

請掀開經本，「摩睺羅伽王」偈頌第六首：

【佛一毛孔諸功德。世間共度不能了。無邊無盡同虛空。如是廣大光幢見。】

這是最勝光明幢摩睺羅伽王的讚頌，他修學的法門是「了知一切佛功德生歡喜解脫門」。在讚頌裡面，這個意思雖然很明顯，可是初學的人體會也不是容易事情。『毛孔』是正報裡面最小的。什麼是『功德』？「功」是指功用，「德」跟得失的「得」意思完全相同；修學有功，你必定有得。功德跟福德不一樣，福德可以與人共享，功德就不行，功德必須自己修行有功夫，你才能得到。功德沒有辦法給別人，福德可以，譬如你有財富，他貧窮，你可以把你的財富分給他，但是功德就不行，功德必須自己修。《壇經》裡面講得很好，它說「此事福不能救」，此事就是講的生死大事。這說明生死大事，修福不能了生死，要修功德，功德才能幫助你了生死、出三界，功德才能幫助你證得聖果。可是功德跟福德界限很難分，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，如果裡面沒有般若，全是福德；如果這裡面有般若，就叫做功德。般若是什麼？不著相。般若就是於一切法不分別、不執著，可是在斷惡修善跟福德完全相同。布施裡面財布施、法布施、無畏布施，財布施裡面甚至有內財布施，捨身為人。可是有著相就是屬於福德這邊的事情，不著相才是功德這邊的事情，這一點我們一定要搞得很清楚，要修功德。所以「諸功德」是無量無邊的功德，這是說「佛一毛孔」。

『世間共度不能了』，世間人也無量無邊，共同來度量佛一毛孔當中究竟有多少功德，沒有人能夠計算得出來。「度」是度量，

心裡面計畫，去測度，「度」是這個意思。沒有能夠明瞭的，這些都是實話。為什麼佛毛孔功德這麼大？稱性。只要與真如自性相應，那個功德都是『無邊無盡同虛空』。菩薩這首偈子裡面，是向我們說明他修行證果的狀況，我們了解之後應當如何去學習？佛家無論是宗門教下、顯教密教，無一不是以明心見性為宗旨。我們念佛求生西方極樂世界，目的還是在明心見性。而是我們根性劣，修行的環境不善，往生到西方極樂世界，實際上就是換一個修學的環境，那個地方環境好，那個環境裡面決定不會讓我們起貪瞋痴慢的念頭；念頭尚且沒有，哪裡會有這些惡的事情發生？

我們在此地貪瞋痴慢斷不了，多分是受環境的影響。今天我們為什麼貪圖物質享受？物質享受缺乏。實在上，人生在世，我們仔細想想，什麼東西對我們第一重要？絕不是金銀財寶，沒有金銀財寶照樣可以活下去。第一重要的是空氣，你們想想誰貪空氣？最重要的，哪個人去貪空氣？哪個人把空氣裝在家裡藏起來？沒有！為什麼？太多了，太普遍了。所以物以稀為貴。到西方極樂世界，這些金銀財寶滿地都是，就跟沙土一樣，誰還去貪這個東西？所以在西方世界，物質環境應有盡有，數量也是無邊無盡，你的貪心就不起了，誰還把金銀財寶收著放在家裡？沒有這種人。那就像此地一樣，外面磚頭瓦塊一大堆藏在家裡一樣，哪有這種傻人？所以阿彌陀佛用的方法好，叫你永遠斷貪瞋痴慢。西方世界都是「諸上善人俱會一處」，你所見到的、所聽到的、所接觸到的都是善好，沒有惡劣。諸佛菩薩處事待人接物都修禮敬、都修讚歎，所以你的傲慢心就起不來。為什麼我們要到西方極樂世界去，道理就在此地。

那個地方最殊勝的是老師好，親近善知識，世出世間第一等善知識住在極樂世界，我們要到那邊去拜老師。親近阿彌陀佛，同時就親近十方一切諸佛如來。你看看極樂世界的人，阿彌陀佛非常開

