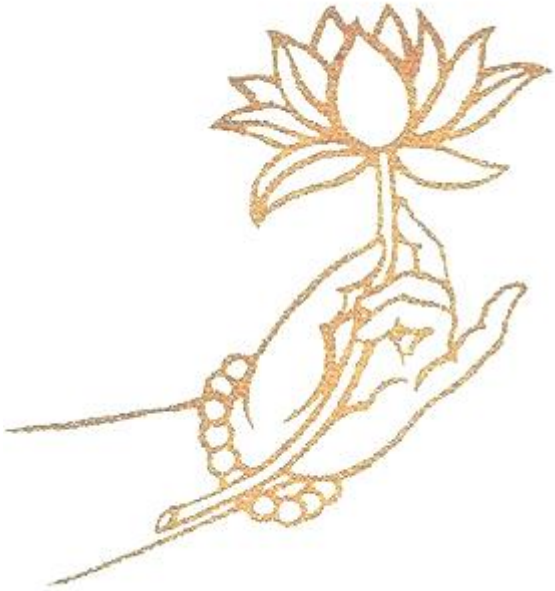
淨宗學會會長/領導研習會

（參 閱 資 料）

修訂版



法藏文化協會
FA ZANG CULTURE ASSOCIATION

香港灣仔駱克道389-399號金禧大廈13樓F室 • Flat F, 13/F., Golden Jubilee House, No. 389-399, Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
電話 852 3673 2289 • 852 2894 5100　傳真 852 2573 6321　電郵 info@fazangculture.org.hk

目　錄

I.　11 月 19 日共修「淨宗行者的抉擇」之相關資料

恭錄自上淨下空老法師講述
《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》

A. 第一冊 …… 第 1～3 頁

B. 第三冊 …… 第 4～10 頁

II.　11 月 20 日及 21 日研習之四個單元相關經文

A. 第一單元：
認識並掌握擔當淨宗學會會長/領導之因緣…… 第 11 頁

B. 第二單元：
擔當淨宗學會會長/領導必須具備之素質…… 第 12～14 頁

C. 第三單元：
擔當淨宗學會會長/領導與自身修行及求生西方淨土之關係…… 第 15～16 頁

D. 第四單元：
如何扮演淨宗學會會長/領導達至圓滿…… 第 17～19 頁

III. 附錄

一、第一單元重點研習經文之相關講記…… 第 20～30 頁

二、第二單元重點研習經文之相關講記…… 第 31～56 頁

三、第三單元重點研習經文之相關講記…… 第 57～66 頁

四、第四單元重點研習經文之相關講記…… 第 67～109 頁

I. 11 月 19 日共修「淨宗行者的抉擇」之相關資料

恭錄自上淨下空老法師講述
《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》
第一冊及第三冊

淨宗學會會長/領導研習會
11 月 19 日共修「淨宗行者的抉擇」之相關資料

恭錄自上淨下空老法師講述
《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》第一冊

節錄講記內容	講記頁數
◎ **五、所被根機**	599
「被」念披，音、義與「披」相同。	
一、《疏鈔》云：「前三非器，謂無信者，無願者，無行者。反是皆器。」	
前面介紹這部經的方便、作用。這一段說明，念佛法門既然這樣殊勝、究竟方便，要什麼條件才可以修學。那些人能修學這個法門；那些人不能修學這個法門？《疏鈔》是蓮池大師著的。他講：	600
『前三非器』，「器」是根器，不是念佛法門的根器。有三種：	
第一、是不相信。那有什麼法子！念佛法門雖然很好，究竟方便，你不相信，所以你不能修學。	
第二、是不願意學。你信了，不想往生淨土，念佛法門對你也沒用處。	
第三、是不肯依照這法門去修行。你很想得到健康、長壽，很想得到快樂，得到智慧、福德；但你不肯按照這個方法去做，是得不到的。	
除了這三種人之外，就是能信、能願、能行，即是念佛法門所攝受的，沒有一個不能修學。	601
信謂信生佛不二，是心是佛，是心作佛，眾生念佛，定得往生，究竟成佛。	
要這樣信才行。不是說，我叫你念阿彌陀佛，有什麼好處，你就來相信。這個信沒有用處的，將來再遇到一個法師說，「我的法門比你的法門還好」，你信心就動搖了，又跟他去學了。這些我們常常看到的，這不是「信」。你沒有把道理搞清楚，你的信是「迷信」。迷信，不能起作用。佛法裡講的信，不是迷信，是「正信」。正信是建立在理論的基礎上。你對理論真正通達明瞭，才是正信。如果把這個理論在生活中去做，去實驗，得到了真	

正證明，就是「真信」，更進了一步，信才是真的。自己經過實驗，得到了證明，才是真信。 602

佛法裡常講共業裡有別業，要認真念佛。李老師往生之前，告訴學生說，現在世界已經亂了，佛菩薩神仙來了也救不了；唯一的一條生路就是念佛求生淨土。這是他最後的遺教，勸我們認真念佛，求生淨土。其實不只我們現前的社會亂象，十法界依正皆是自己造的業報，這事唯有佛法說得清楚明白，決定不是偶然的，也非任何人力支配可以改變的。

我們的信心要建立在理論的基礎上，要信『生佛不二』。諸位熟讀《無量壽經》，才能了解這個意思。一切眾生，與佛、菩薩是平等的。『是心作佛，是心是佛』。「佛」這個字是圓滿的智慧，圓滿的大覺。圓滿的智慧是我們的自性。佛法的修學，就是恢復自性清淨心，把我們清淨心上的障礙、污染去掉而已。眾生與佛的差別，就是眾生的心現在有污染，佛菩薩心是清淨的。

現在大家都能意識到環境污染嚴重，但是不曉得眾生心理的污染、精神的污染比環境污染還要嚴重。環境污染足以毀滅世界，人心的污染會感應環境，乃至世界的污染。今天人心污染、精神污染已達非常嚴重，可是還沒有人覺悟。佛法就是教我們淨化身心，把心地的污染清除，恢復清淨心。這才是治本。西方的古老預言家，相信人與居住的星球以及大宇宙，全部是一個有機體；人若不善待這個世界，世界同樣的不會善待人們。此說最近佛法。 603

清淨心就是佛心。恢復清淨心就是作佛。眾生念佛，就是念清淨心。念經也是如此。把我們的妄想、執著念掉，恢復自性清淨，所以『定得往生，究竟成佛』。這是這個法門無比殊勝之處。

我們的信心如果是建立在這個理論基礎上，信心決定不動搖，信心清淨，則生實相。

願謂厭離娑婆，欣慕極樂，如子憶母，必欲往生。 604

尤其是在現代這個社會，無論你是貴、賤、貧、富，無不深深感到生在世間很痛苦。即使貴為總統，有他的苦處；賤為乞丐，也有他的苦處。沒有一個不苦！如何離苦得樂，就要靠佛法的修養，所以我們要『厭離娑婆』。娑婆極苦，我們要求離苦得樂。

我教外國人念阿彌陀佛，他問我：「阿彌陀佛是什麼意思？」我告訴他：「阿彌陀佛是長壽的意思。」他喜歡長壽，念阿彌陀佛的人都長壽。「阿彌陀佛是快樂的意思」，念阿彌陀佛的人都快樂。「阿彌陀佛心清淨、身清淨」，身心清淨，自然就快樂，自然就長壽了。他們聽了很容易接受，尤其他看我這樣子，他就會生起信心來學佛了。我很快樂，六十五歲了，他看了嚇一跳。在外國，六十五歲是老人，很多地方優待老人，都不用買票。可是我非得拿護照給他看，因為他不相信我六十五歲。我是清淨快樂長壽最好的證據。 605

快樂、長壽、健康從那裡來的？從心清淨得來。心理健康，身體自然就健康。所以，心地清淨，百病不生。不但不害病，我常說，不死！是真的。 你問我，我會不會死？我會告訴你：「我決定不會死！」這是真的事實。不會生病、不會死，是活著跟阿彌陀佛往淨土的。我在美國，他們要給我買醫藥保險，我說：那筆錢捐給別人作醫藥費用，我決定不受。諸位要懂得，身體真正健康、長壽、快樂，是修清淨心。用什麼方法修清淨心？用念《無量壽經》的方法，念「阿彌陀佛」的方法。這不是迷信。 念佛的心要懇切，『如子憶母，必欲往生』。往生是決定靠得住，不要懷疑。往生西方極樂世界，就跟現在移民一樣。從我們這個世界移民到西方極樂世界去，這才真正安穩、快速、容易，且是究竟圓滿的離苦得樂。 行謂從願起行，一向專念，無有間斷。以上三事，號為資糧。信願行三，缺一不可。 行就是「不間斷、不夾雜」。念念相應念念佛，念念相應念念往生。「資糧」是比喻。古時候外出旅行總要帶一點錢，錢就是資，還要帶一點乾糧。現在旅館、飯店很多，身邊有一張信用卡，錢都不需要了。這就是說，信、願、行是我們往生西方極樂世界的三個條件。三條件一定要具足，少一個都不行。	606

恭錄自上淨下空老法師講述
《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》第三冊

節錄講記內容	講記頁數
三輩往生第二十四	501
這一品經文對我們非常重要。佛告訴我們，求願往生要怎麼修。往生有很多種類，每一種類是什麼樣的因緣所成就的。綜觀全經所說，我們得到一個綱領。最主要的條件，就是「發菩提心，一向專念」。因為每一類往生的條件都是這一句，所以這一句是求生西方極樂世界修行的總綱領。	
佛告阿難。十方世界諸天人民。其有至心願生彼國。凡有三輩。	
這是「總說」。十方世界發願往生的，大致分為三大類。『十方世界諸天人民』，可見西方世界三輩九品，不是專對我們說的，是十方無量無邊諸佛世界共同的現象。「諸天人民」指六道眾生。『其有至心願生彼國』。「至心」即真心、菩提心，就是覺悟之心。真正覺悟，知道我們無量劫來在六道裡生死輪迴太苦。我們這一生要是不往生，來生比這一生還要苦。怎麼知道來生比這一生更苦？自己冷靜的想想，每天從早到晚，一年從年初一到臘月三十，起心動念、言語造作，到底是惡多還是善多？如果惡多過善，來生就墮落，一定比今生更苦。假如是善多過惡，來生能保人身，甚至還能生天。所以，這樁事不要問別人，自己晚上睡覺之前，老實的想想就曉得。	502
《地藏經》云「閻浮提眾生，起心動念無不是罪」，這話講得太過分嗎？仔細想想，並不過分，確實起心動念都是造罪業。念念自私自利、損人利己，就是造罪。來生得人身可不容易，多數都墮三途。地獄、餓鬼、畜生的生活環境比我們苦得太多。對此事實真能體悟，真正覺察，恐怖之心油然而生。現在遇到一條生路，可以免墮三途，造的重罪可以不受報，實在太幸運。當然一心一意追求，這是「至心」。至心難！一發至心，十方諸佛如來皆讚歎，一切龍天善神都保佑你。因為至心一發就成佛，而不是凡夫。現在等於是後補佛，預備佛；一往生就成佛，諸佛如來怎麼不讚歎！所以「至心願生彼國」，這一句很重要。我們今天「至心」生不起來，還是懵懵懂懂，迷惑顛倒，不知道三途苦，不怕三途苦，繼續造罪業，以為果報現在還沒到，須知果報到的時候，後悔就來不及了。	503
還有人抱著僥倖心，聽說經上講「臨終一念、十念都能往生」，現在多造一點沒有關係，臨終十念還可以往生。此事大家可以到醫院，看看那些病重、快要死的人，有幾個人在將死的時候頭腦清楚明白。誰能保證將來死的時候頭腦清楚，還會念十句佛號？如果此時迷惑顛倒，連自己的家親眷屬都不認得，往生的希望就完了。要曉得，真正知道「生死事大」、「輪迴恐怖」，這才真正覺悟。從今而後，起心動念決定不造惡。我常常提醒同修們，起心	

動念就是「念佛」，想西方極樂世界「依正莊嚴」，除此之外什麼都不想。為什麼勸你把本經念熟？念熟了，可以常常想。念不熟，想不起來，想的都是胡思亂想。自己編一個西方極樂世界，是不行的。所以，經要念得愈熟愈好，幫助你憶念，排除一切妄想、執著，真正使你達到往生西方極樂世界。 504

其上輩者。捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念。阿彌陀佛。修諸功德。願生彼國。

第一類「上輩」往生者，修學的綱領就是這一段經文。經文只有幾句，句句都含很深的境界。每一句就好像一篇文章的題目，後面都是大篇文章。第一句『捨家棄欲』。有些同修們看到這一句，認為在家人沒指望「上輩往生」，誤以為一定要出家。沒有想到，本經「德遵普賢第二」，經文開端舉「賢護等十六正士」此皆是等覺菩薩，跟觀音、勢至、文殊、普賢，地位是平等的。十六位都是在家菩薩。上品上生在家人怎麼沒分？在家人既然一樣能成佛，為什麼此地說「捨家棄欲」？關鍵就在「家」字，要真正明瞭什麼是「家」。你的妻子、兒女、田宅之家，這不算是家，因為他們障礙不了你。 505

佛在經論中常講，有四種「家」，也有四種「出」。佛法的四種家：第一是「田宅之家」，就是大家觀念中的妻子、兒女、財產、房屋田地、不動產。第二是「煩惱之家」。第三是「三界之家」，六道輪迴之家。第四是「生死之家」，這是超越三界之外的生死。三界之內有「分段生死」。三界之外的阿羅漢、辟支佛、菩薩，雖無分段生死，但是還有「變易生死」。

由此可知，佛是要我們出家，不是出田宅之家。出田宅之家是沒有用的。佛要我們出煩惱之家，出三界之家。能出煩惱之家，就能證初果。能出三界之家即是阿羅漢。能出變易生死之家，就稱為法身大士。 506

「出」也有四種：第一是「身出心不出」。有些出家人，身出田宅之家，心裡依舊貪戀五欲六塵，希求名聞利養，此是身出心不出。第二是「心出身不出」。即在家居士，男女老少各行各業中皈依三寶，依教修行者。雖然身在家，有田宅、有妻子、兒女，但是他心地清淨，對於家宅、五欲六塵，並不沾染，心出身不出。此經「賢護等十六正士」就是心出身不出，在世法中作一切眾生的最好榜樣，一樣證得等覺菩薩，上上品往生。

第三是「身心俱出」。佛門古今的祖師大德，為出家人作好榜樣者。第四是「身心都不出」。這不是指普通人，是指在家學佛的居士，雖然天天表現學佛、天天念佛，身在家，心還是在家。身沒出，心也沒出，還搞五欲六塵、名聞利養；把佛法當作副業，這還算不錯的。另有一些富貴人，他們皈依三寶，把佛法當作一種消遣，捧法師就像捧戲子一樣，自古以來也不少見。這樣皈依三寶受了菩薩戒的，掛個菩薩名字，在寺院道場是特權階級。因為他富貴，到寺院來，出家人對他們招待奉承很周到。這是身心都不出。 507

「出」有四種，「家」也有四種，一定要弄清楚自己是屬於那一類。這裡有兩種是正確的，「心出身不出」，「身心俱出」。這兩類都是上輩往生。

『捨家棄欲』。「欲」是欲望，說得落實一點就是希求。希求就是欲貪；有希求就有求不得苦。因此，我們對於這世間的一切希求都放下，對於佛法的希求也放下，唯求往生西方極樂淨土，這就對了。「棄欲」包括世間與出世間的一切希求都要放下，才能真正得到清淨心。因為一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，並非實有，貪欲即是妄想執著。

『而作沙門』。「沙門」是梵語，是古印度所有宗教出家人的通稱。它的意義，佛在經上說，「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，這樣的人就稱為沙門。由此可知，沙門不一定專指出家人。在家人要是專修戒定慧，息滅貪瞋癡，也稱沙門。上輩往生必須具備這樣的基本條件，從這個基本條件上，『發菩提心，一向專念，阿彌陀佛』，才能相應。這個條件比孔子在世時所具備的條件還要高，還要清淨。 508

孔子是中國人的典型榜範，中國人的標準。出家人的標準當然是要養五德，修六和。「六和」是佛訂的，「五德」是孔子為人作示範的—溫、良、恭、儉、讓。「勤修戒定慧」，「息滅貪瞋癡」，比夫子的德行還要高。沒有這樣的品德、操守，「發菩提心，一向專念」，生到西方世界不是上輩往生。

三輩九品的往生條件，我們必要曉得。「上三品」太高，我們想想能不能做到。要記住，「五德、六和」是最基本的條件。沒有這個條件，雖念阿彌陀佛，一天念十萬聲，也是古人所說的「喊破喉嚨也枉然」，不能往生。須知西方世界是清淨世界，是道德標準非常高的世界。想想我們能跟那些人相處嗎？那些人的心地都清淨、純正。我們一天到晚是非人我，貪瞋癡慢。彌陀雖然慈悲，歡迎你來生淨土，但是西方的大眾不理會你，你跟大眾不能相處，還是去不了。 509

諸位同修要想在這一生真正往生，要記住修養品德，符合經上所講的標準。我們具有這樣的標準，真的「勤修戒定慧」，「息滅貪瞋癡」，此是上輩往生的基本條件。只要具足，決定是這個品位，否則佛就打妄語。

『發菩提心，一向專念，阿彌陀佛，修諸功德，願生彼國』。這五句是修學往生西方的最重要原則，因為上、中、下三輩往生都離不開這個原則。由此可知，淨宗修學的方法，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，都離不開這五句。這五句具足信願持名三資糧。 510

『發菩提心』，什麼是菩提心？怎麼發法？有些同修告訴我，他很想發菩提心，就是發不出來。這是老實話。他不是發不出來，而是不知道什麼是菩提心。《大乘起信論》及《觀無量壽佛經》中對於菩提心的解釋，愈看愈迷惑。《起信論》講，菩提心的本體是「直心」，其作用是「深心」與「大悲心」。深心是自受用；大悲心是他受用，所以有兩種作用，一是對自己的；一是對別人的。世尊在《觀無量壽佛經》裡講的名稱不同，意思是一樣的，第一是「至誠心」；第二是「深心」（與《起信論》相同）；第三是「迴向發願心」。

「迴向發願心」就是大悲心，是他受用。如果將經論合起來看，意思比較明顯一點。直心就是至誠心；至誠心就是直心。到底什麼是直心？什麼是至誠心？每個人都自以為自己的心很誠。前清曾國藩先生在讀書筆記裡，對「誠」下一個定義(過去讀書人幾乎沒有不受佛家影響的，不信佛的人也讀佛經，受佛法的影響)，是「一念不生謂之誠」。這個定義下得很好，確實跟佛法講的標準相應。你心裡動個念頭就不誠，因為有念皆妄。由此可知，至誠心確實不容易發出來。 511

就一般經論來看，不但凡夫沒有菩提心，二乘也沒有菩提心，阿羅漢跟辟支佛也沒有發心，權教菩薩也不是真正的菩提心。到底誰才發了菩提心？《大乘起信論》，大乘起信是初入門，不是小乘，是入大乘之門。必須破一品無明，菩提心才現前，就發出來了，這是圓教初住菩薩，別教初地菩薩的境界。

大乘起信，是指圓初住、別初地。《起信論》是對他們說的，《楞嚴經》也是對他們說的，《金剛經》還是對他們說的。《金剛經》上的標準，「菩薩若有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，不是發菩提心的菩薩。菩提心一發，不但「四相」沒有，「四見」也沒有。依照這個標準看，我們沒分，我們發不起來！ 512

起心動念還有是非人我，還有貪、瞋、癡、慢，還有妄想、執著，那來的菩提心？每次讀經至此句「發菩提心，一向專念」，總以為自己沒指望。一向專念也許做得到，菩提心沒法子發。這是一般大乘經論的說法。

蕅益大師在《彌陀經要解》裡跟我們講「發菩提心」，是其他經論裡所沒有的；過去歷代祖師也沒有這種說法。他說，「真正發求生西方極樂世界的心，就是無上菩提心」。這是蕅益大師的創見、發明。他的發明有沒有錯誤？如果我們深入經藏，就體會到蕅益大師這句話的真實性、可靠性。他一點兒都沒有說錯，只是古來的祖師大德沒有發現。如果早發現，不知道多少人得度往生。因為發求生西方極樂世界的心，我們可以做到。如是念佛往生，即使下下品往生也圓證三不退，就是法身大士。 513

若依一般經論所講的「直心、深心、大悲心」;「至誠心、深心、迴向發願心」，我們實在沒有能力發起來。一念真誠懇切的心求生淨土，一般不識字的老太婆都發得起來。蕅益大師說出這樣的話，深得印祖讚歎。印光大師對《要解》的讚歎，「即使古佛再來，為《阿彌陀經》作一個註解，也不能超過其上」，把《要解》真的捧到了頂點。我們曉得印祖是大勢至菩薩應化再來的，那麼作《要解》的蕅益大師是什麼人？蕅益大師沒有露身分，能值得大勢至菩薩如此讚歎，他要不是阿彌陀佛示現，也必是觀音菩薩再來的，絕對不是普通人。普通人不可能把《阿彌陀經》講得那麼透徹、明白。

讀《彌陀經要解》，經義才真正大白，許多疑惑才斷。因此，我們若依《彌陀經》修學，就一定要依《要解》。蕅益是依蓮池為老師，老師有《疏鈔》，博大精深。這兩種註子合起來參考，才能真正領悟《阿彌陀經》的經 514

義，指導我們修學一條光明的道路。發求願往生這種心的人很多，符不符合本經發菩提心的條件？並不見得。因為雖然發心求生淨土，這個心不真實，心不懇切。古人講的「露水道心」，早晨的露水，太陽一出來就沒有了。發這麼一點道心，名聞利養、五欲六塵一擺在面前，道心就沒有了，這怎麼能成就！

我們仔細從「菩提心」這幾個字觀察。「菩提」是梵語，譯成中文是覺悟。菩提心就是真正覺悟的心。覺悟是對迷惑而說的，不覺悟就是迷。迷在五欲六塵，迷在名聞利養，迷在妄想執著，就不是菩提心。迷於人天福報，那來的菩提心？所以真正覺悟的人，知道這個世間一切萬事萬物都是虛妄的，像《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」，沒有一樣是真實的。知道一切都是虛妄的，是看破。看破之後對於萬事萬物決定不取不捨。於一切境界中沒有取捨的念頭，是放下。真正看破、放下，這個人覺悟了。覺心清淨，世出世法一樣都不沾染。 515

西方極樂世界是真實的，永恆不變的，生到那個地方的人無量壽，樹木花草也無量壽。他要真正發現，真正知道，決定求取西方極樂世界。這是大覺，是徹底覺悟。文殊、普賢、十方等覺菩薩，都是我們的好榜樣。除非不知道，知道事實真相，沒有一個不一心一意求生淨土。這才是真正發無上菩提心。

真正發菩提心的人，起心動念都是阿彌陀佛，都是西方極樂世界，絕對不會把世間一切人與事放在心上。心裡還有世間的人與事，就沒有菩提心。你雖然念佛，只有底下這一句『一向專念，阿彌陀佛』，能不能往生？靠不住。心裡真正對世間五欲六塵一切法，確實沒有絲毫牽掛，念念都是彌陀本願功德、西方世界依正莊嚴，這一種人念阿彌陀佛，是專念。即使早晚十念，都是專念，都符合專念的標準。一天都沒缺，他怎麼不專！ 516

蕅益大師在《要解》裡說得好，「能不能往生，決定在信願之有無」。深信切願求生淨土，就是發菩提心，此心是往生的關鍵。「品位高下，在念佛功夫的深淺」。不是說多少，是功夫的深淺。功夫深的念到「一心不亂」，妄想、執著完全放下。功夫淺的是「成片」，就是一天到晚佛號一句接一句不間斷；你的煩惱、妄想雖然有，但不起作用，因為這句佛號把它壓住。有這種能力就決定往生。上等功夫「理一心不亂」，中等功夫「事一心不亂」，下等是「功夫成片」。不到這樣的程度，都不能往生。諸位一定要牢牢記住。

我們應當時常反省，生生世世無量劫來，自己修學都沒有成就；這一生好不容易遇到《無量壽經》，這機緣絕對不是生生世世都能遇得到的。彭際清說：「無量劫來希有難逢之一日」，時間上來講，希有難逢。夏蓮居居士說：「萬億人中一二知」，從廣大學佛群眾來說，希有難得。我們聽了之後仔細想想，這個因緣的確非常希有。我們今天遇到，不能不說是過去生中的大善根、大福德現前。 517

遇到這個無比希有的勝緣，就看你能不能覺悟。真正能覺悟的，一生就

成就，永脫輪迴，這一生就成佛作祖。若還有妄念、妄想，還有分別、執著，這一生縱然遇到，可能又空過，真可惜！看看古往今來，念佛往生的人，看看《淨土聖賢錄》、《往生傳》，甚至看看台中林看治居士寫的《念佛感應見聞記》。人家怎麼修的，怎麼成就的？想想自己，跟人家比一比，像嗎？不是學佛，是玩佛，這怎麼能成功！我們一樣也沒放下，說不客氣的話，念念依舊造業。《地藏經》講的「起心動念無不是罪」，前途是黑暗的，果報在三途。你是忘了，沒去想它。要真正去想一想，愈想愈可怕。真正害怕，或者你的菩提心就這樣怕出來了，這才曉得前途恐怖，才肯回頭老實念佛。一天到晚，一年到頭有了一個方向、目標，專念阿彌陀佛。 518

專念《無量壽經》，就是專念阿彌陀佛。《無量壽經》裡所講彌陀本願功德，西方世界依正莊嚴，要憶念才能成功。阿彌陀佛名號是題目；這一部經是文章。本經，古人也有定名為《阿彌陀經》，是五種原譯本之一。所以，名號跟經典不過是題文之別而已，並無二致。

『修諸功德，願生彼國』，修的是什麼功德？念經、念佛的功德，就是專念《無量壽經》，專念「阿彌陀佛」的功德。自己專念，也勸人專念，把專念的好處告訴人。關鍵確實就在「專」，我們看到許多自在往生的，走的時候曉得什麼時候走，喜歡什麼方式走就採什麼方式走。我們看《六祖壇經》，六祖惠能大師一年前就知道。一年前就派他的徒弟到故鄉的國恩寺修塔，而且還告訴他，工程要快一點，否則來不及。一年前怎麼知道的？訣竅就是「專」。無論你修那一個法門，學那一部經論，關鍵都是一個「專」字。 519

「專心」，心是清淨的。心即大圓鏡，無所不知，無所不能。所以，那些人走的時候很自在，不生病，站著走的、坐著走的。我們再看古來的大德，凡是不專，就沒有這個能力，走的時候還是生病。雖然也能往生，知道死了以後到那裡去，但走得沒那麼瀟灑、痛快。仔細觀察其原因，就發現他在生時所學不專。我們只要細心體會，修學應該怎麼修，自己都明白，都知道。所以，心裡不能再放拉拉雜雜的東西。經題上講得很清楚，「清淨、平等、覺」。心裡還有一物就不清淨，還有高下就不平等；不清淨、不平等就是迷惑顛倒，就是不覺。修行的祕訣都在經題上。

「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，就是修清淨、平等、覺。如果我們把這三句合在經題上講，發菩提心就是清淨心，一向專念就是平等心，阿彌陀佛就是覺心，就是清淨、平等、覺。清淨是戒，平等是定，覺是慧。三學都具足，三寶也具足。 520

蕅益大師在念佛開示裡告訴我們，只要專念阿彌陀佛，無量無邊的法門都包括在內，正是《華嚴》裡所講的，「一即一切，一切即一」。「一」就是一句阿彌陀佛，「一切」就是無量無邊的法門。念佛往生將一切法門全部包括盡了。一修一切修，這樣求生淨土那有不往生的？無量劫來我們沒能成功，就是太大意，太疏忽，以為往生太容易，沒有把世緣捨得乾淨，就這樣耽誤的。這一生不可以再大意，一定要把世緣捨得乾乾淨淨，心裡對世出世間一切法決定不牽掛，我們這一生才有希望。

心裡若還摻雜世間的境緣，「緣」是人事環境；「境」是物質環境，這些人事、物質，心裡還放不下，是大障礙。這樣念佛不可靠，未必去得了，必須捨得乾乾淨淨。念佛人對日常生活、工作、人事要認真做，心上不牽掛；不是叫你什麼事都不做。什麼事都可以做，都不礙念佛，行、住、坐、臥四威儀不礙念佛，世間所有一切工作也不礙念佛。這是念佛法門殊勝之處。 世間事可以做，世間意不能有。「意」是心裡有牽掛。這不可以。佛在《阿難問事佛吉凶經》上說，「可得為世間事，不可得為世間意」，有世間的意念就壞了。這一段是講修行的方法，下面再說果報。	521

II. 11 月 20 日及 21 日研習之四個單元相關經文

A. 第一單元：認識並掌握擔當淨宗學會會長/領導之因緣

B. 第二單元：擔當淨宗學會會長/領導必須具備之素質

C. 第三單元：擔當淨宗學會會長/領導與自身修行及求生西方淨土之關係

D. 第四單元：如何扮演淨宗學會會長/領導達至圓滿

淨宗學會會長/領導研習會
11 月 20 日及 21 日研習之四個單元相關經文

第一單元：認識並掌握擔當淨宗學會會長/領導之因緣

《無量壽經》	經文	講記頁數
第一部份：重點研習之經文（相關講記請參閱附錄一）		
第 1 品	『如是我聞。一時佛在王舍城。耆闍崛山中。與大比丘眾萬二千人俱。』	第二冊 2 至 21 頁
第 27 品	『此皆無量壽佛本願加威。及曾供養如來。善根相續。無缺減故。善修習故。善攝取故。善成就故。』	第三冊 744 至 747 頁
第 34 品	『今得值佛。復聞無量壽聲。靡不歡喜。心得開明。』	第四冊 213 至 215 頁
第 43 品	『於我法中。得名第一弟子。』	第四冊 695 至 696 頁
第 45 品	『如來興世。難值難見。諸佛經道。難得難聞。遇善知識。聞法能行。此亦為難。若聞斯經。信樂受持。難中之難。無過此難。』	第四冊 735 至 740 頁
第二部份：參考之經文		
第 44 品	『當有眾生。植諸善本。已曾供養無量諸佛。由彼如來加威力故。能得如是廣大法門。攝取受持。』	第四冊 709 至 713 頁
第 46 品	『我今如理宣說如是廣大微妙法門。一切諸佛之所稱讚。付囑汝等。作大守護。為諸有情長夜利益。莫令眾生淪墮五趣。備受危苦。』	第四冊 757 至 765 頁
第 47 品	『人身難得佛難值。信慧聞法難中難。若諸有情當作佛。行超普賢登彼岸。』	第四冊 787 至 789 頁

第二單元：擔當淨宗學會會長/領導必須具備之素質

《無量壽經》	經文	講記頁數
第一部份：重點研習之經文（相關講記請參閱附錄二）		
第 2 品	『賢護等十六正士。』 『咸共遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。』	第二冊 41 至 46 頁 57 至 92 頁
第 4 品	『常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。我行決定堅固力。唯佛聖智能證知。縱使身止諸苦中。如是願心永不退。』	第二冊 366 至 373 頁
第 5 品	『汝自思惟。』『汝自當知。』 『汝應自攝。』	第二冊 399 至 404 頁
第 24 品	『捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念。阿彌陀佛。修諸功德。願生彼國。』	第三冊 504 至 521 頁
第 30 品	『依佛所行。』	第三冊 826 至 828 頁
第 33 品	『專精行道。』	第四冊 191 至 195 頁
第 34 品	『受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。』	第四冊 263 頁
第 37 品	『受佛重誨。不敢違失。』	第四冊 524 頁
第二部份：參考之經文		
第 2 品	『常以法音。覺諸世間。破煩惱城。壞諸欲塹。洗濯垢污。顯明清白。調眾生。宣妙理。貯功德。示福田。以諸法藥救療三苦。』 『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。』	第二冊 118 至 136 頁 第二冊 172 至 179 頁

	『興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸眾生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。』	第二冊 181 至 189 頁
第 4 品	『又有殊勝行願。及念慧力。增上其心。堅固不動。修行精進。無能踰者。』	第二冊 284 至 287 頁
第 5 品	『我今為菩薩道。已發無上正覺之心。取願作佛。悉令如佛。願佛為我廣宣經法。我當奉持。如法修行。拔諸勤苦生死根本。速成無上正等正覺。』	第二冊 380 至 388 頁
第 7 品	『我建超世志。必至無上道。斯願不滿足。誓不成等覺。復為大施主。普濟諸窮苦。令彼諸羣生。長夜無憂惱。』	第二冊 748 至 758 頁
第 24 品	『應發無上菩提之心。復當專念極樂國土。』	第三冊 527 至 528 頁
第 30 品	『有大慈悲利益心故。捨離一切執著。』	第三冊 852 至 854 頁
第 31 品	『如鐵圍山。眾魔外道不能動故。其心正直。善巧決定。論法無厭。求法不倦。戒若琉璃。內外明潔。其所言說。令眾悅服。擊法鼓。建法幢。曜慧日。破癡闇。淳淨溫和。寂定明察。為大導師。調伏自他。引導羣生。捨諸愛著。永離三垢。遊戲神通。』	第四冊 34 至 54 頁
第 32 品	『檢斂端直。身心潔淨。無有愛貪。志願安定。無增缺減。求道和正。不誤傾邪。隨經約令。不敢蹉跌。若於繩墨。咸為道慕。曠無他念。無有憂思。自然無為。虛空無立。淡安無欲。作得善願。』	第四冊 91 至 107 頁
第 35 品	『一心制意。端身正念。言行相副。所作至誠。獨作諸善。不為眾惡。』	第四冊 428 至 433 頁

第 36 品	『汝等得佛經語。熟思惟之。各自端守。終身不怠。尊聖敬善。仁慈博愛。當求度世。拔斷生死眾惡之本。當離三塗。憂怖苦痛之道。』	第四冊 451 至 459 頁
第 43 品	『歸依瞻禮。如說修行。』 『心無下劣。亦不貢高。』 『於此經中。生導師想。欲令無量眾生。速疾安住得不退轉。』 『不生退屈諂偽之心。設入大火。不應疑悔。』	第四冊 684 至 689 頁 691 至 692 頁 698 至 699 頁 702 至 703 頁

第三單元：擔當淨宗學會會長/領導與自身修行及求生西方淨土之關係

《無量壽經》	經文	講記頁數
第一部份：重點研習之經文（相關講記請參閱附錄三）		
第 3 品	『汝為哀愍利樂諸眾生故。能問如是微妙之義。勝於供養一天下阿羅漢。辟支佛。布施累劫。諸天人民。蜎飛蠕動之類。功德百千萬倍。』『當來諸天人民。一切含靈。皆因汝問而得度脫故。』	第二冊 210 至 214 頁
第 44 品	『諸善男子。及善女人。能於是法。若已求。現求。當求者。皆獲善利。汝等應當安住無疑。種諸善本。應常修習。使無疑滯。不入一切種類珍寶成就牢獄。』 『如是等類大威德者。能生佛法廣大異門。』 『於此經典。書寫。供養。受持。讀誦。於須臾頃為他演說。勸令聽聞。不生憂惱。乃至晝夜思惟彼剎。及佛功德。於無上道。終不退轉。』 『應當專心信受。持誦。說行。』	第四冊 716 至 721 頁 721 至 722 頁 724 至 728 頁 730 頁
第 46 品	『應勤修行。隨順我教。當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。無得為妄。增減經法。常念不絕。則得道捷。我法如是。作如是說。如來所行。亦應隨行。種修福善。求生淨剎。』	第四冊 765 至 774 頁
第 47 品	『聞已受持及書寫。讀誦讚演并供養。如是一心求淨方。決定往生極樂國。假使大火滿三千。乘佛威德悉能超。』	第四冊 780 至 784 頁
第二部份：參考之經文		
第 7 品	『圓滿昔所願。一切皆成佛。』	第二冊 794 至 795 頁

第 32 品	『宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生無量清淨阿彌陀佛國。橫截於五趣。惡道自閉塞。』	第四冊 129 至 133 頁
第 38 品	『阿難即從座起。面西合掌。頂禮白言。我今願見極樂世界阿彌陀佛。供養奉事。種諸善根。』 『阿難白言。彼佛淨剎。得未曾有。我亦願樂生於彼土。世尊告言。其中生者。已曾親近無量諸佛。植眾德本。汝欲生彼。應當一心歸依瞻仰。』	第四冊 532 頁 538 至 546 頁

