

請看講義第五頁，第五頁第一行：

【我作佛時。所有眾生。生我國者。究竟必至。一生補處。】

這是第三十五願，已經介紹過了。下面的這一段文是第三十六願，「教化隨意願」：

【除其本願為眾生故。被弘誓鎧。教化一切有情。皆發信心。修菩提行。行普賢道。雖生他方世界。永離惡趣。或樂說法。或樂聽法。或現神足。隨意修習。無不圓滿。若不爾者。不取正覺。】

這一願非常重要，使我們對於生到西方極樂世界，什麼時候可以離開阿彌陀佛，到他方世界去自由活動，這個疑問得到了具體的答案。從這一願來看，確實西方世界真正是無比的殊勝。因為在任何地方修學，總得要費一段時間，自己能夠得到智慧、神通、德能，才有能力自在的幫助別人。前面曾經跟諸位報告過，因為這個不是普通的事情，不是普通的學科能力，因此，它確實是要費很長的時間才能成就。那麼到西方世界，幾乎這個時間全部都省下來，因為彌陀願文裡面明明白白告訴我們，他沒有任何限制，真正是隨意自在。『除其本願為眾生故』，願度一切眾生，幾乎是每一個人的本願，像我們在四弘誓願裡面看到，第一條就是「眾生無邊誓願度」，這是變成所有一切人基本的一個願望。如果這個願力很強，又感覺到眾生天天在受苦受難，迫切的需要幫助，這樣我們到達西方之後，就想到要趕快去幫助這些苦難的眾生。所以底下說，『被弘誓鎧』，這個字，這個「被」，古時候跟這個挑手邊的「披」是一個音，也是一個意思，所以它是一個破音字。在這個地方不能念被（音備）弘誓鎧，那就念的不對了，要念被（音披），它的意思、

讀音都跟挑手邊的「披」完全一樣，披鎧甲。這個「弘誓」多半都是指四弘誓願，我們常常發四弘誓願，到達西方世界如果有能力，我們的誓願應當要兌現，所以就是這個。

『教化一切有情』，下面三句是菩薩教化眾生的內容。我們教眾生教什麼？當然像佛菩薩、祖師大德為一切眾生講經說法，經論科目非常之多，可是歸納起來不外乎這三點。這個三點是有層次的、是有階段的。

第一個階段，初學，要教眾生『發信心』。信什麼？蕩益大師在《要解》裡面告訴我們，至少有六樁事情，我們一定要建立信心。第一個要相信自己。我們中國的古人說，人皆可以為堯舜，人皆可以作聖賢；換句話說，要相信自己有良好的本質，相信自己可以作聖、作賢、作君子，在世間法上說，我們要有這個信心。人對自己有信心，自己的前途真的是非常光明遠大；一個民族有信心，一定能夠建立一個偉大的國家，為世界帶來和平、幸福，所以「信心」非常重要。學佛我們一定要有信心，我們決定能成佛。佛告訴我們，「一切眾生皆有佛性」；既有佛性，就應當要作佛。佛就是具足究竟圓滿智慧的人、具足圓滿德能之人，佛能做到，我們也能做到。相信我們念佛一定能生極樂世界，一定能見阿彌陀佛，一定能得到阿彌陀佛本願的加持，這是相信自己。自己沒有信心，那就沒法子了，佛菩薩幫助人，是幫助有信心的人；沒有信心的人就叫無緣之人，佛菩薩幫不上。第二「信他」，這個他就是指世出世間的聖賢人。古聖先賢對我們沒有任何要求，所以他的教訓、教誨決定是公正的。他沒有私心，他並不求我們恭敬，也不求我們供養，真的像佛法裡面所說的「無緣大慈」，他對我們的慈愛是沒有任何條件的，超過了父母對子女。父母對子女還是有條件的，唯獨聖賢人對於社會大眾是沒有條件的，我們佛法裡面稱之為「無緣大慈，同

體大悲」。我們對他要相信，他們對我們的教導決定是好的、是善的、是美滿的，這個是信他。在中國古聖先賢的教訓，中國典籍裡面有經，孔孟的學說流傳到後世，我們後人奉為經典；諸子百家裡面也有很多寶貴的教訓，這是我們古聖先賢留給後人的。諸佛菩薩對於一切眾生這些教誨，都留在經典之中，現在佛門的經典我們稱之為《大藏經》，就是佛陀對眾生教學的全部課程，我們要相信，這是信他。信自、信他，這是根本的。

