

請掀開經本五十九面，第五行最後一句開始：

【如淨蓮華。離染污故。如尼拘樹。覆蔭大故。如金剛杵。破邪執故。如鐵圍山。眾魔外道不能動故。】

到這裡是一段，這一段全都是用比喻來說的，比喻極樂世界的菩薩體性德用。這一章經文我們要特別的留意，都是我們修行的標準，我們讀了非常得受用。

蓮花在佛門裡面是最常用來表法的，它代表清淨。蓮是生在泥土裡面，池塘池底是泥土、泥沙，花開在水上。所以佛用蓮來表法，把泥沙比作六道凡夫，比作六凡。泥的上面是清水，水是很乾淨的、潔淨的，用水代表四聖法界，代表聲聞、緣覺、菩薩、佛。池底跟水就代表十法界。花是透過了十法界開在水上的，這個表一真法界。用意非常之深，叫我們對於六凡不要染著，你染著就不能夠超越，六凡不能染著。不但人間這些富貴我們要能夠捨，天上的富貴也要捨。天福比我們人間福報大得太多了，可以說世間所有的宗教都是求生天，天上壽命長、福報大。雖然壽命長，雖然福報大，他不究竟，什麼叫不究竟？因為他要輪迴。天的壽命盡了，還是要往下墮落，這是一定的道理，所以他不究竟。

六道我們不染著，佛還告訴我們，四聖法界也不能染著，這個四聖就是聲聞、緣覺、菩薩、佛，連佛也不執著。所以禪宗念佛一聲要漱口三天，他就是說佛也不執著。因為禪是從離一切相入進去的，它不能著相，不像我們淨土宗，我們淨土宗是著相進去的，它是決定不能著相。換句話說，十法界都不可以染著，你這個心才真正得清淨。所以你就曉得，禪宗為什麼說念一聲佛號要漱口三天，

就是你被佛染著了。六祖講「本來無一物」，你念佛心裡有佛，你心裡有一物，有一物就不是真正的乾淨；換句話說，你還落在十法界裡面，你沒有辦法超越十法界。所以禪宗的確意境非常的高超。其實它那是門庭施設不同，它是從空下手的；念佛這是指方立相，善導大師在《無量壽經註解》裡面告訴我們。所以淨宗入門是從有門入的，禪宗是從空門入的，入門的手段不相同，達到的境界是一樣的。

我們今天執持這一句名號，「執」就是執著，「持」是保持，一刻都不能放鬆。我們執持這句名號，目的是到達西方極樂世界。到達西方極樂世界了，我在講席當中也曾經跟諸位說過，這個佛號要不要？到達西方極樂世界，阿彌陀佛那個地方也是八萬四千法門，看你修哪個法門。到那個地方佛力加持，那你的根性大利，壽命也長，老師也好，同參道友樣樣都如意，你愛修哪個法門就修哪個法門。如果你要問我，到西方極樂世界選擇什麼法門？我可以告訴你，我還是念阿彌陀佛，決定不變，這一句阿彌陀佛一直念到圓成佛道。有這麼一說嗎？給諸位說有！誰說的？《楞嚴經》上「大勢至菩薩圓通章」上說過。大勢至菩薩與五十二同倫（這個五十二就是五十二個階級，同倫就是我們志同道合），統統都是修念佛法門的。這個五十二是包括圓教(楞嚴是圓教)十信位的菩薩，十住、十行、十迴向、十地，這五十個位次，等覺五十一個位次，妙覺五十二位，妙覺就成佛了。你看看大勢至菩薩的同志就是統統用一句名號，從初發心一直到圓成佛道，不換第二個方法。「不假方便，自得心開」，就是一句阿彌陀佛念到底，一直念到究竟圓滿成佛。所以我是決定不改變。這個多簡單，一句佛號念熟了，何必再換別的法門？用不著了。西方極樂世界什麼法門都有，樣樣具足，由你自己選擇。所以往生到西方極樂世界，跟禪宗裡面大徹大悟、明心見

