無量壽經(一次宣講)—因地不真,果招迂曲 (第三十二集) 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名:02-001-0032

請掀開經本第十七願,請看經文:

【我作佛時。所有眾生。生我國者。究竟必至一生補處。除其本願為眾生故。被弘誓鎧。教化一切有情。皆發信心。修菩提行。 行普賢道。雖生他方世界。永離惡趣。或樂說法。或樂聽法。或現 神足。隨意修習。無不圓滿。若不爾者。不取正覺。】

這一願包括四十八願裡面的兩願,就是「一生補處願」、「教 化隨意願」。經文上這都是阿彌陀佛所說的。說『所有眾生,生我 國者』,這一句我們不能夠輕易的看過,因為這一句告訴我們,十 方世界念佛求生西方的這些人,這個地方包括了下下品生的,這所 有眾生,從凡聖同居土的下下品,到常寂光土的最上品,都包括在 其中。極樂世界的菩薩圓解圓修,以證果位上來說是一證一切證, 所以生到那裡去就不退轉。這是說明西方極樂世界跟十方諸佛的世 界不相同,十方諸佛世界是次第修證的,它這個世界確確實實是頓 超圓證。所以才給我們說出是『究竟必至』,這四個字非常的肯定 ,必定到『一生補處』;換句話說,必定成佛,這是毫無疑問的。 尤其是「究竟」兩個字,為什麼?我們通常講佛有四種佛,天台家 所說的藏通別圓,四種佛裡面,唯有圓教的佛才叫究竟,究竟佛。 這是說明生到西方極樂世界的人,都能證得圓教的補處菩薩的地位 ,這個位子跟佛沒有兩樣,這是「一生補處願」。

下面這一願是「教化隨意願」。『除其本願為眾生故』,這一 句實在講,是前面這一願最好的註解,為什麼?「究竟必至」,換 句話說,到那邊修行是決定證得一生補處沒錯,但是每個人證得的 時間快慢不相同,有的人很快就證得了,有的人要相當長的時間才 證得。這為什麼?因為有些人到那裡修行,目的就是去成佛的,有 些人到了西方極樂世界,他那個悲願很重,他馬上要離開西方極樂 世界到他方世界去度眾生去,把自己修行多少是要耽誤些,所以他 就證得比較慢,原因在此地,這是他的本願。所以除了他的「本願 為眾生故」。

這個學佛的人,每一個人願力都不相同,願力不相同,作了菩薩還是一樣,各人有各人的願力。這位菩薩他的大願是倒駕慈航再回來。我們要問,到極樂世界要住多久才有資格回來?實在說,只要到了極樂世界,立刻就可以回來,那個世界是個自由的世界、開放的世界,沒有約束的。絕對不是說你要到西方極樂世界,一定規定你要住多少期限,你才可以離開。沒有,因為我們在四十八願沒有看到這個意思。所以我們曉得,你隨你自己的志願,你願意什麼時候離開就可以離開。離開之後,你願意什麼時候再回到極樂世界也不礙事,從此以後,你到西方極樂世界是來去自由,一絲毫障礙都沒有。換句話,問題就是第一次去,這是比較難一點,去了以後就不難。『教化一切有情』,這必然與這些有情眾生有緣。佛法裡面常說「佛不度無緣之人」,你與眾生緣結得深、結得廣,所以這個時候你發願去幫助他們,這是講「教化隨意」。

下面這是教化的綱領,『皆發信心,修菩提行,行普賢道』。我們從這三句就知道,諸佛菩薩在十方世界教化眾生,確確實實是有三個階段的。沒有善根的眾生,他與他有緣,他幫助他建立信心,菩薩有這個能力。凡是從西方極樂世界回來的這些菩薩,必然蒙阿彌陀佛神力加持,所以他能夠達到圓滿的目的。沒有信心的幫助他建立信心,已經有信心的教他修行,「修菩提行」。這個法門是「發菩提心,一向專念,求生淨土」,是這個法門。所以此地講的

