

大概在民國五十七年的時候，台南將軍鄉有一位老太婆，也是念這一句阿彌陀佛念三年，站著往生的，多了不起！我去年在高雄講經提起這個事情，高雄很多同修都還記得，都知道。林看治寫的《近代往生親聞記》裡頭有她的傳記。我知道這個事情，是佛光山的一個工友跟我講的。那個時候星雲法師請我在佛光山教書，我有一天晚上帶了十幾個學生，在水池旁邊討論佛法，那個工人走到我們這個圈子來，給我們講了一個鐘點的開示，我們洗耳恭聽，聽了非常歡喜。那個老太婆是他的鄰居，所以他勸我們念佛，他說這個念佛是真的，他親眼看到的，講給我們聽。一句佛號，上上品往生，哪裡要這麼多麻煩，要繞這麼多圈子。所以經典愈涉獵多，思想愈複雜，心愈不清淨。確確實實人家腦子裡只有一個阿彌陀佛，除了這個之外什麼也沒有，所以他能在那麼短的時間有那樣殊勝的成就，這個真正叫妙行。實在是值得我們反省，值得我們檢點，值得我們學習的。

【於諸惑業及魔境。】

『惑』是迷惑，『魔』是魔障。什麼叫「魔」？凡是對我們修學有障礙的都叫魔，這個要知道。

【世間道中得解脫。】

在世間名聞利養、五欲六塵裡面，能夠覺悟、能夠不染，這就得解脫了。末後這兩句是比喻：

【猶如蓮華不著水。】

佛家常常用蓮花來表法，蓮花代表什麼意思？我們知道蓮花的根是生在泥土裡面，花是開在水上的，佛用這個做比喻，把池底的

泥土比作六道，六道是染污的，雖然生在染污，它不染污，它超出了。泥土上面是清水，水比喻佛法，比喻四聖法界（聲聞、緣覺、菩薩、佛），花開在水上，這個意思就是說四聖六凡統統不染，不但六道不染，佛法也不沾染，這就高明，超出六凡四聖，這就是《華嚴經》上講的「一真法界」。一真法界在十法界之上，十法界諸位曉得它是水，出了水那就一真法界了，一真法界裡面有沒有佛？沒有了，無佛無眾生，超越了，所以是平等法界。《華嚴經》上華藏是平等法界，西方極樂世界是平等法界。佛對我們講有佛、有菩薩、有聲聞、有天人，但是你到西方極樂世界，這些名字統統沒有，你聽不到，所以佛是隨順我們的知見，方便為我們說的，真正到西方極樂世界，一切平等，西方極樂世界沒有這些名詞。所以這個比喻非常之好，佛門裡面常常用蓮花，看到蓮花就要想到《華嚴經》上這一句話，『猶如蓮華不著水』，世間所有一切法不要放在心裡，不要沾染。換句話說，我們在這個世間可以受用，不能把它放在心裡面，放在心裡面你的心就被染污了。你受用它沒有關係，就是小乘經上也說，《阿難問事佛吉凶經》佛就給我們講，佛弟子「可得為世間事」，這是世間事相；「不可得為世間意」，心裡頭不要牽掛，不能有。心要清淨，心是主宰，心清淨了，你的思想、見解、精神當然清淨，你的身體也會清淨，這個很重要，一切都是心為主宰。

【亦如日月不住空。】

這個比喻跟前面比喻，意思是一樣的，『日月』在太空當中運行，是動的，不是住的。這個比喻叫我們不要住，住就是住著了，不要住，不要著相，意思在此地。

下面有兩首是講成熟眾生，二十一跟二十二。

【悉除一切惡道苦。等與一切群生樂。如是經於剎塵劫。十方

利益恆無盡。我常隨順諸眾生。盡於未來一切劫。恆修普賢廣大行。圓滿無上大菩提。】

要成熟眾生，當然要隨喜眾生，要恆順眾生，所以經文裡面有恆順、有隨喜功德，這是為成熟眾生而立的大願。眾生苦，一切眾生都苦；欲界裡面，佛給我們講了，苦苦、壞苦、行苦，統統具足。色界天人雖然沒有苦苦，他有壞苦、有行苦。縱然到無色界身體不要了，沒有身體了，這是我們現在世間人常講的靈界，靈界他們就覺得這不得了了。靈界怎麼樣？靈界是無色界，無色界還有行苦，並非究竟。他們今天所講的靈界，說實在話還到不了無色界天，無色界天太高了，不是。他們今天講的靈，恐怕是鬼神這一道，都不是正神。正神那個行持不像他們這樣子，正神的道德觀念、德行在人之上，我們人間聖賢人都達不到他的境界，哪裡是像現在邪知邪行，所以這個不是正法。由此可知，三界統苦，佛弟子總得要盡心盡力，幫助這些眾生脫離苦海。苦從哪裡來的？苦從迷惑而來的。樂從哪裡來的？樂從真正覺悟來的。所以破迷開悟是因，離苦得樂是果，我們要叫眾生脫離苦海，那就要幫助他破迷開悟。佛法的教學，目的就是幫助一切眾生破迷開悟。

