

請掀開經本六十一面。「真實功德第三十一」。這一章還是繼續前面一章，是以比喻來說明極樂世界菩薩自利利他的功德。

【其智宏深。譬如巨海。菩提高廣。喻若須彌。自身威光。超於日月。其心潔白。猶如雪山。】

這些地方雖然是讚歎極樂世界的菩薩，我們應當發心隨分隨力來修學，對我們自己才有真正的利益。第一句是講智慧。智慧是本來有的，不是從外面來的，從外面來的不叫做智慧，這一點學佛的同修必須要知道。真心裡面本來具足無量的智慧、德能，凡夫迷失了本心，這個迷失本心，簡單的講，就是把本有的智慧迷失了，把本有的才藝迷失了，本有的德能迷失了。

經題上講的無量壽就是我們的自性。無量，前面曾經跟諸位說過，無量是說之不盡，不可思議。本性的萬德萬能，壽命是其中之一，無量無邊當中的一樣，這一樣是所有無量裡面最重要的一項。沒有壽命，所有無量也都落空了，所以以無量壽來代表。由此可知，我們迷失自性，這個損失實在是太大！要怎樣把自性恢復過來，這就是佛寶。佛幫助我們也就是在此地，幫助我們每一個人恢復自性。佛告訴我們恢復自性必須要遵守的就是戒定慧三學。三學當中，慧就是自性，這用不著求的，最重要的就是在定，定能生慧，定就不迷了；換句話說，動就迷了。什麼動？心動。心動就迷了，心不動就不迷。所以戒是手段，定才是目的，這是我們要知道的。我們要恢復本有的智慧，一定要修定，在本宗裡面講「一心不亂」。在一切時、一切處、一切境界裡面都保持著一心不亂，我們本有的智慧就能夠恢復。

『譬如巨海』，這是比喻，比喻菩薩智慧的大、智慧之深。『宏』是大的意思。必須要知道，這都是我們自己本有的。『菩提高廣』，菩提在此地講就是覺性。他能覺悟，他的警覺性非常高、非常大。廣就是大的意思，像須彌山一樣，又高又大。警覺，實在說，在我們生活當中，從早到晚處事待人接物，時時刻刻要提高警覺，尤其是現代這個社會稍稍不謹慎就迷了。迷了沒有不造惡的，造惡沒有不墮落的，真的要提高警覺。這句話說得很籠統，應該怎樣才叫真正的覺悟？在本宗來講是非常具體而踏實，念念求生淨土，念念提醒這一句佛號，這就是菩提高廣。為什麼？這個世間、這個世界沒有留戀的。佛給我們講「如夢幻泡影」，不是真實的。所以能夠一心一意嚮往西方，這才是真正大覺，徹底覺悟。

『自身威光，超於日月』。威是講威德，光是光明，菩薩跟佛一樣有常光、有放光。超於日月，這是說他的光明顯著，像日月一樣。我們凡夫稱之為光彩、風度，也是屬於這一類的。因為我們的煩惱粗重，性德光明透不出來。『其心潔白，猶如雪山』。佛當年出現在北印度，距離喜馬拉雅山很近。我們曉得佛出生的地方在尼泊爾，喜馬拉雅山的南面，所以佛講經常常以喜馬拉雅山做比喻。終年積雪，一看去乾乾淨淨，一塵不染，拿這個來比喻菩薩的心。菩薩心清淨，沒有絲毫的染污，這也是我們必須要學習的。這四句可以說都是講我們本性真心本具的德能。下面的比喻是講作用，真心的作用。

【忍辱如地。一切平等。】

妄心才有分別執著，真心沒有分別執著，所以於一切法，它平等。平等就像大地一樣。忍辱要像地！學佛要從這個地方學起。在我們中國四大菩薩是代表大乘修學的過程，從哪裡學起？從地藏菩薩學起。地藏菩薩教給我們是孝親尊師，所以《地藏本願經》是佛

門的孝經。地藏的德號就是用大地來代表。這個大地表什麼？表心地。心地有含藏著無量的寶藏，能生萬法，表這個意思。地，能忍也表忍辱的意思。這個講作用裡面第一個能忍，非常非常的重要。

【清淨如水。洗諸塵垢。】

這個『塵垢』是煩惱的代名詞，塵垢就是染污。心清淨就不被染污，已經被染污，我們修清淨心，這個清淨心就像水一樣，會把一切染污洗得乾乾淨淨。

【熾盛如火。燒煩惱薪。】

這又是一個比喻。煩惱好比是柴火，一把火就會把它燒得乾乾淨淨。這個火是代表智慧，水是代表定。戒定能清除煩惱，智慧能滅煩惱。

【不著如風。無諸障礙。】

心裡面沒有染著，這就是我們常講的不執著。於一切法不執著，這樣就得自在！《華嚴經》裡面所說的「理事無礙，事事無礙」，他為什麼無礙？不執著就無礙。一切眾生為什麼處處障礙？他執著，他有分別、有執著，所以他事事都有障礙。這是真心起用的第一段，我們再看底下這一段所講的是自受用。

【法音雷震。覺未覺故。】

這就是比喻利益眾生的作用。前面是自受用，這是利益眾生的作用，這些作用都是真實功德。『法音』是說法，像雷一樣的能夠震驚人心，使這一些沒有覺悟的人能夠覺悟。

【雨甘露法。潤眾生故。】

這個『雨』此地念去聲，念譽，作動詞講，就是落下來，比喻像『甘露法』，滋潤一切眾生。甘露我們也沒見過，佛經裡面講，這是一種不死之藥，人要得甘露，能夠起死回生。這在此地也是比喻，滋潤眾生的法身慧命，都是講的佛法。