第四單元：如何扮演淨宗學會會長/領導達至圓滿

《無量壽經》	經文	講記頁數
第一部份：重點研習之經文（相關講記請參閱附錄四）		
第 2 品	『咸共遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。願於無量世界成等正覺。捨兜率。降王宮。棄位出家。苦行學道。作斯示現。順世間故。以定慧力。降伏魔怨。得微妙法。成最正覺。天人歸仰。請轉法輪。常以法音。覺諸世間。破煩惱城。壞諸欲塹。洗濯垢污。顯明清白。調眾生。宣妙理。貯功德。示福田。以諸法藥救療三苦。昇灌頂階。授菩提記。為教菩薩。作阿闍黎。常習相應無邊諸行。成熟菩薩無邊善根。無量諸佛咸共護念。諸佛剎中。皆能示現。譬善幻師。現眾異相。於彼相中。實無可得。此諸菩薩。亦復如是。通諸法性。達眾生相。供養諸佛。開導群生。化現其身。猶如電光。裂魔見網。解諸纏縛。遠超聲聞辟支佛地。入空無相無願法門。善立方便。顯示三乘。於此中下。而現滅度。』 『受持如來甚深法藏。護佛種性常使不絕。興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。於諸眾生。視若自己。拯濟負荷。皆度彼岸。悉獲諸佛無量功德。智慧聖明。不可思議。』	第二冊 57 至 161 頁 180 至 190 頁
第 4 品	『我行決定堅固力。唯佛聖智能證知。縱使身止諸苦中。如是願心永不退。』	第二冊 366 至 373 頁
第 9 品	『彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過現未來。但以酬願度生。』	第三冊 158 至 163 頁
第 48 品	『尊者阿難。彌勒菩薩。及諸菩薩聲聞。天龍八部。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。』	第四冊 804 至 805 頁

第二部份：參考之經文		
第 2 品	『常以法音。覺諸世間。破煩惱城。壞諸欲塹。洗濯垢污。顯明清白。調眾生。宣妙理。貯功德。示福田。以諸法藥救療三苦。』 『開化顯示真實之際。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。』	第二冊 118 至 133 頁 第二冊 170 至 179 頁
第 4 品	『常行布施及戒忍。精進定慧六波羅。』 『常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。』	第二冊 334 至 353 頁 366 頁
第 8 品	『恆以布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度之行。教化安立眾生。住於無上真正之道。』	第三冊 93 至 110 頁
第 9 品	『所發誓願。圓滿成就。如實安住。具足莊嚴。威德廣大。清淨佛土。』	第三冊 155 至 157 頁
第 25 品	『聞此經典。受持讀誦。書寫供養。晝夜相續。求生彼剎。發菩提心。持諸禁戒。堅守不犯。饒益有情。所作善根。悉施與之。令得安樂。憶念西方阿彌陀佛。及彼國土。』	第三冊 558 至 610 頁
第 26 品	『覺了一切法。猶如夢幻響。滿足諸妙願。必成如是剎。知土如影像。恆發弘誓心。究竟菩薩道。具諸功德本。修勝菩提行。受記當作佛。』	第三冊 683 至 701 頁
第 29 品	『無量壽佛意欲度脫十方世界諸眾生類。皆使往生其國。悉令得泥洹道。作菩薩者。令悉作佛。既作佛已。轉相教授。轉相度脫。如是輾轉。不可復計。十方世界。聲聞菩薩。諸眾生類。生彼佛國。得泥洹道。當作佛者。不可勝數。彼佛國中。常如一法。不為增多。』	第三冊 792 至 803 頁

第 30 品	『從本以來。安住神通。得一乘道。不由他悟。』	第三冊 869 至 871 頁
第 31 品	『究竟菩薩諸波羅蜜。而常安住不生不滅諸三摩地。行徧道場。遠二乘境。』	第四冊 64 至 67 頁
第 47 品	『受持廣度生死流。佛說此人真善友。』	第四冊 791 頁

III. 附錄

一、第一單元重點研習經文之相關講記

二、第二單元重點研習經文之相關講記

三、第三單元重點研習經文之相關講記

四、第四單元重點研習經文之相關講記

附錄一
第一單元（認識並掌握擔當淨宗學會會長/領導之因緣）重點研習經文之相關講記

恭錄自上淨下空老法師講述
《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》

法會聖眾第一（第二冊 – 2 至 21 頁）

『如是我聞。一時佛在王舍城。耆闍崛山中。與大比丘眾萬二千人俱。』

『如是』是佛門一切經的開端。這兩個字的來源，我在此就不多說，因為我們說了很多次，要緊的是它所顯示的真實義。如來果地上的境界，就是《般若經》所講的諸法實相。一切法的真實相，在佛法裡就用「如」字代表，所以「如是」就是諸法實相。佛為一切眾生宣說無量無邊的經論法門，就是為眾生說明一切諸法的真實相。換句話說，就是說「如是」。「如是」不僅代表釋迦牟尼佛四十九年三百餘會所說的，乃至於十方世界無量無邊諸佛如來為一切眾生所宣講的，也不外「如是」兩個字。在淨宗來說，「如是」就是阿彌陀佛，就是極樂世界。

由此可知，此二字含義之深廣，我們無法想像。即使一切諸佛如來，所謂熾然說、不斷說，盡虛空遍法界也說之不盡。若依據《觀經》所說的理論來講，「如」是「是心是佛」，「是」就是「是心作佛」。是心是佛，諸位能否體會到佛在經上講這句話的真正義趣？如果我們只聽「是心是佛」而死在句下，就錯了。「是心」是佛，「是心」是不是菩薩？「是心」是不是聲聞、緣覺？都是的。這只是在萬象中舉一個例子而已。是心既然是佛，是心即是盡虛空遍法界。一點都沒錯。這才曉得一切法唯心所現，一切法就是自己的真心本性。那一法不是心變現的？那一法不是自心？法法皆然。連我們晚上作夢，是心是夢，是心是世界，是心是微塵。心外無法，法外無心。「如」是這個意思，所以說「萬法皆如」，「無有一法不如」。不但有形象的法是「如」，無形象的法也是「如」。

佛在《法華經》裡講，「如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟」。那一法不如！「如」就是大經所說的「一切法唯心所現」，是自己真心變現出來的，是性德。性德起用，變現十法界依正莊嚴，是法絕對清淨平等。在佛，清淨。在畜生、餓鬼、地獄，清不清淨？還是清淨！正如我們用黃金造個佛像，你看到很恭敬。現在把黃金做

成小貓、小狗，它清不清淨？把它做成青面獠牙的餓鬼，它清不清淨？還是清淨。體是黃金，沒有兩樣。這才曉得無有一法不清淨，無有一法不平等。用一斤的黃金塑一個佛像，用一斤的黃金塑一個餓鬼像，到外面去賣，價錢是相等的。重量一樣，同樣是藝術品，所以是平等的。

十法界中，生佛平等，這是從本性上講。我們要問，一真法界裡有沒有佛菩薩，有沒有天人、餓鬼、畜生？有，樣樣俱全。他方世界也有，而西方極樂世界沒有。極樂世界跟他方世界也是一心變現的，不是二心。一心變的虛空法界是一個整體。極樂世界是整體裡的一部分，諸位要懂這個意思。是心是佛，是心是萬法，是心是萬物，是從性德上說的。

我們今天為什麼會變成這個樣子？因為迷了。誰迷了？自己迷了。迷什麼？迷了自性。迷了自性，就落到底下一句，就是「心作」了。作佛、作菩薩、作六道輪迴、作依正莊嚴。作，就不清淨。「作」是什麼？是起心動念，是妄想分別執著。所以，大乘圓教講四諦，說無作四諦。無作就恢復性德了；有作是修德。從修德去證性德，性德是無作的。從有作要到無作才能成就。

今天我們念佛，也要從「有念」念到「無念」，就成就了。我們往生也是如此，從「有生」證到「無生」就圓滿了。這就是第兩句話的意思：「是心作佛」，「是心作法界」，「是心作萬物」。諸位要曉得，這二句話把佛法的原理、原則講盡了。佛說的一切法，就是說這一樁事情的真相。

今天在這一部經典裡講的「是心是佛」，「是心是極樂世界」；「是心作佛」，「是心作極樂世界」。所以，這部經裡是偏重在某一部分講，實際上它是全體。「如是」二字包括整個佛法，因此這二字也就指這部經全部的經文。它是「信成就」。明白這個道理，對於佛所說的一切法，我們就能相信。他確實是根據事實而說的，不是妄想，不是推測，不是理想，完全講事實真相。「如是」就是事實。一個人不相信事實，那就沒法子了，還有什麼好講的。所以，這兩個字在六種成就裡是信成就。《華嚴經》云，「信為道源功德母」。「信」是入佛法之初門。離開了信，就沒有辦法契入，所以一定要深信。

學生親近老師求學，如果對老師沒有信心，老師再有德行，再有學問，你也學不到東西。佛是我們根本的老師，我們對老師的話不相信，怎麼會有成就？所以在佛法裡，信是第一個條件。你要是想來學佛，接受佛的教育，接受佛的教學，第一你要信佛！佛講的句句話都是真實的，要深信不疑，才能成為佛弟子。

蕅益大師在《彌陀經要解》解釋此二字，他講「依實相理」。「實相」就是事實真相。我剛才講「如是」二字，說明事實真相，講得比較容易懂。古人講「依實相理」，這四個字，初學的人不知道說的是什麼意思。「念佛求生淨土，決定無非」，稱作「是」。無非，就是決定不錯。我們要圓圓滿滿的恢復性德，

修學念佛法門，求生淨土，決定不錯。這是蕅益大師講的，可以跟我剛才講的合起來看。我這樣的解釋，古人註解裡沒有這種說法，但意思是相同的。依實相理，即事實真相。

『我聞』是聞成就。佛當年在世講經說法，並沒有著作留給後世。經典的由來，是釋迦牟尼佛滅度之後弟子們集結的。正如同《論語》，不是孔夫子寫的。孔夫子死了以後，學生們回憶從前老師教誡弟子，把它記錄下來，傳給後世。佛經也是如此，是弟子們記錄下來，傳給後世。但是佛經有一點不相同，《論語》是孔夫子的學生各別記錄的，佛經集結是弟子們集體做這個工作的。集結的過程，是把釋迦牟尼佛當年在世所講的一切經，重複講一遍，再記錄成書冊。阿難的記憶力就像現代的電腦、錄音機一樣，他聽過一次，永遠不會忘記。釋迦牟尼佛四十九年所講的一切經，阿難尊者都聽到，都能憶持不忘。「憶」是記憶。他不會忘記，因此同學們推崇阿難尊者來複講。

與會的同學五百人，都是證得阿羅漢果。阿難在講臺上宣講，如果這五百人中有一個人不同意，認為阿難說的這一句話，佛好像沒有講過，這句就要刪掉，就不可以流通。必須五百個人聽到，個個都點頭，才能算數，才能記錄下來流傳於世，取信於後人。不像現在開會，多數人贊成就可以了，三分之二同意就沒有問題。集結佛經表決的標準，是一個人提出異議就不能通過。這才曉得佛教經典的集結非常嚴謹。

「我」是阿難自稱。「聞」是親自聽釋迦牟尼佛說的。『如是我聞』，即是這一部經典所說的，都是我親自聽釋迦牟尼佛宣講的。由此可知，完全是複講。複講就這樣一直流傳到清末民初。佛門裡培養講經說法的人才都是採複講的方法，現在的佛學院裡沒有了。自古以來，代代相傳，都是複講的。

學生複講老師的講述，這樣訓練好處很多。學生因為要複講，他就要專心聽課。從前李老師對學講經的學生們說，你們學講這一部經，我在講的時候，大概你能聽到百分之六、七十。因為你要準備複講，你要全部精神貫注。如果不是輪到你複講，大概你只能聽到二成、三成，心不在焉。因為不是你複講，沒關係，聽講的心就懈怠了，換句話說，不能認真專心的聽。我在臺中學經的時候，同學中總是有兩位輪到複講。那兩個人全神貫注在聽，因為第二天他要重複講一遍。所以，複講是有來由的。

複講的好處是與「三學、三慧」相應。「三學」是戒、定、慧。他在聽講的時候專注，心裡不敢打一個妄想。打一個妄想，怕老師講的話沒聽清楚。心裡沒有妄念，就是「戒」成就；一心專注是「定」成就；聽得清清楚楚，記得清清楚楚，是「慧」成就。即是三學同時成就。根性利一點的人，一聽講，他就覺悟。道理明白，他就不迷了，他能把自己過失改過來。就像韋提希夫人在皇宮裡聽釋迦牟尼佛講《觀無量壽佛經》，經才講完，她就證得無生法忍。這是「三慧」成就。聽是「聞」慧；一聽就覺悟，是「思」慧；一覺悟，煩惱、習

氣、無明、妄想就斷了，是「修」慧。一部經講完，他證果了。在許多經典裡，我們看到，有的經還沒講完，講到一半，聽眾中開悟的開悟，證果的證果。你看楞嚴法會，《楞嚴經》講不到一半，有開悟的、有證果的。所以，這個方式是三學、三慧一次完成。

自釋迦牟尼佛以來，歷代的祖師大德，皆由複講出身。你們去看看佛教史，《史傳部》裡沒有聽說辦佛學院的。那一個祖師大德辦過佛學院？徒弟代代人才輩出，怎麼來的？複講第一人是阿難尊者，是用這種方式訓練出來的。

我在臺中求學的時候，李老師規定每個學生一定要複講一部經。我在臺中選的是《楞嚴經》，所以李老師講一遍《楞嚴經》，我也從頭到尾講一遍。老師是星期三晚上對大眾講，我是星期四晚上複講。「我聞」就是阿難在臺上複講—聞成就。這兩個字就代表「師承」，我所學是有根源，我是跟釋迦牟尼佛學的。所以，「我聞」不但是聞成就，還含有師承的意思在。

『一時』是時成就。就本經來講，必須三資糧具足，「信、願、行」三個條件同時具足，佛才會宣說這個法門。這是一生成佛之法，所有一切經典裡從來沒有的。本經為我們說明西方淨土，阿彌陀佛四十八願普度一切眾生往生成佛。你對於這個法門深信不疑，「信」成就了。聽了之後，歡喜嚮往，一意求生，是「願」成就。從今而後，這句「阿彌陀佛」二六時中不夾雜、不間斷，是「行」成就。世尊觀察，有這樣根機的人出現了，必定要講這部經。因為這人一生成佛的機會到了，如果佛不幫助他成佛，佛對不起他。

這個人成佛的根機若沒有成熟，佛講成佛的經，就是多餘的，他不能接受，不能相信。在當時大眾中有一部分，佛看出他們這一生成佛的機緣成熟了，這是佛弟子當中第一等的成就。證菩薩果位，證阿羅漢果位，是小果；往生是成究竟佛果，四教裡屬圓頓教佛。這是殊勝無比的果德，佛才為他宣說這個法門。所以此處的「一時」，我特別跟諸位強調，是信、願、行三個條件同時成就的時候，與諸佛菩薩決定感應道交之時。

『佛』是本師釋迦牟尼佛。

『在王舍城，耆闍崛山中，與大比丘眾，萬二千人俱』，這是講經的處所，以及當時的聽眾人數。即是處、眾，二種成就。

「比丘」是梵語，是佛出家弟子的通稱。跟佛出家的，稱為「比丘僧」。「僧」不是一個人，僧是團體。四個人以上在一起共住，遵守六和敬，這樣的團體才能稱為「僧團」，簡稱為僧。一個人也稱僧。譬如軍隊，軍隊不只一個人，很多人聚集才是軍隊，可是一個人，我們也稱他為軍人。類似這樣的稱呼。三個人以下不能稱僧團。四個人以上，遵守六和敬，同一羯磨，就是我們今天講的會議表決。佛教是民主的，大小事情都要表決，少數服從多數，這才

稱之為僧團。

比丘含三義。第一、「乞士」。「乞」是指生活方式，他們外出乞討、乞食。乞食是討飯，是中國人最瞧不起的。佛跟弟子們每天都要外出乞食，其實這不是普通的討飯人，他們有學問、有道德。

「士」在中國，是古代社會裡地位最高的，有學問、有道德，為大眾敬仰的人。從前中國社會也分四等：士、農、工、商，稱為「四民」。讀書人是社會大眾最尊敬的，所謂「萬般皆下品，唯有讀書高」。所以，中國自古以來，可以說是知識分子的社會，尊重知識德行。

胡秋原先生在臺灣，他的著作不少，他對於歷史的看法跟一般人不一樣。一般人看中國古代是帝王專制的制度，他不以為然。他說，中國自古以來就是知識分子的統治，主宰政治。這個看法很正確。即使是帝王，對於知識分子亦非常尊重。重的刑罰決定不能加之於知識分子。

乞士就是很有道德，很有學問的乞食者。所以，社會上對於佛及佛的弟子非常恭敬，絡繹不絕的來供養。他們生活所需只是「四事供養」，對於大家給他的施捨，他只要求四樁事情。第一是飲食，就是每天供養他一餐飯。他們一天就吃一餐，日中一食。

「日中一食」行嗎？佛在世的時候，生在那個時代行。因為身心清淨，內裡煩惱少，外面沒有誘惑。煩惱少、妄想少，他需要補充的營養就少了。營養百分之九十五消耗在妄想上，所以你妄想愈少，營養的消耗當然就少了，因此一餐足夠了。現代人妄想比從前多，外面誘惑的力量也比從前大，所以三餐補充還不夠，還要吃宵夜，吃點心。一天平均，我看不會少過五、六頓。為什麼？他的消耗量太大了，沒有這麼多的補充是不夠的。乞士日中一食就夠了。

第二、「破惡」。「惡」是惡見、惡行。他沒有錯誤的思想、見解，也不會有錯誤的行為。絕對遵從老師的教誡，真的是老師的好學生。

第三、「怖魔」。「魔」是魔王。魔王恐怖！魔王怎麼恐怖？這個人跟釋迦牟尼佛修學，將來超越三界。魔王看到他超越三界，他統治之下的人民又少了一個，他很煩惱。只要我們不出六道輪迴，都在魔王統治之下。魔王不希望見到他的人民減少，他很不願意他的人民到外國去留學，將來修行證果，就要超越三界，因此魔王很恐怖。比丘含有這三個意義。

佛弟子有大乘、有小乘。小乘跟大乘是從心量上分的。小乘是保守派，思想是保守的；大乘是自由派，思想是開放的。因此，佛對於這一些不同根性的眾生，就用不同的方法來教導。後人又細分：人乘、天乘、聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，統稱為「五乘佛法」。

只有菩薩是大乘，緣覺、聲聞是小乘。人、天，沒出三界，勉強得一點人天福報。出三界才算是小成就，不再搞生死輪迴。但是小乘保守、執著，所以他不能見性。因為清淨心裡一法不立，你若立一法，怎麼能見到清淨心？所以聲聞、緣覺修到最高，還是用阿賴耶識，不能轉識成智。他的煩惱障斷了，所知障不能斷，就是那個堅持他不肯放下，不肯捨掉。大乘人容易捨，就在他思想開放、自由，他都能捨掉，所以能明心見性。

經文用「大比丘」，就是屬於大乘一類的學生。他示現的是出家相，但他是大乘根性，不是小乘根性。「萬二千人俱」，人數有一萬二千人。

通常經典上，我們常見的「一千二百五十人俱」。這部經所記載的，比平常講經聽眾的人數高出十倍，與《法華經》相同。《法華經》也是在王舍城耆闍崛山講的，地點相同，聽眾的人數相同，表法第一是憍陳如尊者也相同。《法華經》上第一個人是他，本經第一個人也是他。

人的根性確實不一樣，因此聽佛法得的利益就不相同。利根的人，覺得佛句句話是為我說的，句句話是教訓我的；我要反省，我要依教奉行。這個人真正得利益了。根性差一點的人聽佛開示，感覺佛講那個人，與自己不相干。佛苦口婆心的教訓，他一句都沒聽進去，他以為都是講別人，跟他不相干。

「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。所以，有人聽經開悟，有人聽經證果，有人聽經只能說是阿賴耶識裡種一個種子，該怎麼生死，還是怎麼生死，一點都不能改變。在這一生中該受什麼樣的果報，還是受什麼樣的果報。不明經義，不知修行。聽經連命運都沒有辦法轉變，那有什麼法子？

我們讀《了凡四訓》，認為只是袁了凡教訓他兒子的，我們看看他怎麼教訓，自己一點利益都得不到。如果能把了凡居士的教訓，當作是教訓我們自己的，就會得到真實受用。有幾個人讀經，自己能直下承當，能感受佛經是為我說的，所講的都是我的毛病，是教訓我的，勉勵我的，我應當直下承當，完全接受。實在講，這才是佛的第一弟子。幾個人能做到？別人做不做，不要去管他，要問我自己有沒有做到。比丘是佛的學生，我自己配不配做佛的學生？

佛給我們指出一條修行的道路，就是《觀經》上講的三福，這是基本原則。不管你學那一宗、那一個法門，絕對不能違背，此乃「三世諸佛淨業正因」。「三福」是佛還沒教你怎麼修行之前說的，是修行的基本功夫。就好像蓋大樓，首先要打地基，後來講的，是建高樓大廈。基礎第一條說「孝養父母，奉事師長」。由此可知，佛法是建立在「孝親尊師」的基礎上。

不孝親，決定不會尊師。孝親是第一個條件。人生活在世間，那一個人恩德最大？除父母之外還有誰！誰是你的恩人？父母對於子女的愛護是沒有條件的。其他人對你的關愛是有條件的，唯獨父母是無條件的。這是出於天性，與

真性相應。有條件就不相應，無條件就相應，所以父子天性。不孝親，怎麼會尊敬老師？不孝親而尊敬老師，這個人必有企圖。因此，儒家教學建立在孝道的基礎上；大乘佛法也是建立在孝道的基礎上。殺父、殺母是五逆罪之一，果報絕對在無間地獄。

一個人能尊敬老師，必定孝順父母；孝順父母的人，決定能尊敬師長。然後才能做到「慈心不殺，修十善業」。一切善行都奠定在孝敬的基礎上。為什麼會慈心不殺？就是孝敬之心擴大到一切眾生，這是大慈大悲。為什麼能修十善業？因為不修十善業，覺得愧對父母師長。我在世間要不是一個善人的話，父母師長在社會上就沒面子。不但壞事不敢做，壞的念頭都不敢起。

中國自古以來，幾千年社會長治久安，過去有這樣輝煌的文化成就，實在是這種教育的力量。正如佛經「如是」二字，這是真理，這是事實真相。怎麼能疏忽！我們今天生在世尊的末法時期，皈依三寶，自稱為佛弟子，我們有沒有做到？所以在此地，我特別把「大比丘」的三個意義給諸位提示一下。這對我們修行，淨化身心，往生淨土，有決定的關係。

歌嘆佛德第二十七（第三冊 – 744 至 747 頁）

『此皆無量壽佛本願加威。』

這些不可思議的美好莊嚴，皆是阿彌陀佛本願功德的加持，使帶業往生的人到達西方極樂世界，其享受及果報跟法身大士、等覺菩薩無二無別。念佛法門難信，就難在此。一到西方極樂世界就超越凡夫、二乘、權教菩薩。權教菩薩不敢嘗試這個境界。這是彌陀『本願加威』，將十方帶業往生的凡夫提升到法身大士的境界。沒有證得法身大士，但是享受、受用跟法身大士完全相同。

『及曾供養如來。善根相續。』

這一句說得好！阿彌陀佛並不是平白的提拔我們，為什麼不提拔別人，只提拔你？你有什麼值得他提拔的？因為你在過去生中，曾經供養無量無邊諸佛如來，如是善因今日成熟，所以佛提拔你。但是還有條件，就是你的善根必須相續。

『無缺減故。』

善根圓滿沒有欠缺，此事非常難得。因為凡夫死生投胎，有「隔陰之迷」，過去生中修學的善根，已記不得了；佛菩薩卻看得清清楚楚。我們讀到下面一品，那真是令人寒毛直豎。西方極樂世界的人數之多，無法計算；神通之大，不可思議。我們在此一舉一動，起心動念，他們都知道。我們今天想瞞著，能

瞞得了誰？只能瞞愚癡的凡夫，諸佛菩薩一個都瞞不了。

我們想做到『無缺減』，要怎麼做？平常在講席中，我勸諸位同修要把這本經裡的教訓都做到，就無缺減。要是有一條沒有做到，就有欠「缺」；做得不足就是「減」。做得不圓滿，沒有百分之百做到，做到百方之二十、三十，都是「減」，不夠圓滿。必須要認真努力去做！

『善修習故。』

什麼是『善修習』？「修」是修正；「習」是學習。在日常生活中把自己的缺失都修正過來，這是修行。把佛的教誨完全變成自己的日常生活，這是學習。儒家重學習，佛法更重學習。《論語》開端就說「學而時習之」，「時習之」是時時刻刻用在生活上。佛法就是我們的生活；生活就是佛法。一個念佛人把《無量壽經》當成自己的思想行為，當成自己日常生活的典範，就是「善修習」。念經不是念給佛菩薩聽，是念給自己聽的，並且要認真檢點。經典裡還有自己沒有做到的，時時皆能改過自新就是「善修習」。

『善攝取故。』

『攝取』是雙關語，善攝取一切善法以圓滿自己的智慧德能。果能攝取彌陀功德成自功德，即是至善攝取。得到佛法真實的受用之後，還要把佛法的好處到處介紹給別人，勸別人學習，也就是攝受眾生。勸一切眾生依此經教，發心念佛求生淨土，就是最善攝取。

『善成就故。』

菩薩們成就自他不可思議的功德。每天成就「圓定」，每天成就「圓慧」，天天成就「圓滿清淨三身」。回顧我們的身心，是否一天比一天清淨，一年比一年清淨？果然，即是修行功夫得力。假如身心方面，今年跟去年一樣，沒有什麼改善，這一年就白修，功夫不得力。必須要天天有進步，日新又新，才是現前的『善成就故』。

心得開明第三十四（第四冊 – 213 至 215 頁）

『今得值佛。復聞無量壽聲。靡不歡喜。心得開明。』

『今得值佛』。佛在經上常說，「人身難得，佛法難聞」，我們得人身是很不容易的事。得人身難，失人身容易，因此佛教我們要珍惜人身。六道之中唯有人道最容易覺悟，所以人身可貴，即貴在容易覺悟。這是第一個「難」，我們已經得到了。第二、佛法難聞。「今得值佛」，這是遇到佛！聞法難，這道難關也

破了。佛法難聞今已聞，這是多麼難得、多麼幸運。佛法中第一殊勝的淨土法門，也幸運的聞到了，並且認真修學，深信必能在一生中成就。修學其他大乘法門，如果這一生中不能把見思煩惱斷盡，我們的修學就不能算成就，來世還是六道輪迴；只不過修得好，到三善道享福。福報享多，人就迷惑，就造業。所以，福享完了，所造罪業的惡報就現前，又要墮惡道。這是佛經上講的「三世怨」，第一世修福，第二世享福，第三世墮落。福享盡就墮落，很冤枉！

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

彌勒菩薩說『復聞無量壽聲』，這是第三重難。這個「聞」是真正覺悟，悟知唯獨念佛往生法門保證一生圓滿成佛，不是一樁容易的事。我常說，知道名號的人很多；但此一句名號的真實功德，知道的人就不多。夏蓮居老居士講，「萬億人中一二知」，「知」就是知道名號功德，知道這一部《無量壽經》的功德太少了。這三大難，彌勒菩薩跟與會的大眾們都突破了。

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

非是小乘第四十三（第四冊 – 695 至 696 頁）

『於我法中。得名第一弟子。』

因此，首先我們要知道自己的過失；其次要真正把毛病習氣徹底改正。依照經典中的教訓修行，念念求生淨土，這是佛的第一弟子。此與本經序分中，憍陳如尊者排名第一位，是前後呼應。這部經當然就是諸佛如來度眾生的第一經。持名念佛的法門，當然就是諸佛如來所傳授的第一法門。因此，古大德說過，念佛法門是大乘中的大乘，一乘中的一乘，至高無上的法門。它樣樣第一，經是第一；法是第一；依照這個法門修學的弟子也是第一。這是值得我們特別珍惜的。真正明瞭，再學其他的法門，就變成第二、第三，就不是第一。第一決定不夾雜。能真正認識的人實在不多，正是夏蓮居居士說的「萬億人中一二知」。

獨留此經第四十五（第四冊 – 735 至 740 頁）

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

此一段經文不是釋迦牟尼佛一人說的，乃是一切諸佛都這麼說，淨土法門是難信之法。容易修習，難信易行。這個「難信」不是指普通人難信，是指聲聞菩薩們都難以相信。包括我們世間所謂的知識分子，尤其是高級知識分子更難信。所以，不要認為他們好像知識水準高高在上，其實他們的福德因緣反而不如我們。我們在學問方面比不上他，但是對於諸佛如來度生的第一法門，我們能接受，能相信。我們這一生能出三界，能成佛，而他沒分，他還是搞六道輪迴。這幾句話，全是事實真相。

如來示現在世間，『難值難見』。「值」是遇到。不容易遇到，不容易見到。因為必須在這世間，一個地區有多數人的因緣成熟，才能感得佛菩薩應化。這是一切緣中最殊勝的緣，積德修善之緣。中國古代，差不多與釋迦牟尼佛相去不遠的時代，中國人的本性仁慈孝悌，所以感得孔子、老子、孟子出現在中國。這些大聖人的降臨，亦是感應道交。然而佛為什麼不出現在中國，而出現在印度？

同一個時代、而不同地區，中國地區的人，善根福德沒有印度人深厚。從經典上看，印度在當時是宗教之國。他們當時學術自由發達，百家爭鳴，百花齊放，猶如中國春秋戰國時代，而他們比中國早了五、六百年。印度人在學術上的成就，超過我們。我們的成就只限於人道，沒有涉及天道。但是印度這些宗教，在佛出世的時候已經有九十六種，這是大的派別。他們大多數人都修「定」，定功高的，能達到非想非非想天。所以，天道、餓鬼、地獄、畜生，在他們眼裡看得清清楚楚，這種學問、能力超過中國人。當時中國人沒有達到這個境界，故佛出現在印度，而不出現在中國。這些人把六道輪迴的事實真相看得清楚明白，但知其當然，不知其所以然。是什麼原因有六道，什麼原因墮六道，是什麼原因能超越六道，他們始終找不到答案，沒有辦法解釋。但是他們有心願，希望解決這個問題，卻沒有辦法解決，沒有人能解決。佛看到這些人這樣殷切的希望，才降生來幫助他們解決問題，故出現在印度。這個機會非常難得，不容易遇到，所以第一難是「難值難見」。

『諸佛經道，難得難聞』，這是第二難。縱然見到佛，遇到佛出世，而佛講經說法，你有沒有去聽？很難！就像我們這個講堂，在這棟大樓上，天天講經說法，可是住在隔壁的人都不來聽。他是「值」了，也「見」了，但是都不來聽。他沒有第一個難，卻有第二個難。不容易！佛出現在當時的印度，也是天天講經說法，都市的人不見得都來聽。來聽的人少，不來聽的人多。所以，能聽到經法的很不容易，尤其是聽到這個法門。其他的經論還容易遇到，這一部經就很難聞到，機緣很少。

我們這幾年提倡，是得到諸佛如來的加持，眾生善根成熟。在台灣普遍了，從南到北到處有人讀誦，有人講演。從前沒人講，現在講的人多。早些年在國內國外只有我一個人講，好不容易遇到黃念祖居士也講此經。我們見面歡喜得不得了！他一生也是一個人講，沒有遇到第二個。這麼遇在一起，至少有兩個人講這部經。不容易，相當不容易。現在風氣逐漸開了，在國內外，在中國大陸已經非常普遍。這是很好的現象，非常難能可貴的現象。

第三難是『遇善知識』。學佛修道很難遇到一位真正的善知識，他的見解、思想，教學方式都正確而沒有錯誤。要是遇到一位老師把你的路指錯，可就冤枉了一生。善知識就是我們講的「老師」。老師可遇不可求，到那裡找？這要靠緣分，也是福報。遇到是福報！遇到真正的好老師，一生不走冤枉路。遇到的老師不善，則不免要走冤枉路，耽誤很多時間、精力，最怕的是一去不回頭，一錯到底。

第四難是『聞法能行，此亦為難』。聽了老師教導，能不能深解義趣，依教奉行。若不能完全依教奉行，遇到亦等於沒遇到。一定要認真照做，這已經非常難了，『若聞斯經，信樂受持，難中之難』。如此一層一層比較，這是第五難。所以，你遇到這部經，得到這個法門，依教奉行，這五重難關就都越過，確是非常希有。須知每一重難關淘汰多少人，淘汰到最後，沒剩幾個。我們就是在層層淘汰下，前四重難關都超越了，現在剩最後一關，就是能不能「信樂受持」。若於此經能做到信樂受持，就恭喜你，你這一生成佛了！

附錄二
第二單元（擔當淨宗學會會長/領導必須具備之素質）重點研習經文之相關講記

恭錄自上淨下空老法師講述《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》

德遵普賢第二（第二冊 – 41 至 46 頁）

『賢護等十六正士。』

本經所列的上首，到這裡才是一個大段落。這一段是菩薩眾裡的在家菩薩。在家菩薩中，除了賢護菩薩出現在娑婆世界，其餘的十五位菩薩都是他方世界來的，這就證明，十方世界一切諸佛菩薩，沒有不弘揚這部經的。所以，釋迦牟尼佛講這部經，十方世界的菩薩都來讚歎，來隨喜，來作影響眾。證明這是十方諸佛如來共同弘揚的不思議經典。這一品經文很長，屬於證信序，也說明了序、正、流通三分是同等重要。所謂「如人食蜜，中邊皆甜」，味道很濃，圓滿具足。夏老居士標示品題『德遵普賢』，因為在這一品裡主要是「歎德」，讚歎與會菩薩的德行。菩薩德行沒有超過普賢的。德行就是世人所講的至善的品德和行為。

《論語》裡，孔夫子的學生讚歎夫子之德有五：溫、良、恭、儉、讓。夫子為人溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓，這是孔夫子之德行。而出世間的大聖人，德能具足的普賢菩薩，普賢菩薩之德是從「禮敬諸佛」到「普皆回向」。

《華嚴經》上說得好，不修普賢行，不能圓成佛道。為什麼？如來在果地上，品德至高無上，沒有能比得上他的，這種品德就是普賢之德。所以，菩薩要想學佛，一定要修普賢的德行，修普賢的品德。在華嚴會上，普賢菩薩以「十大願王導歸極樂」，可見本經即是《華嚴》的總歸趣。

要想在這一生中往生西方極樂世界，要想品位增高，對於「普賢行」就不能不重視。如果不認真的修行，有口無心，一天念十萬聲佛號也不能往生。因為沒有普賢行的品德，要生西方極樂世界，至少也要跟人家的品德差不多才行。世間人常講，門當戶對，差太遠了不行。即使是一身的罪業，臨命終時，懺罪往生，他的品德也能提升達到這個程度。因為轉變得快，真正斷一切惡，修一切善。雖然沒有修善，發的心是真的，這樣才能往生。

賢護菩薩出現在釋迦牟尼佛同時代。黃念祖居士註解裡說得很清楚，他是

一位在家居士，證得等覺果位，與文殊、普賢、觀音、勢至的地位是平等的。這裡在家菩薩列了十六位，出家菩薩只列了三位，顯示念佛法門，是佛專為在家同修說的。

在家一樣能成佛！特別是在末法時期，出家修行反而比在家難。在家有真修的，出家真修的反而少了。為什麼？忙著蓋廟，忙著應酬，天天搞法會，度死人。忙這些，那有工夫修行，功行反而不如在家人。在家人一天能念幾萬聲佛號，出家人沒有時間，所以出家人不如在家人。末法時期，世事顛倒。黃念祖居士常說，佛陀在世的時候，修行成就排名的順序是，出家男眾第一，出家女眾第二，在家男眾第三，在家女眾第四。末法顛倒了，現在學佛有成就的，排名是在家女眾第一，在家男眾第二，出家女眾第三，出家男眾排到末尾。我們仔細觀察，確實如此。這是佛法可悲的現象。

臺灣現在大家富裕了，廟宇蓋得富麗堂皇，卻把釋迦牟尼佛教化眾生的本懷忘了。出家人不能深入經藏，不能弘法利生，佛法就衰微了。絕對不是我們現代人的頭腦不及古人，福報比不上古人。我們今天頭腦比古人聰明，福報比古人大，卻沒有往正路上走，走的是邪路。因此，造業比古人深廣，道業都失了。起心動念，造惡業的多，造善業的少。

在家的等覺菩薩很多，這裡列舉『賢護』，不列別人。「賢護」表如來善護念諸菩薩。《金剛經》說「護念」，這一句話的意義很深，諸佛如來必定護念真正發道心的學生。無論你是在家、出家，真正發道心，真正依教修行，諸佛如來沒有不護念的。菩薩名號表這個意思。同時也教我們，遇到真正發道心的同修，我們要盡心盡力護持。如果我們不能護持真正發道心的同修，諸佛菩薩怎麼會護持我們？道理是一樣的。我們要想得到一切諸佛如來的護持，我們也要護持一切真正學佛的人，真正斷惡修善的人。這是我們的責任。

正如同諸佛如來護持我們，是他的責任，像父母護持子女一樣。這是用賢護菩薩來表法。作父母的對於子女的教養，無微不至，樣樣都替他想到。若有一個人，無論在家、出家，真正發心續佛慧命，自行化他，我們也要用父母對子女之心去照顧他，去成就他。這是賢護所表的意思。如果我們起嫉妒心、障礙心，阻擾他，那就大錯特錯。你佛念得再好，將來的結果還是墮地獄。因為你造作斷佛慧命的業，這個罪業沒有法子能挽救，修什麼樣的善法也不能抵銷。

