

無量壽經（一次宣講）——一切諸佛所護念經（第十八集）
1987/10 台灣景美華藏圖書館 檔名：02-001-0018

請掀開經本，第十一面第一行：

【咸共遵修普賢大士之德。具足無量行願。安住一切功德法中。
。】

從這一句看起。這一段歎德，主要的是說明無量壽會中這一些比丘、羅漢、菩薩們，沒有一個不是修學普賢菩薩十大願王，這是在這部經的開端就明白的為我們指示出來。由此可知，修學念佛法門的同修，我們對於普賢十願是不能夠忽略的，一定要努力來修學。「十大願」上一次跟諸位說過了，這個十願與普通我們所常說的四弘誓願，以及本經阿彌陀佛在因地裡面所發的四十八願，這個都非常非常的重要。我們不但要牢牢的把它記住，而且還要盡力去把它做到。真正求生淨土的人，務必要與阿彌陀佛同心、同願、同解、同行，那麼這個人決定是上品上生。所以我們修學這個法門，要向這個方向去努力。

如何把這四點統統做到？那就除了持名念佛之外，要念經。念經的目的在哪裡？念經的目的就是同解、同願、同行，我們自己的見解、思想、觀念、日常的行持，展開這部經卷跟它對照對照，哪幾句我已經做到了，哪些我還沒有做到。已經做到了的要問一問，我做到了幾成，這個很重要。你做到的成分愈多，百分之百的做到了，那你簡直就跟阿彌陀佛沒有兩樣。所以修行要在這上面下功夫，這是不可以不知道的。

四弘誓願是導歸極樂，是為我們這一章經的綱領，是這一章經的宗旨，所以裡面就具足無量的行願，展開來就是諸佛菩薩在因地

當中所修的萬德萬行。『安住一切功德法中』，這個地方講的「一切功德」，就是指如來果地無盡的功德。我們要怎樣叫自己安住在如來果地的功德法中？就是像我剛才所說的，我們與阿彌陀佛、與十方一切如來，同心、同願、同解、同行，這就是安住在一切功德法中了，這是自己成就。自己成就之後，一定要去幫助別人，要幫助別人成佛，要幫助別人快快的成佛，這一點很重要。

成佛的法門多，方法門道多，這裡頭有快的、有慢的，我們希望走一條最快速的道路。我今天也聽說，我還是頭一次聽說，說有許許多多人對我們這個淨土法門有誤會。像現在年輕人學佛好高騖遠，說要求新、求變、求快速，我今天聽到的。我聽到了，有很大的感慨，為什麼？他求新，他沒有能夠得到新；求變，他又變不了；求速，反而慢了，這三條都達不到。我們念佛人，這三條統統做到了。我們修學這個法門就是求新，儒家教學「苟日新，日日新」，日新又新，我們確實是如此，我們一年比一年新，這就是進步。我們往這個菩提道，往西方極樂世界的道路，一天比一天接近，這是新。我們距離六道輪迴是一天比一天遠，我們求的是這個新。我們天天也在變，我們是變凡成聖，真的在變，變煩惱成菩提，我們煩惱天天少了，智慧天天增長了，這個就是變，我們在這變這個。我們的速度、我們的覺悟天天在加快，這個就是速。信心具足，信心清淨，所以我們所求的，實在講是依戒定慧、依四弘誓願修淨土法門。底下看看這些菩薩們的行持，這都是我們要學習的。

【遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼岸。】

這四句完全含攝了淨土法門。『遊步十方』，這是講十方諸佛剎土。這些菩薩們，前面跟大家說過，比丘也好，羅漢也好，菩薩也好，連這些賢護等十六正士在家菩薩，全都是過去已經往生西方極樂世界的。到了西方極樂世界，他們的悲願深重，還沒有成佛，

他就要到十方世界去教化眾生了，這是大悲願力特別的殊勝。不僅僅到我們這個世界來，他哪個世界都去，十方諸佛剎土他哪裡都去，去幹什麼？去宣揚淨土法門。『行權方便』，善巧方便，接引眾生。『入佛法藏，究竟彼岸』，「入」就是證，可見得這些人統統都是已經證得佛法藏（就是一乘果海），所以這些人都是等覺菩薩。我們看到比丘、羅漢，實際上都是這些大菩薩來示現的，好像唱戲，演、扮裝這個角色，並不是真正的比丘，不是真正的羅漢，真正的都是「入佛法藏，究竟彼岸」，這個究竟彼岸就是念佛成佛，我們一定要明白這個道理。