【曠若虛空。大慈等故。】

佛菩薩心量廣大，以慈眼看一切眾生，並不分別眾生的善惡。以平等心、清淨心、慈悲心來看眾生。

【如淨蓮華。離染污故。】

蓮花，在佛門裡面用它來表法可以說是最為普遍。蓮花生長在污泥，花開在水上，這是比喻，污泥比喻六道；泥上面是水，水是清淨的，比喻四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這清淨的，四聖法界；蓮花開在水上，這個意思就是說四聖六凡它統統不染，這在大經裡面叫一真法界，一真法界超越十法界，蓮花表這個意思。『離染污故』，不但世法他不染，佛法他也不染。

【如尼拘樹。覆蔭大故。】

『尼拘樹』，是印度的一種大樹。這是生長在熱帶的地區，樹葉很大，它沒有節，就有一點像我們中國的芭蕉樹一樣；沒有節，所以我們翻成無節樹，沒有節的無節樹。樹葉大，蔭涼就大，所以比喻佛菩薩功德之大能夠利益一切眾生。

【如金剛杵。破邪執故。】

『金剛杵』，是古時候最銳利的兵器，能破壞一切，一切不能破壞它，比喻菩薩的智慧能夠破眾生一切邪知邪見，就是一切執著。

【如鐵圍山。眾魔外道不能動故。】

『鐵圍山』，是我們這個世界很大的山。山穩固不會動搖，魔王外道再有神通、再有能力，他沒有辦法動鐵圍山，比喻菩薩的定慧如如不動。這一共有十五句統統是比喻，下面就給我們正說。這是先說利益眾生的功德。

【其心正直。善巧決定。論法無厭。求法不倦。】

菩薩心『正直』，正直就是真誠；我們在《大乘起信論》裡面

，馬鳴菩薩給我們講菩提心。菩提心之體是直心，它的作用是深心、大悲心，直就是正直。佛在《觀經》裡面給我們講菩提心，菩提心的體是至誠心，就是真誠到了極處。這兩個對起來看，我們就知道正直就是真誠到極處了，沒有一絲毫虛假，這叫做正直。

『善巧決定』。這是觀機、隨緣，應當用什麼方法說法，他就用什麼方法，所以說無有定法可說；說實在的，是無法可說。這個法是因人、因事、因時千變萬化。雖然無有定法，他有一定的原則。原則是什麼？一定是令聽的人覺悟，這個聽者一聽就覺悟，這說法的目的就達到了，所以叫善巧決定。『論法無厭』，這是慈悲；『求法不倦』，菩薩上求下化，就像《行願品》裡面講的無有疲厭。他沒有感覺到疲倦也沒有感覺到厭倦，這是說明他精進不懈。

【戒若琉璃。】

『琉璃』，透明清淨也堅固，拿這個來形容菩薩持戒。持戒要用現代的話來講，就是菩薩守法、守規矩。

【內外明潔。】

就像琉璃一樣，內是內心，外是身、語，三業清淨。

【其所言說。令眾悅服。】

因為戒定慧三學增上，三學完具，圓滿具足，因此他所說的言論，大家都佩服，都歡喜接受、依教奉行，這叫『悅服』。

【擊法鼓。建法幢。曜慧日。破痴闇。】

這四句都是說明菩薩教化眾生。『擊法鼓，建法幢』，這是比喻建立道場，接引眾生，教化大眾，是這個意思。菩薩用什麼方法來教眾生？用智慧，這裡講的『曜慧日』，三學只說一個慧，說一個慧，戒定自然在其中。因為講智慧才能夠破一切眾生的愚痴。『痴闇』就是無明，能幫助一切眾生斷無明，見自本性，教化的目的才算圓滿達成。我們常講功德圓滿！如果不能教眾生見性成佛，這

個教學沒有做到圓滿。

【淳淨溫和。】

下面就是說菩薩處世接人的態度。內『淳淨』，外面『溫和』，這一句是講他表裡。

【寂定明察。】

外面是定。看到菩薩舉止動作都好像都在定中，佛經裡面常常用那伽來比喻，「那伽常在定，無有不定時」。那伽是梵語，翻成中國意思是龍象。龍我們沒見過，大象見過。動物園去看大象，那個大象一舉一動都好像在定中一樣，牠不會毛毛躁躁的。不會像那個猴子動來動去的，不會。那個猴子是代表心不定，心不清淨。象心很定、很清淨，走路都慢慢的。所以常常形容菩薩們，行住坐臥都在定中。可是他心裡面清清楚楚、明明白白，『明察』，心地明瞭。

【為大導師。調伏自他。引導群生。捨諸愛著。永離三垢。遊戲神通。】

『大導師』是佛，佛是一切眾生的大導師。唯有佛說法，才能幫助我們達到圓滿的成就。為什麼？因為佛的智慧、神通、道力圓滿，佛觀機是最究竟的，他能夠看出我們生生世世。我們生生世世所造的什麼業，所形成什麼樣的習氣，佛統統知道，這樣說法就非常契機，我們一聽很容易覺悟。所以我們讀佛經，常常看到這個經還沒講完，裡面聽眾有很多開悟、證果了，那是什麼？那就是契機！佛以後，這些佛弟子們講經，這個情形就少了，為什麼？弟子是凡夫，無法觀機，說得不契機！說得再好，聽眾聽了也歡喜，他不開悟，他也不證果。所以佛才是大導師。

