黃念祖老居士講述

黃念祖老居士著作彙編

（中冊）

三重淨宗學會印贈

▲黃念祖居士著作彙編總目錄▼（全三冊）

【上冊】佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解

【中冊】大乘無量壽經白話解
華嚴念佛三昧論講記

【下冊】心聲錄
淨土資糧
谷響集
肩衆生慧命，作人天眼目
淨語序
阿彌陀經三種合印序
阿彌陀經三種合印附註
善導大師新傳
會集善導大師傳後贅語
寶王三昧懺跋
無量壽經夏會本與曇鸞大師讚佛偈中的十二光佛
請入彌陀願海

黃念祖居士著作彙編

（中册）

三重淨宗學會印贈

大乘無量壽經白話解

黃念祖居士著述

大乘無量壽經白話解　目錄

前言……一
一、經題……三
二、經文……十四
法會聖衆第一……十四
德遵普賢第二……四〇
大教緣起第三……一二一
法藏因地第四……一四五
至心精進第五……一七九
發大誓願第六……二〇〇
必成正覺第七……三二九
積功累德第八……三五九
圓滿成就第九……三九〇
皆願作佛第十……四一三

國界嚴淨第十一……四一六
光明徧照第十二……四二八
壽衆無量第十三……四五三
寶樹徧國第十四……四五八
菩提道場第十五……四六一
堂舍樓觀第十六……四七〇
泉池功德第十七……四七三
超世希有第十八……四八七
受用具足第十九……四九三
德風華雨第二十……五〇〇
寶蓮佛光第二十一……五〇五
決證極果第二十二……五〇八
十方佛讚第二十三……五一八
三輩往生第二十四……五二七
記……五三七

大乘無量壽經白話解

菩薩戒弟子鄆城夏蓮居會集各譯敬分章次
金剛乘三昧耶戒弟子黃念祖敬解

前言

或有人問：『爲什麼在寫了《大經解》之後，又寫白話註解』？那就請看本經《大教緣起品》。

由於阿難在道場中，親見世尊放大光明，色身與刹土都是前所未見的清淨莊嚴，就向佛請問，顯現這稀有瑞象的原因。世尊表揚了阿難的提問，其中最切要的一句——『當來諸天人民，一切含靈。皆因汝問而得度脫』。『當來』就是指從阿難問話的當時，一直到不可窮盡的未來。所以一切衆生都因阿難這個提問脫離生死此岸，度過煩惱中流，超然大覺。爲什麼能這樣殊勝呢？正因阿難這一問，引出了《無量壽經》。

善導大師說：『釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海』。廣說彌陀願海的經，正是

這部《無量壽經》。大師這兩句話如同驚天動地的晴天霹雷，斬盡情執的金剛王寶劍。如來一代時教，說法四十九年，如雲如雨，中國佛教分爲十宗，淨土只是其中之一，爲什麼能說，世尊唯說彌陀的大願之海、淨土法門呢？殊不知，世尊出興於世，只爲救度衆生。世尊對阿難說：『如來……所以出興於世……欲拯羣萌。惠以真實之利』。釋尊種種說法，無非是救度迷徒，讓他們得到真實之利。真實普利衆生，唯有阿彌陀佛四十八願，普度衆生同生極樂。《華嚴》稱爲經中之海，一切江河細流都要流入大海，譬喻一切法門，都同歸彌陀大願之海，所以華嚴長子普賢大士，十大願王導歸極樂，大士發願往生淨土。

由上可見善導大師之說，是深得佛心的。大師說釋尊唯獨說彌陀本願之海，世尊說如來唯願衆生能得真實之利，今後一切衆生，都因《無量壽經》而得度脫。這樣剖出肝胆的開示，指出了大教的核心，拋給每一個衆生一個定出苦海的救生圈。念祖今生幸遇這個無上寶典——《大乘無量壽經》，感恩不已，是以一註再註，願一切有緣人同沾真實之利。

〔一〕經題

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經

無量清淨平等覺經　後漢支婁迦讖譯

佛說諸佛阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經　一名無量壽經一名阿彌陀經吳支謙譯

無量壽經　曹魏康僧鎧譯

無量壽如來會　唐菩提流志譯

佛說大乘無量壽莊嚴經　趙宋法賢譯

◎自漢迄宋同經異譯可考見者凡十有二近代流通唯此五本

菩薩戒弟子鄞城夏蓮居　法名慈濟　會集各譯　敬分章次

想要理解經文，先要了解經題。古云：『智者見經題，便知全部義』。經題的重要性可以想見了。本經是先師夏蓮居老居士會集五種

原譯而成。五種出入很大，且漢吳舊譯，文字古拙，所以讀誦參研者都很少。先師繼王日休、魏承貫之後，會集成經，名爲《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》。此書一成，大衆欽賞，公推爲《無量壽經》的善本。目前海內外，讀者、背誦者、印刷者、演說者，風起雲湧，有日誦六部甚至八部者，有人稱當前之景象是『大經熱』。

本經的經題，一望可知，是把最近《宋譯》的經題作爲前一半，而把最古的《漢譯》經題去掉兩者重複的字，接在下面，就成爲今本的經題。這就是會集工作的典範，只是會集舊有的精華，而不是出於自意的新作。這才能杜絕：把後世凡夫的私見，當作世尊的教導來欺騙世人。從夏會本的經題可見，不但字字句句本於原譯，而且會集之後，使題義更加圓滿究竟，妙諦無窮。

第一個字『佛』。指約當中國周代，在尼泊爾降生的王子，後出家

成佛，號釋迦牟尼（華義爲能仁寂默）。這就是我們芸芸衆生的大悲慈父，大智大力的導師。十方世界有無數的佛，可是在我們世界上，八相成道的佛，只是這一位。所以只說一個佛字，我們就知道是專指我們的本師了。

『佛』是梵文佛陀的簡略，辭義是覺者。佛與衆生只是迷悟的不同，在迷惑之中就是衆生，徹底覺悟就是佛。阿羅漢只具自覺。菩薩於自覺外，更須覺他，故菩薩具二覺。覺行圓滿是第三覺，唯佛具三覺。悟達本性真實常住，了知諸惑都是虛妄，是自覺。以無緣大慈，平等普度一切衆生，是覺他。窮盡本心的源底，自覺覺他之行圓滿具足，圓圓果海自然成就，是覺行圓滿。《佛地論》說：具足一切智慧，遠離一切障礙，能開覺（開悟本有覺性）自己和一切有情。『覺』譬如從睡夢中覺醒；如蓮花開，不借外力。這就是佛。（筆者譯爲白話）

又據《大乘起信論》：一、本覺。指一切衆生本來具有的自性清淨心，也就是常說的人人本有的佛性，也即是法身佛。二、始覺。由於內因（本有清淨心）與外緣（佛教經法）的作用，使衆生於妄念中漸漸出現初步趨近本覺的知覺（如厭生死苦，樂求涅槃）。三、究竟覺。朗然大悟，覺了心源，本來平等，始本不二，法身全顯，究竟成佛，叫做究竟覺。

『佛說』，表明此經是釋尊金口所宣。又『說』字有愉悅的意思。佛看到衆生機緣成熟，可以聽受教導修習妙法，故衷心歡樂。

『大乘』是喻。乘就是車，是中國古代最普遍的交通工具。用現在話說，自行車是小乘，它只能解決自身的問題，這就譬喻聲聞乘的法，稱爲小乘法；至於成長列的火車，可以運載多少人多少貨，廣作利益，這就譬喻菩薩所行的法，叫做菩薩乘，也即是大乘。

大乘中的『大』字，有兩個涵義：①能乘者大。《十二門論》說：『佛大人乘（動詞）是乘（名詞），故名爲大。……觀世音、得大勢、文殊師利、彌勒菩薩等諸大士之所乘，故名爲大』。如來與諸大菩薩才是『能乘』，所以叫做大乘（例如：大學生讀書的學校叫做大學）。②所乘者大。《寶積經》：『諸佛如來正真正覺所行之道，彼乘名爲大乘』。諸佛如來教化衆生的，就是如來自身所行的真正覺悟之道。這就是佛大人用來救度衆生的運載工具，所用的工具很大，所以叫做大乘（例如：學校的全部課程都是大學的，所以叫大學）。經題中，大乘這一譬喻，具有兩方面的涵義。本經經題標明淨宗之法是大士所修、大士所行、無上度生救世的菩薩道。

『無量壽』即『阿彌陀』名號的譯義。阿彌陀在梵文中的正確讀音應爲『阿彌達』。即本經所說極樂世界教主的聖號。其中包括無量密義，

可譯成無量壽、無量光，漢譯本譯成無量清淨佛、無量覺、無量清淨平等覺。總之彼佛的功德、智慧、慈悲、方便、依正莊嚴、度生功德，等等，各各都是無量。由於極樂教主多劫勤修，有無量妙德，所以成佛後有無量功德名號。每一名中皆具無量功德，名能召德，所以持名的人以名召德，就召來了彼佛阿彌陀的無量功德，持名的妙用就在這裏。

極樂教主既有無量的名號，爲什麼本經單以無量壽爲經名呢？因爲無量壽顯示了如來法身常住的本體，過去是這樣，現在是這樣，未來仍是這樣。過、現、未，恆常如一，佛教稱爲『三際一如』，這是法身境界。由於無量壽，彼佛的功德，在無盡的時間長河，從無一分一秒的停頓與間隔；由於無量光，在無盡的空間裏，就沒有一毫一釐的地方，不蒙受佛光的加持與攝受。由於無量壽是體，一切殊勝微妙的

相用，都從本體流現，標明本體，則一切相用方面的妙德都在其中。日人所著《無量壽經甄解》中說：『安樂國土依正三種（佛、菩薩、國土）莊嚴，入一法句，無量壽故』。這就是本經標名爲『無量壽』的原因。

《甄解》的說法，來源於天親菩薩的《往生論》。論中在『一法句』的後面，『一法句者清淨句，清淨句者真實智慧無爲法身』。可見《甄解》的『無量壽』即是《往生論》的『真實智慧無爲法身』。前已指出從體流現相用，佛有三身，也是從法身流現報身與化身。所以『無量壽』正是阿彌陀法身的聖號。同時，也正是每一衆生的本覺、自性清淨心、佛性與法身。這是佛法最奇特之處，也正是佛法真實大平等之處。一切蠢動含靈，螞蟻蒼蠅都具有佛的法身。所以經題中的『無量壽』既是極樂世界教主阿彌陀佛（這稱爲他佛），也即是每一衆生自身本具的法身

佛（這稱爲自佛）。所以夏師在《淨修捷要》中指出：『無量光壽，是我本覺。起心念佛，方名始覺。始本不離，直趨覺路』。有許多人錯誤地批評淨土宗是『心外求法』，可惜他不知：所念的他佛，正是念佛人的自佛。

『莊嚴清淨』和以下的，是法。以上經題中『佛』，娑婆教主；『無量壽』（即阿彌陀佛），極樂教主，是兩土果位的人。『大乘』是喻，現『莊嚴清淨』是法。經題中總不離人、法、喻，本經題具備了這三樣。『莊嚴』，它有莊重、端嚴、裝飾與美化的涵義。現用譬喻說明，修建了佛殿和佛像，倘若只是光禿禿的房子和像，那就不算完工，必須在寶像、天花板、墻壁之上，增加彩畫，要有許多藝術加工，還要懸掛幢、幡、傘蓋，陳設供品法器，種種燈光，來做莊嚴之具。從這個事例，我們體會了莊嚴的涵義。但以上只是物質方面的莊嚴，更重

要的是心地的莊嚴。佛教中常說『萬德莊嚴』，要以功德智慧來做莊嚴。阿彌陀佛在因地中，『莊嚴衆行，軌範具足』，這就是以自身的軌範來莊嚴自己的行動。又『住真實慧…一向專志莊嚴妙土』。這說明安住在真實的智慧，才能莊嚴妙土。『衆行』是因，用具足典範去莊嚴它。『妙土』是果，要安住智慧才能莊嚴。所以可以這樣說，極樂妙土是以智慧來作莊嚴之具。從此推廣，應知極樂的黃金、七寶，實質是一味的智慧。常說的『萬德莊嚴』，就表明『莊嚴』這兩個字，有『具德』的涵義。

『清淨』。例如，『在山泉水清，出山泉水濁』。山石流出的泉水，清可見底，純淨無雜，至於黃河濁浪滾滾，夾帶了種種污染。這譬喻人的身口意三業，完全離開了一切惡行、煩惱與垢染，叫做清淨。《大論》論布施說：『雖爲一切衆生，是心（指布施的人，他的心）不

清淨。不知己身無吾我，不知取者無人無主，不知所施物實性，不可說一，不可說異，於是三事心著，是爲不清淨』。這段話很精要，若人在布施的時候，雖然也是發心爲一切衆生，可是你沒有了達三輪體空。內見有我，外見有人，中間見所施之物，不了解這些實物，遠離一異有無等等分別，即是第一義空，於是對這三輪都有所著，這就是不清淨。《金剛經》說：『應如是生清淨心』。《無量壽經》漢譯本譯阿彌陀佛爲無量清淨佛。本經《三輩往生品》：『若有衆生住大乘者，以清淨心，向無量壽，乃至十念，願生其國……定生彼國』。漢譯本第十八願，『諸佛國人民。有作菩薩道者，常念我淨潔心，壽終時，我與不可計比丘衆，飛行迎之。共在前立。即還生我國』。《漢譯》中的『淨潔心』即是『清淨心』。本經『以清淨心，向無量壽』，漢譯本是『念我淨潔心』，自心他心，同一清淨。故常說：欲淨土者，先淨其心。

『平等覺』。『平等』，它與差別是對立的。《金剛經》說『是法平等，無有高下』，《華嚴經》指心佛衆生，三無差別，都確顯平等的涵義。《入佛境界經》說：『菩提者，名爲平等。平等者，名爲真如（真如是佛性、法身、實相等的同義辭。佛的通號之一是『如來』，表示『從如而來』，可見『真如』是佛的真實出身之處）。乃至平等者，是入不二法門』。可見平等極其重要。若能對於一切事物沒有差別，當然更沒有愛憎取捨，一律平等，這就是菩提，就是真如。『平等覺』可以有四種解釋：①平等普令一切衆生都徹底覺悟。②以平等妙法來覺悟衆生。③『平等覺』是如來的正覺。④『平等覺』正是極樂教主的聖號之一。以上四義，題中都有。所以『莊嚴清淨平等覺』是經題中所涵的法。

從全名來看：本經是此土導師釋尊看到度生因緣成熟，在十分歡

悅的心情中所宣說的。暢談極樂淨土教主無量壽佛本願之海，以及殊勝方便普利萬類的淨土法門，普令衆生，信願持名，萬德莊嚴，一心清淨，平等普度，同登覺岸。在衆生方面，無量壽佛是我本覺，我心是佛，今又念佛，名具萬德，莊嚴自心。淨念相繼，遠離妄執。妄消真顯，當下即是『平等覺』。一題之中，涵攝了全經大義。

〔二〕經文

法會聖衆第一

如是我聞。一時佛在王舍城，耆闍崛山中。與大比丘衆萬二千人俱。一切大聖，神通已達。其名曰，尊者憍陳如。尊者舍利弗。尊者大目犍連。尊者迦葉。尊者阿難等。而爲上首。又有普賢菩薩。文殊師利菩薩。彌勒菩薩。及賢劫中一切菩薩。皆來集會。

全經四十八品，可分成①序分，②正宗分，③流通分三個部分。

序分像是人的頭部，俱有眉眼耳鼻口，能表現這個人的智愚善惡；正宗分像身體，流通分像手足。本經的第一第二兩品是通序，也叫證信序。這是各經通有的，其中包括：信、聞、時、主、處、衆六種，來證明經文確是佛說。這六種，教中叫做六成就。原說是誰，聞後重說是誰，時間、地點、同聞大衆是誰，都寫清楚，來證明說經確是事實。第三品是發起序，單表發起本經的因緣。

經文第一句『如是我聞』，各種經典都是一樣的（《心經》是刪去的首尾的中段，其它全譯，仍是從『如是我聞』開始）。這是世尊遺教，囑咐阿難，在經典開頭之處，先標『如是我聞』，這是『信』『聞』兩種成就。隨即寫出其它時、主、處、衆四種，證實經文確是佛說，令大衆生信。

『如是我聞』最簡單明瞭的解釋就是：我從先師釋迦牟尼佛所聽到

的開示，就是以下這樣的。這就證明經中的開示確是世尊金口所宣，沒有走樣，大家可以放心信仰，所以這是『信成就』。

『我聞』是『聞成就』。『我』是阿難自稱。在阿難於佛涅槃後結集經文爲大衆登座重說時，大衆當時有三種疑惑：一種是錯認爲佛又復活了，另一種誤認爲阿難成佛了，再一種是他方世界的佛來到此土。現阿難一開口就說，這是我阿難從釋尊親自如實聽到的。以上的三種疑惑全部瓦解冰銷。

有人問，佛法主張無我，爲什麼阿難開口仍是我？殊不知問者這種想法墮在偏空，把無字體會成龜毛兔角般的根本沒有，這是不合於第一義諦的。《金剛經》處處不壞假名，例如『三十二相，即是非相，是名三十二相』。這才不墮凡夫的有、二乘的無，從容中道，才契合第一義諦。大乘菩薩是『常樂我淨』。可見所無者，只是妄我而已。

『一時』，時成就。沒有具體的年月，只說某一時。蓮池大師在《彌陀疏鈔》中註解說，或者是說法的人證得了『陀羅尼』（超過三昧的水平），能在一剎那之間，甚至在說一個字當中，徧說了一切法門。這人就是把一剎那延展成無量劫。或者是聽法的人得『淨耳根』，在聽到一個字時，就能對其餘一切完全通達。這就等於把多劫收縮成一剎那。可見時間長短，因人而異。所以『今止取佛及弟子師資（指弟子）機感相遇之頃，說聽事畢，便名一時也』。大師是說：佛同弟子相會一處，聖師願吐出心髓，演說淨宗妙法，普施真實之利；賢徒們也多劫善根成熟，堪受大法，自覺覺他。機緣感通，說聽完畢，就叫做一時。現代科學證知，太陽圍繞它的中心運行一周（即太陽上的一年），相當於地球時間的二萬萬年。且愛因斯坦相對論學說指出：當某物體運動速度接近光速的時候，時間就隨着這個物體的速度而變

化，時間並不是定量。更重要的是，愛因斯坦說：時間、空間和物質都是來自人類的錯覺。（舉一個極淺的例，一輛接近光速的火車向前飛駛，一節車箱中前後都坐了人，前進中乘務員在下午六點點燃了車箱中間懸掛的一盞燈。坐在車箱前部的人，要等燈光的光線照射到眼前，才知道燈亮了。可是光前進，人也前進，光要緊追，但光速比車速快，終於趕上了，這時人才開始知道燈亮了。這離實際時間已晚了一段，說它是六點十五分吧。可是坐在車箱後部的人，人迎着燈光前進，燈光直向人射來，幾乎不要經過什麼時間馬上看見燈亮了。一節車上便出現兩種時間。這是經中『一時』的科學解釋）。

『佛』，主成就。這在六種成就裏面，最爲主要，所以叫做主成就。佛是三覺圓滿的大覺者。自覺就超越於凡夫的不覺。覺他就超越於二乘的獨覺。覺滿就超越於還在因地、未滿果位的菩薩。三覺一齊

圓滿，聖中最尊，稱爲佛陀，也稱爲智者。具有無上智慧，也正是覺滿的涵義。文中的佛，即本師釋迦牟尼佛。

『在王舍城。耆闍崛山中』，處成就。此城有新舊兩城，說法處是王舍大城，是舊城，又叫上茅（或上第）城。五天竺有十六大城，王舍城最大。

『耆闍崛山』，意譯爲靈鷲山，在王舍城外五山中最爲殊勝：①此山近城，所以入城乞食不疲勞，但又難上，所以閒雜的人少來干擾。②是福德吉處，聖人喜住。③是三世諸佛住處。④此山清潔閑靜，十方菩薩讚嘆，八部鬼神恭敬守護。

最末是衆成就。本品的『大比丘衆萬二千人俱』，以及普賢、文殊、賢劫一切菩薩，下品的『比丘尼五百人。清信士七千人。清信女五百人。欲界天，色界天，諸天梵衆』，經末的『天龍八部，一切大

衆』，這是本經的衆。單說地球上人類中的四衆弟子就是兩萬人。這是兩萬人的大法會，這經是兩萬人同聞。本經第三十八品極樂聖衆剎土的殊勝顯現，也是兩萬人同時親自看見的。

『比丘』。依佛戒出家的男子，叫做比丘。比丘是梵語，含有三義：㈠乞士。乞是乞求之義，現指乞食乞法。出家的人依佛戒律，不經營貯積謀求生活，故以乞食（討飯吃）來維持生命。進一步還需要乞求妙法，尋師求道，修養自心。㈡破惡。指能破煩惱，用守戒來防止身行的過失，習定來消除自心的亂動，用正慧來觀察，使心悟解，能破見惑與思惑，二惑盡消，就出三界。㈢怖魔。由於比丘能破惡，魔就恐怖，認爲這個人不但超出我的管區，而且他會教化我的眷屬徒衆和我遠離，使我宮殿形同虛設，所以心中驚怖。

『大比丘』的『大』字很重要，是指迴小向大的比丘。從原發的只求

自覺的小乘心，發展爲普度無量無邊一切衆生的殊勝廣大、無上的覺他大願；從原先的小乘，迴轉到趨向大乘；從行聲聞道，變爲行菩薩道，這就是迴小向大。參與法會的一萬二千比丘，都已發起大乘心，正在行菩薩道，所以叫做大比丘。嘉祥大師說：生大解，破大惡，證大果，叫做『大』。《佛地論》：一、最極利根，二、已證阿羅漢，三、證果後更趨大乘菩提，叫做『大』。

『萬二千人俱』。許多經典都是千二百五十人，《法華經》與本經同是『萬二千人』。希有的盛大法會，正表所說的經法，正是本師釋尊久蘊在心中，欲說而未能說的真實心要。這兩部經典都是開權顯實，都是大白牛車，都是每人衣底久有的寶珠，都是佛的知見，所以參會法衆，盛大希有。

『一切大聖，神通已達』。小乘初果以上，可以叫做聖人，但須迴

小向大，行菩薩道，方才能稱大聖。又他方世界的佛菩薩，權巧示現，表面是聲聞，實際早證大果，也稱大聖。『神通』，身、天眼、天耳、他心、宿命及漏盡六通。阿難當時只證初果，沒有得漏盡通，爲什麼也列名在神通已達的大聖之內呢？《淨影疏》說：阿難是特殊的利根，雖然沒證阿羅漢，可是他成就『無上勝妙功德』，對於神通『解了畢竟，亦名已達』。《淨影》著眼點有二：一是阿難成就了無上的殊勝功德，他能憶持佛所說一切經法，又在今經裏，能問妙諦，因使一切衆生都得到度脫之法。二是對神通雖未全證，但已徹底了達，從因知果，故也可稱爲神通已達。再者阿難正是方才提到的大權示現的人物。在密教《胎藏界曼陀羅鈔三》說：『阿難密號集法金剛』。密教中，金剛是顯現威猛相的佛。可見阿難之本早是法身大士。阿難在教中，集結經藏，在禪宗，繼承迦葉成爲二祖，在密教，把世尊預囑傳咐之

法，轉授密教教主蓮花生大士。可以這樣說，佛教能傳下來，首先是依靠阿難，傳承聖法，這是多麼勝妙的神通。

以下列舉大比丘中幾位年高望重、四衆欽仰的大德，作爲代表。首先是：

『尊者憍陳如』。尊者，梵語是阿梨耶，翻爲華文是尊者、聖者之義，是對阿羅漢的尊稱。憍陳如，全名是阿若憍陳如。憍陳如是姓，華語是火器，因他的祖先是婆羅門，祀奉火神，所以家族用祀神的火器當作姓。阿若是名，翻爲了本際、解本際。本際的解釋是，每人本有的實際，即是人人本具的如來智慧德相，也就是真心、佛性，於此有所開解了達，就是阿若的原意。他是世尊最初轉法輪，首批度化的五比丘之一。他首先悟道，佛在《增一阿含經》中稱他爲『我聲聞中第一弟子』，並稱讚他『寬仁』（寬大的仁德）博識（廣博的知識），善

能勸化，將養聖衆（培育同修證入初果到四果聖位），不失威儀（嚴持戒律，所以在行住坐卧中保持威儀，作大衆的模範）』。憍陳如在經中名列第一，他的實德也正是釋尊門下比丘四衆的第一，恰好暗示，凡能信受本經的人，都是佛法中第一弟子。本經《非是小乘品》說：『得聞阿彌陀佛名號，能生一念喜愛之心。歸依瞻禮，如說修行……於我法中，得名第一弟子』。

再有，最令人感動的是，憍陳如過去生中即是《金剛經》中的『歌利王』，他污蔑忍辱仙人（本師因地的一生）是引誘婦女，並且用節節支解（把身體割成一一小段）來殘酷迫害仙人。但是世尊真實平等，冤親普度，就是這個歌利王成爲第一個得度的弟子，並在弟子中列爲第一。世尊的大智、大慈、大恩、大德，令人從衷欽仰，刻骨銘心，永劫頂戴，無有變易。

『尊者舍利弗』。『舍利』的意思是一種鶖鷺鳥。他的母親長得非常端正，眼睛像鶖鷺，大家就用鶖鷺來形容他母親。『弗』是子的意思，她的兒子所以叫做舍利弗，就是鶖鷺子。也叫做珠子，拿珠子來形容他母親的眼睛。又叫身子，因爲他母親身體很端正。舍利弗在佛的弟子中是智慧第一。母親懷着這個孩子的時候，跟人家辯論，就能勝過餘人，並且能勝過她兄弟俱希羅（俱希羅很有學問，後也成佛的弟子，證阿羅漢）。舍利弗八歲就登外道的講座，對大衆說法。他十六歲到各國去遊說。他說法宏揚，辯論無雙。他學佛之後，七日之內遍達佛法，智慧第一。本經所要說的是一切世間難信之法（見《阿彌陀經》），只有大智慧的人，才能够深信不疑，所以在憍陳如之後就是舍利弗。

『尊者大目犍連』。大目犍連就是摩訶目犍連。目犍連是他的姓，

可以譯爲讚誦、采菽、萊茯根等等。他們這一族裏頭出家的人很多，對於他加一個大字，稱爲大目犍連。他的名字是拘律陀，本是樹名。他的父親是宰相，他從拘律陀樹神那兒求子，得了兒子，就把樹名作爲他兒子的名字。他在佛弟子中神通第一。《智度論》說：舍利弗是智慧第一，目犍連是神足第一。舍利弗在佛的右面，目犍連在佛的左面。他的神通很大，曾把一城的釋迦牟尼佛的本家托到天上去避戰禍。阿羅漢都有降龍伏虎、顛倒日月種種的神通，但他是其中拔尖的人物，最爲第一。

『尊者迦葉』。迦葉也是姓。這個姓翻成爲『龜』或『飲光』。名字叫華波羅，也是樹的名字，也是父母向樹祈禱得子，就把樹的名字作爲兒子的名字。因爲他智大、德大、心大，所以稱他爲大迦葉。也因佛弟子中有三個迦葉，尊者的年歲最大，所以稱大迦葉。迦葉翻爲龜，

因爲祖先學道，曾有靈龜負仙圖的瑞相，所以這一族就叫做龜氏。又叫飲光，因爲上古有仙人名爲飲光，迦葉族是他的後代，所以用飲光來作姓。又因爲在毗婆尸佛的時候，尊者是一個煉金的師傅，他一時要爲佛像貼金，但他的金子還欠少一點，不能把像貼金。當時有一個貧女，恰好有這一點黃金，貧女就布施了這一點，正好使他補足了佛像。那麼，從這以來，九十一劫這兩個人都身如黃金，光色顯耀，好像月明星稀，他們身體很光，別的光就不顯了，所以稱他們爲飲光。在佛弟子之中他頭陀行第一。頭陀行有十二，現在只舉兩種：(一)就是過了中午不但不吃飯，而且不喝漿，水都不喝了。(二)是不睡覺，但坐不卧。老了之後，釋迦牟尼佛說，你已經老了，別這麼苦修了。但他還堅持。佛很稱讚他，讚嘆他沒有想求安逸的心，並說：有頭陀行，我法就久存。頭陀的意思就翻譯爲抖擻。抖擻有去掉的意思，抖擻這

些塵勞煩惱。但是更應當注意的是，大迦葉是傳佛心印的初祖。在《大梵天王問佛決疑經》裏，梵王到了靈山，拿金色鉢羅花獻佛，捨身爲座。用自己的身體作牀座，請佛坐在他身上說法。你看，這是一個梵天的天子，對於佛法是這樣的恭敬。佛就登座，拈起梵天所獻的花給大家看，大家莫明其妙，不明白這是什麼意思。只有迦葉領會佛心，十分慶幸，不覺笑了出來。佛就宣說：『吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，囑咐摩訶迦葉』。這就是世尊傳心的拈花公案。世尊拈花，迦葉微笑，大法心印傳付已畢。正法眼的藏，涅槃聖德的妙心，實相無相的微妙法門，一齊囑咐給大迦葉。於是迦葉成爲禪宗初祖。

迦葉獨佩法王正印，涅槃等經多有傍證。《涅槃經》說：佛將涅槃，諸比丘再三請佛住世。佛說：你們不要再說這樣的話，我所有的

『無上正法』都已經咐囑給大迦葉，他爲充當你們的大依止。又《舍利弗問經》：『我（世尊）尋（就要）涅槃。大迦葉等當共分別，爲比丘比丘尼作大依止。如我不異。迦葉傳付阿難。……』又《華手經》，世尊看見迦葉到來，就分半座，讓給迦葉，並說：『汝當就此如來半座』。

以上的引證，深表法王心印的重要、傳佛心印的禪宗的重要。顯明了禪宗，也即是讚揚了淨土。《大集經》稱淨宗爲『無上深妙禪』。蕅益大師在《要解》中說：淨宗的一切能所無一不是實相正印之所印。世尊咐囑給迦葉的，也正是『實相無相微妙法門』。淨土與禪，從來不是兩物。

『尊者阿難等。而爲上首』。阿難翻成慶喜、歡喜，又可以翻成無染，是白飯王的兒子。佛是淨飯王的兒子，所以他是佛的堂弟。在佛

成道日他出生。淨飯王聽見自己的兒子成佛，又聽見宮中生子，所以非常高興，說：今天大吉，是歡喜的日子，這個小孩就叫歡喜吧。在佛的成道日他才出生，所以佛說法三十年後他才當侍者。他隨佛到了天宮、龍宮，見到其中極美的婦女，都不生喜愛的念頭，所以又稱爲無染。阿難出家隨侍世尊二十五年，佛所說的他都能夠記得住，一個字不忘，所以《涅槃》裏稱阿難是多聞士。迦葉也稱讚說：『佛法大海水，流入阿難心』。所以阿難是多聞第一。以上五人，是會中萬二千人中的上首弟子。

『又有普賢菩薩』。菩薩，它的全稱應該是『摩訶菩提質帝薩埵』。『摩訶』翻『大』，『菩提』翻『道』，『質帝』是『心』，『薩埵』是『衆生』或『有情』。這個名號全翻過來，就是大道心衆生。簡稱爲菩提薩埵，『菩提』是覺悟，涵義就是覺有情。佛所證的是覺，無明還沒有盡就叫

做情，要使有情的覺悟都同於佛，就是覺有情，這就是菩薩。所以覺有情就是『菩薩』兩個字的含義。爲什麼菩薩稱爲大道心衆生呢？《清涼疏》（清涼是國師，是華嚴宗和淨土宗的祖師）說菩薩有四種『大』。㈠願大。有大志願，求大菩提。㈡行大。要廣利衆生。㈢時大。可以經過無量無數大劫來度化衆生，沒有疲勞與厭倦。㈣德大。具足一佛乘（度一切衆生都成佛）的種種功德。因此稱爲大道心。《法華》指出六大。就是信大法、解大義、發大心、趨大果、修大行、證大道。具足六大叫做大道心。

『普賢』也可名遍吉。《清涼疏》說，有三種普賢：㈠位前普賢，就是發起了與普賢十大行願相同的大菩提心。所以修一切佛法，先要發菩提心。淨土宗三輩往生的人都是發菩提心，一向專念。如果你只是專念，沒有發菩提心，就像自行車只有一個輪子，鳥只有一個翅膀。

菩提心就是大智慧、大慈悲、大願力相結合的心，融合無礙的心。(二)位中普賢，指等覺菩薩，就是等覺的普賢。等覺之上是妙覺，妙覺就是佛。等覺菩薩只有一分生相無明還沒有破。就差這一點點，這點點一破就是佛。(三)位後普賢，已成佛之後的普賢。因他得了佛果，還不捨他因地之所行，所以稱爲位後。《清涼疏》說：『果無不窮曰普，不捨因門曰賢』。一切果位沒有不窮盡的，佛位也窮盡了，這就叫做普。他已經成了佛了，他還不捨因地做菩薩時的行願，還在普度衆生，所以叫做賢。這是位後普賢的含義。至於《會疏》說『體遍法界，故曰普』（妙體遍於法界就叫做普）。『位隣極聖，故曰賢』（所證的果位靠近了極聖——佛，所以叫做賢）。這正是等覺菩薩的妙位。他的覺位隣近於登峯造極的聖果，所以這是位中的普賢（會中的賢護正士就是等覺菩薩）。普賢菩薩在法會聖衆中位列上首，德爲衆遵，位

超一生補處（彌勒）與等覺菩薩，可見是位後普賢，早圓妙果，爲速圓導歸極樂的本願，所以示現菩薩身，助佛教化。

普賢、文殊是釋迦牟尼佛的左右脇士，就好像極樂世界觀音、勢至一樣。《四十華嚴經》說：『一切如來有長子，彼名號曰普賢尊』。一切如來有一個最大的兒子，他的名字叫普賢。這是什麼意思？因爲古人重視長子，正常情況國家的皇位是由國王的長子繼承的，先主嘛，長子當太子。如來有長子，這是一切如來的繼承人，這就是普賢。從密教來看，普賢大士就是密教的初祖——金剛薩埵。金剛薩埵也就是金剛手菩薩摩訶薩。在《聖無動尊大威怒王秘密陀羅尼經》說：『此金剛手是法身大士，是故名普賢』。所以金剛手就是普賢。又《五秘薩訣》說：金剛薩埵者，就是普賢大菩薩的異名，也叫做一切如來長子，也叫做大阿闍黎。現在我們經中，普賢大士列爲上首，是顯密淨

不二。念佛號就是念咒。大家都輕視念佛號而想去念咒。《金剛經》說：『是法平等，無有高下』。所以禪宗說：一徑草可以當丈六金身用，丈六金身當一徑草用。實際上許多問題都是仁者妄生分別。先師夏老說：『淨土宗就是密教顯說』。藏密的最古是紅教。蓮花生大士就是阿彌陀佛的化身，所以紅教尤其尊重阿彌陀佛，勸大家生極樂世界。

『文殊師利菩薩』。翻爲曼殊室利，也翻妙首，也翻妙吉祥，也翻妙德，是諸佛之師。《放鉢經》釋迦牟尼佛自己說：『我今得佛，皆是文殊師利之恩也(釋迦牟尼佛成了佛，是由於文殊師利的恩惠)。過去無央數諸佛(過去說不清的那麼多的佛)，皆是文殊師利弟子。當來者亦是其威神力所致(未來的一切佛也是文殊菩薩的威力加持所成就)。譬如世間小兒有父母，文殊者，佛道中父母也』。極讚文殊大士是一切佛出生之處。《法華嘉祥疏》說：『文殊此云妙德，以了了(明明了了)

見佛性故』。疏文真是一語破的，由於明明了了見自佛性故，於是涅槃三德，全部圓證，如來妙果，攝盡無餘。所以說『德無不圓，果無不盡，稱妙德也』。無邊至德，無量聖果，只由於了了見佛性，一齊圓滿，所以名爲妙首、妙吉祥、妙德，實在是衆妙之中的最妙。

文殊菩薩在菩薩中智慧第一。他在北方的常喜國成佛，叫做寶積如來，過去是龍種尊王如來，將來成佛叫普見如來。現在示現在大會之中，大士是大智宏深，表示淨土法門，唯有大智才能信入。《阿彌陀經》說淨宗是一切世間難信之法。『一切世間』裏包括一切世界的六道、聲聞、緣覺、菩薩這九種。清淨的信心正是來自殊勝的智慧。

『彌勒菩薩。及賢劫中一切菩薩。皆來集會』。彌勒是姓，可以翻慈氏。他的名字叫阿逸多，翻無能勝。合說就是慈無能勝（古代也有人主張慈氏是名，無能勝是姓）。《彌陀疏鈔》裏講，因爲彌勒菩薩在

母胎中就有慈心，所以他們這一族都叫做慈氏。又過去生中遇見大慈如來，他也發願，願意跟他一樣的名號，他就得了慈心三昧。再有，在他當婆羅門的時候，他號稱一切智，在八千歲裏頭修習慈行。又在弗沙佛的時候，跟釋迦牟尼佛一塊兒發菩提心，修習慈定。《益思經》說慈氏，『衆生見者』都能得慈心三昧。《悲華經》說：彌勒大願，在刀兵劫裏頭擁護衆生。現在慈氏在兜率天內院，在兜率天的四千年之後就到人間成佛（兜率天的四千年是地球的五十七億六百萬年），三會龍華。有人說咱們現在不成功不要緊，現在修過佛的人，等彌勒來，龍華會上都把大家度脫。但是你要等五十七億六百萬年，這一段時間你要輪迴六道，天堂地獄去轉，那就不知道要經過多少生死了。

這三位大士作爲法會的上首，因爲這三位和淨土的緣特別深。首先是普賢菩薩，十大願王導歸極樂。《普賢行願品》裏頭說：發了十大

願的人，『是人臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞，一切威勢悉皆退失，輔相大臣、宮殿內外、象馬車乘、珍寶伏藏，無復相隨。唯此願王不相捨離。於一切時引導其前，一剎那中，即得往生極樂世界。到已，即見阿彌陀佛』。一個人到了臨命終時，自己的六根都敗壞無用，自己的名望、威權、勢力、學問全等於零，所有的財寶、產業、心愛的珍品、可靠的親信，沒有一樣再能伴隨自己。當此之時，唯有自身的願王不捨離自己，在一切時中引導自己往生極樂，面見彌陀。一部《華嚴》最後歸到《行願品》，《行願品》導引我們發願，往生極樂。這就是一代聖教的指歸。普賢大士又說：『願我（普賢）臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂剎。我既往生彼國已，現前成就此大願』。這就是法王長子普賢大士求生淨土的發願文。大智文殊，諸佛之師，也發同樣的願。他的願文是五言，

《文殊發願經》說：『願我命終時，滅除諸障礙，面見阿彌陀，往生安樂剎。生彼佛國已，成滿諸大願，阿彌陀如來，現前授我記』。兩位大士都發大願求生極樂。這兩位菩薩在會中列爲上首，普讓大家崇仰文殊的大智、普賢的大行，見賢思齊，學習先聖。我們也要導引衆生同歸極樂。

彌勒大士在《大寶積經》中問佛：『若有衆生，發十種心，隨一一心，專念阿彌陀佛，是人命終當往生彼國世界。世尊，何等名爲十種心，由是心故，當得往生彼國世界』？這就是彌勒大士請佛開示念佛往生法門。而且本經的後半部，佛把本經囑咐給彌勒菩薩，並說這個經是一切諸佛所讚嘆的廣大微妙法門。囑咐彌勒『汝等作大守護。爲諸有情長夜利益……當令是法久住不滅』。守是保守，護是護持，所以守護也即保護與護持的意思。現在上面加一個『大』字，這就超越常

情，更有殊勝的涵義。簡單說這個『大』字有四義：①法大。這是釋尊唯說，普令衆生得度之法。②益大。普被三根，究竟方便，橫出三界，直證不退。③願大。所以弘讚淨土之一言一行都會歸彌陀願海。④智大。於此法門信受弘揚，實因希有智慧。彌勒接受世尊的囑咐，他必然在龍華會上演說本經，並且盡未來際常說本經。

『賢劫』，就是現今我們所在的劫。在這一劫中，這個世界有一千個佛相繼出世，這是非常希有的殊勝情況，所以叫做賢劫。有的劫裏一尊佛也沒有。根據《佛祖統計》，第一個佛叫做拘留孫佛，第二個叫做拘那含牟尼佛，第三個迦葉佛，第四個釋迦牟尼佛，以後還有九百九十六個佛。但是這一個佛到下一個佛之間，間隔的時間很長，例如剛才說釋尊與彌勒之間是五十七億六百萬年，時間很長。可見世界上有佛的時候少，沒有佛的時候長啊！

『及賢劫中一切菩薩。皆來集會』。賢劫中未來有九百九十六佛，現在還都是菩薩，他當然包括在『皆來集會』的一切菩薩裏面，並且還包括此外的一切菩薩。賢劫未來諸佛，全部蒞會聽法，也都和彌勒一樣，同受釋尊大悲慈父從衷的囑托，弘揚護持如來無上心寶——淨土法門，永爲衆生照破長夜黑暗的明燈，普令離苦得樂，契入本有的寂光真淨（常寂光土强名爲法身佛的國土）。

德遵普賢第二

本品是第一品的繼續，是通序中衆成就的補充。不但是補充數量，而更重要的是會衆崇高無比的妙德，無邊的聖衆完全都是尊重修持普賢大士的德行。普賢之德說不能盡，他是華嚴的長子，在華嚴會上，佛是法王，聽法的人之中，普賢爲長子，長子就是法王的繼承人。普賢無量無邊功德的心中之心、要中之要，就是普賢菩薩的十大

願王導歸極樂。這是華嚴一部大經的指歸。現在來會聖衆都是遵修普賢之德，當然都是遵修『十大願王導歸極樂』。

又賢護等十六正士，所謂善思惟菩薩，慧辯才菩薩，觀無住菩薩，神通華菩薩，光英菩薩，寶幢菩薩，智上菩薩，寂根菩薩，信慧菩薩，願慧菩薩，香象菩薩，寶英菩薩，中住菩薩，制行菩薩，解脫菩薩，而爲上首。

這一品首先補充了賢護等十六正士。正士跟大士等等的都是同等的，但是正士是在家菩薩。至於『十六』，密宗把十六來表示圓滿無盡，所以十六正士就表示無量無邊的正士。

『賢護』正士，梵名跋陀和，翻成賢護、賢守、賢首和善守。這些名號在經論中常見。《思益經》說：衆生只要聽到他這個名字，就必定要得三菩提：自覺、覺他、覺行圓滿。名號有如此的功德，所以就叫

做善守。聞名就得功德正是善於守護衆生，所以稱爲善守。在《大方等大集賢護經》，這個經以賢護爲名。《賢護經》裏頭說：『王舍大城有優婆塞』，這是居士。『名曰賢護，爲衆上首』，在大衆的上首。《大寶積經》有賢護長者會，佛說賢護長者種種快樂的事，『其受於快樂果報，雖復忉利帝釋天王，猶不能及，況復人間』。說他雖然現在人間，他所享的福報，不但人間不能相比，就是忉利天王、帝釋都比不上。《名義集》裏說：『颰陀婆羅』，翻爲賢護，不但自己護持自己的賢德，並且也護衆生，所以名爲賢護。又稱賢首，因爲他位居等覺，是一位等覺菩薩，是賢中之首。賢護正士雖示現爲王舍城中父母所生的人，只是一個普通的人身，但他的實證，是一位等覺菩薩，已超十地，再進一步就是妙覺了，就與佛相等了。賢護正士示現爲生在王舍城的一個普通人，但已是證到了等覺的在家菩薩，這是維摩詰之外又

一個極殊勝的在家人。聽到他的名字，就必定可得自覺、覺他、覺行圓滿三種菩提。這一史實，十分重要。還有《般舟三昧經》說，賢護菩薩是念佛三昧的發起人，這就和淨宗更有因緣了，他親見了阿彌陀佛。所以他爲衆上首，參加法會，幫助釋迦牟尼佛來宣揚念佛三昧無上法門。念佛三昧是一切三昧中之王，一切三昧中之寶，所以稱爲寶王三昧。

『善思維菩薩』等。《四童子經》說：善思維、慧辯才、觀無住、神通華，是他方世界菩薩應化托生印度，成爲在家菩薩。《佛名經》說光英、智上、寂根、願慧，《月燈三昧經》說香象。二經共指五位正士是他方世界的大菩薩，來到這個世界聽受《無量壽經》，助佛宏化。從賢護到香象共十人，都有經典作爲根據，其餘尚有六人未經經典提到，但古德說其餘六人也都是他方世界大成就的在家菩薩，來到此界聽經

與助佛宏化。

本經超出常情，特別標出十六正士在家菩薩作爲大衆上首，這就表示：淨土法門特別適合於在家人修持。因這個法門契會於當前以及將來的社會情況。因爲科學越發達，物質世界的發展越快，彼此間的競爭越殘酷，要搶時間就越忙。越現代化，每人所應掌握的科技知識就越多，生活的節奏也越緊張。你還想像上古的人遠入深山，一切事情不問，只是自修，恐怕時代不允許了。所以一定要有很多人不能出家，要保留在家身，爲社會服務，並且也還繼續要修，那麼這種修持就以淨土宗最合適。清末，沈善登居士作了一部《報恩論》，讚嘆《無量壽經》和淨土法門。他說，淨土法門妙在：『不離佛法而行世法，不廢世法而證佛法』。所以當前就很契機。國家與社會需要有很多在家人辛勤獻身於種種崗位，把事辦好。這就只有淨土法門可在行世法的

時候不必離開佛法。不需入山，不需閉關，不但上班能修，上火線也能修。只要所發是利他的心，所念的只需六個字甚至四個字的一句佛號，就是淨宗無上修持。每日十念，再忙的人也十分從容。所以不離佛法，把保家衛國、福民利衆的大事都辦了。只要是真純地這樣做去，你何必廢除應行的世法，同樣契證佛法。不離開佛法可以行世法，不廢除世法可以證佛法，這是淨土法門特別殊勝之處，特別適合於在家人。因此《甄解》說：十六正士列爲上首，『彰此法不以出家發心爲本』。此說很有見地。

『而爲上首』。普賢、文殊是來參加法會一切聖衆的上首，是全體聽經人的上首。彌勒大士是賢劫一切菩薩的上首。賢護等十六正士是會中一切在家菩薩的上首。大會聖衆實是無量無邊。《月燈三昧經》說：『香象菩薩從東方阿閦佛，與那由多（即那由他）菩薩，共來問

訊釋迦牟尼佛』。那由多應指一萬萬，由此可見，一位正士便與一萬萬菩薩同來，全會聖衆，實是無量無邊。香象正士在阿閦佛便是同行菩薩的上首，可證十六正士的勝德，大衆同尊。

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。

『咸共遵修普賢大士之德』，是說一切聖衆，無論在家出家，共同遵守修習普賢大士的妙德。從這一句直到本品末後『不可思議』，都是讚歎上首普賢大士和會中的一切菩薩的勝德。『大士』就是菩薩。『普賢之德』上品已經說了，就是十大願王導歸極樂。十大願王是①禮敬諸佛、②稱讚如來、③廣修供養、④懺悔業障、⑤隨喜功德、⑥請轉法輪、⑦請佛住世、⑧常隨佛學、第九是恆順衆生，第十是普皆迴向。這個願王在人最後的時刻，一切諸根敗壞，什麼都不行了，什麼也不能

跟着自己了，在這個時候，唯有願王不相捨離，於一切時在前引導，一剎那中即得往生極樂世界，就自然生在蓮華之中，蒙阿彌陀佛授記，於是可在不可説不可説的世界，以無量的智慧，隨順着衆生的心念廣作饒益，能在煩惱苦海中普度衆生。這就是普賢大士之德。這個十大願王，第十願『普皆迴向』表示普賢菩薩名號中的普字，從第一願到第九願，顯出普賢這個賢字。永劫勤勞没有疲厭，十大願王永無窮盡，成佛後還在度生，顯出普賢之普和普賢之賢。上品中提到《清涼疏》：『果無不窮曰普，不捨因門曰賢』。雖然得到無上成就，但不捨在因地所發的度衆生的大願，仍示現菩薩身來救度衆生，所以這是位後的普賢。普賢大士在未來不可窮盡的長劫中，永不間斷，在實現他的偈語：『普願沉溺諸衆生，速往無量光佛刹』。願一切衆生都到無量光佛刹，這是普賢大士大願的結晶。十大願王是以彌陀願海作爲歸

宿，也正和彌陀第卅五願互爲表裏。卅五願：『生我國者，究竟必至一生補處』。（當前的彌勒就是一生補處菩薩，他必定要補佛位）所以往生極樂世界的一切衆生，他必定達到一生補處，補佛之位，而且必定成佛。但是也有往生之後他不在極樂世界成佛。願文說：『除其本願爲衆生故，被宏誓鎧，教化一切有情，皆發信心，修菩提行。行普賢道』。他有本願爲衆生，要披着弘誓的鎧甲，到無量世界去教化一切有情，勸發信心，都修菩提行，同行普賢大士聖道。這類自願來到穢土的人，『隨意修習。無不圓滿』。願中普勸十方，修行普賢之道，也即是導歸極樂之道。生極樂後，若度生情切，就被起弘誓做成的鎧甲，再返此界救度衆生。普勸一切衆生，同遵普賢之德，求生淨土。爲什麽只是遵修普賢，求生極樂？因爲只有這一個法，能給衆生真實之利，能救衆生的生死之苦。所以善導大師說：『釋迦所以興出世，唯說彌陀本

願海』。這也就是來會一切大衆咸共遵修普賢大士之德的原因。

『具足無量行願』。《攝大乘論釋》裏說：『不可以譬類得知爲無量』。這個數不但你沒有法子具體說出來，並且也不可以用譬喻來比擬，就叫做無量。『行願』，《清涼疏》說：『造修希求，目爲行願』。《觀經》說：『是心作佛』。『作佛』就是『造修』的涵義。『造』就是『一切唯心造』中的『造』字。『修』是修持。所以『造修』是行動。『希求』，『希』是希望，『求』是願求。所以『希求』是願望。行動與願望的結合就叫做行願。『具足』，具是具有，足是充足，所以『具足』，是圓滿無缺的意思，一切都有了，不再缺少什麽。『具足無量行願』就是說這一切無量無邊的殊勝行願都已具足圓滿無缺了。

或有人懷疑：參加法會無量無邊的菩薩，或如位後普賢，成佛後再來；或是等覺，如同賢護；或從初地到十地；或者只是地前三賢

（住位，行位，向位）。覺位有天淵之別，豈能各各都能圓滿無量的『行願』？此問很合情理，但未知淨土是無上圓頓法門，超情離見。《普賢行願品》說：『是故汝等，聞此願王，莫生疑念，應當諦受，受已能讀，讀已能誦，誦已能持，乃至書寫，廣爲人說。是諸人等，於一念中，所有行願，皆得成就。……能於煩惱大苦海中，拔濟衆生，令其出離，皆得往生阿彌陀佛極樂世界』。這就是說，若人能受持宏揚《普賢行願品》，於一念之中，就可圓滿所有的行願。一念之間圓滿一切願，乃是最圓極頓的妙法。《淨土生無生論》說：『一真法界，即衆生本有心性，此之心性，具無量德』。『故衆生本有性體，即諸佛所證法身』。『法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界』。『而此心性，豎貫三際（過去，未來、現在），橫裹十虛（方），佛法生（衆生）法，正法依法，因法果法，一念圓成』。可見衆生的

心，本具萬德，即是諸佛法身，也就是法界圓融的妙體。所以佛與衆生，正報（佛菩薩等）依報（國土），因與果等等一切法，都在我介爾一念心之內，只要一念相應，一切圓滿成就。所以這是無上圓頓之法。如斬一把絲，一斷，一切絲都斷。又如染物，一成，則染缸中所有的東西都已染成。上品中說到文殊大士成爲一切諸佛的父母，只因『了了見佛性』。《淨土生無生論》說：『行者念佛之時，此心便是圓融清淨寶覺』。此心是佛性，也是法身，所以念佛時就是相應時，一切圓滿，絲毫沒有欠缺。

『安住一切功德法中』，這一句應該與上句聯讀，意義才完整。本品開頭這三句，是會中菩薩聖衆不可思議功德的總讚，也是本品的綱。爲了明解其中的深意，先把本句逐字註解一下。

『安住一切』，《會疏》說：『德成不退，故曰安住。無德不具，故

云一切』。『功德法』，『功』是功效，行善有造福衆生的功效，所以叫做『功』。這個功效使衆生得到真實之利，是你行善的自然結果，所以功效就是善行本有的德，所以叫做『功德』。德的本體就是『法』，這是《淨影疏》所指出的『德體名法』。善行必有利生的功效，種種善行、種種功效、種種善行本有的美德，都是事，事相有種種差別，但事相必有同具的體性，那就是法性。所以《淨影》說『德體名法』。法性就是有情與無情同具的體性（在有情就稱爲佛性），也就是法身。所以『一切功德法』就是諸佛無量微妙功德的本體，也就是法性和法身。在此安然常住，没有退失，就是『安住一切功德法中』。在種種行善利他的功德的事相中，自心仍是寂然安住在萬德本體法性之中，如如不動。自心雖遠離種種差別，一心寂然，可是又『具足無量行願』。於是這兩句經文的意義更爲深刻。就是《金剛經》的『無我，無人，無衆生，無

壽者（安住一切功德法中），修一切善法（具足無量行願），即得阿耨多羅三藐三菩提』。也就是寂而常照，照而恆寂。大乘佛法種種妙義都在這兩句之中。安住於一切如來無盡果德的本體，具足無量大菩薩的行願，理體和事用齊顯，空邊與有邊全離，理不礙事，事不礙理，正顯與會諸大菩薩的聖德。

『遊步十方，行權方便』。遊步就是旅遊、周遊、遊化的意思。十方就是四方四隅和上下各方，指的空間了，一切地方。『遊步十方』，就是周遊一切處。權是權宜、權變。俗話常說『有經有權』，經就是常規，權就是變通。一個人應『通權達變』，不死守規章制度。孟子說，男女授受不親，這是古時候禮節。倘若嫂嫂掉河裏了，你用手把她拉出來可以不可以呀？你若死守禮節，說男女授受不親，我不管，那豈不是天地間最大的蠢人。這是行權方便的意思。《法華文句》解釋：

『方者法也，便者用也』。粗淺來說，方，就是方法；便，就是方便。你要有：切實便利可行的方法，讓衆生真能解決問題，叫方便。《法華玄讚》解釋：『善逗機宜曰便』。逗機，就是說法的人能行權巧，把對方的靈機逗發出來。例如禪宗，德山與龍潭夜間談話，德山剛出房門，因外面黑，就回來，於是龍潭點着一根紙媒子遞給他。德山剛一接，龍潭噗一吹，紙媒子滅了。這就是逗他的機。德山當下就恍然大悟了。因爲他正想接這個紙媒子，誰知又把紙媒子給吹滅了，完全不可理解，所以他的思想就斷了。這就是逗機，也就是方便。所以《淨影疏》說：『化行善巧，隨物（對象）所宜，種種異現，名權方便』。所行教化非常善巧，隨着衆生根器與環境的不同情況，分別傳授種種不同修行方法，隨物所宜，而有種種不同與之相應的所現，這個叫做『行權方便』。《大集經》說：『能調衆生，悉令趣向阿耨多羅三藐三菩

提，是名方便』。現在把以上的註解滙到一處，『遊步十方，行權方便』就是：普遍周遊一切世界，用一切善巧穩妥方便的法，能妙契或逗發衆生的根機，把他們引導到究竟的果覺。

『入佛法藏，究竟彼岸』。『入』，《嘉祥疏》解釋是『解契宗源』。契是契會，解是理解。所解契會到佛教宗旨的本源，叫做入。與《法華》『入佛知見』是同一個入字。『藏』嘛，《嘉祥疏》說：『名理爲藏』。這就是說，理的名字叫做藏。理是理體，就是實際的本體，這就是藏。所以『佛法藏』就是佛法的法性的理體。法性中自然含藏無量的性德，本性本有的妙德就稱爲性德。所以這個『藏』既然是理體，它就含有無量的性德，因此稱爲佛法藏。又法性中含攝一切佛法，所以叫做佛法藏。『入佛法藏』就是契證法性的理體，其中包括無量的性德，含攝一切佛法。所以『入佛法藏』就是《法華》中『善入佛慧，通達大智』。入了

佛慧，就是『入佛知見』。《甄解》有個解釋說：如來的一切佛果功德的寶藏叫做大寶海，這個寶海叫做佛法藏，也就是佛所得一乘妙果。根據《甄解》，會中一切菩薩都已經入了佛的法藏，入了佛的功德之海了，證入如來一乘（一切衆生普成無上正覺）果覺，因此全是大權示現，是從果向因，已入如來一乘果海，還不捨因地的修行，示現在法會中，讚助釋迦牟尼，宣揚淨土法門。

『究竟彼岸』。生死是此岸，涅槃是彼岸，煩惱是中流。《淨影》：『涅槃彼岸，到名究竟』。到達涅槃彼岸，證入如來果覺，就叫做『究竟彼岸』。『入佛法藏。究竟彼岸』，同指證入佛的一乘大功德的寶海，契證了佛所得的涅槃。前後諸說，可以互通。

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。

『願於無量世界成等正覺』。這一句表明會中菩薩爲度衆生，所以願到十方無量無數的世界去示現成佛。《普門品》『應以佛身得度者，即現佛身而爲說法』也正是這個意思。其中『願』是誓願。依據《法窟》，對於出世之道，有所希求，叫做願。『世界』，『世』表時間，過去、未來、現在，叫做三世。『界』表空間，就是十方。『等正覺』，舊譯是等覺。等覺有兩個含義：㈠是菩薩的最高位置，就將要得到妙覺的佛果了，稱爲等覺。他的智慧功德就跟佛的妙覺相等相似了。已經是十四的月亮了，比十五還差一分，但是就很接近了。㈡等覺就是佛。《往生論註》：諸法平等，所以諸如來平等，因此諸佛如來叫做等覺。《大智度論》也說：『諸佛等，故名爲等覺』。所以等覺有兩種含義，可以是等覺菩薩，也可以是佛。通常等覺是指低於妙覺的菩薩，

在本經中等覺是佛。會中菩薩到十方示現成佛。

『捨兜率，降王宮……』叫做八相成道。這是釋迦牟尼與一切諸佛示現成道的通常途徑。依照嘉祥大師，『捨兜率』就是第一相。『降王宮』是第二托胎、第三出生兩相。『棄位出家，苦行學道』是第四相，出家。『降伏魔怨』是第五相，降魔。『成最正覺』是第六相，成道。『請轉法輪。常以法音覺諸世間』，這以下很大一段都是第七相，轉法輪。到了最後『於此中下，而現滅度』，就是第八相，滅度。來會的菩薩都要到無量世界，去示現這八相成道的佛。

『捨兜率』，是從兜率天下降。兜率是欲界的第四天，但特殊的是有兜率內院。彌勒大士是在兜率內院說法。『降王宮』。《因果經》說：摩耶夫人看見菩薩乘着六牙白象從空中來，從右脇進入自己身體，可是從腹外仍可看見菩薩在腹中的情況。《涅槃經》說：從母摩耶而生，

生下來自己就行走七步，並且一手指天，一手指地，說：『天上天下，唯我獨尊』。《淨影疏》說這是於十方周行七步，表示什麼呢？表示大丈夫奮迅之力。『唯我獨尊』，這個『我』字不是有我相的這個我，是離相的真我。

『棄位出家，苦行學道』是第四相。《魏譯》說得很詳細，釋迦牟尼佛看見老人、病人、死人。看見這些，於是乎決定出家。捨棄眷屬，騎着白馬越城出去，出家學道後在樹下苦行了六年，一天只吃一麻一麥（一棵莊稼）。我們看到畫着一個人端坐，像是包了一層皮的骷髏，那就是太子苦行學道的像。

『作斯示現，順世間故』。所以這一切都是示現。上述降胎王宮、出家修道等等，都是爲了隨順世間而作的示現。《法華壽量品》中佛說：我實在成佛以來無量無邊百千萬億那由他劫。因見衆生樂於小

法，智德很薄，垢障很重，對於大法他不能接受，所以爲了這種人，我就示現少年出家，後來成佛了。可是我實在是成佛以來久遠久遠無量無邊那由他劫。我一直都是用方便教化衆生，令入佛道。爲了教化，只好示現剛成佛啊。

『以定慧力，降伏魔怨』是第五相，降魔。『魔』是魔羅的略稱，翻譯爲障礙，能給修道的人作障礙。又翻爲殺者，他是破壞人行善，使人放逸，斷人的慧命，所以翻爲殺者。又翻爲惡者，因他有很多的愛欲。魔有四種，《淨影疏》講：一個是煩惱魔，貪瞋等煩惱這都是魔。第二是陰魔，色受想行識這都是魔。第三是死魔，破壞人的命根。第四是天魔，專門破壞別人行善。經中所說的魔就是天魔。《婆沙論》：菩薩在樹下的時候，魔現了很多美女來誘惑，但這些魔女一走到菩薩跟前，自然變得非常醜陋。她幻化的那種冶容艷色、媚態淫姿都不見

了。後來發動魔軍武力相迫，放箭投石，種種武器，來相逼害，誰知菩薩覺察後立即入定，這些兵仗在佛身前，自然停在空中，尖端變成蓮花。《大智度論》：『菩薩智慧力故，大破魔軍』。魔無所施其伎呀，就敗退了。所以佛降伏了這些魔軍之後，當時魔王問佛，你有什麼功德，有這麼大本領？佛說地神乃知。問地神哪，地神說：我們這個地球上沒有一塊土地不是菩薩爲衆生流血捨生命的地方。地神作了證明。由上可見菩薩不是以神通戰勝魔軍，而是以定慧之力，降伏魔怨。這是第五相，降魔。怨就是怨家。

『得微妙法，成最正覺』是第六相，成道。《維摩詰經》說：『微妙是菩提，諸法難知故』。解釋微妙就是菩提。菩提就是實際的理體，當人的自性和佛的知見，這不是語言和分別心所能知。《淨影疏》：『理是妙法』。指出『妙法』就是理體。由於顯現了這個本體，所以成正

覺。所以『得微妙法』就是證得了理體。入了佛的知見妙理，究竟了菩提，所以成正覺。這就是成道了。『成最正覺』，遵崇佛的覺悟是無上圓滿究竟的，所以稱之爲最。《釋迦譜》說：『得無上真正之道，爲最正覺』。『成最正覺』，也就是究竟成佛。

『天人歸仰，請轉法輪』是第七相，轉法輪。佛之出興於世是大事因緣哪，這個因緣最主要的是度衆生啊，要開佛知見示佛知見哪，所以在八相成道之中轉法輪是一個核心。這些諸大菩薩到十方世界去示現八相成道，主要是要在十方世界去轉妙法輪。因此在文中這一段最長，從『天人歸仰，請轉法輪』一直到最後第八相『而現滅度』以前止，這中間很長一段都是第七相的內容。

『天人』呢，就是欲界、色界、無色界諸天，天中所生的人。『歸』是歸依，『仰』是仰慕。天人都恭敬歸依世尊，請佛轉法輪。據《大智

度論》：釋迦牟尼佛成佛以後卅五天沒有在印度說法（世尊成佛之後，頭三個七天裏在天宮大說《華嚴經》。但是這些個聲聞緣覺乘的弟子，如聾如盲，沒有領會）。一直到五個七，佛自己就說：『我法甚深，難解難知』。阿羅漢弟子都不能知，一般衆生更是無法知了。一切衆生爲世法所縛所著（縛是捆住，著就是粘著），沒有能够理解的。那麼還不如涅槃吧！這個時候諸菩薩跟天人都恭敬在佛前合掌，請求釋迦牟尼佛爲衆生轉法輪。佛就默然受請，先說小乘法。《法華經》也有同樣的記載。

『轉法輪』。《法華文句》解釋說：『轉佛心中化他之法，度入他心，名轉法輪』。諸佛心中有化他的法，也就是化衆生的法。把佛這個法傳到衆生的心裏邊去，這就叫轉法輪。把佛心中的法傳入到衆生的心中，也就是開佛知見、示佛知見，使衆生悟佛知見、入佛知見，

這就是『轉』字的含義。嘉祥大師說：『自我至彼，故稱爲轉』。從我到對方，所以叫做轉。『天人歸仰，請轉法輪』，是大教的緣起，世尊受請，轉妙法輪。這是第七相。底下就是轉法輪的內容了。

常以法音覺諸世間。破煩惱城，壞諸欲塹，洗濯垢污，顯明清白。調衆生，宣妙理，貯功德，示福田，以諸法藥救療三苦。

『常以法音覺諸世間』。因爲世尊的佛的說法，所謂塵說、剎說、熾然說、無間說，說時說，默時也說，不但有情說，無情也說，所以這個法音就不可以只體會是佛菩薩現出身像，演說經教是法音。應知『百草頭上祖師意』，無情的百草頭上也在說法，這個就是法音的廣意。『世間』呢，世間就是三界，欲界、色界、無色界。世尊接受了菩薩、天人的請求，廣演一代時教，有大乘小乘、權法實法、偏圓種種的法，都是轉法輪。因爲衆生根機不一樣，根機的成熟程度也不一

樣，所以先說小乘，然後慢慢地就迴小向大，呵斥小乘是焦芽敗種，讚嘆大乘，說大乘法。先說權法，如何證阿羅漢，證緣覺，如何去行菩薩道，後說實法，說《法華經》，開權顯實，最終目的全是要成佛的。《法華》是圓教了，淨土宗也是圓教。世尊說一切法來覺醒三界一切衆生，法法都是應病之藥，都是爲使衆生覺悟。『諸世間』就是三界。恆演妙法，普令覺悟，就是『常以法音覺諸世間』。

『破煩惱城，壞諸欲塹』。煩惱就是這十樣東西：貪、嗔、癡、慢、疑、身見、邊見、邪見、見取、戒取。這十種稱爲十煩惱。天台宗就講得更深一點，就以見思、塵沙、無明這三種惑稱爲三煩惱。我們這些煩惱都要破除。《智度論》說得很好，煩惱是什麼呢？『能令心煩，能作惱故』。你高興，興奮欲狂也都是煩惱啊。『城』呢，指的是城堡、堡壘。佛演說妙音，就是摧破衆生身心裏煩惱的保壘。『壞諸

欲塹』。食慾色慾都是慾，其中嚴重是色慾。《甄解》說『愛欲是諸苦之本』。《淨影疏》說：『愛欲之心深而難越』。佛說『愛』是最可怕，最不好辦。如果世間還有另外一件事和愛欲同等地難辦，那一切衆生就不能成道。一切衆生都因愛欲成爲生死之本，若再有一件事情同樣嚴重難破，那衆生就沒有出頭之日了。『塹』就是護城河。愛欲象洪流，衆生漂溺其中，頭出頭沒，不容易度脫，就把它說成是欲塹。除捨愛欲之心就是破壞欲塹。

『洗濯垢污，顯明清白』。嘉祥大師說：消除迷惑與垢污就叫做『洗濯』。前節所述的十煩惱與三煩惱，都是應該消除的迷垢。一切衆生本來是佛，可是一念迷妄，墮於無明。一面明鏡，鏡面全是污垢，不顯本有的照用，所以首應去污。這就是『洗濯垢污』。去污的妙劑是『無相之解』。這完全不是佛學家的知解。古云『知解門開，則悟門

塞』。《首楞嚴經》說：『知見立知，即無明本。知見離見，斯即涅槃真淨』。存在知見相的知見（有能知的我，與所知的內容，有能有所，就不是離相），這就是無明的根本。這是又在鏡面上污墨，不是去污。要有離見的解，才真解了如來真實義，才能恢復鏡子（衆生心地）的本明。這個明，嘉祥大師叫做『無漏之明』。漏就是煩惱。離開了煩惱垢染的本明，叫做『清白』。所以消除煩惱迷惑，以離相的慧解，恢復本來離垢的光明，叫做『洗濯垢污，顯明清白』。《甄解》說：『洗濯垢污，顯明清白，是澍雨德』。像下雨一樣，雨後樹木房子等等都乾淨了，顯露了清白的本體。衆生怎麼洗濯？那只有明自本心見自本性，真正認識本體才是顯明清白。如果融會禪宗，『洗濯垢污』就是百丈禪師所說的『迴脫根塵』。迴然超脫了六根六塵。『顯明清白』就是『靈光獨耀』。這個光不是世間凡俗的光，是靈明不可思議的光。『獨

耀』。獨，就不二，不與萬法作對，沒有對立面。一有相對的就陷入矛盾之中。『獨耀』就是『不與萬法爲侶』。會合淨土宗，『都攝六根』就是『洗濯垢污』，『淨念相繼』，『自得心開』就是『顯明清白』。轉法輪這段經文首先指出破煩惱，除欲塹，洗垢污，顯清白。這四句，實在是關鍵。一切大菩薩都是從這些地方走過來的，所以能『常以法音覺諸世間』。現在有的人，自己還帶着種種煩惱垢污，也並沒有真實明心見性，只是想成名成家，當佛學大師，座下多少弟子，種種受人恭敬。這些都是垢污。要離開這些，發起真實利他的心。自己不覺悟，就不能覺醒別人，這一點是應該深思的。

『調衆生，宣妙理』。調是調和。宣是宣示。妙理，就是實相的理體，也就是《法華經》所說的佛知見。開佛知見示佛知見這是宣妙理。要讓一切有情悟佛知見入佛知見就是調衆生。

『貯功德，示福田』。備具多德就是『貯功德』。這些大菩薩都有種種的功德，就可以給衆生當福田。『福田』者，就是種福的田（種稻的田叫稻田，種福的田稱爲福田）。所貯功德示現於外，接受衆生供養，讓衆生造福，叫作示福田。《俱舍論》有四個福田：一趣田。趣是畜生，現在很多外國人愛護動物。你愛護衆生啊，衆生歡喜諸佛歡喜。第二個是苦田。一切貧窮困苦的人，我們去救濟，這些人都可以給我們當福田。第三是恩田。父母師長等對我們有恩，我們在父母邊行孝，就是種恩田。第四是德田。小乘大乘一切賢聖都是福田。

『以諸法藥救療三苦』。衆生有種種病啊。所謂衆生有八萬四千種病，所以佛就有八萬四千種法，也就是八萬四千種藥。應病與藥，藥是喻如來的妙法，病是喻衆生的苦。所以《涅槃經》說：『度衆生故，爲說無上微妙法藥』。『三苦』有兩說：㈠三苦是苦苦、壞苦、行苦。

①這個事它本身就是苦的，是苦苦。②這個事本身你是可喜的，但一旦破壞了，你難過了。你有個很好的電視機，天天要看，一天被人砸掉了，你就很難過，這是壞苦。③行苦，因一切都在遷變、轉化，無有停息，而生苦惱。(二)嘉祥大師：三苦是三有之苦（三有就是欲界色界無色界三界），三苦是指三界衆生的生死之苦。這兩種說法都對。但是嘉祥大師的解釋很合淨土宗的宗旨。淨土宗的特點是使衆生即身出離生死苦海。別的法門要出三界須斷見思惑，達到阿羅漢的水平。現在世界上找個能證初果的人都很難得，何況是阿羅漢。只有淨土法門是橫出三界（斷盡見思惑出三界是豎出）。這是帶惑往生，帶業往生，不是叫你斷惑，所以這個是最突出之處。所以用淨土法門信願持名的無上醍醐妙藥，來普救衆生沉淪三界生死苦海的厄難，叫做『以諸法藥救療三苦』。

昇灌頂階，授菩提記。爲教菩薩，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。

『昇灌頂階』以下一共六句，所談是密法。『密』字是指法門奧密幽深，不是保密、秘密的意思。顯教密宗互爲表裏，好像人手，顯是手背，密是手心，握拳時手心就看不見了。目前有些佛教徒把顯密對立起來，這是很片面的。至於淨土宗，先師夏老曾說：『淨土宗是密教顯說』。也就是說，淨土宗就是明顯宣說的密法。密宗要義：『如實知自心』，即本品中『開化顯示真實之際』。真實之際就是自己的妙明真心。又『方便爲究竟』，正是本經宗旨，以信願持名的方便妙法，普令衆生頓超生死苦海，普惠『真實之利』。淨宗持念的萬德洪名——阿彌陀佛，即是密宗秘密莊嚴心所流現的真言（咒）。來會的大菩薩都曾受無上灌頂，都能教導大乘行者，充當金剛阿闍黎，足證會中聖衆都

是顯密圓通的大菩薩，也表淨密二宗，本來不二。

『昇灌頂階』。印度古代，國王要即位的時候，取四大海的水在王的頭上灌，表示他就要登位了。密法也相同。舉行灌頂法式，簡說有兩種：㈠結緣灌頂。你來求法，引你到灌頂的壇裏，教給你本尊的手印、咒語，以後你就有了資格去修習所傳的法，這叫做結緣灌頂（很多密宗的書皮上印着『未經灌頂不許翻閱』。這就是說你沒有得到本法灌頂，這個經典或法本你不能看。其中並沒有什麼不可告人的秘密，只是爲了慎重）。㈡受職灌頂。如法修行的人，得了密法灌頂，嚴持戒律，精進修持，積久功深，智慧開發，可以爲人師表充當金剛上師，於是對他進行受職灌頂，授與金剛阿闍黎職位。然後才是如法的上師（現在許多人都不很如法，沒有親自得到自己上師的允許，自作主張去傳徒弟）。在受職與結緣之間還有四種灌頂：㈠瓶灌。㈡密

灌。㈢慧灌。㈣大手印灌。接受這四種灌頂都需要受密戒。有人不受戒就修法，實在是欲昇反降。灌頂還有初位與後位之分，前面說的是初位。後位就不同了。在《秘藏記》裏頭，初地到十地菩薩，乃至到等覺菩薩，到了正式要證入佛果，要成佛的時候，諸佛以大悲水爲他灌頂，他自己就自然圓滿證入佛果了。現在來會的這些菩薩多是位後的普賢，是從果向因，是佛的示現，所以他們當然受過後位灌頂——成佛的灌頂。至於還是初地到等覺位的菩薩，也都須受這個灌頂。『昇灌頂階』正指這兩類菩薩都須經過後位灌頂。

『授菩提記』。佛對於發大菩提心的衆生，給他授記，也就是預告將來一定作佛。作這樣的懸記，稱爲授記。授記就是宣說當來的果，使他知道他因地的修行的殊勝希有，鞏固得記人的信心和修持，讓他知道現在種的是菩提因，當來一定得菩提果。『授菩提記』表示會中大

士都是得過佛授記的，都當得佛果，並且也表示這些菩薩也給衆生授記作佛，因爲他們能在十方世界示現成佛，給無量衆生授記。

『爲教菩薩，作阿闍黎』。阿闍黎翻爲軌範師。密宗稱爲金剛阿闍黎，因爲密教的阿闍黎，代表是金剛薩埵。金剛薩埵就是普賢大士的示現，永爲密教初祖。這些大士德遵普賢，普賢化身金剛薩埵，所以現在這些德遵普賢的聖衆也教導其他菩薩去充當阿闍黎。

『常習相應無邊諸行』。彼此能相契相合稱爲相應。比方說，你所觀的境和你的智慧相應，叫做『境智相應』。你能理解『五蘊皆空』，這屬於智慧，若你真把所對的境看成空了，境跟智就一致了，就相應了。反過來看，你說我照見皆空了，可是獎金少了一點馬上就不高興，你這個境一點也不空啊。密宗特點是三密相應，所以密宗也稱爲相應宗。修密所以能即身成佛，就是讓衆生的三業頓同如來的三密。

如來有身密語密意密·，衆生有三業，身業口業意業。密法的特殊方便之處，是使衆生的三業頓然相同於佛的三密。身，結印·；口，持誦真言·；心中所緣的是般若。能這樣三密齊修的人很不易得。那從一個密下手也可以，這也就是淨土宗的道理。你就念一句佛號，就是從一個語密下手，也能相應，也能即生成佛。但當你成佛的時候其它兩密也自然相應。

『成熟菩薩無邊善根。無量諸佛咸共護念』。善根者，指的是自己身口意三業所行的善，這一切善，堅固而不可拔，叫做根。再一個含義，它能够出生妙果。因爲修了善，還能出生其它的善，還能結出很好的妙果。例如戒能生定，定能生慧。有福能生般若光。因爲善事引善事，能出生餘善，又能結果，所以叫做根。善根有深固、生善與結果之義。所結的果，應該辛勤培育，使它們成熟，才是圓滿。所以會

中諸聖都在幫助其他十方無量無邊菩薩，去成熟他們無量無邊的善根，使之圓滿成就。於是，無量諸佛對於會中這些大菩薩共同護念（保護和憶念）。《淨影疏》說：護念我們，讓惡事自然遠離，善事自然增長。會中大士護持一切菩薩的善根，得到十方諸佛的護念，讓他們遵修普賢之德。

諸佛剎中，皆能示現。譬善幻師，現衆異相。於彼相中，實無可得。此諸菩薩亦復如是。通諸法性。達衆生相。供養諸佛。開導羣生。化現其身，猶如電光。

『諸佛剎中，皆能示現』。這一切大菩薩在一切的國土都能示現種種應身與化身，如同一個很善巧的幻師，幻現種種不同的像。印度有很多幻師，最近還有。我碰見一個英國老傳教士，她告訴我一件奇事，和中國《聊齋，偷桃》這一篇所說的一樣。一個人把繩子扔到天空

中，繩子就掛在天上，一個人就爬繩子，爬上天了。這人屢次表演，轟動了許多人，就有人用電影機來拍攝全部過程。洗出一看，才發現那個人一直在地面上靜坐，根本沒動。因爲看的人有意識，他就用摧眠術給摧眠了，所以就看見這個人上天了。電影機它無心，不受摧眠，它照出來的底片是真實情況，那個人坐在地面沒動。所以這是幻術。再舉一例：六十年前，東安市場不是現在這個樣子，有很多樓，樓下有個雜耍場，有種種雜技表演。有一天，有一個人在茶館樓上坐在一個靠窗的座位喝茶，他看見雜耍中正在變戲法（魔術表演）。他很納悶，爲什麼觀看的人這樣全神貫注並感覺驚奇，他自己認爲沒有什麼精采之處。等一會，表演完了，很多人上來喝茶，大家交口嘖嘖，稱奇讚歎，他們紛紛說：『真奇怪，今天把牛硬拽到罈子裏頭去了』。這個樓上的人說：『哪有這個事，我親眼看見他把個蛤蟆放到罈

子裏』。這個樓上的人沒有被摧眠，那麼，他就看見實際是個蛤蟆。但被摧眠的人看見的是個牛到了罈子裏去，精采得不得了。這就是幻術。這種譬喻說明：這些大士在諸佛剎中都能示現，就好像幻術師一樣，能夠現種種的異相，但『於彼相中，實無可得』。《寶積經》：『如幻師作幻，自於幻不迷』。幻師在那變幻國王大臣、宮殿園林，別人誤認是真的，他自己明知是自己的幻術，是虛妄的，當然不會著迷。會中大士在十方世界示現種種身，示現八相成道，普度無量無邊衆生。這是『終日度生』。了知這一切皆是幻象，『知幻即離』，所以『實無可得』。這是『終日無度』。不落兩邊，從容中道，『此諸菩薩亦復如是』。

『通諸法性。達衆生相』。『通諸法性』是照真，『達衆生相』是達俗。所以我們常常說修行的人要照真達俗，既要照到真體，又要通達

俗諦。要度衆生啊，衆生是俗諦，所以要『達衆生相』。但只是度生，不能離相，於是墮在有爲法中，不能使廣大衆生得真實之利，自己所得只是有爲功德，所以要『通諸法性』。法性就是實相、真如、法界、涅槃、實際等等。以上提過的佛性和法性本質上沒有分別，我們通常把佛性說在有情方面，有情、含靈、衆生都有佛性，我們不說磚頭、瓦塊、桌子、板凳有佛性，因爲它是無情的；至於法性，通於有情無情兩方面。法性和佛性本無分別，只是在使用習慣上有所區別而已。《起信論》的注解上說：『法性者，……通與一切法爲性』。這就是說一切法的本性叫做法性。所以不管是有情是無情，所有的這一切它的本性都是法性。據《大乘義章》與《唯識述記》，性即是體，『一切法體，故名法性』。法性即是實相，即是真如。華嚴宗認爲真如有不變隨緣兩個意思：它隨緣，所以能夠變成一切法，變成種種的內容。又因爲

它不變，雖隨緣變染變淨，有情無情一切萬物種種差別之法，可是它的本性不失，所以一切六趣的衆生，螞蟻蒼蠅，油鍋劍樹中的罪人，他們的真如不失不變。因爲真如不變隨緣，所以入了油鍋，上了刀山；但是他真如本性不失，故隨緣而不變。就好像水可隨緣變成波；變成波，它的本性仍是水。法性、真如，本來是純善無雜，但是因緣會合變染變淨，例如穢土淨土，就有了差別。所以這個『通諸法性』就是要通達隨緣不變的實相，『達衆生相』就是了達不變隨緣而顯現的種種差別相。《會疏》：菩薩有兩種智慧，能作爲一切修行的根本。一種是『如理智』。它就是照見諸法的本性是『不一不異』，不是『一』也不是『異』。例如水，說它是一，可是它能生出千差萬別的波；說它是異，可是千姿百態的波，彼此本無差別，只是同體的水。所以在差別沒有差別，在沒有差別中又出生無量差別。總之是不落兩邊，所以是『不

一不異』。同時也是『不生不滅』。波生水中，但全體仍然是水，所以是無生·，波滅也只是回歸本體，並不是斷滅，所以是不滅。能照見種種諸法不一不異、不生不滅的本性，就叫做『通諸法性』。再有，『如量智』。如理智是如本體的智，如量就有了數量，能夠照見種種不同之相叫『如量智』。剛才說衆生有種種根，所以我們給種種藥，若不通達衆生病況，就不能開出對症的藥方。衆生有種種差別，有種種病，這些差別相都能了知，就是『如量智』。也即是『達衆生相』，也就是掌握病人的病情。『通諸法性』是所用諸藥的藥性。必須具備兩個條件，才能治病救人。

『供養諸佛。開導羣生』。上面是照真達俗，底下就是上供下度。我們修行要上供諸佛，下度衆生。供養：㈠財供養，香花、飲食、藥物，等等。㈡法供養，拿身體、頭目腦髓去供養，不如以法來供養。

一切供養以法供養是最殊勝。什麼是法供養？如說去修行，就是依佛的教導去利益衆生和提高自他覺悟。

『開導羣生』。『開』，開化。『導』，導引。『羣生』即衆生。《華嚴普賢行願品》說：『若令一切衆生生歡喜者，則令一切如來歡喜』。『因於衆生，而起大悲。因於大悲，生菩提心。因菩提心，成等正覺』。『以大悲心，隨衆生故，則能成就供養如來』。由此可見，『開導羣生』，令衆生歡喜，諸佛就歡喜，也就成就了對佛的供養。我們以殊勝的淨土法門教導衆生，正是遵佛開示，惠予衆生真實之利，正是無上的法供養。並在下度衆生之中，有上宏聖教之功。隨順衆生，發菩提心，究竟果覺。

會中菩薩具如理智，所以『通諸法性』；又有如量智，所以『達衆生相』。於是化現其身，徧諸佛刹，上供諸佛，下導衆生，廣作饒

益。如大幻師，示現種種幻相，上供下度。雖作種種示現，但以通達法性，深契諸法平等，無有差別，故於相中心無所著。

『化現其身，猶如電光』。大士化現他的身體，快如天上閃電。觀音三十二應，『應以何身得度者，即現何身而爲說法』。菩薩能於一念之間普至十方國土，行動之速就跟打閃一樣，上供下度，平等普照。《會疏》說電光有四個含義：㈠是快。菩薩能應衆生心念立即感赴。㈡能破衆生的黑暗。衆生愚癡不明白就是黑暗，佛法如電光，能破衆生心中黑暗。㈢不住。菩薩又能化無量的身，到無量的國土去，如空中一個閃電，無所從來也無所從去。㈣無分別。如電光照物，平等普照，沒有愛憎取捨。所以用電光來譬喻大士們的化現。

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。

『裂魔見網。解諸纏縛』。『裂』就是破裂。『魔』的含義呢，《智度論》說：『奪慧命，壞道法功德善本』叫做魔。奪掉人的慧命，一個人生起正信的心，這是他的慧命的開始，但魔給破壞了。慧命的重要，比生命不知超過多少萬倍，魔就是奪走這個慧命，破壞你修道法做功德種種善行的根本，所以叫做魔。『見』，廣義說，凡夫心中所起的都是見；狹義說，決定性的見解叫做見。人們常說的『見』是指後者。你有一個固定的看法，你看什麼東西都是這樣，像是戴了一副有色眼鏡，戴了紅的眼鏡，看什麼都是紅的。所有的凡夫都離不開常見、斷見這兩種見。人死如燈滅，什麼都斷了，沒有了，這叫做斷見。這是錯誤的。我修的升了天了，永遠不死了，這個肉身成了金身，永遠不壞了，這是常見。也是錯誤的。斷、常二見叫做邊見，邊即是矛盾的一方面。斷常是一對矛盾，斷是一邊，常是一邊，凡夫不落『斷』邊，

就落在『常』這一邊。邊見是十種見惑之一，都是邪見。一個人成見過深，如人體內長成骨刺，行動不便，十分有害，這樣的成見就叫見刺。邪見很多，就叫見林，身陷林中，不易出離。種種邪見錯綜交織，形同蛛網，叫做見網，令人難脫，所以也叫邪見網、魔見網。四無量心，慈、悲、喜、捨。『捨』，首要捨見。要捨棄一切邪見、一切分別，這就是『裂魔見網』。但古云捨身容易捨見難。直須猛追大勢至菩薩，單提一句聖號，淨念相繼，念而無念，無念而念，才能透脫魔見網。『解諸纏縛』。據《淨影疏》，一切煩惱結都是纏縛。菩薩化現十方，教化衆生，斷離煩惱，叫做『解諸纏縛』。

『遠超聲聞辟支佛地』。『聲聞』是佛的小乘弟子，聞佛所說苦集滅道四諦教法等（聲）解悟其中妙理，斷除見惑與思惑，出離分段生死（生死苦海），證入羅漢果位。『辟支佛』，『辟支』是梵語，翻爲因

緣，『佛』是覺者，所以舊譯是緣覺，新譯是獨覺。觀十二因緣法，得覺悟的叫做緣覺。觀風吹樹動，葉落花飛的外境而成道的叫做獨覺。他們雖是中乘法中的聖位，但沉空滯寂，未能發起平等普度無量衆生、齊趨無上佛果的大心。會中諸大士，善巧方便，隨機度生，能示現聲聞辟支佛教化衆生，而離聲聞辟支佛之相，所以遠超二乘。

『入空無相無願法門』。綜合《淨影疏》與《大智度論》：『觀諸法空，是名空』。一切法皆空啊。所以《心經》講無色聲香味觸法，一直到無無明亦無無明盡，無智亦無得，都是無呀，空啊。所以諸法都是空，這就叫做空門。『空轉』的意思就是，這個空的含義轉化爲無相。空中無相可得，不可取相，這是無相法門。無相就不應有所作爲。無相之中就沒有相可取，也就遠離了能取，能所之相都不可得，還有什麼可作。這是無作門（即無願門）。一有作就是三界的生因，既然無

作就遠離三界生因。

《大智度論》有個好譬喻，譬如一個城。有三個門（假定北京有三個門，你一個人決不可能從三個門同時進城。要進西直門，你從西直門進。不可能你一人從安定門、東直門、西直門同時進城），從一門就進來了。進了門，城是什麼？城就是涅槃。我們大家要知道，這是選佛場，我們都要成佛，要證涅槃，不是當個方丈，作個大法師，成一個了不起的佛學家而已。我們要進涅槃城。這個城有三個門——空、無相、無願。《大智度論》說：一個人進了空門，不但諸法皆空，他也不見空相，也不停住在空上，他從這個空門進來了。倘若入門時，見有一個空相，就在空相上有所取，有所著，在空上停滯，這個空門就堵塞，不能進入了。所以這一點很重要，我們要知道，往往不是沒有人能夠入門，但剛一進去門就堵塞了，非常可惜。這個人就沒

有從空門進來。你抓住個空相，堵住了。如果這時去掉空相，這就是無相門。不但一切可見之相都除了，連空相也除了。你真的無相了，那你就從無相門進來了。可是呢，『若於無相相，心著生戲論』。無相本來是無相，你這一執著，無相也就成了一個相。這個相就是無相的相，叫它無相相。心一執著就生出戲論（錯誤的乃至無用的見解言論稱爲戲論），無相門也就堵塞，不能進城了。這個時候你把無相之相也除了，在無相裏面，沒有什麼是可作的，這就直入無作門了。所以不是一個人一身從三門入，是有三個門可以隨宜而入。這就叫『入空無相無願法門』。

『善立方便，顯示三乘』。『方便』，前面的解釋不再重複。現在引《法華義疏》：『方便是善巧之名，善巧者，智之用也』。方便就是善巧的名字，所以我們常常連在一塊兒說，方便善巧。這個人很善於說

法，很巧妙地能夠救度衆生，這稱爲善巧。善巧就是智慧的應用。從智慧本體顯出的作用叫做方便。《涅槃經》：『智度菩薩母，方便以爲父』。我們以大智慧爲本，隨宜來建立法門，應機說法，隨緣救度，這是方便，它很重要，是衆生的父。《會疏》說，方便有兩種：㈠『深解空而不取相受證』。對『空』有深解了，了達了，開解了這個空，對於空不是很淺地解釋理解，但不取空相，也不證空。有很多他就是漸法，若在途中有所取證，那麼，他就慢了，他在這個地方就停頓下來。所以對於一切都不取證，直趨阿耨多羅三藐三菩提。打個譬喻，你坐電梯，你一下子，你中途一切地方都不停，直上二百層摩天樓的屋頂，就是直趨無上正等正覺。㈡因實相妙理極深極妙，衆生水平太低，無法相信與接受，所以需要方便誘導。這個『誘』字，最善巧的莫過於觀世音菩薩『先以欲鉤牽，後令入正道』。衆生所需是欲，以此爲

鈎來牽引衆生，就是方便。而其最終的目的，是希望他們入正道。所以這一些方便，就是用種種的方法方便，最突出是魚籃觀音。常見的畫像：一個極美的少女，手拿竹籃，籃裏一條魚，所以稱爲魚籃觀音，這是觀音的化現。一個漁村，有一天來了一個極美的女人，跟他們一起打魚，許多青年男子向她求婚。她說：這麼多人，我嫁你們誰呀？這本《心經》你們拿去念，明天誰能背，就嫁給誰。第二天有很多人都能背，於是把《普門品》發給能背的人，『三天你們誰能背《普門品》就嫁給誰』。三天之後有七個人能背，當然還不行，於是給出《法華經》。幾天之後，只有一個人能背，這個人姓馬。就結婚哪，洞房花燭，正在剛剛喜宴之中，新娘子不舒服，一下死了。大家很懊喪。一年後，來了個和尚，大家還在議論這個事。和尚說：你們怎麼這麼愚癡呀，那是觀世音菩薩來救度你們。你們這一方該有難，觀音菩薩

教你們讀經消災呀。大家不信，就打開棺材檢驗，打開一看，棺材是空的。這就流傳魚藍觀音、馬郎婦。爲解釋『方便誘引』，舉了這個例。方便之德是非常廣大，對於他本來不能信受的人，使他信受；本來得不到救度的人，得到救度了。這是大慈悲大智慧到極點的流露。若沒有大悲，不肯這樣用心；若沒有大智，想不出應機施教的辦法。所以『方便』是菩薩的父親。以種種的誘引讓衆生漸悟而得度，這就稱爲善立方便，善巧地建立了方便度生的方法。

『顯示三乘』。三乘就是羅漢乘、辟支佛乘、菩薩乘。《法華譬喻品》說：如來能給一切衆生一佛乘，當來都成佛的法，但不是所有的衆生都能接受。所以說到《法華》，最後最後，說法四十九年培養教育，還要有五千人退席呀，不能信受啊。所以諸佛就以這個方便之力，一個一佛乘說成是三，有羅漢哪、辟支佛呀、菩薩呀，這三乘。

《法華》的火宅喻：有個大長者，看見自己的兒子在火宅之中，就告訴他們：大火燒身了，你們快出來呀。可是諸子貪玩，不肯出來。長者想出個方便的辦法，就說：外頭有羊車、鹿車、牛車，好玩極了，你們出來吧。這些孩子就跑出來了。跑出來一看，就不至於在火宅裏燒死了。給他們的是什麼呢？給他們的是每人一輛大白牛車，超出他們的想象，人人都乘大白牛車，都成佛。這就顯出『善立方便。顯示三乘』的含義。所以這些諸大在家菩薩、出家菩薩具有這樣的盛德，來參加這個法會，來聽釋迦牟尼佛說《無量壽經》，因此我們對於這個經也就知道珍重了。（以上是第七相轉法輪）

『於此中下，而現滅度』。三乘法有上有中有下，對於中根下根的人才示現滅度。這個現滅度般涅槃是第八相（八相成道的第八）。滅度是涅槃兩個字的舊譯（唐朝後來譯爲圓寂）。『滅度』，滅生死的因

果，度生死的瀑流。此岸是生死，中流是煩惱，彼岸是涅槃。度過了煩惱的瀑流，登上了彼岸，這是滅度的含義。《涅槃經》說：『滅諸煩惱，名爲涅槃。離諸有者，乃爲涅槃』。滅了煩惱是涅槃，離開三界一切有是涅槃。『圓寂』怎麼講呢？《賢首心經略疏》說：『德無不備稱圓，障無不盡曰寂』。《甄解》說：『體窮真性，妙絕相累爲寂』。本體窮盡了真性，沒有任何間隔模糊與欠缺，稱性盡性，這叫『體窮真性』。『妙絕相累』，除絕了一切相的累贅，一切相不能給我添麻煩了。由於本體微妙絕倫，不爲一切相所累，所以叫做『寂』。

示現滅度是應中下的根機。《法華壽量品》：『若佛久住於世，薄德之人……不能生難遭之想、恭敬之心……是故如來，雖不實滅，而言滅度』。若是上根，如來本沒有去來，哪裏有生死。上智之人不住生死，不住涅槃，所以世尊雙林入滅，祇是示現。會中大士宏化十方

也都爲中下，示現滅度。

得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。隨時悟入華嚴三昧。具足總持百千三昧。

『無生無滅諸三摩地』。『三摩地』舊稱三昧，翻爲正定、正心行處。善心正心爲定慧所攝，安住一處，叫做三昧。種種三昧，各有名稱，『無生無滅三摩地』，『三摩地』是通名，『無生無滅』是別名。《小品般若經》中，薩陀波崙菩薩於聞說般若時，即在原座上，得『諸法無生三昧、諸法無滅三昧』等等六百萬三昧門。三昧衆多，所以說『諸三摩地』。念佛三昧是三昧中王，叫做王三昧。

『及得一切陀羅尼門』。『陀羅尼』翻爲總持、能持、能遮。能持就是他能夠維持、保持住種種的善法，不讓它散失。好像一個完整的碗，倒進了茶水，把茶保持住。碗要是裂了口，茶就漏了，就不行

了。所以陀羅尼的意思，一個是能持善法，另一個是能遮惡法，就是消除抵制不好的東西，要是動了惡念，想要做壞事，陀羅尼有遮止的力量，能够使你做不成。所以得了陀羅尼，你的功德能够繼續，保持不失；反之，要想做壞的事情，能防止你，不去做。這就是陀羅尼的殊勝的地方。《大智度論》講，你入了正定來修行，久了之後成陀羅尼。這些三昧更加上諸法實相的智慧，一起生出陀羅尼。三昧加上諸法實相智慧就出生陀羅尼，所以陀羅尼比三昧殊勝。三昧是心相應法，陀羅尼是心不相應法。什麼叫相應法呢？就是你必須是一心專注，比如入定，你要攝心入了某一個禪定，這時才能出現三昧中的境界。『三昧』就是相應法。陀羅尼不是這樣，你在生氣，罵人，心裏在煩惱，可是這個陀羅尼中所有的功德依然存在，你不失。所以一證到陀羅尼這事就好辦了。還有，『三昧』，你今生得到了，往往來生就

没有了。陀羅尼就不是這樣，你今生一得，多少生永得。所以陀羅尼兩個特點：㈠雖在煩惱之中，陀羅尼的功德不失。㈡陀羅尼一得永得，多生不失。

『隨時悟入華嚴三昧』。『悟入』，『入』就是常說的入定出定的入字。前已說明入三昧是由於定力與智慧，現入此三昧主要靠智慧，所以叫做『悟入』。『隨時』等於隨念。要入就入，想入就入，中間不須有過程（一般入定，端坐，澄心，不使妄動，慢慢地專一清淨，達到定中境界，中間有過程），所以不經歷時間，隨着自己心願，一念動就能入，所以說是『隨時悟入』。『華嚴三昧』，全稱應該是『佛華嚴三昧』。這個三昧是以一真法界作爲本體。沒有對待，平等不二，所以叫做『一』；真實無妄，所以叫做『真』；融攝一切萬法，叫做『法界』，就是諸佛的平等法身。從本以來不生不滅，非空非有，離名離相，無

