

請掀開經本五十六面，第一行：

【歌嘆佛德第二十七。】

【佛語阿難。彼國菩薩。承佛威神。於一食頃。復往十方無邊淨剎。供養諸佛。】

前面一品是釋迦牟尼佛跟我們說明，十方世界到西方極樂世界參學的狀況，是說他方世界的菩薩。在這一品裡面要講西方極樂世界，就是去往生到那邊的這些人，他們的生活狀況。

所以一開端說『彼國菩薩』，就是極樂世界的。凡是生到西方極樂世界統統是菩薩，這個地方我們要記住，縱然是凡聖同居土下下品往生的也是菩薩。

『承佛威神』，這一句話非常重要。如果不承阿彌陀佛威神加持，確確實實沒有這個能力；尤其是帶業往生的。

『於一食頃』，這是講時間的短暫，吃一餐飯的時間。在我們這個地方，一餐飯的時間，大概也就是半小時，頂多到一小時，就這麼長的時間，這「一食頃」。

『復往』是往返，他有能力往返『十方無邊淨剎』。實在講是盡虛空遍法界所有一切諸佛國土，他都可以往返，他有這麼大的能力；所以這樣的能力，實在講確確實實是圓教八地以上菩薩的能力。生到西方極樂世界的人都有這個能力，能力的來源是承佛威神加持的，他才有這麼大的能力。

到諸佛國土目的是聞法，所有一切諸佛講經說法，他到那裡去供養諸佛。我們在《彌陀經》裡面也看到，世尊給我們介紹，他說「其土眾生」；這個地方是「彼國菩薩」，那個眾生就是菩薩。「

常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行」，這是《彌陀經》上有這麼一段經文。

《彌陀經》上講的範圍比這個小，這個地方講「無邊淨刹」。

《彌陀經》上講十萬億佛國土，它那個用意是別有意思的；因為我們這個世界距離西方極樂世界是十萬億佛國土，佛說這一句話就特別親切，也就是說到西方極樂世界你隨時可以回來，你要是想念娑婆世界這個故鄉，你可以隨時回來，你可以每天都回來。如果對釋迦牟尼佛敬仰之心很重的話，希望常常來看看本師釋迦牟尼佛，天天都有機會，時時都可以往返。《彌陀經》上是這個意思。本經這才說的周圓，可見得他的能力不限於十萬億佛。底下是略舉供養的物品繁多。

【華香幢幡。供養之具。應念即至。皆現手中。珍妙殊特。非世所有。】

這些供養具怎麼來的？前面都跟諸位報告了，是隨他的修持功夫淺深自自然然顯現出來，所以是自然變化的，以這個來供養。這些供養，實在講就是以這些供具，實質上是表現自己如法修行供養，實際上是這個，顯示自己修行功夫的淺深，以這個來供養佛，這個叫真供養。

【以奉諸佛。及菩薩眾。】

供養十方一切世界諸佛，以及佛的這些弟子們。此地這個『菩薩眾』也不專指真正的菩薩；凡是佛的學生，阿彌陀佛世界這些菩薩，他眼目心中都認為這是菩薩。這個確實的，人成佛了，看一切眾生都是佛；成菩薩了，看一切眾生都是菩薩。所有一切境界，唯心所變，真的會隨心所轉。凡夫看佛菩薩也是凡夫。所以你要問自己境界究竟到什麼程度了，從這個地方能夠體會的出來。我們看盡虛空遍法界所有一切人都很善良，我們是真正善良。看到我很善，

那些人都可惡，那個惡是什麼？是自己惡心所起現行，才會看到別人都可惡。如果善心所現行的話，見一切人都是善人。幾時我們看一切人都是佛菩薩，自己跟佛菩薩就非常非常接近了，就踏入他們的境界了。

在這個地方有一些人有懷疑，這個懷疑是正確的，十方世界無量無邊，他怎麼能統統都去？我們凡夫執著身只有一個，去一尊佛那個地方供養、聽經說法，聽法就算是回來，這個時間已經用掉了，還能到別的地方去嗎？此地我們一定要了解，西方世界人每一天去參訪一切諸佛如來，分身去的，化身去的，所以他同時達到。西方極樂世界有沒有他？阿彌陀佛面前，他還坐在那裡聽經，還沒動；不動，十方世界統統都去了。

所以四弘誓願裡面講「法門無量誓願學」，像他們這種能力才有辦法學；同時能夠聽無量無邊諸佛說無量無邊的法門，有這個能力才行。我們凡夫要想學無量法門，實實在在不可能。所以諸佛祖師大德們勸勉我們，一定要一門深入，先修清淨心，取西方極樂世界；到達極樂世界就有這樣的能力。我們深信經典所說，字字不虛。

【其所散華。】

每一個人都有能力，每一個人人都去參學。所以十方菩薩到極樂世界這個狀況我們看到了，極樂世界菩薩同樣也到十方諸佛剎土，往來頻繁。我們看這許多人到那裡去所供養的這些花，所散之花：