性、證一真法界沒有兩樣，在果報上來講完全相同。

這句話裡面還有一個意思，這個意思是我們現前最得受用的，就是你要保持你的身心像蓮花一樣的清淨，『離染污故』。什麼是染污？妄想是染污，煩惱是染污，分別是染污，執著是染污，你要把這些東西統統離開，你這個身就像蓮花一樣。西方極樂世界是蓮花世界，我們的身心像蓮花一樣的清淨，決定感得蓮花世界受生，往生才有真正的把握。所以它這一句話裡面含義很深。

底下一個比喻說『如尼拘樹，覆蔭大故』。尼拘樹生在印度，我們中國沒有。這個地方有個簡單的註解，「無節樹」，這個樹沒有節，樹很高大，樹葉非常茂盛，那個葉子也大。印度是屬於熱帶，熱帶的植物葉子都很大，這個樹也大。大家都跑到這個樹下去遮陰，樹陰涼。這句話是比喻大乘佛法，在本經可以說尤其是比喻淨土這個法門。確實，淨土法門在一切法門當中，它利益眾生是最為廣大，一切眾生歸向淨土，真正是得到陰涼自在，可以永離一切熱惱，取這個比喻。

『如金剛杵，破邪執故。』這個金剛杵，佛告訴我們，這是天大將軍的武器，他的兵器叫金剛杵。金剛杵是寶，能壞一切，一切物質不能夠破壞金剛，金剛能夠破壞一切物質。所以我們佛門的護法神韋馱菩薩，他現的就是天將軍相，手上拿的是金剛杵。這是表法，代表什麼？代表破一切邪執，就是邪思邪見的執著。這個金剛杵是什麼東西？就是般若智慧。你看《般若經》裡面，《金剛般若波羅密經》，那個金剛就是金剛杵，是比喻，把般若波羅密比喻作金剛杵。般若能破一切邪見，能破根本無明，取這個意思，這是智慧的德用。它這個第一句講『其智宏深，譬如巨海』，那是講他智慧的深廣，這一句是講他智慧的作用。他的深廣智慧有什麼用處？能破自己的無明，能夠幫助一切眾生破除邪執，有這個作用。

『如鐵圍山，眾魔外道不能動故。』鐵圍山是一個單位世界的邊界，佛在經上給我們說，這世界的組成，外圍有大鐵圍山。《地藏菩薩本願經》裡面告訴我們，我們這個世間地獄多半在這個大鐵圍山裡面，鐵圍山的下面、鐵圍山的底下都是有地獄存在那裡。這是世間最大的山，鐵圍山。一切魔王外道對這個鐵圍山是無可奈何，沒有辦法動搖它。魔王外道力量很大，沒有法子動鐵圍山。鐵圍、須彌，這是魔王外道沒有法子動搖它的。這是比喻菩薩的信念、菩薩的信心、菩薩的願心，絕對不會被外境所動搖，他才能成就。我們這個世間人的信願不能說沒有，雖有，不堅固，小小的境界，風一吹就動搖，所以道業非常非常難成。諸位要知道，十方世界無量無邊，諸佛如來也是無量無邊，你為什麼到西方極樂世界去？東方琉璃如來也不錯，人家對他也很好，你何必一定要到西方極樂世界？西方極樂世界好在哪裡？你這一聽，不錯！那是不錯，這心一動搖，動搖就完了。我們在這個世間，像這些話常常聽到。還有一些，現在的道德觀念比從前更低落了，從前說話都含蓄，現在沒有含蓄，現在指名來說了，某個道場、某個法師，有什麼了不起？這個不得了，這都會對我們的道業產生重大的障礙。我們學佛一定要明瞭，我們講席當中一再提醒同修們，決定不可以自讚毀他。不必、無需要自己讚歎自己，無需要毀謗別人，別人怎麼做法，我們聽了如如不動。因為實際環境如此，所以現在皈依，我跟從前講法都不一樣了。但是還沒有錄成帶子，以後找個時間，我再錄一個三皈依的帶子。現在我講三皈依，我們是專學淨宗，我們皈依佛，阿彌陀佛，我們皈依這一尊佛；我們皈依法，淨土五經，這非常具體；我們皈依僧，觀世音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩。我們今天這樣皈依三寶，希望大家心裡面永斷疑網，把疑惑永遠斷除，這是我們一生當中真正皈依處。我們的道場在西方極樂世界。這樣皈依