德遵普賢第二（第二冊 – 57 至 92 頁）

『咸共遵修普賢大士之德。』

這句經文說明與會的這些大眾，比丘眾、二乘眾、菩薩眾、出家、在家，

沒有一個不是修『普賢大士之德』。普賢大士之德，建立在剛才講的五科中前四科的基礎上。沒有前四科，那來的普賢大士之德？尤其重要的是最前面二科：三福、六和，這是佛法修行的基礎，決定不能缺少的。好像蓋房子的地基，沒有地基，房子怎麼蓋得成功。愈是大房子，基礎須做得愈堅固、愈完善。三福、六和，非常重要！

「普賢大士之德」就是《華嚴經》講的「十大願王」，從「禮敬諸佛」到「普皆回向」。普賢行跟其他菩薩行有什麼不同，這是我們必須清楚的。普賢行的特色就是心量廣大，永遠無有疲厭，這是他的特色。因此，學佛的人首先要把自己的心量拓開，不要念念想自己，念念想我的家庭，念念想我的親戚朋友，這個念頭太小了，圈子太小了。普賢菩薩念念想盡虛空遍法界一切苦難眾生，沒有一位菩薩能比得上。盡虛空遍法界，一個眾生都不漏，所以普賢行是真正圓滿行。如果我們不了解這個意義，對於十大願王，便永遠不能理解。

第一、「禮敬諸佛」。「禮」是外表有禮貌，「敬」是內心真誠，內敬外禮。「諸佛」，若看到這個字樣，以為見到諸佛菩薩形象，恭恭敬敬頂禮三拜，這就是禮敬諸佛；要是這樣去會意，普賢菩薩都流眼淚，你把他的意思全搞錯了。「禮敬諸佛」到底怎麼講法？《華嚴經》上說得很好，一切眾生本來成佛，這是把禮敬的對象說出來了。諸佛是誰？一切眾生即是！我們對佛怎樣的恭敬，對一切眾生也要同等的恭敬，這才是禮敬諸佛。

我們今天與人寫信，後面具名合十，都不肯頂禮，這就是沒有修普賢行。或者以為他不如我，我怎麼可以給他頂禮。他怎麼不如你，他是佛！你見到阿彌陀佛頂不頂禮？他跟釋迦牟尼佛、阿彌陀佛沒兩樣。你還有分別執著，你的心量還很窄小，不是修普賢行的。我們今天自己要修，要教人修，不管給什麼人寫信，真的要頂禮。現代人最缺乏的就是恭敬心，對人、對事、對物毫無敬意。「誠敬」是性德，要怎麼幫助他們，把性德開顯出來，從自己做起，做一個樣子給他看。他對我合十，我對他頂禮。我對他頂禮，他也不能不頂禮，希望從這裡去修禮敬諸佛。

「諸佛」不但指有情眾生，大經上常說「一切眾生皆有佛性」，是講有情眾生；「無情眾生有法性」，法性跟佛性是同一個性，無二無別。因此，不但對於一切人要禮敬，在《華嚴經》上，善財童子給我們做了一個榜樣。五十三參裡，五十三位善友，有出家的、有在家的。五十三位菩薩所示現的，出家的有五個人，其餘都是在家的。有男女老少、各行各業，有善人、有惡人，有修正法的、有修外道的，還有邪道的，善財童子皆平等的恭敬。他是惡人，他做壞事，但他的佛性沒有善惡，從佛性上去看是平等的。不但對人要禮敬，對物也要禮敬。物有法性。對物怎麼禮敬？擺得整整齊齊，保持得乾乾淨淨，就是「禮敬」。並不是每天對桌椅、板凳磕頭，那就錯了。可見禮敬的真誠心一樣，但方式不一樣。今天一般人見面禮敬，只是點頭，點點頭就是行禮。他對我們點頭，我們對他鞠躬，喚起他的恭敬心，希望他能在這個地方覺悟，這就是菩

薩行，就是存度眾生的念頭。

禮要隨俗，不是要我們對佛禮拜，對每一個人都趴在地上磕頭，人家看到你，認為是神經病。內在恭敬心不變，外表則隨順世俗，可是要真正做到。當人家對我們點頭，我們鞠躬，最好是九十度的鞠躬。日本人做到了，日本人這點比我們強。對事要恭敬，事沒有形象，怎麼恭敬？認真負責，盡心盡力，把事情做好，就是對事的恭敬。所以，「禮敬諸佛」包括對一切有情眾生，對一切無情眾生，對一切事理，範圍廣大無盡。敬是性德，唯有「性德」才能開發自性。我們常講「明心見性」，是要這樣修法。這是普賢十願的第一願。

『咸共遵修普賢大士之德』是讚歎與會的菩薩們，同時讚歎西方極樂世界所有的菩薩，都修學普賢菩薩十大願王。從這句經文我們就能體會到，西方世界乃是普賢菩薩的法界。凡是發心求生西方極樂世界，對於普賢菩薩行願的修學一定要明瞭，要認真的學習。普賢十願詳細的記載，在《華嚴經》清涼大師《疏鈔》之中。

第二、「稱讚如來」。「諸佛」與「如來」有沒有差別？如果沒有差別，前面是禮敬諸佛，第二句應該是稱讚諸佛，為什麼不用諸佛，換成如來？換了名稱，含義就很深。因為「諸佛」是從「形象」上說的；「如來」是從「本性」上說的。《金剛經》就是一個很好的例子，《金剛經》有時說諸佛，有時說如來。凡是說諸佛都從「相」上講，凡是稱如來都是從「性」上講的，本經與一切大乘經都不例外。由此可知，在「形象」上我們要平等的恭敬，決定沒有分別、執著，但是在「性德」開顯上確實有迷、有悟。因此，「稱讚」與「禮敬」就有差別。

在五十三參裡很明顯的看出來，與性德相應的，普賢菩薩就稱讚；與性德不相應的，普賢菩薩便禮敬而不讚歎。這是我們要注意學習的。禮敬必須要教一切眾生平等的修學。眾生心行，有善、有惡，善行值得我們讚歎，惡行就不能讚歎。在五十三參裡有三位善友代表惡行：「勝熱婆羅門」代表愚癡；「甘露火王」代表瞋恚；「筏蘇蜜多女」代表淫欲，淫是屬於貪。這三個人代表貪、瞋、癡三毒煩惱。善財童子去參訪他們，有禮敬沒有讚歎。五十三位善知識，其他的都有讚歎，唯獨對這三個人沒有讚歎。這就說明，為什麼讚歎用「如來」，不用「諸佛」。

「善」要與「真性」相應，才值得讚歎。如果與心性不相應，與大乘佛法不相應，都不能讚歎。舉例來說，現在台灣的佛教，做慈善救濟事業很多、很廣泛，我在講經裡從來沒有加以讚歎過。它是善法，為什麼不讚歎？因為它是世間善法，不是大乘善法。如果我們對世間善法讚歎，換句話說，肯定這些就是佛法，會讓人誤解，以為這就是佛法，那就大錯特錯。譬如一所學校，學校的事業是教學，教學有成就，值得我們讚歎。如果學校偶爾做一次社會救濟的慈善事業，也值得我們讚歎。如果把學業都荒廢了，老師不教書，學生不念

書，天天去做慈善事業；你想想看，要不要讚歎？把自己本分事業捨棄掉，這個不能讚歎。因此，讚歎一定要與性德相應，與他的本分相應。佛法的本分是如來家業，是弘法利生，協助一切眾生破迷開悟。

以往寺院庵堂都是佛陀的教育機構。我們在大經上讀到，佛寺每天做的事業是二時講經，二時修行。二時是印度的算法。印度人把一晝夜分為六時，所以一時等於我們現在四小時，二時就是八小時。寺院庵堂以往每天講經八小時，修行八小時。雖然修行方式很多，但是歸納起來不外乎兩大類：一是參禪；一是念佛。念佛的人每天在念佛堂念八個鐘點佛，在講堂聽八個鐘點經，還有八個小時已經很累了，休息一下，沒有時間打妄想。所以，佛教的道場是寺院，而寺院是一所教學的機構，跟廟宇不一樣。「廟」是祭祀鬼神的，是跟鬼神打交道的場所；「佛寺」是教化眾生的機構。我們必須把它認識清楚。捨棄了修學、捨棄了教學，去做社會福利慈善事業，是一樁好事，但是忘了「本」，所以不能讚歎。如果讚歎，會造成社會大眾對佛教錯誤的看法，認為那就是真正的佛教，反而誤導大眾。

稱讚是相當不容易的，比禮敬還難修，禮敬容易修。「貢高我慢」是每個人都有的，不知不覺就現行，這是無始劫來的俱生煩惱，一定要把它斷除。「禮敬」就是折服傲慢，學謙虛、學恭敬。無論在言語，在起心動念，在行為上，要認真的修學。但是「稱讚」一定要有智慧，有智慧才能辨別邪正，辨別是非。是正法、是善法，我們要讚歎；如果有偏、有邪，我們就不能讚歎。

第三、「廣修供養」。布施供養在今天這個世界，台灣可能排名第一，所以台灣有福報。台灣的財富，確實是世界第一，未嘗不是布施供養所修得的果報。我在講席中常說，「發財是福」，你得了福報，要怎樣去運用，那是智慧。台灣同修有福，有錢不曉得怎麼花法，就是沒有智慧。沒有智慧，錢財就用得不恰當，沒有把財富發揮到高度的效果，這是很可惜的。所以，有錢是福；用錢是智慧。唯有真正的智慧，才能把財富發揮到最高的效果，也就是「普利人天」，使一切大眾都能得到真實的利益，像本經所說「惠以眾生真實之利」。真實的利益是什麼？是了生死，出三界。一定要求生淨土，才是真實的利益。出不了三界，不生淨土，不是真實的利益。不生淨土，必定會退轉，必定有隔陰之迷，這樣的利益就不圓滿、不究竟，就不是真實的利益。我們以這個標準來觀察一切法，就能生智慧，就不會錯。

現前在台灣，從外表上看，佛教非常興盛，也是世界第一；可是若從實質上看，則問題重重，很令人擔憂。擔憂什麼？佛教沒有繼起的人才。「人能弘道，非道弘人」。經典的流通在今天已不是問題，典籍完備，卻沒有人才。也許諸位聽了不盡同意，目前在台灣，年輕的法師、大德到處講經說法，很熱鬧，怎麼會沒有人才？這裡有一個標準，就是黃念祖居士常說的，也是古大德常說的「說通者有，宗通者無」。「說通」就是會講，能言善道的人很多；「宗通」是真正修行開悟證果的人，沒有宗通的人不能興教。真正能興教的，就如過去的

祖師、大德，是「宗說兼通」，不但能說，並且確確實實入了境界，真正有修行的功夫。現在這種人，我們看不到了。

為什麼這個時代宗通者沒有了？今天南部有幾位同修來訪問我，提出這個問題。我告訴他們，障礙在人心、在社會。自心裡的貪、瞋、癡、慢不能斷除；環境的誘惑，名、聞、利、養，財、色、名、食、睡，幾個人能不動心？這就難了！真正做到內斷煩惱，外不被環境誘惑，這才是大乘的入門。沒什麼了不起的功夫，入門而已。內裡煩惱不斷，外面看到誘惑會動心，總是還在門外，沒進去，怎麼能興教。一個辦教育的人在學校大門外辦，沒進校門，這教育怎能辦得成功！難在此地。真正肯發心，依照四弘誓願的順序，先斷煩惱再學法門，這樣才能成就。

從這個標準看，我們這一代沒有人才，沒有真正肯發心的人。最初發的心不錯，初發心出家，成佛都有餘；過個半年、一年就退轉了，被誘惑了，倒退了。掉在名聞利養的深坑裡，無惡不作，不但不能興教，實際上是在做滅教的工作。從這個標準來觀察，佛教還是前途茫茫，值得我們憂心忡忡。因此，黃念祖居士對我們有深切期望，希望台灣能有幾位真正的大德出現，續佛慧命，普度眾生。

修供養，第一殊勝的福田，就是培養人才。人才不是沒有，我在過去講經中常常說，多少年輕出家人，確實有大願大心來度眾生，結果完全被信徒害了。信徒自己還以為做了多少好事，做了多少功德。我給你買個房子，建個道場，他本來出家了，現在又把他拉回家去了。蓋個房子送給他，他有了所有權狀，就又回家去了。信徒自己還以為做了很大的功德，殊不知，這位法師掉在名聞利養裡。如果沒有人供養他，吃飯都成問題，他就拚命念佛趕緊求生西方，知道世間太苦，沒什麼指望，道心就生起來了。信徒多了，錢財也多了，要什麼有什麼，認為這世界不錯，極樂世界未必可靠，沒有此地好，道心就沒有了。所以，這些年輕人是誰害了他？信徒害了他。把出家人當作戲子來玩，像捧戲子一樣，這個罪業深重。所以，「廣修供養」要有高度的智慧，沒有智慧，花了錢造罪業。建道場、供養法師，都在造罪業。這道場是佛道還是魔道，要分清楚。魔也有道場，妖魔鬼怪都有道場。道場修的是佛道、是菩薩道、還是餓鬼道？這都是道，都是修道，一定要辨別清楚。這麼多年來，在講席中，我沒有勸人建道場，也沒有勸人供養法師。我教大家的是印經、放生、救濟貧苦，這三項布施供養沒有大過失，可以避免造業。不可以不留意。

「廣修」，「廣」是廣大心，以清淨心、平等心來修供養。因為這是普賢行，不是布施，是「供養」，應以最虔誠、最恭敬的心來修。在普賢菩薩心目中，一切眾生本來是佛，本經說「一切眾生平等成佛」。因此，只有供養，沒有布施。我說的這個原則，是一個簡單的標準。《了凡四訓》說得很詳細，濟窮有真善有假善、有偏有圓、有大有小，沒有智慧，怎能辨別？今天出錢出力做一樁事，這樁事情究竟是善、是惡，不看眼前，要看它的後果。布施、供養不簡

單，正法如果沒有人布施、供養，便不能推展，不能發揚光大。

說實在的，寺院的功能已經過去了，那是農業時代的教學方式，不適合今天這個時代。我們要認識清楚，今天這個時代，教學的方式要從廣播、電視著眼，集合四眾弟子的力量。目前在台灣還沒有開放民營的電視台，如果有一天開放了，佛教徒自己建一個電視台，建立一個廣播網，那就是現代化的道場。我們請法師、居士大德天天講經，你們也不必到此地聽，在家裡打開電視機就可以聽經了。佛教的電視台可以二十四小時都講經，喜歡聽什麼經，轉到那個頻道就聽得到。這是現代道場的形式，跟從前不一樣。現在寺院建那麼大，花那麼多錢，我看了，真冤枉！

佛法終極的目標，是要教一切眾生「破迷開悟」。如何能達到這個目標？就得普及佛陀的教育。佛教的道場，第一個是電視廣播。其次是建彌陀村，年老退休之後認真修行，辦了生死出三界、往生淨土的大事，有個共修的道場是必要的。再其次，就是辦學院培養人才。佛學院不要大，佛法教育跟世間教育不相同，小型的研究班，學生十幾人即可，二十人以上都嫌太多了，老師照顧不了。不妨多辦幾所，佛教宗派很多，每一宗建立一個就夠了。每一宗能出三、五個真正「宗說兼備」的大德，佛教就能興旺起來。大家常說現代化，佛教也得現代化。蓋寺院那是過去的事，現代化的寺院還蓋成宮殿式的，怎麼能稱為現代化？宮殿式是從前帝王時代的，明清以前的。說到供養，我們一定要有正確的認識，向這個方向去努力，供養才有價值。

第四、「懺悔業障」。前面三條都是修福，佛法確實重視修福，福慧雙修。學佛不能沒有福報。禮敬、稱讚、供養都是修福。有福還得有慧；如果沒有慧，享福會造業。沒有福報的人，造業造得小；有福報的人，造業造得大，造得深，造得廣。要想修慧，首先要把業障懺除。無論在中國、外國，凡是學佛的同修，常常掛在嘴上說「我業障很重」，沒有一個不想消業障。業障怎麼消？沒談消業障之前，要先問一問，什麼是業障。業障是什麼都沒有搞清楚，怎麼能消得了。好像我們去抓賊，得先曉得那個是賊，才可以抓到。不認識，不曉得，到那裡去抓？一輩子也找不到。

若想消除業障，首先要認識什麼是業障。「障」是障礙。那些是障礙？沒有智慧，沒有福德，生活不自在，這都是障礙。你這一想，障礙可多！為什麼會有障礙？有業。業是造作，起心動念、言語造作皆是「業」。業把你本性裡的智慧、德能、才藝都障礙住了，這是「業障」。心裡想消業障，還是天天造業，那能消得了業障！業障反而天天增長。諸位要真正認識清楚什麼是業障，把業障找出來，然後消除它。從那裡做起？我從今天起不造業了，業障才有消除的指望。

首先斷一切惡，其次，也不能執著一切善，善惡兩邊都不著，業障才能消除。若是造惡，將來墮三惡道；要是修善，來生生三善道，都不能出輪迴。要

想超越六道輪迴，淨宗教我們修「淨業」。淨業不是惡業，也不是善業。修淨業，六道裡找不到果報，三惡道裡沒有，三善道也沒有。今天念這句「阿彌陀佛」，果報在西方極樂世界，不但娑婆世界沒有，他方世界也沒有。這是修淨業。

諸位聽了這話之後，千萬不要誤會。惡不可作，善如何能不修？大家還得要行善，因為萬一不能往生，還有三善道可以去。如果善也不作，往生不成的話，在六道裡就很糟糕，問題很嚴重。「斷一切惡，修一切善，老實念佛」。要認真念佛，把所修的一切善法，全都迴向求生西方，不要心裡想著有善的果報，這就好了。應當把善業都轉成淨業，善有善的果報，這個果報我不要，給一切眾生去享，我要求生西方極樂世界。這是把我們的業障搞清楚。

再說「懺悔」，是梵語「懺摩」音譯過來的，我們中國有「悔過」之意。懺悔的真實義是「後不再造」。自己有過失，能把過失在大眾中發露懺悔，不要把過失藏在心裡。大眾知道你的過失了，當然免不了要責備你，責備就是果報，就報掉了。如果藏著沒報掉，愈藏愈多，愈積愈厚，以後麻煩大了，惡報必在來生。所以，做好事不必要讓人知道，人家知道了，讚歎幾句也報掉了。造的一切惡事不肯讓人知道，惡業愈積愈重，而善事隨做隨報就沒有了，前途果報就可想而知。因此，聰明人反過來，造的惡希望大家都知道，做的善沒人曉得。善愈積愈厚，惡隨做隨報，這才真正有智慧。懺悔著重在不二過。知道事做錯了，下一次不會有同樣的錯誤，這是懺悔。絕對不是常常念著自己的過失。過去造什麼罪，每念一遍，阿賴耶識裡又落罪過印象，不但罪業消不了，反而天天再加重。雖然身口沒有造，意在造，這便是煩惱。真正的懺悔是要得定，要開慧。智慧開了之後，轉識成智，轉煩惱成菩提，才是真實的懺悔。

佛在一切大乘經裡為我們講得很清楚，無論事相、理論，在淨宗修學，尤其方便的就是一句佛號。一句佛號是大懺悔法門，但很少人知道。這句佛號念到事一心不亂，就得「念佛三昧」，一切罪業種子都不起現行，這是「事懺」。念到理一心不亂，「破一品無明，見一分真性」，是「理懺」。把無始劫以來的罪業種子，都轉變成無量的菩提種子，唯識家說的「轉識成智」，這是真正懺悔。所以，念佛人的功德實在不可思議，只要你肯真正老實念，普賢十大願王條條具足，都在一句佛號裡。我們今天對人禮敬，合掌恭敬向人家一鞠躬，佛門叫「問訊」。念「阿彌陀佛」，這是最禮敬。見到一切人、一切物，都是阿彌陀佛的化身，真的就是阿彌陀佛。你滿眼見到一切境界都是阿彌陀佛，你已經成阿彌陀佛。念佛法門修學之殊勝，確實不是其他法門能相比的。以上是懺悔業障，希望同修們記住，要認真的修學。在四弘誓願裡，「煩惱無盡誓願斷」，這一願就是要斷無盡的煩惱。

第五、「隨喜功德」。一切眾生無始劫以來都有嫉妒。嫉妒、傲慢不但在世間法是嚴重的障礙，在菩提道中障礙更大。不但你的道業不能成就，對於佛法研究、理解也有障礙。普賢此願特別對治這一類的煩惱，教導我們隨喜，見到

別人的好處如同自己的好處，絕對沒有一絲毫的嫉妒心。上品的隨喜，是盡心盡力的幫助別人，成人之美。中品的隨喜，是不能盡到全部的力量，也能盡到少分的力量。下品的隨喜，是雖然自己沒有力量，但能歡喜讚歎，都是屬於隨喜。隨喜的對象是「功德」，沒有說善法。善法不見得是功德，功德不是福德，這一點要搞清楚。

「功」是「功夫」，具體而言，功夫是「戒、定」。「德」是「定、慧」。因戒生定，所以戒是功，定是德。因定開慧，定是功，慧是德。這是「功德」。功德不離三學；離開三學就沒有功德。持戒若不能得定，持戒即成福德，不是功德。持戒若得定，戒有功，定是德。因此，真正修學的人是修自己，不是修別人。如果常常看到別人的過失，充其量是有點福德，功德就沒有了。

六祖在《壇經》裡說得很好，「若真修道人，不見他人過」。為什麼不見他人過？見他人過就是自己的過。自己又起分別，又起執著，又打妄想，定沒有了。你的心清淨，心是定的，那裡有分別、妄想、執著。自己戒持得很好，看到這個人破戒，那個人不持戒，妄起分別執著；持戒只是修福，得不到定，一接觸外面境界，定沒有了。這是真正修行人不可不知道的。所以，菩提道上只有自己一個人是凡夫，是學生；除我之外，一切人、一切物、一切事，都是諸佛菩薩，我都要恭敬、稱讚、供養，成就自己的戒、定、慧三學，這是真修。常常看到別人不是，那就是自己沒有認真修學。

我常遇到一些同修來說張家長、李家短，這個人怎樣，那個人不是。我聽了半天，就問他，「你怎麼知道的？」我問他這話，他不懂。他告訴我，「我看到的，我聽別人說的。」我問的意思不是指這些，他沒有回光返照，一回光返照，就知道自己打妄想、分別、執著，這就錯了。別人的事情管他幹什麼，要管的是如何在一切境界裡，離一切妄想、分別、執著，離念離相恢復自性清淨，這個重要。這是真正修行人。一天到晚找別人的過失，如果這也算是修行，即是修三惡道行，不是佛道、菩薩道；是修餓鬼、地獄、畜生道，將來定要生這些地方去。所以，諸位要很冷靜的去觀察，世間事冥冥中都註定了，世間有冤枉人嗎？沒有。戰爭裡有冤枉戰死的人嗎？沒有，是命中註定的！

從前朱鏡宙老居士給我講個故事，他是蘇州人，一九三二年，他是銀行的經理。他有一個朋友，大陸上叫「走陰差」的，職位不高，是傳遞公文的，每天晚上到陰曹地府上班傳送公文。有一天，上海(在我們人世間，上海是特別市；在鬼道裡，上海是一個小小的縣，歸蘇州城隍管。蘇州城隍稱都城隍，好比是省長一樣)有一批公文送到省裡來，也就是送到蘇州城隍廟。這一批公文是「生死簿」，就是一些將死的人的名冊，先送到都城隍那裡報備。他就把生死簿翻開偷偷看了一下。看了之後，大惑不解，怎麼名字都是五個字、六個字的。他覺得很奇怪，整本都是這樣的。中國人四個字的名字都很少見，五、六個字的沒有。到第二天跟朱老居士在一起吃飯聊天，他就說出這件事，大家聽了都不懂。大約三個月之後，日本人在上海發動一二八事變，他們才恍然大悟！原

來「一二八事變」應該在上海戰爭中死亡的日本兵名冊，已在三個月之前就送到都城隍了。他們才曉得，連戰爭中那個該死，那個不該死，三個月之前，名冊都送進去了。朱老跟我講，真的是「一飲一啄，莫非前定」，在劫逃不掉；不在劫，炸彈掉在身邊也沒事。

諸位再細讀《了凡四訓》，對這件事情的看法，就更踏實，確實如此。事實真相明瞭了，我們自己一生的幸福、前途、命運，都掌握在自己的手上。依照雲谷大師的開示去做，自己可以改造命運，轉變命運。確實是「佛氏門中，有求必應」，沒有求不到的。如理如法的求，沒有一樣求不到。與理論方法相違背的求，那是妄求，造業！

「功德」兩個字要認識清楚。我們對於功德要隨喜，要發心成人之美，不可成人之惡。所謂好事情，是利益眾生，不是利益個人，不是利益一家。不但利益現前的眾生，還利益後代的眾生，都要隨喜，這個功德利益就大了。

第六、「請轉法輪」。佛法是「師道」。師道古今沒有例外的，都是「只聞來學，未聞往教」。為什麼要這樣求老師？「道」必須從恭敬中求。印祖當初答覆學人，就講得很清楚。有人向他請教，學佛有沒有祕訣，能教我們真正得到利益；他說有，然後說出「誠、敬」二字。至誠、恭敬，「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」。所以，誠敬是學道的祕訣，沒有誠敬心，絕對得不到。所以，老師要求學生至誠、恭敬，不是為自己，是為學生。因為不具備這項條件，你學不到東西。你肯來學，表示你有誠敬心。若老師到家裡去教你，誠敬心沒有了，對老師的態度必然輕慢；再好的老師、再慈悲的老師也沒法子教你。師道本來如是。

「轉法輪」就是講經說法，必須要「禮請」。可是一些沒有接觸佛法的人，或者對於佛法未能真正明瞭的人，他不會請法。四眾弟子對佛法稍稍有一點認識，應當代一切眾生向諸佛菩薩、善知識請法，這是無量功德。正如同阿難尊者在本經的啟請一樣。阿難尊者請佛說此經，你看佛對他的讚歎(在本經第四品)。所以，請轉法輪的功德不可思議！我們不會講經，禮請法師來講經，一切聽眾聽法師講經所得的功德利益，都是請講經的人成就的。因此，請法的人功德利益是不可思議的。沒有人啟請講經說法，佛法就不能流通，所以一切經典裡都有請法的，所謂「當機眾」。

第七、「請佛住世」。請佛講經功德很大，但有幾個人能聽一次經，或聽一部經就開悟證果了？佛在世的時代有。在經典裡常常看到，一部經還沒講完，甚至只講了一半，聽眾中就有開悟，就有證果的，但是不多。佛滅度之後，我們沒聽說過，有幾個人是聽一次經就開悟證果？在中國歷史上大概只有一位—惠能法師。他只聽一次，一部《金剛經》沒講完，講了三分之一，他就開悟證果。因此，絕大多數的人要天天聽，天天修，長時間的熏習，才有成就的希望。因此，不但請法師講經，還要請他常住在此地，我們才有希望成就。

佛現在不在世間，去我們久遠了；菩薩、羅漢，肉眼凡夫也不認識。若遇到真正的善知識，有修有學，我們要發願親近他，要發心把他留住，住在這世間，住在這道場，這樣才能利益一方的眾生。當然這要看緣分，「緣」就是「機會」。我們可以製造機會，把握機會，也是無量的功德。這就是為什麼要請佛住世的道理。

諸佛菩薩，及一切真正的善知識，住在這世間只有一樁事—教化眾生。如果我們都願意接受他的教化，他當然就住世。如果我們不願意接受他的教化，或者聽他講經說法，表面上很歡喜，實際上不照做，善知識如果看出來了，自然覺得此地沒有常住的必要。由此可知，我們憑什麼把善知識留下讓他不走，絕對不是造很好的房子讓他住，辦很好的齋菜來供養他。真正善知識，名聞利養不動心，粗茶淡飯不厭棄，只要有個小地方遮風避雨就滿足了。問題是有沒有人真正跟他學習。真正跟他學習的人，只要有兩個、三個，他就決定不會走。

自古以來，高僧大德真正的傳人都不多，有一個真正傳人，他就不會走。就好像父母培養小孩一樣，他一定要好好的把兒女栽培長大，使他自己能獨立成人。一個兒女都沒有，就可以自在的天天去遊山玩水。沒事情，可以到處去旅遊，諸佛菩薩、一切善友也不例外。真正的傳人實在太難得，是可遇不可求。這是「請佛住世」必須要認識，要具備的一些條件。

普賢行願只有七條，從「禮敬諸佛」到「請佛住世」，這是普賢菩薩的行願。後面三願都是屬於迴向：迴向菩提、迴向眾生、迴向實際。

第八、「常隨佛學」是「迴向菩提」。學佛要有一個榜樣，照著這個樣子來學就容易成就，最好的榜樣就是佛。佛有很多，一切諸佛中，阿彌陀佛第一，我們能跟阿彌陀佛學，那還有什麼話說！阿彌陀佛在西方極樂世界，又不在我們眼前，我們怎麼跟他學？須知這部《無量壽經》就是阿彌陀佛。依照這部經典的理論方法，改正我們自己錯誤的想法、看法、作法，使我們的想法、看法、作法與經典所說的完全相應，就是學「阿彌陀佛」。完全相應，絲毫違背都沒有，你就成了阿彌陀佛，那有不往生的道理！所以此地講「常隨佛學」，肯定「佛」就是指「阿彌陀佛」。換句話說，就是這部《無量壽經》，我們一生必須依從，起心動念、所作所為都不能與經典教訓違背，這才是「學佛」，這就是「迴向菩提」。

第九、「恆順眾生」是「迴向眾生」。中國人特別強調孝道，孝以「順」為依歸。大乘佛法，特別是大乘《戒經》裡講「以孝為本」。「孝順一切眾生」，這才是「恆順」的真實義。所以，要有高度的智慧，要有甚深的定力，於一切眾生都能忍，在「忍」裡成就自己真實的定慧。如果今天看這個也不是，看那個不順眼，就是不能順，不能忍。由此可知，「恆順」是功，成就「定慧」是德。可見這一願非常重要。眾生機緣成熟，我們要幫助他圓成佛道。我們那有這麼

大的能力幫助他圓滿成佛？有！勸他「念佛求生淨土」，就是幫助他圓成佛道，但必須是根熟的眾生。什麼是根熟？「能信、能願、肯念佛、肯求生淨土」，這個人就是根熟。根沒有熟的眾生，要幫助他成熟，就是以此法門勸導他，影響他，希望他能接受。要盡心盡力去做。沒有善根的人，要幫助他種善根。用菩提心對待一切眾生，這才叫真正恆順。沒有善根的人，怎樣幫助他種善根？譬如我們印這麼多佛像，印這麼多「阿彌陀佛」名號的貼紙，就是幫助一切眾生種善根的。佛號音聲，「一歷耳根，永為道種」。現在過年了，家裡要貼紅對聯，念佛人就貼「阿彌陀佛」，大門口是「阿彌陀佛」；房門也是「阿彌陀佛」，走到你家裡，四面看看都是「阿彌陀佛」，這阿彌陀佛的種子印在阿賴耶識裡，印得多深！

我們印的貼紙，有些人只拿一張，一張貼在那裡，很多人都沒見到；至少要拿十張二十張到處貼。阿彌陀佛的佛像大張小張的，不管你走到那個方向，都看得到，都接觸得到，為他種善根。這是真正的「恆順眾生」。等他有興趣了，我們再贈送他經典、錄音帶，這是有善根的人。對於善根成熟的人，就勸他來聽經，勸他參加我們的共修。真正發願求生西方，那是善根成熟的人。三種不同程度的人，有三種不同的方法來幫助他。

第十、「普皆迴向」是「迴向實際」。實際是指真如本性，真如本性普遍十方，盡虛空遍法界，無有窮盡，而為諸法之理體。我們修學要求的，就是這一樁事。唯有普賢行願才能達得到「明心見性，見性成佛」。普賢菩薩心量之廣大，橫遍十方，豎窮三際，是沒有人能比的。我們須從這裡去學習。這十願就是普賢菩薩修行的綱領。

普賢菩薩的行門無量無邊，包括世出世間一切法，把它歸納起來不外乎這十大綱領。這十大綱領每一條展開來，都是無量無邊的法門。以這個原則來看，所有一切法門都變成了「普賢行」。在我們一念之間，把我們的生活、行持、思想、言語、工作全都變成普賢行。佛法沒有離開生活，沒有離開處世、待人、接物。會歸到念佛的人來說，這句「阿彌陀佛」就具足了「十大願王」。一句名號既然具足十大願王，我們前面講的修行五大綱領，當然都包括。三福、六和、三學、六度、十大願王，一句「阿彌陀佛」圓滿具足，這是「彌陀行」，這是「普賢大士之德」。

『具足無量行願。』

前面簡介普賢大士之德，雖然講的是「修德」，實在是講全性起修，全修即性，性修不二。這在修學可以說是達到最高的造詣。緊接著說『具足無量行願』，佛菩薩從初發心一直到究竟果地，所有的行願都不出「十大願王」。十大願王是後後勝於前前，也就是說後面的願一定包括前面。譬如，稱讚一定包括禮敬，供養一定包括稱讚，後面包括前面。法身大士的修學，前後都是貫穿的。我們明白這個道理，現前我們專修淨宗，在解門，也就是理論的依據，依

靠淨土五經一論；在行門，特別提倡三福、六和、三學、六度、十大願王。諸位想想，十願裡「禮敬諸佛」會不會包括前面？能禮敬諸佛還會不孝父母、不敬師長嗎？由此可知，這十大願王確實具足無量行願。「行」是行門，「願」是弘願，都具足了。我們特別提倡的五科，都在十大願王裡全包括了。譬如「三福」中講孝順父母，尊敬師長，不見得禮敬諸佛。禮敬諸佛的人，不可能不孝順父母、不尊敬師長，這就是「普賢大士之德」的圓滿。

『具足無量行願』。讀《普賢行願品》，對於這一句就有更深刻的體會。在十大願王當中，特別是「普皆迴向」，是無所不攝的，一切佛法都含攝在這一句裡，就連「普賢菩薩」的德號也含攝在其中。因為迴向就是「普」的意思；恆順眾生就有「賢」的意思。普賢菩薩在《華嚴經》裡說，「我既往生彼國矣！」彼國就是西方極樂世界。普賢菩薩自己說他往生到西方極樂世界，「現前成就此大願」，這就是說明了普賢菩薩十大願王究竟圓滿，還在西方極樂世界才完成。這兩句話實在就是勸我們必須求生西方極樂世界，決定不能懷疑。普賢是等覺菩薩，他的大願是在西方極樂世界圓滿。末後說得更明白，「普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎」。這真正是「普皆迴向」的具體內容，他願十方世界所有一切三途六道苦難的眾生，趕快往生到西方極樂世界。普賢菩薩的願如是！他這願正是彌陀大願第三十六「教化隨意」的說明。由此可知，世尊當年講《無量壽經》，與會的這些大眾們，大概都是西方的菩薩乘願再來，跟著釋迦牟尼佛一道來表演給我們看的，都是普賢大士，四十一位法身大士，從初發心到等覺，這才圓滿具足。

『安住一切功德法中。』

一切功德法，就是如來果地無盡的功德。怎樣才能安住？得普賢大士之德才能安住。普賢大士之德是「能住」；如來果地功德法是「所住」。如果把這一句用最淺顯、最具體的話來說，「如來果地一切功德法，就是一句南無阿彌陀佛」。這是一點都不假，所以這一句名號稱為「萬德洪名」。「德」是功德，「萬」不是數目字，是指一切；可見這一句佛號就是一切功德法。我們的心有沒有安住在這句佛號上？假如我們心裡，念念都安住在這一句佛號上，此處講的「咸共遵修普賢大士之德，具足無量行願，安住一切功德法中」，就得到了。這話不是講別人，是講自己。這句萬德洪名，實在不可思議！幾個人曉得？真正曉得的人，焉有不念佛之理？真正知道的人還會打妄想？不會，念念都是阿彌陀佛，這才能入得了彌陀願海。

法藏因地第四（第二冊 － 366 至 373 頁）

『常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。』

『常運慈心拔有情』。「常」是時間上沒有間斷。『度盡無邊苦眾生』。無邊

講空間。阿彌陀佛普度眾生是一切時、一切處從無間斷。這個慈心是從清淨、平等生出來的，所以稱為大慈大悲。有情眾生包括九法界，都是阿彌陀佛度脫的對象。末後講「苦眾生」，專指三途六道。所以，這八句確確實實是四十八願的核心。四十八願就是這八句的展開而已，四十八願濃縮就是這八句。以上是法藏比丘在老師面前發的弘願，後面這一首顯示他堅固的決心。他所發的大願一定要做到，求佛為他作證明。

『我行決定堅固力。』

這句中，每一個字都非常肯定、堅定，一點疑惑都沒有。

『唯佛聖智能證知。』

法藏比丘發的願只有佛知道，只有佛能為他作證明。顯示他的願真實深廣，與其他諸佛在因地發願確實不相同，所以我們學佛，阿彌陀佛是最好的典型，最佳的模範。我們今天依阿彌陀佛來塑造自己，看看他是怎樣存心，我要學他；他怎麼發願，我也學他；他怎麼修行，我也學他。這樣的人跟阿彌陀佛是真實的同志，那有不在一起的道理。這就保證決定往生。末後這一句很難得。

