

現在請看經文，第九十三面倒數第二行末後這一句看起。

「又轉輪王有沉香寶，名曰象藏，若燒此香，王四種兵，悉騰虛空。」轉輪聖王福報很大，現在在這個世間沒有，如果有這麼大福報的國王出現在世間，眾生都享國王的福報，天下太平，安和樂利。亂世，這個世間沒有轉輪聖王。佛在經上告訴我們，大福德的國王出現在世間，這個世間有一種沉香寶，這個香一燃，國王所統轄的軍隊都可以騰起空中，這種香實在講也很特殊。我們現在雖然沒有轉輪王出世，在古時候，空中飛行的那只是一個想像，沒成為事實。現在變成事實，現在不但空軍在天上飛，海軍也有飛機，甚至於陸軍也有直昇機，都飛到空中去了，這是與轉輪聖王軍隊有相似之處。這些地方都是比喻，用這來做比喻。

底下這個話就重要了。「菩提心香，若一發時，即令一切善根，永出三界」，這個四句重要。菩提心正像前面所講的，就是發真正懇切的心求生西方極樂世界。這個心一發則一切善根都具足，因為往生西方極樂世界是無比的善根、無比的福德。我們今天修福，修第一等的福德，有力量幫助別人，沒有力量自己修，都能夠成就。如果有力量不能幫助別人修，這是不如法的，在淨土修學是有欠缺的。因為三種淨業裡面末後一句「勸進行者」，勸進行者就是盡心盡力的幫助別人，勸別人修行。我們沒有力量，我們有這個心，功德也是圓滿的；有力量而不肯去做，功德不圓滿。所以圓滿功德怎麼講？盡心盡力就圓滿了。

「又如波利質多羅樹，其皮香氣，一切華香，皆不能及。」這個樹古時候印度有，我們通常稱為多羅樹，它梵文的音譯是波利質

多羅樹，樹皮有香氣，而且這個香氣非常微妙，一切香都比不上它。因此佛在經上也常常用這個來做比喻。「菩提心樹，所發大願功德之香，一切二乘五分法香悉不能及。」五分法香就是小乘人所講的五分法身，五分法身是戒、定、慧、解脫、解脫知見，比不上一個發菩提心的人功德殊勝。「又波利華，一日熏衣，薝蔔等華，雖千歲熏，亦不能及。」薝蔔是梵語，《大智度論》上說，就是我們中國人所講的黃花樹，南方人稱為梔子。這個樹身很高，花很香，它結的子可以作藥，所以中藥裡面有梔子。梔子的果實也可以做染料用，它的顏色是黃的，可以做染料用。佛在經上也常常用這個樹花、果實來做比喻，因為它的花很香，古時候人常常用這個花來薰衣服。這個花薰衣服薰一天，衣服就有很濃的香氣了，用其餘的花薰很久都難得有香氣。千歲是形容詞，就比喻其他一切花比不上梔子花，比不上它。

「菩提心華，一生所熏諸功德香，一切二乘無漏功德，百千劫熏，亦不能及。」前面只是一個形容，未必是事實，後面講的是事實，這絕對不是形容。為什麼？聲聞、緣覺無漏的功德，他們證入偏真涅槃，所以稱之為無漏功德。偏真涅槃只斷見思煩惱，像阿羅漢，雖然斷見思煩惱，見思煩惱的習氣沒有斷；緣覺雖然高明一點，見思煩惱習氣斷了，可是往明心見性還有相當遙遠的距離，不是容易得到的。在三種不退裡面，聲聞、緣覺如果是回小向大，充其量只能做到一個行不退，位不退、行不退，實在講行不退還不見得能保得住。經上不是說舍利弗尊者想修大乘菩薩法嗎？結果退心了。他發心要學菩薩行，就有帝釋天王來試驗他、來考驗他，就變了一個人在路上等著舍利弗，看到舍利弗來了，他就哭哭啼啼的，覺得非常難過。舍利弗要行菩薩道，看到這可憐的人，問他你為什麼哭？為什麼那麼痛苦？他說我家裡老人病得很重，現在大夫開了藥

