

請掀開經本第十五頁，我們從第三行念起：「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。」我們上次講到這個地方，再接著看底下的。

【在世教授四十二劫。時為諸天及世人民說經講道。】

到這是一段，這是述說自在王如來應世的時候。從經文上看，我們很明顯的曉得，那個時候的眾生比我們的福報要大。怎麼曉得？壽命長。我們現在這個世間人的壽命平均大概就是七、八十歲，很短暫，他這個時候世間人民的壽命有四十二劫。佛示現的壽命，必定跟一般人是差不多的。像釋迦牟尼佛當年降生在印度，示現他的世壽也是八十歲，實際上是七十九歲，我們通常講八十歲，佛在世七十九歲圓寂的。壽命長就是福報大。

佛在世，他的事業就是為人『說經講道』，佛菩薩的事業就是如此。我們想想，我們的本師釋迦牟尼佛也是如此。他示現成道之後，三十歲成道，成道以後就到處講經說法，四十九年沒休息，講經三百餘會，說法四十九年。所以佛教實在講是教學。我們從一切經典裡面去看佛所說的經，佛在世到處弘法四十九年當中，除了講經說法之外，佛沒有做過法會，也沒有打過禪七，也沒有打過念佛七，沒有，一切我們後來的這些法會，佛是統統沒有。佛的法會全是講經的法會，這是我們要知道的。因此，所有一切修行這些法會、共修，都是後來人創辦的，佛陀那個時候沒有。佛法傳到我們中國來的時候也沒有。大概最早的法會，在中國最早的，我們大家在

一塊共修的法會就是淨土。你們看看任何一個宗派，淨土宗成立得最早，東晉的時候就成立了，以後其他的宗派都是比淨土宗晚。你看華嚴宗，杜順和尚成立的。杜順是隋朝初年的人。法華，慧思禪師算是它的初祖，智者是第三代，也是在陳隋之間，南北朝的末期，可以說統統比淨土宗晚。

中國宗派最早的是淨土宗，當時慧遠大師在廬山建一個蓮社，召集一些志同道合的，我們大家一起來念佛。那個時候參加蓮社有一百二十三個人，包括慧遠大師自己，一百二十三個人。最早大家在一起共同念佛，依據一本經，就是《無量壽經》。因為那個時候《彌陀經》還沒翻出來，《觀無量壽經》都還沒到中國來，最早翻譯的就是這部經。所以遠公大師是依靠《無量壽經》建立東林念佛堂，廬山蓮社。這個廬山蓮社現在還在，將來你們有機會到大陸去觀光旅遊，可以到江西廬山看看我們慧遠大師淨土宗的大本山，最老的一個道場，我聽說現在那裡還有一百多人在那個地方念佛。

所以這是講共修的法會，是我們中國人創辦的。到以後真正興起來，就是各宗各派都有共修了，這是唐朝中葉以後，叢林制度興起才有的，所以是馬祖禪師跟百丈。馬祖是道一禪師，因為他俗家姓馬，他是禪宗的祖師，人家稱他馬祖。千萬不要弄錯了，不是我們台灣拜的媽祖，台灣拜的媽祖是龍王，水神，是龍王，這個我們要把它辨別清楚。「馬祖建叢林，百丈立清規」，他們兩位大德合起來創建叢林。叢林制度興起之後，就是普遍的提倡共修，共修的法會才在中國普遍展開來。

這是說明佛菩薩在世，都是以「說經講道」、教學為他主要的事業。所以修行是個人的事情，原理明白了，方法懂得了，修行是個人事情。唐朝中葉之後，馬祖、百丈實在講大慈大悲，為什麼興建叢林？當然有它的因緣，就是這時候的人懈怠、懶惰了，只願意

聽經，聽了之後他不修，這個事情就很麻煩。於是乎祖師生了大悲心，我們大家共修，共修彼此互相監督，不能偷懶，這叫依眾靠眾。這樣的確成就了不少人。所以一個人修行會懈怠，大眾在一塊修的時候就不好意思了。譬如我在美國，我在那裡提倡是一個月有一次精進念佛，就是一天念二十四小時。很多人都很樂意來參加，他就告訴我，他說的確有好處。因為年歲大的人看到年輕人都那麼用功，自己想想來日不多了，更精進努力了。老年人看了年輕人，他會努力；年輕人看到年老的人都努力，我們不念不好意思，彼此他互相心理有個制衡的作用。所以大家統統都努力，都不願意懈怠，打起精神要好好的念上一天一夜。如果要沒有共修，他們決定不行，決定是辦不到的，懈怠放逸。這是共修有共修的好處。這是說明佛法在世間它為的是什麼，我們要把它搞清楚。

