淨土大經解演義　　（第三十九集）　　2010/5/14　　澳洲淨宗學院　　檔名：02-039-0039

諸位法師，諸位同學，請坐。請看《大乘無量壽經解》第四十二面第一行，四十二面第一行，我們從第二句看起：

「智者大師誦《法華》，身心豁然，得入法華三昧，親見靈山一會，儼然未散，後住天台山創天台宗，臨終右脅西向，稱念彌陀觀音而寂。」這是簡單的介紹天台智者大師，這是天台宗，也叫法華宗，一位非常重要的人物，天台宗的圓滿建立可以說是在大師手中完成的。傳記裡面有這麼一段記載，他有一天誦《法華經》，讀到「藥王菩薩品」入定了，這個入定，這個定就是法華三昧。定中境界突破時間跟空間，他就見到釋迦牟尼佛在靈鷲山講《法華經》，他參加了這一會，就是這堂課，參加了一堂課。聽完之後出定，回來了，告訴大家釋迦牟尼佛靈山一會還沒散，還在講。這是什麼境界？這是《華嚴經》上十玄門的境界。十玄，十是代表圓滿，玄是玄妙，不可思議。一即是多，多即是一，它的十門，一門入了，門門都入了，妙在什麼？妙在同時同處。這是什麼？這是宇宙人生的實相。六道凡夫心目當中有過去、有現在、有未來，這不是真的，這是假的。給你說真的，沒有過去現在未來，再給你說，也沒有十法界依正莊嚴，所有的一切境界相就在當下的一念，這是事實真相。佛在經上常講，大乘經教常講，可是我們聽不懂，我們覺得這個境界不可思議，學佛也不敢否定這個話是假的，不敢說是假的，但是沒有辦法承認。這個境界，什麼時候你才能見到真相？你能夠把執著分別、起心動念放下，這個境界就現前。確實有不少人剎那之間不起心不動念，這境界就現前，念頭才一動，境界就沒有了，就不現前。不是幻覺，我們現在才叫幻覺，那是事實真相。由此可

知，分別執著妄想把我們可害慘了，這不是別人給我們的，自作自受，我們不能不明白這個道理。

宇宙之間有沒有六道輪迴？沒有這個東西，也沒有十法界依正莊嚴，《金剛經》上講得好，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是真相。什麼時候證得？圓教初住、別教初地就證得。我們學佛要以這個為目標，學什麼？這自己總得要知道。如果不證得，在經典裡面我們讀誦，以恭敬心來讀誦，你也曉得有這些事情，可是不是自己證悟的，是從經教上面這些信息我們明白了，有這麼回事情，不得受用，證得就得受用。智者大師的示現是證得了，親證！宇宙之間，從性體上講，空無所有；從起用上講，真的是無量無邊、無數無盡，沒法子說的。顯示出性體它是真的，含藏著無量智慧，迷了就變成煩惱；無量的德能，迷了就變成造業，業習；無量的相好，迷了就變成六道輪迴，它是一不是二，覺迷不同。覺悟的起用是實報莊嚴土，一真法界；迷了起作用，看你迷的深度，迷到底了，那個作用是阿鼻地獄，迷得最輕的，十法界裡面的佛法界，淺深不一樣。說十，是把它歸類，大分為十，每一類裡頭都是無量無邊。我們同樣是人，迷的程度在一個層次。可是人有富貴、貧賤不一樣，差別太大了，那是什麼？也是迷的淺深不相同。平常不是說造業嗎？沒錯，你不迷怎麼會造業？迷的有淺深，所以造業不一樣，迷得深的造惡業，迷得淺的造善業，不一樣，迷悟不相同。所以佛教眾生教什麼？幫助他破迷開悟，這是佛陀教育，佛陀的教學，我們不能不知道。以後，智者大師建立天台宗。他老人家往生的時候，「臨終右脅西向」，臨終的時候跟釋迦牟尼佛示現的是一樣的。「稱念彌陀觀音而寂」，智者大師這四種念佛，他是用觀想念佛，他不是持名，觀想念佛，依《十六觀經》，他往生西方極樂世界。所以天台宗以後的這些祖師大德，很多走的

