

請掀開經本，第三十二面，倒數第二行看起：

【淨影疏曰，耆闍山，此翻名靈鷲山也，此山多有靈仙居住，故名為靈，亦有鷲居止此山，故名為鷲。】

佛經是從印度梵文翻譯過來的，由於年代久遠，古音跟現代的音往往有差別。何況中國文字有許多字是破音字，究竟念什麼音？實在講是應當要去考據的，我們著重在義理上，這些有也都把它省略了。這個『耆』，底下這個「闍」念啍，還有一個音念蛇，耆蛇山、耆啍山，都沒有念錯。這一個字它有這麼多音，究竟當年翻的時候用哪個音，我們就不得而知。這是屬於一般的常識，不能不知道。

這座山在王舍城外很近的地方，據經上記載，距離王舍城大概是三里路的樣子。所以他到城中來乞食很方便，不算太遠。中國人翻它的意思，就稱之為靈山，靈山就是指的靈鷲山。為什麼說它是靈山？這個山有許多神仙住在那個地方，所以稱它作靈。同時有鷲鳥，鷲就是鷹，老鷹很多，也住在這個山上，所以稱為鷲，靈鷲山是這麼來的。所以它是兩個意思，靈是一個意思，鷲是一個意思，不能把它聯想到老鷹很靈，那個意思就想錯了，它是兩個意思。

【又此山頂似鷲頭。】

這個山頂像老鷹的頭一樣，

【又名鷲頭山。】

這是從山的形狀上來說的。譬如香港有個山，叫獅子山，那個獅子山，的確獅子山頂上有個很大的石頭，遠看像一頭獅子一樣。這是取山的形狀來命名的，這種情形在中國、在外國都相當普遍。

這是介紹靈山。

【西域記曰，北山之陽，孤標特起，既棲鷲鳥，又類高臺，空翠相映，濃淡分色，如來御世垂五十年，多居此山，廣說妙法。】

釋迦牟尼佛當年在世講經說法四十九年，如果連頭尾都算進去就是五十年，大部分時間，世尊是住在這個所在。前面這幾句是形容這個地方的地勢，可見得是一個很好的地方。

【智度論曰，耆山於五山中最勝故。】

這一段的意思要緊，《大智度論》裡頭所介紹的，說得比較詳細，我們為別人要是講經介紹，取《智度論》這個說法就最好。它說耆闍山在當地，當地的山很多，一般說的有五座大山，是以耆闍山最殊勝。第一：

【此山精舍，近城而難上，近城故乞食不疲，難上故雜人不來，故多住此不在餘處。】

修道的人總是取一個幽靜的環境來養道，特別是對於初學，這是很重要的。在梵語稱之為蘭若，蘭若的意思就是幽靜之處，沒有閒雜的人等，也聽不到鬧聲，這個地方才稱之為蘭若，是修道人理想的道場。經上也說了，古時候噪音最大的是牛叫，這個地方聽不到牛叫的聲音。我們想，牛是農村裡頭農民所養的，這就是距離農村比較遠的地方，牧牛的人不會到這個地方來，牛叫的聲音聽不到，以這個為標準。這個山裡面的『精舍』就是道場，佛當年帶著這些學生居住在這個地方，在這裡講了不少的經典，像《法華經》是在這個地方講的，《無量壽經》也是在這裡講的。

『近城』，乞食容易，在世尊當年在世，道場裡面不開伙的，裡頭沒有燒飯的。吃飯都是早晨到舍衛大城去托鉢，托了之後回來吃，一天吃一餐，日中一食，過這樣的生活。距離城近，往返時間短，早晨進城，托鉢回來之後一起吃飯，還不過中，這個時間足夠

用了，要選在這個地方。山高，上去不容易，於是閒雜人不會到上面去，也就是說沒有遊覽的人去，這個地方好修道。所以，這是修行、養道很理想的一個處所，世尊在這個地方住的時間比較長。第二：

【是耆山福德吉處，諸聖人喜住處，佛為諸聖主故多住。】

這個地方所謂是福地，福地一定是有大德福的人居住，佛菩薩、羅漢、神仙都喜歡住在這個地方，選在這個地方。佛是『諸聖主故』，是諸聖的導師，所以也多住在這個地方。因為這些天人聖眾都是佛的學生、佛教化的對象，這些人住在這裡，佛要教導他們，當然是住在這個地方最方便。這是第二個殊勝處。第三：

