

請掀開經本第九十一面：

【世尊。如來亦由修行般若波羅蜜多。能修行安住圓滿。具足種種功德故。得無等等色。得無等等受想行識。證無等等菩提。轉無等等法輪。度脫無量諸有情類。令獲殊勝利益安樂。佛言。如是如是。如汝所說。】

我們看這一段。有一位同修放一個字條在這邊，他說：某教派祖師開示提出，如依《大勢至菩薩圓通章》修行，即身可成為阿彌陀佛，甚至可超越補處之位（補處位置彌勒菩薩），而不要等生至極樂世界後再修普賢行，將成佛的時間拖得太久。請問法師此道理是否成立？他請教的第一個：成佛後還須修普賢行嗎？《勢至圓通章》及普賢行之關係。這個問題，佛在經上常常教給我們，「依法不依人」。法是佛在經上所講的，人怎麼個說法，如果他講的跟經上講的不一樣，我們就可以不必聽他的，那是他講的，不是佛講的。可是這個地方講的理論是沒錯，但是做不到，怎麼做不到？大勢至菩薩修行的方法，原理原則很簡單，八個字，「都攝六根，淨念相繼」，你能做到嗎？沒有人能做到，這個境界是禪宗開悟的境界，不是凡夫境界。淨念，什麼叫淨念？有一個念頭就不淨，就是《般若經》上講的，圓滿的般若波羅蜜不能起一個念頭，起一個念頭你心就不清淨，就不是淨念。淨念還要相續不斷。

成了佛之後，要不要修普賢行？那就要問你了，你有沒有慈悲心？你有慈悲心，決定修普賢行，你沒有慈悲心，換句話說，你成佛也成不了。成了佛之後，不要說修普賢行，還修三皈五戒，等於說是博士拿到了，還要念小學一年級。為什麼要這麼做？做給別人

看的，普度眾生。你要想度小學生，那你就要示現小學生的那個態度；你要度中學生，你要示現中學生的樣子，你才能普度。每一尊諸佛如來都是大慈大悲，《普門品》裡觀世音三十二應，應以什麼身得度就示現什麼身。你說：我成佛了，我不現菩薩身，我什麼身都不示現，我就現佛身。你那個叫妄想，天天打妄想，哪有這種道理？少打妄想，老實念佛。

今天這一段也是非常精采。你看，這是舍利弗、目犍連、飲光（這是迦葉）、善現（是須菩提），這是佛的四大弟子，在世尊面前提出這個問題。叫著世尊，『如來亦由修行般若波羅蜜多，能修行安住圓滿』。《般若經》上，《大般若》大家很少讀誦，但是《金剛般若》念誦的人很多，幾乎每一位學佛的同修都念過《金剛經》，懂不懂是另外一樁事情，總而言之你都念過。這一卷《金剛經》是六百卷當中的一卷，也算你念過《大般若》，是《大般若》的一分、一卷。《金剛經》上有的時候說如來，有的時候說諸佛，它就可以代表整個《大般若》，凡是講諸佛都是從相上講的，凡是講如來都是從性上講的，可見得講如來比講諸佛的意思要深，這叫稱性而談。如來，《金剛經》上解釋得很好，「如來者，即諸法如義」。這四個字解釋絕了，諸法是一切法，一切法皆如，無有一法不如，這叫如來。如是什麼？如是真如本性。一切法是從相上說的，一切法皆如就是一切法皆如其性。

這個說法也許初學的同修還很難體會，所以古人用比喻來說，用什麼比喻？用金器。金是黃金，器是黃金造出來種種器皿，種種器不一樣，手鐲、戒指、項鍊，甚至於盤子、碟子、碗，黃金鑄造的不一樣，乃至於佛像。這個相都不一樣，可是都是金，它的質料都是黃金，沒有兩樣，所謂以金作器，器器皆金，那就是相如其性。你說我要金，我要真如本性，真如本性在哪裡？隨拈一法皆是，

哪一法不是？你要黃金，佛像也是黃金、手鐲也是黃金、戒指也是黃金、項鍊也是黃金，隨拈一法都是黃金。這個比喻我們好懂。但是我們凡夫不知道一切萬法是真如本性變現的相分，他不知道這個道理，於是迷失在相上，這是著了相，著了相，性就見不到。譬如你到處去找黃金，找了一大堆佛像，一大堆手鐲、項鍊，問你有沒有黃金？沒有，沒有找到。你找到什麼？佛像我找到了，鐲子我找到了，戒指我找到了，黃金找不到，怎麼找也找不到。就是這個笨蛋，就是這種愚痴人。真如本性在哪裡？你看宗門裡頭開悟的人，祖師去考考他，問他見性，性在哪裡？隨便拈個東西舉一舉。祖師點點頭，沒錯。隨拈一物無不是處，這是如來的意思。