從佛的稱號當中我們也很容易體會到，佛教確確實實是教育，因為佛的身分是天人師，老師的身分。他不是天人的主宰，不是的，他不是神，不是神明、不是主宰、不是上帝，他是老師。所以我們自稱為三寶弟子，我們跟佛是師生關係，這個總得要搞清楚。下面這就說到阿彌陀佛的因緣了。

【有大國主名世饒王。】

『有大國主』，這個「國主」就是國王，他是個大國的國王。他的號稱為『世饒王』，「世」是世間，「饒」是豐饒，可見得這個國是一個強國，無論在文化、在物質上都非常的豐富，能夠饒益一切有情眾生，「世饒王」。

【聞佛說法。歡喜開解。】

國王也是一個虔誠的佛弟子，常常聽佛講經，聽了以後他開悟了。『開解』就是開悟，真正覺悟。這個人覺悟之後，他的思想就不一樣了，他的意識決定轉變，跟一般人的見解、思想就大大的不

相同。

【尋發無上真正道意。】

這就是我們一般講發菩提心。悟了以後他發菩提心，這一發菩提心，諸位要曉得，就不是普通人。菩提心沒有發是凡夫的階段，發了菩提心就是聖人。什麼樣的聖人？拿天台四教來講，別教就是初地菩薩，圓教就是初住菩薩。你看初住菩薩叫發心住，初地菩薩叫歡喜地，他菩提心發起來他歡喜。這個心一發，換句話說，他就證得圓教初住的地位，所以他不是普通人，不是一個普通的菩薩。所以古德討論這個經上這些問題，都認為世饒王確確實實是菩薩再來的。菩薩乘願再來，在這個世間做國王，所以他有那麼大的福報，有那麼大的智慧，一聞佛法，他就能發無上道心。這要不是大菩薩倒駕慈航而來，普通一個人是做不到的。我們再看看底下地方，的確絕對不是普通人能做得到的，這是發了真正無上菩提心，也就是上求佛道，下化眾生，他真正發起這個心。

【棄國捐王。行作沙門。號曰法藏。】

他出家了，國王他也不做了，把這個位子讓給別人，他自己出家了。這樣的情形，在我們這個世間也不少，就像我們最熟悉的一個，安世高大師，他就是個國王，他是安息國的太子。安息就是現在的伊朗，唐朝時候叫波斯，現在的伊朗。他父親是國王，他在做太子的時候就學佛，就學得很有成就，父親死了以後他繼位，他做了半年，他不做了，把國王讓給他叔叔，他出家了。出家以後，他跟我們中國人因緣很深，到中國來傳教，這個諸位看他的傳記就曉得。安世高非常聰明，他懂得鳥獸的言語，那個鳥在樹枝上叫的時候，他聽得懂，他知道牠們在談話，牠們在談什麼他曉得，懂得鳥獸的言語。

出家以後他的法名叫『法藏』，就是法藏比丘，就是當年的世

饒王，也就是以後的阿彌陀佛。這是說他出家的因緣。可見得他不是迷信，他是真正通達佛法以後，真正通達了，這才發心出家的。出家的功德必定勝過做國王，如果出家要比不上做國王，我想他一定不會出家。他真正徹底覺悟了，認為出家修道弘法，這個功德利益自在快樂，遠遠的超過國王，所以他出家學道去了。這一段是講他出家的因緣。底下這一段是說他的修行。