，你這個心就不會動搖了。不要皈依某一個寺院庵堂、某一個法師，造了很多的毀謗，這個沒有意義。我給你授皈依，是給你做證明的，你皈依阿彌陀佛，我也皈依阿彌陀佛；你皈依淨土五經，我也是皈依淨土五經，我們所皈依的三寶完全相同，我不過是給你做介紹、給你做證明而已。

下面這是正說。前面是比喻，統統是用比喻說，底下正說是弘法利生之德。特別提醒發心弘法利生的同修們，弘法利生，在家出家是一樣的，在此地我要特別提醒諸位同修。前天簡豐文居士跟我說，說講經說法，好像出家法師的形相比我們在家人總是要不一樣。我立刻糾正他，我說如果你們還存這個觀念，佛法注定要滅亡。為什麼？你們瞧不起在家菩薩，瞧不起在家佛，佛法怎麼會不滅亡？釋迦牟尼佛在世，同時是兩尊佛出世，釋迦牟尼佛代表出家，維摩居士是在家佛。你們看看《維摩經》，舍利弗、目犍連是佛的大弟子，是智慧第一、神通第一，見到維摩居士一樣要頂禮三拜，右繞三匝，長跪合掌，跟見佛有什麼兩樣？我們中國古時候不是如此。佛法是師道，現在佛法變成宗教，這是非常非常的不幸，這是佛教變質了。佛教本來是佛陀的教育，不是宗教。教育裡面老師第一，老師有在家出家，男女老少統統都有。你們要不信，看《華嚴經》，善財童子五十三參，五十三位善知識就是老師。你看五十三個老師裡面，出家身分的只有五個，你看在家多多少倍。五十三個裡面只有五個出家人，男女老少、各行各業都有。所以決定不能輕慢在家菩薩。

在中國，玄奘大師是大家非常景仰的，是一個了不起成就的人。他在印度留學，他兩個老師，戒賢論師，出家人；還有一個勝吉居士，也翻作勝軍，我們中國翻勝利的勝、軍隊的軍，翻作勝軍，也翻作勝吉，吉祥的吉，兩個老師。玄奘大師是出家人，對待這兩

個老師是一樣恭敬，絕定不會說對勝吉居士的禮貌差一點，沒這個道理。所以在民國初年，歐陽竟無在南京辦支那內學院，這個內學院辦得非常成功，雖然時間很短。民國初年，出家在家裡面許許多多的大德都是他佛學院的學生，梁啟超也是內學院的學生。你們去看看內學院院訓（這是我們過去曾經印過的），裡面就特別強調，老師第一大。雖然是出家人，我的老師在家人，我見到他要跟見佛一樣，你才能真正得到東西。佛門裡常講，「一分誠敬得一分利益；兩分誠敬得兩分利益」，你對老師一點恭敬心沒有，沒有看在眼裡，老師怎樣教，你也得不到。老師教的學生，學生得多少，實在講老師是沒有辦法說給他多少的，完全是學生對老師恭敬的程度，這個不一樣。我在台中跟李老師學，他是在家居士，我出了家受了戒，我把李老師當佛菩薩看待。出家受具足戒，見到老師一樣要頂禮，不能說我是出家，沒有這個道理，這個不可以。你沒有誠敬，你得不到東西。一定要明理！

所以在家同修不要把自己看輕了，我是個在家人。你要是講經說法、弘法利生，你還有這個觀念，你怎麼度眾生？你怎麼能夠荷擔如來家業？別人不懂，你要懂，你不能不懂。別人不懂，他沒有受過這個教育，他不曉得，連佛法的本質他都搞不清楚。佛教是什麼？宗教。那還有什麼話說？那就沒話說了。他不知道佛教的本質是教育，不是宗教。宗教裡面當然是神第一大，沒話說，教育裡面是老師第一大，這個不一樣。所以出家人決定不要驕傲、不要自大，雖然出了家，我們在德行、在修證，比起很多在家人實在不如。在家人將來往生不退，成佛作祖，我們出家人搞不好還得墮阿鼻地獄，這個真的要知道。所以黃念祖老居士，他老人家講的那個開示，針對我們現代人許多錯誤觀念，確實是當頭一棒。他在美國弘法的時候告訴大家，現在這個世間一切顛倒。在佛教正法、像法排列

