

諸位同修，隔了兩年，我們在此地又有機會見面，跟同修們在一起研究《無量壽經》。記得上次我們講這個經，大概講了不到一半，因為時間的關係我們就暫時中止，這一次隔了兩年，我想我們還是從頭講起。這次有一個月的時間，連續三十天，以六十個小時，這部經可以介紹得出來，有個完整的介紹，對諸位同修於佛法的認識、修學都會有個好的幫助。

學佛實在是不容易，佛門裡面常講「人身難得，佛法難聞」，這兩句話我們愈想愈真實。六道裡面，人生雖然很短暫，確實不容易得到，得到人身最可貴的就是聞佛法。但是我們曉得，佛法在這個世間雖然流傳得很久、很廣，畢竟真正得聞佛法的人還是非常的稀少，尤其是聞到正法更是難得。首先要跟諸位介紹的，什麼叫做佛法？學佛如果對佛法沒認清楚，我們一生當中的修學，就很難得到一個圓滿的結果。佛法現在在世間，跟這個世間的世間法一樣的混亂，我們今天講的染污，佛法也有相當嚴重程度的染污，真正的佛法很不容易見到。但是如果我們很細心、很冷靜的去觀察，真正佛法還是不難見到。

首先我們要認清楚的，什麼叫做佛法？「佛」這個字是從印度梵文音譯過來的，它的意思是覺悟的意思。「法」是指一切萬事萬物，在佛教裡用這一個字做為總代表、總代名詞。於一切萬事萬物我們能夠正確的認識它，正確的理解它，這就叫做佛法。所以說佛法無邊，萬事萬物無有邊際，我們對它的觀察、對它的理解也是沒有邊際的。觀察、理解要依什麼？要依智慧，因此佛法所求的是一個究竟圓滿的智慧。如果我們得到這樣的智慧，在佛學裡面有個名

詞，就叫佛陀。所以佛陀不是專指一個人，是指一個真正證得究竟圓滿智慧的人，這個人我們就稱他佛陀。他依照佛所講的理論、方法去修學，還沒有證得圓滿智慧之前，我們稱他作菩薩。菩薩是在學習階段，佛陀等於是畢業了，圓滿的階段。由此可知，菩薩與佛在佛教裡面都是普通的名詞，正如同現在學校裡面學位的名稱差不多，最高的學位是佛陀，相當於我們世間的博士學位一樣，最高了，沒有比這個更高。碩士學位相當於菩薩，阿羅漢相當於學士。所以，佛門有三個學位的稱呼。因此諸位要記住，佛、菩薩、羅漢都不是神仙，與神仙都不相干，這一定要把它搞清楚，它是佛門修學某一個階段成就的名稱，這是要搞清楚的。

佛法究竟是什麼？諸位要仔細去觀察，它不是宗教，現在大家都把它看作宗教。所以我們在佛法上修學，往往得到的效果是相反的，或者是歪曲、錯誤的，這都是我們一開頭就把佛教看錯了。佛教的本質是教育，是釋迦牟尼佛的教育，與我們中國孔老夫子所傳的極為相似。孔老夫子教學的範圍是一生，始從胎教，最後到慎終追遠，這是一世的教育。而釋迦牟尼佛的教育比儒家教育範圍要大，他是三世的教育，他講過去、講現在、還講未來。所以在範圍上來說，比儒家教育要來得廣大，從縱深的方面來講，也比儒家要精深。可是他們在理論、方法上可以說是非常的相似，很接近。佛法追求的是智慧，儒家求的也是智慧，儒家教學講求悟性，佛法講開悟，可見得他們教學的目標都相同，方法上尤其是相似。

佛跟我們說得很清楚，他在《華嚴經》上告訴我們說「一切眾生皆有如來智慧德相」，換句話說，如來智慧德相就是究竟圓滿的智慧、德能、才藝，他說一切眾生統統都有。既然統統都有，現在我們都沒有了，這是什麼原因？佛告訴我們「但以妄想執著而不能證得」，原因就是我們有妄想、有執著，執著是一種感情，叫情執

。你有妄想、你有情執，你把你自已本來具足的智慧德能喪失掉了。
。這個喪失不是真正的喪失，是迷失，佛跟我們講迷失，如果你一覺悟，你的能力又恢復了。所以，佛在經論上常常告訴我們，佛沒有法教人，無非是幫助你恢復你自己本來具有的智慧德能而已，不是從外面來的，是恢復你自己的能力。這些智慧、德能是你本來具足的，一切眾生與諸佛如來無二無別，完全相同。這是說明了佛法教學的目的。

佛法的大用，簡單的講，就是教給我們認識宇宙、人生，人生是本人，宇宙是我們生活的環境，是這麼一種教育，可見得這個教育是非常踏實。我們能認清自己，能夠認清我們的生活環境，小環境是我們一天到晚接觸的，大環境是整個宇宙，我們今天講太空，無盡太空是我們生活的大環境，這些都要認識清楚。認清了，我們在宇宙之間，自己才能做得了主宰。所以佛又叫做「無依道人」，佛教給我們要依自己，不要靠別人，靠別人靠不住，靠別人會受別人控制，你自己就有苦，有痛苦，就不能得大自在，所以要靠自己。
。這一定要認識清楚，你真正認識清楚這個教學的目標、方向，我們現在很有趣味，對我很有受用，你才會很樂意的來修學。

用佛經上的話，佛經上的術語，佛法教學的目的叫「阿耨多羅三藐三菩提」，翻成中國的意思，古德所翻的叫「無上正等正覺」。
。我們先說正覺，正是正確，沒有錯誤的，覺就是對一切法認識清楚，沒有迷惑了。世間人，科學家、哲學家、宗教家也都有覺，對宇宙人生都有研究、都有探討，也有許許多多的說明，可是在佛法裡面，認為他有覺，但是這個覺是不正。佛法這個正字招牌的標準建立在哪裡？這個要知道，佛法這個正，是建立在斷煩惱。科學家、哲學家、宗教家，你還有人我是非，心裡還有貪瞋痴慢，有這些煩惱，雖然有覺，那個覺不正。必須要把煩惱斷盡，那個覺才叫做