我們在《華嚴》上看，十地菩薩不離念佛，從初地到等覺，我們通常講十地，是包括這十一地。初地以上他修什麼法門？統統都是修念佛法門，與《觀經》上跟我們講的原理「是心是佛，是心作佛」，他是百分之百的做到了。在地前（十地以前），他還修無量的法門，什麼法門都修；登了地了，他什麼都不修了，只修一個念佛法門，從初地到成佛。我們現在是一下手、一開端，我們就念佛，就跟初地菩薩修行的方法一模一樣，這個不得了，絕不是普通人能夠做得到的。所以這樣的人就是經上講的，像藕益大師所說的，這個人他這一生成佛的機會到了，這個太難得了。成佛的機會到了，他才相信，他才願意念佛。他修什麼法門？修地上菩薩的法門，不修別的法門，這是心作佛了。我們明白這個道理就得死心塌地的來修學，決定不改變，叫一門深入。這部經我們這一生受用不盡，這部經是一切經的歸宿、一切經的綱領，《華嚴》、《法華》都不出本經，實在講是無上稀有的法寶。我們今天能輕易得到，所以你不曉得寶貴，你得到得太容易了，你不曉得這寶貴。你要真正識貨認識它了，你才會珍惜它，這是無量劫以來稀有難得的一天，你得到！

【願於無量世界成等正覺。】

這是講這些菩薩們，這些菩薩們已經入佛法藏，究竟彼岸。換句話，這兩句話是對什麼人說的？對於圓教等覺菩薩說的。前面所說的那些人統統都是這種境界的人，因此他們有資格以佛的身分去度化眾生。就像《普門品》所說的，「應以佛身得度者，即現佛身而為說法」，他可以用佛的身分出現在世間，可以示現藏教的佛，可以示現通教的佛，可以示現別教的佛，他有這個能力。下面我們所看的，他示現的什麼樣的佛？他示現的是藏教的佛，怎麼曉得？底下講八相成道，這個八相成道就是藏教的佛。

【捨兜率。降王宮。】

『捨兜率』就是降生。補處菩薩住在兜率內院，釋迦牟尼佛所示現的也是這個樣子，彌勒菩薩示現的也是這個樣子，彌勒菩薩現在住在兜率天內院。兜率天的壽命是四千歲，他那個四千歲跟我們人間的算法不一樣，兜率天的一天是我們人間四百年，也算一年三百六十天，這樣算四千歲，你們自己去算算這個算術。所以《彌勒下生經》裡面講，彌勒菩薩什麼時候到我們這個世間來成佛？五十六億萬年以後，就是這個算法。五十六億萬年是兜率天的四千歲，他從兜率天降生到我們這個世界上來。所以這個五十六億萬年是這麼來的，這個諸位一定要曉得。現在一貫道他們強調的說現在彌勒菩薩已經掌天盤了，這是胡說，決定沒有根據的。忉利天一天是我們人間一百年，往上去是倍倍增加，所以夜摩天一天是我們人間的兩百年，加一倍；兜率天就是我們人間的四百年，它又加了一倍。所以說是彌勒菩薩現在就成佛，沒這個道理，佛經裡頭找不到這種說法，這是大家一定要明瞭，不要聽信謠言，這是誤了自己。

『降王宮』，佛出現都是出現在王宮裡面，這個用意相當之深，用意相當深。世間人所追求的都是名利，所以佛出現在世間是告

訴大家，你們所求不到的，我統統都具足，統統具足了，我不要，出家了。所以佛決定要生在帝王之家，他不會生在乞丐之家。生在乞丐之家，人家說他為什麼出家？他沒飯吃。生在帝王之家，他要不出家就做國王，大家就會想想，做國王是富有四海，貴為天子，他為什麼不要，他去出家去，那這個出家一定比帝王還要殊勝。所以這一示現，就叫人去反省，修道勝過世間的富貴，絕不是世間富貴所能夠相比的，所以佛菩薩多半都是生在帝王之家。這一句裡面就是托胎、出生，這句裡面包括八相成道裡面的第二、第三；第一個是降生，第二是托胎，第三個是出生，出生在王宮。