【即於空中。合為一華。】

這個都是自然的結合，許許多多的花大小不一樣，光色不一樣，好像它自自然然就組織起來了。

【華皆向下。】

因為花在上面，變成花蓋了。花向下，看了真美；如果花向上

，那就不好看了。它自然的時候，它花向下。

【端圓周匝。化成華蓋。】

就變成一個寶蓋一樣。寶蓋，它的作用是遮塵土的。其實佛的世界是清淨的，一塵不染的；這個蓋是形容其美，對我們來講是防止一切心理、精神的污染，它取這個意思。蓋取這個意思，變成了花蓋。

【百千光色。色色異香。香氣普薰。】

這三句是形容花蓋的色香。

【蓋之小者。滿十由旬。如是轉倍。】

開始這個花聚集起來，組織這個蓋不大；是慢慢的擴散，這個花蓋會擴散，會變大。

【乃至遍覆三千大千世界。】

花蓋就像雲彩一樣，擴散之後能夠蓋覆三千大千世界。

【隨其前後。以次化沒。若不更以新華重散。前所散華終不復落。】

花蓋就在空中是常有的、恆常有的現象。菩薩往來的人多，後面來的菩薩再供養，前面花蓋就沒有了，新的花蓋就變現出來了。如果後面沒有菩薩來，它這個花蓋永遠保存保持在那裡，不會散落的。也就是諸佛道場總是有花蓋的莊嚴。

【於虛空中共奏天樂。以微妙音歌嘆佛德。】

空中有『天樂』，「天樂」就是自然的音樂。這個天樂從哪裡來的？未必是天人在那裡演奏的，實在是這一些菩薩們，他們性德的流露，他們真正修持，性德的流露。心裡面對於佛菩薩有真實恭敬之心，自自然然就感應到天樂盈空；何況又有阿彌陀佛本願威神的加持，阿彌陀佛對於十方一切諸佛都讚歎。這是說明它的來源。

【經須臾間。還其本國。】

『須臾』就是很快速，就是《彌陀經》講的「清旦」，好像早晨吃早飯這個時間；時間並不長，他到十方世界供養、聽經聞法，他就回來了。

【都悉集會七寶講堂。】

回來之後是聽本師阿彌陀佛說法，回到阿彌陀佛的『七寶講堂』。

【無量壽佛。則為廣宣大教。演暢妙法。莫不歡喜。心解得道。】

回來之後，聽阿彌陀佛講經說法。所以他們那邊的生活，不是聽佛說法，就是親近十方無量無邊諸佛。所以就跟在學校讀書一樣。我們在學校讀書還有壓力，西方世界讀書沒有壓力，真的讀自己喜歡讀的書，做自己喜歡做的事，沒有一絲毫的壓力。除了聽經之外，同學與同學之間，互相研究討論。我們在這經上都看到的，有在地面上講經的，那是彼此互相討論；有聽經的，有坐禪的，有經行的，這是那邊生活的概況。聽了之後，『心解得道』，心開義解，我們常講大徹大悟，「心解」就是大徹大悟，「得道」就是契入境界，也就是我們講證果的意思。

【即時香風吹七寶樹。出五音聲。】

『五音』就是我們今天所講的交響樂。

【無量妙華。隨風四散。自然供養。如是不絕。】

這一段是講無情眾生的供養。花樹是無情的，它們能隨人意。我們這邊風一吹，樹葉落在地上的時候是很不好看。人家那個樹葉落下來的時候，就好像編織圖案一樣，好像鋪在地上像地毯一樣，非常之美，也非常的柔軟，不會髒亂。我們這邊風一吹是製造髒亂，他們不會髒亂，那都是供養。

【一切諸天。皆齎百千華香。萬種伎樂。供養彼佛。】

這些『諸天』，實在講並不是真正的天人；是些什麼人？十方菩薩變化的，也有極樂菩薩變化的。因為供養本師，本師是阿彌陀佛，所以變現天人在空中散花。每一個人的能力就像《普門品》上所說的；《普門品》講觀世音菩薩三十二應身，隨身變化的。西方世界這些菩薩都有這個能力，也是逗阿彌陀佛歡喜，變現天人在空中散花。其實都是菩薩，十方菩薩也變，本國菩薩也變。因為他那邊純一菩薩法界，決定沒有六道。我們看到六道情形，都是變化所作。這供養菩薩。

【及諸菩薩聲聞之眾。】

也就供養大眾，供養阿彌陀佛，供養與會的這些大眾。

【前後往來。熙怡快樂。】

這是看出他們日常生活狀況，所以這個世界叫極樂世界。

末後這兩行經文是總結，說明這個世界的美好，是阿彌陀佛本願的流露。

【此皆無量壽佛本願加威。】

『本願』就是四十八願，四十八願流露出來，願願都實現了，願願都兌現了，沒有一願是虛願。

【及曾供養如來。善根相續。】

這是西方世界往生的這些人，他們自己所修的善根福德，加上阿彌陀佛願力的加持。所以這個世界美好無比，『善根相續』，無缺故。

【善修習故。善攝取故。】

『善修習』是指他們自己修習，人人有智慧，人人都有善巧方便，這是講自修。『攝取』是講他度化眾生；這些菩薩也是經常不斷在十方世界幫助諸佛如來接引有緣的大眾，他用的方法非常之善巧。