內無外，唯一真實，不可思議，所以叫做一真法界，是一部《華嚴經》最極玄妙的理體。一真法界，融攝萬法。萬法都是因緣所生，從緣而起，所以有無窮無盡的緣起，就出現無盡的國土、無盡的衆生、無盡的事相。這些事事物物，乃至一一微塵，都從一真法界緣起所現，所以各各都是一真法界。於此了解，就依此勝妙之解生起種種勝行，來莊嚴自己的佛果，叫做華嚴。以一真法界爲本體，爲宗趣，爲歸尚，專心修習，達到一心，叫做『華嚴三昧』。菩薩萬行如華，拿來莊嚴佛果，就叫做『華嚴』。《淨影疏》說，這一個三昧，統攝法界的一切佛法，悉入其中。《法界記》說，『華』是菩薩的萬行。華會結果。『嚴』，諸行成就，果實圓滿，始覺與本覺相契相應，垢障永遠消除，所證理體圓滿。『三昧』，『理智無二……能所斯絕』。本體與智慧如一，像珠發光，發光是珠本體所生，光所照到的，首先仍是照到珠的本體。所

以珠子喻本體，珠光喻智慧，它們不是兩件事。理和智也是如此，也沒有二，就跟珠子和珠子的光一樣。『交徹熔融』，光從珠生，所以光在珠中，因光珠顯，所以珠在光中，此兩者理體與智慧不是兩物，何來能所彼此的分別。達到一真法界，一切都不二。《合讚》說：『法界唯心，名佛華嚴』。這是他特殊的見解。『法界』指一真法界。他說『法界唯心』，一真法界就是每人你自己的本心。所以對於自心能如實了知，就是華嚴三昧。一真法界就是真心。

『具足總持百千三昧』。總持就是陀羅尼。陀羅尼有四種：㈠法陀羅尼，於佛的教法都能夠記住不忘。㈡義陀羅尼，於諸法的深義、真實之義都能夠總持不忘。㈢咒陀羅尼，於咒能夠不忘。㈣忍陀羅尼，安住於諸法實相叫做忍，得了這個陀羅尼就安住於佛的實相，而不動搖，而不忘失。所以持忍，稱爲忍陀羅尼。安住於實相，實禪密淨三

宗共同的無上殊勝境界。『百千三昧』。爲什麼要百千三昧？《會疏》解釋，你要給大衆救窮，就必須有種種技術、原料、資金、廠地等等準備。窮人太多太窮，需要得也太多，你爲大衆拔掉苦根，就要有種種的辦法和條件，才能實現除貧的願望，所以菩薩要百千種三昧。具有所有的三昧，叫做具足百千三昧。三昧久修就出生陀羅尼，就是總持。所以經中大士『具足總持百千三昧』，這兩種都具足了。

住深禪定，悉睹無量諸佛。於一念頃，徧遊一切佛土。得佛辯才。住普賢行。善能分別衆生語言。開化顯示真實之際。超過世間諸所有法。

『住深禪定』，依《會疏》意：所住的禪定是微深幽玄。微是微妙，深是深廣，幽是幽奧，玄是玄妙。不是二乘阿羅漢哪、辟支佛呀、初心的菩薩所能辦得到的，所以叫做深禪定。《甄解》，在《唐譯》這一句

是『一切種甚深禪定』。『一切種』就是一切種智的簡稱，一切種智就是佛的智慧（阿羅漢的智慧，稱爲一切智。菩薩的智慧，稱爲道種智。佛的智慧，稱爲一切種智）。佛智慧的甚深禪定，是全理之事，是全部的理體的事情，是如來全部理體所成的事相，所成的禪定。所以很深很深。這是理定，不是事定。

『悉睹無量諸佛』。住定是寂，睹佛是照。入淺禪定，定中就不能生起照用。內心一動，就失禪定，『寂』與『照』互相妨礙。但現是甚深禪定，是如來智慧的禪定，所以理與事不相妨礙，寂同照可以同時。所以在深禪定之中，能見無量諸佛。

彌陀『定中供佛』大願：十方的菩薩，聽到彌陀名字，都可得到種種三昧同總持，『定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意』。供佛自然會見佛，所以定中供佛與此處的住定見佛互相呼應。

『於一念頃，徧遊一切佛土』。這『一念』指的是時間。這個時間的長短，有四個說法，爲了簡單好記，現採取《智度論》與《探玄記》的說法：一念是一個剎那。一彈指就有六十個剎那。一剎那裏頭，《仁王經》說，有九百個生滅。『一念頃』就是一念所經歷的時間，就是一剎那，就是一彈指裏頭的六十分之一。在這樣短暫的時間裏，已經遊了一切國土，所以打破了常識的時間概念。

以上正是《華嚴經》延促同時事事無礙境界。『延』是長的時間，『促』是短時。一小時有三千六百秒，這是常識，要說一秒裏頭三千六百小時，大家就說你是白癡。殊不知這正是華嚴境界，局部可以包括全體。現代物理學大師愛因斯坦說：『時間是由於人類的錯覺』。愛因斯坦說由於錯覺，我們說是由於妄想。由於一念妄動嘛，所以才有無明，所以才有了世間，才有時、空、世界。世就是時間，界就是空

間。這一切，色本來就是空，空本來就是色。這一切對立起來了，都是由於一念妄動。

『於一念頃，徧遊一切佛土』，正同阿彌陀佛的十一願吻合，願文是：『於一念頃』，『超過億那由他百千佛剎（那由他是億），周徧巡歷供養諸佛』。徧到無量佛土去禮供諸佛，要做的佛事很多，所需的時間很長，都在介爾一念剎那之間全部圓滿，顯示往生極樂的人，與本經會中諸大菩薩都是華嚴境界。會中大士悟入華嚴三昧，自然時時是華嚴不可思議境界，處處是事事無礙玄門。一念萬年，以剎那之間完畢所需多劫的時間，因一念的動，就圓滿廣大無邊的勝行，前者是延促同時，後者是一多相即。一念是一，供養無量諸佛是多，無量無邊的『多』，在一念間攝無不盡，可證一中有多，一多相即。都是華嚴事事無礙的玄妙。

『得佛辯才』。嘉祥師說：『疾速應機名辯』。很快就能夠對應問者或聽者的根機，來做最適合的啟發與開導，這個叫做辯。《會疏》說：『言音開惑爲辯，隨機巧妙爲才』。所說的話能夠開脫解除人的疑惑，使人從迷亂困惑當中清醒悟解，叫做辯。能隨人的根機，並能靈活巧妙針對他的根機，使聽者心悅誠服，樂於接受，種種方便善巧，都是聖智所流現，所以稱爲『佛辯才』。《淨影疏》說：得了如來的四無礙智，所以興出了無礙的四辯：㈠義無礙。一切諸法的道理，沒有矛盾抵觸之處，通達無礙。㈡法無礙。了知一切諸法名字，善能分別，正確無礙。㈢辭無礙。一些名詞義理，能夠隨順一切衆生的種種不同的語言方式，給他們演說，令得了解。㈣樂說無礙。隨順一切衆生的根性，他所樂聞的法而爲說之。你所說的，正是他人喜歡聽的。《甄解》有一個獨出絕妙的說法：若果依了根本教（日僧稱淨土宗是根本教，

彌陀第十八願又是根本教中的根本），只說一個字也叫做佛辯才。爲什麼？你傳播了如來的如實的言教。所說的一個字，正是如來的真實之語，你正是『得佛辯才』。不但會中諸大菩薩是這樣，就是今天你我凡夫能說一個字，合乎根本教，也同於諸佛辯才。《甄解》這一說很好。

『住普賢行』。會中菩薩都是德遵普賢，所以住普賢之行。普賢之行最重要就是十大願王導歸極樂，這是一部《華嚴》的總結。歸向極樂是普賢大士願王的核心。

『善能分別衆生語言』。《密跡經》說：這個三千大千世界有八十四億百千垓（垓，那由他）種類的衆生，各有不同語言種類，可是菩薩能隨衆生的種類，按其語言方式給它們說法，令它們理解。《稱讚大乘功德經》說：『傍生（畜生）、鬼等，亦聞如來以隨類音而說法』。

所以佛菩薩用隨類音度生，畜生和鬼能夠聽到它所能懂的語言（隨類音）在對它說法。隨它們種類的語音，叫做隨類音。衆生無邊，衆生語言種類也無邊，但是法身大士都能解了，所以說『善能分別衆生語言』，而且還能隨各類衆生本有的語言，廣爲演說妙法。

『開化顯示真實之際』。這句話不但概括全經，而且是釋尊一代聖教的根源，一切教化都在這一句之內。天台宗奉爲純圓獨妙的《法華經》說：『諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世』，『唯以佛之知見示悟衆生』。就是爲衆生開佛知見，示佛知見，令衆生悟佛知見，入佛知見。所以『開化』就是『開』。『顯示』就是『示』。『真實之際』就是『佛知見』。但是佛知見『非思量分別之所能解』。衆生的知見，都是情見，起心動念都是妄想分別，所以根本不能如實了知佛的所知所見。因此『佛知見』不但是衆生還未了解，而且是不能了解。所以開示悟入

佛之知見，也即是『開化顯示真實之際』，即釋尊出現於世間的唯一大事因緣。衆生學佛，就是徹底粉碎自己的衆生知見，如實契入諸佛知見，也即是『真實之際』。

《智度論》說：如、法性、實際，這三個詞都是諸法實相不同的名稱。也就是：真如、法性（佛性）、實際、實相，是同一本體的不同名字，本來都是一體。『際』字，《甄解》的解釋是『實相妙處盡理至極』。就是說：把實相微妙之處，窮究它的理體，窮盡了它的根源，究竟到了極處，登峯造極，無以復加，叫做『際』。今稱『真實之際』，正顯真如實相窮微絕妙的理體，也就是佛的所知、佛的所見。

一代時教有事理、空有、頓漸種種不同，而十方諸佛普讚的唯有淨土法門。淨土妙法會全法界一切有情，同歸一佛乘，三輩往生都須發菩提心，《往生論》：『二乘種不生』，凡往生者均乘大白牛車，必定

究竟佛果，全仗一乘願海、六字洪名，仗佛願力，持名往生，超出衆生情執，全體是佛知見。水鳥樹林，悉皆説法，十方佛國，寶樹中現，處處是華嚴事事無礙，不可思議，全彰諸佛妙見。所以《會疏》《甄解》都以『唯此誓願一佛乘，一實真如海爲真實之際』。今經會中諸大士，普爲衆生，宣演諸佛同讚的『誓願一佛乘』，爲十方衆生開示佛之知見，故經云『開化顯示真實之際』。

持名有事念與理念，理一心則可破無明顯法身，往生淨土最上爲常寂光土，寂照同時，心土不二。《觀經》：『是心作佛，是心是佛』。故知淨佛國土，就是淨我自心。是以四料簡説：『有禪有淨土，猶如帶角虎，現世爲人師，將來作佛祖』。隋唐間布袋和尚的偈：『只這心心心是佛，十方世界最靈物，妙用縱横可憐生，一切無如心真實』。所以真實之際也就是自心，開化顯示真實之際，也就是明自本心，見

自本性。至於念佛法門，能念的就是佛，所念的還是佛呀，能念的佛就是這個本心，所念的佛號也正是本心，能所不二，唯是一心，所以一聲佛號一聲心。《大集經》上說的：『若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪』。所以禪宗和淨土何嘗是兩物。

『真實』一詞，在這部經裏三處出現：㈠『開化顯示真實之際』。㈡法藏比丘『住真實慧。勇猛精進。一向專志莊嚴妙土』。㈢如來『欲拯羣萌。惠以真實之利』。這一部經裏，三個真實可以概括。㈠真實之際是本經的理體。㈡真實之慧，莊嚴成就極樂淨土。㈢真實之利，平等普惠一切衆生。真實之際是根本，從真實之際產生真實之慧，阿彌陀佛住於真實之慧來莊嚴淨土。有了淨土法門，就能惠予衆生真實之利。這三個真實——真實之際、真實之慧、真實之利，就這一部經的所謂畫龍點睛的地方，這是最精要中的精要了。

『超過世間諸所有法』。『世間諸所有法』，就是指着分段生死和變易生死中種種的法。六道衆生，生生死死，生是一段，死是一段，這是分段生死，阿羅漢能超過。阿羅漢、緣覺，以上到地前、地上菩薩，一直到等覺，須破四十二品無明，經歷四十二個階位，每一個上昇都有空前變化（初地菩薩不知二地菩薩舉足下足之處），叫做變易生死。《淨影疏》與《合讚》說：『超過分段、變易二死』。不但超過了六道輪迴的分段生死，而且超過賢聖位的變易生死，叫做『超過世間諸所有法』。《會疏》就說，欲界、色界、無色界，總名『世間』。衆生與國土有種種差別，叫做『諸所有法』。超過一切差別，達到性空無相，平等一味了，叫做『超過』。《甄解》說，世間一切法都是有爲，都如夢幻，是可以破壞的，所以叫做『世間』。《金剛經》：『一切有爲法，如夢幻泡影』，可是大士們知道這些都是虛幻，但不捨世間，知道衆生

本空，而仍然救度衆生，這叫做『超過』。

心常諦住度世之道。於一切萬物，隨意自在。爲諸庶類，作不請之友。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。於諸衆生，視若自己。拯濟負苛，皆度彼岸。悉獲諸佛無量功德。智慧聖明，不可思議。

『心常諦住度世之道』。《淨影疏》：諦住就是安住。會中在家出家的菩薩，自心恆常安住在真實無爲的度世的法，救度一切世間、一切衆生。《甄解》說：『出有爲，證無爲，而不著無爲，故云諦住』。這話很好。跳出了有爲，證無爲，但不執著無爲。心中一有所執，馬上墮入情見，就把無上的無爲法變成有爲法了。正因爲無爲法的功德是不可限量的，有爲法就是可限量的。我們從數學可以知道，任何一個數

跟無限大相比等於零，任何數讓無限大一除等於零。所以有爲功德跟無爲功德一比，有爲功德就可以忽略不計了。《法華》龍女八歲成佛。涅槃會上，廣額屠兒放下屠刀立地成佛。這都是真正達到了無爲，其功德不可思議。我們念佛，真要老實念，就暗合道妙。先不管有爲無爲，但只要老老實實去念，就可暗合道妙。你什麼都忘了，就剩這一句了，這就是即無爲還不著無爲，功德不可思議。

『於一切萬物，隨意自在』。『一切萬物』就是一切諸有。『自在』就是通達無礙。《法華經序品》說：一切『有』像繩子一樣，打了死結，把人給捆住。要全部斬除這一切結縛，身體就自由了，得到『自在』。人爲什麼被束縛？就因爲你的內心隨着境界而轉。見色聞聲，你的心就隨着所見的東西轉動了，所以就被煩惱捆住了，因此別人讚嘆你，你很高興；有人要罵你一句，你就不高興。因爲隨它轉，自己沒有作主

的份，叫你高興你就高興，叫你不高興你就不高興，就爲煩惱所縛。凡夫就執著於諸有，愛這些東西，世間諸所有物呀，功名富貴、妻兒子女，這是著有啊；阿羅漢他們就停滯在空相裏頭，皆墮落在情執之中。大士就深達法性，他們當相離相，不是撥相離相。所以宗門就說：『但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞』。你對於萬物只要無心就是，哪怕萬物來圍繞你呀。所以老是厭煩取靜，找個合適的地方才能修，都是爲物所轉哪！主要是見相離相。你見着一個美女的照片，與一朵花的照片、一株樹的照片沒有分別，你就不爲它所轉。再進一步呢，物隨心轉。外物可以隨你內心來轉，所以隨意自在了。《淨影疏》說：由於成了勝通，得到了殊勝的神通，所以對於一切東西可以變化隨意，這樣就可以對於衆生，讓他們得到利益，這就成爲利物，這個叫做自在。《淨影》提出神通。神通當然不是壞事，但是我們如果不求

覺悟，首先要去求神通，那你這個方向就錯了。這個方向的錯誤，就必定走到一個錯誤的路上去。你越走得遠，將來退回來的路就越多。佛菩薩都有無量的神通，所以神通是好事，但是神通是聖末邊事，是聖道中末末了的邊上的事情。比起神通，有許許多多更重要的事，那才是我們值得留心的地方。唐代黃蘗大祖師，他還沒有開悟，跟一個人結伴去遊方。走到一個地方，山水來了，原有的路成了河，過不去了。那個人就把草笠拋在水上，他蹦上草笠，順水漂過去，並招呼黃蘗說：你來你來。黃蘗說：早知道你如此，我打斷你的狗腿。這時漂水而過的神僧連聲讚嘆說：『真是大乘法器，吾不如也』。行人如果真能當相離相，也就是轉物了，所以宗下說：『青青竹葉皆是法身，郁郁黃花無非般若』。竹葉菊花無非法身、般若，一切萬物都是如此。所以不必等待神通，衆生也能自在。『首楞嚴』的含義，『一切事究竟

堅固』，所以萬物都是究竟堅固，本來平等，沒有差別。這不就轉物了嗎，不就可隨意自在嗎。一切事究竟堅固。

『爲諸庶類，作不請之友』。『庶類』就是指衆生。爲一切衆生作不請之友，也就是說不待衆生的請求，主動來幫助衆生。《會疏》說：衆生背覺合塵，所以沉迷煩惱之中，漂流生死之海，如同天生的瞎眼，從來沒有出離的心。菩薩起憐愍心，沒有疲厭。所以《阿彌陀經》，佛不問自說，也正是不請之友的典型。《涅槃偈》說：『世救要求然後得，如來不請而爲歸』。世間的救度者，需要你請求他，然後才能得到你所要求的東西；但是如來呢，不等你請求，就來讓你得到歸宿，讓你得到依靠。所以這就是真善友，這就是慈恩無極的大導師。

『受持如來甚深法藏』。這個有兩種解說，都極殊勝。㈠《淨影疏》、《大乘起信論》：人人都有如來藏，對於如來藏性，能明白修

習，得到殊勝的開解，就是『如來甚深法藏』。至於『受持』，不是叫你得到什麼，只是叫你去掉愚癡障礙。因爲你本來具足，你只是多了一點髒東西。例如陰天，沒有太陽；雲一去，太陽就出現。這就是受持。所以明見自心、如實知自心作爲『受持如來甚深法藏』。

(二)《甄解》把所聞三世一切如來法藏，這是萬法，現萬法歸一，攝多聞歸一聞。《華嚴》的道理，一就是多，多就是一。多聞可以歸於一聞，一聞就是聞名號。這是以聞佛名號爲『受持如來甚深法藏』。上兩解，一個指明心，一個指聞名。實際兩說還是可以會通。『一聲佛號一聲心』，一聲佛號，你的自心在這一聲中顯現了。

『護佛種性常使不絕』。『護』就是保護、護持、維持。『佛種性』，《會疏》作了四個解釋，下列舉三個：(一)開發衆生本具佛性。衆生個個都有佛性，這個是本來不變的，能出生超過恆沙那樣多的功德。現在

雖然是衆生，但本有的佛性沒有變過，沒有減少過。但是現在爲無明所蔽，像陰天的太陽，被雲遮住了，雖有同無，可是太陽無邊的功德一毫也不損失。菩薩的教化，就是開發衆生的如來藏，明顯本有的佛性，這就叫做『護佛種性』。(二)是以菩提心作爲佛種。《華手經》意：沒有牛就沒有牛奶，沒有牛奶怎麼能作出醍醐呢？若沒有菩薩發心，就沒有佛種。老有菩薩發心，佛種就不斷。(三)以稱名爲佛種。《寶明經》意：種樹得有樹種，種子種下去就能生芽，就能長成大樹。善男子聞見佛的名號，就得了種子。聞名之後你能够信受持名，深心發願，信願持名，有這些好緣來護持種子，將來你一定要受記成佛。這個就是《會疏》的三個解釋。發菩提心與稱佛名號爲佛種性，正合本經宗旨。

『常使不絕』。下面介紹兩種解釋：(一)《嘉祥疏》：『欲使如來法種不斷故也』。保護如來法種，不讓它斷絕，就是『常使不絕』。(二)《淨影

疏》：護持衆生，離開那些罪障，並且沒有間斷地生起善念，這叫『常使不絕』。

從『興大悲』起，到『拯濟負荷』，都是表示這些大士的大慈大悲。『興大悲，愍有情』。愍就是哀念。菩薩悲憫衆生，這是平等的大悲，對於一切都是平等對待，沒有冤親愛憎等等分別。

『演慈辯，授法眼』。從慈心出發救度衆生，讓他得樂，而爲說法，這個叫做『演慈辯』。『法眼』是五眼（肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼）之一。法眼是智慧，能够抉擇一切法門。《會疏》說：對於佛道生起正見，名爲法眼。《淨影》說：『智能照法』。也就是智慧能了別一切法相，叫做法眼。所以法眼就是能够適應衆生種種的根器，選擇最善巧的方法。這樣的智慧稱爲法眼。所以我們教導衆生，對於佛法，生了正知見，就同他自己有了智慧，得到法眼。所以就稱爲『授法

眼』。尤其是淨土法門，衆生能够抉擇、重視的智慧，是很不容易；要真正得到法眼，才能知道。但是佛把這個法眼交給你，告訴你淨法殊勝，你能信、能念、能如法去做，就等於你自己有了法眼一樣。但這是佛所授與你的，這就是『授法眼』的意思。

『杜惡趣，開善門』。『杜惡趣』，就杜塞、止住畜生、鬼、地獄這三惡道。惡趣苦不可言，三塗（惡道）一報五千劫。若墮地獄，其苦就更不可説了。所以大士們杜塞住墮落到三惡趣的門户。所以阿彌陀佛大願裏：『來生我刹……不復更墮惡趣』。『開善門』就是菩提涅槃的門。本經裏説：『必得超絶去。往生無量清淨阿彌陀佛國』。這是開善門。這個佛國非常容易進去，進去之後，不再入三惡道，而且必定一生成佛。因爲一是不退，二是壽命無量，焉能不一生成佛！

『於諸衆生，視若自己』。這一切衆生都看成是自己，這叫同體之

悲。《涅槃經》裏有這偈子：『一切衆生受異苦，悉是如來一人苦』。一切衆生受了種種的苦，實際就是如來一人在受苦。

『拯濟負荷，皆度彼岸』。『拯濟』，救度。『負荷』，背、担。《大法炬陀羅尼經》說，菩薩的担子就是誓願要負荷、要救度這一切衆生出離世間。佛視一切衆生就跟他的一個獨子一樣，什麼東西都要給他，以至於要讓他進到無餘涅槃。都達到涅槃就是『皆度彼岸』。

『悉獲諸佛無量功德。智慧聖明，不可思議』。這就證實前面所說：這一切大士都是具有如來果覺無量功德上的人，迴果向因示現菩薩位。『悉獲』，都得到。來會的都是大菩薩，都得到一切佛的無量功德。『智慧聖明，不可思議』，就是說大士們都得了如來的智慧莊嚴。肇公解釋：智慧（實相般若）是體，聖明是用。凡事都有體有用。對於一切事沒有不能照了通達的，叫做聖。菩薩的照是靈明的，沒有任

何一種世間東西可以打比方，所以稱爲靈照。不可以用語言和思想去琢磨去形容這個聖明到底是個什麽，以衆生的凡情絶對不能理解，也絶對不能够去演説，這就叫做『不可思議』。

如是等諸大菩薩，無量無邊，一時來集。又有比丘尼五百人。清信士七千人。清信女五百人。欲界天，色界天，諸天梵衆，悉共大會。

『如是等諸大菩薩，無量無邊，一時來集』。是這樣的這些大菩薩無量無邊哪，一時都來了。以上就總結德遵普賢這些大菩薩，這些正士，爲了來聽法，來讚揚這個淨土宗，要廣弘普賢的十大願王，爲了普度十方的三世（過去未來現在）的一切有情，讓他們怎麽樣呢？讓他們能够往生淨土。往生淨土就可以究竟涅槃。所以同德同心一時來會呀。此外還有『比丘尼五百人。清信士七千人。清信女五百人。欲

界天，色界天，諸天梵衆，悉共大會』。清信士就是優婆塞、男居士，有七千（表明這個淨土法門是適合於在家人的）。所以一萬二的比丘，有七千男居士，比丘尼是五百，女居士也是五百，加在一塊兒整整兩萬人。兩萬人的大法會。所以後來看見極樂世界，不要忘了是當時在場的地球上的人兩萬。還有欲界天、色界天天衆，諸佛菩薩無量無邊，德遵普賢那些大菩薩更是無量無邊。這兩萬人是真正咱們地球上出生的人。經末還提出，一切天龍八部，一切大衆聞佛所說皆大歡喜。所以天龍八部也參加法會。

大教緣起第三

底下是別序。別序是本經獨有的序。經中世尊放光現瑞，阿難請問，世尊回答，演出彌陀願海、第一希有難逢法寶《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》。

爾時世尊。威光赫奕，如融金聚。又如明鏡，影暢表裏。現大光明，數千百變。尊者阿難，即自思惟。今日世尊色身諸根。悅豫清淨。光顏巍巍。寶剎莊嚴。從昔以來，所未曾見。喜得瞻仰，生希有心。即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，而白佛言。世尊今日入大寂定。住奇特法。住諸佛所住導師之行，最勝之道。去來現在佛佛相念。爲念過去未來諸佛耶。爲念現在他方諸佛耶。何故威神顯耀，光瑞殊妙乃爾。願爲宣說。

『爾時世尊』，就是釋迦牟尼佛了。『威光』，『威』是威猛，使大家生畏敬的心，叫作『威』。『光』者，本身亮叫作光，能照物叫作明。『威光赫奕』。就是佛在放光，光有威神，所以叫『威光』。『赫』是明朗，『奕』是强盛。故知『威光赫奕』就是佛所放的光雄猛有威，明耀强盛。

『如融金聚』。像熔化的金子，聚滙在一起。金子本來就是很光明，它熔了之後就更光亮。鋼、鐵，本來是不發光的，但煉鋼爐的鋼光亮極了。

『又如明鏡，影暢表裏』。佛身放光又像明鏡，鏡子的光照到鏡外了，叫作『影表』，放了光不但是照到鏡外，也照到鏡子裏頭，所以鏡子裏頭也明亮，這是『影裏』。佛身光明和鏡子一樣，內外都明亮是『影暢表裏』。

『現大光明，數千百變』。『大光明』，這個『大』字，表此光非常殊勝明耀廣大。並且光的形色不停的轉換變化，光中有色，色中有光，互相轉換，光的形狀不停轉變，越變越妙。這就是『數千百變』。

『尊者阿難，即自思惟』。『阿難』是佛的侍者，證了初果。佛在法華會上宣稱，我和阿難他們都同時在空王佛處發了阿耨多羅三藐三菩

提心。阿難喜歡多聞，『我常勤精進』，所以『我已得阿耨多羅三藐三菩提』，那麼，阿難就要護持我的法，也護持將來諸佛法藏，『教化成就菩薩衆』。阿難還沒有成佛。可見阿難與世尊同時在空王佛所發心，阿難的任務之一是教導菩薩衆，也即是可以充當菩薩的老師，這就是阿難的本跡，現是初果只是示現。實際上阿難所顯現的這一生，是大教的關鍵人物，非常重要。㈠是他集結經藏。㈡傳佛心印他是禪宗二祖。㈢密典中稱阿難爲集法金剛（金剛位同如來）。密教教主蓮花生大士出生以後，是從阿難那兒領受了釋迦牟尼佛預囑傳授之法。所以阿難護持佛法是他的本願。他示現成爲佛的侍者，而且他傳承了禪、密兩宗，續佛慧命，繼往開來，所以他在本經當機呀。

『即自思惟』。阿難見佛現希有瑞象，放空前殊勝的光明，他內心中就在思考：今日世尊，『色身諸根。悅豫清淨』。色身所具眼耳鼻舌

身諸根顯得歡樂愉快（悅豫），而且非常『清淨』。『清淨』，根據《寶積經》，如來身本性清徹，因爲如來久已遠離一切垢染。如來身就『如淨鏡中微妙之像，如淨水中明滿之月』。

佛爲什麼這樣歡喜呢？這有兩個意思：㈠是念阿彌陀佛所有聖行功德圓滿。㈡因衆生同得法益的希有時機已到。可見本經，大暢如來本懷。釋迦牟尼佛、阿彌陀佛都是極大的歡喜，因爲衆生得到真實之利的時機來到了。

『光顏巍巍』。『巍巍』是高大尊勝的樣子。『顏』是容顏。佛的容顏有光，所以叫做『光顏』。『寶刹莊嚴』。光中出現寶刹，這是《宋譯》中的話。『刹』是佛土、佛國。『寶刹』是佛淨土。在佛光中現出諸佛莊嚴的國土。這正顯示華嚴事事無礙不可思議境界。一佛身光是一是小，佛刹是多是大，一中有多，小能包大，都是超情離見殊勝妙境，都是

自心本具功德之相。這樣殊勝瑞象，『從昔以來，所未曾見』。這是我從過去到現在，都沒有看見過的。『喜得瞻仰』。今天我高興地『瞻仰』佛這樣的瑞相。從內心生出來一個前所未有的誠懇恭敬的心，這就是『生希有心』。於是他就從座而起，站起來把袈裟披好，袒露右肩，這是比丘表達極敬的儀式，叫做『偏袒右肩』。兩條腿著地叫『長跪』。阿難長跪在地，向佛稟白。

『世尊今日入大寂定』。《涅槃經》說：『我於此間娑羅雙樹，入大寂定』。佛在涅槃的時候，雙樹之間，所入的定，叫做『大寂定』。《涅槃》又說：『大寂定者，名大涅槃』。這涅槃三德是，法身德、解脫德，般若德，三德圓滿是大涅槃。《甄解》說大寂定是念佛三昧的另外的一個名字，現在佛要給大家說念佛法門了，所以就安住於念佛三昧了。根據《涅槃經》，大寂定就是大涅槃，結合淨土就是念佛三昧。兩

說並沒有矛盾。圓頓教主張『因果同時』，念佛三昧是因，證涅槃是果。因果同時，所以兩者同時顯現。

『住奇特法』。《淨影疏》說：佛所得法，不是菩薩等人所能得到，世間所無，所以叫做奇特。《甄解》對此有很精采的議論，現在只介紹其中最精妙的一段。他說：極樂世界的依正主伴，一切一切等等都是阿彌陀如來自心所現。若說是一法，可是極樂七寶池中，一花裏有無量的光，無量的光一一出無量的佛，無量佛給十方衆生演說無量妙法，可見從一裏頭就出生了無量。若說是無量，但只是一句名號。《往生論註》說：西方極樂世界三種莊嚴，佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴，都入一法句，一法句就是清淨句，清淨句就是真實智慧無爲法身，也就是這一句名號。由上可見，若說是一，可是一裏頭有無量妙法；若說是多，無量莊嚴只是一心所現。所以這就是奇中之奇，特中

之特，不可稱、不可說、不可思議之法，也不可以安名，勉强稱之爲奇特。這是《甄解》的解釋。另外蕅益大師說，往生極樂凡聖同居土的人，雖仍是凡夫，可是已經不退轉，若說他已證不退轉，可是他仍是凡夫。這是十方之所無，所以這是『奇特』。阿難當時看見世尊示現空前殊勝的瑞相，所以他推測到佛是住於奇特之法。

『住諸佛所住導師之行，最勝之道』。這也是阿難當時的內心活動，認爲佛現在現瑞，必定是安住在諸佛所住導師聖行、最殊勝之道。『佛所住』。《淨影疏》說：『諸佛所住』，就是涅槃的常樂我淨之果，是諸佛所同住的。佛佛道同，所以釋尊也同住在所住的涅槃果覺。由大涅槃出生殊勝的教化妙用，所以今天佛住在導師之行最勝之道。《甄解》說：大寂定就是念佛三昧之異名，『三世諸佛皆住此念佛，故云佛所住』。三世諸佛都在念佛三昧之中念佛，這是諸佛所

住，今天釋尊也是住於諸佛所住的念佛三昧。念佛三昧稱爲寶王三昧，是三昧中之王，所以稱爲寶王。從念佛三昧可以流出一切三昧。

『大導師』就是『號導師者，令衆生類示其正道故』。所謂導師者，能給衆生指示正路的叫做導師，能教人出生死是導師。《佛報恩經》說：『能以正路示涅槃經，使得無爲常樂』，叫做『大導師』。衆生病根是有爲，雖然學佛，但因執著的情見很深，把佛法也變成有爲法。《金剛經》：『一切有爲法，如夢幻泡影』。既是泡影，那就都虛妄了。所以做大導師的人，主要是引導佛徒棄捨有爲，了達無爲，才能直趨涅槃，證到常樂我淨。凡夫有四個顛倒：以無我爲有我，以無常爲常，以垢爲淨，以苦爲樂。《金剛經》講無我，可是衆生處處執我，一生之中沒有一念不是爲了這個妄我。這是第一倒。人生無常，只是肥皂泡，可是衆生只是看到肥皂泡的五顏六色，而忽略了馬上就要破

滅。這是第二倒。世間任何容色美好的男女，尤其是情人眼中，那是天使，是仙花，甚至是神聖，可是實際，只是一個會走路的廁所。這是第三倒。世間是八苦交煎，但衆生樂此不疲。世人吸毒酗酒，好賭荒淫，正在興高彩烈，誰知身陷苦海。世人所追求的，實在是苦事，自己不知，反覺很樂。實際都是苦，沒有樂，眼前的享樂是壞苦，樂境破壞了，自己很苦。這是凡夫的四倒。證了阿羅漢，解決了這四倒，但他又有阿羅漢四倒，菩薩的常樂我淨他不知道，菩薩是真常、法樂、真我、本淨。《甄解》說：『導師之行』，『即是彌陀世尊平等引接無所遺故』。《甄解》的好處是結合本經，彌陀世尊是平等普度，沒有分別。不論聰明人、愚蠢人，好人、壞人，有冤的人、有親的人，都一律是平等大悲普度，不捨一個衆生。

『去來現在佛佛相念』。阿難思維：今天佛住導師之行中的最殊勝

之道，所以必定同去來現在這三世之中諸佛一樣，佛跟佛都是相念的。諸佛光光相照，心心相印，所以『佛佛相念』。於是阿難提問：今天世尊你是念過去佛呢？是在念現在佛呢？不然的話，爲什麼現在世尊『威神顯耀，光瑞殊妙乃爾』？阿難因爲佛光空前獻瑞，準知世尊必同三世諸佛一樣，正在念佛，但不知所念是過去佛，還是現在佛（其中暗攝哪一尊佛），所以請問。阿難並提出自己這樣設想的根據：要不是佛在念佛，爲什麼佛現在的威神是這樣的明顯光耀？所放光明是這樣的明潔、祥瑞、殊勝、微妙呢？請求世尊『願爲宣說』。阿難末後，請求釋尊慈悲宣說。

於是世尊，告阿難言，善哉善哉。汝爲哀愍利樂諸衆生故，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。何以故，當來

諸天人民，一切含靈。皆因汝問而得度脫故。

世尊回答阿難：『善哉善哉』。從衷驚發的稱讚之辭。並讚嘆阿難：『汝爲哀愍利樂諸衆生故，能問如是微妙之義』。『哀』是哀憐，『愍』是悲愍。你是慈悲憐愍衆生，要一切衆生離苦得樂。你是這樣偉大的心，所以才能問這樣殊勝微妙的問題。世尊歡喜。《甄解》說：阿難所問『稱可佛心』。所問的問題正稱佛的心，並且契合時機，所以佛讚嘆阿難能問如是殊勝微妙之義。『微妙』兩個字：法體幽深玄奧叫做微，所以『微』不是微小的微，而是精微的微；不可思議叫做妙。阿難所問正是一個義理深妙、超情離見、衆生心行不能到、語言文字不能及的問題。

『汝今斯問，勝於供養一天下阿羅漢辟支佛』。功德很大。四天下就是四大部洲：南贍部洲、北俱盧洲、東勝神洲、西牛賀洲。一天下

是四大部洲之一，例如南贍部洲。佛第一句讚阿難提問的功德，勝於供養一天下（全地球）的阿羅漢辟支佛，下一句是也勝於累劫布施諸天的人民和蜎飛蠕動之類。蜎是帶翅膀的小蟲。蠕是爬行。累劫的時間長極了。對於全球這一切人天各種生物，以至於小飛蟲、小爬蟲都布施的功德。提問的功德勝過前兩者百千萬倍呀。爲什麼有這樣大的功德？因爲你這一問引出佛的回答，於是『當來諸天人民，一切含靈。皆因汝問而得度脫』。

『當來』，就是從這以後，未來的。『諸天』，欲界天、色界天、無色界天。『含靈』即衆生。一切的含靈，皆因汝阿難這一問而度脫生死。因爲這一問，問出來淨土法門。

大家要知道：㈠當來一切含靈，包括當前一切衆生，當然包括你我，所以你我都依淨土法門得到度脫。㈡皆因問出的淨土法門得到度

脫，可見法門無量，我們能依靠來度脫生死，直登彼岸，只有淨土法門。

阿難，如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世。光闡道教，欲拯羣萌。惠以真實之利。難值難見。如優曇花，希有出現。汝今所問，多所饒益。

底下佛又說了：『阿難，如來以無盡大悲，矜哀三界，所以出興於世』。前已提過，《普賢行願品》說：諸佛是以大悲心作爲本體，要用大悲的水去饒益衆生，才能長成諸佛菩薩的智慧華果。『無盡』就是《行願品》裏頭的『無有窮盡』。諸佛菩薩是以無盡的大悲心『矜哀三界』。『矜哀』就是憐愍，憐愍三界的一切衆生。『所以出興於世』，就在人世間就出現了。《法華》說：『諸佛世尊唯以一大事因緣故出興於世』。大事因緣就是開示悟入佛之知見。淨土法門正是佛的知見。佛

現世間，就是爲了『光闡道教，欲拯羣萌』。『光』是光大，『闡』是開演。『拯』是救度。『羣萌』。萌是萌芽，羣萌就是衆生。『欲』這個字就代表願意呀、要啊，也就是一個願。我要來救這一切衆生，所以這個『欲』就是願。這兩句話有兩個意思：㈠承上。因大悲爲體，就要度脫一切有情，所以要光闡道教，就是爲了來拯救羣萌。㈡啟下。爲要真實拯救羣萌，所以要『惠以真實之利』。『惠』是施給、恩賜。『真實之利』，就是普願一切衆生都能進入彌陀大願之海。日德說：這是善導大師『獨步妙釋』。只有頂門具眼、古今獨步的善導大師才能有這樣窮盡理體、究竟方便的無上微妙開示。善導大師的偈子：『釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海』。《甄解》：『真實利者，指此名號，即是佛智也』。所謂『真實之利』，就是名號的大利。大利的徹底圓滿，就是無上的涅槃妙果。因爲這一句名號的究竟之利，就是無上涅槃妙果。蕅

益大師說：這一句南無阿彌陀佛，就是本師釋迦牟尼佛在五濁惡世所得的阿耨多羅三藐三菩提法。佛把自己所證的真實法全部授給衆生，只是爲了衆生得到真實之利，因爲只有這一法才是最真實。

從世法看小乘，從小乘看權大乘，從權大乘看實大乘，從實大乘看彌陀大願，那就前者是權假，後者是真實。彌陀大願以第十八『十念必生』願爲核心，所以這一願是一切真實裏面的真實（《甄解》對於以上的比較有個解釋：這是從利益上來比較，其它教法經論有疾速成佛的教法，但衆生根器不够，所以很難看到現生立即解脫的人，因此持名法門獨有真實之利，萬修萬人去）。

淨土法門是從『真實之際』所開化顯示。真實之際就是無爲法身、諸法實相的究竟處。《彌陀要解》說：淨宗『能說所說、能度所度、能信所信、能願所願、能持所持、能生所生、能讚所讚，無非實相正印

之所印也』。所以淨土法門，你能說這個法，所說的內容，你在這度化大家，你所度的，你能夠信和你所信的內容，以及能願所願、能持所持、能生所生、能讚所讚，都是實相正印所印。『正印』的印字應重視。印是印章印鑑，古代公文必須有主官的大印才能生效。近代銀行存款，提款單的個人印鑑必須相符，才能領款。可見印是印證。並且蓋印不同於書寫——字是一個一個一筆一筆有前有後的寫出來。蓋印就不同了，印上的全部文字同時顯現。一時頓成，一成一切成。完全表示圓頓之法。現說一切都是從實相這個圖章所印出來的，那麼所顯現的必然各個都是實相。於是能說所說，能說的人，所說的內容，能聽所聽，能聽的人，所聽的內容，以及能發願往生的人，同所願往生的國土，能念的心，所念的佛號，這一切一切，都是實相正印。所以『首楞嚴』的含義是一切事究竟堅固。一切事爲什麼能究竟堅固？就因

沒有一樣不是實相，沒有一樣不是法身，本來沒有一切分別。密宗稱爲大圓滿。大圓滿中，沒有一件事情不是大圓滿，一句佛號就是大圓滿，就是實相。所以密宗說：『聲字皆實相』。耳之所聞是聲，目之所見是色，這不都是六塵嗎？可是禪宗三祖《信心銘》說：『六塵不惡，還同正覺』。所以開口便說『至道無難，唯嫌揀擇』。試問一切都是實相，閣下怎麼揀擇？所以能修的人、所修的法都是實相，所念的咒字、所觀的字種也都是實相。可見入了淨土法門就是入了實相。這就是真實之利。

『難值難見。如優曇花，希有出現』。『值』是會遇。『優曇花』希有出現，很像無花果，葉子像梨，果有拳頭那麼大，不開花就結果，也有時開花，但很難碰見。《涅槃經》說：如果開了金花，那就會有佛出世。多少劫才開一次花，是極大的祥瑞。所以佛就打譬喻，佛的難遇

難見就像優曇花，是『希有出現』。在無佛之世，只結果不開花。

阿難當知如來正覺，其智難量。無有障礙。能於念頃，住無量億劫。身及諸根，無有增減。所以者何，如來定慧，究暢無極。於一切法，而得最勝自在故。阿難諦聽。善思念之。吾當爲汝。分別解說。

『阿難當知如來正覺，其智難量。無有障礙』。佛喚阿難，並說：你要曉得，如來正覺的智慧是難以測量，一切通達，沒有障礙。『正覺』，《淨影疏》說：『如來正覺，總舉佛智』。此智妙絕，不是凡情所能稱量測度。大家在法會上所見的釋迦牟尼佛，三十二相八十種好是應化身。《甄解》說：應身佛就是法身佛。因爲佛從法身流出報身，從報身流出化身，其本源就是法身哪。智慧和法身是一體的。所以今天說法的釋迦牟尼即是毗盧遮那法身佛，與彌陀同一法身，也如彌陀常

住於念佛三昧。念佛三昧能發極勝妙的智慧，所以說『其智難量』。由於這個勝妙真智照了真如，窮盡法界，故能通達一切法，無有阻礙。『能於念頃，住無量億劫。身及諸根，無有增減』。『念頃』就是一剎那，是一彈指的六十分之一的時間。這麼一點時間，能夠住無量億劫，所以我們說咱們這部經就是中本的《華嚴》，所以就能打破時間，就顯在《華嚴》的十玄裏頭。『劫』是多長的時間？每邊四十里的大石頭，幾百年天人下來一次，用身披的輕妙，在石頭上輕輕一拂，把這個石頭完全磨得沒有了是一劫。現在是無量億劫，是極長的時間，釋迦牟尼佛在剎那一念之間，就住這麼長的劫，身根、眼根、耳根、鼻根、舌根都沒有增減，沒有變化。在一念之間就住了這麼長的劫，住這麼長的劫只在一念，正是《華嚴》十玄門裏頭的十世隔法異成門。《晉譯華嚴》說：『知無量劫是一念，知一念即是無量劫』。延促同時，

打破了世間的時間概念（近代物理學認爲空間、時間、物質都是人類的錯覺，也突破了舊時間概念）。一念和無量劫平等平等，所以超思量。

『如來定慧，究暢無極』。『定』是禪定。『慧』是智慧。『究』是究竟。『暢』是通暢。『無極』是沒有極限，不能窮盡。此處單獨提出『定慧』，因爲六度萬行之中，這兩門最爲尊勝，如車的兩輪，似鳥之雙翼。永明大師說：『定爲將，慧爲相，能弼（輔助）心王成無上，永作羣生證道門，即是古佛菩提樣』。又說：『定慧全功不暫忘，一念頓歸真覺地』。如來定慧究竟通暢，無以復加，只因『於一切法，而得最勝自在故』。離開煩惱的束縛，通達諸法，沒有阻礙，叫做『自在』。在《華嚴經》有十個自在：㈠命自在。就長壽住世沒有障礙。㈡心自在。有智慧調伏自心入種種三昧，沒有障礙。㈢資具自在。可以出現

無量的珍寶來莊嚴世界。(四)業自在。菩薩能隨種種業，示現受種種果報。(五)受生自在。隨其心念示現受生。(六)解自在。勝解成就，能夠示現種種的身像，演說妙法。(七)願自在。隨願在一切國土，示現來成佛。(八)神力自在。神通威力廣大難量，能示現種種變化。(九)法自在。於諸法之中，演說無邊的法門。(十)智自在。智慧具足，能在一念之中顯現如來的十力無畏，成等正覺。以上十種自在，第十智自在是根本，是究竟。這十種自在都已經圓攝在裏頭，就如《法華經》所說：『我爲法王，於法自在』。這是最勝自在。由於最勝自在，所以如來定慧究暢無極，在一切法中都得到最勝自在。『阿難諦聽』，阿難你好好聽啊。『善思念之』，要深入善巧去思念。『吾當爲汝。分別解說』。

別序又叫做發起序，發起本經的正文。序主要是爲了證信，前兩品六成就是證信，在發起序裏又有五番證信：第一是放光獻瑞，前所

未有。第二，阿難就知必因佛佛相念。第三，佛讚嘆說當來一切含靈皆因汝問而得度脫。第四，佛告訴阿難，佛之所以出興於世，就是爲了給衆生真實之利，真實之利就是下面要說的彌陀願海、彌陀名號、念佛往生。第五，宣說佛的定慧究暢無極，一剎那與無量劫平等，於一切法最勝自在。以上是五番証信，因爲淨宗妙法與如來聖智都不是等覺菩薩所能知，唯佛與佛乃能究竟。一乘願海六字洪名的真實功德，都不是凡夫所能夢見，所以佛只有宣說自身不可思議的定慧妙用，勸後世學人對佛所說的微妙信願持名法門，雖不能理解，但應當仰信，歡喜尊重，依教奉行。久久修習，就會一天比一天明白。

序分中介紹了真實之際與真實之利，這和蓮池大師《彌陀疏鈔》開頭的兩段話一致。《彌陀疏鈔》：㈠『靈明洞徹，湛寂常恆，非濁非清，無背無向，大哉真體，不可得而思議者，其唯自性歟』。所以我

們開化顯示真實之際，真實的究竟之處，就是自性，就是這個靈明洞徹湛寂常恆的大哉真體。這正是本經的真實之際。(二)《彌陀疏鈔》接着說：本來是沒有濁沒有清，沒有背沒有向，但是衆生已經濁了，已經背了，背覺合塵呀，所以澄一澄，『澄濁而清』，把濁的東西澄清了。『返背爲向』，把背覺變成向覺。『越三祇於一念』，三大阿僧祇劫的修行才能成佛，這是終教所堅持的，但是一念可以超過，一句名號可以成就無上果覺。並且『齊諸聖於片言』，文殊普賢觀音勢至，這些聖人，你念一句南無阿彌陀佛，平等平等。『至哉妙用，亦不可得而思議者，其唯《佛說阿彌陀經》歟』。也就是說這個妙用就在於持名念佛。剎那一念的功效，可比三大祇劫的修行，一句名號頓然位齊觀音勢至諸大菩薩。大哉不可思議的妙用，正顯衆生所得的真實之利。兩經同一宗旨。這樣的妙用，在一念之間超越了三大阿僧祇劫。你念了

一句佛號，無有雜染，你就跟諸聖平等。這就是諸佛出世給予衆生的真實之利。我們幸而得聞，這實在是無量劫來，希有難逢之一日也。

法藏因地第四

以下是正宗分。正宗分如身體，心臟——血液系統、肺——呼吸系統、胃腸——消化系統，都在這裏，所以很重要。

佛告阿難。過去無量不可思議，無央數劫。有佛出世。名世間自在王如來，應供，等正覺，明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛，世尊。在世教授四十二劫。時爲諸天及世人民説經講道。

『佛告阿難』，世尊開始回答阿難的提問。『過去無量不可思議，無央數劫。有佛出世』。『無央數』者，就是無盡數。上面又加上無量不可思議，那更是説不清那麼多的過去劫中。有個佛出世，名字叫做

『世間自在王如來』。《甄解》用涅槃三德解釋佛名：『世間』，有智慧才能通達世間，這是般若德。『自在』，煩惱束縛就不自在，自在就得到解脫，這是解脫德。『王』就代表法身德，從法身流現一切。世自在王圓攝三德。『如來，應供……佛，世尊』。這是佛的十號。一切佛都有十號，實際是無量的德號，但是簡之爲十號。佛的十號有不同的提法，本解根據《涅槃經》，無上士和調御丈夫分成兩號，佛跟世尊合成一號。

『如』就是真如，從真如之道來成正覺，所以叫做『如來』。又如來者，如過去諸佛一樣而來。過去諸佛說法度衆生，今佛也是這樣，所以叫做如來。《會疏》說：『如來』有三身，法身、報身、應身。①《金剛經》說：『無所從來，亦無所去』。這個說的法身如來，是法身境界。《天台壽量品疏》：『徧一切處而無有異（兩樣）爲如，不動而至

爲來』。②《轉法輪論》：『第一義諦名如，正覺名來』。第一義諦空有圓融本來不二，是如。自然契合第一義諦成等正覺。這是報身如來。③《成實論》：從過去如來所行之道來成無上正覺。這是應身如來。那釋迦牟尼佛示現成太子，在樹下睹明星成道，這是應身如來。由於如來有法身、報身、化身，所以對於如來的解釋也有三種不同。

『應供』。佛的一切結使都没有了，萬行圓滿福足慧足，應該受一切天上人間的供養。所以稱爲應供。

『等正覺』。梵音就是三藐三菩提，説全了就是阿耨多羅三藐三菩提，舊譯是無上正徧知。道莫之大就是無上，没有任何其它的道再能超過於此，就是無上。對於實際理體（本體）能徹底照了，所以稱爲正徧知。

『明行足』。『明』字有各種解釋，一般解釋爲三明（宿命、天眼、

漏盡）的明，《淨影》進一步解釋爲智慧，獨有《涅槃》所解最深。《涅槃經》說：『明者，名得無量善果。善果者，名阿耨多羅三藐三菩提』。這就是說：得無量善果，即是無上正等正覺叫做明。『行足』。《涅槃經》說：『行名腳足』，腳足『名爲戒慧』。修戒修慧，功德圓滿，得阿耨多羅三藐三菩提，稱爲明行足。所以明行足就是戒和空慧都圓滿具足，證入無上正等正覺的意思。

『善逝』。善就是好，逝就是去，所以又叫『好去』。《大智度論》說：好去就是在種種甚深的三摩地（就是三昧）、無量的大智慧中離去。佛以一切的智慧作爲大車，在八正道的覺路上行履，證入涅槃，叫做好去。

『世間解』。又名知世間。綜合《淨影》《甄解》《會疏》之說，世間解就是化他的勝智，如來如實知道世間出世間種種因果的法，來教化衆

生，令得解脫。

『無上士』。天上天下唯佛獨尊，所以稱爲無上。『有所斷者，名有上士』。你有所修有所斷，就只是有上士。『無所斷者，名無上士』。《智度論》說，佛將導引一切衆生入涅槃。一切法中涅槃是無上。佛以持戒、禪定、智慧教化衆生，一切都不能同它相等，當然更不能超過，所以稱爲無上。

『調御丈夫』。調御就是調伏。調是調伏，御是制御。善能調伏一切衆生，令離垢染，得大涅槃，名調御丈夫。《合讚》說：『若具四法，則名丈夫』。㈠是近善知識。善知識者即是如來。具有正知正見就可稱爲善知識。你能遇到善知識，你應當像對如來一樣去尊重他。㈡是能聽法。佛說《華嚴》連大智慧大神通的人都如聾如盲，可見能聽法不是小事，須具至誠心、恭敬心，不我慢貢高，不自以爲是，虛心

聽受，無有厭足，才能聽得進去。(三)是思維義。不但能聽，而且善於思維呀。要消歸自己，不是在文字上尋行數墨。那些東西，經論上的東西，那都是書。或者你很有學問，你只是個活的佛學大辭典，那些都是死句。要消歸自己，融入自己的殊勝的智慧，也就是讓他來熏發自己的本覺。我們的本覺勝智在自己內部熏無明，現在我們又有所聞，從外面又在熏無明，於是無明的轉變就快了，這才能把那些死句變成活句。(四)是如說修行。能說而不能行就不是丈夫了，因爲說得一丈不如行得一寸。具以上四條才是大丈夫。這裏單提丈夫。《智度論》說，丈夫就包括女人、二根、無根，種種其他都包括了。

『天人師』。能以正法近訓天人，名天人師。他能以正法來教導人和天。又所有天上人間，釋梵天龍、種種人民，乃至魔王外道，悉來充當弟子，所以叫天人師。

『佛。世尊』佛。就是三覺圓滿。世尊呢，世尊就是婆伽梵。圓備衆德，爲世欽重，故稱爲世尊。以上如來等十號是通號，世間自在王是別號。

『在世教授四十二劫』。教導四十二劫，時間很長。諸佛住世時間長短並不一樣，釋迦牟尼佛是很短，世自在王佛住世時間就很長。『時爲諸天及世人民說經講道』。爲大家說法，開示正道。通到佛果的道路叫做道。

有大國主名世饒王。聞佛說法，歡喜開解。尋發無上真正道意。棄國捐王，行作沙門。號曰法藏。

在世間自在王如來宏法利生的時期，有一個大國王，名叫『世饒王』。這個國王，就是阿彌陀佛多劫以來的前身，聽到世間自在王如來說法，內心歡喜踴躍，十分慶幸，並且頓然心開，理解了如來的真

實義。對於學教的人，這是一個重要的突破，叫做大開圓解。要開解，而且是大開圓解，這是在深入書本之後，突然從中跳出，開解了超越文字的實義。

『尋發無上真正道意』。『尋』是隨即。『尋發』是緊接着就立刻發起。『無上真正道意』。無上真正道，就是阿耨多羅三藐三菩提，即是佛所得的道。『意』是心意，即指能求的心。所以『發無上真正道意』，就是發無上大菩提心。

『棄國捐王，行作沙門』。這就是世饒王發菩提心後的實際行動。『捐』也是捨棄的意思。世饒王就捨棄了國王的地位。這就是衆生的榜樣，封建社會國王是人類最崇貴的地位，同時富有四海，享受也是人間第一，聞法後毅然決然一齊放棄，表現了真實的出離心。這是學道的基本。一個人雖在宏法利生，講經說法，可是內心深處，總和聲色

貨利、功名富貴、名譽地位、眷屬恩愛，攪成一團不能出離，那要想成道，請您等待驢年吧。

『沙門』。原先各種宗教的出家人都叫『沙門』，後來成爲佛教僧侶的專稱。《四十二章經》說：『識心達本，解無爲法，名爲沙門』。識心是識自己的本心，達本是通達萬法的本體，也即是本源。可見要做一個名實相符的沙門十分不易。以上經文簡單說來，就是世饒王不當國王，出家爲僧，法名是法藏。法藏比丘就是阿彌陀佛的因地（成佛是果地）。

修菩薩道。高才勇哲，與世超異。信解明記，悉皆第一。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。

『修菩薩道』。法藏比丘發起無上菩提之心，自然要行菩薩之所

行，所以『修菩薩道』。『高才勇哲』，《淨影疏》說，才就是才巧，才能。『高才』，就是才能過於常人。心志廣大堅强叫做『勇』。貧賤不能移，威武不能屈，富貴不能淫，一切都不能動搖，才是真正的有志之士。這才叫做『勇』。『哲』，『心明稱哲』，自心明顯叫做哲。法藏比丘的哲，是明自本心見自本心。《嘉祥》說，什麽叫高才呀，『稱逸羣之能』，你這個能力、才能逸羣，超逸於羣衆了。就好像你賽跑，你跑在最前頭了，你就超過其餘的人。把大伙都超過去了，那你第一嘛！你可以得金牌。所以這個超，逸羣之能，稱爲高才。什麽叫做勇啊？這個『勇』字，《嘉祥疏》說：『勇』是自勝勝他。自勝是超過自己，戰勝自己，這個叫做勇。確實，這真是大勇。自己是什麽？所勝過的對象是什麽？這就是自己的見，尤其是自己的成見。我給一位朋友臨別贈言，我說如果你把你自己的思想作了核心，你老去看經，哪怕閱了全

部大藏，你選擇一些有益的話來，加在你這個核心之上，來裝飾它、美化它。你以爲這是用功，是提高自己。其實，你不知道，你這個核心就是癌細胞。四無量心：慈、悲、喜、捨，捨就是除掉自心所有的差別見。但『捨』字很不易，所以說『捨身容易捨見難』。所以，我們首先要『自勝』。『勝他』，①要勝過外面的一切干擾。這是外面來的，不是我自己的。所謂貧賤、威武、富貴、美色、黃金都是他。還有許多邪說異端，都要勝過。②幫助別人也破癌細胞，共同走上菩提的大道。這是勝他，這才叫做勇。『高才勇哲』中，勇哲兩字的解釋很深。『與世超異』。《會疏》說：『不常人所及』，這不是常人所能趕得上的。《淨影》說：『與世超異』，因爲法藏比丘『此德孤出』。孤是孤獨、孤單。『此德孤出』，要理解這個『孤出』，用禪宗臨濟禪師的話『孤明歷歷』來對比最好。臨濟說『孤明』，《淨影》說『孤出』，『出』是顯出、

顯明，所以『孤出』正是『孤明』。『孤』正是禪宗的『不與萬法爲侶』，就是說不與任何一法作侶伴，沒有任何侶伴，活畫出『孤』的涵義。百丈禪師說：『靈光獨耀，迥脫根塵』。這是證悟的境界。其中『靈光獨耀』正與『孤明』『孤出』是一個鼻孔通氣。『孤』是無所住，『明』是生其心，無所住則離妄緣，離妄緣自然真心顯現。所以百丈禪師說『但離妄緣，即如如佛』正是『孤明』的妙義。『歷歷』，是清清楚楚，了了分明。從以上宗門『孤明歷歷』等的對比，可以了解法藏比丘『此德孤出』的妙德和『與世超異』的原因。《合讚》對『與世超異』中的『世』字，別有一說，他說：在登地以前都稱世間，登地的菩薩才稱出世間。法藏比丘超過登地以前的種種世間，所以他這時的發心大約是地上菩薩的發心。《合讚》未敢肯定，但是曇鸞、嘉祥、善導與《甄解》都認爲法藏此時已是登地的菩薩。

『信解明記，悉皆第一』。『信』是相信和接受，《大乘義章》說：對於佛法僧三寶能生清淨的信心沒有懷疑，這個叫做信。信很重要。《晉譯華嚴》說：『信爲道元功德母』。信是道的根源，是功德之母。『解』是了解、開解等等。《華嚴》一部經講信、解、行、證，要有信解，才有行證。『明記』，就是記憶的很分明，很準確。『悉皆第一』，有兩個解釋：㈠信解的能力至高無上，誰都比不了。㈡法藏所解都合於第一義諦，不是常人那樣聽說有就着有，聽見說空就着空，聽見始教就停止在始教。法藏比丘所解不落兩邊，不能局限，都合第一義諦。所以圓人就法法皆圓，沒有一個法不是圓頓法。這兩個解釋並不矛盾，因爲所解都是第一義諦，所以『信解明記，悉皆第一』，沒有人能及。

『又有殊勝行願。及念慧力。增上其心』。『殊』是特殊，『勝』是勝

過。超凡絕俗，希有難逢，就稱爲殊勝。『行願』。『行』是身行，『願』是心願。《菩提心論》說：『求菩提者，發菩提心，修菩提心』。發菩提心是願，修菩提心是行，所以求菩提的人要有願，有行。信、願、行是三資糧，缺一不可，例如照像機三條腿的架子，一條腿不能缺。法藏比丘的殊勝信心居第一位，已介紹於前，所以緊接着介紹願行。願字很重要，這是自覺覺他的關鍵。『願』是從信而來，有了信心才會願意去做。它是信心的果實，而且它必然要產生行動，所以願字是承信啟行的關鍵。彌陀因發大願的誓海，稱爲大願王。爲證此願海，法藏比丘於無量劫積功累德，一心莊嚴極樂淨土。由大願產生大力，出生了大行，成就了極樂世界種種依正莊嚴，與普度衆生的淨土法門。其中的關鍵是『願』。

『及念慧力』。『念慧力』就是五力裏頭的念力、慧力，加上信力、

精進力、定力，就叫五力。由信、精進、念、定、慧這五根，因爲修持，得到增長，增長了就產生力量，不被種種煩惱魔外破壞，所以叫做五力。五力裏面，念力、慧力尤爲重要，所以提出來代表五力。『念力』。靈峯大師說：『念根增長成就一切出世正念功德』，叫做『念力』。這個念根增長，就能消除邪念，而且使出世正念的功德增長，這種力量就是念力。能使正念增長，出世功德增長。『慧力』。大師說：『能遮（遮是止）通別諸惑，發真無漏，名慧力』。通惑是①見思惑（破了見思惑，稱爲漏盡，就證阿羅漢）。②塵沙惑（衆生無量的病，有無量的治病方法，這都不知道叫塵沙惑）。別惑，無明惑。這只是別教的菩薩應破的惑，稱爲別惑。所以慧力能止見思、塵沙兩通惑與無明別惑，但都是止惑，不是根除。智慧的力量能止三惑，就能够發起無漏的真實智慧，所以慧力很重要。

『增上其心』。增上的含義，就是有一種力量能幫助增長叫增上。比方我們說給植物施肥、澆水、除害、光照都很得法，它就增長了，也就是說我們用這些方法，使這個植物增上了。正好是這個意思。此處要注意的是增上什麼呢？是『增上其心』。《金剛經》中：『應無所住而生其心』。『增上其心』同『而生其心』，這兩個『其心』是同樣的。所增上的正是《金剛經》中無所住的心，也就是每位你當人的自心，自己的本妙明心，不是你的那個妄心。每個人正在當家作主的心，那是妄心，你認賊作子。大家都是妄心用事，以賊爲親，所以是可憐憫者。正因爲如此，自己本有的妙明真心就像濃雲密布中的太陽，人們所見只是烏雲，一點陽光也不能透露了；又像明鏡，鏡面上厚厚的垢污，遮蓋了整個鏡面，這面鏡子就什麼也不能照了，所以修行之道，只是恢復本明。明鏡弄髒了，不能照了，所以要去擦鏡子，除了污垢，光

明就顯現了。因爲光明不從外來，不能照見的時候光明也沒有損失；把它擦乾淨的時候，光明也沒有從外來，也沒有所增長，所以說不增不減。但是在你沒有擦之前，就是不能照；現在你能照了，這就是增。對於本體上說，沒有增減，現從照用方面，鏡乾淨了才能照，增上指的修德來說，修德有功，性德方顯。對於本體之德，需要有修德才能使得他開顯，所以就出現了『增上』。他本來是不生不滅，不增不減，而且是堅固不動的啊。他這個心『堅固不動』。『堅』是堅定，『固』是强固，『不動』是不動不搖。法藏比丘的信解志願與念力慧力，都十分堅固，不可移動，不被一切所動搖，如同金剛般若，能破一切，不爲一切所破。其願堅固沒有動搖。《金剛經》說：『如如不動』，前一個如字是動詞，後一個如字是名詞，老是如同真如，沒有動搖，沒有打失，安住在如如之中，念念之間沒有遷移。這是『堅固不動』的

解釋。

『修行精進，無能踰者』。精是精純，沒有惡濁雜染。進就是上升、前進，沒有懈怠。踰是超過。法藏比丘的精進修行，在世間自在王的世間大衆之中，最爲第一，沒有人能相比，更沒有人能超過，所以說是『無能踰者』。

往詣佛所，頂禮長跪，向佛合掌，即以伽他讚佛。發廣大願。頌曰。

『往詣佛所，頂禮長跪』。法藏比丘到世間自在王如來那裏，給佛頂禮。『頂禮』就是用手接佛足。佛最低的是足，自己最高的是頭，把佛最低的足放在自己最高的頭上面，表示對於佛的崇敬。『長跪』是雙膝都跪下。兩手合掌，向佛恭敬讚嘆，用頌念伽他讚佛功德，並發廣大誓願。『伽他』，即是『偈』，翻成『頌』。偈中每句長短一樣，並且可

以唱，『頌』很像詩歌，文字雖少，可是含義豐富，便於念誦和記憶。

如來微妙色端嚴　一切世間無有等　光明無量照十方
日月火珠皆匿曜　世尊能演一音聲　有情各各隨類解
又能現一妙色身　普使衆生隨類見

『如來』，指世間自在王佛。『色』是色相，指佛的實報莊嚴土與報身的色相，都是『微妙』『端嚴』。『微妙』前已提過是智慧。本經《積功累德品》，法藏比丘在佛前發了四十八願之後，就『住真實慧……一向專志莊嚴妙土』。可以證明極樂世界的端麗莊嚴，超過十方佛國的原因，就在於法藏比丘大智慧的流現。再有《往生論》說：極樂世界佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴……攝入一清淨句，真實智慧無爲法身。也說佛身佛土的莊嚴，都是來自真實智慧，所以奇麗莊嚴不可思議。再者『微』是精微，就是精妙與微細的意思。衆生心粗不能入微，佛的相

妙有無量莊嚴，可是衆生不能覺察。『妙』是絶好，具有不能比、不可思、讚不可及的意思。妙字更加一個微字，更是精妙之極。『端嚴』，是端正莊嚴。

『一切世間無有等』。此處『一切世間』是指十方一切世界之間。法藏比丘讚嘆世自在王如來的報身報土色相的微妙端嚴，不是他所能見到的一切世界中的種種身土所能同等的。這就同常念的讚佛偈『十方所有我盡見，一切無有如佛者』也正是一個意思。

『光明無量照十方。日月火珠皆匿曜』。佛放無量光明，普照十方世界。佛光所照之處，日、月、火和珠都『匿曜』。『匿』是隱藏，『曜』是光亮。在佛光中，日月火珠的光芒就不顯現了。例如：月明星稀，今天大好的月亮，所見到的星星就少了。『珠』是指的摩尼珠，印度話是『震踎摩尼』。摩尼珠，也稱爲如意珠，因爲它能給衆生許多如意的

勝妙之物，並且有大光明。《會疏》說：『萬品光耀，無過於摩尼』。世界中萬品萬類，他們的光明照耀，沒有能超過摩尼寶珠的，可是在佛光之中，摩尼的光也是不顯。

『世尊能演一音聲。有情各各隨類解』。如來演說，能在一音聲之中，普令法界一切有情都可以隨他的本類的語言，得到理解。在一音聲，包含了無邊的妙用，一中有多，正是《華嚴》事事無礙的境界。《普賢行願品》：『一切如來語清淨，一言具衆音聲海，隨諸衆生意樂音，一一流佛辯才海』。這個偈語正同本經一致。世間語言，聽者因爲方言不同，水平不齊，常常聽見同沒聽見一樣。但是如來的語言，沒有上述的障礙，所有聽到的對象，不管是此方人、彼方人，是智人、是愚人，是人、是獸，都是愉快的理解。其關鍵就在於如來之語是清淨語、清淨句，是從離垢無染的自性中流出的微妙音聲。所以一

一音中都是全部的性德，都含無邊妙用，能包括佛的辯才海，當然就包括一切衆生願樂欲聞的語言，每一衆生都可得到與他相應的部份，歡喜開解。凡位的衆生陷於妄想執著之中，自心從來沒有一刻清淨，自心不明，妙用不顯，自然處處都是障礙。

『又能現一妙色身。普使衆生隨類見』。佛有五種身：㈠法身，是中道的理體，離一切相同戲論，具無邊真淨功德，是佛境界。㈡報身，地上菩薩才能看見。㈢應身，指八相成道的佛。㈣化身，指一時化現的佛。㈤等流身，示現與天、人、鬼、畜等等種類同一形象的身，可使異類衆生也能見佛。例如面燃大士，就是觀音現鬼王身，可使鬼趣衆生得見聞法。現在讚佛現一種微妙色，可使各種各類衆生，各各隨其本類所能看見的形體，而能見到佛。上面說音聲，這兩句指身相，同顯華嚴事事無礙不可思議功德。

願我得佛清淨聲　法音普及無邊界　宣揚戒定精進門
通達甚深微妙法　智慧廣大深如海　內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門　速到菩提究竟岸　無明貪瞋皆永無
惑盡過亡三昧力

以上是讚佛功德，本段以下是發大誓願。發願很重要，蓮宗祖師省庵大師說：『修行要務，立願居先。願立則衆生可度，心發則佛道堪成……欲學如來乘，必先具發菩薩願，不可緩也』。具發就是全發，要全部發起自覺覺他的菩薩大願。因爲要覺他，首先要自己覺悟。我們要使別人覺醒，要把別人從睡夢中叫醒，你自己必須是清醒的。所以要度衆生，首先要自覺。現在很多人雖有度生之心，但自己還是迷迷糊糊的，渾身的毛病，就想去宏法利生，這確實是脫離實際。例如：一個人想當大夫，給人治病，可是他既不研究醫學，又没

有臨床經驗。你這樣去當大夫，必然犯兩種錯誤：一是無照行醫，一是庸醫殺人。診斷錯誤，把病人治死了。雖是出自好心，可惜全成壞事。人命關天，焉能輕視。可是人的慧命更重於生命，所以覺他，首先要求自覺。法藏說：『願我得佛清淨聲。法音普及無邊界』。這一段全顯覺他與自覺不可分割的關係。前面讚佛能用『一音聲』使一切衆生各各都了解，因此法藏發願，能有同樣功德，也能用清淨音聲，宣揚妙法遍及『無邊界』。界有兩個意思：㈠空間，此處表國土。㈡類別，例如三界，世俗常說的政界、商界、各界人士。界是用來表示人在工作與生活中的類別。這裏的界字包括這兩種涵義。

由於佛的音聲清淨，是從佛的智慧海中自然流出，沒有任何私心雜念、妄想執著，所以能夠法音宣流，傳播到一切世界，饒益無量無邊種種不同類別的衆生。爲了無限的利他，所以願求無邊的功德。廣

演妙法，首先是『宣揚戒定精進門』。戒定精進是六度中的三度。戒是三無漏學（戒定慧）、六度萬行的第一位，是寶塔的第一層。在無佛之世，衆生要『以戒爲師』，可證戒律極端重要。所以法藏所願說法利生內容中第一個字是戒。可是教化衆生僅是前五度是不够的，必須以般若爲前導，所以緊接着就是『通達甚深微妙法。智慧廣大深如海』等等。甚深微妙的法，那就暗指智慧。除了教化衆生能行前五度之外，還希望衆生能通達般若才是法藏的本意。爲了衆生通達般若，那首先必須自身的『智慧廣大深如海』。這正表明覺他必須先覺自。爲了覺他才覺自，所以不同於二乘。

《小品般若波羅密經》說：『一切諸佛薩婆若海，皆從般若波羅密生』。『諸佛一切智慧，亦從般若波羅密生』。『世無佛時，所有善行正行皆從菩薩出生，菩薩方便力皆從般若波羅密生』。由上可見，一切

佛菩薩智慧方便都是從般若出生，所以般若叫做諸佛之母。至於什麼是般若呢？曇鸞大師《往生論註》說：『般若者，達如之慧也』。了達真如，達到真如的智慧叫做般若。這不是世間任何的智慧，不是你說法如雲如雨，不是寫論文，著作等身，汗牛充棟，而是通達真如的智慧。《大乘義章》解釋慧字說：『真心體明，自性無闇，目之爲慧』。這是說明心見性才是智慧。有的人誤認世智辯聰是智慧，這恰恰相反了，世智辯聰是修道者的最大障礙。一個人很精明，很世故，很有策略，很有手段，八面玲瓏，能說會道，這是世智辯聰，是八難之一。其中包括瞎子、聾子、啞巴、神經病。世智辯聰就同神經病患者等人並坐在一條板凳上。這不是優點，是缺點。慧是什麼？第一句是『真心體明』，你真心的本體明白了。『自性無闇』。『自性』是自己的本性，『闇』是指無明。消除了無明，也就是遠離了癡闇，自性朗然顯

現，這個叫做慧。《嘉祥疏》：『五度爲行不能出離生死，要須智慧達解本源，方皆過出』。疏意是說僅修前五度，不能出離生死苦海，必須依靠智慧的力量，通達開解本心本性本來具足的根源，也就是徹底明自本心見自本性，才能出離。以上三註同一宗旨。嘉祥師復指出，五度須般若才能到彼岸。《小品般若經》說：『五波羅密住般若波羅密中而得增長，爲般若波羅密所護故，得向薩婆若。是故阿難，般若波羅密爲五波羅密作導』。所以筆者常說：末法中任何修行人都必須是『般若爲導，淨土爲歸』。這話都是依據聖言量的。

『內心清淨絕塵勞』。塵勞就是煩惱。塵就是染污，勞就是擾惱。蓋覆你的真性，擾亂你的身心，所以叫做塵勞。『智慧廣大』必然『內心清淨』，必然也就沒有塵勞。所以《心經》『觀自在菩薩，行深般若波羅密多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄』。在般若智慧朗現的時候，

自然了達證知色受想行識都是虛妄〔現在科學家都懂得了物質（色）是由於衆生的錯覺〕。妄就不是真有，妄就是空。五蘊都空了，還有什麼苦厄？當然就没有塵勞了。『絶』是斷滅，『絶塵勞』是徹底斷滅一切煩惱。由於智慧如海，內心清淨，根除塵勞，於是『超過無邊惡趣門』。惡趣門，就是到鬼趣的門、到畜生趣的門、到地獄的門。爲什麼説無邊呢？這就告訴你：三惡道，你隨處都可以進。這個門是無邊無數無量，在你前後左右都是門，在你舉足下足之處都是門，隨時隨地都可以墮入三惡道。只有智慧廣大，心淨絶塵，才可以超過無量無數無邊、不可説不可説的惡趣門。所以我們時時要學菩薩，善護己念。

『速到菩提究竟岸』。菩提是覺，菩提究竟，即是究竟覺。岸是彼岸。究竟就是決定、完成、至極的意思。究竟覺就是徹底窮盡了染心

的源，始覺全部同於本覺的如來果覺之位，達到涅槃彼岸。

『無明貪瞋皆永無。惑盡過亡三昧力』。『無明』，《大乘義章》：『癡闇之心，體無慧明，故曰無明』。無慧無明，全體癡闇的心，就是無明，加上貪瞋就是三毒。無明覆蓋，所以本具的法身不顯。破一分無明見一分法身，破盡四十二品無明，就是成佛了。『惑盡過亡三昧力』。惑是見思惑、塵沙惑、無明惑。無明盡除，三惑全消，當然不再有什麼過失，這是由於三昧的力量。大慧如海，又加三昧定力，定慧等持，功德最爲殊勝。三昧之中，念佛三昧稱爲三昧中王，稱爲寶王三昧。阿難問話時已提出，佛佛相念，故知法藏比丘的三昧，應爲寶王三昧。

亦如過去無量佛　爲彼羣生大導師　能救一切諸世間
生老病死衆苦惱　常行布施及戒忍　精進定慧六波羅

未度有情令得度　已度之者使成佛　假令供養恆沙聖
不如堅勇求正覺

『亦如過去無量佛』。法藏菩薩繼續發願說：我也像過去無量的佛一樣，『爲彼羣生大導師』，要充當一切衆生出生死苦、得究竟樂的大導師。我要能救度一切世間六道、二乘和菩薩，解除生老病死種種苦痛（六道有分段生死，二乘和菩薩有變異生死），常行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六個波羅密，沒有得度的有情，要讓他得度，已得度的（例如菩薩）我要護持他成佛。『假令供養恒沙聖。不如堅勇求正覺』。假使你供養恒河沙數的佛菩薩，不如你自己堅定勇猛來求正覺。《普賢行願品》說：『諸供養中，法供養最』。這是說，在一切供養之中，用如說修行等等佛法作爲供養，是最殊勝的。爲什麼呢？《行願品》接着說：『以諸如來尊重法故。以如說修行，出生諸佛

故。若諸菩薩行法供養，則得成就供養如來』。爲什麼法供養功德最大？因爲諸佛所重視的是法，更因爲依照佛、經典與善知識的教導去老實修行，就可成就正覺，這是諸佛出生的地方，所以實行法供養就是圓滿成就了對如來的供養。蕅益大師說：『自未能度，云何度人，如被漂者，欲拯岸行』。這話非常深刻。你自己還未得度，就像你自己正在河裏頭掙命，若是你還要救岸上的人，那豈不是天大的笑話。這不是阿羅漢，只求自己覺悟，這是爲了要真正去救度旁人。要負責任，認真徹底去貫徹，那就只有先度自己。是爲度他，所以先度己，不是只爲自己。

願當安住三摩地　恆放光明照一切　感得廣大清淨居
殊勝莊嚴無等倫　輪迴諸趣衆生類　速生我剎受安樂
常運慈心拔有情　度盡無邊苦衆生

右面這一段共八句，是以上全部願文的總結，也是阿彌陀大願王四十八願的核心。四十八願只是比這八句話更具體，更詳盡，更完備，是這八句話的發揮和補充。

『願當安住三摩地。恒放光明照一切』。我願正當安住於正定之中的時候，不斷的大放光明，普照一切。安住於正定之中，是寂，是體；放光普照一切，是照，是用。所以有體就有用，體用總是相聯繫的。這兩句也表明定慧等持，安住三摩地是定，恒放光明是慧。所以，修持要像鳥有雙翼，車有兩輪，都要並運。定慧要等持，恒住三摩地又遍放光明。寂和照也是同時。有的人入了定之後，不能照；有的一照，心就有所住，甚至散亂，就是不能同時。教中有名的偈語：『境爲妙假觀爲空，能所兩忘即是中，忘照何嘗有先後，一心融絶泯無蹤』。也就是忘照同時。真實修行的人，可從這個地方入手，從忘

照同時契入寂照同時。寂是體，照是用，也就是體用不二，理體與事用不是兩個，正是《華嚴》的所謂事理無礙。理，寂然不動；事，感而遂通。通是通達，就是有所變化。這不動和通達，在衆生分上就是矛盾，就有礙，只有達到忘照同時的人，可以真實體會事理無礙的境界。

『感得廣大清淨居』。『感』是感應。『居』是國土。法藏菩薩祈求：願以自己寂照同時、理事無礙、定慧等持等等功德，感蒙加被，得到一個廣大清淨的國土。極樂世界沒有邊際，正是『廣大』。《往生論註》：佛土莊嚴，入清淨句中，又《稱讚淨土佛攝受經》『無有一切身心憂苦，唯有無量清淨喜樂，是故名爲極樂世界』，是如法藏心願，極樂是個清淨國土。法藏菩薩所求國土不但是廣大清淨而且是『殊勝莊嚴無等倫』。『無等倫』，沒有能够相等的，相比的。『殊勝』是微妙奇

麗並有超絕的意思。《嘉祥疏》：『修道疾速成佛，故云超絕』。所以殊勝不但表國土形色的美妙無比，而且顯示所含利益衆生的妙用。所以水鳥樹林齊演妙法，隨其所聞與法相應。『莊嚴』有具德同嚴淨華麗兩種涵義。所願國土殊勝莊嚴，超過十方，沒有能够相比的。成就這樣殊勝的國土，只是爲了『輪迴諸趣衆生類。速生我刹受安樂』。願一切衆生來受真實的利益，而且此心此願永不中止，衆生有盡，我願無窮，所以『常運慈心拔有情。度盡無邊苦衆生』。

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

『我行決定堅固力』。法藏菩薩發願，開頭用『願』字，可是在結尾處，不說我願，而說我行，足見法藏之願，已經成爲行動，所以說願以起行。而且我之所行是：決定不能改移，堅固不能變動。這種決定

堅固的力量，唯有佛的聖智才能證明和了解。唯有三覺圓滿、五眼明朗、智慧無礙的世間自在王如來，唯有佛才能知我，可以給我作證。因爲下地菩薩不知上地菩薩舉足下足之處，所以不能了解。最後兩句是『縱使身止諸苦中。如是願心永不退』。一般人一碰到打擊，壯志就消磨完了，學佛只是五分鐘熱氣。唐譯裏是『縱沉無間諸地獄』，這地方就包括地獄，本經是『諸苦中』，當然包括地獄。所以法藏菩薩的誓願，縱使墮入地獄，此行此願也不退轉，這正說明決定堅固。如果只有願没有行，這是虛願，單有行没有願，這是盲動。所以要願行相輔，願以啟行，行以證願，才可以圓滿成就大願。

至心精進第五

法藏比丘說此偈已，而白佛言。我今爲菩薩道，已發無上正覺之心，取願作佛，悉令如佛。願佛爲我廣宣經法。我當奉持，如法

修行。拔諸勤苦生死根本，速成無上正等正覺。欲令我作佛時，智慧光明，所居國土，教授名字，皆聞十方。諸天人民及蜎蠕類，來生我國，悉作菩薩。我立是願，都勝無數諸佛國者，寧可得否。

法藏說完了上偈之後，就向世自在王稟白說：『我今爲菩薩道，已發無上正覺之心……』現在我是在行菩薩道，還是在菩薩的地位，可是我已經發了無上正等正覺的心，發了成佛如佛的心。我要『取願作佛，悉令如佛』。我願自己成佛，而且讓一切衆生都同成佛一樣。『願佛爲我廣宣經法』。因要廣度無量衆生，就要具備消除衆生種種身心疾苦的能力，所以請佛大開方便給我廣說經法。『我當奉持，如法修行』。我一定會信受遵奉，如法修行。『如法』很重要，修得不如法，就稱爲盲修瞎練，不但沒有好處，反有壞處，所以必需行解相

資，先要有正見。

『拔諸勤苦生死根本』。『勤』是勞。『苦』，憂的意思。所以『勤苦』就是勞苦、憂苦、苦苦（苦中極苦）的意思。法藏菩薩說出請佛廣宣經法的目的，是爲了拔掉衆生極苦的生死根本。衆生不明本來是佛，枉受輪迴，沉溺在生死苦海之中，沒有出離的日子。今願徹底救度，就是拔掉他們的生死根本——無明愛欲。破除了衆生的妄想執著，恢復了衆生的本明，所以『速成無上正等正覺』。爲了無量衆生脫離生死，速成正覺，所以我願望，當我成佛的時候，自己的智慧光明（正報）、所居國土（依報）、我的教授（教化）、名字（佛號），都是聞名十方。法藏菩薩首先提出『智慧』，因爲以下的光明、國土、教授、名字，都是智慧所生。其次是『光明』。《觀經》說：『光明徧照十方世界念佛衆生，攝取不捨』。《禮贊》說：『以光明名號攝化十方』。

爲了衆生無邊，所以要光明無邊，爲了衆生得道無邊，所以要光中具德無邊。『國土』是衆生來生之處，首先要衆生都知了這樣一個勝妙國土，並且這個奇特突出超越十方，大家才願來。更重要的這個國土給予衆生的真實之利最多，最大，最徹底，這就須自己的『教授名字』都勝其他佛國。『教授』是教導與傳授經法義理的意思，也就是宏化、教化（這樣的善知識叫做教授善知識）。極樂國中凡夫往生都在此生之中，位齊補處，同於兜率內院裏面的彌勒大士，正因殊勝教化之力。凡夫能够往生，往生就登補處，主要只憑一句名號的功德。萬類衆生但能信願持名，沒有不能往生的。爲了衆生能持名，所以願求自己名聞十方。並願生到自己國土的『諸天人民及蜎蠕類』（天趣的人很高，蜎蠕，小飛蟲、小爬蟲之類的衆生很下等，這代表一切衆生），這樣的衆生之類，生到我國都作爲菩薩。這就證明，極樂世界是一乘大

法。所有人民都行菩薩道，都是菩薩，都決定成佛，正如《法華》所示：沒有羊車、鹿車、牛車。人人所乘純一是大白牛車，正如本經，往生之後，個個是菩薩，個個成佛，純真的一乘法。法藏菩薩末後說：我立了這樣的願，要勝過無數諸佛國，能夠滿願嗎？這個地方切須仔細想，要勝過無數諸佛國，千萬不可看作：法藏菩薩想要蓋過餘佛，超越一切。若起這樣的心，他就絕對不能成佛了，那只能成爲阿修羅王。阿修羅的特點就是逞能好勝，不允許任何人强過他，要是强過他，他就要破壞。法藏菩薩不是這種心，要超過其餘一切，而是要使衆生得到，別的佛國所得不到的，殊勝方便、利益安樂。是想給衆生，不是自己想要，要地位、要名聞、要什麽什麽。是想給一切的衆生，希望他們所得到的好處要大於別的佛國，所以這個才稱爲大願之王。這件事太重要了，又沒有先例，所以向世間自在王請求開示。

世間自在王佛，即爲法藏而說經言，譬如大海一人斗量，經歷劫數，尚可窮底。人有至心求道，精進不止，會當剋果，何願不得。汝自思惟，修何方便，而能成就佛剎莊嚴。如所修行，汝自當知，清淨佛國，汝應自攝。

世間自在王佛就對法藏菩薩開示經義說：譬如大海非常深廣，一個人用斗來量大海，一斗一斗地把海水取走，經歷了多劫的時間，尚且可以讓海露底。若有人堅定志願，至心求道，一天又一天，一年又一年，老是精進，沒有中止，這就決定可圓滿本願。經文『會當剋果』，『會』是必然的意思，『剋』是得，『果』指願望的圓滿。底下佛繼續說：『汝自思維，修何方便，而能成就佛剎莊嚴』。你自己深入想想啊，修什麼方便的道法，才能成就佛剎的種種莊嚴。『如所修行，汝自當知，清淨佛國，汝應自攝』。經文就是說，怎麼樣契合本願，如

法修行，你自己應當知道。願得的清淨佛國，你應當自己去攝取。

世間自在王佛首先肯定了：志心求道，何願不得。對於怎樣來滿願，一連串指出『汝自思維』、『汝自當知』、『汝應自攝』。一口氣連下了三個『自』字，真是其妙絶倫。三個『自』字很可讓我們深思。這就跟《法華》裏大衆三度請佛演説實法，世尊都回答『止止不須説，我法妙難思』。三次『止止』同此處的三個『自』字有異曲同工之妙。爲什麽『不須説』，就因爲『妙難思』。這法本不是語言分別之所能知，唯當默契、自知。所以《法華》的『止止』同樣是指出這個『自』字。所以這三個『自』，我們可從禪宗公案來體會。六租答話就説：『密在汝邊』。密，密在你那一邊。如來密藏是在你那一邊，就是説在問話者那一邊，就是你有全部如來密藏還來問我作什麽？也是直指問話者的自己。還有古時禪人答問，説：『汝自會取好，我不如汝』。這都是最好的開示。

更直顯的，如『即汝是佛』（你就是佛）、『清潭對面』（人問：什麼是佛？答：清潭對面的是佛。清潭對面不正是自己嘛）。臨濟說聽法的人是佛。世自在王如來一連擺出三個『自』字，正跟禪宗一致。《會疏》對於三個『自』字有三個解釋。第三是『凡於淨土，有報有化。法報高妙，非菩薩之分。唯應自分，宜攝取之也，故云「汝當自知」』。這是說淨土中報土、化土。報身佛的實報莊嚴土，是報土。化身佛居的凡聖同居土、方便有餘土是化土。還有法身佛居的常寂光土。如有兩種報身，①自受用身，②他受用身。菩薩只能見他受用身。所以自受用身所居的報土也和法身土一樣非常高妙，不是菩薩所能見、能知、能思、能測的事。因此唯有以『自分』來攝取之，也就是說，唯有自己的本分來攝取。自己的本分，正是自性、佛性、真如、實相和法身。常寂光土是法身境界，非菩薩之分，必須要超過這個有修持有次

第的分際，超過這一切，那只是自分。

法藏白言，斯義宏深，非我境界。惟願如來，應正徧知，廣演諸佛無量妙剎。若我得聞，如是等法，思惟修習，誓滿所願。

『斯義宏深，非我境界』。法藏菩薩答佛的開示，稟白說：佛所說的義理太廣大、太高深呀，不是我的境界。『境』，是指心所遊履攀緣的地方。它不是腳所行履經過的地方，是你心所能達到的地方。你心之所遊，心之所緣，所以叫作境。例如眼所見的色，若看見顏色，這個顏色就是眼識所遊履之處，就稱爲色境。法是意識遊履的地方，稱爲法境。『界』，前已解釋。所以境界是指心所能行到的、意所能攀緣的處所，以及自己修持所得到的結果。『非我境界』，表示這不是我的水平，不是我心所能達到的、我心所能想到的。我理解不到這個境界，這不是我的境界。

世自在王佛連拈三個自字，教導行人尊自己本有的靈性，教中叫作內重己靈。法藏菩薩說『非我境界』，仍請佛開示，這是外慕諸聖。這也是淨土宗特有的家風，叫作他力法門，外聖正是他佛，末法凡夫只要能信『有世界名曰極樂，其中有佛，號阿彌陀』，切願往生，一向持名，就可以往生。這全仗彌陀一乘大誓願與六字洪名的無邊功德的加持力。這就是他力。他力法門也叫果教派，是從佛果上開始修持的，所念這句佛號是佛歷劫精修、萬德圓滿的果實，現在我們念佛號是從佛的果實開始。譬如饅頭，須經過農業、商業與廚師長時多種勞動，方才有熟的饅頭。我們現在的任務只是吃，吃就享受佛萬德成就的果實。所以淨宗是易行道，是方便裏面的究竟方便。以上內有己靈，外有諸聖，有自有他，有內有外，這正表自他宛然。但我們應在差別中了達無差別。先師夏蓮居《直念去》偈：『彌陀彌陀直念去，原來彌陀

念彌陀』。到這時己靈與外聖、能念同所念，都是彌陀，自然能所兩忘，自他不二。

『唯願如來，應正徧知，廣演諸佛無量妙刹』。我只是盼望如來呀，他就請求了。『應供』、『正徧知』（用這兩個佛號，代表佛的十號）呀，請給我廣泛顯示諸佛無量妙刹，讓我知道諸佛無量無邊的刹土，是什麼殊勝情況。『若我得聞，如是等法』，了解一切佛刹的殊勝和差別，我必定努力修習，使我的佛刹超過一切，圓滿自己的本願。

世間自在王佛知其高明，志願深廣。即爲宣說二百一十億諸佛刹土功德嚴淨廣大圓滿之相。應其心願，悉現與之。說是法時，經千億歲。

『世間自在王佛知其高明』。『高』是崇高、高超，指持戒、禪定超過世間。『明』是明哲、明智，指智慧明朗，照了諸法。『志願深廣』，

所發的志願深遠廣大。遠至未來沒有窮盡，普攝一切沒有遺漏，所以叫做『深廣』。『即爲宣說二百一十億諸佛刹土功德嚴淨廣大圓滿之相』。世自在王佛就宣說了二百一十億佛國。爲什麼二百一十億呢？這有兩個解釋：㈠《華嚴經華藏世界品》佛刹蓮華世界海有廿重，每一重有二百一十微塵數的佛國。本經也是二百一十億，正好相合。看來是用二百一十億代表二百一十微塵數，也就代表無量的佛國。㈡《大智度論》講：佛導法藏比丘偏至十方。佛把他導引到十方，顯示種種的佛國，令法藏從中選擇淨妙之國，以自莊嚴他所願成的國土。可見佛所顯示是十方種種佛刹。根據以上兩種意見：①二百一十億暗括無量，②佛導法藏偏至十方，所以二百一十億是指十方無量佛刹，因此法藏比丘所攝佛國能勝過一切佛土。世自在王佛宣說種種國土功德嚴淨（莊嚴清淨）、廣大圓滿（圓是圓明、圓融，滿是具足，所以圓滿

就是《華嚴》的圓明具德）的無邊的妙相。爲了滿足法藏菩薩的心願，就全部都顯示與宣說了。說法的時間，經過千億歲。時間長短，本無定格。現在人壽不到百歲，彌勒下生時，人壽八萬歲。

至於所顯佛土其中有沒有穢土，過去有爭論。但根據淨影大師對本經經文的分析，以及《悲華經》的經文，所示佛國其中應該包括穢土。本經法藏比丘於見土聞法後，就思考所見佛國的『天人善惡，國土麤妙』。若是人惡國麤，那就是穢土呀。還有《悲華經》說：所現佛國，『或有世界嚴淨妙好，乃至或有世界有大火災』。可見當日所示諸佛國中，包括穢土。

爾時法藏聞佛所說，皆悉睹見，起發無上殊勝之願。於彼天人善惡，國土麤妙，思惟究竟。便一其心，選擇所欲。結得大願。精勤求索。恭慎保持。修習功德，滿足五劫。於彼二十一俱胝佛

土，功德莊嚴之事，明了通達，如一佛剎。所攝佛國，超過於彼。

『爾時法藏聞佛所說，皆悉睹見』。眼睛看見叫做睹，以智慧來見叫做見。兩個字都有，那就是眼也見了，心也見了。也就是智慧的見，像《唯識論》所說見分，是推求照察的意思。見了心裏頭都通達，就是所謂心明了。法藏比丘還是因地之中，但由於世自在王如來的威神加被之力，所以能同佛的天眼一樣，十方國土都在一時之內完全目睹心明了。『起發無上殊勝之願』。『起發』就是發起。『殊勝』就是超出其他，絕妙希有。『無上』，沒有比這個更上更高。所願成就的佛剎，國土莊嚴，人民受樂，他的光明、壽量、名號功德等等都是無上，超過其他佛國。

『於彼天人善惡，國土麤妙』。對於他所看到的一切世界中天人的

『善』與『惡』，以及國土的『麤麤』與『妙』，他都徹底『思維』，求其『究竟』。至於善惡，什麼叫做善？什麼叫做惡？標準很不一樣。例如飲酒，世人看作風雅，佛法就定爲重戒。在佛法中也因行人水平不一，而有不同的善惡標準。《淨影》判爲三種：㈠『順益爲善，違損爲惡』。這個相同於《唯識論》，是用順益與違損來判定善惡。所行對於現在與未來相順有益就是善；相反，對於現在與將來相違有害就是惡。㈡『順理爲善，違理爲惡』。『理』是無相空性。比方你要布施，若能不住於相，施者、受者同所施的東西，都體空無物，這叫三輪體空，這是順理的無相的行動。這就是善。你如果有所著，我做了功德，把錢布施給他了，這是違理的有相行動。這就是惡。所以這就比㈠深刻了，超出人們一般想法：布施給他錢，做了好事總是善。殊不知你有所著，覺得做了好事，不能離相，這個就是惡。所以這麼來看的話，那

麼就是只有佛菩薩，下至阿羅漢，所修的法才是善法。人天衆生所謂的善法，沒有離相，都叫做惡。(三)『體順爲善，體違爲惡』。『體』是實際理體，也就是真如實相、中道、第一義諦等。順於理體的，才是善；跟理體相違，都是惡。這正同於《菩薩瓔珞經》『一切衆生識，始起一想住於緣。順第一義諦起名善。背第一義諦起爲惡』。心起一念，所住之緣只是自體，任運施爲都合理體就是善。所以凡夫二乘以至菩薩，一切有所住緣未能順理的修，都叫做惡。法藏菩薩對於所見的二百一十億佛國的善妙與麤麤惡，一一思考比較，對它們的因果得失，深入思維，達於『究竟』。『究竟』用俗話説，就是徹底裏面的徹底，是對於這些法的本源深入追究，窮盡根源。這個本源就是經中所説的這個真實之際，也就是《往生論》裏頭説的一法句、清淨句、真實智慧無爲法身。法藏菩薩的思維達到了究竟，所以稱爲『思維究竟』。

『便一其心，選擇所欲。結得大願』。『一其心』，淺近地說，就是把自己專一起來。集中到一處，從所見的諸佛國裏，挑選自己『所欲』，即自己所須所求，也正是度生所須所求。所挑選的，都是能使衆生普得最極真實之利的地方，這樣形成大願。經文是『結得大願』。進一步來說，『一其心』就是一心。心無異念叫做一心。《教行信證文類》說：『言一念者，信心無二心，故曰一念，是名一心。一心則清淨報土真因也』。『心無異念』是指自心專一沒有雜念，『信心無二』表信心純一，都是事上的一心。若能契入實相便是理一心。所以說一心即是真如。法藏菩薩的一心是事理兼備，所以成爲清淨報土的真因。本經第八品法藏菩薩『住真實慧。勇猛精進。一向專志莊嚴妙土』，於是從法藏本心流出西方極樂淨土，正顯一心是清淨報土的真因。