，需要藥引子，這藥引子我找不到，我在這邊哭，沒有辦法了，不能救老人。他就問他，你要什麼樣的藥引子？他就跟他說，需要證阿羅漢果的人的眼睛才能做引子。

舍利弗心裡一想，我證了阿羅漢，那好了，我就行菩薩道，就捨一隻眼睛，挖個眼睛給他，把眼睛挖給他。挖一個眼睛還有一個眼睛。他這一挖，挖好了之後那個人就說，你真是難得，很可惜的是你這個眼睛挖錯了，我要左眼，你挖的右眼。這是故意找他麻煩的，他要挖了右眼，他一定說我要左眼，右眼不行。舍利弗說你為什麼不早講？早講我給一個你，還可以留一個，這麻煩大了，再挖我就變成瞎子，兩個眼睛都沒有了。沒有法子，要行菩薩道，發了這個願，只好把這個眼睛再挖給他。給他之後，這個人拿來聞一聞，這不行，這個眼睛不及格。兩個眼睛拿去丟掉，丟到旁邊不要了。舍利弗心裡一想，菩薩道難行，算了，我還是當小乘去。就退心了，還是去修小乘去，菩薩道難行，不容易。這就說明什麼？他只有位不退，行還是退，還是退轉。這就是說連舍利弗都禁不起考驗，我們這個世間有幾個人能禁得起考驗？這是捨內財布施，我們今天身外之物都捨不得，都放不下，所以要談成就不容易，實實在在不容易。

真正發願求生淨土，這個世間，所謂身心世界一切要能放得下；你要是放不下，西方極樂世界就去不成。為什麼？決定不許可你帶一樣東西到西方極樂世界的，你帶不去的。此地你的財產帶不去，你的地位、榮耀帶不去，你的妻子兒女帶不去，沒有一樣東西你能帶得去；身心世界要放得下，才不至於造成往生的障礙。所以真正念佛人，在這個世間吃得飽、穿得暖，住的地方不漏雨，可以遮蔽風雨，足矣，夠了。為什麼？沒有留戀，沒有牽掛，他才能夠去得了；如果有留戀、有牽掛，縱然一天念十萬聲佛號，像前面所講

的，一生念佛，臨終都不能往生。不是佛法不靈，是你自己有障礙，這些都叫做業障。你想想看，前面講了四種業障，出不了那四種，都是業障。勸你放下是為你自己好，是為你自己永脫輪迴，為你自己速成佛道，為這個，於別的人沒好處，於自己有好處。所以菩提心一發，確確實實聲聞、緣覺望塵莫及。

底下講，「人天香者，華嚴云，人間有香，名曰象藏」，這個實在講就是轉輪聖王出世，世間有這種香出現。「因龍鬥生，若燒一丸，雨七日香，若遇著者，皆成金色，眾生嗅者，七日快樂，無有諸病」，這是人間有這種寶香。現在我們這個世間好像還沒有聽說過，必得世間眾生福報大，這些寶物它就會出現。眾生福薄的時候，這些東西自然就消失了，就沒有了。經上所說的，古時候有，現在沒有。此地一共說了十種，從人間到天上。這段文相當長，有好幾行，我們念一念好了。第二「摩羅耶山，出旃檀香，名曰牛頭」，牛頭旃檀是檀香裡面最好的、最殊勝的，「若塗身者，火不能燒」。這個香有避邪的功能，塗在身上跳到火坑裡面，火燒不到身，它有這樣殊勝的功德利益。

「海中有香，名無能勝，若塗螺鼓，其聲發時，敵軍皆退」，這個香叫無能勝，出在大海裡面。螺，古時候沒有現在這種號角，古時候吹螺。如果把這個香塗在螺跟戰鼓上，它所發出音聲能夠震動敵軍，就把他的鬥志都喪失掉，所以他會退卻。「阿那婆達多池側邊，出沉水香，名蓮華藏，若燒一丸，普熏閻浮，聞者離罪，戒品清淨。」這個池在喜馬拉雅山，好像是印度河的發源地，佛經裡面講這個池裡頭住的有龍王，那邊出產一種叫沉水香，我們叫沉香，這個香放在水上會沉到水底。現在我們燒的檀香裡面也有沉水香，價值都相當之高，現在一兩賣多少錢我不知道；我記得在十幾年前，好的沉水香，一兩合我們台幣大概要十幾萬的樣子。這個香你

