

請掀開經本，第十三面第四行：

【大教緣起第三】

這一章是本經的別序，別序也叫做發起序，是說明這次的法會興起的因緣。經文分五個段落，第一段是講如來放光，第二段是阿難尊者啟請，第三段是讚問功德，第四段是暢佛本懷，末後一段則是敘說，經文這是五個段落。這一章我們要特別注意它，因為這興起的因緣太特殊了，佛現瑞相放光，阿難見到之後非常的歡喜。阿難是釋迦牟尼佛的侍者，常常跟在佛的身邊，從來沒有看見過佛這一天光彩這樣的殊勝，光明相好是過去都沒曾見過的，所以感到非常的稀奇。這觸發他啟請的念頭，請教佛今天為什麼這樣的愉快，這才說出這一部《無量壽經》，淨土第一經。這部經對於接引眾生修行成佛來說，是最極圓滿的，最直捷、最方便、最究竟，第一稀有難逢的法寶。這些意思都在這一章經文裡面為我們顯示出來，請看經文。

【爾時世尊。威光赫奕。如融金聚。又如明鏡。影暢表裡。現大光明。數千百變。】

這就是第一段，第一段敘說佛放光現瑞。『世尊』，這是我們對本師釋迦牟尼佛的尊稱。『威光』，威德光明。『赫奕』是盛大的樣子。『如融金聚』，這一句是比喻，像黃金鎔化之後聚集在一起，那是非常的好看，金光閃閃。佛的身是金色的，現在加上今天佛的光彩、顏色，比平時，就是比一切時都顯得特別的殊勝，今天佛的面貌非常好看，何況佛又放光。這底下講，『又如明鏡，影暢

表裡』，這個「明鏡」也是比喻，「影暢表裡」是說佛身心清淨，像鏡子一樣透明的，乾乾淨淨，一塵不染，這是現的瑞相。底下兩句是講放光，『現大光明』，這還不算，底下有『數千百變』，放出的光變化，這個是美不勝收。

【尊者阿難。即自思惟。今日世尊。色身諸根。悅豫清淨。光顏巍巍。寶剎莊嚴。從昔以來。所未曾見。喜得瞻仰。生希有心。】

這以下就是阿難尊者的啟請。他為什麼啟請？他看到今天佛現的瑞相太稀奇了、太稀有了。所以他『思惟』，就是他想。剛才說過，阿難尊者是佛的侍者，常在佛的面前，天天看佛，佛現的相沒有今天這樣特別的殊勝。今天『世尊色身諸根，悅豫清淨』，「色身」是總說，「諸根」就是講的六根，六根清淨，清淨裡面顯現著非常的喜悅，「悅豫」，喜悅。『光顏巍巍』，「光」是光明，「顏」是容貌，「巍巍」兩個字也是盛大之意，是形容詞。這是佛為什麼會有這個相，佛這個時候在念佛。你看，世間人看相的常說「相隨心轉」，你心裡面有歡喜的事情，你那個容貌就很好看；心裡面有不高興的事情，相貌就很難看，這很平常的事情。所以佛今天心裡頭一定有非常快樂的事情。非常快樂是什麼？是佛在念佛。念什麼佛？他老人家在念阿彌陀佛，所以這個相就特別的好看。正符合《觀經》所說的理論，「是心是佛，是心作佛」。現在本師釋迦牟尼佛心裡面在念阿彌陀佛，在想阿彌陀佛，想阿彌陀佛在西方極樂世界所成就的大行大願，值得慶幸、值得歡喜，佛歡喜。

同時，還有一個佛更歡喜的事情，我們這個世界眾生，今天與阿彌陀佛這個緣成熟了，眾生得益機緣到了。雙重的歡喜，所以說諸根悅豫，六根暢快。「光顏巍巍」這四個字是總表，德容超異，跟往常不一樣。『寶剎莊嚴』，這是說佛放光。前面不是說光有「

