這是說一切法的表相，都是變化無常的。比方今天我看到你這樣子，明天還是美美的，

可是，變化是日積月累，分分秒秒，剎那剎那，容顏是一點一點的改變，不易察覺，所以說無相，相在哪裡呢？沒有一個固定的、實質的、永恆的相。

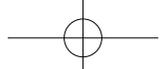
以前曉雲導師在陽明山，住在文大宿舍八號，她的門不關的。有一天，一位學生敲門：「我可以進來嗎？」「請進！」他進來了。「導師，你可不可以幫我看看相。」導師說：「佛教講無相，我看個什麼相啊！」一切法空，法相就不存在，又何必執著呢。理解人空法空，無形無相，就無願啦。還有什麼好企求呢？還有什麼放不下呢？還有什麼值得煩惱呢？無願就不貪不求。有句話說得好：人到無求品自高。三解脫門，是一環扣一環，彼此之間連結的。

佛法最重要講無我，世人所理解的「我」，其實是身心二法，以

四大五蘊為我。把自我放得很大。把自我擺在一切的前面。其實四大就是地、水、火、風，人就是四大所成，沒有一樣是堅固的。五蘊是色、受、想、行、識，色法就是四大，受、想、行、識是心法。受就是接受，想就是思惟，行是心裡造作，識就是阿賴耶識，累積生命中所有造作業因，不管善業、惡業、不善不惡業，留下一個能量在八識田作為種子，種子又結果，果又成因，生生不息。

色、受、想、行、識五蘊，與八識是通的。色指的是物質，就是外界六塵；受是眼、耳、鼻、舌、身，稱為根，相當對外的門窗，把外面的色塵引進來；傳輸到第六識，就是五蘊中的想，其作用是分別前五識接納的資訊。眼、耳、鼻、舌、身，接觸色、聲、香、味、觸，這是塵界的相，然後就是想，分別紅的、綠的、黃的、藍的：好的、

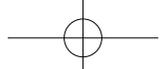
壞的、醜的、美的；善的、惡的、是的、非的；長的、短的、方的、圓的……第六識叫意識。第七識叫末那識，就是五蘊中的行，行就是執著。把過去的前塵影事，與累積的經驗比較，什麼對我有利，什麼對我無利，什麼對我好，什麼對我不好，然後就執著，把心眼計較在一點上，讓我們心變得非常窄小，這就是末那識的執著性。向內執著阿賴耶識是我，向外執著一切事物真實，內執我，外執法，這是末那識的作用。末那識把資料傳到第八識，阿賴耶識有儲藏的功能，把所有業因業種儲存起來。所以色、受、想、行、識五蘊就是八識：眼、耳、鼻、舌、身、意，加上末那識，阿賴耶識，最重要的修行，就是要轉識成智。

這身心二法，就是一個「我」，你把色身切切切……切到最後不

可分割的就是原子，原子的組成是基本粒子，基本粒子是波與粒子的同時存在。波是能量，粒子是物質，近代物理學也是十分弔詭，波（能量）與粒子（物質）是一件事，不是兩件事。Wave and Particle Dualism，簡直是在講佛法呢。

凡是物質都不是實在的，當下即空。我們看見它無常變化，歲月遷流，例如一個人，從童年到少年、到青年，壯年、中年、老年，這過程中，沒有一刻是停止的，無常就是空義，虛妄不實。沒有一個剎那能夠抓得住，沒有自主性，沒有恆常性。至於心呢，前一刻和此一刻想的就不一樣了，你重新再想一遍都不一樣，所以身無常，心也無常。「我」是「假我」，是身心二法所成就的，只有法身常在，常樂我淨才是「真我」。

善立方便，顯示三乘，於此化終，而現滅度。

這些大菩薩善於設立各種方便，幫助眾生，救度眾生。八萬四千法門對治八萬四千煩惱。菩薩不是顯示一乘，眾生根器不同，心性各有差別，有人適合學聲聞，有人適合緣覺，有人適合大乘。菩薩就安立各種善巧方便，有四聖諦、十二因緣、六度接引不同的眾生。與他有緣的眾生都度化圓滿後，他就示現入滅。菩薩從兜率天入母胎，出母胎，轉法輪，入涅槃，這整個過程也是一場戲，顯現給我們看。又像魔術師變戲法，或者夢中的境界，過去就沒有了，是暫時性因緣和合的表現。

亦無所作，亦無所有，不起不滅，得平等法。

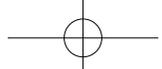
我們研究經典時，大概對這幾句都熟悉。「亦無所作」，是指菩

佛說 無量壽經講記

薩天天度眾生，講經說法，天天行菩薩道，六度萬行，應該是有所作啊，但是，菩薩亦無所作。什麼叫無所作呢？就是不執著於相。天天不離開度生，但是不著於眾生相，也不著於度生之法。他的心沒有分別，沒有執著。因為菩薩知道，這一切都是幻化的，是因緣所生法，緣起相起，緣滅相滅，沒有自性，沒有本體，不是實在的。好像鳥飛空無跡，船過水無痕，所以菩薩行於菩薩道，而無所作。這個作指的是修因，菩薩沒有修因的心。

下面說「亦無所有」，是指菩薩無果可證。亦無所有就是無所得，如心經云，無所得！既無所修，即無所得，修而無修，證而無證。菩薩沒有執著修因之相，也沒有心證佛果之相，在修行的路上，沒有執著。沒有證果之心，當然也沒有證果之相，「不起不滅」就是心經講

的不生不滅，一切法本來如是，本自具足，本無缺陷，本來平等。

這真空的理體，宇宙人生的真諦，是一個究竟法。緣起性空，性空緣起。空是指這個理體，要從性體上來說，從實相上來講。理體是性體，無形無相，周遍法界，性體是空的。我們一般說，修行當然要證果，應該有所得呀。這裡沒有修因，就沒有證果，就是這兩句話，「亦無所作，亦無所有」。因為一切法本自不生不滅，這理體、性體、實相、真如、佛性是不生不滅的。緣起法是有生有滅的。性體不生不死，不起不滅，亦無所有，亦無所得，得了個什麼？得了個平等法，得了個無所得。

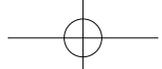
菩薩天天修行，不著於相。菩薩知道諸法皆是幻化，但他還是全性起修，全修在性。他證得的本體，本來就是圓滿的，本來就具足的。

如果執著於修行的相，認為有個我在修行，就有兩種執。一種執著我，一種執著法，執著就是凡夫。如果希望把染法消滅，去修清淨法，讓污染越來越少，這在修行過程就有生滅，淨法生，染法滅。菩薩理解世間一切法，都是相對的，都是二分法，都是假相。凡夫執著分別，執著有淨有染，在平等的性體上，既沒有淨法生，也沒有染法滅。

菩薩度眾生，要示現成佛，八相成道，這過程是顯現的，像魔術師變戲法，也像一場夢，夢裡有眾生可度，眾生成道了，生極樂世界，也是一場夢，就是夢中作佛事。

就平等的實相上，一切法都是夢幻。既然是夢是空，還不能執著。如果執著空，就不要修道了，既然本來圓滿，就不要修行了。既然誦經打坐、念佛拜佛，都是假相，就不要著相，不必修道？這樣就墮入

斷滅空，惡取空，沒有理解佛法的真義。永嘉大師《證道歌》裡面有一句話：「豁達空，撥因果，莽莽蕩蕩招災禍。」豁達空就是惡取空，執著於斷見，認為一切都空，於是撥無因果，昧於因果，莽莽撞撞的墮地獄了。這裡有個問題，佛叫我們修因果，為何又提出真空平等呢？

道源長老說，修行是有次第的，各人根性不同，一種法對一種機，一種病吃一種藥，不是一種藥給所有人吃，也不是一個人要修所有的法。很多大德都說一門深入，就是抓緊一個中心思想，可以依靠的法門，修一種法就足夠了。

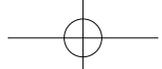
有的人只要受五戒，就是在人道中。修十善生天界，二乘人修四聖諦，修四禪八定，就成聲聞緣覺；修大乘的，還分權教大乘和實教大乘。權教大乘不講真空平等，實教大乘非講不可。因為你一修，就

會著相，著相就是權巧方便的大乘，實教大乘才是究竟法。不是每個人都能契入，有時候到了最高點，就忘記了基礎。沒有學走，就想要飛

具足成就，無量總持，百千三昧，諸根智慧。

前面說這些大菩薩，亦無所作，亦無所有，能夠得到平等法。空、無相、無願三昧，具足一切，成就無量總持。總持就是總一切法，持無量義，綱要樞紐的意思，總持也稱為陀羅尼，陀羅尼是咒，百千佛的咒語也是百千無量的總持。佛的百千三昧，三昧就是正定，正定不止一種。我們講十輪經的時候，地藏王菩薩一早起來，入無量無邊的正定。每種定有其特別的功能，救度不同的眾生。地藏王菩薩一時分身無量，醫治不同眾生的疾苦。所以這裡「百千三昧」，是指無量的

正定。諸根智慧，根也是很多種，主要三十七道品裡的五根五力，五根有信、進、念、定、慧。信就是信根，進就是精進，念就是正念，定就是正定，慧就是智慧。得到平等法的大菩薩，能夠具足百千種的正定，以及諸根的智慧，根表示深入基礎，佛法能夠進入，就是因為基礎穩固，不會動搖。基礎沒穩固，大風一吹，大雨一淋，就根基搖擺。如果有了五根，有信心，精進心，有念力，有正定，有智慧，根基非常牢固，大風大雨打不倒。

廣普寂定，深入菩薩法藏，得佛華嚴三昧，宣揚演說一切經典。

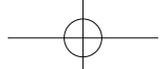
普遍、深入、寂靜的正定；廣就是廣大，普就是普遍，寂就是湛寂，指禪定功夫，這種廣大普遍的禪定，使大菩薩能深入菩薩功德法藏，進一步住持佛的華嚴三昧，就是遍及十法界的華嚴大定。這些菩

薩跟佛一樣，普遍演說一切的佛典。

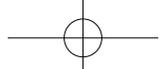
住深定門，悉觀現在無量諸佛，一念之頃，無不周徧。濟諸劇難，諸聞不聞，分別顯示真實之際，得諸如來辯才之智，入眾言音，開化一切。

這些大菩薩住在深入的禪定中，他的行住坐臥四威儀，無時無刻不在定中，身體雖然有行動，但心卻是在正定中。所謂「那伽常在定，無有不定時」。講經說法照樣定，救度眾生，弘揚佛法，都在定中。不妨礙說法，也不妨礙入定。這些大菩薩，一念之間可見現在無量諸佛，因為佛分過去、現在、未來三世諸佛。也有十方世界無量諸佛，這些菩薩看到無量剎土，無量如來。大菩薩的一念中間，已經供養了無量百千萬億的十方諸佛。

你看他的念力多大的功德。我們念力不夠，沒有觀照能力，沒有養成習慣。你習慣一件事，漸漸凝聚成一股力量。譬如習慣喝咖啡，習慣吃糖，習慣看電影，習慣聊天，都是習慣。菩薩的習慣是觀想無量諸佛，這習慣成為一股力量的時候，當下一念就能見到十方諸佛。我們不能，要怎麼樣作？習慣啊！

觀無量壽佛經，就教你怎麼觀。先觀你最熟悉的那尊佛像，你常常在念中想他，觀到他時刻在心中，就換另一種方式，觀兩尊或三尊佛，如三聖佛，中間本師釋迦如來、左方藥師如來、右邊彌陀如來。三尊佛觀成功了，就觀五方佛，五方佛觀成了，就觀七佛，七佛觀成了，就觀百佛千佛，每一尊佛出現的時候，漸漸越來越清晰，這觀想就有力量，所以叫觀念力。

諸佛菩薩就是這樣子觀想，是心作佛，是心是佛！觀想到心裡面只有佛，那你就是佛。一念是佛一念佛，念念是佛念念佛，每一念、每一念都是佛，你就是佛。千萬不可以這一念是佛，下一念又是地獄畜生，那就糟了。以前我在樂果老和尚前面聽經，突然，他大吼一聲：「一念心光，豎窮三際，橫遍十方。」這心光，心的力量，念的功德，念的力量，念的功德都在這兒。要怎麼去發揮呢，要去修，要去觀，一念之間無不周徧，在一念頃就到十方世界，見到十方佛。當下你的心光跟佛光融在一起，你這位佛跟其他佛融會貫通，沒有阻礙，光光相融，互相輝映。

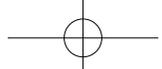
「濟諸劇難，諸閒不閒」，濟是救濟，大菩薩能夠拔濟各種厄難。閒就是閒暇，有閒暇才能學佛，在地獄道、餓鬼道，畜生道，痛苦得

不得了，就沒有閒暇。拿畜生道來說，墮入愚癡道受苦，小豬、小牛、小羊，牠們不可憐嗎？時刻擔心有人要宰牠，看到人來就跑，生活在恐懼中。牠墮入愚癡之道，心已經迷茫了，沒有智慧學佛。諸閒就是人類，天人也閒，但是他要享樂。經典告訴我們，人身難得，比諸天還要好。為什麼呢？因為在人間受點苦，就能夠懂得反省，及時懺悔修道。

娑婆世界稱為堪忍，娑婆世界有很多苦難，接觸苦難，才願意消洱苦難。怎麼消？要懺悔修行！天人在享福，不願吃苦，世間也是豪貴學道難！有錢有勢的人要享受，還學什麼佛呢？

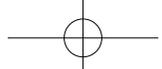
所以不管是有閒修行，或是在痛苦中無法自拔的，菩薩都分別為他們顯示出「真實之際」。開示他們緣起法，人身是變幻的，要知道

幻化的生命中，還有個真實性體存在，可是他無端隨著業力受報。

「得諸如來辯才之智」，這些大菩薩能救度眾生，能成就如來的辯才智慧。這智慧是指心裡的，辯才是指口裡面。佛有四種辯才，就是法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙。「入眾言音，開化一切」，就是菩薩在眾生中間，能夠用各種不同語言音聲說法，開示度化一切有情。假設要度美國人，要用英文講；度德國人就要用德文；度南部人就要用閩南話，度飛禽走獸，也要用牠們的言語，才能夠開化一切，讓這些眾生理解真理。

剛才講的濟諸劇苦，佛經記著有三途八難苦，三途是地獄、餓鬼、畜生，八難中間，除了三途外，另外還有五難，第一是六根不具足，如盲聾瘖啞；第二是世智辯聰，聰明有時變奸滑，用權謀害人，反而

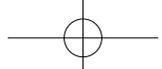

誤人誤己；第三是佛前佛後，釋迦佛入滅了，彌勒佛還要很久才能來。第四生於長壽天，即無想天，壽命長卻不聞佛法。最後是生於北俱蘆洲，雖然那裡的人很快樂，但是他們沒有佛法，也不肯學佛。

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

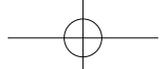
「超越世間諸所有法」，是指菩薩法是超越眾生的。常常把心真實安住在度世之道，菩薩不貪圖享受五欲之樂，不想凡夫的事，如升官發財等。他想怎麼樣救度世間的眾生，讓一切眾生離苦得樂。「於一切萬物，隨意自在」，菩薩要救眾生離苦得樂，但是度生的時候，不會影響他內心的清淨和自在。

比方我們凡人想幫助別人，讓他傾訴心裡的煩惱，結果自己跟著

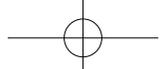
他煩惱了。人家往你心裡倒垃圾，你的心就沒法清淨。菩薩幫助眾生，他的心不受影響，一樣自在，一樣安詳。維摩詰經裡講，菩薩的大悲，不是愛見悲。佛教的慈悲，跟外道的愛是不一樣的。外道講愛，心是會動盪，會起波瀾，會起污垢。要知道一盆清水，會因一滴濁水而污濁；但是一盆污濁的水，卻不會因為一滴清淨水而乾淨。

「為諸庶類，作不請之友」，庶類就是一切眾生，菩薩安詳自在，無入而不自得。儒家說：「自反而縮，雖千萬人吾往矣！」這種心就是菩薩心，為眾生作不請之友。你雖然不請我，我也要來作你的朋友。很多人都有一種障礙，不願意跟陌生人接觸。所謂不請之友，就是自動自發的跟你作朋友。荷負眾生的重擔，幫助眾生，但不會受到他的影響，不因他們的煩惱而致情緒波動。

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

這些大菩薩不單熟悉菩薩法，也深入佛所行持的法。既是等覺菩薩，功同佛等。他受持如來的法，如來如何行，他就如何做，這便是學佛。佛怎麼走，我們就怎麼走，大菩薩學佛，受持佛的法藏。佛怎麼作，他怎麼作。受就是領納於心，持是憶持不忘。「護佛種性常使不絕」，護就是保護，種就是佛種，性是體性，讓佛種綿延不絕。怎樣才讓佛種不絕呢，要讓眾生發菩提心，行菩薩道，學大乘法，成就佛種。如果是學聲聞緣覺，二乘人的法，不能成就無上正覺，只有菩提心才能成佛。常以大悲水饒益眾生，才能讓菩薩的花果結實累累。

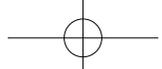
讓三寶種子不絕，發菩提心行菩薩道，不要作自了漢，不要馬上入涅槃，要以大乘為依歸，「興大悲，愍眾生」，眾生不單是指對人，蚊子蒼蠅都是眾生，所以大悲心不容易發的。比方只對人好，卻吃眾生肉。或者只對親友好，不認識的人馬馬虎虎，都不算大悲。嚴格一點，蝟飛蠕動都是眾生。蚊子來咬你的時候，你會打死牠嗎？「演慈辯，授法眼」，慈就是予樂，給人家快樂。這說法的辯才是慈悲的，讓眾生聽到開心叫做慈辯。眾生歡喜才肯接受，你講的跟他想的相反，怎麼歡喜得起來？授法眼呢？眾生迷了，看問題不正確，授法眼是讓他認識佛法，明辨是非，不會迷惑。知道對錯，因果，所以叫授法眼。

法眼是開智慧的，就是佛法的意思。授就是給予，給他佛法，就等於把他心靈眼睛擦亮。認識是非對錯，長智慧不迷惑。「杜三趣，

開善門」，杜就是杜絕，既然不作惡，這人就絕不會墮入三惡道，就會向著光明走，向著希望走，向著佛國走，向著佛菩薩方向走，向著菩提大道走。盡量開善門，盡量作好事。「以不請之法，施諸黎庶」，沒人請我說法，理論上就不必講，過去是不可以隨便說法，不像今天這樣，請法要具備禮儀，大家都要很恭敬。

隋朝智者大師在洛陽說法的時候，幾萬人都來聽他說法，那是多聞昌盛的時代，屬於像法時期。智者大師有了不起的大智慧，說法萬人空巷，擠不到一個位子。智者大師說：「來的很多，懂的很少。」他不講了，到天台山修行去了，躲到國清寺著書立說。不然我們怎麼今天會有天台三大部五小部，智者大師的智慧高，人稱東土釋迦，把他比喻成佛，所以他沒閑著，還是有度眾生。如果他天天講，卻沒有

人懂，我們後代人想看書也沒得看。「如純孝之子」，把眾生當作父母，自己是兒子，還是純孝，沒有異心，沒有叛逆，這樣是顛倒過來，過去是敬重法師的。青島湛山寺明哲老和尚，要我講心經時，坐他的法位，還向大眾慎重介紹，令我既感動也慚愧。這位老法師，令我最佩服的，就是不執取男女相。

「於諸眾生，視之若己」，現在人對父母並沒那麼好，如果不想把眾生當父母，當作自己也行。人總不會討厭自己，把眾生當作自己，己所不欲，勿施於人。反過來，己之所欲，快供養別人。

己所不欲勿施於人，別小看這八個字，全世界宗教領袖奉之為金科玉律。第二屆世界宗教議會，有位德國神學家 Hans Kuhn，發起所謂的 Global Ethics，就是全球倫理，找出五條大家認同的規律，在場

世界宗教領袖六千三百多人，共同簽字一律通過，認同這是全球倫理。除了五條全球倫理外，還有一條金科玉律，就是己所不欲，勿施於人。

一切善本，皆度彼岸，悉獲諸佛無量功德，智慧聖明，不可思議。

善本就是善行的根本，就是善根。眾生善根不一，有的善根深，有的善根淺，不管他種的是什麼善根，菩薩都會度他們到彼岸。簡單說，生死是此岸，涅槃是彼岸，「悉獲諸佛無量功德」，菩薩所度的眾生，都能夠得到諸佛的無量功德。佛的智慧，聖潔的光明不可思議。佛法講不可思議，是指不可思議、言語道斷，心行處滅。既然不可思不可議，那就不可說啦！講出來就錯，邏輯思惟都錯。佛要你直心，直心就不彎曲，拐彎就錯，一落入思惟就錯。所以佛法講妙，智者大師講《妙法蓮華經》，一個妙字講了九十天。為什麼？不可思不

可議，言語道斷，心行處滅。你現在追求什麼？學佛成佛？怎樣成佛啊？一切諸佛成就的原因，就是直心。什麼是直心，不彎曲的心。一思考就彎曲了；拐個彎就錯了；嘴巴講出來就離題了；不講出來，無路可走，對了！

如是之等菩薩大士不可稱計，一時來會。

佛說，像上面講的，具備那麼多功德、那麼大力量、高深智慧、能深入一切菩薩法的大士，為數不可算計，都來到這場法會。菩薩是指自利利他、自覺覺他、自度度他之人。原文 Bodhisattva 有四個音，菩提薩埵，中國人愛簡單，只稱菩薩。菩提就是覺，薩埵就是有情，菩薩就是覺有情，他是已經覺悟的有情眾生，也是能覺悟眾生的有情。大士也是指菩薩，就是法身大士，證得法身的登地菩薩，當然是大菩

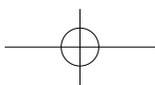
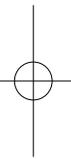
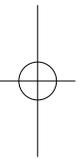
薩。登地的菩薩叫大士，破一分無明，證一分法身，這些法身大士，不可稱量計數，都來到這場法會。

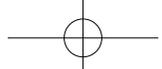
前面講六成就就是證信序，證明本經確是佛金口宣說。信、聞、時、主、處、眾，這六種成就，時地人事物都全了，下面還有發起序，發起序又稱為別序。只有這部經才有，別的經沒有，因為成就法會因緣不同。證信序則是每部經都有，所以叫作通序。

如是就是信，我聞就是聞，一時就是時，佛就是主，在某某地方叫作處，最後跟什麼人在一起是眾。下面發起序，就是講這部《佛說無量壽經》因緣成就的狀況。在什麼情形之下，有這一場法會？緣起如何呢？

佛說
無量壽經講記

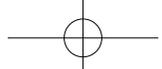

四、巍巍佛光 威德難量 悲智深遠 億劫恆昌

爾時世尊，諸根悅豫，姿色清淨，光顏巍巍。

這是形容釋迦牟尼佛，在這部無量壽經的法會中，他身業清淨，所表現出來的一些瑞相。爾時就是當時，世尊釋迦牟尼佛「諸根悅豫」，諸根指眼、耳、鼻、舌、身、意六根，悅豫就是愉悅，「姿色清淨」是指佛的形體和顏色，表現他心內的清淨。「光顏巍巍」就是光明的容顏，巍巍是有威嚴的樣子。為什麼佛這麼歡喜呢？因為佛要講無量壽經了。這部經講阿彌陀佛極樂世界，清淨莊嚴，三根普被，利鈍全收。上根人是很有智慧的，中根人一般資質，下根是愚鈍的人。所謂三根普被，就是不論聰慧與否，這種法門都能修，不是只給有智慧的人修的。利根鈍根，都能夠修這個法門，所以佛非常歡喜。

每一場的法會都有當機者，當機者一定要了解眾生心，問出眾生成想問的問題，讓佛來解答。阿難尊者在這一部經是當機者，他代眾生成問問題，這是很不簡單的。他就是這部經裡非常重要的角色，與佛一問一答。

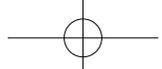
尊者阿難承佛聖旨，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，而白佛言：

尊者阿難是佛的大弟子，雖然阿難在佛入滅前，還沒有證得阿羅漢，當時只證得三果阿那含，但是他是一位受人尊敬的大德，所以稱他尊者阿難。寺廟裡釋迦牟尼佛像前，都有迦葉尊者和阿難尊者，阿難是佛的侍者，也常是佛經中的當機者。他是佛最小的堂弟，阿難尊者多聞第一，聽到的佛經最多。七葉窟結集的時候，是由阿難來宣讀佛經，其他的大阿羅漢來印證。稱為五百羅漢結集，也稱為上座部佛

經結集。七葉窟是迦葉尊者作主持人，阿難坐在上面。因為他聽的佛經最多，要把佛經重複背誦出來。

當阿難一坐到位子上，相貌改變了，感應到相好同佛。那些大阿羅漢心裡產生疑惑了，疑惑什麼呢？釋迦佛沒有入滅，又回來坐在那裡了。第二個可能性，是他方佛來了。他們知道釋迦佛入滅了，不知道哪一國度的佛到娑婆世界來了。第三種懷疑是阿難成佛了？所以這時阿難尊者就說：「如是我聞。」他一開口講這四個字，大家的疑惑冰消。為什麼？如是，就是這樣子，我阿難親耳聽到，釋迦佛金口宣說。如是就是指這部經，當下講的這部經。阿難尊者是一位非常了不起的聖人。雖然在佛入滅之前，還沒有證得阿羅漢，結集時迦葉尊者不准他進窟內。阿難發奮圖強，勇猛精進，當下證得阿羅漢。他是這

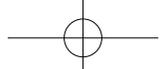

部經的當機，「承佛聖旨」就是秉承佛的旨意。為什麼叫聖呢？是禮敬的意思，佛稱為大聖，也稱為大雄、大仙。阿難偏袒右肩，右肩露出來，長跪合掌而啟請於佛前，這是當時印度的禮儀，他怎麼說呢？

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

阿難就問了：「今天世尊六根都表現出歡喜快樂的樣子，姿態和形色如此清淨無染，光明容顏威嚴無比，好像光明的鏡子一般，影像清晰可見，通暢於外。威德容顏顯現赫赫的光耀，超越無量眾生，沒有人可以比擬。」無量眾生包括九法界，佛的相好莊嚴超越九法界，絕沒有眾生能與他比擬的。

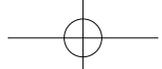
阿難說：「作為佛的堂弟，從未見過佛如今日這般殊妙容顏。」

瞻就是瞻仰，觀就是目觀。

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

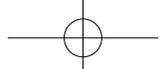
這是阿難讚歎佛的一番言詞。普賢菩薩十大願中，第一個就是禮敬諸佛，第二個要稱讚如來，阿難一開始就讚歎世尊。唯然世尊，就是表示同意，表示恭敬，稱佛為大聖人。他說，我的心在那裡思量，「今日世尊住奇特之法」，世尊梵語薄伽梵。您安住在一種非常稀有的佛法中，「今日世雄住諸佛所住」，世雄也是指釋迦牟尼佛。廟宇大殿都稱為大雄寶殿，大雄就是指佛。世間之大雄，您今日住諸佛所住，就是安住諸佛的境界，諸佛所住的境界是涅槃。世雄跟過去諸佛

佛說無量壽經講記

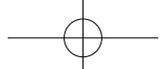
一樣，住在這種寂滅的境界。諸佛安住在無餘涅槃，不是羅漢住的，那是有餘涅槃，佛住的是無餘涅槃。也就是自性涅槃，本來不生，本來不滅。

「今日世眼住導師之行」，世眼還是指釋迦牟尼佛，世尊作為世間眾生的眼睛，能夠明白所有真理，好像開了天眼，開了智慧一樣。有智慧就是具慧眼，就明了一切真理，所以佛是眾生的眼目。導師是領導眾生走上康莊菩提大道的，所以叫導師。「今日世英住最勝之道」，還是讚歎如來說，世英就是英明的世尊，世間最英明的那一位，安住的是最勝之道。世間沒有任何其他道路，是能夠超越佛道的，最勝之道就是菩提大道。「今日天尊行如來之德」，很少稱佛為天尊，因為天尊有點像外道的話，天上的至尊。佛是聖中聖、天中天。前面

幾句都是讚歎如來，讚歎釋迦牟尼佛，功德巍巍不可思量，超越群倫的聖人，住最勝之道，領導一切眾生，成就如來最高功德。「今日世尊是行如來之德」，簡單說，如來就是乘如實之道而來，深一層呢，就是無所從來，亦無所去，故名如來。

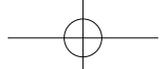
去來現在佛，佛佛相念，過去、未來以及現在佛，佛與佛之間，光光相融，佛佛相念，一尊佛念其他的佛，所有佛又同聲念一尊佛。所以釋迦佛念十方如來，十方如來也念釋迦牟尼佛，佛與佛之間的念是相通的，沒有障礙。好像這盞燈打出來的光，和那盞燈打出來的光，不會有障礙。曉雲導師說，一盞燈光，兩盞燈更光。「得無今佛，念諸佛耶？」意思是說，難道沒有現在的佛，念其他的佛嗎？是不是釋迦佛，您現在念其他的佛呢？阿彌陀經不就是這樣嗎？佛與佛之間，

真是英雄惜英雄，根本是一體的，彼此之間沒有分別，哪像我們人一樣，到處是障礙猜忌，你啊、我啊、他啊、眾生啊、壽者啊，放下丟掉不執著，心自然清涼。

阿難問，是不是現在釋迦佛在憶念三世諸佛，而佛與佛的念是相通的，佛與佛的光是相融的，所以光光相耀，互相輝映，所以佛才有如此的威光呢？

「何故威神，光光乃爾？」為什麼世尊的威神相貌，光光乃爾，就是光光相融，光光相映如此模樣。比方說，一尊佛是一道光，三世諸佛是如恆河沙的光明，互相輝耀，互相融通。阿難雖然在佛入滅前，沒有證得阿羅漢，但是他已證得三果阿那含，也有神通啊！但是神通只能臆測凡人的心理，沒辦法臆測佛的心。所以他問道：「為什麼佛

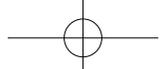

今日的光這麼大，跟平時往日不一樣呢？」阿難猜不到，有了疑惑，下面佛就給他解釋了。

於是世尊告阿難曰：云何阿難，諸天教汝來問佛耶？自以慧見問威顏乎？阿難白佛：無有諸天來教我者，自以所見，問斯義耳。

佛就問，阿難怎樣啊？阿難！是諸天王叫你來問佛這個問題嗎？還是你自己的智慧見解來問佛呢？佛的容顏是有威嚴的，所以稱作威顏。阿難就對佛說，沒有諸天主要我問，是我依著自己的看法問的。今天佛的光明這麼大？是不是因為現在的佛憶念過去的佛，他們的光波相加，光頻相同，所以增加了光的力量，才有如此的殊勝呢。

佛言，善哉阿難，所問甚快，發深智慧，真妙辯才，愍念眾生，問斯

慧義！如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世，光闡道教。欲拯濟群萌，惠以真實之利。無量億劫難值難見，猶靈瑞華時時乃出，今所問者多所饒益，開化一切諸天人民。

佛說：「善哉善哉，阿難，你問得好啊！」善哉就是讚好。所問甚快，快就是令人欣慰，甚快人意，大快人心，不是說他問得很快，是問得很好。「發深智慧，真妙辯才」，能夠啟發真實深妙的智慧，巧妙的辯才，哀愍憶念眾生，慈悲利及一切眾生，問這樣有智慧具深義的問題。

「如來以無盡大悲，矜哀三界」，憐惜哀愍三界眾生，使其超越生死輪迴。法華經說三界如火宅，像著了火的房子，眾生在裡面輪迴生死，很值得悲哀的。佛以他的眼睛看到，三界眾生死了又生，生了

又死，冥頑不靈，沒有智慧超出生死。所以佛「出興於世」，為了憐愍眾生。為什麼呢？為了開示悟入，開佛知見，示佛知見，悟佛知見，入佛知見。讓一切眾生都能成佛，解脫生死輪迴之苦及煩惱無明的障礙。

佛為了這個原因，光闡就是發揚闡述，這道教指的是佛的教化，道是菩提道，佛為了悲愍眾生出現於世，宣揚菩提覺教來拯濟眾生。可是無數眾生冥頑不靈，所以叫作群萌，仍然是萌蔽的，萌就需要被啟發，惠予眾生真實的利益。什麼是真實的利益呢？就是消除煩惱，走上覺道，證得菩提涅槃。「無量億劫難值難見」，指世尊是非常難得遇到的，佛在世的時候，你也在世，這正是難能可貴，即使與佛同一時代，還不一定能夠見到佛呢。

難遇難值好像什麼呢？好像靈瑞華！靈就是有靈氣，瑞華就是祥瑞吉祥的花。這種靈瑞華是優曇波羅華，優曇波羅是一種很吉祥的花，三千年才開一次花，三千年才結一次果。這種花要遇到轉輪聖王出世才綻放，三千年才會有一位轉輪聖王出世。「時時乃出」，第一個時，指轉輪聖王出世了，第二個時，指是優曇波羅要開花了。轉輪聖王出世，就是優曇波羅華開花之時，所以時時乃出。但是這裡把優曇波羅華比喻佛出世。世尊出世之時，就是眾生根機成熟之時。「今所問者，多所饒益」，你今天所問的問題，對眾生很有幫助和利益。「開化一切諸天人民」，能夠開導度化諸天以及眾生，不單止利益人，也能夠利益諸天。

阿難當知，如來正覺其智難量，多所導御，慧見無礙，無能遏絕。以

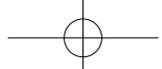

一餐之力，能住壽命億百千劫，無數無量復過於此，諸根悅豫，不以毀損，姿色不變，光顏無異。

阿難看到佛的容貌光澤鮮艷，殊勝皎潔，佛這裡答他，阿難你應該知道，如來是正覺者，乘如實之道而來，如是指他的本體如如不動，來是為了度化眾生，隨緣而來，是本體產生的妙用。

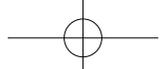
一個體一個用，「如」就是體，「來」就是用，不變的是「如」，隨緣的是「來」，如來不變隨緣，隨緣不變。佛，印度話，翻成中文就是一個「覺」字，菩提就是覺。如來正覺，正等正覺就是不偏不倚的意思，覺悟有很多種，外道也說覺，那是邪覺。二乘人也覺，但他是偏覺；菩薩的覺是正覺，但沒有佛的正覺那麼圓滿，有這樣的不同。

如來的正覺，智慧難以測量，什麼是覺？覺有兩個面向，一個是

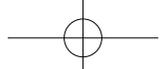
智慧，一個是慈悲，向內開拓智慧，向外慈悲利益一切眾生，就是覺。智慧和慈悲是覺的一體兩面，其智難量。佛的智慧難以測量，慈悲功德亦復難以測量。經文說，即使舍利弗那麼樣的大智慧，也沒法測量佛智有多深。因為佛智是不能測、不能量的。「多所導御」，這個導就是引導，佛引導眾生走上菩提大道。御就是調御，佛又名調御丈夫，就是調整眾生的心，讓他棄邪歸正，祛惡修善，轉迷成悟，佛駕御眾生，轉化眾生心。「慧見無礙」，也是指佛的智慧，慧是根本智，佛的根本智沒有障礙，跟上面一樣的意思，沒有障礙就是無量無邊。「無能遏絕」，沒有人能夠把佛的智慧來遏斷。

當時印度有很多的外道，常認為他的法力比你強。用什麼來比較呢？比他們多少天不吃飯！我有同學可以四十九天不吃飯，那佛一餐

之力，可以維持多久呢？能住壽命億百千劫，因為外道中，有說他可以七天不吃飯，有說他可以四十九天可不吃飯，有說他一百二十天不吃飯，還能夠精力旺盛。

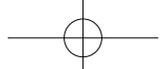
佛吃一餐飯，可以維持數億百千劫這麼長久。無數無量無邊的時
間，莫過於此，沒有人能比得上佛，因為佛是以禪悅為食，是以法為
食，根本不需要吃世間食物。一劫是多長的時間？劫是劫波 *kalpa*，
人自光音天來到娑婆世界，由人壽八萬四千歲開始，每一百年減一
歲，減到人的平均年齡十歲，然後又增加，一百年加一歲變十一歲，
再過一百年十二歲，一直恢復到八萬四千歲。這樣一減一增叫一劫，
「億百千劫，無數無量莫過於此」。佛沒有吃飯怎麼樣，不是瘦得像
紙片人，而是諸根悅豫。這個身體都是和顏悅色，很好看的，有人不

吃飯瘦巴巴的，看起來很孱弱，沒有精神體力，或者臉色不好看，灰灰暗暗的，但是佛不會！他是姿色不變，光顏無異。我們不吃飯樣子就難看，現代人以瘦為美。其實我覺得太瘦真的不好，看起來不健康，好像沒有福氣。有人說要瘦才健康，不一定！我看一篇醫學報導說，看你從哪個角度說，當然太胖也不好，拜佛的時候，喘不過氣來，走樓梯也喘，所以還是減一點，但是不要減太瘦。

所以者何，如來定慧究暢無極，於一切法而得自在。阿難諦聽，今為汝說。對曰：唯然，願樂欲聞。

是什麼原因，佛吃一頓飯，可以維持億百千劫容顏不變，光澤鮮麗呢？是如來的定力和慧力，究竟暢通無阻，沒有窮盡，於一切法都得到自在。佛稱為法王，王的意思就是表示自在。如地藏王菩薩，普

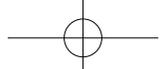
賢王菩薩，有佛友問我：「我以前念南無地藏王菩薩，可不可以只念南無地藏菩薩？」我說：「為什麼要省那個字呢？已經念七個字，少一個字何故？王有種尊敬的意思，就像南無一樣，南無就是皈依，你念南無地藏王菩薩，就皈依地藏王菩薩。你念南無阿彌陀佛，就皈依阿彌陀佛。」有人偏偏要省掉南無二字，我是不以為然的。可以先念南無阿彌陀佛，念一段後，再念阿彌陀佛。不要一開始只念阿彌陀佛，又不是你的家人，你是在請佛呢，所以要恭敬，我是您的弟子，我皈依佛！老和尚常說，要常念三皈依，南無佛、南無法、南無僧，就是表示你是佛弟子。我皈依佛、皈依法、皈依僧。不要一開始就阿彌陀佛，沒個尊敬的「皈依」在前面。同樣這個「王」字也是一種尊敬，所以我說，要念南無地藏王菩薩，不要省這個字了。

佛是法王，佛的定慧，定就是正定，慧就是智慧，究竟暢通無有窮極。對於一切法，佛都能夠游於其中。這個游字很有意思，有一種講不出享受自在的味道。佛說：「你要仔細的聽，諦有審視的意思，審慎的去聽取，現在我要跟你講了。」

阿難說：「好的，世尊，我樂意聽聞佛說的法。」當機弟子一定都很樂意聽聞佛法的，很多經中都這樣說：「唯然世尊，願樂欲聞」。到這裡，就把發起序，就是別序也講完了。發起序闡述法會因由，就是緣起的意思。

下面進入正宗分，每部經都分三分，序分、正宗分、流通分。本經正宗分為三科，第一科是阿彌陀佛在因地怎樣修行，第二科是阿彌陀佛怎樣成就盧舍那身以及莊嚴極樂世界。第三科是阿彌陀佛怎樣度

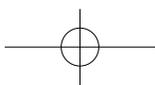
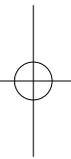
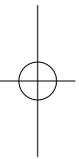
化眾生。簡單說，第一科是因地修行，第二科是果地成就，第三科就是攝化眾生。

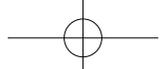
我們先看第一科，阿彌陀佛在因地上，怎樣的一種願力，怎樣的一種修行？他發了什麼願？怎樣救度眾生？釋迦牟尼佛告訴阿難，阿彌陀佛是什麼時候發的願？當時是什麼狀況？所以在講阿彌陀佛之前，先講世自在王如來，當時阿彌陀佛是一位國王，追隨世自在王如來出家，成為法藏比丘，在世自在王如來跟前，發了四十八個大願。

在講到世自在王如來之前，佛還列舉了五十三尊佛，一共是五十四尊佛。佛先講前面五十三尊佛的德號，我們來看這一段。

佛說
無量壽經講記

五、古佛德號 世自在王 禪位聖主 沙門法藏

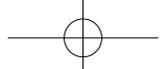
佛告阿難：乃往過去久遠無量不可思議無央數劫，錠光如來興出於世，教化度脫無量眾生，皆令得道，乃取滅度；次有如來名曰光遠，次名月光，次名梅檀香，次名善山王，次名須彌天冠，次名須彌等曜，次名月色，次名正念，次名離垢，次名無著，次名龍天，次名夜光，次名安明頂，次名不動地，次名琉璃妙華，次名琉璃金色，次名金藏，次名炎光，次名炎根，次名地種，次名月像，次名日音，次名解脫華，次名莊嚴光明，次名海覺神通，次名水光，次名大香，次名離塵垢，次名捨厭意，次名寶炎，次名妙頂，次名勇立，次名功德持慧，次名蔽日月光，次名日月琉璃光，次名無上琉璃光，次名最上首，次名菩提華，次名月明，次名日光，次名華色王，次名水月光，次名除癡冥，

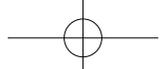
次名度蓋行，次名淨信，次名善宿，次名威神，次名法慧，次名鸞音，次名師子音，次名龍音，次名處世，如此諸佛皆悉已過。爾時次有佛，名世自在王如來、應供、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

佛就對阿難說：往昔久遠以前，無量不可思議，無央數劫前，無央數就是阿僧祇劫，很長的時間，這是個天文數字，我們就不講它了。有一位佛出世叫作「錠光如來」，度化眾生，開示佛理，講經說法，普度無量眾生，令這些眾生得道。得道就是開悟證果，乃至證取涅槃。跟這位佛有緣的人，都能夠得到他的教化，然後佛認為他們都得度了，不再受生死輪迴之苦，乃取滅度，佛就涅槃，就是法身進入法界了。

「次有如來名曰光遠」，他的光無遠弗屆；「次曰月光」，是月

亮一樣的光，形容佛的光明清涼柔軟，舒適皎潔。「次名旃檀香」，是一種很高貴的香。「次名善山王」，形容佛的善良如大山一般值得依靠，讚嘆佛利益眾生的慈悲。「次名須彌天冠」，天冠就是帽子，好像須彌山那麼高。「次名須彌等曜」，也是指光，光芒照耀。「次名月色」，月色皎潔清涼。「次名正念」，就是清淨心；「次名離垢」，離開塵垢，塵垢有色聲香味觸法六種。「次名無著」，就是不執著。「次名龍天」，佛是高於龍天的，是龍天之上的聖人。「次名夜光」，夜晚的光明是眾生所需要的。「次名安明頂」，就平安的光明頂這個意思。「次名不動地」，不動地就不會退轉了。「次名琉璃妙華」，琉璃是一種顏色，琉璃是湛青色，透明的一種花朵。「次名琉璃金色」，這不單是湛青色，還含有一種金色。「次名金藏」，就是藏金的一種

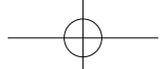
意思，金是一種寶，表示這位佛寶受人尊重。「次名炎光」，炎就是照耀的光芒。「次名炎根」，是照耀光芒的本源。「次名地種」，地上的種子能開華結果，菩提種能夠度化眾生。「次名月像」，就月的形像，也是令人產生歡喜心的。「次名日音」，太陽的聲音，不要以為太陽沒有聲音，因為距離太遠了，假設我們距離近的話，太陽一直爆炸，啪啪啪，聲音大得不得了。「次名解脫華」，這個華是解脫的。次名莊嚴光明，都很明白。

「次名海覺神通」，大海是形容智慧的，如大海的覺悟。覺悟就有神通。「次名水光」，水的光芒；「次名大香」，「次名離塵垢」，「次名捨厭意」，捨棄厭離的意思，佛要度眾生，羅漢脫離生死苦，就不想回頭了，生死輪迴太慘了，入涅槃去吧。佛不捨棄眾生，不厭

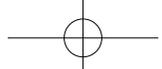
離世間。他要度眾生，所以慈航倒駕，普度眾生。

「次名寶炎」，寶貝的光明。「次名妙頂」，妙頂也是指妙高山，也是須彌山。「次名勇立」，就是無畏，能給人勇敢無畏的一尊佛，立就是挺立。「次名功德持慧」，這位佛的功德帶著智慧。「次名蔽日月光」，就是佛的光輝，遮蔽日月的光輝。「次名日月琉璃光」，「次名無上琉璃光」，都是形容佛的光芒。大部分佛的德號都有光明，因為光明象徵智慧，智慧消除煩惱，斷除無明愚癡。「次名最上首」，是最上面那一尊佛。「次名菩提華」，就是覺花。「次名月明」，「次名日光」，「次名華色王」，花的顏色是花中王。「次名水月光」，「次名除癡冥」，消除愚癡和冥暗，冥是黑暗的意思。「次名度蓋行」，度蓋就是度五蓋的行儀。

我們的智慧被五樣東西遮蓋住了，哪五蓋呢？第一是貪欲，第二是瞋恚，第三是睡眠，第四是掉悔，第五是疑法，所謂五蓋，覆蓋我們的清淨心。貪欲指的是財食名色睡，凡夫的欲望，財、色、名、食、睡，貪的就是這五樣。第二是瞋恚，動不動無明火上來，動不動跟人發脾氣。第三是睡眠，因為睡眠中沒有智慧，智慧也在睡。第四是掉悔，常常起妄心妄念，或者做不對的事情，反反覆覆想，錯了又後悔，悔了之後，還是心裡不安，一再重複想，這個叫掉悔。

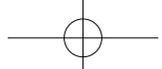
第五是疑法，就是對佛法產生懷疑。老和尚常問，你信不信啊？你當然說信！都以為自己信，其實信得不深，沒到十信地的菩薩，這種信還是進進退退，甚至懷疑佛所說。老和尚常說，你要相信自己就是毗盧遮那佛。信不信呢？自己想想，我怎麼會是佛呢？怎麼可能是

毗盧遮那佛呢？如果你這麼一懷疑，還稱不上是佛弟子。

貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔和疑法名五蓋，佛號度蓋行，就是除蓋的修行。「次名淨信」，清淨的信念。「次名善宿」，休止之處叫宿。「次名威神」，威德之神。「次名法慧」，佛法的智慧。「次名鸞音」，鸞是一種很稀有的鳥，就是鸞鳥的聲音。「次名師子音」，這個師字通於萬獸之王的獅，聲音似獅子吼，我們知道有一位師子吼如來，五台山有一尊師子吼文殊，佛菩薩作獅子吼，一切眾生蒙受法益。

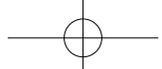
「次名龍音」，龍的聲音。「次名處世」，通於世間學問，除了出世間法，世間法也通，所以叫處世。世間學問如因明、內明、聲明、工巧明、醫方明都通達，菩薩入世當向五明處求。如果他不通世間法，怎麼跟世人對話呢？對科學家講科學家的話，對文學家講文學家

的話，才能彼此交流，互相有默契，才能度化他。如果不管是什麼人，一開始就講高深莫測的佛理，他是聽不進去的。

如一九八八年全球諾貝爾獎得主集會巴黎，會議有一結論：如果要在二十一世紀生存發展，必須向遙遠的東方找智慧，他們指的是孔子。諾貝爾獎得主大都是科學家，我想：他們不知道釋迦牟尼佛的智慧遠高於孔子，因為佛經太深，儒家比較好懂，佛經有奧妙的生命真理面，除非聽人講過才能懂。科學家要是懂一點佛法，他必然能發展得更好。因為佛理可以融會科學。愛因斯坦是看過佛書的，所以愛因斯坦說，佛教是最適合於當代、最符合科學的宗教。

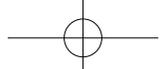
這裡佛對阿難舉出無量劫前，五十四位佛出世，先列舉前面五十三位，最後才提到世自在王如來。「如此諸佛皆悉已過」，

五十三位佛都入滅之後，「度化眾生諸事皆辦」，就入於涅槃。「爾時次有佛」，這時候又有一尊佛，德號叫作世自在王如來，在世間得到自在的如來，這一位佛，就是阿彌陀佛的師父。不要只記得徒弟，忘了師父喔。要記得世自在王如來，阿彌陀佛是我們的上師，是我們的本尊，他的師父就是我們的師公了。

如來是乘如實之道來度化眾生的。應供的意思，梵語 *Arhat* 阿羅漢。阿羅漢有三種意思，應供、殺賊、無生，因為他是聖人，超越生死輪迴，值得我們供養他，他是大福田，供養他能夠培福，所以叫應供。佛的福田比阿羅漢更大，所以更應該供養。

阿那律尊者過去生曾是一位農夫，在大飢荒的時候，把手上唯一的稗食供養了一位辟支佛，這功德讓他世世不受窮困，一直到他成佛。

佛說 無量壽經講記

阿那律尊者是佛的堂弟，阿那律的意思就是無貧，所以稱為無貧尊者，他供養過辟支佛，可見供養的福報很大。

我們去五台山供千僧齋，一千位僧人中，就有一位羅漢在裡面。如果來三千僧人，就有三位羅漢，他混在人群裡，你不認得他。老和尚九十歲那年，我去五台山齋僧，那時來了三千六百位僧人，應該有三位羅漢。那時我還沒出家，就拚命找羅漢。在菩薩頂看到一位，我覺得有點意思，是一位破破爛爛，全身穿百衲衣，瘦瘦黑黑的僧人，我要供養他，他一溜煙就到很遠去了。那次淨耀法師也在，他問我：「看到羅漢沒？」我指一下那位瘦瘦遊方僧，他就跟上去找他說話。我們要走的那天，大朝台後回到台懷鎮，遊覽車到普化寺。突然淨耀法師要我看窗外，那人就坐在普化寺門口，好像在等我們！下車了，

淨耀法師又跟他聊幾句。進去後，我又出來想給他照相，不見了，是不是羅漢啊！

供養佛的福田最大，可惜我們沒機會，佛前佛後啊！當然你可以供養佛像，拿水果、花呀、香呀、食呀、水呀，就是心念，想著我供養佛，不止眼前這一尊，而是三千大千世界無量無邊的佛，都被我供養到了。你去觀想無量無數的佛，我心就是三千大千世界，每一世界都有一尊佛，這麼樣去觀想。當然一下子沒法觀得來，可以先想幾尊佛，腦子裡能想幾尊就幾尊，尊尊佛我都供養！像花博會的時候，老和尚剛好在台灣，他說：「你把花博的花都移來供養，把珠寶店的寶物供養，沒人說你偷，他也不會損失。」意念中間，什麼好東西都供養佛，佛是大福田，值得我們供養，所以應供。我們供千僧齋，中間

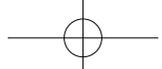

佛說無量壽經講記

供了三位羅漢也不錯，另外一次，聽說有六千僧人，那就有六位羅漢了。

等正覺，就是無上正等正覺。其它佛經翻譯成正偏知。這個時代需要正知正見，你講佛法真的不能亂講，有時興奮過度，離開了佛法是不行的，不能隨便講，一定要符合經義。你所詮釋的道理，最好能引經據典比較好，不要興奮過頭，參雜很多自己的意思進去。

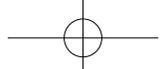
我和性康法師談到，現代人缺乏正知正見，很多人喜歡邪知見，邪魔外道講的一套吸引人，都是大規模的場面，很多人就拿一疊一疊的鈔票去供養。正正當當不要錢的人講經，他反而不來。我認識一位年輕企業家，去見一名法師，她說快給你爸爸做法會，消災祈福三萬五，媽媽也要做法會，消災祈福三萬五，太太娘家也要做法會，消災

祈福三萬五，人民幣呢。還好這位企業家頗有智慧，一個也沒參加。

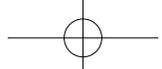
正徧知的只有佛，末法時代邪魔外道多，老和尚說：和尚不作怪，信徒不來拜。我們只要求大家坐在這裡，聽法聞經不容易，講得不好，至少心虔誠，不敢違背佛意，依照佛經來講的。所謂「離經一字，即同魔說。依文解義，三世佛冤。」照著文字解釋，雖然還沒有融會貫通，沒有完全讓人理解經要，起碼用了心。佛法不可說，言語道斷，心行處滅。所以依文解義，三世佛冤，這兩者相較，依文解義稍微好一些，不會出大錯。如果離經一字，自己解釋佛法，會錯經意，誤導眾生，要負因果的。

還有明行足是什麼意思呢？明是三明都具足，三明是宿命明、天眼明、和漏盡明。羅漢有六種神通，天眼通、天耳通、神足通、宿命通、

他心通、漏盡通。佛有三明六通，除六通具足以外，又多出三明，宿命明、天眼明和漏盡明。羅漢也有六通，只有佛才有三明。三明有什麼不同呢？六通是事相上，知其然而不知其所以然，不知道究竟本末。佛知道理上因果，所以叫明行足，三明的行為具足。

善逝這個名字，好像和如來相對。善就是好，逝就是去。佛度化眾生的機緣盡了，該度已度，所作皆辦，就要入涅槃，其實都是顯化的。最後入滅的方式，一般凡人的死，不一定好去，即使修成天人，或者阿修羅，也不一定好，福報享盡還要墮落，惡者墮地獄、餓鬼、畜生，六道輪迴都不是好去處。佛陀入涅槃是最好的去處，涅槃者不生，槃者不滅，涅槃有四德，常樂我淨，佛住常寂光淨土，是最好的歸屬，所以叫善逝。佛入涅槃相，多麼自在啊，看他涅槃，你不會覺得悲哀，

只會覺得好安祥。

世間解呢，世間學問佛全懂，無上士，中國這個士字，表示有學問的人，無上士，沒有人的學問比佛大，一切法都通曉，世間一切真理，出世間的一切奧義，通通都靈明通達。調御丈夫呢，調化眾生的心，御就是駕御，讓眾生馴服。就像我們講牧牛一樣，牛不馴服，要讓牠慢慢的臣服。佛能夠調化我們，駕御我們的不良習慣，讓它轉惡成善。天人師，神仙，天帝，以及三界眾生，都尊佛為無上的導師。

佛是已經覺悟的眾生，眾生是尚未成就的佛，迷和覺是相反的名相，佛是覺者，能夠自覺、能夠覺他、還能覺行圓滿。覺什麼呢？覺有兩層意義，一是覺察，一是覺悟，覺察我們的煩惱，煩惱是凡夫生命中的障礙。覺悟是指二乘人，雖已懂得空理，可是他執著空性，被

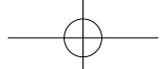

他的知識所障礙，所以凡夫有煩惱障，二乘人有所知障。覺，就是能覺察煩惱障，覺悟所知障，有這二重意義。

這裡把佛的十個德號略略講過了，如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛，還有一個世尊。梵語薄伽梵就是世尊，世間最尊貴的那一位。十法界唯有佛，才稱得上世尊。所以世尊，統攝前面十個名詞。

我們現在繼續講，那個時代有一位佛，他的德號叫世自在王如來。同時有一位國王，就是阿彌陀佛的前身。世自在王如來，在自在中獲得王的名諱，表示最自在的佛。

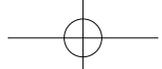
時有國王，聞佛說法，心懷悅豫，尋發無上正真道意。棄國捐王，行作沙門，號曰法藏，高才勇哲，與世超異。

這個時候有一位國王，聽到世自在王佛說法，心裡感到無比的喜悅，尋求發願，生起證取無上正覺的心。正真就是無上正等覺，道意就是發菩提心。他當下產生成佛的念頭，我們可能沒這麼想，只想這一生完了，下一輩子再好好修。

菩薩向著成佛的道路，有五十位階級次第，一步一步上去，相信大家都成就，只是時間比較長。這位國王一發心就是成佛，無上正真道意，就是發阿耨多羅三藐三菩提心。

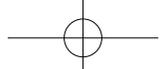
這位國王歡喜聞佛說法，「就棄國捐王，行做沙門，號曰法藏。」跟悉達多太子一樣，把國家捨棄了，國王不做了，釋迦佛是不做太子了，但是有一位阿私陀仙人，算出釋迦佛可以成為轉輪聖王。這位國王也不願作國王了，出家做沙門，沙門是佛弟子，什麼意思呢？勤修

戒定慧，息滅貪瞋癡。這位國王捨棄榮華富貴，做了沙門，法號叫作法藏。

法藏比丘有很高的才學，也很勇敢，對哲學十分通達，研究天文地理以及一切真理，智慧超群，所以異於常人。釋迦牟尼佛也是異於常人，一切佛都這樣，示現出生為國王或太子，然後輕易捨棄別人追不來的榮華富貴，華麗宮殿，美味珍饈完全不稀罕。現在有人住豪宅，就有人羨慕，開雙B也有人羨慕，競選總統時，更不惜盡一切力量污蔑別人。可是佛出家前，雖然顯現富貴相，但是表現出來，卻是視富貴如浮雲，視功名如敝屣，將名利淡淡拋出他的世界，什麼都不要，什麼都不保留，乞食度日。

現今這個時代，南傳比丘還在乞食，當然也有例外。如果一個出

家人，開著名貴車子，住在豪華房子，用奢侈傢俱，真的形象不好。我覺得佛教徒生活要簡樸，不一定要住山上做原始人，而是越簡單越好。

最初皈依恩師樂果老和尚學金剛經，樂老說：「學金剛經就是拿一把掃把，把環境掃乾淨，心裡欲望掃乾淨，清潔溜溜。」經中這位國王，也就是阿彌陀佛的前生，不但大富大貴，而且才華洋溢、勇敢、精通哲學，超越世間一切凡人。

詣世自在王如來所，稽首佛足，右繞三匝，長跪合掌，以頌讚曰：

他來到世自在王如來跟前，頂禮佛足。禮佛是兩隻手掌翻過來，表示托著佛的雙足。右繞三匝，就是從右至左繞佛三圈，這是過去印度人最恭敬的禮節，然後長跪合掌。如金剛經云，偏袒右肩，右膝著

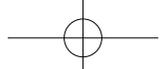

地，合掌恭敬，而白佛言。這位國王則是用偈頌讚美世自在王如來。

我們要記得讚美佛。佛菩薩生日的時候，我都曾寫一首讚美佛的偈頌，讚美很重要。普賢菩薩十大願，禮敬諸佛，稱讚如來。心裡想到什麼話，什麼最感動你，要講出來。佛當然不需要你讚美，但是由衷存感恩的心，由衷生敬仰的心，這份敬意要表達出來。我們看每一部經，常常都先讚美佛，如大乘大集地藏十輪經，一開始地藏王菩薩就讚美佛，佛也讚美地藏王菩薩。

這位法藏比丘，在世自在王如來面前，說了下面的偈頌，一共分為十七首。前面七首是讚歎佛的功德，後面十首偈語，是他自己的本願求生淨土，希望佛為他作證明。

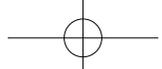
先看前面的七首偈語：

六、法藏偈頌 佛德無疆 願我得佛 廣度一切

光顏巍巍，威神無極，如是炎明，無與等者；
日月摩尼，珠光燄耀，皆悉隱蔽，猶如聚墨。
如來顏容，超世無倫，正覺大音，響流十方，
戒聞精進，三昧智慧，威德無侶，殊勝希有。
深諦善念，諸佛法海，窮深盡奧，究其涯底，
無明欲怒，世尊永無，人雄師子，神德無量。
功勳廣大，智慧深妙，光明威相，震動大千。

這七首偈語，讚歎世自在王如來，他的莊嚴殊勝，「光顏巍巍」是形容佛的容貌，光明照耀十方，容顏端正，無與倫比。「威神無極」，佛的威神威德沒有人可與相比，殊勝美好，光明也沒有極限。「如是

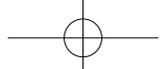
炎明」，這炎字解釋為光明，沒有能跟佛匹配的。

這光明象徵智慧，我們看到太陽有光明，月亮有光明，摩尼珠放光明，所謂「珠光燄耀」，但是日光、月光、以及摩尼珠光，在佛的光芒前都隱蔽不見了。就像螢火蟲的光，在太陽下看不見。「猶如聚墨」，好像一團黑墨一樣，表示這些光明都顯得微不足道，無法與佛光比。先講光明，表示世自在王如來的智慧，在十法界無人能及。「如來顏容，超世無倫」，表示如來報身佛的容貌太莊嚴、太美好、太殊勝了，不是一般肉身所能生出來的。就像《楞嚴經》裡，阿難說釋迦佛如紫金光聚，不是平常人生的。那是特別的容貌，超世無倫，世間人不可能擁有。「正覺大音，響流十方」，如來得成無上正覺，正覺就是覺悟，覺悟就是了解明白。如來了解明白是正確的真理，不是偏、

不是邪、不是惡的。宇宙人生真理，唯有如來能完全掌握，而且圓融無礙。響流十方是形容如來說法，正法正教聲音流遍十方，十法界都聽到如來的聲音。如來的聲音是圓頓教，十方法界都能聽到，傳到很遠很遠。

有一天目犍連尊者去追如來的聲音，他有神足通，追得像聲波一樣快，跑了很多佛土，來到一個世界，目犍連尊者跑累了，停下來休息。那裡的人都是巨人，他爬在人家的鉢裡，就躺下來休息。鉢主人就跟那邊世界的佛說：「世尊啊！我的鉢裡面來了一隻比丘蟲。」他把尊者看成一隻小蟲子。像我們吃飯的時候，發現蒼蠅一樣，這小蟲子是一個人的模樣。所以世尊說：你千萬別小看他，由此過多少佛土，有佛名釋迦牟尼，這是他身邊的大弟子啊。當下佛向他一指，目犍

連尊者變得跟他們一樣高大了。有一本書 *Gulliver's Travels*, Jonathan Swift 寫的，加利文旅遊記，有沒有看過？他一下來到巨人國，一下又去小人國，很有趣呢。

佛以一音而說法，十方世界皆得聞。「戒聞精進，三昧智慧，威德無侶，殊勝希有」，這一句是讚嘆如來的功德，功德從哪裡來？是從修波羅蜜來的。這裡指出持戒、多聞、精進、禪定、智慧，這些威猛的功德，沒有人能比得上世自在王如來，這是法藏比丘讚歎世自在王佛，容貌這麼殊勝，光芒這麼大，功德這麼深，聲音響徹十方，這些不可思議的功德都是來自他持戒、多聞、精進、禪定、智慧。威德無人能及，既殊勝又希有。「深諦善念諸佛法海」，佛的心意都是護念著眾生的。他深深思惟，所有思惟都是善念。不是我們講的善念，