『調伏自他，引導群生，捨諸愛著，永離三垢』。這也是明白說出佛教育教學的方向、教學的目標，是要教我們捨一切愛著。愛

是愛欲，著是執著，人我執，法我執。為什麼？因為眾生有愛著，所以才有三途六道的果報，三途六道是這麼來的。其實真如本性裡面一法不立，哪裡來的三途六道？沒有這個東西！所以六道輪迴是我們自己造的，諸位要曉得，不是真正有的，是自己造的。怎麼造的？就是你有愛欲，你有執著，就有六道。什麼時候能夠把愛著斷掉了，六道輪迴就沒有了。遊戲神通，菩薩在世間，上求佛道，下化眾生，是遊戲神通。你想想他們的生活多麼自在。這都是我們非常嚮往，我們應當要學習。向下經文廣說真實功德。

【因緣願力。出生善根。摧伏一切魔軍。尊重奉事諸佛。】

佛法講因緣，因緣的的確確是事實的真相。有因、有緣，下面就有果報。菩薩的因，是自己在修學的時候所發的大願，「眾生無邊誓願度」，發了這個大願，這個願是因。上有佛加持，下與眾生感應，這是緣。由於這個緣引發自己的願力，才生無量無邊的善根，這個善根能夠破惡，能夠斷惡、破邪。『摧伏一切魔軍』，魔軍是比喻煩惱，妄想、習氣力量很大，必須要以真實的善根才能夠把它們斷掉。『尊重奉事諸佛』。佛是我們的老師，是我們修學的榜樣，一定要尊師重道，我們的學業才能夠成就。

【為世明燈。最勝福田。殊勝吉祥。堪受供養。】

這是讚歎他利益眾生的功德。他是『世間明燈』，明燈可以照破黑暗。晚上走路不能辨別方向，如果有燈則可以辨別。眾生愚痴，說老實話，什麼是真妄？什麼是邪正？什麼是是非？什麼是利害？我們都不能辨別，這就像在黑暗裡面摸索一樣。佛菩薩給我們講解，指點我們就像明燈，我們才不至於迷失方向，才不至於走冤枉路！走冤枉路已經是很不幸，耽誤多少時間，如果能夠再找到正路，那算是不錯了；就怕走到那個迷途裡面去，一生一世都不能回頭，永遠迷失了。這一世迷失，來一世更迷，愈迷愈深，那個麻煩就

大，那真正是可憐！所以善知識他對我們真正好處就在此地，所以他是人間天上最殊勝的福田。

『殊勝吉祥，堪受供養』。我們對他應當要供養，他可以接受。供養諸佛菩薩，這是福報。供養裡面，前面講過很多，有財供養、有法供養，實際上，財法兩種供養都不能缺的。財供養，我們才能夠把善知識留住在這一方，長時間的教化大眾。實在說，真正善知識他要不住在此地，為我們講一部經、說一次法，我們能不能得到利益？給諸位說，決定得不到。你看看有幾個人聽一部經就開悟了？不能開悟、不能證果，利益沒得到！實在講只是在阿賴耶識裡頭種個善根而已，下一個佛的種子。這個種子到哪一生哪一劫才能起現行，這就不得而知，誰都不知道！真正要得利益只有一個辦法，求這個老師長住在此地，天天為我們說法，長期不斷的薰習，慢慢我們才會覺悟、才會醒過來。因為我們無始劫以來就迷得太久了，不是那麼容易一下就醒過來的。你看聽講經，聽的時候點頭，好像滿有一回事，出了門都忘掉了，再往街上去轉一下，都沒有了。

所以李老師從前辦大專講座，大專學生很難得！到台中蓮社聽了四個星期的佛法，很像樣子；結業了，跑到電影院看一場電影，完了，四個星期的功夫，兩個小時電影都完了，他又恢復原狀了。你就想到不容易！實在不容易，所以一定要長時間的薰陶。古時候人修行，無論在家出家，為什麼容易成就？成就的那麼多？就是他修行的環境比我們好。從前寺院就跟學校一樣，跟現在寺院不相同，諸位要讀讀歷史你就曉得。不但出家人常住在寺院道場裡面，在家人也可以常住，在家人一樣可以去掛單。所以寺院裡頭有內院、外院，內院是出家人，外院是在家居士。你在那裡住三個月、住半年、住個三年，隨你，你願意住多久就住多久。

寺院裡面通常每天八個鐘點講經，你想想看，一天聽八個鐘點

天天聽，他腦子裡不胡思亂想了，就把你這個觀念糾正過來。八個鐘點講經，另外八個鐘點修行。修行種類很多，大別不外乎一個是禪，一個是淨。禪，這是禪坐，八個小時禪堂；或者念佛堂，八個小時念佛。所以一天給你聽經上課講堂八個鐘點，再念佛堂、禪堂八個鐘點，十六個鐘點去了，剩下來一點時間已經精疲力倦了，倒到床上只好睡大覺，什麼也不想了，這樣環境你在那裡住三年，你想想看怎麼不成就？那當然成就！這才叫修行的環境。不像我們現在，現在說老實話，一天講兩個鐘點經，一天二十四個小時，還有二十二個小時打妄想，這怎麼行？