【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。】

這一段是讚歎法藏比丘當年出家之後，跟世自在王佛他修學的成就。當然發菩提心之後就是『修菩薩道』。什麼叫「菩薩道」？我們在《華嚴經》上看到善財童子五十三參，善財童子每參訪一位善知識，先行禮，禮行了之後，請教第一句話就說，「我已經發了阿耨多羅三藐三菩提心」，就是已經發了無上菩提心，跟此地一樣，發無上真正道意，「不知云何修菩薩道，云何學菩薩行？」所以他去參訪，向人家請教就是兩個問題，一個是菩薩道，一個是菩薩行。這裡主要說的是菩薩道，道是什麼？道是存心。什麼叫菩薩道？就是大菩提心應用在生活上，應用在處事待人接物上，是我們面對著現實的生活，面對著這一切大眾，我們用什麼樣的心態來處事待人接物，這叫菩薩道。菩薩道講存心。我們自己的生活覺而不迷，與大眾接觸我們也是覺而不迷。菩提心就是覺心，覺悟的心、純正的心、無染的心，這就是菩提心，真誠之心。所以菩薩要學這個。發了心之後，必須這個心要能夠用得上，自受用、他受用。這個我們將來到後面經文還要詳細的來討論。菩薩行，行是行為，行是造作。我們一舉一動，我們的言語、表態，這是行。如果具體的說來，菩薩道實在講是存心與心願，像普賢菩薩十大願王、四弘誓

願，這種存心是菩薩道，菩薩心。菩薩行是什麼？就是文殊菩薩所講的十波羅蜜：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智，我們行門的十大綱領。所以一部《華嚴經》，實在講整個歸納就是普賢十願、文殊十行，《華嚴經》的修行方法不外乎這二十個綱目。所以發心之後要修，你要不修，菩提心得不到。

『高才勇哲』，這是讚歎法藏比丘非常高明，這個人有才華。「勇」是勇猛，他精進，他不懈怠。「哲」是明哲，他不迷，他不邪，心正行正。『與世超異』，李老師有個小註註在旁邊，這是講他所稟的資質與一般人就不相同。『信解明記，悉皆第一』，這個地方信解，下面還有行、還有證，這在文字上省略掉了，文法上省略掉了。李老師在上面小註上說，「信解行證，悉皆第一」。不僅僅如此，還有更不可思議的，『又有殊勝行願』，這就是指後面所說的四十八願。這四十八願實實在在了不起，真正不可思議。十方諸佛成佛之後，我們曉得佛佛道同，既然佛佛道同，佛的智慧、能力統統都相同，為什麼我們要稱阿彌陀第一？佛佛道同是沒錯，但是每一尊佛在因地最初發的願可不相同，有人發的願很大，有人發的願就不大，因此成佛之後他還是有不相同的地方。阿彌陀佛發的這個願，可以說是一切諸佛在因地裡都沒想到，都沒有想到發這樣的願，因此他特別的殊勝。這是在此地特別讚歎他，讚歎他發的這四十八願，願願都是度眾生。

『及念慧力』，這個「念慧力」就是五根、五力。所以他這個修行確確實實是了不起。五根是信、進、念、定、慧，《彌陀經》裡面講過。講到定跟慧，實在講的，五根、五力統統具足，所以能『增上其心』。這個心就是無上的菩提心，他這個菩提心天天在增長，他沒有退墮，天天在增長。『堅固不動，修行精進，無能踰者』，這是讚歎，「踰」是超過，沒有人能夠超過他。這一段是總說

法藏比丘當年在佛會下修行的狀況。所以他能成就，他有不可思議的成就，這都是有因緣的。佛是第一善知識，他有這個緣分，能夠長期的親近善知識，親近善知識的時間愈長，薰修的力量當然就愈大，所以他成就愈大。現代人很難，真正善知識在面前他不認識，認識了，他也不願意親近他。我今天下午接新加坡來電話，要我去講經。我就告訴他們，新加坡有個了不起的大善知識在那裡，演培老法師。我說你們有眼無珠，你們都不認識人，演培老法師在那住了二十五年了，你們為什麼不親近他？

親近善知識，自己能不能得到利益，那就是印光法師講的，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。所以佛再再的教訓我們，要孝順父母，奉事師長。你不能孝親，不能尊師，再好的善知識遇到了，你還是什麼都得不到。你能夠得到東西多少，那是你對於老師恭敬程度，的確是成正比例的，是沒錯的。什麼叫恭敬？是不是天天看到老師，趴在地上去頂禮？我覺得沒有這個必要，常常見面，用不著頂禮，不必。真正恭敬是依教奉行，老師給你講的這些道理、方法，你統統把它做到，這叫做恭敬，這叫做承事供養。也不一定說好的東西，吃的、用的東西就送給老師，沒有這個必要。你能夠把老師的教訓都做到了，老師心裡很歡喜，這就是供養，不一定要送禮物給他。你天天送再好的供品給他，老師所講的話耳邊風，一句也沒做到，老師對你大失所望，這不叫恭敬。恭敬一定是依教奉行，要真正都做到。這部經裡我們學的東西非常非常之多，很完備、很難得，法藏比丘他因地修行，就是我們一個好榜樣，我們要努力跟他學。再看底下這段經文：