時候全是念佛往生。包括在近代，我們看到諦閑法師、倓虛法師、寶靜法師，這些天台宗的，全都是念佛往生淨土，由此可知淨土宗的殊勝。

再看下面一位，「永明大師於天台韶國師發明心要」，這句就是講的永明大師他開悟的因緣。他的老師，現在講指導的老師、傳法的老師，幫助他、指導他大徹大悟，發明心要就是大徹大悟。他老人家原先也是修禪宗的，「法眼宗嫡孫」，這是六祖以後，六祖的學生分了五派，這一個大宗裡分了五個小宗，法眼宗。「後專志淨宗」，這我們知道了，他的身分暴露了，他是阿彌陀佛再來的。在那個時代禪風很盛，大家都學禪，他也學禪，從禪宗裡面大徹大悟之後，再發菩提心、一向專念，修淨土。大師為什麼這麼做？用意很深！知道禪宗裡面許許多多人不是上上根器，禪是接上上根人的，他不是這個根器；換句話說，他這一生在禪宗裡開不了悟，見不了性，頂多得禪定而已，那算不錯的了。得禪定，他將來到哪裡去？命終之後多半生四禪天、四空天，出不了六道輪迴。佛菩薩慈悲，為這些人做示現，你勸他修淨土他不相信，他說那是老太婆教，他瞧不起，參禪他又不具條件，不是那個上上根人。諸位要知道，貢高我慢的習氣在，他放不下。所以佛菩薩做這樣的示現給他們看，你學禪我也學禪，你還沒開悟，我開悟了，我已經明心見性，回過頭來專修淨土，把他們帶到淨土來。做這樣方便的示現，善巧方便把這些修禪的人帶到淨土，在淨土裡頭沒有不成就的，個個成就。禪裡面得一點小成就，回過頭來修淨土宗，沒有一個不往生的。果然在禪裡面得禪定，有了功夫，能夠把分別執著看淡，看得很淡，分別執著心不起作用了，沒斷，他的禪定的功夫能伏住，往生西方極樂世界都在方便有餘土。

由此可知，無論修哪個法門，諸位必須要知道，只是方法不一

樣，門徑不相同，它的原理原則完全是一樣，全是修禪定，就是全是教你放下。放下，自性本定就現前，三昧現前，甚深三昧裡面那個境界就是佛境界。天台大師所入的法華三昧，釋迦牟尼佛還在那裡講經，講什麼經？講《法華經》。淨宗的大德念佛，念到一心不亂，事一心不亂，甚至於事一心不亂還不到，功夫成片裡的上輩上三品，都是念佛三昧。他見到佛，見到釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛還在講經，講什麼經？講《無量壽經》。這個境界就是說你的阿賴耶裡有習氣種子，這習氣種子與哪一個相應，那個境界就現前。我們自己學哪一個法門、學哪一部經教，你在三昧裡面一定遇到跟你相應的境界現前，一念相應一念佛，念念相應念念佛，它相應。你沒求，你有這個習氣，這個習氣就是冥感，佛菩薩顯應，冥感顯應，你見到這個境界了。

永明大師是淨土宗第六代的祖師，淨宗的六祖。下面說他的功課，「日誦洪名十萬聲，兼行日課一百零八事」。真用功，我們做不到，一天十萬聲佛號，還要修行一百零八事，這些在大師傳記裡面你們都能看到。「蒙觀音大士甘露灌口，妙慧湧現」，這就是感應，觀音菩薩甘露灌口之後，智慧開了。「著《宗鏡錄》一百卷」，《宗鏡錄》古大德稱它叫小藏經，就是《大藏經》的濃縮。《大藏經》分量太大，要讀一遍不容易，《宗鏡錄》就是說《大藏經》的摘要、《大藏經》的精華。如果沒有時間、沒有能力去閱讀全藏，讀《宗鏡錄》就可以了。「及《心賦注》、《萬善同歸集》」，這都是大師非常著名的著作，這些書都收在《大藏經》裡面，「蔚為法炬，光照萬世」，這兩句話對他老人家的讚歎一點都不過分。「七十二歲焚香別眾，坐脫西歸」，老人住世七十二年，七十二歲的時候往生的，坐化的。

「以上四德，咸為肉身大士，法門龍象。」這個地方略微舉出

這四位大德，馬鳴、龍樹，印度的高僧，智者、永明，中國的大德，全都是求生淨土，都是念佛往生的，肉身菩薩。法門龍象是比喻，佛教裡面常常用它。龍象都有定功，龍我們沒見到，象見到了。你看大象，你細心去觀察牠，行住坐臥都在定中，牠慢吞吞的，要學牠。我這一生見到一個人，章嘉大師，確實無論是談話、動作都很慢，說話也很慢，一個字一個字的說，沒有我們這麼快。這是修養，也是教學，教我們什麼？我們現在步調都太快，要慢一點，說話速度太快，要慢幾秒鐘，給人感觸到穩重。《論語》上說「君子不重則不威」，那個威是從德上講的，威德，降伏一般眾生的心浮氣躁。所以他是教學，你跟他一接觸，自然你也放緩慢。唯有在穩重當中，你才能夠體會到佛法，心浮氣躁沒有辦法學習，不是老師不教，你接受不了。愈是接近心性的這門學問，心地愈是要清淨。所以佛經裡面這些語言、文字，你靠文字的意思你決定不會懂得的，意思在哪裡？意在言外。言語文字是個引導，意思不在這裡頭，意思在言外，所以你要能夠體會到所謂弦外之音，你才能悟入。

