

老和尚，諸位法師，諸位大德、同學，請掀開經本第四面第三行，我們看第十小段，「願我得佛清淨聲，法音普及無邊界」。昨天講到這兩句，意猶未盡，不能不做一點補充。

清淨音是從清淨心生的，清淨心是真心。我們學佛修行，無論在家、出家，一定要認真努力做到心沒有邪念，要做到心無邪念，耳不聽惡音，口不出惡言，這樣我們就能保持清淨心。清淨心裡面發出來的音聲是清淨聲，聲聲都與性德相應，這就是法音。法音是不是真的能夠普及無邊界？無邊界就是我們佛家常講的盡虛空遍法界，確實是如此。我們凡夫心念很粗，不容易覺察，可是我們知道物質的現象都有波動，像光有光波，電磁有電磁波，音聲也有聲波、有音波，這個波動的現象非常複雜，這是個物理現象。愈是靠我們近的，這個波動的幅度愈大，愈遠波就愈微弱，極其微弱還是達到虛空法界。我們今天用高科技的這些技術，能夠探測到幾十萬光年星球上發射的光波非常微弱，普通的望遠鏡沒有辦法看得到，用無線電的望遠鏡，用高科技來測試可以探到，這是物的波動。

諸位要知道，心裡的波動，我們講心裡起心動念，起心動念它也是有波。心的波動沒有強弱的現象，不會說距離我們近的波動強，遠了慢慢就變弱了，質能有這個現象，心能沒有這個現象。正因為如此，我們發一念善心，一念真誠心，就與虛空法界諸佛菩薩感應道交，這個感應非常快速。同樣一個道理，如果我們起一個惡念、起一個邪念，也會跟這些妖魔鬼怪、魔王起感應道交的作用。能感是我們自己，所感的是諸佛菩薩跟外面的境界，這個道理跟事實真相如果不是佛在經教裡面告訴我們，我們確實沒有辦法能夠體會

得到、能夠觀察到。所以「法音普及無邊界」是真實的，佛如是，眾生亦如是。法藏比丘在此地，在他老師世間自在王如來的面前發這個弘願，希望自己清淨音跟佛一樣。佛是達到究竟圓滿的清淨，這是我們應當要學習的。得清淨心，得清淨音之後做什麼？要弘法利生，實踐自己度眾生的大願。

【宣揚戒定精進門。】

這一句就包含了所有的大乘佛法，說了戒，說了定，說了精進，就是把菩薩所修的六度萬行全都包括了。因為這個經文是偈頌的體裁，四句是一首，一句是七個字，受這個限制，所以說三個，其餘三個就包括在其中了。這也就是講的宣揚大乘佛法，如諸佛如來一樣。

【通達甚深微妙法。】

這一句是專指淨土法門，淨土法門確實是甚深微妙之法。唯有這個法門，能夠平等普度虛空法界一切眾生，除這個法門之外，其他的大乘法門都能夠度一類的根機，不能普度。譬如我們讀六祖的《壇經》，能大師在《壇經》裡面跟我們說得很清楚，他所度的對象是上上根人；換句話說，上上根以下的都不契機。唯獨淨宗法門，三根普被，利鈍全收，這個法門就甚深微妙了。如經所說這個法門只有佛，「唯佛與佛方能究竟」，即使等覺菩薩也不能搞得很清楚、很明白，所以這個法門稱作難信之法。雖難信，很容易修學，難信易修，這是甚深微妙的大法。

【智慧廣大深如海。內心清淨絕塵勞。】

這兩句，前面一句是果，後面一句是因。『智慧廣大深如海』，這是讚歎如來果地上的自性般若圓滿的現前了。佛告訴我們，這樣究竟圓滿的智慧我們也有，《華嚴經·出現品》裡面說得多好，「一切眾生皆有如來智慧德相」，「智慧廣大深如海」，一切眾生

都有。德是講他的能力，萬德萬能；相是講他的依正莊嚴，《華嚴經》上的華藏世界，毘盧遮那的依正莊嚴，西方極樂世界阿彌陀佛的依正莊嚴，那都是相。生佛不二，生佛平等，為什麼今天佛有，我們沒有了？這就是下面一句，他們的心清淨到極處。『塵勞』是煩惱的代名詞，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱他斷盡了，所以他的智慧完全透露，沒有阻礙。我們有智慧、有德能、有相好，但是這些東西被塵沙、無明煩惱障礙住了，不能現前。我們學佛目的何在？諸佛如來教我們些什麼？我們要明瞭，就是教我們斷煩惱、斷習氣。我們要時時刻刻提高警覺，這一生當中一定要克服自己的妄想習氣，不再被這些煩惱習氣污染，我們的修學才能有成就，往生西方極樂世界才有決定的把握。

