

這個地方經上講的「十二如來」，註解裡面舉《無量壽經》裡面所說的阿彌陀佛這十二個別號。在四十九面第三行：

「大彌陀經云，無量光佛，無邊光佛，無礙光佛，無對光佛，炎王光佛，清淨光佛，歡喜光佛，智慧光佛，不斷光佛，難思光佛，無稱光佛，超日月光佛。」這個十二如來，《無量壽經》註解裡面都說得很詳細。十二如來都稱之為光，底下我們這一段也有註解，這個註得簡單，都稱之為光。在《彌陀經》裡面，世尊為我們解釋阿彌陀佛，他只舉兩個名號，「無量壽、無量光」，以這兩個名號。阿彌陀這三個字是梵語，阿翻作無，彌陀翻作量，這個無量範圍就太廣了，說之不盡。此地是用十二個名稱來說，也就是把無量歸納為十二個意思，《彌陀經》裡面歸納成兩個意思。所以，每個名號裡面都含許多的意思在裡面。這顯示彌陀性德不可思議，同時也顯出我們眾生的本性、本能不可思議，因為彌陀的性德跟我們眾生的本性是一不是二。我們看此地這個註解，接著看：

「無量者，實智照理，無限量故」，這是解釋無量光。無量壽跟無量光這兩個名號都是從本體上建立的，都是說真如本性的性體。本性不生不滅、不常不斷、不來不去、不垢不淨，所以稱之為無量壽，它的大用是光明遍照，所以稱為無量光。這是真實的智慧，般若智慧是實智，照理，理就是理體，就是真如本性。如果實智要不照理的話，我們怎麼能夠證得真如本性？你怎麼會證得？智慧現前就證得了。但是證得的時候，理跟智是一不是二，這是真正的證得。如果把理跟智分作兩樁事情，那叫解悟，不是證悟；證悟必定照自己的本體，像蠟燭一樣，蠟燭點燃了還照自己。我們真正智慧

現前了，對自己明瞭了，自性明白了，所以這是照理、照本體。性體沒有限量，十法界依正莊嚴都是這個本體變現出來的。你看它能變的無量無邊，所變的本體當然是無量無邊，如果能變的有限，怎麼所變會無量無邊？所以能所也是不二的，能變跟所變不二。這是能現與所現不二，能證的是智，所證的是理。《般若心經》裡面說「無智亦無得」，得是什麼？得就是理，就是理體，智就是般若的智照。到這個時候，能照之智、所照之理這兩個原來是一個東西；如果是兩個東西，那就是有智、有得了，它是一個。一個，你說智也不行，說得也不行，無智亦無得，這是佛法修證最高的境界。凡是有能有所都不是最高的境界，最高的境界是一，所謂是不二法門。

十二光如來，第一句是講本體，其餘的十一句是講它的德用，講它從體起用。「無邊者，權智照事，無邊際故。」這就是權智，事就是事相，十法界森羅萬象、依正莊嚴這是事。事叫權智，權是有分別、有言說；換句話說，是可以說的，因為這裡頭可以分別，也可以執著，隨順一切眾生的分別而分別，隨順眾生的執著而執著。前面一個實智這是不隨順眾生的，這是真實的，所以實智。實智就是般若，《般若經》裡面講的「般若無知」，那就是實智。實智無知，權智是無所不知，它起作用的時候是無所不知，無所不知是從般若無知而現前的。我們今天智慧透不出來就是因為有知，我們自己很以為了不起，我們知道的東西很多，這就壞了。《楞嚴》上說得好，在第四卷，富樓那尊者請教釋迦牟尼佛，這一切眾生的根本無明從哪裡來的？佛真是一句話道破了。你無明從哪裡來的？「知見立知，是無明本」，就是我有智慧，我有聰明，這就是無明的根本，佛一句話給我們道破。每個人都覺得他很聰明，每個人都覺得他很有智慧，每個人都有他的意見，天下大亂。為什麼？彼此不

能相容。什麼時候天下太平？每個人知見都沒有了，天下太平。你們諸位好好去想想這個道理。

所以佛教給我們僧團，大家在一塊修行，怎樣才能做到見和同解？這是僧團基本的條件，就是每個人把你的知見放掉、捨掉，這就平等了。這高明，太高明！不是說你那個見解錯誤了，要聽我的，不是這樣；佛是講大家把所有的見解統統捨掉，我們都沒有見解，天下太平。見和同解是建立在這個基礎上，這是真理，建立在真實慧上。真實慧是無知無見，就是《般若經》裡面最後的「無智亦無得」，是建立在這個基礎上。權智是怎麼回事情？權智是接引眾生的，是度眾生的，眾生有疑難來問你，這一問，隨時就答覆，這個答覆是權智。剛才講了，隨眾生之分別而分別，隨眾生之執著而執著。菩薩自己有沒有執著？沒有執著；自己有沒有分別？沒有分別，沒有分別、沒有執著、沒有知見。