【善成就故。】

『成就』是自他功德，自己功德的成就，也能幫助一切眾生成就真實的功德。

由此可知，為什麼諸佛要勸我們往生到極樂世界？實在講讀這一品經，這個疑念總是解釋出來了，疑惑也消除了。那就是他們不但生活愉快，生活的空間太大了，盡虛空遍法界是自己的生活空間；所有一切諸佛剎土，我們今天講的太虛空，無量無邊的星球，隨意就到，想到哪裡就到哪裡；上可以跟諸佛如來接觸，下可以跟一切眾生往來。

我們這個地方辦不到，我們侷限的範圍實在太小太小了。今天我們生活空間只有這一個地球，沒有辦法離開地球生存。在地球上，你所往來接觸的，只有人道；除人道之外，其他的五道都沒辦法接觸。人道裡面接觸，彼此還有隔閡。所以在這裡生活，你才曉得多苦，真的是苦悶。生到其他諸佛剎土，其他諸佛剎土統統有六道，沒有佛的本願加持；換句話說，生活環境跟釋迦牟尼佛這個報土差不多，類似的。

一切諸佛世界只有西方世界特殊；這個特殊的實在講就是凡聖同居土。如果講實報莊嚴土，那個諸佛跟阿彌陀佛完全相同，這個西方世界不足以為奇；真正不可思議的，值得讚歎的，凡聖同居土，其次的是方便有餘土。因為西方的凡聖土、方便土跟實報土就平等了，完全相同；這是十方世界諸佛的四土是決定有差別的，不會完全相同。唯獨西方淨土，雖然是有四土，四土當中沒有隔閡，一即是四，四即是一，一生一切生，同時都能夠圓滿證得四土的依正莊嚴，這是唯獨西方世界，我們在這一段經文裡面看出來了。

就是二十六跟二十七這兩品，看到他方菩薩到極樂世界，極樂世界的菩薩遍參他方諸佛，這是我們看到他生活的狀況，實在是無

比的圓滿。讀了之後沒有不羨慕的，羨慕就應該要去。再看底下這一品：

【大士神光第二十八。】

這一品裡面特別顯示阿彌陀佛兩位助手，幫助他教化眾生的這兩位大菩薩。這兩位大菩薩，實在講，不但是對我們娑婆世界特別有緣分，其實對於十方無量無邊諸佛剎土每一個佛國土都特別有緣分，不是偏愛我們這個地方。所以觀世音菩薩也是遍滿法界，大勢至菩薩也遍滿法界，絕對不是偏向我們這一邊，這個我們要知道的。

【佛告阿難。彼佛國中諸菩薩眾。】

『菩薩眾』是指九品都是菩薩，這個要注意到。不要去分西方世界有菩薩、有聲聞、有天人，你這樣分就錯了，那是方便說的。真實講統統是菩薩，每一個去往生的人都包括在其中。

【悉皆洞視。徹聽。八方。上下。去來。現在之事。】

這給我們說明西方世界的人，只要生到西方世界就有這個能力，這個能力可以說是圓滿的神通示現。我們在這個世間不要求神通；求神通，說實在的話，弊多於利，你得的利益很少，副作用很大，容易走上歧途，容易招魔障。所以在這個世間修行，決定不求神通，乃至於連感應都不求，只求清淨心，只求往生極樂世界，這一點非常非常重要。到達西方極樂世界，真正的神通自然現前，你求它幹什麼？而且神通之大，幾幾乎跟阿彌陀佛差不多，這是難信之法。

通常一般人修行修到這個境界，前面說過，至少要到八地，修到八地要費多少時間，要費多少功夫。這個念佛的人念幾句阿彌陀佛就得到了，太便宜了。殊不知，這是阿彌陀佛本願的加持，所以能夠具有這麼大的能力。

『洞視』，這是講盡虛空遍法界，你都能看得清清楚楚，決定沒有障礙。修神通的人，或者是證果的人，你譬如講這個我們在經上常常看到阿羅漢，《地藏菩薩本願經》很多人都念過，都很熟悉。光目女遇到這個羅漢，問他母親現在在哪裡？羅漢還要入定才能觀察，不入定就見不到，入定才能觀察；所以他必須作意，就是他要注意，他這個能力才現前，他才能看到他方世界；如果他不作意，那就見不到了。這個能力小，不大，不圓滿。西方世界的人不要作意，就跟我們人一樣，張開眼睛就看到了，用不著去注意看，一定要想看什麼，不需要；十方無量無邊剎土，六道十法界，都看得清清楚楚，他有這個能力。