【耆闍山是三世諸佛住處故。】

這是我們凡夫不得而知，諸佛菩薩知道。三世是講過去、現在、未來，佛出世都喜歡住這些地方。這個意思不能把它講死了，講死了不免有爭論、有疑惑，我們可以講原則。具備這些條件，乞食方便，遊客不來，風景很殊勝，具備這些條件的地方都是諸佛菩薩、修行人願意選擇做道場的。凡是具足這些條件，都可以稱之為耆闍山，這個說法就比較圓融。中國有許多道場也是如此，像大家所知道的中國的四大名山，都符合這些條件。但是現在交通便捷，跟從前完全不一樣，所以現代修行比從前難得太多。現在高山上面，纜車可以上去，觀光旅遊的人絡繹不絕，哪裡還能修行？一天到晚照顧這些觀光客，已經是累得精疲力盡，這是真的，念佛的時間都沒有，沒有體力去念佛，這是我們看到很多。第四：

【是中清淨，有福德閑靜故。】

這個山林決定是幽靜的。

【一切諸佛行處，十方諸菩薩讚歎恭敬，八部大力眾神所守護、恭敬供養處故，諸大乘經多在此山說。】

這一段如果要是說在釋迦牟尼佛，那是完全相應。這個地方與西方世界有相似之處，佛清淨，菩薩、弟子們清淨，居住的環境清淨，就像西方世界三種莊嚴一樣，它有這麼好的條件。所以，菩薩讚歎恭敬，護法神守護。這麼一個好的場所，所以許多大乘經典都在這個地方說出。第五：

【是中十方無量智慧福德力大菩薩，常來見釋迦牟尼佛，禮拜恭敬聽法故，諸大乘經多在此山說。】

這個地方既然是佛選擇的道場，不僅是娑婆世界的菩薩，我們在經上看到，他方世界的菩薩就很多。像我們在《無量壽經》上看到的賢護等十六正士，這十六個人，除了賢護是我們娑婆世界的，其餘十五位都是他方世界的菩薩，不是娑婆世界的。《無量壽經》是在靈山所說的，所以他方世界菩薩常常到靈山來禮佛、來聞法。這是說這樁事情，所以它有五種最勝。

【法華論云，耆闍崛山勝餘諸山，佛在於此說，顯此法最勝。】

這是稱讚《法華經》。王舍城外有五座大山，五座大山是以靈鷲山為第一，最為殊勝。佛在這個地方講《法華經》，『佛在於此說』就是說的《法華經》，顯示《法華經》是一切經中最勝的意思。就像這五座山裡頭它最殊勝，在這個地方講這部經，這部經在一切經當中最勝，取這個意思。《無量壽經》也是在這個地方所說的。

【彌陀疏鈔云，天王大人所共敬仰，非小德也，名大。】

這是解釋大比丘那個大，解釋這個意思。他不是小乘的比丘，他們是屬於大乘比丘，大乘比丘實際上就是大菩薩。所以這是天王大人所共敬仰的。

【淨影云，曠備高德，過餘近學，故名為大。】

這都是讚歎大比丘這個大的意思。他們有崇高的道德，有廣博的學問，無論在德行、在學問都是為大眾稱讚的，這稱之為大。

【佛地論另有三義。】

這三義也是說明大比丘的「大」的意思。

【一最極利根，波羅蜜多種性。】

這是說他根性利，我們一般人是講他的天賦聰明智慧，極其聰明，我們今天稱之為天才。『波羅蜜多種性』，波羅蜜是究竟圓滿的意思，我們中國稱讚智慧高的學人，所謂一聞千悟，舉一反三，屬於這一類根性的眾生，才能稱之為波羅蜜種性。