佛家常講上上根人，什麼是上上根人？煩惱輕的人上上根，心地清淨平等的人是上上根。所以，你千萬不能輕視這些老阿公阿婆，往往這些人是上上根人，他有緣一接觸，他真的就契入進去。不管入的是淺是深，他真入進去了，所以他真得受用。他一句佛號契入進去，他決定得生，品位高下不論，決定生淨土。為什麼？死心塌地，他沒有二念。念佛的時間不必很長，三年五載他就自在往生，他真的入進去。一般中下根人，修淨土修了二十年、三十年、四十年、五十年，問他往生有沒有把握？沒把握。為什麼？沒入進去。天天念佛，有口無心，不相應。每天也在念佛堂念個千聲萬聲，不相應，臨終的時候還怕死。這種人多！我們都看到。別的人看到了也不必放在心上，回過頭來問問自己，我行不行？今天阿彌陀佛

來接引我，我真的能生歡喜心嗎？真的就想跟他走嗎？真能把眼前身心世界、名利、親情徹底放下嗎？這都是在考驗我們自己，我們到底是真幹還是假幹？真幹就真能往生。這部經好！會集得好，註解得好，引用了一百九十三部經論，做註解的證明，又引這許多西方、東土（西方是講古印度）高僧大德來做證明，稀有難逢。我們遇到了，緣具足了，問題是善根福德，善根是真信、能理解，福德是真幹！真幹的祕訣沒有別的，就是放下，沒有放下不是真幹，徹底放下了就是真幹。一切外緣統統放下，讓心裡面只有一句阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外什麼都沒有，這叫真幹，這種人也就是法門龍象。

「《要解》謂唯如是之人，始能徹底承當淨土法門。近世學人焉得以世俗之見，而鄙視淨土耶？」馬鳴、龍樹何等人物，智者、永明當年在世的時候帝王尊崇，拜為國師，智者是國師，永明延壽是國師，帝王自己稱弟子。他們這些人，才真正能徹底承當淨土法門，圓修圓證。近代的學人，學人不是指別的，學佛的同學們，世俗之見沒放下，人云亦云，小看了淨土，殊不知淨土在佛法裡是上上乘法。隋唐大德來做個比較，把《華嚴》、《法華》都比下去了。《華嚴》、《法華》到最後的歸宿是歸淨土，《華嚴經》上十大願王導歸極樂，這大家知道，為什麼對《華嚴》尊重而鄙視淨土？哪有這種道理？《華嚴》裡面有高等哲學，這裡頭沒有嗎？一樣有，不在《華嚴》、《法華》之下。

我們再看下面這段，這還是接著說，「又《要解》云：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」。這一句太難了，誰說的？蕅益大師說的，所以印光大師讚歎，讚歎蕅益大師的《要解》，他講得太好了，古人沒講過。釋迦牟尼佛是怎麼成佛的，是怎樣得到無上正等正覺？蕅益大師說，是念阿彌陀

佛得到的。證據呢？證據就在《阿彌陀經》上。你看，那麼多年講《阿彌陀經》、念《阿彌陀經》沒有發覺，被他老人家發覺了，真的，一點都不錯！蕅益大師把我們點醒了。「今以此果覺全體授與濁惡眾生」，今天，佛，阿彌陀佛，把果覺全體傳授給六道的濁惡眾生，五濁惡世的眾生。現在我們這個社會濁惡到了極處，濁是什麼？染污。現在談到染污，每個人都有很深刻的感觸，最容易感觸什麼？環境的染污。我們在日常生活當中，我們的食物有嚴重染污，我們的飲水有嚴重染污，我們穿的衣服有一些化學品製作的，都有染污。中國人古時候，衣服是穿棉穿紗，這是自然的。現在科學發達了，要改變這些物種的基因，這一改就壞了，看到樣子是好看，對人體很不利。所以現在這個衣食住行，讓很多人得到奇奇怪怪的病痛。再擴大，大家曉得，地球被染污了，地球病了。這是境界上。回過頭來，心理的染污比環境染污不知道重多少倍！染污的根源是在內，不在外。內染污了，外面什麼？外面境界隨心轉，境隨心轉。心被染污，身自然染污，外面環境也染污，這是現代人事物病痛的真因。

