

請掀開經本，看二十二面：

在《鈔》裡面，我們看到天台宗的「七番共解」，這是他講經的方式。七番就是七個小題目，每個小題目都很明顯，一是標章，二是引證，三是生起，四是開合，五是料簡，六是觀心，七是會異。這七個小題，第一個「標章，令易憶持，起念心故」，目的就在此地，標是標示，章是章題。「引證，據佛語，起信心故。」標明章旨一定要有證據、要有根據，不是隨便說的，一定是根據經典，我們才能生起信心。「生起，使不雜亂，起定心故。」「餘三」，就是第四、第五、第七，四是開合，五是料簡，七是會異，這個目的是「起慧心故」。「觀心，即聞即行，起進心故」，就是精進心。這七個小科就是信、進、念、定、慧，就是這五種心。所以，他的結論上說，「故五心立，成五根，排五障成五力，乃至入三解脫，今疏從略，故注云云」。《疏》是在今天諸位那個大本子裡就詳細，這個地方這些細科都省掉了。可是我們要曉得，他的目的是培養我們信進念定慧五根，希望五根能增長成為五力，才能夠消業障。這是說他的目標。

我們看底下，這是解釋，這是五重玄義的第一重。「第一釋名者」，天台家一開頭就給我們講經題，「一切眾經，皆有通別二名，通則經之一字，別則有七或單人、法、譬或複或具」。這就是題目裡頭把它歸納起來，一切經不外乎以人為經題，或者以法為經題，或者以比喻為經題，這叫三單。三複是一個經題裡面有二個，或者是人法，或者是人喻，或者是法喻。第七種叫具足立題，人、法、喻統統都有。佛的經題目很多，不外乎這七個原則，所以叫七例

立題，這也是屬於佛學常識。

在本經，底下就給我們介紹出來，在第二十四面。「今經從能說所說人以立名，即教別。」我們這部經，「佛說」是本師釋迦牟尼佛說的，這是能說之人，「無量壽佛」是西方極樂世界的教主，也是人名，所以這個題目裡面有能說之人、所說之人，它是從人來立題的，單人立題。正如同小本《阿彌陀經》一樣，「佛說」是釋迦牟尼佛，「阿彌陀」就是無量壽佛，這個題裡面沒有法，也沒有比喻，單人立題。這是教別，這是別題，跟其他的經名稱不相同。

「同名為經，即教通。」像《金剛經》、《華嚴經》、《法華經》都稱為經，經這個題目是通題，這就叫教通。「為行不同，從一至無量，即行別，會同常樂，即行通，理雖無名，將門名理，理隨於門，四四十六，即名理別，門隨於理，即名理通，此約一化，以明通別。」這些意思，如果對於天台教義沒有涉及的話，都不太好懂，因為裡面許多是天台宗的術語，初學的人很難體會到他是什麼。

這裡面要跟諸位說明的就是「四四十六」，天台家把理事開為四門，四門就是空、有、亦空亦有、非空非有，開成這個四門。四教裡面，藏、通、別、圓，藏教裡面有四門，通教也有四門，別、圓亦復如是，四四十六。在理上講就不同了，理不同是淺深不同，理有淺深不同，不是其他的不同，只是說淺深不同。佛四十九年所說一切法離不開這個原理，所以佛是依真俗二諦而說法。俗諦簡單的講，隨順我們的常識，隨順我們的常識，我們聽起來很容易理解。真諦是如來他的境界，說出來往往我們就不容易懂，不容易體會。必須要心地清淨到相當的程度，我們的障礙沒有了，佛說的我們能體會，能夠理解。

因此，佛法諸位記住一個原則，它是從真如本性裡面流露出來的。我們凡夫日常所用的心是用八識五十一心所，我們能夠想像得

到的、能夠理解的都是在八識範圍之內，沒有辦法體會到心性。因此，佛所講的這些教理，我們就聽不懂。真正學佛從哪裡修？從定下手，不是從教下手，先修定。所以古時候，不管是在家出家，學佛五年學戒。五年學戒，不是學經律論裡頭的律藏，不是學那個戒律，是遵守老師的教誡。老師教你什麼？教你把所有一切分別、執著、妄想放下。用什麼方法，那不一定。禪宗教你參禪，教你靜坐，坐的時候不要想善，也不要想惡，不思善、不思惡，把心定下來。如果你有問題去問老師，你問題才一提出來，老師香板就打下去了。為什麼？叫你不要起妄念，你怎麼又起妄念了！老師看到你常常不問，沒有妄念時候，板子又打下去，為什麼？無明！你不是妄想就是無明，妄想要打，無明也要打。所以禪宗這種教學法有時候看非常不合理，無緣無故就找碴打人，他就是要把你妄想打掉，也得把無明打掉。