【往詣佛所。頂禮長跪。向佛合掌。即以伽他讚佛。發廣大願。】

這幾句是讚佛，自己發願。學佛，佛引導我們入門，我們之所

以能夠離苦得樂，能夠永脫輪迴，能夠成無上道，這都是得自佛陀的教誨。所以愈是有成就的人，對佛菩薩、老師愈是感恩，愈是感激。沒有成就的人他不曉得老師恩德之大，有成就的人曉得，為什麼？自己的成就如果不是老師指點，哪裡會有成就，這不可能！絕不是自己成就的，這個路是老師指你的。老師不指點這條路，你怎麼曉得走這條路！經由這條路真正達到自己的願望了，非常非常的感激，這是讚佛，禮讚。

法藏比丘在這個時候他有成就了，所以他到佛的住處、處所，『頂禮長跪』。先頂禮，五體投地。佛門禮節是五體投地三拜，拜完之後長跪，跪在那個地方讚佛，這是表示自己非常非常的恭敬。『向佛合掌』，「合掌」是表一心，一心是最恭敬的。平常這個掌，十個指頭代表散亂，代表胡思亂想，把散亂心收起來合成一個，合掌代表一心，代表心地裡面恭敬，表這個意思。

『伽他』是梵語，翻成中國意思就是偈頌。但是偈頌它裡頭有很多種類，這一類叫「孤起頌」，它不是重頌，叫孤起頌，獨立的。因為佛經裡面有很多偈頌是重複頌前面所講的，那叫重頌。這是孤起頌，不是重頌前面的意思，單獨以偈頌來讚佛，表達自己發真實的大願，讚歎佛『發廣大願』。下面這就是偈頌，偈頌一共有十首。這十首裡面，前面的兩首是讚佛，後面就是他發願。我們先看第一首：

【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。】

我們先看這一首，這一首是讚歎佛的相好光明。『如來微妙色端嚴』，這講他的色相，「端」是端正，「嚴」是莊嚴。我們通常講佛有三十二相八十種好，世間人就是轉輪聖王也比不上，所以他微妙。轉輪聖王也有三十二相八十種好，但是他的相好沒有佛那樣

的明顯。塑造佛像，《大藏經》裡頭有一部經叫《造像量度經》，就是佛像應該怎麼造法，菩薩像應該怎麼造法，羅漢像應該怎麼造法，它有比例的，一定要依經典的方法去造。為什麼？要把三十二相八十種好顯示出來。現代有一些藝術家，因為我曾經在好幾年以前，見到有個人塑了一尊釋迦牟尼佛像，很威武、很有性格，他自己認為這是很不錯的。那塑的是世間帝王之像，不是佛像，為什麼？三十二相八十種好沒有了，完全塑的是人像，不是佛像。這個我們一定要曉得。因為他這個塑像的是個藝術家，他不是個佛教徒，他不懂得佛法，所以他看到一般塑的佛像跟人的樣子不一樣，不能算是個好的人像，他不知道佛菩薩的像是表法的依據。所以決定不能造成人像。

『一切世間無有等』，天上人間統統比不上，羅漢、菩薩、九法界裡面這些眾生的相，要跟佛比都比不上，佛的相好。我們在經上也看到，菩薩將要成佛了，證得無上正等正覺了，他還要特意用一百劫的時間，一百劫他的修行，修什麼？專門修福報。因為相好是果報，這個相好從哪裡來的？是福報現前的。譬如說經上常講佛的廣長舌相，佛的舌頭很薄，伸出來可以把臉蓋住，我們沒辦法。佛經上說，一個人三世不妄語，說話都誠實，三世不妄語，你的舌頭伸出來可以舔到自己的鼻子。佛生生世世都不妄語，每一個相都是修福修來的，不是神通變化來的，是修來的。現在人的相不好，到美容院去化妝一下，那不是修來的，那不是福報，不是修來的。所以佛的相是修得來的。佛為什麼要修相好？是為了要攝受眾生。如果佛的面孔長得很難看，人家看了就討厭，佛有再大的學問想來度化眾生，人家一看他就不喜歡他，算了，他就不能普度眾生。所以佛刻意去修特別的相好，叫人見了佛就念念不忘，就很想親近他，佛就能度他。用相好來誘導一切眾生，所以它這個用意是非常非