『精勤求索』。『精』是精進，『勤』是勤苦，『求』是願求，『索』是索

取。法藏菩薩爲了圓滿大願，他勇猛精進，勤勞辛苦，一心願求成就大願。對於形成之願就『恭慎保持』。『恭』是恭敬，『慎』是慎重。『保持』與禪宗的保任同一個『保』字，這也實是同一意思。宗門悟後還要保任。『保』是『心心不異謂之保』（『任』是『要行便行，要坐便坐』），這個心和這個心一念一念之間沒有兩樣，沒有兩樣就是彼此相如，念念都相如。所以如如不動，不是這個心一點不動，是堆死灰，而是隨便你是動是靜，想這個，想那個，種種動作施爲，都與實相不相違背。『持』是行持、奉持。所以『恭慎保持』，就是恭敬慎重，一心專注，念念不異，自然奉持。

『修習功德，滿足五劫』。古德有爭論：有人認爲是發願之後，修行的時間用了五劫，有人認爲這仍是發願的時間。根據《宋譯》『往一靜所，獨坐思維，修習功德，莊嚴佛剎，發大誓願，經於五劫』，所

以在五劫中既在思維，又在修習，正同於嘉祥師所說，這五劫是『修行、發願』時也。法藏菩薩經五劫長時，於二十一俱胝（即二百一十億，俱胝即千萬）佛土中種種『功德莊嚴之事，明了通達，如一佛剎』，於是捨其麤麤惡，廣選善妙，結成心願。願中的佛國『超過於彼』，『彼』就是二百一十億佛土。此時願中的佛國譬如建築中的籃圖，但從藍圖已可看出佛國殊勝獨妙，超越十方。

既攝受已，復詣世自在王如來所。稽首禮足，繞佛三匝，合掌而住。白言世尊。我已成就莊嚴佛土，清淨之行。佛言善哉。今正是時。汝應具說，令衆歡喜。亦令大衆，聞是法已，得大善利。能於佛剎，修習攝受，滿足無量大願。

法藏菩薩在完成了攝取佛國的具體大願之後，他又去參見世間自在王如來，『稽首禮足』。『稽首』是頂禮，頭要碰地或拜墊（反之就不

恭敬，叫做我慢禮）。，『禮足』是用自己的頭部承接佛足。然後繞佛三周站立合掌說：『我已成就莊嚴佛土，清淨之行』。發願要超勝一切佛土，是自己從真實之際的開化，唯願一切衆生得真實之利，迅速同證大覺。所願所行，都是真實智慧的流現，故所行清淨。現在此行已經成就。『佛言善哉（是讚嘆之詞）。今正是時（現在正是時候）』。《法華》要開權顯實，也同樣用了『今正是時』。爲了讓十方九界一切衆生，都入彌陀一乘大願之海，一切含靈都能依此妙法來得度脫，這樣一件大事，現在因緣成熟。你現在說正是時候。你應該全部都說出來，普令大衆全都歡喜。也令大衆聽了之後，得到殊勝的法益，所以經文說『得大善利』。『大衆』指當時會上以及未來的一切凡夫、二乘與菩薩，當前我等凡夫自然包括在內。讓大衆聽到得大歡喜，也能够對於佛剎修習攝取。這樣的話，都可以『滿足無量大願』。曇鸞大師的

《往生論註》說：『滿足往生淨土一願，即一切志願悉滿足，故云「滿足無量大願」』。大師是說，種種行願，廣大如海，雖然無量無數，可是只要滿足往生極樂淨土這一願，一切其它的志願，全部得到滿足。這一開示超情離見，純粹是華嚴境界，和盤托出了諸佛的心髓。末世修行人，在當前『億萬人修道，罕一得道』的形式下，但能信奉滿足往生淨土的一願，就投入彌陀一乘大誓願海，就同彌陀同體，一切大願都得圓滿。方便直截，不可思議。曇鸞大師的希有開示，應與以下妙句同參：善導大師的『釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海』，蕅益大師的『故一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世所得阿耨多羅三藐三菩提法』，《華嚴普賢行願品》『若人誦此普賢願，我說少分之善根，一念一切悉皆圓，成就衆生清淨願』，以及本經釋尊讚嘆阿難說『當來諸天人民。一切含靈。皆因汝問而得度脫故』。這都是畫龍點睛的無

上開示，都是教眼，都是釋尊一代時教、十方諸佛無上大法的心中心。若能染入心神，決定立脫生死，直趨究竟。

發大誓願第六

本品是法藏菩薩遵從世自在王的訓示，在大會中宣說自己所發的大願。法藏菩薩成就阿彌陀佛，世人稱爲大願王。一切佛沒有一個不是大願的，沒有大願怎麼能談是佛呢。但唯獨彌陀稱爲大願之王，可見因地中所發的大願特別殊勝。《甄解》讚說：四十八願功德成就，歸結到阿彌陀佛成佛。四十八願就歸到無上正等正覺，正覺就是南無阿彌陀佛。這個誓願是本來修習的萬德之海，叫做弘誓本乘海，也叫做悲願一乘。一乘者，一切衆生都令成佛，沒有其他的乘，因爲衆生本來成佛。這就是彌陀正覺的功德，這個功德不可思議。爲什麼這個功德不可思議？由於誓願不可思議。《甄解》又引證《行卷》說：宏誓一乘

海，成就了沒有障礙、沒有邊際，是最勝深妙不可思議智德，是最殊勝的、最深妙的，是不可思議至高無上的妙德。誓願像虛空，所以廣大無邊的一切勝妙功德，從中出生（因爲空，所以出生一切，如同白紙才能作畫）。猶如大車乃至大風普行世間，救度一切，沒有障礙，能够出三有（欲界、色界、無色界。都是繫縛）。外道以生天爲究竟，我們以生天爲墮落，六道輪迴是最大的繫縛。而且誓願海開顯了度生方便的寶藏，一切方便度生的妙法都在彌陀大誓願之內，沒有其它更方便之法了。當然大家知道，密教是以方便爲究竟，但是，大家要知道，淨土宗就是密教的顯說，就是說把密教這部分公開了。禪密教觀、六度萬行，種種方便度生之法，都在一聲佛號六字洪名之中，而且最穩最妥，萬修萬去，所以大誓願海是方便藏。『良可奉持，特可頂戴』。這個法門這樣殊勝，我們應當崇敬遵從，信奉受持，不可

須臾離也。不可思議的功德法門，就來源於不可思議的願海。一切功德，一切殊勝，一切方便，皆是由於這個不可思議的彌陀的大願之海。

底下還有一個問題：現在大家所熟知的只是彌陀四十八願度衆生，而不知本經古譯（漢譯、吳譯）都是二十四願，只有唐譯和魏譯是四十八，宋譯是三十六。《後出阿彌陀偈經》特別指出『誓二十四章』。所以古籍之中，提出二十四願的佔半數，提出四十八願的只有三分之一。先師夏老會集本經正好章數是二十四（共分二十四段就符合二十四章），所包括的細目恰恰是四十八願。這樣就把古譯二十四和四十八兩種說法都巧妙地融會在一起了。

法藏白言。唯願世尊。大慈聽察。

下面我們看經文。法藏菩薩向佛稟白：『唯願世尊。大慈聽察』。

敬請世尊在大慈的心中垂聽和照察。

我若證得無上菩提，成正覺已。所居佛剎，具足無量不可思議，功德莊嚴。無有地獄，餓鬼，禽獸，蜎飛蠕動之類。所有一切衆生，以及焰摩羅界，三惡道中，來生我剎。受我法化。悉成阿耨多羅三藐三菩提。不復更墮惡趣。得是願，乃作佛。不得是願，不取無上正覺。 一、國無惡道願。二、不墮惡趣願。

『我若證得無上菩提，成正覺已。所居佛剎，具足無量不可思議，功德莊嚴』。這四句是極樂世界的總讚。『我』是法藏菩薩的自稱，在成佛時，所居住的佛土『具足無量不可思議，功德莊嚴』。『具足』是圓滿之意，指含攝一切，沒有欠缺。『無量』，指沒有方法用數字等等來表示它有多少。這個佛剎具有偏一切處、含攝一切、無有缺少、無有不足、不可用數量表示的殊勝功德和清淨莊嚴。這一切都是

超情離見，『不可思議』。不可思，人的頭腦想不到。不可議，人的舌頭說不出。人的頭腦口舌都不中用了，所想所思的都不對，說出來的也全不對，凡有言說皆無實義。極樂世界的功德，不是思量分別之所能知，非語言文字所能表達。極樂國土是這樣的功德莊嚴，是這樣的不可思議。不可思議是《華嚴經》的特色。教中四法界：事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界。理法界是實際理體，那就是本來無一物。事法界，種種事相森羅萬象，男女老少，大地山河都是。事理無礙是大乘所共有，雖然本體是寂，然而常照；雖然常照，本體仍是空寂，理體不礙事相的發揮，事相不妨理體的一味。這個事理無礙的道理，大乘經典裏都有，唯獨事事無礙，是《華嚴》所獨具。《無量壽經》就是《華嚴》的中本。《無量壽經》和《華嚴》一樣都是十玄具足。《華嚴》的十玄主要是：一多相即、小大相容、廣狹自在、延促同時、

重重無盡、圓明具德。一多相即。一就是多，多就是一；一就是無量，無量就是一。因此一句佛號，具足無量無邊的一切法門。小大相容。大的屋子裏裝人，這是常識。我說人裝屋子，大家就想不通了。《華嚴》境界就是如此。須彌山容納芥子，芥子容納須彌山。芥子爲什麼能容納須彌山？因爲芥子的體性是法性，巨細萬物同具法性，法性徧滿一切，包容一切，也就是徧滿十方包容萬有，所以須彌山就在芥子之內。小大互容就是這個原因。廣狹自在。廣大境界可出現在一個狹小區域，例如一尺的鏡子，可以照見十里的光影。本經在極樂世界寶樹中可見諸佛淨土。寶樹是狹，諸佛淨土是廣，但都可『寶樹間見』。延促同時。延是長時間，促是短時間。一萬年和十分之一秒是一樣。這個道理愛因斯坦都懂了，愛因斯坦說：時間是人類的錯覺。他的一個朋友死了，他寫了一封悼念的信說：你走了，不久我也就來

了，但是這個有先後的時間是人類的錯覺。重重無盡。兩面鏡子對照，就照出無窮無盡的鏡子。我與他兩個人對面看，就是重重無盡。我看見他，我的瞳仁裏就出現他的形象，他的瞳仁裏也出現我的形象。我看見他的時候，我就看見他眼睛裏的瞳仁，我也就看見他瞳仁中的我，他瞳仁中的我也就包括了無窮無盡，一層一層的他。這個你只要把兩面鏡子對面一放就清楚了。因爲極樂世界具有重重無盡的玄門，所以這個世界的功德莊嚴是重重無盡。極樂世界中隨處一朵蓮華放三十六百千億光，其中每一光就出現無量的佛，每一佛又有國土，又有蓮華，華又放光，光中又有無量的佛。一重又一重無有窮盡，這是華嚴境界。因此我們應當深信，阿彌陀佛就是毗盧遮那，極樂國土和華藏世界有何分別。極樂世界依報正報的種種莊嚴，都是事事無礙不可思議境界，一一都具足華嚴的一切玄門。所以說極樂國土具足無

量不可思議功德莊嚴。因爲具足了華嚴事事無礙的境界，所以具足事事無礙境界不可思不可議的無量功德。所以能夠讓衆生『聞名得福』，一聽名字就得福。別人一說南無阿彌陀佛，你就得了福了。『聞名發心』，聽到佛的名字就願意發心。『十念必生』，你至心信樂，念十句就生極樂世界，所以淨土法門三根普被。你再困難，再忙，每天只修十念總是可能的。法源寺新圓寂的老方丈，他是禪宗，他修十念法，也可以往生。凡夫往生極樂就不再退轉了，就是阿鞞跋致，還有什麼法比這更頓。連動物乃至地獄罪人都可以往生，所以是普度。還有『見樹得忍』，極樂世界的菩提樹，若有人看見，就證無生法忍。菩提樹的功德是這樣不可思議。打個比方說，禪宗的舉拳豎臂，問話人看見拳頭就開悟了。極樂世界的樹，更加不可思議，任何人見到樹就得無生法忍。淨宗不可思議就在這個地方。同時也由於極樂國土具足無

量不可思議莊嚴，所以國土中萬物嚴淨，一切東西都非常莊嚴，非常清淨，極微絶妙，無以復加，並且萬物都是光瑩如鏡，都像鏡子一樣，可以照到十方世界。而且光明徧滿虛空，若有衆生接觸到光明都得安樂，除滅垢污，出生善念。國中萬物都是妙寶合成，其香普熏十方世界，衆生聞到香味，自然修習佛所傳授的妙法。所以極樂世界一塵一毛都是華嚴境界，圓明具德。圓具一切光明清淨，無量無邊的功德莊嚴。所以願文開頭這四句是表示整個極樂世界一切一切都是如此。『所居佛刹，具足無量不可思議，功德莊嚴』。這完全是華嚴境界，也是每一位讀者自心的妙明境界。每一願都是爲衆生，每一願都是阿彌陀本妙明心的顯現，每一個事相都是清淨句。天親菩薩説：極樂世界三種莊嚴，佛莊嚴、菩薩莊嚴、國土莊嚴，三種莊嚴入一法句，一法句者清淨句，『清淨句者，真實智慧無爲法身』。

底下說，在此佛剎中，『無有地獄，餓鬼，禽獸，蜎飛蠕動之類』。所以我們也就看出，大慈大悲阿彌陀佛第一個願就是國無惡道願，國土裏沒有地獄、餓鬼、畜生，沒有三惡道。願文中『禽獸，蜎飛蠕動之類』指的是畜生道。地獄，古印度話是那落迦或是泥黎，有四個意思：一、是不可樂，苦極了，沒有可樂之處。二、不可救濟。三、冥暗。四、地獄。地獄有三類：㈠根本地獄，包括八熱與八寒地獄。八熱地獄的最下第八獄，叫做無間地獄，所受罪報，相續不斷，沒有間歇，其苦無量。㈡近邊地獄，在八大地獄每一門之外附近處。㈢孤獨地獄，在山間、曠野、樹下、空中，種類無數，受苦無量。地獄苦果，最重之處，世間一日之中，地獄衆生八萬四千生死。《地藏經》，希望大家看看，曾經有人說是假的，其原因可能是世間流傳的共有兩種，其中一種在大藏裏頭沒有根據，但是大藏中有《地藏經》，

是唐朝三藏沙門實叉難陀翻譯的，有根有據。不能說《地藏經》全是假的。希望大家看看《地藏經》，我讀這部經總是落淚悲泣，當我看到偏虛空，十方世界，一切地藏王菩薩都聚會到一起，釋迦牟尼佛拜托地藏王菩薩說：地藏啊地藏，一個衆生，只要他有一絲一毫的善因，你就不要叫他進地獄。世尊一度又一度的拜托地藏王菩藏，我每次讀到這裏，每次都是淚不能止。

其次是餓鬼。餓鬼經常飢餓，所以叫餓鬼。經常千百年聽不到水的名字，更不用說看到水接觸到水了。他胆小害怕，所以叫做鬼。他有他的威力，所謂鬼神，能降禍於人，鬼可以把人抓走、殺死等等。又常被諸天驅使强迫勞動。所以鬼很苦。鬼沒有不餓的，所以佛教中老放焰口，就是給鬼施食，把鬼的喉嚨打開，把所施的食物變成甘露，鬼才能够吃。

第三是畜生。新譯叫做傍生。『傍』是橫，形狀是橫的。貓狗不像人，人是直立站着的，貓狗是橫着的。畜生道偏在各處，披毛帶角，有鱗甲，有羽毛。在水裏也有，空中也有，陸地也有。互相吞噉，你吃我，我吃你，受苦無量。常見的猪，都要受一刀之苦，而且子子孫孫都被斬盡殺絕。尺蠖（槐樹上的綠色肉蟲）掙扎在蟻羣之中，一口一口的被螞蟻活活咬死。報紙上誇耀名廚的技術，一盤活魚被客人喫光了，嘴唇和眼睛都在動，這就顯示人在咀嚼品味之際，魚正慘受千刀萬剮粉身碎骨之苦。從以上常見的事，可略窺畜生無盡諸苦。

極樂國中沒有三惡道，所以是淨土。《阿彌陀經》：『彼佛國土無三惡道』，國中衆鳥是彌陀教主『變化所作』。以上是第一願。第二不墮惡趣願：『焰摩羅界』就是焰摩王的世界。焰摩羅常譯作閻魔。焰摩王主守地獄，主管世間生死罪福種種業報。本願承接第一願，國中不

但沒有三惡道，並且國中衆生永不更墮三惡道。願文是：閻摩羅界、三惡道中的衆生『來生我刹。受我法化。悉成阿耨多羅三藐三菩提。不復更墮惡趣』。本願有三個重要涵義：㈠惡道衆生同可往生。㈡往生的衆生決定都成佛。㈢往生者縱有極重的罪業也不墮入三惡道。從本願中完全托出了彌陀大慈大悲大願大力的本心。極樂國中不但沒有三惡道，而且三惡道中的一切衆生一旦生到佛刹之後，受到佛法的教化，都要成阿耨多羅三藐三菩提（譯爲無上正等正覺，就是佛）。國中沒有惡趣，大家都來，來了之後大家都要成佛，這就是佛的本願。更應注意和感恩的是㈢『不復更墮惡趣』。到了極樂世界，不會再墮到惡趣裏去。從這句願文就可破現在有種反對帶業往生的說法。他們舉出淨土三經裏都沒有帶業往生的明文，就認爲帶業往生這話是錯的。這種論證不但違反淨土宗教義，而且這個態度也是違反科學的。彌陀

大願中明明白白有『不復更墮惡趣』的話，若是根本往生的人都已惡業全消了，阿彌陀佛還要加這句願文幹什麼！應知不更墮惡趣是由於佛的願力。他雖然帶着應入惡趣的罪業來了，但他可以在極樂國土勤修功德，更加極樂種種增上因緣，成就殊勝功德，可以消除一切罪障，所以不復再墮惡趣。不復再墮惡趣，就是對帶着惡業去的人說的。如果來的人，每個人都沒有惡業，還說你不用更墮惡趣幹什麼！那這話就是多餘的了。法藏比丘怎麼能說廢話發廢願呢？所以龍樹大士說：『若能生彼國，終不墮三趣』。龍樹菩薩這話也是如此。倘若往生的人的罪業已經消清了，龍樹菩薩還說這話幹什麼！龍樹大士大家都普徧尊重，是八宗的租師。龍樹菩薩的話，希望大家重視。這個願非常殊勝：㈠是惡趣的衆生也可以往生，而且不再墮入三惡道，表示彌陀的悲心無盡。㈡是往生的人都要成佛，這是大誓願海的本心。可以看

出，彌陀聖心，願願都是爲衆生，願願都是願一切衆生成佛。在這願之末是『得是願，乃作佛。不得是願，不取無上正覺』。現在法藏菩藏成佛以來已經十劫（實際上阿彌陀佛已經久遠成佛，成佛十劫還是示現），所以這一切願都已成就，都是現實的。我們只要如法奉行，就一一都可完全實現。

我作佛時。十方世界，所有衆生，令生我刹。皆具紫磨真金色身，三十二種，大丈夫相。端正淨潔，悉同一類。若形貌差別，有好醜者，不取正覺。

三、身悉金色願。四、三十二相願。五、無差別願。

第三身悉金色願。願文是：『我作佛時。十方世界，所有衆生，令生我刹。皆具紫磨真金色身』。大意是：我成佛的時候，十方世界所有的一切衆生，讓他們生到我的國土時，身體都是紫磨真金的顏色，都是真金色身。紫磨真金是最好的真金，中國人說是赤金。好金

帶紅色，金的成份足。諸佛都顯金色身，善導大師解釋：諸佛爲什麼顯金色身？往生的人也都顯金色呢？因爲金的顏色光亮潔淨，令人喜悅，而且金是不銹不壞的。一塊鐵會上銹，變得難看，甚至就爛掉了。很多世間東西也比不上金子，總會發霉變色生銹。金子就沒有這些毛病。所以金子可貴也在此。諸佛現金色身，是要借金子的不壞不變，來顯常住之相，所以顯金色身。所以善導大師說：『諸佛欲顯常住不變之相，是故現金色身』。《會疏》說：金色表示中道實相，因爲人民都是一樣，沒有差別，都是金色，彼此平等。平等正是中道之意。

第四三十二相願。原文是：『三十二種，大丈夫相』（三十二相的具體內容詳細寫在《大乘無量壽經解》中，這裏不重復了）。《智度論》說：佛顯三十二相，是隨此間閻浮提（地球）衆生的根器而說的而顯

的。古印度外道修習梵天的法，能看見天界天王的三十二相，所以佛就顯這個相。實際佛是無量的殊勝，三十二相只是化身佛應此界衆生的根機所顯之相。至於報身佛，《觀經》說，阿彌陀佛有八萬四千相，每一相裏有八萬四千隨形好。所以三十二相八十隨形好是適應地球上人類的水平所顯現的化身佛的相。八萬四千相、八萬四千隨形好，還是報身相，報身還是從法身中流出來的。真正的法身不可色見聲求，『若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來』。

第五身無差別願。願文是：『端正淨潔，悉同一類。若形貌差別，有好醜者，不取正覺』。曇鸞大師解釋說：『以不同故，高下以形。高下既形，是非以起。是非既起，長淪三有。是故興大悲心，起平等願』。咱們現在地球上就有黃人、白人、黑人等等不同，『以不同故，高下以形』。因爲不同，所以會產生優等民族、劣等民族的錯誤

分別。我們這個世界例子很清楚。有高有下，就有此優彼劣，優者依仗優勢就欺壓弱小，於是就爭戰不息，是非迭起。『是非既起，長淪三有』。恃强凌弱，殘殺無辜，罪業不停，成爲惡魔，就要墮落沉淪在三有之中出不去了。是故如來興起大悲之心，發起大悲平等的勝願，願國中人民都是真金色身，三十二相，端莊嚴正，明潔清淨，『悉同一類』，沒有差別。所以極樂世界沒有是非高下的退緣。

我作佛時。所有衆生，生我國者。自知無量劫時宿命，所作善惡。皆能洞視，徹聽，知十方去來現在之事。不得是願，不取正覺。

六、宿命通願。七、天眼通願。八、天耳通願。

第六宿命通願。願文是：『我作佛時。所有衆生，生我國者。自知無量劫時宿命，所作善惡』。大意是：每一個生到極樂世界的人，都能够自己知道自身無量劫以來的宿命。『宿』是宿世，就是過去世，

俗稱爲前世。宿命指過去多生做的一切善一切惡。這個就稱爲宿命通。這是第六宿命通願。『通』就是神通的簡稱。『窮潛神異，所爲不測』叫做神。深藏在神奇之中，所有施爲別人不能覺察，不能猜測，無法預計，叫做神。『所作無壅（沒有堵塞不通的地方），自在無礙（自由動作，沒有障礙）』，叫做通。宿命、天眼、天耳、他心、神足、漏盡，是六通。其中只有第六通，唯是聖人所有，唯聖人所能證。外道再修只能生到非想非非想天，不能證漏盡通。若證漏盡，分段生死、輪迴六道就沒有了，所以唯聖。前五種是通於凡小，凡夫也有，小乘也有，甚至妖魔鬼怪，北方的四大家，黃、白、胡、柳（黃是黃鼠狼，白是刺猬，胡是狐，柳是蛇），他們也都可以得一點點初步的邪通，所以佛教不許修行人賣弄神通。因爲這些神通，妖魔鬼怪也能有，它們炫術欺人，招搖惑衆，謗法禍人，爲害嚴重。所以佛法

禁止賣弄神通，若真有神通，一般只是在寂滅之前，稍微顯現一點，不准招搖。神通只是聖末邊事（聖道裏面末尾的邊邊上的事），若與智慧相比，那就是次要裏的次要，實是不能相比。不重智慧專重神通，是捨本求末，長此以往必入魔途。漏盡，就是要斷見思惑。證初果要斷見惑，見惑就是身見、邊見、見取、戒取、邪見、貪、瞋、癡、慢、疑。思惑是貪、瞋、癡、慢。要把色界天、無色界天的貪瞋癡慢全部斷盡才證阿羅漢，這就是豎出三界。修行的道路很難。往生極樂世界是橫出三界，所以叫做易行道。往生極樂世界的人由彌陀願力的加被，一生到極樂世界，就具足神通，並比凡夫外道所得的通大得多，也比小乘正道從禪定所得的大得多。《事贊》說：『三明自然乘佛願，須臾合掌得神通』。以彌陀弘願作爲增上緣，所以神通超過常規情況。小乘的神通要跟佛菩薩相比，有九種差別：㈠寬狹不同。范

圍不同，聲聞的天眼、天耳所能通達的，是兩千個國土，緣覺是六千個國土；現在本經中說億那由他百千佛剎都能通達，不知比這強多少倍了。(二)多少不同。聲聞緣覺小乘，他一個心念做一件事，不能辦很多事；佛菩薩能化現到十方一切的世界，同時同一剎那，能現各種身：天身、修羅身、人身、鬼身、畜生身，都能現。(三)大小不同。二乘所現大身不能進到小的空間，現小身裝不下大的東西；佛菩薩所現大身能徧滿三千大千世界，能讓這樣的身體入一個微塵之中，也能現一小微塵的身容納大千世界。(四)遲速不同。我們這個神足通，二乘到遠的地方需要一定的時間才能到；佛菩薩就不是這樣，不需要時間，一念能到十方世界。(五)虛實不同。二乘阿羅漢所現，他只是相似，沒有實用；佛菩薩所現都有實用。(六)所做不同。二乘所現就是不能讓他有心；佛菩薩能化現無量人，可以叫所化的各各有心，各各去做不同

的事，讓人覺得每個就跟真實的人一樣，有心有想。而二乘做不到。(七)所現不同。佛菩薩只現一個身，能讓大衆看到種種不同的人；能只出一聲，令人各各異聞，並能安住一處，現身十方。二乘不能。(八)化根用不同。菩薩是六根互用，眼睛、耳朵、鼻子等等都可以互用，但二乘不行。(九)自在不同。《涅槃經》說：諸佛菩薩，凡所做爲，身心自在……身現大的時候，心不跟着增大；身現小，心也不小。形象現喜，心也不喜；形象現發愁，心也不發愁。這二乘不行。二乘得的神通比大乘差這麼多。生到極樂世界，得的是大乘不共的神通，更加上彌陀的殊勝願力，所以超越常規，宿命通自知無量劫時宿命所做善惡。例如釋尊在世時，有一個人來求出家，諸大弟子觀察這人的善根，直到八萬劫，都沒種善根，於是加以拒絕說：不行，你走吧。你沒有善根，不能出家。他就走了，路上碰到釋迦牟尼佛，跟佛說他要

出家，釋迦牟尼佛收了，後來他得道了。大家說他沒有善根，佛說，你不知道，八萬劫前，他是打柴的，碰到老虎，他爬到樹上，老虎走了，他輕鬆地念了這一句『南無佛』。因此一念的善根，八萬劫後遇到釋迦牟尼佛還是出家了，還是得道了。佛神通沒有限量，遠超一切阿羅漢。《會疏》說：宿命通能知道自身一世、二世、三世乃至百千萬世的宿命及所做的事，也能知道六道衆生各各的宿命和所做的事。得這個神通很有好處，日本澄憲師說：不知道宿命，你就對善不進，對惡不怕，於是懈怠。阿羅漢想到在地獄中受的苦，他就流汗，甚至流出血汗，知道可怕。阿羅漢得了通，所以不忘，一般衆生都忘了，地獄中人更健忘。在地獄中的，火燒著的銅柱，他見到是一個極美的女人，就過去擁抱，一抱就把自身燒枯了。燒枯了，風一吹又活了，活了他就不記得了，又看見美女又去抱，又燒了。一夜之間多少萬次，

他始終記不住。阿羅漢記住了，想起來流血汗。他知道恐怖，就不敢再做惡，他來勸大家就非常親切。第二，知道宿命不會自高自大，你知道你過去所完成的功德，都是由於佛的加被。我們之所以能往生，不是由於自己的功德充分，而是由於阿彌陀佛的誓願。你把你多生的行業都加起來，要知道罪過很多，功德很微弱，而今日能得這殊勝的因緣，全因彌陀加被之力。這才知道全靠佛德，才深生感恩敬仰之心。

第七天眼通願，第八天耳通願。兩願合寫，願文是：『皆能洞視，徹德，知十方去來現在之事。不得是願，不取正覺』。大意是：『洞視，徹聽』。洞是洞達，『洞視』是徹底看清楚。『徹聽』是全部都能清徹聽到。看到一切，聽到一切，所以能『知十方去來現在之事』。這兩句中就包括天眼通、天耳通，是第七、第八兩願。天眼通也叫做天

眼智通，也叫做生死智通。爲什麼叫做天眼？因爲這是天道的人所得的眼，他能够看到遠的、近的、麤麤的、細的一切的色。太細的人們看不見，這很顯然，蒼蠅腿上有多少細菌，我們看不見，要借助於顯微鏡，要儀器，天眼就不用。太大的人也看不見，你一上北京北海的白塔就知道了，你就看見個圓圈，以自己的立足點當圓心，拿視力當半徑，於是你所看到的區域成爲圓的。在圓圈以外，明明是有，但眼睛看不見，所以人的眼睛就很有障礙。而且這個天眼通，又叫生死智通，能够知道衆生去來生死之相，能够知道衆生死後生到哪裏去。《大智度論》裏講：天眼所能見的范圍是『自地』及『下地』。譬如一個欲界天的天人，他的『自地』是欲界天，『下地』是欲界天以下，人、修羅、畜生、鬼、地獄他都能看到，至於色界天、無色界天、佛菩薩的境界，超過他了，他就看不到了。天眼通遠勝肉眼，還在於天眼的

『洞視』。肉眼只能見障內（障礙以內），例如眼前的牆壁是我們的障，牆壁以外我們就不見了。天眼不同，能透過牆壁，障以外一樣見，出世和世間種種的形色都不能障礙。再比較一下，龍樹菩薩說：小聲聞一般是能看一千個世界，『作意』（就是他入定了）能看到兩千國土；大聲聞多一點；緣覺又多一點；大緣覺不問作意不作意都能看到三千大千世界；諸菩薩能見無量世界的事物。至於極樂世界的人民，《宋譯》中說：『一切皆得清淨天眼，能看百千俱胝（百萬）那由他（億）世界，粗細色相……』。億可作十萬、百萬、千萬、萬萬，不管是哪一個數，連乘到一起正是一個非常大的數。今經說洞視十方，也即是能知能見無量世界。極樂世界的人所得天眼通，十方無量世界去來現在之事都能夠洞視，就是由於彌陀的願力，遠遠超過其他由報得或修禪定所得的通。

彌陀願海中天眼通一願，包含了啟迪人民修持的妙用。日本淨宗大德說：有的衆生看不到苦果，他就不怕種苦因。有了天眼，知道未來之事、各種苦果，所以畏怕就不造苦因；也看見樂的果，就修樂的因。肉眼看不見障外，不見地獄餓鬼的苦，不見自己過去生中父母師長正在受種種慘報，所以不思救濟，不肯精進修持。倘若親見親聞，你還忍心享樂嗎？還能繼續懈怠嗎？自然厭離心切，報恩思深。這就是天眼一願的重要意義。更進一步說，極樂人民的天眼，不但可以明照十方一切衆生生死死、去去來來的相，並能普見無量塵數的佛國，於是他就可以發心，以大圓普度的淨土法門來救濟衆生，利樂萬物，廣使衆生同得真實之利。這才是本願的殊勝意義。第八、徹聽十方去來現在之事，是天耳通願。天耳通能聽到障內障外六道衆生苦樂憂喜以及遠近麤細的一切語言與音聲。我們的聽力很有限，所聽到的

聲音只是在幾十週波以上、幾萬週波以下這一小段裏的聲波。幾萬週波以上叫做超聲波，有許多作用，但人耳聽不着了（肉眼所見的光也只是一段，紅光與紫光之間）。根據《魏譯》，天耳就是可以聽到百千億那由他諸佛所說，都能受持。《唐譯》，天耳能聞『億那由他百千逾繕那（即由旬，舊傳爲四十里）外說法』。極樂的耳通，不但能聞世間音聲，並且包括徧聞諸佛說法，這是極殊勝之處。

我作佛時。所有衆生，生我國者，皆得他心智通。若不悉知億那由他百千佛刹，衆生心念者，不取正覺。 九、他心通願。

第九他心通願。願文如右。大意是：凡是生到極樂世界的人，都能知道無量無邊佛刹衆生心之所想。《會疏》說：我們來到極樂世界的聖衆不需要修持，自然就能知道他心的情況。因爲知道他心之所想所念，我才可以應其意樂隨緣接引。這願文中『億那由他百千佛刹』是他

心通的廣度。另一問題是深度。例如唐代印度大耳三藏有他心通，他到中國，唐帝請南陽忠國師去考驗。國師頭兩度設心——看猴獮與看賽划船，大耳三藏都說對了。可是到了第三度，大耳瞠目結舌，不知所云。國師劈面打大耳一掌並說：『你這野狐精』。從這公案可以看出神通與明心見性相比是微不足道的。一般的他心通也只是大耳的水平，對於國師的心境，是無法測知的。但極樂人民的通，超越常情。《甄解》註釋《魏譯》中極樂人民的他心智，『下至知百千億那由他諸佛國中衆生心念』。他認爲文中『下』字指衆生心念，其『上』就可知諸佛菩薩的心。二乘只能知凡夫與小乘的鹿鹿心，諸佛菩薩與極樂的菩薩能知佛心。

禪宗的話：『我此門中實無一法與人』。什麼叫善知識？沒有一法與人，只是給人解粘去縛。你粘住了，撥一撥，不要粘住。你捆上

了，我給你解開扣。這扣是你心裏的扣，首先須知道你的心念，並且又能知如來真實之意，方便的法門，所以就能解你的扣。極樂世界的聖衆具有極廣極深的他心通，就可以教化多方了。

我作佛時。所有衆生，生我國者，皆得神通自在。波羅密多。於一念頃，不能超過億那由他百千佛刹，周徧巡歷供養諸佛者。不取正覺。 十、神足通願。十一、徧供諸佛願。

這一章把第十、第十一兩願合寫，文字十分簡潔。其中『周徧巡歷』顯第十神足通願，『供養諸佛』徧顯第十一徧供諸佛願。神足通也叫神足智通、神境智通、如意通、身通等等。《大論》說，如意通有三種：㈠是能到。能到有四種：第一是能飛如鳥。第二是移遠令近，把遠移到近（相對論也有這個提法，當你速度極快，近於光速的時候，空間距離也在縮短）。第三此處没，彼處出。這邊没有了，那邊就出

來了。第四就是一念能到。一念之間就到，一舉念就到。如意通的(二)是轉變。大能變小，小能變大，一能變多，多能變一，種種東西都能讓他轉變。一般外道的轉變，最久不過七日。過去傳說，有人從神仙學點金術，當他知道五百年後金子就不存在了，這人說：你這術我不學了，學了之後就會叫五百年後的人遭災——金子又不是金子了，我寧可不學了。他的師父告訴他，你這一念，圓滿三千功德。可見外道的轉變不能永遠。(三)聖如意。六塵之中，色聲香味觸，不可愛的不淨的東西，能夠讓他淨，觀成可愛的、清淨的，相反，也可使可愛淨物，觀成不淨的東西。這個聖如意，唯佛獨有。

『神通自在』。生到極樂的人，都具足神通，自在顯現沒有障礙。『波羅密多』是到彼岸。因能徹底貫徹一切自行與化他的事，能同衆生從生死的此岸到達究竟涅槃的彼岸，所以說波羅密多。『於一念頃』。

一念的時間前頭說過，只是一彈指的六十分之一，就是一剎那。在極短的一念頃裏，可以在億那由他百千佛剎周徧巡歷，而且供養諸佛。這個神通妙用，是不可思議的。『周徧巡歷』，表示他所遊的國土非常廣，『供養諸佛』，所要做的事情非常多，而且都在一彈指的六十分之一的時間之內全部完成，全顯極樂世界延促同時的事事無礙。

我作佛時。所有衆生，生我國者，遠離分別，諸根寂靜。若不決定成等正覺，證大涅槃者，不取正覺。 十二、定成正覺願。

第十二定成正覺願。願文如右，大意是：在我成佛的時候，所有一切衆生，生到極樂我國，都遠離一切分別心，六根都寂然安靜。若有人不能決定成佛證入大涅槃，我決不成佛。本願往生者決定成佛，顯出彌陀的本心，就是一佛乘。所以《法華》佛最後說法，聲聞、緣覺是化城，沒有二乘、三乘，只有一佛乘。當佛說《法華》的時候，跟隨

佛幾十年的大弟子，有五千人退席，不能聽。釋迦牟尼佛說：『退亦佳矣』。沒有留他們。極樂世界就是都成佛，『二乘種不生』，這是大乘遊履之處，二乘不能往生。善導大師對這個願安了四個名字：一個是必至滅度願，一個是證大涅槃願（阿羅漢是小涅槃），第三是無上涅槃願，第四也可以名爲住相證果願。因爲修淨土法門，觀佛也罷，念佛也罷，一般都認爲，觀就有色相，念就有聲音，都是有相，要離相才證果。可是善導大師說，這是住相證果願。是住相仍然證果，這個提法提得很殊勝。至於密宗，是《首楞嚴》的精神。《首楞嚴》是一切事究竟堅固。一切顯法身，聲色皆實相，你住相就是住了實相，所以住相證果，這就同善導大師一致了。善導大師還說，修淨的人不要急於離相，但能依相專至，決定往生。所以念佛法門不要求你離相，你不要管離相不離相，就是老實念去，都可往生。這實是無上開示。

《甄解》說：『高祖（日本人對於善導是尊敬到極點，稱他爲高祖）願名太盡願意矣』。他極讚善導爲本願所立的四個願名，認爲這能徹底顯明願文的真實意。中國對於善導的尊敬不如日本，因爲國內有一個傳說搞錯了，以爲善導自殺了。錯了，記載有錯誤。自殺者是向大師問話的人，不是大師。現在本經願名是定成正覺願，和善導大師這點相同的。善導大師在四十八願當中，特別挑了五願，叫做真實願。定成正覺、光明無量、壽命無量、諸佛稱嘆、十念必生，這五個願是四十八願中的真實願，也就是四十八願中的心要和核心，也就是彌陀宏願的心髓、彌陀的本心。要依照這個最簡單、最容易、最圓融、最頓速的徑路，念佛往生。

『遠離分別，諸根寂淨』。分別就是識別一切事呀理呀、這個和那個，種種的不一樣，他是以虛妄分別爲體性。第六識就是分別識。本

來平等，本來不二，但在這裏頭生出種種差別了，妄在本來無分別的法上分別出人呀我呀、是呀非呀，故稱爲分別的惑。斷了這個惑轉爲無分別智，所以第六識就轉爲妙觀察智。願文中的『遠離分別』就是捨離分別的妄惑，了達『萬法一如』，真如就是萬法，萬法就是真如。『諸根寂靜』，六根都寂靜。『寂』是寂然，離開煩惱叫做寂。『靜』，安靜，絕除苦患叫做靜。《華嚴經》說：『觀寂靜法，離諸癡暗』。你在觀修『寂靜』這個法時，慧明自現，你就離開了愚昧和冥暗。釋迦牟尼四個字是寂默能仁。『牟尼』就是寂然、寂靜的意思。身、口、意都寂靜，稱爲牟尼。身、口、意代表六根，身、口、意寂靜，就是經中的『諸根寂靜』，也就是涅槃的本性。

由於遠離了分別的妄惑，而眼、耳、鼻、舌等等諸根也都寂靜，相契於涅槃的實際理體。『決定成等正覺』就是決定成佛。『證大涅

槃』。涅槃可翻成圓寂。『德無不備稱圓，障無不盡名寂』（一切妙德無不圓備，一切障礙無不消除）。『大涅槃』，指大乘的涅槃，他與小乘涅槃的分別有四個方面：㈠涅槃有三德：法身德、般若德、解脫德。大乘涅槃證這三德。小乘呢，三德之中只有解脫德。他解脫了，他沒有證法身，也沒有般若智慧。三德之中只具一德。㈡常樂我淨，菩薩具足常樂我淨。二乘的涅槃只有常、樂、淨，他也不滅了，他也很安樂，也很淨，但是法身真我他沒有見（常樂我淨這個我是真我，不是《金剛經》裏我相那個我）。㈢兩種生死，分段生死、變易生死。大涅槃兩個都離了，而小涅槃呢，他只離了分段生死。六道輪迴的生死斷了，變易生死還有，還要發大菩提心，還要經過四十二個位次，登妙覺位。每一個位次都是一個變易，也是一個生死。㈣身智。大涅槃具無邊的身和智，小涅槃灰身滅智。大涅槃和小涅槃不同（有人說釋

迦牟尼佛也是有餘涅槃。這個說法是不對的。凡往生者將來都證大涅槃呀，怎麼能說咱們的世尊反是有餘涅槃呢。有一些說法。不管說的怎麼有名，我們一定要以聖言量爲標準，不要貪新好奇）。

我作佛時。光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍。若有衆生，見我光明，照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國。若不爾者，不取正覺。　十三、光明無量願。十四、觸光安樂願。

第十三光明無量願。願文是：『我作佛時。光明無量，普照十方，絕勝諸佛，勝於日月之明，千萬億倍』。本願也就是善導大師五個真實願中的第二個。大意是：願自己成佛時自己光明不可限量，無邊無際，普照十方上下一切處所，所放光明要絕對的勝過一切佛光，要比日月的光超勝千萬億倍。光明偏一切處，光的功德妙用也就偏一切處，可以攝受度化的衆生也是無盡的，所以這是大悲方便之本，是

報身佛的真實功德。我們大悲度生要有方便，所以光明徧照來攝受衆生。日本望西師說，十方的虛空沒有邊際，所以國土也就沒有邊際；國土沒有邊際，所以國土中的衆生也沒有邊際；有無量的國土，就有無量的衆生。所以法藏大士這個大願不是只度一個地球上的全人類，而是各種衆生。還不只是一個地球，而是無量的地球、無量的天體。天體無邊，衆生無邊，所以佛的大悲也無邊，給衆生的利益也就沒有邊（見第十四觸光安樂願），而這個利益之深也是沒有邊際。正因從衆生出發，要讓衆生得到利益是沒有邊際，所以光也無邊。

『絶勝諸佛』。佛佛平等，怎麼又阿彌陀佛的佛光絶勝諸佛呀？這就如本經所說『諸佛光明所照遠近。本其前世求道，所願功德大小不同。至作佛時。各自得之。自在所作不爲預計』。又『阿彌陀佛威神光明。最尊第一。十方諸佛，所不能及』。這都因過去在因地願力各各

不同，到成佛時，各各按照自己所發的願，自然成就，不須安排。法藏所發既是超勝諸佛的願，所以成佛時，威神光明在十方佛中最尊第一。法藏要『絕勝諸佛』，絕對不是逞能好勝，突出自己，而是切願自己對衆生的奉獻，給衆生的真實利益超過諸佛。所以彌陀稱爲大願之王、諸佛之王，其根本原因，就在這裏。

《稱讚淨土佛攝受經》（玄奘譯的阿彌陀經）中說：『彼如來，恒放無量無邊妙光，徧照一切十方佛土，施作佛事』。彼佛就是阿彌陀佛。這是釋迦牟尼佛說的，彼佛恒常不斷在放光，所以彌陀又號常照光。佛光明無量，所以號無量光，常照不斷，又號常照光。所以佛光『勝於日月之明。千萬億倍』，一切凡光不能相比了。

第十四觸光安樂願。願文是：『若有衆生，見我光明，照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國』。光明無量只是爲了利益無

量。任何一人見佛光照，或者佛光照到身上，都是當下就身安心樂。並且這種安樂不是世間任何安樂所能比的，這是一種清淨真實的極殊勝的安樂。於是自然就引起了他的慈心，自然勇於作善。更重要的是生起『來生我國』的宏願，因之他就會生到極樂淨土。所以真正見到阿彌陀光的人，都得到這樣殊勝的利益。本經《光明徧照品》說：『遇斯光者。垢滅善生。身意柔軟』。『垢』是污垢、惡濁，指種種的煩惱。這些就都消滅了，自然生出普共衆生同生極樂的善願。『身意柔軟』。娑婆衆生最大弱點是鋼强難化，堅執情見，不肯放捨，所以難於化度。但一遇佛光身和意都一齊柔軟，諸佛才可施教，受教者才能得度。這就是遇光所得的法益。《觀經》說：『光明徧照十方世界念佛衆生，攝取不捨』。所以我們說：念佛法門是仗他力。佛光徧照十方世界一切念佛衆生，永恒的攝取，而且一個也不捨棄。凡是遇光的人，

都可以往生佛國。佛光的利益、佛願的宏廣、佛恩的深厚，都不可思議。

我作佛時。壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量。假令三千大千世界衆生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校。若能知其量數者，不取正覺。（十五、壽命無量願。十六、聲聞無數願。）

第十五壽命無量願。願文是：『我作佛時。壽命無量，國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量』。大意是：我成佛的時候，佛壽命以及聲聞天人壽命都是無量。佛的壽命無量，而且不但佛的壽命無量，國中的一切聲聞天人壽命都是無量。本願佛壽命無量，這是無量壽。無量壽，所以佛身常住，有無量的過去同未來，打破了時間。第十三光明無量願是無量光，所以徧滿十方虛空，光明所及之處，悉令衆生得到真實的利益與安樂。《甄解》說：這無量光與無量壽兩願是『方便法身

大悲之本』。因佛光徧一切處，佛的教化與攝受就徧一切；佛身常住，則衆生永有依靠與導師。《甄解》又說：『若約佛所證，則四十八願皆入光壽法身』。《甄解》的意思是：倘若按佛所證的境界，那麼整個的四十八願，都可以流入無量光壽法身。法身必定無量光無量壽，無量光無量壽正是法身本有的德相，所以叫做無量光壽法身。從這個無量光壽法身，流現出彌陀一切大願、極樂依報正報一切功德。這就是說極樂世界的依報：就是寶池啊、寶樹啊、宮殿啊、德風華雨等等，正報：彌陀、觀音、勢至等等一切聖衆，以及種種殊勝方便，都是從彌陀的法身所流現。所以這四十八願就包括極樂世界的依報莊嚴、正報莊嚴，以及無量無邊攝受衆生的一切妙用。四十八願顯的是法身功德。時常有很多人說，極樂世界的一些相，尤其是黃金爲地等等，覺得沒有什麼興趣。實際這些黃金並不是說咱們世界的黃金貨

幣，而都是真實法身哪。善導大師說：當相即道，即事而真。一切事相都是道，全顯的是法身。

『國中聲聞天人無數，壽命亦皆無量』。日本澄憲師，他稱讚這是『淨土第一德』。在淨土饒益衆生的功德中，這是第一的大德。他打個比方說，極樂世界這樣十分殊勝：見佛聞法親近聖衆、無有退緣、處處增上，如果人不久之後仍然會死，那像個什麼，像個『玉杯無底』。一個極寶貴精美的玉杯沒有底，那有什麼用，再好也沒有用。生到極樂世界，倘若還是要死，死就是退緣的根本。所以壽命無量是淨土第一的功德。望西師說『諸樂根本，只在此願』。極樂世界沒有諸苦、但受諸樂的根本，就在這個壽命無量的大願。在極樂國中，常見彌陀，恒聞妙法，一切時一切處都是增上因緣，都是使你增上，流水、寶樹都在說法，聞香、吃飯，增長善根，一切一切使你增上，而且你想聽

什麼法，就聽什麼法，更重要的是一聽就懂。極樂人民處處增上，沒有退緣，尤其是壽命無量，焉得不成佛！佛法難聞，不僅是說你沒機會聽見，而是你聽見了不懂。所以開經時要祈求『願解如來真實意』。極樂人民一聽就懂，又沒有退緣，壽命再無量，所以不管根器如何，臨終念佛能往生，都決定成佛。極樂世界殊勝就在此。

第十六聲聞無數願，願文是：『（國中聲聞無數）假令三千大千世界衆生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校。若能知其量數者，不取正覺』。阿彌陀佛光明無量，壽命無量，弟子無量，我們不要担心，極樂世界人口密度過大，無法容納。愛因斯坦都已經了解：物質是人們的錯覺，不但極樂世界，連地獄都是如此，多人亦滿，一人亦滿。不管獄中人多人少，反正都是滿的，到處都是受罪的人。同樣，地獄也是化生的，生地獄不需要有父母，直接就進入了。或有人認爲極樂

國中有聲聞，與《悲華經》矛盾。《悲華經》說：彼佛國土，『無有聲聞、辟支佛乘。所有大衆，純是菩薩，無量無邊』。《悲華經》極樂國中『無有聲聞』，本經第十六願說『聲聞無數』，看來恰恰相反，其實本經的聲聞緣覺，是指往生的人在極樂中斷惑的情況。因爲凡聖同居土中，凡夫就可以往生，凡夫當然沒有斷惑。若斷了見恩惑，就是聲聞緣覺；斷了塵沙惑、無明惑，那就是菩薩；無明要是斷盡了就是佛。在往生人中，過去世中的修習偏於小乘，所以先斷見思兩惑，這就叫做聲聞或緣覺。實際往生的人個個是大乘。《往生論》說：『二乘種不生』。這還可以參考《宋譯》的願文。也就是法藏比丘說的『我得菩提成正覺已，所有衆生，令生我刹（令生我刹，有佛力加持攝受之意），雖住聲聞緣覺之位，往百千俱胝那由他寶刹之內偏作佛事，悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提』。請看這些聲聞緣覺，是什麼程度，他能到這

麼多的寶剎去作佛事。作什麼佛事呀？要那兒的衆生得阿耨多羅三藐三菩提呀。他能作這樣的佛事，這個人還是聲聞緣覺嗎！當然不是，當然是大菩薩。若只是聲聞緣覺，就不聞他方佛名，也不想度生，也沒有想度衆生成佛的大願。可見西方極樂世界中所謂的聲聞緣覺，是指他斷惑所達到的水平。實在他已迴小向大，是一佛乘的菩薩了。

至於極樂國土中，聲聞有多少，壽命有多少，願文說：『三千大千世界衆生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校（計算）』，一塊都來計算，就好像大家的計算機都開動，都來算，也算不出這個數來。因爲它是無量大，數學上叫做無限大，用∞來表示。『三千大千世界』，是一佛所教化的領域，也就是一佛的國土。一小世界，用須彌山做中心，包括日月諸天和地球，叫做一個世界。一千個這樣的世界，叫做小千世界。一千個小千世界叫做中千世界。一千個中千世界叫做大千

世界。因爲大千世界是三度用千來乘世界，所以又叫做三千大千世界。實際只是一個大千世界，並非是三千個。三千大千世界具有一千億個世界。我們地球是太陽系的一員（整個太陽系是不是一個最基本的世界，恐怕還不够，因爲要包括須彌山才算一世界），太陽系是銀河裏的一員，太陽也圍着銀河的中心在旋轉。這個中心，現在暫假定是黑洞（這是一個力量極大、場極强的這麼一個空間，是空的，成爲一個天體的中心）。太陽圍着這個銀河的中心公轉一圈得兩萬萬年。咱們圍太陽轉一圈是一年。銀河裏有一千個恒星（相當於太陽）。現在我們可以這麼說，地球是太陽系裏的一員，太陽是銀河星雲的一員，宇宙有很多星雲，而銀河星雲也在運動。我們圍着銀河中心，銀河也在圍着它的中心運動。再大一層的宇宙是什麼，目前不清楚，大到什麼程度爲止？現在科學已經告訴大家，其大是不可窮盡的（這個

小也是不可窮盡的。小到原子，原子裏頭有原子核，原子核裏頭有中子、質子、電子。中子、質子都可以打破，電子也不是最小，現在有比電子小多少億倍的東西叫中微子，但可預知，這也不是最小）。三千大千世界所有衆生，這個數目是大極了，都成了緣覺，都有極大的神通，運用他們的神通，一齊來計算，也算不出佛與人民的壽命是多長，緣覺人數是多少。

我作佛時。十方世界無量刹中，無數諸佛。若不共稱嘆我名，說我功德國土之善者，不取正覺。

十七、諸佛稱嘆願。

第十七諸佛稱嘆願。願文大意是：我成佛的時候，十方世界無量佛國裏面的無數的佛，假若不都在稱讚我的名號，演說我的功德和國土的善好，我不成佛。願文中『稱』是稱揚、宣稱，『嘆』是讚嘆、嘆賞。十方無量佛國無量諸佛全在讚嘆阿彌陀佛與極樂國土。願文說：

我成佛的時候，十方無量的世界、無量的佛剎之中無數的佛，假若他不都在稱揚讚嘆我的名號，讚嘆我的功德、我的國土的殊勝與善妙，我就不成佛。換句話說，我要成佛的時候，十方的佛都在讚嘆稱揚我的名號、我的功德、我的國土之殊勝。實際正是如此。十方佛都稱讚，都勸他各各的國土的衆生，都往生極樂世界。所以望西師說：彌陀願中『此願至要』，『若無此願，何聞十方（如果没有這個願，阿彌陀佛名號怎麽能十方都知道）。我等今值往生教者（我們今天能遇到往生的聖教），偏此願恩（偏屬於這個願的恩德）』。正是因爲彌陀有第十七大願，所以我們今生能遇見這樣一個殊勝方便的法門。大家好好想一想，法藏大士當時願求聞名十方，是爲什麽？那絶不是爲了自己的知名度，而是心心念念都是爲普攝十方一切衆生往生極樂，究竟成佛。如果没有這個願，『十念必生』以及其它的願，也同於虛設。

『十念必生』是無比殊勝，但根本就没聽見過佛的名號，又怎麼會有十念，就連一念也不會有啊！

彌陀聖願不可思議，可從眼前的日常生活中，得到證明：我們常見中國人，不管男女老少，在歡喜時、憂悲時、憤恨時，都會情不自禁的從口裏跳出這句——阿彌陀佛，可是阿彌陀佛是遠在十萬億佛土的佛，他的名號却人人都知。奇怪的是其他無量的佛，毗盧遮那佛、寶生佛、不空佛、藥師佛的名號，一般人都不知道。更奇怪的是，本鄉本土地球上的釋迦牟尼佛，反而知道的極少極少，甚至有些出家人也很生疏。你若指着廟中釋尊的寶像問他：『這是什麼佛』？常常遇到的答復是『如來佛』。這就像一個學生對人介紹他的老師說：『這是系主任、教授』。只有職稱没有名字。『如來』、『佛』都是佛的通號，其中没有名字。這個事正是説明彌陀大願之力，不可思議。

我作佛時。十方衆生，聞我名號，至心信樂。所有善根，心心迴向，願生我國。乃至十念，若不生者，不取正覺。唯除五逆，誹謗正法。　十八、十念必生願。

第十八十念必生願，是彌陀大願的心中心。願文大意是：我成佛的時候，十方世界的一切衆生，聽到我的名號，就發起至誠無上的信受之心和樂意往生的心，於是就把自己所種的一切善根，以清淨誠懇的心，念念相續迴向到往生極樂國土。所念佛號，乃至少到只有臨終的十念（平素的十念法亦包括在內），都可以往生。此願若不成就，我不成佛。本願所要除開的唯獨是犯了十惡重罪還又誹謗正法的人。日本淨土宗繼承善導大師的遺教，對於本經和經中的第十八願，有很深的體會，他們的古德所發的讚辭，會使華夏的佛徒十分驚愕。例如說到《華嚴》是圓教，超勝於小、始、終、頓諸教所教經論，若同《華

嚴》相比，那只有《華嚴》最真實。但《華嚴》和本經相比，那本經就更真實（從衆生獲益來說，雖在末法，念佛往生者仍然時常聽到）。本經若與四十八願相比，那四十八願是真實的。大願裏頭，各願來比較，那第十八願最真實。所以第十八願是釋迦牟尼佛一代時教中真實裏頭的真實。這是日本淨土宗繼承善導大師的評論。這同我國蕅益大師的提法是吻合的——《華嚴》、《法華》的秘藏和精髓，就都在這個淨土念佛法門之內。

『至心信樂』。至心是至誠的心，是誠懇到無以復加、登峯造極的心。《金光明經文句》：『至心者，徹到心源，盡心實際，故云至心』。例如，真實找到黃河的發源地，叫徹到其源。全顯本心的實際，才叫盡心實際。可見『至心』很深。初步說來，就是從自心本源自然流出、

清淨無染、純正無雜的心。『至心信樂』，淺近的說就是以一種很真、很實、很誠、很純的心，一種很信受、很願意、很愛悅的心、很歡喜慶幸的心，我能聞到這樣的法，非常慶幸，這樣來信，這樣來高興，就是『至心信樂』了（『至心』底下還要解釋）。『心心迴向』。『心心』是沒有雜染、清淨本然、真實純正的心。『心心』，心心相續、淨念相繼的心。『迴』是迴轉，『向』是趣向。把自己所修的功德使它趣向於自己的期望，就叫『迴向』。《往生論注》：『迴向者，迴己功德，普施衆生，共見阿彌陀如來，生安樂國』。普同衆生共見彌陀，往生極樂，是自己的期望，用自己一切功德，求達到這個目的，就是迴向。《往生論注》所說，正與本經配合。『願生我國』正是迴向的所期，正是日常所念『同生極樂國』。

『乃至十念』。淨宗的宗是信願持名。『至心信樂』主要是信，『願

生我國』是願，『乃至十念』是持名。『乃至十念』是你念的不多，甚至你只念了十念，也可以往生。念多了就更好了。『十念』就是連續念十聲南無阿彌陀佛。或有人問，經中只說十念，沒有說持名呀？念佛有四種：持名、觀想、觀像、實相，經中但說『十念』，焉見得就是持名？這個問題——十念但指持名，有以下三種經證，確實無疑。(一)《宋譯》：『所有衆生，求生我剎，念吾名號，發志誠心，堅固不退。彼命終時，我令無數花芠芶現前圍繞，來迎彼人。經須臾間，得生我剎』。『念吾名號』只能是念南無阿彌陀佛，不能做任何其他解釋。(二)《般舟經》裏頭還說：『阿彌陀佛語是菩薩言，欲來生我國者，常念我名，莫有休息，如是得來生我國土』。(三)《觀經》下品下生的人，臨終之時，由於惡業，地獄猛火，一時現前。幸遇善知識，爲說妙法，教令念佛。彼人苦逼，無法觀想，乃教以持名念佛，『如是至心，令聲

不絕，具足十念，稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪……即得往生極樂世界』。所以這就可以證明，這裏說的『十念』我們可以確信無疑，就是念阿彌陀佛名號（一個人在臨終時看見地獄，因自己念佛和大家助念，地獄消滅，得到往生，這是我的一個老朋友的弟弟的真實情況。我的這個朋友姓王，江蘇有名的中醫，也是一位很虔誠的佛教徒。他的弟弟是個闊公子，生活放蕩，青年得病，臨終時也是地獄相現了，十分恐怖，哀求他哥哥救濟。哥哥說：『趕緊念佛』。並請多人一齊助念，病人自己也念。他在母親逝世時曾念過佛，這個時候，地獄都看見了，還能說不信？轉眼那油鍋裏就是自己啦！想不想躲開，所以這時念佛那就是真誠了。弟弟念了一陣之後就說：好了，地獄沒有了，佛來接了。就走了。這就是二三十年之內的真事）。

有人懷疑，本願中是『至心信樂……乃至十念』，《觀經》也是『如是至心，令聲不絕，具足十念』。這個『至心』到底指的是什麼心？『十念』到底是怎麼樣的念？對於這個問題，引證鳩摩羅什大師的話，是最恰當了。大師打個比方：譬如有人，在曠野荒郊，沒有人可以求救，碰見强盜了。他拿着槍，拿着刀，要來殺你。這人趕緊逃跑，拼命地跑，可是看見眼前有條河擋路，必須過河。但這可麻煩了，後頭有追兵，前頭有條河，要活命就得渡河。渡河的時候，我穿着衣服渡呀，游泳不方便啊；脫衣服，噯呀，又恐怕來不及了，他追上啦怎麼辦呢？此人這時心裏所想的就是這個事，怎麼過河，脫衣服還是不脫衣服？沒有別的考慮。他不會再想，我還有兩萬塊錢的帳，人家還沒還我呢，我怎麼找他還帳。不會想了。什麼事也不想了。這個時候就是想渡河，就只是一個念頭——渡河，沒有其他的念頭了。如果念佛

的時候，和這個人一樣，心中只是一句佛號，沒有任何其他雜念，這就對了，就是『至心』。這樣念佛連續念到十句，就是十念。若能達到鳩摩羅什大師所說的至心，每一念中都具有無邊的一切功德。一就是一切。你萬緣放下，一切污染都沒有了，這是『無所住』；可是自心中一句體具萬德的佛號，歷歷孤明，相續不斷，這是『生其心』。於是《金剛經》無住生心的妙諦，便在念佛時刻中，暗合道妙，自然達到了。無住生心的功德，不可思議。只要老老實實、綿綿密密地念去，自然暗合道妙，你念念之中就離念了，念而無念哪。所以以凡夫心入諸法實相，唯持名與持咒是最容易。這是暗合道妙，巧入無生。所以蓮池大師說：《觀經》說的五逆十惡臨終十念，念念是理一心，所以念念都能消八十億劫生死重罪。你要想一想，八十億劫是多麼長的時間，生死重罪是什麼樣的罪？八十億劫這麼長時間所犯的一切生死重

罪，念一句佛就消滅了，這是何等不可思議的妙用。所以蓮池大師稱爲彌陀化身，指明個中原因，《觀經》中所說十念，念念是理一心哪。到了理一心自然破無明，見法身，功德不可思議。淨土法門老實平常。所以夏老師《淨語》詩中有兩句：『道在平常中，惜君未曉此』。大道就在平常之中，可惜人們不知道。總喜歡玄妙，不知道越求玄妙就距道越遠。老實念佛，暗合道妙，自自然然從事持達理持，即凡心成佛心。金剛般若的應無所住而生其心，《彌勒發問經》的隱密十念（初地以上菩薩才能具足），以及禪、密、戒、定無邊殊勝功德，都在一聲佛號之中。以凡夫生滅心，入諸法實相，唯持名與持咒最爲容易。念佛爲什麼有這樣殊勝功德？因爲念佛暗合實相。

『唯除五逆，誹謗正法』。《觀經》是五逆他可以往生了，但本經多了一個誹謗正法，所以不能往生。『誹謗』，誹的意思跟謗字一樣，就

是把人家的罪惡說得超過實際情況，就叫做謗。說別人的壞話，添枝加葉，超過事實，就成爲謗。你所謗的是佛法，謗的是大德，你的罪就極大。所以五逆仍可往生，加上謗正法就不能往生。又有人就設問，五逆不謗正法可以往生，只謗正法不五逆，可以不可以往生啊？在一般人想，這只是說說而已，寫寫文章而已，沒有殺父、殺母、殺阿羅漢等等的重罪，那麼可以往生吧？恰恰你想錯了！不行。二祖曇鸞說的。他接着說：五逆十惡，入了阿鼻地獄，在這個世界毀滅的時候，一個大爆炸，地獄也空了，那麼地獄的罪人也就都解放了。但是謗法的人，碰見這樣的情況，照樣不能解放，要轉移到其他世界的地獄去受罪。爲什麼誹謗正法的罪這樣重？曇鸞大士開示得很好：五逆罪人爲什麼犯五逆呀，因爲他不知正法嘛。如果知道因果報應，爲善得福，爲惡受報，應求解脫，解除這些貪瞋癡。他聞了這些正法，他

就不會五逆了。所以五逆的根源，就在於沒有正法。因此你謗正法，你的罪就比五逆還重。

善導大師於四十八願中，選出真實五願，在五願裏更選第十八願是核心裏的核心。所以在《事贊》裏說：『一一願言，引第十八』。這就是說：每一條願，都是第十八願的引申。《甄解》繼承大師，同樣說：『四十八願雖廣，悉歸第十八願』。又說：『謂由此願故，使衆生生無三惡趣之土，不更惡趣。具相好，現神通。而得滅度。入光壽海故。是以此願，特爲最勝矣』。因爲此願就是攝受衆生都能往生，都能證入無量光壽的誓願海的無上大願，顯出彌陀的究竟方便。一乘願海、六字洪名，普令一切衆生同成佛道。第十八願主張信願持名。名號是什麼？名號就是佛所證的實德。藹益大師說：一句南無阿彌陀佛，就是本師釋迦牟尼佛在五濁惡世所得的阿耨多羅三藐三菩提法。密教的

話，『聲字皆實相』。《首楞嚴》中，『一切事究竟堅固』。所以聲字都是實相，所以名號就是佛德。聲字就是是實相，所以十念必生願的功德不可思議。

我作佛時。十方衆生，聞我名號，發菩提心。修諸功德。奉行六波羅密。堅固不退。復以善根迴向，願生我國。一心念我，晝夜不斷。臨壽終時，我與諸菩薩衆，迎現其前。經須臾間，即生我刹，作阿惟越致菩薩。不得是願，不取正覺。　十九、聞名發心願。二十、臨終接引願。

第十九是聞名發心願（『臨壽終時』以下是第廿願）。願文大意是：我成佛的時候，十方世界的一切衆生，聽到我的名號，就發起了殊勝的菩提心。既發大心，必有大行，所以勤修種種功德，依佛的教導，堅定進修六度，不怕任何挫折與阻撓，自心堅固決不退轉。並且用所修一切善根，迴向淨土，願生西方極樂世界。專一其心，持念佛

號，白天與黑夜都沒有間斷。以下便是臨終接引願，這樣修持必得接引往生的勝果。

本願的重點在『發心』。『發菩提心，一向專念』是本經的綱宗，經中多種提到。爲了大家能深入了解，所以每處都採集古代大德以及經論中殊勝開示，來作注釋。譬如廬山橫看成嶺側看成峯，遠近高低所見不同。所以廣引諸家之說，只是爲了介紹一個完整的『廬山』。但勝義菩提心也非語言分別之所能知，注中種種言說只是指月的標而已。

菩提心是大悲、大願、大智慧結合一體的心。譬如油燈，要有燈芯、油與光明才是明燈。發菩提心功德不可思議，經云：『初發心時，便成正覺』。譬如迦陵頻伽的幼雛，還沒有從蛋殼裏出來，它發出的音聲已經超過一切諸鳥。十方衆生一聞彌陀名號，就發起菩提心，這實在是阿彌陀佛的無上恩德、無上慈力。

『發菩提心』。現引證唐代朝鮮國淨宗大德元曉師在所著的《宗要》裏面的文字。他說菩提心有兩種：㈠是隨事發心，也稱緣事菩提心，密宗稱爲行願菩提心。㈡是順理發心，也就是緣理的菩提心，也就是密教的勝義菩提心（勝義就是指第一義諦、勝義諦）。第一種跟四宏誓願是一致的。『煩惱無邊誓願斷』，是如來斷德的正因。『法門無盡誓願學』，是如來智德的正因。『衆生無邊誓願度』，是如來恩德的正因。所以斷德、智德、恩德，合起來就是無上菩提之果，『無上菩提誓願證』。以上斷、智、恩德三心，就是無上菩提的因。從妙因花就結成如來無上菩提的妙果。蓮花裏面的蓮蓬，與花落成熟的蓮蓬，雖然只是一個蓮實，但它的初生與成熟仍有極大的差別。可是成熟的蓮蓬中的一切都是從初生的幼果而來，成熟時所含也即是初生時的所含，所以經裏說『發心畢竟二無別』。此下還有三句是：『如是二心

先心難，自未得度先度他，是故我禮初發心』。大家要知道，在這兩個心裏，初發心的人，自己尚未得度，可是首先去度脫的不是自己，而是『他』。自己仍在苦海，可是先救別人，所以說初發心更難哪。在這樣的煩惱惡濁之中，能發起菩提心，就跟火裏生出蓮花一樣，『是故我禮初發心』。

(二)順理發心。《宗要》說：『信解諸法，皆如幻夢』。首先應該相信和理解，一切諸法，都像幻術所現，像夢中所見。《金剛經》說：『一切有爲法，如夢幻泡影』。要真正相信諸法都同幻夢。『非有非無』。一般人不是著有邊，就是著空邊。應知『佛說諸法空，爲除諸有故，若復著於空，諸佛不能度』。佛所以說諸法都是空，就因爲衆生著了『有』，就告訴你是空，你若因此就著於空，那麼諸佛也無法度你了。所以就是『非有非無』，不落空有二邊，才是《心經》『色不異空，空不

異色』的深義。不落二邊，才顯真諦。真諦是什麼？那是『離言絶慮』。須要離開言說，斷絶思慮。所以『必須除盡有所得心，方能行至行不到處』。『行不到處』是指衆生心行所不能達到的地方。常說『心行路絶』，也正是同義。心的行處也是指思慮所及之處。人們怎樣『行』到這個『行不到處』呢？那就必須除盡你的有所得的心。所以《心經》說：『以無所得故……遠離顛倒夢想，究竟涅槃』。要先證到無所得，才能遠離一切顛倒妄想，證究竟涅槃，成無上正等正覺。一般修行人總是有求，有得：求妻求子，求富求貴，求吉祥，求長壽；稍好一點的想得定，想得神通，想有智慧，想說法利生，想開悟，成爲什麼什麼。總之都是有所得心，都在思慮之中，再加上唯喜高談闊論，最多只是相似般若。所以經云：末法中，修行者如牛毛，得道者只如麟角。所以應該是『離言絶慮』。『依此信解，發廣大心。雖不見有煩惱

善法（不是說無，是不見。不見什麼？不見他們的分別），而不撥無可斷可修（撥無就是排除）』。不見有煩惱善法，但他也不排除有煩惱可斷，有善法可修。這樣就契合中道了。有善法可修，有煩惱可除，這就著到『有』邊了；另一個，沒有可斷，沒有可修，又著到『空』邊。雖不見煩惱與善法，不妨仍有煩惱可斷，善法可修，這正合《金剛經》無衆生可度，仍終日度生的妙義。『雖願悉斷悉修，而不違於無願三昧。雖願皆度無量有情，而不存能度所度。故能隨順於空無相』。這就是說，雖然仍願斷盡煩惱，修盡善法，可是不違反無願三昧。雖願度盡一切衆生，可是心中沒有能度的我與所度的人。這樣才不落二邊，隨順於空三昧，隨順於無相三昧。空、無相、無願稱爲三三昧，也叫做三解脫門。但是一般都把空與無相等體會偏了，成了頑空。把這個無相的『無』字當作『沒有』講了，當成龜毛兔角，墮入斷滅

見了。《金剛經》：『如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者』。如是的心是不可思議，發起這心的功德也是不可思議。這是順理發菩提心。隨事發心的人若遇退緣，可能退失本願，這是缺點。例如舍利弗，發菩薩心已修到六住，再前進一步，修到七住就不退墮了。可是遇見有人向他乞討眼睛配藥治病，他割了一個給他，誰知那人說左右不對，不能入藥。於是忍心割了第二個，那人接到眼睛，用鼻子聞了一下，說這眼臭的，扔在地上，拿腳給踩掉了。舍利弗自想：這個大乘的行持，我辦不了，算了，我別度人啦，還是自度吧。他就退心了。所以這依事發心是可退失的，舍利弗是很好的例子。順理發心，沒有退轉。因爲所順的是理，就沒有可退轉之因了，菩薩性人（決定成菩薩的人是菩薩性）才能發起。這樣發心，功德無邊，諸佛窮劫來說這個發心的功德也說不盡。

《勸發菩提心文》裏頭說：『發菩提心，諸善中王』。又引《華嚴》的話，『忘失菩提心，修諸善法，是名魔業』。你忘了菩提心，去修種種善法，這是爲魔作事業。《無量壽經起信論》：『是知菩提心者，諸佛之本源』。菩提心就是覺悟的心。佛是什麼？佛者覺也，三覺圓滿就是佛。『無量光壽是我本覺』。衆生妄執成爲不覺。背離六塵，反合本覺，叫做始覺。始本不離，直趨究竟，大覺圓滿，就是成佛。所以菩提心是諸佛的本源。『衆生之慧命』。我們應該知道：慧命比我們生命重要億萬倍。你有生命，這是人身的壽命，不見得有慧命。以廣大甚深的智慧當作生命叫做慧命。又諸佛法身拿智慧當壽命，所以叫做慧命。《四教儀》說，末代凡夫，於佛法中起斷滅見，傷害慧命，忘失法身。有的人保存了生命，可是斷了自己的慧命，這是因小失大。這菩提心是衆生的慧命，忘失菩提心，就是忘失慧命，忘失法身。所以佛

教中，師恩比父母恩重。父母給你的是你的身體和生命，善知識給你的是你的慧命。因爲菩提心是佛本源與衆生的慧命，所以『才發此心，已成佛道』。發心是因，成佛是果。圓教妙法，因果同時，所以『初發心時，便成正覺』。菩提心的功德不可思議。本經是三輩往生，都是發菩提心，一向專念。可見，發菩提心是首要的事。

『修諸功德……晝夜不斷』。發了大心，自然生起大行。倘若不修大行，證明所發的心只是狂妄的心，所以應修下文中種種功德。首先是『奉行六波羅密。堅固不退』。大行之中，首先是信修六度（六度包括萬行）堅決固定，不因任何原因退轉改變。『復以善根迴向，願生我國』。又用修習六度萬行的種種善根，迴向到求生極樂世界。『一心念我』。『一心』，在這裏指的是純一堅定的信心，這個心不被他心所轉換，不會被別的心：什麼貪求心、憎恨心、愚癡心、淫欲心，侵佔

奪走你的信念。《教行信証》說『信心即是一心』，因爲信心就是清淨心，清淨心就是一心。所以一心就是真實清淨純一的信心。『一心念我』。《止觀》說：『修此法時，一心專志，心不餘緣』。一心念佛，就是念時心中專一，只有這句佛號。念時萬緣放下，一切都不想，心中沒有任何其他念頭，就是『心不餘緣』。這樣念就是一心念。所以願文中『一心念我（佛）』的意思，就像善導大師所說的『一心專念彌陀名號，行住坐卧，不問時節久近，念念不捨』。就這麼專念，行也念，坐也念，卧也念，不管時間多長，念念之間都不離開這句佛號。當年他在長安教大家念佛，長安城頭裏沒有不念佛的。善導大師念佛，每念一句佛，口中就一道光明。『晝夜不斷』。《淨修捷要》說：『始（覺）本（覺）不離，直趨覺路，暫爾相違，便墮無明』。又《淨

語》：『念佛即是自心現』。所以念佛是直接趨向大覺的道路，但若暫爾之間，打失了這一句，便立即墮在無明之中。所以願中指出，應該念念相繼，白天黑夜都不間斷。大家應注意：持名往生確是易行道，比任何其他法門容易億萬倍，但也絕不是悠悠忽忽所能成功的。本願是一氣貫通的，真發了菩提心，必然會走上一心專念，無有間斷的道路。若不肯這樣做，就證明他還沒有真發菩提心。

第廿臨終接引願。以上第十九是因，本願是修因所得的果。願文大意是：如以上發心勤修，念佛不斷，求生淨土的人，在臨命終時，我（阿彌陀佛）同西方衆多的大菩薩，一齊出現在這人之前，接引他往生，只經過大約四十八分鐘的時間，就已生到極樂國土，成爲不退轉菩薩。這願若不成就，我不成佛。這個臨終接引願十分重要，因爲人在臨終時正是極度的昏亂與顛倒。宋代靈芝大師說：『凡人臨終，

識神無主』。正當臨終時，人的識神已經昏亂，不能做主。『善惡業種，無不發現』。你這一生所作的善事、所作的惡事，在你自己八識心田所留的種子都要發現。人在臨死時，他一生所作所爲，都要在心裏頭出現。作了壞事心裏非常痛苦，有的會起惡念，或起邪念。例如有人一生吃素，臨終忽然要吃肉；有的修行了幾十年，臨終罵佛。種類很多。或者貪戀世間，不能放下；或者猖狂發瘋，種種惡相，都叫做顛倒。所以臨終的時候，四大分離已經苦不可言，再加上顛倒，這個時候想用功，凡夫是很難辦到，要沒有特殊的修持，那就是不可能了。現在所憑仗的，唯賴彌陀大願的加被。《圓中鈔》說：娑婆世界的衆生，雖然能念佛，可是他浩浩蕩蕩如同洪水一般的見惑、思惑，實在並沒有斷。不但沒有斷，連伏都沒有伏呀。壓伏一下都沒有辦到，在這種情況下，而能在臨終的時候，『心不顛倒』，能念佛，『原非自

力，而能主持』，單靠自己的力量是沒有辦法的。專靠自力，不能主持，所以全仗阿彌陀佛前來拔除業障救濟。這個時候，完全是仗彌陀來接引救濟的大力，雖然本不是正念，可是能生正念，所以『心不顛倒』，往生極樂。這全仗佛的加被力。大家日常念誦的《阿彌陀經》，在秦代鳩摩羅什大師所譯，這段的經文是：『其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖衆，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土』。羅什大師因爲『秦人尚簡』（中國人喜歡文字簡要），所以譯文極簡，但仍可體會到，臨終的人所以能心不顛倒，往生極樂，是因爲佛與聖衆現在其前。至於唐代玄奘大師所譯，叫做《稱讚淨土佛攝受經》，文字較詳，經義明顯。經文是：『臨命終時，無量壽佛，與其無量聲聞弟子，菩薩衆俱，前後圍繞，來住其前，慈悲加祐，令心不亂』。從經文可見，是由於阿彌陀佛慈悲加祐，臨終的人，心不顛

倒昏亂，正念分明，隨佛往生。《悲華經》就更加清楚，經文是：『臨終之時，我當與大衆圍繞，現其人前，其人見我，即於我前，得心歡喜』。他看見佛來接了，就歡喜了，放心了。佛這個時候，『入無翳三昧（翳是翳障）。以三昧力故，在於其前，而爲說法。以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜。故得寶寘三昧。以三昧力故，令心得念及無生忍。命終之後，必生我界』。以上的《悲華經》文，更加詳盡。因佛來接，臨終之人，生大歡喜心。佛當即入無翳三昧，因這個三昧的加持力，佛爲他演說妙法，當他聞法之後，當下斷除一切苦惱，如夢初醒，如一燈照破了千年的積暗，所以出生大歡喜心。這個『大』字，不是與小相對的大，是絕對的『大』，是《大方廣佛華嚴經》的『大』。當下就證入寶寘三昧，因爲這個三昧的力量，心能安住正念，並得無生法忍（安住在無生法中，八地以上菩薩才能完全契證），所

以命終之後，必定往生極樂世界。所以《唐譯本》與《悲華經》幫助《秦譯》顯明淨土法門是他力門果教派。這與本經願文完全一致。

『作阿惟越致菩薩』。阿惟越致，即阿鞞跋致，翻譯華文就是不退轉，這是菩薩的階位。不退有三類：第一是位不退。所得到的地位不再降低，已經作了聖人的同流（入聖流），不再往下退變爲凡夫了。藏教的初果，已入了聖流，他就不是凡夫了。第二、行不退。永恒是度生的大乘行，不再退爲只求自度的二乘。度生之行不退，藏教根本沒有資格。第三、念不退。是『念念流入薩婆若海』。薩婆若海就是如來的智慧之海。你每一念每一念都流入如來智慧之海，那遠遠不是凡夫了。這需要別教的初地才到念不退。別教是純一大乘的教，別教的菩薩正是通常所說地上菩薩。這才能到念不退。念不退，心心流入薩婆若海。正因爲念念都是如來智慧，所以別教地上菩薩才能達到這個

境界。遠離兩邊，妙契中道，破一分無明見一分法身，才開始證到念不退，可是本願十方衆生蒙佛接引，往生極樂世界，都是阿惟越致。《要解》又說：『五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，皆得三不退』。五逆十惡帶業往生，也同於地上菩薩同證三不退，這實在是十方世界之所無，極樂淨土所獨有。凡夫去了就是阿鞞跋致。他雖然是阿鞞跋致，他不退轉了，可是他還是凡夫；雖是凡夫，可是他已是阿惟越致。此土衆生往生到極樂世界，一般還都是生到凡聖同居土，你不是生到方便有餘土、實報莊嚴土，所以還是容易去呀。那往生之後所貴者，就是成爲阿鞞跋致。所以十方諸佛讚嘆，就是如此。又容易又殊勝。你容易得到的東西，往往是不殊勝。殊勝的東西，往往不容易得到。往生極樂是第一的容易、第一的殊勝。極容易極殊勝同時並得，真是不可思議。所以蕅益大師讚嘆：是十方世界之所無，

唯極樂所獨有。如是勝異超絕（勝是殊勝，異是奇異，超是超出，絕是絕妙），言思莫及。『非心性之極致，持名之奇勛，彌陀之大願，何以有此』。蕅益大師的讚嘆，是發自肺腑。極樂世界的凡聖同居土是這樣的超情離見，這是極樂唯一獨特超異之處。凡夫往生都不退轉，並壽命無量，所以都是決定成佛，這不是凡夫卜度計較的思維心所能測。如果不是當人的妙明真心、衆生本有的佛性登峯造極，持名的奇異功德，彌陀大願的弘力，如何能有這樣殊勝的妙果。這正是六字洪名一乘願海的不可思議功德。

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

二十一、悔過得生願。

第廿一悔過得生願。重點在悔過。本願前部與第十九願非常接近，願文大意是：十方衆生聽到彌陀名號，就至心嚮往，一心想念極樂國土，並且發菩提心，非常堅固沒有退轉，培植衆德的根本，勤修種種功德，廣種善根，念佛是諸善中王，當然都在勤修，並用至誠的心來迴向，求生極樂，沒有不遂心如願的。把這一段與第十九願相比較，兩者基本相同，唯一重要差別，第十九願中『一心念我，晝夜不斷』是專修持名，本願是『植衆德本』，是兼修或其它不同於專修的修持。這不宜把植衆德本也是專念名號，那便與第十九願重復。這是不應該出現的。第十八，十九兩願都是專重持名，本經的綱宗也是發菩提心一向專念，足證專修持名是淨土正宗。但從古至今持咒、誦經、參禪，以及種種兼修而得到往生的，也常見於多種著述之中，這正在本願所攝之內。最明顯的例子，蕅益大師說：參禪的人不必放棄禪改

修念佛，只要把參禪功德迴向極樂就對了。大師真不愧爲『真佛眼』，是開顯彌陀本心的大善知識。本願以下闡明悔過得生的特點。『若有宿惡』。過去多生直到今世所造下的罪惡，叫做宿惡。一般人肯定是有，往往不自知。若有人聽到佛的名號，恭敬和不恭敬也差別很大。罪只有從懺悔滅，你不能够以你做好事來贖罪。做好事得福報，做壞事是惡報。你要消這個報，你只有靠懺悔。承認自己的罪惡，虔修懺法，痛心悔改，誓不再犯，學道行善，持經持戒，發願求生極樂世界。這人在壽命終了之後，不會再墮三惡道，立即生到極樂國土。按他生前的罪惡原本應該入三惡道，但以彌陀大願加被，直接往生極樂。既生極樂，就永不再入三惡道，這就是一乘願海的無邊功德。所以此土人民縱有宿業重罪都可帶業往生。目前海外有人認爲，不能帶業往生，消業才能往生，也有人說帶業往生是帶善業。這都不合經

義。第一願中『不復更墮惡趣』與本願的『不復更三惡道』都表明往生的人仍有再入三惡道的罪業，現因彌陀大願加被，往生極樂，不再墮三惡道。所以帶業往生之說是肯定的，歷見於種種古德的偉著，不能否定。至於帶業必須是指惡業，若帶善業，那就用不着說了。至於消業之說，請看蕅益大師所說：念念消八十億劫生死重罪，若人每天早中晚三個單元的時間，都在念佛，每念都消八十億劫重罪，念一百年，所能消者，只是像人手爪甲上所帶的一點點土，所沒有消的還像整個地球的土。請問這業怎樣消？所以萬不可用消業往生來代替帶業往生，那樣的話就沒有淨土宗是易行道的說法了。據筆者之意，消業兩字也有重要性，本願中的悔改，就表明願意消業。只要你肯消業，知道自己有業，肯去消業，符合本願指示去修持，你這一生消不完的罪業不管有多少，你往生的時候，都可以帶，阿彌陀佛給你全部承包

了，都可以托運。如果你有業，就是不肯消，那你往生不了，因爲消業才是本願的悔改行動表示。所以你肯消業，不管你還有多少未消的罪業，都可以帶。根本不肯消業，那你也往生不了。

我作佛時。國無婦女。若有女人，聞我名字，得清淨信。發菩提心。厭患女身，願生我國。命終即化男子，來我刹土。十方世界諸衆生類。生我國者，皆於七寶池蓮華中化生。若不爾者，不取正覺。　二十二、國無女人願。二十三、厭女轉男願。二十四、蓮華化生願。

第廿二國無女人願。願文就是開頭這兩句，就是說，我成佛的時候，我的國土之內，沒有婦女，都是男子。這正是極樂世界沒有退緣的主要原因之一。經中說，人世中男女間的愛欲，是學道最大的障礙。所幸只有這一個，若再有相等的另一個，那麼一切人世間衆生都沒有希望解脫了。現在極樂只有男子，所以是致命的障礙也沒有了。

第廿三厭女轉男願。願文是從『若有女人』到『來我剎土』（共八句）。願文大意是：若有女人，聞我名字，能得到清淨無染、無疑無垢、遠離煩惱過惡的信心，發菩提心，厭惡與憂患女身，覺得自己這個女身可厭、可慮，於是希望捨棄女身。這位女修行有了清淨信，又發了菩提心，必有修持，並且求生極樂，在她命終之後，立即化爲男子，往生極樂我剎土。這願既表示有願必滿，有人厭惡自己的女身，在往生時自然化爲男子，再者表示極樂國中沒有婦女，十方世界的女性，只要如法修持，並厭患女身，在臨終時，自然轉成男子，隨即往生。例如《法華經》龍女成佛，當時也是先化成男子，然後立即成佛（在密教中，女身也可成佛）。

第廿四蓮華化生願。大意是：十方世界種種衆生，凡是生到極樂世界的，都是在七寶池蓮華中化生，是在七寶池、八功德水中的蓮華

裏變化生長出來，所以叫蓮華化生。這是超於胎卵濕化四生的化生，不需要父母，不需要外緣，就是只需往生者的功德和彌陀的願力相應，就自然化現而有身。在《阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經》：『純處鮮妙寶蓮華中，自然化生，具大神通，光明赫奕』。所以不是血肉之軀，也不需要父母，都在蓮華中化身。至於爲什麼要用蓮華呢？根據《大日經疏》，世間喜歡蓮華，因爲蓮華很吉祥，很清淨，出污泥而不染。在密法方面，也是認爲妙法蓮華最秘密吉祥。又天台宗說：蓮華中表極殊勝的大法：㈠花多果多。有的它是有花無果，有的有果無花（無花果），但蓮花是有花有果，不但是有花有果，而且是花也多，果也多。你看花裡有很多瓣，果裏有很多蓮子。㈡它不但花多果多，蓮華最殊勝的意思，是『因果同時』，表現了最殊勝之法，也就是很難信之法、很難思之法。因和果同時出現了。我們一般的想法，是從因

到果，是先有因而後有果。這就是一般的漸教了，那就三大阿僧祇劫不斷的種因，不斷的得果，不斷的輾轉增上，但圓頓之教，因果同時。所以淨土宗說『念佛時即見佛時，見佛時即成佛時』。那麼你念佛時就是成佛時，因果同時不可思議。極樂世界的九品蓮華，正是顯大日如來的密意，蓮華是最秘密最吉祥。

我作佛時。十方衆生，聞我名字，歡喜信樂，禮拜歸命。以清淨心，修菩薩行。諸天世人，莫不致敬。若聞我名，壽終之後，生尊貴家。諸根無缺。常修殊勝梵行。若不爾者，不取正覺。（二十五、天人禮敬願。二十六、聞名得福願。二十七、修殊勝行願。）

第廿五天人禮敬願，以及聞名得福、修殊勝行兩願都沒有提到往生，可見不是所有念佛的人個個都能往生，只有認真如法修持的人才能如願。還有一些呢，肯定可以得好處（天人禮敬、得福、來生修梵

行都是好處），但不能往生。所以這三個願，是指着這個雖然聞名，雖然也信樂，雖然也禮拜歸命，也來修菩薩行，修種種善，但是缺少發菩提心與一向專念，功德不足，不能如願。第廿五願大意：我作佛時，十方衆生，聽到我的名字，就歡喜信受，虔誠禮拜皈依，用清淨心修習六度萬行菩薩所行之法，種種天界以及世間有情，對於這人沒有不尊敬的。

第廿六聞名得福願：『若聞我名，壽終之後，生尊貴家。諸根無缺』。願文中多見這個『聞』字，這個聞包括了信受，不等於一經於耳。由於聞名包括相信和接受，所以聞名得福。雖不能往生，但壽終以後『生尊貴家。諸根無缺』。眼、耳、鼻、舌、身、意六根，最要緊的還是意根。這個人很明白，不糊塗，不顛倒，沒有精神病。最苦的是精神病。

第廿七修殊勝行願。大意是：由於聞名信受，所以得廿六願的福，但更重要的是『常修殊勝梵行』。梵行是清淨的行，一般是指的離欲的行。這個梵字，指的是梵天。梵天是色界天。梵天就無欲了。這個梵天雖然有形色，但已經不是血肉之軀了，所以離開了淫欲。按一般的修持來說，一個人在一生之中，只要有一次這個男女之間的肉體關係，就沒有資格生到梵天了。可見生天也不容易。所以橫出三界，是不可思議的事情。梵行是清淨無欲之行，《法華經嘉祥疏》說：通說則是一切的戒都叫作梵行，特別說斷淫是梵行。另外一個解釋就更深入了，他說：『梵行之相者，梵名湟槃』。所以梵行是根本法輪大湟槃，是法身德、解脫德、般若德三德圓滿的大湟槃。達到大湟槃之行就是真正梵行。經中說修殊勝梵行，包括以上兩個意思。因爲聞名信受的功德實在不可思議，所以來生可望達到這樣甚深的境界。

我作佛時。國中無不善名。所有衆生，生我國者，皆同一心。住於定聚。永離熱惱，心得清涼。所受快樂。猶如漏盡比丘。若起想念，貪計身者，不取正覺。二十八、國無不善願。二十九、住正定聚願。三十、樂如漏盡願。三十一、不貪計身願。

第廿八國無不善願。願文是：『我作佛時。國中無不善名』。《阿彌陀經》：『其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。是諸衆鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作』。極樂國中没有三惡道，連名字都没有，更何況有實。這些鸚鵡、孔雀等等，都是阿彌陀佛變化所生。本經中是『無不善名』，那就不僅是没有惡道的名字，並且擴大到没有一切不善之名，於是龍樹大士的解釋很合本經，龍樹大士説：『彼尊佛刹無惡名，亦無女人惡道怖，乃至無有諸趣惡知識』。我們現在就有種種的惡知識，他以善知識的面貌出現，自稱法王、活佛、種種大法師，而實際他是惡知識，是假冒別人商標和包裝的假藥。所以

現在修道之難就難於分別善知識與惡知識。要尊師重道，可是你尊的是什麼樣的師？你重的是什麼道？你從惡知識那兒來一點邪道，你要去尊重，最後就同《楞嚴》所說的，『師及弟子，俱陷王難，死墮無間獄』。所以極樂世界沒有諸趣的惡知識，天趣的（天魔）、人趣的（盜名欺世爲非作歹的假佛徒）、修羅趣的（撓亂正教的阿修羅）、畜生趣的（例如中國北方的黃白胡柳）、鬼趣的（種種邪惡鬼神）。當然地獄趣不會成惡知識了，他不自由。

第廿九住正定聚願。願文：『所有衆生，生我國者，皆同一心。住於定聚』。大意是：生在極樂不但是形狀相同，都是三十二種大丈夫相，並且心也同一，都是『住於定聚』，安住在正定之中。聚就是類，也就是安住在正定這一類之中。『正定聚』也叫不退轉，就是阿鞞跋致。衆生可分爲三類，也可以說分爲三聚，就是正定聚、邪定聚、

不定聚這麼三類。這三類的劃分有三種不同：㈠以必墮六趣爲邪定，像人已在六趣，以及必然要墮到六趣的都是邪定。以一定會要達到菩提果的，叫正定。在這兩者中間，這叫做不定。這樣劃分三類，邪定就很低了。㈡就是說，必定證悟的是正定。決定不會證悟的是邪定。例如現在有人跟着這些邪惡知識，修他的邪法，入他的邪定，那怎麼能證？怎麼能悟？都不可能了，所以是邪定聚。介乎二者之中的，就是不定聚，有緣就會證悟，無緣就證悟不了。㈢《起信論》說，在十信位以前，就是還沒有達到十信的人，都叫邪定。在別教的十住位以上才是正定，這是大乘正定聚，決定成功了。在十信位是不定，十信位的人，就如春風中的柳絮，隨風上上下下，升沉不定。所以修行的人，不要認爲我有水平，其實這個水平不見得會保持得住。十信位尚如柳絮忽上忽下，何況連信位都沒有到，所以我們今生必須要討個決

斷。其中最殊勝方便的法，就是求生淨土。憑佛大願的力量，極樂人民都入正定聚。龍樹菩薩說：以信佛的因緣，願意生到淨土，發菩提心修行種種功德。以佛的願力的緣故，行人得到往生。由於佛願力的加持，都入大乘正定聚。正定聚就是阿鞞跋致。以上龍樹大士法語正好解釋本願。

以上所說凡夫往生淨土，雖未斷惑仍是凡夫，但都入正定聚，都是阿鞞跋致，這已令人震驚了，可是善導大師還有更令人震驚的話。大師開示說：本願也『具現生不退之密意』，就是說彌陀這條願也包括我們仍在地球生活還沒有往生的修習淨業的人。大師是依據經中廿二品裏頭（原是唐譯）『善男子。善女人。若已生。若當生。皆悉住於正定之聚。決定證於阿耨多羅三藐三菩提』。其中『若當生』怎麼講？應當生，還沒生。咱們算不算？你現在雖然沒有往生，沒有！你還是

個人，但憑彌陀大願之力，你臨終會往生，你現在人世就已經住於正定之聚，超過十信位，不是升沉不定了。這才叫不可思議之法，所以大恩大德。又《阿彌陀經》：『已發願、今發願、當發願，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提』。只要發了願，都不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。既然不退轉了，就是正定聚。所以淨土法門不可思議就在這裏。所以善導大師就說，這個願也具現生不退之密義。

第卅樂如漏盡願。願文是：『永離熱惱，心得清涼。所受快樂。猶如漏盡比丘』。大意是：心中清涼，永遠離開徧體如燒、心中如焚的苦惱。不但除苦，而且所受快樂，像得了漏盡通的比丘，就是證了阿羅漢。《法華經》說：『以三苦故，於生死中，受諸熱惱』。《大智度論》說的『人大熱悶，得入清涼池中，冷然清了，無復熱惱』，正是本願的『永離熱惱，心得清涼』。往生極樂國土即是進入清涼池，身心清

涼，一切都是殊勝、美妙，所以就永離熱惱。但受諸樂，所受的快樂『猶如漏盡比丘』。『漏』是泄漏，也就是煩惱的另外一個名字。因爲有煩惱存在和活動，你的心就被他所牽引，念念都是在煩惱之中。一念接一念，煩惱不斷，這心跟着煩惱跑，就像器件漏水，總有水外流，所以叫做漏。眼、耳、鼻、舌、身、意這六個門，天天流泄煩惱。斷盡煩惱的比丘，沒有煩惱了，稱爲漏盡比丘，就是阿羅漢。這個通叫漏盡通。前五種通是有漏通，天耳天眼等等的。第六通才是無漏通。有漏通，其他的外道邪魔，都可以得到，唯除漏盡。當然，漏盡了那就不是外道，而是阿羅漢。所以漏盡比丘，沒有染著，這個樂是真樂，是大乘的法樂。所以就是說，極樂國中的人，有的雖然仍是凡夫，但是沒有熱惱，清涼安樂，如同漏盡比丘。這種法樂法喜，不是世間的一切快樂所能相比於萬一。

第三十一不貪計身願。願文是：『若起想念，貪計身者，不取正覺』。大意是：往生到極樂世界的人，若起心動念，去貪求留戀執著計較自己的色身，我就不成佛。這條願正是破除身見的良藥。身見是見惑的第一位。因爲許多修行人是附法外道（名爲佛教徒，可是有外道思想）。他們有嚴重的身見，雖也念佛誦經，可是心中還是留戀自己的這個身，考慮這個身，老爲這個身作打算。就是吃點什麼，練點什麼，研究種種的養身之術，如何把這個身體保養好，修練好；或想肉身在世間多呆一會兒，最好是長生不老；或者修出新的身，成爲金仙。這都是貪計自身，執著有一個我的身體，而貪著計較。《會疏》說，於自己的身體妄自執著，所以有愛，有憎，有違，有順，就有這些分別。《往生論》說：若人老是供養恭敬自身心，障礙菩提心。老想保護這個身，換句話說，就是執我。大乘行人要破我，無我。貪計身

