

請掀開經本第五十一面，倒數第三行。

【禮供聽法第二十六】

這一章要說明十方世界無量無邊的大菩薩們往生西方極樂世界（就是前往西方極樂世界），聽阿彌陀佛宣說妙法。這是本師釋迦牟尼佛為我們轉述的，這樁事是釋迦佛轉告我們的。世尊轉告我們，也就等於我們親自聽到阿彌陀佛說法，親自看到西方極樂世界殊勝的法會一樣。所以這一章裡面的境界，完全是如來果地上的境界。請看經文：

【復次阿難。十方世界諸菩薩眾。為欲瞻禮。極樂世界。無量壽佛。各以香華幢幡寶蓋。往詣佛所。恭敬供養。聽受經法。宣布道化。稱讚佛土功德莊嚴。】

我們先看這一段。從這個真實的狀況，我們很容易領會到這個世界絕不尋常。普通如來的法會，固然也有他方世界有緣的菩薩來參加，可是這個地方世尊告訴我們，是『十方世界諸菩薩眾』，這個「諸菩薩」實在是無量無邊。正是四十八願末後四願的寫實，末後這四願都是為了他方世界這些大菩薩們而發的，也就是我們這個本子裡頭願文二十四章末後的兩章。他們為了要到西方極樂世界去見阿彌陀佛（無量壽佛就是阿彌陀佛），見佛當然要帶一點禮物去供養，這不但是我們這個世間風俗人情如此，十方世界都不例外。供養裡面最常見的是香花、幢幡、寶蓋，實在講不止這些，這是略舉四種，如果要細說說不盡，供養琳琅滿目，說之不盡的。到達西方極樂世界見了阿彌陀佛，『恭敬供養，聽受經法』。

這些人聽了阿彌陀佛說法之後，下面講『宣布道化』，「宣布

道化」就是這些菩薩在西方極樂世界聽了，聽了之後回到自己的世界，將阿彌陀佛所說的妙法再轉告一切大眾，是這樣宣布的。這個宣布不是阿彌陀佛向他們宣布，是他們聽受經法，再去把這個大法流通，弘揚到盡虛空遍法界。這是輾轉宣揚流布的意思，是我們應當要學習的。「道化」簡單的說，道是德，化是利益。把佛法的利益自己得到，也要希望別人都能夠得到，這是我們今天講的輾轉流通。所以流通大法這個功德非常非常之大，希望同修們要注意。現在有很多人忽略了行持，他也印送經書，也製作錄音帶拼命去流通，可是後面他有「版權所有，翻印必究」；換句話說，只可以我流通，你們都不准流通，你們流通就犯罪了，盜了他的版權，就犯盜戒了。這個決定不符合佛的意思，也違背了自性。所以我們大量的翻印流通，就是自己做的，也應該是「歡迎翻印，功德無量」，彼此功德都無量。佛法只有一個目標，幫助一切眾生破迷開悟，離苦得樂。不一定是我做，哪一個做都好，我們都歡喜讚歎。別人拿著我們的東西去幫助別人，我們還到法院去告他侵盜我的版權，還在打官司，這成什麼佛法？這不是佛法，這是迷惑顛倒，這是罪業。

我們從這個地方看出來，這些諸菩薩眾離開極樂世界，回到自己的國土極力的去弘揚，所以這些菩薩是常常到極樂世界去的。我們這個世界裡面的菩薩就不少，像大家所熟知的觀世音菩薩、大勢至菩薩、文殊、普賢、彌勒菩薩，是常常來來去去的。他們這些大菩薩與極樂世界關係非常的密切，尤其彌勒菩薩是本經的當機者，後半部都是給彌勒菩薩說的。阿彌陀佛開示的話都在底下偈頌裡面，一共有十七首半。

【爾時世尊。即說頌曰。】

我們先看前面兩首。

【東方諸佛剎。數如恆河沙。恆沙菩薩眾。往禮無量壽。】

先看這一首。前面長行文那是個引子，略說，到底有多少菩薩沒有講清楚，這個地方就說清楚了。先說一方，東方，『東方諸佛剎』，這個數量像恆河沙一樣。『恆河沙』是個比喻，實在講，恆河沙還是有數量的，東方世界沒有數量，我們沒有辦法數得出來，世界無量無邊。菩薩那就更多，一個世界不曉得有多少菩薩，所以菩薩就更多了，『恆沙菩薩眾』。你看這麼多的大菩薩都到西方極樂世界去禮拜、供養，聽阿彌陀佛說法，我們想想我們要不要去？讀這個經文，這個境界實在就在我們面前。

