

請掀開經本六十七面，今天正好是我們經文的開端。前面所講的是玄義，也就是全部經文的綱領。綱領介紹了之後，在一般來講，老同修就有能力進修了。向下這是入了經文，也就是詳細的來討論這部經典裡面所說的理論以及修行的方法，所得到的殊勝功德利益。我們看蕩益大師的註解：

解【入文分三。初序分。二正宗分。三流通分。】

這就是道安法師，不是我們現在的道安，是東晉時代的道安，判釋如來聖教分為三分，序、正、流通三分，每部經都有三個大段落。

解【此三名初善。中善。後善。序如首。五官具存。正宗如身。腑臟無闕。流通如手足。運行不滯。】

這是解釋三分的義趣。這些地方都非常的重要，對我們修學的人來說是很要緊。如果對於弘法，把這部經介紹給別人來講，這更重要了。特別是『初善、中善、後善』，從這六個字來看，三分實在是等量齊觀，換句話說，它的重要性是相等的，無有一句不善，無有一字不善。底下這是舉個比喻說，『序分』好比一個人的頭部，『五官具存』。『正宗分』好比一個人的身體，五臟六腑都不缺。『流通』就好比『手足』，它才能夠起作用，才能夠運行而沒有障礙。旁邊的小字把這個義趣給我們點得更清楚，「解中，判爾時下三十九字，為別序」，當我們看到經文，諸位就曉得了。而「六方佛為流通」，這種的判法與古今這些大德們所見解的不相同，為什麼不相同？就是在「初善、中善、後善」這個義趣，大師在後面給我們說明了。請看底下這一段：

解【故智者釋法華。初一品皆為序。後十一品半。皆為流通。
】

這是智者大師註解《法華經》所判的三分。

解【又一時跡本二門。各分三段。則法師等五品。皆為跡門流通。】

這一段是大師引證初、中、後善。『智者』是天台宗第一代的祖師（在傳記裡面有記載），這個人的確是再來人。有傳說他是釋迦牟尼佛再來，這是傳說而已。可是諸佛菩薩在我們中國歷代，再來示現的真正是不少。可是在佛經裡頭有一個例子，這是我們一定要曉得的，那就是再來人，佛菩薩再來了，如果他的身分暴露了，他馬上就走，不會再住在這個世間，這就是真正佛菩薩再來。所以佛經上給我們說的，如果身分露出來了他不走，這就奇怪了，佛沒有這麼說，我們應當依照四依法，是「依法不依人」。

像永明延壽大師是阿彌陀佛再來，他的身分一被人知道，他馬上坐在那裡就往生了。我們再要去看阿彌陀佛，看不到，阿彌陀佛走了。大耳和尚是定光古佛再來的，這是永明延壽說的。這樁故事就是當時國王，錢鏐王國王，他發心供齋，打千僧齋，在千僧齋的當中（千僧齋這一天，當然就有很多法師們來應供），上座首席大家都客氣，彼此互相的來讓。而這個時候來了一位法師，這位法師平常大家都沒見過面，他看到大家都在爭議的時候，他也就不客氣，就往首席上一坐，當然有許多人心裡都不很舒服。因為在當時永明延壽大師的聲望是最高了，他是國師，錢鏐王心裡也不痛快，但是都是出家人。好了，上座就讓他坐。這位法師耳朵特別大，但不知道他的名字，就叫大耳朵和尚，大耳和尚。

供齋完了之後，國王就向永明延壽大師請教，「我今天打齋有沒有聖人來應供？」「有。」「那是誰？」「定光古佛來了」。「

那是誰？」「就坐在上座那個大耳和尚」。錢鏐王高興了，定光古佛來了。於是他就派人去找，派人到處去打聽，打聽到了，他是住在一個山洞裡面，這個人到那裡去之後，他就說了一句話：「彌陀饒舌」，阿彌陀佛多事，把他的身分說出來了，他說了這句就圓寂了。人家叫他來找古佛，古佛走了。一會兒一想，他說「彌陀饒舌」，那永明延壽大師一定是阿彌陀佛了，不要緊，定光古佛走了，阿彌陀佛還在，趕快回來報告國王，永明延壽是阿彌陀佛再來的。到皇宮去一報告，這邊去報告，再來，那邊又有人來報告，說永明延壽大師圓寂了。身分一露就要走，沒有說身分露了還住在世間，那就叫造謠惑眾，沒這個道理。所以諸佛菩薩示現在我們中國真多，這是我們要曉得的。