化解自然的災難，我們講自然災害，你要知道這個災害怎麼來的，這就跟看病一樣，醫生治病一樣。中國、外國，古今這些預言都說了很多災害，這是什麼？這就好像把病狀說出來。說出來，很多人聽了害怕，其實錯誤了，用不著怕。你一定要知道這病怎麼生的，本來是個健康的人，為什麼會長病？在佛法裡面，病有三種原因，第一種是生理的，你的飲食、你的生活方式有錯誤，帶來的疾病。這一類的疾病，醫生可以幫助你治療，幫助你恢復正常，這第一類的。第二類的，是你的冤親債主找到你了。他來幹什麼？欠命的要命，欠債的要還錢，他是來要錢要命的。這一類的病，醫生治不好，它不屬於生理的。那要怎麼辦法？調解。所以宗教裡面有很

多傳教師幫這些信徒治病，大多數這一類的病，提出調解的條件，對方接受了，他就走了，你的病就好了。第三類叫業障病，是你自己造的罪業太多。這一類病很麻煩，為什麼？醫生治不好，它也不屬於調解，是你自己造的業很重，很麻煩。你要找這些宗教來幫忙他幫不上，因為它不是調解，是你自己做的罪業太重，你該得這個報應。這還是有辦法，真正懺悔，普賢菩薩教給我們「懺除業障」，真懺悔，真正改過自新，斷惡修善、積功累德，問題能化解。我們人身上這種病，你知道它是什麼原因，你也有辦法治。

地球現在生病了，說老實話，原因也不出這三大類。如果我們明瞭了，用這些原理原則來幫助化解災難，能不能做到？能，答案是肯定的。所以災難再多，我們老祖宗五千年來，這個國家長治久安，大災難沒有什麼，小災難也常常有，懂得處理，真能化解。化解最重要的方法，根本法是講經教學。所以我們老祖宗，千萬年前就提出來，「建國君民，教學為先」，這句話的道理太深太深了，這個方法所依據的理論是什麼？它依據的理論是人性本善，「人之初，性本善」，你看在教學裡頭，《三字經》上把這個放在第一句，教學為先。什麼最重要？最重要的先說、先學，肯定人性本善。他為什麼變得不善？不善不是本性，是習性。習性，學壞了，習性不善，本性是本善的，本善是真的，永恆不變的；習性，隨著外面習慣他就染污了，所以接著才講「性相近，習相遠」。性相近是什麼意思？性是跟本善接應的、相應的，習性跟本善相違背，習性裡頭有自私自利、有名聞利養、有貪瞋痴慢，習性；本性裡頭沒有，本性裡頭沒有自私自利、沒有名聞利養、也沒有貪瞋痴慢。

佛講得好，眾生迷失了本性，這些不善的習性那個根還是本性，本性變質了，迷了之後它就變質。佛家講得清楚，本性裡面有三寶，智慧、德能、相好，三寶，佛在《華嚴經》上講，「一切眾生

皆有如來智慧德相」。我們《無量壽經》上三寶，「大乘」就是智慧，是你的本性，「無量壽」是德，「莊嚴」是相好，你看不是三寶嗎？可是迷了之後，智慧就變成煩惱，德就變成造業，相好就變成輪迴、變成三途，變質了，這就帶來很多病痛，帶來很多災難。佛菩薩慈悲教導我們，把事實真相告訴我們，讓我們回頭。我們放下煩惱，煩惱三大類，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，你把它放下，你就又回歸到本善。回歸到本善，身心健康，家庭幸福美滿、事業順利，社會祥和，風調雨順，一切自然災害統統沒有了。歸功在教育，你看看中國古時候，哪一家不重視教育？哪一個人不是把教育擺在第一？小孩從懷孕，父母就開始教他，胎教，教育擺在第一。活到老，學到老，一生都在受聖賢教育，不斷向上提升，最後的大圓滿是回歸自性。回歸自性在我們中國傳統裡面稱為聖人，大聖，在佛法裡面稱為佛陀，名稱不一樣，境界完全相同，在宗教裡面稱神，神、聖、佛一個意思。你不教，他怎麼會知道？