『徹聽』，耳根能量完全恢復，沒有障礙了，再小的聲音都聽得很清楚；而且能遠聞，盡虛空遍法界一切諸佛剎土裡面的音聲統統聽得清楚。「洞視」是天眼，「徹聽」是天耳。

『八方，上下』，這就是十方。『去』是過去，『來』是未來，『現在』；換句話說，他的能力確確實實超越了時空。過去、現在、未來是時間，八方上下是空間，這都是他六根能力圓圓滿滿能達到之處，他有這麼大的範圍。我們今天科技發達了，利用科學還不行，比起西方極樂世界的人差遠了，這是本能的恢復。

前面我們曾經讀過，在「壽眾無量第十三」，三十八面，我們讀過。在那一段經文裡面，我們知道西方極樂世界的人數無量無邊，不可思議。在這個地方「大士神光」這一段，我們看到他們每一個人能力那麼大。這兩章合起來看，假如諸位要細心能體會到一點，就毛骨悚然，那麼多人、那麼多眼睛、那麼多耳朵，我們今天在這個地方，一舉一動，他們看得清楚；我們跟人說悄悄話，人家早就聽清楚了。我們說是能瞞人，有什麼不可告人的事情，西方極樂世界的人早統統曉得，能瞞誰？一個也瞞不住，這都是事實的真相。

。

知道這個事實真相，所以真正念佛人，起心動念、所作所為，都是正大光明，心地清淨無染，將來我們才能跟這些人俱會一處。我們心裡骯髒，外表裝的像個樣子，西方世界的人看到搖頭，你不能來；你裝得再好也不能來。到臨命終時，沒人來接你。什麼原因？不同類。

因此，我們要知道這個事實的真相，無論與大眾相處，無論是自己一個人在房間裡，要知道無量無邊的菩薩統統看的見，統統聽的見，我們起心動念他都知道。底下這一段講：

【諸天人民。以及蜎飛蠕動之類。】

這就是講六道眾生，十方世界的六道眾生。

【心意善惡。】

你心裡面動一個善念，動一個惡念。

【口所欲言。】

你所說的些什麼話。

【何時度脫。得道往生。皆豫知之。】

你什麼時候能夠脫離六道輪迴，什麼時候往生，什麼時候開悟，他們統統都曉得。我們聽到這個地方，問題又來了。什麼時候往生，什麼時候開悟，什麼時候得道，他預先都知道，那不這都是命定好了；定好了還要修什麼，到時候就開悟了，到時候就往生了，那不要修了。不是這個意思。你要這樣會意，你就把意思會錯了。你在這裡用功，他看的見，他聽的見；你功夫成熟了，他知道；你功夫沒有成熟，他也曉得。這幾句話裡面最重要的意思，是你往生時節因緣到了，他跟阿彌陀佛一同來迎接你，是這個意思。

所以我們起心動念，他都曉得；我們的心是真的是假的，都清楚；甚至於我們自己不知道，他曉得。我們自己為什麼不知道？我

們自己會隨著環境變化，自己做不了主宰，西方極樂世界的人看得很清楚。什麼時候往生？真正覺悟了，真正回頭了，對於西方極樂世界下定了決心，我真的要去，這往生的時節因緣就成熟了，就到了。對於這個世界還有留戀，還有貪愛，還捨不得，那這個緣就沒成熟，這一生就去不了。所以人家看得清楚，聽得清楚，沒有一樣不知道。這兩段經文應當合起來看，提高我們自己的警覺。

下面經文就為我們介紹觀音、勢至了，這是西方世界很特殊的兩位大菩薩。

【又彼佛剎諸聲聞眾。身光一尋。】

『一尋』，「尋」在我們中國的意思是八尺。當然不能用我們這個眼光來看西方極樂世界，西方極樂世界的人都高大。而以什麼來算？一尋，我們兩手張開，這個距離、這個長度叫一尋。這就是說他們平常身上所放的光明，一尋有這麼大的範圍。像我們這裡畫的這個光，這還不到一尋。如果一尋，這一張開應該畫到這個地方，這才是真正一尋大。

這是講每一個去往生的人。但是每個人的光實在講也不一樣，光一定有，大小不相同，色彩不一樣。原因在哪裡？每一個人修行的清淨心純度不相同。能到達西方世界，他有一個標準，達到這個標準就能往生；但是達到這個標準，有超過這個標準很多的，有距離這個標準很接近，因此他的心地光明不相同。

譬如我去年在邁阿密講經，邁阿密那裡有幾個外國人，他們有天眼通。他看到夏蓮居居士的照片，我們現在新印的書上有夏老居士的照片，他看了這照片，他說這個人身體是透明的。曾憲煒覺得很奇怪，他怎麼能從照片上看到透明，不可思議！說了一些，說得很對，說得很正確。曾憲煒來給我說，我說我相信，我不懷疑。

我們的身體為什麼不透明？不透明是有污染。每一個人身體都

是透明的，透明是正常的。我們為什麼不透明？有是非人我，有貪瞋痴慢，這些東西有染污了，所以這個身體不能透明。假如我們把這一些污染統統都去掉，我們身體也透明。所以這個事情不難。身體透明，這個人身體一定健康，絕對沒有疾病。