心和無我是矛盾的。《金剛經》：『若人通達無我法者，是名菩薩』。所以先要去人我，然後去法我。極樂世界人民都沒有貪計自身的想念。

我作佛時。生我國者，善根無量。皆得金剛那羅延身，堅固之力。身頂皆有光明照耀。成就一切智慧。獲得無邊辯才。善談諸法秘要。說經行道，語如鐘聲。若不爾者，不取正覺。

三十二、那羅延身願。三十三、光明慧辯願。三十四、善談法要願。

本段有三願。開頭兩句『生我國者，善根無量』是三願共同之處，所以總述在前面。善根是身口意三方面所行的善，非常堅固不能拔動，所以叫根；又因行善可以生其它善果，所以叫做根。

第三十二那羅延身願。願文是：『生我國者，善根無量。皆得金剛那羅延身，堅固之力』。大意是：往生極樂的人，都得到那羅延金剛的金剛身，具有非常堅強牢固的力量。其中『金剛』，梵語就是跋折

羅，翻成金剛，是金中最堅硬的寶物，色如紫英，可以切玉。看來即是印度出產的金剛石，俗稱鑽石，硬度最高，可以裁玻璃。金剛又是金剛杵的簡名。金剛杵本來是印度的一種武器，密宗拿來表示堅利的智慧。所以《大日經疏》說，伐折羅（即跋析羅）是『如來金剛智印』。《仁王經念誦儀軌》裏頭說：『手持金剛杵者，表起正智，猶如金剛』。所以我們學佛，關鍵在於智慧。有人只是求禪定、神通，都不究竟。成佛關要就是智慧。唯識宗最後是轉八識成四智，八識轉成四智就成功了，所以成功就因智慧。涅槃三德，法身、般若、解脫三德，因智慧才能顯現本有的法身，因智慧才能斷盡煩惱妄想得到解脫。所以密教《仁王經念誦儀軌》：手持金剛杵表示行人發起正智，這個智慧如同金剛，能破一切，但不被一切所破。『那羅延』，譯成勝力或堅牢，有四種含義：㈠是梵天王的另外一種名號。㈡是天力士的別名。㈢那羅

延天三面，乘鳥（表示飛空），是佛的化身。(四)那羅延金剛是十九執金剛之一，《維摩經》稱之爲那羅延菩薩。從以上顯教經論可知，願文中『金剛那羅延』是指天界那羅延力士，手持金剛杵，具有金剛身與堅固力。至於密教中，執金剛、金剛手、金剛薩埵是一個名字的不同翻譯。根據《仁王經念誦儀軌》，金剛手菩薩就是普賢菩薩。《大威怒王秘密陀羅尼經》說：『此金剛手是法身大士，是故名普賢。即從如來得持金剛杵。其金剛杵（一般是五股）五智所成，故名金剛手』。經中指出金剛手是證法身的大士，所以顯教稱之爲菩薩，密教稱爲金剛。按密教之義，金剛就是現威猛相的佛。又指出就是普賢，這裏的普賢是指他的果位，稱爲普賢王如來。所以不宜只看作是護法。金剛手是從佛得到與執持金剛杵，此杵乃表法，這是五智所成。密教在四智（大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智）之上更加法界體性智

成五智。金剛杵一般五股，表是五智所成。手中執持的金剛杵是五智所成，那麼那羅延身必然是智慧之體，也即是金剛之體，也常稱爲金剛身。《密迹力士經》說：『如來之身成鈎鎖體，猶如金剛，鏗然堅絶，不可破壞』。《涅槃經》：『如來身者，是常住身、不可壞身、金剛之身』。所以往生的人，因佛的願力加被，皆得金剛不壞的身，長壽自在，並且有堅固之力。

第三十三光明慧辯願。願文是：『身頂皆有光明照耀。成就一切智慧。獲得無邊辯才』。願文大意是：往生到極樂世界的人，頭頂有圓形頂光，身部有身光，都是常光，都很光亮明潔，朗照顯耀。由於光明是大智所發，人人有光，正因人人都已開發一切智慧，由於殊勝無上的智慧。所以人人都有無邊的辯才，宣演法音。往生的人身頂都有光。因爲佛是無量光，所以往生的人，身頂有光明照耀。『光明』，

自己發瑩亮叫做光，能夠照東西叫做明。據《超日明三昧經》：『大智發外，能照法界，名爲光明』。意思是：內具的大智慧發露於外，能夠照法界，叫做光明。所以光明就是智慧的作用。《涅槃經》：『光明名爲智慧』。光明與智慧兩者正是一體。人人身頂皆有光明，所以人人成就一切智慧。曇鸞大師無量光佛偈說：『智慧光明不可量，故佛又號無量光。有量諸相蒙光曉，是故稽首真實明』。佛光是真實明，正與本經三真實（真實之際、真實之慧、真實之利）同體，直指真實之光就是真實之慧，智慧與光明不二，所以此光能開曉啟示情器一切諸相。又於讚解脫光偈中有『神光離相』、『因光成佛』，於讚無等光偈有『清淨光明無有對』，都是完全證實光明即是智慧。所以離相無對，整體是真實智慧無爲法身，這才能令諸大菩薩蒙光的啟示而成就大覺，所以說『因光成佛』。《涅槃經》直指光明就是智慧，往生之人的身

和頂都有常光，正顯智慧成就。又因無量光佛妙光的殊勝加持，使往生的人因光成佛，所以都能成就一切智慧。對於本經中所說到的五種殊勝的智慧：佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智都能契悟照了。一切智慧都成就了，顯示極樂國土因果同時不可思議。並且往生的人都獲得無邊的辯才、無礙的辯才。辯才就是善巧說法的才能。菩薩說法的智辯，有四辯，也稱四無礙辯、四種無礙，也可以稱四無礙智慧。往生的人既然成就一切智慧，自然出生無邊辯才，辯才是由智慧而來。四個無礙都是什麼呢？㈠法無礙。教法裏面的名、相、文句都不能障礙，都能夠表達得很清楚。㈡義無礙。對於教法所表達的真實義理，都能通達，沒有阻隔，叫做義無礙。㈢辭無礙。中外各地的文辭方言，都能通達，運用自在，這是辭無礙。㈣樂說無礙。由於具有以上三種智慧，樂於給衆生說法，所說契於正理，

自在演說如來真實之義，沒有障礙，也叫做辯無礙。極樂人民都能用四無礙辯，宣講法要。

第三十四善談法要願。願文是：『善談諸法秘要。說經行道，語如鐘聲。若不爾者，不取正覺』。大意是：往生的人都善於談說顯密諸法的深秘之處、緊要之處（普通人只能談談枝葉，大做表面文章，深入的義理，自己也不明白）。在說經與行道（是經行，一邊走一邊念誦）的時候，聲如洪鐘，字字句句如同靜夜鐘聲，震破昏迷，清醒覺心。末後兩句是，若不是這樣的話，不取正覺。這兩句同樣用於以上兩願。

『秘』就是秘奧，指法門深奧，又是秘密，指法門隱深，不易表示。《法華文句》說：『四十餘年，蘊在佛心，他無知者，爲「秘」』。就是說釋迦牟尼佛四十多年把一乘實法，存在心裏沒有說，別人不知

道，所以這是『秘』。《法華文句》說：『一乘直道，總攝萬途，故云「要」也』。三乘法，聲聞、緣覺、菩薩三乘是權法，《法華》開權顯實，不再委曲自己，直說一乘一切成佛的法，這是實法，是直道，顯露污垢破衣中隱藏的明珠。八萬四千種修行，莫不從此一門而入，所以說『總攝萬途』。這就是『要』，重要、緊要、簡要，等等。

『語如鐘聲』。深夜之中，這鐘聲一到，頓時俗慮全消，一切清淨。《佛祖統記》說，人命將終，聽到鐘磬的聲音，可以增加他的正念。《增一阿含》說：『打鐘時，一切惡道諸苦，並得停止』。例如鐘正響時，地獄裏也須停刑，罪人可以稍息。這都表鐘聲的作用。『語如鐘聲』一方面表說法的人聲音如同洪鐘，很宏、很正、很靜，能持續，能遠聞，能震醒人的昏迷，引出善心。『語如鐘聲』兼表說法的聲音的功德，跟鐘一樣。這裏稍作引申，鐘上都有很多經咒，大鐘寺的

鐘，鐘身是一部《華嚴經》，鐘口上是一部《金剛經》，還有很多咒、字種，所以你敲它一下，那就是這一切經、咒、字種，都在震動，都在發聲。在這一聲之中，包括了《華嚴》、《金剛經》、許多咒語的無邊功德。極樂世界說法的人，也和這鐘一樣，一字就包括《華嚴》、《金剛經》等等這一切功德在內。聞者聽到一聲，也如同聽到這麼多的經咒聲一樣。

我作佛時。所有衆生，生我國者，究竟必至一生補處。除其本願爲衆生故，被弘誓鎧，教化一切有情，皆發信心，修菩提行。行普賢道。雖生他方世界，永離惡趣。或樂說法。或樂聽法。或現神足。隨意修習，無不圓滿。若不爾者，不取正覺。

三十五、一生補處願。三十六、教化隨意願。

第三十五一生補處願。願文是：『我作佛時。所有衆生，生我國

者，究竟必至一生補處』。大意是：在我成佛的時候，所有的衆生能生到我國，都畢竟成爲一生補處菩薩，如同兜率內院的彌勒大士，一轉生必補佛位。一生補處，密宗說，從一實的理體，得淨菩提心登初地。一一地中發生無量無邊三昧總持門，次第增上，登十地，更登第十一地，再一轉生就補佛位，所以叫做一生補處。再生到世間就成佛了。如現在兜率天內院的彌勒大士，將來他下降人間，三會龍華就成佛。這就是一生補處。到了極樂世界的人，必定成爲一生補處，也就是決定成佛。

第三十六教化隨意願。願文是從『除其本願』以下到終了。大意是：『除其本願爲衆生故』，除了一些人不是這樣，不在極樂世界成爲一生補處，他的本願是要度衆生，急於度衆生，所以『被宏誓鎧』，拿宏大的誓願，作爲鎧甲（古時候，戰將身上披掛鋼鐵的鎧甲，現在避

彈衣，也是同類），用來保護自己。極樂大士要到娑婆之類國土去救度衆生，所以用宏深誓願當作鎧甲，降臨種種穢土教化一切有情，度衆生的心非常切。爲了教化有情，都生信心，自己先要修菩提行，行普賢道，不能自覺焉能覺他。於是才能教化其他衆生，修菩提行，行普賢道。因有了這樣宏大希有的誓願，雖然生到他方娑婆世界等等，但永遠不會因他的罪過墮入惡趣。自願到畜生道去度畜生，到地獄、餓鬼道裏頭去度鬼，這是大菩薩的偉大行動，不屬墮入地獄之類。至於生到凡聖同居土仍是凡夫的人，你這時的能力，還不能像地藏王菩薩等等，入地獄中去度衆生，那在上升到實報莊嚴土以後是可以的。在生到他方國土時，『或樂說法。或樂聽法』，或者你示現樂於說法，或是樂於聽法。『或現神足。隨意修習，無不圓滿』。或者有人願意示現神通，以及其它種種，都可隨自己的心意去修習，都可圓滿達到。

『若不爾者，不取正覺』。所以這願叫做教化隨意。若沒有自覺，就想度人，往往是害人，所以必須自己修習圓滿，再說法度生，才能惠以真實之利。本條大願是：極樂世界的人，願意回娑婆等世界苦的地方來度生，都可滿願。雖在穢土，不會再因種種因緣墮入三惡道。不會了。再有，一切修習都圓滿，永遠不退墮。這就是仰賴彌陀大弘誓願的加持。所以先師夏老把『願生西方淨土中，九品蓮花爲父母，花開見佛悟無生，不退菩薩爲伴侶』偈中第四句改成『回入娑婆度含識』。在花開見佛之後，就要回到娑婆世界來度衆生。弘一大師同樣改了這一句，同表度生的心很切。

我作佛時。生我國者，所須飲食，衣服，種種供具，隨意即至。無不滿願。十方諸佛，應念受其供養。若不爾者，不取正覺。

三十七、衣食自至願。
三十八、應念受供願。

第三十七衣食自至願。願文是：『我作佛時。生我國者，所須飲食，衣服，種種供具，隨意即至。無不滿願』。大意是：在我成佛的時候，生到我國的人，所須要的一切衣食，以及供佛所須的種種供物，隨着他心中的想念，自然出現在前，沒有不能滿願的。彌陀這一條願，是針對極樂國中還沒有全超凡情、斷除習氣的人和仍是凡夫的人而發的。凡聖同居土中許多人並沒有斷惑證真，雖是蓮花化身，本不需人間的衣食等，可是多生的習氣仍然會出生宮殿、卧具、穿衣、吃飯、等等的凡念。在人世間，爲了衣食生活，勞苦萬般，永不安寧，並且種莊稼，要消滅病蟲害，殺傷無數生靈，穿絲綢皮革要斷送多少動物的生命。到了西方再不會勞苦與造罪，想什麽就有什麽，應念就到，自然在前，吃食飲水還增長善根，吃完了，一切餐具自然化去（見漢吳兩譯）。『種種供具』包括幢幡、寶蓋、真珠、瓔珞、衣

服、卧具、飲食、湯藥、香花、音樂等等用來供佛的勝妙物品，也都是心中一想就出現在前，用來供養十方諸佛。

第三十八應念受供願。願文是：『十方諸佛，應念受其供養』。這又是不可思議境界。在極樂世界中的人，起一念要用某一供品或多種供品供養他方任一國土的佛，隨着他的起心動念，他方世界的佛立即接受了供養。沒有時間的間隔，也就是完全打破了時間，同樣也打破了空間。極樂世界離娑婆世界十萬億佛土（三千大千世界爲一佛土），世間最快是光，光速約爲每秒三十萬公里，光跑一年的距離叫光年，是十萬億公里，恰巧也是十萬億，但一個是公里，一個是佛土。近代天文學所發現最遠的星是一百四十億光年，它雖最遠，恐怕也沒有超出一個佛土。所以宇宙極大，大到無邊。《宋譯》說，極遠之處有無量的佛，極樂的人雖有殊勝神通也不能到，這就全靠彌陀之

力，令他方的佛伸出手臂到極樂國土來接取供物。《宋譯》深顯彌陀加被之功，是顯他力。《魏譯》說：『一發念頃，供養無量無數不可思議諸佛世尊，而不失定意』。就是在極樂國人一發念的剎那之間，就能供養無量諸佛，哪怕是極遠的佛，都能普徧供養。在這廣興供養的殊勝功德中，他仍安住於定，不失定意。這正顯自力。可以看出，極樂人民的水平，雖然差別懸殊，或惑自力不足，但仗佛力加被都能圓滿本願。才生供佛之念，諸佛已全攝受，因果同時，超情離見。

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

三十九、莊嚴無盡願。

第三十九莊嚴無盡願。大意是：國中一切萬物都是莊嚴、清淨、光明、美麗，形與色都殊勝奇特。形是形狀，指大小、方圓、長短

等。色是顏色，指青黃赤白紫黑等等。這一切都是十分美妙，奇特，無以復加，所以說『形色殊特』。『微』是精妙，『微妙』是精妙到極點。『窮』是窮盡，『窮微』是有美皆備，無妙不收，沒有欠少，沒有遺漏。『極妙』就是絕妙，神妙。對於極樂國土的微妙，就沒有人能夠來稱揚讚嘆，測度推算，所以說『無能稱量』。《會疏》的解釋很好，現引申其意，解說於下：在一個極小的微粒（例如中微子），也是包攬全部理體而成，一切事相，當體全是妙理，所顯的相，所以相而無相，是無漏的相，是實相的相，一切形相都是彌陀清淨心，極微之中，全是妙體，所現的相，都是實相，所以『窮微極妙』。由於極樂世界全顯事事無礙法界，一中含多，多可入一，小可包大，互融互攝，重重無盡（你們拿兩面鏡子對着一照，你就看到無窮無盡，重重的鏡子在裏頭），所以不可稱不可量。世間的辦法沒有了。極樂淨土只有佛跟佛

『乃能究竟』，所以除了佛之外，九界一切衆生都不能够分辨極樂萬物的形色（形狀顏色）、光相（光的相好）、名數（名字數目）。更何談到總爲宣說一共是多少，總體是如何？都是不可能。所以說『有能辨其形色，光相，名數，及總宣說者』，彌陀就不成佛了。

我作佛時。國中無量色樹，高或百千由旬。道場樹高，四百萬里。諸菩薩中，雖有善根劣者，亦能了知。欲見諸佛淨國莊嚴。悉於寶樹間見。猶如明鏡，睹其面像。若不爾者，不取正覺。

四十、無量色樹願。
四十一、樹現佛刹願。

第四十無量色樹願。本願願文到『亦能了知』爲止。大意是：國中有無量的色樹，色樹就是國中一切寶樹，都是七寶所成，光彩明亮，顏色美麗。高度或者是幾百由旬、幾千由旬。一由旬，有的說四十里，有的說六十里，有的說八十里，這個是距離的單位，但是它不是

很嚴格的，就是古代帝王行軍一天的路程是一由旬，所以很有出入。我們若取最大的八十里，那麼九千由旬樹的高度是七十二萬里。更殊勝是道場樹，道場樹就是菩提樹。在印度正覺山的西南，再走十四五里地，有一個華鉢羅樹，佛就坐在樹下成佛，所以這個樹就叫做菩提樹。《維摩詰經肇注》：此樹放光沒有照不到的地方，香氣也是徧薰一切處，形色微妙到極點。隨着看的人的心之所好，你喜歡什麼它就現什麼。樹不但有光有香，而且說法，極樂世界的人喜歡聽到什麼，就聽到什麼。衆生若能遇到菩提樹，就自然悟入菩提之道。極樂國中有衆多的菩提樹，都有這樣不可思議的功德。菩提樹比色樹又高數倍，高度是四百萬里，在極樂世界人民中，雖有善根低劣的，也能了知，也能從樹得到真實利益。

第四十一樹現佛剎願。願文是：『欲見諸佛淨國莊嚴。悉於寶樹

間見。猶如明鏡，睹其面像。若不爾者，不取正覺』。大意是：極樂世界的人想能看到十方諸佛種種國土的清淨莊嚴，不用離開本國，就在寶樹之間分明得見，就像從明潔的鏡子，看到自己的面像。十方的佛國廣大衆多，但可以在一個狹小的樹間全顯出來。小能容大，從狹小的樹可顯十方衆多廣大的國土，這是《華嚴》境界。《華嚴》十玄的道理，處處在《無量壽經》中反映出來。

我作佛時。所居佛刹，廣博嚴淨，光瑩如鏡。徹照十方無量無數，不可思議，諸佛世界。衆生覩者，生希有心。若不爾者，不取正覺。 四十二、徹照十方願。

第四十二徹照十方願，大意是：『我作佛時。所居佛刹，廣博嚴淨』。『廣』是寬廣，『博』是廣大，『嚴』是莊嚴，『淨』是清淨。並且國土是『光瑩如鏡』。『光』是光明，『瑩』是晶瑩，光潔明亮和鏡子一樣。

『徹照十方』，可以照到十方一切微細之物與極遠之地的『無量無數，不可思議，諸佛世界』。《華嚴經》說：『於彼鏡中，見無量剎。一切山川，一切衆生，地獄餓鬼，若好若醜，形類若干，悉於中現』。《華嚴經》的鏡子，正同本願的明鏡相同。一切到極樂世界的衆生，與十方一切世界的衆生，如果看到極樂世界這種徹照十方國土不可思議的功德之相，都會生起最難得的希有心哪。《涅槃經》：譬如水中生長蓮花就不算希有，火中生蓮才算希有。《涅槃》指出，『希有心』是說火中生蓮那麼難得的心，不久可以成就正覺（見《宋譯》）。

我作佛時。下從地際。上至虛空。宮殿，樓觀，池流，華樹，國土一切所有萬物，皆以無量寶香合成。其香普薰十方世界。衆生聞者，皆修佛行。若不爾者，不取正覺。

四十三、寶香普熏願。

第四十三寶香普薰願。本願內容：『我作佛時。下從地際。上至

虛空』，徹上徹下，其中所有的宮殿，樓觀（觀是樓台，台榭）這些建築，寶池流泉，種種寶樹以及其它所有的一切萬物，都是用無量的寶香所合成。所以極樂一花一葉、一滴水珠都是億億萬萬說不清多少種類的寶香所成。這是《華嚴》的一切入一。因此一滴流泉、一瓣落花，其中包括無量無邊的寶香。這就是《華嚴》的一中一切。并且一一的香都是寶香，決非世俗凡香所能相比，並且是無量寶香所合成，所以這個香就殊勝了。它『普薰十方世界』，十方世界都能嗅到。一切衆生只要聞到極樂的妙香，自然身心清淨，修習佛所教導的種種勝行。於是又顯出《華嚴》玄妙境界：無量寶香入到一個香味裏頭，香是香塵，一個香塵就能偏薰十方世界，這個『一』就偏滿十方。一偏一切，一就是多，就是一切，都是不可思議。香本是塵，極樂的香能做功德，這正同於《維摩詰經》衆香國香積如來派衆香菩薩來見維摩詰，維摩詰就

問：你們香積如來怎麼說法呀？衆香菩薩回答：我國如來不用文字說法。在這個香積如來不是拿文字來說。只是用種種的香，令諸天人能够合乎戒律。菩薩各各就坐在香樹底下，聞這個妙香，就可以得到一切德藏三昧。所以極樂的香也是如此，『衆生聞者，皆修佛行』。可見極樂是廣攝廿一俱胝佛土一切殊勝之處，香積如來以香作佛事的功德，這極樂世界也都攝入了。

我作佛時。十方佛刹諸菩薩衆，聞我名已，皆悉逮得清淨，解脫，普等，三昧。諸深總持。住三摩地，至於成佛。定中常供無量無邊一切諸佛，不失定意。若不爾者，不取正覺。　四十四、普等三昧願。四十五、定中供佛願。

第四十四普等三昧願。願文是：『我作佛時……至於成佛』。從本願起，這五願都是指他方世界聞名得益的情況。他方淨土中人都是斷

見思惑、發菩提心的大心行者，都是菩薩，沒有凡小，所以願文直呼爲『十方佛刹諸菩薩衆』。只要一聞彌陀的名號，『皆悉逮得』（逮是追的意思，跟上的意思），也就是跟着就得，得到清淨、解脫、普等這三個三昧（《宋譯》是『應時證得』，正與『皆悉逮得』同意）。清淨是什麼意思呢？沒有疑、垢、染著。阿彌陀佛又號無量清淨佛。在本經中，行人如能達到『一念淨心』、『一念淨信』，求生極樂淨土，都可如願。可見清淨十分重要。正定在清淨之中，就叫清淨三昧。現在很多人，入定時稍有一點淨境，得到一點輕安就喜歡，這就是染著，就要走上錯路了。稍微用一點功的人都知道世間的樂不算什麼，與法樂是沒有法子相比的。應知清淨三昧是無染無著的三昧。『解脫三昧』是離開一切纏縛、自由自在的三昧。聽到一句不順耳的話就生氣，你就被動得很，你被綑住了，他一扯你，你就跟着跑，哪能自由自在。到

了解脫三昧你就拴不住我了。所以什麼叫善知識？善知識只是給人解黏去縛，哪個地方黏住了，撥一撥，哪個地方捆住了，解一解。所以禪宗說『我此門中實無一法與人』哪。第三個『普等三昧』。普等，『普』就是普徧，『等』就是平等。不要小看普徧平等這四個字，一切東西你普徧都能平等了，這什麼境界！這就到了不二法門。所以《維摩詰經》就是要入不二法門。不平等就是二，邪和正是二，善和惡是二，佛和魔是二，種種種種的二。世間的二就更多了，男人女人也是二。一切都沒有差別，才是平等。普徧沒有差別，就普等了。普等三昧是很深的三昧。『諸深總持』。『總持』我們講過，總持就是陀羅尼。『住三摩地』，就是安住在正定正受（現在許多練功，不是正定，由於邪定引發邪通，走入了邪道，最後墮落，所以欲昇反降，越練越壞）。因聞名得普等三昧是本願正意。於是自然得到種種甚深總持，

安住在正定，最後果滿功圓『至於成佛』。願文中三個三昧，《會疏》說：清淨三昧、解脫三昧、普等三昧，都是念佛三昧。因爲念佛三昧稱爲寶王三昧，寶王三昧是一切三昧中之寶、一切三昧中之王，就具足了一切三昧的功德。既然具足了一切三昧中的功德，當然他也具有一切三昧的名號。念佛三昧具有清淨三昧、解脫三昧、普等三昧以及種種其它三昧的名稱，所以最後是他方佛國的菩薩一聞佛名就得殊勝三昧至於成佛。聞名所得之益超於以前各願。這就因爲聞名的是菩薩，已經斷了見思惑，正在斷除塵沙與無明，惑障已輕，易與菩提相應。就像垢鏡已經打磨，自然易顯來照者之形。一句佛號，因果同時，具有寶王三昧一切功德，亦即一切三昧功德，他方菩薩聞名相應，同契入寶王三昧、普等三昧、一切三昧，並具足一切三昧功德。

第四十五定中供佛願。『定中常供無量無邊一切諸佛，不失定

意』。他方菩薩由於聞名住於正定，在定中常供一切諸佛。雖在廣興供養，正處於繁忙的功用之中，可是『不失定意』，所以本願叫做定中供佛。這是甚深的上地菩薩境界。《會疏》認爲他方初發心菩薩，因爲聽到佛名，頓登上地，得諸三昧，所以能定中供佛。《論注》說：『八地以上菩薩，常在三昧。以三昧力，身不動本處，而能徧至十方，供養諸佛，教化衆生』。聞名頓登上地，佛號功德不可思議，彌陀願力不可思議。

我作佛時。他方世界諸菩薩衆，聞我名者，證離生法。獲陀羅尼。清淨歡喜。得平等住。修菩薩行，具足德本。應時不獲一二三忍，於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺。（四十六、獲陀羅尼願。四十七、聞名得忍願。四十八現證不退願。）

第四十六獲陀羅尼願。願文是：『我作佛時……獲陀羅尼』。大意

是：他方世界的菩薩大衆，聽到我名，就可證入離生的法。『離生』，就是離開生死。三乘行人，斷見惑、思惑，離開三界的生死，證離生法。菩薩斷惑，斷見思惑是第一步，再有塵沙、無明惑，共三惑。聞名不但離生，更重要是『獲陀羅尼』。陀羅尼前已講過，不再重複，現應補充的是：陀羅尼有四個意義：㈠法陀羅尼。對於世尊一切教法能聞能持永不忘失。㈡義陀羅尼。對於一切法的真實義能總持不忘。㈢咒陀羅尼（咒又名明與真言）。對於所聞的咒不忘。㈣忍陀羅尼。安住於諸法實相裏頭，這個叫做忍陀羅尼。也就是安住於實相的境界，安住於法身的境界。在禪宗稱爲破重關。再破一關，那就見與佛齊，稱爲素法身。同於諸佛的法身，只是萬德還未圓滿，欠少莊嚴，所以叫做素法身。十方菩薩聞了佛名，就安住於諸法實相，真是無上的殊勝。

第四十七聞名得忍願。願文是：『清淨歡喜……應時不獲一二三忍……不取正覺』。『清淨』是沒有染著的本來。『歡喜』，心中喜悅，寂滅爲樂。『平等』，《金剛經》是法平等無有高下。安住在平等法中，心佛衆生三無差別是『得平等住』。以平等普度之淨土法門自覺覺他，普惠真實之利是『修菩薩行』。這樣修行自然具足一切佛果功德的根本，這就叫做『具足德本』。『應時』就是當下，立刻。『一二三忍』是第一忍、第二忍、第三忍。《魏譯》說：我得了佛之後，十方衆生，聞了我的名字，『不得菩薩無生法忍、諸深總持者，不取正覺』。《宋譯》：『聞我名者，應時即得初忍、二忍，乃至無生法忍，成就阿耨多羅三藐三菩提』。所以第三忍就是無生法忍。

無生法忍略名無生忍。就是真實智慧安住於無生無滅的實相理體而不動，叫做無生法忍。也即是如如不動的安住在本無生滅的實相的

理體的智慧，叫做無生法忍。《大智度論》說：『無生忍法者，於無生滅諸法實相中，信受通達無礙不退，是名無生忍』。《智論》是說：對於本來沒有生滅的諸法實相，能夠『信受』，聞了就生信，如教奉行；『通達』，融通理解；『無礙』，沒有障礙矛盾；『不退』，前進不退，這就叫做無生法忍。根據本經魏宋兩譯譯本，第三忍就是無生法忍，不容生疑。又本經第十五品，見菩提樹得三種忍：一音響忍（由音響而悟真理）、二柔順忍（慧心柔軟，能隨順真理），三無生法忍。此三忍就是願文中的『一二三忍』。龍樹大士說：初地菩薩已上也可得無生忍。但根據《仁王經》、《與地經》，無生法忍，在七地菩薩、八地菩薩、九地菩薩的地位。所以常說是八地菩薩和八地已上真正得無生法忍。可見他方佛國，往生極樂世界以外的佛刹，其中初發心菩薩一聽彌陀名號就頓證無生法忍成爲上地菩薩。聞名功德不可思議。

第四十八現證不退願。願文是：『於諸佛法，不能現證不退轉者，不取正覺』。他方佛國的一切菩薩，一聞到阿彌陀佛的名號，就證不退轉，成爲阿鞞跋致。《仁王經》說：別教的信位菩薩，稱爲輕毛菩薩，就像風中的一片鳥毛，隨着風上下不定，東西奔波。又《涅槃經》：『魚子庵羅花，菩薩初發心，三事因中多』。魚肚中魚子很多，能成魚的很少；菴羅花開花很多，結實很少；菩薩初發心的很多，能成佛的很少，所以說『三事因中多』。又《十住菩薩斷結經》：舍利弗曾經在六十劫裏面升降於初住與六住之間，得不到不退轉。現因彌陀大誓願海的力量，他方菩薩一聽到佛名，就證不退轉，實在是一乘願海、究竟方便的難思妙用。此處的不退同無生法忍並列，可以證明是不退裏面的『念不退』，念念流入如來的薩婆若海。彌陀願王的功德願力不可思議。

由於法門極端殊勝，末世衆生實在難於生信。應當想想，如來是真語者、實語者，沒有欺騙我們的必要。騙咱們幹什麽？他想當國王嗎？國王他扔掉了。成佛前是苦修，成佛後仍是要飯，風餐露宿，風地裏吃飯，露天中住宿。到什麽地方去，不但不是飛機，也不是汽車，是步行，常常是帶着弟子一路討飯從一處到一處。一位太子，捨棄了一切，爲了什麽？只是爲了度我們嘛。騙我們幹什麽?!所以對於這個法門，我們應生實信。

阿彌陀佛，大願之王，四十八條勝願，正是彌陀萬德圓明的本心的流露。條條都超情離見，不是衆生妄心所能揣摩估計；這是徹底的殊勝方便，沒有一條不是爲一切衆生殊勝永恆的真實之利。古德說：每條願都是爲饒益有情；每條都是願共衆生究竟成佛。這兩句話點出了彌陀的聖心。

彌陀大願，分別說明就成爲四十八願，若再細說，可爲四百八十……四萬八千等等願，合之就是彌陀的大誓願海，也稱爲一乘願海。一乘願海就是淨土法門的寶中之寶、王中之王、心中之心、妙中之妙。縱有億口億舌，也說不盡讚嘆之辭。全部大願譬如一疋光華耀目精美絶倫的錦繡，每一條願就像錦繡上面一一的圖案花紋，例如蟠桃、佛手、蓮花、牡丹、仙鶴、孔雀，都無上美妙。雖然妙態各殊，可是參差俯仰，配成整幅佳畫。全錦織成，只是經緯兩條線，一條線是：偏十方虛空，盡未來劫數，一切國土，一切衆生，不分族類，不計善惡智愚，哪怕是惡道衆生，一律平等攝受教化加持接引，令離惡趣，但受諸樂。一條線是：願一切衆生，一塵不染，一法不立，遠離妄想執著，恢復如來本性，生滅頓消，寂滅爲樂，證大涅槃，究竟成佛。

極樂世界凡夫即是阿鞞跋致，無情說法，蓮池寶樹宣演法音，香光徧滿十方，普利一切衆生，種種超情離見，無上希有之事，整體是不可思議，囫圇是華嚴境界。極樂國中一塵一毛，各各都是圓明具德，圓滿具足，圓融無礙，清淨光明，徹照十方，一切妙德無不具足。正如《往生論》：極樂國佛、菩薩、國土三種莊嚴入一法句，一法句者清淨句，清淨句者，真實智慧無爲法身。這就說明國中一切無非彌陀的智慧與法身，所以無不圓明具德，無不絶妙奇特，能惠予一切衆生真實之利。

本經三真實，正與天親菩薩的開示互爲表裏，彼此呼應。法藏大士『住真實慧……一向專志莊嚴妙土』，正與天親大士三種莊嚴入於真實智慧的說法相合。本經所開化顯示的是『真實之際』，正同於天親大士的『無爲法身』。所以極樂窮微極妙，超踰十方，普給一切衆生『真

實之利』，普令住正定聚，證不退轉，契悟無生，決定成佛。

彌陀大願深顯大乘佛法的理事無礙境界。極樂的本體是無爲法身，可是國中萬物微妙奇麗，無盡的莊嚴，並且普令見者聞者悉皆增上。無爲的法身理體，顯現無量莊嚴、無邊妙用，這正是理不礙事。再者國中人民普至十方廣供諸佛，可是不失定意。大作佛事，但仍在定中，這是事不礙理。理體與事相不相妨礙的妙境，偏於全願全經。

極樂的一花一香、一塵一毛，都是圓明具德，也就都是《華嚴》的一真法界的特徵，也即是彌陀和行者當人的自心。所以極樂的境界不可思議，具足《華嚴》的十玄，一多相即、大小相容、廣狹自在、延促同時，在願文中都很明顯。例如：以衆寶合成一物，是多入一；此物所放的香，只是一個香塵，可是偏滿十方世界，這是一入多。一可入多，多可入一，這就是一多相即。極樂一國如鏡，能照十方無量無數

不可思議諸佛世界，是小中容大。『諸佛淨國莊嚴』是廣，『悉於寶樹間見』，寶樹是狹，這是廣狹自在。『於一念頃』（在動一念的剎那之間），可是完成『超過億那由他百千佛剎。周徧巡歷供養諸佛』這須多劫長時才能圓滿的佛事。所以延（長時）促（短時）相同了，這就打破了時間。極樂境界深玄，但也可從世例來作粗淺的比方。譬如北海池水中的一個波，波的前後左右當然都有波，但是你怎麼能劃清這中間的波，與它相鄰四波的界限？這是不可能的。每波的本體只是水，水就是囫圇的一整池的水，於是一切波就都在這一波的本體之中，所以說一波含有一切波，一即一切。一切即一。

正因一即一切，所以一句佛號具足顯密禪淨無邊法門的一切功德、一切妙用。所以具縛凡夫只要信願持名，臨終自然衆佛接引，帶業往生。生彼土後，雖然仍是凡夫，卻已位證不退；雖有重罪未消，

決定不墮三塗。花開見佛，頓悟無生，常寂光中，決定成佛。這都是由於六字洪名圓明具德，一乘願海圓明具德。

蕅益大師說：『實相無二，亦無不二，是故舉體作依作正，作法作報，作自作他，乃至能說所說，能度所度，能信所信，能願所願，能持所持，能生所生，能讚所讚，無非實相正印之所印也』。所以一入淨業門中，便是身在實相大海，無論你是仰是俯，是自由是蝶式，或深潛，不論向東向西，或沉或浮，總之都不離這個實相大海，也即是彌陀大誓願功德之海，也即是大智慧的薩婆若海。只要深信切願，便入此海，即是入了彌陀智慧功德之海。超情離見，人類語言無法宣說，衆生妄心，永不能測。可是大恩大德彌陀世尊，特垂方便，普興救度，開此妙門。一切衆生聞佛名號，深心信受，老實念佛，願共衆生同生極樂，只要此心真實，這個人雖身在娑婆，已蒙彌陀攝受，不

再退轉。正如《阿彌陀經》：『若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提』。

必成正覺第七

佛告阿難，爾時法藏比丘說此願已。以偈頌曰。

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

本品是『必成正覺』。上一品『發大誓願』是因，本品『必成正覺』是果。有大誓願的勝因，必然感得成就無上正覺的妙果。

以上發大誓願的人是法藏大士，所有的願文是釋迦世尊在無量壽會上的轉說。在佛說完願文之後，就對當機的阿難尊者說：當時法藏比丘在世自在王如來之前，說了以上的大願之後，又用偈頌表達自己

的心願，當時法藏所說的偈頌是：『我建超世志……當雨珍妙華』。

開頭的『我建超世志……成就菩提果』這一小段，是法藏大士大願的核心與全體。開頭四句，大意是：我已建立超越一切世間的志願，決定成就無上的至道，這個願若不能滿足，我決定不成佛。所以這四句就是織成四十八願的經緯線，決定成佛的大願。

以下六句大意是：在我求成正覺的同時，還要當種種衆生的大施主，救濟他們的貧窮與困苦，要讓種種衆生在生生死死的長夜之中永離憂苦，並生出種種善根，成就菩提妙果。這便是織成四十八願的另一條經緯線，願願爲一切衆生。至於本段中重要的經句解釋於下。

『我建超世志。必至無上道』。『超世』是超越一切世間，這裏所指不但超過聲聞、緣覺、菩薩，而且超過諸佛。經中已經說過，法藏大士發願時說：『我立是願。都勝無數諸佛國者』。還有《後出偈經》裏頭

說：『發願踰諸佛，誓二十四章』。『踰』就是超過。我發的誓二十四章超了一切諸佛。這就是說法藏大士所發大願是要超過諸佛。在經中成就文裏，極樂世界『超踰十方一切世界』，所以說法藏比丘的超世之志願，所謂超世實際是包括要超過諸佛的大願。法藏大士『住真實慧……一向專志莊嚴妙土』，所以極樂種種殊勝莊嚴都是彌陀自心真實智慧的流露，正與《往生論》三種莊嚴入一法句，一法句是清淨句，即真實智慧無爲法身彼此契合。『無爲法身』就是每個人每個人的自心，所以極樂的種種依正莊嚴，全是顯的我們自己的心。所以先師夏老居士的《淨修捷要》說『托彼依正，顯我自心』哪。托是假借，依靠。就靠了這個極樂世界的依報的國土，這色、光、聲、香，正報就是諸佛菩薩，托彼極樂世界的依報正報，顯現自己的本心。既然你自心所本具，也即是諸佛法身的流現，所以一塵一毛都是一真法界，各各圓明

具德。理事無礙：水鳥樹林都說妙法，聲、色、香、光都增長道念，尤其是凡夫帶業往生都證不退，超情離見，不可思議。事事無礙：芥子容納須彌山，剎那即是億萬劫，完全打破世間一切情見。所以法藏大士的大誓願海，叫做『超世志』。

『必至無上道』。『道』就是覺悟，『無上道』就是最高無上的覺悟，也即是無上正等正覺。《法華經》說：『每自作是念，以何令衆生，得入無上道，速成就佛身』。《法華》經文與法藏比丘大願，完全一致，都是要衆生成佛。『必至無上道』貫徹在全部大願之中，既是大願主體，又是大願的殊勝之果。四十八願每一願都是爲衆生成佛，所以這是本願的主體。所謂果者，衆生依止遵奉此大誓願海，必定證入無上菩提。『復爲大施主』，我還要做『大施主』。這個大施主就是要包括財施、法施。因爲衆生還是凡夫，他還離不開這些物質生活，所以還要

財施。只是財施，那你救人沒有徹底。救人須救徹，還得法施，讓他自己明白。本經《積功累德品》，法藏比丘『恒以布施，持戒，忍辱，精進，禪定，智慧，六度之行。教化安立衆生，住於無上真正之道』。拿六度來教化衆生，讓衆生安住於真正之道，這就是法施。又『手中常出無盡之寶，莊嚴之具。一切所須，最上之物，利樂有情』，這就是財施。所以財法兩施，就是大施主，才能真實的普濟諸窮苦，使種種衆生脫貧離苦，聞名得度，往生淨土，究竟成佛。所以『令彼諸羣生。長夜無憂惱』。衆生一念妄動，墮入無明，永劫輪迴在六道裏面，生死黑暗，所以稱爲長夜。而且無明遮蓋了衆生的本心，也是黑暗，也是長夜。在這個生死的長夜之中，要讓衆生無憂無惱，那就是讓他們『出生衆善根』。要使得衆生出生善根，出了善根，善根就要結果，必定『成就菩提果』。這是慈悲至極的救度，這樣救人就能救

徹。你看一個人可憐，你請他吃一頓美餐，可是明天、後天他又挨餓，這就沒有救徹。爲了救人救徹，就要讓他成就種種善根，那就必然成就菩提的果實，永離憂患，徹底解脫。

我若成正覺　立名無量壽　衆生聞此號　俱來我刹中
如佛金色身　妙相悉圓滿　亦以大悲心　利益諸羣品
離欲深正念　淨慧修梵行

本段標出無量壽，下段標顯無量光。正因全部大願都是以無量光壽作爲主體，所以古德說：一一大願歸光壽。因爲佛壽無量，所以衆生永有佛陀作爲自己的依怙，永不會變成失母的孤兒。並且任何時間彌陀都是『今現在說法』（阿彌陀經），在無量劫以後，仍是『今現在』開導衆生悟入佛的知見，永遠不會終止。又因佛光無量，所以普照十方虛空，普對一切衆生廣作饒益。正因無量光壽，所以其它各願可以

實現。一切衆生聞名發心，憶念彌陀，都往生極樂，都成爲一生補處，必定成就無量光佛、無量壽佛。可見因佛的無量光壽而成就各願，衆生依彌陀決定成就無量光壽，淨宗玄妙不可思議。

本段大意：法藏大士說，我法藏將來成佛的時候，佛的名號叫做無量壽。一切衆生只要聽到我名號，歡喜信受，依教修行，就全部都會來生極樂國土。生到極樂的人都是真金色身，具足三十二種大丈夫相。生到極樂的人，並不是在極樂中安享自身種種不能形容的妙樂，而是學習教主阿彌陀佛，也發起大悲普度的心願，誓爲一切衆生謀求究竟徹底永恒無上的真實之利，願度一切衆生共生極樂。爲了覺他，首須自覺，所以自己遠離一切世間情欲，深入正念，用清淨的智慧，勤修證入涅槃的無上清淨無欲的諸行。

右段開頭這四句，就是四十八願的核心哪。也是全經的教眼、十

方的如來接引衆生的妙手、一切衆生出苦的寶筏。四十八願就是這四句的展開。阿彌陀佛聖號，有無量的意義：無量壽、無量光、無量清淨、無量莊嚴、無量智慧、無量菩提，也就是無量的無量。無量壽就表示法身常住，所以無量壽這一名號可以攝一切名號，這一句也就廣攝阿彌陀佛一切功德。有緣衆生聞到名號，由於彌陀大誓願海無邊的願力加被，就都願來極樂國土，於是至心信樂，稱念阿彌陀佛，乃至只念十聲，也沒有不往生的，所以說『衆生聞此號。俱來我剎中』。這正是大誓願海的核心，第十八願的重述。足證法藏大士的偈頌雖短，可是包含了四十八願的一切精湛至妙之處。能聽聞到阿彌陀的名號，才能念阿彌陀佛，由於信願持名，就得生淨土。到了極樂國土，種種都是增上，沒有退緣，壽命無量，決定成佛。所以稱爲大願之王。這些衆生都來到我剎，都跟佛一樣具有金色之身、三十二種大丈夫相，

以及種種勝妙之相一齊圓滿。往生的人不但身形似佛，更重要的是：他們的心念也都在學佛，如佛。大家來到極樂國土，不是爲了自己享樂，而是爲了學佛，願同阿彌陀佛一樣，也是以永恒的大悲之心來利益衆生。所以《往生論》說『二乘種不生』。你只是求自覺，自己安樂，自己享受，甚至只是自私自利，個人打算，這怎麼能往生極樂世界！所以要發大菩提心，要『利益諸羣品』。往生之人，他們不但是金色光明大丈夫相，更殊勝的是都有大悲之心，願有如佛一樣的大悲之心，來利益種種品類的衆生。你要覺他，要去度衆生，那你不能不自覺呀！要使別人覺悟，你自己還沒有覺悟，怎麼能使別人覺悟。所以蕅益大師說的很好哇：你自己沒有覺悟，就想覺他，就如同你自己正在河水中漂流，自己正在掙命，可是你要救濟岸上的人啊。這豈不是笑話。所以蕅益大師說的透徹，自己覺得岸上的人有危險，而不知自己

更危險。既然是如此，所以要救度衆生，首先要提高自己的覺悟。筆者建議大家，沒有時間念《無量壽經》不要緊，只要常念這一段偈頌，功德不可思議。

『離欲深正念。淨慧修梵行』。『欲』就是貪欲。《四十二章經》說：『離欲清淨，是最爲勝』。既然離欲是最勝，當然不離欲就是最爲危險了。目前有許多怪現象，有些佛教徒不但不離欲，甚至縱欲，讚嘆縱欲，邪見纏身，怪論惑衆。初機行人，必須小心識別。所以要離欲啊，離開這些欲染。『正念』，是八聖道之一。一、正見，二、正思維，三、正語，四、正業，五、正命，六、正精進，七、正念，八、正定。正念是以真智憶念正道，是以無漏的念作爲本體。也就是離開邪見分別，念法的實性叫正念。『深正念』是很深的正念。例如《心經》的深般若波羅密，是指不是小乘共同的般若、不共的般若，所以是深

般若。『深正念』，《觀經疏》說：『捨相入實，名爲正念』。捨離一切相，入諸法實相，這個叫正念。能入實相這是深正念。

『淨慧』，《會疏》說：就是般若波羅密，不是人間小乘的不淨的智慧，它與深般若是一樣的。『梵行』，就是清淨無欲之行。一位菩薩對於一切不善之法都能對治，能離一切過失，身心清淨，這就是梵行。又能證到涅槃的六度萬行，稱爲梵行。法藏大士爲了實現普度衆生的弘願，所以自己離欲，入於甚深的正念，並以清淨的智慧，來照破一切欲染，勤修證入涅槃的種種梵行。至於聞名的衆生，來到我刹，一樣也都發大悲普度的心。大悲普度衆生在使衆生覺悟，若要覺他，首先就要自覺，自己就要離欲，就要有深正念，以清淨的智慧來修證入涅槃的梵行。

願我智慧光　普照十方刹　消除三垢冥　明濟衆厄難

悉捨三途苦　滅諸煩惱暗　開彼智慧眼　獲得光明身

『願我智慧光。普照十方刹』。這兩句直接指出無量光佛。智慧光與無量光都是十二光佛之一，都是無量壽佛的不同名號。並且佛光普照十方，正是無量光佛的妙用。在《唐譯》中，是『願獲如來無量光』，所以智慧光就是無量光。所以本段和上段，正是提出了無量光壽這一大誓願海的依止和歸宿。願文大意：願我無量的智慧光明，普徧照到十方的佛刹，消除其中一切衆生貪瞋癡三種垢染所產生的冥暗，救濟種種的苦厄和災難。讓一切衆生都捨離三惡道的劇苦，消除種種煩惱所結成的黑暗。開發衆生心中本具的智慧眼，並證得如來的光明清淨法身。至於段中經句的重要涵義是：

『智慧光』。無量壽表法身常住，這是本體，無量光是本體所顯的妙相，智慧光則是本體本具的妙用。以下『消除三垢冥……獲得光明

身』這六句正顯妙用。曇鸞大師偈：『佛光能破無明闇，故佛又號智慧光』。由於佛光能破衆生的根本煩惱無明闇惑，所以佛就以智慧光作爲名號。所放能破無明的光就是智慧光，這與《涅槃經》『光明名爲智慧』是一致的。『普照十方刹』。智慧光即是阿彌陀十二光（無量、無邊、無礙、無等、常照、清淨等等光）之一，這裏面每一光，都包含十二光所有的一切功德妙用，所以智慧光同樣是無量無邊，可以普照十方刹土，徧照十方一切虛空，徧一切處，没有地方不能到達。而且這一光明，他就是智慧，不只能破我們的這世間昏夜的黑暗，而且可以破除衆生的無明。衆生之所以成爲衆生，就是因爲一念妄動出生了無明，於是墮落成了現在這個樣子。佛光普作饒益，不僅只是在極樂世界的衆生，而是對全法界一切衆生，佛光普照，平等加持。只是人們的無明的殼太厚了，不能明顯感覺，可是佛光冥冥加被，是決定

不虛。任何一個真實的佛徒都可以這麼說，我們能有現在的這個情況，都是在佛光的慈悲攝受之下，才取得現在的情況。

『消除三垢冥』。三垢就是貪瞋癡。貪瞋癡給衆生造成了無知，由於無知就不能知真實的義理，也就没有真實的見解，所以稱爲『冥』。鬼界稱爲冥界，那更是糊塗黑暗了。佛光普照，廣爲一切衆生消除貪、瞋、癡所造成的黑暗、無知，所以説是『消除三垢冥』。『明濟衆厄難』。根據日《會疏》的經本是『廣濟衆厄難』，並註解説，明濟就是廣度的意思。廣度一切厄難。『厄』就是疾厄、苦厄。『難』，災難、困難。世人無知，所以就會做錯事、上當、受騙、犯法、造罪，於是受刑、受報。人在陽世間的罪報之苦，死一次就完了，雞鴨一刀，罪人一槍就完了。在地獄中，死苦是無窮無盡的，死了之後，風一吹就活了，活了之後再死，死了之後再活。一夜之中，不知道多少萬徧生

死。衆生有無量無邊種種痛苦跟災難，唯有仰賴佛的智慧光才能救濟。彌陀第十四願說：『見我光明，照觸其身。莫不安樂。慈心作善。來生我國』。又本經《光明徧照品》：『遇斯光者。垢滅善生。身意柔軟。若在三途極苦之處。見此光明，皆得休息。命終皆得解脫』。這裏面的『垢滅善生』、『皆得解脫』，正是『消除三垢冥。明濟衆厄難』。衆生在地獄極苦的地方，蒙佛光照，都得到休息，命終解脫。佛光勝妙，佛願弘深，令衆生感恩載德無有窮極。智慧光的恩德，是令苦難衆生『悉捨三途苦』，完全捨離了餓鬼、畜生、地獄三惡道的苦，這個很苦啊！並滅除一切煩惱所造成的愚癡昏暗。無明等煩惱蔽障了本心的光明，使人愚昧無知，所以叫做暗。暗是譬喻。佛的智慧像是日光，日光能破黑暗，所以說『滅諸煩惱暗』。

『開彼智慧眼。獲得光明身』。『開』就是『開佛知見』的開字。如來

因開示悟入佛之知見這唯一的大事因緣，才出現在世間。諸佛開示佛的知見，衆生悟入佛的知見。衆生具有佛的知見，即是開發了本有智慧德相，也就是此處的『開彼智慧眼』。人們習慣認爲，開示就是說法，這是以音聲爲佛事。衆香國以香爲佛事，衆生嗅到香氣，自然道業增長。此願是以光明作佛事，衆生見光開佛知見，即是開智慧眼。這個『眼』字所代表的是『見』。密宗心地法門的修持以『見、修、行、果』做綱宗，『見』（見地、觀點與主導思想）在首位。必須有正見，才有正修正行與契證的正果。反之那只是盲修瞎練而已。通常咱們講五眼，《華嚴》講十眼，第三是慧眼，第六眼是智眼，第十是一切智眼，又名普眼，見普門的法界。經中的『智慧眼』就相當於慧眼、智眼、一切智眼，能見普門的法界，也就是無上般若。所以可以說，智慧眼就是衆生本有的如來智慧德相。衆生愚昧無知，不知道自己本來

就有佛性與佛的智慧。由於自己不具眼，所以就把佛的智慧德相推到了佛的一邊，認爲是佛所獨有。於是彌陀大悲，佛光垂照，『以此光明宣妙法』，開示衆生，令衆生開發自心中本有的智慧之眼，明見自心本具的如來智慧德相。在無量壽部份指出了持名極要之法。在本段裏說明智慧的無上妙用，暗顯了菩提心。大悲大願在偈頌中都已詳明，現已補足大智慧，於是全顯了菩提心。發菩提心，一向專念，是三輩往生的必具條件，是本經的綱宗，在這個偈頌中，再度指出。『獲得光明身』。讓所有的衆生，都能得到光明之身。《思益經》說：『如來身者，即是無量光明之藏』。如來身具有無量的光明，所以如來身就是無量光明的寶庫。《往生論註》：『佛光明是智慧相也』。所以光明藏就是智慧藏，光明身就是智慧身。所以開了智慧眼，便也成就了光明身，因爲智慧與光明是不二的。由此可見，佛願一切衆生，也都

有佛之智慧、佛之身哪。身心都與佛一樣，同於如來。

閉塞諸惡道　通達善趣門　爲衆開法藏　廣施功德寶

以上無量光壽兩段殊勝誓願無邊妙行，它的出發點，它的全部，它的歸宿，只是一句話，爲了無量一切衆生普得徹底究竟的真實之利。再說得簡要一點，那就是爲利他。這就是根。《毗盧遮那經》：『大悲爲根』。所以右段這四句指出大願根源。

『閉塞諸惡道』。要把一切通到惡道的通路都堵住，讓它不通，讓他一切衆生不能再入惡道了。此處惡道是指六道，都在輪迴之中，所以都沒有徹底離開鬼畜地獄三塗，所以都是惡道。《無量壽經魏譯》說：『橫截五惡趣』。五趣是把修羅趣分散開了，因爲修羅有好多情況（有天修羅、人修羅、鬼修羅、畜修羅）。所以『閉塞諸惡道』是指六道的路他都不通了。『通達善趣門』。這裏說的善趣，只是在極樂世界

或他方佛刹、兜率內院等等殊勝道場，登菩薩位成佛作祖了。佛要爲一切衆生消除煩惱，封閉惡趣六道的路，打開往生極樂世界等善趣決定成佛的門，那就首先要爲衆生開示妙法，令衆悟入，所以『爲衆開法藏』。『法藏』，又叫做佛法藏，它是法性的本體，法性之中含藏了無量的性中本具之德，也就是當人本來具有的如來藏性。所以開法藏即是開顯衆生本具的如來智慧德相。再者如來所說的一切教法無量無邊，多法集合結積，所以稱爲法藏。又佛的教義，所含藏的義理無量無邊，不能窮盡，所以叫做法藏。佛要廣爲九界衆生（菩薩、緣覺、聲聞、六道衆生）杜惡趣開善門，就必須大開法藏，開示佛之知見，而一切法藏之中，這個淨土是一切衆生賴以度脫的法門，能惠與衆生真實之利。

『廣施功德寶』。『功德』，利益他人的是功，消歸自己的是德。又

惡全消盡是功，善悉圓備是德。上句爲衆開法藏，其目的就在於廣泛施與衆生無上功德之寶。『寶』有三個意思：㈠美稱。例如，念佛三昧，稱爲寶王三昧。佛菩薩的這個印契，稱爲寶印。㈡寶是摩尼的直譯，若是意譯，應爲如意寶珠，能滿衆願。因爲摩尼珠可有種種顏色，隨着念珠人的心願，現出他願見的色。㈢真實法寶。《智度論》說：『於諸法中，法寶是實寶，今世後世乃至涅槃能爲利益』。得法的人從現在直到入涅槃，都從中得利益，所以稱爲實寶。現在經句中所施的功德寶，這個『寶』呢，具有以上三個意義。㈠美稱。㈡能滿衆願。㈢真實法寶，從當前一直到涅槃都從中得益。

《觀佛三昧經》有一個極好的譬喻，其中說一個王子出遊，帶了一個寶瓶，裏頭有王的寶印。一個窮人用騙術把寶瓶偷跑了，大家就追，許多毒蛇也從四面八方來咬偷瓶的人。這個人最後爬上了樹，有

六個黑象，用鼻子把樹拉倒了，這個窮人從樹上掉下摔死了。可是在這緊急的關頭，這窮人早就把瓶子和印都吞下去了。窮人摔死之後，身體散壞，可是這個寶印在瓶內還在放光，便把這些毒蛇都嚇跑了。佛的譬喻說完了，佛就告訴阿難：『住於念佛者，心印不壞，亦復如是』。

釋尊的開示『住於念佛者，心印不壞，亦復如是』。這真是如來無上心珠、一代時教的至寶，也即是真實究竟的功德之寶。所以淨土法門，千經萬論共指，十方諸佛同讚，正因爲『住於念佛者，心印不壞』。心印，心印兩個字是什麼份量！諸大祖師祖祖相傳的，正是佛的心印。當年靈山會上釋尊拈花，迦葉微笑，佛說：我的涅槃妙心，正法眼藏，囑咐給摩訶迦葉。迦葉傳阿難，直到達摩，那傳的是心哪。『印』是法王的正印。『印』是譬喻，並非真指法王的印璽，而是表

明其重要作用，如同印章。佛教諸祖相傳的是心，過去的地方長官交接的是印，接了印便接了一切權力，指揮軍隊，掌握財權、法權都憑這方印。以這來譬喻佛佛相傳、祖祖相授的心。心即是佛的印，印表示佛的心，心印合在一起，意義更爲深刻明確。所以諸佛諸祖心心相傳，心心相印，所以說佛佛道同。這是根本的根本。一個住於念佛的凡人，就有佛的心印，並且心放光，這就像那個摔死後的窮人，因爲身有寶印，屍體還在放光。所以這真是一大藏教的眼目。你持名念佛的時候，就是你心印放光的時候，所以說『一聲佛號一聲心』。住於念佛者，就是心印不壞，就是常照，就是放光，那你念佛的時候，必然心光顯現。所以《大集經》說：『若人但念阿彌陀，是即無上深妙禪』。是禪，不但是禪，是深妙之禪，不但是深妙之禪，而是無上深妙之禪。如來『住於念佛者，心印不壞』的開示，正是諸佛以心印心的印、

諸祖以心傳心的心。若能信受，就是給我們開了智慧眼，必得光明身。

如佛無礙智　所行慈愍行　常作天人師　得爲三界雄
說法師子吼　廣度諸有情　圓滿昔所願　一切皆成佛

右段以前，都是彌陀大誓願海四十八願的總結、提高與深化。本段這八句的內容，是願文中沒有提到的。這也是佛經的常例，在偈頌中添補了長行所沒有的內容。本段的內容，確實是有無比重要的涵義。

本段的大意是：我願有如同佛一樣的自在無礙的佛智，和佛所行大慈大悲普利衆生之行，願如佛一樣常作天人的導師教化有情，成爲三界中無所畏懼的大雄。我願圓滿我過去所發過的一切大願，那就是：『一切皆成佛』。這八句偈，尤其是前六句，法藏大士願成就無量

壽、無量光，普開智慧眼，同得光明身的同時，力求自覺，不斷增長，等同如來。由於全部誓願都是覺他，若要別人覺悟，首先須要自己覺悟。自己還整個在無明分別之中，全體是迷，怎麼能啟發引導大衆求得覺悟，其結果只能是一盲引衆盲，相將入火坑。在當前末法中，這個毛病特別顯著。無論在家出家，往往好爲人師，或自加活佛、法王等美號登壇賣法，或者自誇妙悟，妄談相似般若。其上者於弘法中難免放毒，所謂治病實質是庸醫殺人。其劣者則毀教敗法，盜名欺世，斷人慧命，作惡多端。所以真實的佛教徒對於這些應該十分警惕。

所以法藏大士爲了真實貫徹自己的大願，就必須不滿足自己的所得，繼續直攀妙高峯頂，究竟證入無上菩提。據善導、曇鸞兩大師所說，法藏大士這時已是十地菩薩，可是大願無盡，誓求如來悲智雙圓

的無上覺悟，祈得佛的『無礙智』與『慈愍行』。

『如佛無礙智』是願求自己有等同如來的智慧。『無礙智』，對於生死涅槃等等不二之法均自在通達，自在融通，沒有障礙。《大集經》說：無礙智慧無有邊（不能窮盡，沒有邊際），善解衆生三業事（一切衆生的身口意三業所造的一切事，如來都善於了解，善於解除）。又世尊說：『我爲法王，於法自在』。無礙智，自在通達，自在融通種種不二法門，正是『於法自在』，所以無礙智是如來智慧。所以法藏大士願有如佛一樣的無礙智。

『所行慈愍行』。這一句是法藏大士願如同佛的大慈大悲，自己所行如同世尊的無緣大慈、同體大悲，看待衆生等同一子。這兩句話，上句求無礙智，願有與佛同等的智慧；下一句是求同佛一樣的慈悲。這兩句話很重要，就是智悲並運。智慧慈悲如同鳥的雙翼，缺一不

可。

『常作天人師』。天人師是佛的十號之一，以前講過了。『得爲三界雄』。『三界雄』，也是佛的一種德號。因爲佛斷盡了一切煩惱，雄猛無畏，所以成爲欲界、色界、無色界三界中的大雄。所以寺院的正殿供養釋尊叫做大雄寶殿。所以這兩句就是說，願意福和智都如佛，爲天人之師普施教化，無所畏懼，成爲三界之大雄。

『說法師子吼』。師子就是獅子。古說獅子一吼百獸畏懼，譬喻世尊所說之法，是無畏決定之說，可以使大衆震動，外道胆寒。

『圓滿昔所願』。『昔所願』就是法藏比丘在五劫中所結成的四十八願。這一切大願，我都要圓滿。怎樣圓滿呢？那就是末後這一句：『一切皆成佛』。

奇哉，奇哉，一切皆成佛！這一句粉碎虛空，平沉大地！不但有

情的一切，蒼蠅、螞蟻都成佛，地獄中的衆生都成佛，而且無情之物，大地山河、磚頭瓦塊、桌椅板凳、衣服鞋襪都成佛。所以這一句就是四十八願的本體，從這一句話流出四十八願。《往生論》可以給這個做一個註解。西方極樂世界，國土是莊嚴的，這是依報，表示無情；佛的莊嚴，菩薩的莊嚴，這三種莊嚴就進入在一個法句之中，一法句就是清淨句，清淨句就是真實智慧無爲法身。所以一切一切，都是真實智慧無爲法身所顯露的，也就是一切都是法身佛。而且清淨有兩種清淨：一個是器世間清淨，一個是情（衆生）世間清淨。那麼這個有情的衆生世間、無情的器世間一齊清淨，都是真實智慧無爲法身，所以有情無情同成佛道。整體是《華嚴》一真法界，一真法界是大法玄妙的本體。沒有對待所以叫做一，真實離妄所以叫做真，融攝萬法所以叫做法界，綜合起來就叫一真法界。在法界一一微塵都是一真

法界，一真一切真，一成一切成，整個是不可思議。又《三藏法數》說：『無二曰一，不妄曰真，交徹融攝故曰法界。（與上同）即是諸佛平等法身，從本以來，不生不滅，非空非有，離名離相，無內無外，唯一真實不可思議，是名一真法界』。可見一真法界是諸佛法身境界，根本沒有生滅、空有、名相、內外種種差別，超情離見，事事無礙，不可思議。總之，沒有那些二，有二就是差別。有了差別，就不是平等，就不是一味平等的大覺。極樂世界七寶蓮池中的水能夠說種種的法，滿衆生的意，想聽什麼，水就給你說什麼，多少人同時在游泳、沐浴，各個可以聽到你願聽的妙法，而且聽了以後，你馬上就懂。請問這是什麼樣的水！水就是佛。一切皆成佛！水成佛了。不是佛焉有這樣的智慧？你想深水就深，你想淺水就淺，你想淋浴水就從頭上淋下，你想暖水就暖，你想涼水就涼。最奇的是上面能滿各個的

心願，宣說種種不同的妙法。這是什麼水啊？叫佛水也行，水佛也行。可見極樂世界無一不成佛。豈但極樂世界，一切世界，沒有一樣不成佛。所以『一切皆成佛』這句話，可以說是禪宗向上一路、末後一句，也可說是密宗的大圓滿。大圓滿中無一不圓滿，各各圓滿，一一具德，一一都成佛。密宗殊勝也正在這裏。《首楞嚴經》『首楞嚴』的意義是：一切事究竟堅固。一切的事，任何的事沒有一個不是究竟的堅固，是常恒的，是徹底的堅固，這與『一切皆成佛』是一句話。這句話，萬德圓成，一法不立，再有言說，便是畫蛇添足（可惜已經添了不少）。

斯願若剋果　大千應感動　虛空諸天神　當雨珍妙華

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

四句偈文的大意是：我所發的大願，若能圓滿，三千大千世界，一切聖靈，都應受到感動，空中諸位天神，自然歡喜，示現瑞象，可從天降落一陣珍奇美妙的花雨。

『斯願若剋果。大千應感動』。『剋果』，『剋』是成，『果』是達到目的，也是成就之意。我所發的願如果能夠成就的話，三千大千世界，一切聖衆都應受感動。所發誓願如能成就，祈求天神、諸天示現瑞象，從天降下珍奇美妙的花，下一陣天花的雨（雨花就是從天降花，紛紛而下）作爲印證。底下又是長行，釋迦牟尼佛這時告訴阿難，法藏比丘剛說完頌，當時獻瑞：大地六種震動。㈠指的六方。這種震動是個祥瑞，完全不同世間災難性的地震。這是普地震動，各方都震動，不是某一個地方震，其餘的地方不震。《大般若經》：震動時，『地皆柔軟，令衆和悅』。關鍵是正當震時，大衆和樂歡悅，沒有恐

怖，更沒有災難。它與世間震災完全不同。(二)這個震動有六種動象：動、起、湧、震、吼、覺。『動』是動搖。『起』是上升，地會鼓起來。『湧』是波動，有處高有處低。『震』是有聲。『吼』是巨大的聲音。『覺』是使大家都感覺。『六種震動』，包括各方、各種動象。『天雨妙花』。天就雨花了，花紛降在法會的上空。自然空中就有音樂，並且讚說『決定必成無上正覺』。證明法藏大士決定必然成佛。因爲這個大願，處處表現無上的大智慧、大慈悲、大願力，也即是無上大菩提心，不可思議的因，必結不可思議的果，所以決定成佛。

積功累德第八

願文每天念一徧，當然很好，但這只是熏習而已。要根據自己的願出生行動，才真成爲你的願。願要起行，有行無願，是盲目的行動；有願無行，只是虛浮狂願，甚至只是狂想曲，所以一定要有行

動，要『積功累德』。

阿難，法藏比丘，於世自在王如來前。及諸天人大衆之中。發斯弘誓願已。住真實慧。勇猛精進。一向專志莊嚴妙土。所修佛國，開廓廣大。超勝獨妙。建立常然，無衰無變。

右段大意是：佛喚阿難，並對他說：法藏比丘在世自在王如來之前，在法會裏天人大衆之中，發了以上的弘深誓願，於是安住在真實智慧之中，勇猛無所畏懼，精進修持，一心一意莊嚴自己的淨妙國土。經過多劫的積功累德，所修成的佛國，開通無礙，廣大無邊，殊勝超衆，微妙無比，安然建立，永劫常然，永無任何衰壞異變。

『阿難』，是釋迦牟尼佛叫阿難。佛說：法藏比丘於世自在王如來之前，及諸天人大衆之中，發了這樣弘大的誓願之後，就安住於真實之慧。《往生論》說：三種莊嚴入一法句、清淨句、真實智慧無爲法

身。所以極樂世界種種莊嚴都是真實智慧，都是無爲法身。當年法藏大士莊嚴淨土的時候，正是安住真實慧中，『勇猛精進。一向專志莊嚴妙土』。這是本段總綱。

『弘誓願』。弘就是廣大、普徧。平等普度的願叫做弘願。希求滿足叫做願，更堅決的願叫做誓願。別的東西來干擾，你有堅定的誓願就能排除——我不能管那些，我自己有誓願。

『住真實慧』。這個真實慧，跟前頭第二品《德遵普賢品》的『開化顯示真實之際』、《大教緣起》裏『惠以真實之利』，這三句話說的是實際理體的三個方面，一個是真實之際，一個是真實之利，一個是真實之慧。三句不同，但是三句中有共同的，那就是『真實』。《大乘義章》說：『法絶情妄爲真實』。徹底超情離妄顯現本真才是真實，所以真實就是本體。真就是真如，實就是實相。真如實相，《觀佛三昧經》：

『佛地果德，真如實相，第一義空』。到了佛的果位，果上的德就是真如實相和第一義空。第一義空就是勝義諦空，這是空有不二的空。色即是空，空即是色，是這樣的空。與色對立的空，對立的空是頑空。空是一邊，色是一邊，兩邊對立叫做邊見。第一義諦與真如、實相都是佛地果覺的聖德，這三者是同一涵義的不同名字。即空即有，即有即空。又《教行信證》說：『無爲法身即是實相，實相即是法性，法性即是真如』。可見真如、實相與法身只是名字不同。天台宗說『諸法實相』，華嚴宗說『一真法界』，可見真實兩個字有無上甚深的涵義，有無量無邊的妙德。真實之際，就是真如實相究竟徹底的本源。譬如探黃河的原始處，必須要窮黃河的源流，真如實相的究竟根源，叫真實之際。真實之利呢？本經《大教緣起品》說：『如來……所以出興於世……欲拯羣萌。惠以真實之利』。所以普令衆生都得到真實之利，是

如來出世的真實目的。那麼如何能叫得到真實之利呢？那就須要宣說，能令一切含靈都得度脫、一乘願海、六字洪名、萬類齊收、三根普被的淨土法門。

『真實之慧』。能顯示真實之際的本體，流出真實之利妙用的，正是真實之慧的全體大用。《大乘義章》說：『真心體明，自性無闇，目之爲慧』。真心就是指當人的妙明真心，又叫自性清淨心，也叫佛性、真如、實相、法身、法性、如來藏、法界等。釋尊證道時所說：『一切衆生皆具如來智慧德相』，就是指這個真心的本體，但由一念妄動，於是『但以妄想執著不能證得』。倘若『真心體明』，那就是本有真心的本體恢復了本有的光明，這一句也就是禪宗五祖所說『明自本心』。爲什麼能明？就因爲『自性無闇』，這與『真心體明』是一句話。自性就是指自己本有的佛性。譬如一面明鏡，本是十分光明，可惜被

污垢濁穢的東西把鏡子弄髒了，鏡子被闇所遮，就不能照東西了。自性上消除了一切闇，這就是『自性無闇』，也就是禪宗的『見自本性』。這才叫做慧。所以明心見性才是本經所說的真實慧。

前已提到：『法絕情妄爲真實』。法指的一切。所有有情的、無情的、有形的、無形的種種都叫做法，不是專指佛法叫做法，或者法律叫做法。佛教這個『法』字的定義，是最普偏了，什麼都可以稱爲法。什麼叫真實？就是對於一切法都要離開情執與妄見。衆生都是在情見之中，所有的見，都是衆生知見。佛出現世間的大事因緣，就是爲了告訴大家佛的知見。我們的修行是什麼？就是要把我們的衆生知見，轉變爲佛的知見，就是這麼一件事。所以要捨除自己的一切知解和成見，日新又新。所以修行是否得力，就看你能否去掉這些東西，破除這些東西。不是把自己的這些見，做爲核心，慢慢豐富，慢慢美化。

這只是自欺。譬如貨物，只用名牌貨的包裝，實際的內含是自己的劣貨。你始終是假的。你得把這個自己拋掉，無我嘛！真正要無我！沒有我，還有什麼見！沒有我相、人相、我見、人見，不但要無相，而且要無見。衆生所有都是情見，都是妄見，真實法中沒有情見，沒有虛妄，所以叫真實。所以真實之際、真實之利、真實之慧都是這個意思。所以離開妄的本心，也就是自性、自心，也叫做真如，也叫做佛性，也叫做法身等等。真心是體，有體就有用，從真心所流現又能表明本心並起無邊妙用的就是慧。所以修行不是修成植物人，人跟植物一樣，沒有腦筋，只會吃喝，而是要從真心本體上，流出無邊殊勝無比微妙的照用。這不是第六、七兩識所產生的妄用。第六識分別，第七識執我，這兩個識在那產生的錯覺、妄想、執著，遮蔽了本來的智慧德相。再者，本經的三個真實，可比擬涅槃的三德。真實之際就是

法身德。真實之利，使衆生不爲煩惱所束縛，不爲三界所拘留，是解脫德。真實之慧是般若德。所以這三真實就如同涅槃的伊（梵文爲∴）字三點，不縱不橫（不是…也不是…），即三即一（說他是三，對，有三點；說他是一，也對，只是一個字）。伊字三點，即是三也是一。涅槃三德同於本經的三真實。發願之後，法藏大士積功累德，第一句話就是住真實慧。這就是畫龍點睛。極樂世界一切種種的殊勝莊嚴，都是真實慧所流露的，也就是說真實慧所成就的。

『勇猛精進。一向專志莊嚴妙土』。『勇猛精進』就是沒有間斷、雜亂，沒有疑慮、畏懼，沒有懈怠、停頓。『一向專志』就是心志專一，心是專一、固定的，沒有轉變，沒有悔改，一往直前。『妙土』指精美絕倫的佛土。它的精美不但一切不能和他相比，並且它的美妙大家想象不到，讚不能及，所以稱爲妙土。如何來莊嚴妙土呢？粗淺地說，

就是很尊重的、很恭敬的，以等等的美、等等的善來做裝飾。法藏大士有種種的妙德，這個妙德是能莊嚴，能做莊嚴的事，所莊嚴妙土，是所莊嚴。法藏大士以本身的萬德來裝飾所建的妙土，所以國土具足莊嚴。再進一步說，極樂世界依正一切莊嚴，直是『真實智慧無爲法身』。由於心土不二，自心清淨光明即是國土清淨光明，心具萬德就是土具萬德，所以法藏大士住真實慧，莊嚴國土，這才是真實莊嚴，這就是極樂世界的大根本。本經廿六品中，阿彌陀佛對十方來極樂禮供聽法的大菩薩們說法：『覺了一切法。猶如夢幻響。滿足諸妙願。必成如是剎』，『通達諸法性。一切空無我。專求淨佛土。必成如是剎』。這兩偈是彌陀宣說成就佛剎的關鍵，也等於開演怎樣住真實慧莊嚴淨土。第一偈說，首先要了達覺悟一切法，如夢、如幻、如響（回聲）。這與《金剛經》『一切有爲法，如夢幻泡影』是一味的，這就

證明金剛般若是成就佛剎的根本。有了根本，再滿足大願，就決定成功。第二偈，首要通達一切法性，是第一義空無我，既沒有人我，也沒有法我。這和第一偈在根本上一樣了。你所專志求得的清淨佛土，也正是於諸法性中一切空無我，所以若能這樣通達，這樣志求，你才能圓滿。所以人我法我俱空，才能迥脫根塵，靈光獨耀，才能真正通達真如、實相，契悟法身。從這裏可以流現一切。一切空無我，還在求淨土，這是真實慧。明白了本體，又從本體起照用，這是真實慧。所以無我無人仍專志莊嚴淨土是真實慧。總之一切無我是理，莊嚴佛土是事。雖然沒有我，也沒有土，可是仍然『一向專志莊嚴』是理事無礙。佛國離相，不妨專志莊嚴；雖有種種妙相，可是即相離相，當體即空。永明大師說：『建立水月道場，大做夢中佛事』。建立道場，只是水中之月；大做佛事，如同夢裏空花。這樣就事理無礙，空有雙

融，遠離二邊，契合中道，這樣圓修、圓證，所以彈指圓成。所以說住真實慧，專志妙土，是大願之本。從真實之體，才能產生真實的照用、真實之慧；安住於真實慧，才能如實顯示真實之際。寶珠放光，首先照亮寶珠的本體。所以極樂世界的水鳥樹林，一塵一香、一草一木都是真實智慧無爲法身的流現，無一不是一真法界，無一不是圓明具德，不可思議。

『所修佛國，開廓廣大』。『開』就是開放，張開；『廓』是開廣空虛。『開廓』，就是空廣開闊。《往生論》說極樂世界『究竟如虛空，廣大無邊際』，就是『開廓廣大』之意。虛空不可壞，不可燒，不被淹，所以究竟常存。『超勝獨妙』。《法華游意》說：『妙是精微深遠之稱』（精采、微妙、深入、久遠）。《大日經疏》說：妙是『更無等比，更無過上』。沒有能比的，更沒有比他更好的。《會疏》說『超勝獨妙』，

不僅僅是廣大，而且其中這一切莊嚴之事，佛身、國土、依報、正報，都是第一無比，超諸佛剎，是最爲精美，所以故作『超勝』。唯有極樂這一國土，最不可思議，所以叫做『獨妙』。《會疏》又列舉了七件事，說明極樂世界的超勝獨妙。現選出其中精采的四項：（甲）『佛身光壽，超過諸佛』。佛光無量，壽命無量，光中極尊，佛中之王，超過諸佛。（乙）『名號利益，獨出難思』。彌陀聖號名聞十方，十方諸佛都稱讚，都勸其國衆生，大家都念阿彌陀佛，可見彌陀名號『獨出』。十念必生，所以功德『難思』。（丙）『往生正因，易修易獲故』。發菩提心，一向專念是往生的正因，任何智愚閒忙，男女老幼，都容易修，容易得到果，甚至五逆十惡，臨終的時候，地獄惡相顯現，此時懺悔，持名念佛，仍可往生，所以是『易修』。真要修，信願持名，十念必生，所以叫『易獲』。（丁）『生後得果，太頓太高

故』。往生以後得的果，太頓了，太高了。五逆十惡，臨終十念，就能往生，就是不退，太頓了。帶惑的、帶罪業的凡夫，只要橫生到極樂世界凡聖同居土，就是阿鞞跋致，就跟一生補處菩薩相當，故曰太高。善導大師說：『四十八願莊嚴起（極樂世界是四十八願莊嚴而起的），超諸佛國最爲精』。所以叫做『超勝獨妙』。

『建立常然』。最初興起是『建』，最後成立叫做『立』。『常』，常恒，『然』，就是這樣。『建立常然』指從初興直到無盡的未來，永遠就是這樣了。『衰』是衰退、衰弱。『變』，改變、變壞。極樂世界建成了之後，永遠不會衰退變壞。『常然』。『常』有三種：㈠本性常（凝然常），㈡不斷常，㈢相續常。㈠本性常是法身，法身無生無滅，本來常住。㈡不斷常是報身，因爲報身是從法身所流現，所以也就沒有間斷了。㈢相續常，指應身，應身化現於這個世界，前一個應佛剛剛過

去，又另顯現出一個應佛，前後相續。善導大師《事贊》說：『極樂無爲涅槃界』，『無衰無變湛然常』。這就是說極樂世界是法身常。至於密部《大乘密嚴經》也說極樂世界是常住不壞的，經文說：『而依密嚴住』。密嚴是大日如來的國土，就是極樂莊嚴國。經文接着說：『極樂莊嚴國，世尊無量壽』。這就是說，彌陀就是大日如來，密嚴國土就是極樂世界。底下又說：『密嚴淨土，超諸佛國，如無爲性，不同微塵』。密嚴國土就是大日如來（也就是阿彌陀佛）所顯的他受用土，是爲他佛受用的報身國土，是從法性上由大慈悲的願力而建立的。這個淨土跟法性土，跟常寂光土一樣，沒有無常的過失。《密嚴經疏》說：『今此密嚴藏（國土），但於清淨如來藏心之所現，故非微塵成』。經中說：微塵聚爲世界，世界散爲微塵（現代科學已經證實）。但極樂國土、密嚴國土，是如來清淨藏心所顯現，不是微塵所

成，本來不是物質（所謂微塵，不是人們過去認爲光線中所照出空間小小的微點，那還是太大了。近代科學家發現微中子，它空間所佔的區域等於一個電子的多少億分之一，它可以透若干億公里的鋼板，因爲它太小了，它彌漫在太空之中。就是宇宙大爆炸之後，就出現大量的微中子，微中子慢慢滙聚爲世界。看來宇宙大爆炸的壓力波，就是佛教所說三災中最大的風災）。密嚴、極樂都不是微中子這類東西所形成，而是如來清淨妙心的顯現，因此他『建立常然，無衰無變』。

於無量劫，積植德行。不起貪瞋癡欲諸想。不著色聲香味觸法。但樂憶念。過去諸佛，所修善根。行寂靜行，遠離虛妄。依真諦門，植衆德本。不計衆苦。少欲知足。專求白法，惠利羣生。志願無倦，忍力成就。

本段大意：上一段住真實慧，成就妙土，超勝獨妙，建立常然，

是積功累德的總綱。本段開始是積功累德的詳說。第一句就標出法藏大士莊嚴妙土是長期不懈，是經過無量劫的精進修持的，於長劫中積累培植種種具足功德之行。心中不起貪瞋癡三毒，也不貪著色聲等六塵，一心所樂只是憶佛善根，念佛名號。憶佛念佛，自得心開，入三摩地，斯爲第一。同時深入寂滅爲樂的無上寂靜、入無餘涅槃的妙行，遠離虛妄這個一切惡事的根本。以第一義諦的法門勤修萬德的根本。念佛名號是善中之王，所以同於三世諸佛常修念佛三昧。不去計較種種苦惱的干擾，對於生活沒有貪求，不追求安逸享受，厭惡名利，少欲知足。於所發誓願，永遠没有厭倦，堅決剛毅，得成於忍，如同忍辱仙人被歌利王誣衊並節節支解，不起瞋恨。以下分句解釋：

『積植德行』。積是累積，一點一滴的積聚。植是種植，像種植樹木，多年成林。『德行』是具足功德的行持。這樣積德修善，久經時

劫，沒有疲厭。『不起貪瞋癡欲諸想』。在自己心中，貪、瞋、癡、欲（色欲、食欲），內心不起了。對於外塵，『色聲香味觸法』，也不貪著。只是喜樂『憶念過去諸佛，所修善根』。一切都放下了，心中所念、所憶，只是佛啊，所以這個很精進。《首楞嚴經念佛圓通章》：『憶佛念佛，現前當來，必定見佛』。《華嚴經》：十地菩薩，每一地菩薩都不離念佛。本經《大教緣起品》說：『去來現在佛佛相念』。《觀佛三昧經》說：『爾時會中，即有十方諸大菩薩，其數無量』（在說此經的法會中，十方來的菩薩，太多太多，不知有多少）。『各說本緣』，每一位菩薩各個都說自己過去是怎麼修成的。當然每人本緣不同，但有一個共同之處，都是由於念佛得道的。於是，『佛告阿難，汝今善持，慎勿忘失……我與十方諸佛及賢劫千佛，從初發心，皆因念佛三昧力故，得一切種智』。以上《觀佛三昧經》這段經文實是無上

希有的殊勝開示，經義是：釋尊告訴阿難尊者，你現在應當好好的記住，千萬不要忘記了。我釋迦牟尼佛同十方諸佛以及娑婆世界在當前賢劫中的一千佛（釋尊是第四佛，彌勒大士當來成佛是第五位，一直排下去，這一大劫裏共有一千佛，所以叫做賢劫千佛。從彌勒大士起都是未來佛），所有這些現在與未來的佛最初發心，到得一切種智究竟成就，都是因得念佛三昧的大力。佛佛相念，佛佛道同，十方諸佛，賢劫千佛，都是如此。所以法藏比丘也是這樣，但樂憶念過去諸佛，憶念他們所修的善根，憶念諸佛的功德。憶念佛德，於是感恩圖報，要學佛之所行，依佛之所證，憶念不忘，這叫做憶佛。佛所修的善根之中，念佛是諸善中王，最爲殊勝，我們要跟佛齊等的話，首先應當學佛，也要持名念佛。名字有萬德，總攝一切善根，具足一切法門，所以在念名字的時候，只要心也在名字上，也就是憶念了一切佛

的功德。

『行寂靜行，遠離虛妄。依真諦門，植衆德本』。這四句應一口氣讀下去。其中第二句是『遠離虛妄』，虛妄兩個字很壞，不實就是虛，違反了真就是妄，虛假不實叫做虛妄。《圓覺經》說：『虛妄浮心，多諸巧見』。虛假浮動的心，又有多種巧見，好多心眼，好多花招，好多策略，這樣的人『不能成就圓覺方便』。《涅槃經》有句話很深刻：『一切惡事，虛妄爲本』。所以我們經中講三個真實，所貴的是真實，所忌的是虛妄。虛假、浮誇、狂妄，都是妄，一切的惡事都是從虛妄所生。法藏大士，積功累德，首先是遠離虛妄，就杜絕了一切惡事的根本。

『寂靜行』是如來所行的究竟清淨的滅度法，是諸大菩薩趨入無餘涅槃的妙行。寂靜幽深，不是言語所能宣說。法藏菩薩住真實慧，遠

離一切虛妄，所以行的是寂靜行。『依真諦門』。『諦』是真實不虛的意思，世間、出世間的道理，決定不虛妄的，叫做諦。大地山河，世俗認爲是真實的有，認以爲實，爲了順世俗迷情建立世諦，也稱俗諦。智慧所見的涅槃、寂靜、真實的理叫做真諦、勝義諦、或第一義諦。《智度論》說：『佛法有二諦，一者世諦，二者第一義諦。爲世諦故，說有衆生。爲第一義諦故，說衆生無所有』。所以《金剛經》說，我滅度衆生，這是世諦。而實無一衆生得滅度者。終日度生，終日無度，心佛衆生三無差別，這是第一義諦。『依真諦門』，就是依勝義諦爲門（能够通入到涅槃，所以叫做門），依靠第一義諦的門路，來培植衆德的根本。例如《金剛經》說『無我無人無衆生無壽者，修一切善法』，就是此處的『依真諦門，植衆德本』。修一切善法就是植衆德本。植是種植，培植。『德本』。『德』是善，『本』是根。在《教行信證》裏說：

『德本者，如來德號（指佛的名號）。此德號者，一聲稱念（只要你念一句），至德成滿（登峯造極的功德，就圓滿了），衆禍皆轉（種種災禍都消除轉變了）』。剛才引證的《觀佛三昧經》說：『十方諸大菩薩皆依念佛得』，又釋迦牟尼佛和『十方諸佛及賢劫千佛，從初發心，皆因念佛三昧力故，得一切種智』，就是證明佛號就是德本。當代衆生，念阿彌陀佛就是植衆德本。發菩提心，老實念佛，就是『依真諦門』，廣植德本。華嚴玄門，一多相即，一就是無量，無量就是一。一句佛號，名具萬德（萬德都在一句佛號裏面），名召萬德（在持名時，所召喚來的正是彌陀多生多劫積功累德所圓滿的至德）。蕅益大師說：一句南無阿彌陀佛，就是本師釋迦牟尼佛，在五濁惡世所得的阿耨多羅三藐三菩提法。菩薩萬德齊修證入涅槃，但萬善之中，持名是善中之王，所以直指德本就是持名，因爲華嚴境界一真一切真，一

成一切成。

『不計衆苦。少欲知足』。逼惱身心的叫做苦。常說八苦交煎，這一切苦都不計較了。法藏大士發願『縱使身止諸苦中。如是願心永不退』。就是不計較這些苦。『少欲』，《涅槃經》說，就是不多求。『知足』，就是雖然少，我也不惱恨。《遺教經》說：『行少欲者，心則坦然』。沒有貪求，也就沒有恐怖與憂患。又『有少欲者，則有涅槃』。倘若自己的欲望很多，對於世間還有種種貪戀，出離心還欠缺，焉能談到涅槃。『知足』，『汝等比丘，若欲脫離苦惱，當觀知足。知足之法，即是富樂安穩之處。知足之人，雖卧地上，猶爲安樂。不知足者，雖處天堂，亦不稱意』。《法華經》說：『是人少欲知足，能修普賢之行』。可見對於『少欲知足』萬萬不能輕視。

『專求白法』。《大乘義章》說：『善法鮮淨，名之爲白』。所以白法

就是白淨的善法。專求善法、白淨離過的法，來利樂羣生，惠以衆生真實之利，叫做『惠利羣生』。『志願無倦』。《普賢行願品》大願的末後都是『念念相續，無有間斷，身語意業，無有疲厭』。『無倦』就是沒有疲厭。『忍力成就』。『忍力』是指六度中忍辱度的力用。法住師說忍有三種：㈠安苦忍，對於世間違緣的事，能忍，能受。㈡他不饒益忍，對於別人違害損傷自己，也能忍受。㈢法思維忍，於法無分別，對於一切法遠離分別，這樣安住，是第三忍。三種都成就，稱爲忍力成就。

於諸有情，常懷慈忍。和顏愛語，勸諭策進。恭敬三寶。奉事師長。無有虛僞諂曲之心。

本段大意：對於一切衆生，心中時常懷想的是大慈與安忍。對待別人是和顏悅色，即是經中的『顏色常和』。愛語是四攝法之一。要攝

受衆生，要行四攝：布施、愛語、利行、同事。委婉善巧的良言相告，『勸諭策進』，來勸說促進，幫他開佛知見，悟佛知見。自己是盡未來際，永遠恭敬佛法僧三寶，尊重奉事師長，爲師長服務。在奉事師長這句經文自然包括孝順父母，父母正是『長』。自己沒有一點點虛僞諂曲的心，沒有一點虛假、造作、恭維、奉承的心。所以《維摩經》：『直心是菩薩道場』。肇公註解說：『真心者，謂質直無諂，此心乃是萬行的根本』。《涅槃經》說『一切惡事，虛妄爲本』。可是質直無諂，是萬行之本，兩相對比萬分重要，所以學佛不是要寫論文，當佛學家，升座說法，而是要有真實修行，成爲軌範，才是大丈夫事。

莊嚴衆行，軌範具足。觀法如化。三昧常寂。善護口業，不譏他過。善護身業，不失律儀。善護意業，清淨無染。

這一段是法藏菩薩律己方面，也就是自覺方面的行持。筆者常

說，對於自己生活享受、名譽地位的要求是越低越好，對於自身的覺悟則是越高越好。法藏大士要求自己具足福慧莊嚴，徹底覺悟，以身宏道，永作楷模（榜樣），真是萬世模範。本段的大意是：

『莊嚴衆行』。『衆行』表六度萬行等一切行持。『莊嚴』，《涅槃經》說：『二種莊嚴：一者智慧，二者福德』。所以『莊嚴衆行』，就是用福德同智慧來莊嚴自己的六度萬行等一切行。也就是說，所有一切行中都包括了福智，都具足了福智。這表示大士的妙行成就。『軌範』。軌是軌則，範是模範。由於所行具足福智，所以言教都成軌則，所行所示，成爲模範，所以說是『軌範具足』。『觀法如化』。《金剛經》說：『一切有爲法，如夢幻泡影』。『化』就是幻化。『觀』，我們常說作觀、觀想，其實『觀』字很深。就是觀自在菩薩的這個觀字。離開一切情才叫做『觀』，『觀』就是智慧的另一個名字。觀和想也是這樣，有心的叫

做想，離念、無心的叫做觀。一般所謂觀想，都不容易達到『觀』，只是想想而已。觀和照都是高深的，想就是粗淺的。所以我們也知道五蘊皆空，但不能度一切苦厄，就因爲你所理解的都在想的範疇裏，對於五蘊皆空，是想明白了，不是照見五蘊皆空。若是照見，就度一切苦厄了。所以『觀法如化』，就是照見一切諸法都同幻化，都是魔術師變出來的，還有什麼可執著呢！『三昧常寂』。『三昧』就是正定。『常』就是離開生滅之相的真體。離盡煩惱之相叫做『寂』。由於照見一切都是幻化，在本體之上絶除名相，没有煩惱，不生不滅，住於常寂甚深三昧。『善護口業』。三業之中，口業還是很容易犯的，所以要善於護持，主要就是『不譏他過』。譏是譴責、誹謗。不要去譏笑別人的過失。口業上不説別人的過失，實際是意業的不見他人過失。上品偈語末後一句是『一切皆成佛』，《首楞嚴經》『一切事究竟堅固』，這就是不

見他人過失的根本。但也不等於是糊塗，一個人好，一個人壞，我一點也不知道。這些地方，有兩句話很合適，『善能分別諸法相，於第一義而不動』。善於分別，而在第一義上沒有動；在第一義上不動，還是善能分別諸法相。總之，都不是落在哪一邊上，這才是中道。『善護身業，不失律儀』。『律』就是戒律，『儀』是儀則、儀式、儀軌。防惡止非的法叫做戒律，依止戒律而行動叫做律儀。《瓔珞經》：『一切衆生，初入三寶海，以信爲本。住在佛家，以戒爲本』。戒是根本，所以善護身業，嚴守淨戒，作爲人天模範。『善護意業，清淨無染』。由於智慧猛利，觀想得力，三昧功深，正定常寂，復又善護身口，嚴持律儀，故能深達法源，從容中道，善護己念，清淨無染。

所有國城，聚落，眷屬，珍寶，都無所著。恆以布施，持戒，忍辱，精進，禪定，智慧，六度之行。教化安立衆生，住於無上真

正之道。

所有國城、聚落（就是鄉村中的居民點）、珍寶，這一切一切都無所執著，這一切都可以經常拿來布施，這是財施；更重要的是法施，把布施、持戒、忍辱等六度的行來教導度化衆生。這樣殊勝的財法二施，連城池、聚落、珍寶等都可施人，唯樂以菩薩大法教導救度衆生，正是無上殊勝自他兼利的大行。《會疏》說，『教』是以道傳人。『化』是轉惡爲善。安住正道，建立大心，叫做『安立』。『真』是真實，沒有迷妄。『正』是於理無差，沒有邪曲。『道』，《華嚴大疏》說：㈠通至佛果故名道。㈡涅槃之體，無障無礙謂之道。所以道就是能達到涅槃的道路，也就是涅槃的本體。所以『住於無上真正之道』，『住』是安住，『無上』是更沒有能超過它的，在它之上的。『真正』是真實契合理體，『道』，能通到涅槃，並且就是涅槃。即使無量衆生都得到教導與

度化，能安住在無上真正之道，到涅槃彼岸，安住涅槃道果。

由成如是諸善根故。所生之處，無量寶藏，自然發應。或爲長者居士，豪姓尊貴。或爲刹利國王，轉輪聖帝。或爲六欲天主，乃至梵王。於諸佛所，尊重供養，未曾間斷。如是功德，說不能盡。

『由成如是諸善根故』，由於成就了這樣的善根，『所生之處，無量寶藏，自然發應』。福慧雙修所得到的果實，自然福慧雙圓，所以無量寶藏自然發應。『寶藏』是儲存珍寶的倉庫，『發』是開發，『應』是應化。就是說無量儲放妙寶的倉庫感通化現，自然開發。這就是福報。他或是『長者』（年高財富），或做『居士』（居士過去也是很高的，守道自恬，寡欲蘊德，名爲居士。不像現在，只要是佛教徒也可以稱居士）、『豪姓』（指名門大族）、『尊貴』（指高官顯吏）、『刹

利』（是王家貴族），或者是國王大臣、『轉輪聖帝』（有金銀銅鐵四種輪王，金管四天下）、『六欲天主』（是欲界六天，一、四天王，二、忉利，三、夜摩，四、兜率，五、樂化，六、他化自在），乃至『梵王』（是大梵天王）。由於菩薩所修無量功德，所以生生尊貴，德高望高，財富充足，並常能遇佛，都尊重供養，未曾間斷，所做功德說不能盡。

身口常出無量妙香。猶如旃檀，優鉢羅華。其香普熏無量世界。隨所生處，色相端嚴。三十二相，八十種好，悉皆具足。手中常出無盡之寶，莊嚴之具。一切所須，最上之物，利樂有情。

法藏大士身口常出無量微妙的幽香，香味很像旃檀（柱香）和優鉢羅花（青蓮花、紅蓮花），能偏熏到無量世界。他不論生在何處：長者、剎利、天界等等，都是色相端正莊嚴，具有三十二相、八十隨

形好。相好都是色法，都是來莊嚴顯發佛身。《大智度論》說『相粗而好細』，有相沒有好就不圓滿。輪王、帝釋、梵天，他們也有三十二相，但是他沒有好，於是相就不微妙。衆生見到佛，能見到相，好則難見，因爲衆生眼觀察不到這麼微細。由此可見，相是粗的，好是細的，是不共的，是微妙難見的。法藏菩薩，在因地之中，三十二相、八十種好都具足，而且手中常出無盡之寶、供養之具，都用來利樂有情，普施衆生。所以本經此處也顯示了華嚴境界。在一隻手裏頭能出無盡之寶、莊嚴之具、一切所須最上之物，無窮無盡，普作饒益，正顯一中有多，小中含大，圓明具德，不可思議的華嚴事事無礙境界。