常的慈悲，一切世間沒有能跟他相等的。

不但相好，還有光明。『光明無量照十方』，佛有常光，佛也有放光。常光就是平常統統都有，佛身上放光明。像釋迦牟尼佛的光明八尺，一句就是八尺。他身上四周的光明八尺，頭頂上有圓光，身上也都有光，這是講身光。放光這就有機緣了，有緣的時候他放光。佛全身可以放光，佛面門可以放光，佛頂可以放光，手足都可以放光。我們在經上常常看到，他從某一個部位放光，它就代表某一種意義。在本經，佛有三次放光明，序分、正宗分、流通分統統都有放光明，顯示出這個經的圓滿。這到後面，我們能看得到的。光明熾盛，『日月火珠皆匿曜』。這個「曜」，五種原譯本上有這個字，《大藏經》的原本上有這個字，但是這個曜在此地不好講。五種譯本只有一個本子上是這個，其他的有些本子上這個匿沒有「日」字。沒有「日」字就好講了，就講得通了，所以我們應該把這個「日」字把它圈掉，沒有這個「日」字。「曜」就是光明。「匿」就是什麼？這個光明隱藏了，放不出來了。因為佛光太大了，太陽的光跟佛光一比較，太陽光就沒有了。就好像我們點這支蠟燭，我們晚上看很亮，你白天到太陽底下點個蠟燭，你看它亮不亮？不亮了。為什麼？太陽光太強了，把它壓下去了。這就是比喻佛的光明熾盛，連太陽的光都被它遮蓋住了，何況其他，月亮、火珠，或者是寶珠，它們的光明都顯不出來，拿這個來襯托佛光熾盛。

【世尊能演一音聲。有情各各隨類解。又能現一妙色身。普使眾生隨類見。】

這一首是讚歎如來圓明具德。圓是圓滿，明是智慧，具足萬德萬能。萬德萬能講不盡，舉幾個例子來說一說就可以了。佛說法，佛說法很奇怪，每一個人都能聽得懂。佛當年出現的時候在印度，佛出現那個時代，印度沒有統一，相當於我們周朝，他比我們孔子

還要早一點，周朝也沒有統一，印度也是如此。當時所謂一個大國，還沒有現在台北市大，小國還比不上我們景美區大，比不上，所以都是些部落。每一個國家的言語都不一樣，就像我們現在方言，都不一樣，言語都不相同。因為那時候交通不便，所以說是老死不相往來，甚至於走個二、三十里，言語就不相同。這種情形諸位年輕人不曉得，你們很難體會。我過去小時候，念小學的時候在福建，福建是個丘陵的地帶，我住在建甌，城裡人跟城外的人說話就不一樣，你就曉得交通的閉塞，他們講話的時候，音調有的就不相同。所以福建話是非常非常的複雜，至少有一百多種的言語，一個縣就有好多種言語。可是佛講經，不管哪一個地方人聽了，他都聽得懂，都好像聽自己講話一樣，不用翻譯。如果今天佛在此地說法，我們這裡有中國人、有日本人、有韓國人、有美國人、有英國人、有印度人，佛在這裡說法，每個人聽，佛都是講我們自己的話。中國人聽，佛講國語；日本人聽的時候，佛講日本話，很奇怪，這個不可思議，這是我們沒法子想像的。但是現在科學家逐漸逐漸的證實，人確確實實有這個能力。所以說是『有情各各隨類解』，一律不用翻譯。這是他的圓明具德，這講音聲。