我們的善念不深、也不夠真誠。我們有時候會有善念，但是一下就過去了，不能持久，再深思一層就變成念自己了。原來想著要利益眾生的，再深一點，又想到自己身上去了，不夠真誠啊。如來卻不一樣，他既深且切，全是繫念眾生。所以這種善念，既深且廣無與倫比，沒有像他這樣子，他的心裡就只有眾生，沒有一念是為自己的。

華嚴經淨行品裡，文殊菩薩用偈語回答智首菩薩，每一首偈語都說，當願眾生如何如何。菩薩從起床到睡覺，無論上山下海，吃飯上茅廁，心心念念都念眾生，沒有一念念自己。菩薩尚且如此，何況如來？心繫眾生殷殷切切，無有離開之時。諸佛法海就是一切佛法，把佛法形容成海，非常深遠。法海窮深盡奧，深奧無比。究其涯底，一直窮究他的根底，形容佛法非常深奧，研究到他的根本。「無明欲怒，

世尊永無」。無明是煩惱中間最細的，也是生死的根本。一念無明產生八萬四千煩惱，貪瞋癡都是由無明來的。欲就是貪欲，怒就是瞋恨，不管粗煩惱、細煩惱，佛是完全沒有的。這是讚美世自在王如來，永遠不可能有煩惱。唯佛與佛一點無明都沒有，十地菩薩還留惑潤生。「人雄師子，神德無量」，佛生人世，故稱為兩足尊，兩足也是指福和慧，佛是人中之大雄，能夠戰勝一切煩惱，戰勝外道邪魔。作獅子吼，比喻萬獸之王，獅子吼時，其他野獸都害怕了，他的威神功德無量。

我們世間一切都可以量，量Quantity，有形體的物質都可以量。佛的智慧，佛的功德，是沒辦法量的。因為是質Quality的問題，質不能量，量可以量。但是人執著於量，而不理解質。所謂無量就是不能

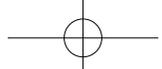

能量。佛的「功勳廣大，智慧深妙，光明威相，震動大千」。

下面有十首偈語，表示法藏比丘的願力。前五個願是求正報，就是他的報身。後面五首偈語是依報，是求他的莊嚴淨土。當人成佛後都有兩種報，一是正報，一是依報。法藏比丘發願，他在因地修行，希望得到莊嚴報身，成就他的莊嚴佛國。我們看前面五首偈語。

願我作佛，齊聖法王，過度生死，靡不解脫，
布施調意，戒忍精進，如是三昧，智慧無上。
吾誓得佛，普行此願，一切恐懼，為作大安，
假令有佛，百千億萬，無量大聖，數如恆沙，
供養一切，斯等諸佛，不如求道，堅正不卻。

我們發願學習佛菩薩，每一尊佛發的本願都要學習，都要理解。

人家怎麼發願，你也要學，有一天你也要成佛。我們大家在一起，就是為同一個目的。成佛就要學佛，學佛最初要發願，菩提心怎麼發，想成佛怎麼發心，成就淨土怎麼發願？一個正報，一個依報，怎麼發這個心，怎麼發這個願，法藏比丘是這麼樣發的。

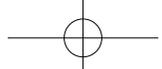
他說「願我作佛，齊聖法王」。他看到世自在王如來，功德巍巍不可思議，非常羨慕，齊就是比擬，我要跟你一樣，要向你學習。見賢思齊，高山仰止，聖法王就是世自在王如來。「過度生死靡不脫」，生死輪迴是過度的，度過生死濁流，趨向涅槃彼岸。一切生死輪迴都解脫，一切煩惱無明都斷除。齊就是比擬，靡就是無不解脫的意思。生死就是煩惱，你要了生死，斷煩惱，不要鑽牛角尖，趨向煩惱坑，那就永遠沒辦法了生死，煩惱和生死是一體的，有生死就有煩

惱，生死就是煩惱，是連在一起的。

法藏比丘向聖賢中的法王，世自在王如來說，我要度過生死。佛家講生死有兩種，一種分段生死，另一種變異生死。分段生死就是一段一段，生然後死，死然後生，生了又死，死了又生，所以叫分段生死。如果斷了粗煩惱，出三界成羅漢，見惑和思惑斷除，分段生死就了了，但是還有變異生死。俱生惑還在，就有變異生死。俱生就是生下來就有，過去生帶來的惑業，與生俱來。變異生死沒有身體，不像我們有肉體受業報。變是在思惟中，還有一些惑沒斷，這叫變異生死。

布施、調意就是調伏自己的煩惱，調伏自己的意業讓它清淨。持戒，忍辱，精進，修這樣的正定，修無上智慧，都是六度法門，是菩薩在因地修的。一般布施、持戒、忍辱、禪定、精進、禪定、智慧六

波羅蜜。「吾誓得佛，普行此願」，就是發誓成就佛果，普遍行六波羅蜜，是法藏比丘的願。眾生心理有恐懼，就讓他得到平靜。假設供養承事百千億萬的佛，無量數的大聖，數像恆河沙，還不如好好修道，以堅決的意志力，絕對不退卻。不是虛偽的求道修行，了生死，斷煩惱，比供養無數百千恆河沙佛來得最重要，還是要好好親躬修行！

修行從哪裡開始啊？就是發菩提心，首先心意要堅定，接著要行六度，遇到困難，任何外面的境界相，都不要退卻。有人平時念佛很虔誠，遇到家人生病，發願希望家人病癒，結果病人死了，這時信心也退了。念佛都不靈，虧我這麼誠心，都沒有感應。這是怎麼回事？

老和尚經常問我們，你信心具不具足啊？大家說具足！不具足怎麼會來信佛教呢？老和尚說：沒有具足！老和尚很不客氣，講話很

直。那要怎樣才具足呢？十信菩薩才不退轉，信心已經堅定了。

下面是法藏比丘發願求清淨莊嚴淨土：

譬如恆沙，諸佛世界，復不可計，無數刹土，
光明悉照，徧此諸國，如是精進，威神難量。
令我作佛，國土第一，其眾奇妙，道場超絕。
國如泥洹，而無等雙，我當愍哀，度脫一切。
十方來生，心悅清淨，已至我國，快樂安隱。

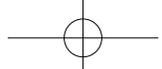
法藏比丘又講五首偈語，求生清淨佛土，就是極樂世界。

世自在王如來讓法藏比丘看遍二百一十億佛土，作為極樂世界的參考。就像你買一棟豪宅，原是毛坯屋沒有裝潢。怎麼樣佈置呢？腦子裡沒有構想時，就去找朋友，那些已經擁有豪宅的人，參考他們家

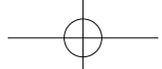

的裝潢。一家一家觀摩，或者看 catalog，上面有很多豪宅設計。你請教設計師，溝通說明你的想法。阿彌陀佛要成就極樂世界，觀摩了二百一十億佛土，是世自在王如來變化給他看的，他把人家的優點吸收過來，作一個總設計規劃。二百一十億個佛土，當然也有一些不夠好的，有的國土有男有女，有的國土有善有惡，他把好的通通吸收，壞的通通不要。以他的智慧能力，設計一個極樂世界是最好的，十方世界無與倫比。恆河沙那麼多佛世界，和不可算計無數剎土，「光明悉照，徧此諸國」，都是佛光普照。每一個佛世界，都是精進的菩薩所成就的莊嚴佛土。所以威德神通難以測量。

法藏比丘說：當我成佛的時候，在這麼多佛世界中，我的國土一定會勝出，成為所有佛土中間第一。「其眾奇妙，道場超絕」，極樂

世界的人都很奇妙。極樂世界的道場超越絕妙的。「國如泥洹」，泥洹就是涅槃。極樂國和涅槃一樣，涅槃有涅槃之樂，極樂世界的特色，也是常樂我淨呀！所以極樂世界的情況，和涅槃是一樣的，沒有第二個世界能跟它相比。「我當愍哀，度脫一切」，阿彌陀佛大慈大悲，他給你很多方便，只要念他的聖號，就能夠往生極樂世界。一生成佛，中間沒有委曲相。作為極樂世界的人，一生成佛，這一生很長，壽命無量，最後一定成佛。除非你自己想去他方度化眾生，那也能如願達成。十方都有菩薩生在極樂世界，不單娑婆世界的人，十方世界對極樂國土欣樂，稱念彌陀聖號的，都可以生在極樂世界。「心悅清淨」，聽到極樂世界就心生喜悅，而且心意清淨，沒有一點煩惱雜念，一心不亂，都攝六根。「已至我國，快樂安隱」，已經來到極樂世界的人

都很快樂安穩，隱和穩是通的。他既然求得成佛，也求得清淨佛土，就請世自在王如來為他作證，證明他的心，也證明他的願，求佛為他作明證：

幸佛明信，是我真證，發願於彼，力精所欲，十方世尊，智慧無礙，常令此尊，知我心行，假使身止，諸苦毒中，我行精進，忍終不悔。

大家感受如何？我從這願中，聽到一種非常偉大悲切的迴響，求佛給他作證明，當然誠懇殷切，掏心掏肺的，把自己的願向佛陳述。「幸佛明信」，就是祈願佛能夠明白我、相信我，作我真實的證人。

發願也要有證人，你自己偷偷發願，第二天就忘了。總要有證人在面前，說清楚講明白。我發願在世自在王如來前，勤勞精進來達成

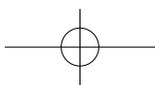
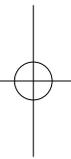
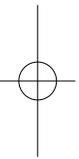
這個願望。十方世界的佛智慧都沒有障礙，像光明一樣通達。希望十方如來都知道我的心願。

法藏比丘這麼想：令每一位世尊知道我的心，知道我的行，假使我的身體陷入苦毒中，即使水深火熱，受到無比的痛苦，無比的毒害，我仍然精進，忍受著絕不後悔。

法藏比丘這麼樣的大願，永遠不停止精進，永遠不後悔，他的願這麼高遠，道心永不退失。就老和尚當年在牢裡一樣，「假使熱鐵輪，在汝頭上旋，終不以此苦，退失菩提心。」這種是大願力，不像我們受一點點苦就哇哇叫。法藏比丘對如來講完後，佛是怎麼樣回答他。這裡如來是指世自在王如來，法藏比丘和世自在王如來師生間的對話，由釋迦牟尼佛和阿難之間顯現出來。

佛說
無量壽經講記

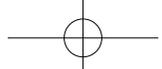

七、發菩提心 履淨土行 攝微妙剎 二百十億

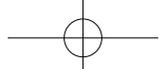
佛告阿難：法藏比丘，說此頌已，而白佛言，唯然世尊，我發無上正覺之心，願佛為我廣宣經法，我當修行，攝取佛國清淨莊嚴無量妙土。令我於世，速成正覺，拔諸生死，勤苦之本。佛告阿難：時世自在王佛語法藏比丘：如所修行莊嚴佛土，汝自當知。

釋迦牟尼佛告訴阿難說，法藏比丘把偈頌說完後，就對世自在王如來說：「唯然世尊！我已發無上正覺之心。」就是無上正等正覺，阿耨多羅三藐三菩提，英文 Anuttara-samyak-sambodhi。Anuttara 阿耨多羅，就是無上，阿就是無。耨多羅是上，三就是正，藐就是等，三藐就是正等，三菩提就是正覺，菩提就是覺，整句就是無上正等正覺。

阿羅漢有正覺，菩薩是正等正覺，唯有佛的正等正覺是無上的，沒有人比得上。所以正覺是羅漢，正等正覺是菩薩，無上正等正覺是佛。外道偏覺，不全不正、不透徹、不完整。法藏比丘跟世自在王如來說：「希望佛世尊為我宣說，有哪些法門，能夠達到我的目的，完成我的心願。」這叫求法若渴。現在人都不愛聽法，為什麼？打開電視都有，所以大家不願意聽。但是你看法藏比丘，請佛趕快多講，廣宣您的經法，我一定依教修行，擷取無量妙土清淨莊嚴的部分。

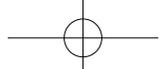
「令我於世，速成正覺」，希望能早成佛果，正覺就是佛，就是菩提。他祈求趕快成佛，「拔諸生死，勤苦之本」。因為生死不是一次，眾多生死非常勞苦，不成佛拔除不了。佛跟阿難說：「當時世自在王如來說，像你這樣的修行，這樣精進，怎樣莊嚴佛土你是知道的。」

當然法藏比丘精進修行，必定知道怎樣才能達到他的目的，但是他還是希望佛給他講得更明白，讓他不產生任何疑惑，勇往直前達到最終目的。

比丘白佛：斯義弘深，非我境界。唯願世尊，廣為敷演，諸佛如來淨土之行。我聞此已，當如說修行，成滿所願。爾時世自在王佛，知其高明志願深廣，即為法藏比丘而說經言。譬如大海一人斗量，經歷劫數，尚可窮底，得其妙寶，人有至心精進，求道不止，會當剋果，何願不得。於是世自在王佛，即為廣說二百一十億諸佛刹土，天人之善惡，國土之巖妙，應其心願悉現與之。

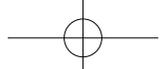
當時世自在王如來對法藏比丘說：「像你這樣子的修行，對於莊嚴佛土，應該是怎樣的情況，怎麼樣的相貌，你應該是知道的。」但

是法藏比丘不以為足，所以他繼續向世自在王如來懇求，為他說各種佛土，是怎麼樣的莊嚴。

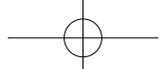
法藏比丘對佛說：「斯義弘深」，這個境界非常高廣深遠，不是我的境界能觀想成就。就像我們現在說：「大家來觀想極樂世界吧！」但是以我們的智慧能力，以我們的境界，觀想不能圓滿，不能真實把極樂世界的美妙，一一觀想到位。法藏比丘說，這種意義太深遠了，不是我的境界能了解的。怎樣才能成就美好的極樂世界呢？祈求世尊能夠廣為敷演，諸佛國土的殊勝微妙，莊嚴不可思議，我會照著您的話來修行，成就圓滿我的願望。

世自在王佛知道，這位法藏比丘不同凡響，志願深廣，所以就對他舉出了一個例子：譬如有一個人志氣很高，海底有一顆摩尼寶珠，

大海雖然深廣，他卻想用斗把水舀出來，取出如意寶珠，要什麼就有什麼。這個人的心是惦念眾生的，希望取出摩尼寶珠，救度一切眾生脫離貧困，脫離病苦，脫離災難。這個人怎麼辦呢，他就用斗，一斗一斗把海水舀掉，當然這只是一個譬喻而已。那時候沒有抽水機，沒有其他辦法，所以他一斗一斗把水舀掉。這樣子的話，經歷不可算計的劫。大家知道劫是很長的時間，經過無量劫，他總會把水舀完的。把水舀完後，可以見到海底，拿到摩尼寶珠，救度眾生脫離苦海，是這個意思。

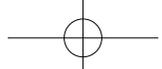
這例子譬喻一個人，志願堅定不移，什麼事都能夠辦到。這令我想到一則寓言，愚公移山。愚公門前有座山，他每天鏟除沙石土壤，要移走那座山。有人說：「你年紀大了，怎麼可能把山移平呢？」他

說：「沒關係！我作不到，我兒子還可以作；我兒子辦不到，我孫子還可以作，生生世世總可以把山移平。」這種堅毅不拔的精神，遇到任何困難，都不妥協，就是他的意志力，堅定不移的心力。同樣的，人如果用這種心精進行道，一定能證得佛果。

有這種毅力，任何願望都能夠成就，只要你面對困難不退卻，決定能夠成就一切願望。世自在王如來被他感動了，就給他廣泛說二百一十億諸佛刹土。二百一十億喔，一個一個為他說。這個佛土怎樣，那個佛土怎樣，這個佛土有什麼好，那個佛土有什麼妙。人有好有壞，國土也有麤劣。隨著法藏比丘的心願，如來詳細解說，一邊好像放電影給他看一樣，螢光幕上出現了諸佛淨土。

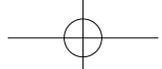
時彼比丘聞佛所說，嚴淨國土皆悉覩見，起發無上殊勝之願，其心寂

靜志無所著。一切世間無能及者，具足五劫思惟攝取，莊嚴佛國清淨之行。

這時法藏比丘聽世自在王如來，為他講二百一十億清淨莊嚴的佛土，就是二百一十億世界，二百一十億星球，皆悉覩見，通通看見，歷歷如在目前。看到之後，就生起欣慕之心，剋切願生，更加堅定了自己的信心。我們沒看到阿彌陀佛極樂世界，所以念起佛來零零落落。有一天阿彌陀佛給你看，極樂世界就在你面前，七寶所成的樓臺亭閣，寶樹成行，七寶池八功德水，各種奇妙飛鳥，菩薩更是莊嚴，有文殊普賢、也有觀音勢至，在那種情形下，只要看一眼，都會勇猛精進，不想吃飯睡覺了。

法藏比丘看了二百一十億個佛土，生起了無上殊勝的願望，當下

發了四十八個願。後面講到他四十八願，就是當他成佛後，成就的佛國要超越二百一十億個佛國，並且把所有佛國的優點，都濃縮在他的極樂世界。

這時候，法藏比丘並沒有雀躍不已，反而寂靜沈澱，如如不動，志無所著，心不會黏著某一佛土，這個境界高啊。

他不對任何殊勝佛土產生執著，而是用了五劫時間來設計極樂世界，參考二百一十億個佛土，好像都輸進他的電腦，規劃他的極樂世界。這五劫時間，他累積功德，並不是真正規劃。把該具足的功德累積圓滿，全部回向極樂世界。五劫的時間，思惟二百一十億清淨莊嚴佛土，如此這般，就成就了莊嚴佛國。

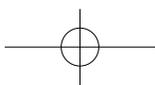
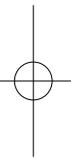
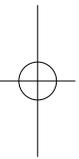
我們不是每天回向嗎？願以此功德，莊嚴佛淨土，莊嚴佛淨土要

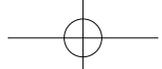

靠你的功德，功德來自身、口、意三業。要修身、口、意，才能累積功德，才能成就你的佛淨土。沒有功德，都是白想了。記得莊嚴佛淨土，是用功德莊嚴，不是用金銀財寶莊嚴。什麼都沒有用，就是要累積功德。

佛說
無量壽經講記

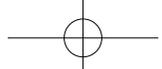

八、莊嚴佛刹 盡取圓淨 四十八願 度有緣人

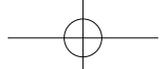
阿難白佛：彼佛國土壽量幾何？佛言：其佛壽命四十二劫，時法藏比丘攝取二百一十億諸佛妙土清淨之行。

阿難白佛：彼佛國土壽量幾何，這位佛的有多長的壽命呢？佛說：「其佛壽命四十二劫。」就是世自在王如來住世多久呢？因為阿難產生了疑惑，他看釋迦牟尼佛跟娑婆世界的人一樣，最後不到一百歲就垂垂老矣，不久即將入滅。法藏比丘花五劫時間累積功德，莊嚴極樂世界，那世自在王如來活多久呢？佛告訴他說，世自在王如來壽命有四十二劫。法藏比丘就攝取了二百一十億諸佛妙土的精彩，搬到極樂世界來，這就是極樂世界的緣起。

如是修已，詣彼佛所，稽首禮足，遶佛三匝，合掌而住，白佛言：世尊，我已攝取莊嚴佛土清淨之行。佛告比丘，汝今可說，宜知是時，發起悅可一切大眾。

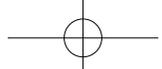
這一位法藏比丘，就依照每一佛土的清淨莊嚴，在因地上修，他的佛土用清淨莊嚴的因，來修清淨莊嚴的果，這個果就是他的依報。因為他攝取二百一十億佛土的清淨莊嚴，這些清淨莊嚴是靠他積功累德，迴向極樂國土。所以他在因地上修了五劫，然後再回到世自在王如來跟前頂禮佛足。我們禮佛的時候，雙手掌反過來，像是捧著如來雙足，這叫做接足禮。然後他順時鐘方向遶佛三圈，現在很多大廟，佛像都是靠牆壁，就沒辦法遶佛三匝。你如果去大陸看有些古廟，佛像是在中間，這樣你可以遶佛。雖然佛在中間，但比較偏向後面，不

靠牆壁就可以遶佛。法藏比丘遶佛三匝，合掌而住，對世自在王如來說：「世尊，我已經攝取了諸佛土莊嚴清淨之行。」接著佛對法藏比丘說：「汝今可說，宜知是時。」你現在可以說了，現在是該講出來的時候了，能讓一切大眾歡欣喜悅，這是認可肯定的意思。

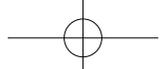
菩薩聞已，修行此法，緣致滿足無量大願。比丘白佛，唯垂聽察，如我所願，當具說之。

菩薩就是指法藏比丘，聽到世自在王如來這麼說，修行這一種法門，因緣成熟，滿足無量的大願。就對世自在王如來說：「唯願您垂聽，觀察我的狀況，如我所願的，我會具體說明。」說明什麼呢？就是他修行的功德，能夠滿足無量的大願。法藏比丘的大願有四十八個，誦阿彌陀經時，讚佛偈有：「四十八願度眾生，九品咸令登彼岸。」

這四十八願分為三類：第一類是攝取佛身願，就是我希望成就佛的報身。第二類是攝取淨土願，願成就清淨莊嚴的淨土。第三類是攝取眾生願，就是與法藏比丘有緣的眾生，如誦念他法號，都納入四十八願中，將來往生極樂世界。所以四十八個願分三類，願得報身是正報，願得清淨佛土是依報，願一切有緣眾生來生我國土，是利益眾生願。這四十八個願中，第十二、十三、十七，這三願是希望成就報身。三十一、三十二願，是攝取淨土的願。其他四十三個願，都是攝取眾生的願。下面講法藏比丘四十八願，因為他的初心發了四十八大願，才有今天的極樂世界，供我們前去往生。

設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。設我得佛，國中天人，壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。

假設我成佛之後，我的世界還有地獄、餓鬼、畜生三惡道的話，那我不取正覺，正覺就是菩提，就是覺悟。現在他成佛了，所以極樂國土，自然沒有地獄、餓鬼、畜生。第二願呢，假設我成佛的話，我的世界有壽終之後，還退轉到三惡道，那我不成佛。其實極樂世界的人，壽命都非常長久，壽終是什麼意思呢？就是若有人發願，在極樂世界壽命終止，生到另外一個世界去救度眾生，不是生命真正結束，他的命很長，淨土的人跟阿彌陀佛一樣，都是無量壽。

設我得佛，國中天人，不悉真金色者，不取正覺。設我得佛，國中天人，形色不同，有好醜者。不取正覺。

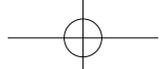
娑婆世界，有釋迦牟尼佛的身體是真金光聚，沒有第二個人這樣。但是阿彌陀佛極樂世界，不管你是什麼人，身體都是真金色。

法藏比丘說：如果我國家的天人，身體不全是真金色，我不取正覺。所以人人都是金色，在娑婆世界，有的人醜，有的人美，有的人癩子，有的人瞎子，或者臉上生瘤，顏容不端正，美醜不同。但是在極樂世界，人人都一樣。法藏比丘說，假設成佛之後，國中天人形色不同，你一個樣，我一個樣，眾生眾個樣，每個不一樣，有人長得美，有的長得醜，就有分別心，在極樂世界，人人長得一樣，形色統一的，大家都是金光色，若仍有美醜不同，阿彌陀佛也不願成正覺。表示他佛國的人，都長得一樣，相貌莊嚴。

設我得佛，國中天人，不識宿命，下至知百千億那由他諸劫事者，不取正覺。

下面是講六神通，在阿彌陀佛極樂世界的天人，都具備六神通。

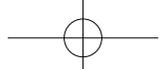

第一是宿命通，假設法藏比丘成佛的話，這個國家的人都有宿命通，都知道過去、現在、未來。假設有人不懂宿命通，不知道百千億那由他劫的事，他就不取正覺。所以人人都有宿命通，人人都是神算，不用去看相算命，這是第五願。

設我得佛，國中天人，不得天眼，下至見百千億那由他諸佛國者，不取正覺。

第六願是天眼通，極樂國的人都有天眼，至少可以看到百千億那由他佛國，那由他是兆，如果不能看得那麼遠，他就不取正覺。每個人都有天眼，可以看到那麼多佛世界。

設我得佛，國中天人，不得天耳，下至聞百千億那由他諸佛所說，不

悉受持者，不取正覺。

第七願是天耳通，極樂世界的天人都有天耳，至少聽到百千億那由他諸佛說法，如果不能全聽到，他就不取正覺。聞佛說法，還能受持供養，不得了的功德。如不能如此，法藏比丘不取正覺。所以只要生到極樂世界，就有這個優點，能夠聽到這麼多佛說法，還不成佛嗎？

你可以試驗自己，好好思惟經裡的意思，如果感受法喜，就會產生堅定的信心。信仰堅固，好像時刻有佛在你耳邊提醒，正念就生起來了。我們不能成佛，就是我們正念是斷續的。偶爾有正念，雜念比較多，就是一點一點，不能成線，不能成面，更不能成體。所謂打成一片，念念相續，不間斷不夾雜，一念一念，連在一起變成線，一條一條線就成面。學佛的功夫也一樣，要一點一點連起來。在阿彌陀佛

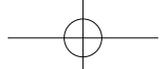

極樂世界，時時刻刻聽聞佛法，時時刻刻保持正念，正念連成線又變成面，這才叫作功夫啊。時刻都在正法中，正念不待你提起，自然會產生。

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

第八願是他心通，法藏比丘說，假設我成佛的話，我國的天人都能得到他心通。知道百千億那由他諸佛國土眾生的心念，一看就知道你心裡想什麼。假設不能如此，就不取正覺。

我的皈依師父樂果老和尚就有他心通。我以前在他聞性精舍算帳，初一十五很多筆帳，什麼放生啦、香油錢，一本長長的簿子，加加減減，最後得到一個總數，就是這天的收支最後總額。我坐在他桌

子旁算，他坐在後面一張藤椅上閉目養神，等我算到最後，即將把總額填下去，他在後面說：「是不是多少？」他不可能算，也看不到數目，他在閉目養神。為什麼我還沒寫下去，他就知道？即使我寫下去了，他也看不到。這是什麼？樂老有他心通，沒遇到我不敢亂講。

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

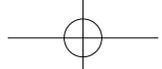
這個是神足通，假設極樂世界的天人，有一個人沒有得到神足通，法藏比丘也不取正覺。一念間能超越百千億那由他佛國，他這種神足很厲害，比光速還要快，我們講精神世界就是波，快得不得了，所以用光來比喻。

設我得佛，國中天人，若起想念，貪計身者，不取正覺。

這個願是說，國中的天人不會貪著自己的身體，因為身體是人的
一種障礙。請大家就修行中想想，身體是障礙，不是好東西。但是我
們都太愛身體了。「人人愛此色身，不知身是苦本，個個貪圖快樂，
不知樂是苦因。」就貪圖身體的舒適，要去整容美容，吃喝玩樂，看
啊聽啊，都要最好最舒適。其實身體的來源，就是過去生的業報，我
們作得不好，才要受這果報。身體是業果，是來受苦的，有沒有想過？
你要理解，不要太愛自己的身體，你越愛它的話，將來有一天走的時
候，越難捨就越痛苦，是這樣子喔。因為捨不得離開，中陰身離開身
體時，會產生很大的痛苦，對身體沒有執著，比較不痛苦。

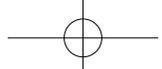
設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。

在阿彌陀佛的極樂世界，國中天人都是正定聚。佛教把人分為三類，一種叫正定聚，一種叫作邪定聚，一種叫作不定聚，正定聚的人，就一定行善，一定有正見。邪定聚就是邪見眾生。不定聚的人進進退退，遇到善人他就行善，遇到惡人他又行惡，所以叫不定。在極樂世界，所有人都住在正定聚中，一直到他滅度那天。如果不是這樣的話，法藏比丘不取正覺，不願成佛，不願得菩提涅槃。

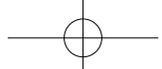
設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。

阿彌陀佛的名號有兩重的意義，一是無量壽，一是無量光。無量壽是阿彌陀佛的壽命無量。無量光就是指他的光明，周遍十方無有限量。在佛教來講，光明象徵智慧。所以阿彌陀佛不是只有老人家才需

要念。阿彌陀佛是無量壽佛，平常念阿彌陀佛，不是求快去往生，是什麼意思？長命百歲無量壽，是希望你在娑婆世界能夠健康長壽。假設你能夠往生極樂世界的話，那麼你的壽命就更長，阿鞞跋致一生成佛，所以無量壽。生在極樂世界的人，不再受分段生死，不再受生死輪迴。阿彌陀是無量光，光就是光明智慧，年輕人需要智慧，拚學業，創事業，有智慧才能達成。無論什麼事要圓滿，要成功，必須靠智慧。所以無量光就是無量的光明，無量的智慧，不會愚癡，不會不圓滿。

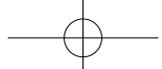
阿彌陀佛未成佛之前說：假設我成佛的話，如果光明有限量，我就不成佛。我的光不能照到百千億那由他數諸佛國土，我就不成佛。意思就是說，我的光明一定遍照百千億那由他諸佛世界。第十三個願，假設阿彌陀佛成佛，壽命如果有限，那麼他也不成佛。他的壽命無限

到多長呢？百千億那由他劫。

我們知道一個劫很長，人從光音天下來八萬四千歲，每一百年減一歲，每一百年減一歲，減到平均年齡只有十歲的時候，就開始增加。每一百年增加一歲，每一百年增加一歲，最後增加到八萬四千歲，這樣一減一增叫做一個小劫，二十個小劫叫做一個中劫。第一個中劫叫做成，第二個中劫叫住，第三個中劫叫做壞，第四個中劫叫做空。成住壞空一共是八十個小劫，合稱一個大劫。法藏比丘說：假設我的壽命有限，沒有長過百千億那由他劫，就不成正覺。

覺就是佛，正覺就是不偏不倚，正是平等的意義。再看阿彌陀佛第十四願。佛有三種弟子，一種叫聲聞，一種叫緣覺，一種叫菩薩。法藏比丘說，將來成就的莊嚴佛土，有很多的大聲聞。

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

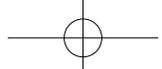
這個意思是什麼？假設有一天我成佛，這個世界的聲聞數目多得不能算計。聲聞有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢四種，這裡指大聲聞。阿彌陀經裡講過，彼佛有無量聲聞弟子，皆大阿羅漢，阿羅漢不是小聲聞，是四果中最高的一種。法藏比丘說：「如果我成佛的話，國裡的聲聞眾數目可以數得出來，我就不成正覺。」法藏比丘成佛了，表示他國家的聲聞數目不可計量。他舉個例子說，乃至三千大千世界眾生，一個小世界有一座須彌山，四洲以及七山八海，上覆初禪三天。一千個小世界上覆二禪三天。一個中千世界集一千小千世界，上覆三禪三天。一大千世界集一千中千世界，上覆四禪九天及四空天。因為

中間有三個千，所以稱為大千世界，又名三千大千世界。

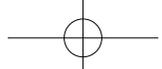
緣覺是佛另外一種弟子，緣覺數學很好，很能計算，假設三千大千世界所有眾生都成緣覺，他們以一百千劫來計算極樂世界究竟有多少聲聞，他們也計算不出來。

我們注意往生論裡有一句：「二乘種不生」，就是在極樂世界沒有聲聞。但是阿彌陀經明白寫著：「彼佛有無量無邊聲聞弟子皆阿羅漢，非是算數之所能知，諸菩薩眾亦復如是。」所以這個道理，阿彌陀經和無量壽經相同，就是極樂世界有聲聞眾。因為聲聞有兩種，一種是定性聲聞，一種不定性聲聞。所謂定性聲聞，就是已具聲聞性，最高的境界就是羅漢，不願迴小向大，不再轉為菩薩性。但是不定性聲聞，是會繼續迴小向大的。

法華經一開始五千比丘比丘尼退席，這些人都是定性聲聞。他們也是佛弟子，但是佛講大乘經，他沒辦法接受，聽不進去，表示他最高境界就是聲聞，不想再證菩薩和佛果了。佛說：他們走了也好，我們現在的法會中，都是純粹一種理念，不再有蕉芽敗種。佛這話講得滿嚴厲的！同時，法華經中佛為弟子授記，就從那些大阿羅漢起，有舍利弗、目犍連、大迦葉、阿難通通都授記，他們將來都要成佛的。比方舍利弗，將來是華光如來，甚至提婆達多也會成佛，我們將來都要成佛，佛都給我們授記了，當然不知道什麼時候，所以大家看法華經，好樂，不悲觀了！

常有人問老和尚：「我罪業深重。」好像他沒得救一樣。其實我們聽聞佛法，了解佛陀的意思，然後受持大乘經，念佛拜懺，佛已經

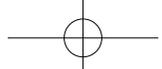

給我們授記，一定要成佛的。

設我得佛，國中天人，壽命無能限量，除其本願，修短自在，若不爾者，不取正覺。

法藏比丘說，假設我成佛的話，我世界裡面的天人壽命很長，無可限量。除了他自己另外有願力，生命可長可短。有些在極樂世界出生的人，他們有個本願，得到無生法忍，就不繼續留在極樂世界，要到別的世界去度化眾生。

像地藏王菩薩就是這樣，他要去地獄救度苦難眾生。假設有一位菩薩的本願，是得到無生法忍後，回到娑婆世界救度眾生，發了那個願，他就回到娑婆世界，找到和他有緣的父母，度一些和他有緣的眾生，這個叫修短自在。他不在極樂世界，直到成就佛果，他到另外一

個世界救度眾生。否則的話，所有在極樂世界出生的，都是壽命無量。

設我得佛，國中天人，乃至聞有不善名者，不取正覺。

法藏比丘發這個願，我國家的天人，聽不到不善的事情，這就是福氣。耳朵沒有聽到惡事，心裡就清淨不起煩惱。比方在娑婆世界，打開電視，就看到一些惡的、壞的、邪的、不善的，一入耳根，種子就掉到八識田裡去了。阿賴耶識本來是乾淨的，受到污染了，甚至隨時跑出來，你阻止不了它。看到什麼事情，印象特別深刻，就會不斷放映出來。所以，最好不聽惡言，不見惡行。法藏比丘非常慈悲，生到他國土的人，不見惡行，不聞惡聲，不會經歷惡的事情。

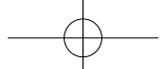
設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉諮嗟稱我名者，不取正覺。

當法藏比丘成佛之後，十方世界無量數的佛，都會讚歎阿彌陀佛的德名，宣揚阿彌陀佛的功德善行。《阿彌陀經》裡，六方佛稱讚阿彌陀佛，東方有阿閼鞞佛等，南方有日月燈佛等，西方有無量壽佛等，北方下方上方，無量無邊的佛讚美阿彌陀佛。玄奘大師的《阿彌陀經》，是十方佛讚歎阿彌陀佛，這是彌陀本願。

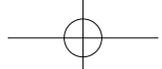
第十八願呢，很多人都特別強調，說是本願中的本願，非常重要。我也是覺得它特別重要，但是我覺得沒有必要，把它單獨抽出來。法藏比丘有四十八願，單單只講這個願，不講其它的願，這樣也不很恰當。這個願的確很重要，可以強調，但是不必說，它是唯一的。

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

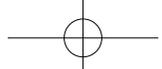
法藏比丘說，假設我成佛的話，十方世界的眾生對極樂世界至心信樂，用最誠懇的心，願意往生到極樂世界，只要他持誦我的名號，即使只念十聲，就是一口氣念很多句，念到這口氣完為止，這樣稱為一念。南無阿彌陀佛！南無阿彌陀佛！南無阿彌陀佛……氣接不上了，就是一念。有人氣長念十聲，有人氣短念四聲，沒有差別。假設他念十聲，不能往生極樂世界，我就不取正覺。表示說，只要念十聲南無阿彌陀佛，也一定能夠往生西方極樂世界。

但是常常很多人說，我罪業深重，沒辦法往生西方極樂世界，遇到這些人真沒辦法，就是對自己沒信心，對佛也沒信心。起碼的信願行三資糧不具足，當然一定生不了。你要相信，信樂兩字要做到。但是唯除五逆，毀謗正法，除了犯五逆罪的，毀謗佛法僧的，《地藏十

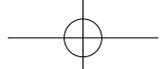
輪經》裡講過，毀謗三寶罪很大。這裡犯五逆罪的不能往生。五逆是什麼？弑父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血五個。

出佛身血不可能，釋迦佛已經入滅了，彌勒菩薩還沒有成佛，現在是佛前佛後的時代。提婆達多從山上拿大石頭滾下來，要砸死釋迦佛。這時宮毗羅大將用他的戟一挑，石頭就碎了。一塊小石頭砸到佛的腳，這是出佛身血，提婆達多犯了五逆罪，被活捉地獄了。但是提婆達多最後也成佛，他是演反派，來成就釋迦佛的。所以《佛說報恩經》裡，就提到提婆達多。但是不能學他喔，他處處破壞佛，所以罪很大，非進地獄不可。有人很著急說，把一尊佛像不小心弄破，是不是出佛身血？請問血在哪裡？明明自己嚇自己。如果不是故意的，不小心弄破一點，心中難過懺悔，就沒有關係，故意弄破就有罪。

《觀無量壽佛經》裡說，犯五逆重罪的人，只要臨終前念阿彌陀佛聖號，也可以往生西方極樂世界，跟《無量壽經》怎麼樣會通。我們對照一下，《觀經》這段文：「佛告阿難及韋提希，下品下生者，或有眾生作不善業，五逆十惡，如此愚人臨命終時，遇善知識教令念佛，如是至心令聲不絕。具足十念稱南無阿彌陀佛，如一念頃，即得往生極樂世界。」

《觀經》這一段，佛對阿難尊者及韋提希夫人說，什麼是下品下生呢？佛說，有人作了不善業，甚至五逆十惡。這個愚蠢的人命終的時候，遇到善知識，叫他念佛。他用至誠心念了十聲，就像我剛才講的，十聲就是十口氣，一口氣可能念三四句，可能念五六句，他念了十口氣。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛：然後第二口

氣，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛：念了十口氣，雖然他作了五逆十惡的罪，但他能往生西方極樂世界。

這兩部經怎樣貫通呢？《無量壽經》是不可以生，《觀無量壽佛經》說可以生。道源長老說，造五逆罪，還毀謗正法，就不可以生。《觀經》裡的這個惡人雖然犯了五逆罪，臨命終的時候，還懂得以至誠心念十句佛。但是無量壽經這人沒有悔改，還毀謗正法，毀謗正法的罪很大。為什麼有人一直做好事，佛法還是不能容他，主要是因為他毀謗正法，毀謗佛法僧，這個罪非常大。

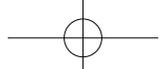
有個實際的例子，唐朝有一個人叫張善和，殺了一輩子牛，臨死前看到很多牛來跟他索命，他很害怕，就請附近寺廟的師父救他。師父開示他說：「誰也救不了你，自己念阿彌陀佛吧！」他就非常虔誠

的叫家人燒香，念了十聲阿彌陀佛，突然喊道，阿彌陀佛來接他了，就含笑而逝。他最後念了十聲佛，就能往生淨土。我們沒有做那麼大的殺業，也不只念十聲阿彌陀佛，所以一定可以往生淨土。古德在回向文中，有把第十八願加進去。「若有眾生，欲生我國，至念信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。」日本淨土真宗，把第十八願叫作本願，特別重視。其它四十七願，都當作是助願，我覺得不恰當，不主張大家依這種做法。

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

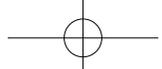
這個願是說，阿彌陀佛與聖眾接引以至誠發願往生的人，有時候是觀世音菩薩、大勢至菩薩，或者還有其他聖人。法藏比丘說，假設

佛說 無量壽經講記

我成佛的話，十方眾生發菩提心，想往生西方極樂世界，修各種的功德。所謂不可以少善根福德因緣得生彼國，善根就是念佛，福德就是行善培福。用最誠懇的心來發願，願意往生西方極樂世界！臨命終的時候，假設沒有阿彌陀佛以及大菩薩圍遶在這個人面前的話，法藏比丘說，那我就成佛。當然，最重要是你發菩提心，發菩提心本身就是一種功德，善根福德中，最大的福德就是發菩提心，因為你度化眾生。

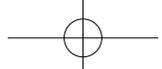
善根就是念佛，發菩提心是福德，修善也是福德。假設這樣子的話，在命終之後，必定生於極樂世界，會有菩薩以及聖人圍遶。如果不是這樣，法藏比丘就不成佛。他現在成佛了，表示一切如他所願，攝入他的願海。

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

我們繼續看第二十個願。法藏比丘說，假設我成佛的話，十方世界的眾生，聽到阿彌陀佛的德號非常歡喜，繫念極樂國土太美好、太莊嚴殊勝了，我一定要往生到西方極樂世界去，繫念是時刻想到極樂世界，黃金為地，樓臺亭閣，玉樹成行，風吹起來，鳥聲、風聲、流水聲都能夠說法，常可親近阿彌陀佛及諸大菩薩。

所以我說，不要繞著法師跑，要繞著菩薩跑。繞著法師跑，對你一點好處都沒有，你繞著他跑，他的修行，他的功德，也不會分你一半。但是去極樂世界，你繞著菩薩跑，那可不一樣。法師不會單獨對你說法，極樂世界菩薩會單獨說法。你想聽《法華經》，化觀音菩薩

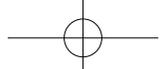

給你講《法華經》，你喜歡聽《華嚴經》，化普賢菩薩給你講《華嚴經》。想聽什麼經都可以，是這樣子喔！所以你遶著菩薩跑，法身慧命得到很大的益處，遶著法師跑，一點用都沒有，只會浪費時間。

設我得佛，國中天人，不悉成滿三十二大人相者，不取正覺。

佛不是有三十二相嗎？轉輪聖王也有三十二相，不過佛相最莊嚴。在極樂世界每個天人都有三十二大人相。這大人相不一定是佛相，但肯定比轉輪聖王的三十二相更莊嚴。

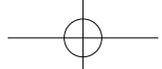
設我得佛，他方佛土，諸菩薩眾，來生我國，究竟必至一生補處。除其本願，自在所化，為眾生故，被弘誓鎧，積累德本，度脫一切。遊諸佛國，修菩薩行，供養十方諸佛如來，開化恆沙無量眾生，使立無

上正真之道。超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德，若不爾者，不取正覺。

法藏比丘說，假設我成佛的話，十方其他世界有很多菩薩往生來到極樂世界，「究竟必至一生補處」。從他蓮花化生後，就不再受生死輪迴，生命一直到一生補處。一生補處就是後補佛，就是等覺菩薩，再上一層就是佛。等覺菩薩是最高的菩薩，佛的後補。

「除其本願，自在所化」，除非這一位菩薩，他還不願意馬上成佛。為什麼他不願意成佛呢？有個原因的。菩薩都是大慈大悲，他為了眾生，被弘誓鎧，以盔甲形容他的誓願，披上弘大誓願的鎧甲幹什麼？保衛眾生的法身慧命，突破所有魔境，利益一切眾生，披了鎧甲，就不受邪魔外道的侵擾，不受煩惱無明的侵擾，讓他們早日成就佛

道。「積累德本，度脫一切」，累積功德，度脫一切眾生。他們遊化於十方佛土，修菩薩行利益眾生，菩薩行就是六波羅蜜，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。「供養十方諸佛如來」，供養佛的功德是最大的，度化恒河沙無量數的眾生，令他們步上無上正真之道，就是讓他們都成佛，無上正真就是指覺道。「超出常倫諸地之行」，常倫就是一般的倫理次第，就是五十一個菩薩果位。披弘誓鎧的菩薩，能夠利益眾生，超出這五十一個菩薩位而直接成佛。「現前修習普賢之德」，當下所修就是普賢菩薩十大願，普賢菩薩十大願是最高菩薩行，修過普賢菩薩十大願，你才能夠成佛。這些特別的菩薩，披弘誓鎧利益眾生，讓一切眾生早日成佛，一生補位。如果不是這樣呢，地藏比丘就不願成佛。

設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能遍至無數無量億那由他諸佛國者，不取正覺。

這個願阿彌陀經也提到。法藏比丘說，假設他成佛的話，在極樂世界的菩薩能夠得到佛力加被，在一餐飯的時間內，供養十方無量無數億那由他佛，假設不能夠達到，他就不成正覺。也就是說，在一頓飯的時間，極樂世界的天人能夠神遊於無數無量億那由他國，供養那麼多佛。有沒有看過 NASA 的宇宙圖，放大看，是一顆一顆星球，如果說你想看整個宇宙，必須遠遠的看，宇宙像很多的塵埃，星球像一點點髒髒的灰塵污垢一樣。現在科學發達，不見得只有我們地球有眾生，很多其他的世界太遙遠了，也許離地球最近的幾顆行星，沒有人沒有水，宇宙那麼樣的浩瀚，怎可能所有星球都沒有水呢？

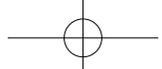

設我得佛，國中菩薩，在諸佛前，現其德本，諸所求欲供養之具，若不如意者，不取正覺。

這個願說，你用什麼供養佛呢？你想供養花、供養燈、還是供養香、供養果呢？阿彌陀佛說，假設我國中的菩薩，供養諸佛的時候，供養的物資，花也好、果也好、燈也好、食也好、香也好，或者是幢啊、幡啊，各種不同的東西，都能夠如意。想供養什麼，就有什麼，而且都是殊妙莊嚴，無與倫比的。

你想供養什麼，只要憶念，腦筋一轉就出現了。想吃什麼，想穿什麼，馬上就出來了。供養佛當然要最好的，能夠想像有多莊嚴就多莊嚴，有多奇妙就有多奇妙！用寶物來供養佛，一樣能如願。

設我得佛，國中菩薩，不能演說一切智者，不取正覺。

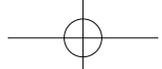

一切智是指佛的智慧，一般分為一切智、道種智、一切種智三種層次。一切智是知達空理，講羅漢的智慧；道種智是指菩薩的智慧，深入世間一切法，慈悲度生善巧方便，一切種智，是指佛的智慧。

簡單的說，一切智就是佛智。阿彌陀佛說，我國中的菩薩，演講佛法最微妙、最究竟、最徹底、最圓融的，不會有任何折扣，是最圓滿最高的智慧。佛是法中之王，這裡是菩薩說法，能夠像佛一樣，辯才無礙。這是極樂世界的菩薩，所擁有的一種才能。

設我得佛，國中菩薩，不得金剛那羅延身者，不取正覺。

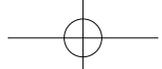
法藏比丘說：假設我成佛的話，極樂世界的菩薩，都能夠得到金剛不壞身。那羅延就是堅固，八十八佛懺悔文中，也有一位那羅延佛，青島嶗山有一個那羅延洞，我去過的。聽說五台山也有那羅延洞。那

羅延身就是堅固身，金剛不壞的意思。

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

阿彌陀佛說，假設我國的天人，以及極樂世界一切事物，包括七寶池、八功德水、亭臺樓閣、以及寶樹寶網，都是莊嚴清淨、光明亮麗，外貌獨特，極其美好。「窮微極妙」，窮微就是最微細，極妙就是非常巧妙，沒法描述它的美好。如果有其他世界的眾生，即使得到天眼，能夠知道極樂世界所有奇特事物名稱，數得清它的數量的話，法藏比丘說，那我就成佛。也就是說，其他世界所有眾生想研究，極樂世界奇妙事物有多少種，每一種有多奇妙？是沒有辦法算得清

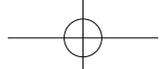
的。極樂世界萬事萬物，都是莊嚴清淨、光亮美麗，非常特殊的。

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

這個願是說極樂世界的菩提樹，有四百萬里高，而且有無量的光彩和顏色！極樂世界的天人非常高大，他要在樹下修行，頭一抬，碰著樹可不行。即使有些菩薩功德差一點，一樣看到四百萬里高的道場樹，及其無量的光和色。

設我得佛，國中菩薩，若受讀經法，諷誦持說，而不得辯才智慧者，不取正覺。

在極樂世界的菩薩，受持讀誦佛經，為人演說，必定成就辯才無

佛說
無量壽經講記

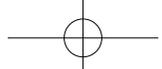
礙，假設他不能夠得到智慧辯才，法藏比丘就不取正覺。他現在成佛了，表示一切菩薩，只要受持讀誦佛經，為人演說，都得到辯才和智慧。

設我得佛，國中菩薩，智慧辯才，若可限量者，不取正覺。

前面是說只要受持讀誦，為人解說經文的話，就可以得到辯才和智慧。這裡是說他的辯才智識不可限量。因為得到辯才智識，才能隨心自在的演說佛法。

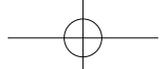
設我得佛，國土清淨，皆悉照見，十方一切無量無數，不可思議諸佛世界，猶如明鏡，覩其面像，若不爾者，不取正覺。

我們再看第三十一個願，

法藏比丘說，假設我成佛的話，我的極樂世界是非常清淨的，好像鏡子一樣，能夠照見十方無量無數不可思議的佛世界。我覺得可能好像看電視一樣，打開無數的頻道，藥師琉璃世界，不動如來世界，寶生佛的世界，不空成就佛的世界，東、西、南、北、上、下，所以世界都可以看到，可能比電視還要真切。假如電視還沒有發明，你說極樂世界可以看到所有世界的動態，講不清楚是什麼情形。現在的人就明白，電視有個遙控器，有很多頻道，有不同的畫面，可以一個一個看。又像大樓管理室螢幕，分割成很多畫面。樓梯間、地下室、門口怎麼樣了，很容易啊！不可思議吧！現在用手機，要看什麼就有什麼，要聽什麼就有什麼，以前不可能。

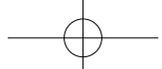
所以從前的老和尚，說法比較困難，現在可以了解無數不可思議

的世界同時出現是可能的，透過音聲、電磁輻射，什麼都辦得到。「猶如明鏡，觀其面像」，用視頻跟遠方親友聊天就是如此。法藏比丘說，如果不這樣的話，就不成正覺。法藏比丘成佛已經十劫了！表示他的國土能夠看到一切諸佛的刹土。

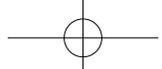
設我得佛，自地以上，至於虛空，宮殿樓觀，池流華樹，國土所有一切萬物，皆以無量雜寶，百千種香而共合成。嚴飾奇妙，超諸天人。其香普薰十方世界，菩薩聞者皆修佛行，若不爾者，不取正覺。

這個願講香光莊嚴。很多宮殿是佇立在空中，從地以上一直到虛空中，宮殿樓閣，七寶池，寶池流水、華樹寶網，所有一切都是由七寶所成。這些有形相的東西，還有百千種香。除了大飽眼福，鼻子還能大飽聞香。那香肯定比沈香檀香更好，現在沈香被炒得很貴，物以

稀為貴啊！但是你到極樂世界，遍地都是最好的寶，最好的香。「嚴飾奇妙」，非常莊嚴，奇特美妙，「超諸天人」。比天界的宮殿裝飾更為超越，更是華麗莊嚴。

「其香普薰十方世界」，不單是極樂世界，這種香味還能夠遠遠的傳遍十方世界。有什麼好處呢？大家記得維摩詰經講，香也可以做佛事，也可以做功德的。香積如來的香飯可以增長功德！在娑婆世界，色聲香味觸法都是不乾淨的東西，稱為六塵，塵就是塵垢，會污染我們的心。但是一切唯心造，如果你能夠善用其心，回歸你的一念心性。心是主宰，是能源，是動力，能夠掌控一切。也能轉塵，染能還淨，濁能變清，塵垢能夠莊嚴佛事。這一切就要看我們的心，老和尚墨寶常寫「善用其心」，年紀大了，他恐怕不寫了。我要好好練習，以後

我來代筆好了。所以聞香的人，都願意修行。香能讓我們成就功德，這種特殊的寶香，讓我們勤修佛法。

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

香講完就講光，法藏比丘說，假設我成佛的時候，十方無量不可思議世界的眾生，包括娑婆世界的眾生，得到阿彌陀佛的加持，得到他的光明照耀我，身心都會變柔軟，超過天人，如果不能這樣，法藏比丘說，他就不成佛。身心柔軟就是隨順善法，慈悲善良，不會執著。

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

法藏比丘說，假設我成佛的話，十方無量不可思議佛世界，有無數不同種類的眾生，聽到阿彌陀佛的名字，馬上得到無生法忍，以及各種陀羅尼，如果不能夠達到這件事，我就不取正覺。事實上他成佛了，表示諸佛世界的眾生，聽到阿彌陀佛的名字，就得到無生法忍。無生法忍是最高的忍，「不見一法生，不見一法滅」。總持，就是總一切法，持無量義，是法的一個樞紐。總持又翻譯成陀羅尼，陀羅尼是咒，佛的密語。聽到阿彌陀佛的名字，能夠得到無生法忍，能夠得到甚深陀羅尼。

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

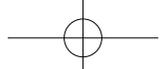
極樂世界是沒有女人的，所以法藏比丘說，假設我成佛的話，十

方無量不可思議佛世界，如果有女人聽到阿彌陀佛的名字，歡喜欣樂，產生信心，而且發菩提心，那麼她壽終之後，就不再生為女人。菩提心就是上求佛道，下化眾生；不為自己求安樂，但願眾生得離苦。菩提就是覺！向內開啟智慧，向外慈悲利益眾生。如果此女壽終之後，轉世還是一個女人，法藏比丘就不可能成佛。

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

法藏比丘說，假設他成佛的話，十方無量不可思議諸佛世界的菩薩，聽到阿彌陀佛的名字，壽終之後，就能夠生生世世修梵行，直到成佛。梵行意思就是清淨，沒有污染，沒有貪欲，如果不是這樣的話，法藏比丘就不成佛。修梵行非常重要，生命中一有貪欲，心就會黏在

上面。貪財貪色都是貪，所以不要太享受，享受就是養貪，心容易黏在那邊。成了習慣就執著，執著就是生死的根本。

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

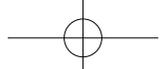
法藏比丘說，假設我成佛的話，十方無量不可思議的佛世界，有天人聽到我的名字，都會五體投地，頂禮膜拜，欣樂信受修菩薩行。就是修六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。六度延伸成萬行，所有諸天的人民，對阿彌陀佛都非常恭敬。如果不這樣的話，他就不取正覺。

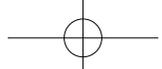
設我得佛，國中天人，欲得衣服，隨念即至。如佛所讚，應法妙服，自然在身。有求裁縫，擣染浣濯者，不取正覺。

法藏比丘說，如果我成佛的話，極樂世界的天人想要衣服，念頭一動，衣服就自動穿在身上。那是所有佛讚歎的妙服，美妙法服自然合身，如果還要裁剪，加以染色，浣濯之類，有這些不滿意的話，法藏比丘就不成正覺。所以衣服不需剪裁就很合身，不要縫也不要染色，自然是你最喜歡的樣子和顏色，而且它不會髒，不需要洗。極樂世界所有人都這樣，娑婆世界有沒有？

在過去世有一對夫妻很窮，先生出去的話，太太一定得在家。太太出去，先生就得在家。兩人只有一塊布，印度人管那個叫紗麗，披在身上就出去了。有一天村子裡議論紛紛，因為佛來了，大家都爭著

要供養，這一對窮夫妻也想供養。太太說：「佛來了！趕快去供養！」先生說：「我們沒東西可以供養。」太太說：「我們還有一塊紗麗。」先生說：「如果供養這個的話，我們兩人都不能出街了，內衣褲怎麼可以見人呢？」太太說：「不管了，供養佛的機會很難得。」先生就供養了他們唯一的外出服。那時佛把他們的故事告訴大家，很多王孫貴族馬上給他們錢，他們就不缺布了，還買了足夠的糧食。由於這種功德，這位太太在釋迦佛時代，就生在一個大富人家，一出世就有衣服穿在身上，衣服的質料好得不得了！冬暖夏涼，永遠不髒，從來不用洗。小女孩長大了，衣服也跟著長大。一直到後來隨佛出家，衣服馬上變成法服，出家人穿的袈裟。所以她一輩子只穿一件衣，衣服隨著她變。質料是我們世間沒有的。這位比丘尼生來就聖潔莊嚴，就因

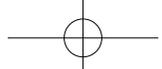

為前世她拿僅有一塊布供養佛，就成為佛陀座下一位名聲很好的比丘尼。

設我得佛，國中天人，所受快樂，不如漏盡比丘者，不取正覺。

我們常常說有漏無漏，漏就是煩惱，無漏就是沒有煩惱。這裡講漏盡，就是煩惱盡，那是四果阿羅漢才沒有煩惱。法藏比丘說，如果我成佛的話，生在我國的天人，他們的快樂不如漏盡的阿羅漢，我不取正覺。就是他們完全沒有憂愁煩惱，他們所享受的快樂比阿羅漢更多。

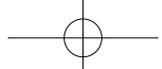
設我得佛，國中菩薩，隨意欲見十方無量嚴淨佛土，應時如願，於寶樹中，皆悉照見。猶如明鏡，覩其面像，若不爾者，不取正覺。

這個願跟剛才雷同，假設阿彌陀佛成佛後，在極樂世界的菩薩起心動念，想看哪一個世界的嚴淨國土，和那裡天人生活的情形，都可以清晰看到。他在哪裡看呢？不是在電視上，是在樹上面看。樹幹變成電視牆，在他前面變成超大的螢幕，好像明鏡一樣清楚。如果不這樣，法藏比丘說，那我就成佛了。

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

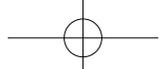
這裡講到，只要聽到阿彌陀佛的聖號，即使生在其他世界的菩薩，從他發菩提心，因地修行直到佛果，諸根都不會缺漏。就是眼耳鼻舌身意很圓滿，不會缺隻眼睛、缺隻耳朵、少隻胳膊、少一條腿。身體不會有殘障，智力更不會有障礙。

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

法藏比丘說，假設我成佛的話，他方世界的菩薩，聽到我的名字，佛就會加被他，使他很快得到清淨解脫三昧。每一種定都有名稱，這種正定叫作清淨解脫，心清淨就解脫了。我們不能解脫，就是心有煩惱。如果菩薩安住在清淨解脫三昧中，在很短的時間，就能夠供養無數不可思議的諸佛世尊。如果不是這樣呢，法藏比丘就不成佛。

阿彌陀佛在因地發了四十八大願，怎麼樣來成就呢？以願導行啊！就是要修行，才能夠證果。首先當然是發願！既然阿彌陀佛的極樂世界那麼樣的莊嚴，超過二百一十億其他佛土，他怎麼樣把這份功

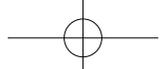

德填滿，讓這些願實現？然後履行他的諾言，接引眾生往生極樂世界呢？他一定要有行，行就是累積功德。他的國土那麼樣的莊嚴，所以他的功德需要比其他佛更多。在所有的功德中，供養佛的功德最大，所以他一定要供養無量不可思議的諸佛世尊。

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

那麼這個願呢，就是阿彌陀佛成佛以後，他方國土有菩薩聽到阿彌陀佛聖號，當他一期生命結束後，必然生在尊貴的家庭。如果不能如此，法藏比丘就不取正覺。

設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，歡喜踊躍，修菩薩行，

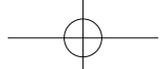
具足德本，若不爾者，不取正覺。

法藏比丘說，假設我成佛之後，其他世界菩薩聽到我的名字，歡喜踊躍，感覺到無比的欣喜仰慕，修菩薩行，積功累德。如果不能這樣，法藏比丘就寧願不取正覺。正覺就是不偏不倚，圓融圓滿的覺悟。

下面是第四十五願，阿彌陀佛講他在因地的時候，為了積功累德，怎樣修菩薩行，把功德本具足。

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

法藏比丘說，假設他成佛的話，他方國土修佛道的菩薩，聽到阿

彌陀佛的聖號，能夠很快的證得普等三昧。這是另外一種正定的名稱，普等就是普遍平等。對一切人事物不會產生分別心。佛教所講的平等，是特別的平等，究竟的平等，稱作普等，普遍平等的正定。對一切人不產生分別，不會有二分法，是佛法的絕對性。「住是三昧，至於成佛。」菩薩安住在普等三昧中，一直到成佛，還能常常看到無量不可思議的諸佛。這是他方國土菩薩，聽到阿彌陀佛的聖號，馬上得到普等三昧，常常見佛，如不能致此，法藏比丘就不成佛。他現在成佛了，所以他方菩薩，能得到普等三昧，能常常見到諸佛世尊。

設我得佛，國中菩薩，隨其志願，所欲聞法，自然得聞，若不爾者，不取正覺。

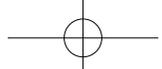
我們要聞法，沒那麼容易啊，生在極樂世界的菩薩，隨他的心願，

想聽什麼經，就能聽到什麼經。想聽《華嚴經》，就聽到《華嚴經》，想聽《法華經》，就聽到《法華經》，想聽《楞嚴經》，就聽到《楞嚴經》。隨他的意願，想聽什麼法，自然能聽到什麼法。假設不如此呢，法藏比丘就不願意成佛。《阿彌陀經》講得很清楚，在極樂世界，流水也說法，鳥也說法，樹也說法，所以極樂世界是殊勝不可思議的莊嚴淨土。

設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，不即得至不退轉者，不取正覺。

第四十七願、第四十八願是講其他世界的菩薩，聽到阿彌陀佛的名字，馬上不退轉，就是阿鞞跋致。阿鞞跋致是印度話，翻成漢語就是不退轉。怎麼個不退轉呢，第四十七願是聞名不退，聽到阿彌陀佛

的名號，就不會退轉。

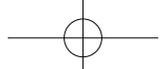
設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，不即得至第一忍，第二第三法忍，於諸佛法，不能即得不退轉者，不取正覺。

第四十八願是最後一個願，法藏比丘說：假設我成佛的話，所有其他世界的菩薩，聽到我的名字，不能夠馬上得到第一忍，第二忍，第三法忍，在佛法中不能馬上不退轉，我就不成正覺。第四十七願和第四十八願都是說，聽到阿彌陀佛的聖號，就能夠不退轉。第四十七願和第四十八願有什麼不一樣呢？第四十八願多了「不即得至第一、第二、第三法忍」。菩薩六度中，忍辱波羅蜜，是自修最得力的一度。菩薩的六度，布施是利他，忍辱與眾生也有關係，持戒對自己最有益，精進、禪定、智慧都是自利。而四攝法呢，布施、愛語、同事、利行，