【二得無學果位。】

這一句講的非常具體。『無學果位』就是他所修學的圓滿了，也就是我們今天所謂的畢業了。在小乘畢業了，就稱阿羅漢；大乘畢業了，就是法雲地的菩薩，十地菩薩。這個地方稱大，大就不是小乘，由此可知這些人是什麼地位？都是法雲地的菩薩。外表示現的是一些聲聞身、是小乘阿羅漢，那是他表演舞台上的身分，後台的身分是法雲地的菩薩。所以稱他們為大阿羅漢，阿羅漢是無學。第三個意思：

【得小果已，趨大菩提，以上三義，故名曰大。】

這也行，也稱大阿羅漢，他是小乘證得阿羅漢之後，回小向大，修菩薩道，這樣的人也稱他做大阿羅漢。所以，大阿羅漢裡面，含著有這三個意思在。這三個意思就相當之圓，可以說要是由圓教裡面來講，從七信位的菩薩一直到等覺統統都包括。

【嘉祥師謂大有三義。】

『嘉祥』是唐朝時候的人，他有《無量壽經》的註解流傳至今，現在《藏經》裡頭收的有他的《無量壽經》註解，好像在台灣還沒有單行本。他解釋這個大，有三個意思，一個是：

【一生大解。】

我們常講所謂大開圓解，也就是說徹底明瞭宇宙人生的真相。
第二是：

【二破大惡。】

『大惡』是指無明。無明既然破了，見思、塵沙當然都破了，最難破的是無明，這破大惡。

【三證大果。】

『大果』是佛果，成佛才是大果，所以小乘阿羅漢稱小果，不能稱之為大果。這是圓滿菩提，證得究竟佛果的，才稱之為大果。

【會疏曰，諸經多標千二百五十人，今經與法華標萬二千人，蓋是出世本懷，一代勝會，故十方大德皆雲集乎。】

從本經證信序裡面仔細去觀察，它與《法華經》等齊，後面還有不少地方可以能看出它跟《華嚴》等齊。《華嚴》、《法華》在我們中國佛教，無論是哪一宗哪一派，幾乎公認所謂經中之王，是圓滿的大教，稱為一乘圓滿的大教。《無量壽經》跟它平等，當然也是一乘圓滿的大教，這是跟《法華經》上講的相同。法華會上是一萬二千人，一般經上我們所看到的都是一千二百五十人，我們在一般經上看到的佛的常隨眾，《法華經》的人數十倍之多，《無量壽經》的人數也是一萬二千人。所以底下解釋，『蓋是出世本懷，一代勝會』。釋迦牟尼佛出現在世間，根本的意願就是要普度眾生，這叫出世本懷，度眾生、成佛道。《法華經》在中國佛教裡稱之為成佛的《法華》，開智慧的《楞嚴》，這兩部經是中國人最喜歡讀的，開智慧的《楞嚴經》，成佛的《法華經》。

《法華經》何以落得一個成佛這樣的美稱？因為世尊當年在世，許多法會裡頭都說，眾生修行成佛要有緣，沒有緣不能成佛。哪種人沒有緣？一闍提，一闍提是梵語，翻成中國的意思是沒有善根

的人，沒有善根人的不能成佛，這是佛在一切經裡頭常常說的。《法華》是最後講的，到法華會上佛告訴大家，一闍提也能成佛，所以說這個經叫成佛的《法華》。一闍提為什麼能成佛？一闍提也有佛性，既有佛性，哪有不成佛的道理！由此可知，佛過去所說的叫權說，說這些話勉勵我們要斷惡修善，多作惡事不能成佛。法華會上真說，說真話，造作五逆十惡重罪的人也能成佛。到最後才說真話，開權顯實。《無量壽經》上告訴我們，五逆十惡臨終十念一念都能往生不退成佛，跟《法華經》的意思完全相應。

經上講的沒錯，祖師大德唯恐我們錯會了意思，聽說經上這樣說，造作惡業臨終念佛還可以成佛，那不要緊，現在多做一點壞事沒有關係！祖師大德怕我們這樣會意，那就錯了，大錯特錯。所以這個地方必須要詳細說明，造作惡業之人，諸位一定要知道，是他從來沒有聽到過佛法，到臨終的時候才聽到，一聽到就接受、就懺悔改過自新，他能成佛。我們現在已經聽到佛法，不行！聽到佛法你明知故犯，哪裡能成的了佛！人家是一生都沒有聽到過。所以諸位要記住，這個我們都沒分，我們造作惡業決定成就不了，這必須要知道。