你才曉得從前這個道場裡面，二十四小時它用十六個小時來訓練你，超過一半！你打妄想的時間就少了，那才有效果。所以現在效果很難成就，原因在此地。但是自己真正能夠克服自己，也一樣。現在可以用隨身聽，盡可能把你的時間都去聽經、念佛。聽經的方法，是聽經文最好。這是上一次有一個同修，大概聽我講我們台灣念《無量壽經》的錄音帶有國語的、有台語的，沒有廣東話。他用廣東話念了一個帶子來給我聽，我聽了不錯。曹居士聽了，他說裡面還有幾個錯字，還不太圓滿，如果念的完全沒有錯字，我們就拿這個帶子可以做底版，我們大量的來做。現在美國也有很多香港這邊移民過去，他們國語、台語都不懂，希望有廣東話讀《無量壽經》的帶子。這相當好，看看哪一位同修肯發心，這個帶子可以給他做參考，希望不要有一個錯字。聽經不打妄想了，念佛也不打妄想。如果你每天真正功夫用到十六個小時以上，那跟古人住寺院佛堂就沒有兩樣了。這是要自己真正能夠克服自己才行，那這個功德就殊勝了。

所以這個供養，如果對於善知識不能叫他身心安穩，他在此地不能住！所以當年摩騰、竺法蘭兩位高僧到中國，中國朝廷一漢朝

想把這兩位法師留在中國，長期教化，不讓他走了，這替他蓋個道場。洛陽的白馬寺就是為接待這兩位法師，國家建立道場供養他們，他們能夠在這裡安心住下來，譯經教學。大概一般，這是講過去，現在比較上困難一點。

從前這些出家人，他對於哪一個地方沒有愛好，也沒有留戀，說住哪裡，不住哪裡，都在一個緣字上。什麼叫緣？這個地方人喜不喜歡聽佛法，喜不喜歡跟他學，如果喜歡跟他學，這就有緣，有緣他就會住在這個地方；他在這個地方弘法，這一般人對他很冷淡，不太喜歡聽他的東西，也不大願意跟他學，這就沒有緣。沒有緣，他到別的地方去，哪裡有緣，哪個地方住下；緣要是深的，往往一生住在那裡，他都不走的。現在生活環境統統都變了，跟從前不一樣，但是修學成就的原理原則永遠不會變的。不會隨著時代變的，也不會隨著生活環境變的，這一點同修們一定要知道。那就是一定要修定，一定要修清淨心。

有同修聽了我在此地說的有點懷疑，我想懷疑絕對不止一個人。我勸同修們跟一個法師學，許許多多法師常常講經法會，我們聽了有什麼障礙？你是覺得沒障礙，實在講，什麼叫障礙你沒搞清楚。不是說不能聽，你看看《華嚴經》善財童子五十三參，什麼人講經他都聽，什麼地方他都去參訪，那是什麼？已經得到清淨心之後的事情，《般若經》裡面講，他已經得根本智才有資格出去參學，參學成就自己圓滿的後得智。現在問題是你的根本智得到了沒有？根本智就是清淨心，心淨到極處就生智慧。《楞嚴經》上講的「淨極光通達」，你有沒有到這個程度？如果真正到淨極光通達，什麼法師大德講經統統都可以聽，決定沒有障礙，會成就你圓滿智慧。所以佛法修行它有次第、有過程！四弘誓願就給你講得很清楚，第一個你先要發願。所以四弘誓願第一個「眾生無邊誓願度」，這是

發願，然後修行，修行先什麼？先斷煩惱，「煩惱無盡誓願斷」；煩惱斷了之後，再學法門，這才參學。

所以根本智是什麼？根本智就是斷煩惱，清淨心！心有煩惱，怎麼能得清淨？煩惱斷掉了，心就清淨了，那就叫根本智。《般若經》講「般若無知」，先求無知；真正到無知，心清淨了；然後再進一步，「法門無量誓願學」。法門無量誓願學是成就無所不知，無知然後才無所不知！我們現在學什麼？顛倒了，煩惱無盡誓願斷不要了，開始就法門無量誓願學，結果怎麼樣？學得愈多是煩惱愈多，愈學愈煩惱，愈學分別執著愈多。不但眾生度不了，度自己都度不了，佛道是更沒指望了。這個我們沒有循序漸進，沒有按次序。佛講的東西是一點都不能錯，不能把它搞顛倒，這是我勸同修為什麼要跟一個老師學。

跟一個老師學，學什麼？四弘誓願第二個「煩惱無盡誓願斷」，跟一個人學就沒有煩惱；兩個人學就生煩惱。這個人叫你念佛，那個人叫你參禪，你就煩惱來了，我到底是念佛還是參禪？煩惱就來了，跟一個人學就沒這個事情，他叫你參禪，乖乖參禪去，你不想念佛了；教你念佛？那就老實念佛，你就決定不想參禪。所以說開始跟一個老師學定，修清淨心，斷煩惱。煩惱真正斷盡了，心地清淨放光明了，老師決定不會多留你一天。老師要是多留你一天，這老師對不起你，他要把你放出去參學，為什麼？已經有資格參學了。有資格了，那就是博學多聞，法門無量誓願學去，搞這個。

不是我不叫大家聽這麼多法師大德講經，你不要搞錯了！有階段的，這個我們自己要問自己。如果自己沒有主宰，沒有定力，多聽了什麼？多聽了清涼大師講「增長邪見」，也就是增長分別執著，我們這個心怎麼能定下來？怎麼能夠達到無知？般若無知，無知是根本智，無所不知是後得智，先要求無知，然後才能夠無所不知

，這一個原則不會變的。不會因著時代變，意識形態變，生活方式在變，這個原理原則不會變的，我們應當要記取。再看底下經文。

【赫奕歡喜。雄猛無畏。身色相好。功德辯才。具足莊嚴。無與等者。】

這幾句是說菩薩示現在人間，他的風範，他顯示出的風度、道學、修養。『赫奕歡喜』，赫奕是形容盛大的樣子，就是我們常講常生歡喜心，他沒有憂慮、沒有煩惱。『雄猛無畏』，就是《心經》裡面講一切苦厄，一切苦難他都超越了，顯示出大無畏的態度。