信心必定是信西方淨土,必定是相信。行也就是發心專念,如果通途上來講,這個行就是十波羅蜜。我們用《華嚴經》上的說法,布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若、方便、願、力、智,菩薩行門的十大綱領。「行普賢道」,普賢道就是普賢菩薩十大行願,從禮敬諸佛、稱讚如來,一直到普皆迴向。普賢之德,前面我們看到過了,此地又見到行普賢道,由此可知,淨土法門非常重視普賢行願,不但在經裡面看到,在阿彌陀佛四十八願裡面見到。難怪前面說那些菩薩皆「遵修普賢大士之德」,與阿彌陀佛的本願相應,這是四十八願裡面的三十六願,與他的本願相應。可見得我們如果要是疏忽了普賢行,縱然往生,品位不高,這是一定的道理。如果我們認真來修普賢行,我想必定能夠幫助我們往生,因為西方極樂世界這些菩薩個個都是行普賢道的。這是教化的三個階段,依普賢道這是最高的修學。

『雖生他方世界,永離惡趣』,這是因為他乘願再來。十方世界不像西方極樂世界,那是淨土,他方世界有穢土,他方世界有六道、有三惡道,他回來了,回來會不會墮落?不會的,「永離惡趣」。那麼我們要問,這些倒駕慈航的菩薩,他到不到三惡道去度眾生,他決定去的。雖然到三惡道度眾生,他並不是惡業業感墮落在三惡道,他是乘願而去的,所以他還是永離惡道。示現惡道之身,他心清淨,不但三惡道他不染,三善道也不染。

下面一段,這是講他教學的方式,度化眾生的方式,在我們佛門裡面講儀式。或者以說法的身分出現在大眾當中。說法不一定是出家,在家菩薩一樣說法,我們在本經裡面看到過,「賢護等十六正士」統統是在家佛,在家的等覺菩薩。所以這個說法不定是在家、出家的身分,男女老幼,菩薩是隨眾生的根性,他示現的種種不相同的形相,「隨眾生心,應所知量」,應當以什麼身分得度,他

就示現什麼身分。這示現說法的。

還有示現聽法的。也許我們看到會奇怪,示現說法的能想得通,怎麼還有示現聽法的?諸位要知道,如果佛在這裡說法沒人聽!這場面多冷落,外面人看起來對佛法就不相信,為什麼?沒人聽!一般眾生信心就不能夠生起來。所以這聽法的重要。你看經典裡面常說「一佛出世,千佛擁護」,一尊佛示現的說法,他那些弟子與常事。老實說,釋迦牟尼佛當時他老人家示現的說法,他那些弟子當時一千二百五十五人裡面,我看決定超過一千人以上都是古佛與大菩薩再來的,來幹什麼?示現聽法。而且這些人在他沒有出了家,在社會上都有很高的地位,有學問。這些人都出了家,而且不可之一,不可之一,不可之一,不可以說法的聽眾,絕對不止那一大家都來聽法。所以聽眾,佛每一次說法的聽眾,絕對不止不不可五十人。經上講一千二百五十人,那叫什麼?叫常隨眾,把他們記錄下來。不是常隨的那人數就多了,因為他有這麼多人去聽,縱然一般人對佛法沒興趣,他也會好奇,為什麼這麼多人去聽?他也去聽聽,這個叫影響眾,『或樂聽法』。

『或現神足』,「神足」就是我們俗話講的神通,在必要的時候神通能夠接引眾生。佛門裡面可以說初果以上的都有神通,雖有神通,佛禁止弟子們隨意現神通,是決定不許可的。為什麼?希望正法久住。如果以神通來接引眾生,佛菩薩有神通,阿羅漢有神通,天人也有神通,妖魔鬼怪都有神通,這樣邪正就不能辨別,沒法子辨別。所以佛是禁止弟子現神通,除了在特別因緣、特別狀況之下偶爾用一用,這個可以。對哪些人用?不是對普通人用,多半都是對國王大臣,對於護持佛法有決定影響力的人,佛為了要叫他相信佛,往往用神通來接引這些人。如果你沒有很大影響力的,佛不會用這個方法來對待你,這是我們要知道的。尤其是佛菩薩應化在

世間,一切生活行為跟我們世間人沒有兩樣,使我們覺察不出來他 是再來人,這也是他教學的手段之一。讓一切眾生看到,他是個凡 夫,他能修行成佛,我也可以成就,激發大眾向道的信心,激發大 眾精進不懈,它有這個深意在裡面。