數千百變」，這變什麼？光中現諸佛的剎土，現諸佛世界的依正莊嚴，都在佛光裡面看到了，千變萬化，這實在是第一稀有。阿難尊者過去沒見過，所以說『從昔以來，所未曾見』，自從阿難尊者跟著釋迦牟尼佛以後一直到今天，以前是從來沒有見到過這樣好的相。『喜得瞻仰』，阿難見到非常非常的歡喜，真是看不厭，看了這當中就生了疑惑。這生稀有心，這個很難得，我們讀到這個經，也應當要生稀有心。阿難見到這個境界，也就是與會大眾大家一起都見到，所以這個境界決定不是假的，不是阿難一個人見的。

【即從座起。偏袒右肩。長跪合掌。而白佛言。】

這幾句是禮節，有疑要請問的時候，先要向老師致敬。我們中國古禮是這樣，「請益則起」，向老師請教不能坐在那裡說，要站起來。阿難是站起來，從他的座位站起來。『偏袒右肩』，這是印度的禮俗，因為印度人他們的服裝跟我們不一樣，他們的衣服就是一塊布。諸位現在到印度，印度現在還是這樣，就是一塊布裹在身上。平常裹得很緊，在行禮的時候，把右面背露出來，為什麼？表示承事。如果長者有事情要吩咐你去做，你的動作敏捷，預先都準備好。所以跪在地下是一個腳跪，叫胡跪，為什麼？起來方便，就是對於長者吩咐很敏捷的就去做了。這是「偏袒右肩」。『長跪合掌』，「合掌」是表一心、表恭敬。我們聞法、求法的時候，一心才能得到。這十個指頭表示散亂，統統合成一個了，就是一心不亂，是表這個意思，表專心，表把一切的妄念這個時候統統放下，專心來聽講，專心聽佛的開示，合掌是這個意思。『而白佛言』，下對上用「白」，這是個恭敬的詞。上對下就用「告」，我告訴你。現在我們這個「白」不用了，都用告訴了。小孩對父母「我告訴你」，這個語氣在過去是不行的，在過去「我告訴你」這是長輩對下輩用的，現在也不講求了。在佛經裡面，我們還常常能看得到。下

面是阿難尊者所說的話，就是請法之詞。

【世尊今日入大寂定。住奇特法。住諸佛所住導師之行。最勝之道。去來現在佛佛相念。為念過去未來諸佛耶。為念現在他方諸佛耶。何故威神顯耀。光瑞殊妙乃爾。願為宣說。】

到這裡是一段，這是阿難請法。前面所說的都是阿難自己的意思，他心裡想，也說出來了。他說今天世尊『入大寂定』，這個「大寂定」在此地就是講念佛三昧。因為今天佛所現的這個相，阿難也猜中了差不多，一定是念佛，如果不念佛，哪有這樣好的相出現？念佛，心像佛，佛本來是佛，再念阿彌陀佛，你看佛佛加持，那還有什麼話說！所以他就想到世尊今天必定是念佛，但是不知道念哪一尊佛，他不曉得。這個大寂定就是念佛三昧。

在這一段文裡面給我們一個很大的啟示，我們今天這個修行，天天也在念佛，念得很苦惱，念得很痛苦；為什麼釋迦牟尼佛一念阿彌陀佛就身心悅豫，我們念阿彌陀佛念得那麼痛苦？釋迦牟尼佛會念，我們不會念。這個我們在講席裡頭講了很多很多遍，希望大家要留意；你要不留意，你這句佛號念一輩子，你煩惱還是伏不住，你功夫還是不得力，那就是古人所謂的「喊破喉嚨也枉然」，不能成功。要想功夫真正得力，這個佛號必定要能伏煩惱，這是第一步，初步。真正得力之後，念佛的時候法喜充滿，那是真的。世出世間一切法，沒有念佛這個法妙。釋迦牟尼佛念一切法，也比不上今天念阿彌陀佛這麼愉快。因此我們自己念佛，如果起了煩惱，立刻就要反省，我們自己一定有過失，這個方法一定用錯了。把這個毛病找出來，然後把毛病消除，我們功夫這才能上軌道。如果你要實在找不到，你去念經，因為經是個標準，依照這個標準檢查自己的心行。經一念下來之後，哪些地方我做到了，哪些地方正是我的毛病，沒做到，所以念佛才出岔子。經念了不要有疑惑，即使有疑

