

佛说阿弥陀经浅释

姚秦三藏法师鸠摩罗什译
万佛圣城宣化上人讲解

每部经有别名及通名。别名，是一个特别独有的名字。通名，是普通共有的名字。何谓别名？如‘佛说阿弥陀’即是，这是独有的，只有这一部经称此名，其他经则无。‘经’字则是通名，共有的名字，每一部经均有此通名。

‘通’是通于诸经，‘别’是别于此经。

不要看轻这部经，它是丛林里晚课时必诵的经，尤其这部经是佛说的。

有五种人可以说经，但其中四种人所说的经典，则须经佛印证后，方能称为经，否则不能称为经。这五种人是：（一）佛。（二）佛的弟子。（三）天上的人。（四）一切之天人。（五）化人，化者变化的人。

此部经是佛金口所讲、不问自说的妙经。其他的经典，则是请问而说的。唯独弥陀经是佛不问自说的。为什么呢？因为此经的道理太玄妙了，一般声闻的智慧达不到，一切菩萨也不明白，故无人请问净土法门的因缘，但此法应该说，故佛看机缘成熟便说此经。这部经在佛教里非常重要。

这部经为什么重要呢？佛法将灭时，最先灭的是楞严经，因为一切魔王最怕楞严咒，而楞严经是为楞严咒而说的。楞严经灭后，接著其他经典亦相继消灭了。那时虽有纸，但纸上没有字。最后只剩阿弥陀经，在世上多停留一百年，会度无量无边的众生。然后阿弥陀经亦灭了，只剩六字洪名‘南无阿弥陀佛’在这个世界上多待一百年，以此六字洪名又度了很多人，有无量无边那样多。以后六字洪名中，‘南无’两字又没有了，就剩‘阿弥陀佛’，再下去一百年，佛法就没有了。故此部经是最后才灭的，故非常重要。

何谓佛？佛是大觉者，所有一切都觉悟了，丝毫的迷惑也没有。

佛是业尽情空，业障没有了，情感也空了。凡夫则是业重情迷，尽著到情爱上，这就是众生。佛有三觉，所以又叫大觉者。三觉是 1、本觉—根本他就是觉者。2、始觉—才开始觉悟。3、究竟觉—就是觉到极点，这是三觉。三觉又可以说是一自觉、觉他、觉行圆满。

我们凡夫是不觉，一天到晚自以为聪明，其实是愚痴的不得了。总以为自己好像赌钱似的可以赢，但却输了。为什么这样颠倒呢？因为迷，明明知道错的事，却要去，这就是迷。越迷越深，越深越迷，怎么办呢？就要觉。佛也是众生里面的一份子，也是众生之一，但他不迷。自己觉悟了，这叫自觉。自觉者和凡夫不同，也就是声闻、缘觉、二乘人。二乘人是自了汉，自觉而不觉他，所以叫声闻乘。觉他就是菩萨，菩萨不是为自己，不像二乘人是自了汉，自己觉悟就可以了，不想再叫其他人也

觉悟。菩萨发心就不同，菩萨发心要利益一切众生，而不须众生来利益自己，这是以自己觉悟的方法，去教化众生，令所有的众生，也都觉悟而不迷，这就是行菩萨道。

二乘人所修的是苦、集、灭，道及十二因缘。什么是十二因缘？即是无明缘行，行缘识，识缘名色，名色缘六入，六入缘触，触缘受，受缘爱，爱缘取，取缘有，有缘生，生缘老死。这十二因缘从什么地方来呢？是从无明来的。你要是没有无明，这十二因缘也就不发生作用，因为你有无明，就一个挨著一个来了，二乘人就是修这个。菩萨则超出这个阶段，他们修六度万行，即是 1、布施度悭贪，人要是尽贪，那就要行布施，舍不得也要舍。不舍，这贪就舍不了，所以说布施度悭贪。2、持戒度毁犯。3、忍辱度嗔恚，若你脾气太大，就应该修忍辱行，凡事忍耐点，不要一天到晚阿修罗的样子，和谁也不讲话，一讲话眼睛就瞪起来，像牛眼似的，这都是阿修罗的境界。4、精进度懈怠，懒惰就要修精进，就把懒惰度过去。5、禅定度散乱，你如果东想西想尽打妄想，则要修禅定，若没有妄想，散乱也去了。最重要的是你要有智慧。6、智慧度愚痴，有智慧就不愚痴，若愚痴则无智慧。我本来没有智慧，但现在生出智慧来，就把愚痴度了，就如光明将黑暗度了。光明就是智慧，黑暗就是愚痴。菩萨修六度万行，自觉觉他，这是和二乘人不同之处。

觉满就是妙觉，这是佛。佛是自觉，也觉他人，所以佛是觉行圆满，觉也圆满，行也圆满。佛具足说起来，叫佛陀耶，因为中国人欢喜简略，所以简称为佛。目前西方人称 BUDDHA 亦是佛陀耶之简称。讲来讲去，有人说：‘我不懂。’我告诉你：‘你就是佛。’你说：‘我怎么不知道？’你不知道就是佛，但你这佛，非已成之佛，而是未成之佛。讲到这个地方，你应该懂了：‘啊！原来佛是人成的，人人可以修行成佛。’人要是觉悟了，就是佛；反之，就是众生。

佛还有三身四智、五眼六通。我们众生虽有佛性，皆可成佛，但因未证得佛果，所以无三身四智、五眼六通。佛是从凡夫修行到佛的果位上，才具足三身四智、五眼六通。所以有的人说自己就是佛，这真是愚痴到极点，他还没有成佛，就说自己是佛，这简直是自欺欺人，这真是世界的大愚痴人。虽然人人都可以成佛，但人人都要修行，你有三身四智，才可以成佛，非仅仅有五眼，或一些神通，就是佛了。

什么叫三身？1、法身。2、报身。3、化身。四智是 1、大圆镜智。2、妙观察智。3、成所作智。4、平等性智。六通即：1、天眼通：得到天眼通，可以看见天人一切的动作。2、天耳通：可以听见天上的人，所说的话和声音。3、他心通：能知道你心里所想的话。4、宿命通：不单是知道现在，连过去的也知道。5、神足通：又叫神境通，这个通是不可思议，妙的境界。6、漏尽通：不是说这好像瓶子下面有一个窟窿，水都从窟窿漏出去了，叫漏尽。而是本来你没有漏，现在把漏补上了，叫漏尽。什么叫漏尽？即没有淫欲心，就是没有漏；没有贪心，也就是没有漏；没有痴心，也是没有漏。总而言之，八万四千毛病都没有，这就叫无漏。这是六通。

五眼是：1、天眼。2、肉眼。3、慧眼。4、法眼。5、佛眼。谈到五眼，有首偈颂这么说：

1、‘天眼通非碍’：天眼通达无碍，所以叫通非碍，他能看见八万大劫以内的事，但看不见八万大劫以外的事。

2、‘肉眼碍非通’：肉眼可以看见有所障碍的景象，天眼能看没有障碍的景象。

3、‘法眼唯观俗’：法眼是观俗谛，观察世间一切俗谛，世俗的道理。

4、‘慧眼了真空’：慧眼又叫智慧眼，能明了真空。

5、‘佛眼如千日，照异体还同’：佛眼不是只有在佛的面上才有，每个人都有佛眼，可是有的开，有的没开。开佛眼就像千日太阳的光度，能照万事万物，但本体还是相同的。

以上是佛的三身四智、五眼六通，你要说你成佛了，则须具足三身四智、五眼六通，才可以说是成佛，不然还是凡夫，还是好好做人比较好，不要欺骗人。

释迦牟尼佛是娑婆世界的教主，他所说的极乐世界，是以阿弥陀佛为教主，其国土庄严，黄金为地。

什么叫娑婆世界？娑婆是印度话，翻译成中文，叫堪忍。意思是娑婆世界如此的苦，难为众生也堪忍受这种苦。娑婆世界就是我们现在所住的世界，以释迦牟尼佛为教主。释迦是佛的姓，牟尼是名字。此姓此名都是梵文，释迦译成中文是能仁之意。什么叫能仁？就是能以仁爱人的心，来教化众生，也就是慈悲。慈能与乐，悲能拔苦，能拔除众生的苦，而给众生快乐。悲有三种：1、爱见悲：这是一般凡夫所具有的，也是一种同情心，这叫爱见同情。

什么叫爱见悲呢？那些和你亲近的人，你就爱他、怜悯他；和你远的，你就不爱他、不怜悯他。所谓亲戚朋友，你都可以帮助他们，看见他们有痛苦，你会尽你的力量去帮助他们，这叫爱见悲。但是和你远的，或和你不相干的，你就是见到他受苦，也不管他。为什么？因为你对他没有一种爱心。你有爱心，才能有这个悲。还有和你同类的，你就有这种爱见悲；不同类的，你就没有爱见悲。例如对于畜生一牛、羊、鸡、鸭等等，你不但没有爱见悲，你还要吃它的肉，夺取它的生命，来滋养你自己的生命，这就是没有爱见悲。人类幸而还不至于吃自己的同类，虽然吃猪、牛、羊、鸡、鸭、鱼，但没有人吃人的情形，并没有看见一个人，就把他吃了，这比狼、虎、豹还好一点，但虎豹也不吃自己的同类。因此虽然人不吃人，但对畜生就没有爱见悲。

2、法缘悲：这是指二乘人。二乘人不单有爱见悲，还有法缘悲。他观一切法，都是从因缘生。但因缘无性，当体即空，即因缘本身没有自性，所以当体即空。二乘人观法缘空而生悲心，故他教化众生，而不著众生相，因一切都是空的。这是二乘人的法缘悲。

3、同体悲：诸佛菩萨又有另一种悲，即同体大悲。诸佛菩萨和众生是同体，因佛的法身遍满一切处，佛的心性也是遍满一切处。所以众生都是在佛的心性里包容著。我们是佛心里的众生，佛是众生心里的佛。众生心和佛心都是一样竖穷三际、横遍十方。所以佛和众生是同体、没有分别，这叫同体大悲。

释迦牟尼佛的能仁，具足上面三种意义，若以广义来讲，则是无量无边，这是释迦之意。‘牟尼’是佛的名字，这也是梵文，翻成中文是‘寂默’。寂是寂然不动，默是口不言，不单口不言，心也不思，这是一种不可言喻的境界。所以释迦牟尼佛虽是说法，但说而未说；虽未说法，亦未说而说。‘说而无说，无说而说’，这是寂默，虽寂然不动，却感而遂通；虽感而遂通，却恒然不动。这是释迦牟尼一个特别的名字，只有这位佛叫这个名字，别的佛则不叫此名，这就是别名。佛是通名，所有的佛都通称为佛。

现在讲‘说’字，何谓‘说’？又为何要说呢？

中文之‘说’字是言旁一兑字，上两点是个人，中间之‘口’是‘说’之意，而下面‘儿’是另一人。意思是一个人对自己人讲话。讲些什么话呢？说你所愿说之话。所谓‘说者悦所怀也’，也就是把你所欲说的话说出来，你就快乐了。反之，说不出来，即不快乐。也就是‘畅所欲言’，畅畅快快把你所想说的话都说出来。‘怀’是你所怀念者。

释迦牟尼佛与十方诸佛都已成佛，所以谓之‘先觉者’，即在梦中先醒者。凡夫尚在梦中睡著而未觉悟。佛不但觉悟，而且是大觉悟者。佛是无所不知，无所不见；以佛知，故无所不知；以佛见，则无所不见。佛觉悟是因为他自己修行而得正果，是过来人，即他已走过这条路。他以他修行得果位的修行方法，教导一切众生，使他们也能证得究竟圆满的菩提佛果。因此，佛才要为众生说法。他所要说之法已说了，故很快乐。佛说什么呢？现在他正说阿弥陀佛，即佛说阿弥陀经。

阿弥陀是梵文，翻成中文为无量寿，或无量光。何谓无量寿？阿弥陀经上说：‘彼佛成佛以来，于今十劫。’十劫是个数目，何以说无量寿呢？无量寿是他的福德，因福而得寿，其福德无量。何谓无量光？光是指智慧之光。他的智慧之光无量，无量寿及无量光。佛不仅是福德无量，其神通、辩才、相好、道心，一切的一切皆无量，所谓无量，即无边无际。无量即无边，即无在而无所不在。无是由一而生，所谓‘一为无量，无量为一’。有位教授曾写了一本书说到数目：‘如在数目后面画一个圈，数目即增大。愈加圈数目愈大。大到把天地都画满圈后，究竟是多少呢？’故数目是无穷无尽的。

阿弥陀佛的寿命、功德、智慧、法力均是无量无边。你可以尽量画圈圈，不计多少。因是无量，没有数量，在数学上是无可穷尽的，直到太空，但太空中还有太空，但数目仍无尽。阿弥陀佛的福德、智慧均无量，故叫阿弥陀佛。阿弥陀佛与释迦牟尼佛都是由人修行而成佛的，并非由天而降，或由地生出。因此，阿弥陀经依照佛经之分类，是列为果人，因他由人修成佛果，故为果人。

通名一经。经为契经。何谓契经？契者合也。即上契诸佛之妙理，下合众生之机缘，是谓经。

经有五种意思。一、经为法本意，为法之根本。经乃法之本。佛知一切法之根本，故必须说教。教是法的根本。以四悉檀之方法说法之根本；悉即普遍，檀即布施，即普遍布施给一切众生。（一）世间悉檀：言世间法。（二）对治悉檀：对治一

切众生的毛病。（三）为人悉檀：为一切众生而说法。（四）第一义悉檀：以第一义施给一切众生。法本来不能说的，因四悉檀的道理，佛才说法。

二、经为微法意。法之微，法之最微细者。一切玄妙深奥之道理均在经中；如不讲则无人知道。故经是发挥微妙的道理。

三、涌泉意。经如涌泉，如地下之泉水滔滔不绝地涌出地面。涌泉是譬喻。

四、绳墨意。古来木匠或石匠以绳为准。在墨斗中放黑墨，将绳一拉，绳上有墨，画在木石上，即有一直线现出，亦如圆规一般，即是一种规矩，无规矩则不能成方圆。经亦如是。

五、结鬘意。以种种花朵结成一花鬘。经典亦如结鬘。

此外也有贯穿意；即贯穿所说经典主要之意。又有摄持意；经典摄持该教化之众生。又经者，法也。法是自古至今，人人均以此方法修行，故为一种方法。又有常意，经是恒常不变，一字不可去，一字不可添。天魔外道所不能破坏者，是为经。又经者径也，是修行的一条路径，任何人往任何处去，均须依路而行。譬如往纽约必须向东行，如果直往西走，则不能到达。同理，成佛必须依照成佛之路前进，否则走来走去无法走到佛的果位上去。又经是一种典籍，可依此典去修行。又经可说是世间之法（世事）。又经为一部大字典，任何道理均可在此大字典中找到，任何字不认得亦可找到。经又是每一个人所需要的真正的气，若人无气即近于死亡。经是虚空中真正的空气，学经即是吸一口新鲜空气，谁也不能离开新鲜空气的。如果说：‘我不学佛法及佛经，则就吸不到此气了？’要知空气常在虚空中，你学或不学，空气常在。且人与人之间常有交流，互相交换空气。学佛者吸入新鲜空气，而与其他人互有连带关系，使之也间接受惠。此外经也是精神的食粮，当愁闷或不如意时，一念经即神清气爽，解散闷气，而心情舒畅，通达无碍。以上是经的大概意思。

经是通名。阿弥陀是别名。别名是特别为此经之名，其他经都不是此名。佛经是佛留下的财产，有无量无边之多。但总括而言，不超过七种立题，经亦是命名。

如印度人有四种不同之阶级，每种各有特别之名称，如婆罗门、刹帝利、旃陀罗、首陀罗等族姓；人类亦有黄、白、红、黑等多种。经可分如下之七种立题：

一、单人立题：单以人为经名者，如“佛说阿弥陀经”。佛是人，阿弥陀亦是人。果人说果人，故是单人。用两位果人为经名。

二、单法立题：单以法为经名者，如“涅槃经”。涅槃是不生不灭之法，以此法代表经名。

三、单喻立题：单以比喻说明微妙道理之经。若直说无法懂时，便以比喻来说明，就容易懂，如“梵网经”。梵网是大梵天王之大梵网。网为渔网，但是以最贵重的物质织成者。罗是大梵天王头上罩著的罗盖。中国皇帝的黄罗伞，即是仿照大梵天王之网罗幢。此网之奇处是网上每一个孔都镶有一粒宝珠。每一颗宝珠都是夜明珠，比电灯的光更亮。每一颗宝珠照亮另一颗宝珠，光光相照，孔孔相通，交光互映，不

相冲突。光从不讨厌另一光亦亮。不是只许自己发光，不准其他光发亮的。人与人之间，有时会发生意见；但光与光之间，从不冲突及作战。此经以梵网为比喻。经中每一条戒律亦如宝珠一般发光。皈依三宝之出家人持戒清净，对境无心，能超然物外，而得清净，就如大梵天王之宝网一般。

四、人法立题：如‘文殊问般若经’。文殊是位大智者，菩萨中最聪明者。只有最聪明之菩萨方能问最大的般若智慧法。

五、人喻立题：如‘如来师子吼经’。如来说法如狮子吼。狮子是兽中之王，它一吼则百兽皆惧，故云：‘师子吼，无畏说，百兽闻之皆脑裂，香象奔波失却威，天龙寂听生欣悦。’香象虽属巨兽，闻法王说法亦披靡奔波而逃，失去其平日的威风。天龙八部闻此法亦默默寂寂，欢喜赞叹，大生欣悦之心。

六、法喻立题：如“妙法莲华经”。妙法是法，莲华是个比喻，故言法喻。

七、具足一：比如“大方广佛华严经”。大方广是成佛之妙法，佛是个果人，华严是比喻万行的因华，庄严无上的果德。此题人、法、喻具足。以上是经之十种立题。

‘佛说阿弥陀经’，佛即释迦牟尼佛，而阿弥陀经乃是所说之经。因为众生不知有阿弥陀佛发愿摄受一切众生，故释迦牟尼佛金口说出，乃不请而自说。

佛教的全部藏经，共分为十二部：

第一部是长行部：一本经中间没有断，故叫长行。

第二部是重颂部：是重复的把经义说一遍；把长行经文重说，便于记忆，是为重颂。

第三部是授记部：在经典上提及先佛给后佛预先授记，譬如，汝于某某劫，应当成佛，名号为何？寿命多长？教化众生有多少？在什么国土里...等等，都预先说明，这叫授记。

第四部是因缘部：由于种种的因缘，而说种种法。

第五部是譬喻部：是以某一件东西比喻某一件事，来说明佛法的妙处。

第六部是本事部：或者释迦牟尼佛叙述其前生的事，或讲述某位佛、某位菩萨前生的事迹。

第七部是本生部：是说释迦牟尼佛今生的事迹，或者是某位菩萨今生的事。’

第八部是方广部：方是四方，广是宽广，表示所说的法极广大精微。

第九部是未曾有部：这是从来没说过，而现在才说。

第十部是不问自说部：如阿弥陀经，由于此部经太重要了，非一切声闻所能了解，乃至菩萨也未达到此境界，因此佛自己放光动地来开演此部经。

一般人认为念佛法门是老太婆的事，有智者不需要，此是错误之想法。你若不念佛，尽打妄想，想东想西想南想北，杂念纷飞，欲念四起，有何用处呢？念佛可以除此妄想。有一刻念佛，就有一刻不打妄想，乃至从朝至暮念念不离佛，则一日无妄想。妄想不起，即是妙法，故念佛能对治妄想、散乱、贪、嗔、痴等种种毛病。

‘一句弥陀万法王，五时八教尽含藏，
行人但能专持念，似入寂光不动场’

这是我在十七岁时所写的偈颂。念佛可使狂心歇息，故此经是最高之境界，菩萨都不能请问，乃因他们不了解念佛之妙处，故佛不问自说此妙法。那么，自问而说是不是也是妙法？是的，都是无上甚深微妙法。

第十一部是孤起部，亦称讽诵：在一部经前后文不相连，而孤单独立的偈颂，或单独说出之道理，如金刚经。

第十二部是论议部：是针对某一类佛法的研论博议。

以上共是十二部，有首偈颂：‘长行重颂并授记，孤起无问而自说，因缘譬喻及本事，本生方广未曾有，论议共成十二部’。

此经之本意，乃教人念阿弥陀佛。为什么要念阿弥陀佛？因为阿弥陀佛和十方一切众生均有大因缘。阿弥陀佛在因地（未成佛前修行时，叫法藏比丘），他曾发四十八大愿，每一愿都要度众生成佛，并且发宏愿云：‘所有十方一切众生，在我成佛之后，若能念我名者，皆可成佛。他们若不成佛道，我也不成佛。’如观音菩萨在大悲心陀罗尼经上说：‘世尊，若诸众生诵持大悲神咒，堕三恶道者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒，若不生诸佛国者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒，若不得无量三昧辩才者，我誓不成正觉。诵持大悲神咒，于现在生中，一切所求，若不果遂者，不得为大悲心陀罗尼也。’

阿弥陀佛以其大慈悲、大愿力，如吸铁石似的，将十方所有一切众生都摄取到其净土国内，若一众生未被摄受，阿弥陀佛亦不愿成佛。念佛法门是‘三根普被，利钝兼收’。凡是称佛名者，皆有机会可成佛。三根指上、中、下之善根。无论最有善根者、平常者，乃至最愚痴者，但能念佛，皆可往生西方极乐世界，无有众苦，但受诸乐，莲华化生，在莲华内托生为人，非如人间由母胎而生。

有人说：‘念佛就能成佛？我不信。怎会那么容易？’念佛而能成佛，乃是仰仗阿弥陀佛之大愿力所致，勿言不信。阿弥陀佛在以前已和我们签好合约：‘我成佛后，你只要念我的名号，你也成佛。’故念佛的人，皆会作佛。念佛亦是种善根。

从前有一老人，年约九十多岁，老得迈不动步，不知那一天会死，故想早点出家，以为出家很容易，自己想出家就能出家。但是当他去到只桓精舍时，刚巧佛不

在，应供去了。当时佛的弟子有很多已成阿罗汉，便以天眼观察此老人之因缘，知其八万大劫内，未曾种善根，故不准其出家。所谓‘莫道出家容易得，皆因累世种菩提’，勿以为出家很容易，这不是简单的事。

此老人出家被拒，心凉了半截：‘我以为出家很容易，原来这么难！’于是心灰意冷，欲往恒河跳下去，却被佛在后一把拉住，并问明原委。老人说：‘我活著也没意思，佛不在，佛的弟子又不许我出家，要做工也没人请，不如早点死算了！’（当时必定没有养老金，若有的话，此老人也不会想自杀。～佛劝慰他说：‘你不需要跳河，我收你为徒好了。’老人说：‘你是谁？你有这权利吗？’佛说：‘我就是释迦牟尼佛，我收你为徒，相信我的弟子不会反对。’老人听后，才破涕为笑，跟随佛回去，并剃度受戒，听佛开示后，即刻就证了初果。为什么他会证初果？因为他本来就想死，把死都克服了。由于当初未能满其出家之愿，而兴起投河自杀之念，但现在他可以出家，不用投河，也算是已死过了，还有什么放不下、看不破呢？于是乎得大自在，而证得初果。但是却引起其他大阿罗汉之疑惑：‘没有善根，为何能证果？’他们顶礼佛足，向佛请示其中的道理。佛说：‘你们阿罗汉只能见到八万大劫内，此老人没有善根；可是超过八万大劫外的事，你们却看不见。此老人在八万大劫前是一位樵夫，一日上山砍柴，遇著一只老虎，于是急忙上树避虎，老虎跑得快，但他上树也不慢，以为上树后就没问题了。谁知这一只是聪明的老虎，它开始用其利牙咬树干，树身虽大，但它左一口、右一口的，几乎将树咬断一半。此人可吓坏了，眼见其命有千钧一发之危，突然想起念佛，于是高声念了一句：“南无佛！”这一声念佛，把虎吓跑了。但此人经过此事后，又忘了念佛，在八万大劫内，再也没有种善根。但以前所种的善因，现在已成熟，故得遇佛，而能出家成果。’此即是此老人之出家因缘，由此可知出家不是随便的事。有些人常说：‘我要出家！’但是说了一辈子，还是在家，这就是他们的善根未成熟。今天有一比丘尼来此，她是在马六甲出家，却在日本受戒，据说是受十六戒、十八戒。但是我也不知道这是什么戒？后来她收了一百多个男徒弟。根据中国大丛林之规矩，只能皈依男师父，不能以女人为师。