【棄位出家。】

這個『位』就是帝王之位，他不要了，他要去出家了。這一句是第四相，出家。底下這幾句還是這個意思。

【苦行學道。】

釋迦牟尼佛出家之後是到處參學，世間法、出世間法統統都學習。學遍了，這才示現的告訴大家，所學的都不管用，都不能解決問題。什麼問題？生老病死，解決不了這個問題。這就是告訴一些宗教徒，當時在印度這些外道，都是些印度的宗教，告訴他們，你們那些方法我統統都學過了，不行，解決不了問題。這才到雪山去苦行，喜馬拉雅山修苦行。通常一般修行人苦行是三年，要修三年苦行，釋迦牟尼佛加一倍，修六年的苦行。為什麼加一倍？這也是告訴大家，苦行也解決不了問題，這才修了六年，捨棄苦行到菩提樹下，再示現成道。

【作斯示現。順世間故。】

這就是順一般修行求道人的看法、想法，如果釋迦牟尼佛不這樣做法，大家對於他的成就不能信任。好像一般宗教徒都是經過苦行，都是經過參訪，那麼他也照辦照做，做得比你還要認真，時間

比你還要長，然後再告訴你那個法子不行，那大家沒有話說。你如果沒有去做，你要是否定別人，人家不服。他統統都做到，比一般人做得還要徹底，這個就是『順世間故』。

【以定慧力。降伏魔怨。】

這一句就是降魔，是第五種相。『魔怨』就是這個世間五欲六塵的誘惑。「魔」是折磨，就是障礙，妨礙你，不讓你很順利的去成就；「怨」是冤家。冤家說實在話，就是我們平常在言語態度上得罪了人，你跟人結了冤仇了。如果這個人報復的心非常強烈，這就變成你的冤家。這個冤家不止一生結的，我們過去生中生生世世，不曉得跟多少眾生結下了冤仇。這些人決定是你的障礙，他要來報復你，他要來破壞你，怎麼辦？你必須有定、有慧才能夠應付得了。你有智慧、你有定力，這才能夠順利通過這些難關。

在釋迦牟尼成佛的時候，佛在菩提樹下，在修禪定，天魔外道都來了，威脅利誘，種種手段來誘惑釋迦牟尼佛。我們以釋迦牟尼佛做例子，他們這些人統統都是這種方式，威脅利誘。佛是如如不動，決定不動搖，決定不動心，那魔就沒有法子，只好自己離開。所以諸位要曉得，俗話說「見怪不怪，其怪自敗」，那個怪只好走了，他對你無可奈何。因為現在這個年頭怪事太多了，到處看到什麼神通感應，那是怪事。這都是迷惑眾生的，這都是魔怨，凡是有這個統統是魔怨。你見到佛了，那個佛也許是魔變的，因為你喜歡佛、你敬佛，魔就變一個佛來誘惑你，這個事情很麻煩。

因此我們修淨土這個法門，我們依法，不依神通、不依感應。縱有感應也不當作一回事情，也不理會它，見如不見，聞如不聞，我們心清淨。說依法就是依經典，要把經典裡面每一句話都要做到，這個就是依經典。我們現在能做到的，我們統統要做到；我們不能做到的，我們有這個願望，將來自己有這個能力、有這種智慧，

我們必定會兌現的。所以唯有定慧能降伏這些妖魔鬼怪，妖魔鬼怪再多，他對你也是無可奈何。

【得微妙法。成最正覺。】

這一句就是第六種相成道，示現成佛，成佛是『得微妙法』。「微妙法」是什麼？就是實相妙理，禪家所講的明心見性，這個得微妙法就是明心見性；在我們念佛法門裡面講就是理一心不亂，理一心不亂就是得微妙法。『成最正覺』，釋迦牟尼佛當年在菩提樹下夜睹明星，豁然大悟，就是入這個境界，這個都是示現的。

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

向下這很長的一段文都是說『轉法輪』，轉法輪的意思就是講經說法，教化眾生，就是這個意思。佛法你看在三千年前它也講標誌，它有個標誌。佛門裡面的標誌就是法輪，用法輪做標誌，或者用蓮花，或者用卍字，但是用法輪的是最普遍、最多，蓮花也是一樣。法輪就是代表佛法，「輪」這個相非常的微妙，在一切形像裡面唯有這個相能夠代表空有不二，所以它代表的意義很圓滿。圓有個心，心有沒有？不能說它沒有，也不能說它有。你說有，找不到；說沒有，理上講不通，所以心是空，外面的周是有。像《心經》裡面講的空，空就是圓心，色就是圓周，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，這個圓能夠表示出來。心是本體，就是真如本性，代表這個。圓周代表相、代表作用，從體現相，從體起用，所以它代表這個意義。佛所說的一切法、所講的一切經，離不開這個意思，都是給我們說明宇宙的體相作用，宇宙人生的體相作用，這就是佛法所說的內容。所以用法輪，用這個輪相來代表。