第三要相信因，第四要相信果。世出世間法絕對不會超過因果的定律；善因一定有善果，惡因一定有惡報，因緣果報是真理。如果說是作的是善因，得的是惡報；造的是惡因，得的是善果，佛給我們說，絕對沒有這個事情。我們凡夫往往看到世間有惡人，他很享福；有看到很多善人，他生活很艱苦。這是我們肉眼凡夫只見到現前這個狀況，不知道他因果是三世的。我們這一生所受的果報，是前生造的因。前生修福，這一生享福，得的果報；可是這一生忘掉了，沒有去修福，去造罪業。所以看到造罪業的人享福，他怎麼沒有果報？他那個福是前生修的，罪是現在造的。現在造的罪業，來生受報。所以佛告訴我們，「欲知前世因」，我們要想知道我們前生造的是什麼因，佛給我們說，「今生受者是」，我們現在這一生享受的就是的，前世造的因現在所受的果報。「欲知來世果，今生作者是」，我們要曉得我來生果報如何，我這一生所造作的那就沒錯了。這一生造作的是善，來生必定得善果；這一生造作的惡，來生免不了有惡報。所以因果是三世的，不是在眼前的。這個是我們一定要曉得，要相信因，要相信果。整個佛法也是建立在因果的理論上，我們看《華嚴》、看《法華》，《大方廣佛華嚴經》，古大德的判教，「五周因果」；《妙法蓮華經》，「一乘因果」，你看都脫離不了因果。這個是佛法裡面講的根本法輪。根本是依因果

建立的，這個枝枝葉葉，所謂是一切眾經法門，皆是根本的枝葉、《華嚴》的眷屬，當然也離不開因果的定律。

末後，大師教我們要相信事，要相信理。事跟理離不開，有理一定有事，有事一定有理。

我們的信心至少要建立在這六個基礎上，「信自、信他、信因、信果、信事、信理」。理如果真的明白，真正能夠肯定了，你就相信許許多多的事我們並沒有見到，見不到的，我們能信它，為什麼？有理論作依據。而佛在大乘經典裡面講這些理，實在講，講得很廣泛、講得很深刻，佛說得很多。佛告訴我們，像《華嚴》裡面所講的，唯心所現、唯識所變，這是講十法界依正莊嚴怎麼來的，佛把這個道理給我們說出來了。如果對這個道理參透了，你就曉得經上講的虛空、講的法界，無量無邊，我們能信得過，為什麼？有理論依據。佛又告訴我們，一切法從心想生，這也是個重要的理論。一切法既然從心想生，這心想什麼，它就能變現什麼，於是許許多多不可思議的境界，我們也能接受了，為什麼？從心想生，這個確確實實是真實的。大到虛空世界，小到我們身體的生活狀況，這個道理統統都包括了。我們能信，人，他才能立志奮發、才能立志向上，作聖作賢、作佛作菩薩，不會自甘墮落，這一條非常重要！

有圓滿的信心，再提升一層，這是第二個階段的教學，要偏重在『菩提行』。「行」是生活行為，我們想奮發向上，我們一定要有良好的生活行為，也就是我們現代人所追求的幸福、快樂、美滿，追求的這些。這些確確實實可以得到，從哪裡得到？從「菩提行」當中得到。「菩提」是梵語，意思是覺悟。換句話說，我們在日常生活當中，處事待人接物都要覺，不能迷。迷就會做錯，就造罪業，免不了過失。如果樣樣都覺悟、樣樣都明瞭，我們的思想見解、言語行為，自然就做到恰當，自自然然就做到恰到好處，對自己