再看佛的色相。『又能現一妙色身』，佛用一個身，『普使眾生隨類見』，每一個人看這個身的相不一樣。這也很奇怪，譬如三個人同時去見佛，看出來就有三個。你見佛怎麼樣？我見佛身金色的。那個人說，不是，我見到佛是黑的，一身都是黑的，佛是黑人。他就不一樣，這就很奇怪。所以佛的相，隨眾生業力在變現。這個事情，我們又可以從一個旁證裡頭那裡得到。浙江定海的普陀山是觀音菩薩的道場，普陀山有個梵音洞，是觀音菩薩常常在那裡現身，所以有很多人朝普陀，都到梵音洞那個洞口去拜，禮拜觀音菩薩。拜幾十拜，觀音菩薩就現身了，現的那個身相也是每個人看到

都不一樣。我是前幾年在香港講經，香港的聖一法師告訴我，他第一次到大陸的時候，大陸那時候還沒有完全開放，文化大革命以後他第一次到大陸去，是一九八二年，他去朝普陀山。他三個人同去的，三個出家人，有共產黨的幹部陪同他們一道去。他們在梵音洞口拜觀音菩薩，拜了差不多有四十多分鐘，觀音菩薩現身了。去的幾個人統統都看到了，每個人都看到了，很歡喜，繼續再拜，又拜了半個小時。觀音菩薩現身之後又拜了半個小時，這時間相當之長。最後共產黨幹部催他們離開，不能在這裡待太久，他們才離開。離開回來，大家就問，你見的觀音菩薩什麼樣子？結果他們三個人見到不一樣，三個人見到的不相同。聖一法師見到的相最莊嚴，聖一法師所見到的觀音菩薩相，是戴毘盧帽，身上完全是金色，戴毘盧帽，就像地藏王菩薩戴的帽子一樣，是那樣的相，金色，站著的相。三個人見到的相都是站著的，見的不一樣就是了。手上還拿著經書，統統是金色的。另外有一個法師見到的是比丘相，剃光頭，頭上什麼都沒有，就是個出家人的比丘相。可見得同時見到的相不一樣。聖一法師當然不會打妄語，告訴我這情形。所以許許多多人在梵音洞拜觀音菩薩，見的觀音菩薩不相同。還有人見到觀音菩薩就像什麼？木頭雕的像一樣，有見到那種相的。各人因緣業感不相同，所以你見到佛菩薩的相也不一樣。我們要想見到好相，一定要好好的修行，不好好的修行，見到相也見不到金色身，也見不到好相。

這兩首都是讚佛，讚歎佛相好光明，圓明具德。下面一直到第九首都是發願，這些地方都是值得我們要學習的。第一首：

【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。】

這一願非常的明顯，願自己能像佛一樣的度化眾生。首先希望

得到佛的法音，佛的清淨音。『法音普及無邊界』，佛音聲之好也是無與倫比，沒有能比得上佛音聲之好。得到這個好音聲幹什麼？是宣揚佛法。『宣揚戒定精進門』，就是戒定精進，就是講的六波羅蜜，或者講的三無漏學。這個李老師上頭註的有「此宣揚三無漏，可斷三毒，先求自證」，自己要沒有得道，就不能夠教化眾生。

『通達甚深微妙法』，這就是先求自己得道。為什麼？先通達而後你才能夠宣揚。佛法的根本原理，在淨土法門裡面講得是既簡單又透徹，「是心是佛，是心作佛」，因此心就非常重要，要明心達本。這個「甚深微妙法」是什麼法？就是本經上所講的難信之法，念佛往生、不退成佛的法門，這是甚深微妙之法。自己要不能證得，怎麼能夠給人家宣揚？怎麼能夠講得叫別人會相信？這個是的的確確是甚深微妙法。所以這個地方已經就暗暗伏著後面所講的四十八願，四十八願是以此地的發願這些偈子做為根本，後頭具體明白的說出來。再看底下一首：

【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。】

這六句是一段。這六句是講自己成就，希望自己統統能夠做到。這六句是以智慧為首，以定慧等持為總結，六句總結，這個意思非常非常的深。所以學佛一定要理智，佛法要建立在智慧的基礎上，我們才不迷。感情是迷惑、是顛倒，所以首先我們要理智勝過感情，我們在日用平常，處事待人接物就不會感情用事，過失就少了。所以先第一個求智慧。佛學是智慧之學，佛法是智慧之法，決定離不開智慧。我們學佛就是要求智慧，不要求神通，不要求感應，求神通、求感應都會著迷，那都是沒智慧的人，所以這一點我們一定要搞清楚。現在這個世間妖魔鬼怪太多了，拿什麼來誘惑人？拿神通、感應來誘惑人，你要跟他學就上當了。我們學佛，我們不依