我现在有五位美国籍的比丘及比丘尼，将受具足戒，但我并未观察他们在八万劫内有没有善根。他们是经过我一番考察后，才让他们受具足戒。我只见他们今生已将许多习气毛病改了，也不再抽烟、喝酒、吃迷幻药，虽然有的皈依后，仍犯抽烟戒，后又改了，故暂时给他一个改过的机会。最低限度须有一年、两年，乃至三年之行为观察。古来之师父收徒弟，要观察徒弟三年，徒弟要访师三年，共六年后，认为合格方能出家。但现在是原子时代，一年也就够了。有人问：‘此五位出家人是否在八万劫内种善根？’他们在一年内，念楞严咒、念佛、拜忏等，已种下了许多善根，为将来成佛之因，故允许他们出家，所以人种下善根后，必须好好的保留并珍惜，勿再失去。不要像上述那位比丘尼之不如法行为。其次，讲到天台宗的五重玄义：

（一）释名：知其名始可愿名思义，进而了解其道理。故学经前必须先知该经之名。如人都有名，因人都有不同的名字，或叫张三，或李四等。

（二）显体：知其名后，又要知其人身形如何，是瘦？是胖？是高？是矮？若不认识，就好像只知人名及形，只见其背而未能见其面，故应先显其体。

（三）明宗：有了本体，就要明宗。若不明了其宗，则不能明白其义理。如人以何为职业。

(四) 论用：用者，利用。

(五) 判教：判别经的教相。

阿弥陀经是单人立题，是佛不问自说的，以实相为体，实相即无相，可是又无所不相。因无相，故真空；又无所不相，即妙有，一切相皆实相，所以实相乃无相，乃无所不相。无相也就是无所不相，即没有一个相或无相，两者皆不执著。此经以实相为本体，实相即真如，亦即一真法界。其实如来藏性也就是真如实相，只是名称不同而已。

信、愿，行乃修行净土法门之三资粮，如人旅行前，须先预备资费及粮食等。你想去极乐世界也须准备三资粮，首先要有信心，否则与西方极乐世界无缘。除了对自己有信心，也要信他、信因、信果、信事、信理。什么是信自己？就是信自己决定可以往生西方极乐世界，切勿轻视自己说：‘我造了许多罪，怎能生西方极乐世界？’这种想法即是对自己没信心。无论你造了什么恶业，都有机会可以带业往生西方极乐世界，但是所带的是宿（旧）业，而非新业。宿世（前生）之罪业可以带去，但是不可以带将来（新）的恶业。以前所造种种恶业，现在都必须改了；改恶向善后，方可往生西方极乐世界。若人念佛后，还不改过，仍继续造业，不但不能带业往生，根本连西方极乐世界也去不了。故念佛、拜佛是种善因，以便将来能够成佛，不是说今生就去。所以人信佛后，不要再明知故犯。未皈依三宝，及信佛前，

所造之恶业还情有可原。但信佛及皈依三宝后，还造罪业，乃罪加一等，因其知法犯法。故应信自己可以改过自新，并决定得生西方极乐世界。

信他，是相信佛所说，确实有个西方极乐世界，离此世界约有十万亿佛国土。此佛国土乃是当初法藏比丘（即现在的阿弥陀佛）发愿而成就的。十方一切众生，若欲生此净土，只需念佛名号，就能如愿往生，既不费事、不费钱、不费力、容易又简单、方便且圆融，只需要专心念‘南无阿弥陀佛’，故是至高无上之法门。此即信他。

信果、信因。我们亦须相信自己于往昔曾种善因，有善根，所以今生才能遇此念佛法门。此外，今生必须有信、愿、行的栽培，善根才能增长，而成就果位。故信因果，乃自信往昔曾种下菩提因，而于将来定会成就菩提果。但是都要经过一番栽培及灌溉，方可成长。有人说：‘我不知道我有没有善根？’你怎么知道你自己没有善根？或者你有呢？常常有人问我：‘你看我有没有善根？’我就问他：‘你看我有没有善根呢？’那人说：‘我不知道！’我说：‘你不知道我有没有善根，那我又怎么会知道你有没有善根？’但是我有方法可以知道。若你无善根，今生就不会遇到佛法，故应自己明白此道理。不知佛法的人，或许是没有善根，即使遇上，也不会有缘。但是善根是可以种植的。若不种，始终无善根，所以有没有种善根是不重要。最重要的是今生要依法修行，栽培灌溉自己的善根，不是说佛法教人不要饮酒，你却拼命去喝，乃至犯杀生、偷盗、邪淫、妄语等罪。信佛后，还明知故犯，以为小小毛病不要紧。就因‘不要紧’，而使人下地狱、作饿鬼、转畜生，皆因此句‘不要紧’所害。故应信自己今生种善因，将来才有善果。

信理、信事。相信阿弥陀佛和我们有大因缘，将来‘更会接引我们成佛，此即事。为什么说阿弥陀佛和我们有大因缘？若无因缘，我们今生不会遇著净土法门。一切众生即阿弥陀佛，阿弥陀佛即一切众生。阿弥陀佛是因念佛而成，一切众生若能念佛，亦可成佛，此即是理。依事理去修行者，如华严宗所立，即事无碍法界、理无碍法界、理事无碍法界、事事无碍法界。

理事无碍法界和阿弥陀佛的自性，根本是一样，故众生都有成佛的资格。何谓事理？举一浅显之道理，凡事相都有其表现，如树木可以造房子，此即理。造成房子后，即是事。此即事理之义。我们现在有此成佛之理，亦有成佛之事。我们要有信、愿、行、持名，将来就可达到成佛的事。

阿弥陀佛是众生心里的阿弥陀佛，众生也是阿弥陀佛心里头的众生，因为这种关系，也就有事有理，但是这个道理，需要有信及实行，不能懒惰。譬如念佛要一天比一天增加，不是一天比一天减少。我们念南无阿弥陀佛时，在西方极乐世界的七宝池八功德水里，就有莲华生出来。念佛念得越多，莲华就长得越大，但还没开。等到我们临命终时，我们的自性就生到极乐世界莲华那里。所以你们要知道自己品位的高下，是上品上生，中品中生，或是下品下生，就要看你念佛的多少。你念佛念得多，莲华就长得大。念佛念得少，莲华就长得小。若不念或念念又不念呢？那莲华就干死了。所以要你自己去争取自己的果位。你念得多，持名深信不移。切愿实行，就是不能懒惰。不能说今天睡多一点，明天再修行，这是不可以的。修行是不能懒惰，要勤精进，这样才会成功。

什么叫做愿呢？愿就是愿意，即是意念所趋，心想什么样子，就发一个愿。愿有四种：即是‘众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。’过去诸佛和菩萨，现在诸佛和菩萨，未来的诸佛和菩萨，也都依照这四弘誓愿而修行证果。这四弘誓愿是依照四谛而发的四弘誓愿。四谛是苦谛、集谛、灭谛、道谛。依照苦谛，就发众生无边誓愿度的愿。依照集谛，就发烦恼无尽誓愿断的愿。依照道谛，就发法门无量誓愿学的愿。依照灭谛，就发佛道无上誓愿成的愿。再者四弘誓愿亦是按照众生的三苦：苦苦、坏苦、行苦而发的。苦苦就是众生的贫穷困苦。坏苦就是众生虽有富贵，可是把富贵坏了。行苦就是既不是贫穷的困苦，也不是富贵的坏苦，而是无常的行苦。由少而壮，由壮而老，由老而死，随其一生念念迁流。所以有三苦。

八苦：生是苦，老是苦，有病的时候是苦，死的时候更苦，生老病死都是苦。释迦牟尼佛因看见生老病死苦，而发心出家修道。爱别离苦，对所爱的人，在种种因缘和环境之下，要和亲人分离。爱的分别是一种苦。而不爱的常聚会在一起，也是一种苦，这叫怨憎会苦。譬如你不喜欢这一个人，在任何地方却都碰到这种人和你作同事，所以叫怨憎会苦。又有一种叫求不得苦，所谓不能遂心所欲，想要得而不能得之。未得时患得之，已得时患失之。但这种患得患失的苦，还不算怎么厉害，最苦的是五阴炽盛苦。五阴是色、受、想、行、识，这五种像著火似的炽然旺盛。色、受、想、行、识这五阴在我们身体上，时时刻刻都跟随著，令受者痛苦不堪。

除了八苦之外，还有无量无边苦。为什么有这么多苦？就因为我们在过去生中尽种苦的因，和这苦来做朋友，不想和它离开，所以就种这苦的因缘，而受苦果。所谓‘欲知前世因，今生受者是’，你今生受的就是你前生所做的。‘欲知来世果，今生

作者是’，你今生做什么，来生就结什么果。所以你种善因就结善果，你种恶因就结恶果，当果成熟时，就害怕了。菩萨是畏因不畏果，众生是畏果不畏因。‘畏’就是怕。菩萨是怕因不怕果，故小心谨慎不种苦因，所以他就没有苦果。在过去未明白时，他也种了苦因，现在苦果来了，他也欢喜的接受苦果。菩萨有时候也受苦果，但他受苦时，是欢喜接受这种苦果。因他明白，受苦是了苦，享福是消福。但众生是畏果不畏因，在种因时，不管好因坏因，善因恶因，以为小问题不要紧，故任性去做，一点也不小心谨慎，什么因都种，当受苦时就受不了了，而抱怨说：‘怎么遇到这种环境及遭遇呢？’怕接受苦果，那么当初就不该种苦因。生到西方极乐世界去，是无有众苦，但受诸乐。什么苦都没有，那里的人都是清静，没有争心、贪心、痴心及三恶道。因为没有贪嗔痴三毒，所以就没有三恶道。三恶道是由三毒变现。

佛度一切众生而无一众生得灭度者，这就是发心，令一切人行菩萨道，令一切人离苦得乐，令一切人都得到正觉。虽度众生，可是没有度众生的相。度生离相，离相度生，不要著相，说：‘这个众生是我度的，那个众生也是我度的，度了一个...十个，我度了十个众生。’度众生要没有数目，有数目就有所执著，没数目就无执著了。度而无度，无度而度，这才是真正的度众生。外边的众生固然应度，自性的众生也度。自性中有八万四千众生，更要度他们来修行、成佛、入涅槃。度众生有度众生的烦恼，不度众生也有烦恼。而烦恼也有八万四千种。二乘人断了见惑和思惑，但还有尘沙惑。菩萨有无明惑。无明是最坏的。众生除了有见思惑、尘沙惑，还有无明惑。等觉菩萨断了尘沙惑，将要成佛时，还有一分生相无明没有破。他要破那最后一分生相无明，就好像八万四千毛孔只剩下一根毛孔，只要拿掉这毛孔即是。等觉菩萨断了生相无明，即登妙觉，即成佛。

什么叫见惑？见就是对境起贪爱。对境界生起贪心和爱心，看不清这种境界，认为这一切都是实有，认为是真的，吃饭也是真的，睡觉也认为是真的，没有朋友也认为是真的，这就是不明白。见到好的，就生出无穷无尽的贪爱，总是不知足，这就是见惑，对境起贪爱。什么叫思惑呢？思惑就是迷理起分别，对理不明白而起分别。不知这法师讲的对不对？有没有好处？对自己有没有利益？没利益就不愿做。所做的事一定要对自己有利益，只看到眼前三寸的地方，而看不到四寸的地方。只见到眼前而不往远处看，这都是思惑。思惑就是思想不清楚，糊里糊涂。不对认为对，对的认为不对。方才我说认为吃饭是真的，穿衣服也是真的，若不是假的，你看什么是真的？穿衣、吃饭、睡觉，都是人生的一个过程，你不要执著得那么认真。你不执著，就可轻松自在。你有所执著，就有痛苦。你若认为一切都不是真的，那就没有贪爱，像在梦中做糊涂事。你这么一想，就把什么事情都放下，事情也就过去了。你放不下，就有所执著，事情就过不去，这是见惑。见惑有八十八品，思惑有八十一品。破三界见惑，就证初果阿罗汉。见惑不破，就证不了果。你对一切境界，是不是有一种爱心？一种贪心？对境起贪爱？对好的境界起贪爱？或对于不好的境界，就憎恶？能不能去除贪爱？你若真没有，则它根本就不存在。怎还知道‘我没有贪爱’？就因你还知道有没有自己，所以你说你不贪不爱，这还是有个‘我’，尚没有证初果，没有破，这事不是那么容易一说就可以的。

五利使就是身、边、邪、见取、戒禁取。什么叫利？利就是来得快。什么叫钝？钝就是来得慢。五钝使是贪、嗔、痴、慢、疑。五利使的第一是身见，执著这是我的

身体。我这个身体瘦了，觉得吃得不好，穿得不好，住得不好，我这身体如何得到安全？一天到晚为我自己打算。

边见就是执断执常。断见就是人死后认为没有，归于虚空，如油尽灯灭。常见以为人死了，来生一定做人，狗永远做狗，猫永远做猫；人不会变狗猫，永远做人，这就是边见，落于二边，不合乎中道。今生做人，来生仍做人。草就是草，树就是树，人不会做畜生，也不会做鬼，这就是边见。

邪见是什么？什么叫邪见？邪见就是认为做善没有善报，做恶也没有恶报。拨无因果，根本无因无果。不信作善得福，作恶招罪。

还有戒禁取见。教人持牛戒、狗戒，持牛戒学牛吃草。为什么？因为他有邪知邪见。他看见牛升天，所以学牛；看见狗升天，所以学狗。

戒见，这是非因计因，亦是戒取，即出家人持戒有种执著心，执著我能持戒，戒是我持的戒，有一个能持友所持戒的心。他不懂戒的自体，本来也是空的，不应该有所执著。有执著就变成戒取。

见取见是非果汁果。不是究竟的果，他认为是究竟的果，他以为四禅天和四空处是涅槃了，这叫非果汁果。四禅即初禅天、二禅天、三禅天、四禅天。人坐禅到初禅的境界上，能把呼吸气断了，呼吸气没有了。在这种境界上，虽然呼吸没有了，若一动念，一生出此念头，呼吸气又有了，这是初禅。二禅是脉断了，呼吸气没有，脉搏也断了，就像死人一样。虽然脉搏没有了，但并不是死，这是到二禅境界。三禅打坐坐到连念都舍了。虽然初禅、二禅的呼吸气没有了，脉搏也断了，但是还有一个念。到了三禅，连念也都没有了，常在定中。等到四禅，就只有一个识。三禅是没有念，没有粗念，但细念还没断。而四禅连细念也断了，这种境界只是在修行中所必经之路，并不是证果。不要说四禅，就连四空处：‘空无边处，识无边处，无所有处，及非想非非想处’，只不过是一个定，并非证果，若有见取，就会认为这种境界是涅槃，就是证得四果阿罗汉了。如无闍比丘以为四禅就是四果，这是因为他不懂。以上是五利使，见惑是五利使。

思惑即是五钝使，钝即是来得慢。五钝使走贪、嗔、痴、慢、疑。人为什么有烦恼？就因为有无明，无明生出以后，就有尘沙惑。尘沙惑又叫无明惑，即没有真正的知见。思惑也可以叫做无见惑。因为生出无明以后，便有一个贪，对你所想要得到的东西，就生出贪心，而生出种种烦恼，烦恼一生，就生出嗔心，嗔心一生，就只知道给自己讲道理，而不知有人，只知有己，所以一生嗔恨心，就想把其它的人都打倒，有这种心就变成愚痴，而不分是非黑白，什么都不管，根本就不懂道理，连愚痴、是非，曲直、黑白，都分不清。因为有愚痴，就生出慢心。因为有慢心，以后就生出一种疑，对任何人所讲的道理都不相信；真的不相信，假的更不相信，生出种种怀疑，这是思惑。由于见惑、思惑、尘沙惑，而成种种烦恼无明。所以种种烦恼是无穷无尽，没有了的时候。修道的人看见这种情形，依四谛而发烦恼无尽誓愿断的誓愿。

法门无量誓愿学，修道必须明白种种的法门。种种的法门是无量无边，也就是修道的一个方法。你若不明白方法，就不能修道。想要修道，必须明白这方法。这方法是很多，有无量无边那么多，所以要依照道谛而发‘法门无量誓愿学’之愿力。为何

说法门无量？无量法门是从什么地方生出来？所谓‘佛说一切法，因众生一切心。若无一切心，何用一切法？’一切法皆由众生心生出来。因为众生心有千差万别，有种种不同。每一个人的心皆不同，故法门亦有种种不同。但是总合起来，法有三种：佛法、心法、众生法三法，这三法生出四谛、六度、十二因缘、三十七道品种种法。所以说：‘法门无量誓愿学’，法门有很多，好像我们讲经，讲完这部经，又讲那部经，这是不是无量呢？我们现在讲经犹如大海中一滴水而已，并没有把大海中所有的水都得到了。我们学佛法有何用处？为什么要学佛法？因为学佛法就是想成佛。但成佛是不是妄想？成佛不是妄想，因为这种的果位，是我们本来应有的，人人皆可成佛，所以我们就要走快一步，早一点成佛。所以我们依照灭谛来发‘佛道无上誓愿成’这个愿。灭谛就是得到涅槃，得到不生不灭，究竟清净的果位，所以佛道无上誓愿成。我们对成佛这件事不要怀疑。但你若有这种怀疑心，也会成佛，不过慢一点。你若是没有怀疑心，成佛就快一点。因为所有众生皆有佛性，皆堪作佛。但可不是说一切众生都是佛。你要修行，才能成佛，若是不修行，一切众生仍是众生，谈不到成佛。作佛是个理；有一个成佛之道，但你必须依法修行。你若不依法修行，贪心、嗔心、痴心、慢心、疑心都不去除，就不会那么快成佛。所以要发四弘誓愿。我们无论做什么事，必须先有一个愿，然后依愿实行，这样才会达到目的地，所希望的才会得到。

讲到此，我想到一个公案，有一次释迦牟尼佛带著许多弟子到一个国家去教化众生，这个国家的人见到释迦牟尼佛来了，就把门关起来，没有人布施，也没有人恭敬佛。佛已到这国家，但和这国家的大臣、人民无缘，没有人来欢迎。可是当摩诃目犍连来时，国王、大臣，及人民皆向他恭敬顶礼，广设供养，很多人争著供养。佛弟子看了这情形，均不明白，便请问佛：‘为什么佛到这国家没有人供养呢？而佛的弟子摩诃目犍连来到这国家，却个个争著供养，这是怎么回事？’佛答：‘这是往昔的因缘。’在无量劫以前，目犍连和释迦牟尼佛在一个国家，目犍连在山上打柴，释迦牟尼佛在山下领路。他最讨厌蜂，而目犍连最喜欢蜂。释迦牟尼佛那时在因地，常用烟来熏蜂，而目犍连被蜂螫痛了，他也不用烟来熏蜂。反发愿‘我将来得道，我要先度蜂，这些修罗性的众生。’生生世世后，这些蜂变成这个国家的人。蜂王为国王，工蜂为人民。释迦牟尼佛因讨厌蜂，曾用烟来熏蜂，所以到这国家，没有人来欢迎，国王大臣人民也不供养他。而目犍连发愿获道证果后，要度这些蜂，所以今生遇到一起，这些国王、人民就争著来供养。由这点我们知道因果之重要，所以一定要发愿。

此经以信愿持名为宗。什么叫持名？持名就是持阿弥陀佛之名字，就好像‘清珠投于浊水，浊水不得不清’。念佛号亦好像清水珠投于浊水中，水就清净了。众生妄想纷飞，不知有多少，没有停止的时候，好像海里的波浪，没有停止的时候。佛号入于乱心，乱心也就成佛心。因为念一声佛，心中就有一个佛念。你念佛，佛也就念你，就如同给阿弥陀佛打一个无线电报，这叫感应道交。你不念他，他就收不到，所以必须要持名。

持名念佛是末法时代最重要的一种法门，故一般人普遍念佛。不要把念佛法门看轻了。永明寿禅师念一声阿弥陀佛，当时有五眼六通的人就看见他的口里出一尊化佛来。所以念佛的功德是不可思议的。并且你一念佛，头上就放光，一放光，妖魔鬼怪就跑得远远的。所以念佛的功德是非常不可思议的，这是持名念佛。持即是支持，也

就是受持，也就是在中庸上所说的‘全权服膺’，心心念念记著。持什么名？持阿弥陀佛名号，念阿弥陀佛的名字。

念佛的法门有四种念法。就是（一）观想念佛、（二）观像念佛、（三）持名念佛、（四）实相念佛。观想念佛就是观想阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，阿弥陀佛全身放金色。相好是圆满功德所成就的，具足三十二相、八十种随形好，他的光明无比。看见阿弥陀佛两眉之间的白毫相光，宛转有五个须弥山那么大。阿弥陀佛的眼睛有四大海那么大，所以你们看阿弥陀佛的身有多大？在阿弥陀佛的光中，化现出许多佛。不但化出佛像，而且还化出菩萨像。阿弥陀佛有四十八愿救度一切众生，九品咸令登彼岸。九品有上上品、上中品、上下品；中上品、中中品、中下品；下上品、下中品、下下品。九品在每一品莲华又分出九品，九九八十一品。生出八十一品，令一切众生到彼岸。这是观想念佛。

又有观像念佛，就是供养一尊阿弥陀佛的像，念佛就观视阿弥陀佛的像，久而久之就成功。实相念佛就是念而无念，无念而念。你想不念佛也不可能了，就像流水似的，自己在里边就念起佛来；念而无念，无念而念，绵绵密密，这种境界就是得到念佛三昧，这是实相念佛。还有持名念佛，即是专门念阿弥陀佛，开口闭口都是念阿弥陀佛，口要念得清清楚楚，耳朵听得清清楚楚，心里想得清清楚楚，身口意三业清净念佛，心不打妄想；口不恶口、绮语、妄言、两舌，无四恶。身无杀盗淫三恶。以三业清净来念佛。念清净，念佛，念念清净，念念佛。所谓‘心清水现月，意净天无云’，念到这种念佛三昧，听见刮风，亦是南无阿弥陀佛，听到下雨亦是南无阿弥陀佛，听见一切的声音都是在念佛，所谓‘水流风动演摩诃’，水流的声音，风动的声音，都是南无阿弥陀佛。所以苏东坡说：‘溪声尽是广长舌，山色无非清净身。’溪水流动的声音尽是广长舌，无情说法。山和色都是清净身。所谓‘青山白云，黄花翠竹’皆是法身所现；这就是得到念佛三昧。念无间断就是一天到晚都是念佛念弥陀。以前我写了一首偈颂：‘念佛能念无间断，口念弥陀打成片，杂念不生得三昧，往生净土定有盼。终日厌烦娑婆苦，还将红尘心念断，求生极乐意念重，放下染念归净念。’这是念佛的受用，得念佛三昧，你往生西方极乐一定有希望。你已断尘世间的心；没有淫欲的心，也没有争名的心，也没有夺利的心，把这世界的外缘心都放下，看一切都是假的，放下染念皈净土，生极乐世界，这首偈颂说明念佛的道理。所以持名念佛就像拿著东西似的，总也不把它放手，故天天都要念南无阿弥陀佛。把自己的杂念赶走。念佛是以毒攻毒的法门，因为妄想是一种毒，故持名念佛也是以妄想止妄想，就好像国家以兵止兵，以战止战。若尽打妄想，能常念佛，就把妄想打跑了，就得到念佛三昧。第三重的五重玄义是持名为宗。