惑，不要急著求答案，用不著，你只一遍一遍的念下去，念久了，從前那些疑惑自自然然明白，有悟處，自然有悟處，不要急著求答案。為什麼？急著求答案，把你的悟門堵死了。你所理解的是聽別人講解的，不是你自己悟出來的，這個味道不相同。聽別人講解的，我懂了，那個疑根沒拔除，還是在，暫時不疑；自己悟了之後，疑根沒有了，變成智慧，這是你自己的東西。所以，有疑問不要急著求解釋。

好的老師教學，是不答覆人的。我們過去在台中，有些同學有疑問了，去請教李老師，李老師聽了之後就反問他。譬如說，佛今天為什麼這樣色身諸根悅豫？來問他。李老師答覆：是！佛今天為什麼色身諸根悅豫？他這樣答覆你。你再問一遍，他還是這個答覆你。問了三遍以後曉得了，老師不答覆你。不答覆你，是知道你以後有悟處；答覆你，你以後這個地方就沒有悟處了，這個悟門在這裡堵死了。這叫大慈大悲。禪宗常常用這方法，答在問處！都是旁敲側擊，希望你去開悟的。如何能開悟？心清淨就能開悟。我們今天開不了悟，心裡面的拉拉雜雜的東西太多了，分別執著妄想太多了。我們用這一句佛號，就是對治分別執著妄想的。這個念頭一起來，馬上換成阿彌陀佛，把這些雜念都打消，根本就不要這些念頭起來，因為真心裡頭沒有念。換句話說，用這句佛號是幫助我們恢復真心。真心就是真如本性，就是此地講的大寂定。要曉得這個念佛意義是在此地，念到我們心清淨，心清淨了，身就清淨，就像此地講的「影暢表裡」，身心清淨。身心清淨之後你會很快樂，為什麼？境界也清淨。真正像六祖所說的「不見眾生過」，你看所有一切眾生都統統沒有過失。你所看到的芸芸眾生，就像《法華經》上所說的，「如是相、如是性」，「如是因、如是緣、如是果、如是報」，你看到一切眾生因緣果報。我們凡夫講果報有善也有惡，佛

這個時候眼睛看，沒有看到善惡，也沒有看到好醜，所有一切因緣果報如幻如化，如夢幻泡影，他見到是這個相，平等一相，這是境界清淨。

我常想我心清淨，這個能體會到一些；我身也清淨，這個也能夠體會一些。我身心清淨，這個境界怎麼會清淨？我們處在今天亂世，怎麼會清淨？會清淨。到那個時候，你看到這個境界如幻如化，不是真的，像《金剛經》上所說的，「凡所有相，皆是虛妄」，你看到諸法實相。所以這個外面境界相哪有不清淨的？本來清淨，一切不清淨都是你自己把它變成不清淨，這個沒法子。第一個，你把你的清淨心變成不清淨，就是你起了無明，你這個心不清淨。這個不清淨的心裡面又生貪瞋痴慢，好了，再變成身也不清淨了。身心不清淨，這個世界沒有一樣是清淨的。實在講，這個世界本來清淨，都是給你自己搞成不清淨，不是世界不清淨，自己搞成了不清淨，這個病根我們找到。因此，對治這個病根，就是修定。我們這個法門是講念佛三昧，這就是此地講的大寂定，理一心不亂，當然如來所證的，是究竟圓滿的理一心不亂。這大寂定。

『住奇特法』，佛這個心安住在非常稀有特別之法，這個奇特法是什麼？將要宣布我們大家平等成佛的法門，這個法門奇特。佛所說一切經，成佛是按部就班，不平等的，是要慢慢來，要經過很長的時間，要經過很多的階級。今天要宣布這個法門，不要經過那麼長的時間，也不必經過那麼多的階級，上到等覺菩薩，下至地獄眾生，都可以平等成佛，這實在是奇特。所以玄奘大師講「極難信之法」，不僅難信，極難信之法。所以佛今天現這麼好的相。『住諸佛所住』，「諸佛所住」是指什麼？也是指的念佛。由此可知，念佛這個法門是三世諸佛之所住。我們怎麼曉得？諸位讀《華嚴》就知道了，你看《華嚴經》上說，十地菩薩始終不離念佛，這就是