正覺，佛法的正字招牌是依這個建立的。在小乘佛法裡面講見思煩惱斷盡了，見惑就是見解，所有一切錯誤的見解他斷盡了，所有一切錯誤的思想他也改正過來，這個覺才稱之為正覺，在佛法裡稱他作阿羅漢。

再往上進一級，這叫大乘佛法。大乘佛法叫「正等正覺」，不但是正覺，加一個正等，等是等於佛，當然他還沒成佛，等於佛，這叫菩薩。最上面，究竟圓滿了，無上了，沒有比這個更上，就叫「無上正等正覺」。無上正等正覺只有一個位置，就是成佛，佛叫無上正等正覺。菩薩是有階級的，在大乘佛法裡面，菩薩有五十一個階級。好像讀書一樣，一年級、二年級、三年級一直念到五十一年級，五十二位次就成佛，那就是無上正等正覺。菩薩有五十一個階級，小乘阿羅漢有八個階級，四向四果，有八個階級。這就好比佛教的教育，小學教育是八年，八個階級，八年級，大乘佛法五十一個年級，這是要把它認識清楚的。

所以羅漢、菩薩、佛都是人，都不是神仙，不能把他當作神明來看待，當作神來看待就錯了。現在有不少人有了災難、有了痛苦，去拜佛、拜菩薩，求他消災免難，這是把他看作宗教，把他當作神明來看待。神明有沒有能力消我們的災、免我們的難？給諸位說，絕對不可能，沒有這個道理。佛法把事實真相都告訴我們，我們的災難從哪來的？從自己迷惑顛倒所造一切錯誤結果得來的，自作自受，誰能代替得了！自己做了惡業，說神明能夠代替、能夠赦免，這個話不合乎邏輯，沒有這個道理，決定是自作自受。佛教給我們認清事實的真相，斷一切惡，修一切善，這是佛對我們的加持，這就是佛菩薩對我們的保佑。保佑是一句良言，是一句真實的教訓，我們明白了，依照這個去做，災難自然就沒有，自然就可以避免。

這個在佛法總說叫業障，大家常講消業障，業障是什麼你要認識清楚，否則的話，業障究竟有沒有消自己不知道。絕對不是說念幾卷經，拜個懺，業障就消掉了，到底消了多少？我告訴諸位，什麼叫業障？「業」就是活動，就是造作，我們身體的造作叫身業，口裡頭的語言叫口業，心裡面起心動念叫意業。身口意三種業有善、有惡，善業則得善的果報，惡業要遭惡的報應。怎麼樣消除？真的消除了嗎？身口意三業清淨你的業障就消除了。你念佛、念經、拜懺，心裡面還胡思亂想，還有貪瞋痴慢，你的業並沒有消掉，這個要知道，這才是講真話，沒有欺騙你。明白這些事實真相，才知道我們為什麼要學佛。我知道有許多同修有苦難了，才入佛門來學佛；還有很多人聽說學佛，我沒有什麼罪業，我為什麼要學佛？乍聽起來也滿有道理，其實他錯了。你說你沒有什麼苦難，不錯，你對你自己，對你周邊的環境，對於你的過去、未來，你知道嗎？你清楚嗎？不清楚。要想搞清楚、搞明白，就得要學佛，學佛是接受佛陀的教育。這是我們把佛法教學初步的目標、性質認清楚了。

再說佛法從哪裡學起？這就很重要。這一入門，大家都知道，我們去受個三皈依，三皈依就是修學佛法的起點，從這個地方開始。傳授三皈依是教給你，傳授，諸位要記住，傳授，是把這個方法傳授給你，佛法修學的綱領。從今以後，你只要遵守這個綱領去修學，就能夠達到無上正等正覺的目標；換句話說，究竟圓滿的智慧要怎樣恢復？佛告訴我們，你要從三皈依這個方法下手，決定可以恢復。所以三皈依就非常重要。三皈依大家都曉得「皈依佛、皈依法、皈依僧」，但是怎麼個皈依不知道，什麼叫佛法僧也不知道。皈依佛，一看到佛像，你要皈依它，錯了。那是木頭雕的，所謂泥塑木雕，自身難保，它怎麼能保佑你！

什麼叫佛？前面跟諸位說了，佛是覺的意思，皈依佛就是皈依

覺，覺才是佛。覺在哪裡？覺是你的自性，自性覺。所以皈依三寶是講求自性三寶，不是外面的，三寶都是你的自性，都是你自己的本能，王陽明先生所講的「良知良能」，這是自性三寶。皈是回歸，就是回頭的意思，依是依靠。我們以往六根接觸外面境界，眼所見的、耳所聽的，都是迷惑顛倒。我們從迷惑顛倒回過頭來，從今天起我不再迷惑、不再顛倒，我要依自性覺，我對一切萬事萬物我要覺而不迷。依自性覺，就真的有依靠了。所以皈依從哪裡歸來，究竟依什麼，這要搞清楚。佛是教你依自性覺，這個叫皈依，叫皈依佛。

法是什麼？法是一切正確的知見，正知正見，你的思想、見解沒有錯誤，完全是正確的。這句話就是說我們從一切錯誤的想法、看法回過頭來，從今天起我要依正確的想法、看法，這個叫皈依法。皈依僧，僧不是指出家人，僧是清淨的意思，六根清淨一塵不染。我們今天大家都知道，環境污染非常嚴重，地球再要是不改善污染，恐怕再過幾十年，地球上人類不適合生存。這種污染大家都覺悟到了，可是另一種污染比那個還要嚴重，現在人沒有覺悟，那是什麼？心理的污染、精神的污染、思想的污染、見解的污染，這個不得了！地球污染不能生存，頂多斷身命而已，斷身命沒有什麼了不起，心理的污染是斷你的法身慧命，這個問題嚴重。皈依僧就是心理污染的預防、保護，佛教給我們，從一切污染回過頭來，依自性清淨心。