所以如來比諸佛意思要深。因為從諸佛來講，從相上來講，我們用天台四教來說，藏教有佛，通教有佛，但是藏佛、通佛沒有見性，他也稱佛；如果稱如來的話，那一定要見了性的佛，見了性的佛在四教裡頭，別教佛見性，圓教佛見性。四教裡面稱如來，藏、通沒有，不能稱，但是別、圓可以稱。圓教初住菩薩破一品無明，見一分真性，那就是如來。所以《金剛經》上講的諸佛，實在講這是大乘法，不是普通的法門。江味農居士在《金剛經註解》裡面告訴我們，經中所稱諸佛就是大乘四十一位法身大士，是指圓教的，都是破一品無明以上的這些人，稱之如來。

他們怎麼見性的，怎麼明心見性的？「亦由修行般若波羅蜜多」。你要不修般若波羅蜜多，給諸位說，你見不了性，這個是從一般法門來說。我們念佛法門功夫也分三等。功夫成片這種人煩惱沒斷，念佛的功夫得力，可以把煩惱伏住，沒斷，能把煩惱伏住這個功夫，你就決定得生。淨宗的殊勝不在別的，就在這一著。你要說斷煩惱成就，其他宗派是一樣的，你有什麼稀奇！所以淨宗最殊勝的就是凡聖同居土。四土上三土，別的法門做得到；唯獨凡聖同居

土，其他的法門，那是一點辦法都沒有，他要不斷煩惱，出不了三界。淨宗能夠把煩惱壓一壓，有辦法出三界，生極樂世界，這個是了不起，千經萬論裡頭都沒有這個說法的，一切諸佛剎土裡頭也沒有這種事情，唯獨西方世界特別。我們末法眾生真正說有救，那就是這個法門，除這個法門之外，沒救。這是說老實話。

我們這個法門要不要修般若波羅蜜？給諸位說，要。怎麼個修法？你能夠選定淨土法門，放下萬緣，一心稱念，求生淨土，高等智慧！般若波羅蜜就是圓滿的智慧，你選擇這個法門就是高度智慧，你要不是高度智慧，你怎麼會選這個法門？所以智慧的選擇，放下萬緣，一心專念，你就是修行般若波羅蜜多。所以，如果說是念佛人，有很多人誤會，認為念佛人，佛經上講的有「一心不亂」、「心不顛倒」，大概有點定功，沒有看到智慧，所以瞧不起念佛人，以為念佛人頂多有一點小定而已，談不上智慧，叫大錯特錯。文殊菩薩求生西方極樂世界，普賢菩薩求生西方極樂世界，你問問文殊菩薩有沒有智慧，普賢菩薩有沒有智慧，他為什麼要念佛求生淨土？圓滿智慧的抉擇。我們今天實在講，智慧是談不上，但是瞎撞撞上了，這個很奇妙。我們撞上了，跟文殊、普賢同一個法門，他選擇這個，我們也選擇這個，他是圓滿智慧選擇，我們選擇的法門沒有兩樣。所以文殊菩薩看到我們也點頭，不能說你沒智慧，沒智慧你怎麼選擇這個法門？這個意思一定要懂得。

往生到西方極樂世界，就真的證得如來。這個實在講，不是我們自己有什麼本事斷煩惱，而是得阿彌陀佛本願加持，使我們的煩惱永遠不會起現行；也就是說西方世界修學的環境太好了，讓你的煩惱生不起來。譬如說，我們現在這個世間人最大的煩惱，貪財。你到了西方極樂世界，黃金是鋪馬路的，你還要不要貪？七寶我們看到珍貴得不得了，鑲起首飾、鑲個項鍊帶在身上以為很美，在西

方極樂世界是建築材料。你拿這些東西說寶貴，人家不笑死你？為什麼沒有貪心？太多了，太多你就不貪了。這個世間是太稀少，所謂物以稀為貴，太稀少了。西方世界太多了，取之不盡，用之不竭，你貪什麼？實在講，我們人生在世，哪一樣東西對我們最重要？你沒有黃金、沒有美鈔，你不會死，那有什麼要緊？十分鐘沒有空氣就要命，空氣對我們是最寶貴的，沒有任何東西比這個更重要的，你們聽說誰貪空氣？你金剛鑽堆成山，沒有空氣你還是要死，金剛鑽堆成山也買不了你的命，你為什麼不貪空氣？因為它太多了。西方世界阿彌陀佛那個環境，幫助你貪斷瞋痴，道理就在此地。到那個地方，一切真的隨心所欲，這樣才真正得大自在。所以選擇這個法門就是修行般若波羅蜜多，這是最高智慧的選擇。可是選擇之後，這個般若法我們要修，佛在大乘經上常勸我們，淨宗經典也不例外，叫正助雙修。正修是念佛，一心持名，萬緣放下，這是正修。助修就要修六度，《大般若經》上給我們講六波羅蜜，前面都介紹很多了。一定要修布施，大家不要把這個看淡了，不要以為這是老生常談，一提到，我懂了。你懂有什麼用處？你沒做到。