有利益，對別人也有利益，所以自利利他，這就是菩薩行。所以菩薩教化眾生，是教的這些東西。

最後一個階段是『普賢道』。菩薩叫行，普賢叫道，這個「行」跟「道」有一點差別。道是大道，通到大聖人這一條路，修這個法門可以成佛，這才叫「道」，通達如來果地上的大道。「普賢行」，我們在阿彌陀佛願文裡面看到了，經文是釋迦牟尼佛為我們說的。你看在《無量壽經》第二品裡面我們就看到，皆遵普賢大士之德。這是世尊為我們介紹的，這個本願是阿彌陀佛自己說的，這個很要緊，說明了西方極樂世界統統都是修「普賢道」的，所以西方極樂世界實實在在是普賢大士的法界，純一菩薩法界。不像我們這個世界，這十法界，從佛、菩薩、緣覺、聲聞，底下還有六道，這十法界，西方極樂世界沒有。所以它是大乘當中的大乘，一乘當中的一乘。大乘，菩薩眾多，修行的法門也眾多。西方極樂世界所有菩薩只修一種法門，普賢行，也就是《華嚴經》末後給我們講的「十大願王」。他們修學的這個十條是總綱領，念念都離不開這十個綱領，所以叫普賢行。普賢行跟其他菩薩行不相同的地方，普賢行的心量是周遍法界，是任何一個菩薩不能夠比的。菩薩心量已經很大，但是還有限度，還沒有達到圓滿。譬如說，菩薩行像月光一樣，從初三、初四那個月牙，一直到十三、十四，光明是愈來愈大，菩薩地位愈往上升就愈大，但是十五的月亮才圓滿，十四還沒有圓滿。普賢行是十五的月亮，是滿月，所以他的那個心量是盡虛空遍法界，圓圓滿滿，稱性起修。所以他的禮敬、他的稱讚，都是稱性的，都是圓滿的，這跟一般大乘菩薩不一樣。

這是教化眾生三個階段，一切佛菩薩倒駕慈航到我們這個世間來教化眾生，他有這三個階段。看看眾生的根性，初發心的、初學的，就教他建立信心；已經有信心的，就教他修正自己的生活行為

；已經修正生活行為的，就教他普賢大道。

『雖生他方世界，永離惡趣』。這是到極樂世界的這些人，他們度眾生的願很懇切，見到阿彌陀佛，就向阿彌陀佛報告，「我想到他方世界去幫助眾生，幫助別人」，阿彌陀佛同意，不會給他留難，不會教他一定在極樂世界住多久，這文上沒有這個意思，你立刻就可以去，就可以到他方世界去。到他方世界去，你的煩惱沒斷，你帶業往生的煩惱沒斷。那麼到達他方世界，像到這個地方來，又是六道輪迴，到六道裡面來了，會不會再造業，會不會再墮落，會不會再受惡報？這是我們很擔心的一樁事情。阿彌陀佛這一願加持你，你不會了，「永離惡趣」！這個惡趣指三惡道。你到這個世間來教化眾生，永遠不會墮三惡道。為什麼不會墮三惡道？彌陀本願加持你，使你念念覺而不迷，你不會造罪業，那你怎麼會墮三惡道？不造三惡道的因，當然不會有三惡道的果報，是這麼一回事情，佛加持你、幫助你。

那麼在這個世間示現的身分不相同，就像《普門品》裡面所說的，應以什麼身教化眾生，他就現什麼身；應該教導眾生哪些方法，他就運用哪些方法，所以非常靈活，一點也不呆板。或者是為眾生『說法』，或者示現的是處處喜歡『聽法』。這個聽法，他是給眾生作一個榜樣，在我們佛門叫影響眾。他在社會上有很高的地位，被大家所尊敬的，這個人有地位、有學問、有道德，示現這樣一個身分。哪個地方有法師講經說法，他都願意去聽，這就影響很多人。別人一看，某人都在那裡聽經，大概講的不錯，我們也去聽聽。所以他會帶動一些人來學佛，帶動一些人來聞經，作影響眾。這個聽經、聽法是這個意思。

『或現神足』，這個「神足」就是我們現在講的神通。但是現神通，不是現給普通人看的，如果現給普通人看，普通人太多了，

到處現神通，這個把佛法擾亂了。諸位要曉得，佛、菩薩、羅漢確實都有神通，但是佛不以神通作佛事，不用這個方法。為什麼不用這個方法？因為妖魔鬼怪也有神通。假如佛菩薩用神通來接引大眾，妖魔鬼怪也用這個，佛跟魔就混淆不清，教這些眾生，到底哪個是佛、哪個是魔，沒有法子辨別了。因此佛菩薩不用神通，用講經說法，用斷惡修善，用這種方法來教化眾生，這個魔做不到，魔沒有這個能力。佛菩薩對誰用神通呢？在我們中國歷史上，諸位要留意一下你就看到了，佛菩薩示現神通那個對象，是具有對於國家社會有一定影響力的人，對他，因為他觀念轉過來之後，那個政策就改變了。所以佛菩薩現神通，多半對於國王、大臣，這個大臣多半是像首相一類的，這樣的人物，他是決定政策的人。他能夠有這個緣分，也就是佛菩薩這個神力變現，他能夠相信、他能夠接受，佛菩薩才用這個方式；如果他不能接受，他根本不相信，佛菩薩也不會對他示現，這些事與理我們也要明瞭。佛度眾生是以說法教導為主，這個神足是不得已才用的，而且一定在機緣成熟的時候，產生有一定正面的影響，他才會用這個，絕對不會提倡迷信，不會教人對神通產生一種迷惑，他是不可能用這種方法的。