神通、不依感應，我們依法，法是經典，要把經典裡面的理論方法，我們能做到的盡量去做到，如理如法的修行，決定不會出亂子，不會有偏差，不會著迷。

『內心清淨絕塵勞』，這是一定要努力，要把它做到。佛法我們常說法門很多，八萬四千法門，無量無邊的法門，可是那個法門到最後歸納起來只有三個，好像進講堂有三個門。從外面來，不管從哪個遠道來，那個路就太多了，但是走到講堂這裡來只有三個門進來，這三個門就是覺、正、淨，這三門隨便從哪一個門都可以進來。大概來說，禪宗走的是覺門，他要開悟，覺而不迷，他走覺門。教下走正門，正知正見，從這個門進來。我們念佛的人是從淨門，清淨心，心淨則土淨，我們從這個門進來。諸位想想，覺不容易，你覺不了你就入不來。正也不容易，那麼多的經典，你要依照經典，把你的見解、把你的思想統統修正過來，使你自己沒有錯誤的思想，沒有錯誤的見解，沒有錯誤的觀念，你的觀念、見解、思想跟佛都一樣，這才能入得了門來，也不是個容易的事情。

所以念佛，這個法子就是修清淨心。我們心不清淨，什麼不清淨？妄念、妄想，心有妄想就不清淨了。這個妄想，不管想的是什麼，不管你所想的是好事、是壞事，是善、是惡，不管這些，反正有念頭就不清淨，就是障礙。我們這個念頭又止不住，想不要妄想，這個想不要妄想就是個妄想，斷不了。怎麼辦？念佛法門方便，好！這是任何一個法門比不上的。這個念頭才起來，馬上就「阿彌陀佛」，把它換成阿彌陀佛，不起念則已，起念就是阿彌陀佛。阿彌陀佛就是清淨心，阿彌陀佛就是大覺，阿彌陀佛就是正知正見。我們只要念這一句阿彌陀佛，心也清淨了，覺而不迷，正知正見，哪有不入門的道理。這是一切法門沒有比這個法門更巧妙的。

所以淨土宗特別著重在清淨心。怎樣修清淨心？這個原則大家

要記住，就是一有念頭馬上換成阿彌陀佛，這是正修。除這個之外，盡可能減少妄念，可以不要想的事情就不要去想它。譬如你想過去的，過去已經過去了，你想它幹什麼？沒有價值。未來的還沒有到，你想它幹什麼？未來的事情都能夠如你意、如你想像當中都能兌現？辦不到的。你能夠過去的不想它，未來的也不想它，你的妄念就少了一大半，就少了三分之二。現前的事情得過且過，能過得去就好了，也不要再去多想，保持你自己心清淨，這是最高的享受。所以人生的享受，不是說你有錢、你有財富、你有地位那就是享受，那不見得是享受。心地清淨自在是享受，無憂無慮、無牽無掛，這個人是真正自在、真正快樂的人。所以你看看世饒王做國王了，他為什麼不要做國王？國王一天一大堆麻煩事情多了。他覺悟了，他不要這個，不快樂，因為他還有憂慮、有牽掛的。國王不要，出家了，無憂無慮、無牽無掛，什麼也沒有了，這真正得大自在。聰明，真正覺悟了。「內心清淨絕塵勞」，塵是染污，勞是勞累，他統統都離開了，心不染、不著。

『超過無邊惡趣門』，這一句是戒，「諸惡莫作，眾善奉行」。不但沒有惡的惡作，連惡念都沒有，這心真清淨，連惡念都沒有，這真快樂。人有惡念，都還造業，都不快樂；到惡念都沒有了，他真正快樂。人要是真正沒有貪瞋痴了，那個快樂你們想不到。因為你們貪瞋痴沒有斷掉，你貪瞋痴斷掉，你才曉得沒有貪瞋痴的快樂，這的確是很不容易想像得到的。『速到菩提究竟岸』，這一句是講成佛，自己願意成佛，斷惡修善，早成佛道，這四弘誓願裡面的「佛道無上誓願成」。「無明貪瞋皆永無」，這就是三毒煩惱，「無明」就是愚痴。貪瞋痴永遠沒有了，永遠斷掉。他怎麼斷掉的？下面說『惑盡』，「惑」是無明，無明盡了；『過亡』，「過」沒有了，過是貪、瞋；原來是『三昧力』，「三昧」是定，用定力