輪的作用一定是轉動，如果輪要不轉了，那就沒有用處。像我們今天科技進步，靠什麼來帶動？都是靠這個輪。你們從家裡到講

堂來，車輪要不轉，你就不能來了，都得要靠它在轉、靠它在動，所以輪它的作用就是轉動。相在動，性不動，它這個圓心不動。所以從圓心上來說，從你家到此地來，不來不去，它沒有動，它沒有來去；相上有來去，性裡頭沒有來去，所以你細細體會這個味道。相有性空，但是那個相有是從性空裡面變現出來的，因此那個有即非有。你要把這個有當作真有，那你是迷了、錯了。有不是真有，有，佛法講「妙有」，這個妙就是假的，不是真的，假的，它有相，它有作用。

現代科學進步，對於這個事實的真相是更容易明瞭了。現在科學家眼睛裡面看到這個宇宙之間森羅萬象，他曉得這些東西沒有什麼奇妙的，都是一堆一堆的那些原子、電子、中子、核子，都是這些東西，除了這個東西之外還有什麼？沒有了。再深入一觀察，那是更細微了，現在所謂是波動，所謂是能量，那個就是色即是空，所有物質統統是空的，絕不是真實的。我們凡夫不曉得事實真相，在這些迷惑顛倒，起分別、起執著，在那裡打妄想，這個虧就吃大了。

佛菩薩講經說法告訴我們事實的真相。佛說法，說法是非常尊重的一樁大事，這不是隨隨便便的，一定要有人啟請。佛證得這樣的微妙法，就是對於宇宙人生的真相他徹底明白了。誰知道？沒有人知道，沒有人認識，那就沒有人啟請。沒有人啟請，佛一成佛了，他就入滅了，他就入大涅槃。所以這個時候，一定要有人啟請，請佛講經說法，請佛住世。當然我們人間沒有這種能力的人，不認識的，好在淨居天人他們知道。淨居天就是四禪五不還天的那些修道的人，三果羅漢斯陀含都是在五不還天裡面修行，他們知道，他們曉得釋迦牟尼佛成佛。所以這些人下來，來啟請，請佛轉法輪。佛有人請，當然他就不會入滅了，他也就答應了，這就是『天人歸

仰，請轉法輪』。

『常以法音，覺諸世間』，這就是佛講經說法的宗旨所在。佛為什麼要講經？目的就在此地，是要叫一切世間人覺悟。這個「世間」有凡夫世間，我們這些凡人，六道凡夫，這是世間；除這些凡夫之外，這些阿羅漢、辟支佛、菩薩也叫世間，叫做「知正覺世間」。他們雖然覺悟了，覺悟得不圓滿、不徹底、不究竟，所以還是要佛來講經說法，來教化他們。

那麼在本經，我們前面在玄談上說過，這部經是「如來稱性極談」，如來正說，這個意思很要緊、很要緊，為什麼？稱性極談，換句話說，佛所證得究竟圓滿的境界為我們說出來，一絲毫隱瞞都沒有。也就是說，佛所證得的百分之百的為我們說出來，不像說其他的經典，其他經典裡頭都有打折扣的，沒有百分之百的說出來，唯獨這部經是百分之百的說出來，一點折扣都沒有。正說那就是主要所講的。佛示現在這個世間要講什麼法門？就是講這部經。其他一切經可以說是附帶說的，不是正說，連《華嚴》、《法華》都不算正說。你看《華嚴》、《法華》到最後都勸你念佛求生淨土，拐彎抹角到後來勸你幹這個。這部經是自始至終完全講西方淨土，所以它是正說。我們也可以說，三藏十二部經典，所有一切法門好像都是這部經的序分，引導你、誘導你的，這部經就是一大藏教的正宗分，主題在這個地方，你才曉得這個法門之可貴。

「常以法音，覺諸世間」，這個法音實在講，就是一句阿彌陀佛。這一句阿彌陀佛決定不可思議，覺悟一切世間，從六道到三乘，九法界的眾生。佛用什麼方法度？一句阿彌陀佛，圓圓滿滿的度脫了。但是這個法門實實在在是難信之法，太難信了。