我們聽了之後,會不會想到他是裝的,他本來就是再來人,我們行?能在一生當中修得跟他一樣?給諸位說,他雖然是示現的,示現裡頭決定是真實的,沒有虛妄,絕不欺騙我們,我們在一生當中確確實實能做得到。如果我們做不到,佛示現給我們看,或者佛講給我們聽,那個就沒有意義。佛說經,經叫契經,契經是什麼意思?上契諸佛所證之理,下契眾生可度之機。如果說得太高,絕對不是我們眾生做得到的,這說出來叫不契機,我們做不到!世間人所講,這吊胃口,你做不到。佛決定不說我們眾生做不到的,決定不說,他所說出來的,都是我們每一個人都可以做得到的。這樣佛對眾生才有真實的恩德,才是真正的大慈大悲,這個意思我們要能夠體會。

現在這個社會一般人貪心很多,比古人這個貪心要增長很多倍,投機取巧的心也非常之盛,希望不勞而獲,哪有這種道理!連成佛也希望我不要修行就得到,沒這種便宜事情!因此對於神通格外的嚮往。正因為大眾有這樣的心理,所以這個妖魔鬼怪統統出現在世間,都拿著佛的招牌到處騙人。他用什麼方法騙?用神通,在台灣我們一般講的通靈。昨天下午有一個居士來看我,我看他就不太正常,眼神不正常,動作不正常,年紀輕輕的,跟我坐在對面,手好像還在發抖。他就是跟著一個通靈的人去學,他認為那是佛法。他已經覺悟,算是不錯了。他來告訴我,他說他有個好朋友,他是介紹他去學通靈,他大概是中的毒比較深,他說我現在知道錯了,但是現在我又沒有辦法叫他回頭。他迷得很深,迷在裡面,覺得自

己心裡面很難過,好像對不起這個朋友,有內疚。我說這沒法子,如果學得不太久,趕緊離開捨掉,這人還可以有救;如果執迷不悟,一般要是認真的去學,半年到一年他就證果了,證什麼果?證精神分裂之果,以後就要住到精神病院去了,沒有辦法救。我見到很多年輕人,都還是大學生,受過高等教育的,迷惑顛倒,去幹這種事情,真是可惜,一生的前途葬送了。台灣如此,外國也到處都是,不得了!害了這麼多人,還有人願意學,這就奇怪,真的是奇怪。真是百思莫解,眼看著這麼多受害的人,他還去學。我在美國聽說傳這個法的上師,有的時候他自己很忐忑的講,他說我這是騙人的,確實是騙人,但是那麼多人他就肯去受我騙,這地方沒有辦法。我覺得他這個話說得很坦白,說的是真的,那些人他願意聽騙,給他講正法他不能接受;騙他,他願意,樂意接受。這個是善根福德很薄,才會有這種現象。

這些菩薩,當然他對於一切眾生決定是應機施教,所以令一切 眾生都能夠『隨意修習,無不圓滿』。菩薩為度眾生,眾生受教也 都能至心信樂,求生淨土,發菩提心,專念,他都能夠做得到,所 以這是圓滿的成就。說『若不爾者,不取正覺』。

我們再看底下一願:

【我作佛時。生我國者。所需飲食。衣服。種種供具。隨意即至。無不滿願。十方諸佛。應念受其供養。若不爾者。不取正覺。 】

這一願裡面含四十八願當中的兩願,三十七「衣食自至」、三十八是「應念受供」。佛門裡面常說「法輪未轉食輪先」,如果我們三餐不濟,哪還有心思來學佛!我們在《四十二章經》裡面看到,佛說過「富貴學道難」,貧窮學道也難。富貴人他沒有覺察到苦,他生活得很自在、很滿足,你勸他學佛他很難接受;貧賤之人生