由是因緣，能令無量衆生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

『由是因緣』。因爲以上種種積功累德的因緣，能使無量無數衆生，都發阿耨多羅三藐三菩提心。能讓無量的衆生發菩提心，就是如

來出現於世的目的，使衆生能得真實之利。法藏大士於無量劫勇猛精進，積功累德，所得的妙果，也就是讓無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。所以我們這些末法衆生，現在能發起菩提心，都因彌陀大願多劫教化的結果。經中三輩往生，都因發菩提心。此心殊勝，『初發心時，便成正覺』，若能發起，實是大事因緣。

圓滿成就第九

佛告阿難。法藏比丘，修菩薩行。積功累德。無量無邊。於一切法，而得自在。非是語言分別之所能知。

本品以前是法藏大士多劫所修的因。從本品起是大士無量勝因所感的聖果。一切誓願都已圓滿成就，這就成爲本品的品名。本品開頭這幾句話，文字極少，可是描出法藏大士不可思議的功德成就。大意是：

這時佛告訴阿難說：法藏比丘，修菩薩所修六度萬行，廣積種種功德，無量無邊，於是就『於一切法，而得自在』（對於一切所有種種的法，都通達自在，沒有阻礙）。這句話意思很深。佛曾經這樣說過：『我爲法王，於法自在』。譬如人王，在人中自在。沒有人超過我，控制我，我爲法王，所以在法中自在，一切法中圓融無礙了。這是釋迦牟尼佛對法藏比丘登峯造極、無以復加的讚嘆。也就是說法藏比丘此時就同釋迦牟尼佛一樣，達到了諸法平等、自在無礙的無上覺悟。底下又緊接一句『非是語言分別之所能知』。這原表明法藏大士的無上成就，當然其中包『於一切法，而得自在』，是無比的奧密，言語道斷，所以不是語言所能通，心行處滅（心的作用達不到了，衆生的心只是分別，都是第六識的作用，只要念起，便有分別）。現指出不是分別心所能了知的，所以人的妄心便不能爲力了。這就是說法藏大

士不是衆生的凡心所能猜測。以下再把兩句重點說明一下。『而得自在』四字的深義，還可以從《心經》中觀自在菩薩的名號得到體會。『自在』兩字有很深密的意義。『自』就是自性、自心的自。『觀自在』就是觀照自心、自性在不在。什麼叫做『在』？宗門祖師說：『磐然獨存』。『磐然』就是百丈禪師的『迥脫根塵』，從六根六塵中桶底脫落了。『獨存』就是百丈禪師的『靈光獨耀』。可證十方諸佛、歷代祖師都是一個鼻孔通氣。這個自性、自心，正如布袋和尚說是『十方世界最靈物』，故稱『靈』。光明就是智慧，故稱『光』。孤立無侶，無一物可當情者，故稱『獨』。寂然常照故稱『耀』。所以『磐然獨存』和『靈光獨耀』都是顯示了自心的『在』。所以觀自在就是了了明心，了了見性。要在任何情況下，自心自性了了現前，不爲一切所礙，那才是『於一切法，而得自在』。現在有些修行人偶爾也能想到自心自性，但是一轉眼，就不

知道哪兒去了，就被煩惱和世法牽着鼻子圍着茅廁坑轉。若真是了了見心，了了見性，這就是甚深般若，最徹底的般若，所以能照破五蘊，度一切苦厄，自在無礙了。所以應該以知有自心爲因，知自心本不生滅，沒有增減；一切時處觀照自心是爲因，所得的果，就是徹底恢復自心的明朗寂然常照，所以因果一如不可思議。

『非是語言分別之所能知』，這句話很重要，這句話也很好懂，但是『佛學』越深的人往往越不懂。他不承認這句話，他大概認爲別人可以不懂，他是佛學家，所以他都懂，他不但懂，還可以當裁判員，對於不順眼的佛經，他可以說是假的，於是出示紅牌，罰出場外。『非是語言分別之所能知』同《法華》的『是法非思量分別之所能解』，完全是一味的。兩句在文字稍有出入，可是實義上完全沒有兩樣。我們常讀的開經偈最後一句：『願解如來真實意』，這句很好，表示衆生當前

的生滅妄心理解不了，所以祈禱佛力加被，讓我能解。《法華經》說：『諸佛世尊唯以一大事因緣故，出現於世』。這個大事因緣，欲令衆生，開示悟入佛之知見。佛是要大家能够悟入佛的知見，但是佛的知見，經中說『唯有諸佛世尊，乃能知之』。既是衆生，現在所有只是衆生知見，所以就要用慈悲喜捨中的捨字，你要捨掉自己的知見。許多人只是抱着自己的知見不放，根據自己的衆生知見來評定批判佛的知見，他就永劫也不能懂了。所以要先捨掉你的衆生情見。常云捨身容易捨見難，所以首先要在捨字上用功。常說『但盡凡情，別無聖解』，就是說你先捨盡你的凡夫知見。譬如一隻裝滿了漿糊的瓶子（佛教稱爲滿器），你拿來裝甘露，那是裝不進的，必須把瓶中洗乾淨再說。《圓覺經》（圓覺也就是真如實相的另一個名稱）說：『未出輪迴，而辨圓覺』。沒有出輪迴，仍是生死之中，你的心就是生滅心。在生滅

心中，妄想是相續不斷的，前一念滅，後一念生，老是生滅生滅不停，妄想不斷，所以『未出輪迴』。在這種情況之下，要想辨別什麼是圓覺，其結果只能是『彼圓覺性，即同流轉』。也就是說，你想辨認的圓覺實性，它就同你的妄想一樣，也在流轉了，所以你不能真實理解圓覺。以上《圓覺》經句，證明本經的『非是語言分別之所能知』與《法華》的『是法非思量分別之所能解』。這與教中所說：太末蟲（微生物）處處能緣，獨不能緣於火炬之上；衆生心處處能緣，獨不能緣於般若，完全一致。所以如來真實義不是衆生在思量分別、語言分別的妄心中所能理解的，因爲如來的真實義，都隨着你的妄心一起流轉了。我們應知如來一切言教都是指月的標，如來指出見月的方向。切不可不要如來這一指，這叫做棄指認月，那就更難見月了；更不可執指爲月，把如來的手指認成月亮，那就三世諸佛都含冤了。所以經教

像是指路牌，做一個箭頭，上寫頤和園，大家按箭頭方向一定找到頤和園，但決不可認爲指路牌就是頤和園。又像地圖，譬如幾個朋友在我家中，想從地圖找出巴黎在什麼地方，其中有個眼睛好，首先發現了，他用手一指圖上的巴黎並說：『巴黎就在這裏』！這位先生的話也對，也錯。說他對，因爲他所指確是圖上的巴黎；說他不對，因爲他和地圖都是在中國北京黃念祖的居室之內，這裏不是巴黎。

所發誓願，圓滿成就。如實安住，具足莊嚴，威德廣大，清淨佛土。

上段是法藏大士正報的成就，這一段是所攝佛土的成就，也就是依報的成就。段中大意是：過去所發的四十八願，全部實現，所建佛剎是『如實安住』。『實』是實相，也就是真如，所以如實而住就是如如而住。極樂一切所有都是『如如』（如同真如）妙境。國土偏攝十方佛

國的勝妙，所以說『具足莊嚴』。佛土一切莊嚴令人肅然生敬，這是『威』。國中萬物都使人增上，是爲『德』。國土一切都不能窮盡，所以叫做『廣大』。彌陀另一名號是無量清淨覺，所以所居佛土是清淨國土，心土如一。

『圓滿成就』。『圓』是圓妙。『滿』是具足，一點沒有欠少。『成就』是實現、成功。《往生論註》說：法藏菩薩發四十八願，今天都真實成功，已成了阿彌陀如來了。由於誓願自然產生了神力，這是『願以成力』。由於你的願出生了力量，『力以就願』，你的願力就是來實現你的本願。『願不徒然』，願不是虛發。『力不虛設』，所產生力量也不是虛設無用。願必產生力量，力量就是要實現本願，力和願是相符的，是一致的，願有多大，力量就有多大，使得本願能實踐能落實，所以法藏大士所發的四十八願圓滿成就。

『如實安住』前已說過，即是如如而住。『如實』的意思正同密宗的『如實知自心』的『如實』相同。密宗的要領是『如實知自心』，如實的知自己的心。『如實安住』、『如實知自心』，兩個『如實』是一樣的。但在本經更進一層，不但是知，而且是安住，也就是安住於自心，也就是安住於真實之際，也就是安住於諸法實相，也就是安住於法身。《往生論》說：極樂國中三種莊嚴入一法句，一法句者清淨句，清淨句是真實智慧無爲法身。既然極樂身土就是法身，法身常住，三際一如。過去現在未來是三際，三際沒有分別，打破了時間，這是法身境界。法身真常，所以極樂究竟的國土，叫做常寂光。

『具足莊嚴』。法藏大士在發誓修習的時候『於彼二十一俱胝佛土，功德莊嚴之事，明了通達，如一佛剎。所攝佛國，超過於彼』。又《國界嚴淨品》：『彼極樂界……具足莊嚴……微妙。奇麗。清淨。

莊嚴，超逾十方一切世界』。可見極樂乃廣攝無量佛國的微妙莊嚴而成就，所以是『具足莊嚴』。又是清淨句、真實智慧無爲法身的流現，心淨則土淨，所以『具足莊嚴』。

『威德廣大』。可敬可畏叫做『威』，可尊可愛就是『德』。『威』是威力、威儀，令人肅然起敬不敢放肆。『德』是有德於人，令人尊愛。極樂國土香光音聲都作佛事，饒益衆生，一毛一塵都是圓明具德，所以有德。再者教化衆生的方法有兩種：一是折服，一是攝受。折服是威，攝受是德。並且在度生時，往往先須折服，才能攝受。例如與外道辯論，只有在折服他，把他説敗了之後，才有可能攝受他作爲佛教徒。『廣大』。無所不包、無所不容是『大』。窮極本體、妙用無窮叫『廣』。『廣大』的含義，可以用近代語言來説明，那就是數學上的無限大，符號是『∞』。無限大減去任何數仍是無限大，把它分爲千分萬分

億分，不管是多少份，每一份仍是無限大，因此它就不可窮盡。現在十方佛土中的如來都勸說自國人民往生極樂，這麼四面八方永不停止往生極樂，極樂永遠也不會容納不下。極樂人民到十方去供養諸佛菩薩，所須供養之具，永遠沒有窮盡，就像『∞』，怎樣減，怎樣分，結果仍是無限大。

『清淨國土』。經裏頭說，極樂世界『清淨。莊嚴。超踰十方』，而清淨也是佛號，漢譯就稱阿彌陀佛爲無量清淨佛。佛都無量：無量光、無量壽、無量清淨、無量莊嚴，種種的無量。由於阿彌陀是無量清淨，心淨則土淨，所以極樂世界是無量清淨。再者極樂世界就是華藏世界，也就是密嚴世界。《金剛頂經》說：『唯此佛剎，盡以金剛自性清淨所成，密嚴華藏』。這就是說密嚴與華藏兩個佛剎都是金剛自性清淨，不是由凡物所成。又《密嚴法藏疏》：『今此密嚴但於清淨如

來藏心之所現』。這說明密嚴國是由於彼土如來的清淨如來藏心所現。所以極樂世界是清淨國土。

阿難聞佛所說，白世尊言。法藏菩薩成菩提者。爲是過去佛耶。未來佛耶。爲今現在他方世界耶。世尊告言。彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅。非過現未來。但以酬願度生，現在西方。去閻浮提百千俱胝那由他佛刹。有世界名曰極樂。法藏成佛，號阿彌陀。成佛以來，於今十劫。今現在說法。有無量無數菩薩聲聞之衆，恭敬圍繞。

本段大意是：阿難聽佛說完以上開示，就問佛：法藏比丘成就菩提了，他是過去佛呀？未來佛呀？還是他方世界中的現在佛呀？世尊回答：『彼佛如來。來無所來。去無所去』（從沒有所來的地方而來的，去是向沒有所去的地方而去的）。這同《金剛經》『如來者，無所

從來，亦無所去，故名如來』完全一致。『彼佛如來』就是阿彌陀佛，是法身。法身徧一切處，處處是自家，本來是一體，怎麼能說從哪裏到哪裏。靈峯大師《金剛經破空論》說：真如不能從自體以外一個地方到這裏來，也沒有自性以外另一個處所可以去，只是有緣則現。池水清涼了，天上的月亮就現出來，月亮也沒有下來，水也沒有上去。回頭陰天了，月亮又不現了，可是月亮始終是無來也無去呀。不是說看見月亮的時候，月亮就到水裏來了，不見時月亮從水裏又走了。根本沒有來去，這就打破了空間。

『無生無滅。非過現未來』。這就打破了時間。非生非滅這同於《涅槃經》說：『諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅爲樂』，也就是《楞嚴觀世音菩薩圓通章》『生滅滅已，寂滅現前』。衆生在妄，一念一念生滅不停。滅了生滅，所以說『非生非滅』。但『生滅滅已』不是就斷

滅了，而是『寂滅爲樂』與『寂滅現前』。《觀音耳根圓通章》說：『寂滅現前，忽然超越世出世間，得二種殊勝』。這就是禪宗常說的從冷灰中突然蹦出熱豆。正當火滅灰寒的時節，偏偏從冷灰裏頭蹦出一顆熱豆，這常用來譬喻禪宗開悟的情況。現在許多人火不滅，灰不寒，領了一隊人熱熱鬧鬧扮神扮鬼，只是自欺欺人，大家胡鬧一場。這一點很重要：要在一切能所都除消淨盡了之後，連能滅所滅都盡了之後，這時才柳暗花明又一村，就別有天地。這個無生無滅，不是斷滅，而是『寂滅爲樂』。『寂滅爲樂』四字是教眼。『非過現未來』，現在大科學家愛因斯坦都懂了，他說，時間是人類的錯覺。過現未來，只是因爲有妄想，前一念就是過去，現在又有一念這是現在，底下還有一念跟着就要來，就是未來。離開妄念什麼是過去現在未來！（入禪定的人，往往不知不覺好多天過去了。先師虛老山中靜修，一次大雪封

山，大家以爲虛老怕是死了，大家用長竿在雪中探路，找到閉關的地方，大家敲引磬叫門，把虛老從定中驚覺了。開門相見，大家高興極了。虛老說：『你們這麼遠來一定餓，我這兒煮的竿頭可以請你們吃。我煮上芋頭，就打坐了』。誰知打開鍋蓋一看，芋頭長的毛，都長得好長了。多少天了，但只覺得是在片刻之間）。所以《金剛經》說：『過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得』。《信心銘》最後一句『無去來今』，沒有過去、未來與現在。這就表示過、現、未三世，本來沒有差別，都不離當人的一念。上面所說『來無所來。去無所去』表示十方就在當下。世人所執的時空概念全部打破了。以上所說是法藏大士所證法身理體，也就是本經的『真實之際』，在這裏可以充分看出本經與《金剛經》本無分別。彌陀成佛究竟了法身境界，心佛衆生三無差別，還有什麼衆生可度？可是理不礙事，在寂滅中正好廣

顯大用，所以寂而常照，理事圓融。加以本願無盡，所以要廣施真實之利，普利衆生。

『但以酬願度生』，這一句就表明了爲什麼從法身境界流現了體兼報化的極樂國土，只是爲了酬願度生。『酬』是酬報。『酬願』，就是俗話說的還願。俗說既然許願就要還願，也就是要實踐自己的誓願，所以要酬願。四十八願，願願都是爲度衆生，這個大願成就，當然要酬願度生。怎麼度呢？所以『現在西方……有世界名曰極樂』。『現』有兩個意思：㈠是指極樂世界是從如來的自性清淨心所流現，這是『現』字的意思。㈡是現在的意思，他現時正在說法。『西方』。專指西方，是密宗指方立相、即事而真的無上殊勝密意。如《法華》所說，佛看衆生的根機，『隨所應度，處處自說，名字不同，年紀大小。（等等）』。佛已明說了，佛所說法是隨衆生根器利鈍而有種種的不同，佛的名號

壽量等等都是隨着衆生所能接受的水平而説。『現在西方』就是指方立相，即事而真的殊勝方便。善導大師主張：娑婆衆生妄心爆動，指方立相，尚未能專注，況無方無相耶？『爆』，例如爆炸。衆生的妄心，經常狂動，所以要指方立相，使能專注。所以《佛遺教經》説『制心一處，無事不辦』，道理都是一樣的。《上都儀》説：『要指方立相，住心取境，以凡夫繫心，尚不可得，況離相耶』？因爲衆生的心十分狂亂，要使他的妄心先能專住一處，所以指定西方並建立壇城事相。這樣來攝凡夫的心還做不到，你還光叫他離方離相，他怎麼下手？並且密教五方佛，阿彌陀佛是妙觀察智，也正好在西方，這都是密宗的概念。實際我們老説極樂偏一切處，哪裏有定方。小小的地球是圓的，你一直往東走，後來就走回原處了。『去閻浮提百千俱胝那由他佛刹』。《魏譯》、《唐譯》都是十萬億佛土佛刹，本經數字比《魏譯》大一

百倍。這裏可以有兩個解釋：一個是佛是隨着衆生的根器不同，隨宜而說，所以不同。(二)『百千俱胝那由他』本來就不是具體指一個數，例如，百千三昧，不是說一百乘一千，而只是說許多三昧。例如，我們說千萬人所不能及，『千萬』也不是一個死數——一千乘一萬。所以兩譯數字不同也沒有關係，何況方才說過空間只是妄執，還有什麼距離可談。總之娑婆極樂都在自心之內，經云：『十方虛空生我心中，如片雲點太清裏』，說遠說近都成戲論。所以《觀經》說：『阿彌陀佛去此不遠』。蓮池大師《疏鈔》的話更好：『分明在目前』。淨土宗跟禪宗哪裏有兩樣。什麼十萬億、千萬億國土，只是『分明在目前』，就在諸位眼前。

『有世界名曰極樂』。『世』，代表時間，指過去、未來與現在這三世。『界』，代表空間，指四方上下。時空相合，叫做世界。這個世界

的名字是『極樂』，梵語就是須摩提，可以翻譯成安樂國、安養國、清泰國等等。《要解》說：『永離衆苦，第一安穩』（永遠離開諸苦，而且最極安穩）。《疏鈔》說：『顯至極之樂，非人天一切諸樂之比』（是登峯造極的快樂，不是人界和天界所有種種快樂所能相比的）。所以這個國土叫做極樂。

『法藏成佛，號阿彌陀』。法藏已經徹底覺悟究竟成佛，佛號阿彌陀。《彌陀要解》說：『今云極樂世界，正指同居淨土，亦即橫具上三淨土也』。又『今云阿彌陀佛，正指同居土中，示生化身，仍復即報即法也』。《要解》的話，非常精妙，它說此處的極樂世界是指四土裏面的凡聖同居土。但殊勝之處，在於它也同時橫具（齊時併有），也就是同時也具有以上的方便有餘土、實報莊嚴土和常寂光土。這正是極樂世界最極殊勝的地方。《要解》又說：這裏經文所說的阿彌陀佛正指

佛三身中示現在凡聖同居土的示生化身佛，可是同時也就是報身佛與法身佛。佛有三身：一、法身，居住常寂光土（所謂居住，只是示現令衆生可以理解的話，實際是身土不二）。二、報身，居實報莊嚴土。三、應化身，常示現在方便有餘及同居土。又化身有兩種，一、示生化身，示現八相成道的佛身。二、應現化身，應衆生的機而示現的應化身。又可分爲：㈠佛界化身，現佛界的身。㈡隨類化身，示現與九界衆生同類的身。本經正是示生化身，就是在西方同居淨土，示現佛身的應化身佛。但應注意，同時也就是報身佛，也就是法身佛。佛的三身就像摩尼寶珠。寶珠有珠體、珠光、珠的影子。珠體是本體，是法身；珠光是相用，是報身；珠的影子是全珠所顯現，是化身。但是三個不相合離。所以佛的三身也像伊（：）字三點，一就是三，三就是一。所以生到同居，你見到是化身佛，也即是見到報身

佛、法身佛。你所居的國土是同居土，但他也橫具上三土。所以極樂的同居功德殊勝不可思議。

『阿彌陀』就是毗盧遮那，也就是大日如來。在《彌陀疏鈔》裏用密宗的道理來解釋：五智成爲五方佛，毗盧遮那在中央，表示法界體性智，其餘四智現出四方如來，妙觀察智就現作西方的阿彌陀佛——無量光、無量壽。《彌陀疏鈔》的話：『一佛而雙現二土也』。彌陀跟毗盧遮那就是一尊佛，兼領兩個佛土——華藏世界、極樂世界。東密又說，阿彌陀佛就是大日如來。日本的興教大師是密宗的大德，說是大日如來或名無量壽佛，因爲不生不滅；又或名無量光佛，因爲光明徧照。所以大日如來又名無量壽，又名無量光。大日如來就是阿彌陀佛。阿彌陀三字有無量的勝妙密意，無量壽、無量光、甘露王、無量清淨，等等等等。而且阿彌陀三個字，每一個字都有無量的密意（拙

著《大乘無量壽經解》寫得較細，請大家參看）。《阿彌陀密釋》（也是密宗的書）說：『唱阿彌陀三字，滅無始重罪』。念這三個字，可以消滅你無始以來的重罪。『念阿彌陀一佛，成無終福智』。專念阿彌陀這一佛，就成就了不可窮盡的福智。『如帝網一珠』，就像帝釋天宮中寶殿上寶網上的一個珠子。『頓現無盡寶珠』，無量無邊的一切寶珠都在一個珠中出現。所以念『彌陀一佛，速滿無邊性德』。書中極讚專念阿彌陀佛的殊勝，很快圓滿無邊的自性本具的功德。這個《密釋》的無上開示，大開諸佛的秘藏，顯示持名一法總攝一切法的功德，只要專念彌陀，就可迅速圓滿自性本具的無邊妙德。這正是佛的知見，這不是衆生知見。念佛的福、念佛的德，以及殊勝功用，『唯佛與佛乃能究竟』，只有佛同佛才能徹底知道。若能了知很小的一部分，已經超凡入聖。一般只彷彷彿彿，迷迷糊糊，將信將疑，似懂未懂而已，因爲

這個法是一切世間難信之法。

『成佛以來，於今十劫』。阿彌陀成佛到現在，一共有十劫了。這也是權說，若論實際，阿彌陀佛和釋迦牟尼都是久遠成佛了。《法華經》說，釋迦牟尼佛和阿彌陀佛都是無量劫前大通智勝如來沒出家時的王子，他們本來是弟兄，後來都隨父王出家了。釋迦牟尼成佛以來，無量無邊的塵點數的劫，是不可說不可說的多劫。阿彌陀佛同樣早已成佛了，『於今十劫』只是示現而已。『今現在說法』，就直指當下了。『今現在』，表示阿彌陀佛是現在佛，就在我們這個時候，正在給眾生說法。再過多少年，有人讀到『今現在說法』，就是說在他正讀經，阿彌陀佛在極樂世界正在說法。『有無量無數菩薩聲聞之眾，恭敬圍繞』。極樂世界本土有無量無邊的聖賢大眾，十方無量世界還有無量無邊的聖賢到來禮覲聽法，法會廣大莊嚴，都圍繞彌陀座下，恭

敬聽法。

皆願作佛第十

佛說阿彌陀佛爲菩薩求得是願時。阿闍王子，與五百大長者，聞之皆大歡喜。各持一金華蓋，俱到佛前作禮。以華蓋上佛已，卻坐一面聽經。心中願言。令我等作佛時，皆如阿彌陀佛。

本段是說，佛答阿難後，法會中有一王子與五百大長者，都以金華蓋供獻釋尊，並願自己成佛時，一切都像阿彌陀佛。

本段大意：佛說完了阿彌陀佛在菩薩因地當中，成就了所發弘誓願海的時候，法會中有一聽經的王子，名字叫阿闍，他同五百位年高德重、威望很高的大長者，聽佛說法之後，都引發了空前未有的歡喜心，各各拿了一個金質的花蓋到佛前禮拜供養。這五百零一人都是在家居士，他們共同行動，又帶了同一的供品，可見他們是一同來的。

他們把花蓋奉獻以後，就都回到大衆中，在一旁安坐聽經，這時每人心中發願，願我們成佛時，一切都同阿彌陀佛一樣。文中是『我等』，足見這是共願。

佛即知之。告諸比丘，是王子等，後當作佛。彼於前世住菩薩道，無數劫來，供養四百億佛。迦葉佛時，彼等爲我弟子。今供養我，復相值也。時諸比丘聞佛言者，莫不代之歡喜。

本段大意：阿闍世王子等發起大願，世尊馬上就知道了，所以說我們的起心動念，如來悉知悉見。我們的心和佛心沒有一毫一釐的間隔。佛當時就告訴在會的一萬二千大比丘：王子等人，以後都要成佛。這也相當在大會中，爲這五百零一人授記作佛。佛並對大家說：他們前世一直都修習菩薩的大行，安住於菩薩之道，經過了無數大劫，曾經供養過四百億（億最小是十萬，最大是萬萬）佛，廣種功

德，今天又發起願如同阿彌陀佛的殊勝大願，所以都必定成佛。

末後佛再指出這些人與佛的宿緣：在迦葉佛住世的時候，他們是我的弟子，今天在法會上，他們供養我，這是再度相逢了。

當時會上一萬二千大比丘聽佛所說，沒有一個人不替阿闍王子等五百多人歡歡喜喜。

經中有三處應該重視：㈠是發願。阿闍王子等才發願我們皆如阿彌陀佛，馬上就得到授記，將來一定成佛。㈡是因緣。過去生中在迦葉佛時，他們是釋迦牟尼佛的弟子，現在又在法會相逢，又獻供養又來聽經，又進一步結緣。因爲緣法很重要，佛也不能度無緣。當年佛在王舍城的時候，有三分之一人不但沒有見過佛的面，根本沒有聽到過名字。佛這麼樣的威德，還有三分之一的人連佛的名都不知道，就是因爲他無緣。㈢本法居士非常相宜。在《德遵普賢品》，文殊、普

賢、彌勒之後，就是賢護等十六正士，都是在家菩薩。在本品中，聽佛說完法之後，首先歡喜振奮來獻供養，來發大願，又是阿闍世王子等五百多在家人。正是表示淨土法門非常適合於在家人。在家人就更需要這個，因爲在家人有工作，有家庭，有負担，有好多事，還想靠禪定種種的其它的辦法，就是行不通，所以在家人非常相契。

國界嚴淨第十一

佛語阿難，彼極樂界，無量功德具足莊嚴。永無衆苦，諸難，惡趣，魔惱，之名。亦無四時，寒暑，雨冥，之異。復無大小江海，丘陵坑坎，荆棘沙礫，鐵圍，須彌，土石等山。唯以自然七寶，黃金爲地。寬廣平正，不可限極。微妙，奇麗。清淨，莊嚴。超踰十方一切世界。

自本品到第廿一品，主要宣演極樂的國土莊嚴。《往生論》的畫龍

點睛的妙語——極樂三種莊嚴（一佛、二菩薩、三國土）入一法句，一法句即清淨句，即真實智慧無爲法身。所以極樂全部只是一清淨句——真實智慧無爲法身。其中萬事萬物，一草一木，沒有一樣不清淨；沒有一樣不是真實智慧——甚深般若的顯現；沒有一樣的本體不是無爲法身。法身無相無爲，也無無相，也無無爲，所以繁興大用，現一切相。曇鸞大師《論註》說『相好莊嚴即法身』，全顯事理無礙無上殊勝的離言境界。若專執法身無相，則未免仍偏於執理廢事，因此，經中一切妙相，『當相即道』（這是密宗言語），『即事而真』，事相即是真如。而且事相體用一切圓融無礙，一毛一塵沒有一樣不是圓明具德，一一豎窮三際（串徹於過現未三世）橫攬十虛（在空間徧一切處），一一都是不可思議，不能以情相見，不可思慮而知，所以處處事事無礙，處處是一真法界。這是我們在研讀以下二十品經文前，首

先應當明白的。

本段大意：佛對阿難說：那個極樂世界，是無量功德所成就，所以國土莊嚴清淨，具足一切莊嚴，永離種種苦難、三惡趣（鬼、畜、地獄）與魔惱的名字。衆苦諸難惡趣魔惱，連個名都沒有，何況有實。國中沒有春夏秋冬、寒冷暑熱、陰雨的現象，也沒有海洋、河流、山陵、坑坎不平、荊棘、沙漠、鐵圍山、須彌山、土石所成的種種山，只是一片平坦整齊、廣大無邊、以自然七寶和黃金所成的大地。國土是妙中的妙，所以叫『微妙』。華麗中的華麗，所以叫『奇麗』。國土的清淨莊嚴超過十方一切世界。以下再把重要文句詳細解釋一下：

『無量功德具足莊嚴』。曇鸞大師《論註》說：『從菩薩智慧清淨業起，莊嚴佛事。依法性入清淨相。是法不顛倒，不虛僞，名爲真實功

德也』。《論註》是說：法藏菩薩住真實慧，莊嚴佛土，所以說是『菩薩智慧清淨業起，莊嚴佛事』。這兩種說法是完全一致的。《往生論》又說，極樂三種莊嚴，入清淨句——真實智慧無爲法身。現《論註》說『依法性入清淨相』，法身即是法性身，也即是法性。法藏菩薩莊嚴佛土，是從法身理體顯現清淨國土，這也就是《往生論》國土莊嚴入清淨句，即真實智慧無爲法身。正因本體是真實智慧無爲法身，這是真實之際，『不顛倒，不虛僞』，所以這樣顯現的一切事相，『名爲真實功德』。更沒有任何另外的一法，蓋離開了真實便是虛僞。所以真實功德就是『無量功德』，自然也就『具足莊嚴』。

『諸難』又叫八難：(一)地獄難。在地獄中聞法很難。(二)畜生難。(三)餓鬼難。(四)長壽天難。壽五百劫，是色界四禪中的無想天。他的無想跟魚在冰中凍了一樣，一旦冰化魚又能動了。(五)北俱盧洲，那兒佛不

去，困難。(六)盲聾暗瘂難。瞎子、聾子、啞吧，這都很難。(七)世智辯聰難。自命聰明的人都要警惕，如果你只是世間邪智，再加上能說會道，長於舌辯，會寫文章，喜愛外道理論，不信出世正法，就屬於這一類，要成道很難。最後是生到不遇見佛的時候，很困難哪。

『惡趣』，就是三惡道。『魔惱』，魔能惱害人的身心，所以也叫做魔惱。魔是魔羅的略稱，也就是他化自在天中魔王波旬的另一個名字。這類鬼神有很大的魔力，能惱害修行人。

『亦無四時，寒暑，雨冥，之異』。『四時』是春夏秋冬。『寒』是大冷，『暑』是大熱。『雨』是下雨，『冥』是陰天。這些都沒有了，那就永遠在溫和晴朗的天氣之中。以上是天時。至於地理，也沒有大小江海的驚濤駭浪、丘陵坑坎的蜀道難行，荊棘不生，沙礫絕跡，更沒有鐵圍須彌土石等山，只是一片平坦方正的無邊大地。須彌山是四大部洲

的中心，鐵圍山是外圍。日月圍着須彌轉，四天王天在這個須彌山的半腰，頂上是帝釋所住的帝釋天。須彌山以上還有色界天、無色界天，都在空中了。這是一般世界的安立情況。但在極樂，須彌山、鐵圍山都沒有了。在極樂世界『唯以自然七寶，黃金爲地』。地是七寶跟黃金所合成。『自然』，表示不是造作所成，不因安排而得，所以說是自然。這是由於修德有功，性德的自然顯現。七寶的名稱各經不同，這無所謂，這些寶只是打比方而已。因爲極樂的美妙，世人無法想像，只好用世間的寶來作譬喻。本經七寶是：金、銀、琉璃、水晶、琥珀、美玉、瑪瑙。至於地的形態，則是『寬廣平正，不可限極』。『寬』是寬闊，『廣』是廣大，『平』是齊平、平等，『正』是正大。地平如掌，沒有邊際。因爲它『不可限極』，所以《疏鈔》說『分明在目前』。

極樂世界的天時沒有寒暑陰雨之別，一味是温和晴朗，大地上沒

有山河險阻，一片是平坦寬廣，這都是由於法藏菩薩住真實慧，莊嚴佛土，所以心淨土淨，心平地平，心和一切皆和。正如曇鸞大師說『依法性入清淨相』，極樂衆相都是依性而入，法性平等一味，無差別相，所以天時地形無有差別；法性廣大無有邊際，所以極樂國土不可限極；法性普具善美，窮微極妙，所以『微妙，奇麗。清淨，莊嚴』。『妙』就是勝妙難思，『微妙』就是妙中之妙、難思中的難思。『麗』就是華麗，『奇』是奇特，『奇麗』就是獨超無比的美妙和華麗。《觀經》說，極樂大地是七寶所成，每一個寶裏有五百色光，這些光就像花朵，像羣星，像月亮，懸在空中。極樂世界美妙奇特，最重要之處在於整個極樂都是清淨莊嚴。世間也有許多惹人愛戀喜悅的東西，如誘人情慾的邪香、鄭衞之聲的音樂、令心狂亂的流行舞蹈，令人心歡，令人中毒，但極樂國中一切景色令人心悅而無染着。境與心都是『清淨，莊

嚴』，清淨是無染，莊嚴是具德，清淨令人心靜，莊嚴令人心敬，這就因爲極樂國土是清淨本性所莊嚴成就，所以微妙奇麗，清淨莊嚴，超越十方一切世界。

阿難聞已，白世尊言。若彼國土無須彌山。其四天王天，及忉利天，依何而住。

說到這兒阿難就問了：彼國沒有須彌山，那麼四天王天、忉利天（在須彌山頂），在哪兒存在着？阿難是按這個世界的現況發問。

佛告阿難。夜摩兜率，乃至色無色界，一切諸天，依何而住。阿難白言。不可思議業力所致。

佛就反問阿難：我們這個世界，夜摩天（從夜摩以上的天住於空，叫空居天）、兜率天、色界天、無色界天依什麼住啊？這些天界住於虛空並不依賴須彌山，你爲什麼認爲必須依須彌山呢？阿難答：

是不可思議業力所致。『業』是造作，例如目前小學生在家中應做的功課練習，叫做家庭作業。俗話中事業的『業』也是這個含義。行善的業叫做善業，作惡的業叫惡業。善業就有出生善果的力量和作用，惡業就有出生惡果的力量與作用。這就是業力。阿難是說，從夜摩天以上的諸天，不依靠須彌山能住於虛空，是因衆生不可思議的共同業力所造成的現象。

佛語阿難。不思議業，汝可知耶。汝身果報，不可思議。衆生業報，亦不可思議。衆生善根，不可思議。諸佛聖力，諸佛世界，亦不可思議。其國衆生。功德善力。住行業地。及佛神力。故能爾耳。

佛就對阿難說：不思議業你可以知道嗎？你本身的果報不可思議。『果報』，總起來說，是指過去所作的善業或惡業所感得的結果與

回報。佛接着又說：『衆生業報，亦不可思議』。『業報』指業因與果報。《普賢行願品》：『由貪瞋癡，發身口意，作諸惡業，無量無邊。若此惡業有體相者，盡虛空界不能容受』。（據《俱舍論》，惡業勢力最爲强盛，雖世尊也不能遮免抑制）。所以『衆生業報，亦不可思議』。『衆生善根，不可思議』。所以《大集經》說：『衆生之行不可思議，衆生境界不可思議』。這兩句話很深很深。臨濟禪師說：『你欲識佛祖麽？只你能聽法的便是』。又說，『每日多般用處，欠少什麽？六道神光，未曾間歇』。六道神光：眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌能嘗味、口能說話等等，都是神光作用，從來沒有間斷。這個是臨濟的語錄中的精華。禪宗古德有一最精妙的偈語：『心隨萬境轉，轉處實能幽，隨流識得性，無喜亦無憂』。偈語是說：凡人的心總是隨着外境而轉動，這本是妄動，但是這能隨外物而轉動之處，實在是幽深奧

妙。若能認清了這個轉處，那就是隨着流轉而認識本性了。識了自家本性，當下虛空粉碎，大地平沉。虛空都碎了，還有什麼叫『喜』叫『憂』。以上『聽法的便是佛』、『六道神光未曾間歇』、『隨流識性』，皆直指衆生的善根，實在是超情離見，不是思量分別之所能知。以上是宗門，若論教下，亦復如是。《法華經》說：『若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道』。都成佛道了，所以同顯衆生的善根不可思議。

『諸佛聖力，諸佛世界，亦不可思議』。《宗鏡錄》：有五種力不可思議，佛法威德力是五種力之一。佛力不可思議，故成就的佛土也不可思議。曇鸞讚嘆極樂世界，『光』作佛事怎麼可以思議！『水』作佛事怎麼可以思議！底下都有，樹影子也能作佛事，聲也能作佛事，怎麼可以思議呀！最後還有一句話，最重要，讚諸往生者『不斷煩惱，得

涅槃分，焉可思議』！往生極樂的人沒有斷煩惱就得涅槃，這樣的殊勝方便怎麼能思議！這正是極樂世界不可思議中的不可思議。

『其國衆生。功德善力』。『其國』，指極樂國。『善力』，修善所得之力。往生衆生發菩提心，一向專念，正助兼修，有種種的功德善力，於是可以安住在阿彌陀佛大願大行大業成就之地。安住極樂就是『住行業地』（住於彌陀行願成就之地）。進一步據曇鸞大師說：見彌陀身相得平等身業，聞佛的名號得平等口業，遇見光知法得平等意業。住於如來身口意，這就是住於如來行業地。由於往生衆生有殊勝功德善力，並且安住極樂學習彌陀所行，更加上導師阿彌陀佛的威神功德力，所以彼土不賴須彌山。

阿難白言。業因果報，不可思議。我於此法。實無所惑。但爲將來衆生破除疑網，故發斯問。

阿難稟白說：這個業因果報不可思議，我沒有疑惑。極樂世界以無比殊勝的因得無比殊勝的果，我沒有疑惑。我是爲將來的衆生，替他們破除疑惑，代替他們提問。

光明徧照第十二

經中正在講極樂世界依報、正報的種種莊嚴，這些莊嚴，都是事相，所以有人感覺淨土法門跟《金剛經》好像是兩回事。但《淨修捷要》中：『託彼依正（借彼土的依報、正報），顯我自心（來顯明我自己的心）』。所以種種依報、正報，無量壽、無量光、泉池寶樹，都說的是自性，不是心外取法。所以先要有這個根本的認識，才是真正信入淨土法門。

佛告阿難。阿彌陀佛威神光明。最尊第一。十方諸佛，所不能及。徧照東方恆沙佛刹。南西北方，四維上下，亦復如是。若化

頂上圓光。或一二三四由旬。或百千萬億由旬。諸佛光明，或照一二佛剎，或照百千佛剎。惟阿彌陀佛，光明普照無量無邊無數佛剎。諸佛光明所照遠近。本其前世求道，所願功德大小不同。至作佛時。各自得之。自在所作不爲預計。阿彌陀佛。光明善好。勝於日月之明。千億萬倍。光中極尊。佛中之王。

本段大意：佛對阿難說：阿彌陀佛的神威和光明，在最尊貴中居第一位，十方一切諸佛都比不上。佛光偏照東方如同恒河的沙子一樣多的佛剎，其餘南西北三方與上上下下，也都一樣是普照。倘若是化現的頂上圓光，可以是幾由旬，或百千萬億由旬。至於諸佛的光明，近的照一二佛剎，遠的照百千佛剎，唯獨阿彌陀佛光明普照到無量無邊的佛剎。諸佛的光明所照的遠近，根據他前生求道時所發的願的大小和種種不同，在成佛時各各自然得到不同的佛光的妙果。都是自然

成功，不靠安排造作。阿彌陀佛光明賢善美好，超世間日月的光明千億萬倍。阿彌陀佛的光明在一切佛光中極爲尊貴，彌陀實是佛中之王。

『佛告阿難。阿彌陀佛威神光明。最尊第一。十方諸佛，所不能及』。『威』是威德。『神』是神妙、神采。阿彌陀佛的威神光明在十方的佛中最尊第一，所以佛的光明稱爲光中極尊，彌陀號爲佛中之王。至於佛佛道同，『是法平等，無有高下』，爲什麼出現了最尊和第一的差別呢？日本古德望西師回答得好，他說：『常同常別』。經常是同，又經常是別。所以這四個字，道理很深。在我初學法的時候，常聽見上師說『於差別中解無差別意，於無差別中解差別意』。經常無差別是『常同』，經常有差別是『常別』。現打個譬喻，故宮珍寶館有許多金器，我告訴你這些東西都是一樣的，都是金的。這句話成立。又告訴

你這是不一樣的，這個是盆，這個是碗，這個是塔，這個是佛像。並且佛像也不一樣，這是釋迦牟尼佛，那是阿彌陀佛，有種種差別。這句話也成立。剛才我說是同，這話成立；現在又說不同，有差別，也成立，所以『常同常別』。所以不同於形式邏輯，承認了同就不承認別，承認了別就不承認同。諸佛妙德相證是同；菩薩成佛各有願力，所以隨着本願的內容不同，成就自然不同。發願有大小，所以光有勝劣。因爲法藏大士在因中發願就是要『我作佛時。光明無量……絕勝諸佛』，所以成佛後，佛光最尊第一。法藏發這樣大願不是想我要拔尖、要超過一切佛。若有這類思想，那就是魔了。這是爲度衆生故，要給無量衆生最大的真實之利，所以他需要光明無量。

『徧照東方恒沙佛刹』。佛的光明，可以照東方印度恒河的沙子那樣數不清的佛刹（三千大千世界是一個佛刹）。『南西北方，四維上

下』就是十方（正有四方，四個犄角又四方，再加上下就十方），佛的光明都能照到。『若化頂上圓光』。佛頂上圓光的大小呢。『或一二三四由旬』（由旬這是個里數，是古代印度行軍一天的里程。有的說相當於我們四十里、五十里、六十里等等。總之是五十里地左右）。佛頂圓光有的是一兩個由旬、幾個由旬，有的佛是百千萬億個由旬。佛的光明，有的照一兩個佛剎，有的照百千個佛剎。唯獨阿彌陀佛的光明是普照無量、無邊、無數佛剎。諸佛光明所照遠近，本於他前世求道的時候所發的願的功德大小不同，『至作佛時。各自得之』，所以願不虛發。『自在所作不爲預計』。等到得道成佛的時候，自然而然就這樣形成了，不是事前設計安排的。『阿彌陀佛。光明善好』，這光明之善，光明之好，『勝於日月之明。千億萬倍』。所以他的光是光中極尊，阿彌陀是佛中之王。

是故無量壽佛，亦號無量光佛。亦號無邊光佛。無礙光佛。無等光佛。亦號智慧光，常照光，清淨光，歡喜光，解脫光，安隱光，超日月光，不思議光。

『是故無量壽佛，亦號無量光佛』，一直到最後『不思議光』，出了十二種光的名稱。這十二光名，也稱十二光佛，總之都是無量壽佛的名號。在《首楞嚴經》，這個大勢至法王子和其同倫五十二菩薩一起來在佛前說，過去恆河沙劫以前（所以我們說十劫是示現，這個地方又一個證明）『有佛出世』，名字叫無量光（你看無量光不是恒沙劫前就成佛了嘛）。『十二如來相繼一劫』，有十二個如來在一劫中相繼成佛。『最後佛名超日月光，彼佛教我念佛三昧』。是從恒沙劫以前的無量光佛那裏學到了念佛三昧，所以大勢至菩薩是淨土宗的初祖，是專純修持名念佛的。

㈠『無量光』。曇鸞大師（現在我們淨土宗祖師裏頭遺漏了曇鸞大師和道綽大師，今後必須更正）在《論注》裏發揮淨土宗玄旨，非常透徹，是稱爲大德。他還著有《讚阿彌陀佛偈》，對於十二光佛，每佛他都作了一個偈子。讚無量光偈有：『智慧光明不可量，故佛又號無量光。有量諸相蒙光曉，是故稽首真實明』。這四句話深有意趣。大師這個讚，契合諸佛的本心，指出光明的殊勝體性。我們不要把光明只看成是事相，應知光明就是智慧，智慧跟光明是不二的。爲什麼可以這麼說呢？這個無上殊勝的妙義，可以從《首楞嚴經》得到理解。經中《觀音圓通章》說：『一根既返源，六根成解脫……聞復翳根除，塵銷覺圓淨，淨極光通達，寂照含虛空』。（經中大意是：從耳根這一根返聞自性，達到本源，所有六根同時都得解脫。恢復了聞性，如幻翳的六根頓然銷除，外面的六塵同時銷滅，顯現了圓淨的本有的覺性。

清淨達於極度，本有的光明自然顯發，寂而常照，含容十方虛空）。這一段經文說明了恢復聞性，六根解脫，塵消覺淨，淨極光通，全部顯示了智慧與光明的不二和兩者的妙用。以下幾句經文更有幫助：『塵垢應念銷，成圓明淨妙，餘塵尚諸學，明極即如來』。智慧與光明都登峯造極即是如來。根據所引《首楞嚴經》文，我們可以理解曇鸞大師偈中『智慧光明』之義。下說『不可量』。由於衆生六根六塵都成障礙，因此一切都有限制，都是有礙。佛是根塵俱消，覺性圓滿，所以一切無礙，不能局限，無法稱量，所以說無有量，所以佛號無量光。凡是有量的一切根心世界都因佛光而能開曉。『是故稽首真實明』啊。這個『明』稱爲真實明。所以我們看古人的東西，一個字都不能放過。『真實明』是說這個光明就是真實，所以要禮敬。本經的特點就是三個真實：真實之際、真實之慧、真實之利。這裏曇鸞說的真實明，佛光

也是真實。由此可見極樂的依報正報是純一真實。前頭講過彌陀的本願『一切皆成佛』，所以光明就是真實就是佛。宋大慧禪師說：『只以此光宣妙法，是法即是此光明，不離是光說是法』。極樂世界一切都可以令人增長善根，都可以做佛事。國中萬物放香，香可以做佛事，菩提樹影能令見者得三種忍，都是在做佛事，可見極樂一切都有妙用，但是唯有光明的妙用無窮。十二光佛都是顯示佛光的妙用，佛光是光中極尊，佛是佛中之王。可見佛之功德遠勝餘佛也，因佛光妙用超過一切。《禮贊》說：『彌陀世尊，本發深重誓願，以光明名號，攝化十方』。唐玄奘大師所譯阿彌陀經叫做《稱讚淨土佛攝受經》，經說：『彼如來（阿彌陀佛）恒放無邊妙光，徧照一切十方佛土，施作佛事』。以上引證，足證極樂主要是以光明攝化衆生，施作佛事，正與禪宗大慧禪師的『只以此光宣妙法』完全相合。下一句，『是法即是

此光明』，正顯是法與光明本來不二，即智慧與光明不二。『是法』，指真如與諸法實相，即是真實之際。曇鸞大師稱無量光爲真實明。真實明就是本經的真實之慧，是真實之際所發的光明，所以光明就是智慧。『不離是光說是法』，『是光』指佛光，清淨本體所發的光，不離這個光明來說真實之法。光明是真實之際的照用，本體的照用就是真實之慧，顯示光明與智慧的不二。『只以此光宣妙法』就正是惠以真實之利。正顯本經的三真實。本經中說：佛光照到的人『莫不安樂。慈心作善。來生我國』，又『遇斯光者。垢滅善生。身意柔軟。若在三塗極苦之處。見此光明，皆得休息。命終皆得解脫』，又《觀經》說：『光明徧照十方世界念佛衆生，攝取不捨』，都是給予衆生真實之利。所以曇鸞大師偈中說『有量諸相蒙光曉』。因爲這是智慧光明不二的真實明，所以能開曉諸有中一切的相。偈中的『開曉』，在此處是顯現的意

思。至於衆生，也是諸有中一切相的一種相，所以佛光就使得一切衆生得到開曉。此處的『開曉』是開示悟入佛之知見的意思，簡淺的說就是開示衆生明悟本源。這就是一切衆生蒙光曉的真實之利，因此明曉了達真實之慧。曇鸞大師的《往生論注》說：一個衆生如果遇見彌陀如來的光，意業上的種種纏縛都可解脫了，『畢竟得平等意業』。將得到如來究竟的平等意業。也就是自己與佛心心相印了。這就是遇見佛光所得的利益。所以曇鸞大師最後要『是故稽首真實明』，要向佛光頂禮了。

(二)『無邊光』。許多古德把『邊』字解釋爲邊際。『無邊』乃是顯示佛光普照，廣大無邊的意思。唯曇鸞大師高出一着，把『邊』字解成『二邊』、『邊見』的邊。曇鸞大師讚佛偈中：『解脫光輪無限齊，故佛又號無邊光。蒙光觸者離有無，是故稽首平等覺』。曇鸞大師用解脫來注

解無邊是比其餘的人都殊勝。解脫是涅槃三德（法身德、解脫德、般若德）之一。法身是人人本具，但因不如實知真如法一故（不能契合實際，了知真如之法本來不二），不覺起念，於是墮在無明，輾轉成爲無量煩惱與纏縛。現要解脫，返本歸元，認識本有的法身，就須清除一切差別，遠離兩邊，合於中道，契會真如。因此解脫正顯離邊絕待，所以曇鸞大師用十二光中解脫光來顯明『無邊光』的深義，這是第一層，以下還有。『輪』是圓具之意，例如自行車的輪子，輪是圓的，輪中裝有許多根輪條，少了幾根條你就不好用了。所以『輪』是表示圓具，具足。所以解脫光輪，就說明解脫德的圓滿具足。『無限齊』。『限』是局限，『齊』是同樣，所以『無限齊』是沒有局限，也沒有能跟他同等相比的。沒有局限所以稱爲『無邊』。這是第二層涵義。讚中第三句『蒙光觸者離有無』。有是一邊，無是一邊。人都在邊見之中，要麼

就說有，要麼就說無。可是佛光一照，就離開了有無兩邊，離開了一切邊，邊和中也都離了，一切不二，契合中道，究竟解脫，所以稱爲解脫光。這才是無邊光的殊勝本意。這也就是《論注》所說：蒙光一照，得到阿彌陀佛的畢竟平等的意業。平等之中當然就沒有一切邊見的差別了。末後讚云『是故稽首平等覺』。『平等覺』就是指阿彌陀佛。漢譯的《無量壽經》就稱爲《清淨平等覺經》，所以無量清淨平等覺也就是阿彌陀佛的名號。覺就是佛，漢譯的本經稱阿彌陀佛爲無量清淨佛，又稱爲無量清淨覺，所以無量清淨平等覺就是無量清淨覺。就是無量壽佛，就是阿彌陀佛。曇鸞大師這四句偈，粗淺的大意：無邊光者，就是遠離開有無、一切等等的邊，而得解脫，圓滿具足。就是圓證涅槃三德中的解脫德。這個光的妙用是沒有局限，一切光都不能同它相等，相比。凡是蒙受此光照觸的人都離開有無等邊，得到解脫的

真實利益。所以我頂禮無量壽佛——平等覺。

(三)『無礙光』。曇鸞大師偈：『光雲無礙如虛空，故佛又號無礙光。一切有礙蒙光澤，是故頂禮難思議』。『無礙』是自在無礙的意思。沒有障礙，才能自在。相反，處處都受抵制，都有約束纏縛，便沒有自在了。世間最無礙的是虛空。阿彌陀如來所放的光或雲（雲狀的光）也都同虛空一樣，沒有任何障礙，所以佛光又號爲『無礙光』。本師釋尊說：『我爲法王，於法自在』。所以佛光，一切無礙。衆生在迷，在纏縛之中，處處都是障礙，這些有礙的苦難衆生，若能蒙受佛光的照臨，都受佛光的恩澤，消除障礙。足證佛的悲心願力，佛光的妙用，都不可思議，所以我應頂禮。

(四)『無等光』。見唐宋兩譯，魏譯是『無對光』。『對』是對比，『等』是等同，都有相等相同的意思。無等與無對只是譯者用字的不同，所

以可以引用曇鸞大師讚無對光的偈語。偈子是：『清淨光明無有對，故佛又號無對光。遇斯光者業繫除，是故稽首畢竟依』。佛心清淨，所以佛光清淨。佛的清淨的光明，沒有任何其它光明可以相等和對比的，所以稱爲無對光。沒有對等，這是絶待，就沒有對待了。用語言文字來解釋絶待，是説不清楚的，勉强説有點像世間用語中的絶對。絶對，那就沒有對待的了。可是大家要知道，你説個絶對早已是相對了，絶對跟相對就是一對，他就有對了。這是語言達不到的。這些道理只有自己真實用功，真參實究。『從門入者，不是家珍』。大家所看到所聽到的，都是從眼耳等門進來的，這不是你自家的珍寶。《首楞嚴經》佛問文殊：你是不是文殊？文殊大士答：『我真文殊，無是文殊，若是文殊，則二文殊』。這個意思絶待了。文殊菩薩説：我真文殊，沒有什麽叫是文殊，倘若是文殊，那就有兩個文殊了。真文殊，

没有什麼是不是，說是說非，早是落二落三。所以無等光，没有對待，正顯本經的真實之際。

(五)『智慧光』。曇鸞大師在無量光佛偈中已指出『智慧光明不可量』，『是故稽首真實明』。讚無量光爲真實明，顯明佛光是從真實本體所發的光明，佛光即是真實之慧，所以智慧光明本來一體無二。這方面前已宣明，所以在本偈中，只讚智慧光的妙用。偈說：『佛光能破無明闇，故佛又號智慧光』。因能破無明的只有智慧，佛光既能破除衆生無明心垢，所以稱爲智慧光。唐代高麗大德憬興說：『光從佛無癡善根心起，復除衆生無明品心，故智慧』。憬興師說佛光從清淨心所起，又消除衆生無明，所以是智慧。佛光具有消除衆生根本無明的妙用，真能給衆生真實之利，所以阿彌陀佛讚爲光中極尊、佛中之王。

(六)『常照光』。見《宋譯》，《魏譯》是『不斷光』。淨影師說：『常照不絕，名不斷光』。足證《宋譯》的常照光就是《魏譯》的不斷光。曇鸞大師偈：『光明一切時普照，故佛又號不斷光』。讚佛光明在一切時中，光明普照，沒有間斷，沒有遺漏，妙光普照，妙用常存。大恩大德，極樂世界阿彌陀佛。

(七)『清淨光』。曇鸞大師說：『道光明朗色超絕，故佛又號清淨光。一蒙光照罪垢除，皆得解脫故頂禮』。大師稱佛光是道光，當然遠遠不是凡情的俗光——火、珠、日、月等等。這是由於道而生的光，與道一味的光，所以明朗，並且妙色超絕，超過一切世間，所以稱爲『清淨光』。大師又說，這光只要一照到你，罪垢就消除了，都能得到解脫呀。所以我頂禮阿彌陀如來。所以《往生論》說『極樂世界三種莊嚴入一法句』。一法句是什麼？清淨句。清淨句是什麼？就是真

實智慧無爲法身。所以這清淨光就是清淨句，就是法身，也正是我們的自心，所以才能有如是不可思議的妙用。

(八)『歡喜光』。曇鸞大師偈：『慈光遐被施安樂，故佛又號歡喜光』。遐，是遠，是廣。由佛慈心而生的光，能普徧照到無極的遠方，能把安樂普施一切衆生。衆生得到安樂皆大歡喜，所以又號歡喜光。

(九)『解脫光』。見《宋譯》，《魏譯》只有『無稱光』。從曇鸞大師讚光偈可以看出，無稱光的實德，即是會本所選《宋譯》的解脫光。讚語說：『神光離相不可名，故佛又號無稱光。因光成佛光赫然，諸佛所嘆故頂禮』。『神光』是讚佛光神妙，凡情是無法推測。神光本是光，但神光是離開相。光離開一切相正顯即相離相，當相即道。這個是密宗的道理。當相即道，即事而真，不需要除去一切事才是真，事就是

真。這同《首楞嚴經》『一切事究竟堅固』完全一致，事相並非虛妄，而是究竟堅固。一切事都究竟堅固，正與本經的『一切皆成佛』同是一真法界，無上大圓滿境界。這樣的妙光，它的妙德，無法安名，無法稱讚，阿彌陀佛的成就，正因如是離相的妙光。所以曇鸞說『因光成佛』，如是妙光炳赫虛空。十方諸佛都同聲讚嘆這樣不可思議的光明，所以曇鸞由衷發出願向光頂禮。

大師的讚語也正切合《宋譯》的『解脫光』，解脫德是涅槃三德，只有當相即道，才能不爲相累，真正離了相。必須即事而真，才入如來智海，觸目菩提。『因光成佛』，正顯智光妙用，照見五蘊都是第一義空，煩惱即菩提，究竟解脫。由般若德而解脫德，恢復本有法身德，圓證無上菩提。正是因光成佛，乃知此光正指解脫德，修德功圓，究竟成佛。可見《宋譯》中『解脫光』正與《魏譯》之『無稱光』不二。佛光離

相，指出事理之本體。因光成佛，顯出解脫光的妙用。所以經中說，讚佛光明，至心不斷，即可往生。

(十)『安穩光』（即安隱光）。見《宋譯》，在《魏譯》中是『炎王光』。曇鸞大師偈中是『光焰王』。《唐譯》是『光照王』。曇鸞大師讚：『佛光照耀最第一，故佛又號光焰王。三塗黑暗蒙光啟，是故頂禮大應供』。魏唐兩譯與曇鸞大師讚中，這個光的名字中都有一個『王』字，大師讚中又說『佛光照耀最第一』，正顯彌陀光明是光中極尊，乃光中之王。所以稱王的原因，就在於最難救度最極苦痛的三惡道衆生，在惡道之中，蒙光啟發，離苦得樂，成就菩提。這是十方諸佛度生大願登峯造極的地方。顯此光德，所以《宋譯》此光用安穩爲名。脫離三惡道，往生極樂，無有諸苦，但受衆樂是安；在彼國中壽命無量，證不退轉，一切外緣莫不增上，決定解脫，因光成佛，萬修萬去，萬去萬

證，極安極穩。足證彌陀悲心、願力、智慧、方便，圓滿究竟，超勝一切，光中極尊，佛中之王。

《宗鏡錄》說：『安穩快樂，則寂靜妙常』。既寂靜又妙常，是寂而常照。既妙常又寂靜，是照而常寂。可見『安穩光』正指常寂光，所以魏唐等譯光名中都有王字。常寂光是法身彌陀的妙德，所以能令三塗衆生蒙光離苦，向道衆生因光成佛。

(十)『超日月光』。曇鸞大師：『光明照耀過日月，故佛號超日月光。釋迦佛嘆尚不盡，故我稽首無等等』。《超日明三昧經》中說，太陽的光能照一切有形，生長天地萬物，但不能照無形……不能照明人的本心。太陽來了，黑闇取消了，看見東西了。但是自心是什麼？自己不知道，在這方面太陽就沒有用了。超日明三昧能普照十方，一切不能障礙。對於欲界、色界、無色界和六道有情，都能徹照，令明本

心。就是說超日光三昧尚且是這樣，何況彌陀光明超越一切，具足一切三昧。所以佛光就號作超日月光。

(十)『不思議光』。見唐宋兩譯。《魏譯》爲難思光。曇鸞大師說：『此光除佛莫能測，故佛又號難思光。十方諸佛歎往生，稱其功德故稽首』。不思議光偈中指出，佛這個光明，除了諸佛之外，大菩薩也不能測，所以本經說『非是語言分別之所能知』，正是不可思，不可議。例如佛的他受用實報莊嚴土，各地菩薩所見不一樣，所現不一樣。至於佛的自受用實報土，一切菩薩都不能知。這個光除了佛之外，一切大菩薩莫能測，無法思考，不能宣說，所以稱爲『難思光』。這個光，即是唐宋兩譯的『不思議光』，不思議就是不可思議。我們《阿彌陀經》的名字就是《稱贊不可思議功德，一切諸佛所護念經》。又《鼓音聲王陀羅尼經》，當時法會上『十方恒沙諸佛，皆共贊彼安樂世

界所有佛法不可思議。神通現化，種種方便不可思議。若能有信如是之事，當知是人不可思議，所得業報，亦不可思議』。這給我們現在能信淨宗的人一個證明，一個授記。你只要信，你就是不可思議，你所得的果報也不可思議。以凡夫身，到極樂世界，就是阿鞞跋致，這真是不可思議。這也就是不可思議的果報。因爲這是一切世間難信之法，對於這樣難信之法能生信心，所以就有這麼大的功德。念一個佛名，一切佛就護念。念佛的人，佛就護念，大勢至菩薩首先護念，阿彌陀佛派二十五位菩薩來護持你。再有一句最極重要與殊勝的話——《彌陀要解》中蕅益大師說：『行人信願持名，全攝佛功德成自功德，故亦曰阿彌陀佛不可思議功德之利』。大師是說，行人如果能夠深信切願持念佛號，你就把佛的功德全都攝受過來了，成爲你自己的功德。佛的功德全部攝入成爲自身的功德，自己就具有彌陀的功德，所

以說念佛時即成佛時。這正是不可思議功德之利，就是本經中所說的『惠以真實之利』。所以印光大師稱讚《要解》說：『理事各臻其極（說理說事都達到登峯造極的境界），爲自佛說此經來第一註解……縱令古佛再出於世，重註此經，亦不能高出其上』。大師說古佛再來親自註解也不能比《要解》再高了。印光大師真是薄益大師的知音。所以大家如果真正發無上菩提心，就請多多參研《彌陀要解》。常常看，如教修行，定在『不思議』光中，全攝阿彌陀如來不可思議功德，成爲自己的功德。

如是光明，普照十方一切世界。其有衆生，遇斯光者。垢滅善生。身意柔軟。若在三途極苦之處。見此光明，皆得休息。命終皆得解脫。若有衆生聞其光明，威神，功德。日夜稱說，至心不斷。隨意所願，得生其國。

經文大意：上面說的十二種殊勝妙光，普徧照耀到十方一切世界。佛光雖在十方世界中平等的普照，但能見到佛光的人，仍是十分希有的，所以經說『其有衆生。遇斯光者』。佛光普照，爲什麼衆生有遇，有不遇呢？可以打個譬喻，例如常用的收音機，廣播電台播送節目的電磁波徧一切處，東西南北各方都能收到，但是收音機的天線、各種零件出了故障，或沒有調好，甚至只有一根線的接觸不良，就會收不到。電磁波譬喻佛光的常照徧照，收音機有故障譬喻衆生沒有遇光。如果遇到佛光，你就垢塵消滅，善根增長，所以經中說『垢滅善生』，並且『身意柔軟』。我們這個世界的人剛强難化，情見牢固，寧可捨命也不捨見，十種見惑，根深蒂固，對於佛陀超情離見的教化，不能信受。所以變成柔軟就好教化了。倘若在三惡道裏最極苦痛地方，『見此光明，皆得休息』。更重要的是『命終皆得解脫』，在這一期

受苦的壽命終了之後，都可以立即得到解脫。否則三途一報五千劫，何日才是解脫時！所以衆生若能聞知十二光佛的殊勝光明，以及光明能令衆生破暗生明、除障解縛、頓脫生死、證三不退的威神功德。利人爲功，歸己爲德，彌陀內證無上果覺的實德，故能外施究竟解脫的實益。聽到之後『日夜稱說』，以至誠的心相續不斷，『隨意所願，得生其國』，隨你本人的意願都可以往生極樂世界。所以讚嘆光明也可以往生。

壽衆無量第十三

佛語阿難，無量佛壽，壽命長久，不可稱計。又有無數聲聞之衆。神智洞達，威力自在，能於掌中持一切世界。

佛對阿難說：無量壽佛壽命有多久，沒有方法能說，不可以稱量，不可以計算，數目太大，電子計算機也算不出。還有聲聞之衆也

無數，這些聲聞都『神智洞達』。『神』，神通，『智』，智慧，『洞』者，貫通；『達』者，通達。並且都威力自在，能夠在手掌裏頭持放一切世界。以上這一小段經文包括兩個內容：一個是佛的壽命無量。頭兩句就是『壽命長久，不可稱計』。因爲佛是法身，就三際一如了，沒有什麼叫過去、現在與未來，過、現、未是一樣。那既然過、現、未一樣，未來即是現在、即是過去，過去即是未來、即是現在，這個時間就打破了。所以愛因斯坦就明白了時間是衆生的錯覺。實際是不增、不減、不生、不滅。佛證無生，既然無生，當然也就沒有與『生』對立的『滅』。佛的法身是這樣，從法身所現的一切聖衆也都無滅，也就是壽命無量。又佛的無數聲聞弟子都『神智洞達』，他們具有神通智慧，透徹通達事理。並且『威力自在，能於掌中持一切世界』。這樣無比的自在威力，能在一個手掌之中握持一切世界，極顯這個極樂世界不可

思議。《維摩詰經》中『菩薩以一佛土衆生置之右掌，飛到十方，徧示一切，而不動本處』。這就是說，菩薩能把『一佛土』即三千大千世界的衆生，全放在自己右掌之中，飛到十方佛國，顯示給其中一切衆生。菩薩雖在十方奔馳說法，可是並沒有離開本處。這又打破了衆生的空間概念。《維摩經》同顯一掌中持一切的不可思議境界。

我弟子中大目犍連，神通第一。三千大千世界，所有一切星宿衆生，於一晝夜，悉知其數。

佛又說，『我弟子中大目犍連』，在弟子中是神通第一。『三千大千世界，所有一切星宿衆生』，有多少星星，有多少衆生，目犍連在一個晝夜之內全部都數清楚，都知道它們的數目。

假使十方衆生，悉成緣覺。一一緣覺，壽萬億歲。神通皆如大目犍連。盡其壽命，竭其智力，悉共推算，彼佛會中聲聞之數。千

萬分中不及一分。

假設十方的衆生，都成緣覺，每一個緣覺都有萬億歲的壽命，神通都同大目犍連一樣。在這麼長的時間裏頭，都竭盡他們的智力來推算極樂世界有多少聲聞，仍是算不清，所計算出的數，達不到實際數目的千萬分之一。

譬如大海，深廣無邊。設取一毛，析爲百分，碎如微塵。以一毛塵，沾海一滴。此毛塵水，比海孰多。阿難，彼目犍連等所知數者，如毛塵水。所未知者，如大海水。

譬如大海，它的深和廣都是沒有邊的。再假設把一根毛分成一百份，把它碎爲微塵。拿一個小毛塵，去大海中沾一點水。這一滴水，跟大海水比，哪個多？哪個少呢？佛就告訴阿難，『彼目犍連等所知數者』，因爲十方衆生都假設成爲目犍連，所以佛稱爲『彼目犍連

等』。這樣多的目犍連，這樣竭盡壽命與智力來計算，所知道的數，就是毛塵上那一點點水，所不知道的是大海水。

彼佛壽量，及諸菩薩，聲聞，天人，壽量亦爾。非以算計譬喻之所能知。

以上顯示了極樂國中佛壽無量、聲聞之數無量。本段表明，國中菩薩聲聞天人都是壽命無量。凡夫往生到極樂的凡聖同居，沒有斷惑還是凡夫，這就稱爲『天人』。『聲聞』也是如此，極樂國中都是大乘菩薩，哪裏來的聲聞？這是根據他斷惑的程度。倘若先斷了見思惑，這時的水平等於聲聞，也就叫做『聲聞』。國中從菩薩到天人也都是壽命無量，『非以算計譬喻之所能知』。凡夫若能帶惑往生，一到彼土，就不退轉，再也不退了。在這個世界，都是進進退退，甚至『進一退九』，進了一步，退下九步。到了極樂世界既不退轉，又是壽命無

量。他不成佛，成什麼！老不退轉，老活着，那不就決定是即生成佛嘛！

寶樹徧國第十四

彼如來國。多諸寶樹。或純金樹，純白銀樹，琉璃樹，水晶樹，琥珀樹，美玉樹，瑪瑙樹，唯一寶成，不雜餘寶。或有二寶三寶，乃至七寶，轉共合成。根莖枝幹，此寶所成。華葉果實，他寶化作。或有寶樹，黃金爲根，白銀爲身，琉璃爲枝，水晶爲梢，琥珀爲葉，美玉爲華，瑪瑙爲果。其餘諸樹，復有七寶，互爲根幹枝葉華果。種種共成。

在彼佛國土極樂世界，有種種的寶樹：『或純金樹，純白銀樹，琉璃樹，水晶樹，琥珀樹，美玉樹，瑪瑙樹』，是單獨一寶所成，沒有摻雜其它的寶。極樂世界的樹，美好到無法形容，只有拿寶來作比

方。還有兩種寶、三種寶、以至於七種寶轉換共同合成，根莖枝幹是某一寶所成，華葉果實就是其它的寶變化所作。例如：有棵寶樹，黃金做根，白銀做樹身，琉璃做枝，水晶做梢，琥珀做葉，美玉做花，瑪瑙做果。其餘的樹又另有七寶，互爲根幹枝葉華果，組成種種不同形色的七寶樹。餘經七寶之名稱與本經稍有不同，但亦不必分別，總之七寶直是無上微妙的一寶，就是彌陀與讀者本人的心寶。

各自異行。行行相值，莖莖相望，枝葉相向，華實相當。榮色光耀。不可勝視。

上段介紹寶樹的實質，本段是寶樹的排列。『各自異行』，各自成一行。『行行相值』，就好像現在咱們練操，大家排成一個隊伍，你橫着看人是排成一條直線的，直的看也是排成直線的。人對人，空間對空間，很整齊。『莖莖相望』，不但寶樹行行對正，就是樹幹彼此也都

對稱。『枝葉相向』，一枝一葉都很整齊，相對相向。譬如一棵樹在中間，東邊的枝葉與東邊相鄰的樹的枝葉整齊對正，其餘三方也是一樣。『華實相當』，各樹各枝的華、果的位置都有規律，很整齊，彼此相當。『榮色光曜。不可勝視』，繁茂的妙色，光明照耀，令人目不暇給，看都看不過來了。

《定善義》說『諸寶林樹，皆從彌陀無漏心中流出』啊。因爲佛心是無漏，所以樹也都是無漏，所以沒有老死、病害、初生、漸長種種變化的相。所以諸樹必然同時頓起，等齊劃一，井然有序。

清風時發。出五音聲。微妙宮商。自然相和。是諸寶樹，周徧其國。

清淨無漏的德風，應時而發，隨人的意樂自然吹來。而且風搖枝葉，自然發出微妙的樂章，宮、商、角、徵、羽（這是中國古代樂律

的根本，再加變宮、變徵就是現代音樂的七聲）五音相和，非常悅耳。這些寶樹，周徧在他的國土裏。

菩提道場第十五

又其道場，有菩提樹。高四百萬里。其本周圍五千由旬。枝葉四布二十萬里。一切衆寶自然合成。華果敷榮。光暉徧照。復有紅綠青白，諸摩尼寶，衆寶之王，以爲瓔珞。雲聚寶鏁。飾諸寶柱。金珠鈴鐸，周匝條間。珍妙寶網，羅覆其上。百千萬色，互相映飾。無量光炎，照耀無極。一切莊嚴，隨應而現。

在佛道場（修道之處叫做道場），有菩提樹，這個菩提樹就更高了。上述的寶樹也很高，在法藏大士第四十一願，寶樹高是百千由旬，要是用一百乘一千再乘上由旬，那將是四百萬里，或者更高。看來百千不是直接相乘，就是說很多的千。菩提樹高四百萬里，樹身周

圍五千由旬，枝葉向四方分布二十萬里。有人挑剔說樹太高，這個葉子分布的不够廣。這是因爲他没有考慮底下還有極高的寶樹，又不能把陽光都擋住了，所以樹長得細高。這種樹是一切衆寶自然和合而成。『華果敷榮』。這個菩提樹的華與果，開敷得繁茂旺盛，呈現欣欣向榮的景相，並且放大光明，徧照一切處。復有樹上頭的莊嚴，有青、綠、紅、白各色的摩尼寶，就用這衆寶之王的摩尼寶來做瓔珞，懸掛樹上。樹上還有寶柱，寶柱彼此之間要有聯接，這個聯接叫做鏁，一般是木結構，極樂國的聯接是雲聚寶。這個有證明，《唐譯》說：『有獅子、雲聚寶等，以爲其鏁』。所以用這種雲聚寶所成的鎖來莊嚴寶柱，這很確鑿。又把許多金（純金）、珠（真珠）、鈴（鈴鐺）、鐸（鈴中木舌，敲鈴發聲）徧掛在菩提樹的枝條上面。又在樹上掛了珍妙寶網，周徧蓋在菩提樹上。摩尼、瓔珞、所懸掛的金珠鈴

鐸以及珍妙寶網流放百千萬的光明，彼此相照，互爲莊嚴，互相輝映，互相作爲裝飾。放無量光明，光焰明耀，所顯妙光及所照之區域都没有極限。一切莊嚴之相，普應羣機，變化不拘，隨意而現。

微風徐動，吹諸枝葉，演出無量妙法音聲。其聲流布，徧諸佛國。清暢哀亮，微妙和雅。十方世界音聲之中，最爲第一。

本段顯極樂寶樹演説妙法的不可思議功德。『微風』是清細和緩的風，徐慢的飄動，吹到菩提樹的千枝萬葉，演奏出無量的美妙音聲，都是在宣説微妙之法呀。『其聲流布』，這個音聲就流通散布諸方，徧滿一切佛國。菩提樹所發的法音，清淨通暢，『哀亮』，能引發聽者生起悲愍衆生的心。好的音樂總是含一點悲意。『亮』是明亮，響亮，此處是指音樂的節拍鮮明，音調爽朗。『微妙』，因在音聲中宣演妙法，於是音聲也就微妙，它的善好到了無法宣説的程度。『和雅』，指安和

雅正。聲音安和就令聞者心中安和。雅就是脫俗，正就是離邪，不是鄭衛邪蕩的音樂。所以極樂世界的音聲，在十方世界音聲之中，最爲第一。

若有衆生，睹菩提樹。聞聲，嗅香，嘗其果味，觸其光影，念樹功德，皆得六根清徹。無諸惱患。住不退轉。至成佛道。復由見彼樹故，獲三種忍。一音響忍。二柔順忍。三者無生法忍。

本段表彌陀大願的功德不可思議，所成就佛土的殊勝不可思議，菩提樹能施之法益不可思議。『若有衆生，睹菩提樹』，倘若有衆生眼見菩提樹了；『聞聲』，耳聞到這個妙法音聲了；『嗅香』，鼻聞到樹的香味了；『嘗其果味』，舌嘗到所結果子的味了；『觸其光影』，身體接到樹的光或影子；『念樹功德』，意根在憶念樹的功德，『皆得六根清徹』，眼、耳、鼻、舌、身、意，六根都清淨無垢，徹辨無遺（例如

耳目，對於所聞到的聲與色，都能完全辨別，沒有遺漏，叫做徹）。《會疏》的話『耳根無垢曰清』。一個人成見牢固，對於正確的東西聽不進去，就由於你耳垢太重了。『徹聽衆音曰徹』，對於種種聲音都能聽到了叫做徹。其餘五根可以舉一反三：意根是意根無垢爲清，徹了諸法爲徹。『無諸惱患』。《唯識述記》說：『惱是亂義』。所以無諸惱患，就是沒有種種惱亂所造成的過患。於是就可以安住於不退轉之位，達到圓滿佛果。

此下更顯菩提樹不可思議的功德妙用。又因爲能看見菩提樹的緣故，可以得到三種忍：『一音響忍。二柔順忍。三者無生法忍』。見了樹的人，可以得無生法忍，極樂世界的增上，真是登峯造極。三種忍的涵義是：『音響忍』。《淨影疏》：『尋聲悟解，知聲如響』。就是說，從聲開悟，於是知道一切都如山谷的回響。只是回響而已，根本沒有

人在說話。於是知道這一切都同回響一樣，沒有誰製造這個響，所以說沒有作者。了解以上的真實義叫做音響忍。這是二地以上菩薩的境界。『柔順忍』。『捨詮趣實』叫做柔順忍。用語言文字來表達義理叫做詮，一切經論、禪宗的公案都是詮，正是指月的標。許多人都抓住這個手指頭，要從手指頭上找到月亮，那就請等驢年。現在言詮都捨掉了，雙眼正對月亮，這就是捨詮趣實。所以捨離言詮，趣入實相，得柔順忍。在四地、五地、六地了。到七地以上，就『證入實相，離一切相』，這才是無生法忍。證入實相，離開一切相，安住於無生法中，是七地以上菩薩的事情。見到菩提樹，就得到這三種忍，足證彌陀的願力與無上威神功德力，都不可思議。《彌陀疏鈔》解釋無生忍（無生法忍的略稱）有兩種：一種從法上說，一種從修行上說。從法上說，種種沒有起念，沒有造作的實際理體，叫做無生。具有無爲智

慧的心，在理體上安住，叫做忍。也就是說：無生法就是遠離生滅的真如實相理體。真智安住在這個理體上不動，叫做無生法忍。《大智度論》說：『於無生滅諸法實相中，信受通達無礙不退，是名無生忍』。《智論》開示得很清楚，對於本無生滅的諸法實相，能夠①信受，②通達，③無礙，④不退，就是無生法忍。

從行上說，更上一層樓。《疏鈔》說：『報行純熟，智冥於理，無相無功，曠若虛空，湛若淳海，心識妄惑，寂然不起，方曰無生』。文中『報行』是對有功用的集行而說的。集行指心心精進，念念勤修，加功用力，墮在有功用道中。這是七地以上菩薩的境界，於是漸增，轉爲報行，並且純熟。報行是無功用道，不必起意運心，自然任運流入如來智海，是八地菩薩境界。這時自心真智與理體冥合。理體無相、無爲、無功、無相，行無另外之體，只是以智慧爲體，智與理不

二，所以行與理相同，也無相、無爲、無功、無相，都是廣大如虛空，清湛似止水。這時慧日朗照，心識種種妄惑自然不起，這才叫做真得無生法忍。

菩提樹功德，能令看見的人位登八地，正因極樂即是華藏。華藏世界，一真法界，十玄妙門，全在極樂。全體包括一一局部，這是婦人小孩都知道的常識，可是局部包括全體，乃現代科學所證實的華嚴玄門。見樹就是見整體的華藏世界，圓滿具足一切功德，見樹得忍，不算份外。並且這正是華嚴十玄門中托事顯法生解門，從具體事相，可以開佛知見（顯法），示佛知見（生解），立即悟入佛之知見。所以釋迦牟尼佛當年，在靈山會上拈起華來叫大家看，大衆都莫名其妙，獨有金色頭陀迦葉尊者破顏一笑，他開悟了，成爲禪宗第一代祖師。這就是托事顯法，花是事，迦葉所悟是法。所以極樂世界菩提

樹，你看了就證無生法忍，也都是托事顯法。

佛告阿難，如是佛剎，華果樹木。與諸衆生，而作佛事。此皆無量壽佛，威神力故。本願力故。滿足願故。明了，堅固，究竟，願故。

佛告訴阿難：極樂世界，華果樹木都能給衆生作佛事。什麼原因呢？是由於兩個原因：㈠是無量壽佛的威神力。阿彌陀佛已經成了佛了。阿彌陀佛有如是的威神，有這個力量。㈡是本願力。過去發的願，所以現在實現，能讓衆生看見樹就得三忍。所以本願力是總，底下滿足願、明了願、堅固願、究竟願，這四個是分別說。①『滿足願』。《淨影》說是『願心圓備』。發願的心是圓滿具備，所應爲衆生設想的都想到了。②『明了願』。光明、智慧共同相應故。③『堅固願』。是『無退精進』，沒有退心。④『究竟願』。『期盡有情法界際故』，所以

稱爲究竟。因爲他要度盡法界一切有情，所期望的只是度盡一切衆生，所以這一切願，都必然是以真實之際爲體，從真實慧所發生，具足究竟方便，所以他能令衆生普得真實之利。

堂舍樓觀第十六

又無量壽佛講堂精舍，樓觀欄楯，亦皆七寶自然化成。復有白珠摩尼以爲交絡，明妙無比。諸菩薩衆，所居宮殿，亦復如是。

無量壽佛國中說法的講堂、修法的精舍，以及一切『樓觀欄楯』（『觀』音貫，也是樓。『欄』是欄杆，直的叫欄，橫的叫楯），也都是七寶自然合成的。並且也都懸掛了白珠摩尼等等寶作的瓔珞，交叉懸掛如同網絡，互相輝映，互相裝飾，光明美妙，沒有相比的。諸菩薩衆，所居住的宮殿也是一樣，顯示平等之義。

中有在地講經，誦經者。有在地受經，聽經者。有在地經行者。

思道，及坐禪者。有在虛空講誦受聽者。經行。思道及坐禪者。

上一段是境，這一段是極樂的境中人。其中有種種形象，有人在地面上講經，當然就有很多人在聽經，誦經，受經。還有人在地面經行的。經行有兩種方式。㈠繞念。㈡是在直線上來回走着念，像織布機上的梭子。也就是要有一點活動，要避免昏沉，所以坐念與經行就交替爲用。還有人在地面上思道（「思道」就是思維於道）與坐禪（就是打坐修習禪定）。極樂世界在虛空中同有上述種種修持的人。

或得須陀洹，或得斯陀含，或得阿那含，阿羅漢。未得阿惟越致者，則得阿惟越致。各自念道，說道，行道，莫不歡喜。

在極樂凡聖同居土中，種種修持的人，「或得須陀洹」，須陀洹初果，以及下面二果、三果、四果，都是指的斷惑。若把見惑全斷了，就等於證了初果，但是他發心不是只是初果。這是由於對於前生

的修習，在這一方面的居多，所以這方面相應的比較快，所以先斷見惑，程度等於初果。實際極樂國土一律是發大心的菩薩，《往生論》「二乘種不生」。初果名爲入流，是凡夫初入聖道的法流。二果斯陀含譯爲一來，斷欲界九品思惑中的前六品，還須到人或欲界天受生一次。三果阿那含譯爲不還，斷盡欲界思惑之後三品，不再還欲界，以後受生只在色界與無色界。四果阿羅漢譯爲殺賊、應供、不生，斷盡上至非想處一切思惑，入有餘涅槃，不再來三界。

『阿惟越致』就是阿鞞跋致，就是不退轉。《彌陀要解》說：『㈠位不退，入聖流，不墮凡地。㈡行不退，恒度生，不墮二乘地。㈢念不退，心心流入薩婆若海』。薩婆若海是一切種智海，也就是如來果海。須要破一分無明，證一分法身，才能一念一念都流入到佛的智慧之海，所以這是極高的境界。但是凡夫往生之後，首先是位不退，接

着就都不退了。極樂國內唯演一乘，諸往生者都發大心，所受用者，大乘法樂，所以不墮二乘地，證行不退。極樂國內沒有退緣，一切都是增上，壽命又是無量，所以必證念不退。所以《要解》說：『五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，都得三不退也』。並極力讚嘆說：既是凡夫又是阿鞞跋致，既是阿鞞跋致可他仍是凡夫，十方佛土無此名相，無此階位，無此法門。若非自心自性登峯造極的妙德所致，與持名功德之奇特功勛，再加上彌陀的一乘願海，要不是這三個方面，怎麼會有這樣殊勝無比的奇蹟！

泉池功德第十七

又其講堂左右，泉池交流。縱廣深淺，皆各一等。或十由旬，二十由旬，乃至百千由旬。湛然香潔，具八功德。

本品是講泉池的功德。上品中所說的講堂，在其左右是『泉池交

流』。開頭這兩句是極樂的總相。『講堂左右，泉池交流』，國中各處都是這樣。在講堂之外，泉池環繞，四通八達，國內到處都是如此，所以是總相。以下『縱廣深淺，皆各一等』，標泉池的大小，這是別相。泉池的長寬和深淺有不同的等級，有各種的形式，都是調諧相稱的。各種大小形式、各種長度、寬度、深度、淺度都很相配，這是『皆各一等』的意思。泉池的大小有的是十由旬，有的是二十由旬，乃至到百千由旬。池中的水，『湛然香潔』，清湛、芳香、潔淨，具有八種功德，所以叫做八功德水。《阿彌陀經》的唐譯本中說：『何等名爲八功德水。一者澄淨。二者清冷。三者甘美。四者輕軟。五者潤澤。六者安和。七者飲時除饑渴等無量過患。八者飲已定能長養諸根四大，增益種種殊勝善根。多福衆生，長樂受用』。水能除餓，長生諸根，還能增益善根，真是不可思議，極樂衆生真是多福。

岸邊無數旃檀香樹，吉祥果樹，華果恆芳，光明照耀。修條密葉，交覆於池。出種種香，世無能喻。隨風散馥，沿水流芬。

岸邊有無數旃檀香樹（旃檀是印度香木，俗稱檀香木）和『吉祥果樹』。吉祥果中國沒有，形狀像瓜簍，中國用石榴代表，一花結許多石榴子，表示吉祥。『華果恒芳』，華跟果都經常是芳香。『光明照耀』，花朵果實都放光照耀。『修條密葉』，很長的枝條，很密的葉子。水邊、兩岸都有樹，樹長了很長的枝條，延伸相接蓋覆在池水上面，『交覆於池』，放出種種幽香，香氣美妙不是世間的種種妙香所能比擬。隨着清風散布本體的香馥，沿着池水流送花味的芬芳。境界美妙，文字也美妙。『隨風散馥，沿水流芬』，使人身臨清風流水送來的芬芳幽馥之中。

又復池飾七寶，地布金沙。優鉢羅華，鉢曇摩華，拘牟頭華，芬

陀利華，雜色光茂，彌覆水上。

還又用七寶來裝飾這些蓮池。池的底部上面鋪滿金沙。池水上是四種顏色的蓮華：『優鉢羅華』，青蓮花；『鉢曇摩華』，紅蓮華；『拘牟頭華』，黃蓮華；『芬陀利華』，白蓮華，覆蓋池水上面。蓮花各放妙光，《阿彌陀經》中『青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光』，說明四種妙蓮放出妙光與本經的『雜色光茂』正好一致。『雜』字有衆、集、和、合的意思，所以此處的雜色是指不同顏色的妙光會集和配，並且光色明亮，所以經文是『雜色光茂』。

若彼衆生，過浴此水。欲至足者，欲至膝者，欲至腰腋，欲至頸者，或欲灌身，或欲冷者，溫者，急流者，緩流者，其水一一隨衆生意。開神悅體。淨若無形。寶沙映澈，無深不照。

彼國的衆生，若要在池水中沐浴、游泳（我看過敦煌壁畫明信片

上的極樂世界游泳池的情況，池水中有正在游泳的人，頭上都有圓光。游泳池邊岸上也坐了好幾位，頭上也都有圓光），在池中的人，心中想水到足就到足，到膝蓋就到膝蓋，到腰就到腰，到腋就到腋，到脖頸就到脖頸，想淋浴就淋浴灌身，想他涼一點就涼一點，溫一點就溫一點，想水冲得急一點就急一點，慢一點就慢一點。『其水一一隨衆生意』，池水對於每一個衆生，都能滿他的意。試想只是在一個池子裏頭，許多人都在游泳、沐浴，我們每個人有自己的意思：你要淺就淺，你要深就深，想他急就急，想他慢就慢，想他温就温，想他涼就涼，各人滿各人的意。可是一個池水可以同時滿足許多人各別的意，這就徹底打破衆生的情見，全顯華藏世界十玄妙門不可思議功德。在一真法界中，一根毛、一粒微塵就是全法界，局部可以含攝全體。如同帝網上的千珠，每一珠都映出千珠的光彩。一真法界就是法

身，就是佛心，也就是每一個衆生的妙明真心。因此，極樂池中的水就是『真實智慧無爲法身』。所以無知而徧知一切在水中衆生的心意，不須造作安排，自然一一圓滿各各衆生的心意。同時同地出現種種不同差別境界，妙應無窮，不是有思量分別的凡心所能理解。

『開神悅體。淨若無形』。水不但自然適應每一浴者的心願，更殊勝的是這水能開你的神明，使你心神爽朗，增長智力，並且洗後身體舒暢安樂。水清湛淨潔如同虛空，沒有形狀，水清見底，池底的寶沙都能徹底映現。水中沒有任何一個深處是寶沙映照不到的，所以說『無深不照』。

微瀾徐迴，轉相灌注。波揚無量微妙音聲。或聞佛法僧聲。波羅密聲。止息寂靜聲。無生無滅聲。十力無畏聲。或聞無性無作無我聲。大慈大悲喜捨聲。甘露灌頂受位聲。

本段水說妙法，顯示極樂世界無情說法的不思議功德。水中波浪，大的叫做瀾，小的像水面的細紋，叫做波。現經中說『微瀾』，所指是波。這些水波安和的徐慢旋迴，波與波的水互相注入，水流有聲，演放出無量的微妙音聲。水波正在廣宣法音，饒益衆生，使聞者各各聽到自己願聞的法。

(一)『或聞佛法僧聲』。佛法僧是三寶，《阿彌陀經》：『聞是音者，自然皆生念佛念法念僧之心』。

(二)『波羅密』。譯爲到彼岸。修菩薩的大行，能由生死的此岸，到達涅槃的彼岸，叫做波羅密。

(三)『止息寂靜聲』。止是停止，息是休息，指息滅種種妄想。止息即止觀，《止觀三》：『法性寂然曰止。寂而常照曰觀』。這是說寂然不動叫止，相當於戒定慧三字中定字的意思。在寂定之中仍有覺照的作

用，就是觀，相當於三字中的慧字。『寂靜』見前諸根寂靜註。

(四)『無生無滅聲』。清涼國師說：『諸法本自無生，便自無滅』。《仁王經》說：『一切法性真實空，不來不去，無生無滅』。《心經》：『是諸法空相，不生不滅……』《心經》的空相就是《仁王經》的『真實空』，就是第一議諦空。一切法既是真實空，從何處又有生滅去來，所以本經『彼佛如來。來無所來。去無所去。無生無滅……』。遠離去來、生滅、空有一切分別的相，所以清涼國師說：諸法本來無生，既無生，當然也就無滅。

(五)『十力無畏聲』。十力是佛証入實相的智力，共有十種（詳見《大經解》四十六品十力註）。無畏是佛在大衆中說法泰然自若無所畏懼的德，一共有四：①說一切智無所畏。②說漏盡無所畏。③說障道無所畏。④說盡苦道無所畏。

(六)『或聞無性無作無我聲』。『無性』，一切法都没有實體，所以說『無性』。『無作』是没有安排造作的意思，和無爲相同。如有所作爲就成有爲法了。《法事讚》：『極樂無爲涅槃界』。涅槃是無生無滅，除盡一切有爲的法，離開一切有爲造作。天台主張，權教法相宗的佛是修行感得佛果而成的佛，爲酬報三大劫修行的因所成的佛，所以是有爲法的佛。圓教佛的三身都是本來自然如是的性佛，不是由因地中修行造作的果實，所以叫做無作三身。《法華守護國界品》：『有爲報佛，夢裏權果，無作三身，夢前實佛』。這是說：權教從有爲法修成的佛，這個佛果只像人在睡夢中所得的果實，這是如來爲衆生權巧方便而說是佛。若是由無作法所證圓教佛的法報化三身，那是入夢以前真我，這才是實佛。

『無我』。有恒常一定的體，又有主宰的作用的，叫做我。在人身

中執定存在這個的，叫做人我。若在法上執有這個的，叫做法我。人身只是五蘊的假和合，沒有常一的實體，所以沒有人我。諸法總之是因緣所生，也沒有常一的實體，所以也沒有法我。《止觀》說：因爲沒有智慧，所以認爲有我。若用智慧來觀照，實在是沒有我。要說有我，我在哪裏？從頭到足，各肢各節，一一尋察，但找不到我。可見何處又有他人和衆生呢？又《原人論》說：肉體形象所顯的色身，以及能思能慮的我心，從無始以來，由於因緣之力，一念與一念，就是一生一滅，後念生則前念滅，念念相繼，就是生滅相續，沒有終止。像是涓涓的水流，後浪追前浪。又像燈蠟的火焰，前焰剛熄，後焰已燃，焰焰相接，生滅不停。人的身心與之相類，由於因緣，身心假合，好像是一，又好像是常。其實只是相似相續，既不是一，更不是常。但是凡愚的人，缺少智慧，認以爲我，寶重此我，引發無量貪瞋

癡三毒，造一切業。

(七)『大慈大悲喜捨聲』。慈悲喜捨是四無量心。①慈，與衆生樂。②悲，拔衆生苦。③喜，見他人的離苦得樂，自心生起歡喜的心。④捨，內心平等沒有執著，於衆生捨一切冤親等等的分別，棄捨一切貪、瞋、癡過失。衆生修習得無量福與果。

(八)『甘露灌頂受位聲』。甘露本是天人的不死藥，吃了能延長壽命，味美如蜜。密典《秘藏記鈔》：用法水給弟子灌頂，叫甘露灌頂。《大日經》說：如來是法王，爲令佛種不斷，用甘露法水給弟子灌頂。從這以後，一切聖衆對於得受灌頂的這個人都很敬仰，知道這個人決定不退轉於無上菩提，一定繼承法王之位。

得聞如是種種聲已，其心清淨。無諸分別正直平等，成熟善根。隨其所聞，與法相應。其願聞者，輒獨聞之。所不欲聞，了無所

聞。永不退於阿耨多羅三藐三菩提心。

本段表明極樂衆生聽到水聲說去，所得法益。往生的人聽到以上種種妙法音聲，大家心中清淨，離開垢污同雜染。也離開了種種虛妄分別、對待，入了不二法門，契合中道，所以經說『正直平等』。不二無別就是平等，中道就自然正直。不邪爲正，沒有任何邪思邪見；不曲爲直，『直心是道場』。禪宗提倡直起直用，唐代有台山婆，人問台山路怎麼去？她只回答：『驀直去』。這三字，極平常，極奇特，無邊妙義與玄理都在其中。於是善根自然成熟。《阿彌陀經》：『諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，譬如百千天樂同時俱作，聞是音者，自然皆生念佛念法念僧』。《彌陀疏鈔》說：『執持名號願見彌陀，誠多善根，大善根，最勝善根，不可思議善根也』。

『隨其所聞，與法相應』。這一點是極樂最殊勝之處。在極樂世界

所聽到的法，你不但都能領會，並且立即同法相應。現在我們有很多人，豈但不能同法相應，就是正確領會也極端困難。我們娑婆衆生，極多的人都没有達到六根清徹，耳內有許多垢污。打個比喻：像是拿個杯子去舀甘露，但是你的杯子剛剛裝過敵敵畏。用這個杯子，你喝甘露，喝了就會把你毒死，你杯子裏有毒呀。所以要無垢，也就是先要消除貪瞋癡三毒啊！至於『相應』，十分重要。相應就是契合。《往生論註》說：『相應者，譬如函蓋相稱也』。這就是說，相應就像匣子與匣蓋的相稱相合。《華嚴論》說：『一念相應一念佛，一日相應一日佛』。

『其願聞者，輒獨聞之』。自己想聽什麽，就自己聽見什麽。那不想聽的人，就一點也聽不到，一點也不受干擾。時時聞無上法，處處得真實之利，所以『永不退於阿耨多羅三藐三菩提心』。

十方世界諸往生者。皆於七寶池蓮華中，自然化生。悉受清虛之身，無極之體。

十方世界的佛都在稱讚阿彌陀佛，稱讚極樂世界，勸自己佛國的衆生往生極樂世界。十方佛土的人民大量往生極樂。所以大家要重視這個問題。十方世界這麼多佛都在勸導往生，十方國土大量人民都是依教奉行，所以我們學佛，最要緊的是要依教奉行，而不是只把它當學問去研究。如果不是只想當個學者，而是要成就自覺覺他普利衆生的大願，你就須依教奉行，求生極樂。得到往生，都在七寶池的蓮花裏自然化生。由於不經過胞胎，又不是由於自己妄業的惑報，而全憑彌陀無上願力，自然出現，所以叫作自然化生。『悉受清虛之身，無極之體』呀。這個『清虛』、『無極』出現於漢、吳的譯本。因爲那時佛教剛來，翻譯經典，很自然就採用當時道教的常用文字，所以經中出

現清虛啦、無極啦這些道教的用語。嘉祥大師說：神通廣大，無所不至，沒有極限，所以稱爲無極，是無極之體。如光如影，不是血肉之身，所以稱爲清虛之身。

不聞三途惡惱苦難之名，尚無假設，何況實苦。但有自然快樂之音。是故彼國名爲極樂。

『不聞三途惡惱苦難之名』啊。《阿彌陀經》說：『其佛國土，尚無惡道之名，何況有實』。又說：『其國衆生，無有衆苦，但受諸樂』。又《論註》說：『永離身心惱，受樂常無間』。所以經中說在極樂國中『但有自然快樂之音』，所以彼國名爲極樂。

超世希有第十八

彼極樂國，所有衆生，容色微妙，超世希有。咸同一類，無差別相。但因順餘方俗，故有天人之名。

本品叫『超世希有』。超出一切世間，表示優越高超。人世間希有，顯示少見難得。在極樂國中，所有的衆生，容貌和色相，非常美好（美妙是妙到了極點，所以稱爲微妙），都是超世希有。他們都不是有漏的有生滅的身體，並且都是真金色身、卅二相。更重要的是：《往生論》所說，他們是『清淨智海生』，是從清淨的智慧大海所出生。正如《往生論》所說，極樂的菩薩莊嚴，入一法句，一法句就是清淨句。所以極樂衆生容色的清淨莊嚴，超越一切世間，至爲希有。極樂人民的形狀色相，彼此相同，經文是『咸同一類。無差別相』。就是說彼此相如，沒有差別；只是一種，沒有兩類，當然不能更分什麼貴賤高低了。當然，也不是說大家都是一個模子刻出來的，都是一樣的，分不清楚，誰也不認識誰是誰。不是那個意思。就像兄弟很像，但是都易於認清的。至於稱爲天人者，是隨順世間的方俗。本經《禮佛現