中國重視教育，在教育上已經達到相當高的境界。佛教一傳到中國來，中國人接觸到是無比的歡喜，為什麼？它把我們的境界又提升了一層。你看中國的典籍就曉得，中國典籍上，中國人講求的是簡要詳明、提綱挈領，都講出來了。而佛教到中國來，每一條綱領講得詳詳細細，豐富了中國傳統的學術。中國人喜歡簡單，印度人不厭其煩，一定把它講透，讓大家全明白。中國過去古人講的，確實得要上根人才行，中下根人只好跟著做，教你怎麼做就怎麼做，好在人都老實、都聽話，不必要知道那麼多。可是在印度不一樣，印度佛陀真慈悲，對於中下根人都不厭其煩，詳細解說，難得，實在是難得。所以這兩千年來，佛家的教學跟中國傳統完全融成一片，儒釋道是一家、一體，分不開了，形象上有儒釋道，事實上沒有，它成為一體了。佛法，我們一定要認識，社會大眾有誤會那是

理所當然的，我們學佛的人也不認識佛法，那就大錯特錯，對不起釋迦牟尼佛。我為什麼說這些話？告訴大家，佛法是教育不是宗教。它如果是宗教，在我們中國古代的帝王不會喜歡它，它很不容易在中國生根。它是教育，什麼教育？孝悌的教育，跟中國人完全一樣。中國文化是孝文化，從孝衍生四個科目，五倫、五常、四維、八德，這四個科目就是解釋孝的。什麼叫孝？五倫是孝、五常是孝、四維是孝、八德是孝。在我們中國傳統儒家的典籍，四書五經、十三經，乃至於演變成以後《四庫全書》，哪一部書、哪一篇文章脫離這個宗旨？我們的生活、工作，乃至於文藝的表演、說唱的藝術也沒有離開。所以你說得詳細一點，中國文化是什麼文化？倫理的文化、五常的文化、四維的文化、八德的文化。

佛法跟中國這個基礎完全相同，你看我們淨宗，修學的宗旨依照《觀無量壽佛經》的「淨業三福」，文字不多，最高的指導原則。它一共三條，第一條是「孝養父母，奉事師長」，佛教教育從哪裡建立的？從孝道，孝親尊師，跟中國千萬年老祖宗聖賢人的觀念完全相同，「慈心不殺，修十善業」，這第一條。所以我們今天為什麼要學《弟子規》？用《弟子規》來落實我們孝親尊師，你做到了，淨業三福第一條你就做到了。「慈心不殺」，我們用道家的《太上感應篇》，末後一句是佛家的《十善業道》，三個根！如果不從這個地方扎根，後面全做不到。你看它第二，從這提升，這是第一層，第二層，提升，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；換句話說，三皈五戒是建立在孝親尊師的基礎上。人不孝父母、不尊重老師，什麼都完了，在中國古社會，他不能立足、不能做人，你在社會上誰都瞧不起你，這是做人的大根大本，怎麼可以疏忽？所以第二條是小乘，第三條是大乘，有了第二條才能夠再往上一層，到第三層。第三層，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」

，勸進行者是度化眾生，教化眾生。前面十句是身行，末後一句是言教，你自己統統做到了，你才能教人。這是中國文化，中國文化決定不能離開佛法。

所以儒釋道三家，嚴格的講，三家都不是宗教，三家都是教學，這是我們要認識清楚的。三家對宗教都尊重、都禮敬、都讚歎，沒有排斥的，在佛經裡面看不到排斥宗教的。而釋迦牟尼佛學生當中，不同國籍的人很多，不同族群的人很多，不同宗教信仰的人也很多，這在經典裡面都有記載。你看《地藏經》上婆羅門女，那是婆羅門教的，佛沒有叫她放棄婆羅門教，沒有這個說法，而佛還尊敬婆羅門教的神。所以佛法在世間，對於任何學派、宗教都沒有破壞的，而且是建設的，都是禮敬讚歎，勸導一切信教的人要尊敬他們的教主，要認真聽教主的教誨去學習，這是佛菩薩。沒有說你這個教不好，要信我的，佛沒這個說法。佛是教育，佛是教你認識宇宙人生真相，佛是教你回歸自性，開智慧。在中國，豐富了中國文化，我們可以說這麼一句話，它在任何國家會豐富那個國家的文化，它在任何宗教裡面也會豐富它宗教的內涵，這肯定的。無論在哪一個境緣當中，有百利而無一害，這是佛法。