底下這兩句，是講他的願力廣大無邊。在時間上講『經於剎塵劫』，幫助眾生不是幾天的事情，不是幾年的事情，也不是幾百年、幾千年的事情，是無量劫，要發這個願。空間上講是十方，佛弟子要沒有這樣廣大的心量，怎麼能做得到？所以讀了行願品，時時刻刻要提起自己的正念，念念當中要有真實的願心去幫助人，無論在什麼時候，無論在什麼地區，總有一個幫助人的願望。到底幫助多少？盡心盡力就圓滿了。佛弟子的本分應該要去做。

二十三首是「心行願」，是第四個小段。

【所有與我同行者。於一切處同集會。身口意業皆同等。一切

行願同修學。所有益我善知識。為我顯示普賢行。常願與我同集會。於我常生歡喜心。】

『常生歡喜心』，這一句出自於《華嚴經》上的，我們在這裡念到。這個兩首，我們非常明顯的看出來和合僧團。一個和合僧團，佛告訴我們至少是四個人，四個人志同道合，這就是一個僧團。前面我跟同修們說的遠公大師，當年建念佛堂，志同道合有一百二十三十個人，那真是太殊勝了。僧團最少的是四個人，四個人稱為眾，佛家這個眾的單位是四個人以上，志同道合建立的僧團就是正法道場。這一個道場建立了，十方諸佛護念，龍天善神保佑。為什麼？這個三歸依裡頭說的「眾中尊」。眾是什麼？眾是團體，世間所有團體沒有這個團體尊貴，這個團體四個人一條心。所以一切團體，眾就是團體，所有團體裡頭這個團體是最尊貴的。我們受持三皈戒，是「皈依佛二足尊，皈依法離欲尊，皈依僧眾中尊」，這個眾就是團體，這樣的團體非常的稀有，是諸佛如來護念，護法善神擁護。

但是實在來說，找四個人志同道合，還真難找，真不容易找。對於修學想法、看法完全相同，非常困難。我在台北這麼多年，我那個道場都做不到，大家同修雖然都是我這裡剃度的，每個人有每個人想法，每一個人有每一個人做法，不能和合。這麼多年天天講經說法，聽了還是有意見，你就曉得太難太難了。所以說台灣這麼小小一個地區，一個僧團不能出現。實在講，真有一個僧團出現，這整個台灣人都有福，因為它有諸佛菩薩、有龍天護持，這個地方就會不遭災難。為什麼不能和合？換句話說，每一個人不肯放下自己的成見，都自以為是，覺得你所講的未必正確，佛講的也未必正確，這就難辦了！所以大家在一塊共修，短時間像你們一個禮拜就這麼一次，這沒有關係，如果每天在一塊，吵的吵、鬧的鬧，問題

都發生了。所以這個和合多難，太難太難了！所以這個經典上講的一切諸佛護念，這實在是不容易，就是它太難得、太可貴了。我們讀到這些地方，心裡真正要生仰慕心、慚愧心。我們能不能跟別人相處？不要問別人能不能跟我相處，我能不能跟別人相處？這個是和合關鍵的所在。每一個人發心，都願意跟大家相處，這就是和合的基礎。和合必須放下自己所有的成見，這個才能和合。你有你的看法、有你的想法，就決定不能和合；每一個人，各人有各人的看法、各人有各人的想法，那怎麼和得來？『同行』就是共同一起在一塊修行的人。

我們這幾年來提倡這個《無量壽經》，實在講與這個和合稍微接近了一點。為什麼？大家都依這一部經，我們對世出世間法，想法、看法、做法，都以這個經為標準，以這個經為原則，把大家知見拉近一點。幾時能夠把自己所有一切妄想、分別、執著統統放下，全以《無量壽經》，這個和合就達到了，所以每一天讀經是促成和合這個目標。依不同的經典，就有不同的想法，就有不同的看法。尤其是在這個時代，思想完全開放的時代，完全自由的時代，任何人都不能夠約束別人，所以講和合就特別困難。一個家庭，父子見解都不一樣，兒子有兒子的看法、老子有老子的看法，都不能和睦。在外國，連小孩都不能夠責備他，我聽說美國的小孩會打電話給警察局告狀，警察就來干涉，這個問題嚴重了。所以父母不能教兒女，老師不能教學生，這成什麼世界了？無怪乎天下大亂了。所以這兩願要好好的去讀。第五個小段也有兩願，是「供養願」。