我們不必看古代，就看近代，像倜虛老法師當年給我們所說的，他老人家一生看到念佛人，站著往生的、坐著往生的，他看到二十多個；聽說那不算，太多了！親眼看到的二十多個人。他們能，我們為什麼不能？要想想看原因在哪裡？我們如果能把這個不能的原因消除，我們也能。這裡面不能的原因，實在講，放不下！這是最大的障礙。你放不下，你還要受業障的連累，臨命終時還要生病，還有病苦。你能夠把業障消除，往生的時候就得自在了。如何消除？放下而已，身心世界一切放下，世出世法沒有一絲毫的留戀。我們這個身體在這個世界，要常常想到，只有今天這一天，今天是我最後的一天，這一場講演是我最後一場講演，那還有什麼放不下？放不下也得要放下。印光大師教我們，常常把「死」字貼在額頭上，常常想到我就要死了，你要死，你有什麼東西能帶得去？這是真的覺悟了。不要想明天，不要想明年，沒有了。諸佛菩薩為什麼那樣能夠徹底放下？『內心清淨絕塵勞』，他把塵勞統統放得乾乾淨淨了。我們還想到有今天，不想明天，跟他們比差了一大截，差

得很遠。

他們念頭裡面是什麼？剎那際，《華嚴經·十定品》裡面所講的，那是如來果地上的境界，所有一切現象，實際上的存在有多久？剎那際。《金剛經》上告訴我們，「如露亦如電」，電是閃電，一剎那就過去了，第二剎那又是一個境界、又是一個現象，第二剎那的現象跟第一剎那的現象決定不相同。所以大經裡面講，諸佛如來入剎那際定、剎那際三昧，所以他才能真正做到「內心清淨絕塵勞」。如果我們自己常常想到死，就到了，你自己才真正是萬念俱灰，這個時候一心念佛。諺語裡面常講，「人之將死，其言也善」，一生做再多的惡事，臨終的時候發一個善念、動一個善念，講幾句好話，從內心裡面生出來的，那是真善不是假善。一生騙人，這個時候後悔，這個時候不騙人；立刻就要斷氣，就要走了。這一念回頭，縱然這一生造作許多的罪業，他還是會生善處，為什麼？人這一生跟來一生，關鍵是在最後一念，最後一念重要！最後一念是阿彌陀佛，那就恭喜你，你到西方極樂世界去作佛了。你看四十八願裡面第十八願，臨終一念十念必生淨土，所以關鍵是在最後一念。我們天天念阿彌陀佛是在練習，希望臨終能保持這一念，那你臨終要有大福報，這個大福報是什麼？臨終的時候頭腦清清楚楚、明明白白，這一句佛號才能把握得住；如果臨終迷惑顛倒，不醒人事，那就糟了。祖師大德勸勉我們，我們一生修福，修福不要享福，把這個福報留到臨命終時來享受，臨命終時清清楚楚、明明白白，享這個福。諸位一定要知道，凡是墮落在三惡道，都是迷惑顛倒去的，哪有一個人清清楚楚、明明白白，會去做餓鬼、會去變畜生？沒有這個道理！都是糊裡糊塗去的。所以臨終清楚是非常非常重要，這是人生第一大福報，你來生比這一生會更殊勝、更美滿、更幸福，所以這幾句話很重要很重要。下面說：

【超過無邊惡趣門。】

此地講的『惡趣』，不僅僅是講三惡道，三善道也是「惡趣」，為什麼？脫離不了輪迴！這是大乘菩薩法，菩薩法不但看六道是惡趣，二乘也是惡趣。你看世尊在楞嚴會上對於小乘人的呵斥，我們就明瞭了。此地講的『無邊惡趣門』，可以說是十法界以內的都叫做「惡趣門」。由此可知，這個境界是法身大士的境界，所以底下講：

【速到菩提究竟岸。】

『菩提究竟岸』是哪裡？一真法界，一真法界就是「菩提究竟岸」。上一次我到此地來，永惺法師所辦的「此岸彼岸」，此岸是十法界，彼岸是一真法界，西方極樂世界是一真法界，那是真實的彼岸。我們念佛往生西方極樂世界，縱然是生到凡聖同居土下下品往生，給諸位說，也登彼岸了，你也到達菩提究竟岸。這個經文裡面說『速到』兩個字，這兩個字好！「速到」唯有修念佛法門，念佛往生不退成佛，真正的速到。到達西方極樂世界了：

【無明貪瞋皆永無。】

無明煩惱的習氣種子，雖然沒有斷，這帶業往生！西方極樂世界無明煩惱的緣沒有了，雖有業習種子沒有緣它永遠不起現行，所以往生到西方極樂世界我們的修學才真正得到保障。那個地方的成就快速，我們從經典裡面細細的去推算、去體會，成就之快速非常驚人。阿彌陀佛建立西方極樂世界，這是示現，如同我們本師釋迦牟尼佛在我們這個世間示現成佛度化眾生一樣，是一起示現的。這個示現到今天才只十劫，十劫要比三大阿僧祇劫、比無量劫，這個時間非常短暫。這麼短暫的時間裡面，往生到西方極樂世界，證到十地菩薩果位、證到等覺果位成佛的不計其數。所以我們概略的估計一下，生到西方極樂世界就修行，我們凡夫，凡聖同居土下下品