證明，證明三世一切諸佛是以念佛為自己的住處。心安住在哪裡？佛沒有事情都念佛，佛有事情是為大家講經說法，不為大家講經說法，他是憶佛念佛。『導師之行』，「導師」是引導眾生趣向佛道，引眾入佛，這才稱之為導師。所以佛家稱導師是對佛稱的，對佛才稱導師。引導只有一個方向，圓成佛道。

今天世尊住佛所住，行佛之行，『最勝之道』，行彌陀行，念彌陀之所念，這是「最勝之道」。阿彌陀佛這四十八願，是十方三世一切諸佛之所念，一切諸佛之所讚歎，所以一切諸佛都勸導一切眾生求生西方極樂世界，這才是真正成就一切眾生。這裡面也有很深的意思在。成了佛，智慧、神通、道力都平等，阿彌陀佛能做得到的，你們想想，釋迦牟尼佛能不能做到？一切諸佛能不能做到？當然能做到。阿彌陀佛能在西方建立一個極樂世界，十方諸佛為什麼不各自在他的地方建一個極樂世界？何必叫這些眾生統統都到他那裡去？我們今天佛法衰就衰在這裡，幾個人湊起來我們搞一個小道場，東搞一個，西搞一個，到處搞一個，不服氣，你有，我也有。我們看看佛，佛沒有這個念頭，有一個人成就了，我們大家擁護你。此地佛給我們現示這個非常非常重要的意義，我們要認識。既然有人在做了，我們樂觀其成，不必再麻煩了。一個道場，一切眾生會感覺到稀有，容易成就，一切諸佛讚歎，這個修行的人生稀有之心。如果每一尊佛、每一個人人都去建一個極樂世界，也度不了眾生了。為什麼？極樂世界太多了，不稀奇，你有，這也有，那也有，念佛的心就懈怠了。這個意義很深很深，希望大家向這去體會，然後才曉得，佛法興，要力量集中。

今天我們佛教如果調查起來，佛教的財力雄厚，人力也多，可是每一個道場都缺錢，都缺人手，為什麼？分散掉了。比不上外道，外道雖然不是正法，但是人家是人力、財力都能集中起來運用。

我們佛法常講「覺而不迷」，跟他們比起來，實際上是迷而不覺。經上講的覺而不迷，嘴巴說的也是覺而不迷，可是我們的心行確確實實是迷惑顛倒、自私自利，這是大錯特錯。所以我們看看十方諸佛，他都有能力建極樂世界，阿彌陀佛已經在那裡建立，我們就不要再建了，把所有的學生、徒弟們統統送到那邊去就行了。這一點，是我們應該要向諸佛來學習的。阿彌陀佛度的那些眾生，豈不就是十方諸佛度的，有什麼兩樣？沒有兩樣。阿彌陀佛在西方建的極樂世界，也就等於十方諸佛自己的極樂世界，沒有兩樣。所以他們決定沒有嫉妒障礙，只有讚歎，只有勸勉一切眾生念阿彌陀佛往生極樂世界。所以這個意思很深很深，這是最勝之道。