所以三皈依，佛是覺而不迷，法是正而不邪，僧是淨而不染，這個叫三皈。我想許多同修都受了三皈依，都受了形式的三皈依，實際上，根本就沒有皈依，也沒皈也沒依。這是把佛法完全錯解了，認為拜一個法師作師父，這是我皈依的師父，錯了。諸位一定要把佛法修學的綱領記住，學佛就是學覺、學智。怎麼學法？就是學

覺、正、淨。用什麼方法去學覺正淨？就有很多方法，所謂八萬四千法門，無量法門，法是方法，門是門道、門徑，方法、門道很多，統統修的覺正淨。所以說法門雖然很多，殊途同歸，「法門平等，無有高下」，為什麼？全是修的覺正淨。不管是哪一宗哪一派哪個法門，如果不是修覺正淨，那就不是佛法，縱然打著佛法的旗號，打著佛法的招牌，也不是真正的佛法。所以諸位要能夠辨別什麼是正法、什麼是假的佛法，你從這個地方就能辨別清楚了。正法，我們所得到的一定是覺正淨；不是真正的佛法，我們覺正淨得不到，你所修學的得不到。如果你真正得到，你頭腦一年比一年清楚，不迷惑就清楚了，智慧一年比一年增長，心地一年比一年清淨，這個就是你修學有了心得、有了收穫。如果學佛學了這麼多年，還是迷惑顛倒，還是嚴重污染，那就錯了。錯的不是佛法，是你自己錯解了佛法，錯修了佛法，你修錯了，修學不如法。

剛才講了這三個修學的綱領，這三大綱領你只要學一個，一個得到，三個同時都得到。譬如我真正覺悟了，覺悟的人還會有錯誤的思想嗎？有錯誤的思想、見解，這個人沒覺悟。覺悟的人，心還不清淨嗎？你就曉得，這三個只要修一個。在我們中國，佛法總共有十個宗派，大乘有八個宗派，八大宗裡面，禪宗就是偏重在覺。這三個綱領，它只選擇一個，從這個地方入門，從覺門入，它要大徹大悟，明心見性。禪宗以外叫做教下，像賢首、天台、三論、法相，這些宗派都是從經典下手，用經典來修正我們對於宇宙人生的看法、想法。它走的路子是正門，正知正見。淨土宗跟密宗走的是淨門，就是修清淨心。心地清淨了，思想當然純正，自然也是覺而不迷。就像我們這個講堂有三個門，覺門、正門、淨門三個門，無論從哪個門走進來都一樣。沒有進來，三個門有差別，進來了，統統是一樣。所以一個門進來就統統都得到了。我們淨宗所選擇的就

是淨門，修清淨心，特別著重在心地清淨，心淨則佛土淨。

諸位在三門裡面要知道選擇。覺門，實在講，是要很利的根性，普通人覺不了。你看六祖大師在《壇經》裡面所說的，他所接引學生的標準，什麼人才有資格跟他學？上上乘人。大乘人都不夠資格，都沒有辦法學這個法門，上上乘人修覺門，從這個門進去。大乘法多半從正門，也就是教下。而以淨門實在講是「三根普被，利鈍全收」，修清淨心，上上根人可以修，下下根人也可以修，都能成就。所以，淨門比覺、正就來得廣大，從這個門進來的人最多，從覺門進來的人最少，其次的是從正門，淨門進來的最多。這些都是事實真相，都要把它認識清楚。然後想想我是什麼樣的根機？我應該選擇哪一個門，我才能進得去？門檻太高，我跨不過去。覺門的門檻最高，正門其次，淨門沒有門檻，平平的，一下就過去了，這是最容易進來的，這就是我們要善於選擇。我跟同修們說這些話，這都是佛學裡最淺顯的常識。

佛法是教育，我們從稱呼上你就能理解。我們稱釋迦牟尼佛為本師，根本的老師，我們自稱為三寶弟子，所以我們跟佛的關係是師生關係。師生，教育裡面才有師生，跟宗教不一樣。宗教稱神是天上的父，他是父子的關係；稱主，主僕的關係。他們沒有師生關係，我們這是師生關係，師生關係，老師跟學生地位是平等的。宗教，人跟神不能平等，信了教不能都做上帝。佛法是學了佛，各個都可以成佛，人人都應當成佛，應該成佛。即使在現前，我們通常稱出家人為和尚，實在講這種稱呼不太恰當。為什麼？尊敬過分了。他真的跟你是和尚關係嗎？所以你要曉得和尚是什麼意思，然後才曉得我稱他作和尚太過分了。和尚是印度話，翻成中國意思是親教師，親自指導我修學的，現在的話是指導教授，這個是和尚。另外一種人，校長，一個學校的校長稱和尚。指導教授是和尚，這個

關係太密切了。沒有這種關係，我們通常稱「阿闍黎」。好像我們在學校讀書，一個是教我的老師，一個是我們學校老師，但是沒有上過我課的，稱呼不一樣。親自教導我的我才稱他和尚，不是親自教導我的不稱和尚，我們跟他沒有這個關係，稱阿闍黎。阿闍黎是軌範師，就是他的德行、學問可以做我的榜樣，可以做我的模範，我沒有跟他學過，所以在稱呼上就有差別。這些學佛不可以不知道，你要不曉得，就會把佛教變成宗教，把佛教變成迷信了。

實在講，現在學佛的人雖然不少，真正對佛教有認識的人不多，誤會的太多太多了。佛法是教育，是一個非常廣大圓滿的教育，是我們應當要接受的，應當要認真修學的。因為它所求的是破迷開悟，恢復我們本有的智慧德能，唯有智慧德能才能帶給我們真正幸福美滿的人生。這個就講的離苦得樂，換句話說，佛教就是離苦得樂的教育。如果學佛學得很辛苦，那個錯了，不是佛法裡頭沒有樂趣，是你沒有如法修學，所以你學得那麼苦。真正學佛，確實一年比一年快樂，一天比一天快樂，如果要不快樂我就不學了，學它幹什麼！人生講的是享受，佛法是人生第一好的享受，最好的享受。