放，絕不是說「你只跟我學，其他諸佛你就不必去了」，阿彌陀佛沒有說過這個話；鼓勵你每天去供養諸佛，這我們在經上都看到的。我們今天想親近一尊佛都好困難，到西方極樂世界，虛空法界一切諸佛你隨心所欲去親近，這是得阿彌陀佛本願威神加持，你才有這種能力，我們講的神通。你供養諸佛，佛決定不白受你供養，佛給你說法。佛說法決定應機，決定不會把你修學的方向搞錯了，不會的，決定是堅定你的道心，幫助你破迷開悟，幫助你快速證得圓滿的佛果，這是無比的殊勝。

講到經文，「佛一毛孔」，佛毛孔放光，光中顯現十方諸佛剎土。毛孔不但放光，毛孔裡面還能夠顯現一切諸佛菩薩，教化十方世界無量無邊眾生，這個功德就不可思議。我們身上也有無數的毛孔，我們毛孔放什麼？放臭氣。人家毛孔放光明，什麼原因？人家心清淨，清淨到極處；我們的心污穢，嚴重的污染。無量無邊無盡的污染，我們把它總歸納、總結起來說，就是自私自利、名聞利養、貪瞋痴慢、五欲六塵，我們搞這些東西，所以我們起心動念、一切造作違背了自性。諸佛如來念念都稱性，都是自性起作用。回過頭想想我們，我們念念都是無明煩惱在起作用。

今天我們有幸，這是無量劫的善根福德因緣遇到了，才得人身、聞佛法，尤其在佛法當中能聽聞如此殊勝的大法。我們怎樣能夠契入？那就一定要遵循古人的老路子，千萬不要有個念頭創新，你一創新就壞了。無量劫來一切諸佛走的路，那個路是正確的，成佛之道。清涼大師在這部大經裡面提示我們信、解、行、證，首先我們要建立信心，特別是我們薄地凡夫，什麼樣的信心？決定跟著佛菩薩走，決定走佛走過的老路。任何人提出新的道路，我們都不能夠隨順，決定隨順佛的老路。老路就是經典，經典裡面所講的理論、方法、境界。經典要去找靠得住的經典，經典裡頭也有假的，佛

法傳久了愈傳愈訛，有些假東西滲透在裡頭，我們要有能力辨別。辨別真假的標準是《大藏經》；換句話說，《大藏經》裡面有的，這是肯定靠得住的，《大藏經》裡頭沒有的我們存疑，要打問號，我們決定不學，這是給我們提出了一個標準。

最近也有許多人反對《無量壽經》的會集本，這個會集本《大藏經》裡頭沒有。《大藏經》裡有沒有會集本？有，王龍舒的會集本收在《大藏經》裡面。這就說明會集是正確的，不是錯誤的，如果是錯誤的，王龍舒的會集本就不可能被收在《藏經》裡面。為什麼要會集？便利於初學。但是會集是有原則的，決定不能夠改動原文，改動原文是錯誤的，印光大師在《文鈔》裡面批評會集本是批評這一點，並不是說不可以會集。王龍舒居士是宋朝時候人，念佛往生站著走的，這在家居士。他一生修持，得到後人的尊敬，得到當時人的讚歎。他有一部很著名的著作，《龍舒淨土文》，勸人修淨土。在古時候經典流傳很少，《無量壽經》的譯本太多了，要想把每一個譯本都看到，絕不是普通人能做到的。連王龍舒這種人，他只看到四種原譯本，《大寶積經》裡面《無量壽經》這一會他沒有看到，所以他的會集是四種譯本會集的。蓮池大師註解《阿彌陀經》，現在流傳的《彌陀經疏鈔》，裡面引用《無量壽經》的經文，差不多百分之六十都是引用龍舒的會集本，這是說明什麼？我們祖師對這個本子的肯定。所以《無量壽經》確有會集的必要。

會集的人，對於經文的取捨，是不是保持經本的原文，這兩個原則一定要堅守。後人對龍舒的本子，取捨不十分妥當，而且裡面有少數幾個字他改動了，這是印光大師反對的。他改沒有問題，改得好，使我們看了更清楚、更明白，可是這個例子不能開；這個例子一開，後人說王龍舒可以改，我也可以改，每一個人都拿到經典改，這個經典以後流傳下去就面目全非了，道理在此地。不可以改