今天說他是某佛某菩薩再來的，你怎麼還住在世間？你怎麼還不走？走了就是真的。沒走，假的，絕對不要相信。智者大師傳說是釋迦如來再來的，在傳記當中記載他的瑞相，諸位看這個註解本子也能夠了解，確實與一般人不相同。別的不說，他睡覺的時候一定合掌，坐的時候一定向西，這是說他小時候，做小孩的時候，不簡單，沒人教他，他就有這種習慣，這個習慣我們能想像得到，多生多劫的習氣。所以一個人小時候很容易表現他帶著前生的習氣，前生的習氣帶著。他十八歲出家，專攻《法華經》。

今天慈恩社的莊居士下午到我這兒來訪問，我已經相當累了，還跟他談了一、兩個鐘點。我給他談的，他問我們現在這個道場的情形，我說我們現在這個道場是專修，這個道場是專講《阿彌陀經》，杭州南路講堂是專講《四十華嚴》，其他的我統統都放下了。為什麼放下？我說我現在覺悟了，過去我的路走錯了，搞得太多太雜了，沒有成就，如果再這樣下去，我這一生一定空過了。所以現在曉得了，要專修要緊。我也舉了幾個例子，古來的這些祖師大德

沒有一個人不是專攻的，所以他能成就。

天台能成為一代祖師，他是不是再來人我們不管他，我們只在跡象上看，人家是專攻，一生是專修一部經，他成功了。清涼一生專門攻《華嚴》，宗密大師一生是專修《圓覺》，你去看看歷代祖師，幾乎沒有一個不是專攻的，這點我們應當要覺悟。現在的人太聰明，真是古人所說「聰明反被聰明誤」，他要做個大通家，樣樣都要學，樣樣都要通，結果學到老是一樣都不通，吃虧了。我就告訴他，我過去二十五年，我是講臺上二十五年，如果我在講臺上這二十五年統統講《楞嚴經》，那今天我走到任何地方，哪一個不尊稱我作首楞嚴王？一定的，我有成就。如果我一生都講《阿彌陀經》，那人家見到我一定合掌「南無阿彌陀佛」。雖然我不是阿彌陀佛再來的，人家眼睛當中一定看我是阿彌陀佛。要專。所以清涼大師，人家稱他華嚴菩薩，他一生講《華嚴經》講五十遍，當然是華嚴菩薩。一定要專，不能夠搞得太雜太多。

也談到了教學，他也曉得現在弘法的人太少了。教學，我也有這個意思，我希望將來在一塊修學的人，各個人都專，但是不一定要跟我所專的一樣，不一定。你學《華嚴》也可以，學《法華》也可以，學唯識也可以，不管你學什麼東西，一定要專攻一門。你學什麼我也不反對，但是行門一定要專一。我這裡是修淨土，你要是修禪的，那不行，那我們沒法子共住，一個道場不能有兩種修行方法，所以這是我們唯一的一個要求，那就是我們都是要修淨土法門。

他又說了，現在有很多道場、很多法師提倡的教學是佛法、世間法樣樣都要學，這算是民意，為什麼也不學學他們樣樣都要學，多學一點不好嗎？才能應付得了這個世界。我說那些法師們都在做了，我就不要再做了。大通家有的是，專家太缺少了，我們這兒訓