聞它的時候好像沒有香氣，顏色也是黑黑的，深黑色的。它是木頭，你拿在手上很輕，並不重，可是放在水裡它會沉下去。你一燒的時候香味很濃，香氣很遠，所以它的價值相當之高。

過去你們常常念《水懺》，《水懺》裡面是講悟達國師的故事。悟達國師也是很了不起，十世高僧，戒品、解行都能相應，很可惜他沒能求生淨土，這是唯一遺憾的事情。在第十世這時做高僧，十世的修行累積的功德很大，做了皇帝的老師，就稱國師。皇帝對他非常敬重，供養他一個沉香寶座，就像獅子座一樣，這獅子座質料是沉水香，那個價值就高了，太高了。皇帝送他一個沉香寶座，他貢高我慢心生起來了，自以為很了不起，瞧不起別人。這個念頭一生起來，他德行馬上就退轉，原本有護法神守護、保護他，這一念傲慢心起來，護法神走了，不護持他。冤家債主找來，他得了個人面瘡，幾幾乎乎把命送掉。這個故事在《慈悲三昧水懺》裡面，是得力於迦諾迦尊者救了他，這個故事很能夠感動人。所以修行的功夫修得再好，怕的是到你一下錯用了心，全功盡棄。他畢竟是十世高僧，遇到迦諾迦尊者。

像諦閑老法師早年那個徒弟，參禪十幾年的功行，那也相當不錯了。後來在禪堂裡面升做首座和尚，好了，也是傲慢心起來，護法神跑掉了，冤家債主找到身上來。他就沒有阿羅漢來幫助他、救他，沒人救他，結果還是投江死了，去當土地公了。一世的修行變成一個福德鬼，土地公是福德鬼，初一、十五都有人去拜拜他。他的冤家是誰？是他過去的太太。他是因為已經結了婚才出家的，他太太不同意，他一定要出家，他太太跳水自殺了。這個冤魂時時刻刻在他周圍環繞，他有護法神，她沒有辦法，她這個鬼魂不能靠近。到他一念貢高我慢，護法神走了，太太這鬼魂才有辦法附他身上，拉他跳水死，去當土地公，太太當然就是土地婆！這個都是真的

，都不是假的。所以你曉得德行多麼重要，一個錯誤的念頭就把一生的功行毀棄掉了。《金剛經》上警告我們，「一切法得成於忍」，你要能夠忍耐。這都是不能忍耐，到後來貢高我慢，自以為了不起，輕慢別人，才遭這個難。這都是很值得我們去警惕的。

沉香我們俗話講避邪，沉香能避邪。此地給我們說，若燒一丸普熏閻浮，閻浮就是我們地球。我們現在講再好的沉香，也不是阿那婆達多池的沉香。為什麼？我們今天沉香燒的時候沒有這種效果，我們今天燒一丸，我們這個大樓上下兩層能聞到就算不錯了，沒有這樣大的力量。它這個香燒一丸，拿現代的話來說，我們整個地球無論哪個地方都能聞到，閻浮提洲。真正是寶香，就是聞者滅罪，身心清淨，戒品清淨。在古代的時候相傳還是有的，過去歷史上有記載的，我有這麼個印象。是個出家人從西域到中國，見到皇帝當然帶點禮物，就是我們俗話講進貢，貢品裡面就有這個香，好像一丸還是兩丸。但是在過去禮節裡頭，香要不能達到一斤不能進貢。因為東西太少了，他好像只帶了幾粒，分量不到一斤，所以進貢的時候朝廷不收，他好像帶了四粒的樣子，很小粒的四丸。皇上不肯收，於是乎他就燃一丸，這一丸香一燃，整個長安城都聞到，一個城的人都聞到，才曉得這是真正的寶香。這是破了例子，皇帝把那個三丸也要了，不嫌太少，也要了！這是在歷史上有這麼個記載，一個城市都能聞得到。現在像這種寶香的確不但我們沒見到，聽都沒聽說過。