『去來現在佛佛相念』，這是阿難尊者想到的，三世一切諸佛，佛常常互相都念。佛太多了，今天想這個，明天想那個，他不盡打妄想！諸位要曉得，佛都念阿彌陀佛，那就都念到了。念一尊佛是一切佛統統念到，就是念阿彌陀佛。所以「阿彌陀佛」這個名號，你看在《彌陀要解》裡面，藕益大師解釋「聞諸佛名」。藕益大師那個聞諸佛名怎麼解釋？諸佛就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是一切諸佛的總號。所以念阿彌陀佛，就念三世一切諸佛，一尊佛也沒漏掉。所以我們曉得，佛念阿彌陀佛，那統統都念到了。為什麼？因為每一尊佛都念阿彌陀佛，每一尊佛都想四十八願。所以我們一定要把四十八願記得牢牢的，要把四十八願真正變成自己的本願，那我們跟阿彌陀佛同心、同願、同解、同行。試問問，這樣的人能不能往生？不但決定往生，我想他一定是上品上生。要把它做到！單單是念，念了做不到沒有用處，念了之後要把它做到。像此地經裡面很深的這個義理，我們要明瞭，把我們的心量拓開，我們才能像諸佛一樣成人之美，能夠真正修學隨喜功德。十方諸佛都隨喜阿彌陀佛，盡心盡力的去幫助阿彌陀佛，圓滿成就阿彌陀佛，他不自己

去另外搞一個極樂世界，跟阿彌陀佛唱對台戲，他沒有。所以要知道，真正好道場，一個就夠了。尤其今天這個世界，交通這樣的便捷，全世界一個念佛堂就夠了，不要搞多。這個念佛堂裡面，如果說是現在人業障重，勇猛精進有困難，說二十四小時不斷的念佛，做不到的，一天、兩天可以，三天就吃不消了。如果每天聽兩個鐘點經，念八個鐘點佛，這個可以做到，這個不是難事情。有一個道場能夠做到這一點，解行相應，它能成功。如果這個道場有解無行，這不能成功的，那就是所謂是「所學非所用」，我學了在生活上用不上。有行無解也不行，他有疑慮，他有意見。所以人住多了，意見就雜了，大家相處很難，勉強維持了，也不能夠長久。所以理想的道場是有解有行，一個就不得了。這是說明「佛佛相念」。

『為念過去未來諸佛耶』，是念過去佛還是念未來佛，還是『念現在他方諸佛耶』，這是阿難把疑問說出來了。下面說出他的理由。前面是他在那裡猜想，他也有理由的，不是胡思亂想，也有理論依據的。『何故威神顯耀，光瑞殊妙乃爾？』這就是一定佛現在是念佛，不知道是念過去佛，還是念未來佛，還是念現在他方諸佛？所以佛的威德、神通、顯耀、光明瑞相，是非常非常的殊勝微妙，那樣的相，所現的這個樣子。『願為宣說』，這是說明他自己的願望，這裡請法，請佛為我們大家開示開示，佛今天為什麼這樣的愉快。底下這第三段，第三段佛還沒答覆之前，先讚歎阿難尊者請問的功德，阿難這一問真是不可思議。

【於是世尊告阿難言。善哉。善哉。】

連說了兩個『善哉』，「善哉」拿現在的話意思是，你問得太好了！你問得太好了！這兩個善哉的意思，實在講也是包括了雙重的喜悅。第一個是大眾成佛的機緣到了，就像蕩益大師在《彌陀經要解》裡面所說的，眾生成佛的機緣到了，佛才為大家說這個難信

之法，這是值得讚歎的，非常非常之難得。第二個，這也正是諸佛度眾生的本懷，諸佛就是希望眾生快快成佛，並不希望眾生要經歷三大阿僧祇劫、無量劫，不是的，那是不得已，沒法子。譬如現在我們這個世間做父母的，哪一個不希望兒女馬上就拿到博士學位？念小學、中學、大學，念那麼多年好辛苦，為什麼不六、七歲博士學位就拿到？天才兒童，在我想都是父母對子女真正的期望。小孩不行，慢慢來，是不得已；如果是天才的話，何必要叫他受那麼多辛苦。佛度眾生也是如此。機緣成熟，什麼叫成熟？他能信，佛說出這方法他信得過，他不懷疑。換句話說，對佛有肯定的信心，只要是佛說的，我決定不懷疑，信聖言量，憑證。依教奉行，就是信願持名，這就成了，這個人一生就必定成佛。所以這是佛度眾生的本懷。我們看下面他對阿難尊者發問的讚歎，我們就曉得。