『身色相好，功德辯才』，我們現在講身體端莊（端正莊嚴），健康、智慧、辯才沒有一樣不圓滿，沒有一樣欠缺，這就叫『具足莊嚴，無與等者』，世間人不能跟他相比。

【常為諸佛所共稱讚。究竟菩薩諸波羅蜜。】

這是諸佛讚歎，給他作證明。他的菩薩道修行到究竟圓滿，這是『究竟菩薩諸波羅蜜』，那就不是普通的菩薩，至少也是八地以上；如果嚴格的來講，那就是等覺菩薩，才能夠究竟菩薩諸波羅蜜。

【而常安住不生不滅諸三摩地。行遍道場。遠二乘境。】

菩薩確確實實是『不生不滅』，我們凡夫看到有生有滅，他自己確實是不生不滅；不但性不生不滅，給諸位說，相與作用也是不生不滅。此地說的道場，就是十方一切諸佛剎土，哪裡有緣（有緣就是有感），菩薩就有應，感應道交，當處出生，當處滅盡，「隨眾生心，應所知量」，《楞嚴經》上說的，他絕對不會退到二乘。二乘是聲聞、緣覺，自利而不肯利他。下面這是總結。

【阿難。我今略說。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。】

這是本師釋迦牟尼佛上面所說的都是極樂世界的菩薩真真實實

的功德，這是簡單略說；如果詳細說，佛講了，百萬劫、千萬劫說不盡！諸位要知道，這些事實與我們關係非常密切。因為我們現在心心念念的就想到西方極樂世界去，西方極樂世界好在哪裡？西方極樂世界是什麼樣子？這經上統統給我們介紹出來了，說明那個地方的好處！這上面說的這些菩薩是人事環境。物質環境、人事環境都好到極處，一切世界不能為比，實在講，說不盡。說不盡釋迦牟尼佛還是要給我們說。我們看底下一章。

「壽樂無極第三十二」，這一章經開始是彌勒菩薩當機，所以這部經兩個人當機。前面是阿難尊者，後面是彌勒菩薩，所以彌勒菩薩與西方淨土關係就非常密切。許許多多人沒有讀《無量壽經》，不曉得這個關係。經文開始先說西方極樂世界會眾的殊勝，講阿彌陀佛說法，那個聽眾殊勝；勸我們親近阿彌陀佛，親近這一位真正的善知識；然後又說明國土微妙，再勸我們求生淨土。請看經文。

【佛告彌勒菩薩。】

這是叫著『彌勒菩薩』的名字，告訴他。

【諸天人等。】

彌勒菩薩在此地是當機，等於說他是代表。代表與會的這些大眾，告訴彌勒也就是告訴『諸天人等』。

【無量壽國。聲聞菩薩。功德智慧。不可稱說。】

這幾句話是承前啟後，緊接著前面一段經文。對前面來講，它是總結；對底下這一章，它是開頭。

【又其國土微妙。安樂。清淨若此。】

這就是從頭上來一直講到這一段，給我們介紹西方極樂世界依正莊嚴。聲聞菩薩功德智慧不可稱說，這是有情的眾生，正報莊嚴；『國土微妙，安樂，清淨』，是依報莊嚴。依正莊嚴，『清淨若

此』，像這個樣子，前面所講的這個樣子。

【何不力為善。念道之自然。】

這兩句話勸勉我們，真是苦口婆心！佛說你為什麼不努力修善？『念道之自然』，往生西方極樂世界這是自自然然的！這一句阿彌陀佛是我們自己的性德。古人一再告訴我們，能念之心是始覺，所念的這一句阿彌陀佛佛號就是我們的本覺，所以念佛人念念句句始覺合本覺，始本不二就是究竟覺。由此可知，這一句阿彌陀佛不是念別人，是念自己的真如本性！這句佛號就是我們性德的全體，這還能不念嗎？念念破迷開悟，念念明心見性，你看這個功德多大！念道之自然，這真是苦口婆心在這裡勸我們，為什麼不念？底下講這些極樂世界的會眾們。

【出入供養。觀經行道。喜樂久習。才猛智慧。心不中迴。意無懈時。外若遲緩。內獨駛急。容容虛空。適得其中。中表相應。】

這一段經文意思很深，為什麼？處處都顯性德不可思議。真正明瞭，才曉得這一句名號功德真正不可思議，我們念這個名號才會相應！極樂菩薩『出入供養』，出是離開西方極樂世界，供養十方無量無邊佛剎的諸佛；入是回來，回來供養本師阿彌陀佛，出入供養，供養是修福！『觀經行道』，這是修慧，福慧雙修。觀經，不是《觀無量壽經》，這不要搞錯。它不叫讀經，它叫觀經不叫讀經，這個觀跟讀意思不一樣。讀是讀熟，讀久了可以得定，不一定能開悟，如果有觀在裡面會開悟。觀是什麼？禪宗裡面講的「觀照」。聽經、讀經裡面有觀照的功夫，用在這裡面！行道是依教修行，佛在經上怎麼講，我們統統把它做到，真正把經義轉變成自己的思想、見解、行為，這叫做行道。

所以諸位一定要把真正的意思搞清楚，而不是我們每天念幾卷

經，念多少佛，拜多少佛，這個叫行道。這種行道是形式上的行道，是外表的行道；真正的行道是要把經義變成自己的思想、見解、行為，應用在日常生活當中，應用在處事待人接物，那是真的菩薩！不一定在形式。可能菩薩一天也不拜佛，但是他那是拜佛從來沒中斷，拜佛是什麼？拜佛是恭敬！他對人、對事、對物都恭敬，這就是拜佛，要明白這真正的意思。