布施什麼？布施是放下，是捨。你有沒有放下？什麼都要放下，絲毫不能夠貪染。我問問你，你現在心裡頭有沒有牽掛、有沒有憂慮、有沒有念頭？如果有，你還是放不下，布施波羅蜜你沒有認真去修。財色名食睡，佛常講的五欲六塵，這世間法，世間法之外還有佛法，佛法也要放下。佛在《般若經》上，《金剛經》大家念過，「法尚應捨，何況非法」，佛法也不能貪。佛是叫我們把貪心放下、斷掉，不是叫我們換貪的對象。我世間不貪了，我貪佛法。你貪心沒斷，你只是換個對象而已，那個沒用處，障礙你自性的是貪，不是對象。說實在話，世出世間法都不妨礙，《華嚴經》裡面「理事無礙、事事無礙」，哪裡會有妨礙？我們穿衣吃飯，佛菩薩

也穿衣吃飯，不一樣的是我們穿衣吃飯有貪瞋痴，佛菩薩穿衣吃飯沒有貪瞋痴，不一樣在此地。

我們如何學佛？就是在生活上學佛，生活當中把貪瞋痴換成戒定慧。什麼是戒？戒是如法，樣樣能符合法度。法從哪裡來的？古聖先賢教導我們的，成為社會一種規範，生活德行的標準，一般人公認的。雖然這也是假的，但是要曉得，它能夠維繫社會的安定和平、繁榮興旺。畢竟這個社會裡迷的人多，覺悟的人少。所以覺悟的人一定守法、一定如法，給那個沒有覺悟的人做一個樣子，這個就是大慈大悲。諸佛菩薩化身到我們這個世間來，也要守我們的法律，也要遵守我們的風俗習慣，做一個好榜樣給我們看，這叫大慈大悲。定是清淨心，無論怎麼樣示現、表演，心地清淨，一塵不染，作而無作，無作而作，心清淨。清淨心起用就是智慧，所以他一生煩惱。

我們在《壇經》裡面看到惠能大師，見五祖的時候他跟五祖說：「弟子自心常生智慧」。這句話難得，我們在古德註疏裡頭，還沒有見到第二個人講過這句話。我們如果見到五祖一定說：弟子心中常生煩惱。他常生智慧。他為什麼常生智慧？他有戒、有定，雖然他沒有學過佛。能大師見五祖的時候沒學過佛，只是偶然聽人家念《金剛經》，念了幾句，他聽到很有趣味，聽到有點覺悟，他也沒有受三皈，也沒有受五戒。由此可知，戒定慧三學是性德，我們自性裡頭本來具足的，只要你少煩惱，你的性德就現前。

煩惱是什麼？就是妄想。妄想、分別、執著就是煩惱，這三樣東西是佛法裡面所說的最嚴重的病毒。你裡頭有這個病毒，你外面怎麼會不感染，你怎麼會不生病？人為什麼會生病，道理就在此地。如果你身心清淨，一塵不染，你就不會生病，你沒有生病的道理。你明白這個道理，了解事實真相，生病要不要看醫生？不需要，

你看醫生有什麼用處，醫生幫不上忙。怎樣治病？修清淨心，修慈悲心，清淨、慈悲能幫助你恢復健康。慈悲，什麼樣的病毒，慈悲心都能把它消除；什麼樣的染污，清淨心也能把它去除，你心理就健康了。心理健康，你的生理一定健康，為什麼？境隨心轉，身體是境。所以你心理健康，你身體自然就轉好了。

但是你要曉得，布施重要！布施要捨，要捨得乾乾淨淨。有些人說：捨了之後我怎麼辦？我明天生活都沒有了。他的憂慮太多、牽掛太多、妄想太多，他想到明天的事情，所以他不敢捨，要把憂慮、牽掛放在心上，不敢放下。這就是佛經裡頭講的愚痴，可憐憫者，他不懂得一個道理，有個事實，就是捨後面就有得，他不了解這個道理。捨得這個名詞是佛教裡面的，你捨的愈多，你得的就愈多。諸佛如來捨得乾乾淨淨，他所得的是什麼？盡虛空遍法界。這是真的事實，不是假的。