活太苦,你勸他學佛,他沒有時間。所以佛法所度的對象是小康之家,容易覺悟,他知道人生苦,生活也勉強可以過得去,所以他才真正發心要來學佛。

在從前,修行人都不從事於生產事業,需要接受人的四事供養。這個四事,第一個是飲食,第二個是衣服,第三是臥具,第四個是醫藥,這是我們生活可以說是最低的條件,就是接受這四種四事供養。在印度這是已經成了個風俗,人人都知道應當供養修行人。這個修行人不一定是佛教的,印度的宗教很多,只要是出家修行的都有人供養。印度在古時候的確是宗教之國,所以他們大家都有這個習慣。佛教傳到中國來,我們中國人沒有這個習慣,不知道供養三寶,中國人不知道。因此佛法到中國來,是國王、大臣來護持的,寺院國家建的,也有少數的是大富長者他們私人建立的,送給僧團做為十方道場。不僅僅只把房舍建立供養給佛教,房舍建立了,這些人住的生活怎麼辦?所以還要供養他的生活。生活怎麼供養法?供養田地山林,這供養寺廟。所以過去的寺廟它有財產,不動產,它有田地、它有山。這些田地有一些是租給農夫去耕種,寺廟裡面收租,山也供給附近的老百姓讓他們去開發,這個樣子寺廟的經濟來源就非常的穩定,大眾心才能夠安。

過去一般的寺院叢林,差不多都是住一、二千人的,都市裡面的寺院都住幾百人的。我這次在香港,香港暢懷法師就告訴我,他出家是在北京法源寺受戒的。這次我到法源寺去參觀,他們的佛學院設在法源寺。他說他在法源寺受戒的時候,法源寺大概住了七百多出家人,那個寺廟是在北京城裡面(都市裡面),都住這麼多的人。所以你想想看,這生活不容易,是由國家、大富長者來捐助、來供養。

佛法到台灣來之後,就沒有像大陸那個環境,台灣的寺院,所

以出家人在道行上來說不如古人,這也不能怪現在的出家人,什麼原因?生活沒著落,天天要操心,身心不安,他怎麼能養道。道場愈大,開銷就愈大,錢財從哪裡來?完全要依賴信徒。這個事情也麻煩!換句話說,出家人不得不看信徒的臉色,求你幫幫忙。從前這個大陸上的寺院,如果有人到寺廟裡面去燒香拜佛,寺院裡面這個修行出家人不會理你的,看到你,不看你一眼的,不理的。你看,這個出家人架子好大,為什麼?他不需要求你,無求於你。所以你到寺院去,誰招待你?知客師招待你,知客師、照客師他們幾個人負責接待賓客的,不是在這個職務的,你問他,請他說一句,問他一句話,他都不理你。所以他不是架子大,他心定,沒有雜心閒話。現在出家人要做出這個態度的話,這個道場決定沒人來了。你這個道場出家人架子大,那個地方歡迎我,到他那個道場賓至如歸,招待親切,誰不願意到那裡去!所以這樣的社會風氣,出家人沒有辦法成就道業。所以說老實話,不能怪現在這一代的出家人,他沒有法子,生活沒著落。

所以現在出家人的成就,說老實話,不如在家人。我自己學佛出家三十年,我看到往生的,真正是有往生瑞相的,在家人比出家人多。在家人許許多多預知時至,無疾而終,我看到很多。想一想,社會風氣有很大很大的關係。在家人心清淨,他年輕的時候工作,到老的時候有一點積蓄養老,他心定。出家人現在也積蓄一點,但出家人積蓄不如法。經上天天念到「積財傷道」,念到這個經文寒毛直豎,縱然他有錢財,他心不安!所以他到臨命終時還是手忙腳亂,比不上在家人他心理上沒有這個負擔,他能得到自在。這都是現實,我們一定要了解。

但是現在想恢復過去那個制度不容易,幾乎是不可能的事情。 佛在經上說,末法時期,佛子(就是佛門出家的弟子)相貌劣,外 道、妖魔鬼怪他們那個相貌堂堂,容光煥發,所以大家都去。為什麼?他有福報,他的福報大。佛弟子福報是愈來愈小,這個也是事實。因為大眾說老實話,這自古以來都是如此,多少人喜歡錦上添花,雪中送炭沒人,錦上添花湊熱鬧的那個人多。所以佛法今天比不上外道富裕,比不上外道的光彩,無論在哪方面,都比不上外道。尤其是真正發心修行的人可憐,連佛教本身都要排斥他、輕慢他、嫉妒他、排斥他,逼著他走投無路,這是事實,真正修道人、真正善知識,往往都是這樣的。所以在社會上他受大眾這樣子冷落,真是沒人瞧得起他。這樣的事情是自古以來就有,現在那當然是更普遍、更多。