『破煩惱城』，「城」是代表堅固，煩惱（貪、瞋、痴、慢、懷疑、惡見）。惡見是錯誤的見解，懷疑聖教，對於佛所講的不能

完全相信，這是大煩惱，根本煩惱。為什麼？因為你懷疑，你不能完全相信，這個利益你得不到的。你不懷疑能相信，那麼你這一生就成佛了；你這一懷疑、一不相信，你這一生成佛的機會當面錯過。所以這個疑，誰吃虧？自己吃虧，與佛不相干。佛的經教一絲毫都沒有受到損傷，傷害的是自己，佛為我們說法是破除我們的煩惱。

由此可知，我們今天讀經、講經、研究經典，我們目的何在？目的就是斷煩惱。煩惱斷了，到西方極樂世界品位就增高。見思煩惱斷了，就是中輩往生；塵沙、無明要是斷掉了，上輩往生，上三品；如果說是見思煩惱都沒有斷，沒有斷有能力把它控制住，就是伏煩惱，這樣的人就是下輩往生。我們經上講的上中下三輩，這是本經。《觀無量壽經》裡面講得很詳細，講九品，三輩每一輩裡頭都有九品，那個講的就詳細了。所以說是煩惱愈少，品位就愈高；煩惱愈多，品位就愈低，所以西方極樂世界三輩九品就是這樣形成的。因此斷煩惱是我們現前非常重要的課題，我們要認真的去修學。

『壞諸欲塹』，這個「壞」是破壞，「欲」就是欲望，財色名食睡，五欲六塵的這個欲望。這個欲望也是很大的障礙，我們在這些五欲裡面患得患失，沒有的想去追求，求到了又怕丟掉。你這個心永遠不能安，被外面境界所轉，這個人就很苦，所謂是得失的觀念太重。得失是假的，不是真的，你要覺悟，你在這個世間，你一樣也得不到，沒有一樣是你的。你要冷靜的想一想，你晚上在床上一覺睡著，眼睛一閉，你想想，那個時候什麼東西是你的？睡熟了，人家把你抬走了你都不曉得，沒有一樣是自己有的。俗話說「生不帶來，死不帶去」，你現在還沒死，死的時候你就覺悟，沒有一樣東西可以帶去。可是每天晚上睡熟了等於死，你每天都小死一次

，你還不覺悟！沒有一樣是自己的，一場空！所以要覺悟。這些五欲六塵，每個人一生所享受的，都是你命裡頭注定的，你要不信，好好的去念念《了凡四訓》，你把《了凡四訓》從頭到尾念上三百遍，你就會相信。一遍、兩遍沒有用處的，那個印象太薄弱了，讀了兩天就忘掉了；你念上三百遍，你一輩子不會忘掉，你就曉得「一飲一啄，莫非前定」。既然命裡注定的了，你還求它幹什麼？命裡頭沒有的，怎麼求也求不到；命裡頭有的，我想不要，不要也不行，到時候還是要來，所以不需求。

所以《了凡四訓》真的要是接受念通了，你很快樂。為什麼？你在這個世間沒有得失心，你會很快樂。所以袁了凡跟雲谷禪師兩個對坐了三天三夜，不起一個念頭，他就是相信因果報應，相信「一飲一啄，莫非前定」。我想動腦筋怎麼想去求，求不到，那何必要去動這些妄念！所以他妄念沒有了，他並不是修行有功夫，他是相信因果報應。所以我叫袁了凡「標準的凡夫」，我們大家連標準都不夠，他才算是個標準的凡夫。所以這些欲望要把它捨掉，為什麼？這些東西還是屬於障礙。欲望多了，西方極樂世界去不了，到時候阿彌陀佛來接引你，你這個也捨不得，那個也放不下，那好了，這個機會就錯過了。所以想到我們這一天，我們吃得飽、穿得暖，很自在，有功夫去念佛，有功夫去讀經，這是人生第一大福報！明天，明天還沒有到，操那個心幹什麼？冤枉操心，明天還沒到，這樣你就非常自在快樂了。

『洗濯垢污，顯明清白』，這兩句是前面兩句的效果，前面你真正斷煩惱了，真正離五欲六塵了，那你心地裡面的染污統統沒有了，你就洗得乾乾淨淨了。這兩句話如果用禪宗的話來講，就是明心見性。「洗濯垢污」就是明心，心裡面的骯髒東西統統洗乾淨了、顯明了。「顯明清白」，真如本性露出來了，就是明心見性，也

是古德常講的「迴脫根塵，靈光獨耀」，這禪家講的境界。如果就本宗來說，前面一句是都攝六根，後面這一句是淨念相繼，自得心開。「顯明」是淨念相繼，「清白」是自得心開，大徹大悟，也是講的明心見性。所以這兩句講效果。