都是利益眾生的。

忍辱波羅蜜分三種，一種叫作生忍，一種叫作法忍，一種叫作無生法忍。所謂生忍，就是忍眾生。法忍，是對一切法都能夠忍受。第三種無生法忍，就是「不見於法生，不見於法滅」，講到實相理體。那麼這三種忍中間，忍眾生有六種方式，也可以說六種階段，一是力忍，就是用力把氣硬吞下去，心裡還是感到不平；二是忘忍，就是儘量把這件事忘記；三是返忍，就是反省自己，都是我的錯，不怪別人；四是觀忍，就是觀一切法皆空，內無能忍之我，外無所忍之人，中間無所忍的辱。五是喜忍，就是我接受這種考驗，成就忍辱波羅蜜。六是慈忍，就是對於這個不公義的人慈悲，他不知道凡事都有因果，都要受果報的。

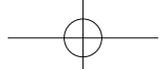

法忍的部分有三種，一種叫作音響忍，第二種叫作柔順忍，第三也是無生忍。音響忍就是由音聲來得到法忍，從音聲來悟得真理。

過去有一位禪師，在山上參禪種瓜，在開山的時候，鋤頭不小心掉下去，碰到山上種的竹子，噹一聲，他開悟了，這是由音響來證得法忍。第二種是柔順忍，就是由智慧產生慈悲，慈悲是溫柔的，因為智慧產生慈悲，慈悲讓我們心柔軟，與真理相契合，叫作柔順忍。

第三就是無生法忍，不見於法生，不見於法滅，和實相是相契合的。實相非相，一切相都是虛妄的，真如性體本身，沒有生也沒有滅。我們看到的生滅，都是因緣法。緣起相起，緣滅相滅，這叫無生法忍。法忍中有音響忍、柔順忍、和無生法忍。

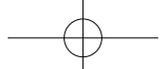
菩薩有五十一個階段，不退轉有三種，一種位不退，一種行不退，

一種念不退。十信位的菩薩位不退，進入信位的菩薩，不會退轉為凡夫了，他的果位不會退轉。假設信位的菩薩繼續努力，就進入三賢位。三賢位的菩薩，一共有三十個果位，十住、十行和十迴向，三賢位菩薩比信位高了。十住有十個等級，十行位也有十個等級，再上去十迴向也有十個等級。三賢位的菩薩就行不退，修行不會再退轉了。信位的菩薩是位不退，三賢位的菩薩行不退，不像我們凡夫，進兩步退一步，進進退退。

再過來到登地菩薩，也是十個果位，登地菩薩是大菩薩。初地叫歡喜地，十地叫法雲地。到第八地時，不動地的菩薩能夠遇佛授記。

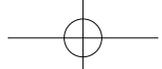
過去善德菩薩，是釋迦佛前生，遇到燃燈佛時是八地菩薩。有位宮女拿著七朵紫蓮花要進宮，因為國王開無遮大會，每個人的願望都

能夠實現。善德菩薩要了五十吊錢，本想給老師作束脩費。大家都說燃燈佛來了，快供養佛！他就拿那五十吊錢，跟宮女說：「我跟你買五朵紫蓮花供佛。」宮女說：「另外兩朵你一起拿去供佛吧。」她不拿回宮了。

善德菩薩拿了七朵蓮花，走到燃燈佛前面，把花向空中一丟，紫蓮花就變作一個花環，繞著佛的頭頂走。佛來到地上有泥水的地方，善德把自己的衣服脫下舖在水上，還有一點泥水遮不住，他就把頭髮散下來，遮著那塊泥土，讓佛從他頭髮上過去。以他這份供佛功德，就不用再修一大阿僧祇劫。

因為一般來講，從發菩提心到成佛，要經三大阿僧祇劫，八地菩薩到成佛之間，還有最後一大阿僧祇劫。善德菩薩供佛的功德非常大，

佛說 無量壽經講記

所以他縮短了成佛時間，長劫變短劫。登地菩薩念不退，他的念頭都不會退轉了。法藏比丘發了四十八大願，想要成佛的人，都應該發願。很多淨土祖師都以阿彌陀佛的願為己願，善導大師就是如此。阿彌陀佛準備功夫作得非常充足，二百一十億諸佛的國土都參考過。然後把人家的精華集在一起，來作為極樂世界的藍圖。你想想看佛那麼多，淨土那麼多，為什麼世尊特別推薦極樂世界呢，當然它特別殊勝。

九、巍巍宏願 功德彌深 普度眾生 入至善門

佛告阿難：爾時法藏比丘說此願已，以偈頌曰：我建超世願，必至無上道，斯願不滿足，誓不成等覺。

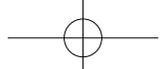
釋迦佛跟阿難說，那時法藏比丘發了四十八個願，又講了一首偈頌。法藏比丘是在世自在王佛前立的誓願，所以他要請世自在王佛為他作證。法藏比丘說，我建立這個超越一切世間的四十八願，從我現在發願開始，一步一步向著我的目標走，必然會成佛。如果這個願望不能達成，我誓願不成正覺。

我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。我至成佛道，名聲超十方，究竟有不聞，誓不成等覺。

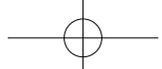
法藏比丘已經發了願，就以願導行，再以行滿願。單單說我的願望很大，我要做總統，我要做太空人，我要成為科學家。像小朋友一樣，那是空口講白話，你要向這個目標，一步一步向前進。立下誓願後，你走的方向，你做的事情，你的行為，你的言語，就必定要以這個方向為宗旨，達成這個目標。不是空口講講，我要成佛，我要成佛，做的卻都是生死輪迴的事，怎麼成佛？

要往生西方極樂世界，整日卻醉生夢死，怎麼往生？所以阿彌陀佛實實在在告訴我們，他發了四十八願，怎麼樣做，這裡講行動。最基本就是行菩薩道，六度四攝。阿彌陀佛願力太大了，得用功德去填滿！在人生的舞台上點點滴滴，用你的善行填滿功德，所花費的時間非常非常長。但是既然發了這個願，就是這樣走，沒有第二條路。

我們沒有普賢菩薩的力量，比方一剎那間，能夠供養十方諸佛，請佛轉法輪。普賢菩薩一動念，佛就馬上現前，我們沒有這能力，只能用觀想請佛住世，用觀想請佛轉法輪，用觀想供養諸佛。我們觀想有用嗎？沒用！沒有用還是要做！這是修行啊！我們薄地凡夫學習觀想，學習菩薩，雖然達不到目的，但是有一天成了菩薩，就水到渠成。成了菩薩後，有神通了，跟佛相應了，請佛住世，請佛轉法輪，這些都是可以的。

但是現在怎樣，還離得太遠了。所以要了解，「菩薩如何所行為，願我行為亦如是。」但菩薩能度生，我們能度嗎？眾生不聽你的！我們要理解，分清楚什麼是理，什麼是事，什麼是體，什麼是相，真俗的分際在哪裡，如何圓融？知道它實在是一體，目前還沒有達成。

法藏比丘說，我於無量劫很長的時間，假設不普遍救濟貧困的話，我決定發誓不成佛。就是說，無量劫中，他生生世世做大施主，救度貧困的人。這裡講布施波羅蜜，六度中第一度，他從布施開始，布施是事相的。

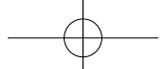
布施意義很深，包括財施、法施、無畏施。財施也稱為資身施，就是資助生活上的困難。法施是以佛法為人演說，無畏施就讓眾生不害怕。當他在生命中遇到困難的時候，不會產生怖畏。我們人都會害怕，怕病、怕痛、怕死、怕達不到目的。所以，菩薩就施我們無畏。普濟貧苦是財施，最大的布施是法施，但是講到財施，每部經講的不太一樣，你要理解，把意思圓融在一起。

維摩詰經裡面：維摩詰把兩份財寶，一份供養難勝如來，一份施

與城裡最貧窮的人，兩份功德是相同的。四十二章經裡，布施十個惡人，不如布施一個好人，布施百個好人，不如布施一個持五戒的；布施一千個持五戒的，不如布施給一個須陀洹……；就是布施的對象層級越高，果位越高，布施所得的功德越大。最後卻說，布施三世諸佛，不如布施給一位無念無修的道人。另外地藏經裡面講，國王含笑布施，所得到的功德非常大。每一種布施，都有他特別的意義在裡面。

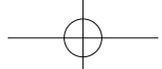
「我至成佛道，名聲超十方。」法藏比丘說，他由發菩提心到成就佛道，名聲超越十方世界。我們娑婆世界教主是釋迦牟尼佛，但是阿彌陀佛的名，甚至比釋迦佛還大。人人都會念阿彌陀佛，但很少人念釋迦牟尼佛。外道都知道我們有位阿彌陀佛，卻不知道我們有位釋迦牟尼佛，所以阿彌陀佛名聲遍十方。「究竟有不聞，誓不成等覺」，

如果有人聽不到他的名字，他就不願意成佛。那表示說，大家都知道阿彌陀佛聖號，知道有位阿彌陀佛。

離欲深正念，淨慧修梵行，志求無上尊，為諸天人師。

離欲就是離開五欲，財色名食睡，色聲香味觸。因為有欲望，人才有生命，欲就是生命之母。欲中最大就是淫欲，因為是生命的源起。離欲就是持戒，持戒波羅蜜；深正念就是深入禪定，是禪定波羅蜜。淨慧就是般若波羅蜜。梵行就是清淨的行為，修梵行也是持戒波羅蜜。出家眾的戒特別多，比丘二百五十戒，比丘尼三百四十八戒，戒就是讓他維持清淨，所以持戒就是修梵行。僧，是清淨和合僧，表示修梵行。他所發的志願能夠成佛。無上尊貴的是佛，為諸天人師，天人師是佛的十種德號之一。

神力演大光，普照無際土，消除三垢冥，明濟眾厄難。

這幾句表示說，布施波羅蜜中的無畏施有神通力量，菩薩示現耀眼的大光明，普照沒有邊際的國土。當光明普照的時候，三種塵垢掃除了，塵垢即是指眾生貪瞋癡三毒，都被除盡無餘。冥就是黑暗，消除由貪瞋癡三種塵垢帶來的黑暗。明濟眾厄難，這種光明能解救眾生的厄難。

開彼智慧眼，滅此昏盲闇，閉塞諸惡道，通達善趣門。

「開彼智慧眼」，就是打開眾生的智慧眼，明辯是非。知道該作什麼，不該作什麼。什麼是善，什麼是惡，不要認為不分別，是善惡也不分，惡法也可行，那就慘了。很多眾生眼睛瞎了，比喻他沒有智慧。「滅此昏盲闇」，當智慧眼打開，就消滅了昏盲黑暗。眼睛瞎了，

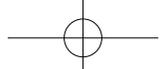

看不到前面是充滿邪惡的路。諸惡道就是地獄、餓鬼、畜生，「閉塞諸惡道」，把惡道阻擋起來，讓眾生不受三惡道之害。「通達善趣門」，還引導他們到善道。

**功祚成滿足，威曜朗十方，日月戢重暉，天光隱不現。
為眾開法藏，廣施功德寶，常於大眾中，說法師子吼。**

功就是功德，祚就是福德，功德和福德是不一樣的。

達摩祖師去見梁武帝，梁武帝說：「我修橋鋪路，齋僧禮佛，有多大的功德？」達摩祖師說，「無！」當時如果梁武帝說：「這樣有多大的福德呢？」達摩祖師肯定說很大！因為福德是可以稱量的，功德無形無相，不可稱量。所以六祖說，功德是法身的事。這裡講功德和福德都具足，威德顯現的光明堂堂露遍照十方。「日月戢重暉」，

戢是減少的意思，太陽和月亮都減少了它的光芒。

在佛光下，日月隱藏它的光暉。「天光隱不現」，天光是除了日月，還有星辰，這些光明都隱蔽不現。因為福德的光明大，功德和福德是本來性體具足的。

「為眾開法藏」下面四句講法施，前面講財施，也講到無畏施，現在講法施，是為眾生打開佛法的寶藏，「廣施功德寶」，把佛法功德寶藏布施眾生。讓眾生得到真正的利益，就不是財施所能比擬了。而且佛法廣為弘傳，眾生蒙獲利益，這叫紹隆佛種，常在大眾中說法作師子吼。獅子是獸中之王，所以常為眾生說法，讓一切眾生開智慧，證果得菩提。

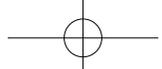
供養一切佛，具足眾德本，願慧悉成滿，得為三界雄。

如佛無礙智，通達靡不照，願我功德力，等此最勝尊。

「供養一切佛」，供養佛是所有功德中最大，很快聚積各種德本，以行來滿願，法藏比丘四十八大願，要累積很多很大的功德，才能「願慧悉成滿，得為三界雄」。本願跟智慧通通具足圓滿，成為三界的聖雄。三界就是欲界、色界、無色界，雄就是大雄。寺院中間就是大雄寶殿，三界雄就是指佛陀。

「如佛無礙智」，如同一切佛智慧無礙，任何聖賢智慧都有限，佛的智慧是無限的。有限是有盡頭，如過去一位江郎書讀得好，寫詩作詞揮筆即就，可是還有江郎才盡的一天。佛有無礙的智慧，無礙的辯才，「通達靡不照」，沒有任何障礙。這是指佛智慧的光芒，哪裡都照得到，眾生都得到佛光照耀。我們不能夠看到呢，就看我們跟

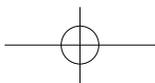
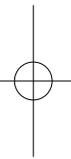
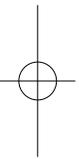
佛有沒有緣。法藏比丘說：「願我功德力，等此最勝尊」。希望我的功德力量，跟最勝最尊的佛陀一樣，這裡特別指世自在王佛，希望跟佛智慧功德相等的意思。

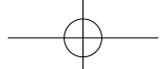
斯願若剋果，大千應感動，虛空諸天神，當雨珍妙華。

佛啊！請您為我證明吧！我希望見到瑞相，證明這一切都能夠圓滿成就！最後這句偈語，就是求感應。法藏比丘說，這個願如果能夠實現，就讓三千大千世界都震動吧！讓我的願感動諸天神祇。就下一場珍貴美妙的雨吧！這裡下的雨不是水珠，而是微妙殊勝的寶花。最後法藏比丘有魄力、率性的大聲呼喚，我的願如果能夠達成，讓大千世界感動吧！震動吧！虛空中的天神們，你們下雨吧！我要下的不是雨水，是珍寶所成就的花。法藏比丘此語一出，發生了什麼事情呢？

佛說
無量壽經講記

十、菩薩妙德 兆劫積累 空無相作 安立有情

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

這就是瑞相，有感動、有靈驗。佛告阿難說，法藏比丘說完這首偈頌，普遍大地有六種震動。天上落下微妙寶花，散在大地上。空中自然響起音樂，還有聲音讚美說，你必定能成就無上正覺！阿耨多羅三藐三菩提，是佛的功德，佛的菩提，佛的智果。

於是法藏比丘具足修滿如是大願，誠諦不虛。超出世間，深樂寂滅。

這句是總結，讚歎法藏比丘的行誼，成就所有功德後，滿足了四十八大願所累積的資糧。誠諦就是誠實，不虛就是沒有虛假。

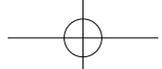

四十八願都成就了，極樂世界也成就了。超越一切世間，超出一切世人，超出一切佛國的殊勝莊嚴。深心樂於寂靜涅槃，這是超於世出世間之樂，比較接近寂滅之樂，是我們沒辦法體會到的。

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

釋迦佛繼續對阿難說，法藏比丘在世自在王佛前如是表白，當時在場的，有三界諸天的天神、也有諸魔王，如欲界第六天的魔王波旬，色界大梵天的天王都在場，他們都有福報。

尤其大梵天王，梵行修得好，大梵天王能在賢劫一千尊佛前提問，這是很不容易的。大梵天王常親近佛，在很多法會擔任當機者。此時

法藏比丘在佛前，在場的也有天人、魔、梵、龍神八部。龍神八部就是天龍八部，天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩訶羅迦八部，我們以前解釋過了。

法藏比丘發了四十八大願，用行滿願，專心一意成就極樂世界莊嚴佛土。迴向偈云，「願以此功德，莊嚴佛淨土」，是迴向我們自己的佛土，我們將來要成佛，所以要累功積德，用福德因緣來填滿願行。誦經功德，助人功德，拜懺功德，孝順功德，都可以迴向淨土，不是阿彌陀佛的淨土，也不是藥師佛的淨土，而是你自己將來成佛所受用的淨土。

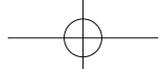
「一向專志莊嚴妙土」，法藏比丘不斷以他的修行功德，莊嚴極樂世界，所成就的佛土開闊廣大、超越殊勝、獨特微妙。建立常然，

極樂世界是常在的，佛與大眾住世時間長，恆久不老，無衰無變，好像沒有變化一樣。「於不可思議兆載永劫」，非常非常長的時間，在永遠的劫數中間累積善行，種下菩薩無量的功德。

法藏比丘在因地修行時，不斷累功積德，身體力行，修無量的功德福德。哪怕是一句好話，一個好行為，一次善舉，他都迴向西方極樂世界，成就這樣微妙殊勝的國土。所以我們應當知道，莊嚴佛淨土是這樣莊嚴的，他以行為來莊嚴。我們研讀佛經，教我們怎樣修行，不單是要讀誦經，同時更要受持：

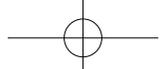
不生欲覺、瞋覺、害覺，不起欲想、瞋想、害想，不著色聲香味觸法。
忍力成就，不計眾苦，少欲知足，無染恚癡。三昧常寂，智慧無礙，
無有虛偽諂曲之心，和顏愛語，先意承問。

欲、瞋、害就是貪、瞋、癡，心內不生起貪瞋癡，不必對外境。欲覺、瞋覺、害覺，是自己的妄想，沒有境界也貪婪、也嗔恨、也愚癡。想是看到境界現前，引起貪瞋癡之念想，覺與想有這樣的分別。

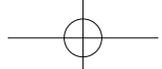
不著色、聲、香、味、觸、法，不追逐六塵，不取著六塵。一般人眼睛觸色，耳朵觸聲，鼻子嗅香：，就會對色、聲、香、味、觸、法六塵緊追不捨，六根貪著六塵，六塵就在事相上引導我們，一步一步陷入貪、瞋、癡的深淵。這裡忍力成就就是表示，對於好色不貪，好聲不貪，好香不貪，好味不貪，好觸不貪，好法不貪。即使在我們面前，不產生對它的執著，這也是忍。

對於境界你要忍，一種叫順境，一種叫逆境。逆境要忍，順境更要忍。逆境不要生瞋恨心，順境不要生貪著心。逆境起來的時候，你

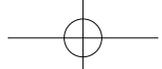
要有對治的方法，不要生瞋恨心，不要生氣，不要惱怒，逆境就把它當作考試，當逆境現前時，心裡想：「這是來試驗我的，看我通不通得過這場考試。」往往人在順境的時候，反而通不過，順境令你開心。比方一大堆朋友吃吃喝喝，酒酣耳熱去吃活跳跳的蝦蟹。你一塊，我一塊，認為沒關係，朋友會聚不容易啊。本來不抽煙，好玩嘛。下次又玩玩，慢慢就上癮了，喝酒、吸毒、賭博也是一樣，墮落就是從不知不覺中開始。順境的時候更容易墮落，真是如此。所以逆境不要產生瞋恨心，順境不要產生貪著心，特別要警覺，開心的時候要警覺，生氣的時候也要警覺。

太開心的時候，更應該提醒自己，小心別著了魔的道。這樣下功夫，忍力成就，不管順境逆境都要忍，逆境忍瞋，順境忍貪。假設你

發了菩提心，行菩薩道，想幫助眾生脫離苦海，自己就得多做，所以一定有苦要吃，不計眾苦，即使苦也得吞。少欲知足，欲望容易把人帶到迷途。佛遺教三經講得最多的，就是少欲知足。無染恚癡，染恚癡是貪瞋癡的另一種翻譯。染就是染著，貪欲就是污染。恚就是瞋恚，癡就是愚癡。

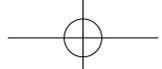
「三昧常寂」，三昧是正定，常常是寂靜的，沒有大喜大悲這種情緒的波動。「智慧無礙，無有虛偽諂曲之心」。虛偽就是不真實的，諂曲是彎彎曲曲，講話不實在。這種心不要存有，這種言詞也不要存有。與人交往，難免應酬。應酬的過程中，常會虛偽奉承，討好別人，沒有意義的事，多此一舉！但是菩薩不一樣，「和顏愛語，先意承問」。曉雲導師常說，臉色叫作面板，一個招牌掛在那裡，你心裡想

佛說 無量壽經講記

什麼都講出來了。四攝法中，愛語就是和顏悅色，講好聽的話，鼓勵的話，安慰的話。先意承問，還沒有開聲，就知道你心裡想什麼，迎合你的意思，答覆你的問題。不著眼、耳、鼻、舌、身、意六根；不貪著色、聲、香、味、觸、法六塵。

這裡我講一個故事，唐朝有一位居士叫作龐蘊，字道玄，本來是作官的，後來拿著官俸告老還鄉。騎馬走到半途，這時要解放一下，把馬栓在樹上小便。忽然聽到一個聲音說：「我還欠你十兩銀，把這十兩銀還給你後，你走你的陽關道，我過我的獨木橋。」他一驚，誰在講話？四下無人！是這匹馬講話，他不敢確定。這時看到一個車夫拉著一輛車，車子滑到泥沼中間了。車夫說：「喂！你有一匹馬，借我拉拉車。」他說：「我這馬很瘦小，萬一拉死了，怎麼辦？」車夫

說：「拉死了，我就賠你十兩銀。」奇怪！剛才聽人說十兩銀，怎麼現在車夫說，馬拉死了，給你十兩銀。「好吧！我借給你！」馬就拚命拉，拚命拉，拉不動也拉，結果拉死了。車夫果真拿十兩銀賠給他。

龐道玄心裡就想：「唉！何必為了還我十兩銀，連命都不要了？我並沒有要你還啊。」他知道這匹馬，一定是過去生欠他十兩銀。何必用命來還呢？錢真不是好東西。就把自己一箱官俸，用石頭綁著沈到水底。

回到故鄉靠什麼維生呢？編竹籃竹器，他還有一個太太，一個女兒，一個兒子，女兒最厲害，叫作靈照女。龐道玄離開家人去學禪，先參曹洞宗的祖師石頭希遷。石頭希遷的肉身還在，打仗的時候，日本人把他的肉身偷到日本去了。後來放在博物館，下面寫著「中國木

乃伊」。我在德國讀書的時候看到這則新聞，有一位師範大學姓臧的教授到日本去玩，參觀博物館，看到這一具所謂的中國木乃伊，《參同契》的作者石頭希遷。他一看，眼淚掉了下來，趕快連絡我們政府，要向日本人要回來。日本人當然不給，這位臧教授是佛教徒，他很難過，既然不能送回台灣，就找日本的曹洞宗。他說：「祖師在受難，你們還無動於衷，算什麼子孫啊？」那些大和尚趕快跟博物館交涉，最後把石頭希遷的肉身舍利，迎回曹洞宗廟裡供奉了。

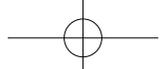
這位龐居士，開始參石頭希遷，問道：「不與萬法為侶者，是甚麼人？」不跟萬法結緣的是甚麼人？石頭希遷馬上把他的嘴巴摀住，當時就略有領悟。後來他又去參臨濟宗的祖師馬祖道一，他又問馬祖同樣的問題，不與萬法為侶者是甚麼人？馬祖向前走一步說：「待汝

一口飲盡西江水，為汝說破！」等你一口氣把西江水喝完的時候，我再告訴你。他當下就大悟，於是在馬祖那邊執弟子禮，服侍馬祖三年。

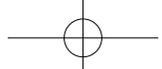
六祖門下出了一僧一俗，都是非常了不起的。僧是指馬祖道一，俗就是龐道玄。他跟傅大士，都被稱為東土維摩。

不與萬法為侶，就是跟一切法沒有關係，完全不執著，是個絕緣體，這個是什麼人？不與萬法為侶是甚麼人？這口氣很大！馬祖向前一步說：「待汝一口飲盡西江水，與汝說破。」就是說，當你有能力一口喝盡西江水時，我再告訴你。龐道玄這一句，不與萬法為侶，已說明他對理上的領悟。馬祖的意思是，單理解還不夠，還要事上修行。要達到某種境界，如能一口飲盡西江水，那時我再跟你說破。就是一切具足，智慧神通無礙時，我再告訴你。

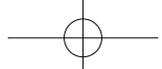
龐道玄有一首偈說：「鐵牛哪怕獅子吼，猶似木人看花鳥，我自不著於萬物，何妨萬物常圍繞。」就是講，一般牛聽到獅子吼，嚇得趕快逃命。鐵牛不會害怕，因為牠是鐵的。恰似木人看花鳥，一座木雕的人像，看花鳥也沒有感動，也沒有情緒，因為材質是木頭的，當然不會動心。鐵牛遇到獅子吼是逆境，木人看花鳥是順境，逆境也如如，順境也如如。龐道玄說，我在萬物中間，一點取著都沒有，不受它的影響，不被它所轉，它是它，我是我，互不相干，這時候，即使萬物圍繞我，也沒有關係。

我們人就因為六根，時刻受外境的影響，這是順境，這是逆境，煩惱來了，喜樂來了，心不斷的動盪。《楞嚴經》說：「若能轉物，則同如來」，因為我們都隨境而轉，不能轉境。壇經中有位法達法師，

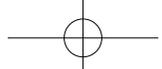
去參拜六祖時，頂禮時頭不著地。他到底有什麼能耐呢？他說：「我誦了三千部法華經！」真是不簡單。六祖說：「法達！法達！你法不達！」怎麼個不達呢？「迷時法華轉，悟時轉法華。」因為你的心還是迷惑的，你被法華經轉了。我們現在誦經都是被經轉，不是我們在轉經，而是經在轉我們。你看一句，懂一句，看不懂，就停在那裡，心隨著經義擺動。如果悟的時候呢，經裡面的意思，不在經裡，而是在你心裡，跟你融會貫通。你轉法華，法華就是你，你就是法華，對經義了了明朗，跟它是一體的。所以逆境順境都不著，當你不著的時候，就明心見性，就能夠轉經。

佛法中有四攝六度，六度就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。至於四攝，布施、愛語、同事、利行。第一位都是布施，布施

是四攝六度之首。布施有財施、法施、無畏施，中間法施最大。第二是愛語，就是好言好語。第三是同事，與他作相同事業，站在眾生的立場來觀察。利行，就是能夠利益眾生的行為。

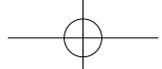
維摩經云：「先以欲鈎牽，後令入佛智。」他喜歡什麼，就給他什麼，證明你跟他是一國的。等到他聽你話的時候，再把他導引到佛的智慧。講一個故事，就是觀世音菩薩要度一個殺豬的。就化身為殺豬人的同事，觀音菩薩變成一個屠夫。豬都是懶洋洋的，但是要殺牠的時候，牠跑得很快。那些殺豬的要抓豬，也要費一番功夫，因為豬也很會跑。觀世音菩薩示現的屠夫，只要叫一些名字，豬就乖乖一隻一隻走過來了。叫張某某時，白豬乖乖過來了，叫李某某時，黑豬也過來了。屠夫同事說：你怎麼那麼本事！一叫名字，牠就過來，也

不會哇哇亂叫。

觀音菩薩說：「牠頭上寫著名字嘛！」接著觀音菩薩又喊道：「黃某某過來！」屠夫說：「你怎麼亂叫，那是我爸爸的名字。」觀音菩薩說：「你爸爸已經變成豬了，他殺了一輩子豬，現在變成豬了。」那屠夫說：「不可以殺他呀！」觀音菩薩說：「他一定要挨這一刀的。死了之後，他還要變豬，他殺的豬太多了。」屠夫猛然醒覺，他不敢殺他爸爸，連其他的豬也不敢殺了。所以菩薩是這樣子來同事的，布施、愛語、同事、利行，這是佛教的人際關係，怎樣把人做好，怎樣把事情做好。

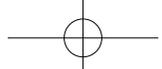
菩薩利益眾生，必然沒有虛偽。講話和顏悅色，在他開口前，就知道他心裡想什麼，有什麼困難，這就是無有虛偽諂曲。人與人之間，

最怕就是虛偽諂曲，講話不實在，這樣的朋友無法長久相處。等到真面目被發現的時候，就不是這麼一回事了。

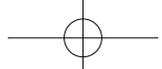
勇猛精進，志願無倦，專求清白之法，以惠利群生。恭敬三寶，奉事師長，以大莊嚴具足眾行，令諸眾生功德成就。住空、無相、無願之法，無作無起，觀法如化。

勇猛精進就是精進波羅蜜，菩薩的志業是行六度利益眾生。精進就是精純不雜，一心向道，不計較各種的苦難。在精進的同時，身體也會疲倦，不要太超過身體的負荷。四十二章經講，有一位比丘，過去在家是富家公子，進入僧團後非常精進。初夜後夜都不睡覺，用功打坐，只有中夜休息，白天聽世尊的開示，還要走很遠的路乞食。日中一食，早上晚上不吃，只吃中午一餐，叫做日中一食。現在是過午

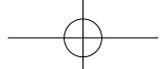
不食，十二點後就不吃了，早上可以吃。但是隨時吃零食是不容許的，這是廟裡的清規。這位比丘很難受，佛陀問他，從前都喜歡做些什麼？他說擅彈琴。佛開示說：「琴急則弦易斷，琴鬆則不成調，不急不緩，曲音譜也，修道亦復如此。」

菩薩努力精進利益眾生，「專求清白之法」。什麼叫清白之法呢？就是讓自己的心清淨沒有污染。像金剛經說：「度生而無有一眾生可度。」菩薩度眾生，心裡不存眾生相。如果說我度眾生，眾生被我所度，就有個能度所度，就是有能有所。佛法的最高境界，就是能所俱泯。一個能度的我，一個所度的人，中間還有所度的法，三者都要空，就不要執著他。不要執著我能度，不執著有人被我度，也不執著一個度人方法，這叫做三輪體空。內無我，外無人，中無物，就是般若，

就是智慧。所以他專求清白的方法，不要執著你在度眾生，他被我度。空就是不要執著，不是完全腦袋空空，那不變成木頭了嗎？我空是不執著我，法空就不執著法，這個就是基本。「專求清白之法，以慧利群生」，把這個利益惠施於一切的眾生。

地藏十輪經裡講過，對三寶你要恭敬、承事、隨喜，隨喜供養的功德是很大的。你不要想著供養多少，反正盡心就好了。奉事師長就不一樣了，比方你皈依一位師父，為什麼要皈依他？在法上面，他能夠讓我明瞭什麼？帶給我什麼利益？怎麼樣跟著他精進？他修的是什麼法？我跟著他，能不能有所獲益？你所奉事的師長，要有正知正見，能利益你的法身慧命。沒有正知正見的，你跟著他，不知被帶到哪裡去了。所以師長要選擇，但是對三寶一定要恭敬。只要披袈裟，我

們就要恭敬他。不管他做什麼，跟我們都沒有關係。

「以大莊嚴，具足眾行」，菩薩以福慧莊嚴他的身。法華經裡說：以德嚴身！我們看到貴婦是用鑽石、翡翠、珍珠、瑪瑙，叮叮咚咚的來襯托她的美麗，讓她在大的宴會場合，大家一眼看到，好大克拉的鑽石，那只是莊飾，不能叫莊嚴。

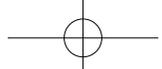
以前我在成大教書的時候，有一年德雷莎修女來台灣，到台南一所中學禮堂演講，我去聽了。內容非常簡單，就是叫世人彼此相愛，奉事天主。當時我的感覺，她只是一位乾扁瘦小的老人，背也駝，腰也彎，臉上縐紋多得不得了，可是你看到她，好像有道光一樣，感覺很聖潔，感覺很美。這是為什麼呢？因為她是以德嚴身，德就是她的珠寶。一位乾扁扁的老人，那麼樣的高貴，那麼樣的聖潔。因為她的

事蹟已深入心中，人人都佩服她，她就是以德嚴身。真正的菩薩，在世上為眾生服務。這裡講到大莊嚴，大莊嚴就是福與慧。

單是積福還不夠，還要培養智慧，菩薩福德與智慧同時具足，就在每一個行為，每一個生活點滴，累積他的福德智慧資糧，令眾生也能夠功德成就。菩薩不是單為自己，讓自己功德成就，他心心念念都是眾生。沒有眾生就沒有菩薩，沒有眾生就沒有佛。所以菩薩的心，是以大悲水灌溉眾生的根。令眾生功德成就，所以叫自覺覺他，自利利他。菩薩是利益眾生的，不單自己覺悟，也要覺悟眾生，所以菩薩是覺有情，覺悟有情的眾生，這是菩薩的義務，利益眾生，覺悟眾生，讓眾生功德成就，讓眾生早日成佛。

「住空、無相、無願之法」，這裡再一次提到三解脫門。空、無

相、無願三解脱門，也叫做三三昧，三昧就是正定，三三昧就是三個正受正定。空、無相、無願是三種解脱門，大叢林的「山」門，應該是一二三的「三」，意思就是三解脱門。

第一個是空，菩薩的空，不是頑空，惡取空。空是指性體，空就是不執著。記得心經一句話，照見五蘊皆空。五蘊是色、受、想、行、識，色是身；受、想、行、識是心，五蘊就是身心二法。身是物質的，心是精神的，也就是物質跟精神的結合，成為所謂的人，成為所謂的我。這個我呢，不是實在的。二乘人我空，把這一層看破了，他知道身心二法是空的。身是各種因緣條件和合而成，心也是無常遷變的。身是因緣和合而成，少掉一個因素，就不存在了。

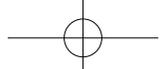
我們從幼年、童年、少年、青年、壯年、老年，每一個階段過去，

沒有一個階段是實在的，沒有一個階段是不變的。心呢，更是千變萬化。你執著身心叫做我，可是身心都是因緣和合，暫時性的存在，假有的存在。菩薩照見五蘊皆空。我空、法空、空也空。身心二者皆不可得，體性是空的，不是常有的，不是永恆的，不是實在的，所以叫做空。二乘人執著空，凡夫執著有，菩薩不偏有，也不偏空，這就是中道。這個空有，在菩薩的眼中，是一而不是異。空不礙有，有不礙空，所以說理事無礙，事事無礙。唯有理解空，才能顯這個有，原來空與有是一個，不是二個。但是大乘菩薩所講的空，跟二乘人講的空不同，更進一步，除了我空，連法也空。你知道五蘊皆空，五蘊是法，法也是空。既然法空，一切法都是暫時性的假有，一切法都不要執著，就叫做空三昧，住在空定中。不執著我，不執著法，這叫空解脫。

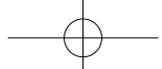
第二個叫做無相，也叫做無想，想是心上面有個相。金剛經講無相。什麼叫無相呢？金剛經講，無我相，無人相，無眾生相，無壽者相，無法相，亦無非法相，就是無相！凡一切法都有一個體，有一個相，這體就是法的本體，法本身的特性；另外是法的表相，呈現出來的相貌。法體所呈現的叫理，法相呈現出來的是事。相是我們看得到，摸得著，感覺得到的，表現出來的是物質面。但是對本體而言，是無形無相的精神面。凡有相的東西，都是有生滅無常的，本體是永恆的。所以我們說相是俗諦，性體詮釋的理是真諦。真諦是空性的，所以叫體空，無形無相，周遍法界。至於事相上表現出來的，是有生有滅，有去有來，我們稱之為緣起。所以俗諦是緣起法，有緣起就有緣滅。老和尚常講說，緣起性空，性空緣起，這是圓融的。再進一步，性空

緣起也是一個，不是二個。性跟相是不離的，事跟理是無礙的，空與有是一體的，不管你研究哪一部經，都要講到這個。

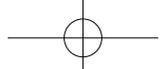
金剛經講什麼呢？無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這個相都是事相，都是俗諦。相是緣起的，有生滅的，是無常的；緣起都是虛幻不實的，都是自性顯現出來的幻象。

無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，意思是不要執著於相。什麼叫無相呢？不分別，不執著任何形相。無相也稱為無想，心上面產生一個相，不要在心裡面烙下影像。眼、耳、鼻、舌、身這五根，把外面的色、聲、香、味、觸攝取到意識，意識是我們的腦子，在裡面做一個總匯。意識產生分別，傳到第七識叫末那識，末那識就是執著。把所有的前塵影事，什麼對我好，什麼對我不好，以我為中心的

執著，就是在第七識產生。然後加上過去的經驗，前塵影事做成總結。對我有利的，對我有害的，由它做一個區分。最後把資料傳到第八識，就是阿賴耶識，大概這樣分配，這就是有相。這相就是攝取進來的前塵緣影，是因緣所產生的影子。人常當這個影子是真實的，無相就是不要執著影像，所以也稱為無想。

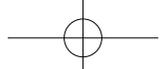
要知道我也空，法也空，一切都不是永恆的，一切都是緣起法。「凡所有相，皆是虛妄」，雖然能夠呈現出來一個相，但不是實在的，你沒有辦法掌握，它沒有自性，沒有本體。是變化的，是遷移的，所以在這個原則下，一切法都是空相，都是虛妄，所以你不執著它，不執著就無相。第三種解脫叫做無願，既然無想，就沒有執著，就不會貪求。這個願，是指凡夫對於事物的貪求，而不是菩薩的本願。當

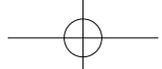
佛說 無量壽經講記

然我們發菩提心，行菩薩道，上求下化，那是大願。上求下化是菩薩的本分事，但不許存有希求的心。若是貪著佛道也不應該，我要成佛、得菩提、入涅槃、證佛果，若是一種強烈的貪求，擺脫不了我執，那也與佛相背離。你要成佛，得菩提，首先要無我。不能為了求佛果，我執更強烈了。

另外一方面，本來沒有佛道可求，也沒有佛果可證，眾生是虛幻不實的，所以也沒有眾生可度。《金剛經》說：「所有一切眾生之類，我皆令入無餘涅槃而滅度之，如是滅度無量無數無邊眾生，而實無有一眾生得滅度者。」就是說，菩薩度眾生，但眾生本是一種虛幻不實、暫時性的存在。我們以人為例，人是身心的結合，身心既然都不是實在的，這個人就不是實在的，是虛幻的、假有的，暫時性的，因緣和

合的存在，叫如幻如夢。不單是人，一切眾生皆是如幻如夢，虛妄性的暫時存在。那你如何度化這如幻如化的眾生呢？如果你沒辦法度眾生，怎麼樣成佛呢？所以說無願，菩薩的願是度眾生，但眾生是虛幻的，怎麼去度他呢？道源長老曾引說一句話：「平等真法界，佛不度眾生。」但是這個境界我們也沒到，所以還是要度眾生，這境界不要拿出來講。菩薩在因地修行，最後以成佛為目的，這個過程要有一個願，*Where there's a will, there's a way*。有願者，事竟成，有願才一步一步踏實的朝這方向走。菩薩因地修行要發願。如阿彌陀佛四十八願，藥師佛十二大願，發願是在菩薩的本位，他心裡並沒有執著說：「我在發願，我要度眾生，有眾生被我度。」願是有的，無能度及所度，他沒有執著的心。一般凡夫的願都是我，離不開我，就是自私的，菩

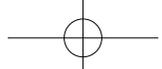

薩為別人犧牲自己，完全沒有功利在裡面！

這就是無願，菩薩知道我空法空。空就無相，對一切的事物，不產生執著，沒有願望，就是隨緣隨份，做好自己的義務，這叫三解脫門。修這三解脫門，就可以得到正定。

不是你無願，就什麼都不做，在你能力範圍之內，做該做的事。不要另外生一分心，產生一種貪求企圖執著。

繼續就是「無作無起，觀法如化」。無作就是無造作，是無為的意思。金剛經說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」金剛經講的有為法，如夢幻泡影，如露跟如電，就六如啊。你們知道唐伯虎，給自己封號叫六如居士，就是從金剛經來的，如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電。無作就是無為，行菩薩道沒有造作，

不勉強去做些什麼，造作是勉強的，裡面分別很微細。造作跟自然是兩回事，造作是 *artificial*，自然不矯飾是 *natural*。自然該怎麼做，就怎麼做；造作是故意的，有心在那裡打主意。

然後還有個無起，起就是生起，生起菩提心，不是理所當然嗎？但是在究竟法中，沒有菩薩道可行，也沒有菩提心可起。為什麼呢？因為一切法如幻如化，虛幻不實，好像一股輕煙，一下就散了。所以行菩薩道與發菩提心，也是像雲煙一樣。菩薩雖然明明知道一切法虛幻不實，卻仍然在如幻如化的境界中間，行菩薩道，發菩提心。

遠離粗言，自害害彼，彼此俱害。修習善語，自利利人，人我兼利。

這裡講到菩薩離開惡業，雖然知道一切法皆空，一切法如幻如化，還是認真修行，行六度萬行。菩薩修身語意三業，第一個是身業。身

業是殺、盜、淫，誰犯了，不用佛法制裁，世間法就把他關到牢裡去了。殺、盜、淫，犯任何一種都要受到處罰，世間法律都不可能放過他。至於意業貪、瞋、癡，人人皆有，個個不無，只是多少而已。人活在這個世界上，無業不生娑婆，就是帶著貪瞋癡來的，有的人修行很好，貪瞋癡很少，甚至發現不了，除非境界現前。如果有人息滅了貪瞋癡，就沒有煩惱了，沒煩惱就成佛了。

意業是起心動念，沒有人看得見。貪念也沒人看到，瞋恨心呢，除非脾氣發出來，才被別人看到。愚癡也是細微的心裡變化，這些都是意業。修行最好從口業開始修，其實身口意是一體的，所以互相影響。口業是最基本的，最實在，最具體的。你嘴巴一張，講什麼話，別人聽到了，自己也聽到了。罵人、搬弄是非、誇大其詞、兩舌惡口、

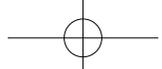
妄言綺語，馬上能被發現，所以要懺悔。為了不至毀犯，可以跟至親的人說，如果我犯那一項，你就要馬上告訴我。自己能警覺當然更好，這是修口德。講出去的話像利劍一樣，會傷到人的。

所以這裡講，「遠離粗言」，就是離開妄言、綺語、兩舌、惡口，到頭來，自己害了自己。因為人家說，這個人好難相處，他講話那麼惡毒。彼此俱害，你受害了，我也受害了。「修習善語」就是愛語，講善良的話，「自利利人」。別人愛聽，鼓勵他，肯定他。讓他重新站起來，讓他不害怕，遠離顛倒夢想，遠離畏懼。觀世音菩薩有個名號叫做施無畏，觀世音菩薩讓你不害怕。人生常會有感到害怕的境界，怕病、怕死、怕這個、怕那個。「人我兼利」，就是自利利他，我得到利益，別人也得到利益。

棄國捐王，絕去財色，自行六波羅蜜，教人令行。

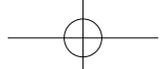
這裡是指菩薩法藏比丘，他本來是國王，把國家政權也禪讓了，美人錢財、榮華富貴都放棄了，自己行六度波羅蜜，也教其他國民一起行六波羅蜜。因為阿彌陀佛不是我們世界的佛，他的行為我們沒看到。釋迦牟尼佛是娑婆世界的佛教教主，雖然沒有當國王，但他是迦毗羅衛國的太子，放棄成為轉輪聖王的機會，以及所有的榮華富貴出家修道。他父親淨飯王不希望他出家，給他建好幾座行宮，可是他不會享受，寧願放棄一切物欲，去山中修行。在這個世界上，有那一位偉人，有能像釋迦牟尼佛這樣，生在榮華富貴之家，卻輕輕放下一切，成為乞士，真正的 Homeless。誰敢這樣做，如果現在有人這樣做，別人會說他頭殼壞了。所以大智慧人做的事，一般人是理解的。我

們從釋迦牟尼佛的生平，看他做的事情，誰也做不到。阿彌陀佛也這樣，未成佛前都是福報很大的國王太子，然後視榮華富貴如浮雲，淡淡拋出他的世界。

無央數劫，積功累德。

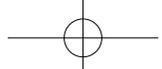
無央數劫是很長的時間，因為菩薩在因地修行，不是一生二生而已，也不是十生百生，無央數劫是非常長遠的時間，修行要發長遠心，生生世世累功積德，成就一座功德寶庫，這些功德就是莊嚴未來佛國的資本。講個故事，八指頭陀敬安禪師晚上作夢，夢到一位天神：「我帶你去看一個地方。」跟著天神走到一座山前，全都是骷髏頭：「哎呀！這是什麼？」天神說：「你已經這麼多生修行，過去我跟你是一父子，我精進，你懶惰，現在我修成天人了，你還在輪迴。」敬安禪師

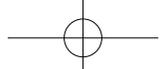
是民初年間的大德，中國佛教協會第一任會長，太虛大師的老師，他是被當時的宗教局氣死了，往生的時候，只有六十歲。

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

菩薩在因地修行，一生一生積功累德，福報越來越大。到一個程度的時候，他走到哪裡，福報就跟在哪裡。所以叫「隨其生處」，不

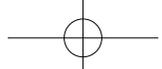
論生在什麼地方，想要什麼，無量寶藏就自然出現。他有這種能力，讓眾生信服他，並教導眾生安身立命，修習佛道。被他教過的眾生，有的成為長者居士，有的是大富人家，有的很尊貴，成為刹帝利，就是諸侯或者武士，過去印度諸侯算不上大國，像釋迦牟尼佛生在迦毗羅衛國，也不是大國家。刹帝利是印度四種姓之一。轉輪聖帝比諸侯大，世主中最大的國君就是轉輪聖王，還分金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王，這裡講的是金輪王，統理四天下，就是東勝神洲、西牛賀州、南瞻部州、北俱盧州四個州。銀輪王統理三州，銅輪王統理二州，鐵輪王統理一個州，這裡講的轉輪聖王就是金輪王。或為六欲天主，三界是欲界、色界、無色界，都沒有脫離輪迴，要超越三界，需證得阿羅漢。欲界有六個天，天人壽命都遠比娑婆世界長，享受的福報也比

較大。

第一天是四天王天，第二天是忉利天，第三天叫做夜摩天，第四叫兜率天，第五天叫化樂天，第六個叫他化自在天，一共有六欲天。然後再上去是色界天，色界天有十八重，有一位梵天王，梵天的天主是修梵行的，別小看他哦，他淨行修得很好。賢劫一千尊佛轉法輪的時候，常是大梵王做當機，就是由他來發問。

這些被菩薩教化的眾生，有的是長者，有的是居士，有的是豪姓，有的是尊貴家族，有的是刹利，有的是國君，有的是轉輪聖王，有的是六欲天主，有的是色界梵王。他們常以四件事來供養諸佛，就是衣服、飲食、臥具跟醫藥。供養佛的功德是最大的，我們沒有這個機會，這個時代稱作佛前佛後，釋迦佛已經入滅，彌勒佛還沒有來，所以沒

有辦法供養，那怎麼辦？供養佛像也一樣，你自己心裡觀想，供養佛像就是供養佛。「能禮所禮性空寂，感應道交不思議。」你當他是真佛，就會有感應。比方說，供花，供香，供果都是一樣，只要有誠意在，感應就在，當然沒有供真佛那麼好。我們沒這個福份。經文提及常用四事供養一切諸佛，「如是功德不可稱說」，沒辦法形容。他所感應到的口氣是香潔的，好像優曇鉢羅華。優曇鉢羅華是一種非常好的花香。身上的毛孔散發出一種梅檀香，也是很高貴的香味，比現在女士擦的香好多ㄟ，Chanel 5、Chanel 19 遠不及它。

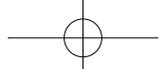
他身上的毛孔散發出來的香是最好的，你聞了之後，不會生邪念，只會產生恭敬心。「其香普熏無量世界」，不單從他身上發出來，整個世界都聞到這種香氣。他的容貌端正，長相莊嚴殊妙。前面說無量

的寶藏跟著他，這裡進一步，這菩薩的功力大了，其手中常出無盡之寶。他想要布施的時候，手一伸寶貝就出來了，算不算金剛手菩薩？金剛手菩薩就是大勢至菩薩，手一伸出來就有無盡的寶貝。地藏十輪經一開始就說，突然之間，天上下雨，下的都是寶貝，都是衣服，最後每人手上都拿著二顆如意寶珠。你擁有如意寶珠，想要什麼都可以變化出來，真是不可思議。因為我們是凡人，沒有神通力，那都是菩薩的功德感應的。

還有什麼呢？衣服飲食、珍妙華香，還有寶蓋，幢是圓的，幡扁平的，幡蓋遮在頭上，繡了花，各種莊嚴裝飾的物資，比天界的人，所得到的福報還大。於一切法而得自在，自在就是無礙的意思。

法藏比丘在因地修行無量劫修行，有很大的福報，手中能出無盡

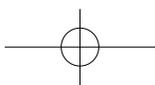
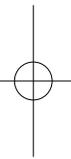
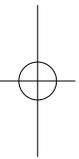

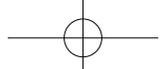
十、菩薩妙德 兆劫積累 空無相作 安立有情

寶藏，這時不能再叫法藏比丘了。阿難在這裡稱他菩薩。法藏菩薩修得這麼好，六度波羅蜜都圓滿了，教導一切眾生都成就了，他已經是大菩薩了。

佛說
無量壽經講記

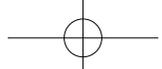

十一、法藏菩薩 覺行圓成 建安樂國 莊嚴殊勝

阿難白佛：法藏菩薩，為已成佛，而取滅度，為未成佛，為今現在？佛告阿難：法藏菩薩，今已成佛，現在西方，去此十萬億刹，其佛世界，名曰安樂。

阿難就問佛。法藏菩薩是不是已經成佛了？成佛後入涅槃，就不生不滅，不現形象在世間？還是他還沒有成佛呢？法藏菩薩還在度眾生嗎？像地藏菩薩一樣，不取涅槃？他現在在那裡呢？是他方世界的佛嗎？阿難不理解就問佛，究竟法藏菩薩是已成佛，未成佛，還是在度眾生的佛呢？

佛說，法藏菩薩已經成佛了，在西方去此十萬億刹，就是十萬億

佛土，有世界叫做安樂，翻譯與阿彌陀經有點不同，這裡翻譯為安樂世界。我們的西方在哪裡？地球一直在轉呀？你轉到東方，它又到西方，你到西方，它又到東方。到底哪裡是地球的西方呢？這地球是不是娑婆世界呢？

我們的地球就是娑婆世界，算是南瞻部州。三千大千世界才叫做一個佛刹，有一座須彌山，有三十三天，忉利天，四天王天，夜摩天，兜率天，他化自在天。然後再上去有色界十八天，還有無色界四天。

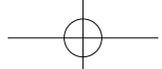
黃念祖老居士提出來說，須彌山不是山，很可能是銀河，因為三千大千世界，才叫做一個佛刹。娑婆世界的位置，可能相對於極樂世界的東方。我覺得不必追究，因為宇宙浩瀚，非吾人之所能窮極，目前科學也沒有發展到那個地步。

阿難又問：其佛成道已來，為經幾時？佛言：成佛已來，凡歷十劫，其佛國土，自然七寶，金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、磲磔、瑪瑙，合成為地，恢廓曠蕩，不可限極。

阿難又問佛，法藏比丘成佛後，他的德號叫做什麼。法藏比丘成佛多久了呢？佛說，他成佛已經十劫了。這位佛的國土，有自然的七寶合成為地，七寶是金、銀、琉璃、珊瑚、琥珀、磲磔、瑪瑙。阿彌陀經裡，極樂國土是以黃金為地，這裡與《阿彌陀經》有一點點不同。但是那個地方怎麼樣呢？「恢廓曠蕩」，就是很輝煌很廣大，好像沒有邊際一樣。

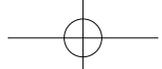
悉相雜廁，轉相間入。光赫煜爍，微妙奇麗。清淨莊嚴，超逾十方，一切世界眾寶中精，其寶猶如第六天寶。又其國土無須彌山，及金剛

圍一切諸山，亦無大海、小海、溪渠、井谷。佛神力故，欲見則見，亦無地獄、餓鬼、畜生，諸難之趣。亦無四時春夏秋冬夏，不寒不熱，常和調適。

「悉相雜廁」就是說，七寶互相摻雜，一下子金，一下子銀，裝飾得非常美觀，不是亂糟糟的，是間隔鋪陳的。「轉相閒入」，閒入就是有的凸出來，有的凹下去，鋪陳得很好看。

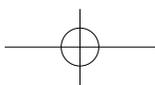
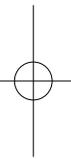
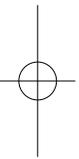
「光赫煜爍」，都是形容七寶，光芒非常顯耀，微妙奇麗，而且清淨莊嚴。由七寶所成就的樓閣，或是地面的華麗，遠超其他十方一切世界。中間的精華，好像六欲天的寶貝。因為娑婆世界的眾生，只知道天上的寶貝最珍貴，所以佛說：這寶貝好像六欲天上的寶貝一樣。其實比六欲天的寶貝更為莊嚴殊妙。

阿彌陀佛極樂世界沒有須彌山。我們娑婆世界有須彌山，還有金剛圍一切諸山，大海小海，小溪河流，還有山谷。極樂世界通通沒有，如果眾生希望見到山和海，佛的神力可以讓他見到，只要他起心動念就出現在他眼前，事實是沒有的。也沒有地獄、餓鬼、畜生諸難之趣，就是三惡道。沒有春夏秋冬，不冷不熱，四季如春，不會改變，溫度調和舒適。

佛說
無量壽經講記

十二、無量壽佛 光耀十方 德名普聞 觸光除障

爾時阿難白佛言：世尊，若彼國土，無須彌山，其四天王，及忉利天，依何而住？佛語阿難，第三炎天，乃至色究竟天，皆依何住？

阿難就不理解了，如果極樂世界沒有須彌山，四天王天和忉利天的天人住在哪裡呢？因為娑婆世界有須彌山，須彌山腰有四天王天，山頂有忉利天，天人就住在須彌山的山腰和山頂。極樂世界沒有須彌山，四天王天跟忉利天的天人，又怎麼樣住呢？佛問阿難：「夜摩天一直到色究竟天，也沒有須彌山，天人怎麼樣住呢？」

阿難白佛：行業果報，不可思議。

阿難回答說，從夜摩天一直到色究竟天，炎天就是夜摩天，這些

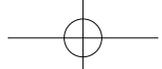

天人過去生的行為招感的業報，是不可思議的。這些天人所行的因、所結的果，讓他們可以在虛空自由飛翔，在虛空生活遊戲。

佛語阿難：行業果報不可思議，諸佛世界亦不可思議。其諸眾生，功德善力，住行業之地，故能爾耳。阿難白佛：我不疑此法，但為將來眾生，欲除其疑惑，故問斯義。

佛就跟阿難說，你既然知道，行業果報不可思議。由夜摩天到色究竟天的天人，即使沒有須彌山，也可以依虛空而住。因為他們的因行業果都不可思議，那諸佛的世界更是不可思議。眾生的功德以及善行的力量，都可以住在莊嚴妙地，何況是佛的功德力。所以極樂世界的天人當然也一樣，不需要靠須彌山的。

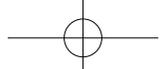
阿難對佛說，我並不懷疑這件事情，但是將來會有人懷疑，所以

我是代替他們問的。阿難作為當機者，要幫助後世末法眾生，來了解這件事。這裡經文說：「其佛世界，名曰安樂」。阿彌陀經翻成極樂，也有翻為安養，有的翻為清泰，都是指極樂世界。無量壽經譯成安樂世界，阿彌陀經翻譯極樂世界，有很多不同的翻譯。除了欲界四天王天以及忉利天，位於須彌山腰及山頂，其他忉利天以上各界諸天，都是沒有須彌山的。

佛告阿難：無量壽佛，威神光明，最尊第一，諸佛光明所不能及。或照百佛世界，或千佛世界。取要言之，乃照東方恆沙佛刹，南西北方、四維上下，亦復如是。

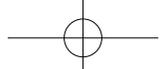
法藏菩薩攝取了二百一十億個佛土的資料，作為他規劃極樂世界的參考，然後成就了極樂世界，他的功德難能可貴，不可思議。

阿彌陀佛無量光，其光明是最大的。其他佛的光明，不能與他相比。這裡舉出來，有些佛的光明可以照一百個佛世界，有的佛光可以照一千個佛世界。有的佛能照東方恆河沙佛世界，恆河一粒沙比喻一個世界，有恆河沙那麼多世界，被這些佛光照到。有的佛可以照南方、西方、北方、或是東南西北四維上下、十方世界恆河沙的佛世界，可是還是有限，不是無量。

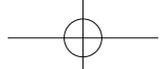
或有佛光照於七尺，或一由旬，二三四五由旬，如是轉倍，乃至照一佛刹。

有的佛光只照到七尺，有的照一由旬，有的照二、三、四、五由旬，如是轉倍。什麼叫由旬呢？過去送信交通不便，郵差騎馬從一個驛站到另外一個驛站，把信傳過去。站與站之間的距離，叫做一由旬。

在印度來講呢，有四十里叫一由旬，有六十里叫一由旬，也有八十里叫一由旬。這是印度度量衡的單位，可能當時小國家太多了，沒有統一的說法。「如是轉倍」，意思是說，有的比他們多一倍，或者十倍，或者百倍，乃至於一佛刹，有的佛光照到一個佛刹，就是一個三千大千世界。

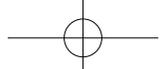
大家可能會生起一個疑問，佛光可以照到一個佛刹，甚至照到恆河沙世界，那麼肯定也照到娑婆世界。為什麼沒有照到我們呢？這是我們的障礙，不是佛光的原因。比方瞎子看不到陽光，不是陽光沒有照他。有一句話叫佛光不照覆盆，覆盆就是蓋著的盆子，佛光不能照到盆子裡面去，因為你把盆子反過來了。意思就是說，不是佛光沒照，而是我們看不到，業障把我們障住了，所以障礙要移開，才能夠通達

無礙，才能夠自在自由。我們修行就是把障礙搬開，才能夠見到諸佛的光明，然後得到最高的智慧。

是故無量壽佛、號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、無稱光佛、超日月光佛。

阿彌陀佛有很多稱號，這部經稱為無量壽佛，也是無量光佛，無邊光佛，光明沒有邊際的；無礙光佛，光明沒有障礙的；無對光佛，沒有相對應的，沒有能和他相比的。炎王光佛，炎就是火焰，是很亮的光。清淨光佛，光是清淨的；歡喜光佛，就是接受光的照耀，讓人產生歡喜心。智慧光佛，光能產生智慧；不斷光佛，光是不斷續的。難思光佛，這光是難以思量的；無稱光佛，沒有辦法稱量的，不知道

光能照多遠。超日月光佛，這光是遠超日月光光的。

這是列舉阿彌陀佛另外十二個名號：無量壽佛，無量光佛，無邊光佛，無礙光佛，無對光佛，炎王光佛，清淨光佛，歡喜光佛，智慧光佛，不斷光佛，難思光佛，無稱光佛，超日月光佛。

其有眾生遇斯光者，三垢消滅，身意柔輒，歡喜踊躍，善心生焉。

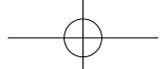
無量光佛的光照遍所有佛刹，眾生蒙受光的照耀，貪瞋癡三毒都消除，身意柔軟。心裡貪瞋癡，都是一種障礙，使身心變得頑固，如同鐵石心腸。你講什麼話，他都聽不進去。如果沒有貪瞋癡，沒有煩惱，沒有雜念，心是清淨的。你講什麼，柔軟心都能接受。不單身柔軟，心也柔軟，歡喜踊躍，沒有貪瞋癡，善心就生起來了。善心產生善行，善行能利益眾生。這是講光照一切眾生，讓眾生接受到光照而

獲得利益。佛經講陽光雖大，不照覆盆。就是形容我們眾生，從無始以來，背覺合塵，就是背對著佛光，迎向六塵，迎向無明煩惱，及世間的有為法，所以沒有辦法接受到佛光。

古德有一句話說，日日往東走，回頭便是西。得不到阿彌陀佛的光照，是因為你背著佛的光明，古德勸我們說，假使有一個人，天天都背覺合塵，背對阿彌陀佛往東方走，如果有一天回過頭來，馬上就見到阿彌陀佛，受到佛光的照耀。阿彌陀佛在西方，回過頭來，就可以看見他，蒙到佛光的照耀，一切煩惱消除，三毒消除，罪業消除，同時能發菩提心。

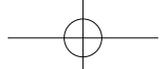
若在三塗極苦之處，見此光明皆得休息，無復苦惱，壽終之後，皆蒙解脫。無量壽佛光明顯赫，照耀十方，諸佛國土莫不聞焉。不但我今

稱其光明，一切諸佛、聲聞、緣覺，諸菩薩眾，咸共歎譽，亦復如是。

三惡道的眾生是沒有休息的，假設他們能夠得到阿彌陀佛的光明，惡道眾生就能得到片刻休息。怎樣才得到阿彌陀佛的光明呢？也許他過去生曾結佛緣，就能蒙受佛的光芒。即使在無間地獄，得到佛的光明，也能夠暫時休息，不受苦楚，壽終之後就能夠解脫。在地獄的眾生，比方下油鍋，一炸痛死了，業風一吹，又復活了，死了又生，生了又死，這是他的生死輪迴。但是蒙佛光一照，死後不再復生，壽終解脫，不在地獄受苦了。

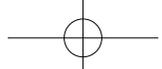
無量壽佛就是阿彌陀佛，他的光明是顯赫的，能夠照耀十方，諸佛國土都能聽到阿彌陀佛的聖號。在娑婆世界，還有人不認識我們教主是釋迦牟尼佛，釋迦佛是歷史上的人物，在我們世界生活過，並顯

現成佛過程，轉法輪，度眾生。但是沒有人不知道阿彌陀佛，釋迦佛把我們介紹給阿彌陀佛，世尊說：「不但我現在稱讚阿彌陀佛的光明，一切其他世界的諸佛，以及聲聞緣覺菩薩都稱讚阿彌陀佛的光明，咸共歎譽，表示尊敬。」