第二個意思，造惡眾生臨終成佛，實在講，他是過去生中無量世的善根福德因緣的成熟，絕對不是偶然的。所以在臨終時要具備三個條件，我們想想，我們在臨終的時候會不會有這三個條件？第一個條件，臨終的時候神識清楚，一點都不迷惑。我們有沒有這個把握？我們仔細去看看，你到醫院裡頭，病重的人你去看看就曉得，多少人病得人事不醒，連家親眷屬都不認識，那就不行。在這個情況之下，幫他助念都沒用處，助念的條件是要他頭腦很清醒，神智清楚，助念才有用處。迷惑顛倒這很可怕。第二個條件，正在緊要關頭的時候，遇到善知識，遇到一個念佛人，特別提醒他，勸他

念佛求生淨土。你要遇不到這個人提醒，忘掉了，機會就錯過了。第三個條件，是他本身聽到善知識的勸告，他立刻就相信、就接受，就肯跟著念佛、求生淨土，這個叫懺悔往生。所以這三個條件缺少一個都不能往生。由此可知，造作罪業臨終往生，絕不是偶然的。而是這個善根深厚之人，在這一生當中沒有遇到佛法、沒有遇到善緣，他遇到這些惡緣。但是在臨終的時候，畢竟他善根福德深厚，經過人家一提醒他就能悔改，他的正念就能現前。可見得這不是容易的事情，這是我們必須要知道的。

佛說一乘究竟了義的經典，這是一代勝會，無比殊勝的法會。我們要總歸起來講，佛講《華嚴》、講《法華》、講《無量壽經》，這三部經是無比殊勝。『故十方大德皆雲集乎』，十方大德是講十方世界這些菩薩眾、大聲聞眾，見到釋迦牟尼佛在講這個經，都到這個地方來聞法，所以他的人數有這麼多。

【嘉祥疏曰，游心空理，隱顯難測，故稱聖人。】

這是經文裡面講的一切大聖，讚歎與會的一萬二千人不是小聖，是大聖。小聖是指阿羅漢，大聖通常是指地上菩薩，我們講菩薩摩訶薩，摩訶薩稱之為大聖；換句話說，從初地到等覺這十一個位次，都可以稱之為大聖，顯示他們不是普通人。『游心空理』，這句是講他的果證，他所證得的真如自性，也是禪宗裡面所講的明心見性。「空理」是心性，真心是空寂的，這是他證得的。『隱顯難測』是說他的應化，他到我們這個世間來，顯現的身分是個小乘阿羅漢，是小乘的比丘。像我們經上常講的舍利弗、目犍連，大家都知道，這兩個是比丘，這是在顯示出身分是比丘。他真正的身分，「隱」是講他真正的身分，真正身分他們久遠劫已經成佛，古佛再來的。看到釋迦牟尼佛辛辛苦苦示現佛身而為眾生說法，他們來協助釋迦牟尼佛，現一個佛學生的身分，其實早就成佛。就跟唱戲一

樣，釋迦牟尼佛唱主角，他們來跑龍套，不要以為跑龍套的身分比釋迦牟尼佛低太多了，後台比釋迦牟尼佛資格還老。「隱顯難測」，我們凡夫沒有辦法測度的。所以就平常講這個一千二百五十人裡面，不少是古佛再來。不是古佛，也都是大菩薩，絕對不是小聖，不是真正的是阿羅漢、辟支佛，不是的。所以稱之為聖人。

【會疏曰，初果已上，悉名聖者，以究大阿羅漢，故名大聖，亦可雖外現聲聞，內秘菩薩之行，故名大聖。】

《會疏》這個意思實在講不出《嘉祥疏》的範圍。一般講，證了小乘初果，我們世間人都尊稱他是聖人。所以初果叫入流，入什麼流？入聖人之流，他不是凡夫了。必須要證得初果，在學佛裡頭才算有成就，沒有證得初果就不能算是成就。為什麼？沒有證初果你決定是六道輪迴，你沒有辦法超越。證得初果，雖然沒有超越六道輪迴，但是他有期限，他天上人間七次往來，證阿羅漢，就超越六道，他有期限。我們今天在六道裡頭是無期徒刑，初果是有期的，他有出去的時候，我們是無期，這太可憐了。所以他們叫聖人。