諸佛如來如果坐在這個地方，他想看西方極樂世界阿彌陀佛，阿彌陀佛就在他的面前；他想看西方極樂世界七寶蓮池，七寶蓮池就現在面前，他就得受用，他就得，他沒有障礙。你要問這是什麼個道理？道理很簡單，盡虛空遍法界是自性變現的相分。哪有自己的變現的相分，自己不能受用，哪有這個道理？我們的心性跟諸佛如來沒有兩樣，虛空法界依正莊嚴是佛自性變現的，也是我們自己自性變現的。經上說得很好，「十方三世佛，共同一法身」，所以自性裡面沒有障礙，是一不是二。我們今天不能得這個受用，就是在變現境界裡頭你有得，得了之後你不肯捨，於是你得到這個東西就有限。我們得的這個身，死死的執著這個身是我，不肯捨這個身，不肯把這個身放下，那就壞了，你就一個身。諸佛菩薩能夠現無量無邊身，他為什麼能現？因為他不執著這個身是他自己，所以他就能現無量無邊身。你看看捨後頭就得，得是大圓滿。

你捨財，你得財。你今天聽到我講這個話，趕快去捨財，為什麼？我會得財。你就錯了，你為什麼捨？這個利潤很大。你還是在得，你沒有捨，你根本沒有懂得佛的意思。佛教你捨財，對財這個念頭都沒有了，可是你一切財富上的受用現成的，確確實實隨心所欲。我們看大經上，華藏世界是這樣的，西方極樂世界也是這樣的，想什麼，東西現成，就在面前，思衣得衣，思食得食，哪裡需要造作？這不是神話，這是事實，裡面有很深的道理。所以布施一定要修，要認真去做，財布施、法布施、無畏布施，要真幹。

持戒，持戒就是守法。佛在經教裡面教導我們、囑咐我們的，我們理解，我們要記住，我們要做到。這兩條是修福。忍辱是保福，你修福要把你的福保住，不要叫這個福報失掉，忍辱能保住。《金剛經》上佛說，一切法得成於忍。成是成就，圓滿的成就，就靠忍辱。忍辱，簡單的講，耐心，無比深廣的耐心。你沒有耐心，哪能成就？世出世間的事業，愈是大的事業愈要大的能耐，沒有長久的耐心不能有成就。這一點對我們世間的人來說，真的是說起來容易做起來難，幾個人有這個耐心？

現代人的耐心遠不如古人。古人讀書每一天能夠將他的課文，他所讀的這段課文，或者是一段經文，他能夠念上一百遍、二百遍。我們現在人念一遍已經很難得了，第二遍，這已經念過了。聽經也是如此，這個經我已經聽了一遍，下次再有人講，這個我聽過了，我不要再聽了，他有什麼成就？我們看看古人，以聽經來說，一部經有聽十幾二十遍的。你要曉得，從前聽經聽十幾二十遍不容易，不可能是一個法師在此地一遍一遍跟你講，沒這個道理的。你聽《金剛經》，今天甲法師在這裡講，你參加這裡的法會，這裡聽一遍；第二遍，可能是乙法師在另外一個地方講，他聽說，他又跑到那裡去聽。人家有這麼大的耐心，所以才有成就，遍遍都有悟處，

尤其是他有這種真誠恭敬心。歷史上記載，我們佛教唐朝時候道宣律師，這是律宗的開山祖師，他聽《四分律》聽了二十幾遍。《四分律》很長，那個分量不比我們這本書薄，講一遍談何容易，他一生有機會聽二十幾遍，可見得人家求學的精神、毅力、耐心，他才能成為一代祖師。

我們現代人有福，說實在話，現代人的福報超過古人，你請一套錄音帶回去，你聽一百遍、二百遍也不成問題，問題是你有沒有耐心，能不能一門深入，這個關鍵在此地。自古以來，佛菩薩、祖師大德教初學，都是一門深入。什麼時候才廣學多聞？開悟了。沒開悟，你沒有資格廣學多聞。這個道理一定要懂。你要不懂，你這一生決定空過，不可能有成就。諸位要知道，一門深入的用意在哪裡？就是成就六波羅蜜。你看你一門，譬如像我們現在學淨土，我就一部《無量壽經》，其他的經都捨掉，布施，都捨掉了，這是布施波羅蜜。我不再看，不再花時間用在其他的經論上，依照這一個法門來修學，這就是持戒。一遍一遍反覆的去學，這部經叫你讀三千遍、叫你讀一萬遍，每天用一、二個鐘點去研究，忍辱波羅蜜成就了。專攻，這是精進波羅蜜。禪定，是你心得定，你心裡頭只有一個東西，念茲在茲，都住在這本東西上。你看看，布施、持戒、忍辱、精進、禪定五樣東西，一門深入它就完成。完成之後開智慧，大徹大悟，教下講大開圓解。