光品》說：彼土『唯是衆寶莊嚴，聖賢共住』。可見極樂國中，都是聖賢。那爲什麼又稱爲天人哪？這是隨順世間的習俗。義寂說：念佛的人兼持五戒，初往生時就是人，比這更低也一樣。念佛又兼修十善，修十善是天業，他這麼初得往生時，叫做天。

佛告阿難，譬如世間貧苦乞人，在帝王邊。面貌形狀，寧可類乎。帝王若比轉輪聖王，則爲鄙陋。猶彼乞人，在帝王邊也。轉輪聖王，威相第一。比之忉利天王，又復醜劣。假令帝釋，比第六天，雖百千倍不相類也。第六天王，若比極樂國中，菩薩聲聞，光顏容色。雖萬億倍，不相及逮。

說超世希有啊，這裏有五重的比方。第一重，拿乞食的人比帝王。一個乞丐，憔悴、醜陋，腌臢達到極點。一個窮苦的叫化子，站在帝王身旁，他同帝王能相比嗎？帝王養尊處優，儀容當然不一樣，

再加上裝飾，就不能相比了。二、要拿人間的帝王比轉輪聖王（轉輪聖王是四天王天的王），人世的王，就卑鄙醜陋多了，就像乞丐在人王的身傍一樣。三、轉輪聖王，雖然威相第一，可是要比忉利天王（這是俗話說的玉皇大帝、帝釋），那麼轉輪聖王又比帝釋醜劣很多了。四、假設帝釋比第六天（第六天是他化自在天，這是欲界天最高的一個天），又不如遠甚，相差百千倍都不止。最後把第六天跟極樂世界的天人、菩薩、聲聞來比，又不如遠甚，『雖萬億倍，不相及逮』。就是說把第六天的人，容色的水平，提高一萬億倍，也趕不上（『逮』字同『及』字意義相同）。

所處宮殿，衣服飲食。猶如他化自在天王。

極樂人民所居住的宮殿、穿着的衣服、吃用的飲食，這些享受都同他化自在天王一樣。他化自在天就是欲界天最高的第六天。

至於威德，階位，神通變化。一切天人，不可爲比。百千萬億，不可計倍。阿難應知，無量壽佛極樂國土。如是功德莊嚴，不可思議。

『威德』是威神功德。極樂世界的人，他們都『神智洞達，威力自在』。開顯了神妙難測的智慧，洞然通達本源，並且威力無比，自在無礙，所以他們的威德無比。『階位』。『階』，是階級、階梯；『位』是品位、地位。極樂人民的階位更是十方世界都不能相比的。蕅益大師稱讚極樂的凡聖同居說，這是十方世界所無。既是阿鞞跋致，但還是凡夫；既然是凡夫，可又是阿鞞跋致，他三不退。這是極樂國土所獨有，十方世界之所無。凡夫就不退，這個階位，是十方天人不能比呀。他們必然輪迴，所以決定要退。例如一個帝釋，忽然五衰相現。他有天眼通，可知道自己的未來，他觀察一下，看到自己下生將生到

某地一個驢耳朵裏，驢耳長了瘡，瘡裏頭有蛆，他也要變成驢耳朵裏的蛆。於是大恐慌，求佛加被。佛傳了他法，讓他修法，他才避免了。只有極樂世界，只要一去之後，就再不退了，所以一切天人不能相比。『神通變化』。極樂的聲聞，掌中能持一切世界。就以現在世間的天文學來說，宇宙有多大？星球有多少？都不可測，何況十方。可是極樂的聲聞一掌之中都能抓住，這是多麼大的神通！再者極樂人民能在一念裏頭，超過億那由他百千佛剎。在一念的剎那之間，超過這麼多佛剎，而且『周徧巡歷』，『供養諸佛』，所以遠遠超過二乘，何況天人。所以說『威德，階位，神通變化。一切天人，不可爲比』，是『百千萬億，不可計倍』。所超過不是百千萬億倍，而是說不清的倍數。佛就叫阿難，你要知道，『無量壽佛極樂國土。如是功德莊嚴，不可思議』。所以一部《華嚴》就是不可思議，《阿彌陀經》經名也是稱

爲不可思議，這兩經都同本經同部。本經舉體是不可思議，所以『超世希有』。

受用具足第十九

復次極樂世界，所有衆生，或已生，或現生，或當生，皆得如是諸妙色身。形貌端嚴。福德無量。智慧明了。神通自在。受用種種。一切豐足。宮殿，服飾，香花，幡蓋，莊嚴之具。隨意所須，悉皆如念。

再者，極樂世界，所有的衆生，或是已往生，或現在生，或未來當生，都能得到遠勝第六天王的諸妙色身，像貌端正莊嚴，福德沒有限量，並且『智慧明了』。在本經《菩薩修持品》裏說：彼國一切菩薩，『諸佛密藏，究竟明了』。『密藏』的密字，不是指保密，而是指，對你說，你也不能懂；告訴你，你也跟沒聽見一樣；你看見，也跟沒看見

一樣。所以叫做密。佛的密藏，唯佛與佛乃能究竟。可是這許多菩薩也都徹底明了，所以說，極樂世界的人『智慧明了』。『明』是明明白白，『了』是了了分明。明白什麼？怎麼才叫了了分明？那就是『如實知自心』，如實知道自己的本心。這也就是禪宗與大密宗的核心。『神通自在』，上一品裏已說過，極樂衆生的神通變化，『一切天人，不可爲比。百千萬億，不可計倍』。本經《菩薩修持品』又說：『以方便智，增長了知。從本以來。安住神通』。方便智又名差別智、權智。根本智是實智。宗門常說，根本智易會，差別智難明。一代佛教化導的作用在於方便智，度生妙用權化的法都由方便智。由於此智的顯現，可增長對於自心實體的了知，且度生事業不離神通，方便智的開顯，認清了從本以來，自然安住於神通法中。所以『智慧明了』是達神通之本。達了神通之本，就自然了知神通本有，所以說『但得本，莫愁

末』。根本智是本。你雖破本參，你悟了你自己的本有，是知有了，這個是根本。那神通只是聖末邊事，是聖道末了的邊邊上的事。現在很多人捨本逐末。你說他不信佛？他信佛。你說他不用功？他用功。但是他不在根本上用功，他就追求那些末邊上的事情，他看得很重。所以說顛倒見！若不信佛法，信外道，那是更大的顛倒。你信了佛法，可是你單單看到神通、奇異功能、瑞象與靈感，這就叫做附法外道，是附在佛法裏頭的外道。由於『福德無量』，所以種種受用，一切都豐富充足。『宮殿，服飾，香華，幡蓋，莊嚴之具』，隨自己心裏想什麼，就有什麼。

若欲食時，七寶鉢器自然在前。百味飲食自然盈滿。雖有此食，實無食者。但見色聞香，以意爲食。色力增長而無便穢。身心柔軟，無所味著。事已化去，時至復現。

到了想吃東西的時候，七寶的鉢器自然出現在前，多種美味所成的飲食，自然充滿鉢內。雖然顯現食品，但實際並沒有真正吃飯的人。這都是由於他們的習氣，到了吃飯的時候就想吃飯了。寶鉢和食物自然現在前面，但並沒有人去吃它，只是看看就行了。極樂人民『以意爲食』，看看食物的顏色，聞聞香味，意思上領略了，就是吃了。凡聖同居土中許多人仍是凡夫，所以吃食後身體與力氣都增長，並且沒有大小便。受用極樂食物的人『身心柔軟』。人的身體，年青時柔軟，越老越硬，死了就僵了。心意的缺點是剛强難化。柔是柔和，和順才好教化，所以『柔軟』很重要嘛。極樂衆生對於味塵不去執著，對於飲食毫不貪戀。吃飯這也是件事，飯吃完後，不要人收拾餐具，自然就沒有了。所以，這一切都巧妙靈活，來也無所從來，你一想它就來了。來了你見色聞香，身體也得到好處。事情完後，剩下的東

西、器具自然就没有了，極其自然。到了你又想吃了，寶鉢與飲食又自然出現了。

復有衆寶妙衣，冠帶，瓔珞，無量光明，百千妙色，悉皆具足，自然在身。

上一段是飲食，這段是服裝。『衆寶妙衣』，是用多種寶物所做成的美妙衣服。『冠』，帽子。『帶』，身上繫的衣帶。『瓔珞』。印度古時貴人把許多寶串聯起來，掛在身上，叫做瓔珞。也有的用花做的瓔珞。以上種種都有『無量光明，百千妙色』。這個衣服、瓔珞等等都是衆寶所成，寶物放光，所以光色微妙，像《觀經》所說『一一寶中有五百色光』，所以有『無量光明』。而且《觀經》又說：『一一光明八萬四千色』。每一個光裏頭具有八萬四千顏色，所以『百千妙色』。色又放光，《觀經》說：『琉璃色中出金色光，玻璃色中出紅色光……』所以光

中出色，色中出光，微妙光色『悉皆具足』。這種勝妙的衣服都『自然在身』，不須要剪裁，縫製。

所居舍宅，稱其形色。寶網彌覆，懸諸寶鈴。奇妙珍異，周徧校飾。光色晃曜，盡極嚴麗。樓觀欄楯，堂宇房閣，廣狹方圓，或大或小，或在虛空，或在平地。清淨安隱，微妙快樂。應念現前，無不具足。

上兩段是衣食，本段是住所。『所居舍宅，稱其形色』。極樂人民所居住的房舍與宅院，它們的形狀同色彩都非常相稱，調配巧妙，並且也同居住的人的大小色貌相稱。例如：多少由旬高的身體，那要有與他相稱大小的房子。房子上有以寶珠、摩尼等等的織成的寶網，普遍覆蓋（彌覆）在上面。『懸諸寶鈴』，寶網上懸掛種種寶鈴。所有的寶鈴寶網和舍宅都是『奇妙珍異』（『奇』，奇特。『妙』，美妙。『珍』，

珍貴。『異』，特異），都是出奇的美妙，珍貴希有。如上所述的房上有網，網上有鈴，徧布在極樂國土，彼此『校飾』。『校』是相交相互的意思，表示所有諸寶彼此裝飾，作爲莊嚴。並所有諸寶都放光明，光中有色，色中有光，而且晃動變化，明亮顯曜，極其莊嚴，極其美麗。國中『樓觀』（樓台）、『欄楯』（欄杆）、『堂』（殿堂、大殿）、『宇』（屋檐、屋邊）、『房』（廂房、居室）、『閣』（樓閣），它們有『廣狹』（寬窄）、『方圓』、大小高低，或者在虛空，或者在平地，種種的情況。都是『清淨安隱，微妙快樂』。《會疏》說：極樂沒有五濁，所以說『清淨』；沒有變易（不衰不壞），所以叫做『安隱』；塵塵都不可思議，任何一個微塵都不可思議，所以說『微妙』；永離身心之苦惱，所以叫做『快樂』。極樂世界的人，心中之所想念的物品，立即顯現，所以是『應念現前』。隨想隨到，沒有不如願的情況，所以是『無

不具足』，沒有欠缺。

德風華雨第二十

其佛國土，每於食時，自然德風徐起。吹諸羅網，及衆寶樹，出微妙音。演說苦空，無常，無我，諸波羅密。流布萬種溫雅德香。其有聞者，塵勞垢習，自然不起。風觸其身，安和調適。猶如比丘得滅盡定。

佛法主張日中一食，過午時一髮，就不能食。『食時』指正午。極樂國土到了中午，自然徐慢地吹起了德風。《吳譯》說：『此非世間之風』，是『八方上下衆風之精』自然合會而化生的風，『不寒不熱，常和調中，甚清涼好無比也』。這個《吳譯》本所說『風中之精』正指德風，所以很和適，很愉快。『自然德風徐起』，徐徐吹動寶網上的寶鈴，演出微妙的法音，說苦、空、無常、無我、諸波羅密。根據《俱舍

論》，諸法等待因緣而生，所以不是常。種種逼迫惱害的，所以叫做苦。見有男女生死種種差別的相，可是實際沒有，與自己所見相違（反），稱之爲空。所見既與自己相違，怎麼自己能做主宰，沒有主宰，不能當家做主，就是沒有我嘛。《往生論》說：『梵聲悟深遠，微妙聞十方』。所以風聲所說的法，不僅僅是二乘的苦空無常，而是可以讓人悟入，能證涅槃的波羅密。曇鸞大師說：『出有而有曰微』。『出有』指出三界的有：無欲，所以離開了欲界：，他地居，所以不是色界：，他有色，就不是無色界。不是三有，所以淨土非三界所攝。出於三有，所以說『出有』。『出有而有』，『而有』者是什麼？淨土之有，由於彌陀一乘願海而有。離二邊，超四句，出有而有，所以『微』。二邊是有無、是非、邪正、凡聖等等對立的兩邊。四句：說有是一句，說沒有是一句，說也是有也是沒有是一句，不是有也不是沒有又是一

句。這是四句。你不管怎麼說，你總不能離開四句。這是咱們衆生的語言，就在四句裏頭。你腦子裏所能理解的也就在這四句裏頭。極樂世界出有而有，不落兩邊，離開四句，所以說是『微』。能使聞法的人開悟，所以叫做『妙』。法音微妙，能使人悟入深遠。

再者，風送德香。『流布萬種温雅德香』。『温』是温和。『雅』是雅正。香氣温和適人叫做『温』。香氣遠離愛染爲『雅』。例如世間許多化粧品、很多香味，你聞了之後，產生愛染的心，就是鄙俗不雅，甚至引起慾念，那就是邪香。『温雅德香』。能使聞者『塵勞垢習，自然不起』，所以叫做『德香』。『塵勞』就是煩惱。『垢習』，是煩惱的習氣。由於極樂萬物都是圓明具德，所以風具萬德，能令聞者煩惱同習氣自然不起。這是風香做佛事。

第三，就是風的妙觸。這個德風碰到人的身體，讓人感覺得非常

安和，調心適意，這個快樂像比丘得了滅盡定。這個定又叫做滅盡三昧，是滅盡六識的心和心所的這樣的一個禪定，是不還果以上的聖人才得。往生到凡聖同居土的人，他的快樂就跟得滅盡定的比丘一樣。

復吹七寶林樹，飄華成聚。種種色光，徧滿佛土。隨色次第，而不雜亂。柔軟光潔，如兜羅綿。足履其上，沒深四指。隨足舉已，還復如初。過食時後，其華自沒。大地清淨，更雨新華。隨其時節，還復周徧。與前無異，如是六反。

第四，隨風送華。風吹這七寶林樹，吹下來的華，就很有秩序，隨本身種種不同的色、不同的光，自然飄聚在一起，徧滿在國土中，覆蓋了整個的大地。隨着花色分類，黃的、紅的，這樣的花、那樣的花，各各自然成聚，沒有雜亂。這花在地上很柔軟，也很光明乾淨，像『兜羅綿』，就是花絮，好像楊柳花、蒼蒲等等很柔軟的東西。踩到

花上，腳就沉下去四指深。你一起腳，花又平了。清晨所雨的花，一過中午，這些花自然都不見了。在花化盡之後，整個大地恢復了清淨，於是虛空又雨新花。從日出到正午叫做晨朝，這是第一時，然後，②日中、③日没、④初夜、⑤中夜、⑥後夜，這就是一天的六時。《阿彌陀經》：『晝夜六時，雨天曼陀羅華』。隨着這六個時節，循環雨花化花（就是經文的『還復』），每次的花都徧大地（經中的『周徧』），同時化去，大地清淨。這樣雨花化花這叫『反』，每天六次說『六反』。每次完了，大地清淨如初，所以說『還復如初』。極樂世界仍說晝夜，這也是隨順世間習俗。《疏鈔》說：彼土没有日月，但常是光明的。所以花開了，鳥在叫，就是白天；花合了，鳥也棲息了，就叫做夜。窺基大師的《彌陀通贊》說：『花開金沼』，在金色池沼上的花開了，極樂的人就認爲天亮了。『鳥宿瓊林』，鳥息宿在寶樹林中，極樂

菩薩就認爲是昏夜了。這《圓中鈔》更進一步說：『以華開鳥鳴爲曉，蓮合鳥棲爲夜。竊恐猶是凡聖同居淨土氣氛』。因爲衆生多是帶業往生的，還沒有徹底忘記穢土的情況，有晝有夜。若是上頭三土，方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土，就沒有這些花開、鳥宿，有晝、有夜的分別相。

寶蓮佛光第二十一

又衆寶蓮華周滿世界。一一寶華百千億葉。其華光明，無量種色。青色青光。白色白光。玄黃朱紫。光色亦然。復有無量妙寶百千摩尼，映飾珍奇，明曜日月。彼蓮華量，或半由旬，或一二三四，乃至百千由旬。一一華中，出三十六百千億光。

本品極顯極樂世界具有華藏世界十玄妙門中的重重無盡玄門。在極樂國中有衆寶所成的蓮花，周徧布滿整個世界，到處都是。『一一寶

華』各各具有『百千億葉（花瓣）』。這些花是光明所成，花就是光明（例如廣欽大師火化前三天在天空拍照出的蓮花照片，可以清楚花的本體就是光明）。光中具有無量種妙色，青色花放青光，白色花放白光，什麼色的花就放什麼色的光。玄黃朱紫色的寶蓮也都相同，也都放與花色相同的光。在花色中，青白玄（黑色）黃朱（朱紅色）是正色，另有間（雜）色是紫、綠、紅、碧、騮（赤馬黑鬃，表赤黑相間的顏色）黃，經中提出『紫』字來代表其餘。還有無量的妙寶，同百千種的摩尼映飾在花上。《觀經》說：『一一葉間，有百億摩尼珠王，以爲映飾。一一摩尼珠，放千光明』。所以經文是『映飾珍奇』。『映』是映照，『飾』是裝飾，『珍』是珍貴，『奇』是奇特。衆寶摩尼都是奇珍，妙寶放光，光有衆色，色又放光，彼此映照，互相映飾，光明顯曜，如同日月。蓮花的大小，或是半由旬，或是一、二、三、四由旬，或是

百千由旬，大小不等。『一一華中，出三十六百千億光』。百千億是一個很大的數量，三十六在下段一併解釋。

一一光中，出三十六百千億佛。身色紫金，相好殊特。一一諸佛，又放百千光明。普爲十方說微妙法。如是諸佛，各各安立無量衆生於佛正道。

每一光中出三十六百千億佛，又是三十六。爲什麼都是三十六百千億呢？筆者沒有看到解釋，只好自己權作說明。因爲極樂世界有四土，每一土都有九品，那就恰好三十六品。每一品都有百千億蓮，每一朵蓮花就具有其他一切蓮花的光，所以每一朵蓮花都是三十六百千億光。光中現佛，『一一光中，出三十六百千億佛』。底下更殊勝的，是重重無盡。在阿彌陀佛一個佛的國土裏頭，到處都是蓮花，每一個蓮花出三十六百千億光，每一個光中出三十六百千億佛。『一一諸

佛，又放百千光明。普爲十方說微妙法』。每個佛『各各安立無量衆生於佛正道』。可見這許多佛不是權巧示現的妙相，而是具有無邊真實妙用的如來。既然如此，每一佛有國土，有無量蓮花，每一蓮花放出三十六百千億光，光現佛，佛又有蓮，又放光，又現出三十六百千億佛，重重無盡。所以這重重無盡，超情離見，不是衆生情見所能及。

決證極果第二十二

復次阿難。彼佛國土，無有昏闇火光日月星曜晝夜之象。亦無歲月劫數之名。復無住著家室。於一切處，既無標式名號，亦無取捨分別。唯受清淨最上快樂。

『決證極果』，阿彌陀佛的大願就是如此。爲什麼要有極樂世界？就是爲一切衆生成佛，所以往生的人是決證極果。在彼佛國土中，沒有昏闇、火光、日月、星曜、晝夜等等現象。沒有黑天，所以不用火

光（篝火）、星曜、日月來照明。沒有日月，就沒有白天黑天，也就沒有什麼歲月。日月年劫都沒有，這就打破時間了。按漢吳兩譯說：日月處空。有日月在空間，但是日月是不動的。《魏譯》沒有說到有無。《唐譯》和《宋譯》就說無有日月。現在會本所取是唐、宋兩譯。蓮池大師的解釋：那麼，如果你把古譯也考慮在內，日月雖然有，但是佛的光明很大了，例如月明星稀，月亮很亮的時候，許多星星都看不見了嘛。蓮池大師又說：沒有日月是正說。因爲忉利天以上，都不假日月了，何況極樂呢！沒有日月，當然就沒有歲月劫數這些時間上的名稱。這個歲月劫數，從這個也可以看出來，就是從漢吳兩譯『日月星晨皆在虛空中住止』，也是同樣的結論。地球自轉一圈就是一天，地球圍著太陽轉一圈這是一年（人們就看成是太陽圍著大地轉）。是不是？都是在轉。太陽也在轉，太陽要圍著它的中心轉。可見時間就

由於運動。地球自己在轉，太陽也在轉，太陽系在轉，而且是銀河也在轉，都在轉，所以出現各種長短不同的時間。如果日月地球根本就不動的，也沒有晝夜，沒有年，沒有劫。

極樂世界也沒有『住著家室』。這裏的沒有住著家室同《受用具足品》的『所居舍宅』沒有矛盾。本品並不是說根本就不存在舍宅，而是說雖有舍宅，但沒有執著與留戀。對於隨身的舍宅並不認爲這是自己的所有，是自己棲身養命的地方，是自己不可離的住所，所以說沒有『住著』。更不認爲這是自己的家，當然沒有愛家、戀家、思家等等情執，所以說沒有『家室』，所以也就沒有『標式名號』（標誌，門牌號數，名稱）。極樂人民每日所聞都是無我的法音，並且一聽自心就相應，除了我相，心中清淨。既然沒有我，哪裏又有什麼我的家室。並且大衆彼此都無我，何須在隨念而現的舍宅加上標式名號。本來沒有

分別，何必畫蛇添足。

若有善男子，善女人，若已生，若當生，皆悉住於正定之聚。決定證於阿耨多羅三藐三菩提。何以故，若邪定聚，及不定聚，不能了知建立彼因故。

佛又說：若有善男子、善女人，若已往生，若應當往生，都入了『正定之聚』，決定成佛。正定聚、邪定聚、不定聚，叫做三聚。『聚』，就是物以類聚的『聚』，也就是類。關於三聚的解釋，大乘與小乘差別很大。淨土是一乘法，純一大乘，所以這裏不介紹小乘的說法。我們看大乘。大乘也有許多不同的提法，現在只選擇切合於當前佛教徒水平的解釋。①《大智度論》說：『一者正定聚，必入涅槃。二者邪定，必入惡道。三者不定』。這就是說：能決定證入涅槃圓滿無上佛果，叫正定聚。相反，決定墮入三惡道，叫邪定聚。時好時壞，

進退不定，目前不能決定是成功還是墮落，叫做不定聚。《智論》的提法，大家都能接受。②《釋大衍論》一書裏提了三種說法，本書只選一種。『十信前名邪定聚……三賢十聖名正定聚……十信名不定聚』。到了信位很不簡單。十信以前，就是邪定聚，因爲你『不信業果報故』。如果你真信造業受果報，你敢破戒?!你敢做壞事?!爲什麼你敢?因爲你不相信決定要受惡果報。一般人，說起來信，但在實際行動上却是不信。要真信的話，你敢破戒?!爲什麼你不去研究戒律，當做自己真正的老師?!爲什麼破了戒不趕緊懺悔?!所以你就是不真信哪!所以作爲邪定。『三賢』。十住、十行、十迴向是大乘的賢人，稱爲三賢。到了十地，就是『十聖』。三賢十聖是正定聚，成爲賢聖就必入涅槃了。所以『十信』叫做不定聚，因爲他或進或退升降不等。但是在這之前，不信業果報，所以是邪定。於是跟那前頭一樣，必定要入惡道，所以

是邪定。到了三賢、十地是正定了，也就必入涅槃了。到了三賢、十地，必入涅槃，才是正定聚，所以這是佛教中很崇高的境地。

經中說，往生彼土的衆生，都是住正定聚，是屬於正定這一類，是相當於三賢十聖必入涅槃之類。唐代新羅國（朝鮮）憬興師說：若生淨土，不問凡聖，一定趣向於涅槃，往生的人一定要行六度，一定會得解脫，所以必定是正定。《甄解》遵善導大師的意思說，淨土一切衆生都是大乘，所以也都是住於正定之聚了。有的顯現十地三賢，但本體必入涅槃，因爲三賢十地當相即是真實智慧無爲法身。《甄解》認爲，三賢十地本體就是法身，所以是入正定聚，所以『決定證於阿耨多羅三藐三菩提』。

現應特別注意：《唐譯》《宋譯》不但是『已生』，甚至『當生』也住於正定之聚。在我們這個世界上，有人將要生到極樂世界，那就是『當

生』。若有人真爲生死，發菩提心，以深信願，持佛名號，就合乎彌陀的大願，佛必定在這人壽命終了時慈悲加祐，接引往生，所以這樣的修行人，就是當生。當生的人，不須等生到極樂世界，已經是正定聚了，已經不退轉於阿耨多羅三藐三菩提了。這真是不可思議的度生方便，顯示了一乘願海與六字洪名的奇勛。當生也入正定聚，也是善導大師的意思。善導大師世間公推是彌陀化身。蓮池大師讚嘆說：縱然不是彌陀化身，必然也是觀音、勢至、文殊、普賢的同流。善導大師在長安教化，長安城裏人人念佛。善導大師主張正定聚的利益通於彼此二土，彼土是極樂，此土是娑婆。《甄解》說：『此土正定聚是密益，彼土正定聚是顯益』。極樂世界一切都增上，所以入正定聚是決定不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。一切非常明顯，這是顯益，明顯的利益。在我們世界，你如果真能信願持名，或發菩提心，一向專念阿

彌陀佛，真實做到，就應當往生。你也入了正定聚，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。這個利益是密益。這個利益不是那麼明顯，你自己也不知道，旁人也不知道，但是你確實得到了這個利益，所以稱爲密益。《甄解》又說：『若爲現生密益者，今家不共義也』。日人對於善導是尊崇極了，稱爲親家、今家，是非常之親善、非常之崇仰，說這是善導大師不共的見解。一個當生的人，雖然身還在娑婆世界，已經得到了入正定聚的利益，這是不共的妙意。先師會集本經，採入唐宗兩譯的經文，正是同善導大師心心相印。《唐譯》文爲：『若當生者皆悉究竟無上菩提，到涅槃處。何以故？若邪定聚及不定聚，不能了知建立彼因故』。其中關鍵的話——『若邪定聚，及不定聚，不能了知建立彼因故』。這是反證法。如果他是邪定聚或不定聚的人，就不能夠建立這個當生的因。當生的因是什麼？就是『真爲生死，發菩提心，以

深信願，持佛名號』。這是徹悟大師的話。要解決大家的生死問題，不要在六道中頭出頭沒，枉受輪迴。你本來就是佛，你現在是做夢，做了個噩夢，你十分恐怖，沒叫醒你之前，就跟真的一樣，所以要把大家叫醒。自己也要醒，自己還在夢中，我能知道把別人叫醒嗎？出了夢，便知要自覺覺他，要真爲生死，發菩提心，深信切願，持佛名號。你真是這樣的情形。那邪定聚和不定聚不能建立彼因哪。有邪見的人，會真爲生死，發菩提心，深信切願，持佛名號？那不可能啊。所以說『不能建立彼因』（彼因就是上面所說，真實發心，信願持名的勝因）。不但邪定聚不能建立彼因，不定聚也不能建立彼因。今天發心，明天退心，進進退退，升升降降，經不起考驗。『魚子庵羅華，菩薩初發心，三事因中多』。魚下籽很多，成魚的極少。庵羅華是印度一種花，開花很多，結果很少。菩薩初發心，發心的很多，成佛的

很少，他退了。所以你真爲生死，發菩提心，這個動力就不一樣了。並且由願起行，深信切願，持佛名號，這個行就保障了願。這樣修行，阿彌陀佛就派二十五位菩薩隨時保護行人，避免了一切魔的干擾。真正發心念佛就得到佛的加持，決定往生極樂，決定成佛。這就是入正定聚，所以也就不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。不定聚的人沒有恒心，也就是沒有真實發心，所以不能建立決定成佛的妙因。

當生的人同往生極樂的人一樣，都住於正定聚，決定成佛。這個意思《阿彌陀經》裏頭也有，經文是：『若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提』。你只要真實發願，願意生極樂世界，你就不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，不就入了正定聚了嘛。大小兩經相合，證明當生極樂的人，身仍在娑婆，就同往生的人一樣，

同入正定聚。這真是無上的幸運。所以先師夏老聽到淨土法門後，一個人在屋子裏頭笑了幾天。就是自己笑，笑什麼？笑『我這回可得到出去的路啦』。不然，哪裏有路！所以這一點很要緊。

十方佛讚第二十三

復次阿難，東方恆河沙數世界。一一界中如恆沙佛。各出廣長舌相，放無量光，說誠實言，稱讚無量壽佛不可思議功德。南西北方恆沙世界，諸佛稱讚亦復如是。四維上下恆沙世界，諸佛稱讚亦復如是。

佛又對阿難說：東方虛空有如恒河的沙那麼多的世界，每一個世界裏頭有如恒河沙那麼的佛，每一尊佛都示現廣長舌相（廣長舌是佛的三十二相之一，又廣又長又軟又薄，舌頭從嘴裏伸出來，到上頭能蓋住自己的臉並能達到自己的頭髮）。『廣長舌』表示無量劫以來，沒

有妄語、綺語、兩舌、惡口四種過失。所以感得廣長舌相。《圓中鈔》說：『惟世尊多劫實語，故舌相廣長，超異常人』。《阿彌陀經》『恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言……』慈恩窺基大師解說：『佛之舌相，證小（給小乘做證明的時候）則覆面門，以至髮際。今覆大千，證大事也』。要證明淨土法門這件大事，所以舌相徧覆大千世界。大師底下又說：『菩薩得覆面舌相，故其言無二，悉真實故。則覆面之舌，已無妄語，況覆大千乎』（能覆面的舌，已經沒有妄語，何況現在能徧覆三千大千世界，還有不真實的嗎）?!本經未現徧覆大千世界的相，可是『放無量光』。放光與舌相，同是啟發衆生的信心，證明佛所說沒有虛妄。

『說誠實言』。《彌陀疏妙》說：『誠實，明必可信。以誠則真懇無僞，實則審（的確）諦（同審）不虛』。『千聖復起不能易（千聖再起

也不能改變），萬世守之爲楷則者也（萬世都應遵守，做爲楷式與法則）』。十方恒河沙數佛所說的誠實之言，就是『稱讚無量壽佛不可思議功德』。因爲這就是萬世不能改的楷則，所以十方諸佛同讚，千經萬論共指。東方是如此，十方都是如此。《會疏》說：雖然諸佛所證都是平等一味，但以念佛往生的利益，是彌陀不共的妙法，所以諸佛推讓，讓十方一切衆生都歸向於阿彌陀佛。十方佛稱嘆的多，衆生聞名的就多，才能求生的多，得度的多。所以十方諸佛與彌陀是一個心，都沒有別的想法，只是爲了衆生真實得度，都是最真實的肺腑之言。

何以故，欲令他方所有衆生聞彼佛名，發清淨心。憶念受持，歸依供養。乃至能發一念淨信，所有善根，至心迴向，願生彼國。隨願皆生，得不退轉，乃至無上正等菩提。

爲什麼十方諸佛都稱讚阿彌陀佛呢？就是想要極樂世界以外（他

方）所有的衆生聞到彌陀名號，『發清淨心』。『清淨心』，就是沒有垢污雜染的淨信的心。《勝鬘寶窟》說：『清淨心，淨者信也。起淨信之心，又不雜煩惱心，名爲淨心』。這就是說：淨就是信，起了純一的清淨的信心，不夾雜任何煩惱，叫做淨心。《疏鈔》：『往生淨土，要須有信。千信即千生。萬信即萬生。信佛名字，諸佛即救，諸佛即護。心常憶佛，口常稱（念）佛，身常敬佛，始名深信』。其中千信千生，萬信萬生，信佛名字，諸佛救護，都是無上開示，是佛知見，是淨宗與佛教的心髓。『憶念受持』。『憶』就是憶佛功德。『念』就是念佛名號。『受』就是信受。『持』就是堅持。『歸依供養』，以自己身心歸向彌陀，依止彌陀，永不捨離。再者，『供養』，『供』有兩種：㈠財供。香花、飲食、湯藥、財物，你用頭、目、腦、髓、大地、山河等等的這一切都可以拿來獻供。㈡法供。例如：如說修行，發菩提心，

用來獻供。『養』，指養活、養生、奉養、調養。對於身、對於法，有所利益，就稱爲養。

『一念淨信』。本段全盤托出淨土法門不可思議的體與用。經中極言『一念』的重要。慈舟老法師爲本經作科判，特別提出往生極樂的一心三輩。老法師頂門上有金剛正眼，才能開顯前人所沒有說明的內容。本經與科判關鍵在一心，所以在這裏應深入參學。

筆者認爲這個『一』字不宜只看成是數目字（一、二、三…）中的一個數『一』，而應看成它是代表『不二』的勝義諦（真理）。《維摩詰經》主要闡揚了不二法門的妙要。因爲『二』就有『差別』、『對立』、『矛盾』等等情見。出生差別，由於『不如實知真如法一故』。應注意這裏的『一』字，真如之中萬法皆知，一切都如，也就是一切如一。這個『一』正是『一念』的一字。所以《大智度論》說：『行般若波羅密者，一

念能散十方一切如恒河沙等三千大千世界大地諸山微塵』。就是說修習智慧到彼岸的人，能把十方一切像恒河沙那樣多三千大千世界所有大地與諸山所有的一切微塵，在一念之中散盡。爲什麽一念有這樣大的力量，正由於『一念』契合了真如。所以彭際清居士說：『行者誠能於一念信入，何須更論種種功勳』。

『一念淨信』。《教行信證》說：『言一念者，信心無二心，故曰一念，是名一心。一心則清淨報土真因也』。我們說一念，就是指信心無二的心，無二所以叫做一念。一念也就是一心。一心就是往生清淨報佛國土的真實正因。《會疏》說：『明往生正因，唯在信一念，不依念多少故』。這就是說，往生的正因，只在你的信心達於一念（一心）的程度。能達到，決定往生，不依靠你念多少。這與《要解》往生全憑信願的說法一致。

《教行信證》指出『信心無二心』，又說這是往生清淨報土的真因。現《會疏》『往生正因唯在信一念』。兩者都把一念、一心結合於信。《疏鈔》說：『信即心淨』，也等於說信心就是淨心。一念淨信就是契合於『真如法一』的淨信，所以經中下文是『願生彼國隨願皆生』。這與《教行信證》的報土真因、《會疏》的往生正因，都是互爲表裏，正好參證。

《彌陀疏鈔》引證了《成唯識論》『信者，謂於實德，深忍樂欲。心淨爲性』。什麼叫做信？就是對於真實的妙德，能深入的安忍，歡喜願求。信以心淨爲他的性。什麼叫心淨？因爲心很殊勝，如同水清珠，珠子放在很濁的水中，水當時就清了。信心就有這樣的妙用。種種染法，各各都有自己的相，唯有『不信』這個染法，他有一個特點，是『自相渾濁』。他不但自己渾濁，而且他還能渾濁其他的心所。如極

髒的東西，他不但本身髒，誰碰到他誰髒，所謂『自穢穢他』。『信』正好相反，能清濁水，把問題翻過來。所以蓮池大師說：『今修淨土，主乎心淨，信爲急務』（修淨的人，以心淨爲主，所以生信是緊急的要事）。

『所有善根，至心迴向，願生彼國』。一念淨信是信，從信起願，所以信願是往生的根本。所以用自己所有的善根，至心迴向求生極樂。『至心』，《觀經》就是至誠的心。善導大師說：至就是真，誠者就是實。就是要一切衆生的身、口、意業，所修的解和行，必須是真實心中的東西。不應當外現賢善精進的相，可是內懷虛假，裏面是『貪瞋邪僞，奸詐百端。惡性難侵，事同蛇蝎』。這種人的內部是貪慾、瞋恨、邪惡、虛假，並且奸惡狡詐，詭計多端，好惡成性，無法教改，所作所爲如同蛇蝎。『雖起三業』，由於『外現賢善』，當然表面上

也做好事，修廟、造像，但這『名爲雜毒之善。亦名虛假之行。不名真實業也』。所以要用自心所修真實的善根來迴向『願生彼國』，往生極樂世界。有了一念淨信，把這一念淨心迴向，決定『隨願皆生，得不退轉，乃至無上正等菩提』。本品名爲十方佛讚。十方佛爲什麼要讚嘆彌陀呢？就是願意聽到的人都發清淨的信心，來憶念、受持、歸依、供養阿彌陀佛，乃至能够出生一念淨信，也就是不二的信心。正如《信心銘》『信心不二，不二信心，言語道斷，非去來今』。非去來今就是打破了時見，當然一併打破空見和一切虛妄情見。在這種遠離一切垢染的清淨信心中，把所有善根迴向，願生極樂，於是隨你發的願，必定如願往生，而且住不退轉，乃至成就無上正等正覺。所以十方諸佛没有一佛不讚嘆，没有一時不讚嘆，只是希望一切衆生能聞如是妙法，希望每一衆生聞佛名號同生淨信，至心持名，願生極樂，隨

願皆生，同證菩提。

三輩往生第二十四

佛告阿難，十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩。

前一品是第十七諸佛稱嘆大願的成就，本品是大願核心第十八十念必生大願的成就。此願是從真實之際、真實之慧所生的真實之利。凡夫持名，橫出三界，往生極樂，證不退轉，決定成佛。這是衆生離苦得樂、真實永恆的徹底利益，也正是諸佛無上悲智，度盡衆生究竟方便的極致。

《大日經》說：『大悲爲根，菩提爲因，方便爲究竟』。花瓶裏插的花未嘗不好看，但是無本之木插不了幾天。本是什麼？是大悲心。要成佛，佛就是覺悟。要覺悟就須要種覺悟的因，覺悟就是菩提，所以菩提心是因。至於所得的果實，是善巧普度一切衆生。也就是說，要

有一個極端便利的具體方法來救度衆生，這個方法的徹底便利，就是落實度生大願的究竟保證。方便成爲究竟圓滿的標誌。這就是方便爲究竟的涵義。

善導大師說：『釋迦所以興出世，唯說彌陀本願海』。釋尊來度衆生，所以說了彌陀本願之海，三輩往生就是本願之海的落實。我們要依靠彌陀本願之海，而且讓一切衆生分享這個法益。求生淨土的動機是爲了最快最穩和最好的來實現度生的心願，不然你只是個願度衆生的空願。你自己還在苦海裏頭，腦袋一會兒出來，一會兒進去，怎麼能度衆生。

本段大意是：佛告訴阿難，十方世界的天人和世人，其中有發至誠心，願意往生極樂國的，可共分爲三輩。《觀經》是九品。上品、中品、下品，每一品又分爲上生、中生、下生，稱爲九品。《無量壽經》

的三輩與《觀經》的九品，其中內容是否彼此對應，符合相通，還是各成一套，彼此無關，從古以來有兩種不同的說法。讚成同的：曇鸞、淨影、憬興、嘉祥諸師。還有蓮池大師說：『三輩九品，正相配合，又何疑焉』。本書繼承曇鸞……蓮池諸位大師的卓見。

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。此等衆生，臨壽終時，阿彌陀佛，與諸聖衆，現在其前。經須臾間即隨彼佛往生其國。便於七寶華中自然化生。智慧勇猛，神通自在。是故阿難，其有衆生欲於今世見阿彌陀佛者，應發無上菩提之心。復當專念極樂國土。積集善根，應持迴向。由此見佛，生彼國中，得不退轉，乃至無上菩提。

『上輩』。把往生的人全部分成三大類，其中上等者，都叫上輩，

所以包括的範圍很廣。《觀經》每輩再三分之，於是成爲九品。九品當然比三輩細多了，但是從實際來看仍不可能很細，實際上可分的品級是無量的。

《觀經》分品分得較細，經中上品上生，即是本經上輩中最上的代表人物，彈指之間往生極樂，得聞妙法，立即契悟無生法忍，在須臾之間，在十方佛前受記成佛，回到本地得無量的陀羅尼門。陀羅尼的功德超過三昧，一得永得，不再退失。這是上品上生，這是地上大菩薩的境界。我們這些娑婆世界的凡夫，念佛往生，也能上品上生嗎？這個問題，古時的說法認爲，上上品是四地以上的菩薩才能達到的品級。幸在唐代善導大師廣引經論，力破舊說，主張極樂九品都是濁世的凡夫能往生的級位，只因衆生所遇的因緣不同，所以出生九品的差別。例如上三品是遇大乘法的凡夫所生，中三品是遇小乘法的凡夫所

生，下三品是遇善法的衆生所生。這類人因造惡業，本應墮落，但以臨終的時候遇到善知識教他念佛，念佛是諸善中王，他既懺悔，又持名號，於是靠彌陀十念必生勝願不可思議的力量而得到往生。由大師的話可見極樂世界的上中下三輩，都是凡夫可以修到的，只是因緣各各所遇到的佛法不同而有差別。所以大師主張往生的三輩九品，總是爲了『五濁凡夫』。雖然上品上生殊勝超絶，但是我們這些五濁惡世的凡夫，只要能發起無上菩提之心，一向專念阿彌陀佛，念到理一心，乘六字洪名與一乘願海不可思議威神之力，上品上生極樂世界。不僅是這樣，晉朝有一個窮苦的人，生活很困苦，他聽到淨土法門後，就閉關念佛，他對於塵世十分厭倦，所以一點沒有留戀，只是一心老實念佛。他念了一段時間之後就看見阿彌陀佛，並聽到佛說法，於是就在人身得無生法忍。可見極樂三輩九品大家人人有份，只看修持的努

力程度。

海東（朝鮮）元曉師的《遊心安樂道》說：『故知淨土宗意，本爲凡夫，兼爲聖人也』。因彌陀四十八願，願願爲衆生，所以極樂的九品蓮池，品品爲衆生（舊說是中品中生以下才是能生的地方。顯然這種說法不合佛心）。本經《菩薩往生品》十方世界要往生的菩薩，只說名字，一劫也說不完。可見三輩九品實爲一切凡夫兼爲三乘（菩薩、緣覺、聲聞）聖人。

本段首先上輩往生的人所修的因，然後說明所得的果。上輩往生，誰不羨慕嚮往，但須圓滿上輩往生的因。因也可說成『條件』。這一小段的大意是：上輩往生的人，他們捨去世俗的家，丟掉陷人的情慾，出家爲僧，發菩提心，一向專念阿彌陀佛，並修多種功德，迴向發願，求生西方極樂世界。上輩往生的人，在所修的因行中，第一句

就是『捨家棄欲而作沙門』，這就表示上輩往生的人都是出家衆。但這顯然同淨土三經中的《觀經》有了根本矛盾。《觀經》上三品没有提到出家，只是在中品上生指出『修行諸戒』，中品中生指出『一日一夜持沙彌戒，若一日一夜持具足戒』。《觀經》中九品，唯有以上兩品指明了出家。但是本經恰恰相反，上輩指明出家。中輩也與《觀經》相反，指明『不能行作沙門』，也就是未能做到『捨家棄欲』。

淨土兩經在上輩往生中出現這樣的差別，首應圓融目前兩説的對立。我國蓮宗諸祖，慧遠、曇鸞、道綽、善導、永明、蓮池、藕益等等祖師都是上輩往生，都是高僧，都是符合本經的。但《觀經》中，王太后韋提希夫人『聞佛所説，應時即見極樂世界廣長之相。得見佛（彌陀）身及二菩薩（觀音、勢至）。心生歡喜，歎未曾有，豁然大悟，得無生忍』。可見韋提希不但上品上生，而且現世悟入無生法

忍，希有成就。還有韋提希夫人的五百侍女，『發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國，世尊（釋迦牟尼佛）悉記，皆當往生，生彼國已，獲得諸佛現前三昧』。經中又說，上品中生的人，『如一念頃（就像是一念間的時候）即生彼國七寶池中……經宿即開。……普聞衆聲，純說甚深第一義諦。……經於七日……即能飛行徧至十方，歷事諸佛。於諸佛所，修諸三昧』。現五百侍女『生彼國已，獲得諸佛現前三昧』，可見她們最低也是上品中生。這五百人是在家婦女，都是上輩生。在文字只是一筆，但在家往生的人數是五百人。

還有上面指出的晉朝某窮人，閉關念佛，見佛聞法，證無生法忍，登菩薩位，然後往生，也是在家人。沈善登老居士《報恩論》中說：晉代廬山遠公同社念佛的劉遺民居士，一生之中三次見佛。在遠公往生時，親見劉遺民隨佛來迎，向遠公作揖致敬，並說『師早發

心，何來之晚』（就是說，師父您早就發心了，爲什麼晚來）？所以沈老居士說：『自當上品非出家也』（劉遺民當然是上品生，但不是出家人）。在《往生傳》中還可找到上輩往生的居士，這裏不列舉了。

竊按世尊所說並無定法，只是應病與藥，熱病則給清涼藥，虛寒就給溫補藥，隨宜而說，不可死於句下。孔門弟子問仁問孝，孔子的回答各個不同，也是這樣。佛說本經時，大比丘衆一萬二千人，比丘尼五百人，菩薩無量無邊，乃一正規盛大的淨宗道場。本經是淨土第一經，故所說往生條件都是正宗典範。且聽法對象又是出家大衆，在這一法會上聞法往生上輩的人自然是比丘。於是契理契機，所以指出上輩是捨家棄欲的沙門。至於《觀經》則是一個特殊因緣，佛偕目連、阿難飛降王宮給禁閉中的王太后說法，聽法大衆只是韋提希夫人和五

百侍女，五百零一個在家婦。這一會中能上輩往生當然只是在家人。

且沙門二字涵義甚深，經云：『識心達本，名爲沙門』。所以不依事相（僧相僧裝）而看本質，識心達本的人才能上輩往生。這是不容許有一絲一毫疑惑的。所以出家中有身出家與心出家之別。這裏有四料簡：『出家出家，出家在家，在家出家，在家在家』。由是身在家而心出家，那麼雖身在家，心出家仍然可以上輩。是乃《觀經》所說。身心都出家，當然上輩。身在家而心出家，在心地上同於比丘，也可上輩生。真實說來，心地是起決定作用的，『一切無如心真實』。心出家，識心達本才是沙門，都可上輩生，這是本經正宗的說法。於是本經與《觀經》圓融無礙。必須是識心達本，心出家的修行人才能上輩往生。至於形式上儀容衣服上所區分的在家出家，都可以上輩生。

後記

一、恩師在寫《白話解》時提出三個指標：①此《白話解》不是把《大經解》翻成白話，而是在講授《大經解》錄音的基礎上大刪特刪，力求精簡，通俗易懂，中心突出。②雖然簡明通俗，但不失《大經解》原有的深度。③在此基礎上還要有突破。

二、《大乘無量壽經白話解》乃恩師未竟之作，僅寫至三輩往生品之上輩往生部分。至於本解未竟部分，某居士曾於恩師往生前三日特就此事請問，恩師明確指示：「《大經白話解》寫到哪兒就算哪兒，後面的聽錄音去。」恩師講授《大經解》之錄音（即《無量壽經講座》全部七十盤）現已流通於世，可供學人參習。

三、謹遵恩師慈命，此《白話解》文稿由抄稿者嚴格把關，並請某居

士順以標點。抄稿者於抄寫過程中遇有個別字迹難辨等情況，第六品以前部分呈師裁決，其餘則由在京弟子參酌而定。

此書於恩師身後印行，特予申明。

在京弟子等敬記於癸酉（一九九三）初春

華嚴念佛三昧論講記

黃念祖居士著述

華嚴念佛三昧論講記　目次

黃念祖居士一九八八年講於北京居士林
（本講據黃居士錄音帶整理成文後，復經黃老居士親自校訂）

華嚴念佛三昧論敘……王文治　一

華嚴念佛三昧論……彭際清　五

華嚴念佛三昧論講記……黃念祖　三一

華嚴念佛三昧論敍

大乘起信論云。一切衆生不名爲覺。以從本來念念相續。未曾離念。念者不覺也。佛者覺也。念佛者以覺攝不覺也。念佛三昧者。以覺攝不覺。入于正覺海也。華嚴具諸佛一切三昧。而其間念佛三昧。爲一切三昧中王。大莫過于是。方莫過于是。廣莫過于是矣。

知歸居士修念佛三昧者十數年。而又于華嚴義海。一門深入。頃過鎮江。出所著華嚴念佛三昧論見示。舉清涼棗柏恆河沙字數。而包舉以五六千言。覺疏鈔合論非多。此論非少。且當棗柏著論時。行願全品未至此方。故于他方淨土。輒生別異。此品

全出。必待此論而義始完。其殆阿彌陀佛神力加被。俾居士隨宜說法。廣導羣品者乎。

竊謂念佛修淨土者。轉煩惱惡血。爲清淨法乳也。由念佛而獲三昧。所謂念歸無念。轉生乳爲熟酪也。于三昧中精進念佛。所謂無念而念。變熟酪爲生酥也。由念佛三昧。遍歷一切三昧。夫然後具足念佛三昧。變生酥爲熟酥也。以念佛三昧。統攝無量無邊不可說三昧。以無量無邊不可說三昧。攝入念佛三昧。即念即佛。非念非佛。微妙神通不可思議。轉熟酥爲醍醐也。不能轉乳爲酪。雖念佛而不能得三昧門。不能變酪爲酥。不能以念佛三昧攝一切不可說三昧門。不能轉酥酪爲醍醐。不能以念佛一門。直超十地等覺。獲大圓鏡智。坐證無上菩提。夫念佛無差別。而

三昧有淺深。三昧之淺深。念佛之差別也。

文治自弱冠即喜修禪。四十以後。始兼修念佛。比年來以念佛爲禪。復以禪念佛。禪淨並運。將終老焉。敢以所見質之居士。幸有以教我。

歲次甲辰春三月

無餘學人王文治撰

華嚴念佛三昧論

菩薩戒弟子彭際清述

念佛法門。諸經廣讚。約其總貫。略有二途。一普念。一專念。如觀佛相海經。佛不思議境界經等。但明普念。藥師琉璃光如來經。阿閦佛經。無量壽經等。特明專念。今此華嚴。一多相入。主伴交融。即自即他。亦專亦普。略標五義以貫全經。一念佛法身。直指衆生自性門。二念佛功德。出生諸佛報化門。三念佛名字。成就最勝方便門。四念毗盧遮那佛。頓入華嚴法界門。五念極樂世界阿彌陀佛。圓滿普賢大願門。別申問答。豁破羣疑。普與見聞。同歸一乘云爾。

一念佛法身。直指衆生自性者。吾人固有之性。湛寂光明。

遍周塵刹。諸佛別無所證。全證衆生自性耳。如來出現品云。菩薩摩訶薩應知自心。念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來不離此心成正覺故。如自心。一切衆生心亦如是。悉有如來成等正覺。廣大周遍。無處不有。不離不斷。無有休息。又云。無一衆生而不具有如來智慧。但以妄想顛倒執著。不能證得。若離妄想。一切智自然智無礙智。則得現前。

云何離于妄想。須知一切衆生顛倒執著。全是諸佛法身。何以故。顛倒執著常自寂滅故。于此信入。諸佛法身。無處不現。清淨圓滿。中不容他。念念不迷。心心無所。從此起行。具足大悲。究竟大慈。于身無所取。于修無所著。于法無所住。歷十住十行十回向十地十一地。不離當念。因果圓成。故曰才發菩提。

即成正覺。

如賢首品初發心功德品。廣明斯事。如是念佛。能于一切處見如來身。又如光明覺品。世尊放百億光明。從此三千大千世界。遍照十方。乃至盡法界虛空界。而文殊說頌。教人離于有無一異生滅去來種種諸見。遍一切處觀于如來。是爲入佛正信。

出現品亦云。諸菩薩摩訶薩。不應于一法一事一身一國土一衆生見于如來。應遍一切處見于如來。譬如虛空。遍至一切色非色處。非至非不至。何以故。虛空無身故。如來身亦復如是。遍一切處。遍一切衆生。遍一切法。遍一切國土。非至非不至。何以故。如來身無身故。爲衆生故示現其身。

又云。菩薩摩訶薩以無障無礙智慧。知一切世間境界。是如

來境界。知一切三世境界。一切刹境界。一切法境界。一切衆生境界。真如無差別境界。法界無障礙境界。實際無邊際境界。虛空無分量境界。無境界境界。是如來境界。佛子。如一切世間境界無量。如來境界亦無量。如一切三世境界無量。如來境界亦無量。乃至如無境界境界無量。如來境界亦無量。如無境界境界。一切處無有。如來境界亦如是。一切處無有。

何以故。以自心智慧本無障礙故。無障礙智慧即如來境界故。此名念自性佛。亦名自性念佛。自性念佛者。無佛外之念能念于佛。念自性佛者。無念外之佛爲自所念。不入此門。所念之佛終非究竟。以不識法身自性故。將謂別有故。入此門時。一念功德過于虛空。無有限量。

二念佛功德。出生諸佛報化者。一切如來稱法界量。現種種身。示無盡莊嚴。作無邊佛事。一以普光明智而爲其體。如世主妙嚴品云。智入三世。悉皆平等。其身充滿一切世間。其音普順十方國土。譬如虛空具含衆像。于諸境界無所分別。

以此智不思議故。無分齊故。爲能具足如斯力用。在凡夫地。聞法入理。得根本智。苟不能依智起行。圓修圓證。墮于二乘聲聞境界。諸佛大用不得現前。是故此經初會六品。全顯如來果德。二會至八會三十二品。明進修階次。直至菩提。總之不出六位因果。爲令行者昭廓智境。窮諸行門。不取偏空而嚴佛土。

而初會中普賢三昧一品。正顯佛華嚴全體。經明普賢菩薩。入一切諸佛毗盧遮那藏身三昧。此三昧者。依于法界。稱性遍

周。一切剎塵。普身示現。教諸衆生不舍塵勞。繁興大用。隨說世界成就品。說華藏世界品。以示淨穢諸剎。一切唯心。唯能深入普賢願海者。一切處無非佛土。一切時無非佛事。此三昧品貫徹全經。尋文自見。

至善財童子遍參知識。而德雲比丘。解脫長者。鞞瑟胝羅居士。俱以念佛一門而得解脫。如德雲言。我得自在決定解力。信眼清淨。智光照耀。普觀境界。離一切障。善巧觀察。普眼明徹。具清淨行。往詣十方一切國土。恭敬供養一切諸佛。常念一切諸佛如來。總持一切諸佛正法。常見一切十方諸佛。

我得自在決定解力以下。即念法身佛也。往詣十方以下。即念報化佛也。隨順法身。起于報化。法身無量。所感報化亦復無

量。故下文云。見于東方一佛二佛十佛百佛千佛百千佛乃至不可說不可說佛剎微塵數佛。如東方。南西北方。四維上下。亦復如是。

是名憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。諸佛別無境界。唯以智慧光明。隨順衆生而作佛事。此念佛人亦復如是。由信解具足故。能入佛智慧。由觀行具足故。能見佛光明。智慧光明不從人得。唯藉緣因得顯發故。

下文又開諸大菩薩三七念佛門。盡于十方三世及一一毛端量處。念念佛出世。念念佛說法。念念佛滅度。一以自心無邊智行而爲其體。本具三身。一念相應。名爲念佛三昧。入此三昧門。即能遍攝一切諸三昧門。

又如解脫長者言。我入出如來無礙莊嚴解脫門。見十方各十佛剎微塵數如來。彼諸如來不來至此。我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來。隨意即見。我若欲見栴檀世界金剛光明如來。妙香世界寶光明如來。蓮華世界寶蓮華光明如來。妙金世界寂靜光如來。妙喜世界不動如來。善住世界師子如來。鏡光明世界月覺如來。寶師子莊嚴世界毗盧遮那如來。如是一切悉皆即見。知一切佛及以我心。悉皆如夢。知一切佛猶如影像。自心如水。知一切佛所有色相。及以自心。悉皆如幻。知一切佛及以己心。悉皆如響。我如是知。如是憶念。所見諸佛皆由自心。

所謂無礙莊嚴解脫者。離一切相。成一切相。雖然如夢如幻。而亦不壞夢幻諸境。若不入此夢幻法門者。便如舍利弗大目

犍連等在逝多林。不見如來神力境界。以善根不同故。

又如鞞瑟胝羅言。我開栴檀座如來塔門時。得三昧名佛種無盡。我入此三昧。隨其次第。見此世界一切諸佛。所謂迦葉佛。拘那含牟尼佛。拘留孫佛。尸棄佛。毗婆尸佛。提舍佛。弗沙佛。無上勝佛。無上蓮華佛。如是等而爲上首。于一念頃。得見百佛千佛百千佛。乃至不可說不可說世界微塵數佛。

此佛種無盡。皆由普賢願行所生。蓋普賢願行。俱以四無盡句而得成就。所謂虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我願乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故。是則佛種無盡。故曰我知十方一切如來。畢竟無有般涅槃者。是知諸佛報化。該一切數。如阿僧祇品說。窮一切時。如如來壽量品說。遍一切處。

如菩薩住處品說。如是念佛。二際平等。生滅一如。盡未來劫無有間斷。

三念佛名字。成就最勝方便者。夫法身無朕。假于名而法身顯矣。報化無邊。緣于名而報化該矣。須彌偈讚品云。甯受地獄苦。得聞諸佛名。不受無量樂。而不聞佛名。所以于往昔。無數劫受苦。流轉生死中。不聞佛名故。但聞佛名。已植勝因。何況數數繼念。

如文殊般若經云。欲入一行三昧。應處空閒。舍諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端身正向。能于一佛念念相續。即是念中能見過去未來現在諸佛。何以故。念一佛功德無量無邊。亦與無量諸佛功德無二。

阿彌陀經亦以執持名號。爲往生正因。故知名字功德不可思議。又如兜率偈讚品云。以佛爲境界。專念而不息。此人得見佛。其數與心等。賢首品云。若常念佛心不動。則常睹見無量佛。若常睹見無量佛。則見如來體常住。

前偈論持名。故言數。後兼報化以徹法身。故言無量。雖然人知有量之數。而莫知離量之數。知即數之名。而不知離數之名。知離數之名。故終日念而未嘗念也。知離量之數。故念一佛而即遍攝一切佛也。如隨好光明品云。如我說我而不著我。不著我所。一切諸佛亦復如是。自說是佛。不著于我及以我所。

然初入此門，必依乎數。日須剋定課程。自一而萬。自萬而億。念不離佛。佛不異心。如月在水。月非水內。如春在枝。春

非枝外。如是念佛。名字即法身。名字性不可得故。法身即名字。法身遍一切故。乃至報化不異名字。名字不異報化。亦復如是。

故如來名號品。謂一如來名號。與法界虛空界等。隨衆生心各別知見。則知世間凡所有名。即是佛名。隨舉一名諸世間名無不攝矣。又如毗盧遮那品稱引古先諸佛。各各不同。而一以毗盧概之。以一切諸佛皆有毗盧藏身故。古今不異故。

如是念佛。持一佛名。全收法界。全法界名。全法界收。非過去。非現在。非未來。亦非南西北方四維上下。十方三世。當念無餘。不歷剎那。成佛已竟。

四念毗盧遮那佛。頓入華嚴法界者。如世主妙嚴品。十方諸

大菩薩及天龍神鬼所說諸頌。各出自證法門。以如來果地發人信解。令入念佛三昧。自是說如來現相品。以及十信十住十行十回向。各有十方諸大菩薩及諸世主說偈讚佛。而十地品每歷一地。必曰不離念佛念法念僧。是知諸位階次雖殊。莫不以念佛爲其本行。佛佛道同。舉一毗盧攝無不盡。

故普賢十願常隨佛學一門云。如此娑婆世界毗盧遮那如來。從初發心。精進不退。以不可說不可說身命而爲布施。乃至成大菩提。入于涅槃。如是一切我皆隨學。

由我本師因地修行。廣大無邊不可思議。故所感報化。亦廣大無邊不可思議。行者誠能決定信解。知一切佛不離自性。起勇猛心。起擔荷心。便與本師初發心時等無有異。

又如寂靜音海夜神言。我得念念出生廣大喜莊嚴解脫。已能入十不可說不可說佛刹微塵數法界安立海。見彼一切法界安立海。一切佛刹所有微塵。一一塵中。有十不可說不可說佛刹微塵數佛國土。一一佛土。皆有毗盧遮那坐于道場。于念念中成等正覺。現諸神變。所現神變。一一皆遍一切法界海。而開敷樹華夜神入出生廣大喜光明解脫門。憶念毗盧遮那往昔所修行海。悉皆明見。妙德圓滿神得自在受生解脫門。入毗盧遮那無量受生海。亦見如來于一切世界一一塵中無量佛刹。示現受生。常無間斷。

如是念于毗盧遮那。即念是佛。即佛是念。盡十方虛空乃至鍼鋒芥子許。無一不是毗盧法界，是名念法界佛。亦名遍念一切佛。所以善財童子初參德雲。即聞念佛法門。最後普賢菩薩爲說

稱讚如來勝功德偈教人信解。依舊不離念佛法門。法界始終。更無二諦。

偈曰。或見此界妙無比。佛無量劫所嚴淨。毗盧遮那最勝尊。于中覺悟成菩提。或有見佛無量壽。觀自在等所圍繞。悉已住于灌頂地。充滿十方諸世界。又云。或見釋迦成佛道。已經不可思議劫。或見今始爲菩薩。十方利益諸衆生。或見如來無量壽。與諸菩薩授尊記。而成無上大導師。次補住于安樂刹。

是知諸佛法界。遍攝遍融。彌陀全體遮那。極樂不離華藏。隨衆生心。見各不同。而佛本來常不動故。故末卷即以回向極樂終之。具如後文所說。

五念極樂世界阿彌陀佛。圓滿普賢大願者。普賢行願品云。

欲成就如來功德門。當修十種廣大行願。一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恒順衆生。十者普皆回向。于此願王受持讀誦。臨命終時。即得往生極樂世界。

是經專顯毗盧境界。云何必以極樂爲歸。蓋阿彌陀一名無量光。而毗盧遮那此翻光明遍照。同一體故。非去來故。于一體中。要亦不礙去來故。

如大乘起信論云。衆生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住此娑婆世界。不能常值諸佛。親承供養。意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。謂專念西方極樂世界阿彌陀佛。所修善根。回向願求生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。

蓋毗盧報土。與二乘凡夫無接引之分。而極樂則九品分張。萬流齊赴。一得往生。橫截生死。視此娑婆。迥分勝劣。諸經廣明。今不具錄。然他經所指。或言十念。或言一日乃至七日。或觀丈六。乃至六十萬億那由他恒河沙由旬。要之不出數量。未若此經。一念普觀。豎窮三世。橫亘十虛。初發心時。即超數量。所有淨因。最爲殊勝。由阿彌陀佛以四十八願遍攝衆生。與此願王體合虛空。絲毫不隔。是故不移時。不易處。任運往生。還同本得。

下文云。到已。即見阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在菩薩彌勒菩薩等。所共圍繞。文殊普賢。不離此處而現彼方。隨衆生心。念念出現。故知阿彌陀佛在極樂國中。常轉此經。熾然

無間。又此法門。非妙智觀察。無以明我心本具之淨因。故首文殊。非大願莊嚴。無以圓我心本具之淨果。故次普賢。而觀音彌勒。一則次補彌陀。一則次補釋迦。二聖同會。以證樂邦華藏通一無二。而彌勒以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。此淨土之正因也。觀音以如幻聞熏無作妙力。遍入國土。成就菩提。此淨土之極果也。

下文云。其人自見生蓮華中。蒙佛授記。得授記已。經于無數百千萬億那由他劫。以智慧力。隨衆生心而爲利益。不久當坐菩提道場。降伏魔軍。成等正覺。轉妙法輪。能令佛刹極微塵數衆生發菩提心。隨其根性。教化成熟。乃至盡于未來劫海。廣能利益一切衆生。

全部華嚴。于此結果。諸有智人。決宜信入。一念因循。輪迴無盡。嗚呼苦哉。

或問。如上五門。爲當從一門入。爲是五門並入。答。上根利智。了得自性彌陀。全顯唯心淨土。舉一法身。攝無不盡。然理則頓悟。事須漸除。故華嚴教指。十住初心即同諸佛。然五位進修。不無趣向。未臻妙覺。階次宛然。至十地始終。以大願力。于一念頃見多百佛多千佛。乃至百千億那由他佛。所居之地。悉隨所見之佛而爲差等。此土行人。縱能伏惑發悟。而未證無生。寧逃後有。不依佛力。功行難圓。必待回向樂邦。親承授記。淨諸餘習。成滿願王。斯爲一門超出妙莊嚴路。其或粗窺向上。未盡疑情。尤須專一持名。翹勤發願。如子憶母。畢命爲

期。加以教觀熏修。助發勝智。感應道交。功無虛棄。斯則全憑一念。便攝諸門。所貴絶利一原。切忌回頭轉腦。

又問。子欲闡念佛法門。何不以淨土諸經爲導。而力主華嚴。據果論因。恐難合轍。答。子不讀無量壽經乎。經中敘分。首述普賢行願。勸進行人。三輩往生。俱云發菩提心。終之以不了佛智。不思議智。不可稱智。無等無倫最上勝智。縱修功德。還墮胎生。然則誠欲坐寶蓮華。登不退地。必也依文殊智。建普賢願。回向往生。今此華嚴。正當其教。至觀經上品上生者。必誦讀大乘方等經典。言大乘方等。則又莫若華嚴最尊第一。因果無差。有何紆曲。

又問。華嚴法界。密義重重。以無量修多羅而爲眷屬。云何

唯一念佛門而能普攝。答。誠如所說。教指宏深。但入道初心。自有方便。入此一門。乃能遍徹無邊法界。是故善財童子于普賢一毛孔中。過不可說不可說佛刹微塵數世界。盡未來劫。念念周遍無邊刹海。此念佛人亦復如是。以一念本無量故。且杜順法界觀。特設三門。一真空門。簡妄情以顯理。即前念佛法身是。二理事無礙門。融理事以顯用。即前念佛功德是。三周遍含容門。攝事事以顯元。即前念名字是。又清涼疏分四法界。一心念佛。不雜餘業。即入事法界。心佛雙泯。一真獨脫。即入理法界。即心即佛。大用齊彰。即入理事無礙法界。非佛非心。神妙不測。即入事事無礙法界。是知一念佛門。無法不攝。故此經以毗盧爲導。以極樂爲歸。既覲彌陀。不離華藏。家珍具足。力用無邊。

不入此門。終非究竟。

又問。方山論謂他方淨土。是權非實。準今所論。如何會通。答。教分四土。一常寂光土。果佛所居。二實報土。法身大士所居。三有餘土。二乘所居。四同居土。凡聖交參。或穢或淨。此土行人。以專念力。修諸功德。回向西方。惑業未斷。生同居土。欣厭既切。粗漏漸除。聞法增進。生有餘土。若修圓教爲因。深達實相。以普賢行願。回向往生。便感得實報土。親承佛記。分證寂光。是故。住權乘者。一切皆權。如法華化城。不外自心故。明實相者。一切皆實。如此經極樂。全具華藏故。方山著論時。行願未卷未至此方。故于淨土一門。輒生分別。卻與經文互相乖剌。須知從真起幻。即幻全真。生滅俱離。自他不

二。一念圓融。普周法界。方爲一乘中道了義。且方山吃緊提唱。唯在十住初心即成正覺。然依教詮判。正大不易。何則。圓信位中。見思惑盡。并斷塵沙。進入圓住。豁破無明。證無生忍。位齊別教初地。若依自力。譬彼羣氓。驟希寶位。即謂本來是佛。不落階梯。亦賴善巧方便。始能剋證。何如行願末卷中說。以深信心。持誦十大願王。一剎那中。往生極樂。住不退轉。從凡夫地。創發信心。橫超直入。至圓至頓。無比無倫。幸遇完經。因緣非淺。衣珠故在。客作徒勞。奉勸高流。同心信受。

又問。隋僧靈幹作華藏觀。臨終見大水彌滿。華如車輪而坐其上。但得直趣華藏。何須更覲彌陀。答。華藏世界。有十不可

說佛刹微塵數香水海。有十不可說微塵數世界種安住。一一世界種復有不可說佛刹微塵數世界。西方極樂亦在其中。首楞嚴云。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。今靈幹所生。其爲極樂淨土邪。其爲餘方淨土邪。俱未可知。然則但覲彌陀。即是直趣華藏。前有善財。後有龍樹。如斯軌轍。千聖同行。不遵佛勅。自困多岐。是則名爲可憐憫者。更以近事徵之。宋明州草庵道因修圓頓教觀。晚主延慶。乾道三年四月十七日。別徒衆曰。華藏世界。洞徹湛明。甚適我懷。今將行矣。乃令舉所述彌陀讚曰。

無邊刹海海涵空　海空全是蓮華宮
蓮宮周遍遍空海　空海獨露彌陀容

阿彌陀佛不生滅　難覓難拈水中月
絶非離句如是身　如是感通如是說
我與彌陀本不二　妄覺潛生忽成異
從今掃盡空有塵　父子天然兩相值
誓修三福勤六念　身口意業無瑕玷
我今以此念彌陀　不見彌陀終不厭

讚畢。隨衆唱佛數百。諷觀經至上品上生即斂念坐脫。極樂華藏。是同是別。諸有智人。急須著眼。

是論作于乾隆四十八年冬十二月。既成。汪子大紳評之曰。此淨土正因。華嚴正信也。又曰。五念一念。一念無念。其明年春。過丹徒。王子禹卿見而賞之。爲之敍。大紳頗歎爲奇特。尋

奉　先尚書公諱。既葬。屏居僧舍。展讀大經。與方外友性宗唯然相質證。輒于此論時有損益。其後數年。自錢塘歸。重閉關文星閣中。修念佛三昧。長夏寥寂。復出前稿點勘再周。錄成此本。于賢首方山外。不妨別出手眼。設遇雲栖老人。定當相視而笑也。時乾隆五十六年晦際清記。

華嚴念佛三昧論終。

華嚴念佛三昧論講記

黃念祖居士一九八八年講於北京居士林
（本記據黃居士錄音帶整理成文後，復經黃老居士親自校訂）

諸位大德，我們共同研究華嚴念佛三昧論，實是一個非常殊勝的因緣，一切法是從因緣生，不離因緣。此中有殊勝因緣，可分五方面來說：

一、我們都知道，華嚴是經中之海。「海」表示廣大無邊，無窮無盡。華嚴是經中之海，無所不攝。華嚴在佛法中又稱爲經中之王，最尊貴、最高深。華嚴講四種法界：事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界。事事無礙只有華嚴講得最清楚透澈。華嚴的特點是事事無礙法界。華嚴有十玄，因此最尊。今此「論」名爲「華嚴念佛三昧論」。「華嚴」二字，就是「大方廣佛華嚴經」的簡稱。此名太長，故取「華嚴」二字代表。大方廣佛華嚴經是圓教，乃最高之法。在華

嚴中講了種種三昧，無量無邊無窮的三昧，「念佛三昧」是其中之一。但是，念佛三昧是華嚴經中所有一切三昧之「王」。此「論」是王中之王、殊勝中的殊勝、尊貴中的尊貴。因此，稱爲法殊勝。

二、講此論要有書可讀。圓德法師印龍舒淨土文，將此論附印出來。有書是另一殊勝。若無書空談、沒有文字可看，講完就完了。譬如受「灌頂」，灌頂時很有收穫，過了幾天什麼也沒有了，現在有了書本，此爲另一殊勝因緣。

三、現有這麼多人來聽。「居士林」的諸位大居士、「通教寺」的受戒大德，想深入研究。有這樣一些發大心的信衆，是講經條件。否則，像生公對著石頭講：「生公說法，頑石點頭」。此爲特例，不希望成此特例。這麼多人在座，又是一個緣。在家、出家、大德、大居士頂風冒雨來參加，共成一個殊勝的法會。

四、「居士林」的提出，理事長呂老居士再三提出要談此論。此即有因有緣，我才來向大家彙報。

五、我大病不死，得講此論，此爲另一因緣。

有這些因緣，所以人人應當生出殷重心，難遭難遇之想。另外要提一提，當年佛在說華嚴的時候，在座的都是阿羅漢，智慧第一的舍利弗，神通第一的大目犍連，連他們都不懂，其餘更不用說了。這些阿羅漢們如聾如盲，好像跟聾子一樣，好像跟瞎子一樣，參與了法會。但對法會殊勝的內容，殊勝的言教，聽了，與沒聽一樣，此爲如聾；看到，與沒看一樣，此爲如盲。因此，今天的內容，碰到一些道理，自己一時想不通；不要灰心，不要不滿意。就連大目犍連、舍利弗都還吃不消。至於不明白，聽了有什麼好處？這因一經於耳，功德就不可思議。這裡許多文句來自華嚴經，今天的研究等於研究華嚴經，研究華嚴經三昧中的王，亦即經王中的

三昧中的王。是如此重要的論，大家應有慶幸之心，說者、聽者都生難遇之想。

若說佛教經、論，在開始研究之前，要應當先知道這部經、論的綱要。心中先有一個輪廓，再去看經、看論，收穫就大。所以，天台宗經典，一開始先講五重玄義。華嚴宗更多，十門分列。第十門講經文，講經文之前有九門，此九門都是經文之外，是總結提出的。我的大經解，就是用華嚴十門。這次按天台的五重玄義，較簡。五重玄義爲：

一、釋名。解釋論的名字。研究經論，先要把名字弄清楚。日本到處都是南無妙法蓮華經，石頭上都是，有些大德臨終就請人唸經題。所以說，名字很重要。名字把一部經論的特點包括進去了。因此，先講經名，大家看其他經論也應注意此點。

二、辨體。經以什麼爲體，本體是什麼？經中說了很多文字到底以什麼爲

本體。言說是形相，是文字相。這些相是從什麼體裡顯現出來的？知道體，才知道根本。所以，我們看一部書，要能抓住它的根本，知道體是什麼。

三、明宗。宗旨是什麼。上次淨土資糧就講了一個阿彌陀經的宗，即蕅益大師指出的「信、願、持名」四字。全部的內容，全部的理論，全部的修行方法，都在其中。阿彌陀經就是要「信」，發願往生。難信之法，要信。發願，願生彼國。還要唸。一經宗旨就是「信、願、持名」。四個字把一部經就概括了。就是要好好信、好好發願，好好持名。

四、論用。作用，講此論的作用。

五、教相。講此論屬於那一教。小乘教、大乘教，大乘始教、終教、頓教、圓教。不同的教就是爲了不同的對象。佛是隨機說法的，說的內

容就有分別。小乘就不談成佛；始教屬提不能成佛；終教屬提也能成佛，但要三大阿僧祇劫；頓教一剎那可以成佛。所以，先要知道是屬於那一教。一剎那成佛或三大阿僧祇劫成佛，都是佛說的，但對象不同，所說便不同了。再說，時間是由於大家的妄念，說一剎那、說三大阿僧祇劫，都是平等的。要知「依了義教，不依不了義教」，要知此論是了義的，還是不了義的。兩種說法不一樣的時候，應該依了義教。所以要知道它的教相。

以上就是五重玄義。有時看書、看論，不看註解倒容易，一看註解，「攔路虎」，就攔住了，因爲它講五重玄義。我們現在是「解剖麻雀」的性質，雖只是十五頁的短論，仍分析到其中的五重玄義。

壹、釋名

「華嚴念佛三昧論」。華嚴是「大方廣佛華嚴經」的簡稱。「大方廣

佛華嚴經」雖然只有七個字，這個經題是最全面的經題。經題往往包含三個內容：人、法、喻。「佛說阿彌陀經」只有「人」。「佛」是人，是本土的佛，「阿彌陀」是彼土的佛。此方的佛說彼方的佛。「金剛般若波羅密多經」，沒有人，「金剛」是喻，「般若波羅密多」是法。「大方廣佛華嚴經」中，「大方廣」是法，「佛」是人，「華嚴」是喻。七字中人、法、喻具足。「大方廣」有二種說法。

第一種說法「大」講「體」，以常遍爲意。體是大，是常，無生無滅，豎無初際，無始，找不到開頭，未來也沒有頭，此就時間來講。空間則遍滿十方一切處。此「體」就是如此，無生無滅、無始無終，遍滿一切處。所以，大即常與遍。「方」是以軌持爲意。法是持其自相，一切法都有它本身的相。桃樹的桃花就是那樣子，保持它自己的相。李樹的花、葉、果子又有自己的相，自己的形式。法就是如此，一爲「持」，各個法

各有其表示的形式。再有「令人生解」，提之則知其含義，軌持爲意，此爲「方」。「廣」言「用」，以包博爲意。包是包含一切，博是廣博無邊。

第二種說法，「方」是相大，「廣」是用大，第一「大」字代表體大。體是離開言與思的，體是什麼？用語言、思想都不能解。是法非語言分別之所能解。語言就是言，分別就是思，一思就是分別。那麼，此體大是什麼？離言思，就是說現前自己一念介爾之心，介爾之心就是極微小的一念之心。永遠沒有變異而包攝一切。（底下還要細說），此部論，此點說得很精彩。「大」就是言一念之心，瞥爾一刹那一念之心，而這一心就是永遠沒有變異，不生不滅，攝一切法。一切法都從此體生。從體流出相，流出用。一切法都從體生，體就是你的一念之心。「方」是相大，也是離言思，非語言分別之所能知。就是介爾之心，就是大智慧光明，就是

清潔自在、常樂我淨，無量無邊的功德。方的含義如此，此相大，一切殊勝之德皆此相。用就橫具十界因果。十界的一切因果都不出於此。「是心是佛，是心作佛」就是佛法界。「廣度衆生」就是菩薩法界。「自覺」就是羅漢法界，一切因果，以四諦十二因緣爲因，就得聲聞緣覺的果。以六度萬行爲因，就得菩薩的果。以大方廣爲因，就得佛果。我們一般說大，都是一個對待的大，桌子比相機大，房子又比桌子大，還有比房子大的東西。總之，某物是大，也是小，此爲對待的大。華嚴之說，是沒有對待的，絕對的。有二才有對待，到了無二，還有什麼對待？所以維摩詰入不二法門。入不二法門是什麼？離開了二。誰要能離開二，就入不二法門。不要等別人給你證明入了不二法門。離開了一切分別，就入不二法門了。

以上解釋大方廣，大方廣是所證的法，修行證到什麼？證到大方廣。

佛是覺者，佛是最平等的；是覺悟的人。是覺圓果滿，覺都圓了，圓

覺，果都滿了，果頭的佛，最尊！覺滿了，自覺、覺他、覺行圓滿，三覺圓滿。自覺也圓滿，覺他也圓滿，覺行也圓滿，所以，成了佛。據華嚴經，佛有十涵意：

一、具一切智。

二、具一切種智。

三、離煩惱障。

四、離所知障。所知障，知識分子確實要注意。都知道煩惱障——貪瞋癡不好，而不知道本來不懂的，現在懂了，懂了很多很多，這些所知，可能就成障。不成障就是智慧；成障，就是所知障。所知障非常麻煩，所謂事障易遣，理障難除。所知成障，就有一固定的成見，承認這個，不承認那個。要鬧派系，這宗說那宗，這一派說那派。固執一宗一家之說，不能圓融。這些都是理障，以為就是自己這個意，其實

呢，不見得。四十二章經：「慎勿信汝意，汝意不可信」。偏偏要信自己這個意，這個意就是所知障。所知都成障礙，佛就離開這個障。

五、於一切法，能自開覺。

六、能讓他開覺。

七、於一切種相，能自開覺。

八、於一切種相，能讓他開覺。

九、如睡夢覺，佛就是睡醒的人。我們就是在夢中的人，佛就是這麼平等。佛醒了，我們在作夢。作佛也是在夢中，大作夢中佛事。是個好夢，但是還是究竟沒醒。要知道它是夢。我們作夢都有此經驗，夢裡頭，「啊！我這是作夢嘛！」，這就要醒了。我們知道這是夢，那就要覺。佛就是睡夢中覺醒了。

十、如蓮花開，蓮花開了是極其自然的。每一個花苞都要開，佛開了，我

們還沒開。

佛就是這十個涵義。到華嚴，什麼都是十。此其特點。此爲第四個字——「佛」，是「人」。

「華嚴」是「喻」，比喻。「華」就是開花的花。比喻修因得果，果就是莊嚴法報化身。「芬馥萬行，榮耀衆德」。花又香又好看，表示萬行所結的果，是一切衆德所成的。花喻此。一切神通，一切妙相，來作爲莊嚴，此「華嚴」之意。花也有十個涵義。花不僅僅是草木之花，也包含了珍珠、金、銀、作裝飾者。如密宗的佛像的瓔珞，是寶所成的，這也算花。耳環、釧鐲也都是莊嚴之具。飄幡，身上披的飄幡爲衣、綢緞的重裙，這一切莊嚴之具。珠玉金寶也可以嚴身，也是花。花有兩種：一種是草木的花。一種是金玉所成的花。都可莊嚴其身。花有十種涵義：

一、含實。花能結果結籽。

二、種子表示含有性德。一切都是性德之所流現，由性德再出現修德。

三、光淨。表示本性本來是很明顯的，花很光瑩、很潔淨、很微妙。

四、適悅。誰看了花都很高興。「順物之機」，應一切衆生的機，大家歡喜。

五、引果。能結出果子。

六、端正。

七、無染。

八、巧成。花開的形相很好，很美。

九、芬馥。花味香美。

十、開敷。心開。「不假方便，自得心開」。開悟、開解。心被捆上了，又放開了。開敷爲意，從此點看，有很深的涵義。

這十種裡，有的是通於二種花的，有的只限通於草木花的。

「嚴」是莊嚴之意。萬德、萬行都圓滿了，拿來裝飾佛的十身。所以「佛華嚴」是「喻」與「人」放在一起。佛是覺悟的人，萬德圓滿之所莊嚴。這個代表「人」，能證的人。此人證了「大方廣」，大方廣是所證的法。也可以說大方廣也是體、是性德。從大方廣起修，修是事，事就是佛華嚴。有一點覺悟，便有一點莊嚴。最後，又證得，大方廣，是修德。所修又全在性中，這就是「全性起修，全修在性」。以上，經題七字中，解釋了六字，此爲別名。

「經」是通名，一般解是「貫、攝、常、法」。到了華嚴又是有十個涵義。

一、湧泉。像泉水湧出來。

二、出生。經裡能輾轉出生殊勝的妙意。

三、顯示。顯示佛的知見。

四、繩墨。木匠用帶墨的繩子在木上彈出一條黑線，然後完全依照這黑線

來施工。表示經中指示，應依教奉行。等等。

智者看到經題就能知道經的全部意思。忙人見經題亦能得利益。華嚴是經中之海、經中之王。這個經題只能很粗淺的做一介紹。

「念佛三昧」。此三昧在華嚴經內，所以才叫華嚴念佛三昧。華嚴裡講了種種三昧，什麼叫「三昧」？三昧的含義就是正定、正受。正定：戒定慧，禪定。定有種種的定，正定，相對的還有邪定。很要知道有邪定，一入邪法，不符合聖言量的法，入了定，是邪定。正受，受是受用，定中就有受用。正定有正受用，邪定就有邪受用。所以，有很多人很快的就出現了許多奇異的事：不是佛教的法，都稱爲邪法。大家知道向上很難，趨於下流是很容易的。不是走正路，就是走邪路，是走下流，往下跑，就很容易，就容易入邪定。所以，有的人修行說：「你這不好，你開了鬼眼，

通了鬼脈」。就跟鬼打通了。所以，看到許多陰間的情形，看到許多死人，他自己也出現鬼的特點。妖魔鬼怪都有通，鬼有鬼的通，牆壁擋不住鬼，地也擋不住鬼。人就不行，不能從牆過去，從地下出來。得鬼通是進步是退步？這問題要好好想一想。許多佛教徒對這些事，還不能很明白。有人自己可以堅持，但不能夠勸動別人。這些東西要有分別。無分別中還有分別，有分別中還無分別。此處是正定、正受，分別於邪定。

三昧是正定、正受。念佛三昧，持名也好，觀想佛也好，實相念佛也好，用這個去修，這個是在修的因地上所謂的「念佛三昧」，修這個三昧。當修行有所成就的時候，得了定，生了智慧，入了一心，見了種種瑞相，此爲果上三昧。當然，三昧有深有淺，得到了受用，得到了成就，就是果上三昧。念佛三昧也是華嚴講的。

妙叶在寶王三昧，念佛直指中說：念佛三昧是三昧中最上的三昧。無

量法門，唯念佛一門，圓攝無外。圓滿攝了一切法門，沒有不包的。一切法、什麼禪定、什麼密法都包括在內。這就是華嚴的道理。懂得華嚴之後，就是圓人。一法就攝一切法，不然就忙了：今天生病，趕緊唸藥師；有人死了，趕緊唸地藏；沒有錢用，趕緊修財神法；有點恐怖，趕緊修觀音。有人說唸阿彌陀佛只爲往生。不知道任何一法都能包括一切法，都有無量無邊的妙用，不是那麼機械。有的人就忙亂不堪。念佛一門，圓攝無外，悉皆具足。此念佛三昧，如大海吞納衆流，悉無分別。如如意珠，能出生無量無邊的寶，以滿衆生願，故稱如意之寶。能滿一切的願，它也沒有什麼減少。要什麼給你什麼，但如意珠是不是損失了什麼？也不是。故又名爲王三昧，念佛三昧又叫王三昧，此妙叶大師在寶王三昧念佛直指裡說的。

蕅益大師說：「念佛三昧所以名爲寶王者，如摩尼寶，如摩尼珠，出

生一切諸三昧寶」。不是世間所要的寶、要飲食、要湯藥、要卧具。而是，能給你一切無量無邊的三昧之寶。所以，一個念佛三昧包括這麼多。「如轉輪王」，轉輪勝王統攝四天下，統攝一切諸三昧之王。「蓋是至圓至頓之法門也」，最圓最頓，頓是頓然成就，一生成辦。要修三大阿僧祇劫就不是頓法，頓法是剎那成就，至圓滿至頓之法。以上是二位淨土宗大德所論。

大智度論說：「念佛三昧能除種種煩惱及先世罪」。所以念佛一聲能消八十億劫生死重罪。這個話大家要好好想一想、算一算帳，劫是極長的時間，沒法說了。億劫：萬萬劫，數字大的不得了，計算機都表示不出來。那麼多生死重罪，一句佛號就能消。想一想才知道念佛的殊勝。

「論」裡說本來一個人就具足了法身、報身、化身，本來是佛，一念能相應，就名爲念佛三昧。「入此三昧門，即能遍攝一切諸三昧門」。入

了念佛三昧，就攝一切三昧。所以，此即「念佛三昧」的解釋以及念佛三昧何以稱爲寶王三昧。

華嚴是經中之王，念佛法門是法門中王，念佛三昧是三昧之寶。所以念佛三昧是王中之王、寶中之寶，稱爲寶王三昧。這是一個極殊勝的因緣，能遇能聞都不偶然，「若不往昔修福慧，於此暫聞亦不能」。若不是往世多劫修了福，修了慧，聽到一點都不可能。這是給我們證明。大家能聞，證明往劫修了很多福，修了很多慧。我常勸大家，多生辛苦到了今天，我們今天要叫它有個決斷，叫它成功，不要跟過去一樣，下回再來，要有個決斷。

「論」就是優婆提舍。指佛涅槃以後，佛的弟子對於佛的教義，做了一些解釋，設了一些問答，這些著作稱爲「論」。

以上說明了「華嚴念佛三昧論」的論題。下面介紹作者。他是受過菩

薩戒的大居士彭際清，字紹升，號二林居士，是乾隆年間大居士。世代宗儒。此論有篇自序。居士傳是他做的，居士傳最後：有自撰的「知歸子傳」很簡單。只說：爲儒，父親都以文字官於朝。年未冠（不到二十歲），就以儒言取科第。就我所知，他父親是尚書，他本人是進士。後爲官，最後都放棄了，專研佛教，著作很多。第一部著作是「無量壽經起信論」，對無量壽經做了一些刪節。

王龍舒著有龍舒淨土文。他把四本無量壽經會集成一本，稱爲「大阿彌陀經」。作了第六種無量壽經。無量壽經一共九種。淨空法師把九種合印，很好。㈠漢譯、㈡曹魏譯、㈢吳譯共三本。（晉譯了五、六次，都未傳下來）。唐大寶積經中有一會，是無量壽如來會，是第四本，唐譯本。第五種宋譯。存世者，即此五種。王龍舒居士取四種原譯會集成「大阿彌陀經」。流行很廣，大德引用多採此本。王是站著往生的，是宋朝進士。

此本缺點是會集本中有用自己的語言寫的內容。此點有毛病，後人若用自己的語言作爲佛說的，便是大妄語，這個例開的很不好。彭二林就想補救，但沒有會集，他把魏譯本加以刪改簡化，成第七種。丁福保的無量壽經箋註，註的就是彭二林的本子。第八本是魏承貫，清咸豐年間人，用五種原譯會集，想盡量不要犯王龍舒的毛病，可是不知不覺還是犯了。仍有些文句不是經中原有的。所以，夏老才著第九種，公認完善了，圓滿了。此事就完成了，此事到一九四五年以後才完成。

無量壽經出現了善本，是現代人的福報。現國外大量印刷，我的大經解國外也在印，在講，錄音複製。此經大放光。

彭二林刪節了一種，成了第七種，而且還作了「無量壽經起信論」。另外，他有「觀無量壽經略論」、「阿彌陀經略論」、「華嚴念佛三昧論」、「一乘絕疑論」、「居士傳」。還有「二林居士集」。他是一位深

入禪宗、深入淨土的大居士，不可多得。跟蓮池大師的風格很近，禪與淨土密切結合。

貳、辨體

本論之「體」，就是一真法界。華嚴宗說一真法界，就是天台宗所常說的「諸法實相」。諸法實相與一真法界實際是一回事。法界就是統攝一切萬法，所以叫法界。怎麼說一真法界呢？體是絕待的，沒有對待，不是二，稱爲一。是真實無妄，所以叫真。不二，離妄，統攝萬法，就稱爲一真法界。

一真法界之另一解釋，「無二曰一，不妄曰真，交徹融攝」。這比統攝萬法又深了一步。一切互相「徹」，你能「徹」我，我能「徹」你，此交徹也。融攝：互相融、互相攝。互相融、互相攝、互相交、互相徹，可以拿屋裡的燈光作比方。蠟台有光，頂上的燈各各有光。屋子裡的光亮，

是由於蠟台與全部電燈所發的光。誰能分別這室內哪一塊是蠟台的光？那一塊是頂上的燈光？不可分。所有的光，每一個光都遍滿全室。每一處都有各各發的光。這就是交徹、交融、相攝之意。你攝了我、我攝了你，你融到我裡頭，我融到你裡頭，交徹融攝。以我們的譬喻推廣到一切法，一切法無不如是。

這樣的一個不二不妄一真的法界是什麼？就是諸佛平等的法身。佛的法身是平等的。金剛經說：「是法平等，無有高下」。法身還有什麼高下，不但佛與佛的法身無有高下，一切都不二，還有什麼高下，大平等之法。從本以來就不生不滅、非空非有、離名離相、無內無外、唯一真實不可思議。都沒有，那不就是斷滅了？不，唯一真實。唯一真實，那你說是不是有？你要想！告訴你不可思議。剛一要想，禪宗多少棒打下來，趕出去。所以稱爲一真法界。

一塵一毛無不是一真法界。不但廣大無邊的是一真法界，極微細的電子、比電子小多少萬倍的中微子，都是一真法界。到了華嚴境界，小就包括大，「毛端剎海」。一個毛端就能容納剎海，小中可以包括大。咱們的常情大包括小，多包括一，但華嚴一多相即。一萬包括一包括二，一跟二包括一萬。又華嚴延促同時，一秒鐘和一萬年是一樣的時間。艾雷斯艾，愛因斯坦，懂此道理。他的一個朋友死了。他說：「你死了，不久我也就會來了」。他又說這都是錯話，時間是人的錯覺，物質也是錯覺。錯覺與妄想正好相似。錯似妄，覺似想。我們說妄想，他們說錯覺。時間就是錯覺。現在時間、空間、物質，這些概念都在發生變化，所以我們佛教前途光明。要知道不是指現在，信佛的人多了，交供養的人多了。而是有大光明在前頭。科學家非常驚訝釋迦牟尼的大智慧，現在如此努力、才以實驗作出來，可是兩三千年前釋迦牟尼佛早已了知了。

爲什麼念佛三昧論，以一真法界爲本體？因爲清涼大師把華嚴的一真法界，分爲四：理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界。事，種種事相，大地山河，男女老少，有凡、有聖、有因、有果，都是事，這是一個法界。理法界，都是本體。離言思、離名相，本來就不生不滅，這也是一個法界。一切空寂而不妨示現種種的大地山河，理跟事不相妨礙，叫理事無礙法界。還有事事無礙法界，是華嚴所獨有的。小跟大，本來有礙；它無礙。大的可以包括小的，小的包括大的。多與一，人們是有礙，多包括一，十包括一。但一包括十，一個手指頭包括十個手指頭，常情就不好懂了。它無礙，事事無礙。一秒鐘包括十萬年。華嚴分爲四法界，起信論云：「念佛完全可以入四法界」。所以我們說，以一真法界爲體，是有所依據的。

彭際清（二林居士）如此說：「一心念佛，不雜餘業，就入事法

界」。修持是事。要一心念佛不參雜別的。不是念佛之外，還練氣功，那就不是一心。一心念佛，不雜餘業，就入了事法界。「心佛雙泯，一真獨脫，入理法界」。念著念著，心與佛在自己心中都沒有了；本有的一真獨然透露，就這一句佛號明明、朗朗。就入理法界。寂然不動，生佛俱泯，這些事相都沒有了。「即心即佛，大用齊彰，入理事無礙法界」。這個心就是佛，是心是佛，是心作佛，從體起用，從性起修，全修在性，大用齊彰。一人念佛，光明遍滿全法界。小說一人念佛有四十里光明，此對凡夫說的。要是圓人，遍滿一切，大用齊彰，理事無礙。所以不起於座，分身塵剎，廣度無邊衆生。一人念佛之功遍滿一切處，此大用也。「非心非佛，神妙不測，入事事無礙法界」。非心非佛就離開一切了。神妙不測，此境界非凡夫所能知，事事無礙。

所以念佛就入四法界，四法界就是一真法界。所以華嚴念佛三昧論以

一真法界爲體，以諸法實相爲體。淨修捷要：「無量光壽是我本覺」。我們所念的阿彌陀佛就是我們的本覺。「起心念佛方名始覺」，生起念佛之心才是開始覺悟，故名始覺。念的是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是本覺，始覺就合本覺，「始覺合本」，此最重要。始覺合本覺才稱爲覺悟。「始本不離，直趨覺路」，就到究竟覺。由於一真法界爲體。所以你本心就是佛，起心來念，念什麼？念佛。佛是什麼？佛就是你自己，無量光壽就是你的本體。

叁、明宗

我個人體會本論以「華藏入名字，持名入華藏」爲宗。整個華藏世界就是毗盧遮那說的法。說華嚴經時四處在天上說、三處在人間說。七處八會、或九會，由於兩種譯本不同。華藏世界講十方一切佛、一切菩薩、一切莊嚴，持名就入華藏，極樂世界就是華藏世界。持名往生，就入了華

藏。再加上一句「華藏入名字」，如果能夠信、能夠理解，這個名字有這樣殊勝的功德，信解就深入了。信解深入了，就是往生的主要因素。

爲什麼說「華藏入名字」？根據此論所言：「彌陀全體遮那，極樂不離華藏」。極樂世界、阿彌陀佛，一切一切就是華藏世界。「華藏依正悉入彌陀名字」。華藏世界一切依報，就是一切佛土莊嚴，一切正報，就是一切佛菩薩；都入在阿彌陀佛名字裡面。所以說「華藏入名字」。

「持名入華藏」，彭二林又說：「持一佛名入全法界」。持一佛名，全法界的功德都在裡面。論云：「名字即法身」，「名字不異報化」。一個名字，法身、報身、化身全在裡面。

又云：「此土行人（即娑婆世界之人），以專念力，修諸功德，回向西方，惑業未斷，（大多數人是此情況，還起惑，有疑惑）生同居土」。西方有四土：凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土。這種惑