所以有氣功的人，看到人這個氣，知道你什麼地方有病。他看什麼？哪個地方污染最重，那就有毛病。你的肺這個地方很黑，沒有光，你這個地方一定有病。你胃裡頭不透明的時候，特別暗，這個地方有病。哪個地方染污得最嚴重，它的光不透。

所以這個氣功看一個人，看你的疾病也能看得相當準確。但是有天眼的人，那看的就更準確了，比氣功看的還要正確。他是看氣，氣是模模糊糊的，並不清楚；天眼看得就太清楚了，就像 x 光透視一樣，非常清楚，一點都瞞不過的。尤其心理的狀態影響到生理，心清淨，身就清淨，這一定的道理。所以他有光。

因此我們了解真實的狀況，修行以修清淨心為第一。實在說在大乘佛法裡頭，無論哪一個宗派，無論哪一個法門，都是修清淨心。禪心清淨，念佛人清淨，密也清淨，教也清淨，只是用的名詞術語不相同，境界是相同的，都是修的清淨心，心淨則土淨，心淨則身清淨。清淨心就沒有病，哪裡會有疾病！人會生病，總是心不清淨。所以所有疾病的根源都是心不清淨來的。心清淨，不可能有病的。這是講到光大小不一樣。

【菩薩光明。照百由旬。】

菩薩的心就更清淨一些了，他的光明就更大了。這個地方所說的聲聞、菩薩是比照他方世界說的，西方極樂世界統統是菩薩，沒有聲聞。而是說在西方世界見思煩惱斷了，塵沙、無明煩惱還沒有斷，等於他方世界的聲聞，是這個意思；就跟他方世界阿羅漢斷煩惱的功夫相等，叫他做聲聞。菩薩，那是塵沙煩惱斷了，無明煩惱

也要破幾分了，這個斷證的功夫比聲聞要高很多，稱為菩薩，所以心就更清淨了。愈清淨，他的光明自然就大，光色自然就好。所以這個不是要心裡去求的，這完全是修行真實功德的顯露，裝也裝不出來的，變也變不出來的，完全是自自然然的流露。

【有二菩薩。最尊第一。威神光明。普照三千大千世界。】

這兩位菩薩性德流露幾幾乎跟阿彌陀佛完全相等。

【阿難白佛。彼二菩薩。其號云何。】

阿難一聽說，很急於要知道的，這兩位菩薩是什麼樣的名號，怎樣稱呼。

【佛言。一名觀世音。一名大勢至。】

這是把觀音、勢至特別介紹出來。『觀世音』，「世」是講世間，講十方世界的世間，不是講極樂世界；「音」是苦難的音聲，十方世界眾生有苦難，有苦難他就會發出音聲。菩薩聽到這個音聲，自自然然就會來幫助他們，慈悲救苦救難。他不叫聽世音，他用「觀」，他不叫聽。聽，耳朵聽，觀是智慧觀；這個觀不是用眼睛看的，是用智慧。唯有真實智慧才了解這個音聲裡面的真實狀況。

觀音代表大慈大悲，救苦救難；『大勢至』是代表智慧，代表的理智。慈悲一定要建立在理智的基礎上，這個慈悲才具足真實的功德；如果慈悲建立在感情的基礎上就壞了。佛門，大家都知道，所謂的「慈悲為本，方便為門」，這才能夠普度一切眾生。可是佛門也流出一句話，「慈悲多禍害，方便出下流」。原因在哪裡？慈悲跟方便要失去理性，那就是禍害，就是下流了，所以叫濫慈悲。他是有理性的，理智的，不是感情的，這種慈悲方便才能夠利益一切眾生。

所以你在佛門裡面求願，惡願、自私自利的願，沒有感應；佛菩薩知道，不會來幫助你，不會來成就你。你所發的是善願，善願

是利益一切眾生的；凡是幫助一切眾生的，絕沒有自私的意念，絕沒有私人的一絲毫利益，這個感應就非常明顯。可見得他不是感情的。所以大勢至菩薩代表智慧，代表理性。

我們在《楞嚴經》上看到，佛問大家修學法門。大勢至菩薩在無量法門裡面，選擇念佛求生淨土的法門，這個含義就深了；代表唯有真正的智慧才選擇這個法門，真實的智慧、第一智慧選擇真實的法門、第一法門。

所以《楞嚴經·念佛圓通章》講得實在是太好太好了，那真的是專，專修專弘。一開口，大勢至菩薩就說「我與五十二同倫」，同倫就是我們今天講同志，真正志同道合，專修專弘的。五十二是指什麼？五十二個位次。菩薩從初信位，就是初發心，初信、二信，一直到十信，十信位菩薩；再上去，十住、十行、十迴向、十地，五十個；再往上去，等覺、妙覺，五十二。五十二包括佛，菩薩只到五十一，到等覺，往上去，妙覺就成佛了。