怎麼會大開圓解？得定，得清淨心。真的這種方法，把你的妄想、分別、執著打掉了。所以這個一門深入，一部經就是像清潔劑一樣，把你的執著、分別、妄想洗刷得乾乾淨淨，你的心性恢復，開悟了。禪宗叫大徹大悟，教下叫大開圓解，淨土宗叫理一心不亂，這個時候你就是法身大士，見思煩惱斷了，塵沙煩惱斷了，無明破一品了。給諸位說，見思煩惱就是執著，塵沙煩惱就是分別，無

明就是妄想，你這三樣東西去掉的時候，你自性恢復了，然後佛再教你「法門無量誓願學」，你有資格廣學多聞。我們在《華嚴經》上看到，佛菩薩做樣子表演給我們看，我們還要不懂，那就沒法子，佛菩薩也束手無策，無可奈何。你看善財童子在文殊菩薩會中就是一門深入，到他大開圓解，有這個能力了，他的老師文殊菩薩就勸導他去參學，參學就是廣學多聞，他才有資格去參學。沒有這個功夫，你去參學，那就是清涼大師講的增長邪見。你看看，今天我們這位同修聽到外面人家的開示，他馬上疑惑就來了，這就是你沒有參學的本事。你有參學本事，一聽他到底是真的、是假的，是邪、是正，是是、是非，你一下就分辨明白了。所以沒有這種能力，怕，聽兩個人講，兩個講法；聽三個，三個講法；聽十個、八個，滿腦袋一塌糊塗，你還修什麼？

現在，實在講學生也不好教，真正善知識找學生找不到。為什麼找不到學生？說實在的話，善根、福德沒有，不聽話。認假，不認真，教你一開頭就是廣學多聞，假的，不是真的。可是這個世間統統都是這個樣子，全都是假的，大家有個觀念，那是真的；這個老師教你學一樣東西，這個老師專制、獨裁，不要跟他學。所以就造成一個錯誤的觀念，這就是沒有善根、沒有福德，縱然遇到真善知識也是空過了。所以諸位要曉得，一句佛號，一門深入，你六度全修，你是真正修行般若波羅蜜多，你才能見如來。見如來就是你能明心見性，你念佛才能得理一心不亂。

入了這個境界，下面講它的作用，講它的好處。『能修行安住圓滿』，「圓滿」是絲毫的欠缺都沒有，樣樣圓滿，就跟西方極樂世界無量的意思一樣。「阿彌陀」翻成中國話就是無量，無量就是圓滿，樣樣無量。世尊，樣樣無量就太多了，不好講，所以只講了兩個無量，無量光、無量壽。這兩個無量把所有一切無量都包括了

，光表空間，壽表時間，時空裡面所有一切的無量你全部都得到，阿彌陀是這個意思，就是修行安住圓滿。修行是把我們種種錯誤的行為全都修正過來，你有執著是錯誤，你有分別是錯誤，你有妄想是錯誤，要把這個修正過來。到我沒有分別、沒有執著，也沒有妄想，行不行？你還是錯誤。為什麼錯誤？心地清淨什麼也沒有，無想定，無想定墮在無明裡頭。你有妄想、分別、執著，你著在有邊；沒有妄想、分別、執著，你著在空邊，執著有邊是過失，執著空邊還是過失，你落在二邊。佛菩薩的作法沒有過失，空有二邊不著，就是剛才講的，六度全修，樣樣都做，不著空；雖然做，心地乾乾淨淨，一塵不染，不著有。不是什麼都不做，做得比大家更起勁、更認真，心裡頭一絲毫牽掛都沒有，這是佛菩薩，這是有體、有用。凡夫有用，沒有體；小乘有體，不起作用，體是空；大乘菩薩給我們表現的有體、有用，這個佛法才令人佩服，我們才會認真去效法。

下面一句是『具足種種功德故』，這是解釋前面的安住圓滿。怎麼樣圓滿？種種功德都具足，都沒有缺失。功德兩個字要認清楚，功是功夫，德就是你的收穫。這個「德」跟得到的「得」是一個意思。你有功夫，後面當然你就會得到。譬如我們舉一個例子來說，你持戒持得很好，持戒有功夫，你就得定；你修定修得很好，修定有功夫，你就開智慧。所以功是因，德是果，這個就是因果關係。