第五說「雪山有香」，雪山就是喜馬拉雅山，喜馬拉雅山是終年積雪，所以在印度，就是北印度尼泊爾，稱它作雪山。「名阿盧那，若有嗅者，離諸垢染」，這個香也是避邪滅罪。「羅剎界中，香名海藏，輪王燒時，王及四軍，皆騰虛空」，這跟前面所講的有點相似。第七，「善法天中有香」，善法天就是忉利天，我們欲界

第二層天，「名淨莊嚴，若燒一丸，而以熏之，普使諸天，心念於佛」，這個香一燒，天上人聞到之後都會念佛。「須夜摩天，香名淨藏」，這是欲界第三層天，「若燒熏之，夜摩天眾，集天王所，而共聽法」。它這個香是信香，皇宮裡面請佛、請到菩薩來講經說法了，這香一燒，大家聞到都來聽法，這香有集眾的利益，信香。

「兜率天中有香，名先陀婆，若燒一丸，普雨一切供具，供養諸佛菩薩。」這個香也是寶香，像如意寶一樣，香燒一丸，許多這些供養具，我們心裡想要的香花、幢幡這種種供養具，從天空當中落下來。這個雨是動詞，就是從空中降下來的意思。第十說「普變化天」，這是欲界第五天，也就是化樂天，「香名奪意，若燒一丸，於七日中，普雨一切諸莊嚴具。」這個時間也是空中落下這些莊嚴具，比兜率天福報要大，兜率天只有一次，它七天不間斷，可見這寶香功德之殊勝。

下面說「清涼疏鈔云，初喻發菩提心香」，這裡前面一共有十個比喻，這段是《華嚴經疏鈔》，這十個比喻合法，所以精彩的地方在這一段。第一種講的人天香，就是象藏，比喻「發菩提心」。第二種就是牛頭旃檀，比喻作「忍香」，忍辱，「瞋火不燒」，說這個香塗在身上火不能燒，比喻忍辱波羅蜜。這條很重要，我們修行究竟能不能成就，關鍵在忍辱。佛經裡面常講「火燒功德林」，什麼火？瞋恚之火。我們遇到一些不稱心的事情，看到一些不如意的法，這時候自己要提高警覺。為什麼？實在講這是魔看到你在那裡修功德，修得不少了，他嫉妒，他希望你的功德統統燒掉。但是他沒有辦法把你的功德毀掉，功德只有自己毀掉。他就故意來逗你，逗你什麼？逗你發脾氣。你果然一發脾氣，你把你自己的功德燒掉，魔就歡喜了。魔王，你看我叫他燒功德，他很聽話，他就把他功德燒掉了。火燒功德林，一發脾氣功德就沒有了。所以你要想一

想，你究竟修了多少功德，你想想從什麼時候到現在還沒發脾氣，你就這麼多的功德。如果到臨命終時發了個脾氣，那好了，一生都完了，這是要真正提高警覺。

什麼逆境現前我都不發脾氣，為什麼？我曉得修積功德不容易，為什麼輕易把自己的功德給毀掉，這是愚痴。你要想保全你的功德，記住，絕對不發脾氣，你才能保全功德。所以《金剛經》上菩薩六波羅蜜，特別著重在兩門上，講得最多，「布施、忍辱」，布施是你修功德，忍辱是你保持功德。你雖修，你不能保持，隨修隨丟，沒有用處，你一點功德都沒有。所以布施在修，修要能保得住，所謂積功累德，用什麼去積？忍辱才能夠積功累德。如果不能夠忍辱，功德隨修隨燒，實在講修的沒有燒的多，自己把功德毀掉，真正是愚痴、真正是可憐。所以我們千萬不要，心裡不高興都不行，心裡不高興已經是怒火在裡面燒了，不過沒有發出來，你的功德已經快燒光了。所以說功德很難，太難！不容易。