從初發心一直到成佛，修什麼法門？就修老實念佛，就這一句佛號。「不假方便，自得心開」，不要加任何其他法門來幫助，就是一句佛號。從初發心到成佛，成了佛之後，還用這一句佛號度化一切眾生成佛。所以我們在經典裡面看到菩薩修行之專，大勢至菩薩第一，沒有比他更專的了。他代表智慧，真實的智慧抉擇這個法門。

而且方法真是簡單到極處。在《圓通章》裡面講到念佛方法只有一句四個字，「淨念相繼」，所謂「都攝六根，淨念相繼」，這是教給我們修行的方法。淨是清淨。什麼叫「淨念」？你有懷疑就不清淨了，你有夾雜就不清淨了。我念阿彌陀佛，還想念藥師佛，還想念其他的菩薩，這不清淨，這就不是淨念了。我專修這個法門，還想參禪，禪淨雙修，禪淨密三修，這就不清淨了。所以要緊的

是淨念，淨就是專一，一就淨，二就不淨。「相繼」是不斷。實在講這四個字就是我們常常勉勵同修們的「不懷疑、不夾雜、不間斷」，這就是「淨念相繼」。沒有一個不成就，非常非常重要，這大勢至菩薩教給我們的。

【此二菩薩。於娑婆界。修菩薩行。往生彼國。常在阿彌陀佛左右。】

這說明這兩位菩薩跟我們這個世界緣分很深，菩薩曾經出現在我們這個世間，在這個地方世界修行往生到西方極樂世界去的；換句話說，這個世界是觀音、勢至的故鄉，沒有往生之前，他在這裡住了很久，他跟我們這個世界的人緣分很深。

佛在經上曾經說了一個故事，有一個地區，佛想在那裡講經說法，教化這些眾生，這個地區的人跟他沒有緣，不接受。於是佛就講了，這一幫人跟舍利弗有緣，把舍利弗派去；果然法緣挺盛，都聽舍利弗尊者的教化。別的弟子就問，這是什麼緣故？你老人家去講經說法，人家不聽；舍利弗去講經說法，一個個對他非常尊重。佛就講了，他說舍利弗在過去生中，曾經遇到一窩的蜜蜂，他就對這些蜜蜂發了願，將來我得道的時候，先來度化你們；今天這些人就是那一窩蜜蜂投胎來的。舍利弗曾經發這個願，跟他有緣，所以這一次遇到之後，每一個人都歡喜，過去生中的緣。

由此可知，我們對待一切眾生要發願，願決定不落空。我們附近的鴨子公園，我常常去餵那些鴨子、餵那些松鼠，我都發願，都跟牠們結法緣。所以說是你們家裡遇到蚊蟲螞蟻也要發願，我將來得道之後，我來度你們。那一窩螞蟻也很多，將來都會遇到這種因緣。所以幫助眾生成佛道這個願要時時刻刻發，遇到一切人、一切物統統要發願，要迴向給他們。

這是觀音、勢至與我們這個世界特別有緣分，過去生中發的願

深，發的願廣。特別是觀世音菩薩，不學佛的人聽到觀音菩薩也歡喜；你看甚至於其他宗教，基督教、天主教看到觀音菩薩都歡喜。由此可知，觀音菩薩對於這個世界人實實在在緣分很深。這兩位菩薩『常在阿彌陀佛左右』，幫助阿彌陀佛教化眾生。

【欲至十方無量佛所。隨心則到。】

這是說明這兩位菩薩普遍利益十方世界一切眾生。我們在《華嚴經》上看到，在《楞嚴經》上也看到，《法華經·普門品》念誦的人更多；這三部經都是專講觀音菩薩，三部經都說菩薩有三十二應身，應以什麼身得度，他就現什麼樣的身分，也就是此地講的『隨心則到』。這個「到」是感應不可思議，非常的快速。心真，眾生有感，佛就有應。

【現居此界。作大利樂。】

觀音菩薩化身在我們這個世界，在中國四大名山，普陀山就是觀音菩薩的道場，這個地方我沒去過。我在香港，香港聖一法師常常到普陀去朝拜觀世音菩薩。他告訴我，他說他在八二年第一次到普陀山，就是大陸剛剛開放，他進去到普陀山去朝拜，在梵音洞，傳說梵音洞裡面菩薩會現身相。他同行的還有兩個出家人，三個人一起在洞外面拜觀音菩薩。他們拜了半個多小時，觀音菩薩現身了，三個人都看見，都非常的歡喜；繼續還再拜，共產黨的幹部說不行，時間已經太久了，催他們離開。菩薩的相一直還現著在，他們看菩薩的相大概也看了有半個小時，時間很長。

回來大家一說，三個人看的不一樣；三個都看見，但是看的相不相同；這個各人修持，心地清淨、恭敬純度不一樣。聖一法師看到的觀音菩薩是金色的，全身是金色的，戴的是毗盧帽；另外一個法師看到是出家人，是一個比丘相。所以三個人講的時候，三個人都看見，看的相貌不相同，顏色也不一樣。可見得真的是隨類化身