『隨意修習，無不圓滿』。這個兩句話非常非常之好，讓我們得到了自由的意志，達到究竟圓滿。再看下面這一段：

【我作佛時。生我國者。所須飲食。衣服。種種供具。】

這個『供具』裡面有兩個意思。一個是我們自己生活必須要的物品，供養自己的，除了飲食、衣服之外的，像我們居住、交通工具，這些生活上所享受的這些物質，這「供具」裡面就統統包括了。第二種，西方世界菩薩常常親近十方諸佛如來。當我們去見佛，向佛請教的時候，西方世界的菩薩也像我們中國人一樣，總要喜歡帶一點禮物去供佛，所以這個「供具」也就是禮物，我們供養一切

諸佛菩薩的禮物，也在這一句當中。

【隨意即至。】

這些東西隨自己的意思，它統統變化所作。

【無不滿願。】

這也就是「衣食自至願」，不必要經營。我們這個地方生活很苦，大家每天這樣的繁忙，到處奔波，為的是什麼？為的是衣食，所以生活很艱難，謀生不易。西方極樂世界生活就很自在了，想吃的，這個念頭才一動，那個時候百味飲食（這個《觀無量壽經》講的詳細）都擺在你面前了，自自然然現在你面前。實在講，這都是我們凡夫去往生，習氣沒斷，有時候還會想到吃東西，就是這一個習慣沒有能斷掉。其實在西方極樂世界的人需不需要飲食？不需要了。所以飲食一現前，自己就曉得，我現在不要了，不是從前在娑婆世界六道裡頭做人的時候需要，現在在西方世界不需要了。這一覺悟，這個飲食立刻就沒有了，所以也不需要去收拾，自然就沒有了。所以這個衣食生活一切隨心所欲，隨念現前，這個真的是得大自在！不要的時候呢，不要的時候乾乾淨淨；要的時候樣樣都不缺，這樣美好的生活環境。

【十方諸佛。應念受其供養。】

這兩句就是「應念受供願」。

【若不爾者。不取正覺。】

十方諸佛無量無邊，供佛這個福報是最大了。供佛一定聽佛說法，每一天都供養十方諸佛，每一天都接受一切諸佛的教誨，我們常講「福慧雙修」，圓滿的福慧雙修一定在極樂世界；如果不到極樂世界，在我們這個世間想福慧雙修，這就太難太難了。所以他是同一個時間供多佛，聞圓滿的佛法。這個前面跟諸位說過，西方世界的人都有像如來果地上的神足通，所以供養諸佛是化身去的。佛

無量無邊，西方極樂世界的人，每一個人都有能力，他可以化無量無邊身，同時供養一切諸佛，同時聞佛說法，他有這個能力。我們在這個世界上沒有這個能力。

【我作佛時。國中萬物。嚴淨。】

『嚴』是莊嚴，我們這個世間人所講的美麗。我們說美，佛法裡面說莊嚴，莊嚴就是美的意思。『淨』，清淨。不但美，美、它清淨。我們這個世間雖美，它不淨，本質就不清淨。你譬如我們前面這個花很美，它淨不淨？它不淨。為什麼？過二、三天，它的顏色也變了，氣味也很難聞了，它不清淨。不像西方世界永遠清淨，永遠不變。

【光麗。】

光是光明，西方世界所有一切物質都放光，而且所有一切物質都有香氣，所以那個世界又稱之為「香光莊嚴」。一切物質它自然有香氣、有光明，所以『光麗』。

【形色殊特。】

『形』是形狀；『色』是色彩。不但多，而且美，非常殊勝，是他方世界裡面所沒有的；奇特。

【窮微極妙。無能稱量。】

量是數量，品種的數量，數目的數量，都是無量無邊，無法來『稱量』的，就是沒有法子能說得出來，太多太多了，這個數字太大了。

【其諸眾生。雖具天眼。有能辨其形色。光相。名數。及總宣說者。不取正覺。】

我們知道，凡是生到西方極樂世界，都得阿彌陀佛本願威神的加持，他的天眼、天耳、他心、宿命的力量，前面說過了，因為他們都是阿鞞跋致的菩薩，也就是說，這個能力幾乎都達到七地以