若有眾生，聞其光明，威神功德，日夜稱說，至心不斷，隨意所願，得生其國。為諸菩薩、聲聞之眾，所共歎譽，稱其功德。

如果有人聽到阿彌陀佛的光明，以及阿彌陀佛的威神功德，功德是由於阿彌陀佛的本願，以及隨願菩薩行所成就的。這份功德很大，你能夠聽到阿彌陀佛威神功德，不分晝夜的至誠稱讚，一方面心裡稱念，懇切心不間斷，「隨意所願，得生其國」，信願行三資糧具足，一定能夠往生西方極樂世界。

所以我們要特別注意，不要認為我這一生，不能往生西方極樂世界。千萬不要這麼想，因為你生起這個念頭，就表示你信心不具足。你要想，我一定能夠往生極樂世界，百分之百不要有疑慮，百分之百相信，阿彌陀佛極樂世界實有。而且當我臨終的時候，佛菩薩就會帶我往生極樂世界。這個觀念深深刻印在心裡，絕對要往生，那麼隨著你意識的強烈願望，決定能往生極樂世界。

如果心心念念持誦阿彌陀佛聖號，日日夜夜心不離開，菩薩以及聲聞、緣覺都會來讚歎他，他一定往生西方極樂世界。到了極樂世界就不再退轉，一生修行直到成佛，所以菩薩聲聞也讚歎。

至其最後得佛道時，普為十方諸佛菩薩，歎其光明，亦如今也。

這個人因為念佛的功德善緣，往生西方極樂世界，連菩薩聲聞都

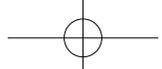

佛說 無量壽經講記

讚歎，因為他不再退轉。到了極樂世界，最後他也會成佛，十方諸佛菩薩也會讚歎他的光明，就像現在讚歎阿彌陀佛一樣。

佛言：我說無量壽佛，光明威神，巍巍殊妙，晝夜一劫尚未能盡。

佛說，我現在讚歎阿彌陀佛的光明，以及威德神通，巍巍形容其高廣像狀，阿彌陀佛的光明威神，高深、勝超、殊榮、妙好，晝夜讚嘆，一劫都沒有辦法講完。

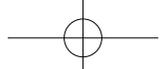

十三、佛壽無極 莫能測量 聲聞菩薩 無可計算

佛語阿難：又無量壽佛壽命長久，不可稱計，汝寧知乎？假使十方世界無量眾生，皆得人身，悉令成就聲聞緣覺，都共集會，禪思一心，竭其智力，於百千萬劫，悉共推算，計其壽命長遠之數，不能窮盡，知其限極。

前面是讚歎阿彌陀佛的無量光明，殊勝高妙，沒有另一位佛能夠比擬。下面是稱讚阿彌陀佛壽命長久，同樣不可思量。

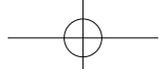
阿彌陀佛壽命長遠不可思議，沒辦法測量，沒辦法稱計。假設十方世界所有眾生，包括地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、天人，都得到人身，甚至蝸飛蠕動小蟲子也變成人了，你看有多少數目？他們不但都得到

人身，而且還會合聲聞緣覺，用盡這麼多人的智力，百千萬劫的時間，大家一起來推算，究竟阿彌陀佛壽命多長，還是算不清，不能窮盡，不能知道他的極限。

阿彌陀佛有兩重意義，光無量，壽無量，其光橫遍十方，光明象徵智慧；壽是指壽命，豎窮三世，都是不可思量的。大勢至菩薩念佛圓通章裡提及十二位如來，大勢至菩薩利用一劫時間，親近這十二位佛。第一位就是無量光佛，最後一位是超日月光佛，一共十二位。這裡剛好也是十二位，大勢至菩薩親近的十二位佛，是一劫中先後出現呢？還是他就親近一位無量壽佛？這十二位佛都是阿彌陀佛嗎？

當然有時不同人的翻譯，難免有一點出入。或許大勢至菩薩圓通章的十二位佛，跟這十二位佛一樣，都是阿彌陀佛。阿彌陀佛隨機顯

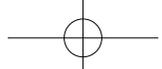
現，在不同的時間，以不同的稱號出現，但也可能是不同的十二位佛。下面再看，阿彌陀佛的常隨眾，有多少聲聞菩薩呢？

聲聞菩薩天人之眾，壽命長短亦復如是，非算數譬喻所能知也。

這裡講到阿彌陀佛極樂世界，有聲聞、有菩薩、有天人，這一些極樂世界的聖人，壽命也非常長，跟阿彌陀佛一樣。因為阿彌陀佛四十八願中已經提到，所有來生我國的人，壽命都是很長的。

又聲聞菩薩，其數難量，不可稱說，神智洞達，威力自在，能於掌中持一切世界。

就是聲聞和菩薩的數目不可測量，不可稱說，沒辦法講得完。這些聲聞菩薩人數那麼多，他們的神通智慧，洞悉佛法的深妙，沒有障

礙，神威自在。極樂世界所有菩薩、聲聞、天人眾都擁有神通智慧，神通從哪裡來的呢？神通是從智慧來的，智慧從哪裡來呢？智慧是從定中來的，定又是從戒來的，其實所表都是一顆清淨心。

所謂定，是沒有煩惱，沒有妄想雜念，心能夠如如不動。如如不動，就是不受貪瞋癡影響，沒有煩惱雜念，所以叫清淨心。定就是清淨，一心不亂。神通自在的意思，用一個比喻，能伸手掌握一切世界，所以神通很厲害！維摩詰居士左手拿妙喜國，放在右手上，右手又換到左手，好像玩輪子一樣，最後把妙喜國插在娑婆世界，兩個世界都沒有任何改變。

妙喜國是阿閼鞞佛的世界，裡面有很多菩薩。能力大的菩薩就如如不動，能力小的菩薩就害怕了：「誰來動我？」不動如來說：「不

是我，是維摩詰，他把我們帶到娑婆世界來了。」菩薩怎麼把一個世界，插入另一個世界，兩個世界也不會變大或是變小。這個叫做芥子納須彌，一粒芥菜種子能夠容納一座須彌山，聽起來好像是神話，佛法不可思議。須彌納芥子沒問題，芥子怎麼納須彌呢？這就是佛法的最高境界，大小一如，沒有分別，小法也能容納大的，大法也能容納小的，沒有所謂小和大，一和多也無礙。一個就是多個，多個就是一個，理事無礙，事事無礙，空有無二無別，就是不可思議。

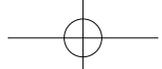
佛講到極樂世界每位菩薩都有神通，能一手掌握很多世界。像維摩詰居士一樣，把整個妙喜國插在娑婆世界，兩個世界都沒有變，沒有變大，也沒有變小，這叫不可思議。不可思議就是妙，不可思是你想像不到，不可議是你講不出來，言語道斷，心行處滅，妙！

佛語阿難：彼佛初會，聲聞眾數不可稱計，菩薩亦然。如大目犍連，百千萬億無量無數，於阿僧祇那由他劫，乃至滅度，悉共計校，不能究了多少之數。

佛跟阿難說：這位阿彌陀佛、或稱無量壽佛、或者無量光佛，成佛第一次的法會上，所見到的菩薩聲聞，就是他第一批弟子，已經無量無數無邊，就沒辦法算清楚。假設讓百千萬億無量無數的大目犍連尊者，用了阿僧祇那由他劫的時間來算計，阿僧祇是無央數，那由他是萬億，直算到這些大目犍連尊者都滅度後，還是算不出來極樂世界有多少聲聞菩薩。佛舉了一個例子，形容極樂世界的菩薩和聲聞究竟多少。

譬如大海深廣無量，假使有人析其一毛，以為百分，以一分毛，沾取

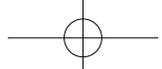

一滴，於意云何，其所滌者，於彼大海，何所為多。

佛又問阿難，好像又深又廣無量無邊的大海，有一個人拿一根短短汗毛，把這根毛分成一百份，去沾取大海裡的水，你沾到的大海水，跟大海比起來，那裡的水比較多呢？這不是問題，大海水那麼多，一根毛的百份之一所沾到的水，怎麼能跟大海水比呢？

阿難白佛：彼所滌水，比於大海多少之量，非巧歷算數，言辭譬類所能知也。

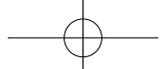
阿難對佛說：他所沾取的水，跟大海水比，是無法用任何巧妙算數言詞，或者譬喻來得到答案的。意思是說，到底大海水比那一滴水多多少，是沒法用言詞算數，或者譬喻來形容的。

佛語阿難，如目連等，於百千萬億那由他劫，計彼初會聲聞菩薩，所知數者猶如一滄，其所不知如大海水。

佛就對阿難說，好像尊者大目犍連，以百千萬億萬億劫那麼長時間來計算，阿彌陀佛最初法會上，能算出來的聲聞菩薩眾，知道的數目就像一滄水，沒有算到的聖人，就像大海水那麼多。所以阿彌陀佛極樂世界裡，菩薩聲聞眾的數目是不可算計的。

前面提到極樂世界的眾生，都有神通和智慧，神通是智慧的妙用。智慧是我們本來具足，不是外面求的。智慧怎麼得來的呢？就是除去心中的雜念妄想，真心現前，智慧就現前。所以神通不是向外求來的，你開了智慧，自然得到神通，但是神通不等於智慧。有人很喜歡神通，可是他不求智慧，他向外求神通。魔王可高興了，你喜歡神通，我就

給你神通，魔王心想，這個傻瓜，貪瞋癡還沒斷，煩惱重重，居然想要神通，就滿足他的願望，讓他變成魔子魔孫。因為他想要神通是一種貪念，不是為了利益眾生。

他不知道神通的來源，要先消除貪瞋癡，由清淨心產生智慧，由智慧產生妙用，這種才是好的神通。三毒不除，貪瞋癡仍在，妄想得到神通，這種神通是不實在的，魔趁便給你神通，神通用來幹壞事，招攬徒眾，為名為利。人性貪婪，貪不到就嗔，甚至愚癡作惡，就著魔了，要去精神病院。有一句話說：「不怕千生不悟，就怕一生著魔。」在學佛的道路上，今生不悟，他生會悟的，總是有機會。但是一著魔就麻煩了，自己作什麼都不知道，把道心丟失了。

極樂世界還有些奇妙的景色，首先講寶樹，是由奇珍異寶合成的。

佛說 無量壽經講記

無量壽經和阿彌陀經的形容，有一點點不一樣，這裡講得更清楚，因為無量壽經比較長，是大部阿彌陀經，寶樹怎麼樣呢？

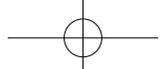
十四、寶樹成行 器宇軒昂 清風徐來 妙樂飄揚

又其國土，七寶諸樹周滿世界，金樹、銀樹、瑠璃樹、玻璃樹、珊瑚樹、碼碯樹、碑磔之樹。或有二寶、三寶、乃至七寶轉共合成。

這裡說極樂世界有七寶樹，七寶就是金、銀、瑠璃、玻璃、珊瑚、碼碯、碑磔七種寶。所謂瑠璃，古時候叫青色寶，玻璃就是水晶，這些樹都是七寶所成。有的樹不止是一種寶，是好幾種寶，有的兩種寶合成一種樹；有的三種寶合在一起成為一種樹；乃至於七種寶合成一種樹。

或有金樹、銀葉華果；或有銀樹、金葉華果。

有的樹，樹幹樹枝是金色，葉子花果是銀色；有的是銀樹幹，葉

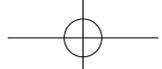
子花果是金色。下面也都類似：

或瑠璃樹，玻瓈為葉，華果亦然。或水精樹，瑠璃為葉，華果亦然。
或珊瑚樹，碼碯為葉，華果亦然。或碼碯樹，瑠璃為葉，華果亦然。
或砮磔樹，眾寶為葉，華果亦然。

有的是瑠璃樹，是有七種顏色的寶樹，葉子、花朵、果實都是瑠璃的。也有各種不同的寶參雜成的樹，或者以一種寶作樹幹，一種寶為葉，另外一種寶為花果。

或有寶樹，紫金為本，白銀為莖，瑠璃為枝，水精為條，珊瑚為葉，碼碯為華，砮磔為實。

這就是好幾種寶合成一種樹。有一種寶樹是紫金作樹根，白銀作

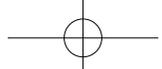

為樹幹，瑠璃為枝，枝比幹要稍微小一點，在幹上面生出枝，枝上面又長出條，是水精所成。最大的是幹，幹生出枝，枝生出條，珊瑚為葉，碼碯為花，而以碑磔為果實。

或有寶樹，白銀為本，瑠璃為莖，水精為枝，珊瑚為條，碼碯為葉，碑磔為華，紫金為實。

這也是一樣，有的寶樹是用白銀作為樹根，瑠璃作為莖，水精作為枝，就是比較小的樹枝，珊瑚為條，這是更小的枝，碼碯為葉，碑磔為花，紫金的果實。

或有寶樹，瑠璃為本，水精為莖，珊瑚為枝，碼碯為條，碑磔為葉，紫金為華，白銀為實。或有寶樹，水精為本，珊瑚為莖，碼碯為枝，

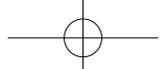

砮磬為條，紫金為葉，白銀為華，瑠璃為實。或有寶樹，珊瑚為本，碼碯為莖，砮磬為枝，紫金為條，白銀為葉，瑠璃為華，水精為實。或有寶樹，碼碯為本，砮磬為莖，紫金為枝，白銀為條，瑠璃為葉，水精為華，珊瑚為實。或有寶樹，砮磬為本，紫金為莖，白銀為枝，瑠璃為條，水精為葉，珊瑚為華，碼碯為實。

這都是跟前面所講的一樣，七種寶互相摻雜成為寶樹。

行行相值，莖莖相望，枝枝相準，葉葉相向，華華相順，實實相當。

這就形容對稱的美，說一行一行的寶樹，莖與莖是相對的，枝與枝相準，葉與葉相向，花與花順著一個方向，果實與果實大小相同，不會很大或者很小。

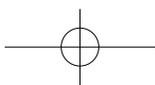
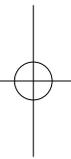
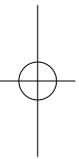

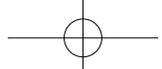
榮色光曜，不可勝視，清風時發，出五音聲，微妙宮商，自然相和。

這裡是講到它的顏色，以及講到它的聲音。顏色光曜，是很豐富的，光明顯曜，不可勝視，就是美不勝收的意思，看到你目不轉睛，賞心悅目。清風吹來枝葉發出微妙的五音，「微妙宮商，自然相和」，過去中國的音律，有宮商角徵羽五音，就是 Do Re Mi So La，現在西方有七個音。這種音樂配合得很好，清風一吹，寶樹就發出非常微妙，悅耳動聽的音樂。

佛說
無量壽經講記

十五、寶樹寶網 百千萬光 聞妙法者 住不退轉

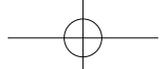
又無量壽佛，其道場樹，高四百萬里，其本周圍五千由旬，枝葉四布二十萬里，一切眾寶自然合成。以月光摩尼，持海輪寶，眾寶之王而莊嚴之。周匝條間，垂寶瓔珞，百千萬色，種種異變，無量光炎，照耀無極，珍妙寶網羅覆其上。

然後又無量壽佛以他的功德，變現出很多道場樹，道場樹一般是菩提樹，可不同於娑婆世界的菩提樹，它有四百萬里高，好像大的菩提樹，周圍五千由旬。我們講過，一由旬可能是四十里，六十里，或者者八十里，那五千由旬樹多粗啊，但是這些樹有四百萬里高啊。大家去看過阿里山神木吧，一由旬都沒有。極樂世界的樹，五千由旬那麼粗，「枝葉四布二十萬里」，遍布每個方向，有二十萬里寬廣。

一切眾寶自然合成，不管是樹幹莖枝條、葉華果實，都是七寶合成，還有一種摩尼珠叫月光摩尼，有一種寶叫持海輪寶，眾寶之王莊嚴菩提樹，可不得了。阿彌陀佛的菩提樹有四百萬里高，五千由旬粗，枝葉遍布二十萬里，都是眾寶合成，樹上有月光摩尼珠，持海輪寶各種寶中之王。

「周帀條間垂寶瓔珞」，「珍妙寶網羅覆其上」。前面講樹幹是本，比樹幹小一些是莖，再小些叫枝，再細就叫條，條上長樹葉、開花、結果。在條中間垂下一些瓔珞，有百千萬種顏色，呈現出種種變化。這種珍寶所放射出來的光芒是沒有極限的，還有非常珍奇美妙的寶羅網覆蓋在樹上。阿彌陀經裡面也有，七寶行樹，七重羅網，這裡講得更詳細了。有這麼多的莊嚴寶，在條間垂下來，還有寶羅網覆蓋

在樹上。

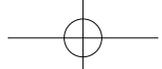
一切莊嚴，隨應而現，微風徐動，吹諸寶樹，演出無量妙法音聲，其聲流布徧諸佛國，聞其音者，得深法忍，住不退轉，至成佛道。耳根清徹，不遭苦患，目覩其色，鼻知其香，口嘗其味，身觸其光，心以法緣，皆得甚深法忍，住不退轉，至成佛道，六根清徹，無諸惱患。阿難，若彼國土天人，見此樹者得三法忍：一者音響忍，二者柔順忍，三者無生法忍。

這一種「隨應而現」，是不可思議的。一切的莊嚴都是隨你想到，就能夠變化出來。是隨眾生心意，順應眾生的根機，所顯現出來的莊嚴，所以叫隨應變化。因為生到西方的眾生根機不同，心意也不同，願力也不同，功德也不同。裡面有三賢位的菩薩，十地的菩薩，各種

菩薩心意都不一樣，所以顯現的景象也不一樣。如果是十住位的菩薩，看到的莊嚴，就沒有十行位菩薩多。十迴向的菩薩看的更多，珍妙寶網羅覆其上。十地菩薩比十迴向菩薩當然看到更多，所以隨應而現。在極樂世界的菩薩，有不同的果位，即使聲聞也有不同的果位，眾生的功德能量，所感應到的不一樣，顯現出來的莊嚴就有分別。

「微風徐動吹諸寶樹，演出無量妙法音聲，其聲流布徧諸佛國」，微風徐徐的吹動，寶樹演奏出美妙的法音，極樂淨土的特點，就是無情說法。風一吹樹，樹就說法。聲音流布，傳播遍諸佛國，不單阿彌陀佛極樂國土聽到，其他佛國也聽得到。如果你跟阿彌陀佛有緣，聽到這個聲音，馬上得到無生法忍。無生法忍，就是不見一法生，不見一法滅，得到無生法忍，就在不退轉中安住。不退轉有三種，位不退、

行不退、和念不退，三種層次。既然是無生法忍，應該是八地菩薩，他已經到念不退了。

這些眾生聽到寶樹，隨著微風吹動，產生微妙音聲之後，就得到無生法忍，而且不退轉，一直到成就佛道。他的耳根清澈，不好的聲音自然聽不到，極樂世界沒有不好的聲音，也沒有苦惱。除了極樂世界，即使其他世界，一樣能聽到寶樹成行，風吹演奏美妙音樂。這些佛土中，有些佛土是有苦難的。在阿彌陀佛的加持下，耳根清淨，聽不到惡聲，一切苦都能夠消除。

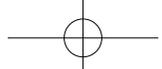
我們現在念阿彌陀佛，阿彌陀佛一樣加持我們，就不會聽到惡聲，也沒有什麼苦難，心裡知道，就要感恩，要珍惜這福份，遇不到壞事，就是一種福氣，壞事還是少見為妙，六根才能清淨。我們娑婆

世界的人，跟聲音有緣份，透過聲音開悟最方便。《楞嚴經》裡，有二十五位聖人自陳圓通，把觀世音菩薩的耳根圓通擺在壓軸，即最後第二十五位，大勢至菩薩念佛法門是第二十四位。所以文殊菩薩說：「此間真教體，清淨在音聞。」，娑婆世界的人，聞法開悟要好好利用耳根。

我看到的老人，八九十歲耳朵聽不見，但是修耳根的，聽力就特別好。悟明長老就是其中之一，他九十九歲時，我去看他，隔一張茶几，沒有戴助聽器，他就像跟其他人一樣，不需要你大聲喊，他聽得清清楚楚。

另外一位是樂果老和尚，他就是修耳根，所以他的道場取名聞性精舍。我是為了紀念他，才叫做聞性精舍。他老是九十七歲圓寂。沒

有戴過助聽器，人家跟他講話，也不用大聲吼，一樣聽得清楚。所以修觀音法門的，耳根都不會壞。

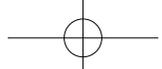
除了耳朵外，還有其他五根。講到眼睛，「目覩其色，鼻知其香，口嘗其味，身觸其光，心以法緣，皆得甚深法忍。」不單耳朵聽到寶樹的聲音，眼睛看到寶樹的顏色，鼻子聞到樹散發的香味，嚐到樹上的水果，觸到樹的寶光，心中繫念著聖號，這些眾生都得到很深的法忍，念不退轉，一直到成就佛道。

六根清澈就是六根清淨，極樂世界的色聲香味觸法，如寶樹、音樂、微風、鳥聲，無情所顯現出來的色、聲、香、味、觸，都不是塵，是一種妙相，通通變成法了。極樂世界的色、聲、香、味、觸，法，都是佛法，是引導我們成佛的，因為這些是阿彌陀佛變出來的，不是

業力所成。六根清澈，眼、耳、鼻、舌、身、意清清楚楚，不結外緣，沒有苦惱。佛告訴阿難說，如果極樂世界的天人，見到寶樹，都得到三種法忍。一般說忍有三種，生忍、法忍、無生法忍。生忍就是忍眾生，忍眾生方法很多，我們講過六種，力忍，用力把眾生的辱罵忍住；忘忍，就是忘記他的所行所為；返忍，就是返觀自己，總是我的錯，不是他的錯；觀忍，觀一切法空；內無能忍，外無所忍；喜忍，就是歡喜承受，感謝他讓我成就忍辱波羅蜜；悲忍，就是可憐他，因為他不知道自己在做什麼。

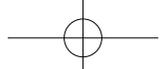
忍眾生最高境界，是忍而無忍，三輪體空。內無能忍的我，外無所忍的人，中間也沒有所忍之境。他罵我、打我、都能忍，就叫做三輪體空。第二種忍叫法忍，法忍也分三種，一是音響忍，二是柔順忍，

三是無生法忍。音響忍是由音聲開悟，柔順忍更高一層，就是當你覺悟後，得到智慧，身心都柔順，就是不執著。第三是無生法忍，不見一法生，不見一法滅，對佛法的義理能夠透徹，叫無生法忍。

我們的六根和六塵接觸，產生一種緣叫做識。識就是知識，知識也可能成為所知障。眼、耳、鼻、舌、身、意，跟色、聲、香、味、觸、法互相作用，產生一種妄識。六識就是見、聞、嗅、嘗、覺、知，這都叫妄識，妄識導致煩惱、障礙、無明，導致我們對佛法疏離，這叫背覺合塵。

若能迴光返照，色、聲、香、味、觸、法，也能帶給我們成就的機會，六塵也能作佛事。維摩詰居士派一位化身菩薩到香積如來那裡，乞來一些香飯，大阿羅漢說：「我們人這麼多，怎麼夠吃呢？」化菩

薩就知道，這些羅漢的心裡還是有分別心。所以他說：「盡量吃吧，吃了還會有剩。」那麼多菩薩、聲聞、人天，吃完了還有多。而且飯是香的，吃了都能悟道。沒有證聲聞的可以證聲聞，沒有成菩薩的能夠成菩薩，道力都增強了。用過飯後身體還會發出香味，這些人隨文殊菩薩回到佛陀身邊。阿難尊者沒有去維摩詰家，就覺得奇怪：「怎麼這麼香啊？」舍利弗說：「我們都吃了香飯，毛孔都放出香味，我也有呢！」這是證明香能作佛事！

色、聲、香、味、觸、法叫作六塵，塵垢是骯髒的，但是如果用得恰當，是智慧的一種顯現，我們理解佛法，色、聲、香、味、觸、法，都可以導到好地方。老和尚常說，「善用其心！」色、聲、香、味、觸、法，都可以作佛事。所以這裡，能讓我們六根清淨，沒有苦惱，消除

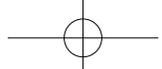

業障，得到無生法忍。

此皆無量壽佛威神力故，本願力故，滿足願故，明了願故，堅固願故，究竟願故。佛告阿難：世間帝王有百千音樂，自轉輪聖王，乃至第六天上，伎樂音聲，展轉相勝，千億萬倍，第六天上萬種樂音，不如無量壽國諸七寶樹一種音聲千億倍也。

這麼樣的寶樹成行，到底怎麼來的呢？是阿彌陀佛的威神力化現的緣故。一是阿彌陀佛的願，二是阿彌陀佛的行。由他的願、他的行，累積無量功德，成就了極樂世界。

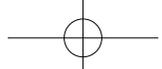
極樂世界種種莊嚴，都來自阿彌陀佛的功德。阿彌陀佛的功德，來自他的願和行，四十八大願引出他的行，行又圓滿了他的願力。阿彌陀佛的本願力怎麼來的呢？下面解釋說，有一滿足願、二明了願、

三堅固願、四究竟願，這四個是別願，本願是總願，四十八願都是本願。本願中特別提出這四種別願，是另外一種形容的方式。一滿足願，由於他的本願導出行，行滿足了這些四十八願。二明了願，由於他的行，得到智慧，智慧就明了。三堅固願，表示他的堅持，精進行持，不再退轉。四究竟願，就是圓滿的意思。

佛又告阿難說，世間帝王有百千種音樂，最大的轉輪聖王就是金輪王，統領四洲：即東勝神洲、西牛賀洲、南瞻部洲、北俱盧洲。銀輪王統領三個洲，銅輪王統領二個洲，鐵輪王才統領一個洲。

從轉輪聖王乃至第六天，就是他化自在天。欲界最好的音樂，最高的享受都在他化自在天。從轉輪聖王一直到他化自在天，音樂「展轉相勝，千億萬倍」。展轉就是從轉輪聖王一直到四天王，再上去切

利天，夜摩天，兜率天，化樂天，他化自在天，每一天界的音樂都比前面天界的音樂更殊勝。四天王天的音樂比人間好，忉利天又比四天王天好，夜摩天又比忉利天好，兜率天又比夜摩天好，化樂天又比兜率天好，他化自在天最好，就一層一層，展轉相勝千億倍。

他化自在天的萬種音樂，應該是一個大的 *concert* 交響樂團，都不如無量壽國七寶行樹的聲音。他化自在天千億倍美聲樂團，也不及極樂世界七寶樹一分音樂美，可見七寶行樹演奏的音樂有多美妙。此曲只應極樂有，天下難得幾回聞！將來我們大家都可以去聽聽。

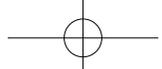
亦有自然萬種伎樂，又其樂聲無非法音，清暢哀亮，微妙和雅，十方世界音聲之中，最為第一。

前面講的是七寶行樹，它的枝葉華果，隨著清風吹來，發出微妙

佛說 無量壽經講記

的聲音。這裡講虛空中間，也有非常微妙的音聲。沒有風吹也有萬種音樂，這些音樂都是宣揚佛法的。聽到這種樂聲，自然能夠悟道。既然香能夠成就道業，聲音更能夠成就道業。你一聽聲音，馬上就開悟了。音樂非常清暢宏亮、微妙和雅，十方世界音聲中最為第一，沒有勝過它的，真不知道要繞樑多少日了？

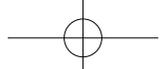

十六、宮殿樓宇 妙寶合成 功德池水 洗滌身心

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

這一段講極樂世界的講堂精舍以及宮殿樓閣，都是七寶莊嚴的。往生到極樂世界的眾生，不必辦什麼移民手續，也不要仲介找房子。抵達的時候，心裡一想，就有理想的宮殿現前，而且可大可小，稱心如意。每個人都有神通，宮殿樓閣可隨你的想像莊嚴，極樂世界一切景物都是化現出來的。

還有真珠、明月、摩尼珠各種寶物交錯，摻雜覆蓋在宮殿上面，這是建築物的莊嚴。阿彌陀經裡還有七寶池，八功德水，怎樣形容寶

池呢，這裡比阿彌陀經更清楚，更有意思了。

內外左右，有諸浴池，或十由旬或二十、三十，乃至百千由旬，縱廣深淺皆各一等，八功德水湛然盈滿，清淨香潔，味如甘露。

極樂世界的寶池，用什麼樣的方式莊嚴呢？不管裡面外面，左邊右邊都有各種浴池，不要門票就可以游泳泡湯。浴池直徑很大，最小的也有十由旬，寬廣十由旬、二十、三十由旬，乃至很大很大，像湖像海一樣百千由旬。縱就是長度，廣是指寬度，深淺皆是一等的。不管是哪一種浴池，縱廣深淺，都是那種浴池中最美好者。

七寶池有八功德水，那八種功德呢？八功德是阿彌陀佛因地時，行菩薩道累積的種種功德。第一水是澄清的，第二水是清冷的，第三水是甘美的，可以喝的。第四水是輕軟的，表示水密度低，第五水是

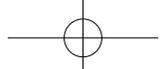

潤澤的，皮膚上摸一摸，好像擦潤膚霜一樣。第六水是安和的。第七水可以除飢渴，肚子餓的時候，喝口水就不餓了。第八水還能夠長養諸根，對身體很有幫助。諸根是指六根，喝了這種水，身體就等於吃了補品。

七寶池的七寶，就是金銀、瑠璃、玻璃、硨磲、真珠、碼瑙，八功德水是湛然盈滿，蔚藍色的水充滿池中，清淨香潔。浴池裡的水，具有八種功德。還有兩種特色，第一非常清淨，不會污濁，即使流動的時候，也可以清澈見底。第二是水散發淡淡幽香，好像梅檀香，味道像甘露，喝了長生不老。

黃金池者底白銀沙，白銀池者底黃金沙。

這些水池是珍寶所成，例如水池是金的，池底就鋪銀沙。如果是

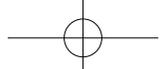

銀色池子，底部就是黃金沙。用一種寶作為浴池的材料，另一種寶作為池底的沙，有時是兩種寶作池，一種寶作沙。這七種寶隨便摻雜，千變萬化，總之摻雜成就的顏色是非常美妙的。下面都是以類似的方
式，我們就讀一下帶過去，不詳加解釋了：

水精池者底瑠璃沙，瑠璃池者底水精沙，珊瑚池者底琥珀沙，琥珀池者底珊瑚沙，砮磈池者底碼碯沙，碼碯池者底砮磈沙，白玉池者底紫金沙，紫金池者底白玉沙，或有二寶三寶，乃至七寶轉共合成。

有時候是七寶中間的兩種寶，或者有時是三種寶，有時候是七種寶，用不同材料堆砌而成的。

其池岸上有梅檀樹，華葉垂布，香氣普熏。天優鉢羅華、鉢曇摩華、

拘牟頭華、分陀利華，雜色光茂，彌覆水上。

在水池岸上有樹，這樹是梅檀樹，香氣撲鼻。花葉垂下來，香氣普熏，清香普遍散在周圍環境中。池子裡還有四種不同顏色的蓮花。天就是自然的意思，優鉢羅華是青蓮華，鉢曇摩華是紅蓮華，拘牟頭華是黃色的蓮華，分陀利華是白色的蓮華。極樂世界的菩薩，有三賢位和登地菩薩，三賢位是十住、十行、十迴向，住位菩薩有十個等級，行位菩薩又有十個等級，十迴向菩薩也是十個等級，登地菩薩同樣十個等級。登地的菩薩是大菩薩，十地菩薩是青蓮華，青蓮華最美，天優鉢羅華就是青色蓮華。

住位菩薩是白蓮華，行位菩薩是黃蓮華，十迴向菩薩是紅蓮華，十地菩薩是青蓮華。四種菩薩有四種不同的蓮華，八功德池裡只有四

種顏色的蓮華，不是五種，不是六種，是有道理的。

「雜色光茂彌覆水上」，這種蓮華都是放光的。阿彌陀經不是講過嗎，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，所有蓮華都放光，而且光芒十分耀眼奪目，彌覆在水上。花的色彩配合，把水都遮住了。

彼諸菩薩及聲聞眾，若入寶池，意欲令水沒足，水即沒足；欲令至膝，即至於膝；欲令至腰，水即至腰；欲令至頸，水即至頸；欲令灌身，自然灌身；欲令還復，水輒還復。

這蓮花池中，還有一種奇特，極樂世界的菩薩和聲聞眾想去泡澡的時候，不像我們這裡泡湯，水位有一定高度。你去極樂世界的寶池中，心裡動念一想，水淹到腳吧，水就自然淹到腳跟。如果你想水到膝蓋，就自然到膝蓋；要讓水位齊腰，就馬上升至腰部；你想水到脖

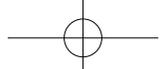

子，就到脖子。這水好像花洒一樣，從頭上淋下來，灌注你的頭，這麼妙的寶池，世界上是沒有的，能夠自然淨沐灌洗。要水位恢復原來的樣子，就會回到原來的樣子。

調和冷暖，自然隨意，開神悅體，蕩除心垢。

水的溫度是調和的，隨你的意思，想泡熱水澡，水就熱了，想清涼一點，水就自然涼了。德國有一種治療方法叫作交換浴。Wechsel Bad，就先給你沖個熱水澡，熱到你跳腳，馬上用冷水沖。我當時想，這樣不會生病嗎？如果德國人去極樂世界，一定很開心，水要熱就熱，要冷就冷。

水淋在身上，精神很開朗，身體很舒適，「蕩除心垢」，不單身體清潔，心裡污垢冰消。娑婆世界的人，不是都帶業往生嗎？我們還

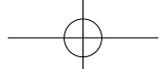

是凡夫，到極樂世界去修行，那裡環境太好了！讓你時時刻刻想修道，這是一種殊勝因緣。在那種環境下，心曠神怡，自然不可能有煩惱。

極樂世界的人，不可能貪瞋癡。貪什麼？每個人比大富翁還有錢，生活是一等一，無有匱乏，還貪什麼呢？思衣得衣，思食得食；金銀財寶，都是現成的，沒得貪嘛。瞋恚呢，人人善良，和顏悅色，有什麼好嗔呢？整天聞法音，愈來愈有智慧，不可能愚癡，所以心裡的污垢沒有了。

清明澄潔，淨若無形，寶沙映徹，無深不照。

這裡還是形容水，清淨透明、澄是澄清、潔是潔淨，好像什

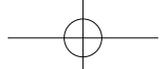

麼都沒有。池底的沙是七寶所成，向下面看寶沙，「無深不照」，非常清楚。雖然寶池很深，有的甚至百千由旬，但是朝下面看，水太清澈了，還是可以看到底。

微瀾迴流，轉相灌注；安詳徐逝，不遲不疾。波揚無量，自然妙聲，隨其所應，莫不聞者。

我們說它透徹到底，無深不照，可是又淨若無形，要是沒有水流，不是很單調嗎？所以它有「微瀾迴流」，淺淺的波徐徐流動。「轉相灌注」，就是流來流去。水波清澈流動，不慢不快。當水波揚起來時，發出美妙動聽的音樂，大家都能夠聽到。

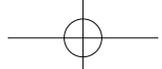
或聞佛聲，或聞法聲，或聞僧聲。或寂靜聲、空、無我聲，大慈悲聲，

波羅蜜聲，或十力、無畏、不共法聲，諸通慧聲，無所作聲，不起滅聲，無生忍聲，乃至甘露灌頂，眾妙法聲，如是等聲，稱其所聞，歡喜無量。

有人聽到佛聲，有人聽到法聲，有的聽到阿羅漢的聲音。或者是寂靜的聲音，所謂無聲勝有聲。聽寂靜聲。空聲，無我聲。空是大菩薩體悟到的真理，當下即空。空不是什麼都沒有，還有能量，蘇東坡詩說：「無盡空中無盡藏，有花有月有樓台。」

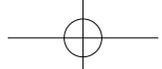
如金剛經講「無我」，是體會到所謂的我，其實身心都是空的，色身不停老化，心念也遷流不息。我們執著的我，不外就是身心二法。身是空的，科學證明，經過七年新陳代謝，全身細胞都換了。人都會老，幾十年不見的朋友老了。其實要體會到，前一秒和下一秒的我都

有變化。剎那剎那非常細微，你沒有覺察到。

所以《楞嚴經》裡，佛對波斯匿王說，你沒覺察到念念遷變，新新不住，時刻在變化。你的念頭呢，更是前一剎那和後一剎那，沒有辦法一致。比方我剛講一句話，現在重復一次，抑揚頓挫、快慢緩急都不一樣。所以佛教的空，不是頑空，頑空就是惡取空，以為萬法皆空，所以不畏因果。佛法講不二法門，真空和妙有，不一不異，這很難理解，所以不要隨便講。

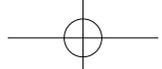
水波在說法的聲音，大慈悲的聲音，仁人愛物的聲音。還有波羅蜜聲，講六波羅蜜，十波羅蜜。波羅蜜就是到彼岸。從生死到涅槃，不生不滅。或者是佛的聲音，十力無畏、不共法。十力也稱為十智，名相以前解釋過，有處非處智力等十種。另外四種無畏，第一正智無

畏，第二無漏無畏，第三說障道無畏，外道邪魔的法障礙成道，佛能破解這些惡法。第四是講苦諦無畏，這就是四種無畏。另外還有十八不共法，有興趣可以自己上網查一查。

還有諸通慧聲，就是神通和智慧的聲音。一般而言，神通不是智慧。但是菩薩證得的神通，是由智慧出來的，這種神通才能真正起妙用。有些人整天想神通，還想用神通騙財騙色，這就糟了。魔王高興啦！來來來，到我這兒來，我給你神通。他果然得到神通了，這種神通很危險，會墮三惡道，跟惡法結合在一起。

不要羨慕別人有神通，神通就是特異功能，其實沒什麼了不起，我們自性中本來具足的。佛法中證道的人，附帶也有神通，他用來度眾生，不隨便談神通之事，因為神通與了生死並無絲毫關係。

還有無所作聲，就是三解脫門，空、無相、無作。無作就是沒有作為，雖然知道一切法空，並不執著，仍然任運行菩薩道，叫無作聲。既然無有造作，心念不起不滅，故有不起滅聲。無生忍聲，乃至甘露灌頂聲，修密法的，就聽到甘露灌頂的聲音。極樂國的眾生聽到各種微妙法音，成就解脫之道。這些聲音都是流水微瀾，徐徐流動所說的法。聞者歡喜無量，非常開心，這就是法喜。

隨順清淨離欲，寂滅真實之義，隨順三寶，力無所畏、不共之法，隨順通慧菩薩聲聞所行之道。無有三塗苦難之名，但有自然快樂之音，是故其國名曰安樂。

隨順就是順從的意思，隨順著清淨法，離欲法，寂滅法，佛法中寂滅真實的義理，隨順著佛法僧三寶，十力，四無所畏，十八不共法。

這十八種法是佛不與菩薩聲聞共，唯有佛才能理解的十八種法。隨順神通和智慧，由智慧產生的神通，能利益眾生，菩薩聲聞所行之道，沒有三塗苦難，連地獄、餓鬼、畜生的名字都聽不到，何況有實，唯有自然快樂的聲音，所以這個世界稱為安樂國。

無量壽經的安樂國，阿彌陀經翻成極樂國，極樂世界這樣清淨莊嚴，因為是阿彌陀佛的功德所成就。阿彌陀經說，「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根是基礎，也就是主因。往生淨土的善根，就是發菩提心和念佛。福德就是善行，比方布施、愛語、同事、利行，跟人結善緣，都可以稱為福德。

隨時隨地做了什麼好事，即刻回向西方極樂世界，福德就聚集了，懂得回向真不錯。為什麼佛是兩足尊，人有兩隻腳，所以叫兩足尊，

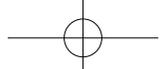

一足是福，一足是慧，除了修福，也要修慧。

有很多人喜歡布施，喜歡作善事，比方供佛齋僧、修橋築路，這些都叫修福，修福也是培福，將來得到福報。來世生大富人家，享受榮華富貴，但是這福還是會用盡的，用盡又墮落了。

沒有智慧是不行的，單修福而不修慧的話，這叫愚癡福。做一大堆善事，這裡布施，那裡供養，都是培福，有福沒有慧，福報一享盡，還是要墮落。

另外還有一種人，修慧不修福，不願行善，來生的果報，窮困潦倒，種種障礙。有的大學問家，提起筆來洋洋灑灑，卻找不到好工作，因為他過去生沒有培福。所以我們一定要福慧雙修。聞經聽法就是修慧，有人上班很累，下班還來聽經，我讚嘆他，這就是修慧，他智慧

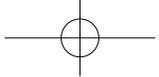

佛說無量壽經講記

不會缺乏。

燕巢觀音禪寺開良長老尼，她並不識字，她只要拿到書，尤其是佛經，就翻過來翻過去，她說：「我今生不認得它，來生它也認得我。」這是她培慧的方法。

有人很喜歡聽經聞法，但是他不喜歡布施，不重視培福。密宗很講究培福，我們向老和尚請法，他說：「自己的弟子，我才講喔。請法要供養的。表示你培福，也培慧。這叫福慧雙修。我傳你的法，你也要供養。」我們就意思一下，每人供養一百塊人民幣。有人特別喜歡修福，就不喜歡修慧，要他聽經好痛苦，就是不願意來，即使來了，也是坐一邊打瞌睡。但是你要他供養，他跑第一個。依目前來看，這種人比較多，喜歡供養，跑道場參加法會。培慧的人寥寥無幾，不想

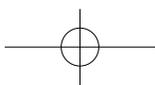
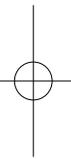
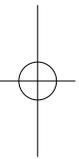
十六、宮殿樓宇 妙寶合成 功德池水 洗滌身心

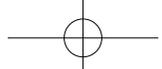
聽經聞法。

下面再看極樂國的眾生，他們的聖道是如何微妙。

佛說
無量壽經講記

十七、身居寶殿 衣食隨心 容顏端正 樂極安隱

阿難，彼佛國土，諸往生者，具足如是清淨色身，諸妙音聲，神通功德。

佛叫一聲阿難尊者，往生極樂世界的人，都具足了清淨色身。不是我們這臭皮囊，一層皮包了一身臭穢。極樂世界的眾生，沒有分男女，都是蓮華化生，不是父母生的，化生清淨，沒有一點污穢。

極樂世界蓮華化生的人，聽到各種微妙的音聲，具足神通智慧的功德。正報就是身體，下面再講他的依報，就是生活的環境，衣食住行都是依報，依報也是十分莊嚴。

所處宮殿，衣服飲食，眾妙華香，莊嚴之具，猶第六天自然之物。

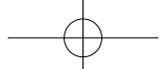

極樂世界的人，住的都是宮殿，而且不必自己建造，心想事成。

要大就大，要小就小，要西式就西式，要中式就中式，要古典就古典，要現代就現代。至於衣服是自然穿上，不用水洗永遠潔淨。過去佛有一位弟子，因為前世供佛，生下來就像極樂世界的人一樣，衣服自然著身，要如何莊嚴就如何莊嚴，要什麼顏色，什麼裝飾，皆隨心所欲。你到極樂世界，觀世音菩薩和大勢至菩薩，都是瓔珞莊嚴其身。

至於極樂世界的飲食，想吃什麼就有什麼，其實他們並不需要吃，但是有些眾生還有一點吃的習氣，聞一聞香味就飽足了。

還有就是「眾妙華香，莊嚴之具」，美妙的花和莊嚴之物，好像他化自在天的寶物一樣。對眾生而言，能想像出來最大的物質享受，就是在他化自在天。他化自在天的天王能變化出種種寶物，不必他自

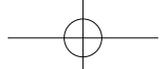

己變化，別人變化的他也能自在享用。化樂天還要自己變化，化現出來的快樂。他化自在天心想事成，不需要自己變化。

欲界最大的享受就在他化自在天，所以釋迦牟尼佛舉出來，是我們比較熟悉的境界，並且讓我們知道，極樂世界比他化自在天更好。

若欲食時，七寶鉢器自然在前，金銀瑠璃、砵磑碼碯、珊瑚琥珀、明月真珠，如是諸鉢，隨意而至。

假設你要吃飯的時候，七寶的鉢器自然現前，我們受戒的時候，得到一隻吃飯的鉢是陶土的，出家人用的鉢稱為「如來應量器」，只能是瓦的，陶土或者鐵的，不能用其他材質。極樂世界是七寶鉢：金鉢、銀鉢、玉鉢……。過去金碧峰禪師有一隻琉璃鉢，是皇帝御賜的，禪師非常喜歡。有一天禪師參禪入定，正好他壽命將盡，閻羅王派小

鬼去拿他。可是他入定了，小鬼沒輒，抓不到他。小鬼很著急，一直等，一直等，他就是不出定。怎麼辦？小鬼只好說：「土地爺爺你出來，指點指點迷津！」土地出來說：「我告訴你，他最在意的就是那隻鉢。」小鬼一聽：「太好了！」就變成兩隻小老鼠，在他鉢前唏唏啾啾。他著急了，馬上出定：「誰在動我的鉢啊？」這時兩小鬼一左一右，把他抓住：「跟我去見閻王爺！」他說：「好好好，你們稍等我一下，待我做完最後一件事，就跟你們去。」

小鬼同意先放開他。他就拿起那隻鉢，往地下一摔，把鉢砸得粉碎。然後拿筆在牆上寫了一首詩：「若要拿我金碧峰，除非鐵鍊鎖虛空，虛空若能鎖得住，再來拿我金碧峰。」他空了，最後對玉鉢的執著也沒了。極樂世界到處都是寶，多得你沒辦法用完，你還會貪嗎，

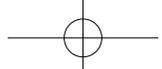
就放下執著了。

百味飲食自然盈滿，雖有此食，實無食者。但見色聞香，意以為食。

百種味道的飲食，自然填滿你的鉢。雖然美食當前，卻沒有人真正吃，只要「見色聞香」，看到鉢裡裝滿美味，「意以為食」。極樂世界的人，意念一動，就已經飽了，所謂禪悅為食。只是有部分的人，還有吃的習氣，見色聞香就夠了。

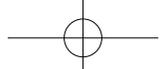
自然飽足，身心柔輭，無所味著，事已化去，時至復現。彼佛國土，清淨安隱，微妙快樂，次於無為泥洹之道。

用意識來食，不但自然飽足，身心都柔軟舒暢，不會很飽，也不會不夠，感覺恰恰好，胃也舒服，腸也舒服，嘴巴也舒服。那麼好的

食物，不會貪著那個口味，還一直想吃，吃完就放下。用餐時間一到，七寶鉢又現前，飲食又盈滿，再次見色聞香，意以為食。這種食物以及吃的方式，所領略的風趣，都是清淨安穩的，微妙快樂不可言喻。「次於無為泥洹之道」，泥洹就是涅槃，涅槃是無為的，自然不生不滅。這裡不講涅槃，只說涅槃最快樂，所謂寂滅為樂嘛！寂滅怎麼樂？那種樂我們沒有經歷過，不知道是怎樣的快樂。涅槃有四德，叫常樂我淨，不生不滅，不垢不淨，不增不減，所以常；寂滅為樂無法想像，所以樂；法身遍滿虛空法界，所以叫我；實相無相自然清淨，所以叫淨。

涅槃的樂至高無上，勝於一切天樂。極樂世界的樂和涅槃也差不多，所以說，「次於無為泥洹之道」，僅比涅槃差一點點。涅槃是佛

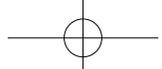

的境界，所以極樂世界非常殊勝，不可言喻。

順便提一下，有人說淨土三經，阿彌陀經，無量壽經，觀無量壽佛經，怎麼講的都是穿衣吃飯。衣服自然有穿，自然莊嚴，也不必縫，不用洗；住房子不用設計建築，就住七寶樓臺亭閣；吃飯有七寶鉢器，百味飲食現前。佛為什麼都講這些？

道源長老解釋得非常好，不要小看穿衣吃飯，人的一 lifetime 時間大都在穿衣、吃飯、睡覺這些俗事上。穿衣吃飯睡覺，浪費很多時間，假設連這些事都免了，而且令人心安樂，自然能精進修道。

像我們現在吃東西，都不敢到外面吃，誰知道乾不乾淨？即使買菜回來，吃葷的，怕打過針的雞？豬蹄疫，瘦肉精，有輻射的，有轉基因的。連吃素都怕農藥殘留，拿水沖洗二十分鐘？浪費那麼多水，

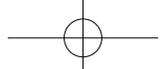

怎麼可以啊？人都快沒有乾淨水可喝了，你還敢這麼樣浪費，來生福報就沒了！過去明印老和尚說：「不能浪費水，來生沒水用，沒水用是很可怕的。」

其實不管水電，你今生浪費，來生就沒得用，都不能浪費。尤其水，我很怕人家浪費水，水象徵佛法，也象徵智慧。佛講生活起居，是為了告訴我們，這些事也可以變快樂，不需你費神做飯、洗衣、清潔，不要你做。不是教你好逸惡勞，而是讓你深入經藏，多聽有情無情，同宣妙法。

其諸聲聞，菩薩天人，智慧高明，神通洞達，咸同一類，形無異狀。

這裡主要講正報，在極樂世界的聲聞、菩薩、天人，智慧非常高，「神通洞達」，洞就是洞悉，就是覺察力，達就是通達，通達就沒有

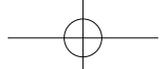

阻礙。「咸同一類」，通通是同一類眾生。他們的模樣，高矮胖瘦，形狀都相同，好像都是菩薩一樣。

但因順餘方，故有天人之名。顏貌端正，超世希有。

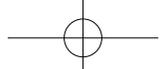
因為順應其他世界的習俗，其他世界包括娑婆世界，天，人，聲聞，菩薩，許多不同的稱謂，極樂世界就勉強用我們所熟悉的名相，讓我們容易明白。我們認為天人、聲聞、菩薩好，極樂世界也有天人、聲聞、菩薩。其實他們智慧高遠，是一類的眾生。我們喜歡有這些不同的稱謂，極樂世界也就這麼稱呼，所以有天人之名。他們的容顏面貌都是端正莊嚴的，超越世界上稀有的端莊。

容色微妙，非天非人，皆受自然虛無之身，無極之體。

佛說 無量壽經講記

他的面容顏色非常微妙，其實他根本不是凡人，也不是天人，是阿彌陀佛功德所成就的眾生。所以他形體映徹，如同琉璃。極樂世界的眾生是自然虛無的身體，不是真正的。不像娑婆世界的人，外面一個臭皮囊，裡面就是髒污屎尿。「無極之體」，他們的身體是沒有邊際的。

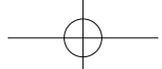

十八、人天世主 妙相尊榮 不及彼土 諸菩薩眾

佛告阿難：譬如世間，貧窮乞人在帝王邊，形貌容狀寧可類乎？阿難白佛：假令此人在帝王邊，羸陋醜惡，無以為喻，百千萬億不可計倍。

佛問阿難：「假設世界上有個很貧窮的乞丐，站在一位皇帝身邊，他的容貌可以跟皇帝比嗎？」阿難說：「假設這個人站在皇帝身邊，他的樣子羸陋醜惡，無以為喻，皇帝的容貌勝過他百千萬億倍。」

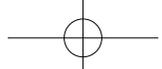
貧窮的乞丐在皇帝旁邊，顯得瘦弱醜陋。跟皇帝比，不及其百千萬億分之一。羸就是瘦弱，陋就是醜陋，卑劣不堪，沒有辦法形容。所以然者，貧窮乞人，底極斯下，衣不蔽形，食趣支命。飢寒困苦，人理殆盡。

阿難繼續對佛說，為什麼會這樣子呢？貧窮的乞丐，他的身份極其低微卑劣，衣服不能遮住他的身體，食物只夠活命而已。「飢寒困苦，人理殆盡」，作為一個人，他的生活基礎是很困難的。

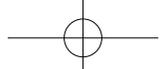
皆坐前世，不植德本，積財不施，富有益慳。但欲唐得，貪求無厭。不信修善，犯惡山積。如是壽終，財寶消散，苦身聚積，為之憂惱。於己無益，徒為他有。無善可怙，無德可恃。是故死墮惡趣，受此長苦。罪畢得出，生為下賤，愚鄙斯極，示同人類。

原因是什麼呢？「皆坐前世，不植德本」，這個坐就是因為的意思。因為他前世沒有種植德本，沒有修福報。雖然很富有，「富有益慳」，愈富愈貪，慳吝不捨，不願意布施給需要的人。「但欲唐得，貪求無厭」。希望突然得到財富，一味有進無出。過去形容這叫鐵公

雞，外國人叫 Scrooge。狄更斯有本著名的小說 Christmas Carol，裡面的主角就是小氣財神，他的名字叫做 Scrooge。

唐老鴨的叔叔也叫 Scrooge，貪財的人，外國人就叫他 Scrooge。「不信修善，犯惡山積」。他不相信修善可以得到善報，所作的惡堆得像山一樣高。如果見死不救，吝財不捨，一樣是罪過。像九二一大地震的時候，救援跑得最快的都是寺廟。一車一車衣服被子，泡麵乾糧，都往災區送。電視報導的，都是知名的大團體，電視沒報的小故事更感人。就心暉法師常住的台南法源禪寺，全部出動到災區，一車一車生活必須品都送過去。真正災難來的時候，佛教團體不分大小都在做。我們也是最快的，第一天就開始，教職員生捐的錢，是歷年最多的一次。系主任都是七萬八萬，我們說這就是修善，不為虛名，就

是培福。

但是有些人還是空不了，既然作了好事，就想得到好報。要知道三輪體空，最好連這個心都不要有。如果你心裡想，我現在作好事，布施行善，供佛齋僧，我會有好報，這個叫福報，卻得不到功德。六祖壇經裡面講了，功德是法身的事，不會因為你布施而有。

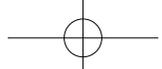
我教你一個方法，可以把福德變成功德，怎樣做呢？就是三輪體空。內無能施的我，外無所施的人，中無所施之物，三輪體空才能把福德變功德。所以梁武帝修橋築路，供佛齋僧，只有福德，沒有功德。你可以將福德變成功德，善用其心就變了。

講到這乞丐的前生，「不信修善，犯惡山積，」。等到他壽終的時候，財寶都散盡了，苦果就來臨了。佛教最信因果，既然作了惡，

犯惡如山，當然就要嚐苦果了，卻又為了苦報而產生憂惱。如此這般，對自己沒有任何益處。所聚集的財富，等到兩眼一閉，兩腳一伸，還不是被人佔有，變成別人的東西，不可能永遠佔有的。所以「無善可怙，無德可恃」。聚了財富也不行善，所以他既沒有累積善行，也沒有累積功德，作為他可以仰仗的福德。因此死了之後，墮入三惡道，受到很長久的苦難，等到罪受完之後，生在低賤人家。如這個貧窮乞丐，又愚蠢又卑鄙，看起來像個人，可是又不像個人。這是講這個窮人，因為過去生種了苦因，得到這個苦果。過去生吝財，不捨得布施，又犯了惡行，所以壽終沒有善、沒有德，墮到地獄受苦，從惡道出來，獲得人身，還要受貧窮，相貌也長得醜陋。

相對照的，指出這富有的皇帝為什麼會有福報呢？

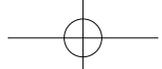

所以世間帝王，人中獨尊，皆由宿世積德所致。慈惠博施，仁愛兼濟，履信修善，無所違爭。是以壽終福應，得升善道，上生天上，享茲福樂，積善餘慶，今得為人，乃生王家，自然尊貴。

世間的帝王在人中是最尊貴的，都是由於他過去生積德的緣故。但是他要保留這份福德因緣。歷史上很多帝王生性殘暴，那他享盡福後，還要墮三惡道。這裡講的帝王，過去生仁慈布施，履行信義，修善根、福德、因緣。沒有違逆，與人爭奪，所以當他壽命終止，福報就來了。他生在天上，享受天福。「積善餘慶」，累積善行，還有餘福，就生在帝王家，繼續享受尊榮富貴。

儀容端正，眾所敬事。妙衣珍饈，隨心服御，宿福所追，故能致此。

他的相貌非常端正，大家都願意去服侍他。「妙衣珍饈，隨心服

御」，漂亮的綾羅綢緞，美味珍饈隨他享受。「宿福所追」，這是過去生所種的福因所致，才得到這樣的享受。

這是阿難回答佛的問題，一個貧窮羸陋的乞士站在帝王身邊，二人有何不同？阿難除指出二人相貌相去甚遠外，並且將這乞士貧窮羸劣，以及帝王尊貴的原因也作了比較。佛繼續問阿難，繼續作一層一層的勝劣比較，這方式在佛經是常常用的。

佛告阿難：汝言是也，計如帝王，雖人中尊貴，形色端正，比之轉輪聖王甚為鄙陋，猶彼乞人在帝王邊也。轉輪聖王威相殊妙，天下第一，比之忉利天王又復醜惡，不得相喻萬億倍也。

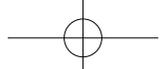
佛說，你講的對，好像這位帝王，雖然在人中尊貴，他的形體顏色都很端正，但是人中的帝王，比不上轉輪聖王的莊嚴。我們知道，

轉輪聖王統領四天下。我們生活在南瞻部洲，這人中帝王，比起轉輪聖王還是鄙劣。好像乞丐站在帝王旁邊一樣。轉輪聖王的樣子，莊嚴威武的相貌，天下第一，但是如果跟忉利天王來比較，轉輪聖王就不及他萬億倍，所以帝釋天王比轉輪聖王更為莊嚴。

假令天帝比第六天王，百千億倍不相類也。設第六天王比無量壽佛國，菩薩聲聞光顏容色，不相及逮，百千萬億不可計倍。

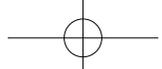
假使讓忉利天的天王，跟他化自在天的天王相比，他就不及他化自在天王，百千億分之一。如果他化自在天的天主，跟極樂世界的聲聞菩薩形貌相比的話，就不及極樂國土人百千萬億分之一，那樣的莊嚴美妙。

十九，繒蓋幢幡 奇寶異香 天雨妙花 蓮顯佛光

佛告阿難：無量壽國其諸天人，衣服飲食，華香瓔珞，繒蓋幢幡，微妙音聲，所居舍宅，宮殿樓閣，稱其形色，高下大小，或一寶二寶，乃至無量眾寶，隨意所欲，應念即至。

佛繼續跟阿難說，在極樂世界裡的天人，其實不是天人，而是極樂世界的菩薩，其中也有補位菩薩，大阿羅漢，這裡只是借用天人這個名詞而已。他們日常生活所用的衣服飲食，「華香瓔珞，繒蓋幢幡」，以及居住的宮殿，都是心想事成。寶蓋幡幟會發出微妙的音聲。極樂世界不用裁縫編織，隨意一想都能得到。居住的宮殿樓閣，顏色非常舒適調和。中國古人很有藝術眼光，圖畫的顏色配置非常典雅，現代人不知怎麼回事，都不太注重色彩，有時紅配綠，像個山寨大姑

娘，非常俗氣。這裡指顏色非常高雅，賞心悅目。娑婆世界建房子，有時在一群矮樓中，突然冒出三十幾層的高樓大廈，好像鶴立雞群，顯得非常不協調。極樂世界就不會這樣，高低大小都一致，配得非常好。即使高高低低，線條還是優美的。而且還用七寶，甚至無量寶物來莊嚴建築物，也不需要設計施工，心一想就建成了。那個念力很大，「應念即至」，起心動念間，樓台亭閣就建好了。

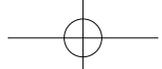
又以眾寶妙衣遍布其地，一切天人踐之而行。無量寶網彌覆佛土，皆以金縷真珠百千雜寶，奇妙珍異莊嚴校飾。周匝四面垂以寶鈴。光色晃曜，盡極嚴麗，自然德風，徐起微動，其風調和，不寒不暑，溫涼柔軟，不遲不疾，吹諸羅網，及眾寶樹，演發無量微妙法音，流布萬種溫雅德香，其有聞者，塵勞垢習自然不起，風觸其身皆得快樂，譬

如比丘得滅盡三昧。

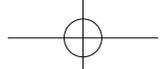
眾寶妙衣遍布其地，這裡所謂妙衣，不是真正的衣服，印度人所謂衣，其實是一塊布料。極樂國的布是眾寶所成，鋪在地面上。穿著的衣服不可能鋪在地上，即使漂亮衣服鋪滿地上，既不好看，也不莊嚴。所以這裡是講地毯。地毯有七寶鑲在上面，應該不好走路，但是「一切人天踐之而行」。在七寶地毯上走路，腳踩到珍寶，腳板會不會痛呢？因為極樂世界的七寶是輕柔的，好像踩在細柔的沙一樣。「無量寶網覆蓋土上」，這裡的土並不是指土地，是指天花板。空中有一種寶網，寶網有金縷線鑲織，繫著真珠等百千種雜寶，四方八面的樹上都有寶鈴圍繞，叮叮咚咚的小鈴子，遇到風吹就會發出音樂聲。

「光色晃曜」，不但很光明，而且顏色美麗，炫耀奪目，極盡莊

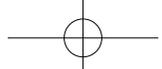
嚴華麗，是我們想像不到的。怎麼形容風呢，「自然德風」！因為極樂世界是阿彌陀佛的功德成就的。法藏菩薩在因地時，所修的一切功德，成就了莊嚴淨土。所以這風不是普通的風，是功德之風。這裡形容風也有一段文字，怎麼樣「徐起微動」，柔軟調和，不寒不熱，涼爽宜人。不遲就不慢，不疾就不快。「吹諸羅網」，微風吹動寶樹寶網時，演發出無量的微妙法音，能夠演說各種佛法。

而且這些寶樹寶網，「流布萬種溫雅德香」，散發出一萬種溫和高雅的功德之香，真是香光莊嚴。這種香是功德所成就，不是一般人工香，也不是花香，非常高雅，可能像檀香沉香，有過之而無不及。假如聞到這種香味，「塵勞垢習自然不起」。塵就是色、聲、香、味、觸、法，六塵污染我們的心；勞是使人產生疲累。塵勞就是煩惱習氣。