練專家，辦專科學校，他們辦大學，我們辦專科學校就好了。大學太多了，專科學校還沒有。這是說到「專」才能夠有成就。

智者大師讀《法華經》讀到「藥王菩薩本事品」，是真精進，是真法供養，這個時候他入了法華大定，入了定，定中見到釋迦牟尼佛在靈山還在講《法華經》。智者是隋朝時候人，距離釋迦牟尼佛滅度之後一千多年。諸佛菩薩的法會，你說還在不在？不在。我們到印度去看是一片荒山。祇樹給孤獨園的房子統統都倒掉了，還剩了一點足跡，你到那裡去看這些東西。菩薩境界裡道場還在，佛還在靈鷲山講《法華經》。既然佛還在靈鷲山講《法華經》，佛又何嘗不在祇樹給孤獨園講《阿彌陀經》？是一個道理。法華一會儼然未散，彌陀一會又何嘗散場？只是我們肉眼凡夫沒有福報，見不到，這是千真萬確的事實。什麼時候你見到？你要是什麼時候在念佛念到事一心不亂以後，以上的境界，就可以見到了。祇樹給孤獨園沒散。這是我在此地把這個消息漏給諸位，十方三世一切諸佛的道場統統都沒散，法緣殊勝得不得了，這是境界上的問題。

藕益大師引用這段文，它的重點是說明初、中、後的三善。這個意思就是說，不是他判釋《阿彌陀經》故意跟古人不同。其實智者大師判《法華》有例可援。換句話說，他是有師承的，他是有個模樣來翻版的。這種見解並不是他發明，並不是他所創的。智者大師判《法華經》前面一品，就是序品，而末後，《法華經》一共是二十八品，後面十一品半，他都判作流通分，這是講全經的判釋。

如果更細一點來說，它又把這部經分做『跡本二門』。二十八品經，後面十四品是本門，前面十四品是跡門。所謂本門，完全是如來的境界，講如來的境界是本門。前半部，前面十四品是跡門，是講佛示現在世間應化眾生的境界。本跡各有流通、正宗、序分。序、正、流三分都非常的完整。如果單就跡門來說，法師這個五品

也變成了跡門的流通分，他說出這個意思。他在《阿彌陀經》裡面把六方諸佛判作流通分，才見到後善。這是下面這一段就說出來了。我們看底下這一段：

解【蓋序必提一經之綱。】

等於經文裡面的導論，這一段非常的重要。以後這些祖師大德們註經，在沒有註解經文之前，先說全經的玄義。玄義就是一經的綱領，特別提出來詳細的說明，給我們初學的人做一個導讀；稍為有一點程度，讀了導讀之後，就有能力研究經文了，所以導讀是比什麼都重要。但是序分是經文本身的導論。

解【流通則法施不壅。】

『壅』是障礙，『法』是大法，『施』是流通、施捨，我們講法布施，拿今天來講就是宣傳。宣傳、教學沒有障礙。由此可知，序跟流通是很重要的。我們一般人都把正宗分看得很重要，序跟流通好像是陪襯的話，好像是無關緊要的話，這是我們看錯了。佛經裡面沒有一句是廢話。所以大師在此地說：

解【關係非小。後人不達。見經文稍涉義理。便判入正宗。】

後人不曉得三分的義趣，看到經文裡面，裡頭講了有些理論在裡面了，就把它列到正宗分裡去。

解【致序及流通。僅存故套。安所稱初語亦善。後語亦善也哉。】

這一段是大師敘說序、正、流三分等量齊觀的道理，這是相當的重要，確實是許多人疏忽了。他把這個道理說明之後，所以他的判法跟各家的判法都不一樣，這是諸位從科判裡面能夠發現。《要解》有它特別的地方，有它的道理。好，這個序交代完了之後，我們就看經文了。經文一開端就是序分，序分裡面有通序、有別序。請看經文；

經【如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。】

註解裡面是：

解【如是標信順。我聞標師承。一時標機感。佛標教主。舍衛等。標說經處也。】

這是通序當中的六種成就。所謂「通序」是通一切經，這個地方我們也無須細說。諸位看圓瑛法師的《講義》，或者看寶靜法師的《親聞記》，就明白了。我們在此地所說的還是大意。

佛經跟一切宗教的經典，乃至於世間一切的典籍，有一個最不相同的地方，就是它的經文一開端就是『如是我聞』。這個不一樣，這四個字含無量義，這四個字就是真經。可以說千經萬論講的是什麼？「如是」。那部大藏經擺得那麼多，就是「如是」這兩個字的註解。幾時你要真正把「如是」這兩個字懂得了，你就成佛了。所以這兩個字把它擺在第一個，也就是說一切經講的什麼？講的是「如」、講的是「是」。所以在六種成就裡面，它擺在第一位。為什麼擺在第一位？佛在大經或者大論裡面都說「信為道源功德母」，又說「佛法大海，信為能入」，你要不信，你就不能入。這個「入」就是理解。你要不信那就不能理解，這個意思是很深，這個意思是相當深，也相當有味道。