【南西北四維。上下亦復然。】

除東方之外，南方、西方、北方，這四方；四維，東北、東南、西北、西南；上方、下方，這一共十方。『上下亦復然』，就像東方一樣的，每一方恆沙世界，每一個世界裡頭有恆沙菩薩，你才想像西方極樂世界阿彌陀佛說法道場之莊嚴。不要說他本國，就是外面來賓，從外來的就不得了。這樣殊勝的大法會，十方世界一切諸佛都沒有。所以這部經上，佛讚歎阿彌陀佛是「光中極尊，佛中之王」。如果不細讀《無量壽經》，你不曉得西方極樂世界的莊嚴。天天念「莊嚴佛國土」，到底什麼樣的莊嚴不曉得，沒有見到也沒有聽說過，我們今天讀這部經，聽到也就等於見到。

【咸以尊重心。奉諸珍妙供。】

這是見佛先修供養，禮敬供養。『奉諸珍妙供』這一句是說修的財供養。一切供養中，法供養為最，底下有三首半都是講的法供養。財供養只說一句，法供養要說十四句，這是法供養的重要。

昨天，有三位從新加坡來的同修今天回去，我讓他們帶一點佛像、經書，他告訴我飛機位置很擠，佛像放在座位底下不恭敬。不恭敬就不能帶，佛法就不能流通到新加坡去了。這些是迷惑、執著！我這個東西能夠利益那邊一方眾生，放在屁股底下坐著都不要緊

，諸位要明白這個道理。所以有很多愚人執著，把一切眾生聞法的機緣都斷掉了，為什麼？我要恭敬。沒有智慧！我到佛堂上，我恭恭敬敬的供養，這是恭敬。在什麼場合有非常的方法處理。佛法所有戒條都有開緣，都不是死的。這叫死在戒條之下。換句話說，也是自私自利的心理，怕墮地獄。《地藏經》都白念了！我不恭敬，我寧願下地獄，我把佛法帶到那邊去，叫大家得利益，叫他們都成佛作祖，我墮地獄也甘心，他這種心量沒有。寧願我不要墮地獄，眾生不能得度沒有關係，他的事情，不關我的事情，這大慈悲心一點都沒有。所以諸位要曉得智慧心通權達變！現在這個世間，中國外國這些人多得很，學佛都學死了，念經都死在句下，愈念愈迷惑，愈念愈顛倒，不知道活用。

說到這一點，古時候有一個公案，這個人我忘記了，是個很聰明的小沙彌。他在佛殿（大雄寶殿）上拉大便，當然人家聽說你這個是非常不恭敬，要懲罰他。住持和尚就問他，「你為什麼在清淨佛地拉大便？」他回頭向住持說：「你找一個沒有佛的地方我去拉。」一下把這個和尚問倒了。哪個地方沒有佛？佛的法身盡虛空遍法界，找不到一處。一句話就把這個老和尚點醒了。所以向上一著，「不垢不淨」，《心經》上常念，一天到晚念，不知道。這個公案真正值得我們去深深反省。這一切形式是為了度眾生用的，真正修行沒有形式。真正修行是心地法門，心地的清淨、平等、慈悲，離一切虛妄、分別、執著。你還有分別執著就不清淨，這不是淨土，與性德不相應。這些形式恭敬就像唱戲一樣，在台上表演是演給那些還沒有學佛、迷惑顛倒，演給他們看的，表演的。形式是前台，後台是自己真修，諸位要明白這個道理。所以真正修行不重形式。你在家裡面修行有兩種方式，一種重形式，一種不重形式。看什麼？看你家裡面的人，如果你家裡人不信佛，看到你學佛就討厭，

那你就內心修，不重形式，這是如法的。家裡不反對，你就重形式，重形式是什麼？感化他，希望他們都來學。你每天拜佛、禮佛、念佛，表演給他們看的，是這個用意。寺院裡面重形式是給信徒看的。所以大家一定要明白佛法真正的道理。形式上做得再好，內心不清淨，還充滿貪瞋痴慢，換句話說，你將來該怎麼死還是怎麼死，該怎麼墮落還是怎麼墮落，沒用處的。形式不能了生死，形式不能消罪業，消罪業、了生死要心地功夫，不拘形式，這個諸位一定要明瞭。