古時候,這我們大家曉得,你看六祖能大師,人家二十四歲就證果,他大徹大悟,明心見性,五祖就把祖位傳給他,他那年二十四歲。還不是受排斥,受人家嫉妒,大家都想方法把衣缽奪回來,把他害死。他沒法子,跑到獵人隊裡面去避難,這一避就是十五年。十五年,他是真正明心見性的人,天天看獵人殺生,他被獵人雇去當小工,幹什麼?看守獵物。他的工作是看守獵物的,替獵人燒飯、燒水,侍候這些獵人的。祖師菩薩侍候這些惡人(他不是個善人,惡人,天天在造殺生,造惡業),祖師一個活菩薩要幹這個事情,不是平常人能受得了,他能受得了。

等待十五年,大家對他心也淡了,怨恨也沒那麼深了,嫉妒障 礙消除了,還是有善知識來捧場,印宗法師。印宗法師必定也是佛 菩薩再來的,如果沒有印宗,六祖要想弘法利生、出人頭地,談何 容易,不容易!所以印宗實在講也是六祖之流(同樣程度的人)。 他在南方是非常有名的大法師,有學問、有道德,主持南方的佛法 多年,受大眾的尊敬。印宗見到能大師,給他剃了頭,反過來再拜 他為師,這大家沒話說。人家問那是什麼人?印宗法師的老師,還 有什麼話說!對印宗法師崇敬的人,那對六祖沒話說,這一下就抬 起來了。所以印宗也是佛菩薩再來的,絕對不是普通人能夠做到的 。普通人,你在我這裡出家,我收你做徒弟就不錯了;收了做徒弟 ,馬上拜他做老師,這不是平常人能做得出來的。

這就講真正學佛法,必有障難障緣,尤其是在末法時期,障礙重重,你要不能克服,你就不能成就道業。你想想看六祖那個時候,唐朝是我們中國佛法的黃金時代,佛法最盛的時候還有這種現象,你說有什麼法子!佛門裡如此,世間法裡也不例外。漢朝的大儒鄭康成(鄭玄),鄭玄跟馬融學。馬融也是當代的非常有學問的人,官也做得很大。他跟他學,跟他學了三年。馬融講學喜歡聽音樂,一面講學,一面還要享受聽音樂。他的講台在旁邊有個布幔,學生在前面坐著聽他講學,後面有歌女在那個地方唱歌奏樂,他喜歡搞這套。當然每個學生總是頭張張望望,看看後面那個女孩子,一定看看。鄭玄在那裡聽了三年經,目不斜視,從來沒有往幕後看一眼。

這個馬融曉得鄭康成,三年他學成了,告假離開老師。馬融說他的學問只有一個人學去了,鄭康成,並且知道將來他一定超過自己,青出於藍,心裡不服,嫉妒瞋恨。他走了,就買了個殺手準備在路上把他殺掉。你看看,老師對學生!鄭康成聰明,這個人就是太聰明了,他就知道、料到了。他給大家講,我這一站到哪裡,明天到哪裡,其實講的時候,他從小路溜掉,被他跑掉了,沒追得上,這聰明。老師是有意的,長亭餞行,同學多,每一個人敬酒敬三杯,意思就是要把他灌醉,好收拾他。哪裡曉得鄭康成酒量很大,三百杯酒喝下去之後,連小的禮節都不失,這馬融可是一點辦法都沒有。所以我們常常講的飲酒三百杯,這個典故就是鄭康成的。他的老師、同學在十里長亭給他餞行,擺下酒宴,一個人敬三杯,他

三百杯不失小節。所以從前李老師說,如果我們人人都有鄭康成的 酒量,釋迦牟尼佛這個酒戒這一條就不要了,沒有意思了。三百杯 的典故從這兒來的。

世出世間法真正有成就,真正是個修行人,統有障礙,你要想你沒有障礙,不可能。釋迦牟尼佛還有提婆達多障礙他,你要是沒障礙,你的福報比佛還大,釋迦牟尼佛都免不了障礙!所以真正發心修行,心理上就要有準備,要能接受一切障難折磨,我們才會有成就。

阿彌陀佛知道十方世界修行人的苦處,這是最大的一個苦處, 所以他那個世界好,四事供養不要求人,應念就滿願、就圓滿了, 再不要為這些事情去憂慮了。十方諸佛世界不能避免的,西方極樂 世界沒有。衣食自至,這是最好的助道法。『種種供具』就是你生 活的必需品,『隨意即至』,你心裡想什麼就有什麼,這個東西就 現前,無需要籌劃,無需要經營。所以這一條非常非常的重要。