由此可知，一心不亂跟明心見性都要斷煩惱、離五欲六塵才行。要說是不斷煩惱、不要離五欲六塵也能成就，給諸位說，那是魔說，不是佛說。現在這個世間妖魔鬼怪太多了，密宗很盛行，為什麼盛行？因為大家貪小便宜，不要斷煩惱、不要離五欲六塵也能成佛，這個法門太好了，所以妖魔鬼怪就宣傳這個法門，你一聽很喜歡，結果你上當。將來你修，修到最後你成就了，成就什麼？成就阿鼻地獄。到那個時候曉得吃虧上當了，妖魔鬼怪可不負責任，你也找不到他，他在那裡欺騙你。

所以現在這個世間密宗，可以說一萬個傳密的人難得一個是真正的善知識，你遇不到。你真正遇到密宗善知識，他一定叫你從戒定慧學起，一定叫你斷煩惱、離五欲六塵學起，這個才是密宗真正善知識。大經註解黃念祖居士，他是密宗的金剛上師，但是他不傳法。他具備金剛上師的條件，他不傳法，他為什麼不傳法？覺得現在沒有對象，沒有一個人有資格學，沒有對象。所以他處處勸人念佛，勸人修行，你就依靠淨土三經，你這一生決定不空過。三經裡面尤其重視的是《彌陀經要解》，蕩益大師，他是常常讚歎，《彌陀經要解》。這部經他做了一個很詳細的註解，當然非常重要，但自己總不能讚歎自己，所以他找我，要我給他寫個序，請我來讚歎他。這個是能叫一切眾生得殊勝利益的，得無比的利益。

以上所說的是自己有成就了，自己有了成就可別忘掉，「眾生無邊誓願度」，你發了這個願，你這個願總要兌現，總不能說不兌現，下面就要兌現了。

【調眾生。宣妙理。貯功德。示福田。】

這就是度眾生。『調』是調理、調適，眾生煩惱重、習氣深，你要用智慧、用善巧方便來調理他，慢慢的誘他入道，慢慢的誘導他入淨土法門，必須把眾生誘導入到這部經，才叫究竟成就。為什麼？其他的法門說老實話，一生當中很難成就，這個是千真萬確的事實，很難成就。入這個法門，那這一生當中是注定要成就的，而且是不思議的成就，這一生成佛，是究竟圓滿的成就，等於諸佛度眾生沒有兩樣。

『宣妙理』，這個「妙理」要照一般講的話，就是開示悟入，這是一般大乘法門講的。在本經裡那更有妙義，這個妙理就是本經所說的；換句話說，淨土三經或者是五經一論裡面所講西方極樂世界持名念佛的法門，這是妙中之妙。『貯功德』，我們不要儲蓄錢財，現在大家都喜歡儲蓄錢財，把錢財看得很重；佛教給我們錢財捨掉，你去儲蓄功德。說老實話，你那個錢財能不能丟得掉？丟不掉。現在這是你自己不能相信，你要相信，譬如你現在有一百萬，你明天捐掉，做慈善事業捨掉，我相信不到三個月，你那個錢又回來了，不曉得從哪來的。為什麼？你命裡面有的，丟不掉！你命裡頭沒有的，這個地方又倒閉了，那個地方什麼貶值了，沒有幾天都完掉了，沒有了。為什麼？你命裡頭沒有的，沒有的你保不住；有的，丟不掉。所以，你明白之後就盡情去布施，慷慨大方，樂得大方。

我學佛三十多年來，你看這裡捨掉了，沒幾天它又來了。來多少？就跟捨掉那個數字差不多。也沒有太多，但是會多一點點，好像有一點利息一樣，利息不多，有一點點。這是我三十多年當中的體驗，真的丟不掉。所以見到真正是好事，我們努力去做，這是儲蓄功德。因為錢財說實在話，最安全、最可靠的就是布施掉，這是

你命中的財富的時候，你決定沒有損失。你錢財來了，我沒有用它，我還存在那個地方。存在銀行靠不住，銀行都會倒閉，我們台灣沒有，美國銀行倒閉了好多家，像美國這個經濟不景氣，銀行都倒了，連保險公司都倒了，到後來靠不住。