【願常面見諸如來。及諸佛子眾圍遶。於彼皆興廣大供。盡未來劫無疲厭。願持諸佛微妙法。光顯一切菩提行。究竟清淨普賢道。盡未來劫常修習。】

在這兩首供養當中，我們很明顯的看出來，它所講的是法供養

，與前面長行完全相應，一切供養中，法供養為最。供養的境界，跟前面所講的完全相同，時間是盡未來劫，空間是十方，供養的重點是佛法，而且在佛法裡面特別顯示出普賢的行法，跟《無量壽經》第二章上所講的「咸共遵修普賢大士之德」，完全相應。所以魏源居士將這一卷經，附在淨土三經之後。淨土宗本來只有三經一論，現在有五經一論，這個五經怎麼來的？這部《普賢行願品》是清朝咸豐年間，實在講距離我們並不算很遠，咸豐皇帝就是慈禧太后的丈夫，慈禧是咸豐的妃子。魏源把這一卷經附在淨土三經後面，稱為淨土四經。他附在這個上面很有道理，這個不是隨便附的，真正有眼光。因為《無量壽經》跟這一卷經關係太密切了，不能不合起來讀。到民國初年，印光老法師把《大勢至菩薩念佛圓通章》，又附在四經的後面，變成淨土五經，五經是這麼來的。

在傳記裡面我們曾經看到有記載說，印光大師是大勢至菩薩化身再來的，這個也有證據，不是假的。我們再看老法師一生的行儀，確實很像大勢至菩薩，就是跟《大勢至圓通章》所講的非常相似。他把這一章附在四經後面成為五經，淨宗的經論才真正圓滿。因為《大勢至圓通章》是淨宗修行最高的指導原則，換句話說，那是淨土宗的心經，經文不長，只有二百四十四個字，比《般若心經》還短，實在講非常非常重要。我們淨宗常常講的老實念佛，那個老實要什麼樣的標準才算老實？能夠做到大勢至菩薩的教導，那才算老實。他在修行方法上給我們講了兩句，那兩句就是老實，「都攝六根，淨念相繼」，能做到這兩句就是老實，這兩句做不到不算老實。再給諸位說，這兩句也是甚深禪定的妙門，因為《楞嚴經》上二十五位菩薩統統修的是首楞嚴大定，這是禪定裡面最高的定，是如來果地上的定。大勢至用什麼修的？就是都攝六根，淨念相繼。所以念佛這個法門是禪定，是最殊勝的禪定，這個很多人不知道。

昨天還有人提出，問淨宗經典上講禪定講得太少了，哪裡曉得禪定講得很多，講得很究竟、很圓滿，他沒看出來。在此地我們也了解了五經的來源，五經到此地，這淨宗經典可以說非常的圓滿，沒有辦法再加一點進去了。所以這些確實都不是一個普通人能夠見得到的。

我們再看下面兩首，這是「利益願」，利益講三業不空。

【我於一切諸有中。所修福智恆無盡。定慧方便及解脫。獲諸無盡功德藏。一塵中有塵數剎。一一剎有難思佛。一一佛處眾會中。我見恆演菩提行。】

『諸有』是講的三有，三有就是講的三界。要細說有二十五有，二十五有歸納起來就是三有，三有是欲界有、色界有、無色界有。有什麼？有業因、有果報，有了這些東西。『所修福智恆無盡』，這是講在三界之中修福、修慧永遠沒有止境。『定慧方便及解脫』，這是在世間修出世法，定慧、方便、解脫，這是出世法。

『獲諸無盡功德藏』，修因必定得果，果上只用一句話來說明，無盡功德藏。「功」是指你修學的功夫，這個「德」跟得到的得是一個意思，你有一分功夫一定有一分收穫，這個德就是收穫。定是功夫、慧也是功夫，方便、解脫都是功夫。無盡的功德藏，是指的菩薩果位。這部經是大乘了義的圓教，圓教初信位的菩薩他的功德就等於小乘須陀洹，換句話說，真的是聖人，見思煩惱八十八種見惑斷盡了，這才證得初信位。初信位，在一般上講就證得了位不退，這是講斷證功夫，就入聖人之流了，位不退了，但是他的智慧、功德超過須陀洹太多了，絕對不是小乘須陀洹能夠比得上他的，只是講斷煩惱跟他相等，除這個相等之外，其他的都超過，統統超過。這無盡功德藏！既然有修、有證，當然要有用場，否則的話你的修證沒用途，那跟沒有修證有什麼兩樣？一定要起大用，這個用