往生一品惑沒斷，到達西方極樂世界，要把見思、塵沙、無明統統斷盡，證到究竟圓滿的佛果，需要多少時間？大概三劫，頂多四劫，就成功了。驚人！你生到華藏世界也不行，這佛在《華嚴經》上說的，你生到華藏世界，你要想證到究竟圓滿的果位，要三大阿僧祇劫。

諸位要明瞭，三大阿僧祇劫是從圓教初住菩薩講起，你在這個以前，以前是在十法界修的，不管修多長的時間，不算。三大阿僧祇劫不是講從我們這裡算起，不是，從初住菩薩算起。你看第一個阿僧祇劫修滿三賢位，十住、十行、十迴向，這一個阿僧祇劫；第二個阿僧祇劫七個位次，從初地到七地；第三個阿僧祇劫是八地、九地、十地，三個位次。這跟你講得清清楚楚、明明白白，三大阿僧祇劫從哪個地方算起，你要曉得。所以我們要往生到華藏世界，要到究竟圓滿成佛，要修三大阿僧祇劫。可是到西方極樂世界，三劫、四劫就成功了，所以連普賢、文殊都不得不發心求生彌陀淨土。我們在《華嚴經》末後看到的，兩位菩薩都發願，不但他自己發願往生，還勸導華藏會上四十一位法身大士念佛同生淨土，你看看多麼殊勝！多麼莊嚴。這個大的場面值得我們深深反省，這是甚深微妙法門，無比稀有的法門，所以到達西方極樂世界，『無明貪瞋皆永無』，阿彌陀佛四十八願願力加持你。

【惑盡過亡三昧力。】

『惑』是無明，無明斷盡；『過』是煩惱，塵沙、見思統統沒有了，什麼力量達到的？念佛三昧成就的，此地這個『三昧』是念佛三昧。念佛三昧是三昧中王。我們在五十三參裡面看到的善財童子，第一位參訪德雲比丘就教他念佛三昧，末後普賢菩薩十大願王導歸極樂，你看看一個開端、一個終結，這個意思很明顯，徹始徹終念佛三昧。再看底下這一段，前面這一段可以說是自利行，自利

圓滿要發心利他，要幫助一些沒悟的眾生。

【常行布施及戒忍。精進定慧六波羅。】

這就是你自己成就了，俗話說得道了，得道之後你要行菩薩道，要發菩提心，要行菩薩道。菩提心就是常常覺悟的心。菩提是梵語，意思是覺，菩提心就是覺心，我們現在一般講的高度的警覺心。你真正有高度的警覺，不被世間名聞利養、財色名食所迷惑，這就是高度的警覺心，這就是菩提心。了解宇宙人生的真相，所有的現象都是虛妄的，沒有一樣是真的，正如經上所說，「凡所有相，皆是虛妄」。什麼是真實的？上求佛道，下化眾生，只有這個事情是真實的。無論我們現前在這個世間是什麼身分、是什麼地位，是從事哪一種行業，就在自己本位上、本行上行菩薩道，展現出菩薩的六度萬行。我們起心動念、一切作為，都是利益社會、利益大眾，這就是修布施。不是為圖自利，現在人說服務社會、服務眾生。為眾生服務、為社會服務就是布施，永遠抱一個為大眾服務的心，而且是義務的服務不講求報酬。報酬有也好沒有也好，都歡喜、都自在。不可以說報酬優厚我就多做一點，報酬少一點我就少做一點，那就不是菩薩行了。菩薩行不問報酬，不但報酬厚薄不問，報酬有沒有都不問。真誠心、清淨心、熱心的去服務，任何一個行業都是服務社會的。

持戒，戒律廣義的說法就是守法、守規矩。世尊給我們約定的，我們要遵守，佛法裡面沒有的，世尊給我們講原則，「攝善法戒，饒益有情戒」，益是利益眾生，饒是豐饒，令一切眾生得到最豐饒利益，佛沒說出來，沒有一條一條說出來，凡是利益眾生、利益社會的事情，我們都要去做，這才是持戒。所以攝善法跟饒益有情，包括世間所有一切善法，世間的法律、規矩，乃至於風俗、道德、人情世故，我們都要懂得、都要遵守，這才叫持戒。忍辱，忍辱

是耐心，很有耐心去做，一心行善，使自己成就純善的心、純善的行。在這個時候也許你會遭遇到許多不如意的事情，你要能忍辱，為什麼？《金剛經》上說得很好，我們的心善、行善、言善，還遭受毀謗、遭受陷害，這是過去生中的業障。要知道種種不如意的事現前，這就報掉了，報掉了好！