動經文。第二次會集是清朝咸豐年間，魏默深居士，魏居士五種原本都看到了，他的會集確實比王龍舒的好，但是也犯了這兩個毛病：取捨欠妥當，也改動原文。因為魏默深年代晚，我們知道中國最後一部《大藏經》是《龍藏》，乾隆年間的，魏默深是咸豐年間的人，所以他這個本子就沒有入藏。這個本子印光大師有批評。

夏蓮居老居士會集是第三次會集，民國初年，會集成之後，印光大師沒有看到。這個本子慧明法師見到了，而且參與會集，那是當代的大德。慈舟法師見到了，不但見到了，還給它做科判。慈舟法師講過夏蓮老的這個會集本，梅光羲居士依這個本子在廣播電台裡頭講過，這些也是當代的大德，肯定這個會集本取捨精當。夏蓮居用了十年的時間，便利我們後世修學淨土。確確實實，他這個本子出來之後，度了很多很多的眾生，使從來對淨土沒有信心的、抱懷疑的，讀他這個經典之後疑慮消除了，真正發心修學，你們說他這個功德有多大！他做到這兩點：取捨精當，沒有改動原文一個字，印光法師所批評的這兩點他統統改過來了，所以當時大德稱為《無量壽經》第一善本。

我們要明瞭，經本是可以會集的。幫助一切眾生求解脫道最重要的是契機契理，決定不違背佛在經上所講的理論與方法，同時要顧到現代人他能受持，就是要顧慮現代人能夠歡喜接受，適合於現代社會生活環境，對他的生活、對他的工作有幫助而沒有妨礙，現代人才歡喜接受，夏蓮老這個本子做到了，這是無量無邊的功德。我們學佛決定不能夠盲目，要有智慧，心地要真誠、清淨、平等。別人所說的話，我們有能力分析，他說的是對、說的是不對，這是真實智慧。唯有智慧才能解決問題，才能成就功德，決定不是感情用事，決定沒有個人的目的在裡頭，我們看事情就能看得真切。

如果對這個本子還有懷疑，你就不要用這個本子，甚至於不用

《無量壽經》，用《阿彌陀經》也好。淨土有五經一論，隨便選一種，只要能夠一門深入，長時薰修，一心求生，都能夠得生淨土。即使是龍舒的本子、魏默深的本子，甚至於彭際清的節校本，都有不可思議的功德，這些本子都是勸你念佛往生淨土，功德都不可沒。古德常講「若要佛法興，唯有僧讚僧」。他會集不圓滿，他的心善，而是功力、智慧不足。這個不足，我們跟他相比比不上，這個不足是他跟諸佛菩薩比，這不足，超過我們常人太多太多了！常人輕易批評容易，你去做做看，你去會集一下看看，能不能會集得出來？我們總要平心靜氣來看這樁事情。

我在早年，第一次到北京，去看黃念祖老居士。當時在國內弘揚這個本子的只有他一個人，在海外弘揚這個本子也只有我一個人。弘揚這個本子非常艱難，阻礙很多，不是容易事情，可是這個難關我們總算突破了。我跟他見面，他告訴我夏老會集的經過，夏老往生的時候告訴他的學生們，說這個會集本將來是從海外傳到中國，而且傳遍全世界。在那個時候他們聽到這個話都覺得不可思議，怎麼可能會從海外傳回中國？我在北京見了面之後，大家相信了，果然這個本子是從海外傳回中國。我們在台灣大量流通，送回中國，而這個本子確確實實傳遍全世界。

今天全世界有淨宗學會的建立。淨宗學會的啟建，這是黃念祖老居士一再的付託，他知道我在海外各個地方講經說法，就教導我應當附帶鼓勵各個地區同修成立淨宗學會，專修專弘。所以在海外，第一個淨宗學會在美國建立的，今天「聖荷西美國淨宗學會」是第一個會，在海外第一個會，這個會做得非常好。這個會建立之後，在美國總共就有十幾個會，連加拿大，現在大概有三十幾個淨宗學會，美加地區。淨宗學會同修專依夏老的會集本，這十幾年來受益太多了！