，每個人見的都不相同。菩薩確確實實在這個世間，你真正的心地清淨、虔誠恭敬，都能夠見的到。

【世間善男子。善女人。若有急難恐怖。但自歸命觀世音菩薩。無不得解脫者。】

這一句的開示非常重要。因此我們平常念阿彌陀佛，真正遇到急難的時候，念觀音菩薩非常有效。為什麼到急難的時候，不念阿彌陀佛，念觀音菩薩？釋迦牟尼佛教給我們的，就在《無量壽經》教給我們的。也正因為如此，印光大師當年在世勸勉學佛人，學佛是以念佛為主，大師勸導我們每一天念一千聲觀世音菩薩聖號；這一千聲觀音菩薩佛號，不是為自己念的，是為世界一切苦難眾生念的，這一千聲佛號祈求世界和平，勸我們這樣做。

實在說，今天學佛的人把老人家這個話忘掉了。如果每一個學佛人真的能夠為全世界一切眾生祈求和平，這一千聲佛號會產生很大的效果，有真正不思議的功德。所以這個不是為自己，是為一切苦難眾生。再看底下一品：

【願力宏深第二十九。】

這一品是緊接著前面一品來的，是前面這一品的延續，說明西方世界菩薩『願力宏深』，決定在這一生當中圓滿成就佛果。

【復次阿難。彼佛剎中。所有現在。未來。一切菩薩。】

『現在』，是已經在西方極樂世界的。『未來』，像我們這一些發願求往生，現在還沒去，但是不久的將來一定會去，這就是屬於這一類的。現在雖然沒去，你的意志堅定，深信切願，西方世界已經把你算在他們一類了。這也是事實，我們必須要知道，身雖然還沒有離開娑婆世界，心已經跟西方世界融成一片；換句話說，就是西方極樂世界的人。今天在這個世間，一切不為自己，為眾生，普遍勸勉一切眾生念佛求生淨土，這已經就算是乘願再來了。

我們在這個世間，業力支配，所以不自在。現在我們這個願力超過了業力，業力不做主了，願力做主了，這就等於西方極樂世界乘願再來的菩薩。願力做主，自行化他，全心全力為了弘揚這一個法門，自己專修專弘，也勸別人專修專弘，這就是跟西方極樂世界的菩薩沒有兩樣，已經列入菩薩一類了。

【皆當究竟一生補處。】

這個就是每一個人，包括我們現在此地深信切願，一心念佛的人都算上。所以這個經與我們關係非常非常的密切，經上所講的，句句統統是自己的事情，不是講的別人。這不就是一生必定成佛。

【唯除大願。入生死界。為度群生。作師子吼。】

有些人悲心很重，成佛要很長的時間；看到這個世界眾生很苦，不忍心自己先成佛，我要先度眾生。先度眾生，這個願難得，難能可貴，可不可以做到？可以。你到了西方世界，見到阿彌陀佛，隨時隨刻都可以離開極樂世界去普度眾生；能得彌陀本願威神的加持，你到六道裡面絕對不會墮落。如果不生西方極樂世界，你發願說我要先度眾生後成佛，沒有一個不墮落的。為什麼？願是很難得，可嘉的，你沒有智慧，沒有能力，你會被境界所轉，你在境界裡做不了主，會被境界所吞沒，墮落了。所以一定要求生淨土。這是他有大願，他不願意很快的成佛，他要再回到六道去度眾生。『作師子吼』是比喻講經說法。

【擐大甲冑。】

『甲冑』是比喻，古時候作戰衝鋒線陣是披的「甲冑」。現在戰爭也是如此，戰車擺在第一線，戰車就是甲冑，表示勇猛精進。甲冑是什麼？甲冑是保護自己，防衛自己。在此地是代表戒律，嚴持戒律，就是入生死界，度眾生的甲冑。你戒律精嚴就不會墮落，你有防範，不會墮落的。

【以宏誓功德。】

『宏誓』是你的願望，度眾生的大誓、大願望。

【而自莊嚴。】

這個時候你從西方極樂世界回來，你才真的有智慧、有能力、有方法；這個方法是善巧方便，真正能夠利益眾生而不染著，心地清淨，永遠保持清淨，決定不會污染。有這個能力才行，這個叫莊嚴，真正莊嚴。

【雖生五濁惡世。示現同彼。】

這是講你教化眾生，教化眾生當然不能夠離開眾生。眾生在五濁惡世，一天到晚在造罪業，你要想度化他，你要跟他們打成一片，才能夠收到教學的效果。所以佛教菩薩，菩薩接觸眾生有「四攝法」，有「四悉檀」，這都是講的方法、原則。

四攝法裡面，第一個是「布施」，眾生都有貪心，都喜歡小便宜，常常送一點禮物給他，給他一點恩惠，他就歡喜了。佛法常講「先以利欲鉤」，像釣魚一樣，先給利益鉤他的心，使他對你有信心，對你生歡喜心；「後令入佛智」，最後慢慢誘導他，開真實的智慧，這是菩薩。