世間人常講，「善人沒有好結果」，這個說法是錯誤的，而不是真實的。我們舉個例子說，孔老夫子的學生顏回，大善人！大智慧的人，他的生活貧窮潦倒，他不以為然，他很快樂，「貧而樂」，這是他真正得到的學位，真正得到的受用。可是他壽命很短，孔老夫子也嘆息不幸早死，他死的時候只有三十幾歲，年歲很輕，我們世間人看到，「這麼好的人，為什麼沒有好報？為什麼不長壽？」假如你有天眼一看，你就點頭了，好人有好報，他死了，他到天上去享福去了，好事！世間多住一天，多受一天罪，他到天上去，早去一天早享福，所以有天眼來看，這個善才有真正的善報。不要以為到這個地方來多受幾年罪這是善報，那完全錯了。所以我們在《淨土聖賢錄》、在《往生傳》裡面看到，這個念佛的人，許許多多念佛接觸這個法門真的認真念佛求生淨土，很多人大概都是三年，三年的功夫他就往生。

過去也有同修問過我，是不是他們的壽命都到了？哪有那麼巧？說偶爾有幾個也許會碰巧，正好三年壽命到了，他往生了。那麼多人，就不是這麼巧的事情，所以我們就想到有一個可能，他三年功夫成熟了，業障消了。要知道我們住在這個世間叫業報身，住在這個世間是受罪的、是受苦的。大家現在生活在這個世間，你有什麼事情值得你快樂？你有多少煩惱、有多少憂慮、有多少牽掛，日子苦不堪言！你念佛念了幾年，業障消除了，你的福報現前了。福報現前，這個世間沒有那麼大的福，一定要找一個很有福報的地方

，現在人講移民，移民到極樂世界去了，極樂世界是第一等的福報。你們學佛還怕死，怕死就是想去又捨不得這個地方，又不想去，這種心態怎麼能成功？我跟你們的心情就不一樣，我希望今天晚上就去，不能等！去不成？去不成是業障還沒消掉！努力在消業障，認真的在消業障，業障消掉了，馬上就走了。十法界依正莊嚴都是我們自己心之所感變現出來的境界，所以我勸勉同修心要善，純善，不起一個惡念；行善，循規蹈矩；言善，不出惡言，不聽惡聲，常常保持自己的清淨心，你要有耐心，要能忍得住才行，所以忍耐的功夫非常重要。布施、持戒、忍辱修大福德。成佛是二足尊，二是智慧、福德這兩種；足是滿足，圓滿的意思，智慧跟福德圓滿了這才能成佛。我們今天要修，如何修大福德？布施、持戒、忍辱；怎樣修大智慧？精進、禪定、般若，所以後面這個三條是修慧的，前面是修福。

精進，這兩個字我們要認識清楚，精是純而不雜，一門深入，這是精；進是不退，只有進步，沒有退步。現在我們看到有許多同學們，他們也很努力也很認真，在大乘佛法裡修學，他修的東西太多、太複雜了，所以用的功力很多，收的效果很少，這什麼原因？他們是雜進，他有進步，雜進、亂進，所以效果就很微薄。佛教我們精進，精是一門深入，不雜不亂，那效果就非常的顯著。所以在近代，過去我們不談，我們看近代，我們自己看到的，親耳所聞的，最近念佛往生的訊息，有站著走的，有坐著走的，不生病，預知時至。這大概在十幾年前，我在美國講經，我第一次到舊金山講經是一九八三年，就在那個前面一、兩年，很近很近的事情。有個同修告訴我，他的親戚有個老太太念佛坐著往生的，在舊金山。這個老太太，兒女把她接到美國去，接到美國去幹什麼？照顧孫子，在家裡燒飯、洗衣服，老太太也沒有怨言，天天在家裡看家。媳婦上

班去了，小孩上學去了，家裡一個人，她就老實念佛。大概總念了有幾年，往生的這一天，因為每天早晨都是她起來做早點，照顧家人。這天早晨她沒起來，早晨大家起來之後沒有看到老太太，廚房裡也沒有生火，也沒有煮東西，就打開她的房門看看，老太太盤腿坐在那個地方，不知道什麼時候已經走了，不曉得什麼時候走的。旁邊擺的有遺囑，遺囑她老早寫好了，不但把遺囑寫好了，他的兒子、媳婦、孫子每一個人的孝服，她都做好了，一份、一份擺在她面前，她統統準備好了。大概就是家裡人不在的時候，她偷偷的在家裡做。因為在美國這個孝服到哪裡去找？這絕對找不到的，她全部都預備好。了不起！預知時至，是個在家的老太太，這是我們念佛人的好榜樣，這不是假的，是真的事情。