下面法供養裡面，這個重要。我們先看第一首：

【暢發和雅音。歌嘆最勝尊。究達神通慧。遊入深法門。】

法供養裡面第一首是十大願王「稱讚如來」，所以這一句裡面，前面兩句是敘述音聲之雅，和雅，這是我們要注意到的，要學習的。所以學佛的音聲要學和，真正做到和，音聲自然就能夠做到雅音，自然可以做到。所以佛教給我們修六和敬，從和才能到平。我們要修平等心、修清淨心，心不和怎麼可能到平等？怎麼可能達到清淨？由此可知六和重要。

『歌嘆』，「嘆」是讚歎，「歌」是歌詠，在我們佛門常講偈頌，世間法裡面講詩歌。『最勝尊』就是指阿彌陀佛。阿彌陀佛在一切諸佛裡面最為殊勝，因為十方一切諸佛沒有一尊佛不念阿彌陀佛，沒有一尊佛不稱歎阿彌陀佛。下面兩句就是讚歎佛的真實德能。『究達』，「究」是究竟，「達」是通達。究竟圓滿證得神通智慧，如來神通智慧達到了極處，這是佛的實德，他真正證得性德。末後一句是佛的恩德，『遊入深法門』，「遊」是遊化。這就是講教化一切眾生，甚深法門，與性德相應的法門，這就是與真如本性相應。本經可以說是性德圓滿的顯露，諸位如果深入經藏，你才能夠體會得到，這部經在一切經裡面是第一經，沒有比這個更圓滿的。

。古人所講《華嚴》、《法華》是這部經的引導，這話講得非常非常有道理，我很贊成。就好像一部經那是一個引導的序分，本經是正宗分，由那些經引導我們入這部經。《華嚴》到最後，十大願王導歸極樂，導歸到這裡，所以這部經前面是什麼？《大方廣佛華嚴經》。以《大方廣佛華嚴經》做基礎，這是建立在《大方廣佛華嚴經》之上。所以真是一真當中的一真，圓中之圓，頓中之頓。如果不深入經藏，的確，擺在你面前你不知道，你不認識它。

第二首，這是專門讚歎佛號的功德。

【聞佛聖德名。安隱得大利。種種供養中。勤修無懈倦。】

本經的修行宗旨前面講得很清楚，「發菩提心，一向專念」，這首偈就是讚歎一向專念。『聞佛聖德名』，就是這一句南無阿彌陀佛。「聞」是聞慧，絕對不是普通的聽聞。普通聽聞，雖然這個名號我們也曾經聽說過，也不時在這邊念，可是念怎麼樣？不相應。怎樣念到每一聲佛號都與阿彌陀佛相應？換句話說，怎麼能夠念到阿彌陀佛心裡面去？你自己要真心去念！這句名號，古德明白的告訴我們，就是我們的自性理體。所以說，能念之心是始覺，所念的佛號是本覺，這樣才相應。所以對於淨土的理論、教義要沒有相當程度的認識，我們雖然念這句佛號，不相應。我舉個淺顯的例子告訴你，你自己回去想想大概，真的不相應。自己以為是個潛修淨土老實念佛的人，對於名聞利養還牽掛，沒放下。

前天我遇到一個同修講，他最近幾年做股票他到股票市場覺悟了，貪瞋痴慢疑、惡見，完全都表現出來了。股票跳動，心就隨著那個數字在跳動，貪心；跌下來了，瞋恨心生起來了；股票行情怎麼變化？懷疑，疑心；贏了錢的時候自以為聰明，傲慢。貪瞋痴慢、邪知邪見，一剎那當中表現無遺。我就問他，你錢賺了沒有？他自己說賠了不少，我就勸他丟掉算了。還想撈回本嗎？不必，用不