《無量壽經》跟《華嚴經》的關係非常密切，乾隆年間彭際清居士說，《無量壽經》即是中本《華嚴》，他把淨土的經論跟《華嚴經》看成完全相等；換句話說，《大方廣佛華嚴經》就是大本《無量壽經》，《無量壽經》是中本，《阿彌陀經》是小本，這三部經其實是一部經，這個說法非常正確。《華嚴》到末後歸淨土，歸《無量壽》，《華嚴經》的開演豈不就是《無量壽》四十八願的展開嗎？這樣我們才看到這一句名號功德不可思議，跟這一首偈講的意思完全相同，偈子上說「佛一毛孔諸功德」，如果要換成「彌陀名號諸功德，世間共度不能了」。

佛的一毛孔稱性，阿彌陀佛名號稱性，所以古德常講，「阿彌陀佛」這個名號是自性的德號，真如本性的德號，具足無量無邊的功德。什麼人能聽到這一句名號、念這句名號，與無量無邊功德相應？《華嚴經》上諸菩薩。為什麼？他們皆是法身大士，法身大士念念稱性。如果講經說法是言言稱性，一舉一動行行稱性，這才叫法身大士，與自性圓滿相應。我們今天難，難在哪裡？我們是違背了自性，這才做凡夫，這才受苦難。背棄了自性，就把一真法界變成十法界；我們非常不幸，又把十法界變成了六道三途。

現在人的思想不好，言語造作與性德是一百八十度的相違背，這怎麼得了！過去講偏差，偏差幅度還不大，現在的偏差太大太大了，這就有大難要來臨。我們看到東西方許多的預言，一些宗教裡面講的世界末日，能避免嗎？這個問題非常非常嚴重。今天社會崇尚消費，提倡開放自由，鼓勵縱欲，提倡的學說：貪婪是社會進化的動力。這個講得也沒錯，是什麼社會？鬼、畜、地獄社會進步的動力，這個進步是往三惡道去的，是往下墜落，不是向上提升。天台大師跟我們講「百界千如」，人法界裡頭具足十法界，人中的佛法界、人中的菩薩法界、人中的天人法界、人中畜生法界、人中餓

鬼法界、人中地獄法界……這是說你現在造的是什麼業。三惡道的境界雖然沒有現前，可是你現在已經感受到三惡道的氣氛，諸位只要冷靜觀察就非常明顯。餓鬼道的氣氛，貪婪，貪而無厭、自私自利、名聞利養、五欲六塵，念念都是這些東西，這是惡道，絕不是好事情。你看看現在年輕人的打扮，年輕人想什麼、說什麼、他做什麼，那不就很清楚、很明白了嗎？幾個人注意到這個事情？幾個人能為這個事情憂慮？

我們要清楚、要明瞭，今天許多人都走這個路子，我們不可以，我們決定要走佛道。佛的道跟他們的道完全相反，他們搞貪瞋痴，佛的道要捨貪瞋痴。念念行行與他們都相反的，這就是佛道。世間人要名，我們把名捨掉；世間人要利，我們把利捨掉；世間人自私自利，我們把自私自利捨掉。社會人看我們學佛的人傻，罵我們消極，有福不知道享，連肉都不吃，說我們太消極了。那吃肉是積極的？吃素的人是消極的？我們有能力明辨是非，他們不知道前途，我們對前途清清楚楚、明明瞭瞭，我們的前途一片光明。我們肯定在這一生當中，不但是超越三惡道，超越六道輪迴、超越十法界，十法界裡面的菩薩、佛我們都不要做。關鍵就是你是不是真的放得下，放下自私自利，放下名聞利養，放下五欲六塵，放下貪瞋痴慢；果然真的能放下，那恭喜你，你自己決定有把握，你有信心這一生超越十法界，轉凡成聖。不必勸導你，不必鼓勵你，你念念純善，決定沒有一個惡念，念念決定是幫助社會一切眾生，你一定能做到捨己為人，這才能成就。從這個地方顯示稱性的功德利益。

偈頌裡面講「同虛空」，這是心量，大經佛說「心包太虛，量周沙界」。我們起心動念與性德相應就同虛空，廣大不可思議，久遠不可思議，這叫真實功德。我們要知道怎麼去修，怎樣去學習。再看下面一首：