所以最可靠的是修福，存在眾生大眾這個福報裡面。所以經上講，你財布施，生生世世你的財用不會缺乏。所以今天世間人發財的，他那個財決定不是無緣無故發的。你說他聰明，他很能幹，實在講那個聰明能幹的窮人很多，他為什麼不發財？他頭腦靈活得很，他命裡頭沒有財，有什麼辦法！我以前那個老師方東美先生，他命裡沒財，他真聰明，他有聰明、有智慧。韓戰的時候，他自己誇口，他一個人至少可以抵得上十個師的兵力，他有那個頭腦。他沒有福報，一生做窮教授，有的時候連買書都買不起，你說有什麼辦法。絕不是沒有聰明智慧，這就是前生他沒有修財布施，這一生得的貧窮。他前生修的法布施，所以他聰明智慧，他超過人。

所以佛教給我們三種布施都要修，你的福慧才完全。修財布施，你財用不缺乏，你有財富；修法布施，你聰明智慧；修無畏布施，你健康長壽，這個人才是真正有福報。所以要知道，財富、聰明智慧、健康長壽這是果報，果報一定有因緣，你不修因，哪來的果報！

我今天坐在這個地方，給諸位說，我這是果報。我前世大概跟方老師一樣，專修法布施，不修財布施，所以我在學佛那個階段，我有十五年那是苦得不得了，一天吃一餐。那個不是修行，標榜我很了不起，我日中一食，實在是沒得吃；有得吃，我一天吃七餐我也不煩。沒得吃，真可憐，沒法子。又短命，那個算命看相都說我活不了四十五歲，我很相信。所以一學佛，我那個進度表就列好了，為什麼？到四十五歲就完了，沒有了。所以現在這一點福報、壽

命，這一生修的，不是前生的；智慧是前生的，前生確實是有，這個福報、壽命是學佛以後才修來的。

所以你明白這個道理，我們真正肯幹，這個就是教給我們如何儲蓄功德。佛指示給我們什麼叫福田，福田一定要孝養父母，要尊敬師長，要救濟貧苦。人家有災難需要幫忙的，我們除非沒有見到，見到的時候一定要做。沒有見到，你也不要去找著做，找著做就攀緣了，那會受人家欺騙。所以一定要有智慧。那在沒有遇到這些緣當中，給諸位說，這個印經弘法是最大的福田。你看印經，經是法，法布施。我們拿著錢財去印經就是財布施，所以這個印經，財布施、法布施、無畏布施，這三種布施統統都有了。那個人讀了經之後，他智慧開了，他沒有恐懼了，他也會修行了生死，往生西方極樂世界了，無畏布施都有了。所以這個印經裡面是財布施、法布施、無畏布施，三種布施統統具足，這個是不可思議的功德。

還有一個方式也是很好的功德，請法師講經。我們沒有道場就租借一個道場，請法師講一部經；或者是請法師，我們找一個地方，領導我們打一個佛七、兩個佛七、三個佛七，乃至於七個佛七，這個功德都是無比的殊勝，這是人間最大的福報，解行相應。所以有錢去幹這些事情好！這個事情好，沒有比這個事情更好的。

【以諸法藥。救療三苦。升灌頂階。授菩提記。】

『法藥』就是經典。釋迦牟尼佛當年在世，所謂講經三百餘會，說法四十九年。四十九年當中，他一共有三百多會，每一會裡面都講不少的經典。所說的這一切經典，都是為我們闡揚、發明宇宙人生的真理，真實的道理、真實的事相，讓我們對於自己、對於宇宙有正確徹底的了解，這個好比是「法藥」。我們對於宇宙人生的真理、事實真相不了解，所以才有許多錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的見解、錯誤的行為，這一切都錯了，就搞成六道，就變成三

途。所以說六道三途從哪裡來的？我們自己造的，自作自受，這個是沒法子的。

佛給我們講了這許多經典，我們明白了，明白之後，我們從今以後不再造六道輪迴的業了，不再造三途的業了，那麼六道三途我們就遠離了。我們從今以後造成佛的業、造成菩薩的業，要造這個，那你決定能成就。像我們在前面講「如是我聞」，我跟大家講如是兩個字的意思，這兩個字的意思非常非常的妙。我們自己明白了，心裡面就能生清淨信心，堅固的信心，曉得我們造成佛的業，我們決定成佛，我們造菩薩的業決定成菩薩，這個就是『以諸法藥，救療三苦』。