這麼好的一個東西，今天在社會上造成這麼多的誤會，這個責任不是佛的，佛沒有責任，古來祖師大德也沒責任，這個責任是我們這一代不爭氣。我們這一代，真的像佛在這個經上所講的，「先人不善（無知），不識道德，無有語者」。我們從小沒有接觸到佛法，沒有人教導我們，沒有人給我們說明。我這一生要是沒有遇到方東美先生，這一生都不會知道。我跟他老人家學哲學，他把佛教介紹給我，告訴我，「釋迦牟尼佛是大哲學家，佛經哲學是全世界哲學最高峰，學佛是人生最高的享受」，我是這樣子入佛門的。在沒有認識方先生以前，我在學校讀書的時代，念初中，我進過教堂

，我讀過《聖經》，我有很多伊斯蘭教的同學，我們關係非常好。那個時候他們的經典流通量太少，在學校時間並不長，兩年的時間。我沒有看到《古蘭經》，我看到他們回教裡面出版的一些短篇的這些資料，我看得很歡喜。所以我對於伊斯蘭跟《新舊約》很嚮往。我沒有信教，是因為我感覺得我了解得不夠，等我完全了解、完全明白了，我再去參加洗禮。以後碰到佛法，世間還有這麼好的東西，遇到不容易！遇到之後學習也非常艱難，學得很辛苦，但是學得非常歡喜。這裡真的要感謝佛菩薩、感謝祖師大德、感謝現前的老師，為什麼？他們把果覺全體這樣的經典傳授給我們濁惡眾生。

「乃諸佛所行境界，唯佛與佛能究盡，非九界自力所能信解也」，這話真的。我們靠信心、靠敬心，對他尊敬，信裡面沒有敬，得不到利益，你得有敬愛、敬重，你才會得利益。為什麼？你能夠鍥而不捨。我們在教學裡面五十九年，一天沒有離開，為什麼？歡喜，法喜充滿。真的煩惱輕、智慧長，什麼疑難雜症，自己的也好、家庭的也好、團體的也好、社會的也好，現在乃至於全世界，我們都能看出前因後果，我們懂得一套解決的方法，你說這多麼歡喜。自己在這個世間一塵不染，沒有自私自利、沒有名聞利養、沒有貪瞋痴慢。佛給我們定的標準，「清淨平等覺」，清淨平等覺年年往上提升，裡面的喜悅無法形容，對一切眾生自然生起憐憫心，不是責備。想幫助他們還得有緣，他肯接受才行，他不肯接受那就幫倒忙了，能接受的，全心全力幫助他；不能接受，獨善其身，遇到，能接受，則兼善天下。所以這個法門，講到究竟處那必須成佛。成佛是什麼？必須要把起心動念放下，你才能究竟。這個我們做不到，我們曉得這個事情重要，不起心動念還沒有辦法，它太微細了。所以佛在經上講得好，什麼時候你才能看到起心動念？八地，不要說圓教，別教八地那都不得了。《華嚴》是圓教，別教八地他證

的那個境界等於《華嚴經》上講的八住菩薩，十住裡面八住菩薩，這才能夠見到阿賴耶。那個定功深，心地清淨，這種微細的波動他能感受到，也就是真正感受到阿賴耶的出現，你看到了。所以佛教是科學，佛教不是迷信，為什麼？每個境界都叫你親證，聽佛說的不算，那是釋迦牟尼佛的，不是你的境界，你明白了得不到受用。必須要依照佛所講的我們去證得，你才得受用，這是科學精神。所以，不是九法界自力所能信解，自學不能成功，就這麼一句話說，一定要跟老師，說穿了就這麼一句話。自學是不能成功的，一定跟老師，這個老師是釋迦牟尼佛、是阿彌陀佛。要尊敬這些學長，學長是諸大菩薩，文殊、普賢、觀音、勢至、彌勒，這都是我們應該尊敬的學長。

「由上可見，念佛法門實是無上深妙之法，唯有上根方能直下承當也。」這就是前面所講的專接上根，就這個意思，為什麼？上根，他一聽就明白，不但明白，他真幹。給諸位說，我能把執著放下一些，執著不像從前那麼嚴重，放下了，也是上根！他要不放下，嚴重的執著，對他就產生障礙，他不能往生。凡聖同居土下下品往生都是上根，你想想對不對？生到西方極樂世界，得阿彌陀佛本願威神加持，你就是阿惟越致菩薩。其實不是他證得的，你到極樂世界，你的待遇、你的規格就是阿惟越致菩薩，誰給你的？阿彌陀佛給你的。阿惟越致菩薩，我們講到最低階的，《華嚴經》裡面講的初住菩薩。這個不可思議，這真的是諸佛所行境界，菩薩都不敢想，所以稱之為難信之法。你能信就是上根，你就能直下承當，我什麼都放下，世出世間法統統放下，我就這一部經、就這一句名號，我這一生當中決定得生淨土，親近彌陀。世間一般根性就不能跟他相比，你再聰明、再有智慧，你去研究一切經教，說得天花亂墜，最後怎麼？你不能往生，你還搞六道輪迴，你怎麼能跟他相比！