就是底下講的利益眾生。

『一塵中有剎數塵』，這完全是華嚴境界，小大不二，一多不二，一就是一切，一切就是一。「塵」是依報當中最小的，「剎」是依報當中最大的。剎是什麼？我們通常講的三千大千世界，你看一粒微塵裡面有微塵數的大千世界，——大千世界（剎就是大千世界）又有無量無邊的諸佛，每一尊佛教化無數的眾生，菩薩見到了，上供諸佛、下化眾生，上跟佛求法，對下幫助佛接引眾生、幫助佛教化眾生。『恆演菩提行』，「演」字用得好，不但用言語來講經說法，還要身體力行，那就是表演的意思，要把它做到，做一個樣子給大家看。

我們接著看偈頌第二十九首，這是第七個小段，「轉法輪願」。

【普盡十方諸剎海。——毛端三世海。佛海及與國土海。我遍修行經劫海。一切如來語清淨。一言具眾音聲海。隨諸眾生意樂音。——流佛辯才海。三世一切諸如來。於彼無盡語言海。恆轉理趣妙法輪。我深智力普能入。】

這一共是有三首，十二句，這是說的諸佛如來弘法利生的大願。前面這三句都是講的境界，也就是講弘法利生的範圍，經上用的比喻，這個比喻實在是廣大無邊。開頭講『十方諸剎』，這是講十方無量無邊諸佛世界，這個已經就不可思議了，往下看這個境界愈來愈妙，愈來愈不可思議。『毛端』是正報裡面最小，就是講我們的汗毛，毛尖端叫「毛端」。『三世』是指過去、現在、未來，這是講正報裡面含攝依報，不僅僅含攝依報，這是空間裡面含著有時間，用現在的話來講就是時空不二。『佛海』，「海」就是形容佛之多，就像大海的海水一樣，無量無邊。十方世界，『國土』就是世界，世界也是無量無邊。普賢菩薩的修行，與時空合成了一片，

也就是一切時、一切處，菩薩沒有不認真在那裡修行的，時間三際，空間十方。由此可知，修行絕對不是拘束在一點，也不是拘束在一個面，它是圓融廣大不可思議，這是普賢菩薩的境界。

下面就講說法利生了。『一切如來語清淨』，語怎麼會清淨？心清淨。心清淨，言語自然就清淨了。凡夫的語不清淨，這個不清淨主要他是有妄想、有執著。妄想執著裡面，顯而易見的都是為個人的利益，起心動念總想到自己的利益，這是我們學佛的人要細心去覺察。時時刻刻，起心動念，念頭一動，馬上回來想想，這個念頭是不是與自私自利有關？既是為人，還是為自己。為什麼？我多做一點功德、我多做一點好事，沒有忘掉「我」，處處都是為了我。這一關很難突破，突破這一關就破我執了。這是念念都不忘我，這個問題很嚴重，所以你就曉得「我」這一關這樣難突破。在所有一切法門裡頭，為什麼要選擇念佛法門？念佛法門，「我」這一關不突破也能往生，這叫帶業往生。可是修學其他法門，你不突破就不能出三界，這是一定的。唯獨淨土法門可以不破我執，能成就，除這一門之外，八萬四千法門，任何一門都是要破我執才會有成就。難易就從這個地方看出來了，顯示出來了，哪個法門容易、哪個法門難。所以佛心清淨，他語就清淨，不但清淨，而且語非常之微妙。

『一言具眾音聲海』，無量無邊的音聲，佛在一音裡面統統圓滿具足。同樣一個道裡，一個字、一句裡面，也具足了無量無邊的義理。所以這個經，我們要問，要認真去問，這個經裡面有什麼意思？有多少意思？我們可以講，經沒有意思，沒有意思是「一」，什麼都沒有；可是眾生要來問的話，它裡面就有無量義。佛的言語沒有改變，文字沒有改動，對初學的人有初學的講法，對中等程度的人有中等程度的講法，對阿羅漢有對阿羅漢的講法，對菩薩有菩