第四是力用。此部经有什么力量？即不退。不退有什么用处？就是往生，得到往生就可以不退转。修其他的法门都不甚安全，因为不保险。好像你持咒，持了几年咒，觉得没有什么成就，便停止不持，就向后退了。或者你念几年经，觉得没什么好处又退了。或者你今生不退，来生又退了。今生你很精进念经、念咒，等到你没修成，到来生又不精进而休息下来。为什么？因为‘罗汉有住胎之昏，菩萨有隔阴之迷’，勿说你是一位凡夫，罗汉一住胎，也会把所有的神通都忘了；菩萨一经投胎，也就迷了，若遇到善知识指点修行之方法，便可开悟，若是遇不到善知识，今生就退堕下来，来生又更退堕了，就不容易再发菩提心。可是你往生到西方极乐世界，就不

会退堕；只有向前精进而不退转，能得到四不退：位不退、行不退、念不退及究竟不退。

1、位不退。你生到西方极乐世界，就得到佛位。你到那儿，莲华化生，华开就见佛，闻法，入无生法忍，不会再堕落。此即位不退。

2、行不退。一般人今生修行精进，来生又懒惰了，修行无长远心。但生到西方极乐世界就不会再懒惰，总是向前勇猛精进。

3、念不退。好像人在娑婆世界修行，今天想往前修行，生出精进的念，精进了一个时期，觉得很辛苦，不如休息来得自在，就不再精进，而生出懒惰的念头。行虽不退，但念已退了。在这短短几十年的过程中，退堕的心比精进之心多，念不得不退。你能生到西方极乐世界，那儿昼夜六时都在说法，就不会有退菩提心之念头。

4、究竟不退。生在极乐世界，得到莲华化生，任何时候也不会再退；不退堕到凡夫或二乘之果位。一生到极乐世界，就得到四不退。故第四重玄义即是以往生不退为其力用。

第五重玄义是判教。判就是评判。阿弥陀经是属于那一藏呢？在经律论三藏中属经藏；经者常也，恒常不变，这部经在佛法都灭的时候，它在世上多住一百年，度脱无量无边的众生，这是与其他经不同之处。在声闻、缘觉、菩萨三乘而言，此经属菩萨乘，所度的都是具大乘根性的菩萨。

知道经有五重玄义和七种立题，我们对这部经，该有点认识了。

‘姚秦三藏法师鸠摩罗什译’。姚秦是个时候。姚秦、苻秦、嬴秦不同。嬴秦是秦始皇时代，苻秦是苻坚时，姚秦是姚兴时。在苻秦时，钦天监对苻坚说：‘现在应有位智慧人到中国来帮助政治。’苻坚说：‘以大智者，大概就是鸠摩罗什。’当时，印度的一般人皆非常崇拜他，因为他有智慧。他怎么有智慧呢？

鸠摩罗什的父亲是鸠摩罗炎，是个丞相的儿子。本来他应继承丞相位，但他不愿继承，而到各处去访道。那时修行不一定是出家或在家。当他来到龟兹国，这国国王的妹妹看上他，她告诉她哥哥，于是国王就把妹妹嫁给鸠摩罗炎。婚后生了鸠摩罗什。鸠摩罗什在母胎中就像舍利弗一样，帮助其母辩胜一切的人。当时有一位阿罗汉就说：‘此女所怀胎儿，一定是大智慧之人。’他七岁时，有一次随他母亲去寺里拜佛，罗什虽仅七岁，却能不加思索的将佛前的鼎顶在头上，继而想：‘我这么一个小孩子，怎么拿得动这么重的东西？’这一想就拿不动了，鼎跌落地上。由此之后，他就开悟了；悟得：‘一切唯心造’。随后他就跟母亲出家了。他母亲出家颇费周章。本来他父亲，以前是修道的，但因对太太有深重的爱心，就不想修行了。现在太太想修道，他就阻止她，罗什的母亲就绝食，不吃不喝，如是到了第六天，眼看著她生命有危险了，于是答应她出家，叫她吃饭。她说：‘一定要请法师来为我落发，我才吃饭。’她出家没多久，就证果了。鸠摩罗什也跟著他母亲出家，一天能诵许多经及偈颂，且过目不忘。因为如此，当时有很多外道和大论师来和他辩论。他把三十六旁门，七十二左道都辩服了，故在印度，罗什法师的名气很大，人人都佩服他。连苻坚都知道，当时便派大将吕光，带几万人去攻打龟兹国，欲夺罗什法师。罗什法师就对

龟兹国王说：‘中国兴兵，你不要和他打，他有什么要求，你都答应他。’殊不知国王未听其言，而与吕光开战，一战，战败了，国王也被吕光所杀，罗什法师亦被抢了。在回国路上，经过一个地方，晚间即在该处住宿，那是一个山谷下的低洼处。罗什法师因为有他心通，知道晚上有大水，他就对吕光说：‘不要在这儿住，这儿有危险。’吕光根本对罗什法师不相信，心想：‘他懂什么？’仍在那地方驻扎军营。当晚山洪暴发，山中流水冲下山，加上又下大雨，把五万人马淹死大半。如此之后，吕光知道罗什法师是一位不可思议的人。

一队人马又继续往前走，可是苻秦的国内发生政变，苻坚被推翻，姚萇作了皇帝。吕光这时不回去，在半路独立了。姚萇做了几年皇帝又死了，姚兴做了皇帝，便派人将罗什法师请到中国来翻译经典。当时有八百多位比丘聚会翻译。

罗什法师在圆寂前，对大家说：‘我这一生译了许多经典，也不知对不对？若译得对，则我圆寂后用火烧，舌头就烧不坏。若不对，就会烧坏了。’说完后就圆寂了。圆寂后火烧，果然舌头没烧坏，由此证明鸠摩罗什法师所译之经典是正确的。另一证明：唐朝道宣律师问天人陆玄刹：‘为什么罗什法师翻译的经典，人人都欢喜读？’曰：‘罗什师是过去七佛的译经师。’所以他所翻译的经典是正确的。

三藏就是经、律、论。经藏属于定学，律藏属于戒学，论藏属于慧学。经、律、论即是戒、定、慧。法师者，就是以法（佛法）为师。又有一义为以法来布施人。法师有读诵经典的法师、受持经典的法师、书写经典的法师，及讲经说法的法师。

鸠摩罗什是梵语，译为童寿，意即此童子将来一定活很大年纪。又言童子虽然年纪不大，但他的智慧、德行、辩才都很高超，所以童年而有耆德，有老年人的德行，故名童寿。这一部佛说阿弥陀经，就是童寿法师所翻译的。

每部经可分出三部分：（一）序分。（二）正宗分。（三）流通分。序分是叙述经的大概意思。正宗分是讲这个经典的正当的道理。流通分就是希望后人推而广之，扩而充之，像流水一样，流到任何地方。序分就像人的脑袋一样。正宗分就譬如人的身体，体内有五脏六腑。流通分就譬如两足，可以走路行动。

序分又叫经前序，因为它在经的前面，又叫经后序。为什么经前序又叫经后序？这是否矛盾？叫经后序是因为释迦牟尼佛说经时，并没有此段文，它是后来阿难和迦叶尊者结集经藏时，添上去的。又叫发起序，即是发起经的因缘。又叫正信序，由序分证明经文是可信的。在序分里，具足六种成就：第一是信成就，‘如是’。第二是闻成就，‘我闻’是闻成就。‘一时’是时成就。佛是主成就。‘祇树给孤独园’是处成就。‘与大比丘僧千二百五十人俱’，是众成就。有此六种成就，故经典是可以相信的。

如是我闻，一时，佛在舍卫国，祇树给孤独园，与大比丘僧。千二百五十人俱。

什么叫‘如是’？‘如是’是信成就。如是之法是可信的，不如是之法是不可信的。所以‘如是’是指法之辞。指是指示你佛法，如就是静，是就是动。如才是，不如就不是。什么叫是？没有不是就叫是，绝对不非。什么叫如？如是寂然不动。

‘如’就是一个真空。‘是’就是妙有。也就是妙有离不开真空，真空也没有离开妙

有，故叫空有不二。即空即有，非空非有。这种法是可信的。‘如是我闻’这四个字，是所有佛经一开始皆有此四字，如才是，是才如。不如也就不是，不是也就不如。这道理是这样，故如是之法是可信。‘我闻’是阿难亲耳闻的。阿难证果已无我，为什么还说‘我闻’？这我是无我之我，所以阿难说‘我闻’。因为世俗的人，皆有个我，所以阿难虽然无我，但随顺世人而说出此道理。‘如是我闻’，‘我闻’是闻成就。有闻才有信，不闻怎会信？‘如是我闻’四字，佛将入涅槃时才指示，告诉大众：‘我今天于半夜即将入涅槃。’阿难一听见佛要入涅槃，就著急得哭起来，就像小孩子找妈妈似的，阿难一边哭，一边叫佛，说：‘佛您不要入涅槃，您不要把我们舍弃了。’阿难的头脑大概在此已昏了，不清醒，就以为哭是应该做的事情，这个时候就有一个瞎子（阿那律尊者），此瞎子和一般瞎子不同，他虽无肉眼，但却有天眼。因为没有肉眼，他就不东张西望，没有这么多的妄想，于是心水很清，他说：‘尊者，你为什么哭得如此伤心？’阿难说：‘佛要入涅槃，你叫我怎能不哭？’瞎子说：‘你哭又有什么用？现在还有很多事去请问佛。’阿难说：‘有什么事？佛要涅槃，还有什么事情比这更重要呢？’阿那律尊者说：‘有四种事情很重要，你若不弄清楚，那怎么可以？’阿那律尊者说：‘第一件事是在结集经藏时，在经典的开始应用什么字？’阿难说：‘对，这很重要，幸好你提出来，否则我什么都忘了。第二件呢？’阿那律尊者说：‘佛在世时，我们以佛为师。佛入涅槃，我们将以谁为师。’阿难说：‘对，佛入涅槃，我们找谁为师？’阿那律尊者又说：‘佛在世时，我们依佛而住。佛入涅槃，我们将依什么而住呢？’‘第四件呢？’阿那律尊者说：‘佛在世时，恶性比丘（即是不守规矩者，与众不和，性中总有争强论胜，好像阿修罗似的），佛可调伏。佛入涅槃后，这些恶性比丘和恶性居士总是骄气凌人，说：“你们不如我，你们不如我发心。”（实际上，就是因为你，人才不发心），怎么办？’阿难一听，觉得这问题很重要，应该去问佛，于是赶紧把眼泪一擦，就到佛的面前说：‘世尊！我现有四件事想要问世尊，请世尊慈悲答覆。’佛说：‘好啊！有什么问题，我来给你解答。’阿难说：‘佛一生所说的经典很多，在结集经藏时，经首应用什么字呢？’佛说：‘所有过去、现在、未来，十方三世一切诸佛，皆是用“如是我闻”四字按在经首。’阿难又问：‘佛住世时，我们以佛为师，佛入涅槃，我们应以谁为师？是不是大迦叶呢？’佛说：‘不是。我入涅槃，你们应以波罗提木叉（戒）为师。’故出家人应受戒。这是依照佛的指示，佛不在时应以戒为师。阿难又问：‘第三个问题，佛住世时，我们这些比丘和佛住在一起，现在佛入涅槃，我们这些比丘应以什么为住呢？’佛说：‘我入涅槃后，所有的比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，应以四念处而住。’

什么叫四念处？即是念身、受、心、法。第一要观身不净：看自己的身体是不干净的，就不会对它生出一种爱心；因无爱心，就没有执著；没有执著，就自由了。第二是观受是苦：你所接受都是苦。苦受、乐受都是苦的因。第三是观心无常，念念迁变。第四是观法无我。

阿难问：‘第四个问题是恶性比丘、居士和一般人，又如何处理？’佛说：‘这很简单，你就用“默摈”二字。’默就是不和他讲话，摈就是不理他。此意即遇到恶性比丘，你用定力，不要被转。

佛为何叫阿难用‘如是我闻’四字为经首？有几个原因：

一、异外道。与外道不同。外道所有的经论一开始，即用‘有无’二字（梵语是阿（有）嚧（无））。他们主张一切的法，万事万物，均不出此二字；非有即无，非无即有，故以‘阿嚧’两字开头。或言无有，本来无，现在有了，其道理与真空妙有有些相似，但未深入阐明。

二、断众疑。佛知道在他入涅槃后，大众结集经藏，见阿难升座说法，大众顿起三疑。一者，他们把阿难当成佛，以为佛又活过来了。又有人会怀疑是他方佛来说法而非释迦牟尼佛。再者会有人以为是阿难成佛了。有此三疑，故佛告诉阿难以‘如是我闻’四字为经首。

大家就知道原来不是释迦牟尼佛，也不是他方佛来，也不是阿难成佛。原来这法，如是之法是阿难亲自听释迦牟尼佛所说。这叫断众疑。

三、息争论。阿难在诸大比丘中最年轻，佛成佛时他出世，佛入涅槃，他才四十九岁。其他的比丘均比他年长，论资格以老迦叶的年龄最老，其他如目犍连尊者、舍利弗尊者，年龄均比阿难大。论道德、学问、智慧，其他比丘亦有比阿难尊者高者。那怎么会选到阿难结集经藏、说经典呢？诸比丘中有老的、中年的，阿难是最年轻的，如说是他讲的经典，其他的人会不信，均要与他争第一。这位说：‘我听的经典比你多，我应该说经。’有的说：‘我跟佛一辈子，佛所说的法都在我肚子里，应该我说经。’等到阿难说：‘“如是我闻”；像这样的法，是我阿难亲自听佛说的。’就可以平息争论了。

四、遵佛嘱。遵从佛所咐嘱。

‘如是我闻’，阿难以四事问佛，前面已讲了二种，现在讲第三种。第三种是依四念处而住。四念处就是身处、受处、心处、法处。第一要观身不净。我们所有的人，对自己的身体看得非常的宝贵，认为这个身体是真实的。所以自私也因这个身体而有，自利也因这个身体而有。要是没有这个身体，就没有自私，也没有自利了。为什么自私自利？就因为不认识这个身体，以为这个身体是真实不虚的。所以造罪也因为这个身体，作恶也因为这个身体，对这个身体看不破、放不下，为这个身体找好东西吃、好房子住、好车子坐，这都是执著不能放下，因此一天到晚都为这个身体忙。有一天这个身体要死了，还不明白，而说：‘我的身体要死了，怎么不帮助我呢？’那时才知身体不是真的，可是已经晚了，后悔也来不及了。

究竟身体是不是真的？在愚痴者看来是真的，不是虚妄的。但有智慧的人则知道，这是四大假合，地水火风和合而成的。这身体不是究竟。那究竟是什么？究竟是自性，我们自己的自性是光明遍照、圆满无碍、尽虚空遍法界、无在无不在的。而我们的身体只是自性暂时的居住处，如住旅馆似的，身体即是旅馆。但住旅馆的这个游客，若以为旅馆是自己的，那真是大错特错。如果你能把身体看成旅馆，并能找到主人，那你就认识自己了，这个身体生来就不净，因为是由父精母血和合而成的。它由小不知怎么就长大了，长大了就生出种种贪心、嗔心、痴心、慢心、疑心，造出一些杀、盗、淫、妄、酒等业，造种种业都因它而有。这个身体究竟是不是宝贝呢？不是，实乃是清净无垢、没有染污、没有一点不清净，这才叫宝。但我们这个身体九孔常流不净，两眼有眼屎，两耳有耳垢，鼻孔有鼻涕。在中国有些外道专门吃鼻涕，修这种外道法的人说：‘这就是炼丹。’假如不是愚痴，怎会吃鼻涕呢？不但吃鼻涕，

还吃眼屎、耳垢等，认为从身体出来的东西都是宝贵的。肮脏的东西，他们却认为是宝贵，你说可怜不可怜？

我们的身体，面上有二目、二耳、二鼻孔和嘴巴，加上大、小便处，总共是九孔。人人都知道大便和小便是不干净的，假如你做再好的菜，用大小便做点调味料，人不知则吃，若知道了，谁也不会吃，因知道那是肮脏的。‘九孔常流不净’，你说这个身体究竟是宝贝的？或不是宝贝呢？要是宝贝怎会常流不净之物呢？这个身体一个星期不沐浴，身子就会痒、不舒服。时间一久则有臭味出，这种臭味不要说自己，连狗都不愿闻。所以我们要观身不净，这身体是这样不干净，你还爱它吗？为它执著吗？爱这么不干净的东西，有什么用处呢？那你说：‘我可以用刀割它，去自杀？’这不需要！你应借假修真，你的自性在你的身体里住，你走到五阴身，就成阴阳混合，也就是在清静与混浊中。你要是往上修，则得清静可成佛；你要是不修行，则往下坠，和污浊合而为一，成为鬼。所以你修行与否，是你自己的事，旁人不能帮你。好像阿难尊者，他说他是佛的堂弟，不需要自己修行，佛就可以加被给他三昧，但始终佛也不能给他三昧，等佛入涅槃后，结集经藏时，才证四果阿罗汉。那时他才知道自己不修行是不可以的。

观身不净，我们不要拿这个身体当宝贝，谁说我一言，也放不下，‘怎么说我呢？’谁打我一下，‘你打我！可恶至极！’觉得痛一点，就受委屈了。其实你要是看破放下，没有一个痛，亦无一个不痛。谁痛？痛又怎么样？有人打你，就当碰在门框上；有人骂你，就当他在唱歌，或说你所不懂的外国话，‘这是西班牙话？德文？葡萄牙话？我没学过，我不懂。’总而言之，你能把这身体看破放下，不执著，则会得到自在，这是观身不净。不要把身体看得那么重要。

‘受念处’，观身不净，受、心、法，也都不净。观受是苦，受是你所接受的。有1、苦受，这是苦苦。2、乐受，中有坏苦。3、不苦不乐受，这是行苦。以上是三苦，你对于你所接受、所享受的，都应觉知是苦，你知道是苦，就不会执著享受了。我常常对你们讲：‘受苦是了苦，享福是消福。’常受苦，则苦没有了；尽享福，则福报没有了、消了。所以‘观受是苦’，而身心法也都是苦，这四念处虽是四种，但要把四种观成一种，一种分开四种。

‘观心无常’，这个心是无常的，不会常常如此。过去心不可得，是无常；现在心不可得，是无常；未来心不可得，是无常。这心是念念迁流、念念不停，所以是无常。

‘观法无我’，法根本无一法，法既然没有了，什么地方有个我呢？我是四大假合、五蕴色法而成的，既然没有五蕴的色法，则我自己也没有了。所以观法无我，人空法空，人也空了，法也空了。

我们修行要常常观想四念处。佛灭度之后，教导一切比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，修行依四念处而住。这四念处是很微妙的，所以大家须详细研究，你能明白四念处，依四念处而住，就没有执著，而得到真正的自由。有所执著就没有自由，没有自由就因有所执著，所以要修四念处，依四念处而住，无住而住。无所住，即‘应无所住而生其心’。

现在讲阿难尊者以四事问佛的第四个问题。第四个问题就是怎样来对待恶性比丘？佛答覆说：‘恶性比丘，默摈之’由这件事情，我们可以知道当初佛住世时，也一样有这种恶性比丘、恶性居士、恶性之人，遇到这种人，就应不和他讲话，默摈之，这叫软迁单，迁单就是叫他搬家，不理他，他自己觉得没有什么意思，就会走了，这叫摈。在佛入涅槃之后，遇到这种的恶性比丘、恶性居士，就用这种方法来对待他。

‘如是我闻’这四个字，‘如是’是信成就，如是这个法就可信，不如是这个法就不可信，这是信成就。‘我闻’是闻成就，闻本来是由耳朵闻，为什么不说耳闻？而说我闻呢？因为这耳朵是身体的一部份；这个我是身体总的名称，耳朵则是一个别名，这叫舍别就总，把别的名不用，而用总的名，所以说是我闻。

‘一时’，是一个时候，这叫时成就。那么这个时候，为什么不说某年某月某日某时呢？只说一时呢？因为国家与国家的年月日期不是全都一样，有的以正月为一年的开始，有的则以二月或三月，乃至其他的月份，因历法不同故，所以没有办法确定一个时候，若确定这个时候，考古家就要考查，说这个正不正确。现在说‘这一个时候’，就不需考古家来考查。以上是时成就。

要讲经说法，第一要有人信，有人相信这个法，才可以说法。有人相信，但没有时间来听，甚至一听经就跑了。为什么？因为没有时间，他不听不闻。虽有讲经说法，他不闻也没用。若他真想听经闻法，就要有时间；时候有了，又有信心，又要有一个说法主，佛就是主成就，说法之主。有了主成就，又要有处成就，要有一个地方来讲经说法，现在这个地方，就是在舍卫国的祇树给孤独园。舍卫国是印度一个国家的名称，译为丰德，因为这个国家的人都很聪明，所以国就有五欲七宝之丰，其国人有多闻解脱之德，这国家有五欲财宝，五欲是什么？有人说是财、色、名、食、睡；又有人说是色、声、香、味、触。总之五欲的境界令你的智慧颠倒，令你的眼睛跟著色尘跑，耳朵跟著声尘跑，鼻子跟著香尘跑，舌头跟著味尘跑，身体跟著触尘跑。这五欲把人迷得颠颠倒倒，都来追逐五欲，这国家的人有多闻，书读很多。解脱就是无拘无束、很自由、得到解脱，也就是执著心很轻。这是舍卫国。

‘祇树给孤独园’，祇树是只陀太子所种的树，给孤独园是须达多长者的。须达多长者是当时印度的一个富人，但他不懂佛法，连佛的名字都没听过。有一天他为儿子娶媳妇，到城里一位朋友——珊檀那长者家里，也是一个很有钱的人。到了他家，见珊檀那半夜就起来，布置他的房子，把房子庄严得非常美丽，须达多长者看见他如此庄严舍宅，就问他说：‘你把房子收拾得这样庄严好看，是不是办什么喜事？’珊檀那长者说：‘不是的，我想请佛来应供。’须达多长者一听见‘佛’字，头发也竖立起来了，毛孔也竖起来了，问：‘什么叫佛呀？’珊檀那长者就对他说：‘佛是净饭王的太子，本来他应该做国王，可是他出家修道成佛了。我准备请佛来应供，来供养佛。’须达多长者，即给孤独长者，听见佛的名字后，觉也睡不著。释迦牟尼佛知道他有诚心，就放光来照他，一放光照他，须达多长者以为天亮了，于是就起身出城。城门本来是锁著的，但释迦牟尼佛以神通力量把城门打开，须达多长者就到了佛所住的地方——竹林精舍。到了那儿，预先就有一位天人，向佛右绕三匝，然后向佛顶礼。须达多长者从没见过佛，也没听过佛法，不懂礼节，所以天人做一个样子给他看。于是乎须达多长者也向佛右绕三匝，然后向佛叩头顶礼。佛就向他说法，须达多

长者非常高兴地说：‘佛您有这么多的弟子，要有一个大的地方才可以住下，我预备找一个大的地方，请佛来住’佛说：‘好啊！那你就去找。’

须达多长者回去本国到处找地方，却没一处合意；最后找到只陀太子的花园，觉得地方好，也够大。于是向太子要求买他的花园。太子并不想卖自己的花园，但听须达多长者要买，就同他开玩笑说：‘好，你若要买我的花园，须将金砖铺满它，我就卖给你。’长者没有讨价还价，回家马上将窖藏的金砖全搬去，铺满了花园。然后对太子说：‘现在园子是我的了。’但太子说：‘花园是我自己的，怎可卖给你呢？我是开玩笑的。不卖！不卖！’须达多长者说：‘你说只要我将金砖铺满花园，园子即卖给我。你将来要做国王的，怎可说话没有信用呢？’太子考虑后说：‘好，园子已铺满金砖，是你买的；但树没铺金子，故仍是我的，算是我供养佛吧！’所以此园叫祇树给孤独园。何谓给孤独者？给即周济，亦即布施。因须达多长者专门布施给孤独的老幼。中国周朝文王时，周济四种穷苦人：即鰥、寡、孤、独。鰥是老而无妻者（鰥夫）。寡是老而无夫者（寡妇）。孤是幼而无父者（孤儿）。独是老而无子者。而须达多长者——给孤独者也救济这四种人。