『喜樂久習』，喜是法喜充滿，樂是愛好，長久的在做。習就是薰習，也就是實習，就是真正去做，我們講勇猛精進，他真做。底下講，『才猛智慧』，才，就像前面讚歎法藏比丘「高才勇哲」，高才、勇猛、智慧。『心不中迴』，這是說他信心堅固，永遠不會退轉。這個迴就是退轉，他不會中迴；換句話說，他選定這個法門，依照這個法門修學，絕對不會退轉，絕對不會後悔，這是不中迴的意思。『意無懈怠』，這是說他一味精進，一門深入，他不懈怠。

『外若遲緩，內獨駛急』。從外表上看，好像他沒事情，看不出他在用功，看不出他精進。看他動作、言語都很緩慢，做事情也不著急，安安穩穩、悠閒自在，外表上是這個樣子。內獨駛急，其實他真精進、真勇猛，裡面他一個煩惱、一個妄念都不生，這就是精進。這一句佛號念念不間斷，就是內獨駛急，這真精進！憶佛念佛，淨念相繼，從不中斷。

『容容虛空』，這是講大眾在一起，和合就像虛空一樣。虛空，我們裡面沒有看到界限，它的和合就像虛空一樣。『適得其中』，這是講每個人都能夠契會中道。中道就是本性的理趣，性融法界，內外一如，就是『中表相應』。中是心性，表是法相，十法界依正莊嚴融成一體，相應了，這就是《華嚴經》上所講的萬法圓融，事事無礙。不但講心性盡虛空遍法界，是一個，色相也不例外。

一毛，正報裡面一毛，寒毛；一塵，塵土也是法界全體，這就事事無礙，我們要問，我在哪裡？我不是這一身，我就是法界，法界就是我。你們想想看還有什麼生滅？還有什麼來去？還有什麼染淨？統統沒有！盡虛空遍法界就是一個自己，中表相應，性相圓融，性是心性，相是自己的色相，圓融了。

禪宗常說「盡虛空遍法界是沙門一隻眼」，這是什麼意思？就這個意思。他說得還大，一隻眼，是這麼大！《華嚴經》上說一毛一塵，說得更小，一毛一塵就是盡虛空遍法界，這是事事無礙。極樂世界菩薩統統入這個境界，這真是不可思議！所以我們讀這個經有好處，雖然現在我們入不了這個境界，多聽聽，將來一到西方極樂世界就入這個境界。自己感覺到並不很希奇，這個我聽得很熟了，現在我已經證得了，到那裡去就契入了。

【自然嚴整。】

這段裡面講到八個自然。這個自然不是《楞嚴經》上講的跟因緣相對的自然，不是那個意思。這個自然是法爾自然，本來就是這個樣子。一絲毫不須要加以造作，原原本本就是這個樣子。事實真相如是，也就是《般若經》裡面常講的諸法實相，此地講的自然就是諸法實相，一切法原來就是這樣的，自自然然莊嚴，自自然然整齊。世間人往往看到這個現象沒有辦法解釋，就想像出這大概有一個神在那裡操作，否則的話，它怎麼這樣有秩序？像太空當中，星球的運行，為什麼不會碰撞？這個軌道好像是有人安排的樣子，在佛法講『自然嚴整』。

地球繞太陽，月球繞地球，太陽再繞大星系，大星系再繞銀河，自然嚴整，這是講大的。小而言之，這個身體也是個宇宙，你解剖開來，我們身體裡面那些血管、微血管它都有條不紊，如果有一個微血管阻塞了，這人馬上就出毛病了，這個東西誰造的？沒有人

造，自然嚴整。嚴是莊嚴，整整齐齊，一點都不會錯亂的。再要縮小，現在科學家用高度顯微鏡來觀察，觀察微塵，觀察到原子、電子，發現它們的構造就跟宇宙的形狀一樣，就等於小宇宙一樣。小宇宙跟大宇宙是一不是二，與佛在經上講的的確沒有兩樣，才知道佛三千年前說法，真是不可思議！那個時候沒有這些科學工具，佛怎麼統統知道，這個智慧從哪來的？佛給我們講，本有的智慧不是從外來的，一切眾生統統都有，只是你現在有煩惱障、有所知障，把你的智慧障礙住了，不是你沒有。佛說不是他獨有，大家統統都有，沒有一個人沒有。

所以諸位要知道，你煩惱不斷，心不得清淨，不管聽什麼東西，聽世間法、聽佛法都是增長所知障，你知道東西愈多障礙愈多；到你心地清淨了，不管聽世出世間法，你所聽的東西聽得愈多，那是增長智慧，為什麼？你所知障沒有了，統統變成智慧了，這個不一樣！這個原理原則不會變的。所以大家明白這個道理，先修清淨心要緊。

還有現在這個社會妖魔鬼怪好多好多！為什麼從前妖魔鬼怪少，現在妖魔鬼怪多？從前人心比較清淨，人老實忠厚，這就是有德行，妖魔鬼怪對他很尊敬，不敢來擾亂。現在的人心一天到晚妄念紛飛，貪瞋痴慢充滿了，妖魔鬼怪瞧不起你，所以出來欺負你，擾亂你，是這麼來的。你要想把這個妖魔鬼怪趕走，自己能夠安居樂業，用什麼方法？修清淨心，所以念佛這個方法是最理想的。心清淨了，不但一切病痛沒有了，妖魔鬼怪也走了。不要說心清淨的人，心地善良的人，這些惡鬼惡神都尊重，都不敢欺負。你們看看古人的小說、筆記，這個紀曉嵐的《閱微草堂筆記》，《聊齋》這類，古人筆記小說都有。人心正、行正，正大光明，鬼神見到都恭敬。