上的境界。這樣高的智慧、神通，他們對於西方極樂世界物質之美，有多少品種、多少數量，他們也不曉得。這就是說明實在是太多太多，我們講琳琅滿目，那是真的，一點都不假，莊嚴無盡！

【我作佛時。國中無量色樹。高或百千由旬。道場樹高。四百萬里。諸菩薩中。雖有善根劣者。亦能了知。欲見諸佛淨國莊嚴。悉於寶樹間見。猶如明鏡。睹其面像。若不爾者。不取正覺。】

那麼三十九、四十、四十一這個幾願，都是為我們說明西方世界物質環境的狀況，前面說到的人事，這個地方講到物質環境。第三十九願是總說，「莊嚴無盡」。這個四十願是舉出一個例子，無盡莊嚴當中，說明《彌陀經》上講的「七寶行樹」，用這個來做一個例子。樹顏色很多，『無量色樹』，樹木高大，它是性德變現的，性德變現的。『高或百千由旬』，「由旬」是我們這個世界古印度長度的一個單位，這個單位很大。在經典裡面記載，古時候印度一個由旬，等於我們中國四十里，四十里。但是中國古代的里比現代的要短。古代的度量衡，那個尺，尺是量距離的，跟我們現在用的尺不一樣。諸位看看弘一大師《律學講錄卅三種合訂本》，他對於戒律的研究有三十三篇，合印在一冊，因為他每一篇東西都不長，那麼這三十三種合印成一冊，叫《律學講錄卅三種合訂本》。裡面有一種叫「周尺考」，他做這個考證的工作，就是周朝時候的尺，大概相當於我們現在的尺五寸多一點，不到六寸。所以經典上記載從前的人身高都是一丈多，我們現在人聽到那高得嚇死人了，其實比我們現在人高一點，高不了好多，因為他的尺短。他的一丈就是我們現在的五尺多、還不到六尺，所以身高兩丈，也不過我們現在的一丈稍微多一點點。我們明白這個事實，讀古書就不覺得奇怪了。但是「一由旬」四十里，就算打個對折也有二十里，這是講我們中國的里。要比起外國人這個長度單位，那更要小了，我們中國

一華里，大概只有一公里的二分之一的樣子，我們在中國大陸上這一般的計算，一公里是二華里。一由旬要照這個算法，只有現在的長度十公里。十公里這個高度就相當高了！一公里是一千公尺，十公里是一萬公尺。我們現在飛國際航線的飛機差不多都飛一萬公尺，一萬公尺多一點。想想看，西方極樂世界的樹有百千倍這麼高！

這麼高的樹，這是很難想像的。但是要知道，西方極樂世界的人個子高，你看一由旬是現在差不多十公里，它百千由旬，這個樹。西方極樂世界大，那個星球大，不像我們這個地球，地球太小了。我們知道，太陽的體積比我們地球就大得太多太多了。那麼西方極樂世界那一個星球，恐怕不是太陽能夠跟它相比的，這個我們能相信。因為科學家告訴我們，他們在太空當中探索，我們的太陽在星系裡頭是一個小星，不是一個大星，比太陽大的星，更大的不知道有多少。所以西方極樂世界是個很大的巨星，它那個地方的樹，百千由旬的樹、四百萬里的樹，可能就像我們現在這個約塞米蒂那邊的大樹，在感覺上差不多就是這個樣子。因為它的地太大了，所以他有這麼一個比例。那麼西方極樂世界的人個子也大，那個報身也大。你看我們讚佛偈裡面的讚歎，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，你想想看那個阿彌陀佛的相多大！生到西方極樂世界的人跟阿彌陀佛都一樣大，所以在他那麼大的身，這麼高的樹，那個感覺上跟我們在這個世間看大樹，大概是差不多的樣子。如果他們的樹像我們這樹，那簡直變成小草了，看都看不見，變成小草了。所以他們人大。