薩的講法。一切眾生不同，這個經的意思統統不一樣，那你要學，到哪裡去學習？沒法子學，這東西能學得會嗎？活的，它不是死的。死東西，一個意思、兩個意思好學，無量義，到哪裡學？確實如此。你看看一部經，《華嚴經》太大了，自古以來註解這個經的人很少，就是它分量太大了。我們看看一般經，像《法華經》、像《楞嚴經》，幾百種註解，如果是一個意思那早就註盡了，還要幾百種？幾百種註解就幾百種的意思，你說哪個意思是對的？個個都對。哪個意思不對？個個都不對。這個佛法跟世間法真的不一樣。所以佛法的修學，古德常講「一經通，一切經通」。那個一經怎麼通？從一部經裡面得清淨心，所有一切分別執著妄想，統統都沒有了，那個就通了。心清淨，像一面鏡子一樣，無論什麼經典擺在面前一照，就無量義，無量義就生了，那就通了。所以你只要有念、有想，就不通；離開了想、離開了念頭，就通了，就沒有障礙了。妄想分別執著是障礙，障礙你本性本來具足的般若智慧。

所以這個經叫你去念，念的時候不要打妄想，不要想經裡面意思，一直念下去，用意何在？是修定。因為不念經會亂七八糟亂想，念經了就不打妄想了，目的在此地！就是把妄想給念掉，念掉之後清淨心就現前了。清淨心就是根本智，一對照經典的時候，後得智從根本智裡流露出來，到那個時候這個經叫大開圓解。圓是圓滿，說法應機說法，他是什麼根機、什麼程度？就給他怎麼說法。所以說法是因人而異、因處而異、因時而異，沒有一定的說法，聽的人得利益了，這就對了！好像那個大夫用藥一樣，這個藥一用，他一吃病就好了，這就對了，就沒錯了。從治病上來說，我們中醫比西醫是有道理，中醫治病，醫師出的處方絕對沒有相同的，藥也沒有相同的。你們兩個得同樣的病，你們的體質不一樣，下的藥不一樣，或者藥用的一樣，分量不一樣。不像西醫，都是成藥，你們兩

個一樣的，那個藥也一樣的，這個實在講是沒有道理的。的確是不相同的，那真的是中醫比西醫高明。高明就是什麼？他每個人都不一樣，用的藥就不一樣，這是正確的，這很有道理。佛經也是如此，同樣一部經，對任何一個人講的時候不會一樣的，這叫應機說法，才能夠叫大家得真實的利益。這個是統統離不開清淨心，清淨心才是一切法寶的根源，法寶從清淨心裡面流露出來的。

『隨諸眾生意樂音』，這是契機，一定要適合眾生的根性，要適合眾生的願望，還要適合眾生的生活狀況，他修學起來才容易，才很快樂。這個法門修得很苦，那就有問題了。法門愈修愈快樂，所謂法喜充滿，這是對機。學得很痛苦，這個法門學得不對機，好像我們有病服藥一樣，這個藥服下去之後總覺得身心都清爽、輕快，病減輕了，這個藥有效。如果這個藥用了之後感覺到很痛苦，必定不對症，我們在得病看醫生的時候，這些常識知道。佛法經典就是藥，對治我們心病的，對治我們煩惱的。這個東西學了，煩惱增加了；學了，妄想也增加了，愈學還愈麻煩。不學佛，我這個生活好像過得還滿悠閒自在的，這一學佛，人也多了、事也多了、是非也多了，你想想看，你這個佛法學得如法不如法？不學佛的時候沒事，學佛之後事還多了，這就錯了。這些地方不可以不知道。所以佛說法絕對是恆順眾生，隨緣而不攀緣。

我們怎樣接受佛法？自己所具備的條件是「誠敬」。從前曾經有人問印光老法師，向他老人家請教，有沒有方法能夠很快的契入佛法，老和尚答覆他說，有！誠敬二字，真誠恭敬。他說，「一分誠敬得一分利益，二分誠敬得二分利益」，換句話說，十分誠敬就得十分利益。誠敬是自己具備的條件，另外一方面是三寶加持的。三寶加持的力量與你誠敬心成正比例，你有一分誠敬，佛菩薩那個神力加一分；你有兩分誠敬，他加兩分。加多了沒用處，你得不到

；加持加少了，他對不起你，絕對跟你自己成比例的。換句話說，沒有虔誠恭敬就得不到諸佛菩薩加持，這就說明了許許多多聽經的人他得不到利益，雖然你看到他每一次都來聽，聽了很久，私下聽聽他談談話，邪知邪見。聽那麼久的經，沒有聽進去，沒有聽懂。縱然說得再淺，他也沒有聽懂，甚至於還有把意思聽錯了，這個都常常見到的。我這個道場都常常見到，講完經問問他，他把意思全講錯了。這印祖說得很有道理。這樣才能夠得到佛菩薩神力加持，我們念《普賢行願品》就得到普賢菩薩威神力加持，我們念《無量壽經》就得到《無量壽經》的加持，我們念《普門品》就得觀音菩薩的加持，一定得本尊的加持。這才真正體會到意味。