塵勞跟垢習本來是沒有的，因為人不斷重複造作，變成一種習慣，習慣上癮，就積垢難除。這裡聞到德香，塵勞習氣自然不會產生。我們生在娑婆世界，常常容易染上不好的習慣，尤其年輕人剛踏入社會，本來很單純，但是遇到一些壞朋友，領他去抽煙、喝酒、上舞廳，不好的習慣，慢慢養成了，環境使然。最初是出自好奇心，慢慢變成習慣和愛好。在極樂世界，這些事都不可能發生。因為環境的原因，極樂世界比較適合修道。遇到的都是助緣，如諸上善人、寶鈴寶樹、流水風聲、百鳥齊鳴，都是鼓勵你修道。在那種環境下，沒有不好的習慣，點滴都是薰習功德。

「風觸其身皆得快樂」，微風吹襲身上，清涼之意悠然而生，會感覺到非常快樂。好像一位比丘，得到滅盡三昧一樣，滅盡定是娑婆

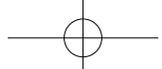

世界的修行人，滅盡一切煩惱修得的正定，這種正定的快樂是沒法形容的。下面一段，形容極樂世界的花，也跟娑婆世界不一樣。

又風吹散華，遍滿佛土，隨色次第，而不雜亂，柔軟光澤，馨香芬烈，足履其上，踏下四寸，隨舉足已，還復如故。華用已訖，地輒開裂，以次化沒，清淨無遺，隨其時節，風吹散華，如是六反。

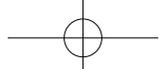
這裡形容一切寶華，風一吹花就散了，在空中飄，把佛土都佈滿了，「隨色次第，而不雜亂」，落花會自己去搭配顏色，該當落在哪裡，就落在哪裡，不會雜亂無章。

花有不同的顏色，飄落到地上，還保持一定的排列順序，不是隨便散開的。「柔軟光澤，馨香芬烈」，不單花是柔軟的，同時還放出的光澤，每朵花都有自己獨特的香味，芬芳撲鼻。腳踩著花，彷彿大雪

紛飛後，幾寸的花雪，待腳一踩下去，鞋子就淹蓋了。所以這裡說，花散落一地，好厚的一層，腳踏下去，花就下陷四寸。腳再提上來後，花還恢復原來的樣子，這花是有彈性的，馬上恢復原來的狀態。這個我們也不能想像，花被你踩得扁扁的，又彈了起來。「華用已訖，地輒開裂」，極樂世界在一定的時候散花，花散過後，你已欣賞過散花的美景，以及落花的美麗，景色不再新鮮，這時候地就裂開了，花會自動消失到地底下去，真有意思。落花不會永遠留在地上，不然新花飄下來怎麼辦呢？地會裂開把花化掉，清淨無餘，又是寶地，沒有花在其上。

「隨其時節，風吹散華」，極樂世界也有不同的時節，風吹花落。「如是六反」，一天有六次可以觀賞落花美景。晝夜六時，自然散花。

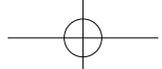
這寶花是從天而降，不知名的花，奇異珍貴的品種。

又眾寶蓮華周滿世界，一一寶華百千億葉，其華光明，無量種色，青色青光，白色白光，玄黃朱紫，光色赫然，焯焯煥爛，明曜日月。

一一華中，出三十六百千億光。一一光中，出三十六百千億佛，身色紫金，相好殊特。一一諸佛又放百千光明，普為十方說微妙法。如是諸佛各各安立，無量眾生於佛正道。

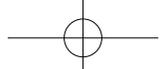
當然在極樂世界，最主要的還是蓮花。蓮花是我們的父母，將來我們都從蓮花化生。

「眾寶蓮花，周滿世界」，整個世界都遍佈各種寶蓮花。「一一寶華百千億葉」，這裡的蓮葉，不是蓮花葉子，而是指花瓣，花瓣越長越大，變成寬廣多少由旬。「其華光明，無量種色」，蓮花還會放光，

並顯現不同的顏色，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。光的顏色，有「青色青光、白色白光」、「玄黃是正黃色，朱紫是正紅色，放出同色的光芒，象徵三賢位菩薩和十地菩薩，所以一共有四種不同的顏色。

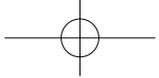
「光色赫然」形容光的顏色非常顯眼，「煒燁煥爛」就是光明燦爛，「明曜日月」表示光芒超越日月。每一朵花放出三十六百千億道光，印度以三十六百為一種單位，好像我們用萬作單位一樣，外國人用千為單位。一萬他們稱為十千 *ten thousand*。古印度人不說三千六百，他們稱為三十六百，這裡說一朵花放出三十六百千億種光明，每一道光又出現三十六百千億尊佛。這些佛都是紫金色，容貌非常莊嚴。每一尊佛放出百千種光明，普為十方世界一切眾生說微妙佛

佛說 無量壽經講記

法，讓他們成就聖道。為聲聞眾說四聖諦，為緣覺說十二因緣，為菩薩說六度萬行，「如是諸佛各各安立，無量眾生於佛正道」。安立就是度化，讓他們進入正道中。但是佛不度無緣之人，也不勉強度眾生。每個人的緣不一樣，所以不要勉強把佛法硬塞給別人，讓他起煩惱。

無量壽經上卷講完了，接下來講下卷，其主要內涵是講九品蓮花為父母，分別有上、中、下三個等級，每一等級再分為三品，所以一共有九品。

佛說
無量壽經

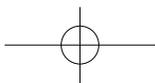
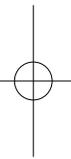
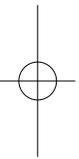
講記

下
卷

佛說
無量壽經講記

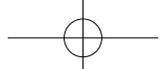

二十、上輩行者 離欲精進 寶蓮開敷 禮無上尊

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

佛教把眾生分三類，一種叫正定聚，一種叫邪定聚，一種叫不定聚。所謂正定聚的眾生，就是他有正知正見。末法時代，正知正見很重要，過去大德說：「寧可破戒，也不要破見」。當然根本戒絕不能破，小小戒破了不算太嚴重，及時至誠懺悔，仍可補救。因為見解還正確，正見決定不可破。我們學大乘佛法，一定要保持正知正見。第二種稱為邪定聚，邪定聚就是魔王的子孫，不相信因果，毀滅佛法，誹謗三寶，永遠跟佛法沒有交集。第三種是不定聚，就是基本態度搖擺不定，善人拉他聽佛法，他也一起去。不久又和邪定聚的人在一起，

自己沒有定性，一下子精進，一下子退墮，所以叫做不定聚。我們對佛法信仰道心要堅固，修到十信菩薩，信心就真不退轉了。信心不退，然後進入三賢位。十住、十行、十回向，各有十個果位，這三十個果位，稱為三賢位。

比十回向更高的，就進入十地，十地菩薩稱為十聖。十住、十行、十回向的菩薩，都還只能稱作賢。

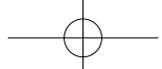
一般來講，三賢位的菩薩還不算大菩薩，十地菩薩才稱為摩訶薩。所以叫三賢十聖，就是正定聚。到住位菩薩就位不退轉，從初住位開始，一直到三賢位完成，一共經歷三十個果位，這要花一大阿僧祇劫的時間，然後登地。成佛共需三大阿僧祇劫，進入第一地，稱為歡喜地，如是一地一地至第八地，稱作不動地，至此又是一大阿僧祇劫。

第八地菩薩就蒙佛授記，直接告訴你，你將會在什麼時候成佛。

從八地菩薩到成佛，還要經過一大阿僧祇劫，一共是三大阿僧祇劫。有一位善德菩薩，是釋迦牟尼佛的前身，到第八地遇到燃燈佛，因為他散髮佈泥，把頭髮放下來，遮住地上的泥濘，讓燃燈佛從他頭髮上走過。然後把青蓮華丟到空中繞成一個花圈，在佛頂上跟著佛走。這份供佛功德，讓他成佛的時間變快了，不再需要一大阿僧祇劫，八百劫就成佛了。

我們還沒有開始，要先修得十信圓滿才開始數。如果你用功一點，精進一點，多供養佛，可以長劫變短劫。我們學佛，發願往生極樂世界，沒有不定聚或邪定聚，大家都是信心充滿。有人問：「祈求往生西方極樂世界，這算不算執著？」如果你堅定發願往生淨土，這個不

叫執著。如果你有疑惑，信心不堅定，嘴巴喊著要去，那就去不成，信心跟願力都是先決條件。

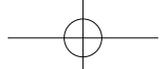
十方恆沙諸佛如來，皆共讚歎無量壽佛，威神功德不可思議。諸有眾生聞其名號，信心歡喜，乃至一念，至心迴向，願生彼國，即得往生，住不退轉，唯除五逆，誹謗正法。

十方恆沙國土諸佛世尊，異口同聲讚歎阿彌陀佛，說他的威神功德不可思議。十方恆沙世界的眾生，聽到阿彌陀佛的聖號，信心充滿，歡喜踴躍，持誦阿彌陀佛聖號，乃至一念，以至誠心回向，願臨終往生極樂世界，憑著這份願力，就能往生淨土，乃至於最後一念，百分之百的清淨，百分之百的誠懇，就能夠往生，到極樂世界後，就不再退轉了。

因為沒有不定聚的朋友，自己又充滿信心，絕對不會退轉，所以必定往生。但是犯五逆罪及誹謗正法的人，是不能往生的。五逆就是弑父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，除非犯這五條大罪，那肯定無法往生。這裡弑父殺母比較嚴重，至於誰是阿羅漢，你又不認識，殺不了他。至於佛，我們連影子都見不到，怎麼可能出佛身血呢？至於破和合僧，就是破壞僧團和諧，挑撥離間，讓一部分僧人離開團體。當時提婆達多就這麼做，他想自己成佛，把一部分人帶走了，這叫破和合僧，在團體裡搞分裂，這種罪也大。

正法就是佛法，毀謗正法，就表示他對佛法持反對意見。外道也做很多慈善事業，幫助弱勢團體，他們問題就在毀謗正法。觀無量壽佛經提到犯五逆重罪者，臨命終時，遇到善知識，教他念阿彌陀佛，

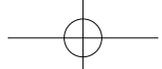
最後他也往生。譬如唐朝有個宰牛的，臨終見到地獄景象，感到非常害怕，問廟裡老師父：「怎麼辦呢？我已經看到地獄了。」老師父說：「現在誰也救不了你，念阿彌陀佛吧！」他就一心專念阿彌陀佛，他也往生了，雖然是下品下生，至少他解脫了，不必進地獄了。

無量壽經裡，五逆罪不可以往生。觀無量壽佛經說，只要至誠念佛，五逆罪可以往生。二部經是不是互相矛盾？應該不會！因為最後這一句，「唯除五逆，毀謗正法！」除了犯五逆罪，重點還是毀謗正法。如果他毀謗正法，怎麼可能念佛呢？所以他毀謗正法，就無法挽救了。如果犯了五逆罪，他徹底懺悔，一心持名，清淨念佛，絕對不懷疑，這樣他也可以往生，毀謗正法就不行，重點是不可以毀謗正法。至於念佛要念多少聲呢？阿彌陀佛四十八願說：「乃至十念，若不生

者，不成正覺。」就是說，念十句阿彌陀佛可以往生。但是這裡說，乃至一念，所以念多念少不是重點，重點是清淨心，才能跟阿彌陀佛慈悲願力相應。

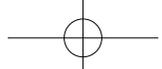
因為清淨心周遍法界，與淨土之間零距離，沒有隔閡，沒有障礙。不是一念十念，平時念得滾瓜爛熟，臨終才不失正念。功夫還是在平時，到了臨終絕對不能忘失。平時心中自然一句佛號，不念時心自己會念，要念到這個程度。誰也不知道臨終一刻，會是什麼狀態。假設身體很痛，轉移了焦點，根本想不起來要念佛。或者失去知覺，即使別人提醒，到時也不能念佛了。但是如果平時念到惺惺寂寂，時刻一句佛號，即使夢裡也能提起，那你就有把握了。有把握就不害怕，所以一定要常常念佛，念到心與佛不一不異。一靜下來佛號就出現。

佛告阿難：十方世界，諸天人民，其有至心，願生彼國，凡有三輩。

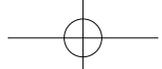
釋迦牟尼佛跟阿難說，十方世界的眾生，如果有至誠的心，想往生極樂世界，有三種往生的方式。我們一般說，九品咸令登彼岸，或九品蓮華為父母，那是觀無量壽佛經講。無量壽經說三輩，但三輩各有三種，彼此並沒有衝突。無量壽經有上輩、中輩、下輩，各分為上、中、下變成九品。觀無量壽佛經講到九品，什麼情形上品上生，上品中生，上品下生等，清清楚楚。這裡稱為三輩，先講上輩。

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

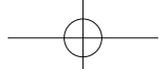
無上菩提之心，修行功德，願生彼國。

上輩是怎麼樣的情況呢？「捨家棄欲」，出家修道，棄欲就是指男女之欲，出了家就要發菩提心。淨土法門是大乘佛教，一定要發菩提心，不能做自了漢。不發度眾生心，就決定不是大乘行者。發菩提心，上求下化，還要「一向專念無量壽佛」。一向專念就是時時刻刻、都思念阿彌陀佛。一向不忘，專門憶念，沒有間斷。發菩提心，專執聖號，憶念彌陀，這叫做善根。阿彌陀經云：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」善根就是發菩提心，持誦阿彌陀佛聖號。至於福德因緣，就是「修諸功德」，做善事利益眾生，這就是修諸功德。「願生彼國」，當然還要發往生的願，善根福德就是行。信、願、行三資糧，不能缺一。一定要深信阿彌陀佛和極樂世界實有，絕對不能有半點懷

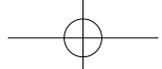
疑，全心全意求生極樂國土。

上輩往生的眾生棄欲出家，發菩提心，專心念佛修諸功德，願意往生極樂世界。臨命終時，阿彌陀佛的莊嚴報身與淨土諸聖眾，就是觀世音菩薩、大勢至菩薩、甚至文殊菩薩、普賢菩薩，就會出現在這人面前，他就可以隨阿彌陀佛，往生極樂世界。在七寶蓮華中自然化生，是上品上生。花苞開放，馬上見到阿彌陀佛，非常殊勝，已經位不退轉，「智慧勇猛」，已經恢復本來的智慧，自然智，無師智，「神通自在」。為什麼？有智慧就有神通，神通是智慧的妙用。自在就沒有煩惱，轉煩惱為菩提。智慧一生，煩惱就消失了，智慧跟煩惱是一體的兩面。沒有煩惱就自在，煩惱就是回歸自性的障礙，有煩惱就不能自在。

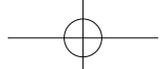
所以佛對阿難說，如果有眾生希望見到阿彌陀佛，應該發無上菩提之心，篤信佛法，讓他的善根增長，就是發菩提心。沒有保留，不自私，不考慮自己的立場。無我、無人、無眾生、無壽者、無四相，就叫做無上。因為一般發菩提心，多多少少還有個「我」的影子在裡面，認為「我」在利益眾生，所以「我」有功德，「我」有福報，這個不能稱為無上。無上就沒有任何希企報酬心，人到無求品自高。連「我」都沒有了，還有什麼好求呢？空、無相、無願，空無執著，行度生之事，無度生之相，這種菩提心叫做無上菩提。

修行一切的功德，發無上菩提心，無四相眾生。不是空了就什麼都不做，那可不行，還要任運的度化眾生，不執著有眾生被我度，不認為我在度眾生，沒有這回事。因為我與眾生都是空相，所以在度

佛說 無量壽經講記

生的同時，要三輪體空。誰度生啊？你心想我度，就有我相了。度誰？就有人相，眾生相，通通都出現了，三輪空不了。用佛法來度生，讓他成就佛道，但是度眾生的同時，要理解無我、無人、無眾生、無壽者、也無有一法可度，連法也是個虛幻的假相。無上菩提，是這個樣子。其實上品上生者，發無上菩提心，已經覺悟了，上輩往生很不容易。下面我們再來看中輩往生：

二十一、中輩行者 功德宏深 修善積福 化佛來迎

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

佛告阿難說，十方世界的人民，如果有至誠心，願生極樂世界，雖然沒有出家，沒有現沙門相，但是具備上求下化的功德，對佛經通達明了，因為你沒有出家，人家不一定來問你佛法。至於出家眾所現威儀，人家看到，知道你是佛教中人，可以請教佛法問題。有人甚至

問我，可不可以幫他看相？這就是不理解佛教。在青島有個女孩對我說：「您幫我爸爸看看，他還可以活多少歲？」我就答她說：「長命百歲啦！」因為我告訴她，「我不會看相。」她就是不信。

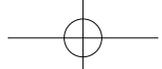
這個人雖然沒出家修大功德，但是也發了無上菩提心，一樣修三輪體空，度化眾生，修功德利益眾生，一向專念無量壽佛，時刻憶持不忘。有能力則隨順因緣行善，奉持齋戒。齋和戒是兩回事，齋就是過午不食，所以有六齋日十齋日。戒呢，就是去受五戒，或者菩薩戒，八關齋戒等。受了五戒或菩薩戒，你才能搭縵衣，縵衣就是戒衣的一種，搭縵衣表示你有持戒。一條戒有五位護戒神，如果你受五戒，就有二十五位護戒神，如果你犯了其中一戒，那五位護戒神就離開你。

然後八關齋戒，很多寺廟都辦，你也可以在特別的日子守八關齋

戒，不過去寺院守一天一夜的八關齋戒非常殊勝。八關齋戒有八條，最後一條是齋，七條是戒。其中五條戒是不殺、不盜、不姪、不妄語、不飲酒。另外不穿戴花鬘妝飾，花鬘就是香花頭飾，像鑽戒玉鐲都不可以戴，不可以擦香水香油。不坐臥高廣大床。還不可以觀賞歌舞伎樂。

我弟弟的博士學位是昆蟲學，後來才搞生化。他早期研究昆蟲，他說雌性昆蟲會分泌香味吸引異性。他抓一隻雌蟲，弄牠的味道出來，就把雄蟲子吸引過來了，這是自然界的現象。人沒有發出香氣，就自己做香料，最出名就是法國香水。印度也有香水，也自認為不錯，塗抹香水在僧團是不允許的。前面這七條是戒，最後一條齋，就是過午不食。一天的八關齋戒，功德非常大。

經中建造塔像，你自己沒有能力，但是別人建廟蓋塔，或者造佛像，你也可以隨喜。造佛像最有趣，像有的廟要造佛像蓋大殿，捐錢的人，就是要造佛像，所以造佛像的功德金特別多，蓋大殿的錢就不足，這也是一種執著。「飯食沙門」，就是供僧。「懸繒然燈」，懸掛幢幡，就是寶蓋。燃燈供佛，「散華燒香」，回向西方極樂世界。在生命中行善的功德，都要回向極樂世界。這個人臨命終時，無量壽佛化現其身，與諸大眾現其人前。阿彌陀佛的化身佛來了，這尊化佛，也一樣光明相好，與真佛一般無二。還有很多化菩薩，跟化佛一起來接引臨終人往生極樂。這位善人就隨著化佛往生，一樣住不退轉。他的功德及智慧，比上輩稍微差一點點而已。下面我們再來看下輩：

二十一、下輩天人 信樂發心 夢中見佛 亦得往生

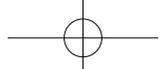
佛告阿難：其下輩者，十方世界諸天人，其有至心欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心。一向專意，乃至十念，念無量壽佛，願生其國。若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑。乃至一念，念於彼佛，以至誠心，願生其國。此人臨終，夢見彼佛，亦得往生，功德智慧，次如中輩者也。

下輩生的是十方世界的人民，也有至誠堅定的信心，願意往生極樂世界。如果沒有信願是不行的，嘴巴念破都沒用。假使他不能行善積德，以財富布施，但是發了無上菩提之心，上求下化，不執著功德，不執著菩提，不執著度生，不執著四相，一向專意阿彌陀佛，乃至十念，一向就是恆長久遠，專心憶持彌陀聖號，乃至十念也能往生極樂

世界。十念就是十口氣，你吸一口氣，盡這口氣的長度念佛，能念三句、五句都沒有關係。不要故意硬念很多很多，你觀照這念佛的一念，心與這口氣一致，到這口氣結束，念十口氣的南無阿彌陀佛。

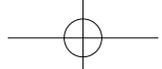
「若聞深法，歡喜信樂」，還是要聞經聽法啊。有人說，單單在家裡念佛就好了，這才叫專念，哪裡都不要去，不誦經不聞法，說這是干擾自己念佛，這是什麼道理？不聞法怎麼行，是要你聞正法，不要道聽途說。至少淨土經你可以聞呀，聞正法才會增加信心，要聽阿彌陀佛的法，還有佛法的基本知識，五戒十善，行六度結善緣都是正法，如果你聽到正法，歡喜信樂，不會疑惑，那就是加行。有人聽到阿彌陀經產生懷疑，是他自己佛緣不深，進入佛門，還懷疑阿彌陀佛，實在非常可惜。你深心念佛，乃至一念「南無阿彌陀佛」，有這種信

願力，深信阿彌陀佛，願生極樂世界，聽到佛法，就產生歡喜心，絕對不懷疑，乃至以至誠的心，一念念阿彌陀佛，迴向往生淨土。這個人臨命終時，雖然見不到阿彌陀佛的報身，也見不到化生佛，但是在夢裡見到阿彌陀佛也能夠往生。到了極樂世界，智慧跟功德比中輩往生要稍差一些。

佛告阿難：無量壽佛，威神無極，十方世界無量無邊不可思議諸佛如來，莫不稱歎。

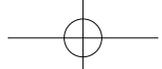
佛跟阿難說；無量壽佛的威神是沒有極限的，十方世界就是東南西北、四維上下、無量無邊不可思議的諸佛如來，對阿彌陀佛沒有不讚歎的。

於彼東方恆河沙佛國，無量無數諸菩薩眾，皆悉往詣無量壽佛所，恭敬供養。及諸菩薩聲聞之眾，聽受經法，宣布道化。南西北方，四維上下，亦復如是。

東方恆河沙數的佛國，有無量無邊的菩薩眾，都來到阿彌陀佛的極樂世界恭敬供養，還有諸菩薩聲聞大眾，都往詣彌陀佛國，聽佛說法，並將佛法弘化流布，傳揚十方世界。南方西方北方、四維上下的諸菩薩聲聞也是如是。到阿彌陀佛極樂國土，親耳聆聽彌陀說法，並且將佛法宣揚流布。

下面有一首偈頌讚歎阿彌陀佛，這裡講各方菩薩往詣西方極樂世界，參拜供養阿彌陀佛的情形。

二十三、十方菩薩 謁無量尊 供養親近 發無上心

爾時世尊而說頌曰：

東方諸佛國，其數如恆沙，彼土菩薩眾，往覲無量覺。
南西北四維，上下亦復然，彼土菩薩眾，往覲無量覺。

先以東方為例，東方有很多諸佛世界，數目如恆河沙那麼多。恆河是印度聖河，River Ghanges，恆河旁邊的沙粒很多，如果一顆沙相當一個佛世界，就有恆河沙數的佛世界，恆河沙世界的菩薩都去參拜無量覺，無量覺就是無量壽佛，也就是阿彌陀佛。

這裡先講東方恆河沙世界諸菩薩，往詣極樂世界參見無量壽佛。南方、西方、北方、四維即東西、南北、東北、西南、以及上方、下方，這些方位世界的菩薩眾，也前往參拜供養阿彌陀佛。

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

十方世界諸佛國土的菩薩，「各賣天妙華」，就是各自攜帶著自然美妙的寶花，以及名貴的寶香，價值連城的衣，印度的衣就是布，來供養阿彌陀佛。也用天上美妙的音樂供養，演奏自然的音樂。暢發和雅音聲，暢就是暢快，和就是調和勻稱，雅就是高雅之聲，用歌曲來讚歎最勝尊，最勝尊也是讚美無量覺，就是阿彌陀佛。

就是用天上自然的音樂，發出各種優雅的音聲，供養阿彌陀佛。下面幾句也是讚美阿彌陀佛的功德。究竟通達一切神通智慧，這種甚

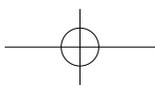
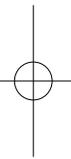
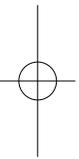

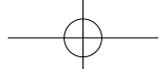
深般若能夠產生神通。游入微妙法門，游是形容詞，就是游於法海。不是一般法門，是最深奧的，佛理中最不可思議的部分。阿彌陀佛具足無量功德藏，形容功德如同寶藏，聚集起來，放進大寶庫一樣。

其妙智無與等倫，「慧日朗世間」，智慧像太陽一樣照耀世間。「消除生死雲」，因為生在極樂世界，一生成佛，不再受生死輪迴了。這些菩薩讚歎阿彌陀佛後，就恭敬繞佛三匝，然後「稽首無上尊」，頂禮無上至尊，阿彌陀佛。

佛說
無量壽經講記

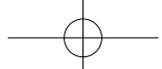

二十四、佛口放光 欣然動容 授菩薩記 咸願往生

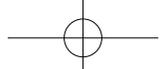
見彼嚴淨土，微妙難思議，因發無量心，願我國亦然。
應時無量尊，動容發欣笑，口出無數光，徧照十方國。
迴光圍繞身，三匝從頂入，一切天人眾，踊躍皆歡喜。

看到阿彌陀佛莊嚴清淨的佛土，微妙不可思議。於是菩薩都發了無上菩提心，希望將來成佛後，也能有這樣莊嚴的佛土。當然可以啊，要累功積德，才能跟阿彌陀佛的功德一樣大，國土也一樣的殊勝莊嚴，所以要精進行持。當時阿彌陀佛就微微含笑，口中吐出無數道光芒，徧照十方世界。然後這光明又折回來，繞著阿彌陀佛自己三圈，從佛頭頂上又進去了。一切天人眾生，泛指一切聖賢，都踴躍歡喜，看到這樣的瑞相出現。

大士觀世音，整服稽首問，白佛何緣笑，唯然願說意。
梵聲猶雷震，八音暢妙響，當授菩薩記，今說仁諦聽。

大士就是大菩薩，所謂法身大士，表示這些大菩薩已證得法身。觀世音菩薩有二個德號，一個叫觀自在，一個叫觀世音，觀自在是表示向內行深般若，觀心無礙，得大自在。向外觀照世間一切聲音，聞性遍滿法界。觀世音菩薩「能聞所聞盡，反聞聞自性」。無論你在哪裡念觀世音菩薩，菩薩沒有聽不見，千處祈求千處應，他都會救苦救難，所以又號觀世音。此時觀世音菩薩整理一下儀容，然後向阿彌陀佛頂禮。問佛什麼緣故發笑？「唯然願說意」！您是不是能告訴我們，這微笑中含有什麼深意呢？菩薩發現佛的微笑，含有一種深義，不是隨便微笑。梵聲是指佛的清淨聲音，好像雷聲一樣，並不是真正打雷。

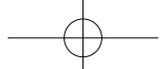
也有比喻佛的聲音像獅子吼，這都是形容詞，令邪魔外道害怕的。

「八音暢妙響」，八音也是形容佛的聲音。暢就是暢快，這種微妙的聲音有八種功德。佛要為菩薩授記了。怎樣授記呢？就是對這些菩薩說：你們要成佛了，仁就是仁者，指觀世音菩薩，你仔細聽吧。

這裡把佛的八音說明一下，第一種叫做極好音，佛的聲音極好聽。第二種是柔軟音，聲音柔軟和順。第三種叫做合適音，就是平和舒適，抑揚頓挫不急不緩。第四種叫做尊貴音，有智慧的人講話，能顯示出他的尊貴和智德。一般大學者講話文皺皺的，聽佛講話呢，智慧超越一切菩薩聲聞，所以倍受尊重。第五種叫不女音，佛顯現出來是大丈夫，佛聲音極柔軟舒適，但不是女人的聲音。以前太監就像女人的聲音，因為他整個生理機能改變了，聲音就不男不女了。佛的柔軟音、

合適音，沒有女人的聲音，裡面充滿威嚴，這個叫做不女音。第六種不誤音，因為佛講的都是正法，是佛親自證得的經驗。一般法師說法，有時難免有些小錯誤，不小心口誤都是可能的。第七種音叫做聲遠音，佛的聲音無遠毋屆，有一次，神通第一的目犍連尊者，想要看佛的聲音有多遠？就一直追著佛的聲音飛，追到很遠很遠，不知哪個星球去了，那邊的外星人是很大很大的巨人。因為目犍連是用飛的，飛到一位外星菩薩吃飯的鉢裡，目犍連尊者在鉢裡顯得很小，好像小蟲子一樣。那位菩薩就跟他們的佛說：「世尊，我的鉢裡面有一隻沙門蟲。」佛說：「你可別小看他，他是娑婆世界釋迦牟尼佛的大弟子，是一位大阿羅漢。」當下目犍連尊者就變得跟他們一樣大。這是表示佛的聲音遠，不知經過多少世界，那個聲波還在，所以叫做聲遠音。第八種

聲音叫不竭音，不會把氣力用盡，聲嘶力竭。

八音暢妙響，佛的八種聲音非常舒暢，微妙不可思議。阿彌陀佛告訴觀世音菩薩說：「今天有一場盛會，是為菩薩授記的大典。」阿彌陀佛要給他方佛土來的菩薩授記，告訴他們，你將來成佛，在什麼地方，佛國什麼名字，佛號是什麼，那個佛土有什麼特色。阿彌陀佛說，仁者，你仔細聽好，要真實的聽。

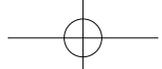
十方來正士，吾悉知彼願，志求嚴淨土，受決當作佛。
覺了一切法，猶如夢幻響，滿足諸妙願，必成如是刹。

佛的智慧非常高，你心還沒動，就知道你的目的何在。這麼多菩薩從不同國土來到極樂世界，一方面是聽阿彌陀佛的開示，另外還想求佛印證他。

「十方來正士」，正士也是法身大士，就是十方來的大菩薩，「吾悉知彼願，志求嚴淨土」。阿彌陀佛說：「我統統知道他的願望，知道他心裡想什麼，他們志願生在莊嚴清淨的佛土，因為他們也快成佛了，希望他們的佛土跟極樂世界一樣莊嚴，所以想我給他們授記。」這是一個授記大典禮，就像學生要畢業了，菩薩要成佛了。

這些菩薩能夠覺悟一切法，包括有為法，也包括無為法。菩薩對於法通達理解，知道一切法，離不開緣起性空。這裡講菩薩覺了世間一切法，「猶如夢幻響」。金剛經云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這裡也說如夢，如幻泡，如響聲。響聲就如兩隻手互啪，聲音在哪裡？當下就不見了。他覺了一切法，如夢如幻，是無常虛幻，因緣生滅的。當他們滿足不可思議的願望，必定

會成就像極樂世界一樣的剎土。

知法如電影，究竟菩薩道，具諸功德本，受決當作佛。

這些菩薩知道一切法如電如影，就是金剛經裡的六如，如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電，一共六個如，所以唐伯虎自號六如居士。前面講夢幻，這裡講電影，像電一樣，像影一樣，都是虛幻不實的。你看電影情節是假的，虛幻不實的，看戲的時候，陪著他哭，陪著他笑，明明知道是電影，以很快的時間把很多幻燈片一放，就動起來了。菩薩知道一切法，好像電一樣，是暫時性的存有。所以究竟菩薩道，知道諸法空相，一切法都是空的，但是他還是回來度化眾生，究竟行菩薩道，實踐履行度生之道，認真去做，卻不執著。知道一切法如夢幻泡影，如露亦如電，還要行菩薩道，度眾生離苦得樂，所以「具諸

功德本」。菩薩要成就佛道，一定要具足功德。前面法藏比丘四十八願，不是憑嘴巴，是要累功積德，以這份功德來成就他的佛土，決定成佛。

通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是剎。

這些菩薩通達了一切諸法，理體是空性的。空不是什麼都沒有，真空中出妙有，回頭度眾生。所以我們說，法是一個輪，當它轉動的時候，空有一如。空不礙有，有不礙空，空即是有，有即是空。你離開空找不到有，離開有找不到空。這個有是妙有，我們講實相非相，如果你體悟到一切法的本性是空的，這個「空」不空，那個「有」叫做妙有。「空」是一種能量，是智慧產生的。它的妙用能夠度眾生，所以叫智慧神通。有智慧才有神通，神通才能起妙用，才能度眾生。

禪宗不是講過嗎，在修行之前，見山是山，見水是水，可是山水是什麼，是假的！當你開始修行了，見山不是山，見水不是水。等他大開圓解後，脫離了「空」的階段，妙「有」出來了，這時又見山是山，見水是水，就是最後的圓融，華嚴世界有啊！完全不著於法，然後才能體悟到，一切法的性體是空相，一切法的緣起是假相。

一般凡人執著自己的身體，執著身心二法叫做我，二乘人知道身是四大和合而成，不是真實的，所以說：「因緣和合，虛妄有生」。因緣就是條件，多種條件配合，就有人或事物生成。當一種條件不存在的時候，四大分散，人事物就不見了。我們清楚知道，身體時時刻刻、剎那剎那在變，這裡長多少細胞，那裡長多少細胞。有人說：「嚇得我死了多少細胞」。死了幾個細胞，他沒死啊，但他跟前一刻已經

改變了。昨天跟今天不一樣啊，李白說：「棄我去者昨日之日不可留，亂我心者今日之日多煩憂。」昨日的我跟今天的我不一樣，老了一天，多了幾條皺紋，所以說，身不是我！心也時刻變化，我們執著一切的前塵緣影，以為那是真實的我，其實都是暫時存在的身心。我們的心有一些造作，都不是真的，身心都不是我，我就沒有了，當下空了。我是什麼？哪個是我啊？

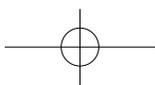
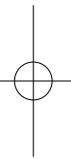
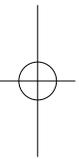
最近有一篇訪問我的文章，上面幾張老舊照片，有弟子說：「我看到那張照片，就知道那是師父。」我想，過去梳兩條小辮子的是我？年輕時候有頭髮是我？還是現出家相的是我？人剎那剎那在變，不是幾十年才變化。一切都是空的，本來就沒有我。二乘人悟得人空，菩薩悟得法空。「專求淨佛土，必成如是剎」，這些菩薩都來祈求，將

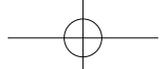

來成佛後，有一個清淨的佛剎。既然他們有這樣的誠意，對佛法又這麼樣的通達，智慧這麼高，還有度生的願力，所以他必然成就跟極樂世界一樣的國土。這是為什麼阿彌陀佛會微微含笑，因為在授記的大會上，有這麼多的菩薩，都要成就莊嚴的佛土。

佛說
無量壽經講記

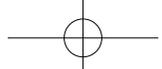

二十五、得聞正法 曾值佛身 宿福深厚 信受奉行

諸佛告菩薩，令覲安養佛，聞法樂受行，疾得清淨處。
至彼嚴淨國，便速得神通，必於無量尊，受記成等覺。

菩薩不是都從十方世界來的嗎？這些菩薩原來安住的佛土，那裡的佛跟菩薩說：「你們應當去覲見阿彌陀佛，聽阿彌陀佛的開示，樂於受持阿彌陀佛的教化。」安養國是極樂世界另一個稱號，安養佛就是阿彌陀佛。聽佛說法後不單要理解，還要篤行佛的教誨，就可以很快成就清淨佛土，意思是你們也會很快成佛，成就自己的莊嚴世界。所以「聞法樂受行，疾得清淨處」。

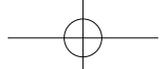
佛說，你們到了那個莊嚴清淨國土後，便很快獲得神通。因為在極樂世界，像我們留學一樣，那邊老師比較厲害，在阿彌陀佛身邊，

很快可以得到大智慧，有智慧就有神通，有神通就有妙用，在無量尊所受記成佛。無量尊就是阿彌陀佛，在那裡成就無上正等正覺，等覺是平等的，這是大平等。在佛教裡面講平等覺，不是邪魔外道那種覺悟。只有佛教是正等正覺，羅漢有一點偏空，所以羅漢只是正覺，菩薩是正等正覺，佛是無上正等正覺。

其佛本願力，聞名欲往生，皆悉到彼國，自致不退轉。

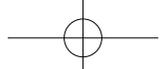
無量壽佛以四十八願為本願，他的功德累積很大的力量，這些菩薩聽到他的德號，都希望往生極樂世界。等到我們有一天臨命終時，也希望往生極樂淨土。像有人去留學，或希望在那裡常住，移民入籍。致不退轉。到了極樂世界，你就不會退轉。那樣好的環境，那樣莊嚴的道場，必定不退轉。

菩薩興至願，願己國無異，普念度一切，名顯滿十方。

十方世界的菩薩們，很高興的發起至誠懇切的願，願自己將來成佛的時候，國土和極樂世界一般莊嚴無異。普念度一切，平等的思念度化一切眾生，不會產生差別心，德號彰顯十方一切佛土。

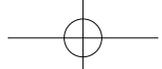
維摩詰經提到愛見悲，只對少數人關心，不是普及的慈悲。這裡說這些菩薩，普遍思念度化一切眾生，德名顯耀十方世界。不是菩薩要出名，千萬不要誤會。因為阿彌陀佛的聖號，是十方諸佛讚歎的。由於十方佛讚歎阿彌陀佛，所以十方世界的眾生，都嚮往極樂世界。如果阿彌陀佛的聖號不彰顯，釋迦佛也不會向我們大肆宣傳，希望我們往生極樂世界。佛的名號顯耀十方，其實是一種度化，他讓十方世界的人，都聽到阿彌陀佛的聖號，都能發願往生。這樣無形之間，在

佛道上更精進，能夠早些成就佛道。

奉事億如來，飛化徧諸刹，恭敬歡喜去，還到安養國。

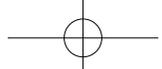
這些菩薩到了阿彌陀佛那裡，受到阿彌陀佛的教化，之後聞思修，成就佛果佛國。用什麼成就呢？要用功德來成就。供養佛的功德最大，所以普賢十大願，一者禮敬諸佛，二者稱讚如來，三者廣修供養，：：你供養上億諸佛，這個功德就大了。我們現在沒辦法供養，只能供養佛像。我們生在佛前佛後，彌勒佛還沒到來，釋迦佛已經入滅了，我們供養不到真正的佛，只能供養佛像。如果你奉事上億的如來，必須到極樂世界去。在很短的時間可以供養很多佛，累積功德速度很快，能夠成就佛果。在什麼地方，就用什麼方式，以什麼態度，什麼樣的能量。我們現在事相上供養佛像，在理上面怎麼樣供養呢？就用觀想。

觀想我分身無量，到十方世界供養諸佛。理上面可以這樣做。普賢菩薩可以親自分身無量，到無量佛國去，在無量佛前承事供養，我們做不到。

極樂世界的眾生，奉事上億佛是用飛的。不是飛機的速度，比光速還快。他飛往十方諸佛世界，一下便超越多少光年，恭敬歡喜，供養承事諸佛如來，供養諸佛後，又回到阿彌陀佛極樂世界。彌陀經裡講過：「各以衣祴盛眾妙花，供養他方十方億佛，即以食時還到本國，飯食經行。」

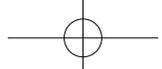
若人無善心，不得聞此經，清淨有戒者，乃獲聞正法。
曾更見世尊，則能信此事，謙敬聞奉行，踊躍大歡喜。
憍慢弊懈怠，難以信此法，宿世見諸佛，樂聽如是教。

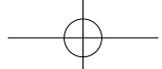
大家對自己要有信心才行，假設一個人的心地壞，根本沒有機會接觸《無量壽經》，更沒有機會聽到這部經。大家能夠接近這部經，就是表示自己已有善根，而且善根深厚。

具清淨心的人，不會諂曲害人。嚴守淨戒，就有機會聽聞正法，所謂人身難得，佛法難聞。聽到正法，還能夠很快得到法益。表示你在過去生曾見佛聞法，既然過去生曾親近佛法，為什麼又變成今天薄地凡夫呢？這就是六道輪迴的可怕。因為隔世之迷，我們信心不堅定，有時精進，有時退轉，這樣進進退退，沒辦法很快證道，但是我們佛緣是深厚的。《金剛經》裡說，不是在一佛、二佛、三四五佛前種植善根，而是在無量佛所，種諸善根。

既然我們有這麼深厚的善根，今生有機會來結佛緣，聞《阿彌陀

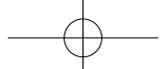
經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，讓我們得到淨土法門，而且深信不疑。有人即使遇到，他也不信，當面錯失良機。因為我們見過很多佛，所以相信這事，過去生相信阿彌陀佛，所以這一生才會遇到《阿彌陀經》、《無量壽經》，而且還會相信，很多人卻選擇不相信，他說：「我能發菩提心，我要救度眾生，我自己參禪悟道。」沒想到他句句話裡，都有一個我，怎麼修啊！參禪悟道、度化眾生、都把自己抬舉得太高了。所以才有我啊，不只沒有空，而且貢高我慢，更深一層，魔王高興了。如果你念阿彌陀佛的話，阿彌陀佛在旁邊加持你，你念觀世音菩薩，觀世音菩薩在旁邊加持你。你靠自己的力量，以為自己能證道，得到無上菩提。好了，結果不但沒得道，這個貢高我慢，更讓魔王有機可乘。你想要什麼，他就給你什麼，還以為自己神通廣

大呢！其實是魔王搞鬼。所以我們相信阿彌陀佛，相信極樂世界，也很不容易！

「謙敬聞奉行」，我們要學習謙恭，就像乘坐一葉扁舟，駛在大海裡，要到彼岸去。小船在風雨飄搖中非常危險，驚濤駭浪，不小心會翻船的。如果相信阿彌陀佛，等於上了阿彌陀佛的般若大船。舵手是阿彌陀佛，那條船很穩靠，把你安安全全送到對岸。如果靠自己拿兩根槳划船，遇到大風浪，不定捲到海底去。所以人要學習謙卑。

《法華經》裡有一位常不輕菩薩，見到人就恭敬作揖：「我不輕你，你們精進行道，將來都會成佛的。」他對每一個人都非常恭敬，結果那些人譏笑他，諷刺他，不屑他，輕視他的人墮地獄了，常不輕菩薩卻成佛了，就是釋迦牟尼佛。所以越謙卑恭敬，對自己越有好處。

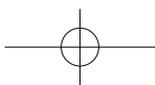
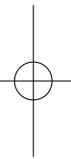
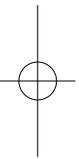

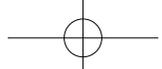
貢高我慢就是把自我頂在頭上，佛法要無我，首先要空我，不要執著我。我跟眾生是一體的，發願與一切眾生，一時同得阿耨多羅三藐三菩提，這才是發大心。如果聽到阿彌陀佛聖號，聽到極樂世界的法門，非常歡喜踴躍，表示你跟這法門相契合，能夠生極樂世界。另外有一種人，自以為是，憍慢懈怠，以為自己比人家高，卻不精進行道。不相信淨土法門，認為自己有本事，智慧過人，能靠自己的力量，成就自己的功德。貢高我慢，而且懈怠，難以相信淨土法門。

「宿世見諸佛，樂聽如是教」，像我們相信阿彌陀佛的人，相信極樂世界實有，是因為過去生曾遇見過佛，樂於聽聞這樣的教誨，樂於信奉阿彌陀佛。

佛說
無量壽經講記

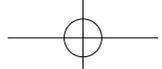
二十六、聲聞菩薩 莫測聖心 信願精進 證涅槃身

聲聞或菩薩，莫能究聖心，譬如從生盲，欲行開導人。

聲聞或者菩薩，他們不能究竟了達佛心。聖心就是佛心，因為佛智是深莫能測的。即使恆河沙那麼多世界的眾生，都變成聲聞菩薩，一起衡量佛的智慧功德，都沒辦法算得清，所以眾生不能了達佛心。這些聲聞跟菩薩，好像生下來眼盲了，還要來度眾生，還做老師引導你。自己眼睛看不清路，以盲導盲，怎麼能教你走路呢。

如來智慧海，深廣無崖底，二乘非所測，唯佛獨明了。

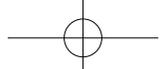
如來就是佛，如來的意思是乘如實道而來，金剛經解釋，「無所從來，亦無所去，故名如來。」如來的智慧既深且廣，無崖底是沒有

邊際，深不見底。二乘就是聲聞，不能夠測量如來的智慧。

即使所有聲聞都如舍利弗的智慧，也不能測佛智。佛是獨獨明了，沒有任何障礙，完全通達圓滿，所以稱為正遍知。佛為什麼成佛，我們為什麼不能，是什麼把我們和佛之間距離拉遠了？就是煩惱，煩惱就是障礙，距離就是煩惱。佛是一點煩惱都沒有。煩惱稱為惑，有四種，見惑、思惑、塵沙惑、無明惑。如果消除見惑與思惑，就成阿羅漢。再進一步，三賢位的菩薩，到登地菩薩，漸漸塵沙惑也去掉了。登地菩薩還剩一點無明惑，留惑潤生，把這點惑留著，跟眾生比較接近，直到等覺菩薩觀佛，還猶如隔紗觀月。

佛的智慧最高，唯一沒有惑的，唯佛與佛。惑就是煩惱，有煩惱就沒有智慧，一點煩惱都沒有，一點惑都沒有，一點障礙都沒有，就

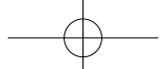
是光明。

假使一切人，具足皆得道，淨慧知本空，億劫思佛智。

窮力極講說，盡壽猶不知，佛慧無邊際，如是致清淨。

假使一切眾生都證道得果了，證得阿羅漢，「淨慧知本空」，就是知道我法皆空，具足一切功德，他有清淨的智慧，知道性體是空的。「億劫思佛智」，這麼多人經過一億劫，共同思量佛的智慧，窮盡一切力量，這些人生命都結束了，還沒法知道，佛的智慧有多大。

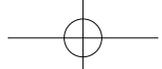
清淨心是一種潛力，無形無相，也無窮無盡。這清淨微妙的真如實相，可不可能是愛因斯坦的終極統一場呢？場是一種潛力，你看不到它，它怎樣產生力量，怎樣化成物質，雖然愛因斯坦是金頭腦，他想的現在科學還沒有證明，也沒有完全否認統一場的存在。

壽命甚難得，佛世亦難值，人有信慧難，若聞精進求。聞法能不忘，見敬得大慶，則我善親友，是故當發意。設滿世界火，必過要聞法。會當成佛道，廣度生死流。

「壽命甚難得」就是人身難得，所謂「一失人身，萬劫莫復」。所以人對生命很重視，我們今天能生而為人，是不容易的，要珍惜自己的生命，珍惜自己的光陰。有些人常常不守時，你約他九點，他十點到，跟他約兩點半，他三點到。那索性改為三點呢，他三點十五分到。時間老是橡皮一樣，可長可短，可前可後。

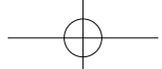
我常說時間就是生命，浪費時間就是浪費生命，浪費自己的生命，還要浪費別人的生命，是很不道德的。時間非常寶貴，「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」。人身難得，佛法難聞，佛世難值，如果跟

佛同一時代，佛可以親自加持你。像目犍連尊者，就靠佛力救母親，我們現在只有盂蘭盆會超度幽冥眾生了。

你看全世界這麼多人，多少人信佛，即使得到人身，同時又信佛是不容易的，信的智慧難得到！閱讀佛經，對佛說深信不疑，這是有信心有智慧。假設你相信，聽聞之後，要精進求生極樂世界。不要聽一聽，然後說：「我業障深重，不可能往生極樂世界。」

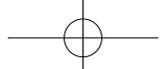
有人問夢參老和尚說：「老和尚，我業障深重，不可能生極樂世界，您看怎麼樣？」老和尚說：「你說不能往生，當然就不能往生，沒有信心還生什麼？信願行三資糧沒具備啊。」所以信心最重要，要相信自己一定往生極樂世界。假設你有這種深信，力量就從信心中生。有信有願還要有行，怎麼行？念佛，發大願，善導大師就用阿彌陀佛

佛說 無量壽經講記

的願來作他的願。

聞法不忘，聽到佛經裡所講的，要相信而且不能忘記。很難哪！你聽聽之後，就像耳邊風，跟著就忘記了。阿彌陀佛四十八願講些什麼？怎樣才能夠往生？如果不能念《無量壽經》，就念《阿彌陀經》，不到十分鐘，念南無阿彌陀佛，以此作為日課。往生淨土後，就不再受輪迴生死。除非自己另有願力，否則到了極樂世界，一生成佛。因為壽命長，一直修下去，有阿彌陀佛的加持，那麼殊勝的道場，諸上善人聚會一處。還有十萬億佛給你供養，有福有慧，慧又增添福，輾轉循環，福慧不盡。你看釋迦牟尼佛多慈悲，他說，能聞法不忘，生恭敬心，「見敬得大慶，則我善親友」。佛的親友啊，我們是佛的弟子，他卻說是他的親友，你看多慈悲！「是故當發意」，就是更深入，

你一定記得，要發心往生極樂國土。

假設世界都被大火焚燒，《法華經》說：「三界如火宅」。欲界、色界、無色界三界，好像起大火的宅院。這裡講，即使世界都起火了，也必定要聞法。「朝聞道，夕可死也。」一定要聽佛法，聽淨土法門，持念佛法門，最後到極樂世界，必然成就佛道。「廣度生死流」，從此不再受輪迴之苦，還能度化其他眾生。我與眾生是一體的，我能夠了生死，其他眾生也要了生死。

有人問，《無量壽經》稱無量壽佛，《阿彌陀經》稱阿彌陀佛，那我們念南無阿彌陀佛，還是念南無無量壽佛？無量壽佛是道家念！道家常引用佛經，你們看道士，拂塵一拂：「無量壽佛！」我覺得阿彌陀佛比較好，因為阿彌陀佛有二重意義，無量壽，無量光。如果只

佛說
無量壽經講記

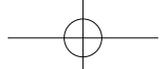
念無量壽佛，就少了無量光，光是智慧啊！所以兩個都保留，而且阿彌陀，還保持梵音，所以還是念南無阿彌陀佛好。

二十七、觀音勢至 補位聖尊 威德弘誓 續佛慧命

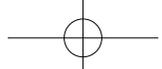
佛告阿難：彼國菩薩，皆當究竟一生補處，除其本願為眾生故，以弘誓功德而自莊嚴，普欲度脫一切眾生。

佛對阿難講，極樂世界的菩薩，皆當究竟一生補處。就是徹底圓滿一生補位，一生就成佛，當然這一生很長，但是極樂世界沒有分段生死，沒有輪迴。不像娑婆世界，剛生下來幾年，什麼都不懂。稍微長大一點，又要學英文、學數學，學到最後，好像可以獨立的時候，卻必須拚命工作，養家活口，很快就老了，走不動了，腦筋遲鈍了，病了死了。這一生結束，下輩子又重來，前生什麼都不記得，忘得乾乾淨淨。但是在極樂世界，累積功德延續不斷，沒有老死，智慧神通都能增長，所以極樂世界好啊，只要一生成就補位菩薩。

因為有一些修行者，他有自己的本願，比方很多老和尚，他乘願再來，要度娑婆世界的眾生，因為娑婆世界苦，極樂世界人人快樂，不需要去幫忙。他們的能力比我們強，他們的智慧比我們高，他們的道理比我們深。所以有人認為去極樂世界，沒有眾生可度！留在娑婆世界度眾生，功德才大，眾生很剛強，需要人度化。所以很多老和尚發願留在娑婆世界，往生的時候，就是念：「南無當來下生彌勒佛！」他不念南無阿彌陀佛。在青島遇到一位老和尚開示，我們恰好在旁邊，他說：「今天開始，念南無當來下生彌勒佛。」

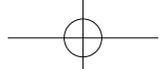
我不敢說老和尚怎樣，但是我覺得，每個人的因緣不一樣，還是念阿彌陀佛穩當。像老和尚智慧高，有自己的本願，要留在娑婆世界度眾生，所以念南無當來下生彌勒佛。可是我認為，即使你的本願是

度眾生，還是先到極樂世界去一趟，再回來度眾生更好，能力也比較強，方法也比較多，辯才無礙，眾生都聽你的，不是更好嗎？極樂世界一生補處，一生成佛，除非他的本願，是為了要度眾生，他用大誓願功德來莊嚴自己，普遍平等度化一切眾生。

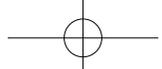
這是講極樂世界，有些一生補處的菩薩，他不要馬上成佛，有願力要回到娑婆世界，或者到其他世界，去度化那裡的眾生。比方我們現在去極樂世界，本來可以成佛的，但是我們可憐娑婆世界的眾生太苦，脆弱無助，所以特別回來，又成為娑婆世界人類的樣子，度化娑婆世界的眾生，這又另談別論。

阿難，彼佛國中諸聲聞眾，身光一尋，菩薩光明照百由旬，有二菩薩最尊第一，威神光明，普照三千大千世界。

釋迦牟尼佛繼續對阿難說，極樂世界的菩薩聲聞身體都放光，這光照多遠呢？身光一尋，一尋就是八尺，所有聲聞都放光，光的半徑有八尺。菩薩的光就照得更遠了，有一由旬。由旬是印度距離的單位，依據僧肇的說法，下由旬四十里，中由旬有五十里，大由旬六十里。即使下由旬四十里，那百由旬就四千里那麼遠。極樂世界有二位大菩薩，是所有菩薩中的領導，菩薩中至尊至貴，一位是觀世音菩薩，一位是大勢至菩薩。「威神光明」，這二位菩薩的光普照三千大千世界。為什麼觀世音菩薩，大勢至菩薩的光，我們沒看到呢？那是我們自己的障礙，光明雖然照到我們，可是我們看不到。

阿難白佛：彼二菩薩，其號云何？佛言一名觀世音，二名大勢至。此二菩薩，於此國土修菩薩行，命終轉化，生彼佛國。

阿難問佛道，這二位菩薩的德號如何稱呼呢？佛說：「一位是觀世音菩薩，一位是大勢至菩薩。這二位菩薩在極樂國，修菩薩六度萬行。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，以及其他萬種不同的利生行為。這兩位菩薩在命終之後，經過無量劫修行，然後轉生極樂國土。」在無量劫後，阿彌陀佛也示現入滅，觀世音菩薩當下成佛，觀世音菩薩的佛國跟阿彌陀佛淨土一樣莊嚴，又等無量劫後，觀世音菩薩入滅，大勢至菩薩成佛。

阿難，其有眾生，生彼國者，皆悉具足三十二相。

世尊又叫一聲阿難尊者說，也有極樂世界的眾生，他們具足三十二相莊嚴殊勝，跟阿彌陀佛一樣。一般眾生都不具三十二相，唯有轉輪聖王具足三十二相，但是遠不如佛的身相圓滿。極樂世界所有

人，都具足三十二相，跟佛一樣莊嚴。

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

極樂世界的眾生，智慧都是圓滿的，深入各種佛法義理。不管是聲聞四聖諦，緣覺十二因緣，或者是六度萬行，他都深入究竟，通達圓融。究暢就是究竟暢通，這些菩薩通達重要奧妙的佛法，有甚深智慧，神通無礙。

菩薩的神通來自智慧，來自對眾生的悲憫。這種神通是諸根明利，一般神通只用來唬唬人，跟了生脫死、明心見性一點關係都沒有。諸根指眼、耳、鼻、舌、身、意，都聰明伶俐。當然在這些菩薩中，也分鈍根和利根。鈍根智慧稍微低一點，但是也具足兩種忍。鈍根成就

音響忍跟柔順忍。音響忍是由聲音進入佛法要旨。柔順忍則是隨順一切佛法，接受奉行而不違逆。智慧高的利根菩薩則證得無生法忍。無生法忍最高，「不見一法生，不見一法滅」，當下法性不生不滅。一般要八地菩薩才能證得。

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

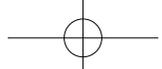
極樂世界的菩薩一生成佛，他的最後一生，在極樂世界生活，不受生死輪迴之苦，精進修行，一直到成就佛道，根本不可能墮入三惡趣。

極樂世界一輩子雖然很長，但這一生他不會忘失，不像娑婆世界，一生完了，輪迴又開始。重新由嬰兒、童年成長，過去所學都忘了，

等到老年時，髮蒼蒼，視茫茫，很難在佛法上精進，最後就是死亡，下輩子重新來過。所以在娑婆世界，浪費很多時間。到了極樂世界，一輩子精進，身體健康，沒有衰老，這是他的好處，再不受三惡道之苦。

我們誦《阿彌陀經》，知道極樂世界的人，連惡道的名字都聽不到，何況親受其苦。極樂世界的眾生，都能得到智慧神通，所以說：「無有眾苦，但受諸樂」。真是一個好地方！而且「常識宿命」。就是極樂世界的人，知道他過去生做過什麼，哪一輩子怎樣，哪一輩子怎樣。觀世音菩薩的道場普陀山有個梵音洞，就是崖壁中有一條窄窄的縫。到梵音洞看那條縫，虔誠祈求，有人看到自己的前生。如果想看佛菩薩，一樣可以看到。我姨媽當年看到白衣觀音，倒拿淨瓶，有

水從瓶中流出，隨著梵音洞的水流向大海。

極樂世界的菩薩，每位都有智慧神通，知道過去做過什麼，未來如何。除非他想去其他五濁惡世，否則一生在極樂世界修行，直到成就佛道。所謂五濁惡世，就是指劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。五濁惡世的眾生比較苦，是眾生業力所成。娑婆世界也是我們的心識業力所現，過去的業不清淨，生到娑婆世界，這個世界濁。心淨則土淨，心濁則土濁。我們心不清淨，才感應到五濁惡世。在極樂世界的菩薩，如果跟娑婆世界有緣，就會出現在娑婆世界。

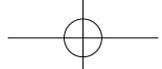
有菩薩來到娑婆世界，是因為他的願力，雖然已生在西方極樂世界，得到佛菩薩的加持，與諸上善人聚會一處，很快就成就佛道。但是他重返娑婆，度化有情眾生，然後再回極樂世界。度化眾生的過程

佛說無量壽經講記

中，並不現菩薩的樣子，他示現凡夫模樣，也受苦，也生病，沒有特權。

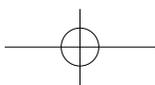
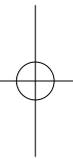
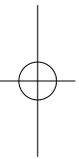
所以佛弟子要特別謙卑，度眾生要以身作則，表現出佛弟子的德行。怎會要求特權呢？別人恭敬你是一回事，那是別人的心意，別人的功德，跟你沒有關係。不是別人恭敬你，你就比別人偉大。自己要謙卑，不要凡事要求特權。每個人的心都不一樣，業由心轉，所以老和尚說：「善用其心」！這四個字最好，要成佛靠這顆心，下地獄也是這顆心，要多觀照自己的心。連劉備都知道，「莫以善小而不為，莫以惡小而為之。」小小的惡事不能做，小小的善事要多做，積小就成大，積少就成多，不要覺得是小事，小惡能積成大惡，所以一定要小心。

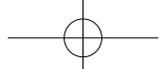

民國初年，有人夢見印光大師就是大勢至菩薩，到娑婆世界度化眾生的。他現一個老和尚的樣子，一樣穿衣吃飯。印光大師在蘇州弘法，起初都沒人去聽。只有一個人，每天等他講完才走。印光大師說：「每次你都來聽啊。」他說：「我是工作人員，你講完，我收好板凳，就可以回家了。」後來印光大師就不講了，改用書信方式回答信徒的問題，眾生不容易度啊！

佛說
無量壽經講記

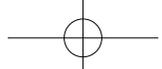

二十八、奇珍異寶 天樂普聞 香光莊嚴 妙供至尊

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

這一段《阿彌陀經》也有，寫得比較簡單一點。佛對阿難說，極樂世界的菩薩，因為稟承佛的威神加被，得到廣大的神通智慧。如果我們到極樂世界去，事實上還是凡夫，神通是靠阿彌陀佛的願力加被，

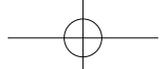

才能夠在一頓飯間，到十方無量世界去，恭敬供養諸佛世尊。

我們最終的目的，是成就佛果，所以必須積功累德，莊嚴自己未來的佛國。可是到了極樂世界，你不能布施，極樂世界的人心念一轉，什麼東西都有，誰還接受你的布施呢？也不能修忍辱，沒有人會吵架，一團和氣，其樂融融，就不必忍辱了。

那又怎麼樣才能累積功德呢？最有效的方法，就是去供養十方無量世界諸佛，極樂世界的眾生，在吃飯的那個當下，就能供養十萬億佛土諸佛世尊，真是太令人嚮往了。

這裡講無量世界，「恭敬供養諸佛世尊」，用什麼供養呢？想用什麼就用什麼，隨心所欲，花香、水果、珍寶、伎樂，衣蓋幢幡，幢幡就圓圓扁扁的各種旗子，彩色綢緞繡的。「無量無數供養之具自然

化生」，心裡想什麼供養，那樣東西就出現，統統可以拿去供養。

思想一產生，馬上就出現。「珍奇殊特，非世所有」，一般世界所沒有，轉以奉事諸佛，以及菩薩聲聞大眾。

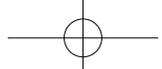
怎麼樣供養諸佛呢？你可以把要供養的東西，往天上一丟，變成一個寶蓋。花也好，香也好，種種玩具也好，珍寶幢幡，統統變成很大的寶蓋，還有美麗的顏色閃爍，散發出微妙的香氣，大眾都能聞到。其寶蓋花的圓周有四百里，四百里的直徑，「如是轉倍」，開始是四百里，漸漸變成八百里，再又變成一百六十里，直徑以倍數成長，越變越大，最後覆蓋三千大千世界。「隨其前後，以次化沒」，隨著供養先後的次序，變大後就消失了，輪到下一位菩薩供養。

另外一位菩薩呢，當你供四百里大花的時候，他還在等候著。你

的花變成八百里的時候，他就可以供四百里的花，一個接一個，擴大到最後就散開了，在虛空中依次化沒，順著次序開花及散化。這些菩薩「僉然欣悅」，就是非常喜悅。「於虛空中共奏天樂」，以微妙的樂音歌曲來讚嘆佛的功德。聽佛講經說法開示，「歡喜無量」。我們聽老和尚講話，都開心的在下面傻笑。如果聽到佛說法，那更是張開嘴巴合不上了。這些菩薩供養十方諸佛後，自己還沒有吃飯，輕輕一抬腳，就回到極樂世界。釋迦牟尼佛繼續告訴阿難說：「極樂世界真是個殊勝莊嚴的好地方啊。」