我們想想她能做得到，我們為什麼做不到？沒有別的，就是她放得下，所以她做到；我們為什麼做不到？牽腸掛肚的事情太多了，放不下，所以你就做不到。我們如果覺悟，生不帶來死不帶去，想帶也帶不去，既然知道死不帶去，到臨死再放下，何不如現在就放下。現在就放下，你就生死自在，臨死的時候再放下，可能還會生病。現在就放下，給諸位說，臨終的時候不生病，我們要明白這個道理。要早一點放下，快快放下，徹底放下，這個真的覺悟了，真有一點智慧了。所以放下之後，我們這個身還沒走，沒走怎麼？為眾生服務，為佛法服務，活一天服務一天，毫無留戀，毫無牽掛，隨時可以走，走得快快樂樂。這前面兩句行菩薩道，教給我們怎麼做法。再看下面這兩句：

【未度有情令得度。已度之者使成佛。】

這兩句是教給我們，面對著廣大的眾生，我們用什麼樣的態度來服務。沒有接觸佛法的，我們要給他機會，幫助他有聞法的機緣，幫助他，幫助他有接觸佛法的機緣。現代我們可以利用科技，我

們利用電視廣播，所以電視廣播確實幫助了許許多多人，他們以前不知道佛法是什麼，從電視裡面看到之後，懂得佛法，歡喜學習，電視接引了不少眾生。我們在這個地方講經說法，外面的人未必來聽，拉也拉不動，如果我們在電視裡廣播，他無意當中打開看到了，愈看愈歡喜，以後這裡講經，你不叫他來，他自己就會來。另外一個就是電腦的網路，許許多多的高級知識分子，從電腦網路裡面看到我們的資訊，這個樣子發心來學佛，熱心研究教理，很多很多，這是我們給他機會，我們在這裡布施佛法，叫『未度有情令得度』。

『已度之者使成佛』，已經學佛的人，對佛法有了信仰，我們要幫助他、介紹他念佛法門，希望他當生成就。念佛這個法門非常廣大，並不是說我們只念阿彌陀佛，只念《無量壽經》、念《彌陀經》，才能夠生淨土，要不念這些就不能生淨土，那我們淨土法門就很窄，就不廣了，那我們就錯看了阿彌陀佛，「阿彌陀佛的心量不大！不念他的不得救，跟上帝一樣，相信才得救，不信就不救，這個心量很小。」阿彌陀佛你念他，他來接引你，你不念他，他也來接引你，這個了不起！這個話從哪裡來的？《無量壽經》上面的。你看三輩往生，上輩中輩下輩都是講專修淨土法門，佛來接引往生。末後這一段不是專修淨土法門，修學其他大乘法門的，無論哪個法門，禪、律、密、教，不管哪個法門，你把你自已那個法門修好，臨命終時迴向往生西方極樂世界，阿彌陀佛統統都來接引。我們這才知道阿彌陀佛沒有私心，沒有門戶之見，極樂世界這個大門敞開，這是「已度之者使成佛」。無論他修學哪一個法門，只要是修學大乘法門，我們一定勸他最後迴向求生淨土。所以這一段經文，過去慈舟老法師在做科判的時候，把它判作「一心三輩」，那也是三輩往生，看你自己修學功夫的淺深，佛統統來接引你，不可思

議，這是已度之者使成佛。末後這兩句非常非常重要，實在是給我們學佛的人當頭一棒：

【假令供養恆沙聖。不如堅勇求正覺。】

這就是告訴我們，千萬不可以單單偏重在修福這一邊。『供養恆沙聖』，「聖」是講佛菩薩，地上菩薩是大聖，供養佛菩薩是修福不是修慧。福報再大，你供養恆沙諸佛菩薩，你也沒有辦法斷煩惱，你也沒有辦法消除無明；換句話說，你也不能脫離六道輪迴，你幹的是輪迴業。這個事情六祖在《壇經》裡面說得非常直率，這樁事情福不能救。這樁事情是什麼事？了生死出三界的事情福不能救，一定要開智慧才能救，明心見性這才能夠脫離十法界。所以特別用這兩句來勸勉我們，你就是修福修得再大，你將來的福報作大梵天王、作摩醯首羅天王，你都『不如堅勇求正覺』。堅決勇猛精進念佛往生不退成佛，這才是正法，這個做法那就對了。這兩句的教誨我們要常常記在心裡，福要修，修福決定不能著相，決定不能享福。福一享就迷了，生活一奢侈苦日子就過不習慣。佛知道我們眾生煩惱習氣很重，所以在入涅槃之前告訴我們「以戒為師」，又告訴我們「以苦為師」，特別是出家修行人，生活清苦一點好，生活苦一點對這個世間沒有留戀、沒有貪著。這個世間不可愛，常常有走的心、有厭離之心，這個好！如果生活過得很舒適、很自在，這個世間不錯、很快樂！留戀這個世間，留戀這個世間你就出不了六道輪迴，那就錯了，所以佛教給我們「以苦為師」是很有道理的。我們如果有福，福報給大家去享，我們自己不要去享，警覺心才能夠提得起來。世出世間一切法決定沒有貪戀，淨宗法門古德講的，欣厭之心才能夠保任，要保持，任運的保持嚮往西方極樂世界、厭棄娑婆世界，對這個世間沒有留戀。