下面是第八小段，「淨土願」。

【我能深入於未來。盡一切劫為一念。三世所有一切劫。為一念際我皆入。我於一念見三世。所有一切人師子。亦常入佛境界中。如幻解脫及威力。】

這個八句是屬於淨土願，淨土必須要先淨心。維摩長者，在經上告訴我們，維摩居士是跟釋迦牟尼佛同時出現的，他老人家是示現的在家佛。成佛，在家可以成佛，維摩示現的是在家佛，釋迦牟尼佛示現的是出家佛。成佛，在家、出家都能成就，這是兩尊佛同時示現在世間，也是告訴我們，修行證果不在形象上，也告訴後人應該如何去求法。像我們現在一般觀念上錯誤，只要看到出家人，唉呀，這都是了不起！在家人修持再好，跟出家人一比總是矮了一段，沒看在眼裡，這個觀念錯誤。真正學佛求道，是要看那個人他的修行功夫，他的真實學問，是要看這個，不能看外表。維摩居士當年在世，釋迦牟尼佛的學生像目犍連、舍利弗，這是佛的大弟子，當然弟子見佛都是頂禮三拜、右繞三匝，這是印度的古禮，最敬禮。目犍連、舍利弗見了維摩居士，也是頂禮三拜、右繞三匝，在

家居士，他們兩個是出家人，對維摩居士的禮節跟對釋迦牟尼佛沒有兩樣，沒有欠缺一點。這給我們說什麼？說師道第一，佛門裡面老師是第一大，一定是尊師重道，老師不一定是出家在家，只要是在老師的身分，他就是第一大。我們今天人犯了很大的錯誤，特別是出家人，見到有修、有德的居士，總認為他是在家人我不願意跟他學，錯了，大錯特錯！有許多在家的居士修得比出家人好，真是真正的大善知識，在這一個時代多少人當面錯過，非常非常的可惜，所以我們真正學佛必須把這個觀念糾正過來。歐陽竟無在「內學院訓」裡面，那個小冊子就講得很清楚，引經據典，說明佛法是師道。在教學裡面老師是第一大，一定要懂得尊師重道。

在近代，確實我們很多觀念上錯誤、做法上錯誤，這個對於佛法的弘揚、弘傳都有很大的影響。這個偈文裡面，普賢菩薩說『我能深入於未來』，他有能力到未來，我們沒有能力，我們也沒有能力回到過去，更沒有能力進入到未來，他有這個能力，這說明了三世，過去、現在、未來，三世不是真實的。如果是真的，怎麼能回到過去、怎麼能到未來？不是真實的。這個理論現在逐漸被科學家發現了，如果時光倒流，可以能夠回到過去，科幻電影、小說裡面有時光隧道，有這些觀念了。那是真的，但是現在科學家不曉得用什麼方法可以回到過去，可以能夠進入未來。佛法裡面能做到，為什麼能做到？因為佛法知道，時間與空間是我們妄想執著裡面產生的，不是事實。你看它在百法裡面排列的，排在不相應行法，不相應行法，用現在的話來說就是抽象的概念。時空從哪裡來的？是抽象概念上發生出來的，不是事實。

怎樣能突破？你把這個抽象概念捨掉就突破了。譬如以最簡單的例子來說，許多同修從台灣初到美國來，來了一、二個星期，時差就搞得很苦，為什麼有時差？他有時間的執著，有分別執著，假

如你把時間分別執著丟掉了，你怎麼會有時差？就沒有了，這是真的，一點不假。只要你有這個執著，就決定有，你沒有這個執著，這個東西確實就沒有了。我往返都沒有時差，為什麼沒有時差？我沒有時間，所以沒有時差，你有時間就有時差，我沒有。我沒有時間，問問你們現在是幾點鐘了，你們就幾點鐘了，我沒有，我沒有時間。這要問為什麼沒有時差？把時間丟掉了。所以菩薩達到清淨心，清淨心裡面沒有界限，沒有過去、未來的界限，沒有東南西北這個十方的界限。所以他一即一切，一切即一，過去、現在、未來，統統展現在面前，還有什麼入不入。這是事實真相。下面就講得更好了，『盡一切劫』，這個把時間就說盡了，過去劫、現在劫、未來劫，把它收在一念，又能把一念展開為一切劫，一切劫實在就是無量劫。『三世所有一切劫，為一念際我皆入』，確實這只有心到相當程度的境界才能達到。我們知道普賢菩薩是等覺菩薩，像經上講的這種境界，最低限度要八地以上，那都入這個境界了。