‘舍卫国，祇树给孤独园’，这是‘处成就’。因为有人说法，一定要有处所；无处所，法就不易说了。

‘与大比丘僧，千二百五十人俱’是‘众成就’。‘与’意即‘共’，即共同跟随一位师父学习，大家共同住在一处，大家共同学习佛法，大家共发同样的菩提心，大家都开同样的智慧，大家证同样的果位，大家共同成佛。这么多共同的理由，故用‘与’字。

‘大比丘僧’，先把声闻众说在前面，因比丘都是出家相。菩萨放在后面，因菩萨之相不定，有时是出家相，有时是在家相。菩萨是修中道的，故放在中间。后边再说天龙八部，最后说一切世间相的凡夫。出世相是圣人。菩萨有时在法会中，有时离法会去其他世界，故是不定相。比丘则是佛的常随众，跟随佛听经闻法。故结集经藏时，把比丘写在前边。

‘大’有三种意思：一、比丘是国王大臣所崇拜者。二、比丘断一切烦恼。三、破诸恶者。比丘与其他外道不同，故云‘胜’，胜过其他一切外道。而比丘又有三种意思：一、乞士。二、怖魔。三、破恶。一、乞士是托钵乞食。二、怖魔。当有一人在戒坛受戒时，地行夜叉即去报告空行夜叉，而空行夜叉即刻报告天魔，天魔即恐惧的说：‘佛又多一位弟子，我又少了一个眷属。’因此天魔很恐惧，魔王宫殿都震动。三、破恶。比丘发菩提心时，则破八万四千烦恼，故是破恶。

僧伽是梵语，翻为‘和合众’，即是大家共同住一处，没有是是非非，不会互相斗争。又有‘事合’及‘理合’。何谓理合？即大家同证无为解脱。而事合又有六种：

一、身和同住。僧众合住一起，不能互相斗争。时时刻刻要自己管自己。不要犯过，不要妨害他人。譬如大家都不饮酒，你却要喝酒；大家都不抽烟，你却要抽烟；则僧不和，就不能同住。故一定要守规矩，不犯过。

二、口和无争。不要互相辩论是非。不要有‘张家长，李家短；三只蛤蟆六个眼’等的是非。要口和不争，不能说你的道理不对，我的道理对而争论起来。

三、意和同悦。大家在一起学佛法。你修持精进，我比你更精进。大家为修道而精进向前进。不要一天比一天差。要少说话，多修道。大家的意念就和合。

四、见和同解。大家有相同之见解。

五、戒和同修。大家一同持戒律，同修道。

六、利和同均。大家互相为共同之利益而努力。以上是六种‘和合僧’，此为‘事和’。

‘千二百五十人...’是佛之‘常随众’，即常常跟著佛。佛到任何地方去说法，他们一定都跟著去。他们不管佛说的经是否已经听过，一定仍跟去听佛说法。基本上应是一千二百五十五人。佛先度五比丘，然后耶舍长者子及他的弟子四千九人也跟著皈依佛。舍利弗尊者及大目犍连尊者，各有一百位弟子跟随著皈依佛。此外大迦叶兄弟三人及一千位弟子也都跟著皈依佛。所以一共是一千二百五十五人。

迦叶三兄弟共有一千位弟子。其中五百人是优楼频螺迦叶的徒弟。迦叶是梵语，翻为大龟氏。优楼频螺翻为木瓜林。有人说因他在木瓜林中修道。又有人说因他胸前长一大瘤凸出如木瓜；或言凹进去成木瓜形者。总之都可以如此说。我相信他最喜欢吃木瓜，所以修道时身上会长出一个如木瓜的东西。木瓜润肺，如肺有病，可以多吃木瓜。木瓜林迦叶有两个弟弟。一位叫伽耶。伽耶是山名，翻为象头山。另一位叫那提，翻为‘河’或‘城’。我认为此河在城边，所以两者均可。他们两人共有五百名弟子。故三兄弟共有一千位弟子。

佛教化众生，首先度鹿野苑的五比丘，然后该度何人呢？他观察迦叶三兄弟的机缘成熟，应该去化度他们。于是佛就到大迦叶处去。但不能直说：‘我来度你们，你们信不信？’佛使用权巧方便法门。走到他家时说：‘此时已晚，我可否借宿一晚？’

大迦叶修火道很久。他已一百六十岁，见佛与众不同，但他却看不出佛的来历及何因缘，虽知佛绝非普通人。正奇怪何以平时任何人的背景，他一望即知，但却无法了解此人究竟是何人。于是他将佛安置在一个火龙洞中，那火龙是他的护法。任何人去到火龙洞里，即会被它烧死。是夜三更，火龙想将佛烧死；但佛以火光三昧对付它，使它无法可施。于是佛将它放入钵中，对它说法。亦如六祖大师将毒龙收入钵中，但佛不会说：‘你只会变大，不会变小，跳入我的钵中。’佛是很自然的将它收入钵中，与之说法，火龙即皈依佛。

然后佛用种种神通变化，老迦叶一看自知不如，没这么大道行，也跟著皈依佛。他皈依佛后，没多久就证圣果。他的五百弟子也都跟著皈依佛，并都出家。他的两个弟弟见哥哥跟了佛，于是他们二人也带著五百名弟子，一起跟佛出家。出家后没多久也证了圣果。因此合起来共有一千二百五十五人。他们因为感谢佛的慈悲深恩之教化，故无论佛到何处说法，他们一定都常随著佛，在法会中听法，作佛的常随众。亦

如此时你们听经，虽有人已经听过，仍忠诚护法。譬如有位弟子去很远的地方教书，但每逢星期六，一定赶回来参加法会，并在周末的两天假期中作佛事，这是他真诚护法的心意。另一弟子在百忙中仍抽空出席听经。白天工作繁忙，已很疲劳；但下班后，仍赶来听经，实在很有诚意。

‘...俱’，俱是大家聚在一处。

‘皆是大阿罗汉’，聚会在一起的，都是大阿罗汉。‘阿罗汉’是梵语，有三种意义，与比丘义相近，比丘是罗汉之因，罗汉是比丘之果。

一、应供。因中是乞士，果上就应受天人之供养。

二、无生。因中叫怖魔，果上就叫无生。因中怖魔，怖烦恼魔、怖死魔。

三、杀贼。因中叫破恶，果上叫杀贼。杀无明贼、杀烦恼贼。破五蕴之魔及诸烦恼魔与死魔。死也是一个魔。像有的人修道时病得要死，则恐惧起来了，此即是被死魔魔动。修道者应不怕生也不怕死，生即死，死即生，应视生与死无分别；活的时候，就像死了一样，则欲念之心也没有了。如果死了，怎么会再有淫欲心、贪、嗔、痴、慢、疑之心呢？那时一切烦恼也没有了。你说这种境界多快乐，然而此境界不是很容易得到，但也不困难，只要肯去做就可。

皆是大阿罗汉，众所知识。

这些大阿罗汉，都是德高望重，人人都知（指闻其名，但未见其面）且识（已见其面，并认识其人）。

长老舍利弗，摩诃目犍连。

长老，乃对年长者之尊称。长老有三种：（1）年耆长老：耆是老年人，年耆是指年纪很大的人。

（2）法性长老：即明白佛法。‘性’是自性。因为明白佛法而通达自性，故不论其年龄是长或少，有智慧无量、辩才无碍者，纵使年纪轻，一样可以讲解佛法。如舍利弗在八岁时，即把印度所有的论师给战胜了。他在七天内，即能通达佛法，故言长老。

（3）福德长老：有很多福报，人人欢喜供养他。因为他接受人的供养，亦能令人种福，也因其有德行故。

舍利弗尊者未出生时，他的母亲和其弟弟（摩诃拘絺罗）辩论，可是每一次都是她辩输。自她怀孕后，奇迹立刻出现，当她再与弟弟辩论时，弟弟反而输了。所以聪明的摩诃拘絺罗立刻知道他姊姊胎里的小孩，一定是很有智慧。

舍利弗及目犍莲均是长老。

舍利弗是梵语，其父名‘提舍’，‘利’是他母亲的名字，‘弗’为子意，故有些经文译为‘舍利弗’或‘优婆提舍’。把父母的名字合起来，做为其名字，故称‘舍利弗’。‘舍利弗’有好几种翻译。有的译为‘身子’，或‘鹞子’，或‘珠子’。何谓‘身子’？因为他母亲的身体非常得美丽（其相貌亦端严），故言‘身子’，意即那个身体很好的女人的儿子。‘鹞子’，鹞鹞是一种鸟，此鸟的眼睛美丽异常，舍利弗母亲的眼睛亦如鹞鹞一般的美丽，故称舍利弗为‘鹞子’。又称‘珠子’，珠子亦是指其母亲的眼睛如宝珠一般的美，而生出舍利弗的眼珠亦很美丽，故称‘珠子’。

舍利弗在声闻里是智慧第一，其智慧无人可比。当他仍在母腹中时，即帮母亲辩论，辩无不胜。与谁辩呢？即与其舅父。本来他母亲未怀舍利弗时，常与她弟弟辩，屡辩屡败，每辩必败。但自她怀孕后，再与她弟弟辩就不同了，后者所讲的道理，总没她讲得圆满。其弟弟（即舍利弗的舅舅）亦很聪明，知道非其姐辩胜他，乃是她肚里的孩子帮著他来与他辩论的。于是他便发心去南印度学论议，一学学了许多年。那时也没电灯，但他白天、晚上都勤学论学：四韦陀典、四种论学，甚至不肯空过一分乃至一秒钟。学了几年后，衣服破了也不补，脸也不洗，手指甲也不剪，故指甲很长，因此一般人称他为‘长爪梵志’。当他把所有的论学学完了，便回来预备与其外甥辩。因为他是个大论师，心想：‘将来若不能胜其外甥，是很没面子的事。’不料学成归来，却发现舍利弗已跟佛出家了。他很不悦，认为是胡闹，他说：‘佛有什么道德？只不过是一个沙门，我要去把我的外甥要回来。’他便去和佛交涉，拟要回其外甥。佛说：‘你凭什么理由把他要回去？你立一个宗来。’他答：‘我以不受为宗。’佛言：‘好，你以不受为宗，那你还受不受你的见呢？你立宗这个见还受不受呢？’他本来是什么都不受的，现在佛问他受不受这个见？他自忖：‘若说受，则“以不受为宗”，此宗便会倒了，立不住，因为有了受。若说不受，连个见都不受，但立那个宗就是“见”，怎可说是不受那个见呢？故答受与不受均立不住。’于是自认败了。但在未辩之前，他与佛立了条约，他说：‘若我胜了，则我带舍利弗回去，不跟你出家。若我输了，我把头割下送你。’他以头为赌注，这回败了，他拔腿便跑，跑了三、五哩后，继而想之：‘这也不对，既已讲好，输了要给头的，现在跑了，岂是男子汉大丈夫之所为呢？’便转回去，向释迦牟尼佛要刀，佛说：‘你要刀做什么？’他说：‘我输了，要把头割下给你。’佛说：‘我法无此法。你既输了，就不要走，也在这儿出家好了。’他问：‘佛您肯收我吗？’佛首肯，于是不但外甥没找回，连带他也跟著出家作比丘了。出家后，随即得法眼净，证果了。

舍利弗在母腹内即有如此大的智慧，帮著母亲与舅舅辩论。又舍利弗在七日内，即通达诸法实相，在八岁时即论胜一切的论师，故为大智舍利弗。释迦牟尼佛不问自说说弥陀经，当机众即是以舍利弗为首，因为有舍利弗如此的智慧，才可接受净土法门深妙的道理。

舍利弗不仅是智慧第一，其神通亦是第一。因为有一次，有位居士供斋，请佛应供。那时舍利弗却入定了，人家叫也不出定（不是装模作样，好像入定的样子，是真入定了）。于是神通第一的目犍连，欲以神通把舍利弗叫出定，可是使尽神通，却连舍利弗的衣角丝毫也动不得。由此可证明舍利弗不仅智慧第一，神通亦为第一。（不像我们打坐入定，周围动静还很清楚呢！舍利弗才是真入定）。

为什么舍利弗智慧第一呢？为什么称大智舍利弗呢？这就要讲到因果上。他在因地时，最初发心学佛，遇到一位师父，师父问他：‘要不要智慧？’舍利弗说：‘要。’于是他师父告诉他：‘若要得智慧，就需学般若智慧法门，诵持楞严咒、大悲咒、十小咒、心经等，天天诵持，则可开智慧。’舍利弗便依教奉行。白天晚上，行住坐卧皆念兹在兹，无有间断，甚至还发愿生生世世要拜这位师父学般若法。于是一生一生的学习般若法门，一生一生的增加智慧，于是在释迦牟尼佛成佛这一生，有这样的成就，能七日通达诸法实相。谁是他因地的师父呢？就是释迦牟尼佛。故现在释迦牟尼佛成佛了，他也成了大阿罗汉，这是舍利弗成就大智之因缘。主要是因为他时刻不忘善知识之教诲，故所学之法在七日之内能通达。

我们为什么念经念咒很慢，甚至几个月楞严咒也背不出来？这是因为前生未学过这么多佛法，现在才开始。最要紧的是学佛法不能懒惰，必须学舍利弗那样勤奋，日夜不懈怠的来学佛法。故现在记不住经与咒文的人，更应努力，所谓‘勤能补拙’。若能记得清楚，亦更应加倍努力，以增长自己的智慧。为什么我的智慧比别人低？因为没有学过佛法之故，故现在应发愿学习佛法，将来赶上大智舍利弗。要学大智文殊师利菩萨，他的智慧比舍利弗大多了。

摩诃目犍连，摩诃是梵语，有三种意思：1、大。因为长老是国王、大臣所恭敬的，故大。2、多。他学习三藏十二部一切经典，故为多。3、胜。他超胜其他旁门外道。

目犍连是梵语，译为‘采菽氏’或‘菜菔根’，因为其先人修道时吃此物，故以此为名。他的名字另一个意思是拘律陀（树名），因为他的父母向树神祈祷而生下他的。

目犍连尊者是神通第一，他最初证得阿罗汉，即得六通。何谓六通？六通即天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏尽通。1、天眼通，不但能看见人间的情形，亦可见到天人的一举一动。2、天耳通，不但能见，也能听天人的一言一行。3、他心通，在彼此相对时，你内心有何意念，虽未说出口，但对方已知你所想及要做之事。4、宿命通，不但知道你的意念，速你前世的因果，也能清楚明了。5、神足通又叫神境通、如意通。何谓神足通？乃是一种不可思议的力量，连鬼神都不知，有千变万化。又称神境通，因能到一切境界，通达无碍。如意通是随心所欲，想上天或下地狱都能随意而之，甚至入火，火不能烧；下水，水不能淹，能任意穿墙而过，不须经过门户；随心所欲，如意可达。6、漏尽通，已无有漏。凡夫皆有漏，如破了的玻璃瓶，装不上水，一装即漏；洞大便漏得快一点，洞小则漏得慢，要是没有漏洞，就不会漏了。

人有什么漏呢？人喝水、吃饭，变成大小便时，即是漏。爱发脾气，有贪、嗔、痴、慢、疑等心，皆是漏。有漏即存不住。漏尽通是把这些漏都没有了，这些漏即是所有的毛病。人无大病就有小病，没有小病却有毛病；无大漏时有小漏；无小漏时，却有慢慢漏之习气，漏是讲不完的。此即六通。

目犍连尊者得六通后，他即刻用天眼通遍观世界，找他的父母，先注意找他的母亲。一看，却见他妈妈在地狱里。为何他母亲在地狱里呢？因为她在生时，不信佛、法、僧三宝，不单不信三宝，且毁谤三宝，又杀生，又爱吃鱼子，杀生太多，故堕地

狱。目犍连尊者于是拿一钵饭给他母亲吃，其母急忙一手拿钵，另一手遮住钵（因其贪心太重，怕其他饿鬼来抢她的饭。饿鬼是贪心重的），偷偷的吃。可是因其业障太重，饭未入口前，已烧成炭，不能吃了，而且还烧破了她的嘴。目犍连尊者纵有神通，也无法使饭不成火炭，故即刻去求救于佛。

释迦牟尼佛即教他一个救他母亲的方法。即是设盂兰盆供。盂兰盆是梵语，译为解倒悬；把倒挂的人解下，言及人在地狱里变成饿鬼，就好像被倒挂起来一样。在七月十五日，佛欢喜日、僧自恣日时，以百味饮食来供养十方僧，才能救其母亲离苦得乐。目犍连依此而行，果然超度他的母亲生天了，不单他母亲生天，所有在地狱里的饿鬼都离苦得乐了。

有的人说：‘我不相信我们所吃的饮食，当饿鬼吃时会化成求炭。’这难怪你不信，我以前也不信。可是在宇宙间有许多事奇奇怪怪，一言难尽，更何况宇宙以外之事呢？譬如清水，人和畜生看水是水；可是天人见水为琉璃；饿鬼见水是火。这些都是随其业报所现。天、人、饿鬼等，各有各的业报，乃业力所现。这个就是目犍连尊者求佛救母之因缘。

摩诃迦叶，摩诃迦旃延，摩诃俱絺罗，离婆多，周利槃陀伽，难陀，阿难陀，罗侯罗，憍梵波提。

‘摩诃迦叶’，摩诃有大、多、胜三种意思，故摩诃迦叶即大迦叶。‘迦叶’是梵语，译为大龟氏。大龟氏是他的姓，因为他的先人，看见有只大龟驮著一卷图一道修道，所以就以此为姓。又叫饮光氏，因他的身上有光，能隐蔽其他所有的光，好像饮尽一切的光。他怎么会这么光明呢？是在过去七佛时，在毗婆尸佛时，有一座庙，破烂不堪，佛像无遮蔽，任凭风吹雨打。此时有一贫女发心要给佛像装金，修补庙。她每天到各处化缘，等积蓄够了，就请一位金匠来为佛像补金身。补完了，这金匠就对这女人生出一种爱心。他向这女人说：‘你修庙功德很大，但可否功德算二人的？你出金，我出工，不收你的钱。’于是两人共同把佛像与庙宇装修好后，这金匠就向这穷女人求婚，两人便结婚了。因为给佛像装金的缘故，后来生生世世两人身上都放紫金光。而在九十一劫中，两人生生世世都做夫妇。

今生迦叶生于摩竭提国。当他长到二十岁时，他父母要他成婚，他就说：‘一定要找个身上有金光的女人，我才和她结婚，否则我就不结婚。’后来果然在另一个国家，有个女人身上也是放同样的金光。这是前因后果，作善业感现，故生生世世均有金光。他们夫妇二人生生世世都是修道，共同研究修行之方法。在今生，迦叶出家作比丘，他太太亦出家作比丘尼，叫紫金光比丘尼。大迦叶的名字叫庇钵罗，本为树名。因为他父母亦是向树神祈祷而生下他，故以之为名。

摩诃迦叶尊者在佛教里，具有重要的地位。佛说法时，大梵天王会来献金莲华供佛。有一天佛手拿起金莲华示众，在这个百万人天的法会，谁也没表示，唯独摩诃迦叶尊者破颜微笑。于是佛说：‘我有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，心印法门，已传予迦叶。’故迦叶为佛教之初祖，西天第一代祖师。尊者现在还在这世界上。佛入涅槃后，摩诃迦叶尊者便至云南鸡足山入定，等当来下生弥勒尊佛出世成佛时，他要把金缕袈裟交给弥勒尊佛，那时他所应做的事便做完了。

迦叶尊者皈依佛出家作比丘时，已一百六十岁了，等佛说法四十九年，讲经三百余会，尊者已年届二百余岁。从佛入灭至今，已三千余年。有很多修道人到鸡足山朝拜迦叶祖师。在鸡足山常常有三种光：1、佛光。2、金光。3、银光。人到鸡足山朝拜时，若有诚心就会听到山间有大钟响，但只闻钟响，而不见钟，在全鸡足山几百里内皆可听见，这是不可思议的境界。迦叶尊者在佛的弟子里，有两个第一：1、头陀第一。2、年龄第一。所有佛的弟子，论年龄皆没有比他大，故年龄第一。在佛的弟子中，他最吃得了苦，受得了苦，最能苦修行，故头陀第一。

头陀是梵语，翻译为‘抖擞’，即是打起精神，勇猛精进。头陀即行苦行，有十二种苦行。此十二种头陀行是住持佛法的表现，只要有人行头陀行，佛法就久住于世。要是无人行头陀行，佛法就灭了。十二头陀行，即：1、著粪扫衣。什么是粪扫衣？即是一般人已经不要的衣服或布，丢在垃圾桶，出家人将这种衣服捡回来，洗净制成一件衣服。穿这种衣服有什么好处？好处很大。令你自己没有贪心，不爱好的衣服，穿上这种衣服令你心理很安静，减少贪心，也令其他人无贪心。你若穿上最好的衣服，其他人会生一种羡慕心，再由羡慕而生出嫉妒心，由嫉妒心就生出贪心，然后生出盗心。若穿粪扫衣，就没有人会来偷你的衣服，这对你有好处，对其他人亦有好处。亦即是现在出家人所穿的破衲衣，出家人亦称‘衲子’，即是言出家人穿破衲衣。

2、但三衣。即是自己所有的东西只有三件衣、钵、具。三衣：a、大衣，有二十五条，一百零八块，此种衣是讲经说法，入皇宫时所穿的。b、七衣，即七条衣，是礼忏拜佛时所穿的。c、五衣，即五条衣，是执劳服役，出入往返，迎宾待客时所穿的。为什么只有三衣、钵、坐具？这亦是叫人常知足，勿贪多物质。衣的方面是以上两项，以下是讲食物方面，有五项。

3、常乞食。常托钵乞食，自己不举炊。

4、次第乞食。即一家挨著一家乞食，不是说避免到贫穷人家去，而到富有人家去乞食。要一家挨著一家，一天化七家门口。若七家皆无供养，则那一天就不吃饭。不能拣择，要平等乞食。不可像须菩提和大迦叶尊者有分别心。大迦叶尊者专向穷人乞食。因他想穷人太可怜了，若不种福，来生就更穷，于是他专门向穷人化缘。而须菩提就专门向有钱人化缘，不向穷人化缘。他亦有其见解，他认为：‘富人若今生不种福，来生就会穷了。’各讲各的道理，佛就骂他们是阿罗汉心，不平等化缘，有分别心。

5、日中一食。即早晚不吃东西，只在中午（十一时到十二时）才吃饭。一般不明白佛法的人，以为日中一食就是持午。持午是早上吃，晚间不吃。若是早、晚、中午皆吃，这叫能吃，就像受戒时，问：‘能持否？’答：‘能吃。’（吃与持音略同）日中一食是依照佛的制度来修行，因为中午是佛应供的时间。早晨是天人吃东西，过午是畜生吃东西，晚间是饿鬼吃东西。出家人为何晚间不吃东西？因为晚间吃饭动筷子时，饿鬼会来抢吃东西，可是食物一到口中，就变成火，因而生出嗔恨心，而令出家人生病。故出家人晚间不吃东西。

6、节量食。即不要吃太多，若吃太多，肚子无地方存食物，故要作很多工一常跑厕所。

7、过午不饮浆。浆即是苹果汁、橘子水、牛奶或豆浆。过午之后，真正行头陀行的人，就不饮浆，有的人只修一种头陀行，或两种、三种、四种，或行全部头陀行，皆是量力而为。以上五项是关于食物方面，以下五项是关于住的方面。修道亦避免不了衣食住行的问题，故定出十二种头陀行。

8、住阿兰若处。梵语阿兰若，翻译为寂静处，即是人烟稀少，无杂乱声音的地方，所谓‘眼不见嘴不馋，耳不听心不烦’。好像人看见好吃的东西，贪欲就生出来。耳朵不听很多杂乱的声音，心中就不生烦恼。在寂静处容易用功修行，易悟道。

9、树下住。修道人在树下住，但不超过三宿，住了两宿，就要搬家，为什么？你要是住了三宿，就有人来供养。因为行头陀行的人，不希望有缘法，不希望得到好的供养。

10、露天住。即是露地打坐。

11、冢间住。即是住在坟墓旁边，令自己有一种警惕心。‘看！那儿有死人，若不修道，以后我亦会像他一样，我还是赶紧修行。’可以对治放逸。在坟墓旁边住，就不会懒惰懈怠。