佛語阿難：無量壽佛為諸聲聞菩薩天人頒宣法時，都悉集會七寶講堂，廣宣道教，演暢妙法，莫不歡喜，心解得道。即時四方，自然風起，吹七寶樹，出五音聲。無量妙華，隨風四散，自然供養，如是不絕。

一切諸天，皆賈天上百千華香，萬種伎樂供養其佛，及諸菩薩聲聞之眾。普散華香，奏諸音樂，前後來往，更相開避。當斯之時，熙怡快樂，不可勝言。

佛又繼續對阿難說，阿彌陀佛為那裡的聲聞、菩薩、天人說法的時候，都是聚會在七寶講堂中，廣泛的宣揚道教妙法。其實極樂世界只有菩薩，因為我們所熟悉的聖人有聲聞、有菩薩，還有天人和凡夫，所以就顯化各種聖人，阿彌陀佛為這些聲聞，菩薩天人「演暢妙法」，講出佛法中的奧妙，大家都非常歡喜。心裡開悟，就得證道果。阿彌陀佛一講，大家都開悟了，你看那個景象，那個環境，自然沒有煩惱，心就清淨，就容易見道。

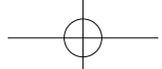
心裡沒有障礙，沒有煩惱，「心解得道」。那個時候，四方就自

佛說 無量壽經講記

然微風吹起，七寶樹叮叮噹噹奏起音樂來，「無量妙華，隨風四散」，樹上的花隨風飄下。「自然供養如是不絕」，這些花、這些音樂、供養阿彌陀佛，供養諸佛菩薩，是自然的供養。佛說法時，就有這種微妙的音樂和香花供養，如是不絕。

「一切諸天」，就是天人，手上都攜帶著百千種不同的香花，以萬種美妙音樂供養阿彌陀佛，以及諸菩薩聲聞眾。「普散華香」，就將香花散開，十方演奏各種音樂，前來後往，供養人一批一批，前面供養完，後面的人就跟上去，前面的人就趕快離開，所以叫「更相開避」，不要擋路。就在這個時候，你供養佛，心裡非常歡喜，「不可勝言」，沒辦法形容。

二十九、菩薩清淨 心不染塵 五眼圓通 究竟解脫

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

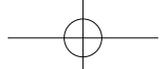
佛繼續告訴阿難，生在極樂世界的菩薩，常常講的就是正法，正法就是佛法。我以前親近樂果老和尚，他從來不跟你講閒雜話，坐在一張大籐椅上，要不就不開口，開口就是佛法。不會跟你寒暄問暖閒聊，不講話就半閉眼睛，會不會待慢客人呢？不會！到聞性精舍的人

也妙，就像在自己家一樣，在老和尚前哇哪哇哪。那時候我比較小，坐在老和尚旁邊。老和尚跟極樂世界的人也差不多，一開口就宣講正法。

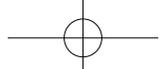
「隨順智慧，無違無失」，就隨著他的智慧，沒有任何的過失，行為舉止全都合乎佛子威儀，沒有違背佛法。「於其國土所有萬物，無我所心，無染著心」，極樂世界都是奇珍異寶，什麼東西都有，但是這裡的人，不會起貪著之心。一想寶物就自然有了，還有什麼好貪呢？要珍寶有珍寶，要多少有多少，所以對極樂世界的寶物，無我所心。不存取著占有之心。

你如果仍存愛取心，就治不了貪。英文有二個強變化動詞，一個是 verb to be「是」：如 I am, you are, he is, we are...，另外一個字是

verb to have「有」：如 I have, you have, he has, we have…。我是什麼，我有什麼，佛法稱我，我所。以前在德國，有位神父說，「『我有』比較容易放下，我的財富、我的名聲、我的權位，畢竟是身外之物，要放下『我是』，就難了。」

佛法就是要你放下我及我所。這個「我」人人都愛，就算叫化子，你罵他，他也會回頭跟你吵。他已經什麼都沒有了，但是他還有尊嚴，就是「我」。這裡講無我所心，極樂世界的菩薩知道空理，我空法空，我是身心和合而成，「身」是四大，受想行識、前塵往事是「心」。前者是物質，後者是精神，二者皆是因緣和合所成。因緣就是條件，父母和自己的因緣成熟，人就生成了。若是四大不合，因緣散了，就不存在了。所以菩薩知道無我，連我都沒有，那來什麼我所呢？我都

不存在，還有什麼身外之物，還執著什麼呢？

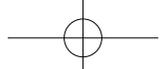
老和尚常說：「沒有我，都是我的。」你如果去找我，找不到，都是我的。我的手、我的腳、我的心、我的肺、我的肝、我的頭。比方說手是我的，假如有一個人出了車禍，他的手斷了，被切掉了，還算不算他的手？比方去捐血中心，捐一袋血，血還是不是你呢？不是啊！我的血流在人家身上，變成他的血。現在科技發達，移植肝，移植腎，移到人家身上，還是你嗎？都是我所。

你沒有去深思的話，沒辦法真正理解。所以佛法要觀照，沒事的時候想想，有道理哦！突然之間，對某些道理特別深刻理解，也算是一種領悟吧。現在你說懂，又不是很懂，因為你沒有跟它產生深切的聯繫，還沒有真理解，所以有時候要多想想。

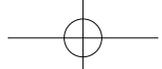
極樂世界的菩薩無染著心，對一切珍寶沒有執著心，無相就無著，無相就無念。極樂世界的菩薩來來往往，「情無所系」。感情不會停留在某一事、某一物、某一人身上。繫就像有根繩子綁住一樣，我們所謂的貪著，就是被貪婪綁住了。如果沒有貪愛，就不會去執取，心就隨意自在了。像菩薩那樣，沒有執著，心無所住，「無所適莫」，適就是喜歡，莫就是不喜歡，菩薩沒有這種分別心，沒有喜愛瞋恨，對一切眾生平等，對一切事物平等，不會產生強烈的執著，無彼無我，沒有你我的分別，心佛眾生等無差別，把眾生當作自己一樣。

「無競無訟」，沒有競爭，沒有訴訟，於諸眾生得大慈悲饒益心，都是利益眾生的。「柔潤調伏」，心情常是柔軟、滋潤、調伏的，不會對其他人產生忿恨的心。「離蓋清淨」，蓋就是遮障，是指貪、瞋、

睡眠、掉舉、疑惑五蓋。遮障我們自性的光明，遮障我們內心的智慧，被蓋子給蓋起來了，離開蓋就清淨了。「無厭怠心」，對於正法的修學永遠不倦怠，對一切眾生也不會厭煩。極樂世界的菩薩是什麼心呢？就是平等心；勝心是殊勝的心，也是高貴的心；深心是喜樂善法的心，將心維繫在善法中；定心就是禪定，「愛法樂法，喜法之心」。「滅諸煩惱」，煩惱不生就清淨，「離惡趣心」，心不可能在惡趣中，因為極樂世界，連地獄、餓鬼、畜生道的名字都沒有，眾生自然不可能產生惡趣心。「究竟一切菩薩行」，菩薩修六度萬行，到了極樂世界，每個人都發菩提心，修菩薩行，饒益眾生，慈悲喜樂。

具足成就無量功德，得深禪定，諸通明慧，游志七覺，修心佛法，肉眼清徹，靡不分了。天眼通達，無量無限。法眼觀察，究竟諸道。慧

眼見真，能度彼岸。佛眼具足，覺了法性，以無礙智為人演說。

這些菩薩具足各種功德，而且深入禪定。

「諸通明慧」，通就是六神通，明就是三明。大阿羅漢有六神通，天眼通、天耳通、神足通、宿命通、他心通、無漏通；三明只有佛具有，明比通更深一層，三明是天眼明、宿命明跟無漏明。「游志七覺」，菩薩的心都是游於七覺支的。

這個游字很特別，所謂菩薩游於畢竟空。七覺支也叫七菩提分，菩提是印度話，翻成中文就叫覺。七覺支者，第一叫做擇法覺支，就是選擇要修行的正法，明白真偽，了別是非，選擇一種本修法門，適合自己的根性。然後是精進覺支。依著這種法門精進修行。第三種喜覺支，當你精進行持的時候，很快就可以得到法喜，叫喜覺支。第四

是輕安覺支，得到法喜之後，進一步就身輕安，感覺心境輕快。

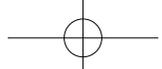
再來第五念覺支，念是正念。定慧均等，修定跟修慧不會偏一邊，相等的來修持。第六定覺支，不偏廢的修止觀，得到正定。第七捨覺支，最圓滿的時候，能夠不執著，捨除一切世間法，對一切法不取著，這就叫七菩提分，或者七覺支，「游志七覺」，就是這些菩薩的心，都繫念七覺支。

「修心佛法」，正法不斷在心裡盤旋，就是正思惟，也叫思惟修，這樣修行時，菩薩得到五眼圓通。金剛經也講五眼，肉眼、天眼、法眼、慧眼和佛眼。極樂世界的菩薩也有五眼，肉眼清徹聰利，能夠明辨是非，沒有一樣不是清清楚楚，天眼通達，沒有阻礙，遇山過山，遇海過海。即使銅牆鐵壁，眼睛也能看過去，好像千里眼、順風耳一

樣。法眼觀察究竟諸法，法眼是菩薩的眼，能善知一切眾生根器，究竟了知一切法的深度。羅漢的眼睛叫慧眼，慧眼知道般若性空，羅漢斷見思，出三界，入涅槃，至不生不滅的彼岸。佛眼像一千個太陽，具足一切，圓滿了知法性，以無礙智慧為眾生說法。彌勒佛偈子，講到五眼圓通：「天眼通非礙，肉眼礙非通，法眼能觀俗，慧眼了真空，佛眼如千日，照異體還同。」

天眼通達，沒有障礙，肉眼有障礙，不能通達，把一本書擺在木板後面，就看不到了。如果有人說，我有天眼通，你就問他，擺在木板後面的是什麼，他如果答不出來，就是假天眼。法眼是菩薩的眼睛，善知一切眾生根器，能知真諦，也能知俗諦，圓融無礙。羅漢深入一切法的體性，知道緣起性空，所以他能離煩惱、入涅槃，究竟超越三

界，得到大智慧、大自在。佛眼好像一千個太陽，照在不同的事物上面，性體如如不動，從來不曾生，也從來不曾滅。

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

等觀三界空無所有，欲界、色界、無色界，三界各有不同的境界，不同的環境，不同的眾生。但是在菩薩眼中，等觀三界！他看哪，三界都沒有脫離生死輪迴。菩薩等觀三界，都是緣起性空，都是因緣相續的有為法，是無常的，沒有自性，沒有本體，虛妄而空無所有。

菩薩知道三界我空法空，所以「志求佛道」，除滅眾生煩惱，希

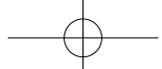
望他們在佛法中得到解脫。「從如來生」，形容這些菩薩是從如來教法中產生的。「解法如如」，第一個如，是能觀的智，第二個如，是所觀的理，這叫如如。所謂如如者，就是以能觀的智慧照所觀的理體，以如如智照如如理。如如的智慧，是光明徹照，遍十方方法界，寂而常照眾生本俱的性體，這個叫如如。解就是開悟，大開圓解的意思。

「善知息滅，音聲方便」，這些菩薩善於知道，息滅是指苦集滅道四聖諦。苦是從哪裡來的？是由集來的，集就是招感性。苦的因叫做集，因為我們累積很多煩惱，累積很多惡業，所以才會招感苦果。果就是苦，我們之所以受苦，就是因為宿世累積許多業力。怎麼受苦呢？就是由身體受，所以身體叫做業報身，是來受苦的。怎麼樣消滅苦呢？用什麼方法能夠息滅苦呢，就要靠修道，修道是正因，滅苦是

正果。假設我們能夠修道，就可以息滅苦果，這是四聖諦。一開始佛講大家比較懂的基礎法，來破除基本煩惱，以修得聖果。所以說「善知息滅，音聲方便」，能夠轉苦為樂。從佛的音聲來得到方便，那麼這一些菩薩，就知道怎麼樣轉苦為樂，轉凡成聖，化煩惱為菩提。「不欣世語，樂在正論」，他不喜歡一般世俗沒有益處的閒談，所謂「群居終日，言不及義」，這種人很難進入聖道，菩薩只喜歡談論佛法。

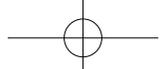
「修諸善本，志崇佛道」，他修各種的功德，做各種善事，一心崇敬佛道，「知一切法皆悉寂滅」，法性本是不生不滅的，這裡所謂寂滅，是指無為法本無生滅，所以叫寂滅。「生身煩惱，二餘俱盡」，既然知道一切法本來寂滅，身體煩惱最後都滅盡了，身是過去生所造的惡業，必須來受果報，這就是惡業苦果。如果我們沒有煩惱，不造

作惡因，就沒有這個身體了，也就不會生死輪迴，這叫二餘俱盡，煩惱也沒有，生死也沒有。

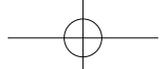
「聞甚深法，心不疑懼」，聽到佛講的法，不會產生懷疑畏懼。

老和尚說：「十信位的菩薩，信心才不退轉。」像一般凡夫，都是毛毛燥燥的，一下子信，一下子不信，進入十信位菩薩之前，都是進進退退。信位菩薩可以在一百個不同世界同時出現，有一百個化身，我們辦不到啊。「常能修行其大悲者，深遠微妙，靡不覆載」。極樂世界的菩薩常常培養大悲心，對一切眾生都懷悲憫。我們要去極樂世界，要學習極樂世界的菩薩，先養成良好的習慣。在這上面用功參究，改變我們心波頻率，就會與極樂世界相應。我的心什麼樣，你的什麼樣，兩人同一個念頭，心率就能相通。以前聽人說第六感應。親人間

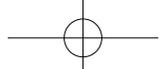
最容易感應到對方的想法。或者對方發生什麼事情，由於心率相同，心念相通，就感應到了。

菩薩的心是行大悲的，對一切眾生都慈悲憐憫。例如捕魚人，拿著電刺網補魚，網子撒下，就會死很多魚；或者販賣大閘蟹，把蟹綁得緊緊的，丟在熱水燙死，還能無動於衷，這叫泯滅人性，怎麼跟大悲心相應呢？所以信佛，真的要信進去。深遠微妙的是大悲心，我們也要培養大悲心，也許你不能馬上吃素，至少活潑亂跳的不要殺他，就這麼簡單。「深遠微妙，靡不覆載」，大悲心深遠微妙，沒有不覆載的，覆就是保護，載就像船一樣，承載眾生，意思是護持一切眾生。

三十、智光明潔 甘露普施 調伏魔外 無有能勝

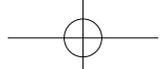
究竟一乘，至於彼岸，決斷疑網，慧由心出，於佛教法，該羅無外，智慧如大海，三昧如山王。慧光明淨，超踰日月，清白之法具足圓滿。猶如雪山，照諸功德等一淨故。猶如大地，淨穢好惡無異心故。猶如淨水，洗除塵勞諸垢染故。猶如火王，燒滅一切煩惱薪故。猶如大風，行諸世界無障礙故。猶如虛空，於一切有無所著故。猶如蓮華，於諸世間無染污故。猶如大乘，運載群萌出生死故。猶如重雲，震大法雷覺未覺故。猶如大雨，雨甘露法潤眾生故。如金剛山，眾魔外道不能動故。如梵天王，於諸善法最上首故。如尼拘類樹，普覆一切故。如優曇鉢華，希有難遇故。如金翅鳥，威伏外道故。如眾游禽，無所藏積故。猶如牛王，無能勝故。猶如象王，善調伏故。如師子王，無所

畏故。曠若虛空，大慈等故。摧滅嫉心，不忌勝故。

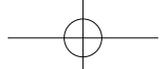
這一段有十九個譬喻，究竟一乘至於彼岸，極樂世界的菩薩，最後都是以一乘道，成就無上菩提。法華經裡講三車，羊車、鹿車、牛車，最後只有大白牛車。「唯有一乘法，無二亦無三」，最後只有一乘道，沒有大小乘，也沒有聲聞、緣覺、菩薩三乘。

早期的時候，佛為了利益不同根器的眾生，對聲聞講聲聞法，對緣覺講緣覺法，對菩薩講菩薩法，這裡是指權教菩薩。當他們根機成熟之後，講的都是實教，就是圓頓教。一乘道就是無上菩提，一乘道就是佛道。一定要發菩提心，究竟圓滿一乘，至於彼岸。「究竟一乘」的意思，是指佛在初期說法，提到有聲聞、緣覺及菩薩等不同的果位可證，但是最後佛在法華會上，以一乘道度化眾生。開始講聲聞、緣

覺、菩薩果，等於是化城。法華經中，提到一位導師帶領大眾上山尋寶所，來到半山腰，大家都非常疲累，導師就化出一個城堡來，讓大家休息。大家一看，前面好輝煌華麗的一座城堡，歡歡喜喜的進去休息，以為到了寶所，其實還沒有，才來到半山腰，導師只是讓大家稍微歇息。雖然大家還沒有抵達最後寶所，但是精神抖擻，又可以繼續出發向前行了。

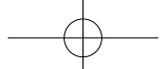
慈悲的佛陀就是這一位導師，先現出一座化城，讓大家在半山腰休息，把精神養足，再繼續往前。聲聞、緣覺、權教菩薩，最後都來到寶所。只是到山腰休息，你還得度眾生，「決斷疑網」，決定要斷絕懷疑。懷疑是五毒之一，對佛法疑惑，表示沒有信心，沒有信心就無法契入第一義諦。

為什麼有些人念念佛，後來就不念了呢？因為沒有信心嘛！他們不相信，念佛可以往生極樂世界，認為世上沒有那麼便宜的事，就生起了疑惑，所以決定要把懷疑心斷掉。尤其是淨土宗，一定要相信阿彌陀佛實有，相信西方極樂世界實有，才能往生。如果你學經教的話，有什麼不懂，產生懷疑，請善知識解釋解釋，那是可以的。如果學禪，大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟，還要時時刻刻提起疑情呢。

淨土宗那可不行，一句佛號提起，徹底的信，肯定的信，絕對的信，究竟的信，百分之百信，一點懷疑都不可以。刀山火海也不動搖，死亡當前也不改變，就是一句阿彌陀佛，我要往生淨土。要有這種信心才可以，這話我不單對你們講，也對自己講，鼓勵大家信心生起來。

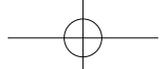
我聽過一些真實往生的故事，我和持行師去溫州，就在抵達前幾

天，一位廟裡香燈師往生，他是摔跤時膝頭破了，不知裡面進去什麼毒，越來越嚴重，就往生了，燒出很多彩色舍利。他妹妹是性康法師的弟子隆妙師，最近還來過台灣。

還有一位居士在廟裡負責打鼓，人家嫌他拍子跟不上，不讓他打。他就自己買鼓背在身上，隨時隨地敲打念佛，一字一字，南—無—阿—彌—陀—佛，南—無—阿—彌—陀—佛，南—無—阿—彌—陀—佛。有一天他說：「二月十九日觀世音菩薩聖誕我就走了。」那時離觀音誕還有三個月，他身體壯得一頭牛一樣，怎麼可能？大家就說他發瘋。

過了一段日子問他：「你怎麼還不走？」他說：「時間還沒到！」再過一段時間，人家都取笑他，逗著他說：「還不走啊！」他認真的說，「二月十九日，請你們來送我一程。」那天，大家都擠到他屋子裡。

他坐得好端端的，有人問：「你走不走啊？」他說，「時間還沒到咧。十點一定走！」到了十點鐘的時候，一個吉祥臥，他走了。是真發生的事情，就在溫州，那裡的人都精進念佛。台灣也有念佛精進的，信義路蓮池閣，以前那位經理生病，就一直手不離念珠，往生後燒出很多舍利，今能長老是他的師父，看到徒弟往生莊嚴，也特別高興。

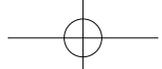
「決斷疑網，慧由心出，於佛教法，該羅無外」，決定斷除疑網，智慧由真心生起，對於佛陀教導的一切法，「該羅無外」，全部都能夠理解，藏於心中，不會有例外的。「智慧如大海，三昧如山王」，智慧好像大海一般深，而禪定就像山王一樣堅定，如如不動。「慧光明淨，超逾日月」，智慧的光明是清淨的，遠超日月之光。「清白之法具足圓滿」，清淨法沒有任何污染，而且具足圓滿，染污比喻塵垢，

塵垢象徵煩惱，煩惱沒了，障礙消除，心就清淨。心一清淨，就有智慧光明，而且超越日月之光。智慧越清淨，禪定工夫也就越深。禪定的意思，就是心不亂。遇到任何事情，都有主宰，不會隨著妄念走。

下面有十九個比喻，「猶如雪山，照諸功德等一淨故」，你們沒有去高山看雪，白皚皚的，沒有腳印，那種白是白到發亮。以前我去瑞士聖母峰 *Jungfrau*，二千多公尺高，白白一片，這裡以白雪清淨映照功德，比喻功德是潔淨的。

「猶如大地，淨穢好惡無異心故」，菩薩的功德好像大地一樣，把髒東西丟進去不分別，也不會罵你。把好東西留下，也不會讚美你。好的惡的，都沒有分別，無異心就是沒有分別心。「猶如淨水，洗除塵勞諸垢染故」，好像清淨的水，能夠洗滌塵勞，以及各種污染。「猶

佛說無量壽經講記

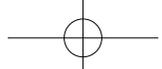
如火王，燒滅一切煩惱薪故」，像大火燒柴一樣，把煩惱一下燒成灰燼。

「猶如大風，行諸世界無障礙故」，狂風吹起來，也很大威力，颱風過後，道樹東倒西歪。「猶如虛空，於一切有無所著故」，猶如虛空，於一切所有事物不分別，無所著故，虛空的性質是不著的，不黏附日月星辰。「猶如蓮華，於諸世間無染污故」。周敦頤的愛蓮說：「出污泥而不染，濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝。」雖然是在一個泥潭中，但是不會受到泥濘污染。「猶如大乘，運載群萌出生死故」。大乘就是大車，能運載眾生出離生死。「猶如重雲，震大法雷覺未覺故」，好像一層一層的烏雲，閃電打雷了。當雲層很厚的時候，跟著就是很大的雷聲。這裡象徵法雷，讓沒有覺悟的眾生，得到大覺

悟。

「猶如大雨，雨甘露法潤眾生故」。好像大雨一樣，叫法雨潤人華，也不是一般的雨水，是以甘露滋潤眾生的緣故。「如金剛山，眾魔外道不能動故」。金剛山是魔王外道都不能搖動的。「如梵天王，於諸善法最上首故」，梵天王修善法是很積極的，所以賢劫千佛出世，他都有資格為請法之人。「如尼拘類樹，普覆一切故」，中國沒有尼拘類樹，是印度的一種樹，長得非常高，樹蔭伸張開來的時候，能夠遮住猛烈的陽光，遮住大雨，覆蓋一切眾生。「如優曇鉢華，希有難遇故」，曇鉢花是一種非常難得見到的花，聽說三千年才開一次，比喻遇佛也是這麼難得。「如金翅鳥，威伏外道故」，金翅鳥威力能夠降伏外道。「如眾游禽，無所藏積故」，好像那些到處飛翔而沒有巢

的鳥，象徵菩薩理解的佛法，不會藏起來，會盡量讓眾生理解。「猶如牛王，無能勝故」，沒有人能戰勝牛王，你看西班牙鬥牛，那壯牛亂竄，很勇猛的。「猶如象王，善調伏故」，象王善於被調伏。「如師子王，無所畏故」，獅子是獸中之王，牠是無所畏懼的。「曠若虛空，大慈等故」，虛空象徵大慈大悲，無際無涯，普度一切眾生。

「摧滅嫉心，不忘勝故」，這是講菩薩的功德，首先講把嫉妒心摧滅掉，為什麼呢？嫉妒會引起對事情看法偏激，對人的看法不公平，容易產生執著，怕別人超越自己。摧滅嫉妒心，別人勝過我，產生隨喜心，不怕別人比我強，每個人都有自己的強項，向別人學習，大家都一樣強了。這一項他比我強，那一樁我比他強，互相學習，互以為師，都可以強化。

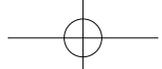

三十一、恆修正法 勇猛精進 功德具足 證得無生

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

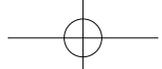
「專樂求法，心無厭足」，喜歡理解佛法要義，努力精進求法，沒有感覺厭倦。「常欲廣說」，常常希望為眾生說法，講佛法道理，講因果，講倫理道德，不要做虧心事。菩薩度化眾生，「志無疲倦」，為眾生說法，沒有感到疲倦的時候。

下面四句，「擊法鼓、建法幢、曜慧日、除癡闇」，都是講說法。

擊法鼓怎麼樣？咚咚咚咚一陣鼓聲，表示現在開始說法。過去在講堂裡，有個開講佛法的儀式。把法幢高高掛起來，就是長時間說法，一開始就擊法鼓。曜慧日，就讓智慧的光明顯露出來。菩薩講佛法，開顯智慧教化眾生，除眾生的愚癡。闇就表示黑暗，也就是愚癡。

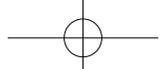
「修六和敬」，六和敬是對寺廟出家眾，不是對在家居士。出家眾生活在一起，才有六和敬，第一「身和同住」，出家人住寮房，一間一間。第二「口和無諍」，只討論佛法，研究佛法，不會爭吵。第三「意和同悅」，每間道場，修道的方法都一致，不會某甲修一個法門，某乙又修另一個法門，那就沒法同悅了。第四「戒和同修」，同一間道場裡，大家一起修戒，你幫助我，我幫助你，半月半月一起誦戒。第五「見和同解」，見解都相同，互相勉勵。第六「利和同均」，

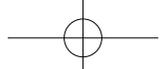
在十方叢林，檀越供養一些物資，大家分配得很平均，不要誰多誰少，這就是六和敬。

在一座叢林裡，假使是男眾寺院，就守比丘二百五十條戒，如果是女眾道場，就是三百四十八條比丘尼戒。戒是一樣的，現在有人運用到一般信眾生活上，是講不通的。就算一般居士守五戒，家人不一定受戒，怎麼叫戒和同修呢？在寺院裡面，大家相處的原則，同舟共濟，一起研習佛法，是基本綱要。「常行法施」，出家人最重要是利益眾生，眾生布施僧眾，僧眾也要布施眾生。法布施就讓眾生理解，如何超越生死輪迴，如何修行，離苦得樂，去惡修善，這是很重要的。

「志勇精進，心不退弱」，這個志願是堅定勇猛的，精進修行，除掉自己的惡習。遇到障礙的時候，不要就打退堂鼓。「為世燈明」，

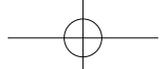

菩薩是世間的燈，放出光明，度化眾生。有光明的地方，就看到危險在哪裡，可以提高警覺。「最勝福田」，極樂世界的菩薩，是眾生最殊勝的福田。這一些菩薩常為師導。做眾生的導師，引導眾生到菩提大道。「等無憎愛」，菩薩度眾生，不會喜歡誰，討厭誰，平等心對待大眾。尤其是有利益的時候，對大家都公平。「唯樂正道」，簡單就是八正道，廣說一切正法，不違背佛法的道路。「無餘欣戚」，沒有更多的喜歡，或者悲傷，不為一點點小事，就覺得開心得不得了，喜形於色；或者悲傷得不得了，好像是世界末日，情緒變化強烈。菩薩對情緒要控制，EQ，就是 Emotional Quotient，外界的事情，不要讓它太影響你的心。不管是讓你悲哀，讓你欣喜的，都要淡化，要管理好情緒。

「拔諸欲刺」，欲望好像魚刺一樣，梗著喉嚨，飯都不能吞嚥了。或者有時候，不小心刺到肉裡，感覺很疼，要把它拔出來，有刺就要拔掉。表示不要讓欲望深到骨頭裡去，用這種方法安頓一切的眾生。菩薩的功德跟智慧都是殊勝的，所以贏得大眾的敬愛。「滅三垢障」，就是把貪瞋痴這三個塵垢障礙消除。菩薩反觀自己的內心，有沒有貪？有沒有瞋？有沒有愚痴？慢慢的，貪瞋痴就會消弭於無形。「游諸神通」，當智慧現前的時候，神通就會隨智慧而來。所以菩薩是游於神通，以神通作方便妙用，度化眾生。

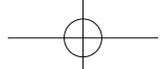
因力緣力，意力願力，方便之力，常力善力，定力慧力，多聞之力，施戒忍辱，精進禪定，智慧之力，正念止觀，諸通明力。如法調伏諸眾生力。如是等力，一切具足。

佛說 無量壽經講記

極樂世界的菩薩，具備很多種力量。力是一種作用，菩薩有能力，度化一切眾生。如因力緣力，一切法都是因緣所生，菩薩具有這種因緣力，意力就心力，願力就是隨願望產生的力量，引導你達到目的。方便力，恆常心力，表示做什麼事，都不輕言放棄。

做一件事情，如果能恆常久遠，就叫常力。向善的力量就善力，如如不動是定力，無論什麼境界現前，都不會影響你的心行。慧力是智慧，不會隨著謠言起舞。多聞力，常常聽聞佛法，讀誦佛經，產生多聞智慧力。博學多聞才會反觀，產生理解，這也是一種力量。聽得多就會深入，向佛法的方向修行。比方不殺生，說一次、二次也許聽不進去，但每部經都這麼說，或者與善知識相處，也都勸說不要殺生，就覺得真的不好，從善如流。

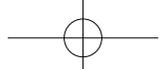
另外還有菩薩六波羅蜜，都是智慧，智慧能生力量，且具有妙用。當然布施，持戒，忍辱，精進，禪定，智慧，都能產生力量。力量還有強弱之分，我們要培養好的力量，讓它慢慢滋長成一股大力量，不但能幫助自己，也能幫助別人。「正念止觀」，止就是禪定，觀就是智慧，也就是觀照般若。般若有三種，文字、觀照、實相。由文字起觀照，由觀照契入實相。「諸通明力」，就是六通三明，即天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通和漏盡通，和佛的三明，天眼明、宿命明和漏盡明。「如法調伏，諸眾生力」，讓眾生心變得柔順，能證得佛法，如法調伏，也是一種力量。

這麼多種力量，菩薩都能具足圓滿。因為菩薩的功德，菩薩的修行，讓他具備這些力量。每一種力都需要修證，不是一開始就有。修

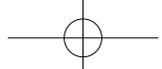
定，就讓定成為一股力量，必須有一定的工夫。要有智慧，也不是一開始就有，必須思維修。修正修觀，修定修慧，要培養成一種習慣，才會成為一股力量。

尤其你修定修慧，開始的時候很困難，萬事起頭難。會發現很多障礙，但是習慣之後，慢慢越來越順。中學時，父親教我們看英文書，最初每頁都有生字。不認識就翻字典，我讀的第一本叫 *Vanity Fair*，第一頁就滿滿都是生字。我看到就查，把生字背熟記熟，一個多月後，發現生字越來越少，漸漸不用查字典了，這就是萬事起頭難。如果將研究世學的方法去研究佛學也一樣。我還有個經驗，我在台灣念化工系，到德國改念化學系。化工系沒有無機化學，我請求無機老師考我無機化學，他提出考二本書的內容。

一本是美國人 Cotton 的無機化學，已翻成德文。另一本是德國人 Christen 寫的。一本書讀完，就可以考試了。我拚命讀，裡面每個字都認識，但是連在一起就不懂了。假設你們讀過德文就知道，德文一整句可以很長，一句中有很多副句。所以要把句中主要動詞找到，然後把副句都找出來。因為科學書所用的那些字不會很深，但是連在一起，初學就看不懂了。所以一開始我都是在研究讀德文，分析句型，一個星期後，對句型熟悉了，就讀得很快。所以我們知道，任何事情，開始都會覺得困難，要相信自己一定可以勝過他，萬事起頭難嘛。

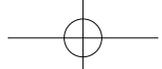
譬如戒毒戒賭、戒煙戒酒也都一樣，開始的時候，你說沒戒成，不要氣餒，再試再試，慢慢就讓不良嗜好能克服。好習慣的培養，也需要時間，需要毅力。志力願力，方便力，都需要具備。還要有智慧

力，說服自己，這事一定會成功。我大學畢業時想吃素，不再吃葷，就馬上斷了。在德國八年，德國人的生活習慣喝啤酒，也喝葡萄酒。我跟德國人在一起，喝啤酒，也喝葡萄酒。成大教書的時候，還有些留德朋友，聚在一起飲酒聊天。曉雲導師說：「你到華梵來，要受五戒，把酒戒掉吧！」我就不喝了，成大朋友說：「別的都戒，幹嘛把酒戒了。」說戒就戒！一點不困難，說服自己，非戒不可！有弟子讓我戒咖啡，我不想戒，不是戒不掉。

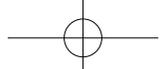
身色相好，功德辯才，具足莊嚴，無與等者。恭敬供養無量諸佛，常為諸佛所共稱歎。究竟菩薩諸波羅蜜，修空、無相、無願三昧，不生不滅諸三昧門，遠離聲聞緣覺之地。

極樂世界的菩薩，身相都一樣莊嚴，身是紫金色的。在我們娑婆

世界，只有釋迦牟尼佛，還有大迦葉，紫金光比丘尼，身相是紫金色的。紫金光比丘尼是大迦葉出家前，父母為他娶的夫人，夫妻生來都是紫金身。

當時大迦葉想修行，不肯結婚。他們家是婆羅門貴族，他又是獨子。父母親很著急，一定要他結婚。大迦葉一心想出家，怎麼辦？就跟父母說：「我的身體是紫金色的，你們要為我找個女人，身體也是紫金色，我就娶他。」大迦葉的母親很富有，就抬著神橋，上面坐著神像，敲鑼打鼓說：「大家都來拜啊，我們這尊神像是很靈的！」於是大家都出來拜。後來果然出來一個女孩子，身相真的是紫金色。大迦葉的父母就很高興，派人去說媒，娶了那個女孩，就是後來紫金光比丘尼。可是這對年輕夫妻，都是想修道的，被逼結婚。而且父母

只給他們一張床。於是夫妻倆，一個人修上半夜，一個人修下半夜。床永遠只有一個人睡，後來兩人都在佛陀門下出家，都證得阿羅漢，很了不起。

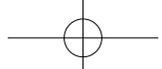
他們過去生曾為佛塑金身，所以感得身相莊嚴，故事我們不重覆了。極樂世界的人，人人都是紫金色，相好殊勝。你如果懷疑，就沒有辦法往生。極樂世界多麼美好，每位菩薩，每位聲聞，功德辯才具足，相好莊嚴，無與等者。因為他們那麼莊嚴，每個人都一樣。雖然還沒證得菩薩果位，都能夠恭敬供養無量諸佛。彌陀經說，清晨還沒有吃飯，就能夠供養無量國土諸佛，「常為諸佛所共稱歎」。

「究竟菩薩諸波羅蜜」，極樂世界的眾生，其實都是菩薩，他們完成了菩薩六波羅蜜，能往百千萬億佛土，供養無量諸佛菩薩。他們

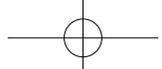
持戒清淨，忍辱精進、禪定智慧都具足，「修空、無相、無願三昧」，對於空的奧義，透徹明了。空是體性空，但空中還能生妙有，度化一切眾生。空而不空，空有一如，這種境界我們還沒法理解。不要不懂裝懂，把「空」掛在嘴上，這個很忌諱哦。維摩詰經云：「寧可執有如須彌，莫要執空如芥子。」寧願不懂「空」，認為一切都是實有的，也不可以執著「空」。當然「有」也不執著，「空」也不執著，這種境界難，不是用嘴巴講的。

什麼是「空」呢，就是對一切事物，不要鑽牛角尖。對一切事物，都不要執著，該放下就放下，不要一味緊抓不捨。如果能不執著的話，對一切事都看淡了。不執著於相就「無相」，既然「無相」就「無願」。「無願」就沒有強烈的希求欲望，古人云：「人至無求品自高」。不

要非佔有什麼，有欲望必然執著。沒有什麼事物非有不可，什麼都可以讓一步、退一步。人生幾十年水月鏡花，幾乎很多人後半生，都有苦難磨著。即使暫時沒有，說不定改天就有。即使一輩子沒有，死前還是會有。老病死都苦，人人註定來受苦，想到這樣，還有什麼東西放不下呢？在世上生活一天，就讓自己充充實實過一天。不要把煩惱填塞心胸，讓自己過得不安，天天都浪費了。要讓心平靜，處在一種輕安狀態。生活中與人相處，幫助別人，利益別人，多說好話，不求回報，讓自己一生不後悔。

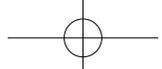
人生就是這樣，每個時刻，都是組成生命的一分子。就讓這一分子發揮它的能量，讓生命完美一點。當整個一生連續起來，善業多，不善業少，就不愧此生。空、無相、無願三昧是三解脫門。大陸叢林

前有三門。有人寫山門，因為道場叢林建在山上。老和尚說：「是一二三的三，是三解脱門，不是山上的山。」

「不生不滅諸三昧門」，就是修不生不滅各種正定。緣起法、有為法、無常法、世間法都是有生滅的，只有出世間法、無為法才不生不滅，超越輪迴。了生脫死是我們學佛的最終目的，怎麼樣「了」，就是空、無相、無願。有人對佛法不了解，找不到下手處。比方說，他不要念佛，認為完全要靠他自己，我覺得自己還達不到那程度，必須多靠佛力加被。

誰能像佛陀時代的出家人，一天二十四小時都用功？譬如前面有條大河，你自己乘獨木舟，或者一片竹筏，在大風浪中過河，自己度自己，行嗎？阿彌陀佛駛一條大船，又穩妥又安全。有阿彌陀佛做舵

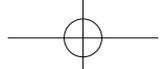

手，保證安全帶你到安樂的彼岸。「遠離聲聞緣覺之地」，這裡都是菩薩，菩薩是要度眾生的。所以對聲聞緣覺，不肯利益眾生，菩薩要遠離，不隨順獨自求解脫的修行法門。

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

佛又叫聲阿難，這些極樂世界的菩薩，成就了無量的功德，我只略略為你說，如果要詳細廣泛的說，極樂世界菩薩累積的功德，百千萬劫也說不完的。

極樂世界無有眾苦，但受諸樂，娑婆世界充滿煩惱、業障、報障。而煩惱的主要來源，就是貪瞋癡。後面經文中，釋迦牟尼佛把當機者，由阿難換成彌勒菩薩了，因為彌勒菩薩是娑婆世界的補位佛。

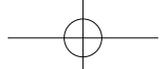

三十一、無量壽國 清淨安樂 宜求生彼 自然超脫

佛告彌勒菩薩諸天人等，無量壽國聲聞菩薩，功德智慧不可稱說，又其國土微妙安樂，清淨若此，何不力為善？

佛告訴彌勒菩薩及當時圍繞佛陀的天人，無量壽佛國的聲聞菩薩，他們的功德智慧，是沒法形容的。極樂世界非常微妙，安樂清淨不可思議。這麼殊勝莊嚴，為什麼不好好行善，累積功德，乘願往生呢？

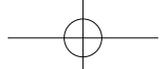
念道之自然，著於無上下，洞達無邊際，宜各勤精進，努力自求之。必得超絕去，往生安樂國，橫截五惡道，惡道自然閉，昇道無窮極。易往而無人，其國不逆違，自然之所牽，何不棄世事，勤行求道德，

可得極長生，壽樂無有極。

因為法藏比丘曾發四十八大願，只要稱他的名號，就能夠往生西方極樂世界。這種方法既方便又自然，「著於無上下」，沒有一定要有多高的智慧，多高的道德才能往生。就是三根普被，不論上中下的根器智慧，都可以往生極樂世界。只要你肯修，上智下愚都能生此淨土。「洞達無邊際」，修這種法門，能夠得到神通智慧，洞察一切真理，沒有邊際，所以應當勤於精進修行。

「努力自求之，必得超絕去」，好好努力，至誠求生淨土，必然能夠超越，斷絕一切煩惱，往生西方。「往生安樂國，橫截五惡趣」，安樂國就是西方極樂世界。生死輪迴是一個循環，橫截就是從中斷了五惡道。我們一般講六道輪迴，這裡只講五道，因為每一道都有阿修

羅。天道有天道的阿修羅，人道有人道的阿修羅，地獄、餓鬼、畜生都有阿修羅。阿修羅是嗔恨心很重的神，在人中間也有，比方有人形容說，這個人是阿修羅性。其實人表現出來凶惡的一面，那一剎那也是阿修羅，是不是？所以這裡只講五惡道。

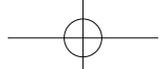
天人為什麼也有嗔恨心呢？地藏經裡說，我們起心動念，無不是惡，無不是罪。天人也沒有超出三界，還是會有惡的習性啊。娑婆世界的天與人，跟極樂世界比較的話，我們也算惡道，不算善道。所以說橫截五惡道。這裡是說，你一心持名，努力精進，必然能超越煩惱，了結生死，往生極樂世界。橫截就是從中把生死輪迴斷了，從此不再墮入五惡道中。「升道無窮極」，升道就是提升自己，超越自己，無窮極就是沒有止境。因為到了極樂世界，一生成佛。雖然這一生很長，

但是作為聲聞菩薩，諸上善人聚會一處，能夠見佛聞法，天天浸淫在法喜中，很容易就能夠成就。

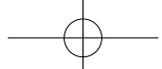
「易往而無人，其國不逆違」，淨土法門是，只要你念佛就能往生。比你修禪、學教、學密都容易。一句阿彌陀佛，執持不捨，時刻就是一句佛號，信願行三資糧具足，一定能夠往生。為什麼沒有人想去呢？這是佛陀在感慨，他老人家說了四十九年經教，八萬四千法門，淨土只是其中之一，卻是最簡單方便的。

法藏比丘許了願，只要稱他的名號，就能夠往生極樂世界。你要一心專念，念到一心不亂，直到臨終一念，懇切堅定，也能夠往生。可是千萬不要說，我現在不念，現在沒時間，等我臨終時，來念那最後一念，我會念得非常懇切堅定，我一定能夠往生。

這樣想就錯了，人的業力是很難說的，如果你平時沒有功夫，臨終的時候，一句也提不起來，所以必須平時念，心裡隨時提起，不念時心也念，夢裡也念。念到佛號跟你的生命結合成一體，非念不可，自自然然變成像穿衣吃飯一樣，無形中就是常態。不要等到最後那個時候，才來念那句阿彌陀佛，那個時候或者病重，或者昏迷，非常不保險。要靠習慣，要靠平日的功夫。能夠念一百，就不要念十句；能夠念一千，就不要念一百。養成習慣後，很自然的，沒事就阿彌陀佛，阿彌陀佛，這樣才有把握。釋迦佛感嘆：「我把這麼好的方法告訴你們，沒人聽，是嫌太容易了嗎。」

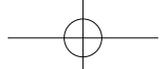
「其國不逆違」，極樂世界必然不會阻攔你進去，但是業障把我們牽住了，怕的是臨終時，業障現前，過去冤親債主，化作親人的模

樣拉你。有時甚至被妻子兒女拉住，都是冤親債主。

那一刻障礙過不去，以後就困難了。就像有人受大戒，到最後受菩薩戒就病倒了，就受不完三壇大戒，真是不可思議。所以禪堂，戒堂，都不能隨便，念佛是最妥當的，不會有任何事情發生。

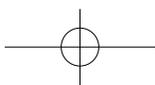
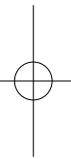
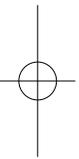
禪堂怎麼樣？有人的心力不強，他的念波混亂。整個磁場本是很均勻的，如果一個人心思亂，對那個好磁場，他反而無法消受。所以我們學什麼，都要有師承，世俗知識需要老師，學佛也需要老師，還要找好老師。你想找開悟的老師，恐怕不容易，至少找一個有正知正見的老師。學密學禪都要有師父，盲修瞎練容易著魔，沒有好師父就著魔了，沒有人可以救。其實最穩當的，就是理解佛法，有正知正見，好好念佛，這樣最棒。

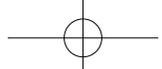

為什麼呢？因為阿彌陀佛在旁邊，有佛力加持，什麼都不用怕。業障交給阿彌陀佛，煩惱交給阿彌陀佛，問題交給阿彌陀佛，生命交給阿彌陀佛。有人不相信，是他自己的損失。他以為別人笨，其實是自己笨。「其國不逆違」的意思，是極樂世界大門開放，不會違背念佛人。如果無法往生，就是「自然之所牽」，自己的業障牽引。所以佛說，為何不放下世俗事，「勤行求道德」。為何不把萬緣放下，世俗事放下，精進一心，勤求往生極樂世界呢？這種殊勝的功德，「可獲極長生，壽樂無有極」。不但可以長壽，而且身心安樂無限。

佛說
無量壽經講記

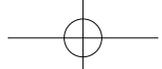

三十三、世人福薄 貪婪求索 身心疲憊 終無所獲

然世人薄俗，共諍不急之事。於此劇惡極苦之中，勤身營務，以自給濟。無尊無卑，無貧無富，少長男女，共憂錢財。有無同然，憂思適等。屏營愁苦，累念積慮，為心走使，無有安時。

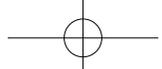
但是世上的眾生，薄俗就是緣份薄弱，俗就是流入世俗。不但福德薄，且耽戀世俗；「共諍不急之事」，他們顧慮爭執的，都是些不必氣急敗壞的事。那什麼是急事呢？是了生脫死，明心見性。不急的事呢？就世俗的衣食住行。但是一般眾生，是反其道而為之。把衣食住行、享受快樂，擺在了生脫死前面，擺在離苦得樂的前面。於此劇惡極苦之中，在娑婆世界，五濁惡世中，「勤身營務」，很努力的去經營，「以自給濟」，讓自己得到生活所需求。佛說，娑婆世界的人，

不管是尊貴的、卑賤的、貧窮的、富有的，不管是年輕的、年老的、男的女的，把錢財放在第一位，就是向錢看。「共憂錢財，有無同然。」沒有錢的人憂錢，有錢的人還是憂錢。

不管有錢沒錢都煩惱，你看有錢的人，買了很多股票，金融風暴的時候，哀聲嘆氣，少了幾百萬，是不是這樣？有一對夫妻，億萬家財，擔心小偷盜賊，終日惶惶不安。有位智者問他們說：「你們為什麼苦惱。」他們說：「我們錢太多，所以有很多煩惱。」智者說：「為什麼不把你的煩惱送走呢？」「怎樣送呢？」「你們隔壁有個家庭，孩子很多，家裡很貧困，你們把錢送給他，就不煩惱了。」他們趕快把錢送給鄰居，結果果真不煩惱了，輪到隔壁鄰居開始煩惱。

「憂思適等」，憂愁跟思慮是相等的。「屏營愁苦」，獨自經營

自己的生計，產生很多憂愁苦惱。「累念積慮」，妄想一個接一個，累積了憂慮，被妄想雜念驅使，自己沒有智慧。妄念雜念從哪裡來的？是見到外面的境界相，使他產生一些不真實的想法，「無有安時」，以致心沒有安寧的時候。

有田憂田，有宅憂宅。牛馬、六畜、奴婢、錢財、衣食什物，復共憂之。重思累息，憂念愁怖。橫為非常水火、盜賊、怨家、債主，焚漂劫奪，消散磨滅，憂毒忪忪，無有解時。

有了田地，還憂愁沒有更多，有房子還貪求豪宅，就貪心嘛，人心不足蛇吞象。有了三畝田，想要六畝田，有了第一棟房子，想要第二棟房子，這樣「牛馬六畜、奴婢錢財，衣食什物、復共憂之。」還有他所擁有的牲畜，奴婢錢財，衣食雜物，都要憂慮。「重思累息，

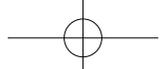

「憂念愁怖。」重重的憂思，種種妄想，越想越害怕。怕失去的時候，會影響他的生活，怕日子過不下去，這樣憂慮重重。「橫為非常，水火盜賊，怨家債主，焚漂劫奪，消散磨滅。」橫就是橫逆的意思，突然之間發生的災難。世間的財富，是五家共有的，不是一人可獨享。水火、盜賊、冤家、子孫、國家課稅，都可以把你的錢財拿走。

「憂毒忪忪，無有解時」。常常憂愁的話，就變成一種毒了。身心受到摧殘，就生病了，身體生病，精神也生病，受到這種憂思影響。忪忪是形容病態，沒有解脫的時候。

結憤心中，不離憂惱，心堅意固，適無縱捨。

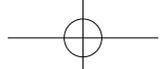
「結憤心中」，憂愁變成氣結了，整顆心離不開憂惱之事。「心堅意固，適無縱捨」。憂愁變得堅固了，很難解開。「適無縱捨」，

就沒法一時放得下來，因為憂愁非常堅固，變成一種病毒，結成硬塊，殘害身心。憂愁從哪裡來呢？是由貪念而來，生活在世上的人，對錢財看不透、放不下，這是人性的貪婪。

或坐摧碎，身亡命終，棄捐之去，莫誰隨者。尊貴豪富，亦有斯患。憂懼萬端，勤苦若此，結眾寒熱，與痛共居。

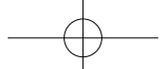
「或坐摧碎」，遇到摧碎，受到憂思之毒，變成憂鬱症。甚至比憂鬱症還嚴重，變成精神病了。受到摧殘之後，身體慢慢不健康，就要死亡了。「棄捐之去，莫誰隨者」，錢財還會跟著他去嗎？誰不是空手而來，空手而去？即使累積了很大的財富，也不會跟著你走，財富是不認人的。這人因為財富產生很多憂慮，然後死亡。財富卻離開他，到別人荷包裡去了。尊貴豪富的人，都有這種困擾。人死之後，

一切身外之物都不會擁有。即使是勤勞受苦，賺得財富，錢財也不會跟你啊。「結眾寒熱」，不管春夏秋冬，都跟痛苦結合在一起，這種痛苦來自憂毒。有錢的人都如此，那貧窮的人怎麼樣呢？

貧窮下劣，困乏常無。無田亦憂欲有田，無宅亦憂欲有宅，無牛馬六畜，奴婢錢財，衣食什物，亦憂欲有之。

前面是講有錢人，有錢還憂錢，有宅還憂宅，或者擁有牛馬六畜、奴婢錢財、衣食什物、還希望更多。沒有錢的呢，「困乏常無」，常常缺這樣、缺那樣。怎麼樣呢，沒有田，希望有田；沒有房子，希望有房子。沒有牛馬六畜，希望有牛馬六畜。沒有奴婢錢財，衣食什物，希望能擁有這一切。富人則是希望愈有愈多，就這樣一個差別而已。

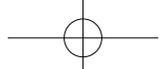

適有一，復少一，有是少是，思有齊等。適欲具有，便復糜散。

他有了一種，認為還缺少另一種。有了吃的，就少了穿的，總是嫌不夠。有了車子，又缺房子。有了綿衣皮襖還不滿足，希望更奢侈一點。一般青菜豆腐，他嫌太清淡不好吃，要吃豬羊牛肉之類。有人看到富人吃得好穿得好，希望跟他們一樣。等到得到的東西都齊了。「便復糜散」，很快就散了，因緣法就是這樣，你不可能永遠擁有。擁有之後，又散失了。比方有了錢財，又給債主拿走了，或者被一個好賭的家人輸光了。

如是憂苦，當復求索，不能時得，思想無益。身心俱勞，坐起不安，憂念相隨，勤苦若此。亦結眾寒熱，與痛共居。

這樣的憂愁苦惱，一再的希求，想得到物質上的利益。不能時時

擁有，「思想無益」，就執著在那裡，明明知道得不到，偏偏要去胡思亂想，身心疲累，坐立難安。「憂念相隨」，這就是求不得苦。憂愁的心念追隨著他。「勤苦若此」，他這樣勤勞辛苦，經過多年歲月，冬來夏至，跟痛苦一起過日子。

或時坐之，終身夭命，不肯為善，行道進德。壽終身死，當獨遠去。有所趣向，善惡之道，莫能知者。

窮苦的人也一樣，是「終身夭命」，夭命是短命的意思，但這裡不解釋為短命，夭命就是歹命。如果不肯行善，不行道進德，不想走在正道上增加自己的福德。臨命終了，六道輪迴，往那個道走，是善是惡？「莫能知者」，無法預測，死後往何處去。

三十四、家屬親友 錢財互通 和顏悅色 莫結怨憎

世間人民、父子、兄弟、夫婦家室，中外親屬，當相敬愛，無相憎嫉。有無相通，無得貪惜，言色常和，莫相違戾。或時心諍，有所恚怒，今世恨意，微相憎嫉，後世轉劇，至成大怨。

這一段是佛陀勸勉世人，父子兄弟夫妻家人，或者親戚朋友，應當相敬相愛。「無相憎嫉」，不要互相瞋恨嫉妒。你有多的給他一點，他有多的給你一點，互通有無。

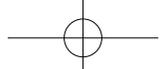
古人說，朋友有通財之義，何況一家人呢？人通常很奇怪，有時一家人反而因為財錢，搞得夫妻反目，兄弟失和。有位猶太教授說：「錢財是家庭的毒藥。」所以佛勸世人輕錢財、重親情，「無得貪惜」，

不要太貪。「言色常和」，跟親人講話態度好一點。「莫相違戾」，不要違背，凶巴巴的，樣子很不好看。孔子也說，「色難！」孝順不是要供養什麼東西給父母，或是讓他物質生活過得很好，重要是順從他的意思，態度好一點。吃的不好，他不會生氣，但是常常給他臉色瞧，他心裡就難過了。

「或時心諍」，有的時候心裡犯嘀咕，「有所恚怒」，就因為一些事情不滿意，產生一些憤怒。「今世恨意，微相憎嫉。來世轉劇，至成大怨。」今生跟某人有些許怨恨，互相討厭嫉妒，來生這種嗔恨心就變大了，越來越嚴重，甚至彼此之間變成怨敵了。也許今生只是彼此之間看不順眼，來生就變成敵人了。

所以者何？世間之事，更相患害，雖不即時，應急相破。然含毒蓄怒，

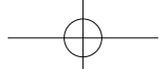

結憤精神，自然剋識，不得相離。

佛說：為什麼這樣子呢？世界上的事情都是相互的，你害過我，我懷怨報復你。然後你又報復我，冤冤相報，無有了期。雖然不是即時報應，終有一天爆發出來。比方家暴，先生打太太，太太打不過，怎麼報復？下輩子我作丈夫，我來打妳，互相更替。「應急相破」，要趕快把瞋恨心消除，不要把負面的情緒帶到下輩子去。含著憤恨怒氣的毒，就會嘔氣結憤，影響精氣神。識就是阿賴耶識，精氣神不好，就直接傷害到心識。

所以在外面結怨，會影響精氣神，直接危害身心。阿賴耶識裡藏著怒氣種子，當一期生命結束，轉生到下一期生命，都不會離開你。

有一本書叫增廣賢文，都是些通俗的至理名言。增廣賢文說：「窮

在鬧市無人問，富在山中有遠親。」人間有很多勢利眼，窮親戚住在隔壁，仍恐避之不及，借一點錢，好像拔了毛。但是有錢人，住得再遠，也情願開幾小時車去看他，盡量巴結奉承。

曉雲導師說：「這張臉就是看板，反映你的心態，別人一眼就知道。」還以為藏在心裡，藏得住嗎？其實別人早看出來了。「莫相違戾」，就不要互相違逆，戾是一種暴戾之氣。

恨成為一種毒素，好像打結一樣，留在八識田裡，影響精氣神。孟子說：「吾善養吾浩然之氣。」天地間有正氣，人也有浩然之氣，氣有清有濁，假設氣通的話，人就舒暢。有時氣會打結，人就痛得抽筋。痛則不通，通則不痛。怒氣鬱結，影響心識。

阿賴耶識本是一張白紙，沒有善，也沒有惡。都是身口意三業的

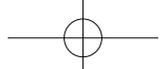

造作，影響心識，到下一輩子還跟著我們，不會離開。所以「自然剋識，不得相離」。

皆當對生，更相報復。人在世間愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來，當行至趣，苦樂之地，身自當之，無有代者。

這一段真是太真實了，我們做人，不要做鴛鴦，把頭一股腦插在沙子裡。佛把真實情形講出來，所以願意覺悟，追隨佛陀的人，就照著佛陀的言語，依教奉行。

因為你不滿別人，對別人有怒氣，別人對你也一樣，相互報復啊。瞋恨心是相對的，你不滿他，他就不滿你。你喜歡他，他也喜歡你，一定是這樣子，彼此影響。瞋恨心如此，愛樂心也一樣，會越來越強烈。這裡指的厭惡心，是指貪毒瞋恚，相互報復，越來越強烈。

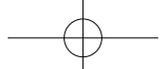
前面是講瞋恚，下面講貪欲。人在世間，愛欲驅使我們向外追逐，窮追不捨，形成一種欲望。生而為人，一個是財，一個是色，財色影響人心最嚴重，進一步貪權利名位。人在愛欲之中，一輩子追求財色，把你扣得緊緊的。

然而世事無常，所謂夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛。感情也不可能永久。我想起桃園三結義，不求同年同月同日生，但願同年同月同日死。有沒有可能？關雲長敗走麥城，被東吳呂蒙殺死；張飛睡覺時，被小兵割了頭；劉備在白帝城托孤後病死。我們生下來，在愛和欲中間糾纏，所以愛欲就是生死直接的根本。

在生死這條路上，你獨來獨往，沒有人陪伴。來是一個人，去時也一個人，很現實啊。親愛的家人也不能陪你。有誰陪呢？我突然想

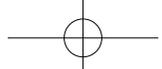
起普賢菩薩，如果障礙消除，能見到普賢菩薩在身邊。因為我們修得不够好，即使他在身邊，我們也看不見。「常行至趣」，常常走到最後的處所，就是六道輪迴。我們在愛欲中，就離不開三界，這是事實殘酷的真相。除非真正離開愛欲，見思惑斷，三界才能脫離。所有惑中，最難斷的就是愛欲。羅漢斷了愛欲，就超越三界。假設不能斷呢，就沒法離開三界。那麼六道中間，每個人自然有一個去處。修十善生天上，受五戒生人世，嗔心重就是阿修羅，還有地獄餓鬼畜生，「苦樂之地，身自當之，無有代者」。天人就受快樂，人是苦樂交半，三途是受苦的，連學佛都沒辦法。地獄那麼苦，怎麼能念佛修行呢？傍生就是畜生，牠愚癡了，不懂得念佛修行。還有餓鬼，腦子裡只想，能不能吃到一口飯，哪有時間念佛呢？所以苦樂之地，身自當之，必

須自己受苦，無人可代。子不能代父，父不能代子，即使一位大孝子，想代父親受苦也不可能。

善惡變化，殃福異處，宿豫嚴待，當獨趣入。遠到他所，莫能見者。善惡自然，追行所生。窃窃冥冥，別離久長，道路不同，會見無期，甚難甚難。

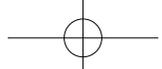
「善惡變化」是由自己身口意三業造成的，善因結善果，惡因結惡果，善因得福，惡因得禍。災殃禍福異處，死後生在不同的地方，得到不同的果報。「宿豫嚴待」，宿就是過去生，豫就是未來，因果等著侍候你。「當獨趣入」，自作自受。英文諺語：*As you laid your bed, so you must lie on it.* 你怎麼樣鋪好的床，就怎麼樣睡上去。意思是，既然是你做的，硬也好，軟也好，怪不得誰，自己去享受吧。

比方說到三惡道，地獄、餓鬼、畜生，是很遙遠的地方，家人想見見不到。過去的歡喜冤家，一下子吵，一下子鬧，但是離別之後，想見都見不到了。「善惡自然」，所行的善，所行的惡，都得到果報，如影隨形，隨著他的業力，產生不同的果報。有善的、有惡的，有好的、有壞的，有福有禍。

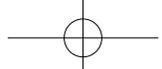
「窈窈冥冥」就是懵懵懂懂的，混沌沌的一個中陰身，在死亡的道路上，昏昏沉沉，不清不楚。冥冥就是黑暗，「別離久長」，跟親愛的人、或者討厭的人，別離很長久。道路不同，後會無期。來生還想成為一家人，甚難甚難，佛說：「很難啊，很難啊。」

今得相值，何不棄眾事，各遇強健時，努力勤修善。精進願度世，可得極長生。

「今得相值」，既然今生有緣相聚，為什麼不把其它事情放下來，趁著身體還健朗的時候，多一分努力，來多作一分善事。努力修善積福。行善一定有福報，但是跟成佛沒關係。行善，還是得生死輪迴。所以這裡說，「努力勤修善」，這個善，是指大善妙善。大善妙善的意思，是循著最究竟、最徹底、最終極、最穩靠的路來走，就是菩提大道。

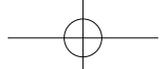
菩提大道怎麼走呢？時時刻刻想到別人，利益眾生。發菩提心，行菩薩道，多念佛，多作好事。菩提心是成佛的種子，做各種善事是輔助的因素。「精進願度世」，不單是學佛，不單是修行，還要精進。配合願力，哪位菩薩不發願呢，在成佛之前，都要發願，願成佛道，願度眾生，「上求佛道，下化眾生」。「不為自己求安樂，但願眾生

得離苦」。這個心要有，其實不容易！一定得發心這麼做。

淨行品中，智首菩薩問文殊師利菩薩一百四十一個問題，文殊師利菩薩都回答說，當願眾生，如何如何！不管早上起來，到晚上睡覺，中間上茅廁，洗手洗臉，沐浴更衣，沿途乞食，上山下海，禪定說法升大座，都是當願眾生如何如何。心心念念都是眾生，文殊師利菩薩是大智菩薩，也可以說他是大悲菩薩，這樣悲心無限。如果能夠發心，像文殊菩薩這樣，就跟文殊菩薩在一起。你的頻率跟他感應，就是大慈大悲，你有困苦祈求，菩薩就感應。每位菩薩都是大慈大悲的，如果我們也大慈大悲，念哪一位菩薩都靈驗。