所以佛在《金剛經》上說得很清楚，他老人家一生沒有說法，誰要說佛說法那叫謗佛。為什麼佛沒有說法？佛無知無見。你要問，佛這個事情你什麼看法？佛沒有看法；佛這個事情你怎麼想法？佛沒有想法。他沒有想法，也沒有看法，他也沒有見解，他的心是平靜的，這是真智慧。只要你有一個看法、想法，這心是動的，動是妄心，不是真心。佛菩薩的心永遠是清淨的，這就是無量的意思。所以說真正要恢復到我們自性的無量智慧、無量德能，一定要先恢復自己的清淨心，決定不被外面境界所轉。由此可知，這個十二光，這一句是根本，下面都是起作用。

無邊是照事，對於萬事萬法你沒有不知道的。這個知道是不是故意去知道的？不是的，不是有意的；如果有意的，這是攀緣，你心就不清淨了，清淨心當中自然照見。這個東西你根本沒有學過的，人家一問你就明瞭，你就能解答。像六祖大師，心到清淨了，證

得無量光，真的證得無量光了，他就起無邊光的作用。他沒有聽過的經，人家把那個經念一段給他聽，他就能講解給別人聽。你會念，你不懂得意思；他一聽，那個意思完全明瞭，他就可以講給你聽，講得叫你開悟。這就是他自己本身無知，他起作用的時候無所不知，無所不知是他受用，不是自受用。我們今天把這個東西恰恰搞顛倒了，無所不知是我自己的自受用，認為別人都無知，只有我才有知，別人無知，恰恰弄顛倒了。所以經上常講，眾生這是顛倒錯亂，就顛倒在這個地方。

「無礙者，慈光與樂，無障礙故。」無礙是通達而沒有障礙，菩薩是以大慈大悲，慈是給眾生樂，悲是救眾生的苦，這是從與樂這一方面講。佛沒有障礙，他的智慧、神通、能力具足，除非眾生不願意接受，那就沒法子了。如果一切眾生只要他樂意接受佛的教誨，佛必定可以幫助他離苦得樂，必定可以幫助他了生死出三界。佛真有能力、有方法，你不信、你不聽，那就沒有辦法了。這個娑婆世界眾生是不好度，你看《地藏菩薩本願經》上講得很清楚，「剛強難化」。幾句話不好聽，掉頭而去，我不跟你往來了，這行嗎？所以一個真正善知識找不到學生。必須要對他很客氣，對他很恭敬，對他講好聽的話，那有什麼用處，害死他了。說個兩句不好聽的，他就跑掉了，所以這是福薄，沒福。

你看看《禪林寶訓》，《禪林寶訓》是我們中國古代，等於說是老師教學生參學一本最好的記錄，內容像雜誌一樣，都是講這些參學的事蹟。從前學人，就是做學生的人，為了求道，遇到一個真正的善知識。這個善知識，有些善知識沒福報，吃沒得吃，穿沒得穿，住破破爛爛的廟，到那裡簡直就受罪。他認為這個人有道，再大的苦頭他也甘心情願受，他不肯離去，為什麼？他是為求道而來的。善知識教誡再嚴厲，他也不肯離去，他要學成，教學不嚴厲教

不出來的。有很多同學說我教人不嚴格，我為什麼要嚴格？我對你恭恭敬敬、客客氣氣，我趴在地上給你磕頭。為什麼？你根本就不夠資格做學生！不夠資格做學生，我對你客氣，跟你交個朋友，不要結冤仇。真正是學生，那就一點都不客氣了。