佛菩薩也有發脾氣的時候，那是不是火燒功德林？不是的，佛菩薩發脾氣是辦事、是手段，他像唱戲一樣，看到你們不聽話了，狠狠發一頓脾氣，大家都乖了。他裡頭有沒有發脾氣？沒有，他發脾氣是表面的，肉皮上發脾氣，裡頭沒有，裡面是清淨，所以他成就功德，他不燒功德。我們凡夫外面發脾氣，裡頭也發脾氣，這糟糕了，功德燒光了。你如果能夠學佛菩薩，裡面清涼，外面裝樣子發脾氣，就像唱戲一樣，表演給別人看的。裡面有沒有？沒有，一點都沒有。這個行，這個可以，這是辦事情的手段，可以用，事事無礙，絕對不是真的發脾氣。如果你內心裡頭真的動了瞋恨，那就完了，你功德就燒得乾乾淨淨。這是我們要特別留意的。不要自己把自己毀掉，魔毀不掉你，你要曉得，是你自己毀掉你自己的前途。魔在那裡煽動，你根本不理會他，他有什麼辦法？一點辦法都沒

有。他在那裡煽動，你居然就聽話，你就聽他擺布，這是你自己愚痴。說老實話，你的功德毀掉，魔不負責任，你賴不到他頭上去，還是你自己要負責任。決定不能怨天尤人，是你自己把持不住，你自己不能忍辱。所以這條在菩薩行裡頭比什麼都重要，你不能忍就不能精進，你就得不到禪定，你念佛就得不到功夫成片；換句話說，你這一生不能往生，還是六道輪迴。如果心地瞋恚心重，愚痴心重的話，還是要墮三惡道，麻煩大了，太大了。所以自己一定要提高警覺。

第三就是無能勝香，它比喻的是「進香」，忍辱、精進，「魔軍退散」，比喻這個意思；你能夠勇猛精進，決定不會退轉，比喻這個。「次五如次，是五分法身香」，就是聲聞、緣覺所修的。第四就是沉水香，沉水香的功德，聞了以後能夠滅罪，能夠戒品清淨，這就是比喻的「戒香」。雪山阿盧那香是比喻的「定香」，你聞到之後「得離垢三昧」，能夠離一切煩惱，能夠離一切妄想，你能夠得定。第六就是海藏香，羅剎界當中的海藏香比喻的「慧香，王及四兵皆騰空者，慧證空故」，證得空慧，比喻這個意思。第七是講淨莊嚴香，就是忉利天的，這是比喻「解脫香，心念於佛，脫五欲故」。第八就是解脫知見香，是夜摩天裡面的淨藏香，「雲集聽法，是知見故」。第九「稱法界香」，是兜率天上的先陀婆香，「一名四寶，此宜用鹽，香似此故」。第十是「忘能所香，故名奪意，今之佛法身香，具眾功德，亦猶是也」。

這段文我們把它念完了，比喻跟合法都不難懂，如何把它應用在我們修行生活之中？這是要緊的。我們學佛的人，如果你家裡面供的有佛像，你早晚都會燒香，香不要燒多，一支就好了。尤其現在住的房子，公寓房子，房子不大，房子很矮，如果燒多了，香煙實在講有礙於衛生。而且燒香決定要燒好香，不好的香對我們身體

健康不利，一定要燒好香，燒一支。好的香一支，一個家裡面都會聞得到。聞到這個香味，要起像經上講的十種觀想，這就叫入香光室，香光莊嚴，這個觀想開智慧。要不然我們燒香有什麼用處？燒香就是希望我們能夠明瞭香裡面所含的意義。雖然佛說的這十種香不在我們面前，我們拿我們凡夫這個香做代表，我們觀想這十種境界，觀想這十種殊勝的功德利益，這樣就好。否則的話，這香白燒了。

佛需要聞香嗎？不需要，實在講我們凡夫這個香煙，佛如果是凡夫的話，聞到這個香掉頭而去，把他薰跑了。好在佛大慈大悲，他不著相，還好他不會跑掉，他要是著相，聞到這種下劣之香，他聞了受不了，他跑掉了。我們要明白這個意義。香是給誰聞的？是給我們表法的，這個地方講表法講得圓滿，講得殊勝，因為這裡講到香光莊嚴。通常最低限度，我們觀想，這個香沒有白燒，觀想的時候，香表心香。尤其是我們修淨土法門，信願行這是三資糧，香表信，所以香叫信香，它表信。香又叫戒香，你看香讚裡面有「戒定真香」，所以它表戒、表定。我們燃香，或者是聞到香氣，要想到戒、定，要想到信。這是我們六根觸這個境界提起自己的正念，信是正念，願行是正念，戒定是正念，幫助我們提醒這些的。否則的話，這香燒得就毫無意義了。