要發菩提心，還要「善用其心」。有人請老和尚賜墨寶，他就寫善用其心，現在老和尚不寫了，我也可以幫你寫，不過字沒有老和尚

寫得漂亮。

「今得相值」，既然今生有緣在一起，不管是夫妻朋友，兄弟姊妹，我們就珍惜緣分，相處一起不容易。世界上那麼多人，你就碰到那些個，還願意跟他們在一起，這就是緣啊。我們之間還不是一般的緣，我們是法緣，道緣，佛緣。所以，為什麼不把瑣碎雜事放下來，趁著強壯的時候努力發願度眾生，因為往生西方極樂世界，生命是無盡止的，跟阿彌陀佛一樣，一生到成佛，所以是無量壽。

如何不求道，安所須待，欲何樂乎？

念阿彌陀佛，到極樂世界就無量壽，如何不求道呢？所以釋迦佛很感慨，為什麼這些眾生勞碌經營，煩惱糾纏？為世上一點蠅頭小利，值不值得？我看很多人，年紀比我還大，捨不得退休。認為職場快樂，

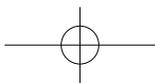
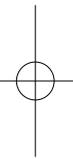
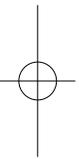
為什麼不找另外一種快樂？讓永恆的生命成長，讓自己智慧的生命成長呢？

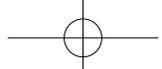
「安所須待，欲何樂乎？」釋迦牟尼佛感慨，還在等什麼？有朋友跟我通電話。我就說：「快退休啊，留一點時間給自己。」欲何樂乎？還有什麼留戀呢？有什麼快樂，比極樂世界更快樂呢？為什麼不留點時間修行呢？

剛說一位朋友，躺在醫院七年了。假設當時他能念佛，就念了七年。現在嚴重了，癌細胞轉移了，如果剛發病時，就開始念佛，一心嚮往西方極樂世界，還來得及，現在看了就難過。

佛說
無量壽經講記

三十五、癡人無智 不畏因果 恩愛惛蒙 貪欲大患

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

世界上的人啊，不相信為善一定得善報，行道就一定得道果。不相信人死之後，還有下一期生死輪迴。不相信惠施得福，布施能夠得到福報。

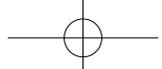
善惡的事，種善得善，種惡得惡，因果他不相信，「謂之不然」，還會舉例證明，誰誰誰做那麼多壞事，結果又富貴、又顯赫。誰誰誰一個大好人，生病、窮困。拿一些例子來搪塞你，他看到只是一生。我們講三世因果，不講一世。

老和尚講過一個故事，是他親眼看到的。山東一個姓李的，一直做壞事，欺負孤兒寡母，官府要抓他，就逃到廣東去了。搖身一變，成為大員外，修橋鋪路，供佛齋僧。廣東人稱他李大善人！李大善人經商，有一天在海上遇到大風浪，船沈海底，人也死了，貨物沒了。廣東人說，上天不長眼啊，那麼好的人，怎麼會慘遭滅頂呢？山東人還在說，老天爺，那個姓李的壞人到現在還沒落網呢。

我覺得這個例子很好，因為過去生我們看不到，就這一生，只是換個環境，你就不知道因果如何。但是有些人還是不肯相信，「謂之不然，終無有是」，認定沒有這回事，沒有所謂的因果。

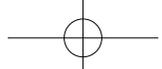
但坐此故，且自見之，更相瞻視，先後同然。轉相承受，父餘教令，先人祖父，素不為善，不識道德，身愚神闇，心塞意閉。死生之趣，

善惡之道，自不能見，無有語者，吉凶禍福，競各作之，無一怪也。

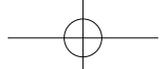
這是講不信因果的人，由於這個原故，他看到一些例子，好人受惡報，惡人受到好報。「且自見之，更相瞻視」，他就在那邊看，認為所謂的因果，善有善報，惡有惡報，不是那麼回事。

「先後同然」，先先後後有很多相同的情況，他舉例來反駁。「轉相承受」，不止他自己，他家人也不信，通常父母影響孩子，家族影響下一輩。怎麼樣呢？「父餘教令」，父親不相信因果，先人、祖母從來不作善事，「素不為善」，都在作惡。「不識道德」，也不遵循道德規範。「道」是對自己堅守的原則，「德」是對其他人的善行。道德是做人的中心思想，做人的原則。在任何情形之下，不管事大事小，擇善固執，不違背宗旨原則，就叫有道之士。

「身愚神闇」，就是表示這個人愚昧，神情是昏闇的，表示沒有智慧。「心塞意閉」，心被阻塞，有障礙了，意志也蒙閉了，想什麼都不通，都是錯誤的。「死生之趣，善惡之道，自不能見，無有語者」。他沒有宿命通，不能知道過去、現在、未來。他既沒有智慧，也沒有神通，怎會知道將來死後往生何處呢？怎知道這一生為善，下一生就有好去處。這一生為惡，將來就要墮地獄、餓鬼、畜生呢？不知道善因得善果，惡因得惡果。從來沒有人告訴過他，有關因果這些說法。

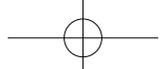
他沒有機會親近善知識，跟他講講因果，勸他不要作惡，勸他多行善，所謂吉凶禍福，是隨著自己的業力，所得到的果報。「無一怪也」，沒有一件事值得奇怪。為什麼有人會違背道德，膽敢作惡呢？就是她已經習慣，沒有什麼好奇怪的。

生死常道，轉相嗣立。或父哭子，或子哭父，兄弟夫婦，更相哭泣。顛倒上下，無常根本，皆當過去，不可常保。

生死輪迴是一定的道理，所以稱為常道。「轉相嗣立」，就是一生結束，另一生轉眼來臨。另一期生死，另一種環境，另一種背景，另一種禍福。如果兒子死了，白頭人送黑頭人，就是父親哭兒子；或者是父親死了，兒子就哭父親。到下輩子的時候，父親變成兒子，兒子變成父親，這個兒子本來是父親，這時他哭他的父親，其實是他的兒子。因為他們有緣，又生在同一個家庭裡。但是這一輩子，爸爸變兒子，兒子變父親，你哭我，我哭你，哭個不停。兄弟夫妻也一樣，這叫什麼？顛倒啊！

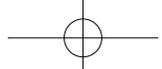
一切事情都不能預料，生命終將過去，「不可常保」，沒有哪段

生命會暫停呢？世間沒有不死人。你去勸臨終的人，卻還是很難開口的。你要他放下，說世間一切無常，沒有人不死，你現在放下，好好念佛往生。如果不樂意死，這話很難出口。

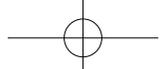
教語開導，信之者少，是以生死流轉，無有休止。

「教語開導，信之者少」，你用佛法勸他，相信的人少，不相信的人多。即使他嘴巴相信，心裡也不一定接受。即使佛陀把生命真相開示眾生，能夠相信的人很少。佛陀告訴大家，西方極樂世界實有，可是世人不相信，所以生死流轉。既不相信，就不可能念佛求往生。沒有信，更談不上解行。「生死流轉」，六道輪迴，生了又死，死了又生，「無有休止」，永不停歇。

如此之人，矇冥抵突，不信經法，心無遠慮，各欲快意。癡惑於愛欲，不達於道德，迷沒於瞋怒，貪狼於財色，坐之不得道。當更惡趣苦，生死無窮已，哀哉甚可傷。

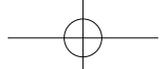
像這樣的人，矇冥就是愚癡，抵突就是性情暴戾，容易發脾氣。他不相信佛陀講的經，也不聽佛陀的開示。「心無遠慮」，只貪戀眼前的快樂，沒有長遠的計劃，將來要走什麼路，達到什麼目的。總覺得一輩子完了，人死如燈滅，不可能有下一期生命。「各欲快意」，江湖叫快意恩仇，就是高興怎樣就怎樣，任我的脾氣來，覺得爽就好了。由於愚癡煩惱，沉迷於愛欲，跟道德相違背。常常沈溺在瞋怒中，有人發起脾氣來，就不能停止了，越來越覺得不能忍受。「貪狼於財色」，貪狼就是強烈的慾望，貪戀財色，「坐之不得道」，因為這樣，

佛說 無量壽經講記

他沒辦法得道。所做的事，都是生死輪迴，怎麼可能得道呢？將來甚至還墮入惡趣，所受地獄之苦痛，比人間厲害百倍。我們沒辦法看到。「生死無窮已，哀哉甚可傷。」一期一期生死，無有停歇，這樣很悲哀。

佛眼看得清清楚楚，知道我們過去、現在、未來怎樣，這就是三世因果。「欲知過去因，今生所受是，欲知來世果，今生所作是。」要知道過去生作了什麼，今生所受的果，就是過去的因。未來果報會怎麼樣呢，現在作什麼，清楚明白，會有相對應的因果。佛是慈悲的，佛眼看眾生，生死輪迴不能出離，感到非常難過。

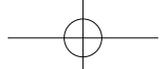

三十六、顛倒行惡 愚癡苦果 旋至命終 難逃罪禍

或時室家、父子、兄弟、夫婦，一死一生，更相哀愍，恩愛思慕，憂念結縛，心意痛著，迭相顧戀，窮日卒歲，無有解已。教語道德，心不開明。

有時一個家庭，父親死了，兒子沒法接受，哀傷啼哭；兄弟夫妻也是這樣，一個死一個生，更加哀愁。悲痛無法立即過去，甚至得了憂鬱症，要吃抗憂鬱藥。過去連聽都沒聽過，不知憂鬱是一種病。因為身體起了化學變化，產生一些化合物，令他的情緒無法控制。

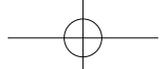
「恩愛思慕」，回憶當年，「憂念結縛」，愁緒打了結，不能夠解開。唐朝詩人元微之，是白居易的好朋友，他太太死了，寫弔亡詩

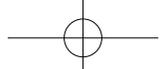
懷念：「謝公最小偏憐女，自嫁黔婁百事乖。顧我無衣搜葢篋，泥他沽酒拔金釵。野蔬充膳甘長藿，落葉添薪仰古槐。今日俸錢過十萬，與君營奠復營齋。」當她在世時貧窮度日，她往生後，元微之做了高官，卻無法讓她吃頓好的。

我說過，許多人活在過去的時空，有人活在快樂的時空，有人活在痛苦的時空，一直回想過去，就像牛反嚼一樣，來來回回折磨自己。「窮日卒歲」，窮日就是整天整夜，卒歲就是年復一年，「無有解已」，沒辦法解開。死人不能讓他復生。怎麼辦呢？

「教語道德，心不開明」，佛說的話，教你行善積德，改變你的命運，創造你的未來，但是他的心卻仍打不開。有時候勸人很難，他聽不進去。所以教語道德，心不開明。如果遇著一種苦難，可以幫助

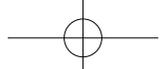
你提升。我們常說，為什麼要生在人間，因為人間苦樂參半。苦是一種逆增上緣，增上緣是提升你修道的正能量。逆就是違逆你的心意，讓你不好受。但是這是一種好緣，讓你能提升自己，超越昇華。不要羨慕天人，天上都是快樂享受，不會受折磨。但是太享受，就不想修道了。沈溺於他的享樂，把日子荒廢了。時間是不等人的，天壽比人壽長，即使享樂千年萬年，千萬年也有過去的時候，福分也一天天流失。沒有修福，反而有害，甚至墮入三惡道。天人臨死前，身體本來是香的，卻變成臭的了。身上的花枯萎了，本來很安穩，而今卻坐立難安，五衰相現前就墮地獄，天人一樣會墮地獄。所以佛勸我們，最好生而為人，遇到苦難，就提醒自己，生命有這麼樣的苦痛，我一定要修行，一定要提升，不再來娑婆世界，發願往生極樂國土，或者發

菩提心度化眾生，讓大家一同脫離苦海。別人有痛苦去幫忙他，我也積了福，人家也解除了困難。

思想恩好，不離情欲，昏矇闇塞，愚惑所覆，不能深思熟計，心自端正，專精行道，決斷世事。便旋至竟，年壽終盡，不能得道，無可奈何。

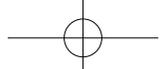
這是講到我們世間人，每一句都是形容我們周圍的情況，我們熟悉的環境，熟悉的人和事。「思想恩好」，心裡想著所愛的人，頃刻不能離開情欲。「昏矇闇塞，愚惑所覆」，都是愚癡的表現。昏蒙心光閉塞，愚癡就是黑暗，煩惱把智慧心光蒙蔽，好像蓋住燈光。不能深思熟慮，「心自端正，專精行道」。世間與佛法無關的事，不要看得那麼重要，不要執著，能放下的就毅然放下。「決斷世事，便旋至竟」，一生很快就完了，幾十年剎那間度過去，還不知道它怎麼過去

的。

前幾天成大的學生來看我，他們本是小伙子，怎麼變那麼老？他們是我的學生，變化怎麼那麼大，頭髮都白了，其實時間過得很快。很快就到終點，這是老化的過程。周圍很多朋友不見了，有的甚至比我年輕，說走就走，突然之間，就消失了。

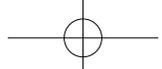
佛教不忌諱談這個「死」字。印光大師的床頭，掛著一個大大的「死」字。為什麼呢？提醒自己每一天、每一時、每一秒，都要好好用功修行，不要浪費光陰。多念一句佛號，就是一句佛號。「一年壽終盡」，這一輩子完了，黑白無常來到，不能得道，這一輩子虛度了。其實只要用功，一年甚至幾個月專心念佛，也能往生極樂世界，人就是捨不得靜下來，把自己整個投進去。

總猥憤擾，皆貪愛欲，惑道者眾，悟之者少。世間忽忽，無可聊賴。

「總猥憤擾」，就是瑣碎繁雜，在憤亂跟擾亂中。憤就是吵鬧，擾就是擾亂，把自己心神弄得不安寧，靜不下來，為什麼不能夠放空一下呢？以前我在華梵處理校務，遇到棘手的事，一時間無法解決。曉雲導師說，如果真的很棘手，就什麼都不要想，不要思索遇到的困難，只需點上一柱香，靜坐片刻，把心空一空，自然就有辦法來解決問題。我們有沒有在一天中，給自己的心空一空，還是時時都塞得滿滿的，一大堆煩惱，一大堆亂哄哄，有沒有讓它空一空？

石屋禪師說：「心田不長無明草，覺苑常開智慧花。」心為什麼亂哄哄，因為你在想一些貪欲的事情。「惑道者眾，悟之者少」，對佛法道理疑惑不理解的人比較多，能理解深入的人很少。幾十年一晃

眼過去，「無可聊賴」，沒什麼人可以靠，靠誰？小時候靠媽媽。當媽媽的，真會在任何狀況之下，都以孩子為重。所以中國人遇到困難，就是一句，我的媽呀！外國人說 My God！我小時候遇到問題，就是念南無觀世音菩薩，是最值得依賴的，也真的十分靈驗。有句話說：「靠山山倒，靠人人跑。」世間匆匆幾十年，沒有可靠的，無可聊賴。尊卑上下，貧富貴賤，勤苦勿務，各懷殺毒。惡氣窈冥，為妄興事，違逆天地，不從人心。

不管是地位顯赫的人，卑微的人，有錢沒錢的，勤勞苦惱的，「各懷殺毒」！每個人都心懷鬼胎，各有自己的偏見想法。跟別人吵架的時候，就會產生嫉妒瞋恨，這叫殺毒。這些人因為心裡懷了一種怨恨，演變成一種惡毒的氣氛。窈冥就是表示深遠渺茫，為了虛妄不實的事，

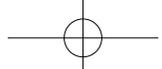

興起爭端，甚至打官司，動刀動槍，違逆天地法則，於理不容。

我們要知道，天地人各有各的道，如果違反天地人的法則，就會妄興事端，產生虛妄的感覺，引起爭端紛擾，發生鬥毆。

自然非惡，先隨與之，恣聽所為，待其罪極。其壽未終盡，便頓奪之，下入惡道，累世懣苦，展轉其中，數千億劫，無有出期。痛不可言，甚可哀愍。

「自然非惡」，因為他心中積了恨，動手打人的時候，還認為自己對，認為不是惡事。「先隨與之」，搶先隨著自己的意念，來產生鬥毆。「恣聽所為」，聽自己的心意，胡作非為，這意念裡含有殺機，含有瞋恨心、嫉妒心，他隨著自己的意念走，壞事做盡。「待其罪極」，等到罪惡滔天的時候，「壽未終盡，便頓奪之」，本來不該死，做了

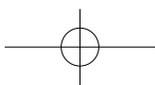
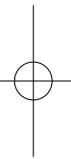
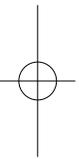
違背天理的事，損人利己，因此短壽。我們不是常說，放生得生，如果殺人呢，命就早終。有時是王法誅戮，有時會生病，或被仇敵所害。

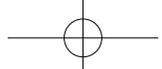
死後還不是完了，要墮惡道。比方殺了人，就要入監服刑，甚至被判死罪。死後不是這筆帳就勾消了，還要下地獄。地獄苦受完後，還要轉到餓鬼道，然後至畜生道，畜生道後做人，貧窮下賤。這苦果是一系列的，輾轉輪迴，「數千億劫，無有出期」。經過很長很長的時間，沒有辦法脫離苦惱。「痛不可言，甚可哀愍」，這痛苦沒法形容，所以佛說「甚可哀愍」，這些人太可憐了。

現在當機者已換成彌勒菩薩，彌勒菩薩一生補處，娑婆世界下一位佛。釋迦佛藉彌勒菩薩呼籲，極樂世界值得我們嚮往，讓彌勒菩薩再次印證。

佛說
無量壽經講記

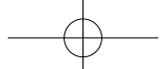

三十七、佛敕彌勒 精進離惡 奉承佛教 皆蒙救脫

佛告彌勒菩薩，諸天人等，我今語汝，世間之事，人用是故，坐不得道。當熟思計，遠離眾惡，擇其善者，勤而行之。

彌勒菩薩住在兜率天內院，外面有一些天人，一同聽釋迦佛說法。這時世尊就對彌勒菩薩及天人說，娑婆世界的人，因為這樣的緣故，沒辦法得道。營營碌碌終其一生，名枷利鎖不得安寧，為了貪欲瞋恚，最後墮入三惡道。

佛說，你們應該深思熟慮，遠離一切惡事，勤勉來行善。修持佛法有很多次第，有很多法門。當佛講究竟法的時候，就說善法惡法都是自性，那不是我們的層次，菩薩已大開圓解，他還是行善積德，但

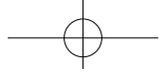

是他不執著，度生而無眾生相，這才稱得上無善無惡。我們這個層次，是要真真實實在事相上修，真真實實在世間做好事，種善因、培福德。做一件是一件，千萬別說沒有善惡，你證得大菩薩時再說吧！那時候人空法空，一念之間可以行一切善，一念之間可以供養三世諸佛，累積一切福德，我們不行啊！

我們得在事相上一件一件修，一個層次的人，一種果位的人，要盡自己的本份，做自己能力可及之事，你不能叫小學生解微積分。你說：「雖然我是小學生，我可以跳開小學生的身份，去學微積分。」不可能的，要一步一步來！

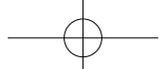
愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者。遇佛在世，當勤精進。

不管是財也好、色也好、名也好、位也好，都是空的，不可能常

在。你的財富是五家共享的，子孫、盜賊、稅賦、火水，連你自己一共五家。愛欲榮華不妨看淡一點，錢財權勢看淡一點。多做善事！才是儲蓄你的功德財。勿以善小而不為，作了就不要再想，已經存到功德庫了，將來可以拿出來用。所以說，「三寶銀行，一本萬利」。一個本變出一萬個利息。如果你能夠三輪體空的話，所累積功德還可以變成聚寶盆。拿走了之後，盆又滿了；取之不盡，用之不竭。

三寶銀行一本萬利的意思，是你丟一個錢進去，一萬個錢出來。把它變成聚寶盆，三輪體空，不要計較有個能施的我，有個所施的對象，中間還有所施的物。如果真正不執著，輕鬆放下，三輪體空，這個錢投下去，就是聚寶盆。三輪體空就是般若，不然你以為什麼是般若？

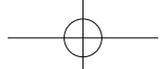

一切榮華富貴都會別離的，眼睛一閉，兩腿一伸，什麼都沒了。財富變成人家的，有什麼可樂呢？我們雖然遇不到佛，但還在釋迦佛的法運中。現在是末法，「當勤精進」，好好修行。

其有至願，生安樂國者，可得智慧明達，功德殊勝。勿得隨心所欲，虧負經戒，在人後也。

如果你發了一個很懇切的願，要往生極樂世界，應具備信願行三資糧。能得到什麼呢？「智慧明達，功德殊勝」。多好！這是最便宜不過的事。因為太方便，反而很多人不相信。你不要太任性，辜負佛陀說的經教，以及佛制定的戒律，反而跑到人家後面去了。

儻有疑意，不解經者，可具問佛，當為說之。

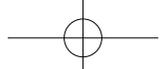
儻就是假設，假如不理解經裡的意義，可以具體問佛，佛會為你解答。現在雖然佛沒有住世，你也可以問出家師父，他們也會為你解答。

彌勒菩薩長跪白言：佛威神尊重，所說快善。聽佛經語，貫心思之，世人實爾，如佛所言。

彌勒菩薩就長跪對佛說，佛的威神大家都尊重，所說的話令人感到痛快，極微至善。聽佛的經教，一貫就通達，費心思量，世界上的人，的確都是佛說的那樣子。

今佛慈愍顯示大道，耳目開明，長得度脫，聞佛所說，莫不歡喜。

彌勒菩薩讚歎釋迦佛說：現在世尊慈悲哀愍，開示了這條菩提大

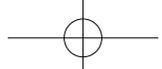

道。讓我們的耳聰目明，看得清楚，聽得明白，永遠得到解脫。大眾聽到佛這番教導，沒有不歡喜的。

諸天人民，蠕動之類，皆蒙慈恩，解脫憂苦。佛語教戒，甚深甚善。智慧明見八方上下，去來今事莫不究暢。

天人凡夫，一般眾生，蜎飛蠕動，都蒙受佛陀的慈恩，得到佛力的加被，脫離憂愁痛苦。佛講的經教及戒律，都是非常深奧，至為善良的。佛的智慧光明，八方上下，東南西北加上四維，以及上方下方，一共十方，古往今來所有的事情，都是究竟通暢圓滿的。

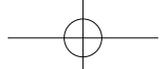
今我眾等，所以蒙得度脫，皆佛前世求道之時，謙苦所致，恩德普覆，福祿巍巍，光明徹照，達空無極，開入泥洹。

現在我們能夠得度，都是佛過去因地行菩薩道，謙卑苦行的成果。佛行菩薩道時，心心念念度眾生脫離苦海，所以我們今天得度，都是佛陀勤苦所致。佛的恩澤及功德，普遍照耀一切眾生。福報功德巍巍，威德莊嚴。「光明徹照」，智慧光明照耀一切，直達虛空無有邊際。佛的恩澤，佛的功德，佛的智慧，佛的慈悲，是沒有極限的。「開入泥洹」，開示我們走上涅槃之路，泥洹是涅槃另一種翻譯。

教授典攬，威制消化，感動十方，無窮無極。佛為法王，尊超眾聖，普為一切天人之師，隨心所願，皆令得道。

把佛法典籍傳授眾生，攬就是招攬的意思。讓我們明白，能夠攝化。「教授典攬」是指佛說的經典，威制指的是律儀，戒律消化，能讓一切惡業消除殆盡。所以十方眾生都受到感動，影響所至無有窮極。

佛是法王，法王就是得法自在。我們一般稱地藏王菩薩，普賢王菩薩，這個「王」字的意思就是表示自在。特別稱佛為法王，是在佛法中得道自在，隨心所欲說法無礙。「尊超眾聖」，佛的尊貴超越其他的聖人，菩薩、聲聞、緣覺都是聖人。但是佛是超越這三種聖人的，故為一切天人之師。隨眾生心願，能夠令他得道。願意學聲聞的就學四諦法，願意學緣覺學十二因緣，願意學菩薩道，就行六波羅蜜，最後成就佛道。

今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。

現在我們這些人，有機會遇到佛，又親耳聽到阿彌陀佛說法的聲音，沒有不歡喜的，我們的心都得到開放，光明智慧，清清楚楚，明明白白。

三十八、佛世難逢 決定斷惑 慈氏菩薩 度諸未盡

佛告彌勒：汝言是也。若有慈敬於佛者，實為大善，天下久久乃復有佛。

佛告彌勒菩薩說：「你講得對啊，如果有人具備慈悲心，而且又懂得尊敬佛，這就是大善人。他有善根，也有功德。因為在這個世間，很久很久才遇到一位佛出世，凡夫是很難得與佛同世的。」我們還在釋迦佛的法運中，但是已經到末法時期，等到這一萬年過去，連佛法都不存在了，所以我們還算有一點點幸運。

今我於此世作佛，演說經法，宣布道教，斷諸疑網，拔愛欲之本，杜眾惡之源。

佛說：「現在我在這個時代作佛，演說經典，弘揚佛法，宣布菩提大道，解脫覺悟之道。「斷諸疑網」，讓眾生對生命有所了悟，一切疑惑能夠消除，拔除愛欲之本，因為愛欲就是生死之本，拔除愛欲根本，就是拔除生死根本。杜絕各種罪惡的源頭，眾惡就是指貪婪、瞋恚、愚癡！」

**遊步三界，無所罣礙，典攬智慧，眾道之要，執持綱維，昭然分明。
開示五趣，度未度者，決正生死泥洹之道。**

「遊步三界」是指佛得到大自在，在欲界、色界、無色界中，穿梭來往，無有障礙。「典攬智慧」就是研究般若法門，以及各種道法的綱要精妙。

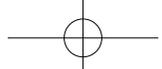
一切諸佛皆從般若出，般若是諸佛母，般若是妙智慧，典攬智慧，

研究一切法門的綱要。「執持綱維」，堅固的受持綱領的條理，指的是戒律。不單研究般若思想，解脫生死，同時也要掌握做人處事的規範，不能超越佛定戒律之外。「昭然分明」，就是清清楚楚、明明白白的。

「開示五趣」，就是告訴我們，三界之內有六趣，這裡不提阿修羅了。阿修羅是一種嗔恨心很強的眾生，天道有天阿修羅，人道也有人阿修羅，地獄、餓鬼、畜生都有阿修羅，所以不把他另作一道，只稱為五趣。

佛度化沒有解脫的眾生，讓他理解生死和涅槃是怎麼一回事。生死和涅槃也是相對法，生死是緣起法，涅槃不生不滅。二千多年前，佛以應化身出生印度，顯示八相成道，其中示現入涅槃。其實自性涅

槃沒有出入，本來就不生不滅，有進有出是相對性，那都不是真實的，佛法是超倫絕待的。什麼是相對法呢，生死和涅槃也是一對，生死一邊，涅槃一邊。超越生死涅槃，就是無餘涅槃，本來湛然常寂，沒有出也沒有入。一切都是幻化的，都是緣起法。金剛經云：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」佛法是絕對法，不生不滅。

彌勒當知：汝從無數劫來修菩薩行，欲度眾生，其已久遠。從汝得道，至於泥洹不可稱數。

佛對彌勒菩薩說：你從無數劫以來，都一直修菩薩行，就是上求佛道，下化眾生。包括行六度，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。你度化眾生已經很久遠了。追隨你得道，入涅槃的人，也不可

稱數。

汝及十方諸天人民，一切四眾，永劫已來，展轉五道，憂畏勤苦，不可具言，乃至今世，生死不絕。

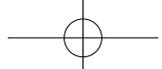
佛說：你跟十方諸天人民，以及佛的四眾弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，從無量劫以來，展轉五道輪迴，一下子做人，一下子做天人，一下子入地獄、餓鬼、畜生道，隨著業力輪轉生死。「憂畏勤苦」，不知道自己將來生到哪裡去。這個勤字，是疲憊的意思，「不可具言」，講不清楚，乃至於今世，「生死不絕」，生死還沒有斷，仍然生了又死，死了又生。

與佛相值，聽受經法，又復得聞無量壽佛，快哉甚善，吾助爾喜。

佛說 無量壽經講記

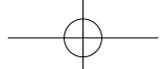
你現在與佛相遇了，還聽到佛說法。又得聞無量壽佛的名字，「快哉甚善」！真是痛快，真是太好了！「吾助爾喜」，我來幫助你們，讓你們得到法喜。

三十九、厭生死苦 積善常樂 求生淨土 決定無惑

汝今亦可自厭生死老病痛苦，惡露不淨，無可樂者。宜自決斷，端身正行，益作諸善。修己潔淨，洗除心垢，言行忠信，表裡相應。

佛又勸大家修行了，你現在應當厭惡生老病死，對世間不要留戀。世人受到外緣牽引，起惑造業，「惡露不淨」。《地藏經》裡說：「起心動念，無不是惡，無不是罪。」我們所作的惡很多，普賢菩薩說：「這個惡如果有形狀，盡虛空都不能容納。」我們生生世世造的惡，如果有形體的話，整個虛空都不夠容納。只因為惡沒有形體，所以看不見。惡露是表現出來的惡，是不清淨的。身體是一副臭皮囊，裡裡外外都不乾淨，污穢不堪。不要以為洗澡就乾淨，等一下又髒了。中國北方人冬天不洗澡，沒有水洗，所以幾個月才洗一次澡。有些地方

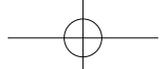

甚至一年洗一次澡，甚至有人一輩子就洗兩次，結婚那天洗一次，死的那天洗一次。

心會造惡，身體污濁，身心都不淨，有什麼可樂？有什麼可愛戀？有什麼可攀著呢？「宜自決斷」，自己應該果決，及早修行啊！修行修什麼？就修一顆清淨心，讓自己身行端正，所造作的，都是正當的事。「益作諸善」，盡量做種種好事。

「修己潔淨」，不但身體要清淨，還要滌除心垢，根本就是貪、瞋、癡，各種煩惱。「言行忠信」，所講的話，所行所為都要忠信，忠於自己所說，不可以違背，要表裡相應。

人能自度，轉相拯濟，精明求願，積累善本。

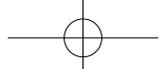
人如果能夠度自己，讓自己超越、明心見性，了生脫死，轉過來就可以互相扶持，自度度他，把真理告訴朋友，大家一起修行。修自己的行為，讓行為端正。「精明求願」，精進的發出一些願力，願自己淨化，超越昇華。也願救度一切眾生，讓自己的功德，回向一切有情，這就是「積累善本」。不管你做的善事、善言、善行，身口意都是功德，好像賺錢一樣，積以致富，不過功德是肉眼看不見的，把他儲存起來，積累善的根本。作生意要有本錢，我們累積功德，將來拿來作資糧！到極樂世界，要有盤纏，不能空手。走到半路肚子餓，沒得吃去不成。積累善本，就是身口意三業造一切善因，當作資糧聚集儲存起來。

雖一世勤苦，須臾之間，後生無量壽佛國，快樂無極，長與道德合明。

雖然一生勤苦，拚命做善事、說好話、幫助別人，心裡想的都是別人的好，如何利益眾生，另一方面，要懺悔業障，洗心革面。這樣看來，好像自己沒享到福。像別人看我，為什麼擺著好日子不過？可以輕輕鬆鬆遊山玩水，環遊世界，幹嘛出家呢？百貨公司，電影院都不能去了，這是何苦呢？人家會這麼想，好像很辛苦。但是你辛苦一生，須臾之間，就可以到極樂世界去。如果你相信，就不覺得修行苦，現在的樂不夠看，將來到極樂世界，才是真樂！「長與道德合明」，到了極樂世界以後，常常與道德相契合。行為不會違反戒律，不會做惡事。

不像我們娑婆世界，有一些東西很麻煩，叫做誘惑！有些事習以為常，不知不覺，就跟著別人走。極樂世界都是諸上善人，只有帶你

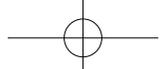

做好事，不會帶你作惡的。娑婆世界就不一定了，交朋友很重要，豬朋狗友很多，帶你吃活海鮮，害了你都不知道。活生生的動物拿去燒烤，也不會有慈悲心，跟佛的慈悲精神不契合嘛！

什麼叫「長與道德合明」呢？就是把眾生的痛苦，當作是自己的苦，感同身受。如果把我放進烤箱，痛死了，對不對？要有慈悲心，就會把眾生的苦想一想。

永拔生死根本，無復貪恚愚癡苦惱之患。欲壽一劫、百劫、千億萬劫，自在隨意，皆可得之。無為自然，次於泥洹之道。

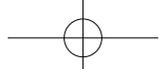
永遠拔去生死的根本，生死根本就是無明，就是愚癡，就是煩惱。簡單講，就是顛倒！永拔生死的根本，不再有貪婪、瞋恚，徹底離開愚癡苦惱這些過患。到了極樂世界，希望生命一劫、一百劫、一千劫、

一萬劫、一億劫，隨你的便，高興活多久就活多久。為什麼呢？到了極樂世界，能一生成佛，只是這一生很長，但是不要緊啊，你就不斷修行。在那個極美滿的環境中修行，也不會煩惱，也沒有病痛。如果有人發大願，要回到娑婆世界度化親戚朋友，不忍他們受苦，再生死輪迴，也可以從極樂世界回來，在娑婆世界示現生死，度化一些與自己已有緣的人。

當我們剛去極樂世界的時候，定慧工夫還不夠，帶業往生嘛，是依靠佛的功德力，菩薩加持的。到了那邊之後，我們繼續修行。等自己有了堅固的定力，不會隨便搖擺，再回到娑婆世界，度化跟自己有緣的眾生。

所以一劫之後，再回到娑婆世界來，跟自己有緣的人相聚，隨自

己興之所致，以無為自然的方式，處理自己的生命，只比涅槃差一點點，是很理想的好方法，佛推薦給你，雖然比涅槃差一點點，這是指無餘涅槃，就是回歸清淨本源，真如性體。

汝等宜各精進，求心所願，無得疑惑中悔，自為過咎。

佛說：你們要精進啊，要有這種願力，不要懷疑，發願後又反悔，中途又退轉，造成自己的過咎，咎由自取。

生彼邊地，七寶宮殿，五百歲中，受諸厄也。

如果你還不很相信，但是有念佛，心中有疑惑，就不是生在極樂世界，而是極樂世界的外圍，另外有個邊地。也有宮殿，好像我們城郊之外。極樂世界的邊地，也遠比娑婆世界好，也是蠻豪華的。但是

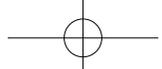

佛說
無量壽經講記

這裡的人，五百歲聽不到佛名，這也是一種處罰。你沒辦法親近佛菩薩，聽不到佛的名字，無法好好修行，所以還要受苦呢。

彌勒白言：受佛重誨，專精修學，如教奉行，不敢有疑。

彌勒菩薩對佛說，佛陀您這麼樣慎重教誨，勸示專精修學，我一定依教奉行，不敢有任何疑慮。

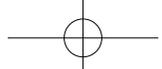
四十、諸佛國土 為善眾多 娑婆五惡 痛燒不斷

佛告彌勒：汝等能於此世，端心正意，不作眾惡，甚為至德。十方世界，最無倫匹。

佛對彌勒菩薩說，你們能夠在五濁惡世，端正自己的心意，不作任何惡事，已經是道德第一，有至高的德行，在十方世界中間，沒有能跟你們相比的。為什麼呢？因為五濁惡世誘惑很大，壞朋友多，不容易把持得住，你們能夠不受影響，是值得讚嘆的。因為其他十方世界淨土的人都很善良，那裡沒有誘惑，比較容易修行。

所以者何？諸佛國土天人之類，自然作善，不大為惡，易可開化。

佛說，為什麼你們在娑婆世界沒有作惡，能夠端正自己的身行，

是難能可貴的呢？因為其他佛國天人，自然是善良的，很少作惡事，很容易開導，一講馬上就明白，馬上就懺悔。

今我於此世間作佛，處於五惡五痛五燒之中，為最劇苦。教化群生，令捨五惡，令去五痛，令離五燒，降化其意，令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道。

佛說，現在我在娑婆世界成佛，處於一種什麼環境呢？這叫五惡、五痛、五燒。五惡、五痛、五燒是非常苦的。所以佛教化眾生，令他們捨棄五惡，除去五痛，離開五燒。消滅他們的惡念，令他們受持五善，獲得福報。不單自己獲得福德，還能度化世間，得到長壽涅槃的方法。

佛言：何等五惡？何等五痛？何等五燒？何等消化五惡，令持五善，獲其福德度世長壽泥洹之道？

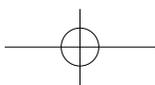
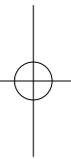
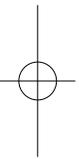
佛就自問自答說，什麼叫五惡？什麼叫五痛？什麼叫五燒呢？怎樣消除這五惡，變為五善呢？又怎樣執持五善，而得到福德呢，如何度化世人，得到長壽跟涅槃呢？

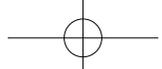
五惡、五痛、五燒都是源自於五惡，就是殺盜淫妄酒，後面會詳細講解。因為作惡就有會產生五種痛苦，是五惡要受的果報。五痛之後，死後還要墮三惡道，還有五燒。

行持五種善，就可以得到福德，累積這種福德，就可以長壽涅槃。佛自問自答，惡怎麼樣產生？怎麼樣有痛？怎麼樣有燒？怎麼樣持善？先講五惡中間最大的惡，就是殺業。

佛說
無量壽經講記

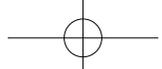
四十一、其一惡者 殺戮乖張 華報受訖 三塗苦難

其一惡者，諸天人民，蠕動之類，欲為眾惡，莫不皆然。

第一種惡，不管哪一個世界眾生，連同蜎飛蠕動之類，想做壞事，起心動念都一樣，這是講殺業。

強者伏弱，轉相克賊，殘害殺戮，迭相吞噬，不知修善，惡逆無道，後受殃罰，自然趣向。神明記識，犯者不赦。

弱肉強食，「轉相克賊」，克就是克服，賊就是危害。彼此殘害以及殺戮，互相吞噬，你殺我，我殺你。大的吃小的，小的吃更小的。不知道修善，作惡叛逆，不走在正道上。因為有這個因，必然會有果報，遭受災殃懲罰。「自然趣向」，種下這個因，必然有這個果，果

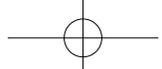

就是災難，要接受懲罰。我們人生下來就有二位俱生神，一位專門紀錄你所做的善事，一位專門紀錄你做的惡事。神明記事一條一條，犯者不赦，只要作了惡，就不會寬待。

故有貧窮下賤，乞丐孤獨，聾盲啞啞，愚癡慳惡，至有尪狂不逮之屬。又有尊貴豪富，高才明達，皆由宿世慈孝修善，積德所致。

這裡先講果報，所以有一類眾生，貧窮下賤，乞討孤獨，盲目啞啞，愚癡無智，慳劣作惡的，尪狂就是顛狂，不逮之類。另外一種是得善報的：尊貴豪富、具有才華、明達聰敏，都是因為過去生慈悲孝順，修善積德的福報。

世有常道，王法牢獄，不肯畏慎，為惡入罪，受其殃罰，求望解脫，

難得免出。世間有此，目前現事。壽終後世，尤深尤劇。

世間的法律，作惡之人，王法加身，要下牢獄。「不肯畏慎」，惡人不畏懼王法，慎就是謹慎，不害怕自己犯了惡行，要受到懲罰，他希望獲得解脫，可是很難免除他的刑責。

在世界上有這種情形，眼前可以看到。命終之後，痛苦更加劇烈。不是在世上痛過後，就能夠了結的。

入其幽冥，轉生受身。譬如王法，痛苦極刑。故有自然三塗，無量苦惱。轉質其身，改形易道，所受壽命，或長或短。

到了幽冥世界，就是從人道轉到地獄道、餓鬼道、畜生道，得到另外一個身體，地獄有地獄的身體，餓鬼有餓鬼的身體，畜生有畜生

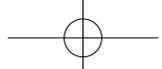

的身體。好像世間王法一樣，受到極刑，非常痛苦。所以自然有三途，就是地獄、餓鬼、畜生三惡道，以及無量的痛苦。

轉貿就是轉換，換了身體，改了相貌，到另外一個道上輪迴，他的壽命有的時候長，有的時候短。

魂神精識，自然趣之。當獨值向，相從共生。更相報復，無有止已。

人死了之後，這個阿賴耶識就離開身體了。我們不講靈魂，這裡講魂神精識，就是中陰身。「自然趣之」，自然隨著所造的業力，到他應該報到的地方。「當獨值向」，單獨一人，沒有陪伴，向著這條道路，不管是地獄、餓鬼、畜生，隨著自己的惡業「相共與生」。應該到地獄的就到地獄，應該到餓鬼道就到餓鬼道，是畜生道的就到畜生道受苦。這惡報是隨自己的業力來的，「更相報復」，報復是隨著

業力，來受這個果報，沒有停止的時候。

殃惡未盡，不得相離。展轉其中，無有出期。難得解脫，痛不可言。天地之間，自然有是。

惡業沒有受完的話，災禍就不會停止，他就不能離開這一惡道，繼續受他的痛苦。地藏經裡說，罪人受完一種苦，死了，業風一吹，他又活了，活了又再受苦，因為太痛苦，又死了，業風吹又活了，展轉其中，無有出期。

這個不是誰給你受苦，誰給你受刑。佛是大慈大悲的，不忍心眾生受苦，這是自自然然的因果，天地之間有這種規律，有這種因果律。

雖不即時，卒暴應至，善惡之道，會當歸之。是為一大惡一痛一燒，

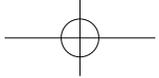

勤苦如是。

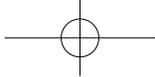
雖然不是說，突然之間壞事即刻就發生了。「卒暴應至」，暴就是惡報，最後惡報來臨。為善有善報，為惡就有惡報。「會當歸之」，就是屬於善，或者是屬於惡，有它一定的道理。佛說這是一大惡，就是殺業。一痛就等於王法加戮，一燒就是臨終之後，受到三途之苦。

譬如大火，焚燒人身，人能於中，一心制意，端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫。獲其福德度世上天泥洹之道，是為一大善也。

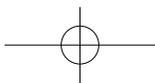
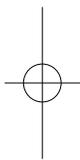
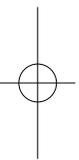
這裡佛說：好像一場大火，燒到人的身體了。這個人如果在火中，一心制意，不會心亂，有相當的定力。端身正行，不為外面境界動搖，還堅持做各種善事。「身獨度脫」，那他就不會被火燒，得到解脫，得到福報，還能度化世上的眾生。或者升天，或者入涅槃，這是第一

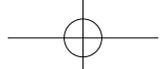

種善。這裡講到一惡一痛，比方殺人，受到國法制裁，這就叫一痛。端正自己的身心，不作眾惡，這就是一善。這就是第一條根本大戒。

佛說
無量壽經講記

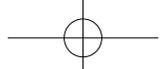

四十二、其二惡者 欺誑奸佞 隨業受報 地獄極刑

佛言：其二惡者，世間人民，父子兄弟，室家夫婦，都無義理，不順法度，奢淫僞縱，各欲快意。任心自恣，更相欺惑，心口各異，言念無實。

第二種惡是什麼呢？世界上的人民，互相為父子兄弟，家人夫妻。但是彼此不講道義，不重王法，驕奢淫逸，「各欲快意」，就是不經過大腦，高興怎樣做就怎樣，任意胡為的意思。這裡講「任心自恣」，就是放逸六根，眼耳鼻舌身意隨他追逐六塵，不該看的也去看，不該聽的也聽。「更相欺惑」，你欺騙我，我欺騙你，「心口各異」，心口不一致，嘴巴講一套，心裡想一套。有時候敷衍敷衍，轉過頭來，就我行我素，心口各異，「言念無實」，言語跟心想的都不相符。

佞諂不忠，巧言諛媚，嫉賢謗善，陷入冤枉。

這裡講佞，就是奸佞，以前說奸佞小人，就是虛偽。諂是諂言，誣蔑別人，巧言令色，阿諛奉承。嫉妒賢人，誹謗善人，讓這些賢善，陷入冤枉狀況，讓他們蒙上清白之冤。

主上不明，任用臣下，臣下自在，機偽多端。踐度能行，知其形勢，在位不正，為其所欺。妄損忠良，不當天心。臣欺其君，子欺其父。兄弟夫婦，中外知識，更相欺誑。

這裡講「主上不明」，就是講執政者，不明就是昏君。任用一些諂臣佞臣。這些臣子怎麼樣呢？自在就是隨他高興，愛怎麼做就怎麼做。「機偽多端」，機關很多，使用小聰明，去殘害忠良。「踐度能行」，踐就是實踐，度就是規劃，貪贓枉法，什麼都敢做。不管哪個

朝代，都有貪婪的佞臣，蒙蔽皇帝，想辦法把國庫通到自家。

乾隆時代的和珅，後來嘉慶賜他一條白綾上吊，和珅的家財比國庫還多。貪污罪重，乾隆寵信他，大家都去賄賂他，買官粥官。最糟糕的是，水災旱災時，國庫打開糧倉賑災，變成他私人圖利的工具。過去黃河長江常泛水災，朝廷發下賑災款項，他又從中間搬到自家去了。不單是和珅，歷史上這種官很多，現在的兩岸三地也有。

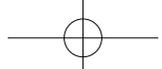
實踐規劃能做的事情，只是為了利益自己，這些貪官污吏，都有些小聰明，知道怎樣的形勢，是有利自己的。所以他搜括民脂民膏，為政者身行不端正，自然會被佞臣所欺。諸葛亮出師表云：「親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也，親小人，遠賢臣，此後漢所以傾頹也。」諸葛亮出師之前，很不放心後主劉禪，就是劉備的兒子阿斗。因為他

太笨，親賢臣，遠小人。先漢指劉備，劉備會用人，聽信賢良人的話。劉禪就不然，聽小人的話，疏遠賢臣，所以後漢一蹶不振。

每個朝代都是一樣，在位的不正，就為臣下所欺。還有一種麻煩，就是劣幣驅良幣，賢臣說不上話，都被趕走了。壞人很凶惡，什麼都敢做，賢人不跟他爭，就退避三舍，明哲保身。若是跟他去鬥，有意義嗎？人生苦短，我有我的規劃，何必自尋煩惱，把身心弄得亂糟糟呢？清清淨淨多好，跟人家鬥，真的沒意思。道理是講不清的，何必跟他們一般見識呢？

「妄損忠良，不當天心」，就是這些劣幣驅良幣之後，這個國家就損失了忠良、有能力、有才華的人，不當天心，天心就是良心。這不是正道，不合天理良心。「臣欺其君，子欺其父」，兄弟夫妻互相

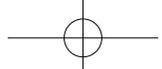

欺騙。「中外知識」，指的是內外之人，彼此相識或不相識的，都是互相欺騙。不管家人朋友，人與人之間的關係，就彼此利用而已。

各懷貪欲。嗔恚愚癡。欲自厚己，欲貪多有。尊卑上下，心俱同然。破家亡身，不顧前後。親屬內外，坐之滅族。

各懷貪婪之心，只希望讓自己得到更多。「尊卑上下，心俱同然」，不管是家裡的長輩晚輩，或者是上級長官及下屬職員，都是一樣貪得無厭。

「破家亡身，不顧前後」，因為犯了法，家庭破碎，自己該砍頭了，「不顧前後」，也不管前因後果。「親屬內外，坐之滅族」，這是過去，一人犯法，誅連九族，連同親戚朋友都要受累。內就是家人親戚，外就是朋友黨羽，坐就是因此，九族都要同誅了。

或時室家知識，鄉黨市里，愚民野人，轉共從事，更相利害，忿成怨結。

有的時候家裡認識的人，或者是同鄉，或者是鄉野百姓，「轉共從事」，調來和他一起共事；「更相利害，忿成怨結」，彼此為利益衝突變成仇家，就結下怨了。

富有慳惜，不肯施與，愛保貪重，心勞身苦，如是至竟，無所恃怙。獨來獨去，無一隨者。善惡禍福，追命所生。

有錢的人就貪吝不捨，不肯布施給窮人，要保有自己的財富，貪心很重，「心身勞苦」。直到生命結束，沒有依靠，沒有真正身心安頓之所。「獨來獨去，無一隨者」，沒有人追隨他。其實每個人都一樣，不管你是好是壞，來的時候一個人，走的時候一個人，沒有跟隨的人。

吉凶禍福就追著你生前造的業而來，是吉是凶，是禍是福，要看業力所趨。業就是身口意的造作，身口意三業是善的，得到的就是善報福報，身口意所作是惡的，那麼得到的就是禍，是惡業苦果。

或在樂處，或入苦毒，然後乃悔，當復何及。

或者在快樂的地方，或者到苦毒的所在，那時才後悔，已經來不及了。

世間人民，心愚少智，見善憎謗，不思慕及。

世界上的人，心是愚昧的，缺少智慧。見到善良的人，瞋恨誹謗，「不思慕及」，沒有羨慕或者學習之心，反而產生嗔恨，甚至加以污蔑。

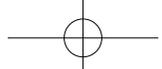
但欲為惡，妄作非法，常懷盜心，希望他利。

只想做惡事，大膽從事非法，常常懷盜取心，看著別人的利益，也希望佔為己有。

消散磨盡，而復求索，邪心不正，懼人有色。不豫思計，事至乃悔。

「消散磨盡」，等到自己貪得的錢財用盡後，「而復求索」，還想得到更多的財富。「邪心不正」，用心邪惡的不正當。「懼人有色」，害怕別人的臉色，害怕別人對他不滿意，「不豫思計」，而不會自己迴光返照，反求諸己，好好想想，這樣做是不正當的。「事至乃悔」，等到東窗事發，才知道悔時已晚。

今世現有王法牢獄，隨罪趣向，受其殃罰。因其前世不信道德，不修

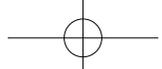

善本，今復為惡，天神克識，別其名籍。

這是說現世華報，就是王法牢獄。隨著所造的罪行，進入不同的牢獄，受到不同的災禍懲罰。因為他過去生作惡，不肯修善行，現在這一生呢，重復又作壞事。俱生神就把他的善惡記起來，寫到名簿裡去了。俱生神就像中國民間判官一樣，一條一條記起來。

壽終神識，下入惡道。故有自然三塗，無量苦惱，展轉其中。世世累劫，無有出期。難得解脫，痛不可言。是為二大惡二痛二燒，勤苦如是。

「壽終神識」，這個神就是中陰身，識就是阿賴耶識，下入三惡道之中，隨著善惡業力大小，而進地獄、餓鬼、畜生三惡道。無量的苦惱展轉其中，一生一生到地獄去，死了又生，生了又死，無有出期，

無法解脫。

這就是第二大惡，欺騙別人，盜取別人財富，這是第二大惡。因為這個惡，在王法牢獄之中受到苦痛，這叫二痛。死了之後還要墮三途，就是二燒。

譬如大火，焚燒人身，人能於中，一心制意，端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫。獲其福德度世上天泥洹之道，是為二大善也。

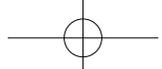
一個人在大火中，如果能夠端正自己的心意，身體做好事，嘴巴講好話，不造眾惡，就能夠解脫火燒之苦。還能夠獲得福報，度脫世間眾生，死後升天，入涅槃，這是第二善。

四十三、其三惡者 貪著邪淫 欲念不止 痛燒必臨

佛言：其三惡者，世間人民，相因寄生，共居天地之間，處年壽命，無能幾何。

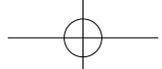
現在是講邪淫，中國古書說，「萬惡淫為首，百行孝為先。」這是我們中國人的倫理觀。娑婆世界的人「相因寄生」，相是重疊，一次次連續性的，隨著我們所造的業，寄生在五條不同的道上，天道、人道、以及三惡道。人類也是寄生，隨著自己過去生的業力，而寄生人世。悠悠天地之間，無能幾何。這一輩子有多長的壽命，長長短短，自己不能作主。真的也沒幾十年，虛雲老和尚一百二十歲，夢參老和尚見過一個清朝人，一百五六十歲了，夢老是個好奇的人，上前就問他：「老先生，你經歷過那麼多朝代，哪一朝怎麼樣，還記得嗎？」

「不記得！不記得！什麼都不記得了。」老和尚嘆口氣：「那麼長的壽命，什麼都不記得，這肉體有什麼意義呢？」

上有賢明長者，尊貴豪富，下有貧窮廝賤，尪劣愚夫，中有不善之人，常懷邪惡。但念淫劬，煩滿胸中。愛欲交亂，坐起不安。

賢明長者是大善人，生來富貴命，高官厚爵。販夫走卒，貧窮的人，給人做小廝奴僕，尪劣就是惡劣愚夫，有一點顛倒的意思。這賢明豪貴的是一邊，貧窮低賤的是另一邊，大部分是在這兩者之間。豪貴和貧賤的人數都比較少，中間的佔大部分。智慧平庸的，身家也普通。佛說，中間有不善之人，資質普普通通的，卻常懷邪惡，「但念淫劬」，想來想去都是邪淫苟且之事，煩惱充滿胸膛。整天想骯髒邪淫，心裡都是些不正當的念頭。外面也有誘惑，那些色情碟片。多年

前，我曾在電視上看到，有個外國男子去租邪淫片看，結果整個身體突然被火燒起來了。真是這樣！所以，「愛欲交亂，坐起不安」，想著這淫亂之事，沒法安下心來，讓自己端正心意。會有煩悶鬱在心中，而且還不知足，愛欲心夾雜，坐立難安。

痛跟燒不一樣，痛是今生所受的報，一般我們說「華報」，或者稱現世報。死後到三惡道去，就叫「果報」，果報叫做燒，比華報痛苦更加不知多少倍。最後從地獄、餓鬼、畜生道出來，又回到人道。還要受「餘報」，所以報應有華報、果報跟餘報三種。

貪意守惜，但欲唐得，眇睠細色，邪態外逸。

起了色心之後呢，他就很想得到美色，得不到就坐立難安。他不会澆熄自己的邪念，執意貪著向壞的方面，捨不得放棄，「但欲唐

得」，比方不該想的，別人的妻女，他想佔有，還痴心妄想，希望能夠得到。「眄眴細色」，眄眴形容斜著眼睛看人，神態很不端正，細細品味別人的美色。就是淫態外逸，邪惡的樣子，別人都看到了。

自妻厭憎，私妄出入，費損家財，事為非法。

對自己的妻子，厭惡瞋恨，癡心妄想，到外面去找小三。一個人賺的錢，要分二個家庭養，即使離婚也需要贍養費，自然會費損家財。「事為非法」，這種事情是不合法的。

交結聚會，興師相伐，攻劫殺戮，強奪無道。

「交結聚會」，就是結交惡朋友，常常聚會。這一幫跟那一派之間，發生了衝突，就「興師相伐」。找一幫黑道，把某人毒打一番。

有時候攻擊、搶劫、殺戮，彼此打打殺殺，搶劫掠奪不講道理。

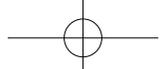
惡心在外，不自修業，盜竊趣得，欲擊成事。

惡心已經產生了，根本不可能潛心修習善業，過去古時候，盜匪看到漂亮女孩子就搶親，「欲擊成事」，就是想用強迫的方式，還認為是對的。

恐勢迫脅，歸給妻子，恣心快意，極身作樂。

他恐嚇威脅自己的妻子，對妻子任意打罵。恣心就是任性，高興怎麼做就怎麼做，盡自己的身體邪淫作樂。

或於親屬，不避尊卑，家室中外，患而苦之。亦復不畏，王法禁令，

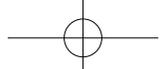

如是之惡，著於人鬼。日月照見，神明記識。

自己的親屬也不迴避，不管是長輩晚輩，家人或親戚，「患而苦之」，受到他的逼害，覺到非常痛苦。

他也不怕王法禁令，國家有法律制裁，可是他不怕。「如是之惡，著於人鬼」，這一種惡，好像鬼附身一樣，自己沒法抗拒邪思。「日月照見」，朗朗乾坤還有天道，日月光照下總是躲不開的，不能將醜事遮起來。「神明記識」，等到臨終時候，俱生神就把這個人的善惡，向閻羅王據實報之。這個神明記識，就是記識他一生善業惡業、或是不善不惡的無記業，全部都把他記錄下來。

故有自然三塗，無量苦惱，展轉其中，世世累劫，無有出期。

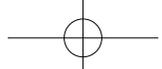

所以自自然然有三途惡道，都是自己造成的。地獄餓鬼畜生沒有一樣不可怕，進入三惡道，受盡痛苦出不來。在地獄裡，不管哪種刑罰，都痛苦至極，死後業風一吹又復生。生了又再受苦至死，生生死死無有了期。像邪淫所受的苦報，是罪人抱著火燙的鐵柱，全身都燒焦了，死後又活過來，鬼卒又逼他再去抱火燙的柱子。就這樣來來回回，永遠受這個苦，展轉其中，累劫無有出期。

難得解脫，痛不可言。是為三大惡三痛三燒，勤苦如是。

此人很難擺脫，痛苦無法形容，這叫第三惡、三痛、三燒。

譬如大火焚燒人身，人能於中，一心制意，端身正行，獨作諸善，不為眾惡者，身獨度脫，獲其福德度上天泥洹之道。是為三大善也。

佛說 無量壽經講記

這裡佛用了個比喻，好像火燒身體，這個人在火中，把自己的意念集中，不會想東想西。這火啊，比喻外面的一些誘惑。你不再受到他的影響，意念力集中，「端身正行，獨作諸善」，作各種善事，不受環境影響，不迷於美色，導致心生貪欲。「不為眾惡，身獨度脫」，生命超越了，得到福報，還能度化世人，享天人之福，或者入不生不滅的涅槃。這惡除掉，即使在大火中，也不會被火燒。

四十四、其四惡者 輕慢無信 口業不修 惡痛隨身

佛言：其四惡者，世間人民不念修善，轉相教令，共為眾惡，兩舌、惡口、妄言、綺語。讒賊鬥亂，憎嫉善人，敗壞賢明，於僥快喜。

第四惡是妄言，還包括綺語、兩舌、惡口。佛說這第四惡呢，世上的人不願意修善，「轉相教令」，就是展轉教授別人，你跟我講，我跟他講，或者命別人一起做惡事。結交壞朋友，兩舌、惡口、妄言、綺語。「讒賊鬥亂」，讒就是謠言，跟甲說乙怎麼壞，跟乙說甲怎麼壞，破壞人家的感情。憎恨妒嫉善良的人，「敗壞賢明」，好的人他看不順眼，就把他帶壞，把他的名聲破壞，在旁邊感覺很得意。

不孝二親，輕慢師長。朋友無信，難得誠實，尊貴自大，謂己有道。

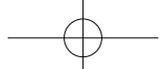

中國人最講孝道，百行孝為先。孝是中國人道德的金字招牌，所以不孝父母在中國社會是被人不齒的。輕慢師長，朋友之間沒有信任，而且不誠實，各懷鬼胎，「尊貴自大」，認為自己了不起，自吹自擂，說自己如何如何，是有道德的人。

橫行威勢，侵易於人。不能自知，為惡無恥。自以強健，欲人敬難，不畏天地，神明日月，不肯作善，難可降化。

佛責備這些人橫行霸道，自己的勢力強，侵犯別人，自己還不知道反省，做惡事而毫無羞恥心。

以自己的強勢跟健勇欺負別人，希望得到尊敬，是不可能的。誰會尊敬惡人呢？用強勢欺壓人，不怕舉頭三尺有神明，乾坤朗朗日月光明。他不做善事，「難可降化」，這種人是容易改變的。

自用偃蹇，謂可常爾，無所憂懼，常懷憍慢，如是眾惡，天神記識。

偃蹇的意思就是高傲，剛愎自用，不聽別人勸導，都是以自己意見為主，這個叫偃蹇。「謂可常爾」，認為一直都可以欺負別人。「無所憂懼」，什麼都不怕，他的心態常懷憍慢。「如是眾惡，天神記識」，就是這種種的惡行，天神都記得清清楚楚的。

賴其前世，頗作福德，小善扶接，營護助之。今世為惡，福德盡滅。

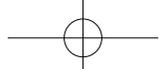
由於這個人前世集了一點福德，「小善扶接」，今世也做了些小善事，跟過去生的善連結起來，「營護助之」，今生和過去生的善讓他衣食無缺，可是他卻為非作歹，「今世為惡，福德盡滅」，今生作惡多端，福德全都消滅殆盡了。福德是什麼，是資糧啊，你必須存起來。好像吃水果，留下種子，再種下去，下一世又有得吃，不能夠把

他用盡。這個人把福德用盡了，眼看就要受苦了。錢也是存在銀行，總得保個本去生利息。不然就用盡了，這人福德被他用盡了。

諸善神鬼，各去離之，身獨空立，無所復依。

所有的善神善鬼都遠離他而去，鬼也有善的，地藏經裡就有好鬼，如主命鬼王之類。神當然大都是好的，比方我們受五戒，守一條戒就有五位善神跟著你，你受五條戒就有二十五位善神。如果你一條戒破了，一位善神就離開你，例如守五戒的人喝了酒，守酒戒的神就離開了。我們講到這個人作惡，一個人孤獨的站在那邊，沒有善神保護他。我們都需要善神保護，遇到危難的時候，善神就會排解，獨自無援就沒有依靠。善神都離開，就沒得靠了。

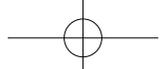

壽命終盡，諸惡所歸，自然迫促共趣奪之。又其名籍記在神明，殃咎牽引，當往趣向。罪報自然，無從捨離。

壽命終結的時候，所有的惡報都降臨了。自自然然逼近，共同奪取其人性命。因為人的一ance生善惡，都被俱生神紀錄下來了，業力就牽引到他該去的所在。到底是哪一道呢？就看他的罪怎麼樣。所受的果報要看他所造的業因如何，你沒辦法趕走它。「無從捨離」，也沒有辦法離開。

但得前行，入於火鑊。身心摧碎，精神痛苦，當斯之時，悔復何及。
天道罔然，不得蹉跌，故有自然三塗，無量苦惱。

只能隨順自己的過咎牽引，跟著向前行，進到火爐裡面，身被煎燒，摧殘破裂，精神也很痛苦，這時候，悔恨已經來不及了。

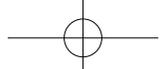
天道就是因果律，罔然就明明朗朗，很顯明的，看得很清楚，「不得蹉跌」，不能走錯一步啊。做錯事就有果報，自然要受三塗無量苦惱。