12、撝不著席。即是常坐不卧，不躺著睡觉，如此才能用功修道，而不懒惰。

迦叶尊者不单只修一种头陀行，而是修此十二头陀行，修得圆满。到他两百多岁时，佛看见他，亦不忍心他修头陀行，有一日迦叶尊者去见佛，佛分半坐与迦叶尊者同坐，然后对迦叶尊者说：‘你年纪已经这么大，应休息了，勿这么辛苦行头陀。’迦叶尊者听了佛的话，只是笑笑，没有回答。但是他回去，还是照常修头陀行，不认为自己年纪大了，而停止行头陀。佛知道了很高兴的说：‘在我佛法中，迦叶的头陀会令佛法再多住五百年。’故他是头陀第一。十二头陀是出家人所修行。有些在家人就说：‘此十二头陀是出家人所行，你对我们在家人讲，又有什么用呢？’这一番话听起来，表面上好像是很对。其实再往里面深一点研究，这是一个愚痴的问题。你怎么知道你以前不是修道人，不是修过头陀行的？也许你忘记了，所以现在我再提醒你。

你又怎知道来生你不出家呢？或者来生你的菩提种子成熟，功德圆满，来生就出家了。来生时，你修行十二头陀行，觉得很熟悉、很相应，那是因为今生听过，故来生就很欢喜修。亦是过去种过此善因，今生结此善果。或今生种此善因，来生结此善果。谁也不能说自己永远是在家人。谁也不能说自己永远是出家人。谁也不能说自己永远是凡夫。

‘摩诃迦旃延’，摩诃是大、多、胜的意思。迦旃延是梵语，翻译为‘文饰’，即这位尊者善于文饰，善于论议，他是论议第一。此位尊者和任何人辩论，一定会得到胜利。有一次，有位断常外道和他辩论。外道问：‘佛教说有六道轮回，我觉得此理论不对，你说人死后再来做人，可是我未见有人死后，再回到家里来送信。那你又如何知道人死后，再投生为人呢？这没有根据。我认为人死后，就像灯灭一样，没有来生。人有来生只是一种想像，是人的一种假设之词。’尊者听了，便对外道说：

‘人死后有没有回来，我先不答覆。我先问你：人犯罪被政府关到监狱，此人是不是能随意回家呢？此人是不是没有自由呢？’外道答：‘当然没有自由了，不能随意回家的。’尊者说：‘那么人死了，到地狱里，亦像犯罪人被关到监狱去，不能自由回来。’外道听了说：‘这很有道理，人到地狱是不自由。但是人生到天上，是很自由的，为什么亦不见有人生天后，再回来告诉家人勿担忧呢？所以人死后生天也是靠不住的。’迦旃延尊者答：‘你讲的是很有道理。我再举个譬喻，譬如有人不小心掉到茅坑里（那时的茅坑和现在的厕所不同，它是在地上挖一个大坑，本面铺有板子，人踩在板上大小便。这些板子或者烂坏了，人不小心掉到粪坑里），好不容易出了粪坑之后，会不会再跳下去呢？’‘人在世间就像在粪坑里一样，等生到天上去，就像出了粪坑，所以不会再回来了。假如此人从天上再回来，也要经过一段时间，因为四天王天的一昼夜，是人间五十年；三十三天（忉利天）一昼夜，则是人间一百年；夜摩天一昼夜，是人间二百年。譬如有一个人生到天上去，须先安排住处，等安排妥当后，已经过一、两天了，如果第三天他再回来，已经是三百年后，那时你已经死了，所以没人看见有人从天上回来。’类似如此，摩诃迦旃延辩才无碍，每回辩赢执断执常之外道，令其心服口服而接受佛理的教化。这位尊者另一个名字叫‘扇绳’，因他出世没多久，父亲就死了，母亲想改嫁重婚，但有这个儿子，就像绳子一样，把她绑住了不能走。他还有一个名字叫‘好肩’，因为他的两个肩膀非常好看美丽。他又有一个名字叫‘思胜’，此名源于他的思想好，辩才无碍之故。因他具足四种无碍辩才，所以在诸大弟子中，他是论议第一。

四无碍辩：1、法无碍辩：即通达诸法名字，分别无滞之辩才。2、义无碍辩：了知一切法理，通达无碍之辩才。3、词无碍辩：通晓各种言词，能随意演说。4、乐说无碍辩：辩说法义，圆融无滞，为众生乐说自在。

‘摩诃俱絺罗’，这位尊者是舍利弗的舅舅。摩诃俱絺罗是梵语，翻译成中文叫‘大膝’，因他家里的人膝盖大，所以叫大膝。他也是善于辩论，由于想要胜过外甥，所以到南印度去学辩论的技术，学种种外道法。他非常精进，吃饭很快就吃饱了，喝水也喝得很快，一天到晚学外道的典籍，连剪手指甲的时间都没有，因没有时间来修饰容貌，手指甲长得很长，所以一般人都叫他‘长爪梵志’。

‘离婆多’，离婆多译为房宿，是二十八宿中的第四个星宿。为什么他叫房宿？因为他的父母向二十八宿之房宿星祈祷而生了这个儿子，故名房宿。这位尊者又有一个译意叫‘假和合’，为什么叫假和合呢？因为有一天这位尊者到外面去游玩，不知不觉中天黑了，回家已来不及。因玩了一天，也很辛苦疲倦，所以当他看到路旁有一座亭子，便在亭中睡觉。当他刚要睡觉时，有两个鬼，一个大鬼，一个小鬼。大鬼身体很大，小鬼很小。大鬼青面红嘴，巨口獠牙，口非常大，牙就像象牙一样，非常难看。小鬼的样子更丑，面目七八家全搬在一起，眼睛、耳朵、鼻子、舌头、嘴巴全长在一起，很是难看。这位大鬼抬著一具死尸就问离婆多：‘我们两个人吃这死尸好不好呢？’如果离婆多说：‘好’这两个鬼就说：‘我们偏要吃你。’如果说：‘不好’那两个鬼没东西吃，还是要吃他。无论他怎么说，两个鬼都要吃他。所以他没回答吃好还是不吃好的问题。接著大鬼就扯下死尸的两腿吃，而小鬼就把离婆多的两腿撕下来，补到死尸身上。吃了两腿后，大鬼又吃死尸的胳膊，小鬼又把离婆多的胳膊撕下来，补到死尸的身上，如此，大鬼把死尸的全身逐渐都吃光了，小鬼也把离婆多的身体全都撕下来补到死尸的身上。所以离婆多想：‘我现在没有身体了，我的全身

都补到死尸身上了。’第二天他发狂似的跑到街上，碰到人就问：‘我有没有身体？’别人也不知道他问什么？结果弄得全村的人都不敢碰他，但他还是继续问。后来遇到两位和尚，他也问：‘我有身体吗？’这两位沙门是证果的阿罗汉，一观离婆多的因缘成熟，来日要证得法身，就对他说：‘你所说的身体本来是因缘和合而成，也没有一个是你，也没有一个不是你。’这么一说他就开悟了，以后出家证果，所以他的名字叫假和合。

‘周利槃陀伽’，周利槃陀伽（小地道）与槃陀伽（地道）是两兄弟，哥哥在路旁生，弟弟也在路旁生。按照印度的风俗，女人结婚后要生产时，必须回到娘家去。哥哥‘地道’，他的母亲要生他时，本应该早点回去，但她不愿回去，等到最后一分钟，孩子要生了，才回到娘家去，结果还没有回到娘家，便在路途中生小孩子了，所以叫‘地道’，即路之义。等到第二个孩子要生时，她仍不愿早点回去，还是等到最后一分钟才回娘家，结果走到以前的地方，小孩子又在半路生出来了，所以叫‘小地道’。哥哥是这样生的，弟弟也是这样生的，同样的生法，智慧却不一样。哥哥是聪明绝顶，弟弟则是愚痴绝顶，愚痴到什么程度呢？愚痴到连半句偈颂都记不住，佛叫五百位罗汉教他念一首偈颂：‘守口摄意身莫犯，勿恼一切诸有情，无益苦行当远离，如是行者可度世。’守住口，摄住意不让他跑，身不要犯戒，要三业清净。对任何众生不要让他生烦恼，不要因你有烦恼。不合法的苦行，如持牛戒，学牛的样子；持狗戒，学狗的样子；还有事火外道，以火做他们的祖师；事灰外道，睡到灰中，把身上滚得一身灰；事钉外道，睡到钉上，钉子扎不坏他们的身体，或是坐到钉板上，虽痛苦难捱，却仍行之。以上都叫无益苦行，都要远离。像这种修行的人，才可以度化众生。

五百个罗汉每天轮流教周利槃陀伽读这首偈颂，读了很久，他还是记不住。虽然五百罗汉都有神通，教他读一遍、二遍、三遍、四遍、五遍、六遍...，再问他，他还是不知道，如此一遍又一遍，等到他自己念时，又不会了。所以他哥哥气得叫他还俗，不要出家了。但小地道虽然记忆力不好，脾气却很大，所以他说：‘你不让我出家，我就死给你看！’因此他到后花园要上吊，那时候释迦牟尼佛，变成树神对他说：‘哥哥是哥哥，你在此好好修行就可以了。’小地道一想：‘是啊！哥哥是哥哥，我是我。’释迦牟尼佛又说：‘我现在教你一句“笤扫”，即扫地，扫你的心，把你心里的尘垢扫得干干净净的。’小地道一想：‘不错啊！拿扫把把心里的尘垢扫得干干净净。’虽然，当他记得‘笤’则忘了‘扫’，记得‘扫’，又忘了‘笤’，就像我们念佛，越念妄想愈多一样，但他还是努力不懈，从早到晚笤扫扫心，念来念去，不到一个星期，豁然开悟了，这一开悟，什么都明白了，通达诸法实相，比哥哥更聪明。所以愚痴的人，只要用功修行，谁都可以开悟。有的人说：‘看不懂经典，那就不要看经典，看心。’什么叫看心？看心就是把心里的妄想都扫干净。我们现在比周利槃陀伽都聪明，所以我们不要自暴自弃，不要看轻自己，应该用功学佛法。不然，即使我给你们说再妙的法，而你们不相信、不实行，说再多也没用。但如果我说的法没意思，而你们能实实在在去实行，也会变成妙法。妙法不实行，则非妙法；不妙法能实行，亦成妙法。所以学佛法，要时刻向前精进，不要向后退或懒惰。能时刻精进，有一天你一定能认识你本来的真面目。

‘难陀’，难陀尊者是佛的亲兄弟（同父异母），生于四月九日，佛则是四月八日生的，他生于佛出世的次一年，比佛小一岁。佛有三十二相，难陀有三十相，他矮

佛四个手指头。难陀是梵语，翻译为欢喜的‘喜’，故称‘喜尊者’。这是他自己的名字。有的经典把他和妻子的名字连在一起，叫孙陀罗难陀，孙陀罗也是梵文，译过来是‘好爱’。孙陀罗难陀，言其这个难陀是孙陀罗的，这个难陀最爱他的妻子，两人可说是如胶似漆，天天都在一起，行住坐卧时刻不相舍离。有一天佛到王宫化缘，在这个时候孙陀罗难陀夫妇正在一起吃饭，一看见佛来乞食，难陀就给佛添钵，把钵添上饭菜。他把佛的钵拿过来，装满了饭，当他要送饭给佛时，他的妻子说：‘我现在吐一口痰在地上，在痰未干前，你必须回来，不然，我要罚你。’难陀说：‘好的。’但在他要送饭给佛时，佛用神通往后退，难陀则往前走，一走就走到祇树给孤独园。本来王宫离祇树给孤独园有五哩多远，但佛用神通把他带到祇树给孤独园，佛即刻叫他落发，强迫他出家，他因放不下他的妻子，不愿出家，但是佛是他哥哥，他不敢不出家，他想：‘今天我落发了，改天我就跑回去。’所以他一直在等机会，但今天等，明天等，等来等去都没机会，因为佛和阿罗汉都在祇树给孤独园，所以他很著急。有一天佛和阿罗汉们都到外面应供，只有难陀在看门口，他想：‘今天我有机会了。’但是佛叫他扫地，他把垃圾扫在一起时，一阵风吹来，把垃圾又吹散了。所以他关上窗户，但这个窗户一关，那个窗户又开。像这样扫来扫去，关来关去，差不多过了二、三个钟头。他一看佛快回来了，就想：‘不管佛有没有回来，我一定要跑。’他又想：‘佛从不走小路，只走大路，所以我要从小路跑。’跑跑跑，跑了一两哩路，一看见佛从对面小路上走过来了，他就藏在一棵大树后面，要等佛过去了再走。谁知道他从这边走，佛就从那边来，如此反覆来回著。佛看到他就问：‘你在这儿做什么？为什么不看门？’难陀想：‘我不能说我要跑。’就说：‘我左等右等，等您不回来，所以我到这里来接您，怕您拿不动钵。’佛说：‘这个弟弟真是太好了。’因此佛又把他带回祇树给孤独园。回到祇树给孤独园后，佛知道他仍不想出家，所以有一天佛就对他说：‘难陀！你和我到一个山上去看看！’难陀说：‘好呀！’心想：‘这回上山，我可有机会逃跑了。’山上有很多猴子，大约有五、六百只之多。佛问难陀：‘难陀！猴子和你的妻子比较，是你的妻子美丽？还是猴子美丽？’难陀一听到佛这么问，就回答说：‘当然是孙陀罗美丽，佛您怎么可以把孙陀罗和猴子比呢？’佛说：‘难陀！你很聪明，知道孙陀罗比猴子美丽。’

一天，佛又对难陀说：‘难陀！天上你没有去过，和我到天上去吧！’佛和难陀一起打坐，佛用神通把难陀带到天上去。到了天上，一看天上比人间不知美丽几千万倍，尤其是天人真是太美丽了。走到一个天宫有五百位天女，正在收拾地方，难陀一看这些天女，那简直是没见过的美丽，就生出爱心。他问一个宫人：‘这天宫怎么没有主人呢？’这宫人说：‘我们的主人还没来呢？他是佛的弟弟，现在他跟著佛出家修道，等到下一生，他将生到天上来，这五百位天女，都是给他做太太的。’难陀一听，想：‘我可要好好修道，不要回家了。’这时佛问他：‘是天女美丽？还是孙陀罗美丽？’难陀说：‘孙陀罗怎么可以和天女比？天女美丽到极点，再也没有比天女美丽了。天女和孙陀罗，就像猴子不能比孙陀罗，现在孙陀罗和天女比，孙陀罗就像猴子一样。’释迦牟尼佛说：‘你要天女？还是要孙陀罗？’难陀说：‘我当然要天女了，天女真是太美妙了！’释迦牟尼佛说：‘将来你要生到这儿，你回去后，要好好修行了。’所以，这回难陀昼夜打坐用功精进。

于是难陀朝夕坐禅，心想做天主。佛知天福有漏，享尽后会堕落恶道，希望提醒他，让他明白自己的思想不对。所以佛将他带到地狱，去看刀山、剑树、火汤、寒冰等各种地狱。最后到一地狱，看到两个鬼在烧一锅油。油未烧沸，两个鬼很懒，一边

工作，一边睡觉。油锅的火明明灭灭。难陀生起好奇心，觉得这两个鬼没有好好的工作，这样子锅中之油何时才会沸呢？于是就问这两个鬼道：‘喂！你们两位工作偷懒，没有好好地烧火，火都快灭了！你们究竟在此作什么呀？’两个鬼睁眼看了一下，才说：‘你管它干什么？我们一点也不急。要等的人尚未来临，要等很久才会来呢！我们有的是时间！’难陀又问道：‘你们在等谁呀？’两个小鬼说：‘你想知道吗？我们可以告诉你，是释迦牟尼佛的弟弟难陀。他跟佛出家修道，却一心想享天福与五百天女。他将在天上过五百至一千年。以后他会忘了修道，又造很多业。当他的恶业满时，就会堕入地狱，受此油煎之罪。’难陀听得汗毛直竖，吓出一身冷汗。他想：‘这苦怎么能忍受啊！’于是不再修生天，而决心要了却生死，不久即证得罗汉果位。此是难陀出家之经过。

难陀相貌很英俊。佛有三十二相，他有三十相。如有人未认识佛，会以为他即是佛呢？

有一次，有些裸体的外道，好像现在的嬉皮差不多，男男女女都不穿衣服。他们认为天体才是本来面目。何以要戴上假面具似的，必须穿衣服呢？这是当时在印度一种裸体外道之说法。

这种外道来找舍利弗辩论。舍利弗虽不高大，却很聪明。他一开口就讲得头头是道，使那些外道都哑口无言；因他们的理由都站不住了。后来此种外道看到难陀高大英俊，就说：‘我们连小比丘（指舍利弗）尚无法辩胜，怎可能与此高大英俊之比丘比赛呢？’于是这种裸体外道都拜难陀为师，皈依正教而出家了。此后，这群人中有好些个都有很高的成就，这是难陀为五百天女而放弃妻子，一心想生天国；后来又怕堕地狱而修道的故事。他由于佛的教化，最后修成正果。

‘阿难陀’，阿难尊者是佛的堂弟。阿难陀是梵语，翻成中文叫欢喜。因为他出生之日，正巧是佛成佛那一天。佛证佛果是应该庆祝的，所以他父亲为他取名为欢喜。

在所有佛弟子中，阿难尊者是多闻第一。所有佛之经典，都是阿难尊者结集而成。佛所说之法，阿难尊者都记得清清楚楚，永远也不忘记。阿难尊者不但记忆力非常好，而且定力也不错。他有八种不可思议之境界。

一、不受别请。何谓别请？即僧人中一人单独至某一居士处去接受供养。在楞严经上曾叙述阿难接受别请，而遇到摩登伽女以先梵天咒使他几乎毁道。佛说了楞严咒后，敕文殊师利菩萨持此咒将阿难救回。此后他再也不受别请。前次的教训后，他不愿再有此种意外。在佛制中，任何比丘不可受别请。譬如有十个比丘，有位居士特别喜欢其中之一位，只请他一人去应供，这是不可以的。如果十人全去应供是可以的。阿难因以前受别请而遇到错误后，再也不接受任何别请了，这也是一种不可思议之境界。

二、他不受佛的旧衣。一般比丘都争著想穿佛的旧衣，以为穿了佛的旧衣，可以生智慧灭罪业，其实这都是一种贪心。阿难尊者就不穿佛之旧衣服，这是第二种不可思议之境界。

三、不见非时。即不应该看的时候，他就不看；应该看的，他才看。即是合乎规矩者才看；不合规矩者不看。

四、不生染心。阿难尊者跟著佛上天，到龙宫或阿修罗宫去，见到一些天女、阿修罗女及龙女们都长得美貌无比，但他从未有生淫欲之心，故云不生染心。

五、阿难尊者知佛入何种定。其他比丘都不知道。这是第五种不可思议之境界。

六、阿难尊者知道佛在定中教化一切众生，而一切众生得到何种利益，他也都知道。

七、阿难尊者对佛所说一切之法，他完全了解。此是第七种不可思议之境界。

八、阿难尊者是法不再问。他听过的法，永远记得，不需再向佛请问。阿难尊者有此八种不可思议之境界。其余各尊者都没有这些不可思议的境界。

讲到‘不受别请’，出家人当沙弥期间，是不可以自己想吃就吃，想喝就喝，必须与大众一起用餐，不能单独一人吃喝的。比丘等亦不能合住而独食。即使喝茶也不可单独享用。大家住在一起，不能作出特别的样子，甚至吃一个苹果，一个橘子或一颗糖都不可以。坐禅打坐时也不能扰乱别人，不能有声音吵人。本来坐禅敲三声止静后，不要说人不可以走动，就是韦陀菩萨亦是站在那儿一动也不准动的，其他菩萨在那儿也是不可以动的。为什么呢？因为你一动，就令其他人的工夫不相应，不能入定，则你的罪过无量。所谓‘宁动千江水，莫扰道人心’，一千条江里的水，我可以把它摇动，但修道人的心是不可以随便动摇的。所以在打坐时，三声止静后至开静前，是不可以随便移动的。若有必要的事，亦要轻轻走路，一点声音也没有。譬如要移动坐垫，要轻轻的拿起垫子，不可重手重脚的，发出很大的声响。如果在这些地方不检点自己，则造罪无量！故佛制比丘、沙弥都不能受‘别请’，也不可‘别众食’。凡是和大家不同的，都不合乎规矩。以前不懂而犯过，尚可原谅；今后已知，则不可再犯了！此外，比丘、沙弥们在晚上大家休息后，也不可到街上随便乱走。要常随众，随著佛而住，不能单独行动。

‘罗侯罗’，罗侯罗是释迦牟尼佛的儿子。释迦牟尼佛做太子时，他的父亲净饭王恐怕他出家，所以很早就为他娶亲，太太是耶输陀罗。佛十九岁临出家前，他太太向他要个儿子，于是佛就用手一指，她就有孕了。佛在雪山坐了六年，而他的儿子也在母亲腹中住了六年。

罗侯罗是‘覆障’的意思。因为他前生曾将一只老鼠阻塞在洞中六天，结果使自己在胎中受了六年的果报。他一出世，即给他母亲找了许多麻烦。因为净饭王及一般释种都非常不高兴。他们说：‘她的丈夫离家多时，她怎么生了个小孩呢？她一定是不守妇道，引诱情人，才会生孩子。不然怎么可能会在丈夫出家六年后，才生个孩子呢？’释迦族的家属都骂她不守规矩。只有一位女仆为她辩护，说她非常规矩，从不走出大门一步。而那孩子的确是太子的骨肉！但谁都不信她的话。有人主张杀了她，有人要打死她；议论纷纷。最后大家决定将她与婴儿一起烧死。当时是专制时代，王家的权力很大。于是就挖了一个坑，中间燃起大火，预备将她母子投入火中烧死。那时耶输陀罗发誓说：‘一切天神地祇啊！请显神灵！如果这孩子是悉达多太子的，则

我们母子俩都不会被烧死！如不是他的，我们就一起被烧死！’说完就抱著婴儿一起跳入火中。谁知这时不可思议的境界出现了，火坑忽然变为水池，而且在水中长出一朵金莲华，母子二人站在华上，一点也未受伤害，这时大家方信这小孩真是佛的儿子，才不再杀她。当佛成道后，再回到皇宫时，耶输陀罗牵著孩子去见佛。假如不是佛的儿子，她那里敢带小孩去见佛呢？因此知道罗侯罗的确是佛的儿子。

罗侯罗修道十分用功。在佛的诸大弟子中，他是密行第一。他随时随地都在用功，但没有人知道他在用功，因他不挂招牌，使大家都知道他在用功修道。他是秘密修道，甚至在厕所中，也可入定；他随时随地都可入定，故是密行第一。

虽然罗侯罗是释迦牟尼佛的儿子，但佛不只有一个儿子。佛有三种儿子：

一、真子。真是佛的儿子。我们读佛经时，常见到‘文殊师利法王子’。这‘法王子’就是佛真正的儿子，也即是所有的菩萨。

二、内子。一切的罗汉虽已出无明，明白偏空之理，但未得佛之中道之理，故称为佛之内子。一般中国男人称自己的妻子也叫内子，这里不是那意思。

三、外子。佛还有许多外子，即一切凡夫；不懂修行，颠颠倒倒的，都是佛的外子。如妙法莲华经上说我们找不到大慈悲父；都是可怜的穷子。所以我们应当赶快找到慈悲之父，入佛之家，成为其中的一分子。

‘憍梵波提’，牛啊。好像牛吃饱了草，躺在地上，嘴里边嚼边吃。憍梵波提为什么叫这个名字呢？那是因为在往昔很久很久以前，这位尊者看到一位老比丘没有牙齿，吃东西很慢，嚼来嚼去，半天才吃一点。他就对老比丘说：‘你吃东西时，真像只老牛似的。’就因为他毁谤比丘如老牛，故他死后，罚五百世都做牛，他才深切体会到做牛的辛苦。最后他遇到佛，教他修行而成正果。他虽已证罗汉果位，但牛的习气不改，一天到晚仍如牛一般咀嚼著吃食物。释迦牟尼佛深怕别人再因毁谤他而受果报，故令他到天上去修行。所以他是受天人供第一。由此看来，我们千万不要讥笑别人，否则即会受到果报，丝毫不爽的。