『縱使身止諸苦中。如是願心永不退。』

這個難得！絕大多數修行人不容易證果，不容易成就，病根都在退轉。受不起折磨，有一點小小的挫折就退心，這樣的人怎麼會成就？你看看阿彌陀佛發的願，即使是上刀山下油鼎，他也不退心。經文後面還有說他的「諸苦」，確確實實是這個意思。這樣才能成就，才是真正請佛來為他證明。沒有這樣堅固的願心，何必要求佛證明。我們能不能受得了這些折磨？阿彌陀佛有沒有受折磨？給諸位說，有。為什麼會受折磨？因為他要普度眾生，到人間來度眾生，要現人身；到畜生道度畜生，就要現畜生身；到地獄道度眾生，要受地獄身。要現同類身，和那些眾生生活方式完全相等，你受得了受不了？這就是菩薩所講的「我不入地獄，誰入地獄」。他入地獄幹什麼？去教化地獄眾生，勸他們回頭是岸，改過自新。不現同類身，度不了那些眾生。

我們在小乘經裡看到，釋迦牟尼佛過去生中曾經在火車地獄。那個火車不像我們的火車，它是鐵車，完全燒紅，從身上輾過，受那樣的苦刑。當時小鬼叫釋迦牟尼佛和另外一個同伴，要他們把自己身上的筋抽出來作繩子拉車，非常痛苦。釋迦牟尼佛就起了慈悲心，看到那個人痛苦，就對小鬼說，「我抽兩條筋，他不必抽啦！我代他抽一條。」那個小鬼就生氣，拿起狼牙棒，一棒就把他打死。這是果報，一念慈悲心，就這樣超越，他就出了地獄。

你在地獄裡動一念慈悲心、一念清淨心，立刻就超越。所以，菩薩不入地

獄度不了地獄眾生，這是願行相扶，所作所為都能圓滿。有願無行，願是假的，是虛願，永遠不能兌現。有行無願，行畢竟會落空，沒有結果。願就是方向，就是目標。我有修行，可是沒有目標、方向，最後行到那裡去？所以佛在一切經裡常常教我們要願行相扶，以行填願，以願導行。願是我們一生努力的目標方向，願純正，生命就有意義，生活就有價值。一個人在這一生中沒有一個純正的目標方向，實在講，就是醉生夢死！不知道活著幹什麼，不知道一天到晚為的是什麼，怎麼不痛苦？你在地獄裡動一念慈悲心、一念清淨心，立刻就超越。所以，菩薩不入地獄度不了地獄眾生，這是願行相扶，所作所為都能圓滿。有願無行，願是假的，是虛願，永遠不能兌現。有行無願，行畢竟會落空，沒有結果。願就是方向，就是目標。我有修行，可是沒有目標、方向，最後行到那裡去？所以佛在一切經裡常常教我們要願行相扶，以行填願，以願導行。願是我們一生努力的目標方向，願純正，生命就有意義，生活就有價值。一個人在這一生中沒有一個純正的目標方向，實在講，就是醉生夢死！不知道活著幹什麼，不知道一天到晚為的是什麼，怎麼不痛苦？

學佛，人生的目標方向是純正的，不為自己，為度眾生。換句話說，一切的努力都是為了幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。不僅僅自己實踐佛的教訓，還要把他介紹給大眾，這樣願行當然就圓滿。念佛人，目標當然是求往生。求往生，心要真、要誠，不是口頭說說而已；口頭說說是沒有用處的，心意不誠。真求往生，要真做！佛教給我們怎麼做法，要照做。換句話說，既然求往生，就要求上品上生。中國人常說「取法乎上，僅得乎中」，上品不能往生，還能落個中品。如果你取法乎下，我下下品往生就可以，這個很靠不住。下下品得不到，這一生就空過。所以，要力爭上游，不要跟世間人爭，要爭上上品。

如果要求上品上生，必須將三經：《無量壽經》、《阿彌陀經》和《觀無量壽佛經》的教訓做到。《阿彌陀經》講得雖然簡單，諸位要細細去讀蓮池大師的《疏鈔》、蕅益大師的《要解》。蕅益大師的《要解》，印光大師讚歎到極處。我們曉得，印光大師是西方大勢至菩薩化身來的，印光大師的話就是大勢至菩薩的話，他對於《要解》讚歎，「即使是古佛再來為《阿彌陀經》作一個註解，也不能超過其上」。這是讚歎到頂峰！許多人看到印光法師這個說法都懷疑，是不是印光法師讚歎得太過分了？《要解》我念過很多遍，也講過很多遍，據我自己體會，印祖講的一點都不過分，真是恰到好處。蕅益大師當年在世，他的身分沒露出來，不曉得他是什麼人再來的。要是根據大勢至菩薩這樣的讚歎，我們就能推想到，蕅益大師要不是阿彌陀佛再來，也準是觀音菩薩再來的，否則就做不出這樣一部圓滿註解。《觀經四帖疏》是善導大師的著作；《妙宗鈔》是智者大師的註解。中國佛教裡傳說，智者大師是釋迦牟尼佛再來的，善導大師是阿彌陀佛再來的。中國人確實有福，感得諸佛菩薩應化在中國。

這些教訓必須要研究，要把它實實在在的變成自己的思想、見解、行為，把經典的教訓，變成我們日常生活處世、待人、接物的依靠。一切時，一切

處，念念反省，永遠不離開佛菩薩、祖師大德的教訓，這樣我們才真正能與彌陀、釋迦，乃至於十方一切諸佛同心、同願、同德、同行。這個緣就太殊勝、太圓滿了，必定能生淨土，一定能得上品。有人要問，你有什麼把握往生？有什麼憑據你能得到上品？這個就是！「經典」、「註解」就是我們上品上生的保證書。真正做到，就是在保證書上把自己的名字填進去。做不到，保證書拿在手中也沒有用處！一定要把它做到。要想做到，第一步要把經念熟。熟了才會記得，記得才能照做，記不得怎麼會做到？所以為什麼先叫你熟讀，熟讀之後我們在一切時、一切處，起心動念都會想到佛在經上怎麼教我們，念念都不會違背，這才是依教奉行，這才是受持經教。受持，絕對不是把經文一天念一遍、兩遍，是要把裡面的教訓在日常生活中做到。

至心精進第五（第二冊 – 399 至 404 頁）

『汝自思惟。』

佛不告訴他，反過來問他，你自己去想一想，要怎樣修，才能成就佛國土的莊嚴？

『汝自當知。』『汝應自攝。』

這裡佛講了三個「自」。佛道怎麼成就的？是你自悟、自修、自證，不是別人給你的。這三個「自」字都是直指人心，當人自性，所以這一段經文跟禪宗教學的儀式、義趣完全相同，禪宗裡稱「機鋒」。一切法不離自性，經上講「是心是佛，是心作佛」，所以一個真正學佛人，一定要發起至心。至心就是「是佛之心，作佛之心」，這是真心。真心裡一定含有勝果，花果同時！佛門用蓮花表法，蓮花就是花果同時，果是蓮子。不像其他的花，先開花後結果，花果不同時。因裡有果，果裡有因，所謂「因賅果海，果徹因源」。因此，只要你用真心精進，永遠保持真誠心，這才是精進。

如果我們聽起來還是很難體會，我們用經題，清淨心、平等心。你能永遠保持心地清淨不染、平等不雜，這是真清淨。心裡起一念就染污。什麼染污？貪、瞋、癡、慢染污。是非人我不平，就退轉，這就不是精進。換句話說，怎樣保持清淨、平等、覺？清淨平等覺是我們的真心，就是此地講的「至心」。這個心是因，這個心也是果，因果都是一個心，真正保持而不失，就是功夫。

佛跟我們凡夫不相同的，就是佛的心清淨、平等、覺，凡夫為什麼變成凡夫？心不清淨、不平等、不覺，就是凡夫。所以，你的心一念清淨、平等、覺，就是一念佛！可惜的就是一念成佛，第二念又退到凡夫位上，馬上就退轉，不能把佛保持住。諸佛的本事是能永遠保持不退，我們這一念成佛，第二念就退回來，第三念就退得更多，愈退愈不像話！大家能從這個地方體會，你

才曉得經論中常講「一念相應，念念相應」是什麼意義。

這部經好講，因為我們的目標、方向、修行的方法，都在經題裡顯示出來。所以，你只要能精進保持，就是經上講的「何願不得」，可以滿願！像經文中三個自：「汝自思惟」、「汝自當知」、「汝應自攝」，這是佛教法藏的苦口婆心，意思非常的深廣。古德為我們略說三個意義。

第一、是法藏過去生中善根非常深厚。所以，若沒有過去生中深厚的善根，實在講，學佛很難成就。過去生中一定有非常深厚的善根，這一生又有殊勝的增上緣，像法藏所表現的「高才勇哲、與世超異」，他無論在智慧、德行、用功，都超過其他的同學。則「清淨佛國」這一樁事還用得著說嗎？應當自己明瞭。他有善根、有智慧，不必佛說。這段經文含有這個意義：你自己應當知道怎麼做。這是真正善根成熟的學生，一點就通。法藏確實是有這樣的稟賦，有這樣的天才。這是第一個意義。

第二、是攝取佛國，就是建立一個道場。極樂世界是一個大道場。每一尊佛有每一尊佛的願望，不要說佛，我們把範圍縮小一點，今天在台灣有不少法師，每個人依照自己理想去建道場，十方諸佛也是依照他自己的理想建立自己的佛國土。有些佛取穢土，像地藏菩薩的願，「我不入地獄，誰入地獄？」人家都不願意到地獄去度眾生，他偏偏要到地獄去度眾生。到地獄要現地獄相，因為你不跟他們現同樣身，就不能度那一類眾生。佛要度人道，他要現人身；度天道，他就現天身；度畜生道，他現畜生身，隨類化身。因此，有些佛在因地取清淨國土，有些佛取穢濁的國土，這是每個人意願不相同。換句話說，世間自在王如來對法藏說，你來問我，你叫我怎麼說？要照我的說法，就不能隨你的意；這是隨你的意，我怎麼能說。所以，佛給他說「汝自思惟，汝自當知，汝應自攝」，有這層意義在。

第三，凡是淨土都有報、有化。法身是本體、是理體，是沒有形相的。從有形、有相來講，報身報土、化身化土，一定要菩薩自家本分去攝取。所以說，「汝自當知」也是為應自分，這是古德講的。「自分」就是禪家所謂「法身向上之事」，這就超越菩薩所修的範圍。這幾句話的意義顯得非常深、非常廣，不是凡夫所能體會的。法藏在此是示現，阿彌陀佛在西方極樂世界成佛，就跟釋迦牟尼佛在我們這裡示現成佛是一樣的。他久遠劫前早就成佛了，不是十劫之前才成佛的。他在西方極樂世界，就跟釋迦牟尼佛在我們這個世界示現成佛情形大致相同。不過，我們這個國土是五濁惡世，他的國土是五清報土，清淨之極。他非常慈悲，裝作不知道。因為裝作不知道，佛才詳細的說法。如果他在此地一下就開悟了，那底下經文都沒有了，《無量壽經》就到此為止。所以，他還是裝作一個凡夫，裝作我們這個樣子—佛講什麼，我聽不懂。

三輩往生第二十四（第三冊 – 504 至 521 頁）

『捨家棄欲。而作沙門。發菩提心。一向專念。阿彌陀佛。修諸功德。願生彼國。』

…第一句『捨家棄欲』。有些同修們看到這一句，認為在家人沒指望「上輩往生」，誤以為一定要出家。沒有想到，本經「德遵普賢第二」，經文開端舉「賢護等十六正士」此皆是等覺菩薩，跟觀音、勢至、文殊、普賢，地位是平等的。十六位都是在家菩薩。上品上生在家人怎麼沒分？在家人既然一樣能成佛，為什麼此地說「捨家棄欲」？關鍵就在「家」字，要真正明瞭什麼是「家」。你的妻子、兒女、田宅之家，這不算是家，因為他們障礙不了你。

佛在經論中常講，有四種「家」，也有四種「出」。佛法的四種家：第一是「田宅之家」，就是大家觀念中的妻子、兒女、財產、房屋田地、不動產。第二是「煩惱之家」。第三是「三界之家」，六道輪迴之家。第四是「生死之家」，這是超越三界之外的生死。三界之內有「分段生死」。三界之外的阿羅漢、辟支佛、菩薩，雖無分段生死，但是還有「變易生死」。

由此可知，佛是要我們出家，不是出田宅之家。出田宅之家是沒有用的。佛要我們出煩惱之家，出三界之家。能出煩惱之家，就能證初果。能出三界之家即是阿羅漢。能出變易生死之家，就稱為法身大士。

「出」也有四種：第一是「身出心不出」。有些出家人，身出田宅之家，心裡依舊貪戀五欲六塵，希求名聞利養，此是身出心不出。第二是「心出身不出」。即在家居士，男女老少各行各業中皈依三寶，依教修行者。雖然身在家，有田宅、有妻子、兒女，但是他心地清淨，對於家宅、五欲六塵，並不沾染，心出身不出。此經「賢護等十六正士」就是心出身不出，在世法中作一切眾生的最好榜樣，一樣證得等覺菩薩，上上品往生。

第三是「身心俱出」。佛門古今的祖師大德，為出家人作好榜樣者。第四是「身心都不出」。這不是指普通人，是指在家學佛的居士，雖然天天表現學佛、天天念佛，身在家，心還是在家。身沒出，心也沒出，還搞五欲六塵、名聞利養；把佛法當作副業，這還算不錯的。另有一些富貴人，他們皈依三寶，把佛法當作一種消遣，捧法師就像捧戲子一樣，自古以來也不少見。這樣皈依三寶受了菩薩戒的，掛個菩薩名字，在寺院道場是特權階級。因為他富貴，到寺院來，出家人對他們招待奉承很周到。這是身心都不出。

「出」有四種，「家」也有四種，一定要弄清楚自己是屬於那一類。這裡有兩種是正確的，「心出身不出」，「身心俱出」。這兩類都是上輩往生。

『捨家棄欲』。「欲」是欲望，說得落實一點就是希求。希求就是欲貪；有

希求就有求不得苦。因此，我們對於這世間的一切希求都放下，對於佛法的希求也放下，唯求往生西方極樂淨土，這就對了。「棄欲」包括世間與出世間的一切希求都要放下，才能真正得到清淨心。因為一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，並非實有，貪欲即是妄想執著。

『而作沙門』。「沙門」是梵語，是古印度所有宗教出家人的通稱。它的意義，佛在經上說，「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，這樣的人就稱為沙門。由此可知，沙門不一定專指出家人。在家人要是專修戒定慧，息滅貪瞋癡，也稱沙門。上輩往生必須具備這樣的基本條件，從這個基本條件上，『發菩提心，一向專念，阿彌陀佛』，才能相應。這個條件比孔子在世時所具備的條件還要高，還要清淨。

孔子是中國人的典型榜範，中國人的標準。出家人的標準當然是要養五德，修六和。「六和」是佛訂的，「五德」是孔子為人作示範的 ── 溫、良、恭、儉、讓。「勤修戒定慧」，「息滅貪瞋癡」，比夫子的德行還要高。沒有這樣的品德、操守，「發菩提心，一向專念」，生到西方世界不是上輩往生。

三輩九品的往生條件，我們必要曉得。「上三品」太高，我們想想能不能做到。要記住，「五德、六和」是最基本的條件。沒有這個條件，雖念阿彌陀佛，一天念十萬聲，也是古人所說的「喊破喉嚨也枉然」，不能往生。須知西方世界是清淨世界，是道德標準非常高的世界。想想我們能跟那些人相處嗎？那些人的心地都清淨、純正。我們一天到晚是非人我，貪瞋癡慢。彌陀雖然慈悲，歡迎你來生淨土，但是西方的大眾不理會你，你跟大眾不能相處，還是去不了。

諸位同修要想在這一生真正往生，要記住修養品德，符合經上所講的標準。我們具有這樣的標準，真的「勤修戒定慧」，「息滅貪瞋癡」，此是上輩往生的基本條件。只要具足，決定是這個品位，否則佛就打妄語。

『發菩提心，一向專念，阿彌陀佛，修諸功德，願生彼國』。這五句是修學往生西方的最重要原則，因為上、中、下三輩往生都離不開這個原則。由此可知，淨宗修學的方法，上自等覺菩薩，下至地獄眾生，都離不開這五句。這五句具足信願持名三資糧。

『發菩提心』，什麼是菩提心？怎麼發法？有些同修告訴我，他很想發菩提心，就是發不出來。這是老實話。他不是發不出來，而是不知道什麼是菩提心。《大乘起信論》及《觀無量壽佛經》中對於菩提心的解釋，愈看愈迷惑。《起信論》講，菩提心的本體是「直心」，其作用是「深心」與「大悲心」。深心是自受用；大悲心是他受用，所以有兩種作用，一是對自己的；一是對別人的。世尊在《觀無量壽佛經》裡講的名稱不同，意思是一樣的，第一是「至誠心」；第二是「深心」（與《起信論》相同）；第三是「迴向發願心」。

「迴向發願心」就是大悲心，是他受用。如果將經論合起來看，意思比較明顯一點。直心就是至誠心；至誠心就是直心。到底什麼是直心？什麼是至誠心？每個人都自以為自己的心很誠。前清曾國藩先生在讀書筆記裡，對「誠」下一個定義(過去讀書人幾乎沒有不受佛家影響的，不信佛的人也讀佛經，受佛法的影響)，是「一念不生謂之誠」。這個定義下得很好，確實跟佛法講的標準相應。你心裡動個念頭就不誠，因為有念皆妄。由此可知，至誠心確實不容易發出來。

就一般經論來看，不但凡夫沒有菩提心，二乘也沒有菩提心，阿羅漢跟辟支佛也沒有發心，權教菩薩也不是真正的菩提心。到底誰才發了菩提心？《大乘起信論》，大乘起信是初入門，不是小乘，是入大乘之門。必須破一品無明，菩提心才現前，就發出來了，這是圓教初住菩薩，別教初地菩薩的境界。

大乘起信，是指圓初住、別初地。《起信論》是對他們說的，《楞嚴經》也是對他們說的，《金剛經》還是對他們說的。《金剛經》上的標準，「菩薩若有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩」，不是發菩提心的菩薩。菩提心一發，不但「四相」沒有，「四見」也沒有。依照這個標準看，我們沒分，我們發不起來！

起心動念還有是非人我，還有貪、瞋、癡、慢，還有妄想、執著，那來的菩提心？每次讀經至此句「發菩提心，一向專念」，總以為自己沒指望。一向專念也許做得到，菩提心沒法子發。這是一般大乘經論的說法。

蕅益大師在《彌陀經要解》裡跟我們講「發菩提心」，是其他經論裡所沒有的；過去歷代祖師也沒有這種說法。他說，「真正發求生西方極樂世界的心，就是無上菩提心」。這是蕅益大師的創見、發明。他的發明有沒有錯誤？如果我們深入經藏，就體會到蕅益大師這句話的真實性、可靠性。他一點兒都沒有說錯，只是古來的祖師大德沒有發現。如果早發現，不知道多少人得度往生。因為發求生西方極樂世界的心，我們可以做到。如是念佛往生，即使下下品往生也圓證三不退，就是法身大士。

若依一般經論所講的「直心、深心、大悲心」;「至誠心、深心、迴向發願心」，我們實在沒有能力發起來。一念真誠懇切的心求生淨土，一般不識字的老太婆都發得起來。蕅益大師說出這樣的話，深得印祖讚歎。印光大師對《要解》的讚歎，「即使古佛再來，為《阿彌陀經》作一個註解，也不能超過其上」，把《要解》真的捧到了頂點。我們曉得印祖是大勢至菩薩應化再來的，那麼作《要解》的蕅益大師是什麼人？蕅益大師沒有露身分，能值得大勢至菩薩如此讚歎，他要不是阿彌陀佛示現，也必是觀音菩薩再來的，絕對不是普通人。普通人不可能把《阿彌陀經》講得那麼透徹、明白。

讀《彌陀經要解》，經義才真正大白，許多疑惑才斷。因此，我們若依《彌

陀經》修學，就一定要依《要解》。蕅益是依蓮池為老師，老師有《疏鈔》，博大精深。這兩種註子合起來參考，才能真正領悟《阿彌陀經》的經義，指導我們修學一條光明的道路。發求願往生這種心的人很多，符不符合本經發菩提心的條件？並不見得。因為雖然發心求生淨土，這個心不真實，心不懇切。古人講的「露水道心」，早晨的露水，太陽一出來就沒有了。發這麼一點道心，名聞利養、五欲六塵一擺在面前，道心就沒有了，這怎麼能成就！

我們仔細從「菩提心」這幾個字觀察。「菩提」是梵語，譯成中文是覺悟。菩提心就是真正覺悟的心。覺悟是對迷惑而說的，不覺悟就是迷。迷在五欲六塵，迷在名聞利養，迷在妄想執著，就不是菩提心。迷於人天福報，那來的菩提心？所以真正覺悟的人，知道這個世間一切萬事萬物都是虛妄的，像《金剛經》所說「凡所有相皆是虛妄」，沒有一樣是真實的。知道一切都是虛妄的，是看破。看破之後對於萬事萬物決定不取不捨。於一切境界中沒有取捨的念頭，是放下。真正看破、放下，這個人覺悟了。覺心清淨，世出世法一樣都不沾染。

西方極樂世界是真實的，永恆不變的，生到那個地方的人無量壽，樹木花草也無量壽。他要真正發現，真正知道，決定求取西方極樂世界。這是大覺，是徹底覺悟。文殊、普賢、十方等覺菩薩，都是我們的好榜樣。除非不知道，知道事實真相，沒有一個不一心一意求生淨土。這才是真正發無上菩提心。

真正發菩提心的人，起心動念都是阿彌陀佛，都是西方極樂世界，絕對不會把世間一切人與事放在心上。心裡還有世間的人與事，就沒有菩提心。你雖然念佛，只有底下這一句『一向專念，阿彌陀佛』，能不能往生？靠不住。心裡真正對世間五欲六塵一切法，確實沒有絲毫牽掛，念念都是彌陀本願功德、西方世界依正莊嚴，這一種人念阿彌陀佛，是專念。即使早晚十念，都是專念，都符合專念的標準。一天都沒缺，他怎麼不專！

蕅益大師在《要解》裡說得好，「能不能往生，決定在信願之有無」。深信切願求生淨土，就是發菩提心，此心是往生的關鍵。「品位高下，在念佛功夫的深淺」。不是說多少，是功夫的深淺。功夫深的念到「一心不亂」，妄想、執著完全放下。功夫淺的是「成片」，就是一天到晚佛號一句接一句不間斷；你的煩惱、妄想雖然有，但不起作用，因為這句佛號把它壓住。有這種能力就決定往生。上等功夫「理一心不亂」，中等功夫「事一心不亂」，下等是「功夫成片」。不到這樣的程度，都不能往生。諸位一定要牢牢記住。

我們應當時常反省，生生世世無量劫來，自己修學都沒有成就；這一生好不容易遇到《無量壽經》，這機緣絕對不是生生世世都能遇得到的。彭際清說：「無量劫來希有難逢之一日」，時間上來講，希有難逢。夏蓮居居士說：「萬億人中一二知」，從廣大學佛群眾來說，希有難得。我們聽了之後仔細想想，這個因緣的確非常希有。我們今天遇到，不能不說是過去生中的大善根、大福德現

前。

遇到這個無比希有的勝緣，就看你能不能覺悟。真正能覺悟的，一生就成就，永脫輪迴，這一生就成佛作祖。若還有妄念、妄想，還有分別、執著，這一生縱然遇到，可能又空過，真可惜！看看古往今來，念佛往生的人，看看《淨土聖賢錄》、《往生傳》，甚至看看台中林看治居士寫的《念佛感應見聞記》。人家怎麼修的，怎麼成就的？想想自己，跟人家比一比，像嗎？不是學佛，是玩佛，這怎麼能成功！我們一樣也沒放下，說不客氣的話，念念依舊造業。《地藏經》講的「起心動念無不是罪」，前途是黑暗的，果報在三途。你是忘了，沒去想它。要真正去想一想，愈想愈可怕。真正害怕，或者你的菩提心就這樣怕出來了，這才曉得前途恐怖，才肯回頭老實念佛。一天到晚，一年到頭有了一個方向、目標，專念阿彌陀佛。

專念《無量壽經》，就是專念阿彌陀佛。《無量壽經》裡所講彌陀本願功德，西方世界依正莊嚴，要憶念才能成功。阿彌陀佛名號是題目；這一部經是文章。本經，古人也有定名為《阿彌陀經》，是五種原譯本之一。所以，名號跟經典不過是題文之別而已，並無二致。

『修諸功德，願生彼國』，修的是什麼功德？念經、念佛的功德，就是專念《無量壽經》，專念「阿彌陀佛」的功德。自己專念，也勸人專念，把專念的好處告訴人。關鍵確實就在「專」，我們看到許多自在往生的，走的時候曉得什麼時候走，喜歡什麼方式走就採什麼方式走。我們看《六祖壇經》，六祖惠能大師一年前就知道。一年前就派他的徒弟到故鄉的國恩寺修塔，而且還告訴他，工程要快一點，否則來不及。一年前怎麼知道的？訣竅就是「專」。無論你修那一個法門，學那一部經論，關鍵都是一個「專」字。

「專心」，心是清淨的。心即大圓鏡，無所不知，無所不能。所以，那些人走的時候很自在，不生病，站著走的、坐著走的。我們再看古來的大德，凡是不專，就沒有這個能力，走的時候還是生病。雖然也能往生，知道死了以後到那裡去，但走得沒那麼瀟灑、痛快。仔細觀察其原因，就發現他在生時所學不專。我們只要細心體會，修學應該怎麼修，自己都明白，都知道。所以，心裡不能再放拉拉雜雜的東西。經題上講得很清楚，「清淨、平等、覺」。心裡還有一物就不清淨，還有高下就不平等；不清淨、不平等就是迷惑顛倒，就是不覺。修行的祕訣都在經題上。

「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，就是修清淨、平等、覺。如果我們把這三句合在經題上講，發菩提心就是清淨心，一向專念就是平等心，阿彌陀佛就是覺心，就是清淨、平等、覺。清淨是戒，平等是定，覺是慧。三學都具足，三寶也具足。

蕅益大師在念佛開示裡告訴我們，只要專念阿彌陀佛，無量無邊的法門都

包括在內，正是《華嚴》裡所講的，「一即一切，一切即一」。「一」就是一句阿彌陀佛，「一切」就是無量無邊的法門。念佛往生將一切法門全部包括盡了。一修一切修，這樣求生淨土那有不往生的？無量劫來我們沒能成功，就是太大意，太疏忽，以為往生太容易，沒有把世緣捨得乾淨，就這樣耽誤的。這一生不可以再大意，一定要把世緣捨得乾乾淨淨，心裡對世出世間一切法決定不牽掛，我們這一生才有希望。

心裡若還摻雜世間的境緣，「緣」是人事環境；「境」是物質環境，這些人事、物質，心裡還放不下，是大障礙。這樣念佛不可靠，未必去得了，必須捨得乾乾淨淨。念佛人對日常生活、工作、人事要認真做，心上不牽掛；不是叫你什麼事都不做。什麼事都可以做，都不礙念佛，行、住、坐、臥四威儀不礙念佛，世間所有一切工作也不礙念佛。這是念佛法門殊勝之處。

世間事可以做，世間意不能有。「意」是心裡有牽掛。這不可以。佛在《阿難問事佛吉凶經》上說，「可得為世間事，不可得為世間意」，有世間的意念就壞了。這一段是講修行的方法，下面再說果報。

菩薩修持第三十（第三冊 – 826 至 828 頁）

『依佛所行。』

這一句是總綱，這是真正「學佛」。學佛怎麼對人，佛怎麼處世，佛如何對待萬事萬物，我們從那裡學起？經典上所講的就是！這一部《無量壽經》展開，從「如是我聞」到「信受奉行」，無非說明彌陀所行。彌陀之行，就是十方一切諸佛所行。所以，不要搞得太多太雜，這一本經足夠了！一生已經學不盡，再貪多就錯了。

我在中國、外國，不只說一遍，說過很多遍。一生依這一本《無量壽經》修學的是「上上等人」。若以為這一樣不夠，恐怕太少，想多學幾樣，就學五經一論；學這六樣的是「中等人」。如果看到五經一論，六樣還嫌太少，還要多加一點，再加蕅益大師的《淨土十要》、印光大師的《全集》、蓮池大師的《法彙》，這些加起來，卷冊相當可觀。這是「下等人」。若再嫌不夠，還要學些大乘法，《華嚴》、《法華》，還有好些大經大論沒有學，再學就沒指望，往生西方極樂世界靠不住了。須知愈是最上乘的大法，愈專、愈精、愈簡單。學要專精，才有成就。

蓮池大師晚年真正覺悟，世出世間法一切放下。一部《阿彌陀經》，一句「阿彌陀佛」，他成為一代祖師。人到這個時候，真是徹底覺悟。「專一」，都放下了。也許有人問：蓮池大師晚年才放下，他年輕的時候，還不是什麼都學？這話沒錯，如果年輕的時候就放下，他不就早成佛了，不只是祖師，早成佛

了，還需要學嗎！晚年的時候真正覺悟，中年以前迷惑顛倒沒覺悟，到晚年才覺悟，這才專一。道理在此。學佛一定要知道專修！

『依佛所行』是總綱。下面列出科目。

勸諭策進第三十三（第四冊 – 191 至 195 頁）

『專精行道。』

決定法門之後，就要『專精行道』。這一句是我們修行成敗的關鍵。無論選擇那一個法門，修行能不能成就，就看自己是不是專精行道。有同修告訴我，他從小就念觀音菩薩，念到現在已念成習慣；教他念阿彌陀佛，念了幾句，不知不覺就變成觀音菩薩，這要不要改？我教他不要改，「觀音菩薩」一直念下去就好。但是若能念《無量壽經》，念觀音菩薩，迴向求生淨土就大圓滿了。甚至於一生中修學其他大乘經典，念得很熟了，也不要改。有人把《金剛經》念得很熟，有人《普門品》念得很熟，《地藏經》念得很熟，都不要改，一直念下去，要「專精行道」。若要求生淨土，怎麼辦？迴向求生淨土就行。念《金剛經》、念《地藏經》，念完之後，「願以此功德，莊嚴佛淨土，……盡此一報身，同生極樂國」，心行相應就行。這樣求生淨土，到臨命終時還是阿彌陀佛來接引。

在本經我們都曾經讀過，「三輩往生」裡，上輩、中輩、下輩都是專修淨土法門的，是念《無量壽經》、念《阿彌陀經》，專念阿彌陀佛往生的。末後一段經文，是專門講「讀誦大乘」迴向往生的。這些不是專修淨土，修學其他法門，迴向求生淨土，也都能往生。由此可見淨土法門真實廣大！阿彌陀佛真是慈悲到極處，並沒有說，你念我，我來接引你；你不念我，我就不接引你。那阿彌陀佛的心量就太小，還有分別、還有執著。須知阿彌陀佛接引的對象是心地清淨的人，「心淨則土淨」。念《地藏經》念到心清淨，便歡迎你去，只要你肯去，就接引你往生。念《金剛經》念到心清淨，也一樣接引你往生，這才知道彌陀淨土廣大無邊。

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

「專精行道」很重要，特別講「行道」這兩個字。剛才跟大家講的是「專精」。什麼是「行道」？「行」是日常生活。現在有許多學佛的同修，把學佛跟

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

我教同修們讀經，首先把經念熟。讀經這個階段最長不過五年，三年到五年的時間是學佛的第一個階段。這個階段讀經有兩個目標：第一、是以讀誦的方法成就三學，把妄想伏住。初學的人不念經就打妄想；念經，妄想自然不起現行。所以，用這個方法修習「煩惱無盡誓願斷」。第二、是熟記經文。全部經文都能記住，不必刻意思索，於日常生活中自自然然就能提起觀照作用。有了這個條件才能進入真修，要把經典裡的道理、教訓應用在日常生活中。對人、對事、對物，起心動念，佛在經上是怎樣教我的，我應該怎樣去做。若經文很熟，自然就想得起來；若不熟，臨時去查經本，這樣修行就很苦，就不容易。所以，經文一定要很熟。

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

心得開明第三十四（第四冊 – 263 頁）

『受佛明誨。專精修學。如教奉行。不敢有疑。』

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

如貧得寶第三十七（第四冊 – 524 頁）

『受佛重誨。不敢違失。』

佛在此法會中的教誨，真是不厭其煩，一而再，再而三，唯恐我們疏忽大意，所以重重教誨。我們要記住，要感恩，要依教奉行。

「違」是違背；「失」是忘失。佛的教訓決定不能忘記，而且一定要遵守，絕不違背。這樣自己才能得到真實的利益，才能幫助這個社會，達到社會安定，世界和平。我們確實有責任，也確實有信心。

附錄三
第三單元（擔當淨宗學會會長/領導與自身修行及求生西方淨土之關係）重點研習經文之相關講記

恭錄自上淨下空老法師講述
《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》

大教緣起第三（第二冊 – 210 至 214 頁）

『汝為哀愍利樂諸眾生故。能問如是微妙之義。汝今斯問。勝於供養一天下阿羅漢。辟支佛。布施累劫。諸天人民。蜎飛蠕動之類。功德百千萬倍。』

『汝為哀愍利樂諸眾生故』。「哀愍」就是憐憫的意思。眾生在六道輪迴太苦了！六道輪迴之苦是真正覺悟的人才能體會得到。人生苦，三惡道更苦。人生短暫好比石火電光，像閃電一樣，一剎那就過去了，可是有幾個人在這一生中覺悟。真正覺悟，看清楚人生在世一無所得，什麼都得不到。你以為你所得到的，那真是迷惑顛倒，實在沒有一樣東西能得到，沒有一樣是真實的。《金剛經》上說得很好，「一切有為法，如夢幻泡影」。人生確確實實是夢幻泡影，幾個人真正覺悟？實在講，這還不是真正可怕，可怕的是三途—地獄、餓鬼、畜生，其苦無比，時劫很長。墮落到三途很容易，出來不容易，佛在大小乘經典裡說得很詳細。只有這部經教我們發願求生淨土，是真實的利益。其他一切經不是不好，而是我們一生做不到，一生修學不能成就。換句話說，即使非常認真，用功精進修學，也不過是人天兩道而已，沒有辦法超越輪迴。必須超越輪迴才是真正的利益，真實的功德。所以，阿難今天問一切眾生平等成佛的法門，那真是「利樂諸眾生故」。這個利樂跟其他經上講「利樂」，意思有淺深差別。這是真實的利益，是永恆的快樂，是究竟離苦得樂。

『能問如是微妙之意』，這真是慈悲之極，也是智慧到極處，不是真正的慈悲、真實的智慧，是問不出來的。這是讚歎能問。阿難尊者是以大智慧、大慈悲，憐憫一切眾生，來請示這個法門。

下面讚歎他問的功德：你今天這一問，『勝於供養一天下阿羅漢、辟支佛』。對上是供養，阿羅漢、辟支佛都是證果的聖人。佛在經上告訴我們，如果真正遇到辟支佛，你供養他一缽飯，能得多生多劫不貧窮的果報。經上說，迦葉尊者在無量劫之前，就曾經供養一位辟支佛，因此得到九十億劫不受貧窮的果報。這裡是假設的話，勝過供養多少阿羅漢、辟支佛？一天下！

「一天下」究竟是多少？佛在《華嚴》上告訴我們：一個單位世界是以須彌山為中心，須彌山的四方就叫「四天下」，一天下就是一方。一方太大太大！太陽系在須彌山的南方，所以叫南洲。這一方不只一個太陽系。黃念祖居士在《無量壽經》註解後面告訴我們：從前他以為佛經上講的大千世界大概是銀河系，單位世界大概是我們的太陽系；現在想想不對，單位世界比太陽系還要大，可能就是一個銀河系。銀河系如果是單位世界，那小千世界就有一千個銀河系；大千世界就有一百億個銀河系。這樣的大宇宙，今天的天文學家還沒有觀察到，宇宙之大真是無量無邊。至於單位世界的中心，他的說法跟民國初年阮印長居士的說法彷彿。阮印長也是個了不起的才子，他有一部書《造化通》在台灣流通。他看法也是這樣的，認為現在天文學家發現的黑洞，可能就是佛經上講的「須彌山」，是一個單位宇宙的中心。照這樣算法，南洲的星球就太多了。這麼多星球裡所有的眾生稱「一天下」，假使這些眾生都證得阿羅漢，都證辟支佛果，而你同時供養這麼多聖人，所得的福德真的沒法子計算。

以下說布施。布施是上對下說的。不只布施一天，是『布施累劫』。布施的對象是『諸天人民，蜎飛蠕動之類』。累劫布施六道眾生，諸位想想，這個福德多大！沒法子計算的。阿難今天發問的功德，超過供養一天下阿羅漢、辟支佛，超過布施累劫六道眾生，超過『百千萬倍』。這是「請法」，這一問，就問出這麼大的功德。如果不是釋迦牟尼佛為我們說明，我們怎麼想都想不到有這麼大的功德。

諸位同修特別注意這段經文，它的含義很深。我們今天讀誦經典，把這部經典介紹給別人，功德也跟阿難請法沒有兩樣。我們想修功德到那裡修？有什麼能力修功德？你看看這段經文就會了，這是世出世間第一福田。