你對這個境界有懷疑，懷疑是不理解，真正理解了是沒有懷疑。也許說正確的、對的我不懷疑，那說錯了的，我懷疑了。真正「入」進去的人沒有什麼錯誤、正確的，沒有，為什麼？你說有正確的、有錯誤的，是二邊，這是二法。你們念過《壇經》，六祖曾經說過「二法不是佛法」，佛法是不二法。所以真正入進去的時候，這一切法裡頭沒有什麼對，沒有什麼錯誤，「兩邊不立，中道不存」，唯如即是。這個理是有相當的深度，諸位總得要慢慢的去體會。

我們今天不能向深處去講，我們只有淺說。就字面上最淺顯的地方來解釋「如是」，那就是指這部經。這部經是佛講的，但是佛當年講經的時候並沒有把它寫成教科書，沒有把它寫成經典，這部經是佛滅度之後，弟子們把它整理出版，流通了。出版是現代名詞，那個時候不叫出版，反正流通了就是出版了。佛並不在世，佛滅度了，經典怎麼來的？佛的這些弟子，弟子當中第一流優秀的弟子，他們在老師的座下有修有證，不但是理解，他有修有證，那當然見解是絕對正確的，沒有錯誤。在結集經典必得推選一個人來覆講，你過去聽老師所講的，你再重複講一遍，講一遍，同學們大家來作證明，你講的沒錯，把它記下來流通到後世，經典是這麼來的。

所以當時的結集有五百個阿羅漢，大家推阿難尊者來覆講，為什麼推他？阿難跟佛最接近，是釋迦牟尼佛的侍者，伺候佛二十年。阿難尊者的前面二十年沒有聽到的經，佛非常慈悲，佛為阿難單獨給他講。從前所講過的，阿難沒聽到的，佛還給他補講一遍，換句話說，佛講一切經是阿難聽得最完整的。阿難的記憶力又非常好，只要聽一遍，他永遠就不會忘記，所以大家推他來覆講，五百阿羅漢在底下聽。

結集經是很莊嚴的一樁事情，阿難話說出來了，底下筆記，如果五百阿羅漢有一個人提出異議說，阿難，這句話我當年沒聽佛這麼說，這句話就要把它刪掉。可見得所留下來的，凡是聽過佛所講經的人，它所聽的印象當中決定沒錯。所以不是開會過半數就通過，是一個人反對就不能通過。這是佛經的結集有這樣的嚴謹，這是我們應當要相信。所以阿難說「如我所聞，如是當說」，我所說的一定跟我所聽到的完全相符合，不敢增加一個字，也不敢少一個字，這是我們能信得過的。所以這個「如是」是『信順』的意思。「我聞」是『師承』，「我」是阿難尊者自稱，「我聞」，這是代表

親聞，不是傳說，是親自聽說的，聽佛這麼樣講，所以這句是說的「師承」。

在世出世間法的修學，諸位要曉得，成就與否決定在師承。你要說是沒有老師就成就的，這個話講不通。我們在《壇經》裡面讀到，永嘉大師他開悟了，遇到了玄策，玄策就告訴他，你雖然開悟了，還得要請一個人給你印證，如果沒有高人給你印證，那就是說沒有老師給你指點、給你印證，你這個開悟是不作數。他說得很好，佛在經上說，威音王以前說無師開悟的，行，能講得通。威音王以後沒有師承，自己開悟的，統統是天魔外道，你就曉得師承的重要。所以永嘉大師聽了之後，趕緊到曹溪拜六祖作老師，求六祖指正他。自古以來沒有不重視師承的，師承的「師」是得法的老師。