【如來通達一切法。於彼法性皆明照。如須彌山不傾動。入此法門師子臆。】

師子臆摩睺羅伽王，他得的是「勇猛力為一切眾生救護主解脫門」。這在我們現前來講叫大護法、大施主，這是什麼人？諸佛如來。諸佛如來當中，又以阿彌陀為第一。這個偈頌裡頭說得好，『如來通達一切法』，如果不能通達一切法，這個心發不出來，這個事當然他也做不到，縱然能做也做不圓滿，所以關鍵是要「通達一切法」。從這個地方我們就能夠領悟到，無量無邊功德的基礎是在智慧，唯有智慧才能成就一切。學佛學什麼？學佛無非是求開智慧而已。可是佛說，智慧是一切眾生自性本具的，特別是本經裡面所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相」，平等的，本來具足的，現在為什麼失掉？佛說，「但以妄想執著而不能證得」。我們的病在哪裡？病在妄想分別執著，這是一切眾生的病根；一切眾生是指十法界，十法界眾生的病根是妄想分別執著。用佛家的術語來講，妄想是無明煩惱，分別是塵沙煩惱，執著是見思煩惱，我們只要有這三類的煩惱在，就搞六道輪迴。六道輪迴是這三種煩惱變現的一個虛幻不實的境界，我們墮落在這裡頭。如何出離？把這三種煩惱斷掉就出離了，恢復正常，正常是一真法界，正常是清淨法身。

佛幫助眾生慈悲到極處，苦口婆心的教誨，千經萬論就為這樁事情。幾時我們真的覺悟過來、清醒過來，不再迷惑顛倒，我們這一生就成就了。關鍵還是在這前兩句偈，要「通達一切法」，『於彼法性皆明照』。沒有這個智慧，願心就發不起來，這個願心是捨己為人，成就別人，幫助別人在一生當中去作佛，這個功德是第一。大慈菩薩說得很好，你在這一生當中能幫助兩個人往生不退作佛，就比自己修行更精進；你能夠幫助十幾個人往生作佛，你的福德無量無邊；你要能夠幫助一百個人以上往生作佛，你就是真菩薩，

那不是假菩薩；如果能幫助人作佛的數量超過一萬，你就是阿彌陀的化身，這是大慈菩薩說的。眾生如果得不到這樣的善護，沒有一個好的修學環境，這一生成就確實是不容易。可是善知識自古以來，所謂可遇不可求，我們到哪裡去找？真正能遇到善知識的條件是什麼？真誠心、出離心，確確實實有出離三界、出離六道輪迴這個願望、這個願心，就能感應得到。眾生有感，佛菩薩就有應，來應的決定不是凡人，凡人哪有不貪財的？哪有不念五欲六塵享受的？既得的利益怎麼肯無條件的布施給別人？凡夫做不到，佛菩薩能做到，所以這些善護都是諸佛菩薩示現的，不是凡人。他們堅定的信心、願心、智慧，就像第三句所說的，『如須彌山不傾動』；換句話說，他不會受外境影響，他的信心、願心不會變。我們從這裡看到什麼？真實福報。

有些人修福，這個我們常常接觸到的，發心來修福，發心之後後悔、疑惑，我這發心到底是對還是不對？天天在疑神疑鬼，我做這個事情是對還是不對？可是真正發心的人，他沒有這個念頭，那個功德是真實的。他發的善心，供養道場、供養法師，法師為非作歹，拿這些錢去搞名聞利養，那個過失是他，發心的人沒有過失。如果發心的人知道這個法師不是個好法師，是搞名聞利養、五欲六塵享受的，你供養他，那你有罪過，你幫助他作惡；如果你是善心，你決定沒有這些惡念，你的功德是圓滿的。就如同放生一樣，你放生有放生的功德，那個地方抓魚他有罪過；你在上游放生，他在下面釣魚，你成就你的功德，他造他的罪業。你不能夠懷疑，「他釣魚，我就不放生」，你放的生，未必他釣的這條魚就是你放的，哪有那麼巧？由此可知，世間人種真正的福田不容易。發心很大、供養很多，得福很少、很小，這原因是什麼？都被他的妄念、猶豫、懷疑斷掉了。反而不如貧困的信徒，他們發心供養的幾塊錢、十