『當來諸天人民。一切含靈。皆因汝問而得度脫故。』

功德之大的道理在此。「當來」就是將來。釋迦牟尼佛講這部經的時候起，所有聽眾包括我們在內，都是『當來諸天人民』。『一切含靈』包括六道眾生。一切眾生都因信、願、念佛，才能往生西方極樂世界不退成佛。這才是真正的「度脫」。

受菩提記第四十四（第四冊 – 716 至 721 頁）

『諸善男子。及善女人。能於是法。若已求。現求。當求者。皆獲善利。』

「是法」指這一部經。『若已求』是現在已經得到。我們是屬於這一類的。『現求』是現在渴望得到，還沒得到的。『當求者』是指未來的眾生。這是這個法門在機緣上的三個階段。『皆獲善利』。只要有這個願心，也都能得善根利

益，或說為最善的利益。世出世間沒有比這個利益更善、更真實的。

『汝等應當安住無疑。』

佛在此處苦口婆心勸導我們，一心要安住在這部經典、這個法門上，必須信心不逆，依教奉行。不可懷疑，否則損失就太大了。

『種諸善本。應常修習。使無疑滯。不入一切種類珍寶成就牢獄。』

怎樣『種諸善本』？「老實念佛」就是種諸善本。「諸善」就是一切善。世出世間一切眾善的大根大本，就是這句名號。名號功德不可思議！我勸初學同修，第一個階段修學目標在建立信願，用讀經解義助成。對此經典讀誦理解，信願才能堅定，才能精進。信願堅定之後，接著就要認真實行。「行」就是「執持名號」。第二個階段修學目標在功夫得力，讀經不重要，早晚讀誦一遍即可，或者早晚各念半部，用意在提醒自己。現在要你一天念三遍、五遍、十遍，用意在熟記求解，堅定你的信、願。這樣三資糧才具足。

這個法門，佛在《觀無量壽佛經》中告訴我們，正、助雙修。執持名號是正行。助行是以「五德」作基礎，從五德的基礎上建立三福、六和、三學、六度、十大願王，所以我們的助行有五個科目。這五個科目就是教導我們，自己身體現在世間面對社會，面對廣大的群眾，要用什麼樣的心態，用什麼態度生活。依照這五大科目就行了，這是助行。正、助雙修，沒有一個不往生，萬修萬人去。這就是「種諸善本」。

『應常修習』。「修」是修正。我們見思言行有錯誤，與正、助的理論教誨不相應的，都要依教修正過來。「習」是習慣。要把經中的教誨變成自己的生活習慣，使我們起心動念都能與此五大科目相應，一切時、一切處皆不違背五科，我們的助行才圓滿。一句佛號二六時中不間斷，即正行圓滿。『使無疑滯』即不懷疑。「滯」是障礙、阻礙。其他的法門阻礙的緣很多，念佛法門障緣少。他的障緣不在外面，外面沒有力量能障礙；障緣在自己。自己若不障礙自己，別人障礙不了。

譬如念佛，有人討厭我念佛，我就在心裡念，不出聲，功夫還是不間斷，這就是外人障礙不了。這句佛號坐著念也行，走著念也行，站著念也行，躺在床上默念也行，多自在。所以，不像其他法門有一定的儀軌，就有障礙。譬如，坐禪一定要在禪堂，修行的方法一定要打坐，站著、走著就不行。念佛法門方便，行、住、坐、臥，一切時、一切處，即使在工作中，功夫都可以不間斷。所以，念佛是障礙最少的法門。

下句經文很重要，『不入一切種類』。「種類」指世出世間一切法。『珍寶成

就牢獄』。「牢獄」通指三界。三界之內有許多神通及奇怪的事，不要受它騙；要是受騙，就出不了三界。要曉得人間功名富貴、五欲六塵是牢獄。天上享天福，比我們人間福報大太多，壽命之長，享受自在，非常令人嚮往，令人羨慕。要覺悟，那是珍寶牢獄，福報享盡，還要墮落，不究竟、不圓滿。究竟圓滿一定要超越三界。天人的富貴，如何能比西方極樂世界？這個世間的大自在天王，富貴至極，比起西方極樂世界下下品往生的人，他們那種快樂自在就像是國王，而大自在天王就像乞丐一樣，不能相比，如此經十八品所說。

我們一定要把這些環境事實認識清楚，不要被世間名利欺騙。這非常重要，一定要覺悟，世間壽命短促，所有金銀財寶，擺在面前給你看看而已，不要以為是自己可以得到的。我們連「身」都得不到，何況「身外」之物。一定要覺悟，沒有一樣東西是自己的，什麼也得不到。一切諸法當體皆空，了不可得。諸法像流水一樣，流過我們面前。如果有智慧，有機緣用它來修福、積德，這是真聰明。若想把它取為己有，那就上當，就被欺騙了。所以，機會來的時候，當做善事，做好事，積功累德，則所修的福德，決不會失掉。有福的人不管在什麼艱難處所，還是有福報。聰明人要福德，不要財富。福德裡自然有財富，財富裡不一定有福德。聰明人決定不為世出世間一些法門欺騙。此句經文深義在此。

受菩提記第四十四（第四冊 – 721 至 722 頁）

『如是等類大威德者。能生佛法廣大異門。』

『如是等類大威德者』指對此法門深解不疑者。也就是修學不懷疑，不夾雜，不間斷，這樣的人就是「大威德者」。

『能生佛法廣大異門』。「生」是生起。「廣大異門」就是特別法門，不是普通法門。特別法門就是指這一部經典，是佛法的廣大異門，即古德所講的「門餘大道」。八萬四千法門以外的特別法門，他能生得起來，這話意義很深。這一部經是釋迦牟尼佛所說的廣大異門，我們讀了之後，從心裡生起如是法門，這才「相應」。心裡生起這個法門，你讀這一部經就不是釋迦牟尼佛講的經。此經從那裡來？是從自性流露出來的真經。此經是從釋迦牟尼佛自性流露出來的，今天講的也是從我們自性流露出來的。本經是釋迦牟尼佛的經，還是自性真經？是一不是二。這是「能生」大義。

什麼人能生？不懷疑、不夾雜、不間斷，這個人的心行，不但與阿彌陀佛、釋迦牟尼佛，與十方三世一切諸佛皆心行相應，心行交融。就像燈光一樣，光光互照，彼此不分。入此境界，明白此事實相，我們聽古人講的話，才恍然大悟，「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛」。你這就一念成佛，念念就是念念成佛。沒錯，沒有欺騙我們，這是事實。平常我們念這句話，體驗不

深，不知道是怎麼回事；讀這段經文，才真正明瞭這句話真正的義趣。

受菩提記第四十四（第四冊 – 724 至 728 頁）

『於此經典。書寫。供養。受持。讀誦。於須臾頃為他演說。勸令聽聞。不生憂惱。乃至晝夜思惟彼剎。及佛功德。於無上道。終不退轉。』

前段說明沒有聽到這部經，未能受持淨土法門的小行菩薩皆退心，皆迷失；依舊搞六道輪迴，甚至墮得更慘，落到三惡道中，真是比比皆是。此一段經文說善根、福德、因緣深厚的人，遇到這一部經典的狀況。

『於此經典』，遇到此經典生大歡喜心。『書寫』就是今天講的「流通」。從前流通經書靠手寫，因為經本都是手抄本。現代則以印刷術取代手抄。現在科技發達，更進步的可以輸入電腦，磁碟片不易損壞，可以永久保存。放在電腦裡，可以隨時複印出來，要多少就印多少，實在方便！經書、錄音帶、錄影帶皆是流通的工具，電腦的磁片、雷射激光碟也是流通的工具。現在流通法寶的方法工具多，比從前多得太多，像這些科技的工具，我們都應當採取。

『供養』是奉獻。別人不知道淨宗法門，我們介紹給他，奉送給他，這是供養。這種供養，比世間一切珍寶供養都尊貴。供養人黃金財寶，供養人田地房屋，他得到的受用很有限，不能了生死出三界。若將淨宗法寶供養他，他若能信解受持，必獲不可思議無量無邊大利益，他這一生即得永脫輪迴，念佛往生不退成佛。無量劫來沒有辦法脫離輪迴，這一生得到機會，是你奉獻給他的機會。我們應當將此無上法門供養一切眾生，修「普供養」，就是將此經典法門，普遍的推薦介紹給一切大眾。

『受持』是自己接受，依照這個法門修行。

『讀誦』有個人讀誦，有團體讀誦。個人讀誦訂在早晚課中。如果有時間，早晚讀誦一遍。念熟了，這一部經大概只需四十分鐘即可念一遍。如果沒有時間，或時間不夠，早課念上半部，晚課念下半部，也很好。再要沒有時間的話，早課念第六品，即是念四十八願；晚課念三十二至三十七品，這樣就很好。看自己的時間訂定課程，空下來的時間就念佛，有工作就做工作，工作放下，佛號就提起，這是「受持」。

團體讀誦是自利利他。我們此地的道場，我在此的時候，講經的時間多；我出國弘法時，此地的時間就可以改作共修。大家商量研究，是不是可以利用一個晚上，大家都來讀《無量壽經》，把這部經從頭到尾念一遍。敲著木魚，一個字一個字的念，慢慢帶領初學的同修，這樣念一遍大約一個半小時，不要念

得很快。念完經之後，念佛迴向，這樣非常好。團體在一起讀誦，效果之大，不可思議！將此功德迴向世界，祈求世界和平，祈求社會安定。在此時局動亂之中，消災免難，不但消除個人的災難，也消除台灣兩千萬同胞的共業。要有這樣的心願，來道場參加讀經迴向。

『演說』就是把這部經介紹給別人。能有機緣將這部經詳細講一遍，當然最好；沒有機會，沒有這麼多的時間，講幾句也很好。不一定要講完全，揀幾句來講也一樣，如《金剛經》上說「為人說四句偈」。『須臾頃』就是指時間短暫。很短的時間，為別人演說。『勸令聽聞』就是弘揚這部經典，勸別人。『不生憂惱』，這句話的含義是自己不懷疑、不後悔。那個人參禪，那個人學密，那個人有神通，那人放光；學這個法門，什麼也沒有，絕不後悔，信心清淨，願心堅定，沒有憂惱，沒有煩惱。

『乃至晝夜思惟彼剎』，這就是念佛。我們一天到晚只是想佛、拜佛、念佛，我們整個目標都集中在阿彌陀佛身上。『及佛功德』。本經所說的，阿彌陀佛從初發心、修行，直至他建立西方極樂世界，接引無量無邊的眾生，幫助他們成就，這是阿彌陀佛的功德。『於無上道』。「無上道」就是念佛往生不退成佛。此處講的無上道，我們決定不會退心，而且自己的信心，一天天增長，直到這一生中決定往生不退成佛。要有堅定的信念！

受菩提記第四十四（第四冊 – 730 頁）

『應當專心信受。持誦。說行。』

因為上面所講的這些事實與利益，我們『應當專心信受』，受持，讀誦，要為人演說，要認真實行，這樣才不辜負佛苦口婆心的教誨。

勤修堅持第四十六（第四冊 – 765 至 774 頁）

『應勤修行。隨順我教。』

『應勤修行，隨順我教』。自己要接受佛的教誨，依教奉行，也應當盡心盡力幫助一切眾生。

『當孝於佛。常念師恩。當令是法久住不滅。當堅持之。無得毀失。無得為妄。增減經法。』

這一段經文是佛具體囑咐我們，在佛滅度之後，後世的弟子除了自己修持

之外，應該怎樣幫助佛法長住世間，這是四眾弟子的責任。怎樣幫助佛法弘傳久遠，就要記住佛在此處的教訓。看看佛在此怎麼教我們的，有沒有看出來？不能疏忽，不能大意，不能馬虎看過去，就是兩個字，「孝」、「敬」。『當孝於佛，常念師恩』。如果把這兩句做到，護持正法，弘揚久遠，自自然然就做到。這是弘傳的根本法。一個孝親的人常常會念親恩，決不會使自己的親人蒙羞。《孝經》上講，我要是做一樁對不起人家的事，我的父母面子上沒有光彩。這不是以自身利害作標準，而是以父母的榮辱標準。

今天我們孝順於佛，一切以佛的光榮為標準。我們起心動念，一切造作，對得起佛、對不起佛，要以此作標準。佛不在世，距我們遠了。我們今天接受佛法，是祖師代代相傳，一代傳一代，對這些老師，應當要「常念師恩」。我們能不能對得起老師？做一樁不可告人的事，我們就對不起佛，對不起老師。常常有這標準存心，你在世間決定是好人，在佛法裡決定是善人；你自修一定成就，利生決定真實。只有這樣的人，才能擔當下面的任務。

第一個任務是令佛法「久住不滅」。能令佛法久住要靠「守法」。若是不守規矩，佛法就不能永住。守法在佛門裡稱為「持戒」。佛給我們制定的基本法，決定不能違背。基本法有多少？出家、在家都是「五戒」。五戒是基本法，沙彌戒前面是五戒；比丘戒前面也是這五條；菩薩戒前面還是這五條。我對於近代的人不敢有過高的要求，因為我本身做不到。自己做不到，要求別人做到，人家不服。因此，我們把標準降到最低的限度，出家遵守沙彌十戒就好；在家能把五戒十善做到，就是世間的善男子、善女人。出家人能把沙彌律儀，十戒二十四門威儀都做到，決定能擔當護持正法久住不滅。

『當堅持之，無得毀失』。對於佛的教誡，一定要「堅持」，決定不能違犯。「毀失」就是違犯。『無得為妄，增減經法』，這兩句經文，我今天讀起來感受很深。我覺得佛這兩句話，特別是對王龍舒、彭際清、魏源、夏蓮居講的，當然還有類似的。會集經本，隨意增減經文，所以王龍舒、彭際清、魏源的本子，印光大師都有批評。他們雖然會集，卻不能流通，原因就是他們會集本的經文，把原譯本的字改了。改得好不好？改得是好。為什麼不能改？不可以開這個端。隨意改經，則經傳到後世就會變質，經法就消滅。讀者縱然有懷疑，可以加註在經文旁邊，原文決定不能更動。明知道它錯，也不能更動。古人讀書都有這樣謹嚴的習慣，使它的本來面目能傳達給後世。

夏蓮居居士會集的本子(我們現在念的經本)，若將五種原譯本拿來對照，確實沒有改動一個字。印光大師沒有見到這本子，他要是見到這本子，也許就點頭讚歎：這個本子可以流通。所以，我讀到這兩句經文，就想到這些人自古以來會集經典，也讓我們將來在弘法利生時，特別注意不可以改動經文。弘揚正法，一定要按照規矩，不可以隨意。弘法要有弘法的目標，為了達到特定的目標，可以用非常的手段，這就是佛法裡講的「通權達變」。

我教同修們自己修行，一部經、一句佛號，決定不夾雜。我們幫助別人，「別人」可以分為兩大類：一大類是已經覺悟的人，他一心一意求生淨土。那就把我們自己修學的法門，毫無保留的告訴他。還有一類是不相信佛法的人。不相信佛法，就障礙佛法流通，就是阻礙世界和平，障礙社會安定。這問題嚴不嚴重！對這一類的人，我們要把佛法介紹給他，就不是跟修行人一樣的方法，要講他心目中所要求的。你想不想自己在這一生中獲得幸福快樂，想不想家庭美滿，社會和諧？這些都想，好！我就把佛法介紹給你。了生死出三界、念佛往生不退，這些不必說，因為你不接受，你不相信。

因此，我就想了一個方法，把佛法廣泛的介紹給全世界的知識分子。只要大家想法、看法接近，建立共識，世界就和平，我們每個人的日子都過得好。怎麼辦？如果送《大藏經》給他，他回家就擺在書架上，充充場面，沒有人看。因此我就想，怎樣把《大藏經》濃縮成一小冊，他讀誦的興趣就生起來。若是百巨冊，誰都不想翻閱。要是將一百巨冊濃縮成一小本，節錄經文的精華，凡是對現代人生活、事業、社會安全、家庭幸福的教訓，分門別類抄錄下來，彙編成一冊，全部《大藏經》就變成一本。這一本即是佛典格言，讀了，對自己的身心真正得到好處，今人就很容易接受，才知道佛法不迷信。佛法對於社會確實有很大的貢獻，使大眾對佛法有新的認識，弘揚佛法的障礙消除，這是救度現代人的法門。下一代，也許他們的想法、需求跟這一代不一樣，但是原始資料在，再去採摘，圓滿的都在《大藏經》裡。不僅《大藏經》要這樣做，中國的古籍，像《四庫全書》，也應該這樣做。《四庫全書》一千五百冊，假如能濃縮成十五冊，我相信讀誦的人就很多。我們讀到這句經文，想到弘法利生責任的沉重，態度要謹嚴，方法要善巧。

『常念不絕。則得道捷。我法如是。作如是說。如來所行。亦應隨行。種修福善。求生淨剎。』

這一小段經文即是全經的總結，也可以看作釋迦牟尼佛四十九年講經說法的總結。因此，其中意義非常深廣，我們要細心體會。

前面兩句，佛教導我們『常念不絕』。「不絕」就是不間斷。《楞嚴經》云「都攝六根，淨念相繼」，以及我們在講席中常常提醒同修「不懷疑、不夾雜、不間斷」的意義相同。我們在這一生中必定往生。既生淨土，即使是凡聖同居土下下品往生，也是一生圓滿成佛。「得道」就是成佛，成圓滿的佛果。「捷」是快捷。佛為我們宣說的無量法門中，那一個法門成佛最快？淨土法門成佛最快，可是得「老實念佛」。

末後兩句說絕了，真正要我們把所有一切疑惑都斷乾淨。『我法如是，作如是說』。世尊自己修行證果就是這樣，今天把他自己修證的法門為我們說出。不但釋迦牟尼佛修學證果如是，即使十方世界一切諸佛如來，從凡夫修成佛道也如是。善導大師說：「如來所以興出世，唯說彌陀本願海。」這部經典、這個法

門，是一切諸佛如來度眾生成佛道的第一法門。我們看這兩句也證實了，可以把自己的疑惑斷盡，應當盡形壽信受奉行，才是如來的第一弟子。

『如來所行，亦應隨行』。諸佛如來在這世間，或者應化在九法界，佛是存著什麼樣的心，我們要能體會，要能學習。佛怎樣處事、待人、接物，怎樣教化眾生，怎樣圓成佛道，都是我們應當學習的。究竟我們要到那裡學習？一切經論全是我們的學習處。一切經論浩如煙海，分量太多，我們無從下手。楞嚴會上，佛教我們一定要求「最初方便」。最初方便是什麼？楞嚴會上是以觀音、勢至作代表。觀音代表的是「禪觀」；大勢至代表的是「念佛」。禪，只能接引上上根人；念佛法門，則九法界眾生平等得度。這就是「最初方便」，尤其是念佛，真是方便到了極處，我們要認清楚，要努力學習。明白這道理，我們就曉得，世尊四十九年說的方便法門、綱領的法門，就是這一部經。依照這部經修行，就得方便，就足夠了。如果還有多餘的時間、精力，可以遍涉大乘經論。如果覺得時間不夠用，精力、精神都有限，來不及，則這一部經就行了。

『種修福善，求生淨剎』，這兩句非常重要。「淨剎」就是指西方極樂世界，要以此為目標。一定要曉得「種福」，一定要曉得「修善」。「種福」是在心田裡種。什麼樣的心？經題上說得很清楚，用「三心」種福，「清淨心、平等心、大慈悲心」。覺悟就是慈悲；迷惑就不慈悲。「修善」，當然就要斷一切惡，修一切善。善惡，本經就是最好的標準，尤其是三十二品至三十七品，佛教我們種福修善的標準，詳細的為我們說明。諸佛如來自行化他的能事，至此皆究竟圓滿。

福慧始聞第四十七（第四冊 – 780 至 784 頁）

『聞已受持及書寫。讀誦讚演并供養。如是一心求淨方。決定往生極樂國。假使大火滿三千。乘佛威德悉能超。』

「聞已」是你聽到這部經。你能相信，能接受。「相信」是完全不懷疑。「受持」是完全接受。「持」是保持，念念都不離開佛的教誨。「依教奉行」，依此經典的標準，修正自己的思想、見解、言行，與經相應，才是佛的好弟子。

我們幫助別人，第一即是流通經典。現代不需要『書寫』，是大量印送經書。經書要印得精美，使不信的人看到經本也生歡喜心，也很珍惜、愛惜，助人的目標才達到。若印些普通的本子，人家沒瞧在眼裡，不重視，不生歡喜心。雖然成本高，數量少一點無妨，一定要印得精美，紙張、印刷、裝訂都要考究。經本是藝術，不能草率。我們以草率的心去做，已失於恭敬。這是教我們流通。現在不但有經本，還有錄音帶、錄影帶。我昨天跟同修們提出雷射磁碟片，今天就有同修來跟我說，他們樂意發心來做。我說：如果你們做，我有一句話說在先，我所講的、寫的，皆無版權；如果你們印上「版權所有，翻印

必究」，此事的因果就背大了；最好能印上「歡迎翻印，功德無量」。

誰的功德無量？你自己的功德無量。因為你幫助諸佛流通正法，沒有障礙正法，功德就無量。決不可印上「版權所有」。今天世界上許多國家都講智慧財產權；佛法沒有，佛法的智慧財產權是屬於一切眾生的。除此之外，天天要讀。「讀」是對著經本念。這是指早晚課誦要讀經。「誦」是背誦。不只是在早晚課誦，只要有時間，就將經文熟誦，常常回味，反省奉行。

『讚演』。「讚」是讚歎；「演」是演說。兩種都屬於弘揚，都是把這部經介紹給別人，推薦給別人，講解給別人聽。你講全部經或講當中一品都很好，甚至講其中一句、兩句，都屬於「讚演」。特別是演，演裡有讚；讚裡沒有演。演是要做到，即表演。怎麼表演？要把經義完全應用在生活中，生活就是一部活的《無量壽經》，把《無量壽經》做出來給大家看。像善財童子五十三參一樣，他與五十三位善知識一起表演，演的即是《大方廣佛華嚴經》，表演在日常參學生活之中。我們也要把《無量壽經》演變成自己的生活。「弘法」，除了講經之外，也可以把經文、偈頌譜成樂曲來演奏，獨奏也可以，交響樂也可以。不但可以把它編成歌來唱，也可以編成劇本在舞台上表演，編成電視劇在電視台上廣播，此皆是「讚演」。

『供養』是我們講這部經典，講這個法門，奉送給別人作為禮物。譬如，我們每天讀誦、念佛迴向。「迴向」就是供養。把我修學的功德，迴向給一切眾生，就是供養一切眾生。不為自己，念念都為一切眾生。我們眼前看不見的眾生，都這樣愛護，都這樣尊敬，都這樣念念不忘；則眼前所接觸的眾生，那有不愛護的道理，那有不尊重的道理。每天真誠的迴向，即是修菩薩行。如果眼前看這也不順眼，看那也不順眼，則迴向都是騙人的，不是真的。必須從自己起心動念、處事待人接物處改過自新，才是真修。最重要的是自己反省，要檢點自己是不是真修，這才重要。別人修不修，與我們畢竟不相干。

『如是』，像前面佛所說的。『一心求淨方』，一心一意專求西方極樂世界，就是一生只有一個方向，只有一個目標，只有一個願望。下文是佛給我們作證明，依教修行者，決定往生極樂國。從「唯曾於佛植眾善」下五句都能做到，就決定往生極樂國。

『假使大火滿三千』。「三千」是三千大千世界。假設萬一遇到大災難來了怎麼辦？不要緊，『乘佛威德悉能超』。此時還是決定得生淨土，不必憂慮，在大劫難的時候，佛會現身接引你。一定要有信心，要真正相信佛所說的，無論遇到什麼災難，隨時皆可以往生。

這是佛為我們授記，真的給我們念佛人一顆定心丸，再也不懷疑。碰到什麼劫難，都不要慌張，都不要恐怖，一心念佛。這是佛在《無量壽經》第四十七品中說的，佛無妄語，接引定不失時。下兩偈是歎佛的智慧難聞。

附錄四
第四單元（如何扮演淨宗學會會長/領導達至圓滿）重點研習經文之相關講記

恭錄自上淨下空老法師講述《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記》

德遵普賢第二（第二冊 – 57 至 161 頁）

『咸共遵修普賢大士之德。』

這句經文說明與會的這些大眾，比丘眾、二乘眾、菩薩眾、出家、在家，沒有一個不是修『普賢大士之德』。普賢大士之德，建立在剛才講的五科中前四科的基礎上。沒有前四科，那來的普賢大士之德？尤其重要的是最前面二科：三福、六和，這是佛法修行的基礎，決定不能缺少的。好像蓋房子的地基，沒有地基，房子怎麼蓋得成功。愈是大房子，基礎須做得愈堅固、愈完善。三福、六和，非常重要！

「普賢大士之德」就是《華嚴經》講的「十大願王」，從「禮敬諸佛」到「普皆回向」。普賢行跟其他菩薩行有什麼不同，這是我們必須清楚的。普賢行的特色就是心量廣大，永遠無有疲厭，這是他的特色。因此，學佛的人首先要把自己的心量拓開，不要念念想自己，念念想我的家庭，念念想我的親戚朋友，這個念頭太小了，圈子太小了。普賢菩薩念念想盡虛空遍法界一切苦難眾生，沒有一位菩薩能比得上。盡虛空遍法界，一個眾生都不漏，所以普賢行是真正圓滿行。如果我們不了解這個意義，對於十大願王，便永遠不能理解。

第一、「禮敬諸佛」。「禮」是外表有禮貌，「敬」是內心真誠，內敬外禮。「諸佛」，若看到這個字樣，以為見到諸佛菩薩形象，恭恭敬敬頂禮三拜，這就是禮敬諸佛；要是這樣去會意，普賢菩薩都流眼淚，你把他的意思全搞錯了。「禮敬諸佛」到底怎麼講法？《華嚴經》上說得很好，一切眾生本來成佛，這是把禮敬的對象說出來了。諸佛是誰？一切眾生即是！我們對佛怎樣的恭敬，對一切眾生也要同等的恭敬，這才是禮敬諸佛。

我們今天與人寫信，後面具名合十，都不肯頂禮，這就是沒有修普賢行。或者以為他不如我，我怎麼可以給他頂禮。他怎麼不如你，他是佛！你見到阿彌陀佛頂不頂禮？他跟釋迦牟尼佛、阿彌陀佛沒兩樣。你還有分別執著，你的心量還很窄小，不是修普賢行的。我們今天自己要修，要教人修，不管給什麼人寫信，真的要頂禮。現代人最缺乏的就是恭敬心，對人、對事、對物毫無敬

意。「誠敬」是性德，要怎麼幫助他們，把性德開顯出來，從自己做起，做一個樣子給他看。他對我合十，我對他頂禮。我對他頂禮，他也不能不頂禮，希望從這裡去修禮敬諸佛。

「諸佛」不但指有情眾生，大經上常說「一切眾生皆有佛性」，是講有情眾生；「無情眾生有法性」，法性跟佛性是同一個性，無二無別。因此，不但對於一切人要禮敬，在《華嚴經》上，善財童子給我們做了一個榜樣。五十三參裡，五十三位善友，有出家的、有在家的。五十三位菩薩所示現的，出家的有五個人，其餘都是在家的。有男女老少、各行各業，有善人、有惡人，有修正法的、有修外道的，還有邪道的，善財童子皆平等的恭敬。他是惡人，他做壞事，但他的佛性沒有善惡，從佛性上去看是平等的。不但對人要禮敬，對物也要禮敬。物有法性。對物怎麼禮敬？擺得整整齊齊，保持得乾乾淨淨，就是「禮敬」。並不是每天對桌椅、板凳磕頭，那就錯了。可見禮敬的真誠心一樣，但方式不一樣。今天一般人見面禮敬，只是點頭，點點頭就是行禮。他對我們點頭，我們對他鞠躬，喚起他的恭敬心，希望他能在這個地方覺悟，這就是菩薩行，就是存度眾生的念頭。

禮要隨俗，不是要我們對佛禮拜，對每一個人都趴在地上磕頭，人家看到你，認為是神經病。內在恭敬心不變，外表則隨順世俗，可是要真正做到。當人家對我們點頭，我們鞠躬，最好是九十度的鞠躬。日本人做到了，日本人這點比我們強。對事要恭敬，事沒有形象，怎麼恭敬？認真負責，盡心盡力，把事情做好，就是對事的恭敬。所以，「禮敬諸佛」包括對一切有情眾生，對一切無情眾生，對一切事理，範圍廣大無盡。敬是性德，唯有「性德」才能開發自性。我們常講「明心見性」，是要這樣修法。這是普賢十願的第一願。

『咸共遵修普賢大士之德』是讚歎與會的菩薩們，同時讚歎西方極樂世界所有的菩薩，都修學普賢菩薩十大願王。從這句經文我們就能體會到，西方世界乃是普賢菩薩的法界。凡是發心求生西方極樂世界，對於普賢菩薩行願的修學一定要明瞭，要認真的學習。普賢十願詳細的記載，在《華嚴經》清涼大師《疏鈔》之中。

第二、「稱讚如來」。「諸佛」與「如來」有沒有差別？如果沒有差別，前面是禮敬諸佛，第二句應該是稱讚諸佛，為什麼不用諸佛，換成如來？換了名稱，含義就很深。因為「諸佛」是從「形象」上說的；「如來」是從「本性」上說的。《金剛經》就是一個很好的例子，《金剛經》有時說諸佛，有時說如來。凡是說諸佛都從「相」上講，凡是稱如來都是從「性」上講的，本經與一切大乘經都不例外。由此可知，在「形象」上我們要平等的恭敬，決定沒有分別、執著，但是在「性德」開顯上確實有迷、有悟。因此，「稱讚」與「禮敬」就有差別。

在五十三參裡很明顯的看出來，與性德相應的，普賢菩薩就稱讚；與性德

不相應的，普賢菩薩便禮敬而不讚歎。這是我們要注意學習的。禮敬必須要教一切眾生平等的修學。眾生心行，有善、有惡，善行值得我們讚歎，惡行就不能讚歎。在五十三參裡有三位善友代表惡行：「勝熱婆羅門」代表愚癡；「甘露火王」代表瞋恚；「筏蘇蜜多女」代表淫欲，淫是屬於貪。這三個人代表貪、瞋、癡三毒煩惱。善財童子去參訪他們，有禮敬沒有讚歎。五十三位善知識，其他的都有讚歎，唯獨對這三個人沒有讚歎。這就說明，為什麼讚歎用「如來」，不用「諸佛」。

「善」要與「真性」相應，才值得讚歎。如果與心性不相應，與大乘佛法不相應，都不能讚歎。舉例來說，現在台灣的佛教，做慈善救濟事業很多、很廣泛，我在講經裡從來沒有加以讚歎過。它是善法，為什麼不讚歎？因為它是世間善法，不是大乘善法。如果我們對世間善法讚歎，換句話說，肯定這些就是佛法，會讓人誤解，以為這就是佛法，那就大錯特錯。譬如一所學校，學校的事業是教學，教學有成就，值得我們讚歎。如果學校偶爾做一次社會救濟的慈善事業，也值得我們讚歎。如果把學業都荒廢了，老師不教書，學生不念書，天天去做慈善事業；你想想看，要不要讚歎？把自己本分事業捨棄掉，這個不能讚歎。因此，讚歎一定要與性德相應，與他的本分相應。佛法的本分是如來家業，是弘法利生，協助一切眾生破迷開悟。

以往寺院庵堂都是佛陀的教育機構。我們在大經上讀到，佛寺每天做的事業是二時講經，二時修行。二時是印度的算法。印度人把一晝夜分為六時，所以一時等於我們現在四小時，二時就是八小時。寺院庵堂以往每天講經八小時，修行八小時。雖然修行方式很多，但是歸納起來不外乎兩大類：一是參禪；一是念佛。念佛的人每天在念佛堂念八個鐘點佛，在講堂聽八個鐘點經，還有八個小時已經很累了，休息一下，沒有時間打妄想。所以，佛教的道場是寺院，而寺院是一所教學的機構，跟廟宇不一樣。「廟」是祭祀鬼神的，是跟鬼神打交道的場所；「佛寺」是教化眾生的機構。我們必須把它認識清楚。捨棄了修學、捨棄了教學，去做社會福利慈善事業，是一樁好事，但是忘了「本」，所以不能讚歎。如果讚歎，會造成社會大眾對佛教錯誤的看法，認為那就是真正的佛教，反而誤導大眾。

稱讚是相當不容易的，比禮敬還難修，禮敬容易修。「貢高我慢」是每個人都有的，不知不覺就現行，這是無始劫來的俱生煩惱，一定要把它斷除。「禮敬」就是折服傲慢，學謙虛、學恭敬。無論在言語，在起心動念，在行為上，要認真的修學。但是「稱讚」一定要有智慧，有智慧才能辨別邪正，辨別是非。是正法、是善法，我們要讚歎；如果有偏、有邪，我們就不能讚歎。

第三、「廣修供養」。布施供養在今天這個世界，台灣可能排名第一，所以台灣有福報。台灣的財富，確實是世界第一，未嘗不是布施供養所修得的果報。我在講席中常說，「發財是福」，你得了福報，要怎樣去運用，那是智慧。台灣同修有福，有錢不曉得怎麼花法，就是沒有智慧。沒有智慧，錢財就用得

不恰當，沒有把財富發揮到高度的效果，這是很可惜的。所以，有錢是福；用錢是智慧。唯有真正的智慧，才能把財富發揮到最高的效果，也就是「普利人天」，使一切大眾都能得到真實的利益，像本經所說「惠以眾生真實之利」。真實的利益是什麼？是了生死，出三界。一定要求生淨土，才是真實的利益。出不了三界，不生淨土，不是真實的利益。不生淨土，必定會退轉，必定有隔陰之迷，這樣的利益就不圓滿、不究竟，就不是真實的利益。我們以這個標準來觀察一切法，就能生智慧，就不會錯。

現前在台灣，從外表上看，佛教非常興盛，也是世界第一；可是若從實質上看，則問題重重，很令人擔憂。擔憂什麼？佛教沒有繼起的人才。「人能弘道，非道弘人」。經典的流通在今天已不是問題，典籍完備，卻沒有人才。也許諸位聽了不盡同意，目前在台灣，年輕的法師、大德到處講經說法，很熱鬧，怎麼會沒有人才？這裡有一個標準，就是黃念祖居士常說的，也是古大德常說的「說通者有，宗通者無」。「說通」就是會講，能言善道的人很多；「宗通」是真正修行開悟證果的人，沒有宗通的人不能興教。真正能興教的，就如過去的祖師、大德，是「宗說兼通」，不但能說，並且確確實實入了境界，真正有修行的功夫。現在這種人，我們看不到了。

為什麼這個時代宗通者沒有了？今天南部有幾位同修來訪問我，提出這個問題。我告訴他們，障礙在人心、在社會。自心裡的貪、瞋、癡、慢不能斷除；環境的誘惑，名、聞、利、養，財、色、名、食、睡，幾個人能不動心？這就難了！真正做到內斷煩惱，外不被環境誘惑，這才是大乘的入門。沒什麼了不起的功夫，入門而已。內裡煩惱不斷，外面看到誘惑會動心，總是還在門外，沒進去，怎麼能興教。一個辦教育的人在學校大門外辦，沒進校門，這教育怎能辦得成功！難在此地。真正肯發心，依照四弘誓願的順序，先斷煩惱再學法門，這樣才能成就。

從這個標準看，我們這一代沒有人才，沒有真正肯發心的人。最初發的心不錯，初發心出家，成佛都有餘；過個半年、一年就退轉了，被誘惑了，倒退了。掉在名聞利養的深坑裡，無惡不作，不但不能興教，實際上是在做滅教的工作。從這個標準來觀察，佛教還是前途茫茫，值得我們憂心忡忡。因此，黃念祖居士對我們有深切期望，希望台灣能有幾位真正的大德出現，續佛慧命，普度眾生。

修供養，第一殊勝的福田，就是培養人才。人才不是沒有，我在過去講經中常常說，多少年輕出家人，確實有大願大心來度眾生，結果完全被信徒害了。信徒自己還以為做了多少好事，做了多少功德。我給你買個房子，建個道場，他本來出家了，現在又把他拉回家去了。蓋個房子送給他，他有了所有權狀，就又回家去了。信徒自己還以為做了很大的功德，殊不知，這位法師掉在名聞利養裡。如果沒有人供養他，吃飯都成問題，他就拚命念佛趕緊求生西方，知道世間太苦，沒什麼指望，道心就生起來了。信徒多了，錢財也多了，

要什麼有什麼，認為這世界不錯，極樂世界未必可靠，沒有此地好，道心就沒有了。所以，這些年輕人是誰害了他？信徒害了他。把出家人當作戲子來玩，像捧戲子一樣，這個罪業深重。所以，「廣修供養」要有高度的智慧，沒有智慧，花了錢造罪業。建道場、供養法師，都在造罪業。這道場是佛道還是魔道，要分清楚。魔也有道場，妖魔鬼怪都有道場。道場修的是佛道、是菩薩道、還是餓鬼道？這都是道，都是修道，一定要辨別清楚。這麼多年來，在講席中，我沒有勸人建道場，也沒有勸人供養法師。我教大家的是印經、放生、救濟貧苦，這三項布施供養沒有大過失，可以避免造業。不可以不留意。