諸位要曉得，我們這個皈依，哪個老師給我們做皈依的，這個不要緊，皈依師等於說是證明你入佛門的，他除了這個之外，對你不負任何責任。你出家剃度的老師，剃頭的老師也沒有關係，常言說得好，「師父領進門，修行在個人」，那是接引你入佛門的，這個師父也沒關係。所以佛法裡面，諸位聽說重視什麼？「法子」，法弟子，傳法的弟子，這就是師承了。傳法，傳的什麼法？不是我把書傳給你，這你自己也可以買得到。我把這一代一代的祖師譜牒傳給你，你自己翻開大藏經也可以抄一份。傳法是教你開悟，而你真的開悟了。傳的這個法門，你沒老師傳給你，你沒接受，你沒得道，那個不算傳法。傳法是要開悟，是要修行證果，這叫法子，是真正的「法子」，這是真實的師承，所以師承不容易。

在今天這個社會裡頭，師承就更難了，雖然有高明的老師，不見得有學生肯跟他學。為什麼不肯跟他學？不聽話，現在學生知見太多了。知見太多了，說得不好聽的話，就是邪見太多了，邪知邪見，老師沒有法子給你糾正。糾正，你不服氣，為什麼？不合自己

意思，不能接受。其實佛法給諸位說，什麼意思都沒有，有了意思那就是煩惱，有了知見就叫邪見。幾時你什麼意思也沒有了，什麼知見也沒有了，你就是正知正見。

底下，『一時標機感』，「機」是眾生的根機，「感」是感應道交，眾生有感，佛菩薩有應，感應道交，這個時候叫「一時」。再跟諸位說得明白一點，佛的心是一心，諸佛如來各個都是一心不亂，我們自己也是一心，一心與一心才是感應道交。諸佛如來是一心，我們是三心二意，怎麼搞法也不能感應，也起不了感應。所以學佛學什麼東西？學一心。八萬四千法門統統修的是一心，名稱它不叫一心，叫的名稱很多，其實都是一心，一般我們講禪定。諸位想想，你三心二意哪有禪定？禪怎麼說？定怎麼說？《金剛經》上說得很好，「不取於相」叫禪，禪的意思是不著相，定的意思是不動心。外不著相，內不動心，這個境界就叫做「一心不亂」，淨土裡叫一心不亂，禪家叫禪定，教下叫止觀，那個名詞佛經裡頭有一百多種，同一個境界。本經是直接教你修一心不亂的，「一時」就是一心不亂的時候，這個時候感應道交。

所以智者大師讀《法華經》讀到一心不亂了，靈山一會他見到了。時間距離一千多年，地點那距離得更遙遠了。智者大師在天台山，是在中國的浙江省，靈鷲山在印度。他就坐在禪堂上的時候，靈鷲山的釋迦牟尼佛在講《法華經》，那個現場就現前了。你看他坐在那裡沒去，佛那裡也沒來，不去不來，自然就現前了，不可思議。我們要念佛念到一心不亂，不但是靈山一會，這算什麼，距離我們十萬億佛國土的西方世界，阿彌陀佛現前了，這個境界更不可思議。由此可知，諸位就可以能夠明瞭我們修的是什麼、學的是什麼。

『佛』是老師、是教主，是我們的根本老師，這個地方的「佛

」就是指釋迦牟尼佛。『舍衛國，祇樹給孤獨園』是講經的處所。這部經在哪裡講的？在「舍衛國」講的。其實「舍衛」是一個城的名字，並不是國名，是一個城的名字，就是波斯匿王的首都。舍衛是印度話，翻成中國話叫「豐德」，它有四個意思，這個國家拿現在話來講就是物質的文明、文化的水準非常之高。古人稱我們中國叫「支那」，「支那」不是中國話，是印度跟西域人稱中國作支那，以後日本也稱我們叫支那國。支那的意思就是文化水準非常高，物產非常豐富，是這個意思，有點跟古印度「舍衛」這個意思是相同的，舍衛是梵語。註解裡面說，這個國家人「多聞」，「多聞」就是有學問的人很多。「解脫」是修行證果的人很多，這很難得。第三個是這個國家財寶多，就是物產豐富。第四是「五欲」，五欲拿今天的話來講，生活程度高，生活水準相當之高。它具足這四種條件，所以稱之為舍衛。