李老師教學就是如此，真正是學生有打有罵，你天天聽經，跟他做學生，他並不認為你是他的學生，他對你很客氣，絕對不會責備你一句話的。為什麼？就守一個原則，不可以教的，我跟你做朋友，我不跟你結惡緣。為什麼？我要罵了、打了你，你有怨恨在心。真正是學生，你打他、罵他，他生感恩之心，感激之心，那不一樣，那不相同；換句話說，我學佛一直到今天，還沒有遇到一個學生，沒遇到一個。所遇到都是同參道友，都是朋友。甚至於說，你們都是我的老師，我怎麼敢把你們當學生看待？不敢！往後善知識就更難求了，為什麼？現在講民主。我在小的時候，我記得好像是我念小學二年級還是三年級，大概是三年級的時候，記事記得很清楚了。也是小孩頑皮，跟同學打架，被老師處分。處分回去的時候眼睛都哭腫了，所以家裡人問為什麼？說老師處分。到第二天，我父親買了很多禮物去跟老師道謝。我看到那個樣子，以後被老師處分回家決定不說。現在學生如果被老師處分，好，第二天到派出所、法院去告狀，你想想看，心態完全不一樣！

在從前家裡小孩被老師處分，家長感謝老師，感謝老師的教誨。現在要是挨了打、挨了罵那不得了，馬上告狀，甚至於那個老師都被學校解聘。所以現在做老師的誰敢教學生，不敢認真教，反正將來有沒有出息是你自己的事情，於老師也不相干。在從前不一樣，從前老師對學生真的是負責任，真是「教不嚴，師之惰」，那真正是教誨。所以，現在師道沒有了，佛門也是如此，這是我們很痛心的一樁事情。我們讀到這個地方，如來這些大菩薩們，他們的確

有智慧、有德能，現在也不會出現在世間了，為什麼？這個時代找不到學生，沒有人肯跟他學。現在這個世間學佛是玩玩、消遣，李老師講的話很不好聽，玩弄佛教，哪裡是學佛，玩弄佛教。過去李老師常常很感慨的跟我們說，那怎麼會有成就？這是慈與樂，無礙的意思。

「無對者，悲光拔苦，無敵對故。」對是敵對，實在講這是仁慈，我們中國儒家講的「仁者無敵」，敵就是敵對的。什麼樣的人叫仁慈的人？你一生當中沒有冤家、沒有對頭，你就做到了仁慈，仁者無敵，這孔老夫子說的。佛與菩薩發願要度盡一切眾生，怎麼會跟眾生做冤家、做對頭？不可能的事情。我們學了佛，也在佛菩薩面前發了願，「眾生無邊誓願度」。這個人我討厭他，你想想看，你這個願馬上就發生衝突了；那個人我恨他，這怎麼可以？不可以，決定不可以的。那你就有了冤家、有了對頭，冤家宜解不宜結，不可以與人結冤仇。結下冤仇，一世比一世要加倍，冤冤相報沒完沒了，這是我們要警覺的。所以，今天我們自己智慧、能力不夠，我們度不了人，這沒有關係，我度不了，我不跟他結冤仇。有這個緣分，我能度他，就是我能幫助他，我盡心盡力幫助他；幫不了忙，不結冤仇。如果我們本著這個心態，普遍的傳遍這一個社會，社會上大多數人都是這樣的心態，這個社會是安和樂利。大家都有一個心態，不與人結冤仇，這個社會祥和康樂，決定不會有暴力。所以這『悲光拔苦，無敵對故』。

「炎王者，光音應化，得自在故。」第五尊炎王佛是說的應化佛，這是舉的比喻，王是自在的意思，炎是光明，火焰，就是光明自在。所以它解釋裡頭講光音應化，就是應身、化身，得自在故。這個意思正是《普門品》裡說的觀世音菩薩三十二應身，應以什麼身得度他就現什麼身。所以諸位要曉得，諸佛菩薩沒有一定的相貌

。我們現在塑的佛像，塑的佛像不一樣，有些人就說了，你們拜釋迦牟尼佛，我看這個廟裡的釋迦牟尼佛跟那個廟裡釋迦牟尼佛不一樣，到底哪個是真釋迦牟尼佛？釋迦牟尼佛原來長得什麼樣子？三千年前那個時候也沒有照片，也沒有塑個模型，到底是什麼樣子？其實釋迦牟尼佛在世的時候，這經典上有，他的學生們天天看到佛，有一個時候在一起就談論到，你看佛長什麼樣子、什麼顏色？有人說佛是金色的，有人說佛面孔是黃色的，有人說佛面孔是黑色的，每個人看都不一樣。