初果的條件，必須要斷三界八十八品見惑，照這個說法，今天學佛的人，說實在的，沒有一個人能成就。八十八品見惑裡面，第一個就是身見，你還把身當做我，你就沒法子，你就注定了還是搞無期徒刑。幾時能破身見，知道身不是我，就是《金剛經》上講破四相，我相、人相、眾生相、壽者相，四相破了。以往我們讀《金剛經》粗心大意，以為小乘人沒有破四相，破四相一定是大乘菩薩，摩訶薩才破四相，這是讀經太大意。仔細去觀察，《金剛經》上說得清清楚楚，小乘初果須陀洹，證得須陀洹了，須陀洹沒有覺得自己證得須陀洹；換句話說，須陀洹已經破四相了。

這個開示太重要了，我們一天到晚起心動念都在是非人我當中，怎麼得了！不但修行不能證果，實在說障礙我們的開悟。所謂障

礙開悟，就是佛在經上講的真正的意思我們不懂，我們看經看不懂，聽講也聽不懂。為什麼不懂？就是因為你的障沒破掉，煩惱障，這是屬於煩惱障。從初果以上一直到大阿羅漢，大阿羅漢稱之為大聖，小乘我們一般稱為小聖，都是聖人，不是凡夫。『亦可雖外現聲聞，內秘菩薩之行，故名大聖。』這是特別介紹世尊常隨的弟子，經上所講的一千二百五十五人，本經裡面所講的一萬二千人。表現在外面是比丘、是羅漢，實際上是菩薩，裡面還有不少古佛再來的，佛菩薩示現的，所以稱之為大聖。

【淨影疏曰，大有兩義，一位高名大，一德勝名大，會正為聖。】

這是小慧遠法師所說的，他說的這個意思也很好。『位高』是所證的階位高，登地了這是大聖，地上菩薩，我們常講摩訶薩，三賢十聖，十住、十行、十迴向的菩薩，我們稱三賢菩薩，初地以上則稱聖人。位高，就是他證得地上菩薩的階位，這位高。『德勝』，德行殊勝，修德殊勝，他已經斷了見思煩惱、塵沙煩惱，又有能力斷三十品無明，四十一品無明他能夠斷三十品無明，這個德勝，這稱大。所以稱之為大聖。

【嘉祥曰，達者言證，證六通三明等是也。】

這些都是《無量壽經》的註解，《嘉祥疏》。『達』是通達的意思，什麼叫『證』？證就是通達的意思。大經，我們《無量壽經》也不例外，這部經分量雖然不多，實在講，它裡面也含攝信、解、行、證四分。什麼叫做證？信、解、行這三條融合為一，就叫做證，所謂是一而三，三而一，那就叫證。如果這三個分開來了，沒有證，信不是解，解不是行，你就沒有證。如果信就是解，解就是行，行就是信，一就是三，三就是一，你就證了。這個才叫通達的意思，跟我們昨天講的入不二法門的意思一樣。不二就入了，入就

是證的意思，如果你還是在二，你就沒有入，不二就入了，這個道理我們不能不知道。幾時我們達到不二了，你就很清楚你入一真法界，入一真法界就證果了。這個時候，必然有很不凡的事情發生，什麼事情？六根的能力恢復了，天眼恢復了，可以看穿牆壁，隔壁人在那裡做什麼你看得清清楚楚，一絲毫的障礙都沒有，這個能力恢復了。天耳恢復了，無論多遠的地方，那個地方人在講話，你也聽得清清楚楚。你要是真的入不二法門，說實在話，你在此地靜坐，你聽西方極樂世界阿彌陀佛講經說法，清清楚楚沒有障礙，『六通三明』這個能力恢復了。