當時佛陀在世的時候，這個國王是波斯匿王，這個國王是釋迦牟尼佛的護法，也是虔誠的佛弟子。所謂「佛弟子」這三個字，我們也要把它認清楚，我們自己是不是佛弟子？換句話說，我們能不能符合佛弟子的標準。佛弟子第一個要明白佛法的道理，佛所講的道理我們都一無所知，這不是佛弟子。佛所教給我們修行的方法，我們是不是真正的明白了？如果佛教給我們的方法，我們也一無所知，佛所講菩薩道上種種的境界，我們有沒有搞清楚？如果說理論、方法、境界都一塌糊塗，我們在這裡皈依了一下，或者受了幾條戒，這叫佛弟子了，告訴諸位，這是冒充佛弟子，有名無實。我們自以為是佛弟子，佛不承認。自以為是佛弟子，這個話不是我在此地故意說得這麼難聽，你們諸位去看看那個小乘經，《阿難問事佛吉凶經》，經上講得清清楚楚，什麼叫真佛弟子，什麼叫假佛弟子，佛說得很清楚。所以我們自己要想想，我們符不符合佛弟子的標

準，也就想想我們現在這個行持，佛承認不承認我是他的弟子。波斯匿王對於佛法的理論、方法、境界通達，而且依教奉行，他是真正佛弟子。

這個道場是「祇樹給孤獨園」，道場怎麼建立？給孤獨長者就是須達多，這個人非常慈悲，喜歡幫助貧苦的人，所以大家送他一個稱號，叫他「給孤獨」。他對於孤獨之人能夠布施、能夠照顧他，所以送他這麼一個好的稱呼。當時他聽說釋迦牟尼佛是一個很有智慧的人，在各地教化眾生，他聽了之後（在這個地區他也有很高的地位，他有財富），他就想把釋迦牟尼佛請到他自己的地區，來講經說法教化眾生。當時佛的團體就不小，不是說我請釋迦牟尼佛一個人來講經，這個不行。跟隨釋迦牟尼佛那個時候的團體，一共是一千二百五十五人，有這麼大的一個團體。你要請他來了，第一個考慮是住的問題，得要有一個很大的地方，能夠容納得下一千二百五十五個人居住的場所。

所以他就找大的處所，找了很多地方都不合適，最後看到祇陀太子的花園相當之大，於是乎就跟祇陀太子商量，「我要買你這個花園」，祇陀太子就說，「你買我的花園幹什麼？」「我要請釋迦牟尼佛來講經」。祇陀太子開了個玩笑，他說「聽說你家的黃金很多，你要想買我的花園可以，要拿黃金來鋪地，鋪多少，我賣給你多少」，開玩笑的話。誰知道須達多長者家裡黃金是真多，他真的回家去打開倉庫，就派人來把黃金拿出來鋪地。就有人去報告祇陀太子，太子到了一看，「我跟你開玩笑的，還當真的」。這一看，祇陀太子也曉得是一樁了不起的大事，否則的話，須達多長者雖然有錢，怎麼肯用黃金鋪地。

於是乎就向他打聽，釋迦牟尼佛是個什麼樣的人，你為什麼這麼尊重他？為什麼要請他來講經？他就把釋迦牟尼佛給他介紹一番

，祇陀太子也感動了，「那好了，這功德我們兩個人做」。須達多說，「不行，我要一個人做，我還是用黃金來鋪地，買你的房子」。祇陀太子說，「不行，一定要我們兩個人做，功德不能讓你一個人，我也要得一份」。最後商量的結果，須達多很固執，堅持不肯。祇陀太子一生氣，「好了，那這樣好了，你用黃金鋪我的地，我地賣給你。我這個花園很多樹木、花草，這個你不能鋪，你鋪不上去，那這個是我的」。這個須達多是沒辦法，「好，樹木花草統統是你布施供養的，地算是我供養的」，所以這個地方就叫「祇樹給孤獨園」，是這麼一段掌故。