底下一願,是供佛。我們知道修福,供佛的福報是最大。我們想供佛,佛不在,到哪兒去供佛?西方極樂世界這裡頭所有一切的天人,他們想供養十方諸佛,諸佛是應念受其供養。極樂天人有念供佛,佛就有感應,統統真正接受他的供養。我們在現前這個時代想供佛不可能,頂多你家裡供養一尊佛像。佛像是設在家裡了,佛來不來還有問題。不但家裡供的佛像,佛來不來有問題,就是寺院庵堂裡面所供的佛像,佛來不來還是有問題。在什麼狀況之下佛來?你心裡頭真正有道,與佛感應道交,你家裡不供佛像佛也來。如果你這個道場好像是供了佛像,佛像非常莊嚴,可是這個道場裡面人沒道心,貪瞋痴慢,佛來不來?佛不來。佛雖然不來,這個廟裡佛菩薩很靈、很有感應,那什麼回事?妖魔鬼怪冒充佛菩薩,他來了,這不是真的佛,假的佛。我們如何辨別?難,太難太難!所以

在不得已的情形之下,我們今天修福,所以我常常在過去講經一再 貢獻給諸位,我們印經、放生、布施醫藥,這是真正的福報。可是 最大的福報,那不一定你能遇得到,那是修什麼?是供養真正的出 家人,使他在生活上沒有顧慮,能夠專心修學,將來弘法利生。所 謂是「人能弘道,非道弘人」,真正出家人,真正是個修道弘法的 人。難,很難!

我聽說現代,現在人頭腦都聰明,非常聰明,有一些大學畢業了,他看看這個社會上哪個行業最好?結果被他選中了,出家這個行業好。因為一出家,名聞利養馬上就來。頭腦靈活也是能言善辯,這一出家,到處講經說法,沒一、二年,徒子徒孫成千上萬,這個享受可以說跟過去帝王也差不多了。這個出家,發心就錯了!為什麼出家?為名聞利養出家。所以出家幹什麼?說得不好聽一點,開廟店!這生意好賺,不要本錢的生意,又還免稅,得到大家的恭敬,錢源源不斷而來,而且都是磕頭頂禮送來的。這樣的人現在不錯,看到他轟轟烈烈,叫大家羨慕,可是死了之後問題大了,這些人死了之後統統是阿鼻地獄,「因地不真,果招迂曲」。

所以這一生能遇到一個真正的善知識,這個不得了,這是我們遇到福田。這些都要智慧、都要道眼才能夠明辨真妄是非。不要把福田種錯了,種到沙土裡面去、種到石頭上去,那就很冤枉。所以供佛也不是個容易的事情。西方世界這些人供佛有這樣殊勝的因緣,可以說這個都是阿彌陀佛神力加持,或者是自己功行圓滿;也就是說,他自己修行的功夫到深位的理一心不亂,他與十方諸佛感應道交,所以供佛念頭才起,十方諸佛就攝受,顯示出「頓修頓證,因果同時」。

再看下面一願,第十九願:

【我作佛時。國中萬物。嚴淨。光麗。形色殊特。窮微極妙。

無能稱量。其諸眾生。雖具天眼。有能辨其形色。光相。名數。及總官說者。不取正覺。】

這一願,從這以下我們算四十八願,這三十九願,二十四,這 是第十九願。從三十九到四十三願是攝佛土功德的大願,也就是說 西方世界的依報莊嚴。前面講正報,這講依報,說那邊的物質環境 。『國中萬物,嚴淨,光麗』,「嚴」是莊嚴,「淨」是清淨,光 明華麗。前面曾經跟諸位說過,西方淨土是阿彌陀佛稱性變現的, 它是法性土,所以體它就離垢,所以它才莊嚴清淨;相非常之奇特 ,超過十方諸佛世界,所以光明華麗,『形色殊特』。換句話說, 絕不是一般諸佛國土裡面所有的,尤其底下一句說『窮微極妙』。 古德給我們解釋,這要不是實際理體所現的,決定做不到。實際理 體就是真如本性的相分,換句話說,決定不是阿賴耶的相分。我們 十方諸佛世界,可以說都是阿賴耶的相分,這個諸位要研究唯識經 論,你就能夠了解一個大概。所以諸佛國土是淨穢摻雜,唯獨西方 是純一淨土。這是講體相的微妙。