順序，確實出家男眾排在第一，出家女眾排在第二，在家男眾（優婆塞）排第三，優婆夷排第四。他說現在顛倒了，現在順序，在家女眾排第一，在家男眾排第二，出家的女眾排第三，出家的男眾排在最後，現在統統顛倒了。他講這個話有沒有根據？有！你看全世界任何講經說法的道場，這是正法道場，足以代表佛法的，你看聽眾，女眾比男眾多，多的當然排名第一。你再看看修行，你看看往生的，我們台灣也好，大陸上最近也出了一本《往生傳》，你看看那個念佛往生的人，在家女眾佔大多數，其次是在家男眾，出家人可憐，沒幾個。出家修行不如在家，這是真的。在家人心地單純，接觸的面小，只是自己家裡親戚朋友，不多。這一出家麻煩大了，三教九流、亂七八糟的統統都要接觸，障礙就非常非常之大。

所以特別提醒同修，發心弘法利生，不要再有這個錯誤的觀念。我們學佛重法不重人，並不著重他出家在家，著重在他的修學，他只要是有修有學，當然是有證就更好了，但是證那個標準太高了。有修有學，我們就把他看作老師，出家人也應該拜他做老師，要跟他學習，這樣才行。

在利益眾生的德行，第一句說：

【其心正直。善巧決定。】

這個就是弘法利生必具備的第一個條件，心要正，心要直。這個『正直』就是真誠，心要真、心要誠，不能用虛妄的心來說法，那個法也是虛妄的，也不是真實的。我們常講，如來經論是真心裡面流露出來的，說法的人，心也是真誠，展開這個經文，以佛從心性裡流露的言語文字，把我們自己的心性也引出來了，它就能夠跟佛經相應。相應的時候，你說這個法是佛的法還是說法人的法？這個裡頭界限分不清的，它相應，融合成一體。如果自己心不誠，展開經典，這個經典變質了，馬上就變成世間法，馬上就變成邪知邪

見，不但不能度眾生，貽誤眾生，這個因果責任就背大了。《楞嚴經》上講，末法時期，邪師說法如恆河沙，什麼叫邪師？他心不正、心不直，關鍵在此地。心要是正直就是善師，這真正是佛子，如來的弟子。

『善巧決定』，這一句是講觀機。一切眾生根性不相同，我們要給這些人說什麼法，要怎樣說法，這是很巧妙的來做一個決定，使這個說法令一切眾生能夠得到真實的利益，這個說法的效果才圓滿。由此可知，這兩句是弘法利生基本的條件，第一句是存心，第二句是態度、方法。沒有這樣的存心，沒有這樣的態度方法，不能代佛說法。

再看底下經文：

【論法無厭。】

這個『論法』就是講經說法，不厭倦，不疲不厭。這是對化他的，幫助別人，就是跟人家討論。因為在從前講經說法的時候有討論，講完了之後，大家有什麼意見來討論。現在在國內這個情形比較少，我們在國外還是有，國外每一堂講經下來，都要留半個小時、一個小時給大家來發問題、來討論的。我在國外有的時候是把最後的一、二天，如果講一個星期，講六天，最後一天讓大家發問，有的時候兩天，最長的有三天，留三天的時間讓大家來發問。所以這叫「論法無厭」。

【求法不倦。】

『求法』是自己。你要想講，當然你一定要學，你不學不行，要認真的去學習，不疲不厭。自己要讀，特別是初學，一定要多看註疏，多做準備，最好能夠寫講稿、寫大綱。大概是在講台上講經，前十年不能沒有充分的準備，你沒有充分的準備你就下不了台；尤其是人家要發問，那一問，答不出來，要胡說八道，下一次人家