其次我要跟諸位同修說明，我們為什麼要介紹這部經？這部經在整個佛法教學當中，它究竟是一個什麼地位，我們也要把它弄清楚。佛法的經典就是佛陀教育的教科書，經典之多，經典之豐富，可以說在這個世間任何教學都不能夠跟它相比。為什麼有這麼多典籍？因為它的內容太廣大了，博大精深，比現在這個世界最完整的大學還要來的豐富，還要來的健全。縱然對於現前這個世界一切萬事萬物有相當研究、探討，但是對於過去世、未來世，那就很貧乏。現在對太空也開始來探測，宇宙之大，範圍之廣，以現在這個科技所能夠探討的，恐怕是萬分之一、萬萬分之一還不到。而佛法裡面講的是圓滿、周全，絕對不是現在學校裡面所能夠相比的。

佛法究竟用什麼方法，能把宇宙人生徹底明瞭？它的方法就是剛才跟諸位所講的覺、正、淨，就是用這三個方法，這三個方法總歸納來說就是定。所以在教科書總綱領上，佛跟我們提出三綱，就是戒學、定學、慧學。所有一切經典來歸納，不外乎這三大類，我們稱為三藏經典。這三大類特別著重在定，戒是手段，是幫助你得定，慧是目的，目的是沒有法子求的。心地，禪定到一定的程度，心開意解，叫大徹大悟，智慧自然現前。所以佛法的修學，是以定學為樞紐。不但禪宗講求定，教下講止觀，止觀就是禪定；淨土宗講一心不亂，一心不亂就是禪定；密宗講三密相應，三密相應也就是禪定。所以只是名詞不一樣，內容完全相同。由此可知，學佛對於修定是非常的重視。

修定的方法很多，通常打坐是一個方法，念佛也是個方法，讀經也是方法。所以你要曉得禪定兩個字的本義。大家一聽說禪定，就會想到盤腿面壁，你只知道禪定的一種，禪定還有許多種你不曉得，因為你對於禪定這兩個字的定義沒搞清楚。什麼叫禪？六祖大師在《壇經》上講得很好，外不著相叫禪，內不動心叫定。六祖大師是從《金剛經》上開悟的，實在講，他老人家講的禪定還是《金剛經》上所說的。《金剛經》上有兩句話說「不取於相，如如不動」，什麼叫禪？不取於相就是禪，換句話說，外面所有的境界不能誘惑我，我不被外境所誘惑，這叫禪；內裡面，我接觸一切境界，我內不動心，這叫定。外不受誘惑叫禪，內不動心叫定，這是真正的禪定，禪定的本義。佛法無論大小乘，無論各宗各派，統統都是修這個，可見這個重要。淨宗特別提倡的是一心不亂，一心是定，不亂是禪，不被外境所亂，也就是不被外境誘惑，一心不亂就是禪定。它特別著重的是先從定上修，先修一心，從一心達到不亂，這是我們要把它認識清楚的。

即使在禪宗，也非常重視念佛法門。百丈禪師是中國叢林的創始人之一，叢林要用現代的話來說，就是佛教大學，是有一個完整制度化的教學。叢林之建立是在中國唐朝時候，馬祖、百丈這兩個人提倡的。馬祖是道一法師，他俗家姓馬，在禪宗是一代祖師，人家稱他作馬祖。大家不要聯想到我們台灣媽祖廟的媽祖，那就錯了，那就誤會太大了。這是禪宗的道一禪師，道德的道，一二三四的一，他跟百丈兩個人建立中國第一個叢林，用現代話來說就是佛教大學，提倡大家在一起共同的修學。

馬祖建叢林，百丈立清規，清規是什麼？戒律。戒律是釋迦牟尼佛所說的，但是諸位要知道，戒律是生活規範，生活規範每個時代不一樣，每個地區也不一樣。因此，我們要了解戒律的精神，戒律的條文要隨時修訂的，不修訂不適用。諸位現在要翻開《大藏經》裡的條文，沒有辦法用，用不上。你們如果去受戒，究竟受了什麼戒？大概也是馬馬虎虎，含糊籠統，有名無實。實在講，今天就沒有這樣的高僧大德，把戒律再做一次修訂，使戒律現代化。百丈大師那個時候制訂的清規，就是戒律的本地化，戒律的現代化，他是唐朝時候，這一點諸位要懂得。戒律的精神，就像我們一進門，上面寫著「諸惡莫作，眾善奉行」，我們進門看到的幾個大字，那是戒律的精神，決定不能違背這個原則。這是在唐朝時候正式把戒律做一次修訂，適合中國人、適合本地人來遵守。但是唐朝到今天，可以說在制度上不相同，生活方式也不一樣，意識形態也不一樣，所以那些條文我們今天看起來也不適用。今天學佛最大的困難就是沒有東西依靠，沒有戒律的依靠，這是佛法之所以衰微到現在這個樣子，我們要知道它的原因在哪裡。雖然這個清規每一個朝代都有修訂，甚至於每個地區、每個寺廟叢林，都適合於它的生活環境，都有一部分的修改，但是在今天，我們已經見不到了。

百丈大師當年就提倡「叢林以無事為興盛」。我們今天怎麼樣？今天寺院是以多事為興盛，沒事就好像不興盛。你看人家是怎麼講？以無事為興盛，身心清淨。諸位要知道，人生真正的幸福是以無事為幸福，多事不幸福，多事很苦，很煩惱。這是世間人往往想不通的，他想的恰恰相反，不知道佛家所講的清福。清福實在講，要有相當的德行與智慧他才能享受，普通人是沒有辦法享清福的。紅福好，紅福熱鬧；清福難，清福是真正的福報。紅福裡頭享福造業，清福裡頭不造業。