『我於一念見三世，所有一切人師子』，三世十方無量無邊的諸佛，菩薩在一念當中統統見到了。我們曉得華嚴境界跟西方極樂境界完全相同，在《華嚴經》上必須是法身大士才能夠入這個境界。在西方淨土，博地凡夫下下品往生也能契入這個境界，這就不可思議，這就叫難信之法。佛在經上講一般修行修到這個境界，至少要用兩個阿僧祇劫的時間，才能沾到邊。念佛人這個便宜佔大了，念個三年五載，這一生到西方極樂世界，那不是沾邊了，是深入。這個難信，誰能相信？難信之法！等覺菩薩對於淨土這個理論，還是像隔羅看月，它不是沒有道理，道理太深了，不是普通人能夠明瞭的。所以那些通宗通教的大法師，有的真的不如一個老太婆，老太婆給她一講她就相信，她就成就，這是什麼原因？《無量壽經》上給我們講得很清楚，一聽能夠接受，是過去生中曾經供養過無量

無邊諸佛如來。一聽到這個法門，十方諸佛冥冥當中加持他，自己善根發現，又得佛力加持，他馬上歡喜就相信了。所以這個絕對不是一般羅漢、菩薩能夠比的，羅漢、菩薩沒有他善根深厚。

也許我們聽了有懷疑，他既然善根這麼深厚，他為什麼不當羅漢、菩薩？還當凡夫，還當個愚痴的凡夫？那個羅漢、菩薩高的不得了，為什麼善根還不如他？這一點我們要曉得、要明瞭。譬如兩個人念書，兩個人都很用功，一個考取學校，一個沒考上，那個考上的就好像作了羅漢、作了菩薩，沒考上就是沒上過學的、沒念過書的。當然考上學校，他年年升級，菩薩階級愈升愈高。可是這個沒考上的他也很發奮，年年都在讀書，雖然年年讀書，運氣不好，年年都沒考上，我們就是這類人。我們絕對不是這一生當中才學佛，要是這一生當中才學佛，不可能的，你怎麼可能對這個法門生歡喜心？不可能。多生多劫，多生多劫為什麼沒成就？說實在話對這個世間貪戀、有牽掛，修得是不錯，臨命終時一個妄念來了，沒去成。這樣搞得生生世世生死輪迴，這樣耽誤掉的。耽誤是耽誤，但是善根福德在，善根福德沒丟掉。這無量劫來生生世世，換句話說，我們的修行都沒有達到及格的標準，沒達到這個標準。什麼叫及格的標準？見思煩惱裡面八十八品見惑斷掉，沒有達到這個標準，念佛求往生的願不切，又想往生又捨不得這個世間，這就沒成功。真的想往生，這個世間統統要捨掉、要放下，不能帶著去，我們是為這個因緣耽誤掉的。但是我們的善根福德是累積在那邊，無量劫來累積的善根，今天又遇到這個經典，一觸發，我們的善根觸動了，現前了，佛菩薩冥冥當中加持我，我們自己沒有感覺到，有人是感覺到，有些人沒有感覺到。沒有感覺到，還是加持你，這才使你對這個經典一聽就生歡喜心，深信不疑，一向專念。所以它不是個偶然的事情，這就是為什麼老實念佛的人，他的善根福德超過菩薩

，聲聞、緣覺就更不必說了，超過菩薩了。這個樣子才能入佛的境界，才能夠體會得諸佛如來『如幻解脫』，以及他的威神力用。我們再看下面的句子：

【於一毛端極微中。出現三世莊嚴刹。十方塵刹諸毛端。我皆深入而嚴淨。所有未來照世燈。成道轉法悟群有。究竟佛事示涅槃。我皆往詣而親近。】

這個八句是「承事願」。三福裡面有「奉事師長」，此地所說的就是這個意思。偈頌前面講境界，這個境界實在不可思議，確實不是我們能夠想像得到的。正中現依，依中現正，『毛端』是正報，佛刹是依報，這是毛端裡面現佛刹，正中現依，現的依報不可思議。它不是現一個大千世界，是現的三世莊嚴刹，現的是過去、現在、未來，統統都在這個毛端裡頭顯現出來，毛端沒有放大、世界沒有縮小，到底怎麼個現法？所以這是不可思議的境界。這一品經品題就是「入不思議解脫境界」，可見得這個偈頌，真的是每一段裡面都是這個境界。