現代有電燈，何必還要點油燈？何必還點蠟燭？從前是沒有電燈，我們用油燈、用蠟燭來供佛還說得過去。可是大家不曉得，油燈跟蠟燭表法很明顯，電燈雖然能表法，不明顯。燈代表什麼？光明，心地光明，電燈能表這個意思。另外一個意思就不顯了，什麼意思？犧牲自己，照耀別人。蠟燭表這個意思，蠟燭放光明，犧牲自己，捨己為人，表這個意思。油燈也是表這個意思，你看油燈點，油慢慢的點乾了，意思就是什麼？以我們的智慧，以我們的精神

，以我們的體力，服務一切眾生，為一切眾生造福，取這個意思，取捨己為人。我們學佛，犧牲奉獻的精神要像油燈、要像蠟燭，燃燒自己，照耀別人。電燈顯不出來這個意思，只能代表一個光明，除這個之外顯不出來。所以我們在佛前面還是要點油燈，還是要點蠟燭，看到這個就想到我有沒有做到，我能不能犧牲自己去服務社會，去服務眾生，沒有自私自利。

所以要曉得，佛法沒有一樣道具不是表法的。這些東西拿現代的話來說是佛門的道具，代表的意義非常之深遠，我們要明瞭，否則就是白供了。佛前供花，花代表因，先開花後結果，花表因行。菩薩的因行是什麼？六度，代表布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，花代表這些。我們在佛前供果，供水果，果是什麼？代表菩提涅槃；如果是修淨土的人，果就代表往生西方極樂世界，代表圓證三不退，一生成就無上菩提，它表這個意思的。不是供給佛菩薩吃的，花不是供給佛菩薩看的，他也不要看，他也不要吃。

我聽說今天還有個同修，我不曉得誰，是不是已經來了？他打電話來，我也沒接到，說請我幫他家裡佛像開光。我在此地就順便替你家佛像開光了，我明天不要去了。佛像開光是什麼意義？你家裡新供的佛像，請一個法師，或者居士大德都可以，給你家人說明供養佛像的意義，這叫開光。我為什麼要供養佛像？供養佛像代表什麼意義？開光是藉佛像開我們自己心地光明，是這樣開光，而不是請個法師去替那個佛像開光，一開光佛像就靈了。那我就告訴你，你趁早不要供佛像，你供養這個法師，這法師叫佛靈就靈，叫他不靈就不靈，這個法師比佛本事大得多了，你供養那個佛像豈不是愚痴嗎？你為什麼不供養這個法師？錯了，顛倒了，顛倒錯亂，沒有這個道理。

如果你家裡面供養佛像是釋迦牟尼佛，你要懂得供養釋迦牟尼

佛的意義。釋迦牟尼佛是我們的根本老師，供養他第一個意思是報恩的意思，報本反始，像我們一般人家供祖先的意義相同。我們念念不忘祖先，我們學佛的人念念不忘我們根本的老師，尊師重道，報本反始，報恩的意思。第二個意思是見賢思齊，他也是凡夫修成佛的，我們一看到佛像，我也要成佛，我也要跟他一樣，這是把我們學佛、成佛的願望提起來了。沒有見到佛像忘掉了，見到佛像想起來，我要成佛，這個念頭就生起來，「佛道無上誓願成」，這是第二個意思。第三個意思是佛名號裡面含的意義，釋迦是能仁，就是仁慈的意思。我們見到這個佛像，知道這個名號，我們待人接物是不是慈悲？是不是仁慈？提醒我們這一點；牟尼是寂默的意思，就是心地清淨，我們自己對待自己是不是身心清淨。所以釋迦牟尼，釋迦是對人，對人要大慈大悲，對自己要身心清淨，它表這個意思。這三點意思明白了，這就是佛開你自性光明。哪裡是人有資格替佛開光，我不懂這個道理。這個叫開光，供養釋迦牟尼佛這尊像，這是開光。