佛到底長什麼樣子？是什麼顏色？隨各人心轉，佛沒有定相！這是對的。因為佛是自在身，我們現在這個身有個定相，我們是業報身，不自在；如果我們像佛的自在，我們面貌形相隨著眾生的心轉，就沒有定相。諸佛菩薩相貌隨著眾生心轉。因此，造像只要造三十二相、八十種好，照這個標準造就行了，就沒有錯了。所以，我們中國人塑的佛像，一看就是中國人；日本人塑的佛像，一看那就是日本人；泰國人塑的釋迦牟尼佛像，下巴尖尖的就是泰國人。他在哪個地方就是現那個地方人的像，這個才親切。所以我在美國弘法，告訴那些美國人，佛教沒有到美國去。他們就呆了，佛教為什麼沒到美國來？我說你什麼時候看到佛菩薩像像你們美國人，沒有看到過。我們中國的佛像運過去，日本的佛像運過去，泰國的佛像運過去，沒有美國人自己塑造的佛像。所以，他們那個佛教還早！這叫應化身。

「清淨者，離垢清淨，發光明故。」這是講的如如佛，也就是講的法身佛。清淨離垢，垢是煩惱、是染污的代名詞，離開一切煩惱，離開一切染污，你的清淨心現前了，清淨心就是法身。發光明故，實智、權智統統從清淨心裡面發出來的。所以，佛法與世間其他的宗教不一樣，佛法與世間一切學術不一樣。不一樣在什麼地方

？就是佛法求清淨心，這點不一樣。任何宗教裡面都沒有說求清淨心的，世間一切學術也沒有講求清淨心的，佛法講的清淨是真清淨，一個妄念都不生，這是真正清淨！

第七尊是「歡喜者，令他受用，生大喜故」。這要是配《華嚴》十佛，就是功德佛，他受用身；換句話說，現出這個身是為一切眾生服務的。接引一切眾生入佛門，協助已經入門的這些同修增長善根，對於已經增長善根的那些人，幫助他圓成佛道，這都叫做他受用身。眾生得佛的幫助，當然生大歡喜，所以稱為歡喜光佛。

第八尊就是智慧佛。「智慧者，以大智慧，破諸惑故。」惑是說的無明，通常佛法裡面講六道輪迴的理論，最簡單扼要的說法是起惑、造業、受報，叫惑業苦。惑是迷惑，不迷惑的人他不會造業，迷惑才會造業。你造了業，業後面一定結果，善業結善果，惡業就得惡報，因緣果報絲毫不爽，任何一個人也沒有辦法逃得過的。由此可知，要究竟了斷業報必須要斷惑，那是從根本上斷，這是從根本上解決，真正解決。斷惑要智慧，禪定可以伏惑，不能斷惑，這是諸位要記住的，再深的禪定都是伏惑，石頭壓草，不能斷根，一定要開智慧。智慧一開，迷惑就沒有了，不是把它控制住，壓在那裡，不是的，根本就化掉了，把這些迷惑統統化成智慧。這是說的自受用的報身，佛的報身有始無終，不僅僅破見思惑、破塵沙惑，連無明惑都破盡。所以，我們學佛不能不求智慧，智慧到哪裡求？智慧從清淨心上求。實在說起來，智慧沒法子求的，唯一能夠修的就是清淨心，心清淨了，自然就生智慧。《金剛經》上說得很好，「信心清淨，則生實相」，實相是智慧，你信心清淨，實相就現前了。那個實相就是真實智，實智、權智統統現前，所以關鍵是在清淨心上。

第九尊是不斷光佛。「不斷者，常光不斷絕故。」佛有常光、

有放光，常光是平常，不會中斷的，放光是有特別因緣，所以它有斷。你看佛常常眉間放光，面門放光，掌心放光，胸中卍字放光，每一個地方放光都代表特殊的意義。譬如講眉間放光，這代表中道，兩個眉的當中，諸位常常看大乘經論，或者看註疏裡面都有說明。常光，佛整個身體都放光，像釋迦牟尼佛常光一尋（八尺），這是講常光；我們常常看畫的佛像，佛像頭上畫一道圓光，那是常光。實際上除了頂上有圓光，身上也有光，這叫常光。常光大小不一定，實在說這不是從佛身邊說的，是從眾生福有厚薄，如果這個世界眾生福報大，佛放的光明就大；這個世界眾生福薄，佛放的光就小。由此可知，常光大小與眾生的善根福德因緣成正比例，這不是佛的事情，是眾生這邊的事情。

第十尊叫難思光佛。「難思者，本光不思議故。」譬如我們剛才講佛的常光，實在講本光，除了特別放的光，其餘統統都是本光，不可思議！他能夠隨心應量，《楞嚴》上說的「隨眾生心，應所知量」。佛有沒有心？佛沒有心；像磬一樣，磬沒有心，我們敲重，它就響得大，響的聲音就長；我們輕輕敲它一下，它響的聲音小，聲音就比較短。佛放光，佛的光明顯露出來也是如此。所以，西方世界阿彌陀佛的常光就不可思議，那個光就大了。為什麼阿彌陀佛常光那麼大？西方世界的那些眾生福報太大，每個人心都清淨、心都平等、心都慈悲，感得佛無量的光明，所以說無量壽、無量光。由此可知，不是佛不平等，不是佛偏心，佛是真正平等，真正慈悲，隨心應量，隨眾生的心，不是隨他自己。