教下多半是用讀誦，就跟我們中國從前的小學一樣，叫你背書，不要講解，背書。一天把這書背多少遍，像天台宗背《法華經》，《法華經》的分量相當多，一天念一遍，五年就念上千遍了。不要求解經義，這個念是把心念定下來，定下來之後，再聽經就會開悟。你看《壇經》裡面講的法達禪師，法達是念《法華經》的，見到六祖，禮拜的時候頭不叩在地上，六祖看出來了。禮拜頭沒叩到地上，傲慢！所以六祖就問他，你有什麼值得傲慢的？現在講值得驕傲，你有什麼值得驕傲的？他很老實就說出來了，我念了三千部《法華經》。值得驕傲！念了三千部《法華經》。結果被六祖一問，《法華經》是念得不錯念那麼多，念的不懂，不解其義。他覺悟了，恭恭敬敬向六祖大師請教，六祖給他一點，他就通達，就開悟了。

我們今天也看到六祖大師在《壇經》裡面對法達的開示，我們

為什麼不開悟？他聽到了幾句話就開悟了，我們把那個話念上一百遍一千遍都開不了悟，問題在哪裡？人家心清淨那麼多年，那是功夫，我們的心亂糟糟。所以，散亂心不可能開悟，散亂心不可能懂得佛所講的意思。開經偈講「願解如來真實義」，必須心地清淨，清淨到一定的程度，就能夠懂得佛經的意思。所以真正學佛，真正善知識，總是教你從減少煩惱，煩惱一天一天減少，從這個地方下手。

現在學佛很難，很難遇到善知識。像我跟李老師，李老師給我三個條件就是古人的辦法，他那個辦法比古人已經放寬很多了。我拜他做老師，第一個條件就是從今之後只能聽他一個人講經，任何法師、大德、居士講經一律不准聽。這把想聽經這個妄想堵塞、打斷了，不可以聽。第二個看書，我們總認識幾個字，喜歡看書。不管看什麼書，佛經也好，不是佛經也好，要經過他同意；他不同意的，一律不准看。把看書也堵死了，不准你看。第三個條件他說你從前所學的我不承認，一律作廢，從今天起從頭學起。我們聽李老師講東西，以前聽別人講的跟老師講的不一樣，有的時候想提來問問老師，我從前聽的是怎樣。你以前那個不作數，作廢了，連話都沒得說的。還算不錯，他也有期限，五年，這個五年說實在的話，就是希望你心稍為靜一靜。這個方法實在講就是共產黨的洗腦的方法，把你頭腦裡面亂七八糟的東西先把它洗乾淨，然後再來接受佛法。這叫五年學戒，你才會得一點受用。心不清淨，遇到再好的老師，佛菩薩親自給你說法都枉然，不是一個法器，沒有能力接受。什麼是能力？清淨心就是能力。

這一段我們就簡單介紹到此地，再看下面一段，二十六面第一行。前面是從「一化」上講起，釋迦牟尼佛教化眾生所謂一代時教講起，這裡是從這部經講起，「更約一題」，從經題上講起。「佛

說」就是教，「觀」就是行，就是修行的方法，「無量壽佛即是理，教行理足」，足是具足，「任運有通別意」，任運是自自然然，它也有通意，也有別意。這是在一個體裡面我們看到有教、有行、有理，理是理論的依據。「更就一字說者，釋論云，所行如所說，說即是教，如即是理，行即是行。」經題裡面這個「說」字，含義也非常之廣，通常我們在一般經論裡面所看到很淺顯的解釋，說是悅所懷也。佛看到眾生機緣成熟，他是以度眾生為本懷，現在眾生得度機緣成熟了，當然要把離苦得樂、轉凡成聖的方法教給眾生。所以說歡歡喜喜的來為眾生說法。這個地方是從理上講，前面的那種講法是從事上講。