就不來聽了，所以要有充分的準備。總得十年之後，這十年都不能中斷，中斷不行，斷斷續續的那個沒有法子成就，十年決定不能中斷。我自己是過來人，我一出家就講經，我出家三十年，今年也是講經三十年，我這三十年當中從來沒有中斷過。一個星期最少講三次，最多的我記得講三十四個小時。一天最多的講過九個小時，上午三個小時，下午三個小時，晚上三個小時。沒有中斷過，十年才真正是有一點得心應手。這裡面還要修持的功夫，你沒有修持，不相應！準備也不行，東抄一點，西抄一點，講的是別人的，不相應。所以還得要認真去修學，還得要有充分準備。這個比學唱念難多了，唱念三個月就行了、就可以畢業了，這個東西要在講台上講得活潑、講得靈活，要十年。剛才講的十年不能中斷，中斷了就靠不住，你要真正努力來求學。我過去在台中，寫講稿常常寫到天亮。白天有工作，晚上清淨的寫，寫到時間忘掉了，寫到天亮了，人家都起來煮早飯了，我們都不知道，不曉得天已經亮了，像這樣子的事情常常有。偷懶不肯做，這是不能成功的，所以的確要學著不厭不倦，這樣才能夠成就。在修學過程當中要有老師指導，要有同學切磋琢磨，所以師與友，缺少一個都不能成功。老師是指路的、指導，平常在一塊研究、在一塊討論，這是同學，所以你沒有真正的好同學不行，不能成功。我在台中，我們有七個同學，我們十年如一日。這個裡面有成就的，現在大家曉得徐醒民、周家麟，這是我們七個同學裡面的幾個。

【戒若琉璃。內外明潔。】

這兩句是講持戒，持戒就是修行的根本，戒律非常重要。我們現在是不是要把《大藏經》裡面的《戒經》拿出來研究學習？給諸位說那太難了，決定做不到。做不到怎麼辦？印光大師把《感應篇》、《陰騭文》跟《了凡四訓》这三樣東西教給我們認真去研究，

認真去修學，拿這個來代替戒律。這是我們中國人的東西，你展開這三樣東西，它的內容的確是「諸惡莫作，眾善奉行」，這個就是戒經。所以我們新印的本子，就把這兩樣東西附在後面。現在我們印三十二開的小本子，我們前面是經，《寶王三昧懺》，後面《淨修捷要》，後面再附的就是《文昌帝君陰騭文》跟《感應篇》，我們修淨土宗的有這一本就夠了，這一本要認真的修學。經是理論，原理原則方法，後面懺、《淨修捷要》以及附本，那是行經，我們應當怎麼做法，要去做，能夠真正依照這個去做就行了。所以天天要去念，念的時候對照，對照我們自己的想法、我們的見解、我們的行為，都要對照。對照發現自己思想見解行為錯了，發現錯了就有進步；發現錯了，我常講，你覺悟了。你能夠把這個錯了的改過來，這就叫修行，這是真正功夫。給諸位說，絕對不是一天念十萬聲佛號，十萬聲佛號你還是胡思亂想，這十萬聲佛號也沒用處，古人講「喊破喉嚨也枉然」。十萬聲佛號的目的在哪裡？目的是要念到心清淨，把你的分別執著妄想統統都念掉，這十萬聲佛號得力，有功夫。如果十萬聲佛號就像唱歌一樣有口無心，那個沒用處。所以我們要依照經論，真正把自己的思想見解行為修正過來，這叫修行。

【其所言說。令眾悅服。】

這個時候你教化眾生，你所講的聽眾才服，心服口服。為什麼？你都做到了，你講這個話大概是真的，不是假的，不是騙我們的。你說出來，你自己做不到，別人怎麼能相信？別人不能相信。所以你自己一定要以身作則，一定要做到。