『無能稱量』,稱說不盡,也沒有辦法去思量,廣大無有邊際。『其諸眾生,雖具天眼』,這個眾生就不是普通的眾生,這有天眼通以上的,我們講最低限度是欲界天以上的天人。其實嚴格的來說,此地的天眼不是天人的天眼,羅漢的天眼、辟支佛的天眼、權教菩薩的天眼,乃至於包括了實教菩薩的天眼,三賢十聖都沒有辦法稱說極樂世界的莊嚴,它裡面的形狀、色相、光彩、名稱、數量沒法子說,說不盡!前面曾經跟我們講過壽命,說一四天下的眾生統統都成了阿羅漢,智慧都像舍利弗,共同來計算西方極樂世界人壽命有多長都算不出。你想想看,這個世界確確實實不可思議。總而言之,就像佛在經上給我們說的,極樂淨土唯佛與佛方能究竟,只有諸佛才知道,等覺的菩薩都不能完全了解;換句話說,他能了

解個大概,並不能完全了解。也正因為如此,這個法門十方諸佛來代阿彌陀佛流通。你看蕅益大師在《彌陀經要解》裡面,把十方佛的讚歎判入流通分,誰有資格流通這部經?只有諸佛!這話講得很有道理。為什麼?你要想流通,你一定對它徹底了解,真正認識它,才能夠擔負流通大法的使命。如果我們對這個法一知半解,那怎麼個流通法?沒有法子流通!所以一定要毫無疑惑,完全了解。

由此我們也能夠想像得到,幫助釋迦牟尼佛弘法度生的這些弟子們,我們就說常隨眾,這一千二百五十人,我們曉得的,佛在經上常常提的,像舍利弗、目犍連,古佛再來!他有資格,他曉得、識貨,他來幫助佛流通這個法門。阿難尊者在這個僧團裡面學歷資格最淺的,釋迦牟尼佛滅度了,他才證得個須陀洹果位,小乘初果。他這個阿羅漢果位是在迦葉尊者會下證的,所以大迦葉尊者是他的老師。當年佛在世,他們兩個同學,後來是他的老師,傳法給他的。經上給我們說,阿難尊者在過去生中曾經是釋迦牟尼佛的同學,行菩薩道的同學。你就曉得,沒有一個不是有來歷的人物。阿難如果沒有成佛,我們敢斷定,他早已經生西方極樂世界,從西方極樂世界再來的。這我們在這部經裡面看到的消息,他在這部經上說他願意往生西方極樂世界。所以正如同古德在《無量壽經》註解裡說,這些菩薩們統統都是西方極樂世界再來的,所以對於西方極樂世界他能夠信解、他能夠流通,如果不是這些人,那不可能的事情。

我們今天聽到這個法門,也能夠生起信心,甚至於能發願求生極樂世界,要知道這個善根福德因緣絕非尋常。正如同《彌陀經》裡頭所說的,「不可以少善根福德因緣,得生彼國」。我們今天雖然還沒去,可是你已經具足了信願行這三個條件。這三個條件統統具足,等於在西方極樂世界已經註冊了,還沒有報到就是了,已經

註了冊,這是不可思議的善根福德因緣,十方諸佛護念。

所以今天還有同學來問我,因為他家裡新房子要供佛像,供西方三聖,這供什麼地方好?什麼桌子要多高,幾尺幾寸?我說統統不要,求生西方極樂世界,供養西方三聖,只要你喜歡都好。理事無礙,事事無礙,十方諸佛護念,一切護法神擁護,哪有不尊敬的道理!所在之處,事事吉祥如意。你不要懷疑,不要打妄想就好了;怕的是你懷疑、打妄想,那自討苦吃。所以念佛人只要心與道合,道在哪裡?道就是這部經典。我們起心動念、言語行為都與經相應。所以這個法門依法不依人,不依神通,也不依感應;雖有神通,雖有感應,我們不依,我們依教、依經典。只要我們的思想、見解、行為跟經上所講的一樣就行了,這樣就是功德圓滿,決定蒙諸佛護念,將來往生決定蒙阿彌陀佛接引,決定的親近。

好,我們今天就講到此地。