修行以念佛為穩當，所以禪宗叢林晚課還要念《阿彌陀經》、念阿彌陀佛，臨終的時候還要念佛求生淨土，你才曉得念佛法門多重要。什麼人提倡的？百丈大師提倡的。這是說明這個法門的重要性。然後我再跟諸位提一提，這個法門認識它很難，修學很容易，認識它很難，這也就是經上一再所說的難信之法。雖然百丈大師是這樣的提示我們，可是幾個人能相信？幾個人能接受？如果不是把它真正認識清楚，在浩如煙海的經典當中，你怎麼可能選擇這部經！一般年輕人尤其好高騖遠，我本人就是一個，年輕的時候好高騖遠，看中什麼？看中禪，看中唯識，大家認為這是很了不起的。教下的《華嚴》、《法華》，所謂經中之王，喜歡搞這些東西。這些東西難，要有好的老師指導，要有好的同參道友在一起互相切磋琢磨，才能得到少分。我學佛總算非常幸運，前後就兩個老師，第一個老師是密宗的章嘉大師，我跟他三年，我佛學的基礎是從他那裡奠定的。章嘉大師圓寂之後，隔了一年，我認識了李炳南老居士，我跟他學教，跟他十年。這是在這個時代，古人講師承，我還沾了一點師承的邊緣，這很不容易。所以我的佛法是兩個老師教的，對於顯教、密教我也都懂得一些，真的假的騙不了我。

李老我跟他十年，我偏重在教上。他雖然是繼承印光大師，專

修淨土法門，他勸我學淨土，我只是不反對而已，能不能接受？很困難。到最後，他就給我說，這個法門自古以來多少高僧大德，有學問、有道德的人都學習這個法門，縱然被它騙了，我們這一生也被它騙一次也沒關係，那麼多人都被騙了，我們被它騙一次算什麼！真是苦口婆心到了極處，我聽了也很感動，但是還是不能完全接受，你就曉得頭腦頑固，不容易，相當不容易。最後我學《華嚴》，我跟他學《華嚴》，我跟他主要修學的是《楞嚴》，《楞嚴》下的功夫最深。楞嚴、般若，就是《金剛經》跟《楞嚴經》這兩部下的功夫最深。有這個基礎，以後學《華嚴》實在講是得力很多。《華嚴》我聽他講一個開端，八十卷我聽一卷，這一卷聽完，後面我統統都會講，我就不要聽了。我在台北講《華嚴》，民國六十年開始講，我講了十七年。從《華嚴經》上認識了淨土法門，這才死心塌地專攻專學，所以我對淨土的起信是《華嚴經》建立的。

我在《華嚴經》上得到兩個大的利益，第一個就是對淨土法門肯定了。因為經上明白的告訴我們，文殊菩薩、普賢菩薩、善財童子都是念佛求生淨土的，這給我一個很大的反省。智慧第一的菩薩他選淨土，這一定很有道理，讓我認真去反省。善財童子五十三參，我懂得念佛的方法，念佛在日常生活當中，應當如何修學一心不亂，我明瞭了。第二個，我在《華嚴經》上看到了，全部《華嚴經》原來就是四弘誓願。四弘誓願大家都會念，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」。一部《華嚴經》講什麼？就是講這四句話，我真正搞清楚。對於修學的層次、順序、程序我很清楚，我知道從哪裡下手，應該怎樣修學才會有結果。所以我的淨土是從《華嚴經》上得來的。

《無量壽經》究竟是什麼？再告訴各位，《無量壽經》是《華嚴經》的精華，是《華嚴經》的濃縮。這下找到了，我就不再講《

華嚴經》，為什麼？太大了，太麻煩，這是小華嚴，古人稱這個經叫「中本華嚴」。我一聽，一看到這個字樣，我立刻就相信、就承認，確實這是中本華嚴。中本還有小本，小本是什麼？《佛說阿彌陀經》。《阿彌陀經》等於說是《華嚴經》的題目、目錄，《無量壽經》是《華嚴經》的提要、綱領，八十卷《大方廣佛華嚴經》是細說，這三部經是一樁事情，內容性質完全相同。特別是在《四十華嚴》，《四十華嚴》講四弘誓願講得實在是太清楚、太圓滿了。一開頭善財童子發心，發無上菩提心，就是度眾生的心。本會裡面，文殊菩薩這一會，善財所修的是「煩惱無盡誓願斷」。煩惱斷盡了這才出去參學，五十三參，從德雲比丘到彌勒菩薩，五十二個善知識是「法門無量誓願學」。最後第五十三參，普賢菩薩十大願王導歸極樂，那是「佛道無上誓願成」。

我對淨宗的信仰，一切放下，專修、專學，是十七年的功夫得來的，不是人勸我的，人勸我我還未必相信，這是自己搞清楚了的。然後才想想從前老師苦口婆心的恩德，非常之感謝，得來真不容易，正像這個經上夏蓮居老居士所說的「佛云難信真難信，億萬人中一二知」。我們今天能夠遇到，能夠選擇這個法門，實在是非常的慶幸，實在是不容易。這是這麼多年來，在一切大乘經典裡面才真正找到，實實在在是十方三世一切諸佛度眾生成佛道的第一法門、第一經。我這個說法，北京黃念祖老居士肯定，他看到我這個說法他特別讚歎，他說一點都沒錯。