展轉其中，世世累劫，無有出期，難得解脫，痛不可言。是為四大惡四痛四燒，勤苦如是。

這個大家都清楚，是一次一次，在地獄中死了又生，生了又死，不斷的受這種摧殘，不斷的受這種痛苦，累劫累世都沒有辦法解脫。

佛說這叫做第四大惡，第四大痛，痛是生前的華報，四燒是死後到三惡道去，這個叫果報。甚至於再一生還有餘報，所以很痛苦。

譬如大火，焚燒人身，人能於中一心制意，端身正行，獨作諸善。不

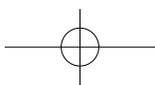
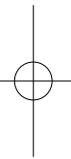
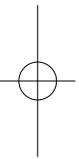

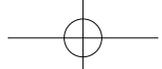
為眾惡，身獨度脫，獲其福德。度世上天泥洹之道，是為四大善也。

佛又舉例，跟剛才一樣。這妄語的惡，好像大火一樣，焚燒人的身體。人如果能夠在其中，克服自己作惡的意念，「端身正行」，身體要端正，行為要正直，「獨作諸善」，獨自作各種的善事，「不為眾惡」，不再做惡事，「身獨度脫」，那就能夠解脫。在哪裡解脫？在妄語中得到解脫。不說假話，不說壞話，都說好話。「獲其福德」，他就得到一份福德。度脫世間人，還幫助別人，壽終上天成神，或者入於涅槃，這是第四種大善。

佛說
無量壽經講記

四十五、其五惡者 驕奢逆行 耽酒嗜肉 乏善禍身

佛言：其五惡者，世間人民，徙倚懈惰，不肯作善，治身修業，家室眷屬，饑寒困苦。父母教誨，嗔目怒應。

佛說第五種惡，世間的人，徙就是遷徙，倚就是依靠。徙倚兩個字，表現出這個人的神態。靠在一邊，無所事事，懈惰的樣子。這個人也不肯行善，「治身修業」，如端正自己的行為，在學業事業上精進。他不修善業，家人眷屬饑寒困苦，沒有飯吃，饑餓困頓。他的父母說，你總得出去工作，養養老父老母吧。他卻嗔目以對，兇狠的回答他的父母親。

言令不和，違戾反逆。譬如怨家，不如無子。取與無節，眾共患厭，

負恩違義，無有報償之心，貧窮困乏，不能復得。

「言令不和」，跟父母親講話，違戾背叛，這個戾字有暴力的意思。講話粗暴反叛。譬如怨家，好像彼此之間有仇一樣，這個樣子還不如沒有這個不孝子。

「取與無節」，向父母伸手要錢，沒有節制。「眾共患厭」，大家都怕了他。「負恩違義」，對別人的好，他不記在心，違背彼此間的友誼，「無有報償之心，貧窮困乏，不能復得」，家裡的錢財都被他耗用光了，窮困潦倒，沒有辦法再恢復到原來的狀態了。

辜較縱奪，放恣游散，串數唐得，用自賑給。

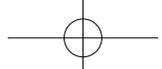
這個形容我們社會很貼切。辜較就是姑且，縱奪就是強搶。能拿

多少就拿多少，橫加搶奪。「放恣游散」，很任性的，懶懶散散，這個串字讀慣，串數就是習慣，一而再，再而三，唐得是想辦法得到錢財。「用自賑給」，去過自己的生活。

耽酒嗜美，飲食無度，肆心蕩逸，魯扈抵突。不識人情，強欲抑制，見人有善，妒嫉惡之。無義無禮，無所顧難，自用識當，不可諫曉。

「耽酒嗜美」就喜歡喝酒，這一段主要講第五惡飲酒。耽酒就是沈迷於飲酒，嗜美就喜歡美食，「飲食無度，肆心蕩逸」，這個肆是放肆，讓心任意放逸。「魯扈抵突，不識人情」，魯扈是粗魯的，抵突就是跟別人沒有好言好語，粗魯的態度對人，不懂得人情事故。有時想強壓自己不好的思想行為，就是沒有辦法控制。看到別人行善，反而妒嫉不高興，我們學佛人應該隨喜，看到別人做善事，心生歡喜，

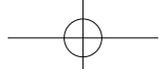

你一樣有功德，若心生嫉妒，感覺厭惡，「無義無禮，無所顧難」，與人相處無義無禮，也不顧親人困難，剛愎自用，還認為是妥當的。「不可諫曉」，沒有人能勸他。

六親眷屬，所資有無，不能憂念，不惟父母之恩，不存師友之義。心常念惡，口常言惡，身常行惡，曾無一善。

對於自己的親人眷屬，生活上有短缺，資就是資生所需要的錢財，他都不會擔心，不管親人能不能活下去。「不惟父母之恩，不存師友之義」，這個不惟就是不顧，不顧父母親的恩，也不存師友的情義。

「心常念惡，口常言惡，身常行惡」，這跟我們佛教界提倡存好心、說好話、做好事剛好相反。沒有一件事是善的。

不信先聖，諸佛經法，不信行道可得度世，不信死後神明更生。不信作善得善，為惡得惡。

他什麼都不信，不相信聖賢之言，以及諸佛經教戒法，不相信走正道可以度化世人，讓世界越來越光明。不相信人死後神識會更生，不相信輪迴轉世，不相信善惡因果報應。

欲殺真人，鬥亂眾僧，欲害父母，兄弟眷屬，六親憎惡，願令其死。

真人就是聖賢，一般指阿羅漢，殺阿羅漢是五逆罪。「鬥亂眾僧」就是破和合僧，讓出家僧互相產生衝突，彼此好像有仇一樣，這兩種都是五逆罪。想加害父母、兄弟、眷屬，所以親戚都憎恨他，討厭他，希望他早點死。

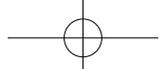
如是世人，心意俱然，愚癡矇昧，而自以智慧。不知生所從來，死所趣向。不仁不順，惡逆天地，而於其中，悻望僥幸。欲求長生，會當歸死。

這樣的人在世界上，「心意俱然，愚癡矇昧」，他的心意都是愚癡的，矇昧沒有智慧，還自以為聰明有智慧。他不知道生從哪裡來，死要往哪裡去。

既不仁，也不義，惡業充滿天地之間。還希望僥倖，惡報不存在，能逃過一劫，長命百歲，因果昭昭，反而歸向死亡。

慈心教誨，令其念善，開示生死善惡之趣，自然有是，而不肯信之。

這時善知識慈心教導他，令他想著善事，為他開示生死善惡之道。

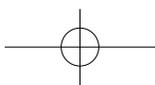
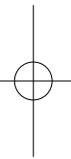
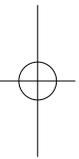
生死輪迴，有因有果，善有善報，惡有惡報，這是自自然然的因果，但是他不願意相信。

苦心與語，無益其人，心中閉塞，意不開解。大命將終，悔懼交至。不豫修善，臨窮方悔，悔之於後，將何及乎？

苦心孤詣的要讓他明白道理，「無益其人」，這個人根本就聽不進去。忠言逆耳，「心中閉塞」，因為愚癡，所以他的意念打不開。性命要結束的時候，他後悔害怕了，悔恨懼怕交互而至。「不豫修善」，不預先修善行，到了臨終才來後悔，又怎麼來不及呢？

佛說
無量壽經講記

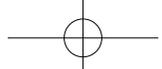

四十六、五惡五燒 展轉相因 三塗苦果 事必有因

天地之間，五道分明，恢廓窈冥，浩浩茫茫。善惡報應，禍福相承。身自當之，無誰代者。數之自然，應其所行。

「五道分明」，就是天道、人道、地獄、餓鬼、畜生。這五道都是分分明明，造什麼業，就進什麼道。恢廓是廣大無涯，窈冥就是渺茫。「浩浩茫茫」是一片未可知的前程。造善造惡，都各有其報。做善事有福相隨，做惡事有禍相隨。什麼時候來，就不知道了。

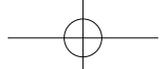
都是自作自受，一切後果自己承擔，善果也是自己承擔，惡果也是自己承擔，沒有人能夠代替的。這個天地之數是自自然然的，不管你行善行惡，「應其所行」，有一定的時間。所以說善有善報，惡有

惡報，不是不報，時間未到。要等到惡貫滿盈之後，才會產生果報。沒到那時候，就不會報。凡事有一個臨界點，到臨界點才爆發出來。

殃咎追命，無得縱捨。善人行善，從樂入樂，從明入明。惡人行惡，從苦入苦，從冥入冥。

「殃咎追命，無得縱捨」，殃禍追著你的性命，隨著惡業接踵而至，沒有辦法擺脫或者捨棄，如影之隨形。做了惡事，必然產生這種果報。「善人行善，從樂入樂」，所謂為善最樂，善人為善，是從樂再進入更快樂，一步一步，這就是招感性。善行會引導你做更善的事，不斷的連續做下去，從光明進入更光明。「惡人行惡」，是從苦進入更苦，從黑暗走進更黑暗。苦來自什麼，來自煩惱，來自他內心，越來越苦，所做的事就越來越惡，「從苦入苦，從冥入冥」。

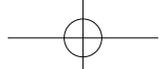

誰能知者，獨佛知耳。教語開示，信用者少。生死不休，惡道不絕。

誰能知道呢，唯獨佛知道是怎麼回事，其中因果關係如何，為什麼這樣，佛對於三世因果非常清楚，知道會有什麼樣的果報。佛的教化，佛的開示，信用的人少，所以生死不休，輪迴惡道不絕。地藏王菩薩說：「地獄不空，誓不成佛。」眾生不斷的造業。地獄怎麼空啊？

如是世人，難可具盡。故有自然三塗，無量苦惱，展轉其中，世世累劫，無有出期。難得解脫，痛不可言，是為五大惡五痛五燒，勤苦如是。

世上這樣的人「難可具盡」，不可能從惡轉為善，然後脫離三塗苦海。生死輪迴很難停止，晝下休止符，無量的苦楚展轉其中。生生世世經過很多劫，都沒辦法離開這種苦楚。這就是第五個大惡，以及

五痛、五燒。

譬如大火，焚燒人身，人能於中，一心制意，端身正念，言行相副，所作至誠。所語如語，心口不轉，獨作諸善，不為眾惡，身獨度脫。獲其福德，度世上天泥洹之道，是為五大善也。

佛仍然用剛才的譬喻，好像大火燒人身一樣。這裡指他耽淫好酒，但是講酒的地方比較少，連同其他惡一起提到了。這個人如果能一心制止惡念，「端身正念」，言行符合一致。所作的事情本著至誠不打折扣，言出必行。自己行善，不作諸惡，就能夠得到解脫，得到福報，還能度化世人升天，甚至入涅槃，這是第五大善。

接著下來這一段，佛是跟彌勒菩薩說的：

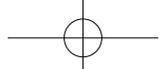

佛告彌勒：吾語汝等，是世五惡，勤苦若此。五痛五燒，展轉相生，但作眾惡，不修善本，皆悉自然入諸惡趣。

佛對彌勒菩薩說，我跟你們講啊，世界上這五種惡，概括說起來，就是殺盜淫妄酒，也延至所有其他惡上面。勤苦若此，會產生身心疲憊，在苦中生活，承受這種苦痛。因為「五痛五燒、展轉相生」，痛是現世報，燒是死後的果報。只知道做惡事，不知道去修善本，積集善的資糧，自然會落到各惡道受苦。

或其今世，先被殃病，求死不得，求生不得，罪惡所招，示眾見之。身死隨行，入三惡道。苦毒無量，自相焦然。

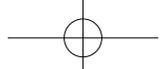
或者這一輩子，得到災殃，疾病纏身，讓他求生不得，求死不能，都是過去惡業招致的。「示眾見之」，連周遭的人都看到業病苦痛。

身死之後，罪業還著他，如影隨形的果報。結果墮入三惡道，首先是地獄苦，地獄出來生餓鬼道，餓鬼之後還要變畜生，畜生之後生為人形，繼續還要受一些痛苦，如身生下賤之類。「苦毒無量」，這個業隨著他到三惡道，什麼叫焦然呢？地獄裡有很多不同類型的刑罰，有用火的，如下油鍋裡煎炸，或是去抱燒紅的鐵柱，那都是焦然，被火燒焦的。

至其久後，共作怨結，從小微起，遂成大惡。

到了很久以後，人與人之間過去小怨沒有化解，冤就越結越大了。須知大惡是從小惡堆積起來的。以前長輩說：「小時偷針，大時偷金」。習慣養成之後，就不覺一回事了。習慣成自然，就從微小的惡開始，變成一個大惡。小時候父母親不及時阻止，大了自然就會演變

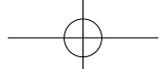

成大惡。

皆由貪著財色，不能施慧，癡欲所迫，隨心思想，煩惱結縛，無有解已。厚己誣利，無所省錄。

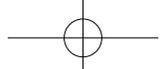
皆由貪著財色，不能施慧，有錢也不肯布施。主要就是貪，貪是生死的根本。貪瞋癡雖然一樣嚴重，不過貪擺在第一，是最嚴重的，貪財貪色。人都願意發財，但是富足之後，就開始作惡。有財之後就貪色，什麼都敢做。「癡欲所迫，隨心思想」，被癡心妄想的欲念逼迫自己，隨著自己的想法，「煩惱結縛，無有解已」，煩惱在心中打成一個一個結，越來越深，越來越凝固，難以解縛。

煩惱也就像心中的大小石頭，大煩惱是大石頭，小煩惱是小石頭，所以我常勸大家學陶侃搬石頭！心結沒辦法解，就會障礙佛道。

厚己就是什麼事都朝自己想，讓自己得到豐厚的利益，諍利就是爭取自己的利益。「無所省錄」，不去好好反省，錄就是收斂，不會自己反省收斂。儒家也重視反省，佛家更是強調懺悔。儒家說：「靜坐常思己過，閒談莫說人非！」曾子說：「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」都是一種反省的思惟，反省就是懂得自覺。佛家說：「不怕念起，只怕覺遲！」這個念是指惡念，因為我們生死輪迴，所累積的業力，驅使我們的心意，沒辦法百分之百的乾淨，有時候衝出來一些惡念，你一定要知道，要自覺，自覺才能夠讓惡業平息。念起馬上懺悔，馬上讓它過去。

過去上明下印老和尚說，要提起正念，每一個念頭，都要讓他端正。時時刻刻把正念提起，其他的惡念、邪念，壞念就都不會產生了，

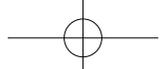

擋住了！腦部空間被正念占著，念念都是利益眾生，念念都是憶念諸佛菩薩。根本就不會有惡念了。如果萬一有惡念冒出來，那是俱生無明，過去的業力，馬上懺悔。

你們不要認為說，我們都沒有惡，都是大善人，不是的。無業不生娑婆，來到這個世間上，除非你是再來人，否則的話，都帶有惡業，有時還會衝出來，當然要懺悔。

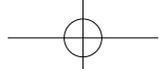
我們要學習普賢菩薩，他老人家無時無刻，在任何場所都懺悔。虛空有盡，懺悔無窮！這懺悔的念頭盡虛空遍法界。普賢菩薩這麼做，我們當然要學習他，時時刻刻求懺悔，即使當下沒有做惡，仍懺悔往昔惡業，懺悔前生前世，懺悔生生世世。

所以占察善惡業報經，讓你學習觀察自己的善惡業，夢參老和尚

修過這種法門，開始懺懺懺：，懺到用占察輪的時候，全是善業或無記業，沒有惡業了。沒有惡的時候還繼續懺，結果又有代表惡業的黑色出來了！如果只有三不五時懺一懺，地藏菩薩沒來，所以占察輪不相應。

老和尚是已經相應了，地藏王菩薩來了，他今生懺乾淨了，都是善業，怎麼又轉黑呢？這時候再繼續懺，不容易去掉惡業！因為那是過去生的！我們不知道來過世上多少回了，所以惡積得比較厚，也比較難懺，是這樣子！無業不生娑婆。要知道自己薄地凡夫，末法時代的眾生都有業，所以要謙卑。我是薄地凡夫，需要佛菩薩的加持。時時刻刻念佛，把佛擺在心裡，把正念擺在心裡。時刻防止自己的惡念，一出來就要懺悔。這個反觀就是覺悟。「無所省錄」，是講這個惡人，

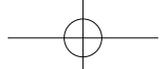
沒辦法反省覺悟，自高自大，認為自己都對。

富貴榮華，當時快意。

至於他得到的富貴榮華呢，當下就找樂子，享受世間的物質，如是而已。只是一時的痛快，那他會怎麼樣呢？

不能忍辱，不務修善，威勢無幾，隨以磨滅，身坐勞苦，久後大劇。

他不能夠忍辱，別人講他一句，忠言逆耳，罵他一句，就要跟那個人拚命。也不能修善，威風勢力沒幾年就消失了，他的福享到盡頭，錢財耗盡的時候，樹倒猴孫散，於是乎身坐勞苦。在現生中，困在勞碌苦命中了。「久後大劇」，至於死後更是大難臨頭，痛苦就在前面等著他了。

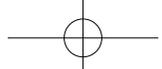
天道弛張，自然糾舉，綱維羅網，上下相應。

天道是指因果，天網恢恢，疏而不漏。弛張就是緊一下鬆一下，當他快意恩仇的時候，榮華富貴的時候鬆一下，之後又緊了，犯了惡行，馬上就有報應。不是誰來告發你，是自自然然無所逃於天地之間。

綱維是羅網上面的繩子，好像陷阱獵捕野獸一樣。一拉緊繩子，整個羅網就收起來了。這綱維是上面的繩子，羅網是下面的網子。綱維一收，就把裡面的獵物給套住了。

熒熒忪忪，當入其中，古今有是，痛哉可傷。

佛感嘆這個人，必須最後承擔孤單恐懼的痛苦，熒熒是孤單，忪忪是恐懼。「熒熒忪忪，當入其中」，只好孤單恐懼的墮入一個可怕

的羅網中。「古今有是」，過去是這樣子，現在也是這樣子。一切隨著因果律，不是誰報復誰，不是誰處罰你，都是自作自受，因果本來如此。古今皆然，「痛哉可傷」！佛憐憫眾生可憐，令人痛心啊！

佛語彌勒：世間如是，佛皆哀之。以威神力，摧滅眾惡，悉令就善。

佛對彌勒菩薩說：世間一切都是這樣子，佛憐憫苦難眾生，用威神力消滅一切的惡種，不讓在眾生心中發芽滋長。「悉令就善」，教化眾生轉惡為善。

棄捐所思，奉持經戒，受行道法，無所違失，終得度世泥洹之道。

放棄思想中不正當的邪見惡見，奉行佛講的經典及戒律。受持佛法，「無所違失」，不要違背，更不要遺失。「終得度世泥洹之道」，

佛說 無量壽經講記

最後能夠得到福報，還能度脫世間人，入涅槃，證菩提，這樣的康莊大道。這是佛跟彌勒菩薩做的總結。接下來，就勸大眾修行。

四十七、端正身心 齋戒清淨 勝彼百歲 廣植善根

佛言：汝今諸天人民及後世人，得佛經語，當熟思之。能於其中，端心正行。

佛說，你現在跟各天天人，還有末法的人，得到佛的經教，應該仔細去思維，聽佛的教誨，端正身心。

主上為善，率化其下，轉相敕令，各自端守。尊聖敬善，仁慈博愛。

如果一個國家的國王是善良的，必然會領導臣民，「轉相敕令」，國王教大臣，大臣教小臣，小臣教黎民百姓，一層一層展轉教化，告訴大家正當的做法。在道德上端正自己，守護一切的法則。尊行王道，有王法，有制度，有法律規章。並且教導老百姓，尊敬聖賢，「仁慈

博愛」，都是道德倫理份內的事情。

佛語教誨，無敢虧負，當求度世，拔斷生死眾惡之本，永離三塗，無量憂怖，苦痛之道。

佛又教彌勒菩薩，不要違逆佛的教化，「當求度世」，度世不一定指度化眾生，也可以說，在世間如何過一輩子。要斷生死眾惡的根本，離開地獄、餓鬼、畜生三途，那種無量的憂愁恐怖及苦痛。怎樣才能離開三途呢，不行眾惡就不會有三途苦了。

汝等於是廣植德本，布恩施慧，勿犯道禁。忍辱精進，一心智慧。轉相教化，為德立善。

你們應當在這裡種下道德根本，例如布施恩惠，不要毀犯道德禁

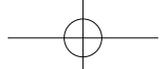

戒，「忍辱精進」，一心求智慧。一心就不是三心二意，一心也是禪定。上面是表示要勤修六波羅蜜。「轉相教化」，老師教學生，學生又變成老師，再教下一代的學生。為了讓道德傳承，立下善的根本。

正心正意，齋戒清淨一日一夜，勝在無量壽國為善百歲。所以者何？彼佛國土，無為自然，皆積眾善，無毛髮之惡。

誠心正意，一日一夜清淨守齋，就是持八關齋戒。八關齋戒的功德很大，齋就是過午不食，戒是五戒之外再加兩種，不坐臥高廣大床，以及不塗抹香水及配戴花鬘首飾，不觀賞歌舞伎樂。一共是七條戒，同時過午不食，保持清淨，經過一日一夜。

有些佛友參加過八關齋戒，一天一夜受持八關齋戒，這份功德大於極樂世界一百年行善！為什麼功德這麼大呢？彼佛國土無為自然，

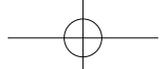
極樂世界菩薩與諸上善人無為清淨，誰都沒有造惡，沒有壞榜樣；自然行善，無毛髮之惡，像一根頭髮的惡都沒有。

於此修善十日十夜，勝於他方諸佛國中為善千歲。所以者何，他方佛國為善者多，為惡者少，福德自然，無造惡之地。

佛繼續說，在娑婆世界做善事十天十夜，這功德大於在其他淨土為善一千年。為什麼呢？其他佛國做善事的人多，做惡事的人少，沒有惡的榜樣，所以行善容易，造福也是容易的。

唯此間多惡，無有自然。勤苦求欲，轉相欺殆。心勞形困，飲苦食毒。

但是在娑婆世界，為惡者很多，沒有自自然然的善，一定要你努力行善，如逆水行舟。「勤苦求欲」，娑婆世界的人多勤求滿足欲望

的事。「轉相欺殆」，習慣欺負別人，傷害別人。「心勞形困」，心也勞，身體也疲困，所造的業產生了，接下來就自嘗苦果了。

如是惡務，未嘗寧息。吾哀汝等天人之類，苦心誨喻，教令修善。

這樣惡的造作沒有停止過，佛可憐天人眾生，佛也苦心教誨，用各種比喻，希望他們能夠多修善。

隨宜開導，授與經法，莫不承用。在意所願，皆令得道。

隨宜就是隨機，開導眾生，教導佛法，都能夠受用。依自己的意願成就道果。想學阿羅漢，就證阿羅漢；想學緣覺就證緣覺；要學菩薩就成就菩薩。依照自己的發心，希望證得的，都可以獲得。

佛所游履，國邑丘聚，靡不蒙化。

佛所經過的國度村落，丘陵聚落，人們都蒙受佛的教誨，轉化變成好人。

天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起。國豐民安，兵戈無用。崇德興仁，務修禮讓。

所以在佛世，天下都是和和樂樂的，「日月清明」，四時節氣有度，風雨調順，災難瘟疫不會發生。國家富庶，人民安樂，「兵戈無用」，沒有戰爭。「崇德興仁」，崇尚道德，倡導仁義，「務修禮讓」，把禮讓作為日常的課業，勤加修習。

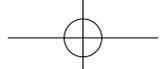

四十八、世尊悲愍 教斷惡輪 令得安樂 勿再沉淪

佛言：我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子，今我於此世作佛，降化五惡，消除五痛，絕滅五燒。以善攻惡，拔生死之苦。令獲五德，升無為之安。

佛說，我哀憫你們，勝於父母對兒女的思念，現在我來到這個世界成佛，是為了消滅五惡，沒有五惡，就沒有五痛，五燒也消失蹤跡。以善來破惡，拔除生死輪迴之苦。令所有眾生獲得五種德：不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒。「升無為之安」，提昇到無為安逸的境界，無為就是涅槃寂靜。

吾去世後，經道漸滅，人民諂偽，復為眾惡。五燒五痛，還如前法，

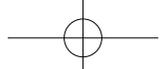
久後轉劇，不可悉說，我但為汝略言之耳。

佛說：當我滅度以後，佛的經教及真理就要漸漸式微了。人民諂偽，好講謊話，做虛偽的事，彼此欺騙。「復為眾惡」，又開始做壞事了。

既然做了五惡，當然就有五燒五痛，跟前面講述的情形一模一樣。時間一久，更加惡劣，沒有辦法詳細說明。所以佛對彌勒菩薩說，我現在只能略略跟你提一下。

佛語彌勒：汝等各善思之，轉相教誡，如佛經法，無得犯也。

佛對彌勒菩薩說，你們好好想一想，互相勉勵，互相教誡，讓佛的經法流佈，不可以違背。

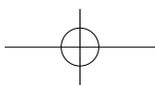
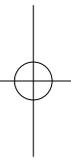
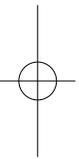
於是彌勒菩薩合掌白言：佛所說甚善，世人實爾。如來普慈哀愍，悉令度脫。受佛重誨，不敢違失。

彌勒菩薩合掌向佛說，佛講的都是至真至善的道理，世人真的是這樣。如來普遍平等的施與慈悲哀憫，令一切眾生都能得到解脫，我們受到佛陀深刻的教誨，不敢違背。

最後佛再把阿難作為當機者，前面囑託的是彌勒菩薩，因為他是補位菩薩，從這裡開始，佛又付囑阿難。因為阿難在佛滅度後，負責結集佛經，讓佛陀聖教流傳後世，所以阿難非常重要。我們看這一段經文：

佛說
無量壽經講記

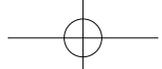

四十九、無量壽佛 光耀十方 阿難見佛 如須彌山

佛告阿難：汝起！更整衣服，合掌恭敬，禮無量壽佛。十方國土諸佛如來，常共稱揚讚歎彼佛，無著無礙！

阿難多聞第一，要結集經藏，彌勒菩薩是補位菩薩，所以他們二人必須了解這部經的特殊性。

佛對阿難說：你起來吧！阿難先把衣服整理好，合掌恭敬頂禮無量壽佛，不單娑婆世界，十方諸佛世界一切諸佛，共同稱揚讚歎阿彌陀佛，「無著無礙」，沒有任何執著，沒有半點障礙。其實煩惱本身就是障礙，障礙來自內心的執著。十法界唯一沒有煩惱的就有佛，菩薩還帶一點俱生無明，以留惑潤生，唯佛與佛沒有執著、沒有煩惱、

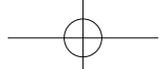
沒有罣礙。

於是阿難起整衣服，正身西面，恭敬合掌，五體投地，禮無量壽佛。白言：世尊，願見彼佛安樂國土，及諸菩薩聲聞大眾。

這時候阿難起來整理好衣服，端正莊嚴的面向西方，「恭敬合掌，五體投地」，向無量壽佛行大禮參拜。

阿難對釋迦佛說，世尊啊！我很想見到無量壽佛的安樂國土，以及那裡的菩薩聲聞大眾。

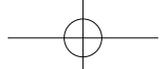
說是語已，即時無量壽佛放大光明，普照一切諸佛世界，金剛圍山，須彌山王，大小諸山。一切所有皆同一色。譬如劫水彌滿世界，其中萬物沈沒不現。滉漾浩汗，唯見大水，彼佛光明亦復如是。聲聞菩薩

一切光明皆悉隱蔽，唯見佛光明耀顯赫。

阿難說完之後，當下阿彌陀佛就放大光明，這道光明照耀一切諸佛世界，不單極樂世界，不單娑婆世界，十方世界同時看到這道佛光。我們知道，每個世界都有一座須彌山，三千大千世界，欲界、色界、無色界、有金剛圍山。娑婆世界有鐵圍山，這裡講的是金剛圍山，因為諸佛淨土比娑婆世界清淨。每個世界都有一座須彌山王，圍繞著七山八海。

「一切所有皆同一色」，那是什麼色？黃金色！我們早上起來，看到陽光慢慢照到山頂，一層一層把黑暗照亮，顏色就是黃金色。所有世界在光明籠照之下，都呈現黃金的光明色彩。佛舉了一個例子，「譬如劫水彌滿世界」，什麼叫做劫？劫又名劫波 *kalpa*，最早人類

從光音天下來，平均壽命八萬四千歲，每一百年減一歲，每一百年減一歲，減到平均壽命十歲的時候，就開始增加。一百年增加一歲，變成十一歲；再過一百年十二歲，一直增加到八萬四千歲，一減一增叫作一劫，這個叫做小劫。二十個小劫叫作一個中劫，四個中劫為一大劫。第一個中劫叫作成，第二個中劫叫作住，第三個中劫叫作壞，第四個中劫叫作空。八十個小劫，或者四個中劫叫作一個大劫。壞劫的時候，就有大水災，把整個世界淹沒了，沒有一點東西剩下。佛這裡舉例，好像壞劫時的水災，瀰漫整個世界，萬物都沈沒水中，被劫水淹沒。混濘是形容水的形狀，這水既深且廣。浩汗的汗字，跟瀚字是相通的。

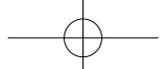
這水既深且廣，把整個世界淹沒了，沒有存留之物，唯有看到大

水，彼佛光明亦復如是。阿彌陀佛放出來的光明，跟壞劫時的大水一樣，把世界籠照在佛光之下。如果作一比較，聲聞菩薩的光明，好像螢火燈光，佛的大光明，如陽光燦爛，是不能相比的，所以皆悉隱蔽。菩薩也有光，聲聞也有光，可是他們的光在阿彌陀佛的光照耀下，都被掩蓋住了，唯見佛光顯耀。世人看到阿彌陀佛的光明，不單照極樂世界，十方諸佛世界都照到了。而且這種光明非常明亮，其他光在它籠照之下，都被比下去了。阿難見到阿彌陀佛，以及西方極樂世界，這時候他怎麼說呢？

爾時阿難即見無量壽佛，威德巍巍，如須彌山王，高出一切諸世界上，相好光明，靡不照耀。此會四眾一時悉見，彼見此土，亦復如是。

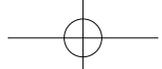
釋迦牟尼佛入滅前，阿難還沒有證得阿羅漢果，但是他能見到阿

彌陀佛，是因為釋迦佛的加持力。「威德巍巍如須彌山王」，巍巍表示偉大的相貌，好像須彌山王。須彌山是三千大千世界最高的山，有人問須彌山是不是喜馬拉雅山，曉雲導師也問過我：「你看須彌山在哪裡？」

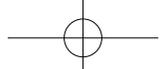
我說不是喜馬拉雅山，須彌山的山腰有四天王，須彌山的頂有忉利天，可是喜馬拉雅山沒有啊！有位朋友說：「須彌山就是喜馬拉雅山。」他說：你知道台語 heme heme，就是須彌須彌。我看了一些資料，黃念祖老居士的說法頗有意思，他說須彌山是宇宙中一道銀河。過去佛經說，須彌山稱為妙高山，也叫光明山。過去天人在須彌山採光，再回到他的世界去。

銀河有很多光臂，光臂上有密密麻麻的星球，表示很多的世界。

佛經把銀河形容成一座山，而科學界形容成一條河，又有何不可呢！銀河外有銀河，宇宙間不止這道銀河，也不止一個世界。宇宙外還有宇宙，三千大千世界，也是不可計數。

我們不要執著世界的數目，但銀河有非常多的星球，阿彌陀佛威德巍巍，像一座須彌山，高出一切諸佛世界！極樂世界所有菩薩聲聞，都感得身相莊嚴，如佛一樣的紫金光。「相好莊嚴，靡不照耀」！佛光照到法會所有弟子身上。佛講《無量壽經》時，所有佛弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷一時悉見。在同一時間，不單阿難，其他佛弟子，無論在家出家，都看到極樂世界，這是佛的加持力，佛的威神力，讓大家見到極樂世界，看到它莊嚴殊勝，知道它不可思議。「彼見此土，亦復如是」！就是西方極樂世界的菩薩聲聞，回過頭來看娑

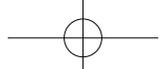

婆世界，也是一樣清清楚楚，看得非常仔細。

爾時佛告阿難及慈氏菩薩：汝見彼國，從地已上，至淨居天，其中所有微妙嚴淨，自然之物，為悉見不？阿難對曰：唯然已見！汝寧復聞無量壽佛，大音宣布一切世界，化眾生不？阿難對曰：唯然已聞！彼國人民，乘百千由旬七寶宮殿無所障礙，徧至十方供養諸佛，汝復見不？對曰已見！

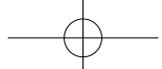
這時釋迦佛對阿難及慈氏菩薩提出三個問題，慈氏菩薩就是彌勒菩薩。

唐朝布袋和尚，據說是彌勒佛菩薩的化身，這裡佛對阿難和彌勒菩薩說，你看到那個世界嗎？從地面一直到淨居天，其中微妙清淨的山河大地，你們都看到了嗎？淨居天也稱為五不還天，是色界第四禪

天的天人居住，阿那含果以上的聖人也住在淨居天。阿難對佛說，是喔，世尊！我看到了！我看得很清楚！佛又問，你聽到無量壽佛雄偉莊嚴的聲音，宣佈弘化，普度一切眾生嗎？

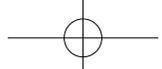
佛的聲音有八種好，一切世界的眾生都被他度化了。阿彌陀佛的聲音非常好聽，釋迦佛也一樣有八種好聲。有一次目犍連尊者追著佛的聲音，看看究竟傳播多遠？到哪裡終止？可是追不到，他有神通啊！目犍連尊者追追追，追到很遠的地方。到了一個巨人國，你們看過 Jonathan Swift 寫的 *Gullivan's Travels* 嗎。Gullivan 曾經到過巨人國，他就像小螞蟻一樣，因為那邊都是巨人。目犍連尊者追著佛的聲音，也是來到巨人世界，他也顯得像小蟲子一樣大。佛問阿難，你有沒有聽到阿彌陀佛用雄偉的聲音，教化一切眾生呢？阿難說聽到了！佛又

問第三個問題，極樂世界的眾生，乘著百千由旬的七寶宮殿，飛行空中無所障礙，像我們坐飛機一樣。百千由旬是很大的七寶宮殿，七寶是金銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、碼瑙，七寶宮殿像飛機一樣，乘著它飛來飛去，沒有東西障礙。徧至十方世界供養諸佛世尊。佛問阿難，你看見沒有？阿難說，看到了！很清楚啊！

極樂世界的人，可以乘坐自己住的宮殿，到十方世界供養諸佛。想用什麼供養，都可以變化出來。佛問阿難這三個問題，你看到極樂世界沒有？你聽到阿彌陀佛說法嗎？你看到極樂世界的人，坐著七寶宮殿到十方世界供養諸佛嗎？阿難都肯定回答有。

彼國人民，有胎生者，汝復見不？對曰已見！其胎生者所處宮殿，或百由旬，或五百由旬，各於其中受諸快樂，如忉利天上，亦皆自然。

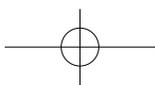
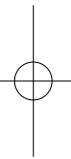
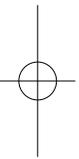

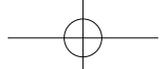
佛又繼續問道，極樂世界也有胎生的眾生，你看到了沒？

我們娑婆世界有十二類眾生，最常見的就是胎生、卵生、濕生、化生四種，一般講起來，極樂世界是化生，九品蓮花為父母，但這裡佛講胎生。胎生也是在七寶宮殿裡出生的，那地方叫做邊地。極樂世界不是只有蓮花化生，也有胎生。佛問阿難，你看到了嗎？他說我看到了。胎生眾生在極樂世界裡，也是住在七寶宮殿。這宮殿有多大呢？有一百由旬至五百由旬之寬廣。這些眾生在宮殿裡非常快樂，好像忉利天宮一樣。

佛說
無量壽經講記

五十、疑惑眾生 猶生邊城 得享天福 不見真容

爾時慈氏菩薩白佛言：世尊，何因何緣，彼國人民胎生化生？佛告慈氏：若有眾生，以疑惑心，修諸功德，願生彼國。不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智。於此諸智，疑惑不信。然猶信罪福，修習善本，願生其國。此諸眾生，生彼宮殿，壽五百歲，常不見佛，不聞經法，不見菩薩聲聞聖眾，是故於彼國土謂之胎生。

這時候彌勒菩薩就問了，世尊，到底是什麼因緣。這個國家的人民，有的是胎生，有的是化生呢？有什麼不一樣呢？

於是佛就解釋，極樂世界為什麼會有胎生。佛對彌勒菩薩說：如果有一類眾生，心裡仍然懷有疑慮，不是百分之百相信。「修諸功

德」，他也做了很多善事，修了很多功德，也想生極樂世界，但是信心不具足，不了解佛智的不可思議。

大乘佛法是以利益眾生為主，佛智不思議，不可稱量，大乘深廣，無與倫比，最上勝智就是至高殊勝的智慧，這都是讚美佛的智慧。這個人對佛的智慧仍然不能全然相信，心存疑惑。但是他又發願往生極樂世界，心裡雖不完全相信，但他仍發願往生淨土。「然猶信罪福」，他還相信因果定律，廣為布施，修善積福，善植德本，也發願往生，這種人就以胎生方式，生在宮殿中。

在宮殿裡面要住多久呢？五百歲！在這五百年中，他看不到佛，也聽不到經法，佛菩薩聖賢都接觸不到，在這種情況下胎生。

若有眾生，明信佛智乃至勝智，作諸功德，信心迴向，此諸眾生，於

七寶華中，自然化生跏趺而坐。須臾之頃，身相光明，智慧功德，如諸菩薩具足成就。

下面一種是化生的眾生，他明明白白相信佛的智慧無與倫比，相信佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫，最上勝智。「明信佛智乃至勝智」八個字裡，就包括前面的一段話，他還作了很多善事利益眾生，這是明白的功德。我們要記得，功德和福德不一樣。你所行的善，要把它轉變成功德，一定要三輪體空，不要執著。比方說你行布施的話，內不見有能施的我，外不見所施的對象，中不見有所施之物。這就是三輪體空，簡單四個字就是「不要執著」，不要執著我在布施。如果你布施的時候，心裡還想著我，我布施什麼，心裡來來回回想，你的東西還沒布施出去呢，因為你還執著在上面。所謂無

著，就是不要執著，是佛教非常重要的道理。不執著的話，所作的一切善事都是功德。假設執著的話，就有大小分別，功德就變成福德。

我們不是說，三寶銀行一本萬利。假如一個本錢存進銀行，有一萬個利息，這就是福德的概念。如果你不執著的話，就是把錢丟進了聚寶盆。不是三寶銀行，即使一萬分利息，卻不如聚寶盆，那是取之不盡，用之不竭的，聚寶盆就是福德的概念。所以六祖大師說，功德乃法身中事。福德是可以稱量的，我們世界一有分別，就可以稱量，就可以計較。功德是不可以計較的，周遍恆沙，無量無邊，不是妄心思惟計度的。如果有人深信佛智的偉大，同時他還做功德，當然與阿彌陀佛淨土相應。阿彌陀經云：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」善根是發菩提心，念阿彌陀佛！

要發菩提心，執持阿彌陀佛聖號，「作諸功德」，信願行三資糧具足，一定往生西方極樂世界。所謂「作諸功德，信心迴向」。除了做功德外，還要有至誠的信心，信仰阿彌陀佛以及極樂淨土，並將行善功德迴向往生極樂世界。這一種眾生臨命終時，在七寶蓮花中間自然化生，以九品蓮花為父母，花開見佛。這花一開就見到自己結跏趺座，坐在蓮花中間。

我們在娑婆世界的眾生一開始念佛，極樂世界就有一朵蓮花誕生。蓮花會慢慢愈來愈大，你越念佛，它就長得越大，越念越大，等到我們臨終之日，阿彌陀佛或者菩薩就手持這朵蓮花來迎接我們，一起前往西方極樂世界。須臾之頃，一剎那之間，蓮花開放就見到阿彌陀佛，身相莊嚴，自己如佛一樣莊嚴。這是阿彌陀佛的一大願，讓極

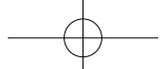

樂世界的眾生，都和他一樣莊嚴。那是指蓮花化生的眾生，不是胎生的，胎生的要等五百年後，才能見到佛，臨終時見不到。等到他的智慧功德跟其他極樂世界菩薩一樣具足，才能圓滿成就。

復次慈氏，他方諸大菩薩，發心欲見無量壽佛，恭敬供養，及諸菩薩聲聞聖眾。彼菩薩等，命終得生無量壽國，於七寶華中自然化生。

佛又繼續說：其他十方世界的諸大菩薩，如果發心想見阿彌陀佛，恭敬供養阿彌陀佛，以及極樂世界的菩薩、聲聞聖賢。這些菩薩們命終必定往生極樂世界，而且是七寶蓮花中自然化生。

彌勒當知，彼化生者，智慧勝故。其胎生者，皆無智慧，於五百歲中，常不見佛，不聞經法，不見菩薩諸聲聞眾。無由供養於佛，不知菩薩

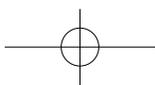
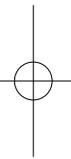
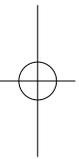
法式，不得修習功德，當知此人宿世之時，無有智慧，疑惑所致。

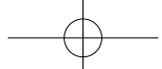
佛繼續講化生的情形，這些化生的眾生智慧很高，胎生的比較愚蠢，五百年內不能見佛聞法，也見不到菩薩以及聲聞聖眾。既然見不到佛，怎麼會有機會供養佛呢？

「不知菩薩法式」，就是他不知道菩薩的修行，不知道如何修習功德，怎麼讓自己的功德增長呢？我們成佛就是要累功積德，他見不到佛，聞不到法，就沒辦法修習功德。這人在進入極樂世界之前，就沒有智慧，原因就是不相信佛智，由懷疑心所致。

佛說
無量壽經講記

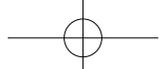

五十一、如小王子 獲罪囚困 寶獄雖樂 寧願脫身

佛告彌勒：譬如轉輪聖王，有七寶牢獄。種種莊嚴，張設床帳，懸諸繒蓋。若有諸小王子得罪於王，輒納彼獄中，繫以金鎖，供養飯食、衣服、床蓐、華香伎樂，如轉輪王，無所乏少。於意云何？此諸王子，寧樂彼處不？對曰：不也！但種種方便，求諸大力，欲自勉出。

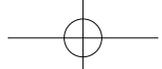
佛對彌勒菩薩舉出一個例子說：譬如轉輪聖王，就是統領四大洲的大王，四大洲是東勝神洲，西牛賀洲，南瞻部洲，北俱盧洲。轉輪聖王有一座七寶作成的監獄，雖然是監獄，卻是七寶所成。監獄裡面種種莊嚴，鋪設了床，掛了帳子，那是裝飾品，不是防蚊子的，「懸諸繒蓋」，就是幡蓋，有圓形的寶頂。如果轉輪聖王的王子做錯事，就把他關進這座牢獄。用金的鎖來鎖住他，不是銅鍊鐵銬。一樣給

他吃飯睡覺，有好衣服穿，也有香花音樂，跟轉輪王一般無二。只是沒有自由！你的意思怎麼樣呢？小王子犯罪，被打入七寶所成的牢獄中，小王子會快樂嗎？彌勒菩薩說：不會，他會透過種種方便，透過種種管道，求那些有本事的大人物救他出去，求父王赦免他的罪。

佛告彌勒：此諸眾生亦復如是。以疑惑佛智故，生彼七寶宮殿，無有刑罰，乃至一念惡事。但於五百歲中，不見三寶，不得供養，修諸善本，以此為苦。雖有餘樂，猶不樂彼處。

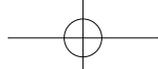
佛告彌勒菩薩說：這一些胎生的眾生，也是這樣子，他們的信心不具足，還懷疑佛的智慧，雖然生在七寶宮殿享受快樂，也沒有任何刑罰，沒有任何惡事。但五百歲不見三寶，不能供養諸佛聖賢，不能修諸功德，「以此為苦」，這也是一種苦事。雖然有一些快樂，但是

他們不喜歡這樣子。

**若此眾生，識其本罪，深自悔責，求離彼處，即得如意往詣無量壽佛所，恭敬供養。亦得徧至無量無數諸餘佛所，修諸功德。彌勒當知，
其有菩薩生疑惑者，為失大利，是故應當明信諸佛無上智慧。**

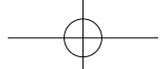
這些有疑眾生只能生在邊城，極樂世界的郊區。如果認識到自己的罪障，深深懺悔，悔恨自責，盼望盡快離開疑城。由於他的懺悔，能夠如願以償，到達無量壽佛的處所，面見阿彌陀佛，恭敬供養，很快飛到無量無數佛土修諸功德。能見到佛，就容易修功德，供養佛的功德最大。所以佛對彌勒菩薩說，其有菩薩生疑惑者，這裡菩薩是指初心菩薩，已發菩提心的，但不是已證果的菩薩，是指那些發心想往生極樂世界的人。我們平時稱人家老菩薩，是一樣的意思。如果有菩

佛說 無量壽經講記

薩心生疑惑，雖然信佛，還對佛所言生疑，就失去了很大的利益。所以應當相信諸佛無上智慧，佛的智慧是無能及的。

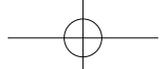
下面這一段，佛舉出十三個淨佛國土，也有很多菩薩想往生西方極樂世界。

五十二、諸佛國土 不退聖眾 修堅固法 咸願往生

彌勒菩薩白佛言：世尊，於此世界有幾所不退菩薩，生彼佛國？佛告彌勒：於此世界，有六十七億不退菩薩，往生彼國。一一菩薩，已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也。

彌勒菩薩問佛，在這個娑婆世界，有多少不退轉的菩薩，生在極樂世界呢？我們知道不退轉的意思，有信不退、行不退和念不退。信位的菩薩是信心不會退轉，行不退就是修行佛法不退轉，還有念不退，就是大菩薩的境界了，這裡應該是指信心不退轉的菩薩。佛回答彌勒菩薩說，娑婆世界有六十七億信心不退轉的菩薩，能夠往生西方極樂世界。這一些菩薩已經供養過無量諸佛，他們的功德很高，僅次於彌勒而已，比彌勒菩薩的功德少一點點，但是已經不退轉了，因為

他們曾生生世世供養無量數的諸佛。

諸小行菩薩，及修習少功德者，不可稱計，皆當往生。

不單是那些不退轉的大菩薩，他們功德大，僅次彌勒菩薩。彌勒菩薩是補位菩薩，馬上輪到他作佛了。比彌勒菩薩的功德只少一點點，就是十地以上的菩薩，功德巍巍不可思議。

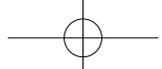
小行菩薩的功德沒有那麼高，也許是三賢位的菩薩。十住、十行、十回向，這三十個果位的菩薩稱為三賢位，各有十個果位的菩薩。十回向之後，再向上一著，就是十地大菩薩。初地稱作歡喜地，第十地是法雲地，法雲地菩薩再高一層，就是等覺菩薩。十地菩薩還留一點點無明惑，滋潤眾生，所謂留惑潤生。還有一點點煩惱，是俱生無明，非常微細的。佛教稱煩惱為惑，有見惑、思惑、塵沙惑、無明惑。十

地菩薩只有一點點無明惑，至於見惑、思惑、塵沙惑都沒有了。那時就被稱為法身大士，十地菩薩是法身大士。至於法身菩薩，破一分無明，證一分法身。小行菩薩的功德比較少，這一些菩薩數量不可稱計，數也數不清，都願往生西方極樂世界。這是講娑婆世界，跟我們關係最密切，下面還有十三個其他佛國的菩薩，也願往生極樂國土。

佛告彌勒：不但我刹諸菩薩等往生彼國，他方佛土亦復如是。

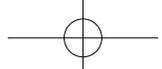
佛對彌勒菩薩說，不單是我娑婆世界有那麼多菩薩，願意往生極樂世界。他方佛土亦復如是，還有其他佛國的菩薩，也願往生到極樂世界。為什麼呢？極樂國土最殊勝嘛！那些淨土的佛都跟他們的菩薩說，你們應當發願，往生西方極樂世界，把那個世界的莊嚴美好帶回來。

上海奉賢萬佛閣性康法師辦了一所女眾律學院，去年在上海，她請我為學生講開示。學生坐得滿滿的，可是我一位都不認得，我認識的小師父哪裡去了？原來都外放到其他佛學院學習，她自己卻招外面年輕學僧來讀書。將來在各地讀完佛學院的弟子回來，以不同經驗回饋自己的寺院，而她的學生回到常住，也作出自己的貢獻。這裡就是這樣，菩薩到極樂世界取經，學習一些好東西，回去再貢獻自己的佛國。

佛舉了許多例子，在十三位佛的淨土，許多菩薩也都希望往生極樂世界。

其第一佛名曰遠照，彼有百八十億菩薩皆當往生。其第二佛名曰寶藏，彼有九十億菩薩皆當往生。其第三佛名曰無量音，彼有二百二十億菩

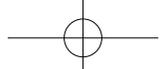
薩皆當往生。其第四佛名曰甘露味，彼有二百五十億菩薩皆當往生。
其第五佛名曰龍勝，彼有十四億菩薩皆當往生。

這五位佛的國土，有那麼多億的菩薩，都將往生極樂世界。證明極樂世界的確殊勝，不單娑婆穢土的眾生願意往生，淨土菩薩也期盼往生極樂世界，極樂世界的美好莊嚴是不可思議的，形容不出來，
Beyond words。

其第六佛名曰勝力，彼有萬四千菩薩皆當往生。

這一位佛少了億，只有一萬四千位菩薩，我找很多版本都這麼寫：「萬四千菩薩皆當往生」。

其第七佛名曰師子，彼有五百億菩薩皆當往生。其第八佛名曰離垢光，

彼有八十億菩薩皆當往生。其第九佛名曰德首，彼有六十億菩薩皆當往生。其第十佛名曰妙德山，彼有六十億菩薩皆當往生。其第十一佛名曰人王，彼有十億菩薩皆當往生。其第十二佛名曰無上華，彼有無數不可稱計諸菩薩眾，皆不退轉智慧勇猛，已曾供養無量諸佛，於七日中，即能攝取百千億劫大士所修堅固之法，斯等菩薩皆當往生。其第十三佛名曰無畏，彼有七百九十億大菩薩眾，諸小菩薩及比丘等，不可稱計皆當往生。

前面都是說這些國土的佛，他國中有多少位菩薩，願意往生極樂世界。這裡特別提一下第十二位無上華佛，他的國土有不可稱計的菩薩，都是不退轉菩薩，智慧勇猛，供養過無量諸佛。供養一位佛的功德就不得了，他們供養過無量數佛。

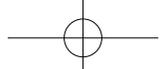

我們這裡的佛友，應該都曾供養無量數佛，怎麼說呢？金剛經說，看到金剛經，讀誦金剛經，這個人過去生都曾經供養無量諸佛，只是迷一下，我們還是可以往生。我們有阿彌陀佛的加持。這些菩薩不單不退轉，勇猛精進，智慧殊勝，在七天之內，就能夠攝取百千億劫菩薩所修的堅固之法。

別的菩薩要花百千億劫，那麼長時間所修的法，這些無上華佛國的大菩薩勇猛精進，七天內就可以修成。定慧均等，都能夠攝取得到，成就圓滿。

第十三位佛叫作無畏，無畏佛有七百九十億大菩薩、小菩薩、還有比丘數目不可計量，都會往生西方極樂世界，親近阿彌陀佛。

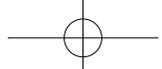
佛語彌勒：不但此十四佛國中諸菩薩等當往生也。十方世界無量佛

國，其往生者，亦復如是，甚多無數。我但說十方諸佛名號，及菩薩比丘生彼國者，晝夜一劫，尚未能盡，我今為汝略說之耳。

佛對彌勒菩薩說，不單是這十四國的菩薩應當往生極樂世界，十四國就是前面十三國加上娑婆世界，所以一共十四國。十四個三千大千世界，這麼多菩薩都會往生極樂世界，還有十方世界無量佛土的菩薩也想往生極樂世界，這數量是說不清的。釋迦佛說，如果我說十方諸佛名號，以及諸佛國土生極樂世界的菩薩比丘數目，一劫也說不完，所以我現在只是略略跟你講十四個例子而已。

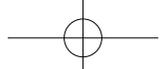
彌勒菩薩聽了非常高興，下面我們看：

五十三、如來讚嘆 利益甚深 歡喜持誦 隨願往生

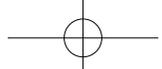
佛告彌勒：其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念，當知此人，為得大利，則是具足無上功德。是故彌勒，設有大火充滿三千大千世界，要當過此，聞是經法，歡喜信樂，受持讀誦，如說修行。所以者何？多有菩薩欲聞此經，而不能得。若有眾生，聞此經者，於無上道，終不退轉，是故應當專心信受，持誦說行。

佛對彌勒菩薩說：要是聽到阿彌陀佛的名號，「歡喜踴躍」，這個人一念之間，憶念阿彌陀佛，就能得到很大的利益，具足無上的功德。所以彌勒啊，假設大火充滿三千大千世界，燒得什麼都不存在了。火劫來臨的時候，不要害怕。只要一心思念著，我要往生極樂世界了。大火來燒我的身，不必擔心，我的心在極樂世界，在阿彌陀佛聖號上。

不管什麼劫難臨身，死就死吧！誰不死啊？人生自古誰無死，但念彌陀得永生！只要你念阿彌陀佛，就能夠度過劫難。只要聽到這部《無量壽經》，知道念佛法門，一心專念阿彌陀佛，「歡喜信樂，受持讀誦，如說修行」，就是最大的幸福。

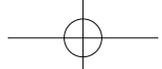
怎麼如說修行呢？發菩提心，持誦阿彌陀佛聖號，六個字也好，四個字也好，反正心不離佛，佛不離心。是心作佛，是心是佛。口中念阿彌陀佛，心裡想阿彌陀佛，別的都放下，一天到晚就阿彌陀佛。至於受持讀誦呢，《無量壽經》比較長，就念《阿彌陀經》吧，一天至少一部，不到十分鐘。受持讀誦《阿彌陀經》，整天念阿彌陀佛聖號。一靜下來，佛號就沖上心頭，起床睜開眼睛阿彌陀佛，晚上睡覺也阿彌陀佛，一天到晚阿彌陀佛，不是傻呼呼的什麼都不想，而是清

清楚楚、明明白白，該做什麼事還做什麼事，那是你的責任。沒事的時候，自然佛號湧起，這就是功夫了。

遇到困難，或是障礙，不要煩惱，把煩惱變成佛號，把無聊的思
想變成佛號。有事的時候，仍然好好去解決你的問題。記得如說修行，
不可以少善根福德因緣得生彼國。要配合一些善事好事，利益別人，
幫助別人，不要都朝自己想。存好心、說好話、作好事，這就是福報，
就是善根福德因緣，當然最重要是念阿彌陀佛。為什麼要這樣做呢？
就是受持讀誦，如說修行。

「多有菩薩欲聞此經，而不能得」，還有很多菩薩想聽這部經，
還沒有機緣聽到。這是最方便、最便宜、最好的法門，聽不到，就
知其妙，當面錯過。

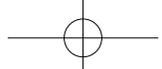

「若有眾生，聞此經者，於無上道，終不退轉」。如果有人聽到這一部經，對無上佛道就不退轉了。所以應當專心信受讀誦，並且為人演說，所謂受持者，就是領納於心，憶持不忘的意思。

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。

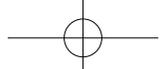
釋迦牟尼佛真是大慈大悲，為一切眾生說這部經，講這種法門，讓眾生見到阿彌陀佛以及極樂世界的莊嚴。佛又說道：一切所有應該做的，都可以向佛祈求。不要等到我滅度後，再產生疑惑就遲了。

當來之世，經道滅盡，我以慈悲哀愍，特留此經，止住百歲。其有眾生，值斯經者，隨意所願，皆可得度。

當來之世就是指末法時代，釋迦佛的法運有一萬二千年，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。

正法一千年分兩個階段：一個階段五百年，第一個階段叫作解脫堅固，那時的人聞佛法後，馬上得到大智慧大解脫。第二個五百年叫禪定堅固，當時的人很適合修禪，迅速能得到大定。正法一千年過去，跟著是像法，像就是相像的意思，「像不像，三分樣」。前五百年叫多聞堅固，那時候的人喜歡聽經聞法。第四個五百年，連經都不聽了，喜歡蓋廟，所謂塔寺堅固。二千年過去到末法時期，現在我們已進入末法，而末法有一萬年，稱為鬥爭堅固。眾生不要佛法，你鬥我，我鬥我，彼此之間猜忌鬥爭。你看不慣我，我看不慣你，這就是末法，末法人壽越來越短。

我有一位大師兄說，佛法還有一段鼎盛時期，要比唐朝佛法還興盛。當那個時期過了之後，才開始衰退。這段話可能是老和尚說的，他在老和尚身邊，應該是聽老和尚講。佛法式微後會怎樣？佛經一部部消失，大家都不相信佛法了，人與人之間好像刺蝟一樣，彼此鬥爭，彼此不信任，壽命越來越短。整天打打殺殺，戰爭、偷竊、搶劫、罪惡橫行，這時劫難來臨，拿張紙片都可以殺人。

第一部消失不見的就是《楞嚴經》。所以魔王的子孫就出來宣說，《楞嚴經》是偽經。只要消滅《楞嚴經》，其它經一部一部都會消失，第一部總要先毀滅。那我們就死死抱住它，不許你消滅，要度眾生，決定要弘揚《楞嚴經》。而最後在世界上不見的，就是《無量壽經》，也包括《阿彌陀經》，最後住世一百年。所有佛經都不見了，還有這

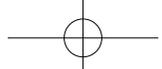

部經住世度化眾生，這是釋迦佛的慈悲。「當來之世，經道滅盡」，經法都消失了，就是末法時代。釋迦佛以他的慈悲哀愍眾生，特別留下《無量壽經》度世。這部經住世一百年後也消失了，剩下南無阿彌陀佛六字洪名，後來南無也不要了，南無是歸依的意思，還有阿彌陀佛四字，可以度世一百年。

我們佛弟子，能夠遇到這一部經，隨心所願，你心裡期盼祈求的，都能如願以償，決定得度。

佛語彌勒：如來興世，難值難見，諸佛經道，難得難聞，菩薩勝法，諸波羅蜜，得聞亦難。遇善知識，聞法能行，此亦為難。若聞斯經，信樂受持，難中之難，無過此難。

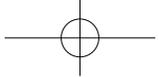
佛跟彌勒菩薩說，你能夠跟佛同一個時代，難值難遇。是很不容

易的機會。「諸佛經道」，佛法經典也是一「難得聽聞」。菩薩的殊勝法門如何行道，如何度世，如何解救眾生疾苦，就是行六波羅蜜，這裡的諸波羅蜜，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，「得聞亦難」，要聽到也很困難。要遇到善知識，聽聞佛法，而且依教奉行，也是很困難的。如果你聽到《無量壽經》，相信歡喜，受持憶念，更是難中之難，沒有難度比這個更高的了。

問題是你要相信，信是第一位，樂是第二位，然後受持。聽過這部經，是非常大的利益，非常大的功德。除了這部經，很難再遇到易修行成就的法門了，所以你要相信，更要喜歡信受，這是難能可貴的事。佛是這麼樣說的，當然對我們來說，一點也不困難。

是故我法如是作，如是說，如是教，應當信順，如法修行。

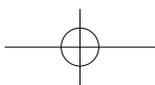
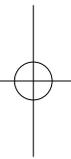
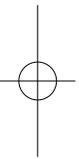

五十三、如來讚嘆 利益甚深 歡喜持誦 隨願往生

生，你們應當相信順從，如法修持念佛法門。
釋迦佛說，依照我所說法，應當這麼做，照這麼說，這麼教導眾

佛說
無量壽經講記

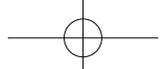

五十四、聞經信受 祥瑞繽紛 佛恩加被 饒益有情

爾時世尊說此經法，無量眾生皆發無上正覺之心，萬二千那由他人，得清淨法眼，二十二億諸天人民得阿那含果，八十萬比丘漏盡意解，四十億菩薩得不退轉。以弘誓功德而自莊嚴，於將來世當成正覺。

佛說了這部經，無量眾生都發了無上菩提之心。菩提心就是覺心，所謂阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺。一萬二千那由他人，都得到清淨法眼，開智慧眼，成就佛法精髓。二十二億諸天人民證得阿那含果，就是三果聖人。「八十萬比丘漏盡意解」，漏盡就是阿羅漢，漏就是煩惱，也就是一般有為法，六根都漏在六塵上，漏盡就是煩惱盡。

阿羅漢見思煩惱盡，塵沙惑，無明惑還是存在的。意解就是見性，明明白白。四十億菩薩證得不退轉，以弘誓功德來莊嚴自己，將來當成正覺，就是誓成佛道。四弘誓願是所有菩薩的弘願：「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。」

爾時三千大千世界六種震動，大光普照十方國土，百千音樂自然而作，無量妙華紛紛而降。

佛說這樣一部大經，妙法感應自是不可思議。當時三千大千世界有六種震動，佛光普照，空中響起百千種仙樂。沒有人彈琴奏樂，自然有美妙悅耳的音樂自耳邊響起，無量寶花紛紛自天而降。

佛說經已，彌勒菩薩及十方來諸菩薩眾，長老阿難，諸大聲聞，一切

大眾，聞佛所說，靡不歡喜。

佛講完這部經後，彌勒菩薩及十方來的菩薩眾，阿難尊者，諸大聲聞，以及無數在家居士，聽聞佛說，非常歡喜，並且發願往生西方極樂淨土。

無量壽經講完了，這是淨土法門最重要的一部經，願以此功德，迴向聽聞善信大眾，心生信樂，發菩提心，願生淨土，至誠憶念彌陀聖號，必定往生極樂世界，南無阿彌陀佛！

佛說
無量壽經講記

學佛筆記

學佛筆記

佛說
無量壽經講記

學佛筆記

學佛筆記

693

佛說
無量壽經講記

學佛筆記

學佛筆記

695

佛說
無量壽經講記

學佛筆記