這個掌故，給諸位說，給了我們很大的啟示。佛法如果沒有這些有地位、有身分、有財富的這些國王、大臣、長者來護持，佛法就不能流通。諸位要曉得，我們只知道佛的功德不可思議，我們問一問，祇陀太子跟給孤獨長者的功德可不可思議？同樣不可思議。佛的功德甚大，祇陀太子跟給孤獨長者，他們兩位的功德跟佛一樣大，你相信嗎？沒有他們兩位，佛雖然有智慧、有德能，派不上用場，等於零。所以你要做世出世間第一等功德之事，我們有個場所，請法師大德來講經，他有多少功德，我就有多少功德，沒有兩樣。一切布施當中，你們在《金剛經》上讀過，「法布施第一」。

我今天建立道場請法師來講經說法，法師固然是法布施，我算不算法布施？當然是法布施。好比我在這裡辦學校，我辦了個學校，我請高明的人來做教員，來跟我教學，這功德是誰的？是辦學校的那個人。在我們中國，武訓稱之為聖人，他是個要飯的，他不認識字，他辦了三十多所學校，他請了社會上很多有學問的人來教化眾生，他是這三十多所學校的主持人，哪個人功德能比得上他？後世人稱他為聖人。

祇陀太子跟給孤獨長者給我們示現這一個典型，給我們做出這

個模範，所以要曉得護法的功德跟弘法的功德是一樣的，決定沒有差別，這是我們一定要認清楚的。不要認為弘法的功德大，護法的功德小，那你就錯了。這也正是我們學習之處。今天佛法的弘護是要大家團結，是要大家一條心，佛法才能夠復興。佛法的復興，眾生有福。今天佛法可以說衰到了極處，不是法衰，是人衰。法怎麼會衰？人衰。人衰在哪裡？人都是貪圖名聞利養、五欲六塵，貪圖這些，那佛法就沒有了。

今天下午有一位居士來見我，他就提到了，他自己有個房子，有個小道場，大概可以坐七、八十個人。他來給我說，我沒讚歎他。我告訴他，不要多事，應當要團結，一個人搞一個小地方，自以為做功德，沒有功德。你看祇陀太子明白這個事情了，合作，跟給孤獨長者合作。祇陀太子不會說，我這個地方賣給你，我還有大的地方，我再建個道場，這個功德是我的，沒有這樣做。大家把力量集合起來建一個大道場，這樣才能夠弘法利生。是集成一個，不是叫你分散，不是叫你一個人搞一個人的，那是錯誤了。

今天我們的毛病，道場林立，一個個小道場，太多了。佛教裡不是沒有人才，人才太多了；不是沒有財富，財富也太多了，統統都分散了，所以我們今天比不上外道。外道他能團結，他有組織，他能夠合作，所以力量遠遠的超過了佛教，形式的力量超過了佛教，可是他沒有內容。換句話說，他不能解決問題，不能了生死、不能出三界、不能斷煩惱、不能證菩提。這是佛弟子應當警覺的。

向下註解裡面將六種成就是再深一層的來探討，這是很有必要。剛才我略略的提了一提，千經萬論都是講這個「如」，為什麼千經萬論都是講「如」？大師這個註子你一看就明瞭了：

解【實相妙理。古今不變。名如。】

我們再看看一切大乘經，你看一切大乘經，古來祖師大德的註

解，這個註子一般大概不是採取天台的五重玄義，就是採取華嚴的十門開啟。我們從辨體一章來看，一切大乘經皆以『實相』為體，這個「體」是什麼？理論依據。這部經典它是根據什麼道理來說的？這個體是講理論依據。理論依據要搞不清楚、不明白，我們的信心就不能建立。理論依據搞清楚了，我們相信了，沒話說了，我們對它才沒有懷疑。一切大乘經都是以實相為體，換句話說，都是依據「實相妙理」而說出來的。實相妙理古今不變，超時間、超空間，這叫「如」。換句話說，一切大乘經典說的是什麼東西？說的是個「如」。所以這個如字你要是通達了，千經萬論你全都通達了，難怪古人說「一經通，一切經通」，為什麼？一經講的是個如，一切經統統講的是如。如是什麼？如是真心、如是法界、如是本體、如是佛性，如也就是如來藏，就是一真法界，《華嚴》裡面講的不思議解脫境界，都是說這個，名詞不同，境界是一樁事情。