所以有沒有證果，不要問別人，自己清楚。你證入的淺，你這個能力現前小；你證入的深，這個能力逐漸的放大。譬如說最淺的，你的眼睛可以能看到這條街對面，沒有障礙，這是小的，大概初果，小乘初果就有這個能力。但是這個能力實在講不止看對面那個街，那個能力太小了，那不是初果。初果的能力至少是能夠觀察到幾百里、幾千里的地方，他有這個能力，能夠看得很清楚。耳根也有這個能力，聽得很清楚。能力從哪裡來的？本能，不是從外來的。佛給我們講，我們的本能都是達到盡虛空遍法界，我們眼見，見盡虛空遍法界，耳聽也是聽盡虛空遍法界。這個能力為什麼沒有了？佛講有障礙，叫業障，就是把這個能力障礙住了。

業障無量無邊，歸納起來不外乎兩大類，一類叫煩惱障，一類叫所知障，這兩大類的障礙。兩大類的障礙從何而來？佛講得很清楚，煩惱障是從執著而來的，所知障是從妄想而來的。《華嚴經》上講得很清楚，「一切眾生皆有如來智慧德相」，本能，「但以妄想執著而不能證得」。所以，你的妄想去掉一分，你的能力就恢復一分，去掉兩分就恢復兩分。可見得智慧德能不是修來的，我們今天要做的工作，除障礙而已。佛法修行不是別的，除障礙，除什麼

障礙？除煩惱障、除所知障；換句話說，除妄想、除執著。你的妄想執著要不除掉，你的障礙就永遠存在，你的本能就永遠不能恢復，道理在此地。

所以我們要曉得，什麼叫證、什麼叫入？幾時你能夠入不二，那就恭喜，你問題解決了。我們在日常生活當中，怎麼個修法？必須在生活之中、工作之中、處事待人接物之中，把妄想分別執著淡化掉，這就是功夫。分別執著說一下斷，那是不可能的，我們能夠淡個一、兩分，這就是功夫。一年比一年淡，一月比一月淡，這叫真精進。諸位要知道，精進不是在你每天念多少佛號，你每天讀多少部經典，不在此地。你念的佛號再多，念的經典再多，是非人我還是一樣堅固的執著，有什麼用？一點用都沒有，就是古人所講的「喊破喉嚨也枉然」，無濟於事。真正修行人，就是把妄想分別執著逐漸淡化，所謂放下，看破放下，這是真功夫、真精進。

《金剛經》上教給我們，「應無所住而生其心」，應無所住就是放下，而生其心，用在我們淨土上就是念佛，專求淨土。處事待人接物守住佛的教訓，「不取於相，如如不動」，什麼叫不取於相？不取就是不執著，世間的法相、出世間的法相統統不執著，這叫不取。為什麼不執著？「凡所有相，皆是虛妄」，你執著它幹什麼？知道凡所有相，皆是虛妄，那叫看破，真正不執著就是放下。你這個心，我們剛才講了，在生活裡面、工作裡面、處事待人接物裡面都保持著不動，如如不動。心地清淨、平等、光明，真的是光明遍照，光明遍照是講智慧，你的心起作用樣樣清楚、樣樣明瞭。

「三明」就是講六通裡面的三種，天眼、宿命、漏盡達到究竟圓滿，就叫做三明。實在這三種究竟圓滿了，另外那個三種也究竟圓滿；換句話說，六通達到究竟圓滿，就稱之為三明，三明就是六通，沒有兩樣。這是你自性本能圓滿的恢復，這我們一般講成佛了。

。

【淨影釋曰。】

『釋』是解釋，註解裡面所說的。

【阿難增上利根，雖居學地。】

這底下有個解釋，「未得無學果位」，無學在小乘講是阿羅漢，就是四果。因為阿難是初果，阿難證得初果，所以他在學，羅漢那是畢業了，無學了。

【而成無上勝妙功德，故曰大聖，於神通中，解了畢竟，亦名已達。】

這個解釋完全是從事相上來說的，我們所謂就事論事，完全就眼前的跡象來說明。阿難的根性很利，可以說是特別之利，佛經、傳記裡面所記載的，阿難是個難得的天才，記憶力特別之好，聽過一遍永遠不會忘記，他有這個能力。所以佛法的承傳，從釋迦牟尼佛滅度之後，這些弟子們、祖師大德們講經說法都是複講，跟世間一般學的不一樣。所以複講是祖傳的，什麼人傳的？阿難傳下來的，阿難集結經的時候，就是複講，把從前聽佛所講的重複講出來，他有這個能力。所以集結經藏的時候，大家就請阿難升座，複講，旁邊再有記錄，聽眾給他作證，五百阿羅漢來聽講，給他作證明。這樣經典可靠性就大了，不是隨便寫。阿難以後，祖師大德代代承傳，也都是用複講的方法。