【擊法鼓。建法幢。曜慧日。破痴闇。】

這四句是講精進，李老師前面講的「二力精進」。這是比喻說，前面兩句比喻我們今天講建立道場。我們建一個講堂、建一個寺

院，這是建道場，我們建一個法會也是建道場，所以這個道場有臨時的、有長久的，有規模大的、有規模小的。最小的規模，你在你自己家裡講經，也講一部經，一個禮拜講一次，把你鄰居、親戚朋友，七個、八個找來聽，你那個家庭就是道場，這個就是『擊法鼓，建法幢』，這是小型的。當初李老師到台中，還沒有蓮社的時候，講經就是在同修家裡講。以後愈講人愈多，人家的客廳裝不下了，大家才湊一點錢買一個講堂。就像台中蓮社，最初台中蓮社的講堂，恐怕也只有我們這個講堂這麼大，它的範圍只有這麼大。以後不斷慢慢擴充，附近的鄰居搬家了，把他們房子都買過來。是很多年逐漸逐漸擴大的，最初的時候只有一個佛堂，一個佛堂大概只有我們這個講堂這麼大，可以坐個一百多人的樣子。所以漸漸從小道場，從自己家裡開始，這個效果非常非常之大。定期的，一個星期一次，所以你們會講經的同修真正能發這個心，了不起。在人家同修家裡，禮拜一在你家講，禮拜二到他家講，禮拜三到這個人家去講，天天都講經，你這個講經才不會中斷。聽眾三個、五個都可以，一個、兩個也行，絕對不嫌少，你才能夠練得出來。開始講的時候不要搞大講堂，大講堂一、二個人聽很冷落，大家看到，情緒上有影響。我到你家客廳去講，二、三個人沒關係，二、三個人就很多了。不要在講堂，情緒也會影響，不一定在講堂。這個叫啟建法會，講經的法會。

『曜慧日，破痴闇』，「慧日」就是佛法，也就是經論，經論能夠啟發我們的智慧，比喻作慧日。它的作用，破我們的無明，破我們的邪知邪見，這叫「破痴闇」。

【淳淨溫和。寂定明察。】

這兩句就是我們現代人所講的儀表、風度，這個要學習。內要『淳』，淳是我們講的，這個人心地很厚道，淳就是淳厚；『溫』

是溫和。「淳淨」，不但淳厚，而且心地清淨，表現在外面溫和。

『寂定明察』，寂定是講他心定，明察是講他的慧往外面照，他六根接觸外面的境界樣樣清楚、樣樣明瞭。

【為大導師。調伏自他。】

這個『大導師』是佛的稱號。我們怎麼能夠比得上佛，稱「大導師」？給諸位說，你要是拿淨土法門教化一切眾生，你的身分等於佛，你就是大導師。為什麼？因為這個法門是第一大法。你修第一大法，你以第一大法教化眾生，你可以擔得起大導師這個稱號。但是你要用其他的經論不行，擔不起這個稱號，唯獨念佛法門擔得起。為什麼？十方一切諸佛勸一切眾生念佛求生淨土，我雖然沒成佛，雖然是凡夫，我也勸人念佛求生淨土，那我說的跟一切如來有什麼差別？沒有差別。所以也稱得上大導師，就是這個道理。但是其他的法門確確實實不行，所以我們一定要用這個法門自行化他，也就是常講的專修專弘，特別是在末法時期。

【引導群生。捨諸愛著。永離三垢。遊戲神通。】

到這個地方是一段。引導一切眾生，必須要明理。在從前，實在講教化眾生比現在容易，原因在哪裡？從前的人性純樸、老實，你跟他講，他立刻能接受，他不懷疑。現代的人很不好教，怎麼不好教？頭腦太複雜了，換句話說，頭腦的污染太重了。你看小孩，一、二歲他就看電視，他那個頭腦被電視染污得就不乾淨了；二、三歲的小孩就察言觀色，就能夠猜大人的意思，這成什麼話！他就有心機了，曉得討好大人，天真沒有了，我們現在講他懂事很早。什麼叫懂事？煩惱！懂事早，這麼早就有煩惱了，這麼小就有煩惱了。所以人道不能來，你下一次再得人身不能幹，太苦了。我給你們同修說，我大概在十一、二歲都不懂事，對於這個社會和大人的事情完全不懂。只有什麼事情去找母親？肚子餓了去找她，除這個

之外什麼都不懂，不懂事。不懂事天真，真快樂！現在小孩這種快樂沒有了，所以那個叫做童年，現在小孩沒有童年，他到三、四歲的時候，大人的事情都知道，天天看電視教給他，全都知道、全部都曉得。所以現在的小孩沒有童年，沒有童真，這個很可惜，童年的天真沒有了，這是一個很可怕的現象，也是很悲哀的現象。所以今天要教化眾生，你要把他說服，這個麻煩大了。從前不要花那麼多口舌，現在要花很多的口舌。所以從前念佛堂可以不要講經，大家都老實，一天到晚、一年到頭，一句阿彌陀佛念到底，他不懷疑、他有信心。現在不行，現在念上三、四天，老是念這一句，什麼意思！他的問題來了。這就必須要跟他講經，講到叫他相信，叫他不懷疑，叫他這一句佛號能念得下去，不生煩惱，講經目的在此地。所以現在眾生比從前難度多了！