【汝為哀愍利樂諸眾生故。能問如是微妙之義。】

這是首先讚歎阿難，你這個問，問得不簡單，你這是憐憫一切眾生，代一切眾生發問。今天在這個會上，能夠問這樣微妙的道理，這是非常非常的不容易，非常之難得。底下稱讚他的功德。

【汝今斯問。勝於供養一天下阿羅漢。辟支佛。布施累劫。諸天人民。蜎飛蠕動之類。功德百千萬倍。】

這一問，這功德太大了，阿難真是不費吹灰之力就得這麼大的功德，這是真的，不是假的。這是講什麼？拿修福來做比喻。修福，對聖人我們講供養，供養什麼人？供養阿羅漢、辟支佛。供養多少？一天下。一天下是多少？佛家講，這一個單位世界當中一個須彌山，須彌山的四周，這四周就叫四天下。佛說我們這個地球是在須彌山之南，我們這個地球在佛經裡面講「南瞻部洲」，這一天下，一個天下。這是比喻阿羅漢、辟支佛人數之多，一天下之數，這麼多的阿羅漢、辟支佛，你布施的功德太大太大了！還不止這個，

底下還說『布施累劫，諸天人民，蜎飛蠕動之類』，這是講六道眾生，六道裡面只說三道就行了，其他就不必說了，當然包含在其中，天道、人道、畜生道。布施六道眾生，布施多久？「布施累劫」。實在講這樣修福，這個福報沒法子想像，福報太大了。還不止，還說『百千萬倍』，比這個供養布施的還要大上百倍、千倍、萬倍，你這一問，有這麼大的功德。

現在國外有很多地方來邀請我講經，也開了許多希望講什麼、講什麼經，可是我到那裡去，我都不照他那裡開的，我都講《無量壽經》。他們沒來請，我們就把這個法寶送給他。為什麼？他們不識貨，他們不可能請我去講《無量壽經》，不可能。所以我們到那個地方去，只專給人家講《無量壽經》。我們要真正識貨，要曉得，請一個法師大德來為這個地方講這部經，這個功德就跟此地世尊讚歎阿難的功德不相上下，是真的，不是假的。所以大家要修福，修什麼福最大？修這個福是第一大，你請法師來講這個經，沒有比這個福報更大的了。所以家裡頭有喜慶、慶典，請法師大德來講經，這個慶祝才真正是慶祝，無量壽。底下佛就要說出為什麼有這麼大的功德。

【何以故。當來諸天人民。一切含靈。皆因汝問而得度脫故。】

這個道理就在此地，你這一問，佛要把這個法門說出來了。這個『當來』是講以後，現前的不算，現前人少，以後一直到正法、像法、末法，佛法整個滅完之後，這個經還留在世間一百年，有緣遇到的沒有一個不得度的。所以說一切眾生都是由信願持名念佛而得往生成佛，都是你阿難這一問問出來的，這個功德太大太大！