「所行如所說」，解行完全一致，如果佛所講的跟他自己所行的不一樣，那就不相應了。從這句話我們就知道，佛在這個經裡面勸我們念佛，他念不念佛？所行如所說，佛當然念佛，佛要不念佛，怎麼能勸我們念佛？確實你看黃念祖居士《無量壽經》註解裡面引經據典，不但釋迦牟尼佛是念佛成佛，一切諸佛如來沒有一個不是念佛成佛。我們在《華嚴經》上看到，「十地菩薩始終不離念佛」，十地是從初地到等覺。由此可知，成佛之道唯獨念佛，這是所行如所說。說就是教，如就是理，如是不二的意思，完全一致，就是心行是一，心就是行，行就是心。我們今天修學淨宗法門，提倡《無量壽經》，《無量壽經》是個圓滿的教義，是淨宗最明實的依據，可以說是淨土概論，無論性相、事理、因果統統都說到。所以勸大家依這部經，把這部經裡面所說的理論、方法、境界完全做到，把它變成我們自己的思想、見解、言語、行為。我們跟佛同心同願，同德同行，那哪有不往生的道理？決定往生。所以，受持經典、佛號目的是在此地。

下面一段說，「佛即法身，觀即般若，無量壽即解脫」，這是

配三德來說，法身、般若、解脫。諸位要知道，這個配法實在講是活活潑潑的，怎麼配都是圓融的，都講得通。你說佛是般若，觀是解脫，無量壽是法身，也講得通，為什麼？一而三，三而一，一法裡面就具足一切法，一切法就是一法。所以大家不要死在句子裡面，那就錯了，怎麼配都有理。底下講「即一達三，即三達一，一中解無量，無量中解一」，一個字義理無窮，何況這一部經，何況那一大藏教！末後他講，「若不如上解者，安獲無限功德耶」，這就是古人講的，一個人能夠聽到一部經的經題，所得的功德就不可思議了。這個話是真的，也未必是真的。怎麼說是真的？你真正通達義理，一即無量，無量即一，這是真的，一個經題裡面無量無邊的功德；如果你不曉得，不曉得得不到利益。由此可知，你明不明理？不明理得不到功德。

你說我們念阿彌陀佛，我們對於阿彌陀佛理、事都通達明瞭，一念相應一念佛。如果對於這阿彌陀佛事、理都不明瞭，把這句佛號當做歌在那裡唱。現在我聽什麼「五會念佛」，唱歌！唱得滿好聽的，什麼意思？不曉得。這個沒用處，這個只能說種一點善根，口善！李老師常講比罵人好一點，所得到的利益就是這一點。一定要知道名號具足的功德，你念起來才相應。這一句阿彌陀佛，圓滿具足一切性德、修德，所以佛號功德就不可思議了。說老實話，三經都主張持名，《十六觀經》前面十五不是持名，末後一著是持名。你不要看到末後是給下根人說的，下根是什麼？病最重的。病最重的人，這個藥一下去他病就好了，那病輕的還有什麼話說，就更容易好了。

佛法裡面排列的順序是有很深用意的，跟我們中國世間法相似，最好的擺在最後，像唱戲一樣，最好的那齣戲擺到最後叫壓軸戲。持名念佛放在最後，就是壓軸戲。我們看《楞嚴經》，《楞嚴經

》二十五圓通，二十五位菩薩修學的法門，按照秩序排列的是普通的，不按照順序排到最後的，最後是最殊勝的。「觀音菩薩耳根圓通章」第一殊勝，觀音菩薩要按照順序排列，他應該排在第二位。六根，他是屬於耳根圓通，第一個是眼根，第二個是耳根，六根、六塵、六識、七大，按這個順序擺的，他沒有按順序，把他提出來擺在最後。

這二十五章裡面，特別法門不是他一個，是兩個，「大勢至菩薩念佛圓通章」也是特別的。如果按照順序，大勢至是根大，他在七大的順序是地、水、火、風、空、見、識，他是屬於見，應該擺在識的前面。識是彌勒菩薩，學唯識的，彌勒菩薩是識大，他應該在彌勒菩薩前面，結果你就看看《楞嚴經》，他在彌勒菩薩後面。所以這個排列的順序，二十五個法門裡頭兩個特別法門，不是一個特別法門。這樣說起來，為什麼不把「念佛圓通章」排到最後，而把「耳根圓通章」排在最後？這個裡面用意很深，念佛圓通是契合盡虛空遍法界一切眾生之機，這個太大了。耳根圓通章只適合我們地球上的人，因為在地球上說法，適合你們的程度，把這個特別拿到你們這來。如果不在這個地方說法，觀音菩薩還是按照順序排到第二位去，不會拿到最後。但是大勢至菩薩拿到最後那是決定的，不受任何影響。這個讀《楞嚴經》要留意，順序一不對，意思就不一樣了。