著。你覺悟了，就是你丟了這個錢，你開悟了，這個收穫很大。你才曉得那是什麼場所？那也是道場，那個道場修什麼？那個道場是修十惡業的，是修見思煩惱的，貪瞋痴慢、身見、邊見、見取見、戒取見、邪見，修這個東西的道場。你看現在修這個法的人多少？太多太多了！他還自以為念佛。念著佛的時候他告訴我，他本來想做股票能夠多賺一點錢，在佛門裡做功德。跟佛菩薩談條件，「佛菩薩，你保佑我賺一百萬，我拿五十萬出來做功德。」你還賺了五十萬，哪有這種道理！佛菩薩要這麼好的話，那世界上人都不要做工作了，天天有財源進來，什麼事業都可以停擺了。結果所賺的鈔票是廢紙，為什麼？農人不耕田了，沒得吃，一定餓死。工人要是不做工，所要用的一切東西都沒有了，這世界成什麼世界？佛菩薩也像你那麼愚痴？佛菩薩也受你誘惑？哪有這個道理！痴，愚痴！所以我就告訴他，佛氏門中修功德，布施功德，一分錢決定不少，盡心盡力是圓滿功德。你去搞股票賺了一百萬，一百萬統統拿來做功德，說老實話，你的功德還是等於零。為什麼？你自己並不了解，你是投機取巧得來的，這不算真實功德，真實功德是你真正血汗錢，這是你的真實功德。

在佛法、世出世間法，一切功德利益當中實在講，最殊勝的是依教修行供養，這個功德最大。你看我們在前面講「遵修普賢大士之德」，講到普賢菩薩十大願王，第三條是「廣修供養」，廣修供養裡面菩薩又告訴我們，一切供養中法供養最，法供養舉出七條，第一條就是依教修行供養。我們能夠誠心誠意念佛，於世出世間一切法不求，心清淨了。不要，什麼都不要；不想，一切都不想，你這個心就清淨。清淨心就是佛心，清淨心的行持就是佛的行持，這是一切供養當中第一供養。所以前面兩句就是說明這個意義。

『安隱得大利』，這個「大利」就是三業清淨，如果在三皈依

裡面講就是覺不迷、正不邪、淨不染。這個利益太大了！你要想真正做到，你記住我剛才這個三不。不但世間法，出世間法也是如此。不求，我就專修這一部經就行了，專持這句阿彌陀佛就夠了，其他一切法我不求。你給我、勸我，我也不要，我專心誦這部經，念這句阿彌陀佛的名號，其他我什麼都不想。真正能夠做到不求、不要、不想，給諸位說，你這一生一定是上品上生。如果你還要求，你還有所求，你還要，頭腦裡還要想，你的心不清淨。心不清淨，念這句佛號固然也有利益，像這個大利益今生是得不到的。什麼時候得到？你哪一生能夠做到三不，你那一生就得到。現在看你這一生願不願意幹，這一生願意幹的話，你這一生就可以得到。

在我們中國古時候，大家曉得禪宗有一位大德龐居士，這個人真的是菩薩化身，生死自在。他是一個大富長者，他開悟之後把他家裡這些金銀財寶裝在一條船上，船划到江中心把船打破，整個沉下去，統統不要了，這一切財寶都不要了。別的人就問他，「你不要，你拿這個去做好事不好嗎？救濟別人，弘法利生，這是好事。」他說了一句話，「好事不如無事，無事最好。」他以後怎麼過生活？編草鞋，每天自己編草鞋，賣幾個錢過生活，逍遙自在。他臨往生的時候告訴他女兒到外面看看太陽，什麼時辰了，他女兒知道父親要走了，出去之後說時候還早，女兒在外面站著就往生了，就走了。老頭氣死了，我要走，她先走了，我要辦她的後事，耽誤七天。女兒厲害，他走了，女兒要處理他的後事，女兒不幹，先走了。生死自在，一家人生死自在。所以諸位要知道，真正要想到這個境界不難，就是身心世界你是不是真的放下了？問題在這個地方。你還有留戀，還有一絲毫放不下，換句話說，你就沒有法子。你要想能像他們這些人這麼自在，他們真的三不都做到了。我們想想我們的障礙，我們還有求，我們還有許多東西想要，成天還在胡思亂

想，這怎麼行？這不行！與法性不相應，也就是與真性不相應，真性是清淨的。這個地方叫安安穩穩得最大的利益，這個利益就是如此。

『種種供養中，勤修無懈倦』，這一句就是如說修行供養，這裡著重的，實在是這個意思，經上怎麼教給我們，我們應該怎樣去做。利益眾生，幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂，這要隨緣，不要攀緣。我一定要怎樣怎樣做，那你就又有求了、又有要了，我要怎樣，你的心就不清淨了。隨緣！你看釋迦牟尼佛示現成道之後，看到沒有人請他說法，他當時一個念頭動了，馬上就要入滅，就要走了，這個時候淨居天人他們看到了。淨居天就是四禪裡頭五不還天，這些都是修行人，三果羅漢，修行人，他們知道釋迦牟尼佛示現成佛了，立刻下來請佛弘法利生，度眾生。那佛就不能走，有人請他了。有人來找就不能走，沒有人請就走了，世出世間教學都是如此。所以佛門裡頭沒有拉信徒的，沒有這個道理。這是師道，只聞來學，未聞往教。所以我們自己得到佛法殊勝的利益，我們要利用一切機會傳達這個信息，人家聽了真正能感動，他向你請教，我們就告訴他；他聽了無動於衷就算了，合掌令歡喜，絕對不要勉強他。所以自心不能被外面境界所轉，不必刻意去求人、勸人，這個都是錯誤的，真實供養裡面是以自己依教修行為最重要。