菩薩到這個境界，無量劫所修的（這個所修的，我們說一個白話來說，你所造作的，無量劫以來到今天，你所造作的），你心裡面所想的，你對於一切法的種種看法，你的說法、做法，無論是善、是惡、是無記，到大圓滿的時候都變成功德，這個很不可思議。如果你功德沒有現前的時候，你無始劫造的那叫業，業牽著有果報

，你造的善業，三善道受報；你造的惡業，三惡道受報。可是人一下子真的開悟了，清淨心現前，所有一切善惡業都變成功德，都變成大圓滿。大圓滿之後起什麼作用？憑我那個善業，我就現身到三善道去度化眾生；憑過去所有的惡業，乘這個惡業到三惡道去度化眾生。你要沒有惡業，你怎麼能進入地獄？你沒有覺悟之前，你入地獄是受罪的；你開悟之後，入地獄是度地獄眾生，像地藏菩薩一樣。所以你在六道、九法界裡面得大自在，具足種種功德，廣度一切有情眾生，他起這個作用。所以也不要認為，我們做了很多壞事，沒事，那個壞事將來度壞人，度惡道眾生，都起作用。

當然這個境界我們要契入，憑我們自己修持相當不容易。頭一關見思煩惱，我們就沒有能力破，所以一定老實念佛，要認真的兼修六度。因為你修六度，老實念佛，幫助你功夫成片，幫助你一心不亂。你不肯修六度，單靠念佛，念到功夫成片難，這是事實。你看多少念佛人，我們念佛的同修，為什麼這麼多年他功夫不能成片，你去想想什麼道理？放不下，樣樣都認真，樣樣都計較，那怎麼行？他的功夫到哪一年成片？沒指望。功夫成片不難，放下就得到，你的心清淨了幾分。生活隨緣就好，這個日子能過得去就行，不必去計較，不能去認真。要計較、要認真的，就這一句阿彌陀佛，一定要把它念好，一定要把阿彌陀佛常常放在心中。

韓館長往生，我們印了一萬張佛像，她往生的時候，就是這一尊佛像接引她去的，給她做個紀念。念念心裡頭有佛，不能有別的東西，有別的東西就壞了。我們這個佛像是用兩種紙張印的，用道林紙印了八千張，另外有兩千張是宣紙印的。宣紙印的可以裱畫軸，我們攜帶比較方便；這種道林紙印的可以鑲鏡框。所以我們就想到用兩種不同的紙張。我常常勸大家供佛像也供一尊，始終一生就供一尊，為什麼？印象深刻。將來往生的時候，佛現的像一定就現

這個像，我天天看他，終於他來了。如果你供很多雕塑不同的像，到時候到底哪一尊是阿彌陀佛？這是不是真的？你的問題就來了。你這個念頭一動，佛就走了，所以不相宜。一定供一尊佛像。

現在很方便，印刷術方便，我們這張佛像用卷軸捲起來可以隨身帶，無論到哪個地方去，我們身上帶這尊佛像，把它掛起來，早晚做功課，面對著阿彌陀佛。古時候蘇東坡就是這個作法，蘇東坡常常帶著一尊佛像。但是蘇東坡的習氣很深，文人習氣，所以他沒能往生，非常可惜。從前李老師，我學佛的時候，那時候還沒有出家，他特別警告我，他說學佛，「古人別學蘇東坡，今人不學梁啟超」。這兩位都是佛學家，都沒有往生，還繼續搞六道輪迴，很可惜。雖然蘇東坡背著一尊佛像，常常跟人家說，「這是我西方公據」，他還沒能到西方去，習氣太深，放不下。還是這個六度沒修，如果真正修六度的話，那真的是西方公據，決定沒有問題。這些利害得失，我們都要清楚。

所以無量劫來我們所造作的，都能變成無量無邊的功德。『得無等等色』，這個「色」用現代話來講就是物質，我們所謂物質的享受，在佛法用一個色來做代表。下面，『得無等等受想行識』，這一句話用現在的話來講就是精神的享受。我們在世間享受再多，歸納起來總不外乎這兩大類，一個是物質享受，一個是精神享受，圓滿得到。這兩句，世出世間法都含在其中。後面的是佛法，在佛法上他所得到的，『證無等等菩提』，「無等等菩提」就是無上菩提，諸佛如來所證的，經文裡頭常講的「阿耨多羅三藐三菩提」，修般若波羅蜜多證得的。大家常念《心經》，《心經》末後就是這個法子，阿耨多羅三藐三菩提從哪得的？修般若波羅蜜多得來的。