【常運慈心拔有情。度盡無邊苦眾生。】

這如同地藏菩薩一樣，生生世世、時時處處發度眾生的大願，這兩句就是四弘誓願裡的「眾生無邊誓願度」。哪些是苦眾生？十法界的眾生都苦，不單是六道，十法界都苦。十法界的眾生都是錯用了心，沒有用真心，怎麼能免得了苦？六道裡面有情眾生，六道之外聲聞、緣覺、菩薩，裡面包括天台大師所說的藏教佛、通教佛，這都是十法界的。十法界沒有見性，依舊用的八識五十一心所，還用這個，用妄心不是用真心，所以都是苦眾生。他們的苦處，不能夠明心見性，不能夠見性成佛，真正菩薩要發大菩提心，要幫助他，拔除有情眾生的無明煩惱，要做出覺悟的榜樣給他們看，讓他們看到這個現象能有所感悟，這樣才能成功。再看底下這一段：

【人有至心求道。精進不止。會當剋果。何願不得。】

這一段經文，特別我們在此時此地共同來學習，前面曾經跟諸位提過，現代的社會動亂，人民生活痛苦，這是全世界性的。而世間的災難、災變，我想你們知道的比我多，你們從報紙、電視、廣播這些資訊裡面所看到的，全世界到處有災難。而且這些災難你要細心去做一個統計，一年比一年多，去年比前年多，今年比去年多，明年比今年更多，一次比一次多，一次比一次嚴重，這不是好現象。災難怎麼形成的？我跟大家說真話，災難是我們自己，我自己不善，我自己沒有修得好。可是現在一般人不這麼想，一般人說人心不好，他們不好，把這個責任全推給別人，好像與自己不相干，錯了。我們想救自己，想救度一切眾生，想消除災難，想把這個災難減低，把這個速度減緩，一定要大徹大悟，大徹大悟是什麼？災難是自己不善的心變現出來的。

世尊告訴我們，「一切法從心想生」，又告訴我們，「依報隨著正報轉」。依報是什麼？正報是什麼？正報就是我自己這個身體，我自己身體之外統統是依報。依報裡面有有情的依報、有無情的

依報；跟你講正報，不是講許許多多有情眾生，不是，正報講自己一個人。我自己的心不好、修得不好，帶累大家遭這個大災難，這才跟佛經上講的完全相應。我們想一想，仔細去反省，認真的去思惟，真的過失無量無邊，令這一切眾生遭受這麼大的苦難，這個責任我一個人負。我一個人明白、覺悟了，痛改前非，從今之後要像經上所說的一樣，內心清淨絕塵勞，無明貪瞋皆永無，我要真做到，我才能對得起佛菩薩，我才能對得起一切眾生。如果不從自己做，從別人做，沒有那個道理。釋迦牟尼佛教化眾生是從自己做起。在中國，佛法沒傳到中國來之前，我們知道中國古時候有一位了不起的大聖人，舜王，堯舜禹湯，舜王。舜王是真正做到了不見世間過，他真做到了。他看到別人的過失，完全承當，是我自己的過失，我做得不好，沒有能夠感動別人。從自己本身做起，這是諸佛菩薩聖賢教導我們的。我們真正做好人，一定感動天地鬼神，一定轉變依報，依報隨著正報轉，必定能夠轉變依報，人事環境、物質環境統統會轉變，我們能有這樣的自覺才能得度。

人都有良心，都有良知，只是被煩惱蓋覆住，被財色名食迷惑了，迷得再深也會覺悟。我們看看印光大師，這距離我們不算太遠，我們在傳記裡面看到，印祖在七十歲以後，蚊蟲、蒼蠅、跳蚤這些小動物不去騷擾他，他有這種感召的力量。別人住在那個房子裡面，這些東西統統都有，趕也趕不走；他老人家到那裡去一坐，統統搬家出去了，遷單了，連小動物都會被感動，哪有人不會感動的道理！眾生還在造惡，就是自己心不好、行不好，我自己要負責任，絕不怪罪於他，他沒有過失，沒有人教導他。我希望我們學佛四眾同修都有這個認識，我們都能夠回頭，都能夠自己責備自己，認真努力修學，必然能轉變這個環境。佛法裡面講消災免難，這個話不是假的，如理如法的修學，一定得到這個效果。所以經上講『人