下面這是第四個段落，佛說出他的本懷，說出他的本願。釋迦牟尼佛本願如此，十方三世一切諸佛的本願都不例外。

【阿難。如來以無盡大悲。矜哀三界。所以出興於世。光闡道教。欲拯群萌。惠以真實之利。難值難見。如優曇花。希有出現。汝今所問。多所饒益。】

到這裡是一段，這是佛把他的本願透露出來。出世本懷就是這樣，是以無盡的慈悲，所謂的是「無緣大慈，同體大悲」，這個慈悲是無有窮盡的。『三界』就是指六道，佛憐憫三界一切眾生迷在這裡面，頭出頭沒，沒有法子出離，出不了六道輪迴，這是真的，不是假的。我們今天看到所有一切宗教，包括印度那些高級的宗教在內，最高也只能生到非想非非想處天，不能突破。非非想天的壽命是八萬大劫，八萬大劫到了的時候，因為他不能突破，這又要墮落下來。俗話說「爬得高，摔得重」，他這個墮落下來，多半都是墮在地獄裡，爬到頂端了也墮到底。為什麼會墮得這麼慘？因為到那個時候他就毀謗三寶。毀謗三寶的罪業，諸位看看《戒經》裡面，是墮阿鼻地獄的。他為什麼毀謗？因為他自己到那個境界以為他成佛了，以為證得大涅槃，不生不滅了，沒有想到到八萬大劫還要死，所以他就不相信佛法，認為佛所講的是假的、是騙人的，不是真的，因此這才墮落到地獄。要想超越三界，只有佛法，所以佛出現於這個世間，幫助那些有志出三界的人，有志作佛的人。佛到這個世間來幫助我們，你有志出三界，佛幫助我們出三界。像聲聞、緣覺修九次第定，超越了，斷見思煩惱，這才能超越得了。我們學佛，如果見思煩惱不斷，給諸位說，你功夫用得再好也不能超越。那我們要問一問，你還有沒有自私自利？你還有沒有貪心？你還有沒有瞋恚？你還有沒有嫉妒？你還有沒有懷疑？如果你統統都有的話，樣樣都具足，而且那個分數都很高，這個事情麻煩了，不管學什麼法門都不能成就。再給諸位說，念佛也不能往生，這是真的，不是假的。經上也有，在經上諸位要是念完的時候會念到。

為什麼說是念一天一夜，臨命終時佛都來接引我們往生？這一看不難，就拚命去念上一天一夜，明天沒事情了，以後都沒事情，就等著命終佛來接引了。佛說的話沒錯，我們自己要把這個經看錯了，那叫冤枉了。一天一夜可能，你們看看《地藏經》，你看光目女，像她那個念法才行，一天一夜把煩惱念斷了。本經也說七天，《彌陀經》上明白說若一日到若七日。真正念到煩惱伏住，永遠不再起現行，這叫功夫成片。你一天一夜功夫成片，以後雖然不念佛的時候，煩惱還是不起現行，這才管用。絕對不是說我只要佛號不斷，二十四小時不斷這就可以了，那你把意思解錯了。像我上次跟諸位說的，我們現在用上錄音帶，自動迴轉的錄音機把它打開，二十四小時播，不中斷，它會不會往生？它佛號沒斷，這錄音機、錄音帶能往生？不行。所以諸位讀經要明瞭裡面甚深的義理，這個理在。所以我們今天許許多多同修念佛得不如法，功夫不得力，不能伏煩惱，我要說出來你為什麼不能伏煩惱？一天到晚看到這個也不對、那個也不順眼，你這一輩子都別想功夫得力。

如果你真正想把這句佛號念好，你要老老實實接受六祖大師兩句話的教訓，「若真修道人，不見他人過」。為什麼？我心定。我心定了，別人好，他好，與我不相干；別人不好，他不好，與我也不相干。我要一管別人，我自己壞了，我自己失掉了，我的佛白念了。所以今天一切眾生最大的毛病，喜歡管別人的事情，他不管自己，所以念了一輩子佛，將來還是六道輪迴，還是要到三惡道去。冤枉，真正是冤枉！我看到別人有過失的時候，我不說。為什麼不說？我看了很好玩，我看到什麼？如是因、如是緣、如是果、如是報。我要一摻雜，把它因緣果報又變更路線了。它能不報？還是要報的，只是把它線路碰彎了一點，它又拐到那邊去報了。我不說，我在那裡看，看他搞因緣果報，他演戲，我看戲。我老老實實念我