「是」是什麼意思？是就是如的起用，從體起用，這叫是。從體起用，這個作用是廣大而無邊際。所以說哪一法不如？哪一法不是？無有一法不如，無有一法不是。只要你悟入了，都是「頭頭是道，左右逢源」。當你迷惑了，沒有一法是如，沒有一法是是，那就是全盤都錯了。一覺悟是無有一法不如，無有一法不是。佛與凡夫就是迷悟之間，悟了叫佛菩薩，迷了叫凡夫。在無量無邊的大用當中，在此地就舉一種。前面講那個如，那是講本體的，周遍含融，無有一法不包攝在其中。下面講「是」，專就我們這個法門。這個意思諸位讀一切經都不例外，要明瞭這個意思。講到「是」是講到當經，講到這部經。講到如，如是講教理，教理是通一切法，不但通一切佛經，一切世出世間法統統包括在其中。「是」是講教義，教義是侷限我們這一部分的，不是全體，但是這一部分相當的廣大。

解【依實相理。】

諸位要記住這句，『依』是根據，念佛是有理論依據，不是沒道理的，所以念佛人不明白理怎麼行？不明白這個道理，你這個佛號念了，念久了會懈怠，念久了會厭煩的。如果你明白『實相理』，愈念愈有味道，不疲不厭，愈念智慧愈增長，愈念前途愈光明，真正念得法喜充滿，你得要明理，這部《阿彌陀經》不簡單。

這部經像我們現在這個講法，要細講大概總得要講上三、四個月才能圓滿。我們《阿彌陀經》這部經講下來，像現在一個星期講三天，不中斷，得兩年才能講完。我們第二遍講圓滿，你看看我們的錄音帶，三百三十五個帶子，三百三十五天把一部《阿彌陀經》講完。《阿彌陀經》要是小看了它，那是錯誤了。本經的方法是：

解【念佛求生淨土。決定無非。曰是。】

這是決定不錯，這叫『是』。所以這個「是」是就本經、就本法門來說。本法門在理論上是依實相之理。旁邊這個小註說「悟此者少」，這句話是一點都沒錯，多少學佛人把淨土看輕了、疏忽了，哪裡知道這個法門在一切法門裡面是無上的法門。八萬四千法門裡面，告訴諸位，這叫第一法門。你們諸位有福報，能夠聽到諸佛如來第一經。幾個人知道？沒有福報的人怎麼會知道？

我在美國講過幾次，那邊的人原先都是學禪的、學密的，一窩蜂搞這個，沒有把淨土看在眼睛裡面。一提到淨土，那一本《阿彌陀經》算什麼？輕視了。到我在美國這麼一說，大家都覺悟了。我說什麼？我那部《阿彌陀經》才講完，講了多少時間？講了三百三十五天，一天講一個半鐘點，大家聽了嚇一跳，這就不簡單了，才不敢輕視了。所以國外的同修邀請我講《彌陀經要解》，明年到美國去講《彌陀經要解》。

香港來了幾位同修住在此地，他們也邀請我到香港講《彌陀經

要解》，過去都沒瞧得起的，現在大家都一窩蜂的請我講《阿彌陀經》，我很高興，為什麼？我畢竟在國外講佛門第一經。講《華嚴》、《法華》、禪宗、密宗，不希奇。第一經，十方諸佛之所讚歎，我們擺在面前不知道這個的寶貴，那真叫有眼無珠。就好比許多珍寶放在一起，這個珍寶價值最高的，你不識貨，你沒把它瞧在眼裡，那個不值錢的玻璃球，你把它當寶貝，你看錯了。

我過去也曾經講過多少次，講這部經的道場，這是世出世間第一道場，比《華嚴經》殊勝。《華嚴經》雖然是一乘圓教，《法華經》是一乘圓教，講了怎麼樣？得不到受用，沒好處。這部經學會了之後，當生成佛。諸位要記住，你要想當生成佛，你一定要把理論搞清楚、方法搞明白，境界明瞭了，依教奉行，這一生決定成就。好，我們今天就講這個「如是」，「如是」這裡頭的意思實在是太豐富了，簡單跟諸位介紹到此地。