前面是舉一個，然後再給你講，『十方塵刹諸毛端，我皆深入而嚴淨』。「嚴」是莊嚴，莊嚴佛淨土，莊嚴諸佛淨土。「毛端」無量無邊，現刹更是無量無邊。普賢菩薩有這個能力去參拜諸佛莊嚴淨土，他有這個能力。『所有未來照世燈』，這個「照世燈」是比喻，就是指的佛陀，把這個世間比做黑暗，佛代表的是光明，照破黑暗，利益眾生，這是用比喻來讚佛。『成道轉法悟群有』，「有」就是眾生，指的九法界有情眾生，有就是有情，九法界有情，「群」就是指九法界。佛示現成佛，講經說法，開導一切眾生。

『究竟佛事示涅槃』，「究竟」是圓滿，圓滿之後佛就示現般涅槃，佛就入滅了。這個圓滿，諸位要曉得，是一個階段的圓滿，要講究竟圓滿那不可能的，那達不到的，一個階段的。你譬如釋迦

牟尼佛出現在那個時代，這個時代應當得度的他統統得度了，這度完以後再沒有了，還有那些佛弟子沒有成就的，根性沒有成熟，那是什麼？下了種子了，種子下去，成熟的已經成熟了，該下種子的都下種子了，沒事了，沒事就走了。諸佛菩薩決定不可能沒有事住在這個世間，沒有這個道理，住在世間什麼事？就是度眾生的事。度眾生要靠緣，有緣的都得度了，沒有緣的趁早走了。眾生，像我們凡夫是業力住世的，那沒法子，不自在，想走走不了，業力主宰的。換句話說，在這個世間該享福的享福、該受罪的受罪，為什麼？果報。所以人生，什麼哲學家、科學家，講人生的意義、人生的價值，那都叫妄想。人生有什麼意義？有什麼價值？佛法說得好，人生在世為的是什麼？人生酬業，這個講法講得太高明了。酬是酬償，業是業報，你從前造的業你現在該受報了，人生在世就為了這個。你造的善業，那你今天享福，你過好日子，你得的果報；你造的惡業，你應該受罪，人生在世就幹這個事情，你說這個多可憐！看穿了一文不值。

佛菩薩到這個人間來示現，為什麼？是為了度化眾生，度化眾生那是有機緣的，緣成熟了，得度。一個人、兩個人成熟，諸佛菩薩用化身來度；眾多人同時成熟，以應身來度。像釋迦牟尼佛出世，那是應身，為什麼？那是有很多的人機緣在這個時候成熟，沒有緣絕對不現在這個世間。就像我們凡夫，凡夫沒有業，不會出現在這個世間，確實是來酬業的。這個講人生事實的真相，我們要清楚、要明白。明白事實真相，我們就心平氣和了，與大眾相處，我們不迷，我們覺。我幹的是什麼，他幹的是什麼？我統統清楚、統統明瞭。哪些事情我該說，哪些事情不該說，自己也明瞭。什麼該做，什麼不該做，也都知道了。佛法就是給我們講的宇宙人生的真相。所以佛這一期教化圓滿，示現入般涅槃，菩薩統統隨喜、統統親

近。

底下有三首偈是講「成正覺願」，這裡面十二句都是講的力。

【速疾周遍神通力。普門遍入大乘力。智行普修功德力。威神普覆大慈力。遍淨莊嚴勝福力。無著無依智慧力。定慧方便威神力。普能積集菩提力。清淨一切善業力。摧滅一切煩惱力。降伏一切諸魔力。圓滿普賢諸行力。】

實在講這十二句裡面，多半都是講如來果地上特殊的能力，不是菩薩所能夠比的。第一句是講他的神通，能夠在一念之間周遍法界，有這種能力。這個能力就是遍到，想到哪個地方立刻就到達。西方世界距離我們十萬億佛國土，在整個法界（太空）裡面，這個距離不長，很短，一念就達到了，可見這個速度不是任何速度能夠跟它相比的。我們今天曉得速度最快的是光、是電，光電跟神通力來比較，那太小了，微不足道。如果用光，從我們地球發射到西方極樂世界，那不曉得經過多少萬萬年才能達得到。天文學家計算這個銀河，從這一端到那一端，利用光的速度都二十年，這一個銀河系。就算一個銀河系是一個大千世界，這當中十萬億個銀河系，這還得了！你說那個光要多少年才能達到？你看這個念力，心的力量，一念就到了。所以這個速度不是任何速度能夠相比的，這是本能，每一個人都有這個能力。現在我們這個能力喪失掉了，喪失不是真的失掉了，真的失掉了，西方極樂世界沒法子，去不成了。不是真的失掉，是迷了。迷了，這個作用現不出來。哪一天不迷了，這作用就出來了。