「又本經菩薩往生品曰：十方世界諸佛名號，及菩薩眾當往生者，但說其名，窮劫不盡。」十方諸佛名號，這名號是什麼？就是一句南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛是十方世界諸佛名號。為什麼？大乘經裡面佛常講，「十方三世佛，共同一法身，一心一智慧，力無畏亦然」。我們沒覺悟的人，沒證得圓覺的人，有分別、有妄想；證得圓覺的人知道，一即一切、一切即一，這一尊阿彌陀佛名號就是十方一切諸佛名號。「菩薩眾當往生者」，這些諸菩薩念佛求往生淨土的，「但說其名，窮劫不盡」，說不盡。這是說持名念佛往生的。說這個話的意思沒別的，讓我們明白事實真相，我們如何才能成就。在這個地方成就難，障緣太多。第一個障緣，壽命有限，太短了。我們需要學的東西太多，這麼短的時間我們沒有法子完成，這是最大的一個障礙，其他的障礙就不談了，太多太多。到極樂世界，所有障礙都沒有了。第一個問題解決了，無量壽，壽命無量，有的是時間。釋迦牟尼佛在《觀經》上給我們講，凡聖同居土下下品往生，在西方極樂世界修學，修到自己真正大徹大悟，明心見性，那真的是阿惟越致菩薩，不是阿彌陀佛加持的，是你自己功夫真正到阿惟越致，要多長的時間？佛說十二劫。十二劫，在我們這裡說是很長，在西方極樂世界很短，為什麼？他們的壽命是無量劫。無量劫的壽命，十二劫算什麼？換句話說，很短的時間，就證得。華藏世界四十一位法身大士，為什麼到極樂世界去跟阿彌陀佛學？這裡面我們必須要知道。如果是華藏世界的初住菩薩，在華藏世界，他要把四十一品無明習氣斷掉、斷盡，需要多少時間？三個阿僧祇劫。你看，凡聖同居土下下品，一品煩惱沒有斷，在西方極樂世界十二劫就能達到他們那個地位。於是我們就明白了，在華藏世界修行，斷習氣時間長、慢，到極樂世界去快。所以文殊、普賢要把這些人統統帶到極樂世界去，道理在此地。毘盧遮那佛沒有阻

攔，反而歡喜，這說明什麼？沒有嫉妒心。極樂世界修行的環境好，到那裡去是應該的，早去早成就，成就之後，像諸佛如來一樣普度眾生。

「又受菩提記品曰：由於此法不聽聞故，有一億菩薩退轉阿耨多羅三藐三菩提。」這也是舉個例子說。這些菩薩們沒有聽到淨土法門，不知道有極樂世界、有阿彌陀佛，隨順自己學習的法門，時間要很長，障難太多，有時候禁不起考驗就退轉了，或者是選其他法門，這種情形非常之多。大乘八個宗裡面，有人選修，有人都想學，都認為自己是對的。我們聽到他們發的願心，我們也贊成，也不會反對。他們對佛陀的一句話疏忽了，沒聽懂，那是什麼話？佛說「一部經通一切經通」，這句話沒聽懂，所以他還要學很多，樣樣都想學。如果真聽懂了，一部經通，一切都通了，我就學一部就好了。你們想想這個人是不是上上根人？現在我們明白，真是上上根人。他就在一部經上下功夫，肯定得三昧，得了三昧之後肯定會開悟。

那我們要問，你們同學選哪部經？一生學一部經，我相信很多人學《無量壽經》。我得到這個本子，那個時候是李老師給我的，是他老人家自己的註解，他用毛筆寫的。好像他講那個經的時候應該是在大概六十八、九歲的樣子，不到七十歲，應該六十八歲的時候，六十八歲講的這個經。我看到他那個眉註非常歡喜，他把段落都勾出來了，很清楚，歡喜心就生了，想學、想講。其實，我第一次講這個經在美國，就是用李老師的本子，黃老這個註解沒看到，那時候還不認識。所以前面好像二、三次都是用的李老師的本子。也是在美國，跟黃念祖老居士聯繫上，非常難得，他把這個註解送給我。他到美國就帶一套，那一套是油印印的。油印我們知道，我們過去做過這些工作，那個蠟紙頂多用個一百二、三十份，就不能