『轉無等等法輪』，這一句就是講經說法，普應眾機，眾生的根機太多太多，九法界的眾生，這個時候你得大智慧了，你得到大

圓滿了，你就有能力應機說法。《普門品》裡頭觀世音菩薩三十二應，應以什麼身得度就現什麼身，你看現身自在。佛菩薩沒有一定的身，沒有一定的相，隨著眾生變化，變化無窮。《楞嚴經》上講的，「隨眾生心，應所知量」。眾生有感，佛就有應，感應道交，不可思議。說法也是如此，沒有定法佛說，佛說法從哪裡說起？從眾生的根性說起的，不僅是現前，無量劫前你的根性，佛一接觸統統明瞭，所以給你說法契機，一說你就開悟，一點就通。別人為什麼點不通？像大夫治病一樣，他不知道你的根源，你病從哪裡生的，他不知道，所以那個藥下去之後，效力並不是很圓滿的。佛是個大醫王，一看透徹，你那個病從哪裡得來的，從哪裡感染的。

在過去李老師，李老師懂中醫，他曾經講經的時候給我們說個故事。清朝有一個很有名的大夫，他給人看病的時候，見到一個人他不需要把脈，看他的氣色，聽他的音聲，說話的音聲，告訴他，你三十年之後會得什麼樣的病。你看人家有這種本事！三十年之後他果然得這個病，可見得得病的原因在三十年前。這個醫生厲害。所以諸位要曉得，中醫有大學問，西醫比不上。過去方東美先生告訴我，講到這個醫療，他說西醫是第二次世界大戰發明抗生素救了西醫的命。西醫靠什麼？靠抗生素，那個東西有副作用。不像中醫，中醫幾千年的歷史，經驗非常豐富。第一等的醫生根本不要問話，看，一看就曉得你有什麼毛病；二等的醫生看了之後，要問一問你；到把脈的是三等醫生，把脈是三等醫生。頭等醫生不用把脈，高明，一看你的氣色，看你的舉止，就知道你有什麼病。

他這個說法，我們想想有道理。譬如對機械很熟悉的人，現在大家用車很方便，有些人對汽車很熟悉的，那個車一發動，他就曉得哪裡有毛病、哪裡不正常。你去檢查，果然那裡就有毛病，所以他是一聽聲音就知道。我們在佛經裡頭，甚至於在其他宗教，像基

道教裡面，耶穌從前給人治病，給他摸摸，他的病就好了，好像很神奇。其實很有道理，那是什麼？就是現在所講的按摩、針灸。他知道你毛病在哪，哪個穴道不通，他給你按幾下就通，就好了，就沒事了，並不神奇。他對於人身體結構了解得太清楚了，一觀察你的氣色，聽你說話的聲音，就曉得你哪個地方有毛病，給你敲敲打打、摸一下，你沒事情，就好了。所以真正高明的醫生，哪裡要用藥？不要用藥的。用針灸，那已經就是第二等，不是第一等的。

佛在經上說，第一等叫什麼？叫你念咒。現在佛經上有很多咒語都治病的，我們現在照這個去念，不靈。為什麼不靈？發音不正確。什麼個道理？病痛無非你身體裡面某個地方不通，發一種聲音，聲音振動這個部分。你看，他都不必用摸，發一個聲音振動的時候，這個阻塞就恢復了，很有道理的。並沒有什麼神奇，我念什麼咒就靈，不是的，他用那種聲音把你身體某個部位的阻塞打通了，讓你恢復正常。現在我們拿那些咒，我們發音不正確，不知道念什麼聲音，也不曉得聲音高低，強弱都不知道。非常符合科學，極高明！

所以佛為一切眾生說法，因人、因時、因地、因事而異，沒有一定的。這一句是講，「轉無等等法輪」，所謂一法通，一切法都通。所以大家一定要相信佛菩薩的話，一門深入，一門通了，門門都通。佛這麼說的，在歷史上我們有見證，六祖惠能大師就是最好的見證，他沒學過教。法達禪師學《法華經》，《法華經》念了三千遍，大概一天念一遍，三千遍得十年，在《法華經》上下的功夫。所以見到六祖的時候，跟他頂禮頭沒有著地，六祖看到了，頭沒有著地，傲慢。所以他拜起來之後，他就問他，你心裡頭一定有一樁事情，值得你驕傲。現在人講值得驕傲。法達也很老實、很誠實，什麼事情值得驕傲？他念了三千遍的《法華經》。