在美国是第一次受比丘、比丘尼、沙弥三坛大戒。他们如此修行日中一食，到台湾也没有改变。他们就好像五块砖，在此火化了一年，到了台湾也没有被水溶化。所以我很欢喜。这是美国有史以来第一次，在西方国家亦是第一次。从来也没有在西方国家受三坛大戒。

宾头卢颇罗堕，迦留陀夷，摩诃劫宾那，薄拘罗，阿冕楼驮，如是等诸大弟子，并诸菩萨摩诃萨，文殊师利法王子，阿逸多菩萨，乾陀诃提菩萨，常精进菩萨，与如是等诸大菩萨，及释提桓因等，无量诸天大众俱。

‘宾头卢颇罗堕’，梵语，翻译为‘利根’。此尊者到现在仍然未入涅槃，尚在世界上，所以他是福田第一，为众生作福田。为什么他没有入灭？因为他犯了一种过错。在佛住世时，所有的阿罗汉虽然有神通，可是不准随便显神通。有次有位长者竖旗，用栴檀香作了一个钵，放在旗竿的顶端，他说：‘那一位能以神通把此钵拿下来，我就把这钵送给他。’宾头卢颇罗堕尊者使用神通把钵拿下来，佛知道后便呵斥

他：‘因为此栴檀钵，你就生出贪心来，而用神通去取。你如此贪心，不可以入涅槃，应留在世间为众生的福田。’这位尊者究竟住在世间的那个地方呢？无人知道。可是任何人在作供养时，他就来应供，作末世的福田，令众生种福。

‘迦留陀夷’，亦是梵语，翻译为‘黑光’。此尊者生来很黑，可是身上有光，眼睛也放光，故在晚间走路时，身上和眼睛会放光。有日晚间，大约七、八点钟，他到外边去散步，偏偏那时就有一位怀孕妇女因为在晚间突然出来，看见他眼睛的两道光 and 身上的黑光就恐惧起来，吓得小产。佛知道此情形后，就制定一条戒律：‘比丘、沙弥在晚间不可随便到街上去散步。’故出家人晚间不可跑到街上去逛。

此黑光尊者是佛的侍者，即是佛的护法，他是教化第一，教化人最多。他教化证果的圣人就有一千多人。

‘摩诃劫宾那’，是梵语，翻译为‘大房宿’，因为他父母亲祈祷星宿而生此小孩，所以他叫‘大房宿’，也是二十八星宿之一。此尊者是善知星宿第一，所有的天文学皆一目了然。

‘薄拘罗’，是梵语，翻译为‘善容’，他的相貌生得非常好。此尊者活了一百六十岁，所以他是寿命第一。他在过去毗婆尸佛时，曾以印度的诃黎哥果（其他地方没有）供养一位辟支佛（缘觉圣人），故他的寿命有九十一劫那么长。他又专门持不杀戒，所有的生物皆不杀，甚至亦不伤害草木。因为持不杀戒，故得到五种不死的果报。此尊者有一种特别奇怪的境界，本来小孩子一生出来都是哭，但他一生出来是笑，不但笑而且还结跏趺坐，嘻嘻哈哈对著他母亲笑。他母亲一看以为他是个妖怪，于是把他放到炉中用火来煮烧，烧了三、四个钟头，也没有把它烧死。他仍然结跏趺坐，嘻嘻哈哈的笑。他妈妈更相信他是个妖怪，于是把他放到锅中，用水煮他，几个钟头以后，打开来看，他仍是结跏趺坐，嘻嘻哈哈的笑。他妈妈一看，这还得了，于是把他丢到大海中，以为会把他淹死。谁知虽掉在海中，也淹不死他，碰巧此时来了一条大鱼，一张大口便把他吞下去，但没有用牙咬他，这条大鱼偏偏在此时被渔人打上网，渔人用刀剖开鱼腹，此小孩仍结跏趺坐，嘻嘻哈哈的笑，没有被刀割死。故五种不死报即是：1、火烧不死。2、水煮不死。3、水淹不死。4、鱼咬不死。5、刀割不死。为什么他有此五种不死报？因为他生生世世持不杀生戒，故得到五种不死报，他是寿命第一。

‘阿冕楼驮’，是梵语，翻译为‘无贫’。他的因缘也有一个公案。在弗沙佛的时候，世界正闹饥馑（荒年），人人无饭吃，只吃草根树叶。当时有一位辟支佛去化缘，他是两个礼拜才化一次缘，化够便吃两个礼拜，如化不到，就两个礼拜不吃东西，这次他下山去化缘，偏偏无人供养，他就托著空钵回去。在回去的路上，有位穷人（即阿冕楼驮的前身）正在吃稗子饭（是谷物中最不值钱的米），他看见辟支佛托著空钵要回去，便说：‘这位圣者，您化缘既化不著，您愿不愿意吃我的稗子饭？您若愿意，我便把此饭供养您。’辟支佛看他如此诚心来供养自己，便接受其供养。吃完了便踊身到虚空现出十八变后，就走了。这穷人仍继续耕田，不久看见一只兔子跑来跳到他的背肩上，怎样也摆脱不掉。他感到很害怕，此时无人能帮助他取下兔子。于是他便跑回家去，此兔子已死了，他叫太太把死兔子拿下来，一拿下来死兔子变成金子。他把兔手剥下来去卖，换了很多钱，手又长出来。把脚剥下来卖了去换钱，脚又长出来。由此他就感到九十一劫不受贫穷的果报，在九十一劫皆是富有。在今天他

是白饭王的儿子。白饭王和佛的父亲净饭王是兄弟。他是佛的堂兄弟。佛一说法时，他就睡觉。有一天佛就呵责他：‘咄咄胡为寐，螺蛳蛤蚌类，一睡几千年，不闻佛名字。’他被佛骂了一顿，就发愤七天七夜不睡觉。因为不睡，就把两只肉眼弄瞎了。以后佛怜愍他，教他修金刚照明三昧，他一修此三昧，马上就得到天眼通，看三千大千世界犹如掌上的庵摩罗果，故他是天眼第一。

‘如是等诸大弟子’，‘如是’即指前边从长老舍利弗到阿冕楼驮等十六位尊者，还有其他未举出名字的弟子有很多。诸大弟子，就是佛弟子中的上首。

‘并诸菩萨摩訶萨’，不但有很多菩萨，还有很多菩萨中的大菩萨。什么叫菩萨？菩萨二字是梵语的略称，具足应是‘菩提萨埵’，译为觉有情，即令一切有情众生得到觉悟。还有另一个说法，即是众生中的一位觉悟者。觉就是不迷，迷就是不觉。你要觉了，就是佛。你要是迷了，就是众生。故一念觉就是一念佛，一念迷就是一念众生。念念觉就是念念佛，念念迷就是念念众生。所以菩萨就是在众生中的有知觉，能自己觉悟，一天比一天觉悟多一点，不是一天比一天迷多一点，故叫菩萨。都是已经觉悟将要圆满的大菩萨。

‘文殊师利法王子...’，文殊师利又叫曼殊师利，这是音译的关系。曼殊师利就是梵语，翻译为妙吉，又叫妙德，这位菩萨在菩萨中是最有智慧。菩萨翻译为觉有情，是众生中一位觉悟者；众生是迷有情，我们是众生中的一位迷昧者。觉悟者就是觉悟所有一切的境界，所谓‘见事省事出世间，见事迷事堕沉沦’，见到什么事能觉悟一切境界，就能出世间。见到什么事，就迷惑到境界上，就会堕入沉沦。出世间就是菩萨，堕沉沦就是众生。众生和菩萨的分别处，就是一个迷，一个觉。故觉者佛也，即众生中的觉悟者。我们也可说觉者菩萨也。觉悟者就是菩萨，迷者就是众生，这位文殊师利菩萨在出生时，有十种吉祥事，来表示此菩萨的功德圆满是世界第一。此十种吉祥是：

1、光明满室：当文殊师利菩萨降生时，家中的房子里就放一种光。此种光不是日光、月光、星光，或灯光。这是表示文殊师利菩萨的智慧，般若的光明，也就是表示此菩萨有大智大慧，能破除一切黑暗。

2、甘露盈庭：甘露是一种不死的药，只天上才有。甘露可以令人饱暖，不吃饭也不饿。一般人不吃饭就会饿。为什么会饿？因为没有甘露来滋润，故觉得饿，无精神。甘露可令人得饱暖，得到清静、清凉。所以饿鬼一得到甘露灌顶，即刻就消除罪业。甘露盈庭表示文殊师利菩萨以甘露法来灌救众生，救度一切众生，所以甘露门一开，饿鬼一进来就得到饱暖。

3、地涌七珍：从地生出七种珍宝：金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙，这七种为什么叫宝？因为稀少。在这世界稀少之物乃为宝贝，多了就不是宝贝。好像土亦是宝贝，人要是没有土，就不能生存，但人人不觉得稀罕。你若把土送给人，人一定不要而弃之于地。鸟什么？因为到处皆有。水亦是宝贝，人无水就不能生存，乃至所有的生物亦不能生存。故老子说：‘上善若水，水善利万物而不争。’上善的人就像水似的，水利益一切万物而不争。譬如对花，水不会说：‘这朵花就是因为我天天灌溉，花才长得这么好看，若无我，你能有今天吗？’‘处众人之所恶’，在低洼之处，谁也不愿住的地方，水就住在那儿，‘故几于道’，所以得道。本来金木水火土

对人类皆有益处，但为什么人不宝贵它？因为太多了。好像木头到处都有。金子为什么珍贵？因为少。好像在极乐世界是黄金为地，那土就值钱，因为那儿无土。你到极乐世界给人一块土，就好像从月球拿石头回来一样。虽一样的石头，可是从月球拿回来的就稀有了。

为什么叫七宝？因为少有，人人不易得到，故说是宝贝。文殊师利菩萨有无量的宝藏，故他出生时，七珍亦随著从地涌出来。涌出多少？取之不尽，用之不竭，拿也拿不完。七珍在什么地方？在文殊师利菩萨出生的地方。有人说：‘那我到那儿去取。’人勿生贪心，恐怕路费比七宝还贵，故勿打此妄想。

4、神开伏藏：转轮圣王有七宝，其中之一是藏臣宝，是管宝藏的神。地涌七宝，是从地涌出，这些宝藏是前人所埋藏的，现在守藏臣把它刨开，所以从地涌出，这种宝贝也都可以得到。

5、鸡生凤子：鸡本生鸡，但现在鸡生凤凰。凤凰是一种吉祥鸟，人看见凤凰一定会得到一种很吉祥的事。孔子曾言：‘凤鸟不知，河不出图，吾亦无复。’这是说：‘凤凰鸟也不来了，也没有河图洛书出现了（河图洛书是伏羲氏划的卦），我也要停止了，不再宣扬道德了。’

6、猪诞龙豚：鸡生凤子犹不稀奇，‘猪诞龙豚’，本来龙生龙，但现在猪生龙，因猪生的小猪，身上有麟，所以叫龙。

7、马产麒麟：马本来生马，现在马生麒麟。麒麟是一种祥瑞的兽，在中国唐尧时，麒麟、凤凰很多，人皆可见，以后因众生的业报重，罪业深重，所以这些吉祥的鸟兽，也都不出现了。在孔子怀麟节上说：‘唐虞时兮麟凤游，今非其时来何求？麟兮麟兮我心忧。’在唐尧虞舜时，麒麟和凤凰常到世界上游戏，人皆见之。而现在不是唐尧虞舜的时候，麒麟你来做什么呢？你来有什么所求呢？麒麟呀！麒麟呀！我真是为你很忧愁。这是孔子看见猎人捉了一只麒麟，而这只麒麟是孔子所认识的。因孔子生时有一只麒麟来吐玉书（麟吐玉书），孔子的母亲就把一根红绳子拴到麒麟的脖子上，孔子见其母所系的红绳子还在麒麟的脖子上，现在猎人把这只麒麟捉来了，孔子也知道他不久就要死了，所以很伤感的说了这句话。

8、牛生白泽：牛生一种白色的兽类，白泽是一种稀有的兽，既不像牛、马，又不像驴骡，所谓四不像，是马样却有牛蹄、牛角，这也是一种祥瑞的兽。

9、仓变金粟：金粟有何用？可以吃吗？谷本来可以做米，现在变成了金子，怎么吃呢？有人说：‘可以把它卖了去买很多米来吃。’这真是个聪明人，他还问：‘谁有贪心？’我说我也有贪心，贪大家快点成佛。

10、象具六牙：本来象生两牙，但文殊师利菩萨生时，他家的象生了六牙。

以上是文殊师利菩萨出生时的十种吉祥如意之事，代表大智文殊师利十地菩萨的十度波罗蜜，和其他的菩萨不同。你想认识文殊师利菩萨、见文殊师利菩萨，须先记此十种吉祥的事，虽然菩萨无分别心，但你知道他多点，则与他近点。为什么我们要

多知道一些每位菩萨的境界？因为如此，每位菩萨均可取为我们的善知识或兄弟朋友。你们各位将来都是菩萨的善知识，所以不要看轻自己。

阿逸多菩萨就是弥勒菩萨，是梵语，译为无能胜，亦即慈氏。此位菩萨专修慈心三昧，对任何人都用慈悲心，你骂他，他也对你慈悲；你打他，他也对你慈悲。无论人对他怎样不好，或是欺骗他、侮辱他，对他发脾气、生无明，他还是以慈悲待之。一切一切都是慈悲。他不仅对人慈悲，而且还爱护一切众生。他看所有的众生，就好像自己的子女一样，甚至比自己的子女更亲。他爱护一切众生无微不至，对众生的爱护和慈悲是无量无边。修慈心三昧须修忍辱，故他有这么一首偈颂：‘老拙穿衲袄，淡饭腹中饱；补破好遮寒，万事随缘了；有人骂老拙，老拙自说好；有人打老拙，老拙自睡倒；唾在我面上，凭他自干了；我也省力气，你也没烦恼；这样波罗蜜，便是妙中宝；若知这消息，何愁道不了。’

‘老拙穿衲袄’，老拙就是很愚痴的一个老年人，衲就是用针线补过的破衣。‘淡饭腹中饱’，淡饭就是没有油盐，不加香油、酱油、糖、醋等调味料，淡而无味之食物，但能把肚子填饱。‘补破好遮寒’，把破衣补好了，就可用来遮寒。‘万事随缘了’，什么事情都是随随便便，“事来则映，事去则尽”，也就是到处随缘渡岁月，安份守己过时光。什么事情来了就来了，去了就没有了，这叫随缘了。随缘了也就是随缘不变，不变随缘。也就是动中有静，静中有动，一静一动，一动一静。‘有人骂老拙’，有人骂我这老愚痴的人。‘老拙自说好’，我自己说很好，很好。‘有人打老拙’，有人打我这愚痴没有用的人，你猜怎么样呢？‘老拙自睡倒’，有人打我一下，我躺著就睡著了。你说他是愚痴，还是怎么样？一般人被打，则瞪眼竖眉说：‘你为什么打我？’但他不但不瞪眼睛，而且躺在地上就睡著了，你说这妙不妙？若有人能用此方法，那是不错，真有修行了。‘唾在我面上’，有人吐口痰在你的面上，你则无明火起三千丈：“你为什么这样侮辱我！”但弥勒菩萨则‘凭它自干了’，叫它自己干了，我也不用手擦干它。‘我也省力气’，擦干痰虽不费多少力气，但还是要用力，现在我把这力气亦省下来了。‘你也没烦恼’，你一看这个人，我吐痰在他面上，他像没这回事似的。就想：‘这种人我不和他一般见识。’这样你的烦恼也就没有了。‘这样波罗蜜’，什么叫波罗蜜？就是有人打你，你能睡著了；有人唾在你面上，你能让它自己干了，这就是波罗蜜，也就是忍辱波罗蜜。假如你连忍辱波罗蜜都不懂，那你学什么佛法呢？不要一天到晚学来学去，以为学了很多佛法，境界一来，却一点都不会用。‘便是妙中宝’，这是妙之中妙，宝中之宝。‘若知这消息’，你若知道这消息。‘何愁道不了’，你还愁什么道不了呢？你要是用这样的忍辱波罗蜜，你的道业一定会了的，诸佛菩萨是不会欺骗人的。你若能跟弥勒菩萨学，一定会成就道业。

‘乾陀诃提菩萨，常精进菩萨’，乾陀诃提是梵语，翻译成中文是‘不休息’，不休息就是常精进，常精进也就是不休息。乾陀诃提和常精进这两位菩萨互相赛跑，他往前精进，他就不休息；一个是不休息，一个是常精进；一个常精进，一个就不休息；两个互相你看著我，我看著你；你不休息，我就常精进；你常精进，我就不休息。两个人昼夜六时行道，他给他作护法，他也给他作护法，也好像赛跑似的，你往前跑多一步，我也跑多一步，谁也不落后，所以常精进也就是不休息，不休息也就是常精进，这两位菩萨在无量劫以来，就是打同参的，什么叫打同参？就是两人在一起修行，你用功吗？我比你更用功；你比我用功，我再加多一点用功，两个人互相竞

赛。所以一个叫常精进，一个叫不休息，这两位菩萨是真正的修道者，一切都是常精进，一切都是不休息。

‘与如是等诸大菩萨’，‘如是等’是除了前面所讲这几位菩萨外，还有很多的菩萨。‘及释提桓因等，无量诸天大众俱’，释提桓因就是帝释，帝释就是三十三天的天主，也就是楞严咒中的因陀罗耶，所以懂佛法的人，才知道楞严咒中有诸天，有一切的鬼神王，有一切的大菩萨。不懂佛法的人，就说佛教中没有诸天，没有二十八宿，没有...，因为他不懂。楞严咒中二十八宿也有，一切诸天鬼神也都有。无量就是没有数量。天总起来说，有三十三天，要是分析来讲，每一天里边又有无量的天，也就好像我们这世界，此世界，他世界，无量诸世界；此国土，他国土，无量诸国土。天也是一样，也有无量诸天。‘大众俱’，很多很多的都聚会在一起。

尔时，佛告长老舍利弗，从是西方，过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛，号阿弥陀，今现在说法。

‘尔时’就是当尔之时，无量诸天、菩萨、声闻、罗汉、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，大家聚在一处的时候。释迦牟尼佛告诉最有智慧的长老，名字叫舍利弗。从这个地方，什么地方呢？就是印度的舍卫国祇树给孤独园的只桓精舍，从这开始算起，向西方过十万亿佛的国土，那个地方有一个世界，这世界名叫极乐世界。这极乐世界是最快乐的世界，至极无以复加，快乐到极点，再也没有比这世界更快乐了。这个世界，有位佛，叫阿弥陀。阿弥陀是梵语，意思是无量光，又可说是无量寿。无量光是光明照十方国土，无所障碍。无量寿是他的生命，经百千万亿大劫，亦不穷尽。这位佛成佛后，也是不休息，做什么呢？‘今现在说法’，现在给大家说法。他是位有事做之佛，非无事做之佛，佛的工作就是说法。谁能说法就是佛的工作；不能说法就是魔的工作。若不说法度众生，此生等于白往还；像白走了一趟一样，什么也没得到，白费功！

舍利弗，彼土何故名为极乐？

这是佛自己设出问题来问舍利弗，因为舍利弗虽是大智，但亦不知怎么问才好。就像我曾问你们：‘下雨好不好？’你们也不知怎么回答，但我可举出一个比喻来，做土匪不喜欢下雨，因为走路一点也不好走，偷东西就不方便了。还有路上的行人，亦不喜欢下雨，因雨天路滑且天阴，难看清左右前后。但是种田的人，就很高兴了，花果谷米得到雨水的滋润，一定会有好收成。所以你们说：‘下雨好不好呢？’还有你们说：‘讲经说法好不好？’有的人喜欢听佛法的，就说：‘好。’有的人嫉妒佛法，就说：‘不好。’

现在佛说阿弥陀经，本来应该由舍利弗来问，但舍利弗不知怎么问，所以佛自己设问题，自己回答。我们可以假设当时的情况是这样的——佛先问：‘舍利弗，徒土何故名为极乐？’然后等舍利弗回答，这时大约等了五分钟，舍利弗还是没有话讲，虽然有那么大的智慧，可是不知道说什么好，对佛睁着眼睛，一点话也讲不出来。但是时间是宝贵的，所以佛也等不了了，便告诉他。佛说：

其国众生，无有众苦，但受诸乐，故曰极乐。

为什么这个国土叫极乐呢？因为‘其国众生’，这个国家的众生，都是从莲华化生，也就是从清净所生，非欲爱所生。清净所生也就是没有男女欲爱的淫欲，所以他们没有众苦。为什么我们有众苦？因为我们的身体，是由父精母血这种污浊之东西所生出来的，一天到晚，男的想女的，女的想男的，一天到晚吃饱饭没事做，第一件事就想这个。故男女年龄一到，就想结婚，不结婚，就好像有件事没完成似的，这都是因为种子不净，因种子不净，所以心念亦不净；心念不净，则生种种的苦。现在讲经说法，无论讲多少，都是在讲这个。佛所说的经典亦是叫你没有淫欲心。没有淫欲心，就是清净大海众菩萨；有淫欲心，就是五浊恶世、鬼、众生。所以修道不修道就在这一点。能清净其心，就是功德无量；不能清净其心，则是罪过无量。罪过乃因心里不清净，由自性之因，成形相之果，造出的罪过。能自性清净，外面则无恶业之果报。所以你们学佛法，要是不懂真正的道理，则学几万万个大劫，也不能够成佛。要真明白了

佛法的要点，说来说去，原来就是叫人要自净其意。你开悟，也就是不再有不纯净的思想。为什么我们有众苦？就是因为念虑不清净。为什么极乐世界无有众苦？就是因为念虑清净了，故‘无有众苦，但受诸乐’，没有一切的苦，而受一切的乐，所以才取个名字叫极乐世界。

我们念‘阿弥陀佛’名号，是为自己开创、庄严并成就自己的极乐世界。极乐世界虽说远在十万亿佛土，但也并非一定在十万亿佛土之远。因它仍不出你我他之一念心，也就是说极乐世界即在你我他的心中。极乐世界即是自己本来的真心。你得到本来的真心，你就生在极乐世界；你不明白自己本来的真心，则不会到彼处。极乐世界即在你我他之心中，而非在心外。极乐世界清净不染，你我现前一念真心，亦是清净不染的。但我们在凡夫的境界上有所执著，有执著即是染污。如果你能空了执著，即刻就是极乐世界，即刻见到阿弥陀佛。阿弥陀佛与众生无有分别，故言极乐世界不是那么的远。

一念回光知道本来是佛，本来是佛就是极乐世界。能把染污心去了，亦即除去你的私欲杂念，没有妒忌心、障碍心、自私心，及利己心。你要像菩萨利益人，觉悟一切众生。你没有杂念、妄想了，那不就是极乐世界吗？故不必向外去找。

各位善知识，你们都有大智慧、大聪明。你们都比我更聪明，以后也一定比我更会讲法。现在只因你们不懂中文，所以我将一些‘老生常谈’告诉你们，以后你们可以说得比我更好。

又舍利弗，极乐国土，七重栏楯，七重罗网，七重行树，皆是四宝，周匝围绕，是故彼国名为极乐。

讲过‘彼土何故名为极乐’后，释迦牟尼佛等著舍利弗请问其中无量无边的道理；但舍利弗虽然聪明，却仍不明白。因为净土法门太妙了，是不可思议的法门，所以他无从请问，于是佛不再等他，又说：‘舍利弗，我再告诉你一些事，极乐国土有七重栏楯...’栏是横的杆，楯是竖的栅。还有七重罗网、七重行树，三种宝都是七数。七重栏楯是代表戒，七重罗网是代表定，七重行树是代表慧。此三种即戒定慧，三种都是七数，也即表示七科。何谓七科？即三十七道品：四念处、四正勤、四如意足、五根五力、七菩提分、八正道分，共计三十七道品。是属表法。