前面我就說到此地，現在就要入經題，把經題略略的跟諸位介紹一下，這個經題是：

【佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經】

這次我為了節省時間，我把玄義、概要都省略掉。這部《無量壽經》傳到中國來是最早的，在後漢時期，佛法剛剛傳到中國來，

這個經就到中國了。在中國流傳非常之廣大，流傳的地域也很廣，先後有十二次的翻譯。所以在同一部經，翻譯之多沒有超過本經。在一般經典上，我們所看到的有不少重譯的，像《金剛經》就有六種的譯本，文字雖然不相同，裡面內容實在是大同小異，出入不大。同一個原本，翻譯的人不相同，意思總是會差不多的。唯獨《無量壽經》，十二種譯本裡面出入很大。十二種本子流傳到現在，只有五種，其中有七種本子都失掉了，這些是我們能夠理解的。因為在中國古時候，書本都是靠手抄的，手抄的數量很少，很容易失傳。印刷雖然從宋朝時候發明，但是能夠印出來的數量也很少，流通並不能說是很廣，所以失傳的機會很多，不像現在。現在印刷術非常進步，印的東西非常快速，數量也很大，價格很低廉，不容易失傳。像我們現在大家看到的這個經本，我在這幾年差不多已經印了總有三十萬冊，流通在全世界，這樣大的數量流通出去，失傳的機會就會很少。大量來印行，大量的流通。

流傳的五種本子裡面，出入就很大。諸位將來細細看梅光羲老居士的序文，他的序文講得很詳細，介紹這部經的歷史、翻譯以及會集的經過，都講得很詳細，我在此地不必重複了。因為出入很大，所以古人就仔細去研究，於是發現這部經的原本一定不相同。如果原本要是相同的話，翻譯的人再多，不可能有很大的出入，一定是原本不相同。原本為什麼不相同？那就斷定釋迦牟尼佛當年在世是多次宣說，不只講一次。佛當年在世講經，差不多一部經一生就講一遍，沒有講過第二遍的，這部經是重複講過很多遍，所以才有不同的版本。這些版本流傳到中國來，因此才有翻譯的必要，翻譯的內容出入就很大。因為這個原因，後人要研究淨宗，因為這是淨宗最主要的經典，就必須把它重新校對、重新來編，編成一個本子，編成一個最圓滿的本子，我們中國人集大成，這就有必要。

最早做這個工作是宋朝王龍舒居士（王日休），他編的這個本子叫《大阿彌陀經》。這個本子流通很廣，因為他編集的本子確實比原本要好，但是它裡面還有遺憾。他所依據的本子是四種本子，唐朝翻譯的《大寶積經》裡面的「無量壽如來會」，這個本子他沒有見到。由此可知，王龍舒可以說是大佛學家，在佛教史上他有重要的地位，以他這樣的人蒐集這個經書，五種本子還缺一種，你就想到從前經書得到之難。缺一種，這一種裡面有些經文是其他四種裡面都沒有的，當然他這個會集本也沒有，所以他這個裡面就有缺失。同時，會集跟翻譯不一樣，翻譯可以依照自己的意思斟酌用字。會集就不行，會集是依據別人的譯本，你要把人家經文改動了，後人不服氣，雖然改得很好，但是也不服，為什麼？你改經，他有這些弊病在。

因此到了清朝時候，清乾隆年間彭際清居士，他有一個節本，他對王龍舒的本子不滿意，他編一個節本。但是他的節本也很遺憾，他只取五種本子的一種，其餘的四種他都沒有採取，編得雖然是好。《無量壽經起信論》就是彭居士編的，經文是他重新編校的，註解也是他自己作的，這個人也是很了不起的人。到咸豐年間有魏源（魏默深居士），他覺得《無量壽經》確實有重新會集的必要，他是五種本子都看到，所以他的本子確實是比王龍舒、比彭際清的本子都要完善。但是還是不能夠避免偶爾改了一些字，還有取捨的地方有些不太妥當，就是真正重點他沒有完全把握到。有些很重要的他漏掉了，有些並不是很重要的，他長篇大論的節錄出來，所以這也是一個遺憾的事情。

一直到民國年間，民國二十一年，西元是一九三二年，夏蓮居老居士他發心重新來編集。用了三年的時間，從五種本子裡面重新校正，重新編集，編成這個本子。三年編成，又用三年的時間來修

改，總共這部經到我們現在所看到的，他大概是用了六、七年的時間，編成這樣完善的一個本子。確實超過了原譯本，以及前人所會集的本子，這是近代梅光羲老居士、慈舟法師讚歎為《無量壽經》最善的版本。這個本子出來之後，慈舟大師在山東講過，就用這個本子講。梅光羲居士在中央廣播電台廣播過。民國三十七年律航老法師到台灣，將這個本子帶到台灣。律航法師在大陸上親近夏蓮居老居士，跟黃念祖居士都是同修。

這個本子帶到台中之後，就送給李炳南老居士，李老居士當年就叫瑞成書局重新排版來流通。我們現在看的這個本子，就是瑞成書局排版流通的本子，現在影印的。李老居士在三十九年，在台中講過一遍，現在這個本子上寫的字，就是李炳南老居士親筆寫的。我在台中親近他老人家的時候，他把這個本子交給我，我看了之後非常的歡喜，因為他註得很詳細，段落、層次、重點都交代得很清楚。我依靠這個註子我也能夠講，我就發心到台北去講這部經。老居士告訴我，他說這個經現在不能講，為什麼原因？因為是會集本，有很多人對於淨宗不了解，對於淨宗誤會的，尤其是對於這部經認識的人更少，所以批評的人很多。他說你年歲太輕，剛剛出去講經，如果這些老居士、老法師來對你批評、指責，你困難就多了。老居士這一指導，我就把這部經放下來，就開始講《楞嚴》。我在台北，《楞嚴經》講過很多遍，講《楞嚴》、講《金剛經》，講過很多經，總講了有幾十部。

一直到李老居士往生，這個本子我偶然翻書的時候又把它翻出來。我一想，老居士這是一生的心血，這麼好的註子，就把它印出來，印出來也算是紀念他老人家往生。這個本子流通了。這一流通出去之後，許多同修看到都喜歡，來找我，要我講解，所以就開始講這部經。從老居士往生到現在，這個經大概也講了將近有十遍，