所以，夏蓮居居士在《淨修捷要》裡面講「淨宗初祖大勢至菩薩」，我看到這句話我也吃了一驚。想一想沒錯，他講得很正確，我以前沒想到。盡虛空遍法界，提倡淨宗專修、專學念佛法門的是大勢至菩薩，所以大勢至菩薩是盡虛空遍法界淨宗的初祖。從他這個我們又聯想到，娑婆世界是普賢菩薩是淨土宗的初祖。釋迦牟尼佛示現成佛，第一部講的是《華嚴經》，華嚴會上提倡念佛法門是

普賢菩薩，所以普賢菩薩是娑婆世界的初祖。在我們中國，是慧遠大師最初提倡的，遠公大師是我們中國初祖。以後提到淨宗初祖，要問是哪一個初祖？三個都是初祖，教化的範圍大大的不相同，這是我們要知道的。

再看下面，大師以天台「六即」來解釋這個佛字。「初釋佛者」，這要把經題一個字一個字的來介紹了，先解釋佛。「佛是覺義」，佛這個字是梵語音譯過來的，意思是覺，覺而不迷，「有六種即」，「即」拿現在的話來講「就是」。「涅槃經云，一切眾生即是佛」，《華嚴經》上也說一切眾生本來成佛，《圓覺經》上也有這個話，一切眾生本來成佛。這是從真如本性上說的，為什麼？一切眾生都有真性，從真性上講，眾生跟佛沒有差別，完全相同，所以一切眾生皆有佛性。有情眾生叫佛性，無情的眾生叫法性，植物、礦物它有性，性就是本體，就是它的體性。法性跟佛性是一個性，不是兩個性，所以《華嚴經》上講，「情與無情，同圓種智」。我們有情這個身心是真如本性變現出來的，無情的土木、石塊也是真如本性變現出來的，追究它的本體是一個。這樁事情唯識學家講得很清楚。

本性一念無明起來之後就有三細相，業相、轉相、境界相。「業相」就是妄動，業就是動，這一動，本性的德用就失掉，一動就變成八識。所以，真心這一動就變成了妄心。如何恢復真心？你要學著不動心，真心就恢復了。佛在《金剛經》上教給須菩提尊者，「不取於相，如如不動」，這就對了，你的真性就起作用；不取於相是外不著相，如如不動是內不動心。達摩傳到中國來的禪，六祖大師把它發揚光大，就是《金剛經》上這兩句話，「外不著相，內不動心」。外面取相，裡面動心，這就是凡夫。

所以從體性上去觀察，「一切眾生皆如也」。大師《疏》裡面

說，他都是引經上講的，一切眾生皆如是《維摩經》上說的，《寶篋經》裡面說「佛界眾生界，一界無別界」。十法界依正莊嚴，都是自性變現之物，就好像你晚上睡覺作夢，夢到佛菩薩也是你自性變現出來的，夢到餓鬼、地獄也是你自性變現出來的。全夢即心，全心即夢，好夢也是這個心，惡夢還是這個心，惡夢、好夢統統是一個心，一心無二心。因此，那個好、惡就沒有了，達到真正平等。所以十法界依正莊嚴，見性的人看是平等法界，是一真法界，為什麼？完全是真實的，沒有一樣是假的。

這個境界，諸位要細細去想想，你要是得到這個意思，受用無窮！對於你修行有很大的幫助，幫助你斷煩惱，幫助你遠離一切分別、執著。眾生之所以為眾生，吃虧就在分別執著。佛法沒有別的，破執著，人、我執破掉了，證阿羅漢果，法執破掉了就成佛。二障實在講就是二種執著，我執、法執，這個虧吃大了，對於宇宙人生的真相，永遠沒有辦法了解。愈是真的愈不能了解，愈是真的乍聽起來還愈不能接受，這就是無始劫以來，分別執著已經變成習慣，這個習慣一下打不掉。正因為我們一下打不掉，所以佛才講方便法。方便法隨著你的執著所執著，隨著你的分別所分別，你能夠聽的懂，你可以接受的了，慢慢逐漸再誘導你往真實法裡面去接近。

下面一段有幾句話很重要，但是這個理有相當的深度。在二十九面第四行。「此是圓智」，圓滿的智慧，這是說「一切眾生即是佛」這是圓滿的智慧，這是佛的境界。「圓覺諸法」是圓滿的覺悟一切法，一切法包括世間法、出世間法，包括十法界，包括有情法、無情法，統統包括在其中，圓滿覺悟諸法，「遍一切處，無不明了」。圓覺是什麼？圓覺是你心，你心本來圓滿覺悟。很可惜，你現在這個心迷了，迷了你不覺。怎麼迷的？就是佛講的妄想、執著，這就迷了。妄想是染污，就是無明，什麼都不知道。執著是煩惱