業未斷；但專念、修功德、回向的人生到凡聖同居土。

第二種人「欣厭既切」，欣慕極樂的心，厭離娑婆的心都很切。厭離的心很要緊，很多人厭離的心沒有生出來，對娑婆世界還是很留戀；那就欣厭不切。「粗漏漸除」，惑業即漏，所謂見惑、思惑。見惑有十：身見、邊見、邪見、見取見、戒取見、貪、瞋、癡、慢、疑，斷了見惑成初果。思惑就是貪、瞋、癡、慢，細的。一直到無色界的貪瞋癡慢都斷了，證阿羅漢。現在不去證小乘極果。但欣厭很切，粗漏漸漸消除。粗漏指粗的邪見、身見、邊見、粗的貪瞋癡慢漸漸消除。並且「聞法增進」，這樣念佛求生，可以生方便有餘土。比凡聖同居土高。

「若修圓教爲因」。我們所講的華嚴是圓教，以圓教作因，從這裡發心。「深達實相」，很深的了達實相。「以普賢行願」，以普賢十大願王作自己的願，「回向西方」，就生實報莊嚴土。「親承佛記、分證寂

光」。

所以，此論不但希望大家持名往生，生凡聖同居土，還希望大家以圓教爲因，可以上升到實報莊嚴土。生實報莊嚴土，就是大菩薩，一生大成就。上品上生，分身到無量佛國去聞法、去受記，到無量的世界說法廣度衆生，分身無量無邊。淨土宗的成就是如此的成就。但須以圓教爲因。若沒有圓教爲因，那只是前面同居土、方便土的成就。此即造論的意思。把「華藏入名號」，華藏的一切都入名號之中，如此念，深達實相，不但往生，而且品位很高。此即「宗」，「華藏入名字，持名入華藏」。華藏就是極樂世界。

肆、論用

「用」是以「發菩提心，一向專念，往生極樂、一生成辦」爲用。首先叫你發菩提心，三輩往生要發菩提心。論如此細說，就是要你發菩提

心。菩提心淺說就是大智慧、大慈悲、大願力相結合，此是最粗淺的說法。以大智慧來說，此論所表達的就是大智慧。發起此心，一向專念，是無量壽經所說三輩往生的共同條件—「發菩提心，一向專念」，如此可往生極樂世界。「一生成辦」，過去多少生沒有成功的事，現在這一生成功了。

我還可以斗膽的向大家說，修什麼法門，如果不求生淨土，一生成辦就沒有可能。縱然是有，那是極少的。密法，統計下來，從解放到現在，有六個人化光。中國有十億人口，解放以來四十年。四十年來，十億人之中，只有六個。一億人也攤不到一個，一萬萬攤零點六，經過四十年。北京才一千多萬人口，離一萬萬還遠啦。總之，此百分數看來，是很不容易的。

論上說：「行者誠能決定信解，知一切佛不離自性」。如果真正能夠

有決定的信、決定的解，知道一切佛不離開自性。「起勇猛心，起擔荷心」，要覺他，既要覺他，先要自覺。「便與本師初發心時等無有異」。勸人發菩提心，如果信心有了，決定的信心，知道一切佛不離自性，起了勇猛心，擔荷心，就跟釋迦牟尼佛初發菩提心的時候一樣。

初發心時便成正覺，這就是華嚴的道理，因果同時。都是「超情離見」。如果大家都在情見之中，對於這些事就是懷疑，這怎麼行？咱們的情見都是錯覺。愛因斯坦說都是錯覺，佛早就告訴你是妄想出來的。

而且無量壽經說如果對於佛的不可稱智、無等無倫智、最上勝智，不能明了的話，就是往生，也在邊地。若對於佛的智慧能明了，但對於自己的善根不能生信，不能相信自己具有佛性，不能相信自己的本性就是法身，跟法身佛平等平等，無所欠少，你也只能生邊地。所以造論者的用心即在此。不但希望大家往生，還希望往生的品位高一點。此即造論的苦

心。我們今天有這個共成會聚，也就是希望在這個地方提高一點。這個提高一步，往生之後，你到那邊大大的提高一步。如是因，如是果啊！

第四個就是「用」，就是勸你發菩提心，你這樣發菩提心，就跟釋迦牟尼佛當年發菩提心是一樣的。初發心時便成正覺。這樣往生，不會落到邊地疑城裡，多少年不見佛，只有菩薩來跟你說法。爲什麼？佛跟你說，你也不懂，華嚴會上的阿羅漢們都如聾如盲。

伍、教相

至於屬於什麼教呢？教裡分三藏：經藏、律藏、論藏。此屬論藏。律藏是戒藏，經藏是定藏，論藏是慧藏，戒定慧。所以論很重要。有的時候光讀經，草草的念過去。論給你一解釋、一分析，大家就深入了，此爲慧藏。

在大乘、小乘中，此爲大乘教，而且是一乘教。

判教裡，天台判四教：藏、通、別、圓。藏是小乘，通是通於大小乘，別是大乘。此論爲圓教。

華嚴判爲五教：小、始、終、頓、圓。此論屬於圓頓教。這是最高的、最圓頓的，最殊勝。

把這個染入心神，這麼去念佛，品位必高。還有，若真正圓解能開，就是圓人。圓人和不圓人的分別，修行是日劫相倍。圓人修一天，等於不圓的人修一劫。這是件了不起的事。大家要知道，開圓解也不是勉强的。要好好的發心，好好的修，見解一天天圓起來，別人望塵莫及，日劫相倍。以上就是論的五重玄義。名、體、宗、用和判教。底下解釋論文。

念佛法門，諸經廣讚。約其總貫，略有二途：一普念、一專念。

二途：二個方面。普念：普念一切佛，如南無佛，密宗的南無布達亞。專念：專念某一尊佛叫專念。

如觀佛相海經、佛不思議境界經等，但明普念

此二經等都是講普念的。剛才所說的南無佛，南無布達亞都是普念。

藥師琉璃光如來經、阿閦佛經、無量壽經等，特明專念。

阿彌陀經是專念阿彌陀佛。

今此華嚴，一多相入。

華嚴經一多相入，一入多，多也入一。

主伴交融。

一切世界有主。在極樂世界，阿彌陀佛是主，觀音、勢至、諸大菩薩都是伴。主伴交融。說主，則伴在其中。說伴，則主亦在其中。彼此交融，主伴不二。

即自即他。

一切佛。阿彌陀佛即是釋迦牟尼佛，即是毗盧遮那佛。從阿彌陀佛看，阿彌陀佛是自佛，釋迦牟尼佛，毗盧遮那佛是他佛，他佛就是自佛。

亦專亦普。

念阿彌陀佛就是念一切佛。說是專，也是普。此即不可思議之處。

略標五義以貫全經。

以下提出五個勝義來貫徹華嚴全部經，來總攝、來總結華嚴全經八十卷。

一念佛法身，直指衆生自性門。

念佛的法身，就是直指衆生的自性。此論的殊勝功德，在此很突出。從法身流出報身、化身。念佛最後是證法身。佛是凡夫所仰望最高的。而佛最高的是法身。「念佛法身」就是「直指衆生自性」。在學人

分上，這十個字，前四個字與後六個字連不到一塊。連不到一塊，是衆生見。能融會，是佛知見。

二念佛功德，出生諸佛報化門。

佛來顯現這一切佛刹、一切國土，顯現種種的佛身。這是佛的殊勝功德，佛的功德之所莊嚴、之所成就。爲了攝受衆生，念佛的功德。佛因爲有這種功德，所以才能流現出這些國土，這些法門。而佛能够流現這些國土，這些法門，正是佛的殊勝功德。

三念佛名字，成就最勝方便門。

法身，報化身怎麼念呢？念名字就够了。就念「南無阿彌陀佛」。彭居士是大智慧，用的字不多。這五條大家若能吃得消，大家就大大的向圓人的路上邁進了一大步。最勝方便門：最殊勝的方便門。大家有時候往往總是不滿意，盼望那一天得個什麼法、灌個什麼頂，現在彭居士

在此處告訴你，念佛名字這就是「最勝方便」。

四念毗盧遮那佛，頓入華嚴法界門。

華嚴是毗盧遮那佛說的。毗盧遮那佛即是本師釋迦牟尼佛。頓入華嚴法界門：一下就入了華嚴法界，十玄四無礙。四法界：理、事、理事無礙、事事無礙。十玄重重無盡。這表示尊師重師。修行人不能忘本、本師啊。就是要遵師之教。釋迦牟尼佛教我們念佛。阿彌陀經，無量壽經都是佛說的。佛教我們念佛，應當發願往生。聽佛的話，才是尊師，不只是上供嗑頭。上供嗑頭是純皮毛的表現。根本是從內心中接受佛的教化、聽佛的指示，依教奉行，這才是尊師。

五念極樂世界阿彌陀佛，圓滿普賢大願門。

此處點到主題了。念名字，念誰的名字？最後，就念極樂世界阿彌陀佛。「圓滿普賢大願門」，這樣就圓滿了普賢的十大願。普賢以十大

願王導歸極樂。最近來了一位淨空法師，他在國外非常受人景仰，在美國、在加拿大、在台灣、在香港、在馬來西亞、在新加坡。他這個人本來是念哲學的，後來學了佛，講這講那、講楞嚴、講華嚴，後來從華嚴上醒悟了，念佛了。華嚴不離念佛，說來說去，導歸極樂。他現在變得是專修專弘淨土法門，專弘無量壽經，而且就是夏老師這一本。圓滿普賢大願，他就從普賢大願，轉向淨土。導歸極樂世界，普賢菩薩十大願王，最後還是從華嚴的總結。

別申問答，豁破羣疑，普與見聞，同歸一乘云爾。

除了上述五條之外，又提了幾個問答。破解羣疑，願一切見聞者，都同歸到一乘之法，都得成佛。

一念佛法身，直指衆生自性者。

念佛法身、直指衆生自性是什麼呢？

吾人固有之性，湛寂光明，遍周塵刹。

每一個人本有的性，（固有即本有），很堅固、不生不滅、不會什麼時候没有。此本性「湛寂光明，遍周塵刹」。寂：寂淨。而且用「湛」字形容，清湛極了。寂是寂淨。湛寂指一點灰塵、一點渣子、一點污垢都没有。本性就是這麼樣的湛寂光明。而且是遍周塵刹。塵塵刹刹無量無邊的世界，現在可以知道，地球是太陽系的一員，太陽系是銀河的一員。在往上不知多少銀河系、星雲。再大是什麼？還不知道，無量無邊。有的天體的光到我們這裡要多少億年。以光的速度到我們這裡還要萬萬年，這個世界有多遠。這還是肉眼的世界，科學所瞭達的。實際上是遠遠超過科學的水平。科學所能知道的就是這一小塊。雖然說比從前的一小塊大多了，但還是一小塊。自己的自性是湛寂光明，而且是遍周塵塵刹刹。現在科學所不能及的地方，以及將來也不能及的地方，

可是你的自性都遍達該處，都包括在內了。

諸佛別無所證，全證衆生自性耳。

諸佛成了佛，證了佛。信解行證，開始要信、信了之後如實的解，解了之後就實行，行了之後，最後是證。諸佛證什麼？別無所證，全是證的「衆生的自性」。佛所證實到的是什麼？就是我們每一個人本有的本性。在座的任何一個人都有自己的本性。佛證的是什麼？成了佛，證了最高的境界，是什麼？就是衆生每一個的本性。底下引華嚴。

如來出現品云：『菩薩摩訶薩應知自心，念念常有佛成正覺』。

諸大菩薩你要知道你們的自心，自心之中，念念之中，在你心念之中，有佛成功了。

『何以故。諸佛如來不離此心成正覺故』。

諸佛如來就不離衆生之心，而成佛呀。

『如自心，一切衆生心亦如是』。

每一個人有自心，一切衆生也都是如此。

『悉有如來成等正覺。廣大周遍，無處不有，不離不斷，無有休息』。

每一個人心中都有無窮無盡的佛，隨時隨時在那裡成佛。而且此心廣大周遍，無處不有，永遠是不離不斷、無有休息。（此爲一段，下第二段就是釋迦牟尼佛成佛時，看見星星，大覺大悟，成佛了）。

又云：『無一衆生而不具有如來智慧。但以妄想顛倒執著，不能證得』。

沒有一個衆生沒有如來的智慧。「具有」，表示已經有了。在座的人，每一個人，承認這句話麽？這是佛說的。佛成佛時所證明的。成佛就是因爲證實到這一點。每一個人都有如來的智慧，所以我們要大精

進，要大慚愧。我們有如來的智慧，可是我們就墮落成這個樣了。這是事實，但是我們要懂，我們並不是很難，只要把這些虛妄都去掉，恢復本有就是了。不是變個什麼、得個什麼、修成個什麼。氣功是講究從頭上出了個小人（元神），小人再修，又再出個小人。佛法不如此，此爲心外取法，佛教不是這樣。衆生有佛一樣的智慧，但就是因有妄想、有顛倒執著。想的都是錯的，還執著，還把錯的抓住不放。這不好辦了，所以不能證得。

『若離妄想，一切智自然智無礙智，則得現前』。

就是這樣。這一段十分殊勝。這一段論文，十方諸佛都放光；一切佛世界都天雨妙花；一切魔宮都震動，就像我們地球發生了唐山大地震，九級，魔宮都倒塌，魔王都昏倒在地。不可思議。

所以，一切神通，現在的奇異功能，均無法相比。神通太渺小了。

阿羅漢的神通，能把太陽和月亮換個位。阿羅漢還是小神通，菩薩神通更大。直指人心，見性成佛，是佛神通。能直指凡夫的心。讓凡夫見了自己的本性，就成佛，這是佛的神通。佛現大神通，直指：念法身佛，念的就是自己的自性。這和淨土宗是結合的。觀經的話：「是心作佛，是心是佛」。

在解放前夕，江西有個比丘尼，逝世之後火化，頂骨不壞，上面有四個字：「心作心是」。圓徹法師已經有了此拓片。此爲很殊勝的事。心作心是，是心是佛，是心作佛。你現在念佛，就是「是心作佛」。你作佛這個心就是佛。此就與彭二林完全一致了。實際說，夏老師說，華嚴經、無量壽經、阿彌陀經三部經是一部經。華嚴是大本、無量壽是中本、阿彌陀是小本。三本是一部經。

彌陀疏鈔也是一上來就說：「靈明洞徹，湛寂常恆」。非常明，是

靈明。非常徹，是洞徹。非常寂，是湛寂。恆就是常，又用常來形容恆，絕對的恆。「非清非濁，無向無背」。沒有清濁之分，也沒有向背之別。「大哉真體不可得而思議者，其唯自性歟」。這個真體，不可思議的，就是每一位的自性。所以彌陀疏鈔、觀經的宗旨和此論是一樣的。這是「根本」：「體」和「本」。

彭二林居士是造詣很深的居士，很稀有。其論非常透徹、斬釘截鐵，不允許你模稜兩可。我們知道念佛有四種，念佛法身，此處指實相念佛。法身就是實相。念佛法身是直指衆生自性。什麼叫念佛法身？不是要念一個什麼咒？或一個什麼？就是告訴你，衆生自己的本性，你要是認識你的本性，你就是見到了佛的法身。念念不離自性，就是念佛法身。這就是直指：直接、究竟、最殊勝的成就。所謂成佛，就是成的這個。「諸佛別無所證」，諸佛證得什麼？另外沒有什麼證的，「全證衆

生自性」，他所證的全部就是衆生自性。此說直接了當，斬釘截鐵。說證得什麼？別的沒有，就是在座每一個人的本性。佛證，就是證這個，成就這個。

自性是湛寂光明。清湛極了，一點塵渣都沒有，清淨極了。光明無量，遍周塵刹，此光明遍周一切刹土，一切虛空、世界，這也就是我們的本性。所以，爲什麼說我們衆生是迷呢？就是迷了這個本性。自己有了這個本性，不能認識，迷了這個本性，這就是迷。覺悟了，證到了，就是佛。所以這個事情就是這麼簡單明瞭。一切法門，就都是爲這一件事。底下引據經文來做證明。說這些話是根據聖言量，是佛說的，是諸大菩薩說的，這就有根有據了；就可以爲人演說了，可以告訴別人了。把自己個人的見解隨便拿來和人談，時下很多人有此毛病。這是謗法。

引了華嚴兩段，一段是如來出現品，「菩薩摩訶薩應知自心」。一

切大菩薩應當知道你們自己的心，佛教導菩薩第一句話就是此話。今天在座諸位也是菩薩摩訶薩，應當怎麼樣呢？應當「知自心」。自心之中，念念之中，常有佛成正覺。諸佛菩薩在哪成正覺？就在衆生的心念之中，我們不知道，所以是凡夫在迷。何以故？因爲「諸佛如來不離此心成正覺故」。一切如來都是不離這個心成正覺。佛的成就，就是知自心，如自心，證自心。當時華嚴會上諸菩薩摩訶薩的心是如此，一切衆生心亦如是，那就包括今天在座的人了，每一個人都包括在內了。一切衆生心，都是這樣，「悉有如來成等正覺」。在你心念之中，都有如來在心念之中成佛、成就正覺。你的心是「廣大周遍，無處不有，不離不斷，無有休息」。我們的自心，沒有斷滅，沒有停止的時候，在念念中常有諸佛成正覺。這是在華嚴會上釋迦牟尼教導諸大菩薩的。當時說華嚴的時候，稱爲毗盧遮那佛，稱爲盧舍那佛，就是釋迦牟尼佛。

另一段話也是我常常引的，「無一衆生而不具有如來智慧德相」。沒有一個衆生沒有如來的智慧、德相。大家聽到點奇異的功能，就羨慕得不得了。我修了多少年，還沒有什麼，他一下就有神通，很奇異，很羨慕他。其實這算什麼！咱們每一個人本來就有如來全部的智慧，如來的全部的功德。什麼奇異的功能，九牛一毛，可以忽略不計。我們既有與佛一樣的智慧，一樣的德相，爲什麼不顯現呢？爲什麼還在迷呢？爲什麼還勝不過煩惱？煩惱來了，例如有個老居士與街坊鬧氣，後來得病種種，煩惱還是勝不過。爲什麼呢？現指出這個原因：「但以妄想、顛倒、執著，不能證得」。有妄想，就顛倒，你就錯了，不知道是非。執著：碰到什麼事就抓住了，沾著。這是我的親人，那是我的仇人，我所討厭的人，我怎麼也不讓他好。執著的非常厲害，不能平等。那麼，就不能證得，就不能顯現。「若離妄想」，離開了妄想，一切智、自然的

智慧、沒有障礙的智慧，就現前。事情就是這樣。此爲前次所講，很重要，所以今天再重複一次。

上次我說，說這段話時，十方諸佛都歡喜、放光，一切天女都散花，魔宮都震動，因爲此是「直指人心，見性成佛」，這是最殊勝的一件大事。佛以一大事因緣，出現於世，這就是大事因緣。所謂「開示悟入佛之知見」，這就是佛的知見；這不是衆生的知見，也不是任何學者的知見，也不是任何宗教教主的知見，他們都沒有。佛的知見，最平等，一切衆生本來具足，但是妄想執著，不能證得。問題就這麼一點點。到這裡大家自然會問：「這個妄想執著，我們怎麼去啊」！問題矛盾在這，焦點在這。我們跟佛一樣，但是現在不能證得，不能證得，就是爲了妄想執著。這個妄想我們怎麼去啊？

云何離于妄想。

怎麼離妄想呢？底下的話，大家要注意，就是彭居士極殊勝之言，是淨土宗登峯造極的話，也是禪宗的登峯造極的話，也是密宗登峯造極的話。從密宗看，今天能聽到這個話，等於毗盧遮那如來給大家做大圓滿灌頂。怎麼去這個妄想？

須知一切衆生顛倒執著，全是諸佛法身。何以故。

此話易懂，但其意十分難懂。顛倒執著是什麼？就是諸佛的法身。你不知道這個，因此，顛倒執著就把你妨礙了，不能證得佛的智慧，你認識了這點，那成佛就是時間問題了。時間也是虛妄。至於何以顛倒執著就是佛的法身？因爲：

顛倒執著常自寂滅故。

這些顛倒，其常恆的本身就是寂滅，（涅槃就叫寂滅）。妄想，大家想一想，我這一念妄想從哪來？你能找得著妄想的來處？從哪來？你

說我聽聽，從外面來的？從裡面來的？從什麼地方來的？從美國來呢？從廣濟寺這出來的？從心裡頭出來，你心在哪？找個地方我看看。你說不出來，無所從來。再看這一念妄想過去了，哪去了？他到哪去了？亦無所去，去處你也找不來。所以，一個妄想，就是一尊佛出現，如來啊，無所從來亦無所從去。

這跟楞嚴的道理相通了。楞嚴應該讀作「首楞嚴」，此三個字是專名詞，沒有翻譯，跟「般若」一樣，沒有翻譯。「首楞嚴」的意思是什麼？一切事究竟堅固。所以，楞嚴是經中之王，最難讀的一部經，最深入了。一切事究竟堅固。這個堅固，就是不生不滅，都是常恆的，離開生滅的，究竟的，是堅固的。一切事，就包括我們所謂的善事和惡事等等。楞嚴這個道理，跟這可以相通。

圓覺經：「一切衆生本來成佛」，跟這裡也相通。你雖然顛倒執

著，可是你本來成佛。因爲，這裡說：顛倒執著也是佛的法身，而且圓覺經說：「淫怒癡，戒定慧具是梵行」。殺盜淫三毒，戒定慧三無漏業，他們平等啊。

所以維摩詰經指示不二法門。一切相不二，把這個體會了，就入不二門了。一切顛倒執著，都是佛的法身。一切事都是佛的法身，所以「一切事究竟堅固」。你在這裡還有什麼分別對待？還有什麼叫「二」？當然入不二法門很難，但可以由此向不二法門趨近。若真正能夠信、承擔，就入不二法門了。

這個道理很難懂，引經據典，經上是這麼說的，但是怎麼去體會呢？密教大圓滿裡說：如我們在水上，拿個手指頭在水上寫字，在水上畫畫。（大家回去拿個臉盆，可以試一試）。臉盆中是水，譬如咱們的本心，清淨的心。你在水面上寫個字，就出了字形，這是事相。這個事

相是水上畫出來的，就同水上生波一樣。波代表妄想，水代表本心。但是波不是另外一件東西，波就是水裡出來的。所以，波就是水。波不是水，是什麼？雖有波之形相，但它就是「水」。所以，資糧講這個講得很深入，大家可以參考。但是，若是水很靜的時候，可以照見月亮及一些形相。水亂動，這會什麼都不能反映了。但是，它還是水，不是別的。這一點，我們要知道，它還是水。有波，波就是水。波代表妄，水代表真。妄就是真，就是真，就是法身。在水上寫字，這說明什麼呢？隨處出生，隨處消滅。寫的時候，出一道。寫過之後，這一道就沒了。沒有形跡，只是淨水。

于此信入，諸佛法身，無處不現。

你要在這個地方能夠相信、能夠入門，那麼，諸佛的法身沒有一處不實現。所以，咱們有很多修四臂觀音法的，四臂觀音法大圓滿偈：

「所見一切皆法身」。修這個法的人，今天聽見了此論，可以增加信心，與此論是一致的。看見所有這一切都是法身了。禪宗有此話：「青青竹葉，盡是法身；鬱鬱黃花，無非般若」。青青的竹葉，一片一片的，那是什麼？不是什麼植物的葉子，都是佛的法身。一朵朵的黃花、菊花，都是般若，都是大智慧。所以，大居士龐婆說：「百草頭上祖師意」。各種草的頭上，都是祖師的心意。祖師的心意，都在百草的頭上。這些話都是同一鼻孔通氣的。這些是無上醍醐。但是，一個不小心，它就變成「毒藥」。既然都平等了，持戒跟犯戒平等了。那我就專犯戒吧！淫怒癡、戒定慧具是梵行，那我的淫怒癡就不用息滅了。這就成爲毒藥了。應知：

清淨圓滿，中不容他。

一切事究竟堅固，都是清淨、都是圓滿，其中沒有另外的東西了。

你說另外有一個東西，不是佛的法身，那佛的法身中就缺一塊。佛的法身遍一切，說這個不是佛的法身，那佛的法身不就缺這麼一塊了。無處不是，而且是清淨圓滿，這裡頭不能有其他的東西夾雜。

念念不迷，心心無所。

實相念佛也好，念佛法身也好，是個什麼境界？就是念念自心都不迷。你知道這一切，知道顛倒執著就是佛的法身，是消滅顛倒執著的最好的方法。就是這樣，比你要去壓它、消除它、抵制它，種種的辦法，來的直接。所以念念不迷，心心無所。一心和一心之間是相續的，沒有「所」。這個「所」字很重要。什麼叫心心無所？我們壞就壞在「所」字上。所以楞嚴經說：「所立照性亡」。你建了一個「所」，你能照見五蘊本空的本性，就喪失了。就壞在這個「所」字。「因明立所，生汝妄能」，楞嚴經是說：因爲看見了，覺得明淨，有一個感覺，就有了對

方，就成了「所」，有所感覺了。同時也出生了一個能感覺的，就對立了，就矛盾了。所以觀世音菩薩耳根圓通，就是消滅這個「所」。

觀音耳根圓通第一句「入流忘所」。觀世音菩薩能成觀音菩薩，是耳根圓通。他耳根圓通不是去聽聲音，他反聞自性，他就入流，入法性之流，忘了「所」。此「所」是所聞。衆生一切都有所。所就指你所聞、所見、所知、所證、所恨、所愛，都是所。入流，不聽聲音就忘了聲音這個所，一步一步的深入……還有個所覺，有個所覺，就有能覺，還得除去。於是，空之，就有一個所空和能空，又是能所，對立了。還得消滅，空也得滅。滅，生滅都滅完了，寂滅就現前了，就忽然出生二種殊勝。上與十方諸佛同一慈力，下與六道衆生同一悲仰，二種殊勝。忘所，這就是心心無所。現在許許多多修練，練這個練那個，得到一些境界，都在「所」裡頭，他不知道，這不可能究竟的。有「所」感覺，

「所」感受，所謂的進步，所謂的境界，皆是「所」。

從此起行。

所以修行應是這樣的修行，金剛經說「應無所住，而生其心」，上四字是「念念無所」，下四字是「而生其心」。而且這樣，心心不迷，念念無所，從此起行。

具足大悲，究竟大慈。

很自然的，大慈大悲的心就起來了。

于身無所取，于修無所著，于法無所住。

境界就如此。第一句，對於這個身，不去取著它、不去保護它、不去留戀它。衆生就是迷惑。最初的迷惑就是見惑，見惑中頭一件就是「身見」。所以有個練氣功的人，去見明真長老。明真長老頭一句話告訴他，你要去身見。練氣功的人都爲身啦，修的是「身」，身體怎麼怎

麼樣，什麼脈通了，什麼什麼周天了，什麼什麼又頭上出了小孩了。都是身啦！

「于修無所著」，對於所修法，無所執著。阿羅漢不究竟，只證人空，沒有證法空。覺得確實有煩惱可斷、有涅槃可證。只證得有餘涅槃。但法執還不空，對於修證有所執。「于修無所著，于法無所住」。此「法」不是指修法的法，法是一切事。這兩句就是金剛經的：「應無所住，而生其心」。

一念一念相繼，但是「于身無所取」，第一步從這做起。你老愛戀這個身體，老想它活一千年，這就是執著，就是貪戀，就是有我。「于修無所著，于法無所住」。到了無住生心，就是地上菩薩的地位了。

歷十住十行十回向十地十一地，不離當念，因果圓成。

通過十住十行十回向十地十一地。圓教四十二位次，十住十行十回

向十地四十個位次，十一地是等覺，再上去妙覺，就是佛。經過十住十行十回向十地十一地，「不離當念，因果圓成」，這又很難懂。頓教，是不離當念，就是這一念之心，剎那間可以成佛，哪裡需要三大阿僧祇劫。不離當念，因果圓滿，所修的因也圓了，所證的果也圓了。所以，至圓至頓。

怎麼說不離當念就能證得這麼些次第呢？從初住到十住，從初行到十行，從初向到十向，從初地到十地，四十個位次。到等覺菩薩，四十一個位次，再破一分無明，就成佛了。舉一個例子，一摩天樓，一百層，一個人坐電梯，中間不下，一坐電梯到了屋頂。這人怎麼樣？他不離他的地方，對不對？在電梯裡站在東南角上，他沒有離開東南角，他一步不要動，可是從平地上了一百層樓了。可以不可以？不離當處，就因也圓了，果也圓了，他上去了。這個譬喻可以幫助咱們得解，他沒有

離開他的地方，可是他已經達到目的地了。從他開始的出發點到目的地，一步也不要動。從這個譬喻我們可以懂得，這麼信入的話，當念就因果圓滿。

故曰才發菩提，即成正覺。

這又說明發菩提心的重要。現在我們很多人修行已經注意到修持的重要，這很難得。知道修行的重要，所以，禮拜、供養、修持、念誦都很勤。但是，往往有人還不知道發菩提心的重要。華嚴經最強調菩提心：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」。你才發菩提心，就成佛了。就是這話：「才發菩提，即成正覺」。因爲，當念就圓成，所以，他發心時，就是成佛時。華嚴之頓、之超、之離見、之不容易懂，就在這個地方。

我的話，大家都能懂。可是，這裡頭的意思，極深！跟我們腦子裡

的東西是格格不入的。我是說老實話。這個要慢慢的來，我們現在先仰信，什麼叫仰信？華嚴經是釋迦牟尼佛說的，是最高的經，經上是這麼主張的，我不敢不信，就叫「仰信」。慢慢再去修持，逐漸逐漸修習。真能信入，就進入圓頓門中了。

如賢首品初發心功德品，廣明斯事，如是念佛，能于一切處見如來身。

華嚴經有一品專講發心的功德。這樣念佛有什麼殊勝處呢？這樣念佛，「能于一切處見如來身」，就可以在一切處見到如來。下又引華嚴，（本論所引均出華嚴。現在連中國佛學院都不講華嚴，部頭太大。是最深入的一部經，大家有緣來接觸華嚴，應當慶幸）。

又如光明覺品，世尊放百億光明，從此三千大千世界，遍照十方，乃至盡法界虛空界。

百億：一百億，雖爲數，但其本意，並不限於此數，極言其多。釋迦牟尼佛從咱們這個三千大千世界。三千大千世界是一佛國土，一個太陽系（地球是太陽系的一員）可能説是小世界，現在感覺不行，大到銀河或是才是一個小世界。因爲它有個須彌山（太陽所繞的中心）。一千個小世界成爲小千世界，一千個小千世界成爲中千世界，一千個中千世界，就成爲大千世界。（三千大千，不是三千個大千世界，是由三個千連乘，多大）。這是釋迦牟尼佛國土的範圍。所以，宇宙之大，非咱們心量所能比量。釋迦牟尼就從這個大千世界放光，遍照十方，盡法界、虛空界，都是佛的光明。

而文殊説頌，教人離于有無一異生滅去來種種諸見，遍一切處觀于如來，是爲入佛正信。

什麽叫「正信」？正信兩字很難。我們現在還是要增加信心。一步

一步從仰信成爲正信。資糧裡引了截流大師勸發正信文。正信跟普通信，出入太大。此處「正信」講得很深入，要離于八樣事情。離于有無，（有或沒有，有無差別之見）。色即是空，色也即是有。空就是無。色就是空，空也就是色。你這個有無就離了。一和異，諸佛法身就是不一不異。你要從它的體性說，是一；要從事相說，它就是異。故宮珍寶品裡，金子打成種種的東西，解說員告訴你這些東西都是不一樣的。這是什麼佛的壇城，那是什麼佛的壇城，這是什麼佛，那是臉盆，都不一樣。他說不一樣很有理。他又告訴你這些東西都一樣，都是金子做的，也很有理。所以，一樣和不一樣同時成立。說一樣就是一，說不一樣就是異。所以大家一和異對立的見沒有了，離開了一異。「去來」，法身遍一切處了，佛向哪裡去，從哪裡來啊？都是自身，在自身中，從哪裡到哪裡，這話就說不出來了。沒有去來，也就沒有生滅。本

來就無始，無終。所以離開了有見、無見、一見、異見種種的見，離開這種見，「遍一切處觀于如來」，見如來在一切處。「是爲入佛正信」。

從前，有一個禪宗的公案，一個人在佛殿上吐一口痰，聽到有人批評：「這是佛殿，有佛，怎麼在這吐痰」！吐痰的人就問：「你給我找個沒佛的地方，讓我吐痰」。他答覆了。遍一切處有佛，大殿外面沒有佛？但是這個我們不能提倡在大殿裡吐痰。不是這個意思。恭敬很重要，一切「福」從恭敬生。平等中的恭敬，這恭敬是真恭敬。

出現品亦云：『諸菩薩摩訶薩，不應于一法一事一身一國土一衆生見于如來，應遍一切處見于如來』。

這又可以舉一個很好的例子。釋迦牟尼佛上天給母親說法了。回來的時候，大家迎接。有個比丘尼，就覺得：一排隊，比丘尼要排在比丘

後頭，還有很多很多天王，她排得很遠，很晚才見佛。她修的很好，她有神通，她變現，她就變現成轉輪聖王，大家一看是轉輪聖王，就推她最前頭。佛一看見她，就呵斥她：「你爲什麼跑到大僧前頭了」？比丘尼對大僧要尊敬的，八十歲的比丘尼看到小和尚要嗑頭的。（密宗相反，密宗女身一樣成佛，法會上女衆坐上坐。所以佛教中男女還是平等的）。她就說：「我願意早見佛」。釋迦牟尼佛回答說：「妳沒有看見我，須菩提才先見我」，須菩提在哪？須菩提沒來，須菩提在山洞裡打坐。他也知道今天佛回來，他想是否去接，他想到：「佛無所從來、亦無所去，我怎麼接」？他就沒來。他沒來，釋迦牟尼佛說他見到佛了。此與論上一致，「不應于一法一事一身一國土一衆生見于如來，應遍一切處見于如來」。

『譬如虛空，遍至一切色非色處，非至非不至。何以故，虛空無

身故』。

空遍到一切色裡頭。我把茶杯拿開了，擱它的地方，馬上是什麼呢？就是空，誰搬來的？空，就在茶杯在這的時候，空豈不就是在這裡？所以，空到一切色裡頭，空至一切色。色和非色的地方都到。但空又不是到或不到，非至非不至。你說，空怎麼到的？這個「到」字也用不上。它沒有從哪來，但它也不是不至。但是，東西一搬走，這裡就是空嘛！你說它不到也不行啊！非至非不至。何以故？虛空無身啦，所以沒有障礙。我有身就障礙，過不來了。我要無身，就可以遍一切處了、遍一切法。

『如來身亦復如是，遍一切處，遍一切衆生，遍一切法，遍一切國土，非至非不至。何以故，如來身無身故，爲衆生故示現其身』。

所以，如來身就遍一切處、遍一切衆生。咱們身上都有如來身。如果說咱們身上沒有佛的身，佛的身就缺一塊。不只是我們學佛的人，就是五逆十惡，他的身體全部也都是佛身。佛不能缺一塊，遍一切處，遍一切衆生，遍一切法，遍一切國土，也非至非不至。所以，如來雖然有身，也就是無身，不落二邊。所以，剛剛說的見惑，第一惑就是身見，第二惑就是邊見。不是有，就是無；不是這，就是那；總落在一邊，這叫邊見。如來身無身，不落二邊。說身就有身，但有身就是無身，不落有，也不落無。「遍一切法，遍一切國土，非至非不至，何以故。如來身無身故。爲衆生故示現其身」。所以，夏老師會集的無量壽經云：「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過現未來，但以酬願度生，現在西方，去閻浮提百千俱祇那由他佛刹，有世界名曰極樂，法藏成佛，號阿彌陀」。這一切是爲救度衆生而做的示現。

又云：『菩薩摩訶薩以無障無礙智慧，知一切世界境界，是如來境界』。

他的智慧沒有障礙，不會說這裡我不通了。世界一切境界都能知，知道一切世間境界皆是如來境界。

『知一切三世境界、一切剎境界、一切法境界、一切衆生境界、真如無差別境界、法界無障礙境界、實際無邊際境界、虛空無分量境界、無境界境界，是如來境界』。

許許多多這些境界，都是佛的境界。

『佛子，如一切世間境界無量，如來境界亦無量』。

我們知道世界的境界是無量，種種境界。譬如在座每個人每個人的境界都不一樣，沒有一個人跟另一個人是相同的。世間咱們這幾個人就有這麼多的差別，這麼多衆生，這麼多種種，差別無量。世間境界無

量，如來境界亦無量。因一切境界即如來境界。

『如一切三世境界無量，如來境界亦無量。乃至如無境界境界無量，如來境界亦無量。如無境界境界，一切處無有。如來境界亦如是，一切處無有』。

無境界境界無量，沒有境界的境界無量，如來境界也無量。前說這些境界都是如來境界。此處說這些境界無量，如來境界也無量。無境界境界是無境界，一切都沒有，它沒有境界，它無。如來境界也如此，一切處無有。所以，這又主張不落邊見。所謂具足一切境界，佛也具無境界境界，無境界境界是一切處沒有，如來境界也是如是，一切處沒有。一切處沒有，然而一切殊勝境界都出現了。所以，極樂世界常寂光，寂而常照。在寂，就什麼都沒有，但是，常照啊！出現種種的剎土。所以，理事無礙，在理上說，一切空寂；在事上說，可以爲度生，出現無

量無邊的殊勝，種種的妙用。這才是佛的道理。引了經文，引了佛的境界的殊勝，一切處是如來，如來的境界如此的殊勝。

何以故，以自心智慧本無障礙故。無障礙智慧即如來境界故。

爲什麼這樣？因爲每個人的自心本來的智慧本來沒有障礙。沒有障礙的智慧就是如來境界。所以，我常說，佛就是智慧。這個話大家總覺得太簡單，實際是如此。根本就是智慧。不要談圓、頓教、華嚴等，我們就說唯識，這是大乘始教，這是共同的。衆生就是要轉八識成四智，把前五識，耳眼鼻舌身，轉成「成所作智」。咱們是前五識，佛就是成所作智。第六識是意識，咱們是意識，起分別，佛就成妙觀察智。第七識是末那識，咱們執我，老執持這個「我」，佛就轉爲平等性智，那就不是我了，平等了。第八就是阿賴耶識，佛就成爲大圓鏡智。在衆生就是八識；八識成爲四智，就是佛。

所以這個智慧是根本。六度之中，般若如目，其餘五度是瞎子。前五度離開了般若，都不能成爲波羅密。不能到彼岸，只是布施、禪定，不是布施波羅密，不是禪定波羅密。有了智慧，才是布施波羅密、禪定波羅密。無障礙智慧就是如來境界，所以佛的境界就是無障礙智慧。

底下真實指出：念自性佛也就是實相念佛。

此名念自性佛，亦名自性念佛。

這樣就叫做念自性佛。念的佛就是自性佛，也就是咱們所說的實相念佛，（念自性，也就是禪宗扣自性而參，扣己而參）。一是在念實相，一是實相在念，「亦名自性念佛」，即是實相念佛。

自性念佛者，無佛外之念能念于佛。念自性佛者，無念外之佛爲自所念。

自性念佛是什麼？沒有佛外之念，能念佛。能念的這個念頭，就是

佛。沒有佛以外的念頭能念佛。所以說是自性念佛。念自性佛，怎麼講？沒有自己心以外的佛，是自己所念的。你念的佛，就是你的自心。此念自性佛。這與夏老師《淨修捷要》講得一樣。「無量光壽是我本覺」。無量光、無量壽（阿彌陀佛，就是無量光、無量壽），是什麼？就是咱們的本覺。「起心念佛，方名始覺」。發了心來念佛，才開始覺悟。你念的是什麼？念的就是你自己的本覺。所以，始覺就合乎本覺了。所以我們修行始覺合本覺很重要。要有始覺，始覺需要合本，合乎本覺，始本不離就直趨究竟。究竟覺，就成佛了。

不入此門，所念之佛終非究竟。以不識法身自性故，將謂別有故。

不入這個法門，你所念的佛，終非究竟。爲什麼？因爲不認識法身自性故。此就是彌陀要解，所作的資糧六信中的「信自」。這個不信，

信願行者，信願不具足。往生是決定於信願，念佛的深淺決定你的品位。所以，信願不足，念得再好也沒用。印光大師讚歎蕅益說：釋迦牟尼佛自己來給阿彌陀經寫個註解，也不能超過彌陀要解了。這個話非印老說不出，別人不敢講。此話很好，恰如其分。信願不具足，念佛念得如銅牆鐵壁，風吹不入，雨打不透，也不能往生。

很多人都犯這毛病，就是想念，省事，但不去檢查檢查信願是不是夠。老貪戀世間，願是「欣厭」，厭離娑婆，欣慕極樂。老對娑婆世界留戀不捨，願就不足。六信，頂多能信事，有一個極樂世界，有一個阿彌陀佛，念佛能往生。信到這。六信中：信事、信理、信自、信他。你信事、信他。「他」信得很低。不是法身境界的佛，而是看成一個化現度衆生的佛，不是圓滿究竟的境界。當年在印度，有人見佛，只見黃面比丘，有人見佛種種光明、種種殊勝，有人見佛像塊黑炭，這就是他自

己的心量。念佛人信他的心量，就像當年印度人把佛看成黑炭差不多。這樣念，信不足，願也不足，如蕅益大師的話，念得風吹不入，雨打不透，也不能往生。

中國佛學院有學員告訴我：國清寺有一個和尚，他聽到什麼聲音、風聲、雨聲、等等都是念南無阿彌陀佛，他佛號念得很好，結果他早上上吊，吊死了。所以，大家知道信、願不具足，不行。證明了蕅益大師的話。所以，我們大家要讀誦大乘提高自己的信願，也是發菩提心。華嚴經的話：「忘失菩提心，修諸善法，是爲魔業」。這一點很重要。

不知道法身境界，不知道自己的自性，所想到的佛，就受自己心量的限制。不知道自性，就不能信自。「將謂別有故」；以爲佛是離開自性，另外有一個。所以常說：「心外求法，心外取法」，都是錯誤。

入此門時，一念功德過於虛空，無有限量。

能入了這個法門的話，念一句，功德就過於虛空，沒有限量。無量壽經也講：你如果達到一念淨信，念一句阿彌陀佛，就往生極樂世界。這是很殊勝的事情。慈舟老法師講無量壽經，做了個科判，他特別提出一個「一心三輩」。九品三輩是大家都知道的，但是慈老很了不起的事，他提出一心三輩。那就不是這個限量了，就是一念淨心、一念淨信，皆得往生。

一種是不入此門、一種是入此門。再引證古德的話。黃蘗，臨濟的師父。目前中國禪宗都是臨濟的兒孫。臨濟向黃蘗問法，三次問法，三次遭痛棒。後來到大愚禪師處開悟了。三頓棒子打得好。黃蘗是一個了不起的禪宗大德。他有一部書「黃蘗傳心法要」，是很好的書，佛教徒都應該看。「學道（此道非道教之道，是指佛道）人迷自本心，不認爲佛，於是向外求覓，（向外去找佛），歷劫尋求，永不成道」。又云：

「著相修行，以求功用」。你著了相，在那裡修行，要求得到某種功用；現在有人貪境界、求功用，想學功能，都落在此話中；其結果爲「皆是妄想，與道相乖」，跟道是相反的。這是黃蘗的話。

唐朝高麗國的普照禪師開示：「不覺自性」，「若言心外有法」，一個人不知道有自性，就說心外頭有佛，有佛在自心以外，自性之外還有法。「堅持此行，欲求佛道者」，「縱經塵劫」，「燒身煉臂、敲骨輸髓」，（燒身燒臂供養，把頭骨腦髓拿出來供養），「刺血寫經、常坐不卧」，（晚上坐不倒單，有人練不倒單，無濟於事。不心裡頭解決問題，都是從外面事相上著手）。「一食卯齋，乃至轉讀一大藏經，修種種苦行」，這種人怎麼樣呢？能修種種無量的苦行，怎麼樣呢？「如蒸沙作飯」。（把沙子蒸了來作飯）。這些話很堅決，很明白，很透徹。「只益自苦耳」，只是增加自己受苦。所以說，「不入此門」不行

啊！就是這個道理。

這是第一段，這一段也就是談彌陀要解的「信自」，也就是四種念佛的念實相佛，實相念佛，所謂「理念」。

二念佛功德，出生諸佛報化者。

由於念佛，念即憶念之意，憶佛念佛，憶念佛的功德。佛有無量無邊功德，出生諸佛的報身佛、化身佛。佛有三身：法身、報身、化身。法身是最高的。成就了法身，就是最高的成就。從佛的法身出現報身、化身。剛才說念佛的法身，是佛三身中最高的、最根本的。底下怎麼圓滿呢？還要念佛的報身、化身。因爲佛現報身、現化身，正是爲了救度我們。報身有自受用身與他受用身。他受用身就是爲了利他，化身更是這樣。化身分兩種：一種是應身，像釋迦牟尼佛，正式成佛的化身。還有一種化身，如魚籃觀音，化成漁家的女孩子，籃子裡還有一條魚，由

於貌美，求婚的男子很多，她就陸續拿出心經、普門品和法華經。並說：「誰能先背誦，我就跟誰結婚」。用這變化身來救度衆生。

淨土法門四種念佛：實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、持名念佛。持名，我們都知道。觀像，是看阿彌陀佛像，眼睛裡看著像，心裡頭也是這個像，這也是一種念佛方法。觀想念佛呢？（密宗很重觀想，就完全用心想念佛像和境界），觀經詳講此法。一步一步的練習，日觀、水觀，一步步上去。所觀的，就是報佛的依正境界。

而我們現在爲什麼不大力提倡觀經，實因衆生是很困難。觀經告訴我們佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。六十萬億條恆河的沙子的由旬，由旬是長度單位，一由旬約吾人四十里，所以佛有多高？念佛讚唱：「白毫宛轉五預彌」，此根據觀經而來。白毫是旋轉圈的，有五座須彌山大。太陽是圍著須彌山轉的，咱們圍著太陽轉。想想須彌山有多

大？佛眼如四大海水，這個心量與凡夫相較，我們的心量很粗、很小、很狹隘，觀不出來。又云：無量壽佛有八萬四千相，（不是三十二相），一一相有八萬四千好。所謂三十二相八十種好，是化身的相貌。但是報身就不一樣，八萬四千相，一一相中有八萬四千好，一一好中有八萬四千光明，遍照十方世界，對念佛衆生攝取不捨。

阿彌陀佛放光作什麼？十方世界念佛衆生，佛光都會攝受；而且不捨，不放棄我們，不捨離我們。所以說，我念佛時，就是佛念我時。爲什麼你能念佛，就因佛也正在念你，正在攝受你，你能念佛還有什麼畏懼？應該是無所畏懼，因爲佛常放光在攝受；而且阿彌陀佛派二十五位大菩薩隨時隨地護持你。所以，就沒有魔障。這一點大家要堅決的相信。

這就是觀報身。無量壽經裡說：上輩往生之人，臨壽終時，阿彌陀佛，與其聖衆，現在其前。就是報身佛來接引。中輩的人，阿彌陀佛化

現其身，化身來接引。報佛、化佛隨著衆生的修行，都來救度攝受。所以，第二要念佛的功德，出生諸佛的報化身。觀經觀阿彌陀佛的報身如此的偉大、如此的相好、如此的光明、如此的慈悲。報身有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好有八萬四千光明。光明作什麼？攝受我們，真太慈悲了。所以，要念佛的報化。

往生論中五念法門，即五種念佛：禮拜、讚歎、作願、觀察、回向，都是念佛。觀察包括觀想，憶念佛的功德，觀像、持名都在其中。

一切如來稱法界量，現種種身，示無盡莊嚴，作無邊佛事，一以普光明智而爲其體。

佛是如法界的量，這個量是無盡的、無邊的、不可思議的。如這個量，和這個量相稱，來示現種種身。佛身也無量，也無盡，也究竟，也不可思議。示現了無盡的莊嚴。因爲法界無盡，莊嚴也是無盡的。作無

邊的佛事：佛八萬多相，每一相八萬多好，每一好八萬多光明。這個光明遍照十方、攝受衆生，作無量無邊佛事。這只是相好，一個方面，佛還有其他種種方面，所以佛作的佛事無量無邊。這些事，以什麼爲體？而能有這樣的示現？「一以普光明智而爲其體」。智慧，佛是什麼？就是智慧。普：普遍，普賢的普。普光明智慧是其體，於是乎流現無量的身、無盡的莊嚴、無邊的佛事。以下又引證華嚴經世主妙嚴品。

如世主妙嚴品云：『智入三世，悉皆平等。其身充滿一切世間，其音普順十方國土。譬如虛空具含衆像，于諸境界無所分別』。

佛的智慧入三世。三世指時間，過去、現在、未來。「悉皆平等」，佛的智慧，大平等的智慧。「其身充滿一切世間」，佛所現的這個報身，這個身充滿在一切世間。「其音普順十方國土」，所以「佛以一音演妙法，有情隨類各得解」。佛用一個音聲，但不同的有情，不管

是中國人，蘇聯人、美國人、日本人、非洲人都懂。不但人懂，畜生、貓、狗、螞蟻都懂。只有佛才能做到。「譬如虛空具含衆像，于諸境界無所分別」，以這個智爲體，好像虛空中包括了一切像，一切形相都在虛空當中。佛也如是。以普光明智爲體，出生種種示現。「于諸境界無所分別」，上面講平等，此處講無分別。這就是佛的智慧。我們衆生就是喜歡分別、喜歡執著，只是這樣、不能那樣。往往自己有一個成見，我這個是對的，別的那個不對。這就跟佛的智慧不相應了。佛是平等的，沒有分別。但佛不是糊塗，還是什麼都清楚，只是沒有愛憎在裡頭。我們就是分別心，這是我喜歡的，那是我不喜歡的，但佛是平等普度的。

以此智不思議故，無分齊故，爲能具足如斯力用。

因爲此智不可思議，沒有限度、沒有邊界、沒有分齊，所以具有這

樣的力用。因爲這個智慧不可思議、沒有局限。這就是說，諸佛報化之所以出生，就是因爲以普光明智、佛的法身爲體，而能够有這種示現，出現種種的報身的、化身的佛。首先把報化身佛的體—智慧，提出來。底下爲了利益學人，預先防止我們的偏差，所以指出：

在凡夫地，聞法入理，得根本智，苟不能依智起行，圓修圓證，墮于二乘聲聞境界，諸佛大用不得現前。

在凡夫的地位聞法，能信此理，信法身了，並得到根本的智慧，稱爲「得根本智」，這就是「開悟」的人了。凡夫做到這一步，在當前地球上應該還是有的，只是不多。凡夫聞法、通理，能够契入，得根本智，就是禪宗破初關，就是見一見法身。

所以，這個境界不是氣功那些境界所能比的。他們都是可思議的、有限量的。我們這是離開言說、離開思量、離開語言、說不清、道不

出、想不到、想不明白。開悟的人把他開悟的境界跟你說，你還是摸不著頭腦。

到了這個地步，見法身，得根本智，已經很難得了。（根本智就是破本參，初明自己的心地）。得根本智，如果他不能依更廣大的後得智、差別智來修行，來圓修圓證，他也就跟二乘一樣，墮於寂滅。墮於此一境界；法身無爲、無相，不會生起諸佛的這種大用：要救度衆生，示現殊勝的報身，建立殊勝的佛刹。報身放的光明遍十方虛空，救度衆生，現種種的化身。像觀音菩薩化身美女，讓打漁的人因求婚，而背誦經典，來度他們。沒有利他的心，沒有成就國土的心，不就跟阿羅漢一樣了嗎？所以說「墮于二乘聲聞」。外道以升天爲其得果的究竟，佛教以升天爲墮落。小乘以成阿羅漢爲究竟，成爲聖人，（阿羅漢是聖人，是小乘極果），但是從大乘教、一乘教來看，還是墮落。所以「墮」于

二聖聲聞境界。（密教裡，跟聲聞衆同住七天是犯戒的，因爲他們不是大乘行者）。

是故此經初會六品，全顯如來果德。

華嚴經在初會六品，華嚴經是七處說法，三處在人間、四處在天上。華嚴很不可思議。說時，第一是忉利天，第二是夜摩天，還有兜率天、他化天。在四個天上，說此經時，有幾次法會呢？晉譯華嚴是八會，唐譯華嚴是九會。（本論依唐譯）。初會一共有六品，完全說的是如來證了果位的功德。

二會至八會三十二品，明進修階次，直至菩提。

二會至八會就有四會在天上說的，一共有三十二品，就講階次，一層層，從十住、十行、十向、十地，一直到成佛。

總之不出六位因果，爲令行者昭廓智境，窮諸行門，不取偏空而

嚴佛土。

「六位」是專名詞，是十住、十行、十回向、十地、等覺、佛等六位。從「初住」起到「佛」是六位。所以在華嚴裡頭，都在介紹六位的因果。爲什麼華嚴要講這麼多呢？就是讓「行者昭廓智境」。原有根本智，再擴大你智慧的境界。所以不讀華嚴不知佛家之富。佛家這麼富、這麼廣，不讀華嚴不知道。

過去爲什麼出現華嚴經，就是因爲龍樹菩薩，大智慧，他有一天他覺悟了，覺知過去行爲都不對，就出家了，很快的就把世間所有的佛經都搞通了。他就想，這佛教也不過如此，我都掌握了，我也可以當教主，再創個新教。所以，一個人進步之後，往往會有叉路出現。龍王憐憫他，知道他的情況，請他到龍宮。有很多人不信，龍宮怎麼能去？很多人還是唯常識論。不合常識的，他就不相信。對於華嚴、楞嚴都是從

龍宮中取出來的，都是龍樹菩薩的功德，他們不能信。龍樹菩薩進了龍宮，讀華嚴，這才真拜服了釋迦牟尼佛。在龍宮華嚴經最少的一種，就是現在流通的八十卷，加上最後一品普賢行願品，成八十一卷。

讀了華嚴，就「昭廓智境，窮諸行門」。他在許多的行門裡頭，從十住、十行，十回向、十地，「不取偏空」。空是對的，但阿羅漢證的是偏空，而不是第一義空。第一義空，空有不分，空即是有，有即是空。「而嚴佛土」。他也要莊嚴佛土。不是依偏空而莊嚴佛土，就不是阿羅漢，而是大菩薩了。怎麼能使得了根本智的人，不墮落成阿羅漢呢？華嚴正應此機。種種佛、種種功德、種種過程，讓行者免於走上這一條彎路。免於作了阿羅漢之後，多少劫，還得發心，還得求菩提果。因爲法華講：那是化城，沒有三乘法，只有一乘法，最後還是都得成佛的。他走了彎路，這樣就讓他走直路。

而初會中普賢三昧一品，正顯佛華嚴全體。

初會之中有普賢三昧這一品，這一品正顯明了佛華嚴的全體。佛怎麼樣以他的功德來莊嚴他自己，最後成了究竟佛。這就是「佛華嚴」的意思。這一品就顯現了「佛華嚴」的全體。

經明普賢菩薩，入一切諸佛毗盧遮那藏身三昧。

經裡面說：普賢菩薩入一切諸佛毗盧遮那藏身三昧。這個三昧叫「毗盧遮那藏身」三昧，這裡的藏身就是大乘起信論的如來藏，毗盧遮那藏身就是如來藏。

此三昧者，依于法界，稱性遍周，一切剎塵，普身示現，教諸衆生不舍塵勞，繁興大用。

這個三昧，依于法界爲體，稱法性，遍周一切，遍滿一切，遍圓一切。「一切剎塵」，大爲一佛剎土，小爲一粒微塵，都「普身示現」。

佛的身體都示現在裡面，教導衆生。不舍塵勞，而興起大用。此三昧是什麼三昧呢？在一切佛土、一切微塵中，都可以現身，都可以教導衆生，可知：這不是沉空滯寂了，而是「繁興大用」。

隨說世界成就品，說華藏世界品，以示淨穢諸刹，一切唯心。唯能深入普賢願海者，一切處無非佛土，一切時無非佛事。此三昧品貫徹全經，尋文自見。

世界成就品裡說華藏世界是怎麼樣的世界呢？這個世界有香水海，有多少重世界，這個裡頭有清淨刹土，也有濁穢的刹土。咱們這個世界就是穢土。丘陵、坑坎、有鬼畜和地獄是一個不乾淨的國土，是穢土。極樂世界清淨莊嚴，不但沒有三惡道，連三惡道的名字都沒有。一切都是微妙殊勝，是淨佛土。華藏世界之中，有許多是淨佛土，也有許多是穢佛土。

因爲衆生種種心，「隨其心淨，則佛土淨」。爲什麼衆生生到淨佛土呢？因爲他心淨。爲什麼我們在穢國土呢？因爲我們的心還不淨。但是我們希望很快就要到淨國土去，趕緊要從不淨變成淨。一切都是唯心。

「唯能深入普賢願海者」，普賢十大願王，深入到普賢十大願王，就可以知道一切處無非佛土。佛學院的學生想去五台，參拜文殊。其實哪裡不是五台？這，就是五台。哪兒不是文殊？你自己，就是文殊。

所以縱橫自在，大安樂。「一切時無非佛事」。所見一切皆法身，一切事究竟堅固，連顛倒執著都是佛的法身。還有什麼不是佛的法身，哪一處不是佛事。所以，「舉足下足無非道場」，你行走的地方都是道場。

所以全在當人，全在你自己。你是什麼見，你就是什麼境界，你就

有什麼行動，也就是你的下場。沒有任何人來管你，都是自主的。地獄是自己走去的，不是任何人拉去的。抱火柱，誰叫你抱的？是自己抱的。看成一個美女，趕緊過去，就抱。啊！燒死了。燒死了風一吹就活，可是這教訓完全就忘了。再看還是美女，還要抱，又燒死了。所以，衆生就是很頑固，千生萬死，不能覺悟。不是佛責罰人讓他入地獄。地藏經裡，佛拜託地藏，衆生有一毛一塵的善根，就別讓他入地獄。所以我念地藏經看到釋迦牟尼佛跟地藏菩薩給我們托情時，老流眼淚。

此三昧品貫徹全經，可以稱性遍周一切塵刹，度化衆生，其中有淨土、有穢土。能深入此願海者，一切處無非佛土，一切事無非佛事。至於華嚴最後一品：入法界品（善財五十三參）。

至善財童子遍參知識。而德雲比丘、解脫長者、鞞瑟胝羅居士，

俱以念佛一門而得解脫。

善財五十三參。咱們是居士林，居士不要氣餒。當然，我們對出家大德一定要恭敬，但是居士也不是要自暴自棄自餒。五十三參的五十三位善知識裡頭，在家人是多數，有國王、有外道、有居士、還有妓女，都是在家人。真正的比丘、比丘尼，在五十三參裡頭是次多數的，多數是在家人。

底下引了三位五十三參中的善知識。根據他們對善財的介紹，讓咱們知道念佛報身、化身的功德。第一位介紹的是德雲比丘。第二位是解脫長者，長者就是居士，年長、富有、德高稱長者。還有鞞瑟胝羅居士。三位中二位是居士，一位是比丘。此三位都是依念佛一門而得解脫。首先介紹德雲比丘。

如德雲言：『我得自在決定解力，信眼清淨，智光照耀，普觀境

界，離一切障，善巧觀察，普眼明徹，具清淨行。往詣十方一切國土，恭敬供養一切佛，常念一切諸佛如來，總持一切諸佛正法，常見一切十方諸佛』。

德雲比丘說：我得自在的解力，（我是比丘自稱），而且是決定的解力；不是那些含含糊糊，自己也不大信得及，像是對又像是不對，不是決定的解力；而是自在的決定的解力。「信眼清淨」，對於物質形色的鑒別靠眼，對於事理方面的取捨靠信，可信才取，不可信當然捨棄了。所以「眼」很重要。開悟之重要就在此。開悟了他就「具眼」了，他就有眼睛了。我們也稱智慧爲眼。般若如有目，不然就如盲。如盲而領了一羣徒弟在一起修行，就是古人所說：「一盲引衆盲，相將入火坑」，一個瞎子領著一羣瞎子，大伙一塊入火坑。所以要具眼，眼很重要。參方需具參方眼，參善知識，得有參方的眼睛，否則你參訪誰呀？

看教要有看教的眼，看什麼書，各種註解很多。現在書多得很，盡信書不如無書。什麼書你都信，還不如沒有書。所以學佛、看教、參訪善知識，都需要有眼。

德雲比丘有決定的解，所以信眼就清淨，眼睛很明很亮，明察秋毫，善能抉擇，所以「智光照耀，普觀境界，離一切障」。看一切境界，不於境界中發生障礙。不是現代所謂的眼通、透視。此指一切都能知道它的根本、照見五蘊皆空。不是透視眼，看到你肉身內部，這眼還是糊塗眼，五蘊對他一點也不空。「善巧觀察，普眼明徹」，又是「眼」，用善巧來觀察一切，普看一切，故名普眼。又極明徹。所見一切都是法身，沒有不是法身的。於是所行沒有不清淨的，由於有清淨信眼，故能「具清淨行」。此一段就是念法身佛的境界。底下就念報化身佛了。

「往詣十方一切國土」，到十方的一切國土去，去「恭敬供養一切諸佛」。「常念一切諸佛如來」，老在持念佛的名號與功德，於是「總持一切諸佛正法，常見一切十方諸佛」。這一段就是念報化身佛。這不是阿羅漢境界。阿羅漢不知他方佛，他只知道三千大千世界中有釋迦牟尼佛。他方世界無量無邊的佛，阿羅漢不知道。

我得自在決定解力以下，即念法身佛也。往詣十方以下，即念報化佛也。隨順法身，起于報化。法身無量，所感報化亦復無量。故下文云：『見于東方一佛二佛十佛百佛千佛百千佛，乃至不可說不可說佛剎微塵數佛。如東方，南西北方，四維上下，亦復如是』。

「我得自在決定解力」以下，即念法身佛也。「往詣十方」以下，即念報化佛也。由於法身，流現報化身。法身無量，所感報化更是無

量。德雲比丘說：「見于東方一佛二佛十佛百佛千佛百千佛，乃至不可說不可說佛剎微塵數佛，如東方，南西北方，四維上下，亦復如是」。由於隨順法身，由法身就起了報身、化身。法身無量，所以它能流現報、化身亦無量。德雲比丘到十方看佛。在東方，見多少佛？非是數量所能說得出來。東方如此，南西北方四維上下都是這樣。

是名憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。諸佛別無境界，唯以智慧光明，隨順衆生而作佛事。

所以，常念報、化佛的功德，禮拜恭敬，憶念、讚歎、總持諸佛的法，這叫做「憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門」。這是個什麼法門？就是憶念一切諸佛的境界。憶念：，老記著。念：想念。憶念諸佛的境界和智慧光明。

「諸佛別無境界」，諸佛另外沒有什麼境界，「唯以智慧光明，隨

順衆生而作佛事」，這又把剛才說的話重複加深了，諸佛沒有別的境界，唯一的就是用智慧光明，隨順衆生而作佛事。適合衆生的根器，你所需要的、你所能接受的、你所能修行的，來告訴你、教導你、接引你、爲你作佛事。所以，大智慧、大慈悲、大願力、大方便都在其中。這就是因爲是智慧光明。有這個智慧光明，就可以知道衆生種種的根，可以因你的根而救度你，這是爲什麼？只爲佛是大慈悲。既是大智慧、大慈悲，這麼作不就是大願力嗎？菩提心是什麼？就是大慈悲、大智慧、大願力的結合。所以，我們要想成佛，要發菩提心。要求智慧、要增長我們的慈悲、要發大願。三個融合爲一，不是三個東西拼成的，而是融合成一體的。

此念佛人亦復如是。由信解具足故，能入佛智慧。由觀行具足故，能見佛光明。智慧光明不從人得，唯藉緣因得顯發故。

念佛人也是如此。由於你信、解具足，一部華嚴經講的就是「信、解、行、證」。具足信解，最重要。首先是個「信」字，所以信字上，我們必須要深入。深入這個信，還有一個很要注意的事，就是要「破疑」。金剛經讚云：「破疑生信、絕相超宗、頓亡人我解真空」。破疑：有疑惑要把它破掉，不要聽任它存在。要主動，要作努力。哪些地方有懷疑，要把它破除。破疑，疑與信是對立面，疑破了，信就生長了。

所以，信解二者，有時是不解不能信，有的時候是不信不能解；這兩個可以互相促進。因爲你信了，你就可以理解了。因爲你理解了，你就真信了。就這麼循環，這麼增長。信一點，多理解一點；多理解一點，更信一點；更信一點，更深入理解一點。這就對了。信解具足的時候，就怎麼樣？就入佛智慧。就進入到佛的智慧，不要小看它。

「由觀行具足故」，你的作觀、你的行持具足，你就可以見佛光明。「智慧光明，不從人得」。智慧光明不是別人給你的。「唯藉緣因得顯發故」，智慧光明是靠緣因，才能夠顯發。

「緣因」二字又是一個名詞。我們講三因佛性：正因佛性、緣因佛性、了因佛性。此處「緣因」，即緣因佛性之「緣因」。正因佛性就是衆生本有的佛性。譬喻像木頭裡有火。古人鑽木取火後，人才吃熟東西。木中有火，譬喻人中有佛性，就是正因佛性。

什麼叫緣因佛性呢？木頭有火，這桌子爲什麼不自己燒起來？必須得鑽，它才出火。所以要有緣因，這「緣」字，要有外緣。所以就是「修德有功，性德方顯」。你本來有性德，你必須修德有了功效，你本來的性德才顯現。所以依靠緣因。

緣因鑽而火出，達到目的了，火出來之後，木頭也燒光了。一切了

了，了因佛性。此譬喻很好。木中有火，是正因佛性。鑽木取火，緣因佛性。火出木頭也燒完了，了因佛性。這才究竟。

此處說明，智慧光明不是誰給你的，是靠了緣因。緣因也可能由於某人的啟發、某人的幫助。但是，總之最後是通過你自己。這個緣因，靠緣，你得修，修德有功，就能顯發性德。

下文又開諸大菩薩三七念佛門。盡于十方三世及一一毛端量處，念念佛出世，念念佛說法，念念佛滅度。一以自心無邊智行而爲其體，本具三身。一念相應，名爲念佛三昧。入此三昧門，即能遍攝一切諸三昧門。

十方：空間。三世：時間。一切時間，一切空間，每一個小小毛頭裡，一念一念都有佛出世，一念一念都有佛說法，一念一念都有佛示現滅度。所以佛的說法從來沒有間歇，衆生只是不聞。這一切，十方三世

甚至一個小毛端的地方都有，一念一念之間都有佛出世，一念一念之間都有佛說法，一念一念之間都有佛在滅度。都是以咱們的自心及其所有無邊的智慧和行持爲本體。

「本具三身」，咱們一個人本來成佛，此圓覺經的話。本來就具足三身，這就根據圓覺，本來成佛。一般說本具法身，修了之後，才能成就報身、現化身。圓覺經、華嚴經，最高的圓頓教，則言三身本具。「一念相應」，自己的心念與此本具者一念相應，這才是密宗所謂母子光明會的正確含義。

相應是什麼意思？打個比方，一台電視機把它調好了，發射台的節目就傳到你這裡來了。調好了，就是你的電視機與發射台相應了。調不好，什麼也沒有。沒有相應，慢慢調，不著急，電視機沒有壞，壞了則一點聲音、一閃光亮也沒有，電視機沒壞，發射台也在發射，就是沒相

應。一但相應了，什麼節目都來了，相隔萬里如在目前。

一但相應，這叫什麼，叫念佛三昧。你本身就具有三身的佛，你現在能夠念念之間相續，有一念跟本身的三身佛相應，就開始入念佛三昧。

念佛三昧爲什麼殊勝呢？「入此三昧門，即能遍攝一切諸三昧門」。華嚴講了無量無邊的三昧，只要入了念佛三昧，這些三昧都攝在裡頭。不需要像王龍舒居士，自說的，在念佛號，還要念多少多少億阿彌陀佛，因爲華嚴的道理一就是多。一念相應，念一佛就是念多佛。入一個三昧，就遍攝一切三昧。所以，我說過我們研究這個，華嚴，經中之王。華嚴經講念佛，講種種三昧，念佛三昧是三昧中的王。所以這是王中之王、寶中之寶。我們要重視。

以上是德雲比丘的無上開示。下面是第二位解脫長者對善財的說

法：

又如解脫長者言：『我入出如來無礙莊嚴解脫門』。

解脫長者講我能夠入什麼呢？又是一個法門，他能夠進入「出如來無礙莊嚴解脫門」，也即進入這個三昧，如來沒有障礙不能局限，無有窮盡的莊嚴與解脫的法門。

『見十方各十佛剎微塵數如來，彼諸如來不來至此，我不往彼。我若欲見安樂世界阿彌陀如來，隨意即見。我若欲見栴檀世界金剛光明如來、妙香世界寶光明如來、蓮花世界寶蓮花光明如來、妙金世界寂靜光如來、妙喜世界不動如來、善住世界師子如來、鏡光明世界月覺如來、寶師子莊嚴世界毗盧遮那如來，如是一切悉皆即見』。

參見十方無量無邊如來。彼諸如來不到我處，我也不到彼如來處，

可是我就見到佛了。我要見安樂世界阿彌陀如來，想見就見。其它很多很多世界與如來，都是願見就見。

『知一切佛及以我心，悉皆如夢。知一切佛猶如影像，自心如水。知一切佛所有色相，及以自心，悉皆如幻。知一切佛及以己心，悉皆如響。我如是知，如是憶念，所見諸佛皆由自心』。

這一段很深入。如果說所現的一切佛都是如夢、如響、如幻，這還容易懂。現長者說「知一切佛及以我心，悉皆如幻」。這「我心」，不就是法身嗎？從法身流現出一切諸佛，諸佛都可說是顯現；那麼，法身是真實，稱爲「真如」，稱爲「實相」。這個我心，應是真實，怎麼也如幻了？從下一句「諸佛猶如影像，自心如水」。可以深入。自心像是水；佛，像是水中現出的月亮，是水所現的影像。諸佛是自心所現，如水現出月亮，月亮是所現，水是能現。能把它現出來是誰？是水，自心

就像水，諸佛如影像。自心是能現，佛像是所現。在有能有所的時候，能和所是對立的，是二，所以都是幻了。

在禪宗可以體會個道理。唐朝肅宗皇帝問南陽忠國師：「如何是十身調御」？國師回答：「檀越（施主）踏毗盧頂上行」（即是你應在毗盧遮那佛的頭頂上行走）。皇帝說：「寡人不會（我不能體會）」國師說：「莫認自己清淨法身」。正表禪宗要超越法身，叫做法身向上事。禪宗稱初開悟爲到法身邊，破重關就安住於法身。還有第三關，是法身向上。重關是安住於法身，宗下叫做陷入法身量中。法身向上才能見與佛齊，（知見才能與佛看齊）。禪宗三關齊破的人，他的見和佛見是一樣。到了向上一路，（從法身還要向上），這是一件大事，是大志氣人做的事。我們往往一點點就滿足了。所以國師說陛下應該在毗盧遮那佛頂上行走。法身向上，這不是語言文字所能表達。所以自心現一切

佛的影像，一些影像以及能現的身心，悉皆如幻如夢如響如影。禪宗的法身向上，與密宗大圓滿相通。所以，密宗在毗盧遮那佛上又添了一尊佛叫阿達爾嘛如來，就是表示法身還有向上事啊！

所謂無礙莊嚴解脫者，離一切相，成一切相。雖然如夢如幻，而亦不壞夢幻諸境。若不入此夢幻法門者，便如舍利弗大目犍連等在逝多林，不見如來神力境界，以善根不同故。

什麼叫無礙莊嚴解脫呢？是離一切相，成一切相，總是不落兩邊。離一切相又能成一切相。與法身無相、亦無不相、能現一切相是一個道理。離一切相、成一切相，雖然如夢如幻，但也不壞夢幻的境界。所以永明大師說：「建立水月道場、大作夢中佛事」。就是夢中佛事，不壞夢幻之境。如果不入這個夢幻法門，也就是沉空滯寂，不動了，無爲了。

就同舍利弗、大目犍連當年在法華會上一樣，對於會上種種的佛的說法、種種的佛力變現、多少大菩薩成佛、多少人證菩薩，這種殊勝的事件，舍利弗、大目犍連同瞎子聾子一樣。所以，這部經現在大家聽不懂，是很當然，連阿羅漢都跟瞎子聾子一樣。我們能够聽一遍，能聽懂一點就是好的。有很多道理確實很深。

我們爲什麼要不壞夢幻境界呢？就是免得像他們阿羅漢一樣，當年參加法會，如聾如盲。佛說法華的時候，很多大阿羅漢痛哭流涕：「如何一法中，而不知此事」。在一個法裡頭，一直跟著佛，佛始終說的是這個法，這些人就不知道，如聾如盲。下爲第三位。

又如鞞瑟胝羅言：『我開栴檀座如來塔門時，得三昧名佛種無盡。我入此三昧，隨其次第，見此世界一切諸佛。所謂迦葉佛、拘那含牟尼佛、拘留孫佛、尸棄佛、毗婆尸佛、提舍佛、弗沙

佛、無上勝佛、無上蓮花佛，如是等而爲上首，于一念頃，得見百佛千佛百千佛，乃至不可説不可世界微塵數佛』。

第三位鞞瑟胝羅居士，他説我開了栴檀座如來塔門時，得了一個三昧，叫「佛種無盡」。我入了這個三昧，就見了這個世界的一切佛，從迦葉佛到種種佛。我于一念之間，能見百佛千佛百千佛，乃至不可説不可説世界微塵數佛。這又是一位普勸念佛，因爲普賢願行無盡，于是念佛無盡，佛種無盡。底下就是彭二林的解釋。

此佛種無盡，皆由普賢願行所生。蓋普賢願行，俱以四無盡句而得成就。所謂虛空界盡，衆生界盡，衆生業盡，衆生煩惱盡，我願乃盡。而虛空界乃至煩惱無有盡故，是則佛種無盡。故曰我知十方一切如來，畢竟無有般涅槃者。

佛種無盡是爲什麽呢？就是由普賢的願和行。（普賢十大願王大家

很熟悉），由於普賢的願和行，具有四句都是無盡。「虛空界盡，衆生界盡，衆生業盡，衆生煩惱盡，我願乃盡」。要虛空界沒有了，衆生也沒有了，衆生業也沒有了，衆生煩惱也沒有了，我願乃盡。當然這些都不可能盡，於是我的願就無盡。普賢願具有這四句，這些都無有盡故，所以佛種無盡。入這個三昧就是佛種無盡。因爲虛空無有窮盡、衆生無有窮盡、衆生的業和煩惱都無有窮盡，所以佛種無有窮盡。

「故曰我知十方一切如來，畢竟無有般涅槃者」。沒有佛般涅槃，走了，離開我們。最好的例子就是隋朝智者大師，讀法華藥王菩薩品，藥王菩薩焚兩臂，經曰：「是真精進，是真供養」，讀至此時，看見印度靈山一會，釋迦牟尼佛仍正在說法，大會的諸大菩薩大阿羅漢，種種都在座聽法，這個法會儼然未散，還在進行。誰般涅槃了？因爲咱們是從生滅心所生見，說釋迦牟尼佛般涅槃了，智者大師說儼然未散，法會

還沒散呢！所以經云「十方一切如來畢竟無有般涅槃者」，就是如此。

大家也知道，極樂世界阿彌陀佛般涅槃，繼任者是觀世音菩薩，但是要知道這都是示現。對於很多念觀世音菩薩往生的人，他在極樂一定時間之後，阿彌陀佛就示現般涅槃了，觀世音菩薩就成佛了。對於念佛往生的人，那阿彌陀佛還照樣在極樂世界是佛，沒有般涅槃。這都無礙。各各所見不同。在同一個地方，各各的法界是不一樣的。你就坐在我旁邊，你就見觀世音菩薩成佛，我就見阿彌陀佛還沒涅槃；沒有妨礙。只許阿彌陀佛涅槃，才有觀世音菩薩補位，是衆生的情見。這都是經上說的，不是我說的，這點我順便說一說，免得大家擔心，怎麼阿彌陀佛還般涅槃？「十方諸佛畢竟無有般涅槃者」。

是知諸佛報化，該一切數，如阿僧祇品說，窮一切時，如如來壽量品說。遍一切處，如菩薩住處品說。

「該一切數」，諸佛的報化，一切數都包括在內，這個數目是無法說的。這個是華嚴經阿僧祇品說的。「窮一切時」，遍一切時間無有窮盡，此如來壽量品說的。「遍一切處」，佛的報化身遍於一切空間，是菩薩住處品說的。佛所現的報化身是如此，「該一切數」，廣大不可說；遍一切處，無處不有；窮一切時，任何時都不要擔心，處處有佛，時時有佛。大家都是佛，佛就在這裡。不然怎麼叫遍一切處，窮一切時。就是當前這時候，釋迦牟尼佛沒有般涅槃，不但在印度，就在我們這裡。五台也就在這裡，不是非得到山西去找五台！

如是念佛，二際平等，生滅一如，盡未來劫無有間斷。

「如是念佛，二際平等」，真諦和俗諦都是平等的。「生滅一如」，什麼叫生？什麼叫滅？都是如。「如是我聞」，也就是「我聞是如」。就是一個「如」字，「如」字非常重要：「生滅一如」，「如」

字很妙，不一不異，「如」就是相同。說兩弟兄長的一模一樣，如同一個人一樣。不是兩樣人才說是一樣，說是「如」，就不是從「二」出來的。兩個人一樣，既是兩個人，便又不是「一」。一和不一，都包括在「如」字。生和滅就像水上畫畫，當處生，當處滅，生時就是滅時。所以說「生滅一如」，這樣念佛就一切平等，離開生滅了。「盡未來劫無有間斷」，這樣念佛，沒有間斷，諸佛不涅槃。這就是大成就的境界，沒有間斷，便無生滅。

三念佛名字，成就最勝方便者。

念名字，我們都知道念南無阿彌陀佛。這是個最勝的方便。我們的本師是釋迦牟尼佛。憶念本師的功德，遵崇本師的教導是首要的。本師叫咱們念阿彌陀佛，所以我們要聽話。第三就是念極樂世界阿彌陀佛。越來越親切了，越來就用得上了，前頭難一些，深入一些。「一歷耳

根，永爲道種」，就是我不管它能明白幾分，只要一進耳朵，永遠成爲道種。這一點是肯定的。在座各位每一人，不管是多是少，殊勝的華嚴經，殊勝的三昧都歷了耳根，大家可以得到很大的法益。

此論所顯是華嚴經的精華。華嚴經是經中之王，當時說法時，連大阿羅漢都聽不懂，因此，我們凡夫要想完全能懂是很稀有的。所以，有不懂的地方是很自然的；但是「一歷耳根，永爲道種」。從咱們耳根過一過，永遠成爲極殊勝的道種；因爲，它是經中之王。這裡面我們總多少能吸收一些，這都是醍醐，都是稀有。不要爲還有些不懂感覺不滿，而應該認爲能得到一點點啟發，都是最殊勝的啟發。我自己也是這樣。

問題越說越集中了，第一是念佛的法身，第二是念佛的報化身，怎麼念呢？我們就很難體會了。是殊勝，是好，但是如何下手呢？第三，就談這個問題，直指了。第三是念佛名字成就最勝方便。怎麼念佛的法

身呢？怎麼念佛的報化身？念佛的名字。大家就覺得親切了。「南無本師釋迦牟尼佛」、「南無阿彌陀佛」、「南無消災延壽藥師佛」等等，都是念佛的名字，我們很熟悉。念佛名字就是最殊勝的方便。把念法身、念報化身的功德全都包括在裡面。就是日常很熟悉很親切的方法，就是最殊勝的方便。

「方便」要深入解釋，還有很多話。用最通俗的話說，「方」就是方法，「便」就是便利。我們要度衆生，要取得成就，我們要得到一個「便利」的方法，要有個法子，否則衆生怎麼得度啊？法子要便利。比方說有人得病，有人說趕緊飛到美國去，那有個好大夫，設備最好，可以治你的病。但是一般老百姓怎麼能到美國去啊？要辦護照，要多少美金的旅費，要大量的醫藥費，此方法行不通。就跟沒有一樣。比方，街道有個大夫，他是老大夫退休，專治你這病，就在你旁邊不遠，這就方

便了，醫藥費很低，出門不遠也就到了。這就是「方便」。念佛是最殊勝的方便，一切方便之中沒有比這個更好的，最殊勝的。特殊而勝過一切，就是殊勝。

所以，往往歷代的祖師、歷代的大德，把殊勝的、便利的方法傳下來了。我們要是知道這個提法之後，我們對於念佛名字的體會就深入了，念佛就親切了，念佛的功德也就殊勝了，因爲一個人的理解力和心境都不同了。

夫法身無朕，假于名而法身顯矣。報化無邊，緣于名而報化該矣。

「朕」：朕兆，跡象。法身沒有什麼跡相，沒有什麼蹤影可以找，沒有什麼形相可以去摸、去抓、去看。法身就是這樣，抓不著、摸不著、看不見，沒有一切蹤跡。但是假借這個名字，名以召德，法身就顯

現了。南無阿彌陀佛，這一句就是佛的法身。你念這一句的時候，佛的法身就顯現在這一句之中。所以它是最勝方便。本是不可捉，不可摸的，但是假于這名字，法身就顯了。所以名字很有關係。瓦匠在房上，要瓦刀，底下人就把瓦刀送上去了。要泥，泥就上去了。要水，水就上去了。名字就是召實，念這名字法身就顯現了。

報化無邊，無邊的報化身，廣大得無窮無盡。但是你就因爲緣此名字，一切報化身都該括進去了，報化身都在裡面了。緣于名而無量無邊的報身、化身，全該括在名字裡頭了。此論做得很好，一步一步緊凑。念法身功德無量，念報化身功德無量，怎麼念？一句名字，法身就顯現了，一切報化身都該括在裡頭，無量無邊的報身、化身都該括在裡面。底下引證華嚴經的經文。

須彌偈讚品：『寧受地獄苦，得聞諸佛名；不受無量樂，而不聞

佛名。所以于往昔，無數劫受苦，流轉生死中，不聞佛名故』。但聞佛名。已植勝因，何況數數繼念。

這首偈說爲什麼我們知佛名字，念佛名字？說得很深刻。我寧可受地獄的苦，而能聽到名字。我不願意享受種種的無量的快樂，而不聞佛的名字，不知道佛法。這跟一般人的思想完全不一樣，一般人都貪圖眼前的樂。我寧受地獄之苦。地獄之苦：一人亦滿，多人亦滿。自己就遍滿地獄，處處都有自身在受苦，無停止的在受苦。受刑死了，冷風一吹就活，活了再受，受了再死，死了再活。偈說我寧可受這樣的苦。可是現在有的人念佛，碰了一點不如意的事，得了，不念了。但偈中這個精神是：寧受苦得聞于佛名，不願意受種種享樂而不聞佛名。天上快樂，但是很難聞佛名，修福的機會又少。天上都很享樂，都很好，救人作功德的機會難得。

所以，往昔無數劫，我受苦，在生死中流轉，爲什麼？就是因爲沒有聽到佛名字。佛的名字很難得聞。證到阿羅漢，只知道咱們這個世界有釋迦牟尼佛。若不從釋迦牟尼佛聞法，不知道他方佛。那是釋迦牟尼佛告訴他們，自己不可能知道。所以，這一段說的很深，由於目光遠大，看到三世因果。無量劫來流轉，就是因爲不聞佛名。所以我寧可現在受大苦，希望解脫。只聽見佛的名字，就是「已植勝因」，（種了很殊勝的因了），「何況數數繼念」，一念一念相繼呢？

如文殊般若經云：『欲入一行三昧，應處空閒，舍諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱名字，隨佛方所，端身正向，能于一佛念念相續，即是念中能見過去未來現在諸佛。何以故？念一佛功德無量無邊，亦與無量諸佛功德無二』。

引證大智慧文殊菩薩。文殊菩薩智慧第一，所以大家朝五台，求智

慧。智慧非常重要。文殊菩薩特別提倡念名字。大智慧的菩薩，才能體會到這。文殊般若經說，欲入一行三昧。一行，就是不二的行，不是又修修這，又修修那，又惦這頭、又惦那頭。很多人念著佛，心裡還惦著道教，惦記著氣功，種種種種，都是心裡不專一。「一行三昧」，沒有夾雜，很純一。

要入一行三昧，什麼叫一行三昧？怎麼樣去入呢？入的辦法就是「應處空閒」，你應該把空的時間抓住，利用空閒的時間，今天歇班就是空閒時間，不要去蹓市場，東轉西轉。找個安靜的地方好好的「舍諸亂意」。空閒的時候，你坐下來，把亂七八糟的思想捨開，不要心猿意馬。「不取相貌」，取相貌也就是觀想，一行三昧不取觀想。觀想功德很殊勝，但是比較難。觀想要求在定中，才真作觀。心中不定，就觀不起來，觀不清楚。這是一行三昧，根本不取相貌，不要觀了。「繫心一

佛」，就把心集中在一個佛上，不是一會念這個佛，一會又念那個佛，一會想往生，念阿彌陀佛，一會又有事想求觀世音菩薩，一會又想財多，又念兩句財神咒，這就不是繫心一佛。真正閉關修淨土的人，只供一尊佛，就供阿彌陀佛，專一。「專稱名字」，就念名字，就念名號。可見大智文殊，專主持名。「隨佛方所，端身正向」，淨土宗主張面西，這是文殊菩薩教的。隨著佛的方向端身正坐。這是爲什麼？這也爲了使人攝心。有人問過善導大師，你幹嘛要指方立向？不是執著嗎？大師答：現在凡夫，指定方向，他心還不專呢！你不給他指定方向，那他心裡頭更專一不起來了。所以，就是要指定方向，佛在那方，就沖著那方，心身都專一了，就是這一個心了。

「能于一佛念念相續」。能於一個佛一念一念相續了，你就能在念念之中見到三世一切諸佛。所以這是最勝方便，這個事誰都辦得到。誰

都有空，坐下來，雜事不想了，就念一個佛，老念，就這樣念佛，能見三世諸佛。（能够見到不等於說一定見到。你到底捨亂意捨得怎麼樣？能是有此可能，你要是這些條件都合了，決定能够做到）。

爲什麼念一佛功德無量無邊，跟念無量無邊諸佛的功德沒有兩樣？這又是華嚴的道理，一就是多，多就是一。這裡頭沒有分別，龍舒淨土文，說要念多少多少聲阿彌陀佛，不必這麼兜個圈，念一句阿彌陀佛，就是念無量無邊的阿彌陀佛，不但是阿彌陀佛，一切佛都包括在裡頭了。一就是多，是華嚴的道理。所以，華嚴是殊勝難懂。大包括小，須彌山包括芥子，都懂。芥子包括須彌山，這就不好懂了。多裡頭有一，無量中有一，一裡頭包括無量，包括無窮大，包括一切數，一裡頭有多，這又不好懂。多少萬年裡頭有分有秒，一秒鐘裡，有多少萬年，這又不懂了。這都是華嚴的道理。因爲用現在科學的話來說，空間、時

間、和物質都是由於衆生的錯覺，是愛因斯坦的話。那有什麼不可以？大的包小的，小的不能包大的，都是由於你的錯覺，大小的概念，就是錯覺。時間有長有短，是錯覺。有物質，都說物質是現實的，科學家現已認爲，物質是錯覺。

所以這一段很好，引了大智慧文殊的教導，有人認爲念佛很淺，誰都會念，這是愚夫愚婦的行爲。那麼文殊菩薩你能說他是愚夫？所以，我們是遵崇了大智慧的教導。淨土宗就是持名，密宗講持咒。諾那祖師說：一個修行人有兩件事情不能忘掉，任何時間，任何地點不能忘：一個是本尊咒，一個是你的種子字。至少要有一個不能丟掉，隨時隨地都得有，都是一個道理。最殊勝的方便之門，大智慧的結晶。

阿彌陀經亦以執持名號，爲往生正因，故知名字功德不可思議。

又引證阿彌陀經。阿彌陀經講執持名號，若一日、若二日、……若

七日。念阿彌陀佛得到一心不亂，決定可以往生。（達到理一心，生實報莊嚴土，分證常寂光土；達事一心，生方便有餘土；未證一心而信願深切持名念佛者，生凡聖同居土）。故知名字功德不可思議。底下，又引華嚴經兩段文。

又如兜率偈讚品云：『以佛爲境界，專念而不息。此人得見佛。其數與心等』。

以佛作爲境界，我就專念這境界。心要住一個境，有了心，相對就有個境。佛就是你相對的境，你專念這一尊佛。不是念這麼一句，又念那麼一句。現在許多人喜歡雜，學了一個又學一個，這種方式不能專一。專一才能熟，東練一練，西練一練，什麼都練一練，你就是什麼也不熟。若能專念，而不休息，「此人得見佛，其數與心等」。

賢首品云：『若常念佛心不動，則常睹見無量佛。若常睹見無量

佛，則見如來體常住』。

若時常念佛，自心不動，則常常看見無量的佛。念佛心中不動不搖，這個境界又高了。這個念佛心中，如如不動，就可以常看到無量的佛，沒有數字所能表達出來的那麼多的佛。常常看到這麼多的佛，你就可以見到如來本體是常住的。

以上一大段都是說明念佛名字爲什麼是最勝方便。佛的大慈大悲就是要給衆生一個方便的方法，得到救度。不是要你到美國找個名醫，告訴你那個方法，跟沒說一樣。底下就要進一步討論，華嚴這兩段偈子有不同啊。一個說是有數，所見佛的數跟心裡念的數相等，一個說是無量多的佛，這兩個差別在哪呢？

前偈論持名，故言數。後兼報化以徹法身，故言無量。雖然人知有量之數，而莫知離量之數。知即數之名，而不知離數之名，知

離數之名，故終日念而未嘗念也。知離量之數，故念一佛而即遍攝一切佛也。

頭一個偈子只說持名，有念而念，念佛一句句念，所以沒有離數。後頭心不動，雖然念而心不動，雖然念而離念，即念離念，念而無念，心不動；這種情形，就從報化兼徹到法身了，所以說無量。見佛無量，並且佛是常住。所以，人所知的是有量的數，而莫知離量之數。有的人計數，一天念多少，不見得他一直在數量裡頭，他念的時候他能夠離開數量，他也就離開量了，也能見無量了。人都知道有在數量之中的名號，「而不知離數之名」，這個名號沒有數量，它就是法身，法身有什麼數量？

所以念佛就有持名念佛、實相念佛。念佛的好處，就是從持名念佛，最容易的方法，最殊勝的方法，誰都可以做的方法開始。不知不

覺，你可達到實相念佛。實相念佛時，你就離開了數字。念佛的名字，也是離開了數的名。你知道離開數的名號，名號不可以數量計，故終日念而未嘗念，所以整天念佛仍沒有念。這與金剛經的話一樣：我度盡了無量無邊的衆生，都入涅槃，而沒有一個衆生是我度的。這都是般若。即念離念，你掐數珠，也可以即念離念。那個是形式，主要是終日念而未著念佛之相也。「知離量之數」，念佛的時候，知道這個數是離量的，你念一個佛，就是念一切佛。

這就把華嚴裡的兩個偈，一個有數，一個無量的原因說出來。一個就是簡簡單單普普通通持名。一個是心不動的持念。彌陀要解云：「從事持達理持」。先就事念，不知不覺變成理念。離量離數，就是理念，也就是實相念，也即念實相。能念所念皆是實相，故云「即凡心成佛心」，就你這個凡心成了佛心。

如隨好光明品云：『如我說我而不著我，不著我所。一切諸佛亦復如是，自說是佛，不著于我以及我所』。

如隨好光明品中，佛說：「如我說我」，佛自己也說我，說法時說「我」，「我爲法王，於法自在」，我是法中之王，一切法中我自在無礙。說「我」，可是「而不著我」，他思想裡不像咱們似的—有個「我」。但是不可以沒有這個假名，不然怎麼說話呢？只好說我。說我，佛心中是離了我的。佛不著我，也不著我所，沒有什麼是屬於我的；這是我的財產、我的眷屬、我的房子、我的汽車、我的名譽、我的地位、我的官銜、我的個性；很多人把我的個性看得很高貴，其實這都是我、都是我所、都是我相，都要破，都要丟乾淨才好。「如我說我而不著我，不著我所」，一切諸佛都是這樣。都自說是佛，但不著于我，也不著于我是佛。若念佛人也是如此，不著于我，也不著于佛，這樣念

就是念實相佛、實相念。所以，見佛是無量的。這不是說得很高玄了嗎？究竟怎麼下手呢？下面彭居士這一段說得很好。

然初入此門，必依乎數。日須剋定課程，自一而萬，自萬而億，念不離佛，佛不異心。如月在水，月非水內。如春在枝，春非枝外。如是念佛，名字即法身，名字性不可得故。法身即名字，法身遍一切故。乃至報化不異名字，名字不異報化。亦復如是。

「初入此門，必依乎數」，你理解的應當高，真正下手的就應當很近，要真正做到。先要重視這個「必」字。是一定要，一定要依乎數量，不可說我隨意念，想念就念。有人說我老念，但現在做不到這點。說說容易，真要做到就難了。所以一定要管自己，規定了一個數。雖然告訴你以後離數，但先從數開始。一定要依乎數，「日須剋定課程」，要有定課，一天是三千、五千、一萬、五萬。（彌陀要解薄益大師是從

三萬開始，三萬、五萬、十萬）。

咱們不拘多少，開始時，各人根據自己的心願與條件，訂一個課程。由一而萬，自萬而億。漸漸增加。念了，自己喜歡念，就願意擠出時間來念，就越念越多。這樣的話，「念不離佛」，我心中所起的念頭，都不離開佛了。到這就是好消息了。開始的時候，一定要依乎數，這麼念下去，越念越多，之後，就自然而然念了。現在許多朋友都能達到這境界，自己就念了，不要管著才念，就自然而然就念起來了。就是熟了，就這麼發展下去，念頭就不離開佛了。

我的老師—夏蓮老就是這樣。他說：我或者念佛，或者觀想字種，或者結手印，或者想一句經文。跟人談話，手裡結著手印，不礙事。有的時候，想一句經文，絕大部份的時候能念。這樣就可以任何時間都不離開佛了。

「念不離佛，佛不異心」，念不離佛，佛就跟你的心沒有兩樣了，你念念都是佛。這像什麼呢？打個比方，很好。「如月在水」，佛跟你的心，像月亮在水裡一樣。月在水，並不是月亮在水裡頭。不是心裡頭擺了一尊佛，如同一個實際的佛像在你的心裡。實際就同水裡頭出現月亮一樣。「如春在枝，春非枝外」，到春天，花都開了。如古人有一詩句，我很喜歡它富有禪機：「萬紫千紅總是春」。萬紫千紅都開了，這是什麼時候？這是春天嘛！我要看春光、春色，怎麼看？不就是從這些花枝上看。從花枝上見到春光、春色。春在枝上，不然怎麼說萬紫千紅總是春？春就在枝上。但從枝子裡頭，你找春，也找不著。念佛人就如同這個一樣。佛和你的心，如水與月，如春與枝。

「如是念佛」，這麼樣念佛的話，「名字即法身」。所以說從事持達理持。念的是名字，持名。名字就是法身，念的是法身，那還不是理

持啊？那還不是念實相佛啊？所以最高的菩薩的境界—實相念佛的境界，就可在一個平常的人人能做的持名裡頭，讓你不知不覺達到一個最高深的境界。所以淨土宗的最勝方便就在此。不是任何其他佛教修行方法，什麼禪定啊！更不是氣功什麼所能比的。以上這種如月在水、如春在枝的殊勝的境界，真正念佛的人，偶而也會達到一下，老達到就成功了。

爲什麼說「名字即法身」？因爲名字離開法身，沒有另外的自性。爲什麼「法身即名字」？因爲法身遍一切。既然遍一切，法身當然也就遍在名字裡頭。不但法身和名字如此，報化身也是如此。報化身和名字也沒有兩樣，名字和報化身也沒有兩樣。一句名字，佛的法身、報化身都有了。底下又引華嚴經。華嚴經，從廣來說，是經中之海。從深來說，是經中之王。

故如來名號品，謂一如來名號，與法界虛空界等。隨衆生心各別知見，則知世間凡所有名，即是佛名。隨舉一名，諸世間名無不攝矣。

如來名號品說，一個如來名號，與法界相等，與虛空界相等。虛空無量無邊，我們好理解。虛空有邊嗎？虛空之大是不可思議。咱們地球是太陽系的一員，太陽系是銀河的一個成員，銀河又是更大的一個天體的成員。這樣天體一層層大上去，沒有邊。你看這有多大？咱們看到銀河，就遠得不得了，太陽就近了。銀河只是一個很基層的單位，基層單位，還有上級，上級還有上級，沒頭。虛空有多大？法身就遍滿虛空。「隨衆生心各別知見」。衆生心量不同，所見不同，而有種種事物和名字，但法身遍一切。所以世間所有的名字，都是佛名，因爲一切皆法身。一切的名字，都是法身的名字，都是佛的名字。「隨舉一名，諸世