遍遍都不相同，每一遍的意思講得都不一樣，愈講愈新，愈講愈契合我們實際的生活。所以愈是後聽到的愈是有福氣，這不是我吝法，不是的，是體會一次比一次深刻，一次比一次圓滿，道理在此地。

『佛說』，佛是本師釋迦牟尼佛，「說」這個字，古德常講是暢佛本懷，特別是這部經。佛說法有一個原則，就是要契機、要契理。理就是剛才講的，宇宙、人生的真相，因為佛所跟我們講的，無非是把宇宙人生真相介紹給我們，決定不能違背這個原則。第二要契機，契機就是我們學了之後，一定要得到實際上的用途。假如我們學了，學了沒用，那佛就不說了。一定是你學了之後立刻就用得上，學以致用，這叫契機。特別是這部經，你學了之後馬上就可以有用處，無論用在你的家庭，用在你的生活，用在你的事業，統統用得上，這才是真實帶給我們生活的幸福美滿。所以得《無量壽經》的利益的人非常之多，這幾年流傳的效果也非常之大。

特別強調這部經，後面經文上會說到，因為這部經是直接度眾生成佛道的法門。前面跟諸位說過，在大乘佛法，菩薩修學一共有五十一個階級，這是什麼？這是直捷成佛的法門，不要超過五十一個階級，這是天才班，直捷成佛，這個很不可思議。諸位想想，不相信的人很多，這不足奇怪，看看他的樣子，他像成佛的樣子嗎？這是對成佛的人說的，作菩薩、作羅漢的不夠資格聽這部經，也沒有緣分聽這個經，直捷教人成佛的經典，所以這個是很難得。佛說這部經是無比的歡喜，見到大眾當中有這個機緣成熟，這一生可以圓滿成就，怎麼不歡喜！才說出這樣的法門。

『大乘』，揀別不是小乘經，也就是成佛的經典。『無量壽』，這是這部經裡面最重要的一句話，無量壽佛也就是阿彌陀佛。《彌陀經》上解釋阿彌陀稱為無量壽、無量光，實際上，佛的功德、

佛的智慧、佛的神通、佛的才藝、佛的德能、依報正報樣樣都是無量，可以說是無量無邊的無量。這些無量裡面頂重要的是壽命，譬如說你有無量的富貴、無量的財寶，你要沒有壽命，誰去享？所以一切無量當中，壽命是第一，你有無量壽，所有一切無量我才能享受得到。壽命是無量無量當中第一德，以無量光為用，體用清清楚楚。

『莊嚴』就是無量光的意思，無量的光明。唯有真實的智慧，正確的思想與見解，這是真實的莊嚴。莊嚴也就是我們講的美好，我們個人生活美好、家庭美好、事業美好，統統都是莊嚴兩個字所包含，這是我們所求的。無量壽、無量光明，這是我們所求的，要怎樣才能求得到？下面就給我們講方法，那就是『清淨、平等、覺』。清淨平等覺是什麼？如果從三學上來講，清淨是戒，平等是定，覺就是慧，戒定慧三學。如果從三寶上講，清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶，就是三皈依。所以我自從在新加坡講這部經，新加坡的聽眾很多，每天晚上來聽經的人都有一千多人，這一皈依就是幾百人，取法名都來不及。沒有法子，所以我一想，靈機一動，《無量壽經》上講「妙音如來」，它是說明我們這個娑婆世界的人，將來念佛往生西方極樂世界，在極樂世界修行成就圓滿，再到他方世界去作佛教化眾生，統統都叫妙音如來。既然將來都是妙音如來，現在我們就做妙音居士，不是很好嗎！所以一律都用妙音了，法名統統用妙音。這個妙音就是《無量壽經》上來的，《無量壽經》上給大家授記，授記成佛，現在就用這個法名。由此可知，我們今天皈依，不僅僅是一般皈依三寶，教你皈依覺、皈依正、皈依淨，是皈依《無量壽經》的三寶。佛寶是阿彌陀佛，法寶是《無量壽經》，僧寶就是清淨平等覺，這是三皈依真正落實了。所以我們修就是修清淨、修平等、修覺。

清淨，簡單的說就是三業無染，我們身語意不為外境所染污，就清淨了，這一點很重要，要曉得保護自己的心地。可是今天這個染污真的嚴重，實在是嚴重。我在早年親近方東美先生的時候，那個時候正是大陸上推行文化大革命，對於中國文化破壞很大。老總統在台灣提倡復興中華文化，就是因為看到文化大革命，他才注意到這個問題。有一天我在方東美先生家裡，有幾位教育部的官員那時候也在座，向方老師提出一個問題。他說文化復興運動，我們應該要怎樣做法，才能收到真正的效果？方先生聽了之後，沉默了好幾分鐘，很嚴肅的說出來，他說有。那些教育部的官員精神都提起來，就問他應該怎麼做。他說第一，要把台灣所有的報紙、雜誌一律停刊，廣播、電視一律都停止。他們聽了搖頭，這個做不到。方先生說，這些東西天天都在破壞中國文化，如果這些東西不能夠停掉的話，談復興中國文化，只是一句口號而已。我們聽了有很深的感動，為什麼？你想想看，報紙、雜誌、電視、廣播對我們的心理、精神、思想、見解的染污，非常嚴重，我們的確把它疏忽掉了。

一個學佛的人應該怎麼樣？這些東西決定不能看。真正學佛人，你要修清淨心，修一心不亂，你天天看報紙、看雜誌、看電視就亂了，所以不能看。跟我學佛的人，認真要想修行，我叫他最好不要看報紙、不要看電視。天天天下太平，人家問什麼事？沒有事，今天世界上什麼事也沒發生，天下太平，我的心清淨，我的世界清淨；你的心不清淨，你的世界不清淨，我的心清淨，我的世界清淨。非常重要，什麼事情不知道最好，你知道事情多，你的煩惱就多；你認識人多，你是非就多。所以，不是必要認識的人我不要認識他，我也不要記他的名字，什麼地址，我統統不曉得。來請我皈依，我都不知道。尤其現在用的法名都是妙音，統統是妙音，曉得是哪一個妙音？統統不曉得。別人給我寫信，我一律都不回答。我看