，你們諸位想想，所有一切煩惱、一切是非、一切人我統是執著上生的，你不執著，哪來的煩惱？所以煩惱障的根就是執著，無明的根就是妄想。

佛在楞嚴會上，富樓那尊者向釋迦牟尼佛請教，無明是怎麼來的？無明是幾時有的？佛答覆他，那個答覆的話答覆得太好了。佛說「知見立知，是無明本」，知見立知就是無明。知見是什麼？是你本有的知見，就是此地講的圓覺，本來你是圓滿覺悟的，你要在圓滿覺悟裡頭再加上一個知見，壞了，這一加就變成無明。這個話答覆得簡單、明瞭，一語道破，不是真正大學問真正通達說不出來。我們本來是一切法都明瞭的，很可惜現在這個心染污，現在這個心起伏動盪不定，就像波濤一樣，在那裡動，不能夠靜下來。所以佛法的修學，無論是大乘小乘，不管什麼宗派，不管什麼法門，修什麼東西？修定，把你心裡面的染污去掉，把你心的動盪安定下來。

所以我們供佛，其他的可以不要供，一定要供一杯水。水表什麼？表心，我的心要像水那樣的清淨，要像水那樣的不動，水是平的，這個心才能把一切宇宙萬法照得清清楚楚，心遍一切處，無不明了。過去現在未來，此界他方，盡虛空遍法界，統統清楚，為什麼？都在心，照得清清楚楚。這個心一起波浪，一染污，什麼都不知道了，擺在眼前的都沒有能力覺察到，這真可憐！所以學佛就是學一個不動心，就是學一個不受染污，這就叫功夫，這叫本事。六根接觸六塵境界，不取相就是不受染污，不動心，心就定下來了，不起波浪，我們就成就了。千經萬論都是講這麼一個原則。

你真正要是通達明瞭了，底下說「雖五無間」，五無間是地獄，你觀察無間地獄「皆解脫相，昏迷倒惑，其理存焉」。你看眾生迷惑顛倒，佛眼睛裡看他，他佛性不顛倒。他佛性在不在？在。他

佛性起不起作用？起作用。他起作用裡面，他在作用裡面加上一點點，錯就錯在那裡。譬如說我們的眼睛見外面的色相，它看得清清楚楚、明明白白，偏偏要戴一個黑眼鏡，黑眼鏡一戴，看到外面統統都是黑的。戴個藍眼鏡，看到外面都是藍的，外面是不是藍的？不是藍的，眼鏡是藍的。我們今天統統戴上了有色眼鏡，用不用眼睛？還用眼睛，用眼睛多一個眼鏡。佛叫你把這個東西拿去，本來面目就恢復了。那個眼鏡是什麼？眼鏡就是妄想執著，妄想執著這兩副眼鏡套在眼睛上，把外面的相都看錯了。雖然都看錯，佛說你還是用你的眼睛見，不是眼鏡見，還是眼睛見，不過是你眼睛上有個障礙而已。那個障礙又不是真的，又不是本來有的，是你掛上去的，拿掉就沒有了。馬鳴菩薩《起信論》上說，「本覺本有，不覺本無」，不覺就是那個有色眼鏡，本來沒有。所以，佛看眾生都是佛，佛並不以為你戴上幾副眼鏡就不叫你是佛，還是佛。佛眼睛看得沒錯，實在講是錯在我們自己。「斯理灼然，世間常住，有佛不能益，無佛不能損，得之不為高，失之不為下，故言眾生即是佛，理佛也。」所以，從理體上講，從本性上講，一切眾生都是佛。一切眾生本來成佛，是從這個角度上去觀察的，從本體上觀察的。

這一段是我們凡夫學佛成佛的最重要的依據，我們信心就從這個理論上建立。為什麼？我本來是佛，我怎麼不成佛？本來是佛，我現在又想學佛，那當然能成佛。如果本來不是佛，現在要想學佛，未必能成就，那不一定能成就。本來是佛，現在又學佛，決定成佛。所以修行的信心，清淨信心，堅固的信心，是從這個地方建立的。「六即佛」，第一個是理論，後面五種是修行，從名字、觀行、分證到究竟，那都講的修行次第，屬於修德，前面這一條是性德。這一點我們要把它搞清楚。我們今天就講到此地。