中國古時候培養講經的法師，是怎麼培養的？道場裡面，每天老和尚講經。和尚自己如果不講，我們稱和尚就是寺廟裡面的住持，一個寺廟只有一個和尚，通常稱大和尚，年齡如果老一點，稱老和尚，這都是稱寺廟的住持。如果他不講，首座代講，他底下有首座和尚，首座就是講經說法的。所以這一個寺廟，和尚下面有三個綱領執事，一個首座，管教學的，一個維那，管秩序的，像學校訓

導一樣，管訓導的，一個監院，管總務的。它的組織跟學校一樣，教育、訓導、總務，從前不是這個名稱，叫首座、維那、監院。所以首座和尚講經。培養講經就是在聽眾裡面，在那個時候多半都是出家人，在家人也有，在寺廟裡面聽經的，聽眾裡面選擇幾個複講。複講的能力，你聽了一遍之後，你至少要能夠講到六成以上，才有資格被選出來；換句話說，你聽和尚講經講一個小時，你有能力上台講四十分鐘，你算是及格，可以培養你出來講經；如果你上台講不了四十分鐘，你就不能夠學講經。要有這個能力，沒有這個能力不行。

那個時候聽講只聽一次，講經法師不可能再為你講第二遍，沒這個道理。不但是不給你講第二遍，你這一遍聽到，當中有沒有聽清楚的，問他都不行，他都不理會你。你為什麼不用功聽？你為什麼會漏掉？漏掉就是打妄想，你精神、意志不集中。從前講經法師是這樣培養出來的。凡是培養的這些人，第二天他就講小座，小座是對少數幾個人、家裡幾個人，他來複講，是這樣訓練出來。所以中國自古沒有聽說辦佛學院的，沒有聽說辦佛學研究班的，沒有，你查遍《大藏經》、查遍中國的歷史沒有。講經人才怎麼訓練出來？是這樣培養出來的，這是祖祖相傳。到近代，諦閑老法師訓練他的學生，依舊是這個老規矩。我們在台灣台中蓮社，李炳南老居士教導我們也是這個辦法，你沒有這個能力就沒有辦法學講經。

所以阿難根性利，『雖居學地』，這是初果的一個學人，『而成無上勝妙功德』，這句是讚歎他，他的記憶力好，聽佛所說都能夠記得住，博聞強記。「勝妙功德」就是指集結經藏，佛滅度之後，阿難升座複講，才集結成經典，流傳於後世，這無上勝妙功德。後人有經典看，都是阿難尊者的恩惠，所以尊稱他為大聖。這是初果人，就事論事，大聖這是對他的稱讚。『於神通中，解了畢竟』

，這是第二個意思。神是神奇，超過我們一般人的常識，也就是說我們常識想像不到的，這稱為神奇。通是通達，他什麼都曉得，他沒有障礙，這是神通兩個字的意思。神通中，解了畢竟，諸位想想看，阿難尊者在這一切大乘經論當中，他都能夠記得，難道他不了解嗎？這是講不通的。能夠記得但不了解的，就是現在的錄音機，它記得，它一字不漏，它不了解，所以它成不了佛。阿難哪能夠不了解？了解還居於初果，可見得那是演戲，那不是真的。他在舞台上表演是個初果的身分，實際上是大菩薩，不是普通人，徹底了解。『亦名已達』，神通已達，這句是解釋神通已達，舉阿難做一個例子。