這個殊勝莊嚴，是『諸菩薩中，雖有善根劣者，亦能了知』。這個「善根劣者」，就是下下品往生的人。這是西方極樂世界這種真善美慧的物質享受，他們統統都得到，都能得到。

『欲見諸佛淨國莊嚴』，這是第四十一願。諸佛是他方世界的

。一切諸佛剎土，在西方世界，你要想看看，在寶樹之間就見到了。
。想看什麼地方，這個像就現到那裡，就像我們現在看電視一樣。
可是我們現在看電視，這個科技還沒有進步到那個程度。他們不需要去撥按鈕，念頭一動，想看哪裡，畫面馬上就自動轉換了，我們還沒到這個程度。他們那個地方是隨心所念，念哪一個世界，這個世界就在寶樹當中顯現出來了。我們現在看電視，電視畫面是平面的；西方世界見十方國土，那個畫面是立體的，都能看見。因此，我們這一生家親眷屬，過去生生世世的家親眷屬，我們要想了解他的狀況，生活狀況，只要你心一動念，你就在寶樹當中全部都看見了。這是「樹現佛剎願」，那個見的像，就像明鏡『睹其面像』，你會看得清清楚楚、明明白白。

【我作佛時。所居佛剎。廣博嚴淨。】

這是為我們介紹西方世界，西方世界廣大，確實要用現在話來說，它是非常非常大的、超級的一個星球。『嚴』是莊嚴，就是我們今天講的美，非常之美。『淨』，乾淨。

【光瑩如鏡。】

它的光明、瑩潔，就像明鏡一樣。

【徹照十方無量無數。不可思議。諸佛世界。】

這個星球放光，有非常美的光明。我們地球也有光，我們在地球上沒有感觸。這個太空人，人造衛星飛到太空，照出那些照片我們看到了，地球是一個藍色之光，在太空當中它是個藍色，也是很美的一個星球，它放光。所以星球在外面看，都有光明。我們地球的光，大家曉得是反射的光，它的色彩是與這個星球物質有關係。我們這個星球上水多，水多於陸地，所以它折射的光，藍色比其它顏色要強，看到是個藍色的星球。那麼西方世界它的物質本身放光，它不是反射的，它本身有光明，所以『徹照無量無數，不可思議

，諸佛世界』。

【眾生睹者。生希有心。若不爾者。不取正覺。】

一切有緣的眾生，見到西方極樂世界的光明，都生希有之心，生起尊重的心、歡喜的心、好樂的心，他會生起來。那麼哪一樣眾生、哪一類的眾生能見到？心地清淨的人就見到了。我們今天見不到這個光明、見不到這個星球，是我們的心有障礙。所以只要修清淨心，心淨則國土淨。心地清淨，我們的能力就大，十方諸佛剎土，有很多我們能夠見得到，能夠與它起感應道交。再看下面這一願：

【我作佛時。下從地際。】

『際』是邊際，下面從『地』的邊際。

【上至虛空。宮殿。樓觀。池流。華樹。國土所有一切萬物。皆以無量寶香合成。】

所以西方世界它的物質，沒有一樣不放香氣的，非常好聞的寶香，這個是嗅覺的享受。種種光麗，那是我們眼根的享受，眼看的享受，看東西美。香是嗅覺的享受。

【其香普熏十方世界。眾生聞者。皆修佛行。若不爾者。不取正覺。】

西方世界這個寶香，我們有沒有機會聞到？可能偶爾有機會。也許我們同修當中有這種經驗的人，這是與佛有緣，過去生中的善根成熟的時候，佛力加持讓我們能聞到寶香。這個機會比見到光明的機會要多，要來得容易，緣成熟了，你就可能遇到。這個香確確實實是我們這個世間所沒有的，我們聞到感覺得異香！一陣，這個時間或長、或短，短的幾秒鐘，長的可能有一分鐘。我們知道有這個感應的人不少，可見得這個是事實，不是虛假的。這是「香光莊嚴」，是個極其美好的世界。

彌陀的本願，到這個地方可以說把西方世界依正莊嚴的概況都介紹出來了。後面四十四到四十八這個五願，是特別加持他方世界的菩薩的。這些菩薩願力很強，度化眾生，但是他沒有到西方極樂世界去，他對於西方世界非常嚮往，都勸別人去，自己還沒去，到處勸別人去。因此，他的願力跟阿彌陀佛的本願也相應，也結合了，阿彌陀佛對於這些菩薩特別的加持，後面這個五願是對這些菩薩特別加持。我們看看：