間名無不攝矣」，所以，一名就可以攝無窮無盡的所有名字。

又如毗盧遮那品稱引古先諸佛，各各不同，而一以毗盧概之。以一切諸佛皆有毗盧藏身故，古今不異故。

華嚴經毗盧遮那品稱引古先諸佛，種種願力不同、國土不同，但可以舉出一個毗盧遮那佛來概括；因爲一切佛都有毗盧遮那藏身，跟毗盧遮那的法身是同一的。一切佛「古今不異」。古和今沒有兩樣，所以，古佛和今佛，一個毗盧遮那佛可以概括。

如是念佛，持一佛名，全收法界。全法界名，全法界收。非過去、非現在、非未來，亦非南西北方，四維上下。十方三世，當念無餘，不歷剎那，成佛已竟。

這樣念佛，念一個佛名，就全收法界。所以我們念佛，我們心量就大了。整個法界、整個虛空，都攝在你的一念之中。「全法界名，全法

界收」，因爲所念的一個名字就是全法界的名字，當然就收了全法界。念這一句不是過去，不是現在，也不是未來，就超乎時間了。也不是四維上下，十方了，超乎空間了。離開空間、離開時間，這麼念佛的話，十方三世的一切，都在你的一念，就全都在內了，沒有剩下。「不歷剎那」，不要再經過剎那，一彈指是六十剎那。不經過剎那，已經成佛了。所以說淨土宗是至圓至頓的法門。大家都念佛，都是淨土宗，但能這麼信的很少。大家自問一下，過去是不是這麼信的？能這麼信的人很少。信最要緊了。而頓法呢，至圓至頓之法，能這麼念的話，不要再經過剎那，（一彈指的六十分之一。一彈指六十剎那）。就是一彈指吧，我們說它六十倍，都不需要經過，成佛就已經全部大功告成。

四念毗盧遮那佛，頓入華嚴法界者。

華嚴法界就是一真法界，也就是華藏世界。一真法界，一真，是大

圓滿的境界。頓入，是「頓」啊！我們都講圓頓之法，不是那麼一點一點爬的方法，直截了當的。念毗盧遮那，怎麼說要念毗盧遮那呢？毗盧遮那就是本師釋迦牟尼佛。天台宗和法相宗說毗盧遮那代表法身，盧舍那佛代表報身，釋迦牟尼佛是化身。天台也是圓教，現在這麼說的人很多。至於華嚴宗呢？釋迦牟尼佛是化身，沒有不同。但把毗盧遮那和盧舍那說是一個名字，而有廣略的不同。總之，都是說，毗盧遮那的化身就是本師釋迦牟尼佛。

這個就是我們要憶念我們的本師。所以，我們這一切都不能忘本。我們的本師是極殊勝。我們一般只相信釋迦牟尼佛是尼泊爾的太子，出家了，後來成道了，後來滅度了。這是化身所顯現的，這只是一個小片段。真正釋迦牟尼佛，就僅僅是這樣嗎？華嚴經裡，釋迦牟尼佛成佛以來，不知道多少劫多少劫早已成佛。王子出家成佛，這是示現。釋迦牟

尼佛何嘗涅槃呢？就咱們世間人智者大師念法華經藥王菩薩焚去兩臂的時候，他親見靈山一會，儼然未散。佛在靈山說法的法會，還在那說呢！至於這種生滅，是因凡夫有生滅見，見的就是生滅。

如世主妙嚴品，十方諸大菩薩及天龍神鬼所說諸頌，各出自證法門，以如來果地發人信解，令入念佛三昧。

華嚴經世主妙嚴品，十方諸大菩薩及天龍神鬼所說的種種頌，都是說出自己怎麼證的法門。勸導大衆最後都是要成佛，以如來果地的妙覺，來啟發尚在因地的衆生，令大衆生信得解，證入念佛三昧。華嚴也就是讓大家入念佛三昧。

自是說如來現相品，以及十信十住十行十回向，各有十方諸大菩薩及諸世主說偈讚佛。而十地品每歷一地，必曰不離念佛念法念僧。是知諸位階次雖殊，莫不以念佛爲其本行。佛佛道同，舉一

毗盧攝無不盡。

如來現相品，十信十住十行十回向，各有十方的諸大菩薩、諸世主都說偈子讚佛。十地品每經過一地，菩薩都說不離開念佛念法念僧。所以咱們每一座法完了，念三皈依，念佛念法念僧。

這個三皈依，有的人不清淨，這個就很要注意了。最起碼的，信了佛，就不要再信其他什麼教主了。既皈依了法，就不要再研究、再相信別的那些個外道典籍了，皈依了僧，就不要再去找牧師、阿匍等了。

所以，從這來看，十住、十行、十回向、十地，階次雖然不同，都是以念佛爲其本來的行持。古佛今佛，佛佛道同，舉一毗盧遮那佛，就把一切佛都攝盡了。

故普賢十願常隨佛學一門云：『如此娑婆世界毗盧遮那如來，從初發心，精進不退，以不可說不可說身命而爲布施，乃至成大菩

提，入于涅槃。如是一切我皆隨學』。

在普賢十大願王裡頭「常隨佛學」，普賢菩薩所學習的娑婆世界的毗盧遮那如來，不就是本師釋迦牟尼佛嗎？釋迦牟尼如來，從最初發心起，就精進不退。六度中精進度十分重要，凡夫是進一退九，進一步又退九步。比扭秧歌還差，扭秧歌是進三步退一步，很慢了，進一步退九步！所以在娑婆世界修行，難啦！每個人剛剛發了點心，就來了個障礙，或者生病，或者來了些事，好不容易有點進展，修持有點得力，就來點什麼干擾，進一退九。

釋迦牟尼佛是精進不退。「以不可說不可說身命而爲布施」，這都是普賢行願裡頭的話，不可說不可說那麼多的生命作布施，投身飼虎，見老虎要餓死了，就跳下去餵老虎，割肉餵鷹，鷹捉兔子，兔子來求救，佛就把兔子藏起來，鷹就來質問，你救了牠，我就餓死了。佛就說

我拿肉替牠，相當於兔子這麼多的肉，鷹說這個可以，我就不要兔子。可是拿秤來秤，要割的肉等於兔子，誰知拿多少肉下去，都抵不上兔子，身上肉都割光了。我們本師就是這樣的無量劫來以不可說不可說那麼多身命來布施，令人感激淚零。

我們現在捨一點外財，大家還是很踴躍的，也就很難得了。你要說叫我們捨掉一個內臟去救度什麼人，就困難了。佛是以不可說不可說的身命而爲布施。

「乃至於成大菩提，入于涅槃」。這表示布施只是開始，從布施開頭，六度都圓滿，成大菩提，入于涅槃。

「如是一切我皆隨學」，這樣的一切，我都跟著學。這是普賢菩薩的大願。我們也看到爲什麼憶念咱們本師釋迦牟尼？這個功德、這個恩德，無量無邊。我們過去多少生中，已經不知道多少次蒙受了本師釋迦

牟尼佛的救度，現在還正在救度我們，正在救度，就在此時此刻正在救度我們。這都是佛恩啊。

由我本師因地修行，廣大無邊不可思議。故所感報化，亦廣大無邊不可思議。行者誠能決定信解，知一切佛不離自性，起勇猛心，起擔荷心，便與本師初發心時等無有異。

由於本師在因地中修行了廣大無邊的功德，不可思議。所以，釋迦牟尼（就是毗盧遮那），他所感的、所證的報身、化身，也廣大無邊不可思議。

「行者」指我們，行者若能真誠的生起決定的信解，能夠深信，能夠正解。理解什麼呢？「知一切佛不離自性」，知道一切佛都不離開每一個人本人的自性。所以，不是向外去求佛，一切諸佛都不離開你的自性。聽了這句無上開示，自然生起勇猛心。我的自性就是一切佛，還有

什麼膽怯，還有什麼不敢呢？要「承擔」，我心本是佛心，敢承擔。「便與本師初發心時等無有異」，你就和本師釋迦牟尼佛最初發心的時候，不是剛才說嘛，一發心就精進不退，就一直到成佛。你就跟釋迦牟尼當年初發心的時候，沒有分別。所以「初發心時，便成正覺」。華嚴、法華以蓮花做譬喻，就是因果同時。荷花的殊勝處很多。「出汙泥而不染」，也是一點。荷花的功德其中最殊勝的就是因果同時，荷花開的時候，蓮蓬在裡頭了。所以，我們念佛的時候，佛的果覺已經出現，已經成功了。蓮蓬不是在花瓣脫落後又長出來的。花正開的時候，小蓮蓬就在裡頭，小一點就是了。真是因果同時，初發心時，便成正覺，就是因果同時的道理。這就是告訴我們，行人要如此發心，主要知道一切佛不離自性。底下引證華嚴經幾段。

又如寂靜音海夜神言：『我得念念出生廣大喜莊嚴解脫，已能入

十不可說不可說佛剎微塵數法界安立海，見彼一切法界安立海。一切佛剎所有微塵，一一塵中，有十不可說不可說佛剎微塵數佛國土。一一佛土，皆有毗盧遮那坐于道場，于念念中成等正覺。現諸神變，所現神變，一一皆遍一切法界海。而開敷樹華夜神入出生廣大喜光明解脫門，憶念毗盧遮那往昔所修行海，悉皆明見。妙德圓滿神得自在受生解脫門，入毗盧遮那無量受生海，亦見如來于一切世界一一塵中無量佛剎，示現受生，常無間斷』。

引華嚴經寂靜音海夜神。華嚴裡頭，各界衆生都有。經中夜神實是菩薩，就像過去舊社會出殯，往往有一個很高大威猛的鬼，俗稱開路鬼，其實那不是鬼，那是觀世音菩薩示現的面然大士，在地獄中救度衆生。這些神啦，都是菩薩。寂靜音海夜神，得到一個念念出生廣大喜莊嚴解脫。已能够入十不可說不可說微塵法界安立海。可以入多少多少世

界呢？可以入一切佛刹的一一微塵中所具的十不可說不可說佛刹微塵國土。

佛經常說微塵，過去人們以爲是空氣中浮動的小小微粒。其實錯了。微塵很小，比電子還要小。一粒浮塵就太大了。電子已很小，現在有比電子還要小多少萬倍的中微子，可能就是佛經所講的微塵，可能還不是，將來可能發現更小的。微塵之多之小是我們沒法想像得到的。這種小東西在太空之中很多很多。

微塵多的不得了。「微塵數法界安立海」，像微塵那麼多數目的法界的安立海。夜神看見一切法界安立海，所有的一切法界安立海中，所有的一切佛刹，所有微塵。微塵數那麼多的法界安立海，在這海裡頭看見一切佛刹，安立海中種種的佛刹，種種佛刹中所有的微塵，這多得不得了。每一個微塵裡頭，這就不可思議—小小之中有無量的大；比電子

還要小多少萬倍的每一個小微塵裡頭，有十個不可說不可說佛刹微塵數佛國土。一個小微塵有這麼多佛國土。所以，這個小大完全不是人們的概念。小裡面怎麼能有這麼多佛國土？有不可說不可說佛刹微塵數那麼多的佛國土，在一個小塵裡。比電子還小多少萬萬倍的東西裡頭。比一粒沙土、一粒粉末還小多少萬萬倍的東西裡頭，有不可說不可說這麼多的佛的國土。（這正是華嚴事事無礙境界，夜神見法界安立海，海中有佛刹，佛刹有微塵，這都是從大具小，但下說，一一塵中皆有不可說佛國，一一國中，皆有毗盧坐道場，成正覺，現神變，這是小中具大。末後又說所現神變，一一皆遍一切法界海，正顯超情離見，不可思議）。

每一個國土裡頭，都有毗盧遮那坐于道場。你看，毗盧遮那的功德不可思議！這麼多的國土裡，每一個都有毗盧遮那坐道場，念念中成等正覺。他在那成佛，現種種神變。在一個微塵裡頭，有無量的佛土，無

量的佛土中，都有毗盧遮那（就是本師釋迦牟尼佛），都在那成佛、說法、現神變。所現的神變遍滿一切法界海。這都超乎咱們識量的境界了。這麼多這麼小的東西裡頭，有無窮多的佛國，都有咱們本師釋迦牟尼佛在那成佛、說法、現神變。所現的神變，遍滿一切法界海、遍滿虛空、遍滿法界、無所不遍。我們這樣來看釋迦牟尼佛，就超過咱們老的觀念，尼泊爾一個太子出家了，苦行，菩提樹下成佛、成道、涅槃。現在對於佛之偉大，功德智慧不可思議。從這個地方推進一大步。

再如開敷樹華夜神，入了一個「出生廣大喜光明解脫門」。入這樣一個法門，他憶念、思念毗盧遮那往昔所修行海。本師釋迦牟尼佛過去生中所修行的，這些多的不可說了，稱之爲海。「悉皆明見」，過去的事都現前，他都看見了。這是第二個神。

還有妙德圓滿神，得「自在受生解脫門」。受生是自在受生，不是

墮入母胎。他可「入毗盧遮那無量受生海」，到毗盧遮那無量受生境界中，示現受生。由於此受生境界無量無數，不可窮盡，所以稱之爲受生海。「亦見如來于一切世界一一塵中無量佛刹，示現受生」，也可看見如來在一切世界一一的小微塵裡頭，一小微塵裡頭有無量佛刹，釋迦牟尼佛在那示現受生，常無間斷，沒有停止。

如是念于毗盧遮那，即念是佛，即佛是念。

我們能够這樣憶念毗盧遮那的功德，其功德是遍滿虛空，遍一切處。過去的功德是無量之海，而現在與未來還在度衆生，在那受生，在多少多少世界中示現受生，在那度衆生。我們這樣憶念毗盧遮那，你所憶念就是佛；正是「即念是佛，即佛是念」。又就是觀經的話：「是心作佛」。這麼念，就是「是心作佛」，念佛就是作佛，是心在念，是心在作，故說「是心作佛」。此心本來是佛，故說「是心是佛」。用觀經

這兩句話解釋正合適。

盡十方虛空乃至鍼鋒芥子許，無一不是毗盧法界。是名念法界佛，亦名遍念一切佛。

整個的十方虛空，乃至小到像針尖、像芥子的地方，沒有一處不是毗盧遮那的法界。這麼去念佛，是念法界佛，我們念的佛不僅僅是在地球上尼泊爾降生的釋迦牟尼，念的是法界佛，也叫遍念一切佛。你念南無本師釋迦牟尼佛，就是念一切佛了。

所以善財童子初參德雲，即聞念佛法門。最後普賢菩薩爲說稱讚如來勝功德偈教人信解，依舊不離念佛法門。法界始終，更無二諦。

善財五十三參，頭一個參的是德雲比丘，就說念佛法門。最後，第八十一卷華嚴，普賢菩薩十大行願品，他說稱讚如來勝功德偈，教人信

解，還是不離開念佛法門。

偈曰：『或見此界妙無比，佛無量劫所嚴淨。毗盧遮那最勝尊，于中覺悟成菩提。或有見佛無量壽，觀自在等所圍繞。悉已住于灌頂地，充滿十方諸世界』。

或有人看見這個世界奇妙無比，這是釋迦牟尼佛無量劫所莊嚴、所清淨的。咱們本師是最殊勝的世尊，「于中覺悟成菩提」。就是在大徹大悟成就菩提的。或有人看見無量壽佛，傍有觀自在菩薩等等大士所圍繞。聽法，並且「悉已住于灌頂地」。此灌頂地是十地菩薩的境界。到了十地菩薩，諸方的如來發現某個世界有個人到了這樣的地位，佛都放大光明，一切的佛都給他灌頂。光明灌頂之後，他馬上就要成佛了。這是住于灌頂地。

這些菩薩充滿十方世界，無量壽佛、觀自在菩薩是充滿十方一切世

界，也就充滿咱們這個世界。所以我們說往生，還是對凡夫說的，實在說極樂世界不離當處。就好像你在北京有一個電視機，莫斯科、華盛頓、東京、上海什麼地方都可接收。一調對了，就都來了。那裡需要你去到上海去參加音樂會，到華盛頓看美國足球？都是遍滿虛空。

又云：『或見釋迦成佛道，已經不可思議劫。或見今始爲菩薩，十方利益諸衆生。或見如來無量壽，與諸菩薩授尊記。而成無上大導師，次補住于安樂剎』。

或見釋迦牟尼佛成道，已經經過不可思議劫了。又有人看見釋迦牟尼現在還是菩薩，在十方利益衆生。或者看見如來無量壽佛給大菩薩們受記，指出他成佛的名號、成佛的時間、在什麼世界，將來就一定成佛。這些菩薩就成無上大導師，都在安樂剎成爲一生補處菩薩。

是知諸佛法界，遍攝遍融，彌陀全體遮那，極樂不離華藏。隨衆

生心，見各不同，而佛本來常不動故。故末卷即以回向極樂終之，具如後文所說。

諸佛的法界，遍攝遍融。咱們本師的法界、阿彌陀佛的法界，如電燈光，這燈那燈都打開，這些燈所放的光，你攝我，我融你。佛剎也如此。所以，彌陀全體是毗盧遮那。極樂世界，一切不離開華藏。隨衆生心，而各各所見不同，千差萬別，而佛本來恆常不動。

五念極樂世界阿彌陀佛，圓滿普賢大願者。

第五，要念極樂世界阿彌陀佛，這把本題真點清楚了。念名字，念什麼名字？最後指出，念阿彌陀佛的名字。爲什麼這麼念？你就可以圓滿普賢的大願，十大願王，以到極樂作爲歸宿，所以你但念阿彌陀佛，就可以圓滿普賢的大願。

普賢行願品云：『欲成就如來功德門，當修十種廣大行願。』一者

禮敬諸佛，二者稱讚如來，三者廣修供養，四者懺悔業障，五者隨喜功德，六者請轉法輪，七者請佛住世，八者常隨佛學，九者恆順衆生，十者普皆回向。于此願王，受持讀誦，臨命終時，即得往生極樂世界』。

這十大願，無窮無盡、無有疲厭。對於這個願王，你要能够受持讀誦，臨命終時，即得往生極樂世界。所以，華嚴經最後一品就是普賢的十大願王，導歸極樂世界。

是經專顯毗盧境界，云何必以極樂爲歸？蓋阿彌陀一名無量光，而毗盧遮那此翻光明遍照，同一體故，非去來故，于一體中，要亦不礙去來故。

設一疑問：華嚴經既然是顯毗盧遮那境界，爲什麼要以往生極樂世界作爲歸宿呢？因阿彌陀佛有一個名號是無量光。毗盧遮那翻譯出來就

是光明遍照，無量光和光明遍照不就是一個意思嗎？就是一個名號，同一體啊！同一體中，就沒有什麼來去了，幹嘛要從這個世界往生到極樂世界？但應知「于一體中，要亦不礙去來故」，雖然在一體中，對於去來也沒有妨礙。這就是圓見，在一體之中，也不妨有去有來嘛！所以說往生極樂世界。

如大乘起信論云：『衆生初學是法，欲求正信。其心怯弱，以住此娑婆世界，不能常值諸佛，親承供養，意欲退者。當知如來有勝方便，攝護信心，謂專念西方極樂世界阿彌陀佛，所修善根，回向願求生彼世界。即得往生，常見佛故，終無有退』。

底下引馬鳴菩薩大乘起信論，這段話非常好。「衆生初學是法」，衆生開始來學佛法。我們當然是無量劫以來都修了，但可惜的是我們沒有深入，還都是初步，是初學，初學這個法。所以「欲求正信」。你要

求什麼？現在有些人想求點奇異功能，那才錯誤，那就走入魔途了。求的是正信。「正」：正大的、正直的、正確的。正跟邪對立。爲要求正信，但是「其心怯弱」，就是膽小心弱。中國古代有兩句話：「道心惟微，人心惟危」。人的心很危、很怯弱。要住在這娑婆世界，「不能常值諸佛」。釋迦牟尼佛一般人看不到了，可是佛菩薩的化身永遠不斷，也許咱們座中就有，你們那位是啊？只是大家不認識，你見到了跟沒見到一樣。你沒有機緣碰見諸佛，去「親承供養」。在娑婆世界，雖然有求正信的心，但是心還很弱。因緣也只有如此。於是「意欲退者」，就懈怠了、退了，很困難啊！

當你要退，你要知道如來有勝方便，第三部份所講念佛名字就是一個「成就最勝方便」，如來有殊勝的方便，可以攝護行人的信心。這個方便就是叫你專念西方極樂世界阿彌陀佛。馬鳴大士的這個話，對於我

們最好了。整個這個論給我們指明了出路，指明我們修行方法：你就是專念：，無量壽經講「一向專念」，專念極樂世界的阿彌陀佛。你所修的一切善根你都把它回向，求「往生彼世界」，求生淨土。求生淨土是我們修行人絕不可少的事情。密教在修到一定程度的時候，都修「破瓦」（又名開頂法），就是往生淨土的基礎。所以，各宗都是如此，有人說禪宗都是淨土宗。亡僧火化時舉火人念的偈子，都是往生極樂世界。所以，不管你修什麼，都要求生彼土。「即得往生，常見佛故」。常常見到阿彌陀佛，與諸上善人聚會一處。所聞的都是念佛念法念僧，都是啟發你的道心：，所聞的花香，也啟發你的菩提心：，喝的水也增長你的道心：，只有進沒有退。

我們所以不成功，就是兩個原因：一個退緣多、一個壽命短。像我現在，我要能再活五十年，可以多做好多事，但是不允許啦！在這世上

没有多久了。好不容易到了今天。看了很多書，通過許多實踐，累積了一點點，知道一點道路了；正好用功，壽命没有了。就是這個。一個壽短、一個退緣多，行人就難於成功了。極樂世界：一個没有退緣，一個壽命無量，凡是往生的都壽命無量。就這麼殊勝之方便，所以稱做大願之王，阿彌陀佛。這個世界的淨土，我們生不了。咱們世界的凡聖同居土是穢土，極樂世界的凡聖同居土是淨土。雖然還是凡夫，雖然還是凡聖同居，但是你已從穢土轉爲淨土。別的佛淨土。要破無明，才能生。凡夫就没有希望，很難。

蓋毗盧報土，與二乘凡夫無接引之分。而極樂則九品分張，萬流齊赴。一得往生，橫截生死。視此娑婆，迥分勝劣。諸經廣明，今不具錄。

這原因就是毗盧報土，與二乘凡夫無接引之分。咱們這個世界是釋

迦牟尼佛報佛所現的報土。這個土對於二乘，就是緣覺、聲聞（即阿羅漢），及對於凡夫沒有接引之分。你不夠分，不能生。有很多佛國例如藥師佛國土，就是不容易生。念藥師經大家看看最後，念藥師經最後的感應是什麼？臨終時藥師佛派些菩薩把你送到西方極樂去。是不是？你念東方，倒生西方了。那是因爲東方的，你進不去，考分不够。

所以，我常說極樂世界是一特別的學校，二百分就能去。一個學生二百分都考不到，不能要你了，太不行了。一百分是發菩提心，一百分是一向專念。你就行了。去了之後，個個是沒有退學、沒有降班、沒有開除。個個是博士，個個成就愛因斯坦。所以，這就是這麼一個特別的學校。爲什麼辦得這麼特別？所以稱爲願中之王！極樂世界超過一切世界，就在它的凡聖同居土的殊勝，十方世界之所無。

「極樂則九品分張，萬流齊赴」，有九品，區別對待，例如不同的

班級。萬流：上至文殊普賢都求往生，下至五逆十惡以至於動物，都可以往生。

「一得往生，橫截生死」，就橫著出了生死。咱們要出生死，順著出來，得斷盡了見惑、思惑。斷了見惑，得小乘的初果。現在，說初果，就很不容易了。見惑，纏縛很深。第一個身見，錯認身體是自己，對於身體很愛護，想維持這個身體，想修鍊這個身體，都是身見。外道都是在身見裡頭，要怎麼樣延年益壽，長生不死，要怎麼樣保養聖胎，怎麼練丹，怎麼通周天，都是你身體裡的事，這是身見。身見不破，見惑中的頭一項就沒破。

第二是邊見，要不就是有，要不就是無；要不就是正，要不就是邪；要不就是心，要不就是物；都落一邊。上帝是聖者，凡夫是上帝製造出來的，有聖有凡都落一邊。我們佛教，心、佛、衆生三無差別。

心、佛、衆生這三者，是沒有差別的。佛是最平等的。維摩詰經入不二法門，消除了對待，不落邊見。

尚有邪見，不同於佛的見，就是邪見。執劣爲勝，總名見取見。制定的一些戒律、修鍊方法，都跟佛教不合的。所要求的果實，也都是錯誤的。這種執取非理戒禁的見，叫做戒取見。以上有五種見惑，再有貪、瞋、癡、慢、疑五樣，都屬見惑。要把粗的，欲界的，十種見惑都斷了，才破見惑，得初果。把細的貪瞋癡慢，色界天，無色界天的都斷了，思惑才斷。見惑、思惑都斷了是漏盡。（漏就是惑、疑惑）。得漏盡通，出生死，到方便有餘土，證阿羅漢。這才出生死，這是豎出。

你想難不難？咱們這些貪瞋癡，大家自己想一想，敢說斷哪？生氣不生氣？一句不好聽的話，馬上就分別了。買東西，剛排到我這，沒有了，很遺憾，這就貪瞋癡啊。買東西挑好的，正果老法師買東西壞的也

就要。他說：「我不要，就會留給別人」。這就不是貪心了。但是說一切處貪瞋癡都沒有了，很難做到。我們往生極樂世界，就不是這樣。是帶惑往生。這些惑不需要你破，你只要真生正信，發了正願，你還念佛，求生淨土，就可以往生。往生就是出生死，這個就是最勝方便。底下彭居士說華嚴的念佛，更有殊勝之處。

然他經所指，或言十念，或言一日乃至七日，或觀丈六，乃至六十萬億那由他恆河沙由旬，要之不出數量。未若此經，一念普觀，豎窮三世。橫亘十虛。初發心時，即超數量。所有淨因，最爲殊勝。由阿彌陀佛以四十八願遍攝衆生，與此願王體合虛空，絲毫不隔。是故不移時、不易處，任運往生，還同本得。

要求生淨土，華嚴以外的這些經，或者有的說十念就往生，或者念一天至七日，（此阿彌陀經所說）。或觀丈六、或觀六十萬億那由他恆

河沙由旬的佛身，（此觀經之法）。總之，都沒有出乎數量，十念、七日、丈六，多少由旬等。「未若此經，一念普觀，豎窮三世。橫亘十虛」，你這一念，過去、現在、未來三世都包括了。十方，東、南、西、北、四個角、和上、下，十方也都概括在裡面了。初發心時，你就這麼念，就是離開數量了、超乎數量了。這是一清淨的因，這個因最殊勝了。你的願和彌陀的四十八願，自然就相合了。就同虛空跟虛空相合一樣，沒有一點間隔，間開了、隔住了。「是故不移時、不易處，任運往生」，所以不需要等時間，也不需要你跑路，自然就往生了。「還同本得」，往生之後，跟你本有的是一樣的。這一切佛的國土是依報，一切佛菩薩是正報，都是你自性所流出來的。所以，到極樂世界，證明了這一切都是你本得的、本有的。

所以，要念囉，要念極樂世界。其他的佛土很難哪。我們初機心力

怯弱，大乘起信論，教我們求生極樂，都是依止阿彌陀佛，念阿彌陀佛。根據華嚴所說的心量去念佛，更殊勝。實際，華嚴、無量壽經、阿彌陀經恰好是一部經。華嚴是大部、大本，無量壽是中本，阿彌陀是小本。是一體的，有詳有略。就廣而言，華嚴最廣。

下文云：『到已。即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等，所共圍繞』。

這是普賢行願品所說到了極樂世界，即見阿彌陀佛被文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等四個菩薩，和無量無邊的等等大菩薩，所共圍繞。

文殊普賢，不離此處而現彼方，隨衆生心，念念出現。故知阿彌陀佛在極樂國中，常轉此經，熾然無間。

又指出一個問題。文殊、普賢是在我們這個世界的兩位大士，可是

他們並沒有離開此處，（現在去五台之人，文殊還是有接有送，就是不易認識。可見文殊，不離此處），而顯現於彼方。不離咱們世界，而顯現于西方極樂世界。隨衆生的心，而就是在念念之間就出現了。因此，我們就知道阿彌陀佛在極樂世界也常轉華嚴經。說此經，熾然說、無間說。熾然：如火放光。無間：沒有間斷。熾然無間。

又此法門，非妙智觀察，無以明我心本具之淨因，故首文殊。非大願莊嚴，無以圓我心本具之淨果，故次普賢。

大家要知道，雖然自己文化不很高，對於許多現代的科學不大能懂，外文也不深，這都不是缺智慧；你只要能知道、能信這個法門就是有大智慧。這個法門，沒有妙智觀察，「無以明我心本具之淨因」。沒有妙智，連信都很難。沒有妙智來觀察，沒有方法去明心，明心見性，沒有方法來明自己心中本來就有的清淨之因。一切都是我心本具，「是

心是佛」，心是佛就是淨因。你才作佛，作佛最後就是成佛。故文殊爲首。

但是沒有大願，就不能去圓滿自心本有的果實，清淨的果。所以必須「修德有功，性德方顯」。修的德有了功效，性的德才顯現。所以第二個就是普賢，普賢十大願王，你要有大願。

而觀音彌勒，一則次補彌陀，一則次補釋迦。二聖同會，以證樂邦華藏通一無二。而彌勒以諦觀十方唯識，識心圓明，入圓成實，此淨土之正因也。觀音以如幻聞熏無作妙力，遍入國土，成就菩提，此淨土之極果也。

還有觀音、彌勒。觀音就是極樂世界補佛位的。彌勒就是這個世界補佛位的，當來彌勒成佛。所以，有這二位。五位中，一位是阿彌陀佛，一位文殊，一位普賢，文殊大智，普賢大願。觀世音菩薩是極樂世

界的補處，將來他補佛位。彌勒菩薩是咱們這世界補佛位的。這麼幾位，都在極樂聚會，以證明：極樂世界和華藏世界無二，沒有分別。所以淨修捷要說：「大日遮那同歸光壽，華藏密嚴不離極樂」。毗盧就是彌陀，華藏就是極樂。

彌勒作唯識觀，諦觀十方都是識心所顯現。此識心：阿賴耶識之本體，是圓明的、圓滿的、光明的，他證入圓成實性。所以，唯識講三自性：遍計執性、依他起性、圓成實性。「八識二無我，五法三自性」，此唯識的最基本概念。三自性：一個是遍計執，因爲你計較、執著而有此性。就好像一條麻繩，你看像一條蛇，凡夫都是這個境界。本來沒有蛇，而你看到蛇。如認出是麻繩就不害怕了，這叫依他起性。什麼叫圓成實性呢？這個繩，它的本體是麻，這繩是搓出來的，反著一搓，繩就沒了，所以，這個繩乃是一個虛幻顯現的像。其本體沒有別的，只是

麻。你要認識麻，你就不認爲它是繩，麻可以作成夏布，可以作成很多很多其他的東西，都是麻，更不會認爲是蛇了。這就是三自性。

凡夫都在遍計執裡頭。修行好的人，就能進一步了；真正到了圓成實，那就成功了。現在講這一些，也就是給大家指明一切法界、一切依正、一切一切，皆是法身。都是「麻」呀！這譬喻，有很多很深的道理。圓成實性很難直接懂，但通過這個比方，人們容易懂。既然是麻，你還會害怕嗎？你看見什麼都認這是麻、這是麻、這是麻，你沒那麼多分別了。如果又是夏布、那又是麻繩、那又是麻線，起了分別。那都是可變化的。本體就是麻，本體就是我們自心、我們的法身。一切佛、一切菩薩、一切阿羅漢、一切凡聖，一切大地山河，種種國土，都是從這裡所流現的。凡夫一妄執，他就有憎、有愛、有取、有捨，六道輪迴，什麼苦惱都出來了。全身陷入遍計執裡頭去了。彌勒講唯識，識心圓

明，入了圓成實性，這是什麼呢？淨土的正因啦！我們也就是要瞭解這一切。以前講的東西，就是如此。讓我們認識圓成實，原來本有的實相，所以五位裡面有彌勒，這是因啦！

觀音表果，由於修習如幻聞薰聞修三昧，「反聞聞自性」，後來就徹底把一切能所都滅了，空滅了，生滅都滅了，寂滅就現前了，忽然超越世出世間，得二殊勝。於是乎種種的無畏，三十二應，現一切身來救度衆生，遍入一切國土，現高的、現低的、現鬼、現神、現佛都可以，應以何身得度者，則現何身而爲說法。（應該以某種身來得度，我就現某種身來跟你說法，使得你願意跟他談啦）。這就讓大家來成就菩提，這個是淨土的極果。就希望這樣。大家都成就如觀音大士，這樣的廣度衆生、妙用無邊。無量壽經說：「若有急難恐怖，但自歸命觀世音菩薩，無不得解脫者」。這給你肯定了。有急難恐怖，你就歸命觀世音菩

薩，你好好念觀世音，你好好念觀世音菩薩的咒，都可以。一心歸命這麼念，沒有不得到解脫的。急難恐怖給你解除了。所以，這個大士，十方一切處，任何處有人念，他隨處都救度。大慈大悲觀音菩薩。

所以，我們願意學，就學這個。我們爲什麼要念觀音？不是因爲菩薩老救我，保佑我，就滿足了。我們主要是要學觀世音菩薩，我們也能這樣去救度人。起碼我們現在應當作爲觀世音菩薩的助手。我常說咱們不要老在觀世音菩薩面前當個伸手派，觀世音菩薩，你給我財、給我個兒子、給我愛人、給我平安、給我什麼什麼。我則像個伸手派，老是往他要，賜給我點什麼。那怎麼對得起觀音？所以我們要當觀世音菩薩的助手。現在我們要念佛求往生，就是要實現我們充當觀世音菩薩助手的願望，以至於最後就跟觀世音菩薩一樣。這是真正求往生的目的。

下文云：『其人自見生蓮花中，蒙佛授記。得授記已，經于無數

百千萬億那由他劫，以智慧力，隨衆生心而爲利益。不久當坐菩提道場，降伏魔軍，成等正覺。轉妙法輪，能令佛刹極微塵數衆生發菩提心，隨其根性，教化成熟。乃至盡于未來劫海，廣能利益一切衆生』。

普賢行願品說。往生的人自己見到，自己生在蓮花之中，這就是臨終景況。多劫的修行，現在大事了畢，我常說咱們都是多生多劫修了，希望今生得到圓滿。不再拖下去，輪迴六道無有終了。咱們臨終時，自見坐在蓮中，「蒙佛授記」（這品位比較高，品位低那就花開的晚一點）。佛在授記，你決定成佛。從此可在無數百千萬億那由他劫，無窮無盡的時間裡，去利益衆生。你有智慧，又見了佛，又入了無生法忍，真正的開了智慧。到這個時候才真正能做最究竟最徹底度生的工作。

現在我們也做功德，但難得很純，一件事情、爲人籌劃解說，種種

種種，就好像庸醫開藥方，病人吃了還有點副作用，有時候還留點後遺症。我們這就是不好的大夫，像我就是。真正見佛入了無生法忍，所開方子就是最好的方子，就沒有這些隱患。

所以，往生就是要見佛之後，有了智慧力，就可以隨衆生心而爲利益，可以盡無量無量劫做這種事。這多偉大啊！隨衆生心，你不能勉强他，佛法從來不勉强。不是像外道教徒一手拿著經，一手拿把劍，你信不信？不信，我宰了你。這是强迫式的。佛教從來不如此。觀機逗教，看你什麼根基，現種種身，來給你說法，讓你自己生起信解的心，來救度你。常常有人要做壞事的時候，出現佛菩薩現身，來阻止他，都是攝護你、救度你。或者心裡忽然間良心一現，這事不能做，這都是佛放光在救度你、攝受你。這樣不久你就坐菩提道場，降伏魔軍，成等正覺，轉妙法輪。就能令佛剎極微塵數衆生，無量無邊的衆生，發菩提心。

成佛之後度衆生，第一件事是什麼？怎麼度衆生？就是「讓衆生發菩提心」。所以，發菩提心是首要的。粗說就是一個大慈悲、大智慧、大願力，三個自然相融會爲一的心。在慈悲願力之中有大智慧，在大智慧中流出了大慈悲大願力。要這樣的心，所以華嚴經說：「忘失菩提心，修諸善法，是名魔業」。你忘了菩提心，你雖然是行善，還是做魔的事情。因爲這個事情，對於衆生的覺悟沒有什麼好處，只是暫時的得到一點甜頭而已。

所以，必須要以菩提心出發，菩提心就有大智慧的心，不妄，不著相。不然，你的心念之中，總是有個我啊！那麼，於是你的善行只是有量的，只是福德了。古時，梁武帝蓋了多少廟，度了多少僧。自己以爲功德很大，見了達摩，他就問：我有什麼功德？達摩說：你沒有功德。他就吃不消了。因爲他覺得我做了這麼多好事，修了這麼多廟，度了這

麼多出家人，是個大功德。因爲他有這一念之後，所以達摩就直指你沒功德，這都是福德。所以金剛經云：「度無量衆生，實無一衆生而得滅度者」。這就沒有執著了。

例如布施應該三輪體空。三輪體空又一個比喻，用一個實例來說，就好明白了。我把這頂帽子，送給他了。什麼叫三輪體空呢？內，不見給帽子的我。外，不見接受我帽子的人。中，不見帽子。但是我給他了，他正缺帽子，我給他了。他得到好處，可是我一毫也沒有給他帽子給他好處之相，這叫三輪體空。離開外、內、中一切相，這就是般若。我們有時候做事，老惦記著，希望別人都知道我做了。我給誰，什麼什麼好處。佛菩薩會給我什麼好報？這都把一個無量的東西變成有量了。

所以，發菩提心，是首要的。這是本論之用。至於宗呢？本論以「華藏入名字，持名入華藏」爲宗。以上所講，法身報化身無量無邊，

華藏世界，無量無邊的世界，無量無邊的佛菩薩，無量無邊的佛土莊嚴，都在這一個名字裡頭。所以說「華藏入名字」。我們念名字，不是只念個字，而是整個的華藏世界，依正的一切莊嚴、一切功德，都在裡頭。所以，持名就遍攝華藏依正一切功德，論云「十方三世，當念無餘，不歷剎那，成佛已竟」，故云「持名入華藏」。

本論的用呢？就是「發菩提心，一向專念。往生極樂，一生成辦」。所以論中，處處要發菩提心。本論讓你知道發菩提心，要一向專念，一向專念阿彌陀佛，要求生極樂。往生極樂是圓登四土。初一往生，假定不能上品生，是凡聖同居土，但四土也不像此處，國和國之間有國境線，不能越境，從凡聖同居土到方便有餘土，還要辦護照，沒有這個事。所以，「發菩提心，圓登四土」，就是這個論的作用。勸大家發菩提心，一向專念，求生極樂，往生極樂，圓登四土。有圓滿之見，

你很快就可以從凡聖同居土，上升方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土。

到了極樂世界，悟入無生以後，到各個世界去教化衆生。教化他們發菩提心。這是共同的，不管你是誰，是男、是女、是老、是少，都得發菩提心。底下才是「隨其根性，教化成熟」，才有區別對待。你是學密的、那是學禪的、那是學淨土的。但是不管你學什麼，你先去發菩提心。有的還要從小乘過度。由於根器不同，所以相機教導他、度化他，讓他成熟。「乃至盡于未來劫海」，未來劫多的像海那麼多，時間就不可說了。「廣能利益一切衆生」，沒有窮盡。所以，我們往生後也是如此，就做這樣偉大的事情。

全部華嚴，于此結果。諸有智人，決宜信入。一念因循，輪迴無盡。嗚呼苦哉。

華嚴經就在這結果了。諸經之王，最後給你指一個歸路，就是回歸極樂。華嚴晉朝翻譯的是六十卷，唐朝翻譯的是八十華嚴，現在流行的是八十一卷華嚴，怎麼出了個一卷？八十華嚴翻譯好了之後，又進了一個華嚴。這個稱爲四十華嚴，這經知道的人、見過的人都很少，因爲沒有單印本。大藏經裡有四十華嚴。夏師所印三種寶典中的觀自在菩薩章，就是四十華嚴裡面的。普賢行願品是四十華嚴裡面最末的一品，於是把這一品挪過來補在八十華嚴的後頭，到這才全。四十華嚴的末一品，補在八十華嚴之後，於是成爲全經。普賢行願品來，這個經才圓滿。整個的華嚴的結束是：「十大願王，導歸極樂」。

「諸有智人」，一切有智慧的人，「決宜信入」，應當決定要相信、要入這個門。「一念因循」，因循：我等等再說，還有些事沒放下，或者有人說，等我退休嘛。或等什麼事辦完再說吧！一念因循，這

一念就提不起來，這心就發不起來。這一念因循不是小事，你這輪迴六道就無窮無盡了。

這輪迴，過去很多人不相信輪迴，因爲中國的學問裡頭沒說過輪迴；其他的宗教，也沒有什麼宗教說過輪迴。這個很深。現在國外證明輪迴的書，多起來了，外國人寫的。因爲他們重視，做了大量調查，外國人就是認真，喜歡調查研究，他寫出書來，證明輪迴決定不虛。淨土資糧的初版、再版舉了兩個輪迴的例子。故事內容幾乎一模一樣，可是，一個在大西北、一個在大西南。一個孩子，兩套父母。資糧都有，大家可以看一看。

以下是西南的事。父母生下孩子之後，當這孩子會說話時，對父親母親說：你們不是我父母，我有父母。我的父親叫什麼，母親叫什麼，家在那。我要找我的父母。他父母當然不理他。父母不管這事，他到大

街上，碰到人就說：「求求你，你給我帶個信，我是他們的孩子，我在那裡，叫什麼名字，我父親叫什麼」。他的前生父母並不太遠，信就送到了。聽得太多了，父母就研究，父親是黨員，說我做這事不大合適，是幹部，身分不合。但聽得太多了，不像是假的，就跟太太說，你跟妹妹去吧。兩人去了，介紹了身份，主人說，歡迎，歡迎，你坐一坐，孩子在外頭，我把他叫回來。孩子一回來，看到前生的媽媽，抱著媽媽腿就哭了。孩子，他認得媽媽，經過幾年，中年人老一點，差不了多少，還是認識。媽媽對於這個轉世的孩子，她一點印象沒有，認不出來。她還沒怎麼心動。這孩子哭了一會就站在旁邊，就叫：媽，我就是春耕。這一說，媽媽哭了。把孩子抱過來，春耕是她孩子的小名。於是相認了。前生的媽媽接孩子回家，快到家的時候，叫孩子自己走，他就往前跑。跑到自己家，躺到自己床上。家人還要考驗他，把他前生的和兄弟

姐妹的毛衣毛褲放在一起，叫他挑出哪些是前生自己的，他就挑出來了。他還說怎麼死，怎麼大家送葬，一切看得清清楚楚，誰怎麼樣，誰又怎麼樣。途中來了一個大鬼來抓他，他非常害怕。那個時候，他不自覺的，唸了「南無阿彌陀佛」，鬼就沒有了。父母解釋，我們可沒跟孩子說這個，他念阿彌陀佛，可能是從姥姥那聽來的。所以，你看，因果的事，就是如此。

念佛往生，要是一念因循，實在可惜。這次美國和台灣來的淨空法師，也說了一件事情。一個老太太修行的很雜，這也搞一點，那也搞一點。有人就勸她，你這麼雜不好，年歲也大了，你專門念佛吧。她接受了這個意見，就專門念佛。念了三年，一天到了吃飯的時候，她還不出來，大家推門進去，老太婆端坐，死了。腿上擺的是一份遺囑，兒孫的孝服全早都做好了，一份一份，整整齊齊，寫好名字，擺在床上。她早

就知道什麼時候要走，利用晚上別人睡覺的時候縫好了。她從容、鎮定、樂觀、端坐，遺囑事前寫好了。就是三年功夫。所以，我們要專，不能太雜了，尤其是兼扯一些外道的東西。要兼扯外道的東西，連三皈依都不清淨。連三皈依都不是，就不是佛教徒。這個老太太接受了這個，三年，就這麼安祥走了。所以，有智之人，決宜信入，一念因循，就輪迴無盡，嗚呼！苦哉！可悲可痛。輪迴雖然是虛妄，就像你作惡夢一樣，作惡夢時，你非常害怕、非常緊張，就希望醒。雖然，我們入輪迴入地獄是個夢，沒醒的時候，你那個痛苦，你就體會那夢境吧，夢裡的緊張，那不是很逼真嘛？現在我們就是如夢，要醒這個夢，怎麼才能醒？念佛往生是最好的辦法。

在研究華嚴念佛三昧論，開始的時候，就說過：華嚴是經中之王，沒有比之更尊、更貴、更殊勝、更圓滿的了。所以，稱爲經中之王。這

部經裡講了很多三昧，三昧之中，念佛三昧是三昧中的王。所以，華嚴念佛三昧是王裡頭的王，極殊勝。主要的內容，已做了一個粗淺的匯報。下面介紹問答。通過問答，可對內容有更深入一步的了解。

或問：如上五門，爲當從一門入，爲是五門並入。

論上講了五種念佛，念法身是一、念報化身是二、念名字是三、念本師毗盧遮那是四、念阿彌陀佛是五。這五門是從一門入，還是五門一起入？我們怎麼入毗盧華藏世界，阿彌陀佛的極樂世界？

答：上根利智，了得自性彌陀，全顯唯心淨土。舉一法身，攝無不盡。然理則頓悟，事須漸除。故華嚴教指，十住初心即同諸佛。然五位進修，不無趣向，未臻妙覺，階次宛然，至十地始終。以大願力，于一念頃見多百佛多千佛，乃至百千億那由他佛。所居之地，悉隨所見之佛而爲差等。

問答又比前面的內容更深入一步。問答說：「上根利智」，上根，根有上中下，有利有鈍。上根利智，根器是上等，智慧很猛利，如快刀。這樣的人，能夠「了得自性彌陀」。此「了」字意義很深，不是僅是理解，要比理解深入很多。「了」是說能解決，真正能把這個問題徹底地理解了；不是恍恍忽忽，將信將疑，似是而非，不清不楚的。能徹底的「了」，就是徹底的「照」，這是頓悟。徹底的瞭解「自性彌陀」，彌陀不在我的自性以外。所以，蕅益大師的彌陀要解講六信，要信自。（自性，自身的本性），一切都是從自心的本性，自己的妙明真心所流現。相信彌陀不是心外一個佛，就是自心的佛。你能信「唯心淨土」，極樂世界有種種莊嚴，阿彌陀經講黃金爲地、寶池林樹、種種異鳥，這一切也都是自心。如果能夠這樣單提個法身，只念法身佛，就「攝無不盡」，把後面的念報化身佛，念名字等等，全攝在裡面沒有欠

少，沒有餘剩。所以說如果是上根利智，就是一個念法身，就全够了。這個回答很直接。

對淨土宗來說，以上就是所謂的理念。念佛有事念、有理念。證得念佛三昧，一心不亂，有事一心，有理一心。事一心就淺。理一心就深。事念，就容易；理念，凡夫就很難辦到。真能够理念，其餘的就都包括在內了。

然而「理則頓悟，事須漸除」，此二句話，出首楞嚴經。首楞嚴經中是四句：「理則頓悟，乘悟並消」。在理上（在本體上）就是頓然的領悟。證悟、頓悟，則疑情迷惑都消了。悟的智慧之光一照，千年暗室，一千年的黑暗，燈一亮，黑暗馬上就消了。消的過程不需要一千年，這個就是頓法。這個比方非常好。理是如此。事上，「事須漸除，因次第盡」。那就有次第的一步一步的消除乾淨。頓法、漸法都是不可

執著這一個就反對那一個。實際上都是圓融的，頓中有漸、漸中也有頓。

事上，因爲，溈仰宗的祖師溈山的話：雖然頓悟之後，見與佛齊，還有無始以來，曠劫的習氣，你得慢慢的消除。這就是事須漸除。宗門還有個偈子：「頓悟雖同佛，多生習氣深，風停波尚湧，理契念猶侵」。頓悟雖然見解同佛，跟佛一樣了。可是多生多劫以來習氣很深。打個比方，「風停波尚湧」，無明的風不颳了，可是水波還在那起伏，爲什麼？有慣性。水有習慣，波已經在動了，沒有風還會有波，過一會才能停。這就說明了，雖然你契理，開悟了，還有習氣同雜念，「理契念猶侵」。所以，事要漸除。這四句話，說明上根利智，理上雖然可以頓悟，但是事上還要漸漸去除曠劫以來的煩惱、習氣。

底下又引華嚴，華嚴告訴我們：「十住初心即同諸佛」，這是華嚴

最難懂的地方。修行成就四十二個位次。十住的初心，是剛開始的第一個位次。你要破無明，破一分無明，證一分法身。四十二品無明，等到等覺菩薩還有一品生相無明沒破。把這個破了，才成佛。華嚴十住中的初住，是最初的，剛剛破無明。破一分無明，見了一分法身，是初住，「即同諸佛」。這是華嚴的道理。雖然四十二個位次，在頭一個位次，後頭還有四十一個位次比他高；可是華嚴經說，他就跟佛一樣了。這就是非常難懂的地方。所以華嚴說「一位一切位」，證到了一個位，就可同一切的位。此處引證楞嚴觀世音菩薩耳根圓通章：「生滅滅已，寂滅現前」，觀音忽然得了二種殊勝。教下說這個境界是初住，頭一個位子，但是觀音能到他方世界現作佛身給人說法。你看，這就是華嚴的道理，一位一切位。用我們的頭腦是很難理解的。圓融之中，一切平等，而有差別；雖然有差別，一位一切位。所以，不落在有差別這一邊，也

不落在無差別那一邊。我們衆生要是承認了無差別，那就都一樣了。要承認有差別，那就只有慢慢爬吧。有差別和無差別同時存在。這個道理在拙著淨土資糧裡面有個很好譬喻，很能幫助我們理解。今天時間緊了，不多說，大家可以翻一翻。

雖然「五位進修，不無趣向」。五位是那五位？十住、十行、十向、十地、等覺菩薩。到了等覺之後，再進一步就是佛，所以有五位。進修，從初住到十住，是一位，行、向、地同此。從行、向、地、等覺，不是沒有趣向，是向佛的位，有所增進。這用我們衆生的頭腦就懂不了。他已經同於佛，他還要長、要進步。這不是自相矛盾嗎？有執著，只許那樣，不許這樣，就矛盾了。只許平等，不許有差別，這就矛盾。只許差別，不許平等，也就矛盾了。差別中有平等，平等中有差別，就不矛盾了。一個佛知見，一個衆生知見。我們要學佛，從恭敬開

始，拜佛，上供等等，這是極初的開始。「依教奉行」才是真恭敬。最後，就是要把我們的知見變成佛的知見，就成功了。所以，沒有達到妙覺以前，妙覺就是佛了，不是沒有往上升的變化。所以「階次宛然」。每階都是十個，十住、十行、十向、十地，四十個，等覺又一個，四十一品無明，還有一品無明，最後把這一品破了，就成佛了。「宛然」啦。

底上再引華嚴的話，「十地始終」，十地的菩薩從初地到十地，他一念時間之內，他所見的佛，有的只見多少百佛，有的只見多少千佛，乃至到了十地，見百千億那由他佛，百千個億的那由他佛。「那由他」即億，億在中國代表過不同的數，有的時候當十萬講，有的時候當百萬講，有的時候當千萬講，有的時候當萬萬講，目前這就當萬萬講。十地能見百千個億億佛，這個數字大得無邊了。十地跟初地就不一樣，要大

得多。所見的佛土，也「隨所見之佛而爲差等」。國土也有廣、有殊勝、有微妙、有不可思議種種的情形。見得佛越多的水平，所見的佛土越殊勝、越廣大。不一樣啊！所以初住，還不到初地，就同於佛了，初地到十地所見的境界有這麼大的差別。所以，就是說，上根利智雖然有所悟，還要知道這裡頭很有差別。

此土行人，縱能伏惑發悟，而未證無生，寧逃後有。不依佛力，功行難圓。必待回向樂邦，親承授記，淨諸餘習，成滿願王，斯爲一門超出妙莊嚴路。其或粗窺向上，未盡疑情，尤須專一持名，翹勤發願，如子憶母，畢命爲期。加以教觀熏修，助發勝智，感應道交，功無虛棄，斯則全憑一念，便攝諸門。所貴絕利一原，切忌回頭轉腦。

「此土行人」，咱們娑婆世界，咱們當前，中國、地球上的修行

人，「縱能伏惑發悟」，縱然能夠把迷惑、無明的惑伏一伏，這不是破了無明，無明是一種惑。三種迷惑，見惑思惑是第一種，塵沙惑是第二種，無明惑是第三種。縱然有人修行的好，參禪，上根利智，能把這個惑伏一伏，伏一伏惑能夠開悟，「發悟」就是開悟。縱然開悟，可是他沒有證到無生法忍。證到無生法忍，在別教來說，真正證無生法忍，需要八地以上，那很不容易。所以，「花開見佛悟無生」。咱們都背的很熟，都會唱，但不知道悟無生有多深刻的意思。悟無生是了不起的事情，一旦悟入就是八地、九地的菩薩。

地球上的修行人，縱然有的人開悟了，開悟就極少啊，千個萬個難得一個半個，現在恐怕一億裡頭也難得一個半個。中國十億人口，咱們中國能出十個開悟的人嗎？恐怕不容易！這不是很明顯了嘛！過去有幾位，都圓寂了。有的人自稱是開悟了，實際沒有。

沒有證到無生法忍，「寧逃後有」，這話很深刻。對於參禪，開悟已經很難了，開悟而沒證無生法忍，你怎麼逃得出後有啊？什麼叫「後有」？你死後，還有。這個「有」是三界的有，還是到欲界、色界、無色界去受生，叫後有。真正證得阿羅漢，不受後有，他沒有「人我」了。阿羅漢是小乘極果，是聖人，證有餘涅槃，確實涅槃了，他不受後有，不再輪迴了。升天，那是多少劫，道教修得八萬劫長壽，但是還要落空亡啊！八萬劫完了，還是要墮落。開悟的人，你沒有證無生法忍，你怎麼逃得了後有啊？沒有逃得了後有，那就跟沒開悟的人一樣，又輪迴了。一輪迴就不得了了。

所以，「不依佛力，功行難圓」，你不依靠佛的力量，如大乘起信論講弱鳥纏枝，弱鳥只能在樹枝子旁邊飛，不能飛遠。小孩不能離開母親，所以，我們衆生就得依靠佛的力量。不能够亂跑、亂飛，鳥亂飛，

結果飛不回來了。所以，要依靠佛，如嬰兒靠母，如弱鳥纏枝，不要亂飛。所靠佛力，就是大乘起信論指引的，阿彌陀佛有「勝方便」，上面已講，勝方便即依靠阿彌陀佛攝護行者，往生極樂，見佛聞法，「親承授記，淨諸餘習」。阿彌陀佛給你授記，你無始劫以來的習氣，都給你清淨了。你發了大願，普賢十大願，大願之王，阿彌陀佛的四十八願也是大願王。這兩個願是一樣的、同等的。你的願王就圓滿成就了，可以度一切衆生成佛，這才是「一門超出妙莊嚴路」。從這一個門就超出了，就是勝妙的最莊嚴之路。「唯此一事實」，就是這一條路。這就回答了這個問題。底上再引深一步。

「粗窺向上」：仍是對禪宗說的，因爲彭居士作論之時，禪宗極盛，禪宗看不起淨土。禪宗不光是在佛教裡頭，居於一個統帥地位，就是儒家也無有不看禪門書籍的。當時一個人，若不習禪，就覺得自己沒

有水平，說話不文雅。若不懂禪，在當時是很大的一個不足。禪宗裡，你粗粗的看到一點向上的氣氛，可是自己心中的疑情還沒有斷。讚金剛經的偈子的第一句話就是「斷疑生信」，頭一個就是要斷疑。此「疑」，不只是很粗的疑。生信，也不是只生很粗的信。我相信有阿彌陀佛，有極樂世界，相信釋迦牟尼佛說的都是好的，相信要皈依，有因有果，我都信，這是很粗的信。真正信的話，要把彌陀要解，蕅益大師的六信：信理、信事、信自、信他、信因、信果。相信十方一切世界一切佛一切國土都是你自心所現的。你本人，跟釋迦牟尼佛，跟阿彌陀佛沒有分別。大家信不信？若能信，也只是：佛是這麼說的，我怎麼敢不信！可是，心裡頭還有點：「這是怎麼回事」？這就叫疑，你沒有斷這疑。要斷疑，才是真信。所以，極細的纖疑，都永遠斷了。剛才講的：「一位一切位」，初住就同於佛，這個你信不信呢？腦袋中仍有：

這怎麼回事？那麼這疑情就仍存在。這就是「粗窺向上，未盡疑情」。

那麼怎麼辦呢？底上就指示道路：㈠「專一持名」，粗粗知點向上的人，尤其更加需要，所以，給我們大家指的路子很清楚，專一念南無阿彌陀佛，專一持名，一心專念南無阿彌陀佛。㈡「翹勤發願」，殷切、勤常的發願，願同生極樂國。欣慕彌陀與極樂之心，應「如子憶母」，像孩子想母親一樣。並應「畢命爲期」，念佛和發願應堅持到最後一口氣，直到生命終了。「加以教觀熏修」，這是要念、要發願之外，還要讀大乘經典，「助發勝智」，幫助你發生殊勝的智慧。上次說過，佛就是智慧。法相宗是轉八識成四智。前五識，目耳鼻舌身轉「成所作智」。第六識意識，轉爲「妙觀察智」。第七識轉爲「平等性智」。第八識阿賴耶識，轉爲「大圓鏡智」。八識轉爲四智，成所作智、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智。就是智慧，念佛就是要增長自己

智慧。念佛發願是感，發智成佛是應。感應之道自然相合，故云：「感應道交，功無虛棄」，用的工夫，絕不白費。

「斯則全憑一念」，彭居士回答這問題了，就憑這一念，就是專念阿彌陀佛，「便攝諸門」，就把以前的五種，都攝在裡頭了。不但攝這五種，六度萬行，一切持戒，一切禪定，一切法師的公案，一切密咒，全都攝盡，沒有遺漏。所以，我們要依這個教言。

淨空法師來，他談到國外的一個實例，一個老太太，她信佛多年，就是雜，這也學學，那也學學，後來有人就勸她說這樣不好，應專修一門，一門深入，專念阿彌陀佛。這老太太就改了，就專修淨土。改了之後，只是三年的時間。這一天，到了吃飯的時候，老太太不出來，推門進去（國外老年人的房間不鎖門），一看老太太坐在床上。一看，沒氣了。再一看，遺囑寫好了，在腿上。再一看，兒孫的孝服都做好了，寫

了名字放在床上。事前她早知道什麼時候往生，很從容鎮定，把這些事都辦好了。別人睡覺，她就縫這些孝服。吉祥往生，端坐而化，一共就三年。這是專一的好處。

底下是引中國陰符經的話：「所貴絕利一原」。什麼叫「絕利一原」呢？陰符裡是這麼說的，陰符是中國古代的一個著作，楊仁山老居士主張，是黃帝所著的。這是黃帝的作品，內容很深，楊仁山的意見：後人以爲陰符是兵法的書，還有人以爲是道教講丹學的書，那就是謬解。在中國古老文化裡頭，它是很深入的一部書。其文云：「瞽者善聽，聾者善視，絕利一原，用師十倍」。瞎子善用耳朵，聾子眼睛好，「絕利一原」，絕利（專用）於一個根源一件事情，就如「用師十倍」，就與打仗一樣，你就有十倍的兵力。所以，大家把它當兵法體會，文中「用師」是譬喻，不是打仗。「絕利一原，用師十倍。三反晝

夜，用師萬倍」。瞎子耳朵靈，所以，古時候的音樂家，故意把眼睛戳瞎，耳就靈了，什麼聲音差一點都可以辨別，高一點、低一點、快一點、慢一點，他都知道。聾子眼睛好，就是絕利一原的道理。耳目最重要，你只剩了一樣，那一樣它就突出了。

你老分神，什麼也放不下，這個我也要修，那個我也要照顧，弄得很雜，以前有一個老修行修得很不錯。專心修持幾十年，她可以隨意到天堂和幽冥去找人，她能預知許多未來的事。但是她的最初師父是道教的，叫她起了誓，她道教師父的咒語不能不念，她就不敢於棄，結果三皈依不清淨了。臨終情形不好。所以，我們不要搞得太雜，東一下、西一下。

「絕利一原，用師十倍」，專一就增加了十倍的兵力。「三反晝夜」，就是相續。專一就顯出力量來了，而且你能繼續，什麼情形之下

都能繼續，就等於萬倍的兵力了。夏老師常說：「集中起來，堅持下去」，集中就是所貴的絕利一原，再能持久，沒有不成功的。

「切忌回頭轉腦」，回頭轉腦見禪宗的公案（註），時間不夠不說了。總之，不要徘徊觀望，這又出點什麼，那又出了什麼奇異功能。現在一個最出名的大氣功師，不說他的名字了，是上海開山的氣功師。後來得了前列腺炎，小便不通，中毒，一天就死了。他修氣功，應當是通的，他怎麼不通呢？所以，我們不要東張西望，左顧右盼，搖搖晃晃，走走停停，而是要勇猛前進，一往直前，這就是所貴的絕利一原，所貴的專一持名。

（註）回頭轉腦馬大師見僧下階，乃召曰：「大德」。僧回首。大師云：「從生至老，祇是者漢，回頭轉腦作什麼」？僧言下領旨。

《古尊宿語錄》卷卅二。

又問：子欲闡念佛法門，何不以淨土諸經爲導？而力主華嚴，據果論因，恐難合轍。

第二個問題，你要是提倡念佛，淨土宗有很多經。你幹什麼要主張華嚴呢？這合轍嗎？

答：子不讀無量壽經乎。經中敍分，首述普賢行願。勸進行人，三輩往生，俱云發菩提心。終之以不了佛智、不思議智、不可稱智、無等無倫最上勝智，縱修功德，還墮胎生。然則誠欲坐寶蓮華，登不退地，必也依文殊智，建普賢願，回向往生。今此華嚴，正當其教。至觀經上品上生者，必誦讀大乘方等經典。言大乘方等，則又莫若華嚴最尊第一。因果無差，有何紆曲。

淨土經中，無量壽經是第一經。無量壽經一上來，是序分諸大菩薩的聚會，序分中諸大菩薩怎麼樣呢？共同點呢？來的許許多多菩薩，

「咸共遵修普賢大士之德」。來到釋迦牟尼佛的會上，聽釋迦牟尼佛講經的，這些大菩薩都遵修普賢大士之德。所以，講華嚴沒錯。講無量壽經，來的人都遵修普賢大士之德。華嚴講到最後，是十大願王導歸極樂，即是普賢大士之德。這不一致了嗎？這第一個論點。

第二，行人三輩往生，共同的條件，不管是上輩、中輩、下輩，都是「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」。就這麼二句話。你要往生，這是必須的，三輩往生，不落邊地，都得發菩提心，都得專念南無阿彌陀佛。當然，也可以稍微廣一點。蕅益大師勸參禪人說：你並不需要把你的參禪換成念佛，你只要把你功德回向淨土。所以我們可以把它擴大一點，參禪也可以，你持咒也可以。蕅益大師閉關，閉的是往生咒的關。但往生的正宗是念南無阿彌陀佛。

這又有一個比方。咱們考大學，你高中畢業考大學，這是最正宗

的。所以，念阿彌陀佛往生極樂，等於高中畢業考大學。修其他，你持咒修密參禪念經，也都可以往生。這是什麼呢？這是同等學歷。沒有高中畢業，你有同等學歷，也可以報考。你也能考上。但是一個大學裡頭，班上問問，多少是高中畢業生，多少是同等學歷呢？當然是高中畢業生多。所以，大家要百分數多，那就是念佛。但是，不排除其他。有的人就絕對了，認爲你不念佛就往生不了。一般是如此。你如果不上高中，你要具備高中生的同等學歷，難啦。你要有智慧，你或者一邊工作，一邊還自修，還要無師自通。難，但不是不可以。

一個共同點，是發菩提心。所以，要智慧。菩提心初步得「大」智慧。這「大」，是絕對殊勝的意思，不是個兒大。「大」智慧、「大」願力、「大」慈悲，三者自然結合的心叫菩提心。所以，你需要智慧，要往生。

無量壽經彌勒和阿難都是當機，前半段是阿難當機，後頭是彌勒菩薩當機，當來的佛，下面一個佛就是彌勒菩薩，還是淨土法門。無量壽經中釋尊對彌勒說：彌勒，你看到邊地沒有？怎麼其中的人不是蓮花化生？不能見佛？無量壽經裡說：他不了佛智。不了佛的不思議智，不了佛不可稱智、無等無倫最上勝智。對這不瞭解，縱然修功德、念佛，還只是胎生，不是蓮花化生。這個胎生不是父母所生的意思，就是你生的是邊地，不是在九品蓮花池內出生，這叫胎生，不是真要需要個父母。極樂世界沒有女人，沒有世俗的這些事情。所謂胎生者，只是不能見佛。所以，這麼來看的話，你要有這些智慧，不然怎麼瞭解？怎麼能發菩提心？所以我常說，念佛往生是易行道，是與別的法門相比，這個是最容易的。但是如果認爲這個法門就好像悠悠忽忽輕輕鬆鬆鬧著玩似的，就能往生，這就錯了。還是需要「翹勤發願」，「翹」是殷切堅

貞，「勤」是勤奮不懈，還要讀誦大乘。

所以要登寶蓮花，登不退地，必須依文殊的智。文殊的智慧第一件事，前頭講過了，就是一行三昧，一心憶佛，專持名號。要有文殊的智慧，要有普賢的大願。十大願王，導歸極樂，回向往生。所以，要往生，要依靠文殊，依靠普賢。那麼，華嚴不是正好嗎？華嚴的三聖，文殊、普賢就是左輔右弼，正當其教。觀經上品上生，一定要讀誦大乘。大乘方等經中誰是第一？華嚴是第一，華嚴是最尊、第一。因此，他就回答了，宏揚淨土，爲什麼引用華嚴。

又問：華嚴法界，密義重重，以無量修多羅而爲眷屬。云何唯一念佛法門而能普攝？

「華嚴法界，密義重重」，華嚴講一真法界，後頭又講四法界等等，（清涼國師將之分爲四法界）其中密義重重無盡。「以無量修多羅

而爲眷屬」，修多羅即經卷，以無量經典作爲眷屬，一切經典都是華嚴經的眷屬。是這麼深奧，這麼廣大，你怎麼就用一個念佛法門就能包括華嚴無盡無邊深奧的內容？能普攝嗎？華嚴這麼廣大，這麼深奧，就能用一念佛法門包括無餘嗎？

答：誠如所說，教指宏深。但入道初心，自有方便。入此一門，乃能遍徹無邊法界。是故善財童子于普賢一毛孔中，過不可說不可說佛刹微塵數世界。盡未來劫，念念周遍無邊刹海。此念佛人亦復如是，以一念本無量故。

答云，誠如你所說，華嚴教義很深。「但入道初心，自有方便」，但初入道的人，求成佛，定要有一個方便。粗淺的說，方就是方法，便就是便利。要有一個辦法，這辦法是大家做得到的，好做的，才行啦！不然那麼廣大，從哪裡入呢？有一個方便門，入了這一個門，你就能透

徹，進入到無邊的法界。又引證華嚴經的例子，善財童子五十三參，有人在觀音菩薩傍畫一小孩，（現在承德的善財童子畫的是一老頭，最特別了）。童子，菩薩有時稱童子，如文殊師利童子。不要把他一定認爲是個孩子，就表示其心是赤子之心，所以，稱爲童子。善財童子在普賢菩薩一個毛孔裡頭。他走過了不可說不可說佛剎那麼多微塵的世界。這多麼廣大的世界啊！不可說不可說，多得不得了的佛剎，佛剎裡有微塵，像微塵那麼多的世界，都走過了；可是沒有出普賢菩薩一個毛孔（以上表空間）。而且是「盡未來劫（表時間），念念周遍無邊剎海（表空間）」。

這就回答了，爲什麼一個念佛法門能包括全部華嚴經。那麼多不可說微塵數的佛世界，那麼長久的多劫時間，不是在普賢菩薩一個毛孔裡頭都包括了嘛！這就是華嚴的特點。我們難懂就在這，我們是在錯覺之

中，認爲：大的能包括小的，小的就不能包括大的。華嚴是小的可以包括大的。多就包括一，十個手指頭包括每一個手指頭。要說一個手指頭包括十個手指頭，這腦子又不行了。（請問如何在手上畫出一個手指與其它部份的分界線，不能呵，掌上之指，彼此相連，是一整體）。一裡頭有多。一小時有六十分，一分鐘有六十秒。一小時有多少秒，這好懂。一秒裡有多少小時，多少年，這又不好懂了。這一種只承認大的包括小的，長時間包括短時間，多包括一，正是咱們衆生的執著。因此，在真實的本體之中，沒有這些。所以，在華嚴經中，一就可以包括多，一個芥子就包括須彌山，一彈指就包括多少劫。三大阿僧祇劫成佛，爲什麼頓教一彈指成佛？因爲三大阿僧祇劫與一彈指平等平等。長短大小久暫一多等一切平等。華嚴的「十玄」，非常難懂就在這。大家一時懂不了，不要緊，反正是先聽一聽。聽一聽也永爲道種，因爲這是佛的智

慧。這念佛也如此。一個念佛法門就包括了華嚴無量無盡的法門。因爲這一念本來就離開數量，不是任何數量所能局限的。底下又引杜順的話。

且杜順法界觀。特設三門。一真空門。簡妄情以顯理。即前念佛法身是。二理事無礙門。融理事以顯用。即前念佛功德是。三周遍含容門。攝事事以顯元。即前念佛名字是。

杜順是唐初高僧。他是華嚴宗第一代祖師。杜順著法界觀。當時，有一個人從杜順那裡到五台去參拜文殊。到了五台，看見一老人。老人說你幹什麼？他說我到這來參拜文殊。他說，你真傻，文殊在你那裡，你到這裡來找文殊幹什麼？他說，那誰是文殊？答：杜順和尚是文殊。那趕緊回去，回去晚了趕不上。說完，老和尚不見了。趕緊回去，杜順和尚已在前一天圓寂了。古時候，這種情況只有在大德最後時刻才顯

露，一顯露就不住世了。不像現在有些人，盡說我是什麼、什麼的。這裡頭跟古德就不同了。

杜順和尚講了三項。一個是真空門，真空門就是「簡妄情以顯理」，把咱們虛妄的情執都拋開，顯現出本體，理就是本體。破了妄，顯現出本體。這個是什麼法門呢？就是前頭講的念佛法身。念佛法身，那其餘的一切無非法身，分別的妄情便沒有了，唯一顯露的是法身。所以，禪宗有此話：「靈光獨耀，迥脫根塵」，靈性的光明獨耀，「孤立無侶」，沒有什麼可以作伴。根與塵全脫了。就是離開妄情以顯理，就是念佛法身。你念到靈光獨耀，那就行了。第一個是真空門。

第二是理事無礙門。真空本體是如此。但是還有事，還要度衆生。度衆生，衆生在事相裡頭，就必須有佛的國土，有世界，有種種，來攝受他們才行嘛！理和事要彼此無礙啊！「融理事以顯用」，把理跟事融

會在一起，以顯妙用。我們現在就是這樣。有極樂世界，我們就得往生極樂世界，在極樂世界進修，以至於成佛。這就是用，用裡頭就有事了。極樂世界就是事。所以念佛功德，念報身佛，念極樂世界。我們臨終所能見的阿彌陀佛的報身。程度高的人臨終來接的是報身佛，程度低的人來接的是化身佛，再程度低，就不能看見佛來接，是夢見佛來接，也是往生。

第三，周遍含容門，遍滿一切法界是「周」，遍一切處是「遍」，「含容」是互相含，互相容。佛殿內三個燈，這個燈也照，那個燈也照，這個燈的光遍滿大殿，每個燈也都如是。每一個光都遍滿大殿，光和光之間，這個燈的光包含那個燈的光，那個燈的光包含這個燈的光。互相含容。佛跟佛也都是如此，佛土跟佛土也都是如此，就周遍含容了。「攝事事以顯元」，一個事把一切的事都攝在裡頭了，以顯此本元

（本體）。這是什麼呢？即「念佛名字是」。念佛名字，這名字就是本元，就是法身，包含一切，周遍一切，無所不具。所以，念佛爲什麼有那麼大功德？你若能接受華嚴這個道理，一切佛土，一切佛，一切功德，都融入你這一句佛號裡頭。所以，你念這句佛，就是全法界。咱們以什麼爲宗？就是以「華藏入名字，持名入華藏」爲宗。華藏世界的一切功德就入在名字裡頭，你持這名字，就入華藏，極樂世界就是華藏。你要相信持名入華藏，你先要理解，華藏一切功德入在名字裡頭了。所以不要老在回頭轉腦，找找這，找找那。幹個什麼，單修某個法。幹那個事，又修那個法，忙不過來。

又舉一個例，當時浙江大旱，老百姓找蓮池大師，請求大師祈雨。蓮池大師說不會求雨，找別人吧，我沒有求雨的法。這些人只相信大師。大師說我就只會念佛。衆人說只要求雨就行，於是到田裡來念佛。

拿著木魚，走在田埂上，一邊走，一邊念。走了一邊，傾盆大雨下來了。這就是一切功德都在裡頭。若是必須會個求雨法，才能求雨。會個治病法，才能治病。會個驅鬼法，才能驅鬼。那就忙不完了。

又清涼疏分四法界：一心念佛，不雜餘業，即入事法界。心佛雙泯，一真獨脫，即入理法界。即心即佛，大用齊彰，即入理事無礙法界。非佛非心，神妙不測，即入事事無礙法界。

清涼是唐代國師，他見到普賢行願品了。所以，到他這時華嚴才圓滿。杜順没見到，只見六十華嚴。賢首見的是八十華嚴。（所以華嚴稱賢首宗）。等到清涼國師，他就見到全部了。清涼把他著的疏。分爲四個法界：理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界。「一心念佛，不雜餘業，即入事法界」，這是人人可以做得到的。但是不見得人人肯做。是能做，不見得肯做。一心去念佛，不雜餘業。不雜其他的所

有別的事業，這就入了事法界，這是人人可以做得到，但是不見得有人肯把它做到。做到了之後，就是入事法界。

第二，「心佛雙泯，一真獨脫，即入理法界」。理法界即本體，怎麼能證入本體？心也沒了，佛也沒了，就是靈光獨耀，一真獨脫，就入了理法界。理法界就是本體，就是法身，什麼都沒有了。正念的時候，念而離念，連念也都離了，可是離念時仍然在念，無念而念。所以不住到任何上頭去了。這時候，沒什麼叫心，也沒什麼叫佛，也沒有一切。然而，本心的光明，這一句佛號，是明明朗朗，這就入了理法界。

「即心即佛，大用齊彰」，心就是佛，佛就是心。這種殊勝的大用，一齊都顯現了。觀經中是心是佛，是心作佛。我念佛的心，就是佛，「是心是佛」。這個心可以作佛，念佛就是作佛，「是心作佛」。前幾年，南方有個比丘尼，死後火化，天靈蓋不化，上有「心作心是」

四字。修行人，真實修行，有很多殊勝的境界。「是心是佛」，指我們本來是佛，「是心作佛」，指我們起心念佛，於是大的妙用就顯現了，這就理事無礙。心本來是理，念佛，度生這些作用是事。理事相融，圓融無礙。寂而常照，雖寂靜無動，可是在「照」，雖然在照，什麼都清清楚楚，可是心中無所動，照而恆寂。無念，而一句佛號朗朗現前；念佛而一心無動，萬緣齊放。這是理事無礙。

事事無礙就不好懂了。剛才說小的包括大的，短的時間包括長的，重重無盡，相入相攝，無窮無盡。如兩鏡對照，這個鏡子照那個鏡子，那個鏡子照這個鏡子，你中有我，我中有你，一套一套，沒完沒了。你拿兩個鏡子相對照一下，試試看。「非佛非心，神妙不測」正顯不可思議。不可思，頭腦沒有用了，不可議，舌頭也沒有用了。所以說，是法非思量分別之所能解。前云「攝事事以顯元」，從事事無礙以顯本體，

此神妙不測的法門，即是—念佛名字。

是知一念佛門，無法不攝。故此經以毗盧爲導，以極樂爲歸。既覩彌陀，不離華藏。家珍具足，力用無邊。不入此門，終非究竟。

所以一個念佛法門，四種法界（理法界、事法界、理事無礙法界、事事無礙法界）全都可以入。因爲事事無礙，所以你這一念的功德，包含無盡，一切具足。非心非佛，神妙不測，無所不攝。所以，這個經以毗盧爲導，以極樂爲歸。毗盧遮那是法身，釋迦牟尼佛是化身。華嚴講的毗盧遮那，就是釋迦牟尼的本身，也就是我們的本師。他指導我們，往生西方極樂世界。本師沒有說你們都是我弟子，只能留在我的國土中。咱們的本師教導我們，求生西方極樂世界，作爲導引。到了極樂世界，我們就回家了。遊子回家了，在外頭流浪，流浪漢苦極了，酸甜苦

辣都吃够了，這一會又到了母親跟前，母子又相會了，所以極樂是歸宿。

「既覲彌陀，不離華藏」，既生極樂見到彌陀，但根本並沒有離開華藏世界。因爲極樂世界也如這個燈光，遍滿整個大殿，它並沒有局限在某一部份，極樂世界是遍滿法界，華藏世界也是遍滿法界，互含互攝，難思難議，不是衆生我們這種妄情所能推測的。所以，這種情形下，「家珍具足」，你才知道家裡的寶貝都具足了。「力用無邊」，你可以分身到無量國土去度衆生，去演說妙法。到這時候，你說法才真正能給衆生真實之利。就像咱們所說的，往往有片面性、有誤解，有的時候，甚至於還含點毒素。說是說法，有的時候還不免放毒。若真正見阿彌陀佛，這時候，悟了無生法忍。你可以分身到塵刹，不是在一個大殿裡，可以到無量無邊的世界，現種種身，說種種法，給衆生真實之利。

可見「不入此門，終非究竟」。不入到這個門裡頭，總是不是究竟。

這就回答，爲什麼一個念佛法門能把華藏的一切經卷的深奧意思都包括了。杜順和尚的三方面，清涼國師的四法界，念佛全攝，這個道理講得很清楚。不能全理解不要緊，只要知道結論就好。就是這一念，就這麼殊勝。家珍具足，如極貧苦的人忽然回到家裡，沒想到自己是大富長者。信都不敢信，想都不敢想的事，這時候，都成了你的了。這是譬喻，法華「家珍」的譬喻。

又問：方山論謂他方淨土，是權非實。準今所論，如何會通。

方山就是棗柏，就是李通玄。李通玄是居士，佛法裡頭居士的成就很不低。李通玄他在五台要著華嚴論，找個地方，老虎替他背經包，給他找個地方，泉水就出來了，自然有二個女侍者來招呼他，給他作飯洗衣。沒有燈光的時候，眼睛放光，來著華嚴論。又叫棗柏，李世民的本

家，親屬。爲什麽叫棗柏？因爲對他很尊重，不說他名字。他一天就吃十個棗，柏樹餅，把柏樹葉壓一壓，就吃，吃的非常簡單。

方山著的華嚴論，說他方淨土，是權不是實。法華講二乘都是權教，都是化城。阿羅漢，不是究竟，是化出來一個城市，接引你，你還得前進要成佛，棗柏認爲他方的淨土，都是權，也都是化城，不是究竟。問說：方山是這麽說，你現在論得這麽殊勝，怎麽去圓融會通？也就是說，彭際清的主張跟棗柏不一樣，跟後代很多大祖師也不一樣，原因如下：

答：教分四土，一常寂光土，果佛所居。二實報土，法身大士所居。三有餘土，二乘所居，四同居土，凡聖交參，或穢或淨。此土行人，以專念力，修諸功德，回向西方，惑業未斷，生同居土。欣厭既切，粗漏漸除，聞法增進，生有餘土。若修圓教爲

因，深達實相，以普賢行願，回向往生，便感得實報土。親承佛記，分證寂光。是故住權乘者，一切皆權。如法華化城，不外自心故。明實相者，一切皆實。如此經極樂，全具華藏故。

教下分四土。第一是常寂光土，佛所居的地方，遍于一切，佛的境界。第二是實報土，是法身大士的境界。第三是方便有餘土，是阿羅漢、辟支佛所居的國土。第四是凡聖同居土，凡也居在這，聖也居在這。同居土，凡聖交參，凡也有，聖也有。

同居土：有的國土是清淨土，有的國土是穢土。穢土就是污濁很髒的土，咱們這土就是同居穢土。丘陵、坑坎、垃圾、廁所。人心這麼惡，動不動就是殺，就搶劫，唯利是圖，這是穢土。極樂世界的同居土是淨土，不同在這。但都是凡聖同居。便利之處就在這，你雖是凡夫，你可以去。都是凡聖同居土，但是一個是污穢的，一個是清淨的。

咱們地球上的人，「以專念力，修諸功德」，所以，必須得專念，總要把心念集中到一件事情，「專念」，不能東也念一點，西也念一點，什麼也不熟，問題一來就全垮了。要做到：旁邊一個炸彈爆炸了，煙已經冒了，馬上就要響了，馬上就要死了，在這個時候，你這一句咒，或你一句佛號，能念出來，這要心裡面有，才能成功。若一害怕，我的天啊！我的媽啊！完了，所以，要熟到這個程度，你不專一，怎麼能熟？危難來了，哎呀！我是念觀音菩薩好，還是念釋迦牟尼佛好，還是念救苦救難觀世音菩薩來救我吧！等你這一想，炸彈早就把你炸死，完了。就是這一句，阿彌陀佛也行，觀世音菩薩也行，釋迦牟尼佛也行。但要養之於平日，才能用之於臨時。平日沒有這個鍛練，不是很熟，「不等想就來」，不到這個程度，到急的時候不管事。以專念的力量，修諸功德，回向西方。至於「惑業未斷」，還有很多惑業，仍是凡

夫，就生同居土。所以，絶大多數，咱們現在往生的人是屬於這一類。已經很難得了。

欣厭之心要切，欣慕極樂世界，厭離娑婆世界。對於娑婆世界的種種，進一退九，退緣這麼多，願意早點離開，但不是永遠捨棄它，往生之後，還可以再回來度衆生。所以，念佛偈「不退菩薩爲伴侶」，弘一大師和夏老師都改了一下，改成「回入娑婆度含識」。不在極樂世界跟一些菩薩作伴侶，不回來了。要趕緊回來，見了佛之後，馬上回到這娑婆世界，來度衆生。念念不忘衆生啊！欣厭的很切，「粗漏漸除」，漏就是惑。三惑（見思惑、塵沙惑、無明惑）之中，見思惑是粗的。見思惑慢慢就除掉了，聞法也增進了，這種情況可以生到方便有餘土，超過凡聖同居土了。

如果你修圓教爲因，深達實相，「以普賢行願」，以十大願王的願

做自己的願，回向往生，你就能生實報莊嚴土，菩薩的地方。生實報莊嚴土，要破無明，破一分無明，分證一分法身，也就是分證一分常寂光土。

「是故住權乘者，一切皆權」。好多情況，凡聖同居土，你還是凡夫的境界，你認爲一切還都是權（權指權巧方便，不是真實），有這些分別的時候，就是住權乘者，於是一切都「權」了。你生到那裡，都也成「權」了。可是要明白自心實相的人，一切都「實」啊！也就是法華所說的阿羅漢是化城（是權法），可是法華所說的化城，也沒有出自心以外，化城在哪？你不還是自心所現嗎？既然都是自心所現，「一切無如心真實」，這是布袋和尚的話。（咱們現在山門供彌勒菩薩，是一尊很胖的和尚，那是布袋和尚的像。布袋和尚是彌勒的化身）。這句話是布袋和尚的話，也就是彌勒菩薩的話，「一切無如心真實」。總而言

之，一提到唯心淨土，這就好像不真實了。其實，人不知道，沒有再比心更真實的。化城也不外于自心，都「實」了。所以，一實就一切實。這也是華嚴的道理，「一真一切真，一位一切位」。都是超乎咱們的情見。像這個經的極樂世界完全具足華嚴的一切。試問怎麼能說淨土是權法？

方山著論時，行願末卷未至此方。故于淨土一門，輒生分別。卻與經文互相乖剌。須知從真起幻，即幻全真，生滅俱離，自他不二，一念圓融，普周法界，方爲一乘中道了義。

在方山棗柏著論時，在唐初，（行願品到的時候是武則天時代，中間經過兩個皇帝）。末卷沒來，所以，他所根據的不是全部的華嚴。於是就跟其它經文就有衝突的地方。以他那麼高的智慧和水平，眼睛能放光，老虎給他找路，但經不到全，他著的論還是不能圓滿。所以，要知

道「聖言量」十分重要。

要知道，「從真起幻，即幻全真」。所以，楞嚴先是破妄顯真。後來就會妄歸真，即妄即真，幻也就是真。就好像波跟水似的。咱們起種種幻相，是水上生了波了。但是波是什麼呀？波的本體不就是水嗎？所以，到這個地方，幻跟真，從他們的本體來說，就不是兩件事了。有了波，波就有大波、小波，種種的波。但這都是幻相，本體都是真。到了本體上，生滅就離了，自他也不二。這個波和那個波看起來是兩個波，這有一個波，那有一個波，不是兩個波嗎？其實，它一樣，都是水，它們同是一個體，相連著的。波和波也不都是相連一體的水嗎？北海，這一個波，那一個波，兩個不都是北海的水嗎？波水不二，所以自他也不二。波起水也無生，波滅水亦無滅，所以就離生滅了。一念圓融之心，就遍滿法界，這才是一乘中道了義的教。底下又解釋方山的功勞。

且方山吃緊提唱，唯在十住初心即成正覺。然依教詮判，正大不易。何則圓信位中，見思惑盡，並斷塵沙，進入圓住。豁破無明，證無生忍，位齊別教初地。若依自力，譬彼羣氓，驟希寶位，即謂本來是佛，不落階梯，亦賴善巧方便，始能剋證。何如行願末卷中說：以深信心，持誦十大願王，一剎那中，往生極樂，住不退轉，從凡夫地，創發信心，橫超直入，至圓至頓，無比無倫。幸遇完經，因緣非淺。衣珠故在，客作徒勞，奉勸高流，同心信受。

方山著論的功勞，就是要提倡「十住初心即成正覺」，剛開始踏上第一個位子，就成佛了。就是華嚴的話，「一位一切位」。他著華嚴論要緊的就是講明這個問題—初住就成佛。教下這樣說就不容易。初位，圓教初住是到什麼水平？見惑、思惑都盡了，塵沙惑開始也去掉一些，

進入到圓住，疑雲破了，主要是無明破了，無生法忍開始證了，相當於別教的初地。天台宗判教，判爲四教：藏、通、別、圓。別教是專講大乘的，別教的初地菩薩等於圓教的初住。

不要說成佛不成佛吧，就說到了圓教初住，或說別教初地吧！如果依靠自己的力量，達到別教的初地菩薩，圓教的初住，就譬如一個普通老百姓突然上升皇帝寶座一樣。縱然你說本來是佛，初住又有什麼？可是你知道，你如沒有善巧方便，不能證得，你還就是你啊！所以，這個很不容易，達到圓教初住談何容易。你雖然有所理解，不能證到，還是落空。

何如行願品末後說，有深信心，念十大願王，你在一剎那之間就往生極樂世界。到了極樂世界，你就不退轉了，都是阿鞞跋致。從凡夫的地位，你有了信心，這一下子，就不退轉了，就是阿鞞跋致。真是「至

圓至頓」！念佛法門是圓中最圓的，頓教中最頓的。有人批評我寫的東西，讚歎淨土宗太過了。其實，我都是根據古人說的。不但是圓教，圓教中最圓的，頓教中最頓的。你就看這個，一剎那就往生極樂世界，就是不退轉了。現在我們幸而遇到完經，有了普賢行願品補進去，華嚴就完整了，咱們能夠遇著了。「因緣非淺」，是很深的因緣，如衣服裡的寶珠都在，咱們都發現了，不必徒勞，枉受其他的辛苦。奉勸諸位高明之士，咱們都同心信受這個法門。

又問：隋僧靈幹作華藏觀，臨終見大水彌滿，華如車輪而坐其上，但得直趣華藏，何須更覲彌陀。

修華嚴觀，生華藏世界，何必要去極樂世界呢？

答：華藏世界，有十不可說佛剎微塵數香水海，有十不可說微塵數世界種安住。一一世界種復有不可說佛剎微塵數世界，西方極

樂亦在其中。首楞嚴云：『若飛心中，兼福兼慧，及與淨願，自然心開，見十方佛，一切淨土，隨願往生』。今靈幹所生，其爲極樂淨土邪，其爲餘方淨土邪，俱未可知。然則但覲彌陀，即是直趣華藏。前有善財，後有龍樹，如斯軌轍，千聖同行。不遵佛勅，自困多歧，是則名爲可憐憫者。

答曰，靈幹所生何處，未能肯定。然而，只要往生得見彌陀，就是直生華藏世界。往生極樂世界，「前有善財」，華嚴經善財童子，普賢菩薩教他生極樂世界，前有善財這樣一個大德。「後有龍樹」。今天是龍樹菩薩聖誕，因緣很好，這裡提一下龍樹。龍樹菩薩是印度人，是中國佛教八宗的祖師。中國佛教分十宗。有二宗是小乘，成實宗、具舍宗，此二宗爲小乘。其餘的八宗都以龍樹菩薩爲祖師。最奇特的，他是禪宗的祖師，傳衣缽的。密教的祖師，唐密、東密都是修龍樹菩薩傳的

法。他在印度打開一個鐵塔，進去親見金剛薩埵，金剛薩埵親自傳授他的法。今天是龍樹菩薩聖誕，大家很有緣。

龍樹菩薩往生，釋迦牟尼佛給他懸記，將來五百年後有個龍樹菩薩，往生極樂世界。可見這是一個千聖同行的軌轍。「不遵佛勅」，不遵佛的命令，自困於歧路之上。「是則名爲可憐憫者」。佛這樣大慈悲剖心瀝血的教導，你不能相信，真是可憐憫的人。底下又有舉一例。

更以近事徵之。宋明州草庵道因修圓頓教觀。晚主延慶。乾道三年四月十七日。別徒衆曰。華藏世界。洞徹湛明，甚適我懷，今將行矣。乃令舉所述彌陀讚曰。

無邊剎海海涵空。海空全是蓮花宮。
蓮宮周遍遍空海。空海獨露彌陀容。
阿彌陀佛不生滅。難覓難拈水中月。

絕非離句如是身。如是感通如是說。我與彌陀本不二。妄覺潛生忽成異。從今掃盡空有塵。父子天然兩相值。誓修三福勤六念。身口意業無瑕玷。我今以此念彌陀。不見彌陀終不厭。讚畢。隨衆唱佛數百，諷觀經至上品上生即斂念坐脫。極樂華藏。是同是別。諸有智人。急須著眼。

宋朝有個人臨終的時候告訴大家，華藏世界，「洞徹湛明」，通達、乾淨、光明。「甚適我懷」，我心裡頭很喜歡，我要去了。最後，他讚彌陀。「無邊剎海海涵空」，無邊剎海，海就包括空。「海空全是蓮花宮」，全部都是蓮花宮殿。「蓮宮周遍遍空海」，每一個蓮花又遍滿虛空，遍滿一切海，重重無盡。「空海獨露彌陀容」，這麼多的空和

海，單獨露出來的是阿彌陀佛的金容。「阿彌陀佛不生滅」，阿彌陀佛是不生不滅的。「難覓難拈水中月」，像水中的月亮拈得出來嗎？「絕非離句如是身」，咱們都在四句裡頭。四句是什麼？「是」是一句，「非」是一句，「是就是非，非就是是」又是一句。「不是是，不是非」又是一句。就此四句，咱們總離不開這四句。要不就「是」，是一句。你說「不是」，是一句。「也是也不是」又是一句。「不是是，不是是不是」又一句。總在這四句，你反正離不開這四句。這四句就是百非，一百種錯與這四句是一致的。所以，離開四句，離開百非，才正確。而阿彌陀佛身就是絕非離句。以前，在佛學院講課的時候。有一位老師，問我，極樂世界到底是什麼樣的有！答曰：「離四句的有」，跟這一致。阿彌陀佛是不生不滅，絕句離非。「如是感通如是說」，是依這樣的感通而這樣說，不是空理論。

「我與彌陀本不二」。我與彌陀本來不二。你看，修持到這個地步，信心就真正顯現出來了。我與阿彌陀佛本來不是兩個。由於「妄覺潛生忽成異」，由錯誤，產生一個妄覺，不知不覺怎麼就成異了，成了二了，就有迷有悟也就有輪迴了，真是冤枉！「從今掃盡空有塵」，現把空和有的塵垢都掃乾淨。「父子天然兩相值」，始覺合於本覺，父和子自然相會了，我和彌陀就不二了。

「誓修三福勤六念」。三福是觀經上的話，要修三福。三福是「一者孝順父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」。「二者受持三皈，具足衆戒，不犯威儀」。（所以受戒必須持戒，不犯戒，這才是福）。「三者發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。「誓修三福勤六念」，六念是什麼？念佛、念法、念僧、念戒、念師、念天。天要修十善。殺盜淫是身三，口四是妄言、綺語、惡口、兩舌，意三是貪瞋癡。

這些都遠離，修十善才能升天，所以，升天也不簡單。「身口意業無瑕玷」，身口意三業沒有玷污的地方。「我今以此念彌陀」，我今天就是這樣來念彌陀。「不見彌陀終不厭」，我見不到彌陀，絕不罷休。說完此讚，隨大家念佛，念了幾百佛，念觀經念到上品上生，他就合眼閉口端坐往生。這是宋朝道因和尚的事。所以，你看華藏世界跟極樂世界到底是同是別啊！他要生到華藏，可是他見的談的都是彌陀。這就答覆了，是同是別？「諸有智人。急須著眼」。有智慧的人，需要著眼啦！

敘文是清王文治居士作，他是探花，大書法家，用墨很淡，號淡墨探花。是很有智慧的佛教居士。他原來修禪，後來皈依淨土。他白天辦公，晚上就在蒲團上一坐，跟老僧一樣。他做了一篇序。現時間所限簡介如下：

「大乘起信論，一切衆生不名爲覺」。衆生不叫覺，衆生不覺悟怎麼叫「覺」，不覺、迷了。因爲無始以來，念念相續，就是妄念的相續，這些妄念就是不覺、迷呀！佛就是覺，不同就在這。佛是覺，咱們是迷。念佛三昧者以覺攝咱們的不覺。佛是覺悟的，以佛的覺悟來攝受咱們的不覺悟。什麼叫念佛三昧呢？就是拿覺攝我們的不覺，我們入到了覺海，正覺之海，就是三昧。華嚴有一切諸佛的一切三昧，而其間念佛三昧爲一切三昧中王。華嚴不是叫大方廣嗎？「大」莫過于是。說他「大」，沒有比念佛三昧更大的了。說他「方」，也莫過于是。說他「廣」，也莫過于是。

等到彭際清這一篇論寫出來，華嚴的意思才完全。敘中說「必待此論，而義始完。其殆阿彌陀佛神力加被，俾居士隨宜說法，廣導羣品者乎」？對於這個論稱讚達到極點了。華嚴雖然經過很多祖師著很多很多東西，但要等彭際清這個論寫出來，華嚴的意思才完全。看來這是阿彌陀佛

神力加被，使得彭際清居士，能這麼說法，來廣導衆生。

我們引用王文治，淡墨探花的序，作爲對這個論的讚歎。

篇末附言：

本講記前身乃錄音帶，經整理成文，共有二稿：㈠淨空老法師門人台大謝清佳教授錄，㈡北京余居士等錄。二稿作者，均發殊勝菩提之心，爲續佛命脈，普濟羣萌，不辭勞苦，不厭繁瑣，專誠筆錄，令人欽仰，特於篇末一併致謝。念祖以第一種爲基本，並參證第二種，進行校訂修改。但此論精深廣博，講解校訂，兩俱匆匆。疏漏必多，錯誤難免，敬乞棒正。

一九九〇年十一月廿三日黃念祖誌于北京蓮舍

回向

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

❖贈送品・免費結緣・歡迎翻印・功德無量❖

公元二〇〇一年七月恭印壹仟套

黃念祖老居士著作彙編（中冊）

講述者：黃念祖老居士
印贈者：三重淨宗學會
地址：三重市重陽路一段一二〇巷廿八號
電話：（〇二）二九八三—〇九三六
傳眞：（〇二）八九八三—六一七九
承印者：佳芳印刷有限公司
電話：（〇二）二三三七—六六五九
傳眞：（〇二）二三三九—二五二八

諸惡莫作・衆善奉行
自淨其意・是諸佛教

真誠清淨平等正覺慈悲

看破放下自在隨緣念佛

本會一切法寶，免費結緣，絕無託人義賣募款，敬請明察

Printed in Taiwan(This book is not to be sold.)
FOR FREE DISTRIBUTION