再印，後面字就沒有法子看了。所以我相信他那個本子，大概也只有一百多本，數量很少。我看了之後，我就讓同修們跟他聯繫，向他老人家請教，他有沒有版權？有版權那就不說了，要沒有版權，我說我拿到台灣翻印。他聽了之後很歡喜，沒有版權。所以我第一版就給他印一萬冊，精裝本一萬冊。他要我給他寫一篇序文，要我給他題封面，題字，我也都照辦了。所以以後我講了很多遍的時候，就參考他的註解。我記得我講過十遍。我那個時候也想發心，《華嚴經》停了，講一半不講了，這是中本《華嚴》，非常契機。所以講這部經，聽眾特別多，無論是在國內、國外，都比講其他經聽眾多。從這個地方能感觸到，緣，它能深深契合世尊末法還有九千年的緣分。

這是第十一次，為什麼講這個？看到災難太多，講經教學能救災難！《華嚴經》太長太大，是好，我們要收近效，馬上就要收到效，所以就選《華嚴經》的精華。《無量壽經》是《華嚴經》的精華，內容跟《華嚴》沒有兩樣。所以，古大德稱這個本子叫中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。這三部經裡面所說的東西是一樁事情，究竟諸法實相。從修因上講，清淨平等覺，果德上講，大乘無量壽莊嚴，修因證果。所以這個經對我們的幫助太大了。這次我們選講老居士的註解，我也是報答他老人家知遇之恩。他年歲比我大，他學習的緣比我好，他親近夏蓮公。我的老師李炳南老居士，李老居士學教是跟梅光羲老居士學的，他是梅老的學生。梅老跟夏蓮居居士是同參好友，他們兩個人的關係非常好，學佛之後在一起，也都是做官的，做官時候也在一起，在一起的時間非常長。所以，他的會集本成功之後，梅老給他寫了一篇很長的序文，那篇序文非常有價值，給我們很大的啟示。我們從李老師那裡知道夏蓮居老居士，他也曾經提到過黃念祖居士，所以我們沒見面之前，

名字就很熟悉。這是走同一條路的，真正的善知識，同參道友。我們跟夏老居士就有這麼一個緣分。念公和我一見面，一見如故，無量的歡喜，因為那個時候講這個會集本的人就兩個人，在海外我講，在國內他講，就沒有第三個了，我們遇到之後感慨萬千。對這個法門，對於這部經典（這個會集本）真的認識，衷心的讚歎，能信、能解、依教奉行。所以，這個話我們相信，由於此法不聽聞故，有一億菩薩退心，退了菩提心。

「又《如來不思議境界經》云，菩薩了知諸佛及一切法皆唯心量，得隨順忍，或入初地，捨身速生妙喜世界極樂淨佛土中。」這也是給我們很大的鼓勵。菩薩，這是大菩薩，不是小菩薩，大菩薩是別教初地以上，圓教初住以上，他才了知，真正明瞭，知道諸佛及一切法皆唯心量，唯是只有。心量是什麼？我們學了《還源觀》就明白，《還源觀》上顯一體、起二用、示三遍，示三遍最後一句話說「含容空有」，你本來的心量是這樣的。在佛門裡有兩句話大家常常聽到的，「心包太虛，量周沙界」，這兩句話就是含容空有。含是包含，包含虛空；容是包容，包容一切萬物、包容萬法，這是本來就是的，中國人常講量大福大。你本來的心量是包容遍法界虛空界的，一法不漏，你的心量是這麼大，這叫佛，佛是自己，你本來是這樣的。所以得隨順忍，他能夠恆順一切眾生，你作善他隨順你，你造惡也隨順你，這個真了不起。為什麼？在他的見解裡沒有善惡。為什麼？他沒有分別，他沒有執著，哪來的善惡？不但善惡沒有，染淨都沒有，他的心是清淨的、平等的，從來沒有起心動念。佛眼看眾生是這麼一個境界。「或入初地」，這些菩薩，菩薩得隨順忍，菩薩證得初地，「捨身速生妙喜世界極樂淨佛土中」，他們曉得這個世間有極樂世界、有阿彌陀佛，趕快到那裡去，到西方極樂世界親近阿彌陀佛。很有意思。引用這些話都是佛經上說的

，目的在哪裡？鼓勵我們，這一次的緣不容易遇到，遇到可不要輕易放過，輕易放過就可惜了，得來太不容易。今天時間到了，我們就學習到此地。