【我作佛時。十方佛刹。諸菩薩眾。】

你看這個跟前面不一樣了，這是特別是講的他方世界的菩薩們。

【聞我名已。】

他們有緣，聽到阿彌陀佛的佛號，讀到《無量壽經》，這一類的菩薩。

【皆悉逮得。清淨。解脫。普等三昧。諸深總持。住三摩地。至於成佛。定中常供無量無邊一切諸佛。不失定意。若不爾者。不取正覺。】

這是第四十四願「普等三昧」，第四十五願「定中供佛」。這是阿彌陀佛本願對他的加持，他們所得到的功德利益也能夠跟西方世界的大眾相等，這個是彌陀對他們的加持。十方菩薩聽到這個法門，聽到彌陀的名號，他能夠得『清淨』心；能夠得大自在，『解脫』就是大自在，自行化他都能夠隨心如意，這就是「解脫」。『普等三昧』，「普」是普遍，「等」是等於，等於如來果地上的三昧，三昧是正受，就是正常的享受，能夠得到這個利益。『諸深總持』，總持是對法門來說的，總一切法、持一切義，「諸深總持」，實在上就是這一句彌陀的名號。前面跟諸位介紹過了，古德從一切經觀察研究得到的結論，世尊四十九年所說的一切經典法門，最

後歸納就是這一句阿彌陀佛。釋迦牟尼佛說法是這麼一個原則，十方一切諸佛如來所說一切佛法，也離不開這個原則。所以這一句南無阿彌陀佛六字洪名，就是真真實實的諸深總持。『住三摩地』，這個「三摩地」當然是指的念佛三昧，也就是《彌陀經》裡面講的一心不亂。『至於成佛』，一直到他成佛。這個是「普等三昧願」，第四十四願到這個地方。

下面這一句是第四十五願，『定中常供無量無邊一切諸佛』。西方世界的人分身到十方世界去供佛、聞法，這些菩薩們得阿彌陀佛願力的加持，也有這個能力。所以我們要把前後文合起來看。前面願文裡面講，西方極樂世界往生的這些人，都能夠隨意到十方世界去供養諸佛。《彌陀經》上講得更明白，統是化身去的。怎樣化身去的？也是「定中」化身去的，可見得沒有定就沒有這個能力。六種神通都是從定力裡面出生的，所以定很重要。有定，這個定中能恢復自己的本能，這個本能我們現在的人叫它做「神通」，其實是我們的本能。心定下來了，這個能力就恢復。心一亂，亂就是妄想多了、雜念多了、煩惱多了，這個能力就喪失掉了。離開一切妄想煩惱，讓心定下來、靜下來，這個能力就恢復了。所以這是佛對他加持，雖然供養一切諸佛（修福），聞佛講經說法（修慧），『不失定意』，這一句很重要。因為定功薄弱的人，福慧一現前，他往往他就亂了。怎麼亂？他生歡喜心了。這個歡喜心一生，也就亂掉了。所以歡喜也是煩惱的一種，我們中國人講七情五欲，七情裡頭就是喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，你看頭一個歡喜。這歡喜是情，動了情；動了情，「定意」就失掉了。所以人家在享受當中，他並沒有動情，那叫正常的享受。我們凡夫享受，不正常的，他動感情；諸佛菩薩種種享受，正常的，他不動感情。不動感情在享受，這是正常的；我們享受都是動感情的，這是錯誤的。請看最後這

一段：

【我作佛時。他方世界諸菩薩眾。】

你看這一開端都說得很清楚，這個兩段是特別為他方世界菩薩所發的大願，也就是加持他方世界菩薩的本願。

【聞我名者。證離生法。獲陀羅尼。清淨歡喜。得平等住。修菩薩行。具足德本。應時不獲一二三忍。於諸佛法。不能現證不退轉者。不取正覺。】

這個裡面一共有三願，第一個是「獲陀羅尼」，第二就是四十七願「聞名得忍」，最後是「現證不退」。這種願力加持，雖然菩薩沒有往生西方極樂世界，西方極樂世界菩薩所得的那些功德利益，他們幾乎也都得到了，這說明感應道交不可思議。這個地方我們要學，我們要覺悟，學什麼？學阿彌陀佛真正的慈悲。我們凡夫都有成見。你看阿彌陀佛就很大方，念阿彌陀佛名求生西方極樂世界的，當然他歡喜接納；不念阿彌陀佛名號、不想求生西方極樂世界的，阿彌陀佛也很大方、也幫助他，並沒有說他不念，不遵守我的這個教導，不想到我這個世界來，我就排斥他、拒絕他，沒有，他同樣加持他。這樣廣大的心量，我們要學習。我們這個世間人心量很小，排斥異端。就縱然是學佛的，你看參禪的人就排斥念佛的，念佛的人跟參禪的人就一道鴻溝，不相往來，這個錯誤的。所以讀經，我們應當懺悔，決定沒有隔閡，雖然法門不同，還是要互相幫助，還是要互相照顧，這個就對了，這個才是真實的慈悲。