前面偈子我們讀過，「假令供養恆沙聖，不如堅勇求正覺」，這佛告訴我們的。下面一首是讚依報，讚佛的國土。

【觀彼殊勝剎。微妙難思議。】

這是看西方極樂世界種種依報的莊嚴，『勝』是殊勝，殊勝莊嚴，『微妙難思』，不可思議。四十八願裡頭又說，釋迦牟尼佛在本經裡詳細給我們說明，西方極樂世界的莊嚴沒有一個人能夠讚歎、能夠說得出來，它裡面寶物之多說不盡，光明殊好也是不可思議

○
【功德普莊嚴。諸佛國難比。】

十方一切諸佛的剎土沒有法子跟極樂世界相比，極樂世界依報、正報，可以說是一切諸佛剎土裡面的精華，這個我們在前面第二章跟第三章裡頭讀過。看阿彌陀佛的修行，他是遊歷參訪二百一十億佛國土。那個二百一十億不是數目字，《華嚴經》、《大智度論》裡面都用二百一十億做為表法，代表圓滿，盡虛空遍法界一切諸佛剎土，代表這個意思，一個佛國土都沒有遺失掉。他是取一切諸佛剎土裡頭的精華建立的，所以才稱之為極樂世界。這個極樂說老實話，並不是對我們娑婆說的，娑婆極苦，那邊極樂，這是常說的。你讀了這部經你才曉得，這個極樂是對十方一切諸佛剎土而說的，一切諸佛剎土都沒有辦法跟它相比。這是功德莊嚴。

【因發無上心。願速成菩提。】

這個兩句，是這些菩薩們到達西方極樂世界，看到這樣殊勝莊嚴，無上菩提心發起來了。什麼叫無上菩提心？這個世界太好了！我要來，不能走，就這個意思。都發願留在西方極樂世界跟阿彌陀佛學習，這個就是無上菩提心。所以蕩益大師在《要解》裡面明白的開導我們，發願求生西方極樂世界就是無上菩提心。生到西方極樂世界，必定一生成佛。到這個地方是一段，這一段講的是法供養，十四句。下面這兩句是感應道交，菩薩有感，阿彌陀佛就有應。

【應時無量尊。微笑現金容。】

菩薩心裡動一個念，阿彌陀佛就知道了，清清楚楚。菩薩發這樣清淨的弘願，佛非常歡喜，歡喜就會笑。

【光明從口出。遍照十方國。迴光還繞佛。三匝從頂入。菩薩見此光。即證不退位。時會一切眾。互慶生歡喜。】

這兩首裡面說出三樁事情。第一，佛在沒有開口說法的時候先

用佛光加持，佛光一照，這裡面所含的意思菩薩都明瞭了。不要用說話，不要用聲音，一放光都知道，所以稱為光音。在我們娑婆世界，二禪天以上，人與人溝通不要用言語，都放光，一放光彼此都知道，這個時間多快速！講話講一、二個鐘點講不清楚，光一放全明瞭了，這個好事情。用音聲，光與音。你看我們這個世間，大陸上有很多大的寺廟，寺廟裡有大鐘，將一部《大方廣佛華嚴經》八十卷經文都鑄在鐘上，這個鐘敲一下，一部《華嚴經》念完了。《華嚴》從頭到尾念一遍，一天念八個小時，念一部要半個月，這部經才念完；你看人家敲一下，這部經就念完了。光音微妙，不可思議！我們今天沒有這個程度，那個鐘敲一下，我們什麼也不知道。確確實實這個很有道理。此地是阿彌陀佛放光，光從口中放出來的，口裡放光代表口說法，所以光不從其他地方放，從口中放。