「無稱者，涌百寶光，不可稱故。」無稱，實在講就是不可思議的意思，我們沒有辦法稱量，沒有法子讚歎。佛光實在是太殊勝、太奇妙了，光明裡面具足無量無邊的功德，我們沒有法子讚歎。最後一尊，「超日月者，放一切光，超日月故」。超是超過，我們

在這個世間，日月的光明是最大的了，這是用比喻，比喻佛的光明超過了日月之光。大家把經本翻過來，這十二如來都有個光字，「俱名光者，因中念本覺佛，發明心光，果上成妙覺佛，現起身光故」，這就是佛名號後面為什麼都有個光。本覺佛是誰？就是阿彌陀佛，阿彌陀佛是我們自己的本覺。我們今天發心念阿彌陀佛，這個能念的心就是始覺，始覺合本覺，始本不二就是究竟覺。蓮池大師、藕益大師都是這樣給我們說的，所以念佛的功德利益的殊勝也是沒有法子說。

「十二如來，相繼一劫者」，它這個裡面也是有表法的意思，這是說兩個意思。「一約能念」，能念的人，「表行者」，行者就是修行這個法門的人，當然就是修行念佛法門的這個人。「十二時中，於自性佛，淨念相繼，打成一片」，此地這個十二時，十二如來就代表十二時，十二時拿現在講就是一晝夜。我們現在講的時叫小時，為什麼？現在用的時間單位是西方的，西方的時間單位比我們中國時要小。我們中國過去用的時辰的單位是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，一晝夜十二個時辰，我們中國過去一個時辰等於現在兩個小時，所以我們稱它做小時。我們中國自己用的時間單位用了幾千年，從夏商周開始一直用到滿清末年，都是用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，都用這個。民國年間才廢止了，改用採取西洋的，跟世界各國統一，採取西洋的，所以才稱之為小時。

這個地方講的十二時，是講我們中國子丑寅卯那個時辰，十二時就是現在二十四小時，念佛不中斷，十二如來表這個意思，人家一天到晚念佛沒有間斷的。這樣說起來，那他不睡覺，這不睡覺行嗎？我們現在把睡覺看得很嚴重，而不知道睡眠是煩惱。睡眠是五蓋之一，蓋是什麼？把我本性蓋覆住了，煩惱的代名詞。不要說這些菩薩，給諸位說，色界天人就沒有睡眠，財、色、名、食、睡統

統沒有，欲界天人淡薄，色界天人統統沒有了，色界天財色名食睡都沒有了，這五欲，欲沒有了才到色界。所以你就曉得，最起碼的，初禪天就沒有睡眠，也沒有飲食了。我們現在把飲食看得很重要，睡眠看得很重要，初禪天就不要飲食，就不要睡眠。

天人福報大，我們今天為這衣食之累，好辛苦！到了天上，人就不受衣食之累了。欲界天他雖然還有飲食，他飲食自然的，他想穿什麼衣服，衣服在身上了，不要去買料子，不要去裁縫，天衣無縫，不要縫的，一動念頭衣服在身上了。想吃什麼，東西現前了，不要去耕種，不要去料理，不要，一切是化生的。色界天根本就沒有，都不需要了，他也不要吃，他也不要睡眠，禪悅為食。所以他們一天二十四小時念佛不間斷，他一點也不在乎。我們現在困難，念累了就睡一覺，睡醒了趕緊再念，這還可以，勉強也能講得通。睡眠希望愈少愈好，睡眠是昏沉，愈少愈好。這是講的二十四小時念佛，淨念相繼，打成一片。

「不得彈指頃，念世間五欲，則無量性光，自然發明也。」這個地方標準很高，不得一彈指，一彈指多久！一彈指之間這麼短的時間，我還想到世間財色名食睡，那就錯了，不可以，你自性的光明才能往外透。我們念佛，為什麼自性光明透不出來？念幾聲佛又要想想五欲六塵，再念幾聲又要想一段。實在講，想五欲六塵時間多，念佛的時間少，所以念了一輩子，光也透不出來，這個道理要懂，要明瞭。