如果你供養的是西方三聖，當中是阿彌陀佛，阿彌陀佛也是我們的根本老師，西方極樂世界現在的教主，現在佛。我們一見到他，我們就想到什麼？想到經典上所講，他在因地裡面修行的功德，值得我們敬佩，值得我們讚歎，值得我們效法。我們發願要求生西方極樂世界，親近這位現在的老師，他不是過去的，他是現在佛，這是第一個意思。第二個意思，名號裡面，阿翻成中國的意思是無的意思，彌陀是量，佛是覺，整個名號翻成中國意思是無量覺。如果再加上南無，南無是印度話，翻成中文是皈依的意思。皈是回頭，我們從一切迷惑顛倒回過頭來，我們要依自性覺、無量覺，樣樣都覺，樣樣不迷，這是阿彌陀佛代表的意義。所以這尊佛像開我們自性無量覺，開這個光明。觀世音菩薩代表大慈大悲救苦救難，誰

？我們自己本性裡面的大慈大悲就是觀世音菩薩。藉著觀世音菩薩的像，將我們自己本性觀世音菩薩顯露出來，看到一切眾生在苦難當中，我們能夠伸出援手，能夠幫助他，能夠救度他。大勢至菩薩代表智慧，唯有真正的智慧才是最大的勢力，為大慈大悲所依賴的。慈悲要以智慧為基礎，不是感情的慈悲，不是愛緣的慈悲，是清淨、平等的慈悲。

西方三聖代表這個意義，諸位總得要曉得，這是藉佛像開自己的智慧光明。乃至供養具裡面都如此，像燃燈代表的心地正大光明，燭與油燈特別表捨己為人，香表信、表戒定，花表六度萬行，果表我們期望的往生菩提涅槃，這些都叫開光。所以我在這個地方給大家家裡供的佛像做了總開光。我說話給你說真話，不騙你。有些寺廟裡面給塑的佛像搞開光，裝模作樣，俗話說「和尚不作怪，居士不來拜」。你曉得開光的目的在哪裡？真正開光的意思沒說清楚，不知道；做那些形式上的，統統把本來的意思喪失掉，藉著開光這有一大筆收入，好事。不如法。所以我在各處講經說法很不受寺院法師的歡迎，把我趕出來，不得已搞到這個地方來講經。我給你講真話，處處得罪人，走頭無路；可是對諸位有真實的利益，這一點都不假的，佛門裡面一絲毫迷信都沒有。

底下第二段，「略述自己修行」，這是大勢至菩薩告訴我們他自己修行的方法，提供給我們做一個參考，我們願意學他也行。

【我本因地。以念佛心。入無生忍。】

『我』是大勢至菩薩自稱，他怎麼修行的？『本因地』，「本」是講最初，初發心的時候。因為他現在已經修成理一心不亂，在楞嚴會上這二十五位菩薩都是代表圓教初住菩薩，就是修成楞嚴大定。楞嚴大定就是我們念佛法門裡面講的理一心不亂，他到這個境界，這是剛剛修成這個境界。理一心不亂裡面就有四十一個階級，

從圓教初住一直到等覺菩薩，統統叫理一心不亂。由此可知，大家都得理一心，理一心裡頭有淺深程度上不相同。初住菩薩就得理一心，十住、十行、十迴向、十地、等覺統統叫理一心，所以理一心裡面有四十一個階級。在西方極樂世界，大勢至菩薩是等覺菩薩，但是在楞嚴會上代表的初住菩薩。「本因地」是講初發心的時候，可見得他老人家修行，真的是「不假方便，自得心開」，他就是用念佛這一個法門，並不藉助於第二個法門，真的叫一門深入。