把它斷掉的。所以這個定就是定慧等持。定裡面沒有慧，這個定是世間的禪定，不能夠超越世間，不能夠明心見性。所以定的目的是要開慧，唯有慧開了之後才能破無明，才能夠永斷無明。所以它這六句裡頭第一句就是『智慧廣大深如海』。

慧不是容易得來的，慧是要靠定力才能夠得來。定從哪裡得來？定從忍得來，你什麼事情都忍不過，你哪裡會有定？而忍又從戒得來，所以持戒、忍辱、禪定，這裡面才能生智慧。由此可知，念佛人不是疏忽了戒定慧，絕對不是的。念佛，學念佛法門，好像對戒定慧不太重視，你要這樣想法，你就大錯特錯了。但是現代人講戒定慧他主要講什麼？實在講他完全不懂，他講樣子，講那個戒的樣子，他不講求實質，他講求外表。外表那個樣子做得很好，這個人持戒很嚴，戒律很精嚴，非常的精嚴，你佩服他五體投地，他貪瞋痴的時候比哪個人都重，這算是持戒？這不算是持戒。許許多多地方，我們沒有搞清楚就隨便在批評，這是很大的過失。過失在什麼地方？這種造的過失你不曉得。譬如說，他外表裝了一個持戒的樣子，目的何在？目的是搞名聞利養。我持戒持得嚴，大家對我恭敬，供養就來了，他目的在此地，「某個人持戒好，我們要去親近他」，那個人存心就是個不好的心，他就是個騙子。你幫助他騙，你造的罪業就重了，你還以為你有很大的功德，這迷惑顛倒。

你要碰到一個真正有修行的人，他這個戒，表面上好像不太著重這些形式，「那個人不持戒，我們不要親近他」，真正的大德，當面錯過了。這個情形很多很多，自古以來，你去看《高僧傳》，不曉得有多少人。最顯著的例子，道宣律師遇到窺基大師，那很明顯的例子。窺基大師不重視外表，好像很隨便、很馬虎，道宣是學戒律的，對於窺基大師的學問他很佩服，對於窺基大師的作風他不贊成，輕視了他，因為雖然有學問，沒有德行，沒有修行，沒有戒

律。這一天，窺基大師路過終南山，這裡是道宣律師的道場，順便去拜訪他一下。當然禮貌上他也接待，實在講，道宣律師是很有意思在他面前表現一下他這個戒德殊勝。因為道宣律師日中一食，他每天中午吃的飯是天人來供養，正好窺基大師來的時候，也正快吃飯的時候，他就可以表演一下，你看我受天人供養，那比你高得多了。結果大概窺基大師在山上也停留了一段時期，天人沒送供養來，道宣律師很失望。到第二天，窺基大師就離開了。第二天天人送供養來了，他就問天人，他說你昨天為什麼不送供養來？天人就告訴他，昨天有個大乘菩薩在山上，滿山都是護法神，我進不來。道宣法師聽了的時候，臉上都流汗了，慚愧得不得了，自己把人看錯了。這個公案很值得我們警惕的，我們肉眼凡夫不認識人。道宣律師那樣的人，你看還把窺基大師看錯了，他看錯了。

所以佛在一切經裡面教給我們，尤其是這部經一開端，你看看會上這些大菩薩，「咸共遵修普賢大士之德」，《華嚴經》上四十一位法身大士都學十大願王。十大願王第一個是「禮敬諸佛」，對於任何一個人我們都要恭敬，決定不敢輕慢，怕自己造罪。我們一定要明理，要如法，要修自己的清淨心，不要去管別人，人家好，我們恭敬他；人家不好，我們還是恭敬他。人家好，我們跟他學；人家不好，我們不跟他學，我們的恭敬心決定沒有差別，這樣才能夠做到禮敬諸佛。從禮敬當中成就自己的忍辱、禪定，就是三昧力量，才能幫助我們離一切過失，幫助我們永斷無明。所以這些地方都是我們要好好的學習的。

好，今天時間到了。