有至心求道』，「至心」是真心，真誠到極處。「道」是什麼？我為了便利同修們明白起見，把古人的話用現代的簡單、通俗的言語來表達，道就是我們對聯上掛的二十個字。「真誠、清淨、平等、正覺、慈悲」，我們的心起心動念，能不能跟這十個字相應？果然把這十個字，變成我們自己的思想，起心動念你就與道相應了。這邊的「看破、放下、自在、隨緣、念佛」，這是處事待人接物落實在生活上。我們只要把這二十個字做到了，這個道你就得到，你就得到道了。我們要真心去求，真心去學習，『精進不止』，不懈怠，不停止。

『會當剋果，何願不得』。佛的話很肯定，一定會得到結果，一定能滿足你的願望。此地同修，我遇到幾位跟我談你們的願望，想在這個地方建一個道場，天天有法師來講經，天天有同修來共修。這個願很好！為什麼這個願不能兌現？這段經文多念念，你就曉得了。你沒有至心，你沒有精進，所以你雖有這個願望，還達不到。讀這段經文就明白了，如果我們真心精進不懈，你的願望很快會成就，這個經典就是證明，阿彌陀佛給我們作證，佛氏門中，有求必應。求，求而沒有感應，這從前章嘉大師傳給我的，我初學佛的時候，他老人家傳給我的，教給我佛氏門中，有求必應，你有求，求不到，你有障礙，你有業障，你把業障消除，你所求的就現前了。四十多年前章嘉大師教給我的，只要把業障消除就成功了，有求必應。我們求作佛，這是世出世間法最艱難的，最不容易求到的，都能夠求得，何況建一個小道場，這叫雞毛蒜皮的小事，哪有不能成就的道理？所以至心精進這四個字重要！再看底下這段經文：

【法藏聞佛所說。皆悉睹見。起發無上殊勝之願。於彼天人善惡。國土粗妙。思惟究竟。便一其心。選擇所欲。結得大願。精勤求索。恭慎保持。修習功德。滿足五劫。於彼二十一俱胝佛土。功

德莊嚴之事。明了通達。如一佛刹。所攝佛國。超過於彼。】

這個經的前面，是世間自在王如來看到法藏比丘這一個學生非常難得，在同學當中，他至心精進超過所有的同學，願力深廣不可思議。他向佛請教、求教，他希望建立一個道場，幫助十方刹土一切有緣的同修，到他這個地方來修行證果，他提供道場。這個道場就是以後的極樂世界。這個道場不是憑空建立的，向佛請教。佛非常慈悲，跟他說明十方諸佛刹土的依正莊嚴，說的時間很長，不但佛詳細說明，而且又將十方諸佛刹土以如來神力變現在他面前，讓他統統看到，像我們現在看電視一樣。這個經文就接著這個意思，

『法藏聞佛所說』，世間自在王跟他說的法，變現的這個境界他都看見了，他這一看見之後就發起殊勝之願，這個願確確實實不可思議。他發的什麼殊勝之願？十方世界諸佛刹土裡面所有一切不善的他都不要，諸佛刹土裡面所有一切善的他統統都要，他要建立這樣的一個道場，純善無惡，可以說是集一切諸佛刹土眾善之大成，要造這麼一個道場，西方極樂世界。供養十方有志成佛的人，只要你立下志願，我一生想成佛，阿彌陀佛無條件的幫你忙，殊勝之願是指的這個。

『於彼天人善惡』，這是講人事環境，「彼」是十方諸佛刹土，一切諸佛刹土裡面有善、有惡，多半的諸佛刹土都有六道、都有十法界。『國土粗妙』，每一尊佛都有四土，我們現在住的這個世間是釋迦牟尼佛的凡聖同居土，釋迦牟尼佛也有實報莊嚴土，我們見不到，也有方便有餘土，不僅僅是阿彌陀佛才有四土，所有一切諸佛都有四土。不過極樂世界的四土很殊勝，其他諸佛刹土不能為比，原因在哪裡？一切諸佛刹土的四土有隔別，有區別，有隔礙。譬如說我們在釋迦牟尼佛的凡聖同居土，我們見不到實報莊嚴土，見不到方便有餘土，這就是有別、有隔。西方極樂世界他們那邊的

四土沒有隔別，同在一起，所以我們生到那裡是凡聖同居土，我們是凡夫，一品煩惱都沒有斷，觀音菩薩、普賢菩薩、文殊菩薩、彌勒菩薩，等覺菩薩，他們到西方極樂世界生實報莊嚴土，可是我們天天跟他見面，天天跟他排排坐，天天跟他拉手，沒有障礙；這個地方菩薩也在此地，見不到！這就是西方四土比十方諸佛如來四土殊勝之處。這是講「天人善惡，國土粗妙」。