六祖問他幾句話答不上來，他反過來向六祖請教。六祖說，《法華經》我也沒看過（他不認識字），也沒聽過，你念給我聽聽。他念得很熟，當然能背誦，念了十年，天天念，當然念得滾瓜爛熟。他念到第二品（《法華經》二十八品，第二品「方便品」），第二品念完之後，六祖說，不要念了，他完全明瞭了，把《法華經》的大意給他開示，一講，他開悟了。法達搞了十年沒搞通，他給他一點就通了，豈不是一經通一切經通嗎？六祖學的一部經，《金剛經》。五祖跟他講《金剛經》的時候，講到「應無所住，而生其心」，他開悟了，後頭不要講了。實在講，《金剛經》他只學了三分之一，他在教下就這麼個基礎，這一樣通達，是樣樣都通達了。你看在《壇經》裡面，他講唯識講得多精彩，法相宗的大德講得沒有他那麼精彩，那麼簡單扼要。諸位讀《壇經》都能夠欣賞，世出世間法沒有一樣不通達。

你要想我樣樣都通達，怎麼個通達法？一門深入，入到底就通達了。我過去講經也常常用比喻說，法像個輪，用法輪，法輪常轉。輪是圓，萬法是圓周，那個周真的是無量無邊的點，任何一點，你要是一直往裡面深入，就能夠通達圓心。你達到那個圓心，所有一切都通達了，點點都到圓心，問題是你能不能到圓心？圓心是什麼？自性。門門見性，見了性就一切都通達，像此地講的得大圓滿。你才曉得，什麼叫般若波羅蜜？任何一法，一門深入，一門到底，就是般若波羅蜜。否則的話，這六百卷《大般若》念了多少年，還不知道般若波羅蜜是什麼，你說多冤枉。沒有一法不通自性的，世出世間法都通自性。所以說是法平等，無有高下。這樣你才有能力，『度脫無量諸有情類』。「無量諸有情類」，通常講九法界眾生，上至等覺菩薩，下至阿鼻地獄，你有能力幫助他們開悟，你有能力幫助他們成就。

祖師大德傳法，當時大眾善根福德深厚，他聽了相信。現在人一開頭廣學多聞，麻煩來了。現在這個時代，民主自由開放，麻煩大了，哪一個人不讚歎民主自由開放？民主自由開放就叫我們搞六道輪迴。從前的老師專制，不民主、不開放、不自由。老師教學生限制很嚴，只能聽我的，除我之外任何人講經說法不准聽，這不是專制、獨裁嗎？但是他有效，他真的能夠幫助你明心見性、幫助你開悟，你只要守他這個法去做。他的目的何在？目的是把你的妄想、分別、執著，外緣全給你堵住。你要到處都聽，什麼都看，你就糟糕了，你的妄想、分別、執著什麼時候才能斷掉？沒法子斷。你要不把這個道理想通，祖師大德教學的那套方法，你永遠不能理解，換句話說，你永遠抗拒，不能接受。真實的利益，你這一生得不到，你這一生空過了。初學的人，跟兩個老師學，兩條路；三個老師學，三叉路口；四個老師學，十字街頭。你沒有智慧，沒有能力選擇，你糟糕！所以古德這個教學，他負責任的，他不欺騙人的。現在教學，你負責任沒人相信。什麼是好老師？這個人不錯跟他學，那個也不錯跟他學，這個老師不錯，給我介紹這麼多人，介紹許許多多叫你搞得頭昏腦脹，你還自鳴得意，你說有什麼法子？時代不一樣。所以真有智慧才能度九法界眾生。

『令獲殊勝利益安樂』，「殊勝利益安樂」，給諸位說，就是指的西方極樂世界，無比的殊勝，十方一切諸佛剎土沒有比這個更殊勝的。所以到最後誘導你，你看《華嚴》開端，《法華》、《涅槃》結束一代時教，好像是《法華經·藥王品》，佛勸大家念佛求生西方極樂世界，才能真正得到殊勝利益安樂。這是佛的這些上首弟子提出來這幾句話跟佛講，佛當時給他印證，『佛言，如是如是，如汝所說』，你們講得沒錯，很正確，佛就是這樣教導一切眾生的。

今天時間到了，我們就講到此地。明天我要到美國去，去三個星期。這三個星期當中，由悟全來講，好像他也是講《無量壽經》，希望同修們有時間都來聽。你們聽他講經，比聽我講經的功德大。聽我講經功德很小，聽他講經功德很大，為什麼？那是樹苗，你們來聽就是來澆水、來灌溉、來栽培。如果沒人聽，他就洩氣，他永遠不能長成。所以你們聽年輕法師講經是來種樹的，這個樹將來真正成就了，你們的功德無量無邊。所以有時間一定要來。不但要來，最好聽的時候要批評。你哪個地方聽了不滿意，直接告訴他；哪個地方沒聽懂，也要告訴他，讓他下一次改進，他就會有進步。嚴格的督促，對年輕法師，我們聽眾是監學、是老師，來幫助他、成就他的，所以功德很大。謝謝諸位。