現在我們要成就，無論在家出家，不成就那就不談了，如果要成就，這種成就決定超過古人。因為古人沒有現在這麼複雜的社會，沒有這麼多障礙，沒有這麼多困難，所以今天成就決定超過古來的大德，這個一定的道理。從前沒有這麼多誘惑，現在誘惑太多了，這麼多的誘惑你都能夠受得了，都能夠禁得住，都能夠不動心，這個功夫就不是古人能比的。古來那些祖師大德，叫他到現在社會，你看他怎麼樣，會不會變？靠不住，很多都會變掉，就不成為祖師大德了。他那個社會好，純樸，這個的確是不一樣。所以你必須要說服他，要叫他真正覺悟。

『捨諸愛著』，對於五欲六塵、名聞利養要真正能夠放得下。

『永離三垢，遊戲神通』，這個「三垢」就是指三界，欲界、色界、無色界，都是染污的。三垢又可以說為三種煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，都可以講。在我們這個世間，現前生活就是遊戲神通，跟諸佛菩薩一樣的自在、一樣的快樂。

【因緣願力。出生善根。摧伏一切魔軍。尊重奉事諸佛。】

以下是詳細說明菩薩真實的功德，這個說得相當具體。『因緣願力，出生善根』，「善根」通常講三善根，三善根就是無貪、無瞋、無痴，世間一切善法都從這生的，所以我們叫做三善根。出世間善根只有一種，精進，精進是菩薩善根。當然這個要因緣、願力，願力在四緣裡面講就是所緣緣、無間緣，因緣可以說就是增上緣。外面的環境，你的緣分很好，你願力深厚，又遇到善緣，所以你的善根現前。這裡面就是好的老師、好的同參道友，決定我們這一生成功與失敗。這的確是關鍵，你們念《阿難問事佛吉凶經》就知道。

『摧伏一切魔軍，尊重奉事諸佛。』魔是一切的障礙、一切的折磨。你有善根，你才能夠降伏一切的障難；沒有善根，你會被這些障難障礙住。你自己善根深厚、因緣殊勝，這所有一切障礙你都能夠很順利的通過。這個地方一句「尊重奉事諸佛」，這個要從廣義上說，就像《華嚴經》普賢行願裡面第一願「禮敬諸佛」，除我自己本身之外，統統是諸佛菩薩，我們要這樣的看，你才會有成就。我昨天跟大家講的，我們中國的舜王，他心地善良，所以他在這個世間沒有一個壞人，沒有一個惡人。別人對我不滿，他回過頭來反省自己，一定我自己有過失，人家對我才不滿。沒有想到別人不對，只知道自己不對，極力改過自新，他成為中國最偉大的聖人。這個就是「禮敬諸佛，稱讚如來」。

【為世明燈。最勝福田。】

『明燈』是照破黑暗的。『福田』，眾生要想有福報，得要種植福田，這個福田就是大聖大賢。所以賢人是國之寶，他的見解、他的言論能夠影響社會，能為大眾信服，這就是「為世明燈」。他在這個地方，這個地方有福，有如福田。

【殊勝吉祥。堪受供養。】

我們對於這樣一個善知識，這樣一個好的老師，他的生活一定要照顧到。老師的生活一定是簡單樸素，絕對不會奢侈、不會越分，必然是安貧樂道。所以對他的最低生活要照顧到，使他心安、身安，他的道業才能夠發揚光大。

【赫奕歡喜。】

『赫奕』是形容詞，就是熾盛的意思。

【雄猛無畏。身色相好。功德辯才。具足莊嚴。無與等者。】

他能夠穿得暖，能夠吃得飽，生活沒有憂慮，身體就健康。『身色相好』，這是形容他的健康。『功德辯才』，功德是講他修行，辯才是指教化眾生。沒有一樣不圓滿，所以說『具足莊嚴，無與等者』。