四悉檀裡面，第一個「世界悉檀」。世界悉檀的意思，菩薩所在之處，令一切眾生生歡喜心。這都給你講原則，能叫一切眾生對你歡喜，先要布施。

然後叫「愛語」。這個愛語，初次接觸，要說什麼？說他喜歡聽的話，他跟我們是同類的。再是「利行」，我們所作所為對他都有利益的，他高興。最後這是菩薩最殊勝的方便，「同事」。喜歡打牌的，我陪你打牌，每一次打牌我都贏。為什麼我會贏？我有智慧，你沒有智慧。樣樣都是第一，他對你很羨慕，要跟你學。你這個本事從哪裡學的？我從佛法裡面學來的，他就來學佛了。喜歡跳

舞，我陪你跳舞，跳舞也是第一，哪裡來的？佛法裡來的。所以這叫同事。

所以菩薩教化眾生，那個善巧方便是無量無邊，絕對沒有障礙，所謂理事無礙，事事無礙。一個目的是叫你對他佩服，對他敬仰，很想學他；你很想學他，他就把佛法教給你了，所有一切本事智慧都在佛法裡面，這善巧方便。所以說『示現同彼』，我跟你完全一樣，樣樣都超過你。

【直至成佛。不受惡趣。】

他在惡道裡面是示現的，不是真的墮惡道。為什麼不是真的墮惡道？他根本沒有貪瞋痴，他怎麼會墮惡道！他沒有是非人我，心地清淨，一塵不染，即世間而離世間，跟大家和光同塵。實際上，他真的是菩薩，他住的是淨土。這是真正佛法表現在日常生活當中，正是「佛法在世間，不離世間法」，佛法跟世間法是一，不是二。

【生生之處。常識宿命。】

這就是說明能力不喪失，智慧不喪失，能力不喪失，在這個世間，菩薩有能力長生不老。長生不老，別人不敢學你，為什麼？你是神仙，我是凡夫，我怎麼能學得到你？菩薩示現也跟人一樣，也有生老病死，也有輪迴再轉世。

普通一般菩薩也發這個願，但是我們都曉得有隔陰之迷，有退轉。我們在本經前面所讀到的阿闍王子，那就是個很好的例子，他們過去是菩薩，現在作王子、作長者，退轉了，過去事情都忘掉了，有隔陰之迷，有退轉。西方世界再回來的這些菩薩，不退轉，沒有隔陰之迷。來到這個世間，過去的事情統統知道，統統清楚，不迷！換句話說，生從哪裡來，死了之後到哪裡去，清清楚楚。從西方世界來，還回到西方世界去，來去自由，想來就來，想去就去。

知道宿命，宿命是一個代表，知道宿命就是六種神通都不會失掉，都不受影響，以這個能力來幫助一切眾生，成熟一切眾生。這也是說明阿彌陀佛四十八願裡面的三十五願，是「一生補處」，三十六願是「教化隨意」，這兩樣，這才真正叫我們修學得到究竟的圓滿。

你想成佛，你一生當中很快成就；不想成佛，以菩薩身分廣度眾生，隨心所願，沒有一樣做不到，沒有一樣不圓滿。這個究竟圓滿都是阿彌陀佛本願的威力加持，所以你得到的是這麼快速。如果不求淨土，你要想有這樣自在的能力，照一般修行要修兩個阿僧祇劫以後，你才能得到，沒有這麼快速就得到的。

實在講，自己修學修到八地菩薩，你那個自在的程度，決定比不上西方極樂世界帶業往生的人。為什麼？因為帶業往生的人是乘阿彌陀佛果地上的能力。你自己修行修到八地，跟阿彌陀佛比，還差一大截。等於說這是享阿彌陀佛的福，藉阿彌陀佛的德能，自己來表現，好處在此地。

所以深明這種殊勝的功德利益，我們的願心才堅定了，才曉得除這個法門之外，搞其他的法門，決定困難，難以成就；走這個路子是決定成功，而且快速成功，穩穩當當的成功，只要聽話，一門深入。

這個真實的好處，說實在話，有人善根深厚的，三個月就見到了，自己就感受到了。從哪裡感受？心清淨了，妄念少了，不作惡夢了。你從這些地方體會的時候，那就不一樣。真正修上半年，這個效果就很明顯，最容易看出來就是歡喜，法喜充滿，煩惱憂慮真的就沒有了，就少了。法喜帶給我們，世間人講健康長壽。我們中國俗話說「憂能使人老」，人老化，老化得很快，憂慮多很容易老化。愈到老年，憂慮的事情愈多，妄想愈多，所以老化就非常快，

很明顯，一年比一年蒼老。如果心地清淨，天天歡喜，不容易老。

所以我過去常講，這個法門，不老、不病、不死，真了不起。如果果然你能夠相信，你好好的修，人生最怕的「生老病死」，「生」我們過去了，不理會它；「老病死」真的可以避免。功夫深的，完全沒有了；功夫淺一點，也可以減輕。現世的好處利益就不可思議了，往生以後那個利益完全是經上所講的，沒有一句是妄語。好，我們今天就講到此地。