「廣修」，「廣」是廣大心，以清淨心、平等心來修供養。因為這是普賢行，不是布施，是「供養」，應以最虔誠、最恭敬的心來修。在普賢菩薩心目中，一切眾生本來是佛，本經說「一切眾生平等成佛」。因此，只有供養，沒有布施。我說的這個原則，是一個簡單的標準。《了凡四訓》說得很詳細，濟窮有真善有假善、有偏有圓、有大有小，沒有智慧，怎能辨別？今天出錢出力做一樁事，這樁事情究竟是善、是惡，不看眼前，要看它的後果。布施、供養不簡單，正法如果沒有人布施、供養，便不能推展，不能發揚光大。

說實在的，寺院的功能已經過去了，那是農業時代的教學方式，不適合今天這個時代。我們要認識清楚，今天這個時代，教學的方式要從廣播、電視著眼，集合四眾弟子的力量。目前在台灣還沒有開放民營的電視台，如果有一天開放了，佛教徒自己建一個電視台，建立一個廣播網，那就是現代化的道場。我們請法師、居士大德天天講經，你們也不必到此地聽，在家裡打開電視機就可以聽經了。佛教的電視台可以二十四小時都講經，喜歡聽什麼經，轉到那個頻道就聽得到。這是現代道場的形式，跟從前不一樣。現在寺院建那麼大，花那麼多錢，我看了，真冤枉！

佛法終極的目標，是要教一切眾生「破迷開悟」。如何能達到這個目標？就得普及佛陀的教育。佛教的道場，第一個是電視廣播。其次是建彌陀村，年老退休之後認真修行，辦了生死出三界、往生淨土的大事，有個共修的道場是必要的。再其次，就是辦學院培養人才。佛學院不要大，佛法教育跟世間教育不相同，小型的研究班，學生十幾人即可，二十人以上都嫌太多了，老師照顧不了。不妨多辦幾所，佛教宗派很多，每一宗建立一個就夠了。每一宗能出三、五個真正「宗說兼備」的大德，佛教就能興旺起來。大家常說現代化，佛教也得現代化。蓋寺院那是過去的事，現代化的寺院還蓋成宮殿式的，怎麼能稱為現代化？宮殿式是從前帝王時代的，明清以前的。說到供養，我們一定要有正確的認識，向這個方向去努力，供養才有價值。

第四、「懺悔業障」。前面三條都是修福，佛法確實重視修福，福慧雙修。學佛不能沒有福報。禮敬、稱讚、供養都是修福。有福還得有慧；如果沒有慧，享福會造業。沒有福報的人，造業造得小；有福報的人，造業造得大，造得深，造得廣。要想修慧，首先要把業障懺除。無論在中國、外國，凡是學佛

的同修，常常掛在嘴上說「我業障很重」，沒有一個不想消業障。業障怎麼消？沒談消業障之前，要先問一問，什麼是業障。業障是什麼都沒有搞清楚，怎麼能消得了。好像我們去抓賊，得先曉得那個是賊，才可以抓到。不認識，不曉得，到那裡去抓？一輩子也找不到。

若想消除業障，首先要認識什麼是業障。「障」是障礙。那些是障礙？沒有智慧，沒有福德，生活不自在，這都是障礙。你這一想，障礙可多！為什麼會有障礙？有業。業是造作，起心動念、言語造作皆是「業」。業把你本性裡的智慧、德能、才藝都障礙住了，這是「業障」。心裡想消業障，還是天天造業，那能消得了業障！業障反而天天增長。諸位要真正認識清楚什麼是業障，把業障找出來，然後消除它。從那裡做起？我從今天起不造業了，業障才有消除的指望。

首先斷一切惡，其次，也不能執著一切善，善惡兩邊都不著，業障才能消除。若是造惡，將來墮三惡道；要是修善，來生生三善道，都不能出輪迴。要想超越六道輪迴，淨宗教我們修「淨業」。淨業不是惡業，也不是善業。修淨業，六道裡找不到果報，三惡道裡沒有，三善道也沒有。今天念這句「阿彌陀佛」，果報在西方極樂世界，不但娑婆世界沒有，他方世界也沒有。這是修淨業。

諸位聽了這話之後，千萬不要誤會。惡不可作，善如何能不修？大家還得要行善，因為萬一不能往生，還有三善道可以去。如果善也不作，往生不成的話，在六道裡就很糟糕，問題很嚴重。「斷一切惡，修一切善，老實念佛」。要認真念佛，把所修的一切善法，全都迴向求生西方，不要心裡想著有善的果報，這就好了。應當把善業都轉成淨業，善有善的果報，這個果報我不要，給一切眾生去享，我要求生西方極樂世界。這是把我們的業障搞清楚。

再說「懺悔」，是梵語「懺摩」音譯過來的，我們中國有「悔過」之意。懺悔的真實義是「後不再造」。自己有過失，能把過失在大眾中發露懺悔，不要把過失藏在心裡。大眾知道你的過失了，當然免不了要責備你，責備就是果報，就報掉了。如果藏著沒報掉，愈藏愈多，愈積愈厚，以後麻煩大了，惡報必在來生。所以，做好事不必要讓人知道，人家知道了，讚歎幾句也報掉了。造的一切惡事不肯讓人知道，惡業愈積愈重，而善事隨做隨報就沒有了，前途果報就可想而知。因此，聰明人反過來，造的惡希望大家都知道，做的善沒人曉得。善愈積愈厚，惡隨做隨報，這才真正有智慧。懺悔著重在不二過。知道事做錯了，下一次不會有同樣的錯誤，這是懺悔。絕對不是常常念著自己的過失。過去造什麼罪，每念一遍，阿賴耶識裡又落罪過印象，不但罪業消不了，反而天天再加重。雖然身口沒有造，意在造，這便是煩惱。真正的懺悔是要得定，要開慧。智慧開了之後，轉識成智，轉煩惱成菩提，才是真實的懺悔。

佛在一切大乘經裡為我們講得很清楚，無論事相、理論，在淨宗修學，尤

其方便的就是一句佛號。一句佛號是大懺悔法門，但很少人知道。這句佛號念到事一心不亂，就得「念佛三昧」，一切罪業種子都不起現行，這是「事懺」。念到理一心不亂，「破一品無明，見一分真性」，是「理懺」。把無始劫以來的罪業種子，都轉變成無量的菩提種子，唯識家說的「轉識成智」，這是真正懺悔。所以，念佛人的功德實在不可思議，只要你肯真正老實念，普賢十大願王條條具足，都在一句佛號裡。我們今天對人禮敬，合掌恭敬向人家一鞠躬，佛門叫「問訊」。念「阿彌陀佛」，這是最禮敬。見到一切人、一切物，都是阿彌陀佛的化身，真的就是阿彌陀佛。你滿眼見到一切境界都是阿彌陀佛，你已經成阿彌陀佛。念佛法門修學之殊勝，確實不是其他法門能相比的。以上是懺悔業障，希望同修們記住，要認真的修學。在四弘誓願裡，「煩惱無盡誓願斷」，這一願就是要斷無盡的煩惱。

第五、「隨喜功德」。一切眾生無始劫以來都有嫉妒。嫉妒、傲慢不但在世間法是嚴重的障礙，在菩提道中障礙更大。不但你的道業不能成就，對於佛法研究、理解也有障礙。普賢此願特別對治這一類的煩惱，教導我們隨喜，見到別人的好處如同自己的好處，絕對沒有一絲毫的嫉妒心。上品的隨喜，是盡心盡力的幫助別人，成人之美。中品的隨喜，是不能盡到全部的力量，也能盡到少分的力量。下品的隨喜，是雖然自己沒有力量，但能歡喜讚歎，都是屬於隨喜。隨喜的對象是「功德」，沒有說善法。善法不見得是功德，功德不是福德，這一點要搞清楚。

「功」是「功夫」，具體而言，功夫是「戒、定」。「德」是「定、慧」。因戒生定，所以戒是功，定是德。因定開慧，定是功，慧是德。這是「功德」。功德不離三學；離開三學就沒有功德。持戒若不能得定，持戒即成福德，不是功德。持戒若得定，戒有功，定是德。因此，真正修學的人是修自己，不是修別人。如果常常看到別人的過失，充其量是有點福德，功德就沒有了。

六祖在《壇經》裡說得很好，「若真修道人，不見他人過」。為什麼不見他人過？見他人過就是自己的過。自己又起分別，又起執著，又打妄想，定沒有了。你的心清淨，心是定的，那裡有分別、妄想、執著。自己戒持得很好，看到這個人破戒，那個人不持戒，妄起分別執著；持戒只是修福，得不到定，一接觸外面境界，定沒有了。這是真正修行人不可不知道的。所以，菩提道上只有自己一個人是凡夫，是學生；除我之外，一切人、一切物、一切事，都是諸佛菩薩，我都要恭敬、稱讚、供養，成就自己的戒、定、慧三學，這是真修。常常看到別人不是，那就是自己沒有認真修學。

我常遇到一些同修來說張家長、李家短，這個人怎樣，那個人不是。我聽了半天，就問他，「你怎麼知道的？」我問他這話，他不懂。他告訴我，「我看到的，我聽別人說的。」我問的意思不是指這些，他沒有回光返照，一回光返照，就知道自己打妄想、分別、執著，這就錯了。別人的事情管他幹什麼，要管的是如何在一切境界裡，離一切妄想、分別、執著，離念離相恢復自性清

淨，這個重要。這是真正修行人。一天到晚找別人的過失，如果這也算是修行，即是修三惡道行，不是佛道、菩薩道；是修餓鬼、地獄、畜生道，將來定要生這些地方去。所以，諸位要很冷靜的去觀察，世間事冥冥中都註定了，世間有冤枉人嗎？沒有。戰爭裡有冤枉戰死的人嗎？沒有，是命中註定的！

從前朱鏡宙老居士給我講個故事，他是蘇州人，一九三二年，他是銀行的經理。他有一個朋友，大陸上叫「走陰差」的，職位不高，是傳遞公文的，每天晚上到陰曹地府上班傳送公文。有一天，上海(在我們人世間，上海是特別市；在鬼道裡，上海是一個小小的縣，歸蘇州城隍管。蘇州城隍稱都城隍，好比是省長一樣)有一批公文送到省裡來，也就是送到蘇州城隍廟。這一批公文是「生死簿」，就是一些將死的人的名冊，先送到都城隍那裡報備。他就把生死簿翻開偷偷看了一下。看了之後，大惑不解，怎麼名字都是五個字、六個字的。他覺得很奇怪，整本都是這樣的。中國人四個字的名字都很少見，五、六個字的沒有。到第二天跟朱老居士在一起吃飯聊天，他就說出這件事，大家聽了都不懂。大約三個月之後，日本人在上海發動一二八事變，他們才恍然大悟！原來「一二八事變」應該在上海戰爭中死亡的日本兵名冊，已在三個月之前就送到都城隍了。他們才曉得，連戰爭中那個該死，那個不該死，三個月之前，名冊都送進去了。朱老跟我講，真的是「一飲一啄，莫非前定」，在劫逃不掉；不在劫，炸彈掉在身邊也沒事。

諸位再細讀《了凡四訓》，對這件事情的看法，就更踏實，確實如此。事實真相明瞭了，我們自己一生的幸福、前途、命運，都掌握在自己的手上。依照雲谷大師的開示去做，自己可以改造命運，轉變命運。確實是「佛氏門中，有求必應」，沒有求不到的。如理如法的求，沒有一樣求不到。與理論方法相違背的求，那是妄求，造業！

「功德」兩個字要認識清楚。我們對於功德要隨喜，要發心成人之美，不可成人之惡。所謂好事情，是利益眾生，不是利益個人，不是利益一家。不但利益現前的眾生，還利益後代的眾生，都要隨喜，這個功德利益就大了。

第六、「請轉法輪」。佛法是「師道」。師道古今沒有例外的，都是「只聞來學，未聞往教」。為什麼要這樣求老師？「道」必須從恭敬中求。印祖當初答覆學人，就講得很清楚。有人向他請教，學佛有沒有祕訣，能教我們真正得到利益；他說有，然後說出「誠、敬」二字。至誠、恭敬，「一分誠敬，得一分利益；十分誠敬，得十分利益」。所以，誠敬是學道的祕訣，沒有誠敬心，絕對得不到。所以，老師要求學生至誠、恭敬，不是為自己，是為學生。因為不具備這項條件，你學不到東西。你肯來學，表示你有誠敬心。若老師到家裡去教你，誠敬心沒有了，對老師的態度必然輕慢；再好的老師、再慈悲的老師也沒法子教你。師道本來如是。

「轉法輪」就是講經說法，必須要「禮請」。可是一些沒有接觸佛法的人，

或者對於佛法未能真正明瞭的人，他不會請法。四眾弟子對佛法稍稍有一點認識，應當代一切眾生向諸佛菩薩、善知識請法，這是無量功德。正如同阿難尊者在本經的啟請一樣。阿難尊者請佛說此經，你看佛對他的讚歎(在本經第四品)。所以，請轉法輪的功德不可思議！我們不會講經，禮請法師來講經，一切聽眾聽法師講經所得的功德利益，都是請講經的人成就的。因此，請法的人功德利益是不可思議的。沒有人啟請講經說法，佛法就不能流通，所以一切經典裡都有請法的，所謂「當機眾」。

第七、「請佛住世」。請佛講經功德很大，但有幾個人能聽一次經，或聽一部經就開悟證果了？佛在世的時代有。在經典裡常常看到，一部經還沒講完，甚至只講了一半，聽眾中就有開悟，就有證果的，但是不多。佛滅度之後，我們沒聽說過，有幾個人是聽一次經就開悟證果？在中國歷史上大概只有一位—惠能法師。他只聽一次，一部《金剛經》沒講完，講了三分之一，他就開悟證果。因此，絕大多數的人要天天聽，天天修，長時間的熏習，才有成就的希望。因此，不但請法師講經，還要請他常住在此地，我們才有希望成就。

佛現在不在世間，去我們久遠了；菩薩、羅漢，肉眼凡夫也不認識。若遇到真正的善知識，有修有學，我們要發願親近他，要發心把他留住，住在這世間，住在這道場，這樣才能利益一方的眾生。當然這要看緣分，「緣」就是「機會」。我們可以製造機會，把握機會，也是無量的功德。這就是為什麼要請佛住世的道理。

諸佛菩薩，及一切真正的善知識，住在這世間只有一樁事—教化眾生。如果我們都願意接受他的教化，他當然就住世。如果我們不願意接受他的教化，或者聽他講經說法，表面上很歡喜，實際上不照做，善知識如果看出來了，自然覺得此地沒有常住的必要。由此可知，我們憑什麼把善知識留下讓他不走，絕對不是造很好的房子讓他住，辦很好的齋菜來供養他。真正善知識，名聞利養不動心，粗茶淡飯不厭棄，只要有個小地方遮風避雨就滿足了。問題是有沒有人真正跟他學習。真正跟他學習的人，只要有兩個、三個，他就決定不會走。

自古以來，高僧大德真正的傳人都不多，有一個真正傳人，他就不會走。就好像父母培養小孩一樣，他一定要好好的把兒女栽培長大，使他自己能獨立成人。一個兒女都沒有，就可以自在的天天去遊山玩水。沒事情，可以到處去旅遊，諸佛菩薩、一切善友也不例外。真正的傳人實在太難得，是可遇不可求。這是「請佛住世」必須要認識，要具備的一些條件。

普賢行願只有七條，從「禮敬諸佛」到「請佛住世」，這是普賢菩薩的行願。後面三願都是屬於迴向：迴向菩提、迴向眾生、迴向實際。

第八、「常隨佛學」是「迴向菩提」。學佛要有一個榜樣，照著這個樣子來

學就容易成就，最好的榜樣就是佛。佛有很多，一切諸佛中，阿彌陀佛第一，我們能跟阿彌陀佛學，那還有什麼話說！阿彌陀佛在西方極樂世界，又不在我們眼前，我們怎麼跟他學？須知這部《無量壽經》就是阿彌陀佛。依照這部經典的理論方法，改正我們自己錯誤的想法、看法、作法，使我們的想法、看法、作法與經典所說的完全相應，就是學「阿彌陀佛」。完全相應，絲毫違背都沒有，你就成了阿彌陀佛，那有不往生的道理！所以此地講「常隨佛學」，肯定「佛」就是指「阿彌陀佛」。換句話說，就是這部《無量壽經》，我們一生必須依從，起心動念、所作所為都不能與經典教訓違背，這才是「學佛」，這就是「迴向菩提」。

第九、「恆順眾生」是「迴向眾生」。中國人特別強調孝道，孝以「順」為依歸。大乘佛法，特別是大乘《戒經》裡講「以孝為本」。「孝順一切眾生」，這才是「恆順」的真實義。所以，要有高度的智慧，要有甚深的定力，於一切眾生都能忍，在「忍」裡成就自己真實的定慧。如果今天看這個也不是，看那個不順眼，就是不能順，不能忍。由此可知，「恆順」是功，成就「定慧」是德。可見這一願非常重要。眾生機緣成熟，我們要幫助他圓成佛道。我們那有這麼大的能力幫助他圓滿成佛？有！勸他「念佛求生淨土」，就是幫助他圓成佛道，但必須是根熟的眾生。什麼是根熟？「能信、能願、肯念佛、肯求生淨土」，這個人就是根熟。根沒有熟的眾生，要幫助他成熟，就是以此法門勸導他，影響他，希望他能接受。要盡心盡力去做。沒有善根的人，要幫助他種善根。用菩提心對待一切眾生，這才叫真正恆順。沒有善根的人，怎樣幫助他種善根？譬如我們印這麼多佛像，印這麼多「阿彌陀佛」名號的貼紙，就是幫助一切眾生種善根的。佛號音聲，「一歷耳根，永為道種」。現在過年了，家裡要貼紅對聯，念佛人就貼「阿彌陀佛」，大門口是「阿彌陀佛」；房門也是「阿彌陀佛」，走到你家裡，四面看看都是「阿彌陀佛」，這阿彌陀佛的種子印在阿賴耶識裡，印得多深！

我們印的貼紙，有些人只拿一張，一張貼在那裡，很多人都沒見到；至少要拿十張二十張到處貼。阿彌陀佛的佛像大張小張的，不管你走到那個方向，都看得到，都接觸得到，為他種善根。這是真正的「恆順眾生」。等他有興趣了，我們再贈送他經典、錄音帶，這是有善根的人。對於善根成熟的人，就勸他來聽經，勸他參加我們的共修。真正發願求生西方，那是善根成熟的人。三種不同程度的人，有三種不同的方法來幫助他。

第十、「普皆迴向」是「迴向實際」。實際是指真如本性，真如本性普遍十方，盡虛空遍法界，無有窮盡，而為諸法之理體。我們修學要求的，就是這一樁事。唯有普賢行願才能達得到「明心見性，見性成佛」。普賢菩薩心量之廣大，橫遍十方，豎窮三際，是沒有人能比的。我們須從這裡去學習。這十願就是普賢菩薩修行的綱領。

普賢菩薩的行門無量無邊，包括世出世間一切法，把它歸納起來不外乎這

十大綱領。這十大綱領每一條展開來，都是無量無邊的法門。以這個原則來看，所有一切法門都變成了「普賢行」。在我們一念之間，把我們的生活、行持、思想、言語、工作全都變成普賢行。佛法沒有離開生活，沒有離開處世、待人、接物。會歸到念佛的人來說，這句「阿彌陀佛」就具足了「十大願王」。一句名號既然具足十大願王，我們前面講的修行五大綱領，當然都包括。三福、六和、三學、六度、十大願王，一句「阿彌陀佛」圓滿具足，這是「彌陀行」，這是「普賢大士之德」。

『具足無量行願。安住一切功德法中。遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。』

前面簡介普賢大士之德，雖然講的是「修德」，實在是講全性起修，全修即性，性修不二。這在修學可以說是達到最高的造詣。緊接著說『具足無量行願』，佛菩薩從初發心一直到究竟果地，所有的行願都不出「十大願王」。十大願王是後後勝於前前，也就是說後面的願一定包括前面。譬如，稱讚一定包括禮敬，供養一定包括稱讚，後面包括前面。法身大士的修學，前後都是貫穿的。我們明白這個道理，現前我們專修淨宗，在解門，也就是理論的依據，依靠淨土五經一論；在行門，特別提倡三福、六和、三學、六度、十大願王。諸位想想，十願裡「禮敬諸佛」會不會包括前面？能禮敬諸佛還會不孝父母、不敬師長嗎？由此可知，這十大願王確實具足無量行願。「行」是行門，「願」是弘願，都具足了。我們特別提倡的五科，都在十大願王裡全包括了。譬如「三福」中講孝順父母，尊敬師長，不見得禮敬諸佛。禮敬諸佛的人，不可能不孝順父母、不尊敬師長，這就是「普賢大士之德」的圓滿。

『具足無量行願』。讀《普賢行願品》，對於這一句就有更深刻的體會。在十大願王當中，特別是「普皆迴向」，是無所不攝的，一切佛法都含攝在這一句裡，就連「普賢菩薩」的德號也含攝在其中。因為迴向就是「普」的意思；恆順眾生就有「賢」的意思。普賢菩薩在《華嚴經》裡說，「我既往生彼國矣！」彼國就是西方極樂世界。普賢菩薩自己說他往生到西方極樂世界，「現前成就此大願」，這就是說明了普賢菩薩十大願王究竟圓滿，還在西方極樂世界才完成。這兩句話實在就是勸我們必須求生西方極樂世界，決定不能懷疑。普賢是等覺菩薩，他的大願是在西方極樂世界圓滿。末後說得更明白，「普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎」。這真正是「普皆迴向」的具體內容，他願十方世界所有一切三途六道苦難的眾生，趕快往生到西方極樂世界。普賢菩薩的願如是！他這願正是彌陀大願第三十六「教化隨意」的說明。由此可知，世尊當年講《無量壽經》，與會的這些大眾們，大概都是西方的菩薩乘願再來，跟著釋迦牟尼佛一道來表演給我們看的，都是普賢大士，四十一位法身大士，從初發心到等覺，這才圓滿具足。

『安住一切功德法中。』

一切功德法，就是如來果地無盡的功德。怎樣才能安住？得普賢大士之德才能安住。普賢大士之德是「能住」；如來果地功德法是「所住」。如果把這一句用最淺顯、最具體的話來說，「如來果地一切功德法，就是一句南無阿彌陀佛」。這是一點都不假，所以這一句名號稱為「萬德洪名」。「德」是功德，「萬」不是數目字，是指一切；可見這一句佛號就是一切功德法。我們的心有沒有安住在這句佛號上？假如我們心裡，念念都安住在這一句佛號上，此處講的「咸共遵修普賢大士之德，具足無量行願，安住一切功德法中」，就得到了。這話不是講別人，是講自己。這句萬德洪名，實在不可思議！幾個人曉得？真正曉得的人，焉有不念佛之理？真正知道的人還會打妄想？不會，念念都是阿彌陀佛，這才能入得了彌陀願海。

『遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。』

這四句經文圓圓滿滿含攝了整個淨土法門。「安住一切功德法」是專修；『遊步十方，行權方便』是專弘。「權」是權巧。善巧方便，把這一個無上殊勝、究竟圓滿的法門，介紹給一切眾生。「遊步十方」是為了這樁事，願自己與一切眾生都能『入佛法藏，究竟彼岸』。「佛法藏」通常是說「一乘果海」，佛在《法華經》上說「唯有一乘法，無二亦無三」。「一乘」就是一佛乘；「二乘」是指大乘與小乘；「三乘」是講聲聞、緣覺、菩薩。一乘法就是如來果地上的圓滿大法。得「入佛法藏」，才能達到「究竟彼岸」。

念佛法門殊勝奇特，只要用一句佛號就達到了，就能「入佛法藏」。因為整個如來究竟圓滿的果法，不出一句阿彌陀佛，不出這個名號。名號就是諸佛法藏，名號就是一乘果海。這句名號就能幫助我們「究竟彼岸」，所以是「念佛成佛」。這樣的經文在其他經典、其他法門裡，很難理解，很難講，也很難懂，也沒有法子下手。即使講清楚、講明白，從那裡做起，還是不曉得。換句話說，依然得不到真實的受用。然在本宗淨土法門，持名念佛的法門來講，可以說是字字句句都落實了，很容易理解，很容易做到，這是淨宗第一殊勝處。

以上所講的，是說這些菩薩們的真實之德。真實之德如果不能表現在利益眾生上，這個德就不普、不大。為什麼？只有自受用，沒有他受用。向下經文就「他受用」舉例說明。

『願於無量世界成等正覺。』

這一句是他受用的「總說」。菩薩成就智慧德能，絕對不是自受用，完全是為了利益一切眾生的。為什麼？沒有理由！所以稱作「無緣大慈，同體大悲」。我們今天若問，「我為什麼要幫助他」，這是由於不知道事實真相，認為我跟他不是一體。我不是他，他不是我，為什麼要幫助他？我跟他有什麼關係？這是

不明瞭事實真相。譬如，你的左手被蚊子叮了，右手會不會去把蚊子趕走？右手要問，我為什麼要幫助左手，他又不是我，我為什麼要幫助他？凡夫就做這些糊塗事，不知道一切眾生跟自己是一體的。既然是一體，右手幫助左手，何必要問為什麼！諸佛菩薩知道一切眾生跟自己是同體，所以就無條件度一切眾生，顯示同體大悲。「體」就是真如本性。十法界依正現象，全是自己真如本性變現出來的境界，是一不是二。

眾生迷失了事實真相(諸法實相)，生起妄想執著，所以分自、分他，迷惑顛倒，不知道虛空法界原是一體。諸佛菩薩知道是一體，故度眾生就是度自己；不度眾生就是不度自己。那有不度自己的道理！眾生跟自己是自他不二，確實是一體。佛度我們，佛曉得跟我們是一體的。我們卻跟佛劃界線，以為我們不是一體，你度我，我還不接受，這就沒有法子。所以，不是佛不度眾生，是眾生不願意接受佛度。

觀世音菩薩在法華會上說得很好，「應以什麼身得度，就現什麼身而為說法」，此處也是這樣的。如果像《法華經》上講的三十二應身，「願於無量世界成等正覺」，就是應以佛身得度的。應以菩薩身得度的，他就現菩薩相。我們把這一些菩薩也都分別、執著，認為觀音菩薩決定不是普賢菩薩，普賢菩薩決定不是大勢至菩薩，好像每一尊菩薩只管一樁事。其實在法界裡，菩薩沒有名號。西方極樂世界有名號嗎？你們《無量壽經》念得很熟了，西方極樂世界沒有名號，沒有名字。沒有名字才平等；有了名字就不平等。以為這是觀音菩薩，那是大勢至菩薩，怎麼能平等。西方淨土是平等法界，所以沒有名號。不管是那一個人，你稱他觀世音菩薩也行，稱他普賢菩薩也行，都可以。你希望那一位菩薩來度你學佛，他來的時候就是那位菩薩，準沒錯！所以一切菩薩的名號都是「通號」。也就是說，西方世界所有的那些人，一切名號都具足，你稱他什麼菩薩都行，稱他什麼樣的佛也行。

如果我在過去跟諸位講這些，你們聽了一定很懷疑。現在你們把《無量壽經》已經念了幾百遍、幾千遍，我跟你講，你不會懷疑，因為經上就是這麼說的。因此，一切諸佛菩薩是我們眾生心之所感，我心裡喜歡觀音菩薩，他就現觀音菩薩相；我喜歡大勢至菩薩，他就現大勢至菩薩相。身相千變萬化，就像《楞嚴經》上所說的「隨眾生心，應所知量」。佛菩薩有沒有相？無相。因為無相才能現一切相。現一切相不是自己願意現的，是隨眾生心現的。像水，沒有一定的相，裝在一個圓的杯子上，你看是圓相；裝在一個方的盆子裡，它是方的相，隨著不同器皿現不同的相。往生西方淨土就得這樣的大自在，不像我們現在執著有相，再變第二個相就變不出來了。他能變，能隨眾生心起變化。

這一句是總說，下面是細說。示現成佛就是經上常說的「八相成道」。

『捨兜率。』

這是八相成道的第一相，從兜率天「降生」。沒有示現成佛時是菩薩的身分，稱作補處菩薩，就是「後補佛」。像釋迦牟尼佛的後補佛是彌勒菩薩，彌勒菩薩現在住兜率天。從前迦葉佛時(迦葉佛是賢劫第三尊佛)，我們的本師釋迦牟尼佛是他的補處菩薩(後補佛)，也住在兜率天。凡是補處菩薩都住在兜率天，就像從前帝王時代，太子一定住在東宮，東宮是太子居住的地方。後補佛就住在兜率天。天有二十八層，為什麼一定要住在兜率天？住在別的天不可以嗎？從前太子居住的地方，一定要住在皇宮的東面，住在南面行不行？住在西面行不行？

世出世間法都有表法的意思。東方是太陽剛剛出現的地方，代表升起。西邊則是太陽落山，表示太子還沒繼位就快完了，這不可以的。所以一定要住東方，不能住西方。後補佛住在兜率天也是表法的意思，兜率是梵語，中文意思是「知足」，也是「喜足」，歡喜知足。這意思好！唯有知足才能成就一切德學，知足就沒有貪心，於世出世間法，永斷貪愛。因此，他一定要住在兜率天。待時節因緣成熟，也就是眾生得度的機緣成熟時，即從兜率天下降，「捨兜率」，降生到人間來。

『降王宮。』

這是八相成道的第二相「投胎」；第三相「出生」。這一句經文就包括這兩相：要來投胎；要在這個地方出生。佛出現在世間，一定是降生在王宮裡，這是大福德自然的感應。以這種身分出家，教化眾生具多方便，因為世間人所求的無非富貴。那一個人不求富貴？追求富貴，迷惑顛倒！佛示現這樣的身分，他生來就具足了富貴，「貴為天子，富有四海」，世間人所追求的，他都圓滿得到。他能捨棄富貴，就是示現告訴人，富貴不是人生最重要的事情，不是人生第一大事，何必苦苦追求？何況追求未必能得到，得到了也不能解決問題，可是世間人迷惑顛倒，不知道醒悟。所以，菩薩示現成佛一定是取王子的身分，決定不能示現在一個貧窮人家。因為那會令人疑惑，說他在外面傳教，搞許多信徒，還不是為了造成勢力，還不是搞名聞利養—有種種譏諷誤會。

『棄位出家。』

這是第四相「出家」。可以繼承王位，然而他不要王位，把人間的富貴都捨棄，出家了！這就是告訴我們，出家才是第一殊勝，絕對不是世間富貴能相比的。一切放下，一切都捨棄，真正得大自在，真正得究竟圓滿的幸福，這是真實的幸福。世間人沒有福，福底下就有氣，「福氣」，你好福氣，可有氣受的！你的「福」愈大，受的「氣」愈多，有副作用。出家有福，底下沒有氣，福底下有慧，有智慧，「福慧具足」。世間人有福氣，沒有智慧，所以沒有出家的好。這是「棄位出家」的意義，可見所有一切示現都是為了教化眾生，覺悟眾

生，給眾生很大的啟示。

『苦行學道。作斯示現。順世間故。』

我們曉得，每一尊佛出現在世間，他們早就是法身大士，是來示現的。他不是普通人，可是為了教化眾生，如果從天上降下來，教化眾生就困難。人家一看，你是天神，我們怎能跟你相比！所以他必須也投胎，也出生，示現跟我們一樣，然後告訴我們，「我修行能成就，你也能成佛」。我們想想很有道理，你是父母所生，我也是父母所生，你能成就，我為什麼不能成就？把我們修學證果的勇氣就提升起來。

因此，他示現出家，還要去修苦行，還要去學道，去求學。實在講，他是古佛，大菩薩再來，還要從頭學起嗎？他在裝模作樣，不但跟善知識學，還要跟外道學，而且學得真是非常用功、非常認真。學這法門得不到結果，學那個法門也得不到結果，所有外道都沒有結果，都不是究竟法。這些示現，啟示我們必須「隨順世間」。然後在菩提樹下，像釋迦牟尼佛，夜睹明星，豁然大悟，這都是示現。回到菩提樹下，將一切放下，什麼都不想，所有世出世間的學問，包括所有的宗教、哲學，都解決不了問題。這時豁然大悟！必須把一切法都放下，自性清淨心就現前。這是教導我們覺悟的方法。怎麼樣才能開悟，才能見性？要修禪定。學得再多也沒用處，釋迦牟尼佛還算不錯，都能捨掉，都能放下，回頭來修定，這才成就了。我們現在多少人去學，學了許多，一生都放不下，這個麻煩大，永遠不能開悟。若不能得定，所學的都是邪知邪見。

釋迦牟尼佛在沒有講經說法之前所示現的，就是教導從凡夫地，怎樣修行、證果、成佛，表演給我們看。凡夫愚癡，看不懂。看不懂怎麼辦？這才說法，為我們講解。如果能從示現中真正看懂了，看明白了，何必還要他說法？不必說了。所以，釋迦牟尼佛給我們講經說法，絕對不是從鹿野苑度五比丘開始，是從兜率天下降就開始，八相成道「第一相」就開始了。這是我們要明白，要在這裡覺悟的。他是『作斯示現，順世間故』。順世間才可以教化世間。

『以定慧力。降伏魔怨。』

這是第五相「降魔」。學佛為什麼不開悟；念佛為什麼不能得一心；參禪為什麼不能見性？現在不要說見性，連禪定也得不到，原因就是有魔障。魔是什麼？《八大人覺經》講得很清楚，魔分四類：第一、五陰魔。五陰就是我們的身心。四大是肉身，受、想、行、識是妄心，不是真心。一天到晚胡思亂想，這是魔境。幾個人曉得自己的身心就是魔障，對於身心還關懷愛惜得不得了，天天想辦法保養，妄想長生不老。必須覺悟！第二、煩惱魔。煩惱是貪、瞋、癡、慢，身見、邊見、見取見、戒取見。見思煩惱即是魔，所以魔不在外面，都在我們自身。誰是魔王？貪、瞋、癡就是魔王。天天跟魔王混在一起，永遠不能脫離魔掌。我們的生命都在魔王掌握之中，沒有辦法超越。第三、死魔。

真正認真修行，功夫還沒有成就，壽命到了，無可奈何！修行不能成就，這是大障礙。四種魔中，前三種是屬於本身的。第四、天魔。是指外在的障道環境。

釋迦牟尼佛在示現「降魔」的時候，經上講，天人示現出來誘惑他。我們看經，真的以為是欲界天或是色界天之中的魔王。當然不會沒有，到你真正想出三界的時候，這些天魔會來誘惑你。現在不用天魔，世間人天天想花樣誘惑你，還用得著天魔嗎？六根接觸六塵境界，那一樣不在誘惑你！看一眼，還想再看一看，就被誘惑了。耳聽音樂，還想多聽一下，又被它誘惑了。「魔」到處都是，周圍環境都是魔，你還想成就，太難了！所以學佛不管學那個法門，最後都不能成就。

實在說，內在的煩惱，不能克服。外面最大的誘惑，「財、色、名、利」，誰有能力遠離此四大魔王？這四大魔王只要沾上一個就完了，念佛便不能往生。所以，同修們要提高警覺，要真正的覺悟。如果真的想往生西方極樂世界，這四大魔王是決定不能親近的，要遠離。要『以定慧力，降伏魔怨』。定力降伏「內魔」，定功降伏五陰魔、煩惱魔、死魔。慧力降伏「怨」，也就是外在的「天魔」。「怨」是怨家。外面誘惑你的都是怨家，財、色、名、利四大魔王，都是怨家。此處我不講一般經上常說的「十惡怨家」，我把十惡歸納在魔裡面。財、色、名、利是怨家，要小心、要謹慎。內有魔，外有怨，你怎麼能成就？必須有定力、慧力。

我們今天念佛是修定，念經也是修定，戒、定、慧三學一次完成。修學的時間愈長愈好，因為不念佛，不念經，心裡就打妄想，只要一打妄想，決定被外境誘惑，就障礙道業，就不能成就。所以，降魔的祕訣就是定、慧。定、慧前面還有「戒」。以戒、定、慧三無漏學，降伏貪、瞋、癡、慢、疑。

『得微妙法。成最正覺。』

這是第六相「成道」。降魔之後，才能成就；降伏不了魔，決定不能成就。特別是發心學教的同修，初學五年的重點就是「降魔」，所以初學五年修清淨心，修戒、定、慧，或者念佛，或者讀經。讀一部經也好，讀《淨土五經》也好。讀經的目的是修戒、定、慧，不是求解。所以，初學前五年不在求解，重在成就戒、定、慧，成就根本智，根本智是「無知」，功夫須用在此。往後再求廣學多聞，十年有成之後弘法利生，這是一條正路。最殊勝的行法是普賢菩薩所修的，可分為兩個段落：一是修行的根本；二是修行的相狀。

行本是發菩提心，實在講，「行本」與「行相」合起來就是「四弘誓願」。修行根本就是要發心，「眾生無邊誓願度」。「心」發了以後，必須從斷煩惱下手，「煩惱無盡誓願斷」。斷煩惱就是此處講的