最後一段是佛來讚歎，為這些菩薩們做證明。

【常為諸佛所共稱讚。究竟菩薩諸波羅蜜。】

這一句不僅僅是專指西方極樂世界這些菩薩們。我也常常勸勉同修，如果你真正發心，你現在雖然沒有到西方極樂世界去，但是西方極樂世界已經註冊了，已經掛了號，你將來一定要去。你現在雖然身沒有去，實際上你已經是西方極樂世界的菩薩，必定蒙一切諸佛讚歎。這問題就看你自己肯不肯做，你肯不肯發願、肯不肯做，這個權完全操縱在自己。你要能夠依照這個經依教奉行，經典上教訓你統統都做到，你就是西方極樂世界的菩薩；我也可以說，你就是乘願再來的。『究竟菩薩諸波羅蜜』，就是菩薩行你統統都具備，你統統都做到了。

【而常安住不生不滅諸三摩地。】

這句話是講你心清淨，你已經沒有妄想，因為只有妄想才有生滅，一個妄念生，一個妄念滅。你現在『安住不生不滅』，不生不

滅就是你一個妄念都沒有。心到真正清淨，一個妄念都沒有了，這就叫『不生不滅諸三摩地』，再也沒有分別，再也沒有執著，再也沒有妄想，心清淨了。

【行遍道場。遠二乘境。】

『道場』，無處不是道場，行住坐臥，一切處、一切人、一切境界裡都是你行道的地方。所以行道是什麼？都是我自己修學，都是我教化眾生的處所。不限於我這一個寺廟、講堂才叫道場，不是的，隨便在哪裡。自己修清淨心，自己念阿彌陀佛，是我自己的道場；我遇到人，勸人念阿彌陀佛，勸人修清淨平等，那是我度化眾生的道場；我坐計程車，給司機講心清淨重要，要念佛，計程車就是道場。沒有離開道場，一天到晚、一年到頭，從來沒有離開過道場，自己修行，度化眾生，這個叫『行遍道場』。

『遠二乘境』，「二乘」，小乘阿羅漢架子比較大一點，你不求他，他不教你；你求他，還得看他高興，他不高興不教你。菩薩不如此，菩薩心地平等，菩薩大慈大悲，菩薩樂意幫助一切眾生，這不是二乘境界。

【阿難。我今略說。】

世尊叫著阿難跟他說，我現在給你略說，簡簡單單介紹。

【彼極樂界。所生菩薩。真實功德。悉皆如是。若廣說者。百千萬劫。不能窮盡。】

所以佛給我們講這個經是略說，如果要詳細講，百千萬劫都講不完。這是菩薩的真實功德，前面所說的統統是真實功德。我們必須要記住的，這些真實功德我們統統可以做到，統統要認真的學習。極樂世界的菩薩是誰？有我們自己在裡頭。你千萬不要以為這上面說的是極樂世界的菩薩，不是我，不是我們娑婆世界的，更不是自己，那你這個經就白念了、白聽了。說西方極樂世界菩薩，就有

我們自己一份在裡頭，我們要如是的修學、如是的體認。理，一定要明瞭；事，一定要做到。別人怎麼做，記住，與我都不相干，我自己做到，我生淨土。如果處處要是看別人，自己這一生就去不了。所以六祖教誡說得好，「若真修道人，不見他人過」。我們自顧都不暇，哪有工夫去管別人？這個要緊。《六祖壇經》上說「我亦見亦不見」，見是什麼？見自己過；不見是什麼？不見別人過。只見自己過，不見別人過，這是法身大士。六祖的境界是圓教初住以上，你看，法身大士還這樣的修行。我們今天顛倒，不見自己過，是專見別人過，所以三界生死輪迴，沒有辦法出離，專見別人過；這些菩薩是專見自己過，不見別人過。我們今天能把這個顛倒過來，能學菩薩，我們這一生受用就大了，你在現前心地得清涼自在，真正離苦得樂，快樂無比！將來福報就更大了，往生西方不退成佛，這種功德說不盡。

好，我們念佛迴向。