『遍照十方國』，這就是表示阿彌陀佛所宣的妙法普遍十方。後來還歸到自己，這表示自他不二，理事一如。『迴光還繞佛』，從十方諸佛國土又回來了，又還繞阿彌陀佛自身，繞三匝，從頂上入進去了，叫頂發。菩薩聰明，『菩薩見此光，即證不退位』，菩薩見到這個光證果了。怎麼會證果？一見到，明白這個意思，開悟了，所以圓證三不退，這是十方來的菩薩，他們得的利益。『時會一切眾，互慶生歡喜』，「時」是當時，當時參加這個大會所有的大眾，這裡面就有西方極樂世界一切往生的人，都包括在。見到佛以光明表法，叫十方菩薩都證到三不退，也就都證得阿鞞跋致，所以彼此互相慶幸，生歡喜心。

【佛語梵雷震。八音暢妙聲。十方來正士。吾悉知彼願。】

這一首前面兩句是世尊對阿彌陀佛的讚歎，後面兩句是彌陀說法，這是世尊為我們轉述的。前面兩句好懂，佛的音聲圓滿，所謂是「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」。『梵』是清淨的意思，

『雷震』是遠聞的意思，也是能夠聽到佛的音聲，把我們的煩惱、無明震破了，予一切眾生破迷開悟，像雷能夠震動、能夠驚動，是這個意思。『十方來正士』，這是阿彌陀佛說話了。前面放光，現在才開始說法。世尊轉告我們的話，實在就如同我們親聞彌陀說法無二無別。所以在這部經裡面，四十八願是阿彌陀佛自己說的；四首半，底下四首加上『十方來正士，吾悉知彼願』，這一段是阿彌陀佛所說的。「正士」就是菩薩。在第二章裡面我們念到「賢護等十六正士」，正士是菩薩的稱呼，也就是正等正覺之士；菩薩也稱開士，開士是開悟之士。士在從前是讀書人，拿現在話來講就是知識分子。這個知識分子跟普通的知識分子不一樣，因為他正等正覺。這個稱呼，開士跟正士的稱呼，必須破一品無明，證一分法身，才能夠得到這個稱呼，也就是圓教初住菩薩以上。菩薩還有一個稱呼，稱大士。大士比這個要嚴格一點，開士、正士從圓教初住一直到等覺都可以稱，通稱，稱大士則不然，大士是初地以上到等覺，我們常講「菩薩摩訶薩」，大士是摩訶薩。開士、正士是菩薩，摩訶薩當然也可以稱，所以它可以通稱四十一個位次，大士只有十一個位次，從初地到等覺。「十方來正士」，這些大菩薩們。「吾悉知彼願」，吾是彌陀自稱。阿彌陀佛說，你們每個人的心願我都知道，你們到此地來，你們的祈求、願望我統統曉得。菩薩是什麼願？彌陀簡單給我們說出來，歸納大眾的願望。

【志求嚴淨土。受記當作佛。】

你們到這來，當然是來莊嚴佛淨土，到這個地方來，希望在這裡成佛。我們讀到這一段的開示，一定要把這一段開示消歸自性；換句話說，把十方菩薩的願望變成我們自己的願望。我們求什麼？求生淨土；願什麼？願成佛道，我們求的、要的是這個，除這個之外我們什麼都不求，什麼都不要。可見得真正覺悟了的人，他的願

望如是。

【覺了一切法。猶如夢幻響。】

彌陀所說的法。這兩句非常重要，這兩句是真實智慧。後面兩句：

【滿足諸妙願。必成如是剎。】

這兩句是願。你沒有智慧，你決定不能滿願，所以佛法是以智慧為最重要的，以智慧為樞紐。你要『覺了一切法』，這個「一切法」包括佛法。世出世間一切法都是如夢幻泡影，就像《金剛經》上所說的，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。擺在我們眼前一切法有沒有？給諸位說真的話，沒有！連現在的科學家都體會到了，都證明了。從前我們講心物，承認有物質，最近的科學家不承認世間有物質存在。物質是什麼東西？物質是光、是振動，就是波動，是種光波的振動產生的一個現象，真的就像《金剛經》上所說的完全一樣，夢幻泡影。你們諸位想想，我們現在看的電影、電視，二度空間，平面的二度，如果科學再一進步，能夠把這個變成三度的，不就跟我們現在一樣嗎？變到三度你就迷惑了，就以為真的了？還是夢幻泡影，是波動。我們曉得現在的電視畫面是波動，如果電視一下子發展成為三度的時候，就跟我們現在完全一樣，這個影像全是波動，這個時候才真正發現到宇宙人生的真相。真相明瞭了，在這一切法裡頭自然沒有貪瞋痴慢，為什麼？夢幻泡影！不是真實的。所以在一切法裡頭無得無失、無取無捨，這真的是清淨心面對著境界。