由此可知，如果我們遇到這些妖魔鬼怪，馬上自己要反省，我們的心是不是不太正，他才會來惹我們。趕快認真修行，斷惡修善，這就有效果。能修清淨心，那是最殊勝的效果，沒有比這個效果來得更快了。所以要曉得，這些東西統統是自自然然的，而不是勉強的，不是造作的。底下這是教給我們具體的方法，這些是西方菩薩人人具足的。我們還沒去，我們要學習，隨分隨力來學習，學多少就會得多少受用，學一分有一分的受用，學兩分有兩分的受用。

【檢歛端直。】

『檢』是檢點，『歛』是收斂。妄想雜念要收斂，言行舉止也要收斂。檢歛的標準是什麼？標準是戒律。本經裡面跟我們講的戒律部分是五戒十善，這是我們的標準。向這個標準來收斂，換句話說，要把五戒十善真正做到。『端』是端莊，『直』是正直。

【身心潔淨。無有愛貪。】

這就是端直的樣子。端是身心潔淨，這是端。端正是心。直是身、外表。『無有愛貪』，有愛有貪，心就不端了，行就不直了，換句話說委曲了，彎彎曲曲的，不直了。

【志願安定。】

菩薩的『志願』在無上正等正覺，他心就住在這個地方，這是我們要學的。我們的志願一定是求生淨土，接引眾生。接引眾生，是把淨土第一殊勝的法門介紹給一切眾生，勸勉一切眾生同修、同學、同生佛國。我們的志願在這個地方。

【無增缺減。】

增是什麼？是添一點點沒有必要。缺減？是少了一點點也不可以。添一點是什麼？有些人認為念佛，恐怕還靠不住，還得要參禪，禪淨雙修大概比較可靠一點；還有禪淨還不太可靠，那禪淨密三修，這大概更穩當一點，這個觀念都是錯誤觀念。你看大勢至菩薩

給我們講「不假方便，自得心開」。不假，不需要增加一點點，你的功德就是圓圓滿滿，也就是經上常講的不增不減。老實念佛就是不增不減。這個功德也是自然圓成，圓滿成就。

【求道和正。不誤傾邪。】

這兩句很要緊，是講求道的心態。心要平和，或者講和平，心要平、要和、要中正，就是和平中正，要這樣的存心。『不誤傾邪』，決定不能偏，決定不邪，偏就邪了。

【隨經約令。不敢蹉跎。若於繩墨。】

『約』是約束，『令』是命令，就是佛在經上這些教訓我們要依教奉行。佛教我們不殺生，我們決定不能殺生，這就是約令；佛教我們不偷盜，我們決定不敢偷盜。隨著經的約令，我們要去把它做到。『不敢蹉跎』，蹉跎就是不違背，決不違背，我統統把它做到。

『若於繩墨』，繩墨是比喻，現在很少見了。從前木匠要鋸東西，他有個墨斗，有一根線，釘一個釘子，釘在這頭，拉直了，彈一下，這個線就叫繩墨，按著那個鋸，現在用電鋸，不要用這個東西了。現在用直尺比較多一點，從前的木匠用這個。這是比喻什麼？比喻規矩，一定要守規矩，不依規矩不成方圓。繩墨就是規矩，一定要遵守；遵守，你鋸的東西才直，才不至於鋸彎、鋸斜了。這是比喻講我們對於佛的教訓遵守，就像木匠鋸東西遵守他的繩墨一樣，不可以有一點點差錯。

【咸為道慕。曠無他念。無有憂思。】

這些菩薩們心裡面所想的、所願的都是西方依正莊嚴，所羨慕的都是這個。這也是我們應當要學的，我們所羨慕的、我們所願望的，就是西方世界依正莊嚴。『曠無他念』，心地裡面除了西方世界阿彌陀佛之外，心裡乾乾淨淨的，什麼都沒有。念是妄想，沒有

妄想，心裡空曠，沒有妄念。『無有憂思』，沒有憂慮，沒有妄想執著，要用俗話來說，沒有牽掛！這個心才真正清淨。再看底下這一段。

【自然無為。虛空無立。淡安無欲。作得善願。盡心求索。含哀慈愍。禮義都合。苞羅表裡。過度解脫。】

這一段是講他們生活，這個心地都安住在無為法之中。《金剛經》上常說，《金剛經》上兩大問題，「應云何住」，我們的心應住在哪裡？現在沒有到西方極樂世界的人，我們的心要住在阿彌陀佛，住在西方極樂世界，或者是住在《無量壽經》裡面，那是決定正確，決定往生。到了西方極樂世界，西方極樂世界的菩薩，他們都住在無為法中。『自然無為』，這就是安住在無為法中。這安住是自然的，法爾自然，所以自然無為。

『虛空無立』，心就跟太虛空一樣，一法不立，這心真乾淨。心就是法界，法界就是心。這法界有沒有東西？沒有東西，真清淨！怎麼說法界沒有東西？法界裡面這麼多星球，這麼多世界，怎麼沒有？凡所有相皆是虛妄，一切有為法如夢幻泡影，理事無礙，事事無礙，哪有東西？六祖講得好，「本來無一物，何處惹塵埃」，這兩句話意思很深！淺言之，是對神秀講的，那個意思很淺，因為神秀的意思淺；深言之，那就太深！深言之是整個法界一法不立，那就跟此地意思一樣。