何以将栏楯代表戒？戒是止恶防非，即诸恶不作，众善奉行。止住诸恶，众善奉行即是戒？未受戒前可作种种妄想，但受戒后，即不可再作任何妄想，要作清净之想。万一起妄想时，应自摩其顶，自云：‘我已出家，而非在家人，一定要三业清净。’好像用栏杆栏著，故以栏楯代表戒。如果从栏上跳出去即犯法，因之七重栏楯是戒。何以将七重罗网代表定？定者不出不入之谓。所谓‘那伽常在定，无有不定时’，如真有定力，则不必打坐。有什么境界来了，也不为所动。因任何时，其心已不为外境所转，故常在定中。譬如有一种美食，尝后又想再吃，就是没定力，甚或去偷吃，则不单是没有定力，更是犯戒了。你千万不要以为这只是一点小事，无所谓的人做错事即是从小事开始的。所以一点小事也不能做错。小毛病并不容易改，但改了小毛病，即会有定力。无有不定时，任何境界现前时，则‘眼观形色内无有，耳听尘事心不知’。

定即不为境界所转。譬如一个女人见到一个最英俊的男子而不生淫欲心，即有定力。男子见到一个最美貌的女人不生淫欲心，也是有定力。见如不见，闻如不闻，‘眼观形色内无有，耳听尘事心不知’，即是有定力，七重罗网即表示定。现在你们对弥陀经的意思明白得更多了吧！

‘七重行树’。树都长得很高，代表智慧很高。有智慧即高，没智慧即矮，非身高而是智慧之高。有智慧即为七重行树，无智慧只如‘七重行草’。草会将你的心阻塞住，变愚痴了，一次次重复讲仍不明白。

‘皆是四宝’。四宝是金、银、琉璃、玻璃。极乐世界只有四种宝贝吗？极乐世界的宝贝是无量无边的，即使是我们这世界从未见过的，它也有。何以单单提出这四种宝贝呢？此四种宝贝譬如四种德行：涅槃四德，即常乐我净。

一、常—寿命长。阿弥陀佛是无量寿。我们生到极乐世界也将是无量寿。想得长命，应求生到极乐世界。该处人人都得无量寿。又名常德。

二、乐—极乐世界众生‘无有众苦，但受诸乐’。

三、我—彼土有八大自在我，又叫我德。何谓八大自在我呢？即八种大自由，八种作用，八种力量，八种神通，八种妙用。

(A)以一身现无量身。假使有百人请你应供，你都可以同时分身至每一家中应供。一身可受无量供。

(B)以一尘身遍满三千大千世界。一尘现一刹，一刹现一尘。一国变成一粒微尘那么小；一粒微尘变成一个国家那么大。

(C)大身能轻举远道，以大身腾飞到远处。

(D)能现无量类种种之众生同住一处。我们看山是山，其实山中有诸佛菩萨之宫殿。某一徒弟说某地有许多人在修道。他能看见，你们却不见。其实山或海中都有诸佛菩萨在说法，但你们不知道。

(E)诸根互用。眼睛会说话，耳朵会看东西，鼻子会吃东西，或眼睛也会吃东西。何以故？六根可以互用，每一根都具六种作用。好比证果圣人可以用耳朵与菩萨说话，但你们看不见。你如相信，也会有这些力量；但因你不信，故不会有这力量。你都不相信此事，怎会有此种能力呢？

(F)得一切法而无法想，没有所得之想法。犹如心经所说：‘无智亦无得。’也没有智慧，也没有所得。

(G)一偈甚至一字可说无量劫而未说完。因得自在无碍辩才。横说也是法，竖说也是法；顺说也是法，逆说也是法；怎么说都是法。因得八大自在，喜欢说什么，都会受欢迎。即使骂人，人们也喜欢听。因他自在，别人听了亦自在。

(H)身遍尘刹。身体遍满尘刹，犹如虚空。虽然没有身体，却遍满尘刹，亦是因自在的道理。本经后面也讲到‘常以清旦，各以衣祴，盛众妙华，供养他方十万亿佛，即以食时，还到本国...’为何在清早，可以到他方去供养十万亿佛？即因得到八大自在，故极乐世界四宝庄严，即表示涅槃四德。

四、净一是涅槃四德中最后一德。四宝周匝围绕，是涅槃四德圆满，圆融无碍，故名‘极乐’。

又舍利弗，极乐国土，有七宝池，八功德水充满其中。池底纯以金沙布地。四边阶道，金、银、琉璃、玻璃合成。上有楼阁，亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。

前面经文赞叹极乐世界陆地之微妙殊胜，现在这段则赞叹极乐世界水池之微妙不可思议之境界。

佛说了‘七重栏楯，七重罗网，及七重行树...’种种庄严后，本来欲等舍利弗再请问极乐世界的境界，但大智舍利弗还是不知从何问起，等了几分钟，释迦牟尼佛见这位最聪明的弟子，仍未能找出问题来发问。于是自己又说下去了：‘又舍利弗，极乐世界有七宝池...’，娑婆世界也有池，但都是用泥土或木材造的，没有人用金、银、琉璃等七宝造池。即使富如欧纳西斯可买一岛，但仍未能用七宝造池，与极乐世界实在相差太远。七宝中第一为金，梵语叫‘苏伐刺’，翻作金。‘阿路巴’，翻作银。琉璃是梵语，译为青色宝，又名‘不远’，即很近之意。因产地与摩羯提国很近。

玻璃又名‘水玉’。

玛瑙亦是梵语，翻为‘大见’，是宝物上有一道道像车迹的纹路。赤珠，梵语叫‘尸胝诃目多’。玛瑙，梵语叫‘阿湿摩竭婆’。

佛见舍利弗不懂得向佛请法，于是又对他说：‘极乐国土内有七宝池，这个池是天然而非人造，故名七宝池。池内充满八功德水’，此水有八种功德：(1)温凉；即温暖凉爽之义。若人下了水池后，想其热则热，想其凉则凉，此是不可思议之功德。(2)洁净；人间的水只有越洗越脏，但是人到七宝池内洗澡，不但不会将水洗脏，只有越

洗越洁净柔软，其水如牛奶似的，又滑又舒服，这亦是种触尘，但这触尘很微妙，再也没有比这更微妙的感觉了。(3)甘美；此水不用喝，只要用来洗身，身心也会觉得甘甜。当我住在香港观音洞时，洞内亦有一甘美泉水。一日，有一位弟子在我那儿吃过后，喝了一点泉水，她很惊奇的问我：‘是不是泉水内加了糖？’我说：‘没有。’她又问：‘怎会那么甜？’我说：‘这是观世音菩萨的甘露水给你喝。’她听后，就高兴得不得了。她见我的衣袍已破旧不堪，就为我做了两套新袍，我想这可能是她喝了甘甜水之缘故。(4)轻輭；此水不重而轻，非常柔软。(5)润泽；润即柔润，泽即光泽。脏人可洗成干净，即使你是黑人，也可变成白人。故洗完澡，身上有股光气。(6)安和；用此水洗浴后，身心皆安详和气，无一点脾气，没有无明火，也无烦恼。因安和之缘故，即使有人骂你，也不会发脾气；若人打你，你也觉得被人打一下，有什么关系呢？和谁都和平相处，看！这有多好。(7)除饥渴；人若用七宝池的八功德水沐浴，不喝水也不觉得饿，更不需喝牛奶或吃面包，所以极乐世界就那么妙！(8)长养诸根；用此水后，能令人的诸根获得清静；盲者可以重获光明，聋子可以恢复听觉；若鼻子不通气，不知香气，用此水一洗，就通气了，无论什么样的鼻病，皆可痊愈？亦可令人开胃口。手脚也可各办其事，而不觉得疲倦，非但如此，还可以增长善根，消除恶业，你看这功德有多大！我们应赶快修行！早日到极乐世界的七宝池内沐浴，然后才能长养善根。以上乃是八功德水之大意，若要详细说，每一种功德说几个大劫也说不完的。

‘充满其中’，八功德水有八种自在的功德、八种快乐的功德，及八种微妙不可思议之功德。此水把池子都充满了。‘池底纯以金沙布地’，七宝池的底纯粹是用金沙铺地。总之，凡是人到了此七宝池后，无论什么业障都能消除，故应早日修成极乐世界，以除业障。什么是业障？就是心里有所不愿意的事，或心生烦恼，都是业障。无业障，则无烦恼；业障是助长人之烦恼。

人间以柏油铺路，以为是很好了，但是在西方极乐世界中，却是以金子铺路，乃至与银、琉璃、玻璃等混合而成，五光十色，整条路都放光明。水池上之琼楼玉宇，亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。为什么用这些宝贝来庄严呢？又为什么会有这么多的宝贝来庄严道场？此乃阿弥陀佛之万德所成就的，即其功德圆满了，故用七宝而严饰之。

池中莲华，大如车轮，青色青光、黄色黄光、赤色赤光、白色白光，微妙香洁。

这个池有一百个大海那么大，其中莲华大如车轮，但非人间之车轮，乃大如转轮圣王之车轮。其车轮有一由旬之大（小由旬四十里，中由旬六十里，大由旬八十里）。此池中之莲华有八十里大。若非大莲华，则不能与如巨海之池相衬。我现在以一首偈颂来赞佛：‘大圣主阿弥陀，端严微妙更无过，七珍池华四色涌金波。’

世上没有比阿弥陀佛之相更好、更微妙端严。七珍池即七宝池，水内华四色，其波浪如金色。‘微’者，言其水非常柔软香洁，看似有水，但用手一摸，却似无水似的，很微细的，但手还湿著，故言‘微’。‘妙’是妙不可言。其水不但微妙，且香气洋溢，能令人闻后，发菩提心，决心修行。但是我们闻了世间的香味，就跟著跑了，为其所转。如人爱擦香水，一般人都著到香尘上了，此即染污，这是色声香味触五尘之境界。但是到了极乐世界的人，只有发菩提心，而不会有染污之心。故修道人心须看破五尘之境。第一勿执著于色相，因为最美貌的人，也只不过是一层皮，里面

不是脓，就是血，故不要迷于美貌的色相上。如楞严经上，摩登伽女最爱阿难，最放不下他，故佛问她：‘你爱阿难什么？’摩登伽女说：‘我爱他的眼睛。’佛说：‘那我把他的眼睛挖下给你好了！’摩登伽女说：‘啊！那怎么行？挖出来的眼睛还有用处吗？’佛说：‘既然没有用处，那你还爱他干什么？’佛为她如此一说，她当下即破其色执，而证四果。故人勿执著于色相，但另一方面也不离色相而修行，这要借假修真。

我们也不要为声尘所迷，不要执著美妙音乐而沉迷。刚才我为你们唱的赞佛偈颂，并非唱歌，而是在说法。

人也不要执著于香尘上；当我在香港时，有许多人欢喜到我身边，说我身上有股香气，我觉得真是讨厌，以后我弄点臭东西在身上，谁也不再来了，他们就是著住到香尘上了。其实一切唯心造。有定力的人，香不知香、臭不知臭、美不知美、丑不知丑、好听不好听，也不起执著分别，此即修行之功夫。会用功夫的人，别人对你好不好，都是一样，不会为六尘境界所转。有定力的人，则不会随著舌头意思，去尝味道的好坏。然而并非叫你如木头似的，不知味道的好坏，而是叫你在吃东西时，不要起分别心，好不好都照样吃。如是乃至触觉，也要看破放下。极乐世界上有四种莲华：青莲华、白莲华、红莲华，及黄莲华。这四种莲华有四种光明。此四种光明表示四念处、四正勤、四如意足等种种法门。所以现在听了阿弥陀经，念了阿弥陀经后，就应该修定力。你若有定力，现在就是极乐世界。若无定力，即使身在极乐世界，也会跑到极苦世界。有定力的人，虽身在极苦世界，也能转为极乐世界。人若能除去烦恼，一切都没有问题（Everything's OK. , No Problem），这不是极乐世界是什么？

舍利弗，极乐国土，成就如是功德庄严。又舍利弗，彼佛国土，常作天乐，黄金为地，昼夜六时，雨天曼陀罗华。其土众生，常以清旦，各以衣祴，盛众妙华。供养他方十万亿佛，即以食时，还到本国，饭食经行。

释迦牟尼佛说：‘舍利弗，极乐国土成就如是功德庄严，在其佛国内，常有天人作天乐，以黄金为地，于昼夜六时（初日、中日、后日，及初夜、中夜、后夜。昼三时、夜三时，共为六时），皆从天降下曼陀罗华雨。’曼陀华，是梵语，译为‘思意华’，你想怎样就怎样，恰到好处，又叫大白华。

‘其土众生，常以清旦（早晨太阳刚升起），各以衣祴，盛众妙华，供养他方十万亿佛。’但是所花费的时间只需一小时，约是一顿饭的时间。为什么这些众生能在这么短的时间遍游十万亿诸佛国土呢？就因为他们证得八大自在，随心所欲，得到如意通，任运来往其所欲往之处。故我们拜佛时，要观想我们的身体也是遍满于十方无量诸佛国土，在诸佛前向佛顶礼。你能观想法界，身体就是法界了。故言：‘若人欲了知，三世一切佛，应观法界性，一切唯心造。’‘还到本国’，本国即是极乐世界。‘饭食经行’，用过饭即去经行；经行即是走，饭后散步之意。

舍利弗，极乐国土，成就如是功德庄严。复次舍利弗，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。是诸众鸟，昼夜六时，出和雅音，其音演畅五根、五力、七菩提分、八圣道分。

佛本欲等舍利弗发问，但舍利弗还是未能发出问题，故佛又再为他及大众多说一点：‘舍利弗，极乐国土，常有种种奇妙杂色的小鸟，又有白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟...’它们的颜色特别好看，花花绿绿，或是杂色彩鸟，如世上之凤凰等。鹦鹉会说人语，若人教它说中国话，它就说中国话；教其讲英语，它也会说英语，见人来时，会说：‘客人来了！’或说：‘Hello! How are you!’所以若人能教其念佛名号，它们也能凭其念佛之功德，而往生西方极乐世界。

舍利即鹭鹭，它的眼睛很美丽。迦陵频伽是梵语，译为好声鸟，或好音鸟。因它未孵出前，在蛋里所叫的声音比一切小鸟的叫声都好听，所以叫好音鸟。共命之鸟，乃两头一身，你有没有见过？它们得此果报，是因为前生为人之时，淫心太重，夫妇之间太过恩爱，一天到晚爱行淫欲，淫心不断，故堕落而成两头一身之鸟类。识心有两个，但是所受的果报却相同，即所谓‘识别同报，共命之鸟’。所以入不要有太大的淫欲心，否则将会堕落为共命之鸟。有入却说：‘我喜欢做这种鸟类！’你不要以为做小鸟是很好玩的事。须知此等飞禽之类，当鸟身的寿命结束后，就会堕入地狱受苦。不要以为它们很自由，想飞就飞，想落就落，将来可怕的果报是不可思议的。有智慧的人，不做愚痴事，就不会堕落；无智慧的人，才会造业而堕落。

‘是诸众鸟，昼夜六时，出和雅音’，这六种鸟于昼夜六时，皆出和雅音，互相唱和，发出美妙之音乐。其实这些鸟类是阿弥陀佛之功德所化现，助佛说法，使法音宣流。因为在西方极乐世界中，是无有众苦，没有畜生、饿鬼、地狱等三恶道之果报。

‘其音演畅’，演者表演，畅者畅快通达。即是任何人听了，都很快乐，从内心而发出来的喜悦。它们所演畅的法音是代表五根、五力、七菩提分、八正道分。五根：信根、进根，念根、定根及慧根。五根表示菩提芽，可以使菩提心增长；增长后，就有一种力量，故名五力。五力：即信力、进力、念力、定力及慧力。

七菩提分：（1）择法菩提分，又称择法觉分。（2）精进菩提分，又称精进觉分。（3）喜菩提分，又称喜觉分。（4）除菩提分，除粗惑。（5）舍菩提分，舍去细惑。（6）定菩提分。（7）念菩提分。七菩提分，又名七觉支，在三十七道品中，独得觉名。正因前修四念处，至五根、五力时未觉，后修八正道已觉，唯中间修此七觉分法，由迷而悟，由未觉而觉，故独得觉名。七菩提分很重要，佛教徒都应记得。

八正道分，即八正道：（1）正见。（2）正思惟。（3）正语。（4）正业。（5）正命。（6）正精进。（7）正念。（8）正定。正见并非看见的见，而是心理见解之见。什么是正确的见解？即是用无漏之行为，来观察自己的见解是否正确，此即非礼勿视，不正当的不可看，因为不正即邪见。譬如比丘看见不正当的人，就不应看，所以比丘们都不去看电影、不歌舞倡伎，亦不故往观听。如果欢喜看，就不是有正见，甚至心里有此想法，亦为不正见。但是若有不正当的事在眼前，也不去想它是不正，而认为它是正的，这也是正见。

正思惟。思惟是在里边，人所不能看的，你自己要用无漏的智慧。我为你们讲了多少次无漏，但是越讲，你们越漏，即使有一点智慧水也漏光了。智慧水漏了，故有无明火。我给你们所讲的法，是天地间再也没那么妙的法了。若再不注意，不好好听，即使是释迦牟尼佛再世，也救不了你们。无漏即是没有邪知邪见。没有淫欲心，

即是无漏。有淫欲心，即是有漏。正思惟即是无漏，邪思惟即是有漏。思惟是属于心，亦是意。意念之内，不起任何不正确之念，即是正思惟。正语，即是自己所说的话，没有一点淫乱之意在内，所说的都是正经话。若人对你说不正经的话，你亦当它是正经的，而不是不正经的，此即是正，是口业清净。世上什么人都有，若谁有不正当之语言，不用批评说他不正当，只要不去接近就好了。但是另一方面，你不要把它当成是不正当的话，那么，不正当的也会变成正当的。正思惟即意清净，而正语是口业清净。

正业是身业清净。以无漏智来除去本身之邪业。何谓邪业？亦即是淫欲之念。一般人假借‘空即是色，色即是空’而胡作非为，此即邪业。无漏智即是没有不正当的智慧。有的人只有‘邪慧’，叫他做正经事不怎么聪明，但若做起坏事（如行淫等事），却比谁都聪明，此即为邪业。正业即是身业。

正命。正命是与邪命相对的。何谓邪命？（一）标异现奇。此等人喜欢表现得与他人不同：‘看我这与众不同的样子！’如香港有一中国法师，故意身穿小乘衣。台湾也有此种人，其目的只是想引人注目而供养他。一些‘瞎眼’的盲从者见他们穿得古古怪怪，就以为是宝贝了，而去供养。

（二）自说功德。此等人自我宣扬自己的功德，又说某某安老院是他造的，或说他出了多少钱开办学校，造就多少弟子，又造多少庙宇，供养几百个和尚一总而言之，是自扬己德。其实愚痴的人才会相信他，有智慧的人即使闭上眼睛，听他说话，也能分辨出他是在说假话。

（三）占卜吉凶。给人爻卦，为人算命，这些行业不只是在家人，出家人也在做。他们会对无知者说：‘你要拿出一百万给我做好事，否则明天就会死！’对方一听一百万可以买回一条命不算多，于是就上当了。但是他却不知道他即使不出钱，也不一定会死。或言：‘明天你会有最吉祥之事降临，但你今日必须先出五十两金子做功德，那么明天你就必能得五百两金子！’对方一想：‘一两可以赚十两，还不错。’于是就被骗了。结果第二天，不但没得金子，连爻卦者也不见了，还以为遇到神仙了。

（四）高声现威。有些法师喜欢无缘无故高声叫喊，令人畏敬，他人还以为这法师声音宏亮而恭敬他。此即是邪命。若讲法时，空间大而人多，可以大声讲经，但是若有麦克风，则不需放出那么大的声量。平时说话实不需大声叫喊，高声现威的人还不知这是五邪命之一。

（五）自说供养，以动他人。譬如：‘你知道吗？我到某某居士家里，吃了最好的斋，他又用白木耳，又用冬菇等等做给我吃，真是好吃。’到居士家里去念这个咒，说别人给他吃好东西。这一念咒，这个居士受不了了，觉得自己也应该供养些好东西，甚至没钱去借来买点斋菜回来供养法师，却不知此法师已犯了五邪命了。

精进，有正精进、邪精进。什么叫正精进？好像我们现在拜佛、念佛，一天到晚也不休息，这叫正精进。你要是到旁的地方去讲闲话，越讲越有力量，七扯八拉的，这叫邪精进，是无所用处，这种地方精进又有何用？故八正道怎么解释皆有道理，只要你会讲便可以。什么叫正精进？正精进就是做有益的事。什么叫邪精进？即是做

无利益的事。譬如对佛法要用功，但你一讲起闲话，你比谁还精进，这叫邪精进。好像你们听经，无论如何忙也要来听经，来护持法会，这叫正精进。本来你没事，但你也不来听经，这叫不精进。好像我们这儿有几位居士看电影则很精进，宁可去大街小巷逛，而不来听经，有法会，而不来护持，这都是不精进。正精进是无论何处有法会均去拥护，护持道场。若对打牌、赌钱等有兴趣，则是邪精进。

正定。正定即是三昧，又称正受。正定是以无漏的智慧来修定，此种定是一切邪的境界摇动不了的。我给你们讲的经，你们能记得一句，则不论到什么地方用都用不完的。但是你们一句也不记得，都忘了，故境界一来，就被境界转，跟著境界跑，这是没有正定。你说：‘我知道我没有正定。’既知没有，为何不用正定呢？好像有几个人，我一讲什么就：‘I know, I know.’既然知道了，怎又犯错呢？

正念。正念是念无漏的智慧，不要再有漏。不要再有漏，就是不要有淫欲心。没有淫欲心就是正念；有淫欲心就是邪念。有人说：‘他对我有淫欲心，我一看他眼睛就知道了。’你若是没有淫欲心，怎会去看他的眼睛？你又是存著什么心？自己若无淫欲心，怎会知道人家有呢？你若没有，则清清净净，洁白无染，自己一点这方面的思想都没有，怎会知道对方对你有淫欲心呢？你根本就未断淫欲心，未断淫欲心就是邪念，非正念。

如是等法，其土众生，闻是音已，皆悉念佛、念法、念僧。舍利弗，汝勿谓此鸟，实是罪报所生。所以者何？彼佛国土，无三恶道。舍利弗，其佛国土，尚无恶道之名，何况有实。是诸众鸟，皆是阿弥陀佛，欲令法音宣流，变化所作。

‘如是等法’，是指前面所说的五根、五力、七菩提分、八正道分。这是二十五道品，还有四念处、四正勤、四如意足，共为三十七道品，又叫七科。‘其土众生’，极乐世界的众生，听见前边众鸟所演说的音声之后，完全都是念佛、念法、念僧，念著三宝。不要说这些鸟是从三恶道生出来的。‘所以者何？’是何缘故呢？因为极乐世界这个国土，没有三恶道—地狱、饿鬼、畜生。但怎会有众鸟呢？佛说：‘舍利弗，我告诉你，极乐世界连三恶道之名都没有，何况实实在在有这三恶道呢？都没有的。这所有的鸟，都是阿弥陀佛的愿力，“欲令法音宣流，变化所作”，这都是帮助宣说法音的，故用神通变化出众鸟，并非由三恶道生出来的。’不像我们这国土，畜生是由畜生道变化来的。

舍利弗，彼佛国土，微风吹动，诸宝行树，及宝罗网，出微妙音，譬如百千种乐，同时俱作，闻是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。舍利弗，其佛国土，成就如是功德庄严。

佛说：‘舍利弗啊！我告诉你一点极乐世界的情形。’‘彼佛国土，微风吹动’，微风是很慢的风，风不大，小小的，吹到七重行树、七重罗网上。‘出微妙音’，宝罗网上都有铃铛，风一吹就响了，这响声亦是帮助念佛、念法、念僧的，‘譬如百种千乐，同时俱作’，这种声音好像百千万种音乐一起奏出。‘闻是音者’，听见这种音乐的人，不是听完了生出一种不干净的思想，而是听完后自然生出念佛、念法、念僧之心，心念著「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀法、南无阿弥陀僧」。有人会说：‘“南无阿弥陀佛”是有的，怎又有个“南无阿弥陀法”呢？’因为是阿弥陀佛说的法啊！又是阿弥陀佛所教化出来的僧，怎不可说是‘南无阿弥陀僧’呢？