這個地方講的『證離生法』，這個「生」就是生死。佛在經上跟我們講的兩種生死，分段生死、變易生死，統統遠離了，統統斷掉了，我們常講，了生死、出三界。『獲陀羅尼』，「陀羅尼」是梵語，翻成中國意思就是總持的意思，跟前面那個「諸深總持」是一個意思。這個地方講，得到了，得到陀羅尼。陀羅尼也可以解釋

成為一切法的總綱領，抓到了總綱領。『清淨歡喜，得平等住』，「平等住」是佛住。平等住是什麼？就是平等心。你看《金剛經》上，須菩提尊者不是問嗎，「應云何住？」他的意思是說，我們這個心應當安住在哪裡？這個重要，非常非常重要！「如何降伏其心？」心裡頭妄念很多、煩惱很多，怎樣能夠把它息掉、息除掉，心到底安住在哪裡最妥當？問的是這個。此地阿彌陀佛給我們的答覆，實在講就是須菩提尊者想要知道的答案。要得「平等住」，他真得到了。《無量壽經》的經題「清淨平等覺」，心要清淨、要平等、要覺而不迷，這個就是佛心，所以他得平等住了。『修菩薩行』，「菩薩行」是六度，是普賢十願。六度是大乘菩薩行；十願是高級的菩薩行，最高級的菩薩行。『具足德本』，性德之本，這個「德」是講性德。真如本性裡面一切美好的根本，他統統具足了。那麼我們具不具足？當然具足。那為什麼說這些菩薩這個時候才具足？菩薩是具足都能夠現前了；我們是性具，本性裡頭具足，有障礙，有煩惱障、所知障把它障住了，不能現前。他們這一切障礙沒有了，可以具足現前，得到受用了；我們的性德現在不得受用。

『應時』得到『一二三忍』，這個就是第四十七願「聞名得忍」。這個「一二三忍」，《無量壽經》上講得很清楚，從「音響忍」到「無生法忍」。黃念祖居士註解也註得很好。它的意思是確實證得地上菩薩的果位。因為這個一二三忍它是有三個階段。第一個階段是初地、二地、三地，音響忍；第二個階段是四地、五地、六地；第三個階段是無生法忍，七地、八地、九地，菩薩的果位幾乎達到圓滿了。那麼生到西方極樂世界的人很幸運，因為都是阿鞞跋致菩薩，阿鞞跋致那是七地、八地、九地。雖然自己沒有證得，佛的本願加持，使我們能夠達到這個境界。這是講他方世界菩薩，他們沒有到西方極樂世界去，沒有見到阿彌陀佛，只是聞到阿彌陀佛

的名號，讀到《無量壽經》，心裡生歡喜心，能夠將這個法門普遍勸導一切眾生，阿彌陀佛以這個願力加持他，他這個地位雖然沒有達到圓教地上菩薩的地位，佛以這個願力幫助他、提升他，使他自己也有地上菩薩的智慧德能，這個意思在此地。

末後一句，『於諸佛法不能現證不退轉者，不取正覺』，這個末後一句也就是「圓證三不退」。圓證三不退，實在講，剋實而論，是等覺菩薩才真正圓證三不退。這個地位就太高太高了，幾幾乎跟觀音、勢至、文殊、普賢地位平等了，這也就是一生圓滿成佛，是這個意思。這是佛加持他方世界的菩薩，使他們的能力也能夠提升到這樣的境界，跟往生到西方極樂世界的人功德利益幾乎是平等的。所以我們從這個地方看到，阿彌陀佛的心量確實非常非常廣大，是我們現在應該要學習的。

我們這一個科目就到這個地方圓滿了，謝謝諸位。我們等從洛杉磯回來之後，還有一段時間，我們再研究《無量壽經》的後半部，三十二到三十七品，持戒念佛。好，謝謝諸位同修。