佛法幾千年如來所說的，最近科學家證實了。所以我們從前常常也念「夢幻泡影」，這個真正的意思不了解，總是自己心裡在想夢幻泡影是個比喻，不是真實的，叫我們對一切事物不要那樣的執著，看淡一點，哪裡曉得這個境界真的是夢幻泡影，真的是波動所

形成的，並不是真實的存在。所以一切法不生不滅、不來不去、不垢不淨，這是千真萬確的事實。很可惜這些科學家緣不足，沒有能夠聞到佛法，他要聞到佛法一定非常驚異，近代的科學發明、觀察到的事實，佛在三千年前就說出來了，這兩句就是把宇宙人生一切法的真相一語道破。應該要覺悟，應該要明瞭，這是真實的智慧。科學家利用這些科學儀器從數學理論上發現的，佛是怎麼發現的？佛是從清淨心、真實智慧照見的。《心經》一開端說，菩薩「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，這個空的意思就是猶如夢幻泡影，《金剛經》上「凡所有相，皆是虛妄」。

『滿足諸妙願』，因為你把一切法的真相看出來了，所以那個願成了妙願。妙，妙在哪裡？非有非無！換句話說，願裡面是清淨的，沒有一絲毫分別執著妄想，這個願就妙。我們所發的願不妙，不妙在哪裡？你這個願裡頭夾雜著分別執著妄想，這個願不妙。也就是說，你對於宇宙人生真相並沒有徹底明瞭；徹底明瞭了，這個願就妙。所以佛菩薩常說「啟建水月道場，大作夢中佛事」，這個妙！水月是水裡頭的月亮，月亮的影子是假的，不是真的，所以建立許多道場，建立寺院叢林，那個建立就像水中之月一樣；講經說法度一切眾生就像作夢一樣，夢中佛事。佛事是指講經說法，指領眾修行。所以水月道場，夢中佛事，這個妙，妙在他不消極，積極在做；妙在他不著空，前面有智慧，智慧不著有。他有願行，不著空，空有二邊不住，這個叫中道妙行。空有二邊不住，所以作而無作，無作而作。作，不落空；無作，不著有，他就自在。『必成如是剎』，這個「剎」就像西方極樂世界一樣莊嚴的佛剎，西方極樂世界的佛剎這樣造成的，大智、大願、大行，成就極樂世界依正莊嚴。

【知土如影像。恆發弘誓心。】

『土』是國土，就是西方淨土。西方淨土如是，十方諸佛剎土沒有例外的，確實如此。所以一切物像確實是阿賴耶識的相分。相分從哪裡變出來的？自證分裡頭變出來的，見相同源。自證分是什麼？自證分就是真如本性，性德的顯現，也可以說是性光的波動，拿現在的名詞就是這個意思。本性裡面光明的波動產生的現象，所以這個現象不是真實的，剎那剎那在變化。你要曉得這個依正莊嚴是影像，但是要『恆發弘誓心』，這個「弘誓」就是四弘誓願，要發心度眾生。所以這個地方必須跟諸位說明，知道一切法空，還要發心求生淨土，這就是不落二邊，妙其中道，這是淨土宗的宗旨。知一切法空，不求了，那你就掉在惡取空裡面去了。真正入了這個境界，也不過是聲聞、緣覺，二乘，掉在偏真涅槃，有體無用，這是佛菩薩不取的。佛菩薩是「二邊不立，中道不存」，這才高明，這才叫妙！《維摩經》上也有這幾句話，「雖知諸佛國，及與眾生空」，佛國是依報，眾生是正報，換句話說，依正都是夢幻泡影，依正都是虛妄，可是維摩長者後面還有兩句話，「而常修淨土，教化於群生」。他不落空，這後面兩句就是「恆發弘誓心」。這個心，你想想看多清淨，一塵不染！利益一切眾生，自己一塵不染。為什麼不染？曉得依正都是空寂的，所以自己的願行，大願大行也是絕對清淨的。所以本經前面講「住真實慧」是什麼？這就是真實慧。這都是圓教一乘理事無礙、事事無礙，不可思議的境界，《維摩經》上、《般若經》上說的義趣跟這兩句完全相同，這是大智大願。再看底下一首：