所以勿少见多怪！我讲的是新发明，也是一个老艺术。也好像我对你们讲‘涅槃’似的，‘涅槃’，‘涅’者不生，‘槃’者不灭；不生淫欲心，不灭智慧。故佛到涅槃的境界，就是没有淫欲心了，他清净无染，没有男女的想法，自性常生智慧，故不灭。‘舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严’，舍利弗啊！极乐国土成就像这样的种种功德和庄严。

舍利弗，于汝意云何，彼佛何故号阿弥陀？舍利弗，彼佛光明无量，照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。又舍利弗，彼佛寿命，及其人民，无量无边阿僧祇劫，故名阿弥陀。舍利弗，阿弥陀佛成佛以来，于今十劫。又舍利弗，彼佛有无量无边声闻弟子，皆阿罗汉，非是算数之所能知，诸菩萨众，亦复如是。

佛又称一声‘舍利弗！’释迦牟尼佛对舍利弗是特别爱护：‘这个大徒弟真是不错，智慧是有一点，但是不晓得问，让我告诉他吧！’‘于汝意云何？’在你的意思里，你认为怎么样呢？‘彼佛何故号阿弥陀？’本来这是应该舍利弗问的，可是他不知道问，像入定似的，所以释迦牟尼佛来帮他问，代他答：‘舍利弗，彼佛光明无量。’阿弥陀译为无量光，故说‘彼佛光明无量照十方国，无所障碍’，照十方国土，都不能遮障其光明。‘是故号为阿弥陀’，所以叫阿弥陀佛。‘又舍利弗’，又有一个意思。‘彼佛寿命及其人民，无量无边阿僧祇劫’，阿弥陀佛跟他的人民的寿命，有无量无边阿僧祇劫那么多。‘阿僧祇’是梵语，译为无量数。‘故名阿弥陀’，所以又叫无量寿佛，‘阿弥陀佛成佛以来于今十劫’，从阿弥陀佛成佛到现在，有十个大劫的寿命，将来的寿命亦是无量无边的。‘又舍利弗，彼佛有无量无边声闻弟子’，阿弥陀佛的极乐世界有很多的声闻徒弟。‘皆阿罗汉’，他们都证到无漏的阿罗汉果，都是没有淫欲心的。‘非是算数之所能知’，不是可用算数算出其数量的。‘诸菩萨众亦复如是’，声闻数是那样多，菩萨数和声闻数也是一样，不是算数所能算出来的。

舍利弗，彼佛国土，成就如是功德庄严。又舍利弗，极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致。其中多有一生补处，其数甚多，非是算数所能知之，但可以无量无边阿僧祇说。舍利弗，众生闻者，应当发愿，愿生彼国。所以者何？得与如是诸上善人俱会一处。舍利弗，不可以少善根福德因缘得生彼国。

‘舍利弗，彼佛国土成就如是功德庄严’，这个国家所成就的功德如上面所说的这么多。‘又舍利弗，极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致’，阿鞞跋致是梵语，译为不退转。有三种不退转：位不退、行不退、念不退。位不退是不退到二乘，也不由二乘退到凡夫上。念不退，是一天天增加修行的念头。行不退即是修行一天比一天精进，总不会觉得修行这么多天，该休息一下，休息即是退。不退转于阿耨多罗三藐三菩提，即是在佛果上不退转。‘其中多有一生补处’，其中有许多众生一生可补处佛位，可以成佛了。一生到莲华里，即可成佛了。‘其数甚多，非是算数所能知之’，这个数目有说不出来那么多，不是算数譬喻所能知道的。‘但可以无量无边阿僧祇说’，只可说是有无量无边，无量数的阿僧祇。‘舍利弗，众生闻者应当发愿，愿生彼国。’舍利弗，一切众生听见我释迦牟尼佛所说的道理，都应该发愿，生到极乐世界。‘所以者何？得与如是诸上善人聚会一处’，这是什么原因？什么道理呢？因为可以与上面所说的声闻、菩萨等众生，那些诸上善人聚会在一起。‘舍利弗，不可以少善根福德因缘得生彼国’，舍利弗啊！讲是这么讲，可是没有善根，没有福德的

人，是没有法子生到极乐世界去的。这要有大善根、大福德的人，生生世世修行诸波罗蜜门，才能生到极乐世界去，不然是没有机会遇到这种妙法的，故言‘不可以少善根福德因缘得生彼国’。

舍利弗，若有善男子善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱。其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。舍利弗，我见是利，故说此言。若有众生，闻是说者，应当发愿，生彼国土。

‘舍利弗，若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日、若二日...’舍利弗！若有修五戒十善的男子或女人，听见阿弥陀佛这个名号，‘执’，如手抓紧东西不放，意即念阿弥陀佛的名字不松弛懈怠，‘若一日’，‘若’可改成‘苦’字，‘苦一日、苦二日、苦三日...’很辛苦的，因为从早上七点钟到晚上九点钟，苦了七日，到了一心不乱的程度上。‘其人临命终时’，这个人等到死的时候，‘阿弥陀佛与诸圣众现在其前’，阿弥陀佛就想起你了。‘啊！娑婆世界这个众生，念我的名字，念了七天，受过七天的苦，我答应他要接他来极乐世界，现在时候到了，赶快去把他接来！’于是乎带著观世音菩萨、大势至菩萨、清净大海众菩萨到这里来，一伸手就把你托到极乐世界去，你想往后退，都不可以的。‘是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。’此时这人的心不生颠倒想，不会说：‘我不要去，那里没什么意思。’他不会拒绝阿弥陀佛的邀请，立刻就往生到极乐世界国土去。

‘舍利弗，我见是利，故说此言。’佛继续说：舍利弗！我见有这种好处，这些利益，故告诉你。‘若有众生闻者，应当发愿，生彼国土。’假设娑婆世界，有众生听见我这样讲，应当发愿，一定要生到极乐世界。

舍利弗，如我今者，赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利。东方亦有阿鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广畏舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。

‘舍利弗，如我今者，赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利。’好像我现在赞叹阿弥陀佛不可思议的功德，这么多利益之事，不但我独自赞叹，‘东方亦有阿鞞佛（音同触ㄊㄨㄛˋ）鞞佛’，即消灾延寿药师佛，即不动佛，亦即东方金刚部阿鞞佛（音同触ㄊㄨㄛˋ）鞞佛，翻为不动法身常住。不但法身不动，且又是常住。言佛智不动，可动众生本具智性。

‘须弥相佛’，佛相微妙如须弥山。须弥翻‘妙高’，是海中大山，四宝所成。光明映彻曰妙，迥出众山曰高。

‘大须弥佛’，上表佛相，此表佛德，妙高为众山主，以比佛德第一。

‘须弥光佛’，光表佛智，显佛智普遍故。

‘妙音佛’，四辩八音具足。

‘如是等恒河沙数诸佛’，以前面这几位佛代表，详细说则有恒河沙那样多的佛。是诸佛等，‘各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界。’如此大舌，怎么说？所谓遍覆三千大千世界，即佛法流通遍及三千大千世界的意思。‘说诚实言，汝等众生当信是称赞不可思议功德’，佛都说真实之言，你们这些众生，应当称赞及信受此不可思议之功德，及‘一切诸佛所护念经’，此阿弥陀经，亦如妙法莲华经，如有众生诵持此经，一切诸佛都会保护他，临命终时，诸佛会接引他去极乐世界。

舍利弗，南方世界，有日月灯佛、名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。

释迦牟尼佛说完东方诸佛赞叹阿弥陀佛后，如今又说南方诸佛。佛说：舍利弗！南方世界亦有许许多多佛，以其广长舌相说法。是那些佛呢？他们是日月灯佛（一切智为月，道种智为日，一切种智为灯），名闻光佛（名称普闻于法界故）。大焰肩佛，此佛之两肩发光（焰表大慧，肩荷众生）。须弥灯佛，即妙高灯佛，身光无量，如须弥山。及无量精进佛，此佛昼夜六时常精进。（工夫不杂曰精，不退曰进，无量劫工夫行道，成佛，化无量众生不息故。）尚有如恒河沙数之诸佛，在南方各国，出广长舌相，说佛法遍覆三千大千世界，向一切众生说真实至诚不虚之言，说：‘汝等众生，在此世界、他世界；此国土、他国土；无量数国土，均应生真正的信心、愿心，及行心这三种心，称扬赞叹此经不可思议之功德，这部阿弥陀经是释迦牟尼佛不问自说。如你们能信受、赞叹及持诵此经，一切诸佛也将保护你们。故要特别发心来称赞，赞叹阿弥陀佛及阿弥陀经。’

舍利弗，西方世界，有无量寿佛、无量相佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。

释迦牟尼佛说完东方、南方诸佛赞叹阿弥陀佛之后，又说西方世界中有无量寿佛，也即是阿弥陀佛。可是同名之佛很多，无量寿佛可能是阿弥陀佛—西方极乐世界的导师，也可能是另一位佛。所以不要执著一定是，或一定不是阿弥陀佛。是又怎样？不是又怎样？不要执著。事实上没有一个是，也没有一个不是。佛法即是如此妙。是与不是皆是你的分别心。在诸佛的分上只有一个，没有彼此分别。无分别，但各有各的法相庄严；虽各佛有各自庄严之相，但互不相碍。不像我们人似的：‘啊！你对我这样坏！’佛没有这样，他是‘你就是我，我就是你’，所以证到无我的境界上，是不是都一样。你看妙不妙！人要成佛，就是要没有分别心，也没有妄想心，没有一丝欲望心，那真是妙到极点。所以你不要执著。如真正能认识阿弥陀佛和无量寿佛，你就不会去分别，不在这种地方用功夫了。无量相佛，是有无量相者（佛有八万四千微尘相好，但随机现）。无量幢佛，是有无量无数的幢旛挂在上维护著（幢是高显义，摧邪辅正义，又内空外圆，表佛性空而光圆满）。大光佛，此佛光明遍照各处。大明佛。（光是体，明是用，有光则明照十方，二佛同显智慧高大故）。宝相佛，其功德智宝，光相圆满。

净光佛，其清净光明，普照众生。如我们细说，则有恒河沙数那么多的佛。西方有许许多多佛，各出广长舌相。我们人的舌，无法覆盖一室；但佛之广长舌相可遍覆

三千大千世界。何以故？对佛而言，三千大千世界即一念；一念即三千大千世界。虽是三千大千世界也不超过一念；虽是一念亦可遍覆三千大千世界。不要执著佛真有如此大舌，广长舌是指法到何处，佛之舌相即至何处。我们亦可出广长舌，如我们能到处说佛法，使佛法到处流通，则亦可遍覆三千大千世界。听佛法时，不要执著。虽然佛舌可遍覆三千大千世界，但连一粒微尘大的舌都没有，其实根本什么都没有。难道佛在打妄语吗？佛要是不打妄语，你怎会信他呢？从众生的观点而言，似是谎言；但从佛之观点而言，是说真实语，非妄语。众生看它似妄语，而佛看它是真实的。同样的话，佛说出来是真话，众生说它即是妄语。此点不容易讲明白，如你要明白此道理，要不怕受苦受难，努力苦干！不要以为听了两天半的佛法，就什么都懂，经也不念，佛也不念。不要自以为参禅，而什么也没做，却说：‘我明白佛的意思，其实没什么。我已学了五年，也不过如此。所以我现在都不学，任何问题都没有了。’你要知道释迦牟尼佛修福慧修了三大阿僧祇劫；作种种布施来修福及学习种种佛法来修慧。他修持相好，修了一百大劫才得三十二相~八十种随形好。为何我们连一相、一好也无？为何别人看见你就说：‘他很丑。离他远些。他不是好人，一见到他就发脾气。’为什么？就因没有修行，故没有德行，所以人人都不愿意看到他

佛舌遍覆整个宇宙而说真话，佛不欺诳人。不要以凡心测圣智，以凡人的心去猜测圣人的心。我曾一再告诉你们：‘初地菩萨不知二地菩萨的境界，十地菩萨不知等觉菩萨的境界。初果阿罗汉不知二果阿罗汉，二果阿罗汉不知三果阿罗汉。初果阿罗汉以为自己做对的事，从二果阿罗汉观点看来是错了。二果阿罗汉以为他们是对的，三果阿罗汉看他们还是有一点偏差。’我是你们的师父，你们不明白我的境界。假如你们知道了，就不需要师父了。所以要用脑筋研究一下我所说的，不要埋怨说：‘他讲得太多了！’

舍利弗，北方世界，有焰肩佛、最胜音佛、难沮佛、日生佛、网明佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。

不但东方、南方，及西方诸佛赞叹阿弥陀佛，北方也有许多佛赞叹阿弥陀佛。北方有大焰肩佛，两肩放光之大佛。最胜音佛，此佛最殊胜之音声可遍闻于三千大千世界。你说：‘我何以没听见？’那是因为你未在彼三千大千世界。你在此三千大千世界，并非相同之世界。难沮佛，沮即破坏，言此佛之法及功德，无人可破坏。日生佛（日为众阳之精，主长万物，佛为众生之师，令他生智）。网明佛（宝珠网，光明珠相映，表佛身光明映彻无量故）。如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。这妙不可思议的功德是无量无边的，故诸佛均护念此经。因此经为诸佛所护念，故此经之功德不可思议。

舍利弗，下方世界，有师子佛、名闻佛、名光佛、达摩佛、法幢佛、持法佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。

佛说过东、南、西、北四方诸佛赞叹阿弥陀佛后，再告诉舍利弗说：‘在下方世界有师子佛，此佛说法如师子吼。名闻佛，佛名在三世中到处卓著。名光佛，此佛不但名遍三千大千世界，光亦照遍三世。达摩佛即法佛。法幢佛，法为宝幢之佛。持法佛，专门持法普度之佛，也可说你们现在专门念诵、修持阿弥陀经者，将来就会成为

持法佛。亦可说此时你们念此经，即是持法佛‘各于其国...一切诸佛所护念经’，此节与前数节相同，不再赘述’。

舍利弗，上方世界，有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛，如是等恒河沙数诸佛，各于其国，出广长舌相，遍覆三千大千世界，说诚实言。汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。

佛再告诉舍利弗：‘在上方世界有梵音佛，此佛声音清静而嘹亮。宿王佛，此佛在过去世立下大而有力之愿。香上佛（戒香清静，得无上妙谛），你一燃香，此佛即来。香光佛（戒香清静，即发慧光），向佛上香，此佛即放光。南方世界曾有位大焰肩佛，这里是另一位大焰肩佛。此佛两肩之光是表示权实两种智。杂色宝华严身佛，此佛以万行之因花庄严无上果德。娑罗树王佛，娑罗树即菩提树。娑罗译为坚固、王、自在义。无水可渗入此树身，譬喻佛之法身，无物可毁之。宝华德佛（宝华，清静而明，表佛功德圆净）。见一切义佛（五眼圆见，法义无穷）。如须弥山佛（山极高，佛极普遍）。如是等恒河沙数诸佛，各于其国...一切诸佛所护念经。此节亦如前，故不再重复讲述。

舍利弗，于汝意云何，何故名为一切诸佛所护念经？舍利弗，若有善男子善女人，闻是经受持者，及闻诸佛名者，是诸善男子善女人，皆为一一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是故舍利弗，汝等皆当信受我语，及诸佛所说。

释迦牟尼佛赞叹东、南、西、北、上、下六方诸佛后，又问舍利弗：‘依你的意思，此经为何名为一切诸佛所护念经呢？’舍利弗睁眼看著，答不出来。佛等了约五分钟后，然后继续说下去：‘我告诉你，舍利弗，假如有持五戒、修十善的善男子或女人能修持、念诵阿弥陀经，及不忘其上所说诸佛之名者，则这些善男子、善女人也都为一切诸佛所护念。不单是六方诸佛，而是为十方诸佛所护持。他即可得住、念、行三不退，转于无上正等正觉。所以舍利弗，“汝等皆当信受我语”你们都当信受我的话，及诸佛所说的话。’你们看佛是如何的慈悲啊！我们都应感激涕零，当佛说：‘你们这般众生，不论大人、小孩，你们所有的人都应当相信及接受我告诉你们的话。’

你们也应该信受我现在解释给你们听的，不应生疑惑，不要说：‘我不知道这位中国法师的道理对否？’你们应当相信我所说的。你们不单应当相信释迦牟尼佛所说的，也应相信诸佛赞叹。此经是称赞不可思议功德，为一切诸佛所护念。也应相信我现在说此经之道理，是真实不虚的，非欺言。所以你们皆应发愿生于极乐国土中。

舍利弗，若有人，已发愿，今发愿，当发愿，欲生阿弥陀佛国者。是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。于彼国土，若已生，若今生，若当生。是故舍利弗，诸善男子善女人，若有信者，应当发愿，生彼国土。

释迦牟尼佛又叫了一声舍利弗，说：‘假使有人，“已发愿”，已于过去发了愿；“今发愿”，现在发了愿；“当发愿”，未来的众生应该发愿。而已发愿者，已于过去生极乐世界；今发愿者，现在已生极乐世界；将来发愿者，将来则会生极乐世界。’但发愿先要有信心。‘信、愿、行’，乃是修净土法门的三资粮。第一要信有

极乐世界，第二要信有阿弥陀佛，第三要信我和阿弥陀佛一定有大因缘，我一定可生到极乐世界去。有了这三种信心，然后可以发愿生极乐世界，所以说愿生西方净土中。发愿生到西方净土中，不是有人勉强叫我去，或牵著我去。虽然，阿弥陀佛会来接我去，但是还是要我自己去，因此要发愿去见阿弥陀佛；愿生到极乐世界，华开见佛；愿去极乐世界，见佛闻法。若能发如上的愿，一定会生极乐世界的。

然后就要行，什么是行？就是念佛，念‘南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛...’如救头然，如有人要割我的头，偷我的头似的。就像六祖大师，虽然圆寂了，但还知有人要来偷他的头，所以吩咐徒弟保护他的头，他的徒弟依他的吩咐，用铁炼把头包上，来偷头的人，砍也砍不断，这就是保护头了。六祖大师圆寂之后，尚要保护他的头，何况我们凡夫还没有圆寂，岂能不如此急切的保护自己的头呢？所以说行就是念佛，念佛就是实行。‘信、愿、行’，乃是往生极乐世界的旅费，资粮也就是旅费，也就是现在的旅行支票，到极乐世界就是旅行似的，但首先要有支票。

‘欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。’想要往生阿弥陀佛国土的人，都可以得到三不退，即位不退、念不退与行不退，及阿耨多罗三藐三菩提，也就是无上正等正觉。

‘于彼国土’，于极乐世界。‘若已生’，过去已发愿，已生到极乐世界；‘若今生’，现在发愿，现在已生极乐世界；‘若当生’，未来发愿，也一定会生极乐世界。‘是故舍利弗’，因为这个原因，所以舍利弗，‘诸善男子善女人’，所有的善男子善女人。‘若有信者，应当发愿’，假如有这种人，信我所说的话，应当发愿。这是决定词，一点也不马虎。你一定要发愿，发愿则可‘生彼国土’，生到极乐世界去。

舍利弗，如我今者，称赞诸佛不可思议功德，彼诸佛等，亦称赞我不可思议功德。而作是言：释迦牟尼佛能为甚难希有之事。能于娑婆国土，五浊恶世，劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中，得阿耨多罗三藐三菩提。为诸众生，说是一切世间难信之法。舍利弗，当知我于五浊恶世，行土难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。佛说此经已，舍利弗及诸比丘，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受，作礼而去。

释迦牟尼佛又叫一声。舍利弗，说：‘我再告诉你一点好消息，“如我今者”，好像我现在称赞这部经不可思议的功德，六方诸佛也称赞这部经不可思议的功德；而且不是单单我称赞诸佛，诸佛也称赞我不可思议的功德，他们说：“释迦牟尼佛，能为甚难希有之事。”’，他真是了不起，他真是太难得了，能作人所作不到的事，世上希有之难事，他都能作到。听过经的人，都知道‘释迦牟尼’的意思，‘释迦’是能仁，牟尼是‘寂默’。能仁就是教化一切众生，寂默就是回光返照修一种定。能仁是动，寂默是静，常动常静，动静不二，这叫随缘不变，不变随缘。这位佛是既随缘而又不改变，既不变而又随缘，他是无为而无不为，无作而无不作。所以释迦牟尼佛是不可思议的，有什么不可思议的地方呢？他‘能于娑婆国土’，娑婆是梵语，翻为堪忍，堪能忍受什么呢？堪能忍受这种痛苦。因为娑婆世界只有苦而没有乐，但是此世界的众生忍耐性很大，能忍耐这种苦，在苦的境界上亦不知苦，所以娑婆世界称为‘五浊恶世’。娑婆世界有五种浊恶，那是最坏的，为什么我们不能成佛呢？就是因为这五浊恶世把我们陷住了，这五浊就像淤泥一样，我们拔出一条腿来，另一条腿又

陷进去，简直没有法子拔出腿来离开五浊恶世。但是释迦牟尼佛最有本事，最有神通，他能叫你在五浊恶世一跃而出。因一跳就跳出，所以说‘一刹那中离五浊’，在一刹那中，就离开五浊恶世，而‘屈伸臂顷到莲池’，壮士（会武术的武人）的胳膊这么一伸，就叫屈伸臂顷，所以说释迦牟尼佛的本领最大。

什么叫五浊呢？（一）劫浊：是时间污浊，时间的污浊是什么造成的呢？它以其它的四浊一天比一天增加，一天比一天厉害，以其他四浊增而又增作为它的本体，要有见浊、烦恼浊、众生浊、命浊，这四种浊来帮助它，才能变成一个劫浊。所以以四浊增加作为它的本体，炽然不停作为它的相，如火越燃越旺之相，作为它的相。

（二）见浊：见浊是以五利使作为它的本体。五利使就是身见、边见、邪见、见取见及戒禁取见。以错知六觉作为它的相，本来是真道理，但它想偏了，成为邪知邪见，这叫错知六觉。

（三）烦恼浊：以五钝使作为它的本体，五钝使就是贪、嗔、痴、慢、疑，以烦恼逼迫作它的相。

（四）众生浊：此以三缘和合作为它的体，三缘即父缘、母缘和自己的业缘。以轮回不息作它的相，有三缘和合，然后轮回不息，头出头没，今生姓张，来生姓李；或今生是比丘尼，来生又做比丘，然后再来生又是比丘尼，然后比丘尼又转比丘，你说多妙！如此转来转去，轮回不息。

（五）命浊：命是暖息识，又有说是寿暖识为它的体，以摧灭年寿为它的相，由少而壮，由壮而老，由老而死，这是命里的相。

以上是‘劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊’，而释迦牟尼佛能于五浊恶世中，‘得阿耨多罗三藐三菩提’，得到无上正等正觉。‘为诸众生，说是一切世间难信之法’，你看！释迦牟尼佛自己都知道，说这种法是很少有人能相信的。‘舍利弗当知’，舍利弗！你应该知道，‘我于五浊恶世，行此难事，得阿耨多罗三藐三菩提，为一切世间说此难信之法，是为甚难。’我在五浊恶世中，得无上正等正觉，为一切世间说这种最难相信的佛法，是很难很难的。释迦牟尼佛这么说，但我（上人自称）却说很容易，为什么？只要念一句‘南无阿弥陀佛’，所以非常容易，既不费钱，又不费力、费时间，故说这是很容易的一个法门。

‘佛说此经已’，释迦牟尼佛说完了这部阿弥陀经，大智‘舍利弗及诸比丘’，与‘与一切世间天人阿修罗等’，这阿修罗包括其他天龙八部，‘等’，以及其他天龙八部...紧那罗、乾闥婆、迦楼罗之类的。‘闻佛所说’，听到佛所说的‘欢喜信受，作礼而去。’他们全都非常欢喜，向佛叩头顶礼，谢谢佛说这部经来救度众生。你们看！当初这些阿罗汉，都要向佛叩头顶礼谢法。你们现在能闻此法，都是往昔有大善根，与阿弥陀佛有大因缘，才能听到阿弥陀经，念阿弥陀佛。

本網頁由 報佛恩網 製作