「降伏魔怨」。所以，沒有定慧力，怎麼能降伏魔怨。學佛從那裡下手？經上講得清清楚楚、明明白白，我們有了入手之處，要先斷煩惱，煩惱斷了以後再去學法門。煩惱不斷，學一切法門，就如清涼大師所言，都是「增長邪見」；煩惱不斷，也不學法門，則「增長無明」。學，錯了；不學，還是錯了。由此可知，斷煩惱是多麼重要，修行人決定不能疏忽。我們這一代的修行人不能成就，原因就在煩惱沒斷。大家拚命在研究經教，盲修瞎練，把根本忘掉，疏忽了，這怎麼能成就。我們今天把原因找出來，再把它消除掉，菩提道上便沒有障礙，一帆風順，這樣才能成就。

許多學佛同修身體不好，病根在那裡？魔怨！煩惱、妄想是病根，能把妄想執著拔除，身心自然健康。心清淨，身就清淨，身心清淨，外面境界也清淨了，境隨心轉。雖然有「共業」，共業裡有「別業」。即使我們跟佛住在一起，像當年釋迦牟尼佛在世，眾生住穢土，釋迦牟尼佛則住淨土。我們跟佛拉著手，好像沒有兩樣，他住淨土，我們卻住穢土，不一樣！境隨心轉，隨各人自己心轉，這是事實真相，確實是如此。因此，我們想身心健康，不能不「降伏魔怨」。降伏魔怨，身心就健康了，一切毛病都是魔怨在作祟。

『得微妙法』。經論中講「實相」，是指宇宙人生的真相，極其精微深奧的道理。微妙法是佛與大菩薩們才見得到的。為什麼他們能見到，我們見不到？實在講，這一切法都擺在我們面前，到底是誰障礙了我們？是魔怨障礙了我們。佛在《華嚴經》上說得好，「一切眾生，皆有如來智慧德相，但以妄想、執著而不能證得」。所以，微妙法確實在眼前，我們若能把妄想斷掉，把執著捨掉，微妙法(諸法實相)就見到了。「得微妙法」是八地以上的境界，具足甚深定慧才能看見事實真相。

諸位一定要明瞭，人生確實是一場夢，不是真的。「人生如夢」，這是事實，一點都不假。佛在經上常常比喻「夢幻泡影」，不要以為是事實，不要當真。這裡原本沒有得失，「萬法無常」，要真正覺悟。真正悟了，你才能把一切都捨了，財、色、名、食、睡，五欲六塵都能放下。夢幻泡影！沒有一樣是真的，一切法都不真實，只有「念佛求生淨土」是真的。能把一切假的捨棄，真的做到了，那就恭喜你，你這一生決定成佛了，這一生沒有白過。無始劫以來在六道裡生生死死、死死生生，生死疲勞，可憐可憫，沒法子出頭，這一生遇到了真實法。即使遇到佛法，不遇到念佛法門還是沒用，只能種一點善根而已，不能解決問題。遇到念佛法門，你能真正理解，真正信受奉行，那是古德講的「無量劫來希有難逢之一日」！你遇到了，好像買獎券中了頭獎，好不容易！你真正能把握這一生，這就是「最後身」，以後永遠不再搞生死輪迴。要真正覺悟，真正覺悟一定要「降伏魔怨」。所以八相成道裡，實

在講，關鍵就在這一句，最重要的就在「降魔」。魔怨一點都不能沾惹。

「微妙法」就是這部《無量壽經》、這句「阿彌陀佛」。得到這微妙法，這一生決定成就正覺，往生不退成佛，一生成就。釋迦牟尼佛示現成佛也是如此。蕅益大師在《要解》裡明白為我們說出，釋迦如來是念阿彌陀佛成佛的。我讀了《要解》才恍然大悟，再仔細看看經文，確確實實是這麼說的。我們過去天天念《阿彌陀經》，都疏忽了，都沒有注意到這件事。蕅益大師是再來人，一下子點醒我們。佛示現在人間，目的是要教化一切眾生。很聰明、根很利的人，一看到釋迦牟尼佛的相好，他就覺悟，這是上根利智。中、下根性的人看不出來，必須詳加解釋，那就要「轉法輪」，於是示現成道之後，說法四十九年，講經三百餘會，這是佛示現在世間的事業。如來家業就是教化眾生。

『天人歸仰。請轉法輪。常以法音。覺諸世間。破煩惱城。壞諸欲塹。洗濯垢污。顯明清白。』

以下一段經文，都是八相成道裡的第七相「轉法輪」。因為佛出現在世間是以「弘法利生」為目的，所以八相成道一段就說得特別詳細。首先把佛說法的宗旨顯示出來，就是『常以法音，覺諸世間，破煩惱城，壞諸欲塹，洗濯垢污，顯明清白』。這是佛陀教學的宗旨，也就是教學的目的。這是轉法輪相裡的「總相」；後面經文是「別相」。

『天人歸仰，請轉法輪』。佛示現在世間，是辦「教育」，教化眾生，是屬「師道」。師道必須要「尊師重道」，教育才能夠得到效果。如果沒有尊師重道的觀念，再好的老師，學生也得不到利益；必須由學生真正向老師求學。釋迦牟尼佛示現成佛，我們世間的肉眼凡夫不知道，不曉得尊敬他，看他也不過是個王子出家了，跑到樹林下去修苦行。一般人還以輕視的眼光看他，以為他精神不正常，有福不曉得享，消極，逃避責任。誰認識他？教化眾生不容易，世間人沒有認識他，諸佛菩薩知道，所以是「一佛出世，千佛擁護」。那些諸佛菩薩來示現作普通的人，到菩提樹下去參拜他，向他請教，這才帶動大家認識釋迦牟尼佛，拜他作老師。因此，要有一幫內行的人來帶頭。「天人歸仰」，天人是誰？佛在經上講，是四禪天上的五不還天、淨居天人，有許多修行證果的大德在那裡，最低限度也是小乘三果聖人。世尊示現成佛，淨居天人就從四禪天下來，變化成人身來請釋迦牟尼佛說法。

「天人歸仰」。歸是皈依；仰是敬仰。「請轉法輪」。陸陸續續從鹿野苑的五比丘，乃至於以後大迦葉、目犍連尊者、舍利弗尊者，原來都是修外道的，遇到釋迦牟尼佛以後，把自己的學生們都帶過來。我們在大乘經上看到，這批人全都是佛菩薩來示現的。先示現外道的首領、

徒眾，之後他們皈依。外道也都皈依佛，水漲船高，把佛的身分地位抬起來，使一般大眾個個都敬仰。這些人不是普通人，舍利弗、目　連都是古佛再來。

在中國歷史上，我們都曉得六祖惠能大師，而印宗法師就沒有人知道。印宗可能也是古佛示現，他在嶺南講經說法，是第一大法師。他為六祖剃度，又反過來拜六祖為師，一下子就把惠能捧上去了。人家一聽說印公都拜惠能作老師，那還得了！一日之間地位就上升了，嶺南一帶沒有一個不尊敬的。如果沒有印宗，六祖天天講經說法，教化眾生，要得到大眾信仰，至少也得十年。

大迦葉、舍利弗、目犍連，這一批人都先示現作外道，一個個都當外道的首領，以後都來皈依，都跟著佛學習，這個影響力量就很大。所以，他們都是來唱戲的，扮給世人看的。我們必須將台前台後都要看清楚，才知道諸佛菩薩度眾生，善巧方便，苦口婆心，真正是大慈大悲。唱戲，一個人唱不了的，要有一個戲班才行。釋迦牟尼佛來示現，也是全班人馬來的，一個個密切合作，這才能教化眾生。

佛滅度到今天，僧團為什麼不能度化眾生？四眾不是再來示現，不是一條心，各懷鬼胎，一個個都搞自己的名聞利養，怎麼能教化眾生？僧團一定要修「六和敬」，整個僧團的唯一使命就是「弘法利生」。台上講經說法的是弘法利生，廚房裡燒飯的、掃地的都是弘法利生，沒有兩樣，少一個都不行。像一只鐘錶，看時間雖是看指針，不曉得後面有多少零件，少一個，指針就不靈。整個僧團是一體，釋迦牟尼佛當年那麼大的僧團是一體。不要以為佛是老師，底下都是他的弟子，那是台上；台後都是諸佛，都是平等的，沒有兩樣，甚至很多成佛都在釋迦牟尼佛之前。這就是「一佛出世，千佛擁護」。我們明白之後一定要學習、要效法，才能成就無量無邊的功德。

道場同修，有的勤勞工作，不喜歡念書，經書看不下去，也有不少同修學講經，不能嫉妒他們。我說得很明白，也說到究竟處，要把學講經的這些人，看作是自己的兒女，要用父母之心去關愛他們，栽培他們，成就他們。反之，學講經的人，對於常住工作打雜的同修，要看作父母，要尊敬他們，都是一家人。學講經的人千萬不要貢高我慢，瞧不起那些打雜的；打雜的人看到講經的人，心懷嫉妒，僧團就整體被破壞了。成就是全體的功德，絕對不能只顧個人的利益，要知道團體的利益，就是「惠以眾生真實之利」。破壞僧團，就把一切眾生真實利益破壞了。這種罪過極深極重，一天念十萬聲佛號也抵不過，所以修行要「明理」。一個僧團，不管你在那一個工作崗位，知道我們是一個整體，不管在前在後，人家看得見看不見，功德是同等的。決不是台前講經的功德大，台後就沒有功德，沒有這個道理。沒有幕後的支援，他也

講不成功。現代新名詞稱為「團隊精神」，意義相似，但是沒有佛法裡要求的這麼嚴格。佛法裡確確實實是一家，所以要求得分外嚴格。這是「請轉法輪」必須具備的條件。

「轉法輪」就是講經說法；「講經說法」用法輪來比喻。「輪」代表圓滿法；「轉」就是推動、推行、普及的意思。一切法裡，輪是最圓滿的，一切教學法裡，佛法最圓滿，故用它來代表「圓滿法」。特別值得一提的，就是世間所有一切器具中，找不到一樣能代表動、靜一體；動、靜同時；空、有同時的。「輪」可以表這些。圓心不動，圓周在動，動靜是一；動中有靜，靜中有動，這才圓滿；圓心是空的，圓周是有的，空有不二。在其他法裡找不到這樣圓滿的象徵意義。佛所說的一切法，是第一圓滿，就像「圓」一樣，所以用輪來代表。佛菩薩說法，稱為轉法輪。諸位要記住，「轉」是推動、推廣、輾轉流通的意思；「輪」的作用就是普及到十方三世。

『常以法音，覺諸世間』。「常」是永遠不斷。佛說法不斷，不說法的時候也不斷，像前面講的種種示現都是說法。聰明、智慧高的人，一看到佛的動作就開悟了，不需佛說法。所以，說與不說都是轉法輪，從來沒有間斷過。因為佛說的法不僅是語業，身業、意業，三業都說法。

「覺諸世間」。諸世間是指十法界，不僅僅是六道，六道之外的聲聞、緣覺、菩薩，甚至於佛界也包括在其中。佛有藏教佛、通教佛、別教佛、圓教佛，圓教佛說法，其他的三種佛也都來聽，來接受教化。

『破煩惱城，壞諸欲塹』，就是幫助一切眾生「降伏魔怨」。煩惱是魔；欲是怨家。

『洗濯垢污』。垢污就是染污，心地的染污、精神的染污、生理的染污。這些染污不外乎兩大類，二障：一是所知障，一是煩惱障。「煩惱」是屬於感情，貪、瞋、癡、慢；「所知」是知見，邪知邪見，就是你所有的錯誤的見解。清淨心中本無一物，那有見解，那有我的想法、我的看法？須知這些都是邪知邪見，要把這些東西洗刷得乾乾淨淨，恢復到自性清淨。

『顯明清白』。真心本性顯露出來了，這是佛陀教學的目的。人家若問釋迦牟尼佛說法的內容是什麼？你把這幾句話告訴他，就一點都沒錯。佛教講的就是「覺諸世間，破煩惱城，壞諸欲塹，洗濯垢污，顯明清白」。那有迷信？

『調眾生。宣妙理。貯功德。示福田。以諸法藥救療三苦。昇灌頂階。授菩提記。為教菩薩。作阿闍黎。常習相應無邊諸行。成熟菩薩無邊善根。無量諸佛咸共護念。』

前段經文說的是「總相」，也就是菩薩示現在人間作佛，就像《普門品》所講的「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」。我們很清楚的知道諸佛菩薩教化眾生的目的，是幫助一切眾生「破迷開悟」，徹底了解宇宙人生的真相。「宇宙」是我們的生活環境；「人生」就是我們本人。換句話說，讓我們認識「自己」，認識自己的「生活環境」。下文具體的告訴我們，為什麼我們把宇宙人生的真相迷失了，就是因為有煩惱，有妄想。這是最大的障礙，因此佛的教學首先教我們斷煩惱，把妄念捨掉，也就是「破煩惱城，壞諸欲塹」。必須要覺悟，把斷除煩惱、恢復身心清淨，視作修行的目標，求生淨土是最後的歸趣。清淨心就是真心，清淨心就是真如本性，禪家講「明心見性」，淨宗講「一心不亂」，都是這個意思。

這一段文說明佛教化眾生的「別相」，也就是細說佛怎樣教學，怎樣幫助我們開悟。『調眾生』。「調」是調順、調和的意思。「眾生」的意思很廣，本意是眾緣和合而生起的現象，稱為眾生。從這個定義來觀察，世出世間一切法，沒有一法不是眾緣和合而生的。我們的身體是許許多多的緣聚會而生，佛把它歸納起來稱為「四大五蘊」。「四大」是物質，身體是物質。「五蘊」中的「色」，就是指四大：地、水、火、風；「受、想、行、識」是精神的一部分。所以，動物都是物質與精神和合而生起的現象。四大不調，人就要生病。經上稱病苦是「四大不調」，就是不調和。這一部分欠缺了一點，那一部分增多了一點，病苦就來了。如果五蘊不調，心就病了，精神就不正常，心理就不正常。由此可知，眾緣和合最著重的還是在「調和」。凡夫不曉得調和身心，所以就出毛病。毛病生了，也不曉得怎樣去治療。現代雖然醫療科技很發達，實在不如佛經說得透徹。能調和身心，身體健康。心理健康，身體就健康，疾病就少。真正懂得調和的人，可以不生病。

用什麼方法來調和？用「戒、定、慧」。戒律是調身的，定是調心的，慧是身心俱調。這是佛首先教我們的。換句話說，我們一身都是病，要想學佛，不能入門。首先要把你調和成為一個「法器」。「調眾生」就是具體實行斷煩惱，破除欲望，使身心潔淨。前段講理，此處講事。用戒、定、慧三學來調伏，也是四弘誓願之「煩惱無盡誓願斷」。

調眾生就是幫助眾生斷煩惱，我們淨宗所用的方法是讀經。讀經的目的在「調伏身心」，不是在求解。讀經就是「戒、定、慧」三學一次完成。戒學是「諸惡莫作，眾善奉行」。念經的時候，心裡一個妄念都不生，諸惡就不作了。不但身不作惡，口不作惡，心裡也沒有壞念頭，

心也不作惡。身、口、意三業都不作惡，「諸惡莫作」就圓修了。經典是佛從「真如本性」中流露出來的，是善中之善，沒有比這更善的，所以讀經即是「眾善奉行」。戒律具足了。念經時，一心專注讀經，決不想經的意思，一心讀誦就是「定」。念得清清楚楚，沒有念錯，沒有念漏，沒念顛倒，這就是「慧」。慧就是清清楚楚、明明白白。讀經，每天讀一個小時，就修一個小時的戒、定、慧；讀兩個小時，就修兩個小時的戒、定、慧，「戒、定、慧」同時圓修。

讀經決定不能求解，一面讀，一面想經文是什麼意思，那就是世間的讀書，戒、定、慧三學都沒有了。你若一面念，一面想，就是打妄想。結果，戒沒有了，定沒有了，慧也沒有了。所以，老實去讀，千萬不要去想意思。當你讀時，忽然有意思現前了，不是想來的，那沒有關係，這是相應，有悟處。雖然有悟處，也不要理它，還是老實念下去。千萬不要以為這個意思很好，趕緊寫下來，那又打妄想，又錯了。根本不去理會，就是老老實實一直念。

當然經文愈長愈好。好在那裡？修「戒、定、慧」的時間長。但是現代人生活非常忙碌，經典太長了，找不到這麼多時間。經典太短，像《般若心經》，二百六十個字，念的時間太短了，不管用，熏修的力量太薄弱，一天只修幾分鐘的戒、定、慧，很不容易成就。所以，我們選擇《無量壽經》，這部經典長短很適中，要是念得很熟，從頭到尾念一遍，只要半個小時。千萬不要以為半個小時不長，每天認真修半個小時的戒定慧，離念離相不打妄想，就很受用。對於工作繁忙的人來說，非常適當。如果你退休了，不需要再去工作，則修行時間愈長愈好，這部經每天可以念十遍，甚至於念十幾遍。念三年五載，人心就定了；定了以後就會開悟。《金剛經》上說得很好，「信心清淨，則生實相」。生實相就是開悟。到開悟的時候，世出世間一切法，沒有一法不通達，一切都通達，一切都明瞭。這是諸佛菩薩、祖師大德教我們一條修行的道路，從讀誦下手是一個很好的方式。下手的方法很多，譬如禪宗從「參究」下手，或者參話頭，或者觀心。教下多半用「讀誦」。淨宗除「讀誦」之外，也有不讀經的，就念一句「南無阿彌陀佛」也行。密宗用「持咒」。可見方法雖然很多，目標是相同的，都是把妄想、執著捨掉，恢復到心地清淨，這就是「調眾生」。

切記，「眾生」不是很多人，是「自己」。自己的身體是眾緣和合而生，所以「調眾生」是調自己的心。心是眾緣和合而生。「調身」，身也是眾緣和合而生的。心地不清淨，不能接受佛法。身體不清淨，常常生病也不能修行，所以修行人的心地要清淨，身體要健康。這是我們修行的基本條件。沒有這個條件，什麼都談不上。所以，佛法很重視身心健康，「調眾生」就是說這個道理。要知道我們凡夫的身心很不正常，佛開始用這個方法，教我們身心恢復健康。今天教諸位修行下手的

方法，也著重在此，然後才能『宣妙理』。

身心調伏了，才有資格接受佛法。我們這一代學佛的人很多，為什麼不能成就？原因是身心沒有調伏，就來學習大乘經典。經典學了不少，結果是增長邪見，麻煩就大了。不是增長智慧，而是增長邪知邪見。必須要身心恢復健康，接受佛法才能增長智慧。我們親近一位老師，如果一開始老師不是在德行上教我們下功夫，卻天天給我們講經說法，這不是真正善知識，是個糊塗老師。譬如一個茶碗很骯髒，我現在拿這茶碗去向他要水喝，他就盛水給我喝，喝了我就生病。若是明白人，看這個碗髒，必定先教你把碗洗乾淨，再盛水給你。「調眾生」就是把碗洗乾淨，然後「宣妙理」，才能接受。

先要成就法器，然後才能盛諸妙法。古人有比喻，佛法是甘露，醍醐甘露要是裝在盛毒藥的碗裡，醍醐甘露也變成毒藥，因為有毒素摻在裡頭。必須先把盛過毒藥的碗洗乾淨。什麼是毒藥？貪、瞋、癡三毒！實在講，這比毒藥還要毒，沒有比三毒更毒的。貪、瞋、癡、慢、疑是毒藥。必須從心裡把三毒洗乾淨，到此時，佛給你講經說法，才能接受如來的醍醐甘露大法，這是「宣妙理」。

學講經的同學聽到這番話，作何感想？現在是不是學講經的時候？不是。為什麼又要你來學講經？是誘惑你！不用這些誘惑你，你就跑掉不學了。像釣魚一樣，這是魚餌，先釣上來，再告訴你真實法。所以真實法，我一再跟諸位說，你們每天研究講經，一天可以用一個小時，頂多兩個小時去研究；讀誦一天至少要六個小時，十個小時。以讀誦為主，研究為輔助，研究是調劑。念得枯燥乏味，實在是你沒有念出味道來；念出味道，便覺得法喜充滿。現在還沒有嚐到法味，用這方法來調劑而已，不是真的要你學，你學不到的。幾時身心清淨，一心不亂，就學到了。

「調眾生」是斷煩惱；「宣妙理」是學法門。這是有一定次第的，不能同時的，唯獨上根利智可以同時做到。上根人身心清淨，一聞千悟才行。自己想一想，若不是這個根性，妄想分別執著、貪瞋癡慢疑很重，不是上根人，一定要循序，按照順序來修學。

『貯功德』。「貯」是儲蓄。「功德」很難儲蓄，很容易被破壞，佛家常講「火燒功德林」。功德就像森林一樣，要長成一片森林，絕對不是短時間。雖然說是十年樹木，十年的樹幹沒多粗，不是大樹。真正的大樹，總要百年以上，可是一把火都燒盡了，你說多可惜！功德是什麼？是清淨心。所以，定是功德，慧是功德。持戒得定，戒亦是功德。持戒不得定，戒是福德，不是功德。持戒能幫助得定。對念佛人而言，還未得到「功夫成片」時，所持的戒不算功德。功夫即清淨心現前，若

一發脾氣就完了！脾氣是火，三毒裡的瞋恚－瞋火，一發脾氣，功德就燒光了，又要從頭再修。因此，你積多少功德，要問自己。從上次發脾氣之後到現在，是不是有清淨心現前。瞋恚之火非常可怕。由此可知，「貯功德」真實的意思就是叫我們斷除瞋恚。你能斷貪，勤修布施、持戒，是積功德。能忍辱、精進、禪定，才能保持功德，不會失去。

『貯功德，示福田』，這兩句就是講菩薩修學綱領的六波羅蜜。忍辱、精進、禪定是能貯，戒定慧三學是所貯的功德。福田是布施、持戒。觀察世間什麼人有福，一個肯布施的人有福；守法的人有福。持戒就是守法。能捨，能守法的人有福了。這兩句完全是菩薩行的六波羅蜜。

『以諸法藥，救療三苦』。「諸法」就是萬行。前面講六度，此地稱萬行。佛所說的無量無邊法門，八萬四千法門，作用都是對治我們在三界裡所受輪迴的苦報。三界是指「欲界、色界、無色界」。佛把我們所受的一切苦難歸納為三大類：「苦苦、壞苦、行苦」。在欲界，這三大類的苦都要受。到色界天，欲斷了，色界天人離開了五欲，也就是財、色、名、食、睡，都沒有了。我們在經上常常看到，他們是以禪悅為食，不需要飲食。我們世間人，衣食很苦。全是在為衣食奔波。色界天人不要為衣食奔波，他們自在了。他們沒有苦苦，但是有壞苦，有行苦。因為他還有色身，身體還存在。最高級的凡夫，無色界的天人，連身體都不要了，只有神識存在，仍有行苦，沒有壞苦。

佛法未傳來中國以前，中國道家也覺悟到。老子說，「吾有大患，為吾有身」。他說他有很大的憂患，因為有身體。沒有身體多好！所以無色界天人，是三界裡最聰明的，他不要身體，故壞苦也沒有了。苦苦、壞苦他沒有了，但是他有行苦，換句話說，還是出不了三界。三苦就是指三界。佛為我們說一切法，就是度三界一切眾生。上自無色界天，非想非非想處天，這是二十八層天最高的，下至阿鼻地獄，都是佛菩薩度化的對象。這句說明教化的範圍廣大，教學內容殊勝。「三苦」指教學的對象；「法藥、救療」指法門殊勝。佛確實有能力幫助六道眾生離苦得樂。

法門太多了，不曉得從那裡下手，說了做不到也是枉然。因此，我們修學淨土，本著佛在經典裡的教訓，及祖師大德的指導，歸納其綱領。修行一定要有理論的依據，「解門」就是理論，遵從淨土五經一論。如五經一論還嫌多，選擇六門中最精要的《無量壽經》、《阿彌陀經》、《普賢菩薩行願品》。本部經屢次說到「普賢大士之德」，若《行願品》不熟，普賢大士之德怎能理解，怎能修學？可見《普賢行願品》是《無量壽經》的註解，是《無量壽經》的助行；正助雙修，顯示它的重要性。最低限度，我們要熟讀這三部經。《阿彌陀經》經文不

長，含義甚深。初學的人，不容易體會經文甚深的義趣，所以一定要讀註解。註解中，蓮池大師的《疏鈔》分量太大，現代人受持有困難，所以我們取蕅益大師的《要解》，分量不多，我們有能力受持。讀《阿彌陀經》，應當要讀《要解》；連註解都讀，利益就很大。所以解門方面，我們最低限度要讀這三種。

行門方面，就是念佛人在生活中怎樣過日子，怎樣面對現實的社會，處世待人接物要用什麼標準。在經論中，我選擇了五個科目。第一就是《觀無量壽佛經》講的「三福」。我們修淨土，學佛，須從三福學起。

「示福田」是指修慧以前先要修福，學佛的人不能沒有福。三福：第一、「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。這是人天福報，不只是念熟，念熟了沒用處，要真正的做到。第二、「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。這是二乘阿羅漢、辟支佛的福報，我們也要具足。第三、「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這是菩薩的福報。我們要從這裡修起。

「深信因果」，在講席中特別跟諸位同修說明，這不是普通的因果。普通因果是「善有善報，惡有惡報」，我們也曉得，菩薩焉能不知。此地因果是說「念佛是因，成佛是果」。要成佛就念「阿彌陀佛」；念阿彌陀佛決定成佛。這個因果許多菩薩不知道，所以經上講的「深信因果」是指這樁事，不是指別的。三福是入門，下手之處。學佛從三福學起，從孝順父母學起，從尊敬師長學起，然後再修「六和」。我們生活在社會裡，不能離開人群獨立生活，一定要跟大眾相處。怎樣與大眾相處？佛教我們六條原則，一定要遵守，這就是「六和敬」。由此可知，三福、六和是福田。其餘三科：三學、六度、十大願王是功德。解門有了依據，行門有了下手之處，現在就看我們自己是不是認真努力。

『昇灌頂階，授菩提記』，這是講成就，是講佛菩薩教學的成績。如果我們接受佛菩薩的教育，得不到結果，就會落空。教學必定要有成績，「昇」就像讀書一樣，年年升級。由小學升到中學，由中學升到大學，由大學升到研究所，一直昇到「灌頂階」，就是佛教的研究所。這是菩薩最高的地位，通常講的是八地以上。灌頂位嚴格來講是十地菩薩。菩薩位次圓滿了，灌頂就是畢業。佛為他授記，預先告訴他，將來到那個世界去作佛，是什麼名號，度多少眾生，這是「授記」。

「灌頂」是密宗的儀規。學密先要受灌頂，顯宗則先受「三皈依」，道理是一樣的。現在顯宗裡受三皈依，在佛菩薩面前舉行一個儀式，把皈依的條文念三遍，是不是就得到了？靠不住！同樣地，「灌

頂」也是如此。上師在你頭上灑幾滴水，念幾遍咒，你就開悟了嗎？照樣的迷惑顛倒，沒用！一定要曉得它真正的意思。事相是形式，形式裡含有真實義。要了解真實義，才真正得受用。

「皈依」，「皈」是回頭，是不是真的回頭？「依」是依靠。真正回頭，真正依靠自性，就是真受三皈依。經上講，有三十六位護法神日夜保護你，因為你是真正的佛弟子，天人恭敬。真正有道德之人，鬼神都尊敬你。如果你的皈依是假的，鬼神看到你，瞧不起你，知道你是冒牌的，不是真的，雖然說皈依了三寶，其實也沒有皈，也沒有依。「佛」是自性覺。從迷惑顛倒回過頭來依自性覺，才是皈依佛。皈依佛的人還迷惑顛倒，那就大錯特錯，那裡有皈依？沒有皈依。「法」是正知正見；「僧」是六根清淨。你要是真正從迷惑顛倒回頭，依「自性覺」；從一切錯誤的思想、見解回過頭，依「正知正見」；從種種染污回過頭，依「自性清淨」，這才是真正「三皈依」。不但護法神保護你，一切諸佛都護持你，這個人多難得！所以絕對不是形式。灌頂也是這個意思。「灌」是大慈悲心，護念眾生的意思；「頂」是把最殊勝的佛法傳授給你，所以又稱頂法。這叫做「灌頂」，即是大慈悲授予你最殊勝的佛法。

如果諸位明瞭灌頂的意義，就知道最殊勝、最高的第一法門是什麼？就是這部《無量壽經》。《無量壽經》是釋迦牟尼佛四十九年，所說一切經裡的第一頂法。蒙諸佛如來大慈悲護念，我們今天得到了，把這部經從頭到尾念一遍，就是十方諸佛如來給我們灌頂一次。念兩遍，就給我們灌頂兩次。一天念十遍，這一天諸佛菩薩就給我們灌頂十次，這還得了！世間什麼活佛、金剛上師、仁波切都比不上，那些都是形式，不是真的。十方如來給你灌頂才是真的，決定真實。所以，這部經典不但是顯宗裡的第一經，也是密宗裡的第一經。認識的人真的不多，希有難逢！我們今天能遇到，怎麼能不慶幸！

「昇灌頂階，授菩提記」，就是指眾生有善根，有福德。《阿彌陀經》上講「不可以少善根、福德、因緣，得生彼國」，你能遇到這部經，就證明你多善根、多福德、多因緣。接受念佛法門，信解奉行就是「昇灌頂階，授菩提記」。你這一生往生不退，決定成佛。本經第六品四十八願，普遍為我們授記，念了自然就明白。所以，這兩句是教學的成果。

『為教菩薩，作阿闍黎』。自己成就之後，要發願行菩薩道，教化利益一切眾生，代佛宣揚究竟圓滿殊勝的第一法門。「教菩薩」，菩薩是根熟的眾生，不是菩薩不能接受這部經典。菩薩根性沒成熟，也不能接受這經典。所以，接受這經典，依教奉行，老實念佛，這個人就是菩薩。你把這部經多念幾遍，我講的話，你就不懷疑。因為西方極樂世界

是純菩薩的法界，那裡不但沒有六道，連聲聞、緣覺都沒有。不但是菩薩法界，而且是純一普賢菩薩法界，這就無比殊勝。

佛在《華嚴經》上告訴我們，「菩薩不修普賢行，不能圓成佛道」。我們這個法門，開端一下手就修普賢行。現在雖然還沒往生，依照《無量壽經》修學，就是修圓滿的普賢行。換句話說，現在你雖然還不是正式的普賢菩薩，你稱得上是準普賢菩薩｜預備的普賢菩薩，還沒有到初信位，還沒有證果。你是預備生，再往上，就升到一年級。現在念幼稚園，是準菩薩，非常難得。不要以為準菩薩沒什麼了不起，準菩薩是根熟的菩薩，那就非常希有、可貴。

這些菩薩們來作我們的老師。「阿闍黎」就是老師。阿闍黎是印度話，翻成中文就是老師，也有譯作「軌範師」。他的言行可以作我們的榜樣，作我們的模範，也就是中國人稱老師的意思。這句就是佛家常說的「佛氏門中，不捨一人」。我們自己真正發心，想求無上法門，不要認為我遇不到真正善知識，遇不到好老師，不會的，就怕你不發心，只要你真正發心，一定會遇到。為什麼？我們發心是能感，諸佛菩薩就會應，感應道交，那有遇不到的道理。怕的是我們自己沒有真誠心，遇到了也是枉然，也是空過，所以一定要發真誠心。

『常習相應無邊諸行』。「常」是不斷。在一般經典裡講「盡形壽」，就是我有一口氣在，絕不中斷。「習」是指我們的生活習慣，是修行。我們學了之後要把它做到，在日常生活中做。做就是學習，要把佛在經上講的教誨全部做到。譬如剛才舉的例子，行門的五個科目：三福、六和、三學、六度、十願，要做到才行。每一條都很認真的去做，在日常生活中，使這些教訓變成我們實際的生活行為。從早晨起床，穿衣吃飯，上班做工，待人接物，就是三福，就是六和、三學、六度、十大願王。這才與諸佛菩薩的生活行持相應，跟他們一樣。西方極樂世界上自阿彌陀佛，下至下下品初往生的菩薩，都修學這些。我們今天也依照這個方法來修學。沒到西方極樂世界去，我們的想法、看法、生活行為已經跟佛一樣，這是相應。無邊諸行都相應。這兩句話如果要細說，就是《華嚴經》的最後一品，《八十華嚴》的「入法界品」，《四十華嚴》的「入不思議解脫境界普賢行願品」裡的善財童子五十三參，就是「諸行」。善財本人以及五十三位善知識，都是「常習相應無邊諸行」。這八個字要是細講，就是一部《四十華嚴》。以後若有機緣，我很樂意為大家細說此經。

『成熟菩薩無邊善根』。「成熟」就是要作佛，功德圓滿才是成熟。無量無邊的善根，我們今天得到了。功德圓滿，是說明佛菩薩度眾生的極限。度眾生度到什麼時候為止？要度到他成佛。在他沒有成佛之前，即使是等覺菩薩，還要幫助他、護念他，一直要到他成佛。這才看

到佛對我們的恩德有多大。我們的父母再愛護我們，也只能照顧我們一生，唯獨佛菩薩照顧我們永遠是生生世世，一直到我們成佛。只要我們還沒有成佛，他就不能說「我不照顧你」，一直要照顧到我們成佛。佛恩之大，無與倫比！有誰知道呢？這樣一個大恩大德之人，我們常常輕視，常常疏忽，常常把他忘掉，他卻沒有把我們忘掉。

正如同世間兒女常把父母忘掉，父母對兒女則永遠記在心裡。中國人如此，外國人也如此。外國人到老年，兒女是不奉養父母的，外國人沒有這個觀念。小孩長到十八、九歲，能自立了，就出去了，不跟父母一起住。可是父母想不想？想！隔一段時期，兒女來看看他，送一朵花給他，他們喜歡得不得了，「啊！小孩還沒把我忘記」。人同此心，心同此理。外國的老人是國家奉養的，由國家養老，這裡面缺陷很多，沒有親情。所以，老人物質上雖然沒有缺乏，精神卻很痛苦。有的連兒女在什麼地方也不知道，有很多兒女不跟父母通信，不要說去看望父母，這在國外非常正常。但是老人對於兒女永遠不會忘懷。諸佛菩薩護念我們就像父母一樣，我們卻忘恩負義，不知道佛菩薩對我們恩德之大。

『無量諸佛咸共護念』。我們要求佛保佑，怎麼求？依教奉行，就得諸佛護念。不肯依教奉行，天天只在佛像前磕頭，供一些香蕉水果，就想求佛菩薩保佑，那有這個道理！佛菩薩決定不領你這個情。是你真正修行，真正依教奉行，諸佛菩薩自自然然護念你。

以上是從事相上把佛陀教化眾生的目的、方法、成效，以及教化的期限全都說明了。下面一段經文純粹從理上來說，我們就了解，佛教教育跟世間教育有什麼不同。

『諸佛剎中。皆能示現。譬善幻師。現眾異相。於彼相中。實無可得。此諸菩薩。亦復如是。』

這一段經文顯示佛菩薩能力之大，大到不可思議，我們無法想像。十方無量無邊世界裡的眾生，皆與我們息息相關。因為我們有過去生，過去都在那些世界住過，跟那些世界都有密切的關係。佛法講緣分，與那個世界有緣，與那個世界的眾生有緣，因緣成熟了，菩薩就會去幫助那些人。菩薩有很大的能力，能變化無量無邊的身相，去幫助需要幫助的眾生。「需要」，就是他覺悟了，根熟了，菩薩就示現。『諸佛剎中，皆能示現』，「佛剎」是講十方諸佛剎土，同時能示現。菩薩有無量無邊的化身，下面從比喻來說明這個道理。

『譬善幻師』。「幻師」是現代講的魔術師，就是變魔術的。我們曉得魔術都不是真的，但是變起來，好像是真的。這些諸佛菩薩在十方世界以應化身度眾生，就像魔術師變把戲一樣。『現眾異相』。應以什

麼身得度，就示現什麼身；應以什麼法門得度，就說什麼法門。能現無量無邊身，能說無量無邊法門。雖然有這種能力，『於彼相中，實無可得』。這是真的，確實是無可得，因為「凡所有相，皆是虛妄」。不但是諸佛的化身，乃至於諸佛的應身、諸佛的報身、諸佛的法身，皆不可得。我們今天這個身體，當然也不可得。不可得，我們想得，就苦！這是迷惑顛倒，不曉得事實真相。

身體是假象，「因緣所生法，我說即是空」。「我」是佛說的。這句話是佛在《中觀論》上講的。一切法沒有自體，是種種緣聚而成的。緣散了，相就不存在，所以一切相的形成，乃因緣聚緣散，就連我們這身相，也是不生不滅，只是業因眾緣聚散之幻象，絕對沒有真實的生滅。

現代世間科學也懂一點這道理，但是還不能完全接受佛法。科學證實「物質不滅，精神不滅」。精神是「心法」；物質是「色法」。既然物質不滅，也就是佛法講的「不生不滅」。我們看到一切現象似有生滅，確是看錯了，其實是「緣聚緣散」，這才是一切法的事實真相。所以，於一切相中『實無可得』。假如我們把得失的念頭打掉，實在講，這個人就很自在、很幸福。人的煩惱，多從患得患失而來，沒有得到時，天天想得到，得到之後又怕失掉，其實根本沒有得失。這全是妄想，妄想帶來許多痛苦與災難，真是冤枉！都不是實在的。菩薩們對於這種情形知道得太清楚了，所以度眾生，實無眾生可度，不著相，不居功。因此，他能『不失定意』。他的自性清淨心，永遠保持不被染污。心被染污，就不清淨。這段經文顯示菩薩具有真實、圓滿的智慧，對於一切法的真相清清楚楚、明瞭透徹，可以自在受用，而決無佔有之心念。