『入無生忍』，「無生忍」是成就。註解裡頭「本因，因也，無生，果也，次句」，講入無生忍是「徹果該因」，所以說「因該果海，果徹因源」，因與果分不開的，特別顯示在念佛的法門當中。所以念佛稱為蓮宗，用蓮來代表，蓮花很特別，就是因果同時，蓮有花的時候，蓮蓬上就有蓮子。它不像別的花先開花後結果，蓮花是因果同時。這就是告訴你，念佛人他是因果同時的。你現在一發心，西方極樂世界七寶池中就有你一朵蓮花。我們這裡發心是因，七寶池中長一個蓮花就是果，同時的。我們這裡念得愈勤，那個蓮花長得愈大，光色愈好，這就是自己將來到西方極樂世界的住處，居住的處所。

我們看註解。「心者，述己念佛，非用分別意識而念，乃六根都攝，一心不亂念也。」這也是特別提示給我們，我們念佛用什麼念？要用心念，而不是用識念。這個心是什麼？真心。識是妄心，識心是會變的，一會兒想東、一會兒想西，就是我們俗話講念頭。念頭它不定，這是妄心，分別、執著，這就是我們講的第六意識，不能用這個心念。要用什麼心？用真心，真心是沒有妄念，真心離念，離一切妄念，沒有妄念。所以佛在《觀經》裡面講菩提心，菩提心的本體叫「至誠心」，誠是真誠，真誠到了極處就叫做至誠心，用這個心念。這個心永遠不會變，用這個心念佛才行，這才叫都

攝六根，一心不亂，也就是淨念相繼。要用這個心來念，那可以說是念念與佛相應，念念滅罪不可思議，像《觀無量壽佛經》裡面講的，「念一聲阿彌陀佛，滅八十億劫生死重罪」。我們要是看了經本，這是不是太過分了一點？這一句阿彌陀佛不難，哪一個不會念？有這麼大的作用！那多做一點罪也不要緊，念一聲就滅八十億劫生死重罪。

可是要知道，人家念是用真心念，才有這麼大的力量；我們今天用的心是妄心，沒有這麼大的力量。這個心一面念佛一面還在打妄想，怎麼能滅得了罪？滅不了罪。真心念佛，念佛裡頭決定沒有一個雜念，所以它的力量有那麼大，能滅一切罪。所以我們淨土經上，三輩九品統統要發菩提心，就是決定要用真心，要用誠心。真誠心不僅僅是用在念佛上，我念佛用真誠心，我處事待人接物我就用虛妄心，這行嗎？不行，一真一切真，一妄一切妄，這就難了。我用真誠心念佛，我處事待人接物也是真誠心，這樣才能往生，才能夠滅罪。如果說我念佛用真誠心，處事待人接物，人家用什麼心對待我，我也用什麼心對人，給諸位說這樣不能往生。為什麼？因為你念佛那個心還不是真心，你自己認為是真心，絕對不是真正的心，真心只有一沒有二。你念佛跟處事待人接物是兩個心，根本就不是真心，你是二心不是一心。所以一心處事待人接物，都要用像念佛那個心。

也許有人要問了，我用真心真誠對人，別人都用妄心對我、欺騙我，那我是不是處處上當嗎？處處吃虧嗎？沒錯，你在這個社會上是要吃點虧，是要上點當。但是吃虧上當怕什麼？縱然吃一百年虧，上一百年當，後來不得了，你成佛作祖了，這叫忍辱。如果說一點小虧都不肯吃，一個小的當都不肯上，好了，你還是幹六道輪迴，你還是搞三惡道，生生世世給這些眾生討債還債，沒完沒了，西

方極樂世界你沒分。你要想到西方極樂世界去，現在在這個世間，說老實話，你能活一百歲嗎？活不了。在這個世間數十年一彈指就過去了，吃虧上當算什麼！這雞毛蒜皮的小事。再想想我到這個世間來，赤裸裸來的，生不帶來，死不帶去，上什麼當！我錢財被人騙去了，你根本就沒有帶一個錢來，騙光了也沒上當，我本來就沒有帶來。是自己以為吃虧上當，其實一點虧也沒吃，一個當也沒上，成就無量無邊殊勝功德利益，我們為什麼不肯幹？不肯幹是愚痴、愚昧、糊塗。頭腦清醒一點就不會了，就覺悟了。所以一個肯吃虧、肯上當的人，這個人是覺悟了，這個人不迷；一點虧都不能吃，斤斤計較，這個人是迷惑顛倒。