了一看，有人問我要書什麼東西，我都交到基金會去，去照寄。問我其他的不重要的事情，我一概都不回答。為什麼？百丈大師講了，「叢林以無事為興盛」，我們個人修行也是以無事為第一功德，要求無事。這是講清淨的重要性，大家一定要知道，要怎樣修清淨心、怎樣保護自己的清淨心。凡是對自己心地清淨有妨礙的，真的要知道防範，要遠離。

其次第二個是「平等」。古德給我們講，平等在本經裡面有四個意思。第一個意思是平等普覺眾生，這是講這個法門，這個法門的確不可思議。諸位要曉得，眾生不平等，十法界你想想看，從菩薩、緣覺、聲聞到底下六道，它怎麼平等？佛這個法門就是平等普遍覺悟一切眾生，令一切眾生平等成佛，這個不得了。地獄眾生跟等覺菩薩，你們想想要能平等成佛，這個不可思議，所以這個法門相信的人太少了，真的難信。地獄造作罪業極重，他可以跟等覺菩薩平等成佛，你說誰相信？難信，真難信！但是是真的，不是假的。諸位仔細讀了這部經之後才曉得，這個真是佛度眾生的本懷，佛度眾生的本願。換句話說，佛不是沒有能力叫罪業極重的眾生，立刻要墮阿鼻地獄永不翻身，我們要問，佛有沒有本事叫他馬上成佛？如果說佛不能，那麼我們說佛萬德萬能，那是讚美的，不是真的；他說能，那佛的德能是真的，不是假的。佛真的，確實。什麼法門？就是這部經，能夠叫極重罪業的人立刻成佛。換句話說，你相不相信？你肯不肯依照這個方法修？不是佛不能，問題就是你信不信。你要信了就能，你不信，是在你這邊，不是在佛那邊，佛確實有能力。

第二個意思是以平等法覺悟眾生，這就指這部經。這部經裡面有理論、有方法，依據這個理論、方法能夠叫一切大眾平等成佛。這樣的經典、法門，我們就不能疏忽了，因為在所有一切經論法門

當中，沒有看到這樣殊勝的。《華嚴》的確是圓滿，也不是一般人能夠修的。《法華》、《楞嚴》最低限度也要中根以上的人，在這一生當中未必能成就，不敢保證。唯獨這個法門，人人能修，絕對成就，這就不可思議，這才是第一殊勝的法門，沒有比這個更殊勝。

蓮池大師到晚年專修淨土，我這才明白，他晚年是真正徹底覺悟了，他老人家才說，三藏十二部，讓給別人悟，他不要了，要這部經就夠了；八萬四千法門，饒與別人行，你們去修行去，我就一句阿彌陀佛念到底就行了。我自己也是發現之後，才想到蓮池大師這兩句話說得徹底、說得究竟、說得圓滿。這樣也同時才明瞭，佛說那麼多經典、那麼多法門，那麼樣辛辛苦苦幹什麼？是為了不相信這個一生成佛的法門，才不得已說一些權巧方便，去逗逗他們。真的呢，真的就是這一門，可惜他不相信，那有什麼法子？相信了，還用得著饒舌嗎？還用這麼麻煩嗎？不用了。我現在在美國達拉斯也蓋了個小佛堂，裡面也買了不少書，《大藏經》現在有八套，不同的版本的，我講得很清楚，讓與別人悟的，我自己看也不看它的。這是諸位一定要知道的。

平等第三個意思，平等覺是一切如來的正覺。第四個意思，平等覺就是阿彌陀佛的別號。可見得「清淨平等覺」這五個字，對我們來講是無比的親切。古德對淨宗有所謂「唯心淨土，自性彌陀」，清淨平等覺就是自性彌陀，也是西方極樂世界阿彌陀佛的德號。這是這個經題「佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺」最簡單的介紹。

『經』這個字，此地講「經」講得很多了，所以這個字我們就把它省略。一般解釋有四個意思，貫、攝、常、法。「貫」是貫穿的意思，無論是在理論、在方法，自始至終是一脈相承，有條不紊，這是貫的意思。「攝」是攝受，像磁鐵的吸引力一樣的。確實這

個經你不接觸不知道，你要是念多了，你曉得確實入進去之後，就欲罷不能。現在在台灣、在大陸有不少人，一天念十遍以上的，這部經從頭到尾念一遍要多少時間？三十分鐘。同修們告訴我，早晨三點鐘起床，在吃早飯以前，他已經念了六遍了，中午念兩遍，晚上念四遍，就一天念十二遍，不妨礙他的工作。念這個經精神飽滿，是最好的營養劑。

這個法門最殊勝的功德，我跟諸位講的真話，從前在此地也講過，這個法門真正的好處，第一個叫我們不老，第二個好處不生病，第三個好處不死。我跟大家講的話都是真話，絕對不是假的，身心清淨，百病不生。疾病的根源是什麼？是煩惱。就是你心地的染污，這是疾病的根源，那是因；緣是身體的染污，就是生理的染污。生理的染污就是你飲食吃東西不消化，排泄不好，髒的東西堵塞了管道，這是屬於生理的。心清淨、身清淨，怎麼可能生病，這不可能生病的。所以，飲食是愈簡單愈好，量不要多，能夠攝受養分就好了。這個法門，我所得到的效果是不老、不病、不死，你們要想得到這個好處，那就不能不學！

明天我們就可以介紹經文了，從第一章。這部經總共是有四十八章，稱四十八品也可以，前面兩章是通序。確實，雖然這經不長，它是有大經的派頭，那就是序文很長。一般佛經序文沒這麼長，它的通序有兩章，第三章是別序，到第四章才入正宗分，流通分也有六章，也相當之長。所以，它是具足大經的架構。我們今天就講到此地。