法藏菩薩聽到了，看到了，『思惟究竟』。「思惟究竟」，這四個字裡面含義無限的深廣，他對於這些事、理、因緣果報都搞得清清楚楚、明明白白，通達明瞭，然後一心一意來選擇。『選擇所欲』，這個「欲」，他歡喜，他歡喜純善無惡。『皆得大願』，說明四十八願是這麼來的，四十八願不是關著門在那裡想，不是，要用現在的話來說，完全從觀光考察裡面得來的。他了解十方一切諸佛剎土，知道這些因緣果報，如果捨惡果，三惡道是惡果，六道是惡果，十法界也是惡果，西方極樂世界沒有十法界，十法界都沒有了，哪裡會有六道、會有三途？所以沒有！這是他的選擇。所以他的那個世界就是一真法界，四十八願是這麼來的。我們現在讀這個經，仔細想想，阿彌陀佛發這個願合理、合情、合法，我們真正信得過。如果說他沒有通過這樣的學習，憑空自己在家裡想像要怎麼做，做得再好我們還是有疑惑，不能完全肯定去接受。他是通過從老師那裡教學，通過觀光考察，這個學問是真的不是假的。他又能夠『精勤求索，恭慎保持』，「精」是精進，「勤」是勤奮，他去尋求，真正去求止於至善，真正是求盡善盡美，因果必須要相應，求得之後恭敬、慎重、保持，決定不能失掉。『修習功德，滿足五劫』，用五劫這麼長的時間來學習，這麼長的時間來建造西方極樂世界。

『於彼二十一俱胝佛土』，二十一就是《彌陀經》上講的二百

一十億佛國土，二十一俱胝就是二百一十億。這不是數目字，如果是數目字，這個數字並不大，是表法的，代表大圓滿。佛在經上用數字表法，在顯教裡面多半用七、用十，七代表圓滿，七不是數字。七是什麼意思？四方、上下，六個加上當中，這七，表這個意思。所以我們看到西方極樂世界，《彌陀經》上所講的，到處七重行樹、七重羅網，統統都是七。有些人看到，不好看，一個模式，呆呆板板的。他看到這個文字，這個極樂世界我不想去。為什麼？太呆板。他不曉得圓滿！什麼叫圓滿？隨心所欲，經上講的，讀經才明瞭。你看《無量壽經》上解釋得詳細，你在極樂世界的住處，你想你的房子高大它就變大，想小它就小，想在地上就在地上，想在空中就在空中，這是七的意思，不是呆呆板板的。有人喜歡住洋房，有人喜歡住茅蓬，各人隨心所欲，這個叫圓滿，然後才知道西方依正莊嚴，美不勝收。

二十一也是代表圓滿，密教裡面多半用十六、用二十一表大圓滿。淨土經顯密圓融，在《無量壽經》、在《彌陀經》、在《觀無量壽佛經》裡面，密義很多。你看《無量壽經》開頭給我們講「十六正土」，十六是密教裡頭表圓滿的。在這些地方看到這個法門無比的廣大，可以說將一切諸佛如來所說一切教法，圓圓滿滿含攝在其中，一個都不漏，這是十方諸佛國土功德莊嚴之事。『明瞭通達，如一佛剎』，這是法藏在因地裡面真實的學問，真實的功夫。『所攝國土，超過於彼』，「所攝國土」就是他自己所建造的這個國土極樂世界，「超過於彼」，彼就是十方一切諸佛的剎土。二十一俱胝就是代表盡虛空遍法界一切諸佛剎土，一個都沒有漏掉，這就說明西方極樂世界超過一切諸佛世界的剎土。阿彌陀佛慈悲到了極處，對於遍法界的眾生真正的愛護，真正的關懷，無微不至的照顧，這種精神、毅力、智慧、德行，我們要學習，我們也要真幹。

第十五段：

【住真實慧。勇猛精進。】

我們『住真實慧』，是一心求生淨土，身心世界一切放下。看破是明瞭的意思，對於世出世間一切法通達明瞭，這就叫看破；絲毫不沾染就是放下。放下不是叫你事不要做，事照做！有很多人把這些詞句誤會了，我在新加坡收到大陸同修一封信，他還搞得很苦惱很苦惱，他聽我說要放下，他工作也不做了，什麼都辭掉了，最後搞得沒飯吃，寫信告訴我，他說我一切都放下，現在我怎麼辦？我沒飯吃。完全錯會了意思，放下是叫你心裡面憂慮、牽掛、煩惱、分別、執著放下，不是叫你事放下。事要放下，釋迦牟尼佛也不講經說法，放下了！我也不要到此地來，放下了！把意思錯會了。開經偈講，「願解如來真實義」，那一位老兄是錯解如來真實義，搞錯了。放下，不是講事，是講心裡。事情更精進、更努力、更認真為社會服務，為人民服務，佛法是積極的，不是消極的，是進取的，不是退縮的，這個一定要懂得，不可以錯會意思。今天時間到了，就講到此地。