『通諸法性。達眾生相。供養諸佛。開導群生。化現其身。猶如電光。』

前面一段文是總顯，此是別顯。這幾句經文是別顯二智—權實兩種智慧。

『通諸法性』。「諸法」就是萬法，也就是一切法，包括世出世間一切法。「性」就是本性，就是宇宙萬有的本體，哲學上講的「本體」。本體能生萬法。一切萬法的來源就是它的本體。宇宙從那裡來的？星球從那裡來的？生物從那裡來的？人從那裡來的？能生的根源就稱本體，佛法裡稱作法性、體性。這些事實，菩薩們完全明瞭，有這種智慧知道宇宙萬法的根源，知道它的本體。

『達眾生相』。「相」就是現象。根源知道了，所有一切萬法，是

怎麼變現出來的，他也知道。換句話說，宇宙、星球、萬物、人類等等，怎樣變現來的，他都曉得，沒有一樣不知道。所以，第一句是指「體性」，就是三種智慧裡的「一切智」。「達眾生相」就是知道一切現象的真相，是「道種智」。能明瞭宇宙一切萬法的形成和演變，這是兩種智慧圓滿具足，就是「一切種智」。

『供養諸佛，開導群生』。沒有智慧，怎麼能教化眾生。教化眾生，先要給眾生做一個榜樣，做一個示範。「供養諸佛」是身教。佛都供養諸佛，佛都禮敬諸佛，佛也讚歎諸佛，以此作榜樣，這是身教。佛教我們要孝順父母，若佛自己不孝順父母，我們怎能接受，我們如何肯學？他孝順父母，先做出樣子給我們看。他尊敬師長，教我們要尊敬師長。所以，這句「供養諸佛」是身教；「開導群生」是言教，用言語開示教導。

『化現其身，猶如電光』，這是比喻佛菩薩不著相。「電光」有用，但是它不住，比喻不執著。佛出現在世間教化眾生，示有作用；雖有作用，但不執著，不執著自己是佛。我是老師，能教你；你是我的學生，接受我的教育。那就有能、有所，有自、有他，就有分別執著，身心就不清淨。

佛確實心地清淨，從來沒有動一個分別心，從來沒有起一個念頭，這是他跟世間教學不同的地方。所以，他不居功，P.148 他做到了「作而無作，無作而作」，作與無作同時。為我們講經說法，「說而無說，無說而說」，說與無說是同時。因此，他才無有疲厭，《華嚴經》上講的，他不會疲倦，不會厭煩。為什麼？作而無作！我們做事，做多了、做久了，會討厭、會疲倦。他天天說法，等於沒說。這很奇怪，說跟沒說是同時的。為什麼？口裡說了，心裡清淨，一塵不染。就像機器運作一樣，機器不停的運作，廿四小時不間斷，它沒有疲倦，沒有厭煩。它為什麼不疲倦不厭煩？正是它沒有念頭。我們的身體是一部機器，如果把念頭拿掉了，這部機器廿四小時運作，一年到頭不休息，它也不會疲倦，也不會厭煩。疲倦、厭煩，從心裡來的。心想我做了這麼多事情，就累了；我念這麼多遍，就煩了，厭倦是這麼來的。說老實話，人的身體還不如機器，機器無心，人卻有心，麻煩就在此。佛做事沒有妄心，所以不疲不厭。

「猶如電光」。「電光」就是說明有用而不住，不著相。菩薩在十方世界度化眾生，他能化身，普遍應各種不同的根機，「隨類化身」。經上講「化現其身，猶如電光」，是說他不著相。電光有四義：

第一、比喻「快速」。電光即閃電，閃電快速。一般人的生活麻木，真正覺察人生苦短的不多；到衰老了、有病痛時，才覺得光陰過得

很快。古人講的「石火電光」，才彷彿體會到一點。現在很多人不知道什麼是石火。以前火柴尚未發明的時候，取火多用鐵片敲打石頭，敲出火星燃火。我在童年時，鄉下人取火還是用這個方法。用一個鐵刀片取石頭的火，叫做「火石」。石火存在的時間很短，形容六道眾生壽命短促。不一定人道，天道亦復如是，光陰過得非常快。菩薩示現在六道，跟六道眾生的壽命大致相同。像釋迦牟尼佛示現世壽八十歲，跟一般人差不多。所以，電光比喻時光快速。

第二、比喻「作用」。它雖然短暫，還是有照明的作用。在黑暗裡，閃電一亮，我們能看得見外面境界。它有「能照」的作用，有破暗的作用。「暗」喻無明。佛示現在世間，能幫助我們破無明煩惱。

第三、比喻「不住」。《金剛經》講的「應無所住，而生其心」，不住就是不執著。於一切法都不執著，能現、所現，能度、所度，皆不執著。

第四、比喻「不分別」。閃電普照，絕對不會因為喜歡那一個就照他；不喜歡就不照。

『裂魔見網。解諸纏縛。遠超聲聞辟支佛地。』

『裂魔見網』。什麼是「魔」，這個字我們要認識清楚。「魔」使我們身心受折磨，受痛苦。我們心裡有煩惱很苦，心裡有牽掛也很苦，一切不如意的事情都折磨身心，所以古人常說「憂能使人老」。你常有憂患，就很快衰老。憂患就是魔，很痛苦，也很可怕。這個字本來是折磨的「磨」，折磨很苦，比妖魔鬼怪還可怕，所以梁武帝把「石」換成「鬼」。「魔」字是梁武帝造的，折磨比遇到鬼還可怕的意思。所以，「魔」不是指青面獠牙的魔鬼；是使我們身心受到折磨的一切人、事、物。「魔」怎會有這麼大的力量？就在「見」，可見魔絕對不是從外面來的。外面那有魔？是自己錯誤的見解。錯誤的見解太多了，就像網一樣，理都理不清。換句話說，對人、對事、對物的許多看法、想法都錯了，才使自己身心受到無量的折磨。實在講，這些痛苦是自作自受，不是別人給你的，是自己找的。這一句是總說，佛有方法把我們所有錯誤的見解、思想破除，就是「裂魔見網」。

『解諸纏縛』。纏縛是煩惱。這是細說，經上講有八纏三縛。八纏：第一、無慚。第二、無愧。無慚無愧是纏縛。沒有慚愧心的人就無惡不作。「慚」是受良心的責備，做了壞事，心裡不安。「無慚」之人，做了壞事也無所謂，俗話說，沒有良心，他就作惡，作惡當然受報。「愧」是外人對他的批評，對他的譴責。因此，不敢做壞事，怕別人譴責。若是「無愧」，外面的譴責不在乎，惡事還是照做。這有什麼

法子！所以慚愧在「心所法」裡屬於善法；無慚無愧在「煩惱心所」裡是中隨煩惱。

第三、嫉妒。人的嫉妒心很盛，看到周邊的人比自己強一點，他就放不下。傲慢、嫉妒是與生俱來的煩惱。一個人對於善人、善事不嫉妒，甚至於同學、同參不嫉妒，他的道業就容易成就。常常有傲慢嫉妒，不但妨礙自己的道業，還造作無量的罪業，將來要受果報的。

第四、慳吝。是由貪煩惱分出來的，自己所擁有的，不肯幫助別人。第五、惡作。一切不善、不順理的行為都是惡作。第六是睡眠。睡眠是昏沉，指睡眠太多。第七、掉舉。是心裡的妄念很多，心定不下來，心七上八下。第八、昏沉。前面是睡眠，睡眠是昏沉的現象。昏沉就是我們現在講的提不起精神。這八種是「纏縛」。有了它，我們就不自在。

「三縛」。縛是繫縛，像繩子把我們捆起來。這三個就是三毒煩惱：「貪、瞋、癡」。我們想一想，八纏三縛，我們有沒有？恐怕全都具足，只是多少而已。佛法替我們把這些解脫，「解」八纏三縛；「脫」是脫離輪迴，脫離生死，脫離三界六道。「解脫」兩個字是這個意思。由此可知，所解的是六道輪迴的因緣；所脫的是果報，最重要的是如何把我們的業緣解除。如果我們不想了生死出三界，那就依然故我。如果這一生真正想求生西方淨土，若不認真下功夫，沒有用處。

所謂念佛消除罪業，就是消除這些，就是前面所講的不正確的思想，不正確的見解。這些妄想、執著若是起來，立即換成「阿彌陀佛」，把妄念打掉，這是「解」。這樣念佛，一聲佛號消八十萬億劫生死重罪。如果口裡念佛，這些妄想、雜念還照樣存在，即是古人所謂「喊破喉嚨也枉然」，一天念十萬聲佛號也不能了生死，也不能出三界；念的雖然多，不起作用。念的雖然不多，但句句起作用，句句能把妄想、雜念換過來，就管用，念佛功夫就得力。如果不能把自己的妄想、分別、執著以佛號取而代之，即是我們佛號念得不得力。念佛如是，念經也是這樣。

我勸初學的人念經，道理在此，念經時，妄想起來，很容易覺察到。心有妄念，經就念錯。佛號很容易念，念熟了，一面念佛號，一面打妄想，不太容易把妄想伏住。所以初學的人，念經比念佛好；念到妄念少了，念佛比念經好。這是有過程、有次第的。每個同修根性不相同，我們選擇不相同的方法，效果就是對治我們的妄想執著。這樣修就正確。

『遠超聲聞辟支佛地』。聲聞是小乘四果羅漢；辟支佛是緣覺。辟

支佛是梵語，「辟支」翻作緣，「佛」翻作覺，就是「緣覺」。這兩種都屬於小乘。聲聞是聽佛講「四諦法」而覺悟證果的；緣覺是聞佛說「十二因緣」而悟入的。這是修學法門不相同。緣覺比聲聞聰明，如果沒有佛出現世間，這一類人看到大自然的現象，他會覺悟。這樣覺悟的，稱為「獨覺」。他怎樣覺悟？佛在經上講得很清楚，小乘人證得初果「位不退」，雖然在六道，決定不墮三惡道；從此人間天上七次往來，決定證阿羅漢果。證阿羅漢果，要有佛出世；佛講經說法，他遇到這個緣才能修行證果。假如沒有佛出現在世間，他就變成獨覺。由此可知，這些有成就的人，過去世都有根基。俗話說，有來歷的，絕對不是普通人，他這一生自己修行就能證果。現在有沒有這種人？

我們在中國、外國聽到很多，某人是什麼佛再來的，羅漢再來的，菩薩再來的，這些皆不可靠。再告訴諸位同修，現在沒有，因為釋迦牟尼佛滅度之後，照中國的算法到現在是三千零十八年，這個時間很短。天上人間往返一次，不只三千年。天上的壽命長，不要講四禪天，就算是欲界忉利天的一天，即是人間一百年，他到忉利天才一個月，這麼短的時間，他怎麼可能下來。所以，現在講這些話的人，問題很大，絕對不是真實的。如果說彌勒菩薩已經到世間來示現成佛，那更是假的。彌勒菩薩在兜率天，兜率天的一天是人間四百年。釋迦牟尼佛滅度到現在，兜率天才幾天？所以我們一定要清楚。世尊法運一萬二千年；一萬二千年之後，才是「滅法」。這些人是要在沒有佛法的時候，到這世間來修行證果，而不是在有佛法的時候。所以，現在有人說不相干的話，我們頭腦要清楚，不要被人欺騙。菩薩遠遠超過二乘人！

『入空無相無願法門。』

這是說菩薩自己成就。空、無相、無願三法，通大小乘。小乘講空、無相、無願，大乘也有空、無相、無願，境界不相同。本經是大乘圓頓法門，古人稱為「圓中之圓，頓中之頓」，意義就更深。這三法比喻作「門」，要從此處才能契入實相。換句話說，就是證得明心見性的門徑。這三法能幫助我們證入真如本性，隨便從那一個門都可以契入。有些人由「空門」入，可是諸位要知道，要是著了「空相」，就入不進去；必須把空相滅掉，連空也不執著，那就能入。為什麼見到空相就不能入了？因為真心離念，真心沒有妄念；見到空相，「見」就是念頭、妄念。有這妄念，就障礙了自性。

實在講，「空」是講一切諸法的本體。萬法皆空！一切法無有自性，怎麼能起心動念，怎麼能執著？空門入不進去，就從無相。相是講現象。現象有沒有？有！相有，但它是假象，不是真的。因為這些「相」當體即空，我們迷在現象裡，不知道相是假的，不知道相是空的。如果相是真的，相與相就有障礙。譬如，這個牆不是真的，如果是

真的，就過不去。這件事情不要說阿羅漢，就是小乘須陀洹，牆壁不能障礙他，他可以自在通過，因為他不執著。身是假的，牆也是假的，假入假，沒有障礙，他就自在通過。我們今天為什麼不能通過？執著身體以為是真的，牆壁也是真的，這就沒法子通過。我這樣說，諸位能體會，但是很難相信，不容易接受。

近代圓瑛法師講他自己的故事：有一天他在房間裡打坐，心很清淨，突然想到一樁事，馬上要去辦，他從床上下來，就一直往外走，走到外面忽然想起來，門是關的，我沒有開門，怎麼出來的？回過頭來推門，門確實是關的。他在那一念中忘了有門，沒有執著門，他就通過了；再生一個念頭起來，有一道門，再也進不去了。這證明相是假的，不是真的。所以，我們著有相是錯誤的；著無相也是錯誤的。有無兩邊都離開，你就可以從無相門入進去。如果有相、無相，執著任何一邊都不能進去，都不能契入這個境界。

「願」就是作；「無願」就是「無作」，沒有作為。佛度眾生是「作而無作，無作而作」，跟我們不一樣。我們著相—我能講經，我在這裡講經，著了「我」的相；講經，著了「法」相，我執、法執都具足。佛講經說法，既不執著能說的「我相」，也不執著所說的「法相」，更不執著能聽法的「眾生相」，他就得大自在。所以在大小乘法裡，佛講「契入實相」，就從這三個門，『入空無相無願法門』。

六祖在《壇經》說「本來無一物」，何相、何願之有？有相、有願就有一物。清淨心中本來無一物，「體、相、用」，三者都不可執著，才能入。空從本體上講的；相是從事相上說的；願是從作用上說的。體、相、用雖有，沒有自體，因此不可以執著。「一真法界」就是自己的真心。

『善立方便。顯示三乘。』

善是善巧，非常巧妙。自性心地清淨，一法不立。佛當年在世，建立三乘法。「三乘」是聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。三乘是隨順眾生建立的，佛的觀念裡沒有，不但沒有三乘，一乘也沒有。有一乘也是錯誤的，一乘法是跟三乘相對而建立的，我們從這裡體會，決定不能執著。真的執著有一乘、有三乘，那就大錯特錯，就是妄想分別。這些菩薩在一切諸佛剎土裡隨緣度眾，這是舉一個例子，「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」。到這裡，第七「轉法輪相」介紹完了。

『於此中下。而現滅度。』

這兩句是第八相，示現「般涅槃」，即是「入般涅槃」相。佛在此

地說得很好，『於此中下，而現滅度』。示現滅度給誰看的？中下根性的人。上根人看佛沒有滅度。佛本來不生，那有入滅？佛不生不滅，可見我們看到生滅相，是中下根性人；上根人看的是不生不滅。所以，這文句裡的意義很深。

這裡講示現「八相成道」，就介紹到此。正如《楞嚴經》說的「隨眾生心，應所知量」，「當處出生，當處滅盡」，確實諸法性相了不可得。

德遵普賢第二（第二冊 – 180 至 190 頁）

『受持如來甚深法藏。護佛種性常使不絕。』

『受持如來甚深法藏，護佛種性，常使不絕』，這是大慈悲的行持。這些菩薩為眾生作不請之友，他對眾生究竟有什麼好處？這就具體給我們說出來，菩薩「受持如來甚深法藏」。同修們都念本經很熟了，過去我也曾經講過幾遍，這部經是釋迦牟尼佛囑咐給彌勒菩薩，要他護持流通的。彌勒菩薩不過是一切菩薩的代表而已，絕對不是只教給彌勒一個人，與會所有的菩薩們沒有一個菩薩不受佛的囑咐。我們讀這部經，聽佛的一番開導，也是世尊囑咐護持流通之一，我們也有責任。

「甚深法藏」就是指這一部經，就是指這句萬德洪名。要把這部經、這個修學的方法接受過來，介紹給一切眾生，這才是「護佛種性，常使不絕」。

如果就一般來說，「佛種性」可以歸納為發菩提心，修菩薩行。六度、十大願王是佛種性。在本經裡，這句「六字洪名」確實是真實無上的「佛種性」。「念佛是因，成佛是果」。念佛成佛必須「受持」，必須介紹給一切眾生，不能將佛法傳到自己就斷絕了；否則對不起諸佛菩薩，對不起歷代祖師。

『興大悲。愍有情。演慈辯。授法眼。杜惡趣。開善門。』

此六句是利益眾生的行動綱領；「為諸庶類，作不請之友」的具體行動。可見得這句話不是虛假的，它是真實的。菩薩興起大悲心，悲愍一切有情眾生。『演慈辯』。「演」是演說；「辯」是無礙的辯才。菩薩不疲不厭的講經說法，開導眾生，動力來自慈悲。因為佛菩薩對於一切世間所有的名聞利養都捨棄了，是什麼力量推動他這樣勤奮，這樣辛勞的在世間教化？就是「大慈悲心」之力。

『授法眼』。「授」是傳授；「法眼」不是肉眼，能夠認識一切諸法實相才是法眼。我們在《金剛經》裡讀到如來有五眼。我們凡夫肉眼，天人則有天眼，比我們肉眼的能力還強。阿羅漢、辟支佛有慧眼；菩薩有法眼。由此可知，法眼是菩薩具足的。五眼是後面具足前面；前面不具足後面。有法眼當然有慧眼，當然有天眼，所以能夠見到一切法的真相。他們把這種能力、這種智慧傳授給眾生，稱為「授法眼」。

菩薩能傳授的是理論與方法。理論是本來有的；雖有，但眾生迷失了。佛菩薩這一說，眾生才恍然大悟，明白有這麼一回事；可是單單明白還不管用，得不到真實受用。像前面講的「於一切萬物，隨意自在」，菩薩能得到，眾生得不到。必須親證，要自己也能證得這個境界才管用。「悟」有解悟、證悟。佛菩薩能幫助我們的是解悟。從解悟以後修持的功夫，完全靠自己，佛菩薩幫不上忙。要認真修行，求證。下面就講認真修行。修行是斷惡修善，這是一切眾生本分的大事。

『杜惡趣』。「杜」是杜絕，是防止，斷一切惡。「惡趣」，若以如來果地上的標準來衡量，等覺菩薩都是惡道，只有佛是善道，除佛以外都是惡道。如果等覺菩薩是善道不是惡道，換句話說，他那最後一品無明可以不要斷。為什麼還要斷最後一品無明？為了要成佛！所以善惡有不同的標準。在我們六道裡，地獄、餓鬼、畜生、是三惡道；人、天、阿修羅是三善道。如果比起阿羅漢，非想非非想天還是惡道，六道皆惡；阿羅漢才是善道。阿羅漢要比起菩薩，阿羅漢是惡道；菩薩才是善道。菩薩比起佛，唯有佛才是善道；菩薩也是惡道。所以，此地的「杜惡趣」，必須到成佛，惡趣才斷盡；沒有到成佛，惡就沒有斷盡。這是我們要曉得的，不要以為自己現在貪、瞋、癡、慢少了一點，已經不錯了；我的惡念沒有了，惡的行為也沒有了，得少為足。你才得到一點點，你這個善惡才到最低的標準，更高的標準你就不曉得，因此標準要不斷的向上提升。因為這部經、這個法門，是大乘當中的大乘、圓中之圓、頓中之頓、專中之專，所以他是絕對的標準，不是普通的標準。

『開善門』。善是本有的。此處講的善，不是善惡之善；善惡的善還是惡。由此可知，前面講的惡趣也不是善惡之惡，明乎此才能達到絕對的標準。有絲毫無明存在，都是惡。有一個善的念頭在，已經不善了。此地這個善門就是明心見性，這才是真正的善門。自性顯露之後，自性裡無量的智慧、無量的德能自然就現前了，這是真正的善。

我們初學，要知道佛法裡這些標準，可是我們還是從最低的標準下手，這樣修學才能得力。一個標準修到之後，再提升一級。好像念書一樣，先念小學；小學畢業了再念中學；中學畢業了再念大學，一個階段有一個階段的標準。

淨宗有超越一切標準的修法，就是「一心稱念阿彌陀佛」。真正做到「一心稱念」，把許多層次的標準都突破了。所以，這是不可思議的法門，是一切諸佛稱讚的法門，非常微妙奇特，不是其他法門能相比的。也就是說，其他法門都是有層次的，淨宗這句「阿彌陀佛」沒有層次，初發心就可以圓成佛道，所以這是難信之法。

「杜惡趣，開善門」。用淨宗標準來說，「善門」就是一句「阿彌陀佛」，除阿彌陀佛之外，都是「惡趣」。參禪、研教、止觀，都是惡趣，唯獨這一句「阿彌陀佛」是善門。一心執持，這一生決定往生不退成佛。

『於諸眾生。視若自己。』

這是菩薩對待眾生的態度，是我們要學習的，看一切眾生就跟看自己一樣，自他不二。眾生迷，就是自己苦；眾生覺悟了，就是自己快樂。眾生迷而不覺，菩薩只好等待機緣，等待他能接受了，就把佛法介紹給他。他現在不能接受，菩薩很有耐心的等。等也不是天天瞪著眼睛看著，那又錯了！自己要認真努力的修學，成就自己的德行、智慧，這是等待。機緣成熟了，眾生願意接受，自己若沒有智慧、沒有能力教他，那有什麼用處。因此，眾生緣沒成熟的時候，要先成就自己；緣成熟之後，要全心全力幫助他人，這就對了。成就自己，目的還是為了幫助別人，所以自己修學不疲不厭。

世間人讀書、工作很勤奮，什麼力量推動他？名利！諸位想一想，沒有名利，誰願意工作？台灣同胞在全世界工作是最勤勞的。今天台灣的富足，外國人想不通。他當然想不通，他沒有辦法想通。台灣人一天可以工作十二個小時，一星期可以做七天，外國人怎麼想也想不通。他們工作大概都是六個小時，一個星期工作五天，外國人工作態度是這樣的，這怎麼能跟中國人比。中國人一個星期的工作量是外國人兩個星期，什麼力量推動他？名利。有錢好賺，大家拚命去工作。

佛法裡是慈悲力在推動，不是名利，是慈悲心在推動，是智慧在推動。有智慧，對宇宙人生的真相真正看清楚了，真正明瞭這是自己本分的事情，應當要做的，是他的義務，所以他不需要任何報酬，能夠『於諸眾生，視若自己』。

『拯濟負荷。皆度彼岸。』

幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。佛菩薩把這個擔子擔負起來，所以佛菩薩的事業就是教化眾生，「度生是事業，弘法是家務」。諸佛菩薩的家務事就是弘揚佛法，以種種善巧方便，把佛法普遍介紹給一切眾

生。

這些年來台灣的佛教確實有進步，這是我們覺得非常歡喜的！榮民總醫院正式成立佛堂，公家醫院必定還有跟進的，將來公私立醫院每家都設佛堂，這個功德很大。今天下午我到中央信託局去講演，中信局是公家金融機構，也有正式的佛學社團。我今天聽到，他們的員工大概有二、三千人，學佛的占了十分之一，很難得。這個佛學社成立了，必然會帶動同行，希望將來在總統府、行政院，都有佛學社。實在有此必要！佛法令人破迷開悟，開悟了才有智慧，才能把國家的事辦理得合情合理，百姓心悅誠服，上下團結一致。安和樂利的社會確實做得到，這要靠我們學佛的同修大家努力來推動正法，不可以提倡迷信，迷信是社會大眾不能接受的。現在許多政府機關，為什麼還沒有佛學社的成立？他們不認識佛法，認為學佛是迷信。佛法不是迷信，是智慧的教育，教育的內容、目的，是教我們知道自己以及生活環境的真相。自己就是人生；環境就是宇宙。佛教只是把宇宙人生的真相，為我們說明白，這裡面沒有迷信。佛說出的真相是他自己的境界，因此佛也勉勵我們認真修行，去親證這個境界。我們自己親證，證得了，跟諸佛菩薩所見的無二無別，佛教教學的終極目標就圓滿達到了。

『皆度彼岸』。彼岸就是徹底認識一切法的真相，發願求生彌陀淨土。

『悉獲諸佛無量功德。智慧聖明。不可思議。』

這一句是表「福慧二嚴」，福德莊嚴，智慧莊嚴。證得的地位與如來果地平等無二，也就是成佛。佛菩薩幫助眾生，一直要照顧到成佛，他的責任才算盡到。你是等覺菩薩，他的責任還沒完，還要一直幫助你圓成佛道；不僅幫一個人，是要幫助一切眾生，所以這些菩薩們很忙。不但這個世界眾生多，十方無量無邊世界的所有眾生，都是佛菩薩教化的對象。

「悉獲」，所有一切眾生都獲得。『諸佛無量功德』是福德；『智慧聖明』是智慧。福慧二足尊，就是我們常講的皈依佛。二足就是功德、智慧都圓滿。唯有圓滿才不可思議。不圓滿是可思可議，圓滿就不可思議。由此可知，這三句話就是成佛了。與會菩薩的福慧，說到這裡才算圓滿，都為我們宣說出了。說此即是表明信願持名、求生淨土之人，往生不退成佛的不可思議無量功德。

法藏因地第四（第二冊 － 366 至 373 頁）

『我行決定堅固力。』

這句中，每一個字都非常肯定、堅定，一點疑惑都沒有。

『唯佛聖智能證知。』

法藏比丘發的願只有佛知道，只有佛能為他作證明。顯示他的願真實深廣，與其他諸佛在因地發願確實不相同，所以我們學佛，阿彌陀佛是最好的典型，最佳的模範。我們今天依阿彌陀佛來塑造自己，看看他是怎樣存心，我要學他；他怎麼發願，我也學他；他怎麼修行，我也學他。這樣的人跟阿彌陀佛是真實的同志，那有不在一起的道理。這就保證決定往生。末後這一句很難得。

『縱使身止諸苦中。如是願心永不退。』

這個難得！絕大多數修行人不容易證果，不容易成就，病根都在退轉。受不起折磨，有一點小小的挫折就退心，這樣的人怎麼會成就？你看看阿彌陀佛發的願，即使是上刀山下油鼎，他也不退心。經文後面還有說他的「諸苦」，確確實實是這個意思。這樣才能成就，才是真正請佛來為他證明。沒有這樣堅固的願心，何必要求佛證明。我們能不能受得了這些折磨？阿彌陀佛有沒有受折磨？給諸位說，有。為什麼會受折磨？因為他要普度眾生，到人間來度眾生，要現人身；到畜生道度畜生，就要現畜生身；到地獄道度眾生，要受地獄身。要現同類身，和那些眾生生活方式完全相等，你受得了受不了？這就是菩薩所講的「我不入地獄，誰入地獄」。他入地獄幹什麼？去教化地獄眾生，勸他們回頭是岸，改過自新。不現同類身，度不了那些眾生。

我們在小乘經裡看到，釋迦牟尼佛過去生中曾經在火車地獄。那個火車不像我們的火車，它是鐵車，完全燒紅，從身上輾過，受那樣的苦刑。當時小鬼叫釋迦牟尼佛和另外一個同伴，要他們把自己身上的筋抽出來作繩子拉車，非常痛苦。釋迦牟尼佛就起了慈悲心，看到那個人痛苦，就對小鬼說，「我抽兩條筋，他不必抽啦！我代他抽一條。」那個小鬼就生氣，拿起狼牙棒，一棒就把他打死。這是果報，一念慈悲心，就這樣超越，他就出了地獄。

你在地獄裡動一念慈悲心、一念清淨心，立刻就超越。所以，菩薩不入地獄度不了地獄眾生，這是願行相扶，所作所為都能圓滿。有願無行，願是假的，是虛願，永遠不能兌現。有行無願，行畢竟會落空，沒有結果。願就是方向，就是目標。我有修行，可是沒有目標、方向，最後行到那裡去？所以佛在一切經裡常常教我們要願行相扶，以行填願，以願導行。願是我們一生努力的目標方向，願純正，生命就有意義，生活就有價值。一個人在這一生中沒有一

個純正的目標方向，實在講，就是醉生夢死！不知道活著幹什麼，不知道一天到晚為的是什麼，怎麼不痛苦？

學佛，人生的目標方向是純正的，不為自己，為度眾生。換句話說，一切的努力都是為了幫助眾生破迷開悟，離苦得樂。不僅僅自己實踐佛的教訓，還要把他介紹給大眾，這樣願行當然就圓滿。念佛人，目標當然是求往生。求往生，心要真、要誠，不是口頭說說而已；口頭說說是沒有用處的，心意不誠。真求往生，要真做！佛教給我們怎麼做法，要照做。換句話說，既然求往生，就要求上品上生。中國人常說「取法乎上，僅得乎中」，上品不能往生，還能落個中品。如果你取法乎下，我下下品往生就可以，這個很靠不住。下下品得不到，這一生就空過。所以，要力爭上游，不要跟世間人爭，要爭上上品。

如果要求上品上生，必須將三經：《無量壽經》、《阿彌陀經》和《觀無量壽佛經》的教訓做到。《阿彌陀經》講得雖然簡單，諸位要細細去讀蓮池大師的《疏鈔》、藕益大師的《要解》。藕益大師的《要解》，印光大師讚歎到極處。我們曉得，印光大師是西方大勢至菩薩化身來的，印光大師的話就是大勢至菩薩的話，他對於《要解》讚歎，「即使是古佛再來為《阿彌陀經》作一個註解，也不能超過其上」。這是讚歎到頂峰！許多人看到印光法師這個說法都懷疑，是不是印光法師讚歎得太過分了？《要解》我念過很多遍，也講過很多遍，據我自己體會，印祖講的一點都不過分，真是恰到好處。藕益大師當年在世，他的身分沒露出來，不曉得他是什麼人再來的。要是根據大勢至菩薩這樣的讚歎，我們就能推想到，藕益大師要不是阿彌陀佛再來，也準是觀音菩薩再來的，否則就做不出這樣一部圓滿註解。《觀經四帖疏》是善導大師的著作；《妙宗鈔》是智者大師的註解。中國佛教裡傳說，智者大師是釋迦牟尼佛再來的，善導大師是阿彌陀佛再來的。中國人確實有福，感得諸佛菩薩應化在中國。

這些教訓必須要研究，要把它實實在在的變成自己的思想、見解、行為，把經典的教訓，變成我們日常生活處世、待人、接物的依靠。一切時，一切處，念念反省，永遠不離開佛菩薩、祖師大德的教訓，這樣我們才真正能與彌陀、釋迦，乃至於十方一切諸佛同心、同願、同德、同行。這個緣就太殊勝、太圓滿了，必定能生淨土，一定能得上品。有人要問，你有什麼把握往生？有什麼憑據你能得到上品？這個就是！「經典」、「註解」就是我們上品上生的保證書。真正做到，就是在保證書上把自己的名字填進去。做不到，保證書拿在手中也沒有用處！一定要把它做到。要想做到，第一步要把經念熟。熟了才會記得，記得才能照做，記不得怎麼會做到？所以為什麼先叫你熟讀，熟讀之後我們在一切時、一切處，起心動念都會想到佛在經上怎麼教我們，念念都不會違背，這才是依教奉行，這才是受持經教。受持，絕對不是把經文一天念一遍、兩遍，是要把裡面的教訓在日常生活中做到。

圓滿成就第九（第三冊 － 158 至 163 頁）

『彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過現未來。』

佛這一段答覆是事實，是正答。這樣答覆，我們聽起來很玄，可是這是千真萬確的事實。不成佛的時候，你沒有見性。沒有見性，就有分別、執著。有分別、執著，才有十方三世。十方三世從那來的？從分別、執著來的。所以，時間、空間在佛法裡稱為「不相應行法」，就是現代所說的抽象概念，並非事實，不是真的。但是我們對於這些抽象的概念一向執著，以為它是真的，不知道它是虛假的。其實這是一種錯誤的觀念，錯誤的執著，不是事實。

見了性，這種妄想、分別、執著沒有了，都消滅了。所以時間、空間觀念沒有了，那裡還有過去、現在、未來？那裡還有此處、他方？都沒有了。這就是常說的「不生不滅」。什麼時候入這個境界？見了性就入這個境界。

佛在大乘經上說，圓教初住菩薩就證得這個境界，別教初地以上(別教初地菩薩等於圓教初住菩薩)，也入這個境界。在念佛人來講，此是理一心不亂。也許我們要問，假如我們到這個境界，自己曉得不曉得？一定曉得。你對於芸芸眾生、大千世界，自己還有沒有分別都不曉得，沒有這個道理！如果都不曉得，你修行到最後就變成了木頭、石頭，那就錯了。心性靈明覺知，愈修愈明，過去、現在，此界、他方，無所不知！

所以，自己修行到什麼樣的境界，自己清清楚楚，明明白白。為了證明自己境界沒錯，才請教比自己高明的善知識，求他印證。為你證明，他就是你老師。為你證明，就是傳法、傳承。他給你證明沒錯，禪宗如此，教下也不例外。所以直接告訴他，時、空是一不是二。

成佛之後，就像大海水。中國大陸東面是大海，古人常比喻，所有江、河水都流到大海。沒有入大海之前，有黃河的水、長江的水、淮河的水、粵江的水，都有分別；入了大海就沒有分別。見性之後，所有一切分別、執著都沒有，名字全失掉。你沒有成佛，有過去、現在、未來；成佛就沒有。即是『彼佛如來，來無所來，去無所去』，說明「十方虛空，不離當處」。

『無生無滅，非過現未來』。佛門裡常講「三世古今，不離當念」，是《華嚴》裡講的「念劫圓融」。已經入這個境界，這是圓滿成就。這是從理上講，從性上講。可是除了體性之外，還有事相。

『但以酬願度生。』

這是從事相上講。「事」有沒有？事有，就跟我們娑婆世界一樣，確實有這個處所。我們現在講星球，大家都知道，在太空中，我們的大地也是一個星

球，這個星球很小。阿彌陀佛示現的國土，是個很大的星球，是他願力成就的。我們這個星球是釋迦牟尼佛的願力、眾生的業力集合成顯現的世界—娑婆世界。不像西方世界，純粹是阿彌陀佛的願力，所有往生到西方世界的人也是與佛同心同願，往生的人願力跟阿彌陀佛的願力完全相同，同心同願成就的，故與其他世間不一樣。我們這個世界，佛的願力當然沒有話說的，但是一切眾生的願力各個不相同，是非常複雜的業力形成這樣複雜的世界。

西方世界是阿彌陀佛『酬願度生』。「酬願度生」四個字，我們要記住，才明瞭西方極樂世界是阿彌陀佛的化土，是他示現在那個地區教化眾生的。就像三千年前釋迦牟尼佛出現在印度，以應化身住世八十年，為這個世界眾生講經說法，用意完全相同。不過釋迦佛示現在穢土，時間很短，只有八十年。阿彌陀佛示現在西方是淨土，壽命長久，是無量壽。所以我們要問，西方極樂世界的阿彌陀佛到底是那一種身？我們可以答覆，他是應化身。因為他的世界奇妙，跟十方諸佛的應化身都不相同。西方世界阿彌陀佛是一體三身，三身一體。你說他是報身，可以。你說他是法身，也可以。一即一切，一切即一。但就我們現前的程度來說，說應化身是最適當的，因為我們能理解，容易接受。說得太高，反而我們覺得很玄，難以接受。所以，佛的應化是為『酬願度生』。

聞經獲益第四十八（第四冊 – 804 至 805 頁）

『尊者阿難。彌勒菩薩。』

此是本經的兩位當機者。此經前半部是阿難尊者當機，後半部是彌勒菩薩當機。在法會中，由此兩位代表我們大眾。

『及諸菩薩聲聞。』

參加法會的菩薩，有此界、有他方的。聲聞眾中亦有此界、他方的。

『天龍八部。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。』

末後阿難尊者總結的這一段，我們也不能疏忽，不能輕易看過。不是說這一部經已經講完，當知散會之後，回去怎樣做。『信受奉行』，要真正的「信」，要如實的接「受」，老實照做。若能照做，就是如來第一弟子，將來決定往生。我們既然已經在西方極樂世界報了名，註了冊，掛了號，自應決定去！今現在此世界亦是逢場作戲，不要再認真。一定要知道，這個世界一切萬法都是假的，應當都要放下，都要捨棄。

在此世界無論對什麼人、什麼事、什麼物，決定沒有絲毫貪戀之心。因為我們是西方極樂世界的人，決定往生，絲毫懷疑都沒有。

~~~~~~~~~~

若有錯漏，敬請指導，功德無量。
歡迎向本會索取電子文檔結緣。（電郵：info@fazangculture.org.hk）

<02r_2010 年 11 月訪馬研習資料-100910-Finalized.doc>
~~~~~~~~~~