『淡安無欲』。淡是指淡泊、安然，沒有任何的欲望。這個欲也就是講貪瞋痴慢，這統統都沒有了。『作得善願』，這個作得善願是度化眾生。他現在是菩薩，沒成佛，菩薩幫助佛普度眾生，四弘誓願第一個「眾生無邊誓願度」，佛是這個願，菩薩也是這個願，這就是作得善願。可見得他心住無為，並不落空，這空有兩邊不住，這才是中道，「適得其中，中表相應」。『盡心』是講菩薩教

化眾生的善巧方便，拿現在的話，就是教學的方法手段，他『求索』是這些東西。『含哀』是大悲，『慈愍』是大慈，菩薩大慈大悲，平等看待一切眾生，用最殊勝、最巧妙的方法來幫助大家開悟，幫助大家成佛。

『禮義都合』，這一句話是入世的，就是他要度眾生，與這一些眾生要打成一片，對於他們的生活狀況，他們的法令規章、生活習慣、道德觀念完全遵守，完全跟他們融成一體。要拿現代的話來講，就是要本地化、要現代化，佛法才能推行，才能普遍，這都屬於善巧。

我在美國建了一個小佛堂。小佛堂我們開始研究建的時候，我就找我們那邊的董事會的董事們同修先建立一個共識。我問他們，我說我們中國的法師，從台灣、從大陸、從香港到美國的很多，道場也很多，這麼多年了，我們所見到的，除了度輪法師之外，道場裡進來的都是華僑，都沒有看到一個外國人進來，我說這是什麼原因？我這一問，他們沒有一個答得出來。然後我就告訴他們，我說如果當年摩騰、竺法蘭兩位高僧到中國來，蓋這個道場是印度那個樣子，我說我們中國人會不會進去？他們就有一點明白，那就有界限！一看什麼？外國的，跟我們文化不相同。

摩騰、竺法蘭聰明！到中國來，把佛法變成中國化、本地化、現代化。中國人從前對皇帝最尊敬，對皇宮最羨慕，所有的道場建什麼樣子？建皇宮的樣子，中國人一看到皇宮，信佛不信佛另外一回事，他一定要進去。可是我們這些法師們到美國，還把中國這皇宮帶到美國，美國人一看，這外國東西，頂多到這裡來觀光一下，他對那裡有界限。所以我說在美國建道場，不可以蓋宮殿式的，蓋什麼？白宮，美國總統住白宮！不管大小，蓋成它那個樣子，使美國人一看，這是我們自己的文化，是我們自己的東西，他不管學不

學佛，他一定會進來，要懂得這個！

造佛像，佛像要造什麼樣？要造外國人樣子，眼睛深深的，鼻子尖尖的，這才行。你看中國的佛像像中國人，日本的佛像，你一看就是日本人，泰國的佛像，你一看泰國人。佛沒有一定的像，隨眾生心，應所知量。我們這個佛像塑成外國人，外國人一看他怎麼不歡喜？馬上就進來了，這個要知道！不這樣怎麼行？所以我們到外國，道場建立是度外國人的，不是度華僑的。從前這些法師到中國來，是度中國人的，不是度印度到中國來的僑民，這樣佛法才能夠在那裡生根，才能在那裡發揚光大。我給我們董事會建立共識，這個要緊！否則的話，道場在美國很不容易發展，一定要跟他們完全打成一片，這就是「禮義都合」。禮是外表，義是內心，統統都要合，這樣才行！

『苞羅表裡』。表是外表，裡是內裡。裡是理，表是事，理事圓融，理事統統要合，這樣才行。所以我在那邊打算小佛堂建立之後，外國人一個星期休假兩天，星期六、星期天，他們都是信基督教、天主教的，我跟他講，佛教是教育，任何宗教都可以接受的，所以我星期六開放，你們到佛堂來，星期天你們上教堂，沒有衝突。我們對他也很尊重，他們對我們也尊重、也愛護，這才是辦法。

必須把世界上所有的學術、主義、宗教要都能夠融合，都能夠為大眾所接受而不排斥，世界才有和平，人類才有幸福，這叫佛法！佛法是覺而不迷。我們今天佛教跟基督教統統劃成界限，必然鬥爭，帶來無限的痛苦，這叫迷惑顛倒，這哪裡叫覺悟？所以所有的主義，共產主義也好，資本主義也好，在這裡求同，求它的共同點，求大家都能接受。所有的宗教，所有的學術思想，把它的共同點找出來發揚光大，讓每個人都歡喜、都接受，大家互相不要排斥，這叫覺而不迷，這是佛法！

我們要想求世界和平安定，不向這個方向走，沒有別的辦法。我的好，別人不好，這不可以的；別人站在他那個本位上，我的好，你的不好，那非打架不可，兩個都不好才會打。所以這實實在在不容易，確實不容易。但是這個工作真的是刻不容緩，我們要認真努力來做。我的小道場太小，做一個樣子給大家看看，希望帶動別的道場，希望大家統統都能這樣，這才有前途。佛教有前途，社會有前途，國家有前途，世界有前途，所以講到「禮義都合，苞羅表裡」。

『過度解脫』，過是超過，度是度越，這就是講超越大道。這才能真正得到佛法殊勝的功德利益，成就自己的無上菩提，也叫一切眾生覺悟。自利利他，這樣才能圓滿。

今天鐘點到了，我們就講到此地。因為這一段經比較深，這經的經義比較深。我們到淺一點的、好懂的地方我們就快講。