所以我們自己要曉得，世間無論從事哪個行業，真正要想有成就就不是一生的，說一生一世沒有那個道理，生生世世的薰習，世法、佛法都不例外。像從前李老師常說的，講經的這些大德，無論在家、出家，不是一世，過去生中生生世世都幹這一行，所以他有這個根性。譬如說學音樂，現在有很多人講某人有音樂細胞，他一學很容易就學會，沒有音樂細胞的，怎麼教也教不會，一樣的道理。所謂細胞在佛法講根性，過去生中學過，所以這一生中再接觸就很容易，是這麼個道理。這一生當中也遇到緣分，緣分我們講後天的努力，因是先天的根性，再加上後天的努力，那就一定有成就。先天的根性有厚薄不同，根性厚的人，他這一生不需要很努力他就成功，對他來講輕而易舉；如果先天的根性薄的話，不是沒有根性，有，根性比較薄，後天就要很努力，也能成就。後天的努力彌補先天的不足，不足，不是他沒有，他有，他不夠厚。這些事，在古今中外我們都能看到。

現代人修學，實在講在工具上面來說，這個緣比古人殊勝多了。第一個，經典得來容易，古時候人要學經，經典得來不容易。不

要說是太久了，我在台中求學的時候，三十年前，那時在台灣得經書就不容易，我們有許多參考書，還要借《大藏經》來抄，沒有本子流通。我們在台中，台中的緣非常殊勝，瑞成書局的老板是李老師的學生，所以我們就方便多了。我們需要用的書，老師交代一下，他馬上就把它印出來。他是鉛字排版，相當麻煩，哪有現在照相影印這麼快速，三十年後，不曉得進步了多少倍！現在人得到這個材料太容易！

更殊勝的是錄音。我們在台中聽李老師講經，就聽一遍，你要是沒有注意聽，哪個地方聽漏掉了，想再去請問老師，這一句我剛才沒有聽到。老師說，你過來，過來什麼？打你！打了以後，給你講不給你講？不給你講。他講得很清楚，我打了你再給你講，你下一次沒有聽到，頂多我再挨一次打，老師還給我講。打了不講，這就是逼你，叫你聽經的時候要十分的專心，不可以在聽經的時候胡思亂想。打了也不肯告訴你。這是自古以來，老師教學的方法。但是現在方便，現在錄音，聽經可以打妄想，沒有聽清楚，回去把錄音帶再聽一遍，一遍聽不清楚，回去再聽兩遍，你說這種方便，從前人作夢都想不到。

所以古時候學講經，真的是要有本事，要有這個天分，沒有這麼好的記憶力你就沒有能力學。現在可以說，中等根性的人，也就是說你聽經能夠聽到一成，也就是說你聽一個鐘點的經，六十分鐘，你能夠講六、七分鐘，你就有能力學經。怎麼學？拿錄音帶回去反覆的聽，聽個一百遍、聽個二百遍，當然就熟了！現在用這種方法，還是學複講，這才能成功。如果不從複講下手，自己要搞一套，那個問題就嚴重了，毛病百出。什麼時候你自己可以蒐集材料去講經？就像此地講的，你真的通達了，你有悟處，你已經入境界，你有悟處，你已經通達了，你才有能力。如果你沒有開悟，你沒有

契入境界，你自己講一定有毛病。古人講，錯下一個字轉語，要墮五百世野狐身，這裡頭有因果責任，一個字、一個意思都不能講錯。所以學講經，從阿難這個時代起，代代都是複講。複講，在初學的時候沒有過失，講錯了，阿難如果講錯，那是釋迦牟尼佛講錯了。學生要講錯，老師錯了，學生沒有錯，他的責任可以往上面推，他沒有責任；你自己講的話，你要負責任。所以開始學講經要用這個方法。

要學多久？時間要看各人的根性，看各人用功的勤惰。在一般講，五年，用複講這個方法講五年，五年之後就熟了，逐漸進入到狀況，可以自己去蒐集材料，可以自己去準備講稿。但是我們在歷史上看到，有很多的法師超過十年，還有少數超過二十年的，這就是說，你依賴老師時間愈久，你紮的根愈深，你的成就也就愈大。現代人懂得這個道理的少了，知道這個方法的也少了，所以現在在台灣雖然講經的是不少，你仔細聽聽問題很多。真正老老實實用老規矩來學的人幾乎沒有了，但是老規矩好，它用了幾千年，有它的道理在。你看中外古今，歷代出了多少人才，都是老方法訓練出來的，新方法還沒有禁得起考驗，問題很大。

我們今天就講到此地。