這一句佛號，我念得我自己身心清淨，然後才看這個世界如夢幻泡影，才能看到諸法實相。

所以我們千萬不要辜負佛出世的本願，我們自己要曉得怎麼修法。一念想說別人了，馬上警覺過來，「你看我又錯了」，覺得要快。古德說「不怕念起，只怕覺遲」，這一拉回來，趕快念阿彌陀佛。我們過去不曉得這個法門，這無可奈何，現在曉得這個法門，努力修學。我們一生只有一個目標，求生西方極樂世界，就這一個目標。如果每個人都管自己，都向這個目標去邁進，都不要去管別人，這個僧團就是和合僧團，就是見和同解、戒和同修，就是和合僧團。為什麼？再沒有意見、再沒有是非了。這個道場不好，是非太多，誰搞是非？自己在那裡搞是非。誰破壞道場？自己在破壞道場。你每一個念頭、每一句話，閻羅王那裡都有記錄，將來你賴都賴不掉，你破和合僧，破壞僧團。這是我們現在一般道場裡面，大眾所犯病根之所在，我們一定要把這個病根拔掉，老老實實念佛。這是佛憐憫我們，這個話不假。《地藏經》上說，閻浮提眾生，「無不是業，無不是罪」，一身的罪業洗都洗不乾淨了，還管別人，糟糕不糟糕。

『所以出興於世，光闡道教』，「光」是光明、智慧，「闡」是闡揚，菩提大道，出離生死，證無上涅槃的大道，「教」就是教育、就是教化。這是依智慧建立之教，教的目標是叫我們了生死證大菩提，以這個為目標。『欲拯群萌』，「群萌」是一切眾生。『惠以真實之利』，真就不是假的，實就不是虛的。什麼才是真實？了生死，成佛道，這才真實。你說佛把我們度成阿羅漢了，這不是真實；把我們度成菩薩了，也不是真實；一定要把我們度成佛，這才叫真、才叫實。由此可知，這個「惠以真實之利」，在這個經上講了多少次，這就是與說彌陀法門。真實之利是什麼？把它歸納起

來，一句阿彌陀佛。這一句阿彌陀佛是真實之利，幾個人曉得！為什麼？凡聖念佛平等。等覺菩薩也是念這句阿彌陀佛往生西方極樂世界成佛的，我今天也念這句阿彌陀佛，我們依據的理論、所使用的方法，完全相同，到西方極樂世界我們果報當然也相同，這沒話說的，這叫真實之利，所以這就是念佛平等。法藏比丘，實在講，就是以這個經普度一切眾生，不立階級，不經長時間，個個平等成佛，這是我們在經題裡面跟大家說過，它是「清淨平等覺」。這個經、這個法門是教我們平等成佛。

下面這句比喻說，『難值難見』，「值」是遇到，不容易遇到。後面說過，多少菩薩想聽這個法門沒機會，聽不到。『如優曇花，希有出現』，這是比喻。在我們台灣曇花很多，開的時間很短，而且都是在夜間開，天亮已經謝掉。這就是比喻佛出現難，遇到佛講這個經尤其是難，「希有出現」。『汝今所問，多所饒益』，這兩句是讚歎阿難尊者，你今天這一問，一切眾生得到最豐饒的利益，得到無比的利益。這也是佛度眾生的本懷，佛出現在世間的本願，在講這個經才完全顯露出來。所以古人講，我們遇到這個，真是無量劫來稀有難逢之一日。我們有幸遇到了，遇到了要不真正把它搞清楚、搞明白，依照這個理論方法來修行，我們一生決定往生西方極樂世界，這才對得起佛，才對得起自己。如果經是聽了，說些什麼不知道，修也修了，一天到晚念阿彌陀佛，貪瞋痴慢一天比一天增長，這有什麼用？沒有用處，錯了。

所以這個法門一般人不相信，念佛的人多，往生的人少。實在講，不相信的人他沒有深究，為什麼念佛的人多、往生的人少？多數不如法。如理、如法，沒有一個不往生，萬修萬人去。所以善導大師教給我們專念，三業都要專，身專禮阿彌陀佛，身禮拜，專禮阿彌陀佛；口專稱阿彌陀佛，稱念；心裡頭專想阿彌陀佛。你只要

做到這個標準，善導大師說，一百個人這樣子修法，一百個人往生；一千個人修，一千個人往生；萬修萬人去，一個都不漏的。我們想想我們做到了沒有？我們身有沒有專禮，我們口有沒有專念？一面念阿彌陀佛，一面還張家長、李家短。心裡面有沒有專想阿彌陀佛？恐怕二十四小時難得想半個鐘點，其餘都想貪瞋痴慢，這樣當然不能往生。這不是經不靈，是我們自己搞錯了。