幾塊錢，不如他們那個功德堅實，堅固真實。為什麼？他不懷疑，他沒有妄想、沒有雜念，他種的是真實的福德。如果一切不執著，福德就轉變成功德；一執著就壞了，落在妄想分別執著裡面，功德都變成福德，大福德變成小福德。這些道理我們不能不明瞭，過失我們決定不能犯。

世間事沒有一定的，千變萬化，善導大師說得好，「總在遇緣不同」。我們往往想做一樁好事，諺語常講「好事多磨」，多磨是障礙多。遇到障礙怎麼辦？總想辦法找另外的事情做。堅定的信心是修學證果的基礎，佛在經上講「信為道元功德母」，修道的根源，功德之母就是能生功德。這句話大家聽得耳熟，也都能說，可是意思不清楚。清淨信心是世出世間功德福田的根本，沒有清淨信心、堅定信心，像經上講的「如須彌山不傾動」，你的信心常常會動搖，不但功德沒有了，福德也少、也有限，這個道理總要懂。所以一切眾生最可貴的是聞法，世出世間第一等福報是什麼？聽經聞法，這是第一等的福報。唯有聽經聞法，你才能長智慧，才能夠消除煩惱習氣，煩惱輕、智慧長。唯有智慧能成就世出世間無量功德，沒有智慧的人談不上功德，沒有智慧的人也不認識真正的福田。他去種福，古人比喻說他的福種在石頭上，不是種在肥沃的泥土當中，他種的是沙土、種的是石頭，得不到收成。

我們再看，有事實證明，世出世間第一等大功德、大福德，都是從事於教學。孔老夫子一生教學，釋迦牟尼佛四十九年講經說法，他們成就的是無比殊勝的功德，幾千年之後，後人聽到他們的名號依舊肅然起敬，這是給我們做出證明。這些人具足信解行證，他們對於世出世間善法、惡法非常清楚、非常明瞭，與性德相應的是善法，與性德相違背的是惡法，斷一切惡，修一切善。佛家講得很清楚，十善業道：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不惡口、不

兩舌、不綺語、不貪、不瞋、不痴，善法，性德。自性裡頭原本就沒有，你要造殺盜淫妄，這與性德完全相違背。

為什麼現在人他會造惡？這個原因是無量劫來煩惱習氣，這是因；今天社會種種教導誘惑，這是緣。你看現在，每天電視教你什麼？那是社會教育；電影教你什麼？現在更可怕的是網路，你打開網路，裡面教你什麼？幾乎六根所接觸的境界，這是緣，這個緣是十惡的緣，不是十善的。內有煩惱習氣，外面這個外緣來勾結，你怎麼會不造惡？你把造惡當作正常，你把造惡看作合法，你把造作惡業認為是英雄，這是你的本事，你沒有想到後果不堪設想。後果是他不承認、他不相信，他不相信造惡業會有惡報，他不相信有輪迴，他不相信有三世，這個事情麻煩！正因為現在社會是這麼一個狀況，所以印光老法師一生提倡因果的教育。因果一定要拿出事實來給人看，人家才會相信，拿出證明。關於因果報應的道理與事實真相，必須給世間人詳細的說明，特別是現代的。現代在外國也蒐集了許許多多的資料，我在美國就聽說，他們用科學方法蒐集輪迴的證據，有幾千個案例，都有證據能查得到的。我們希望在全世界每個國家地區，如果遇到有這些資訊，把這些資料寄到我們這邊來，我們將來給它彙編起來，勸導一切眾生這是真的，種善因得善果，造惡業必有惡報。其他的理論太深了，不容易接受，不容易理解，因果的教學就在眼前。如果我們多聽、多看、多思惟、多接觸，我們起心動念自然就會收斂，對於古聖先賢的教育才能生起信心，信心生起之後自然就願意求解，解是明瞭，明瞭之後當然就能夠落實在生活上。這是學佛的一條道路，必須從因果上著手，這是針對現前社會大眾的根機，我們絕不可以疏忽。

入這個法門，師子臆菩薩。好，今天時間到了，我們就講到此地。