【究竟菩薩道。具諸功德本。修勝菩提行。受記當作佛。通達諸法性。一切空無我。專求淨佛土。必成如是剎。】

這一首裡面給我們講修德，要認真去修學。前面兩句離相。『通』是沒有障礙，『達』是契入的意思。真正明瞭通達一切法的真

性，在一切有情眾生稱之為佛性；無情的眾生，我們講礦物、植物，乃至於虛空，我們稱之為法性。佛性跟法性是一個性，就是宇宙一切萬法的本體。真正明瞭通達『一切空無我』，這個「空」不是什麼都沒有，這個空是有。有，為什麼說空？相有體無。好像影像一樣，我們作夢，夢的確是有，但是夢沒有體。像我們看電視、電影、光，有沒有體？沒有，相有體無。相雖然有，現在我們也明白了，相不過是光波振動變現的幻相，像海市蜃樓一樣，絕對不是真實的。我是主宰，一切法裡頭決定沒有主宰；換句話說，一切法是無常的。這叫離相。《金剛經》上說無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，這才是菩薩，這才是個覺悟的人，覺而不迷。如果你還有我相、人相、眾生相、壽者相，你還是一個迷惑顛倒的凡夫，你不是一個真正覺悟的人，「即非菩薩」。菩薩是覺悟的人，覺而不迷。所以只要你還有四相，我們自己要明瞭，我自己依然還是迷而不覺，我還沒有做到覺而不迷。到覺而不迷，決定四相沒有了，也就是說心地清淨，決定沒有人、我、眾生、壽者的執著。還有沒有別的執著？什麼執著都沒有了。這四種是四大類，所有一切法不外乎這四大類。所以這個執著沒有了，一切執著都沒有了，對佛法的執著也沒有了。

所以到了西方極樂世界，跟諸位說，西方極樂世界是平等的法界。佛明明跟我們講了有三輩四土九品，還有菩薩五十一個階級。給諸位說，那是佛對我們迷惑顛倒凡夫說的。那邊有沒有？真的有。有，為什麼說沒有？大家不執著。我是下品下生，我不執著下品下生；他是上品上生，他也不執著他是上品上生，這不就是拉手並肩了嗎？我一品惑都沒有斷，凡夫去的；觀音菩薩，等覺菩薩，他也沒有執著他是等覺菩薩，我也沒有執著我是帶業凡夫，所以平起平坐。這樣平等的！離開一切分別執著，一切法平等，一切法清淨

，所有這些差別都是你虛妄分別執著裡頭產生的。所以佛說這些法，佛是依二諦說法，這叫依俗諦，給你說這麼多差別的法。佛說一切沒有分別相，一切空無我，這是佛依真諦而說的，事實真相上說的，真實法裡頭平等的。法都在我面前，真假都擺在面前，心真，一切法就真；心假，一切法都是假的。什麼叫心真？離一切分別執著妄想，心就真了，你就看到一切法清淨平等，萬法一如，性相不二。心裡頭才有分別，這個一真就變成無量無邊的法界。境隨心轉，這是一點都不錯的。所以你真正要悟入了是境隨心轉，你迷的時候是心隨境轉。心隨境轉苦，這才搞六道輪迴，境隨心轉得大自在！

下面兩句是修善。『專求淨佛土』，李老師的小註是「自淨其意」，『必成如是剎』。後面一首我們念一念：

【聞法樂受行。得至清淨處。必於無量尊。受記成等覺。】

但是阿彌陀佛的開示只到「專求淨佛土，必成如是剎」，這個地方以上是阿彌陀佛開示的，所以一共有四首半，也就是一共有十八句。這個地方特別要著重專求，專求你必定成就，決定往生，決定滿你的大願。後面這一首，『聞法樂受行』，這一句是釋迦牟尼佛對我們的開示，釋迦佛對我們的勉勵。彌陀說法就到此地，這十八句是阿彌陀佛對十方菩薩所開示的，這裡面的意義非常之精深。你看阿彌陀佛勸勉十方一切菩薩專求淨佛土，也就是說「發菩提心，一向專念」。當然他說這個話，也就是叫這些菩薩們到十方世界輾轉教化一切眾生，把這個淨土教，持名念佛、往生不退的一乘教普遍弘揚，勸勉一切眾生求生西方極樂世界，這樣必定能夠成佛。

好，我們就講到此地。