「三苦」是講六道，六道三界（欲界、色界、無色界）。欲界裡面苦苦、壞苦、行苦，統統具足。色界裡面因為他離欲了，所以他沒有苦苦，但是他有壞苦、有行苦。無色界這是凡夫裡頭最高級的，連身體都不要了，身為苦本，他身體都不要了，我們現在一般人講靈界。他沒有身體，無色界，所以他壞苦也沒有了，當然沒有苦苦，但是他有行苦。所以佛給我們說三界統苦，縱然生到非想非非想天，還是免不了有行苦。你要想脫離三苦，就是超越六道輪迴了，這要靠佛法。而佛法當中，說實在的，在我們一生當中，不必很長的時間，我們真正能夠達得到，唯有信願持名求生淨土，圓證三不退，一生圓滿無上菩提。所以這個法門，在一切法門裡面真的無比的殊勝，可惜一般人不識貨。

我今天在這裡跟大家講，不但跟你們，我在世界各國講，大家還有一點相信。縱然他不能接受，他也不好意思反駁，原因是什麼？我在過去那些年當中，各宗各派的大經大論都涉獵過、都講過，我今天回過頭來了，回到淨土裡來了。所以你說禪，口頭禪我比你會說；你說密，那嘴皮上的密，我也不會輸給你；你說哪一門我都

懂得，而且主要的經論我都講過好多遍。所以我在國外講淨土大家沒有話說，他不敢說我是老太婆，他不敢說我是什麼都不懂、只會念佛，他不敢講。唯獨這個法門是純一真實，所以要想救苦，離苦得樂，實在講沒有比這個法門更穩當，沒有比這個法門更快速。

可是諸位要想往生西方世界品位增高，必須要三經合參，或者是五經一論合起來研究。你對於西方世界這些緣起、因緣、因果會搞得清清楚楚、明明白白，這才真正是斷疑生信，信心這樣才能建立。修行步步踏實，一步都不會落空，天天在精進，你的境界必定年年不一樣，月月不相同。我跟諸位同修說，我現在講天天不一樣，我做不到，我還沒有到這個境界，但是月月不相同我做到了。我不是年年不一樣，我是月月不一樣，這個做到了，每一個月境界都不相同。所以你們聽經，你們聽我這些錄音帶，那個錄音帶都可以作廢了，為什麼？像我這一次所講的跟過去所講的完全不相同。那麼到我明年重新再講，不要說明年，我就明天從頭到尾再講一遍，上面講的都可以作廢了，都可以不要了，沒有這一次講得圓滿，沒有這一次講得透徹。所以你們，我看有不少新面孔，你們有福，從前那些聽我講經的現在不來了，就是說他的福報只有那麼大。現在我的福報高了，他沒有辦法，他只好走了。這確實如此，愈是後來的他福報愈大，愈是先來的福報愈小，這是一點都沒錯。這個是「救療三苦」，是這個意思。

『升灌頂階，授菩提記』，這一句是合密宗裡頭的意思。所以這部經、這個法門裡面，淨土裡頭有禪、有密。所以你修學這個法門，不必再學禪了，也不必再修密了，禪密都在一句阿彌陀佛佛號之中，這是妙不可言，是我們在經上看得很明白，像前面表法，文殊菩薩代表禪淨不二，普賢菩薩代表淨密不二。所以說重要修行的綱領全在這部經當中，我們不必再去搞別的，曉得一切法圓圓滿滿

，沒有一法不具足。

「灌頂」，這個灌絕對不是拿一點水在你頭上灌一下，那是形式，你要了解裡頭真正的意思。水是什麼水？大悲水，這個灌就是大悲護念的意思。頂是什麼？頂是如來所證究竟之果，沒有比這個更上。這個意思就是諸佛護念，是我們從初發心，一直修行到如來果位，佛一直都保護我們，一直都護念我們，一直都在加持我們，這就叫做灌頂真正的意思。可是要想得到諸佛護念，那你一定要修學這個法門。為什麼？小本《彌陀經》上說得很清楚，「一切諸佛所護念經」，這是灌頂的意思圓圓滿滿的顯露出來了。所以依照這部經修行，這部經是大本，跟《彌陀經》是同部，這是詳細的《阿彌陀經》，《阿彌陀經》是簡單的、略說的《無量壽經》，所以這兩部經是相同的。那麼你才曉得，一切諸佛護念，是護念這部經、護念依照這部經修行的人。所以依照這部經來修行，十方三世一切諸佛都護念你，這就是「升灌頂階，授菩提記」。你看看我們現在其實還是博地凡夫，就已經得佛給你灌頂了，就已經得佛給你授記了，這真正是千真萬確的事實。

今天時間到了，我們就講到此地。