

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第十八講 經文解說

佛陀教育基金會 民國109年9月27日 蔡恆明老師

(請合掌)

南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！南無本師釋迦牟尼佛！

◎ 開經偈 ◎

「無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如來真實義」

◎ 四弘誓願 ◎

「眾生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學 佛道無上誓願成

自性眾生誓願度 自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學 自性佛道誓願成」

經文一

「設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能遍至無量，無數億那由他諸佛國者，不取正覺。」

【申論】

一、 第二十三願「得遍供佛」

二、 法藏比丘說：「設我得佛」，假設我在成佛的時候，「國中菩薩」，就是在我成佛的佛土中的菩薩，「承佛神力」，菩薩在未成佛之前，他的能力還是有限的，一定要承佛的神力。我們普通講學菩薩道，淨土念佛法門是菩薩法，菩薩法學到

往生極樂世界的時候，還是要行菩薩道，所以法藏比丘說他將來國中的菩薩，這些都是發願行菩薩道的菩薩們，菩薩當然要行菩薩道。菩薩道是什麼呢？就是要弘法利生、要度化眾生，度化眾生要請佛來加被、請佛來護念！承佛神力，承佛的神通道力。我們普通人講的某人得了神通，那都不能跟佛比較，佛的神通是至高無上的，他的力量也是無窮無盡的。國中的菩薩承受佛的神通道力來「供養諸佛」，法藏比丘指他自己將來成佛的時候，他國中的這些菩薩承受他的神通力量，供養他國中以外其他諸佛國土的諸佛。

三、
為什麼要供養諸佛呢？菩薩要度化眾生，他自己還沒成佛的時候，還要向佛求法。佛法無邊，只有佛能夠把所有的法統統都通了，菩薩還有欠缺的地方，所以不論在什麼地位的菩薩，他都是上求下化。對上，就是對佛來求佛法；對下，就是對一般眾生來教化，這是上求下化。法藏比丘講，將來在他國土裏所有的菩薩，在上求下化的時候，求一尊佛還不夠，要求諸佛，凡是那裏有佛，就要到那裏去求。我們現在在娑婆世界，我們的能力有限，不能到他方世界去。像他發了大願，他求佛法，要到他方世界求佛法，求佛法就要供養。供養並非要拿很多珍貴的物品、寶物，比如我們在道場裏用香、花、燈、水、水果，這一類的都能供養佛，這些是物品的供養、財物的供養。在各種供養當中，「法供養」最重要，什麼是法供養？我們作早晚功課，時間夠的話，念一部阿彌陀經，沒有那麼長的時間，就念佛號，念阿彌陀佛，這都是法供養。對任何一尊佛，行法供養的時候，佛就給你加被，護念你，讓你開智慧、能夠得到佛法，所以要供養諸佛。

四、「一食之頃」是吃一餐飯的短暫時間，「不能偏至無數無量億那由他諸佛國

者」，「徧至」是普遍地到，到那裏呢？到無數無量的諸佛國，無數無量形容「億」，無數無量的億，拿「億」為單位，億下面有「那由他」，「那由他」就是億，就是無量無數的億億，這麼多！指的是諸佛國。一尊佛的國是一個二千大千世界，我們娑婆世界，現在還是屬於釋迦牟尼佛教化的國土，一個二千大千世界有多少世界呢？我們數不清的，何況這裏講無數無量億那由他諸佛國，那簡直更數不清了！像那麼多的世界、那麼多佛國土，就在「一食之頃」，就是吃一餐飯那麼長的時間之內都跑遍了，都到那些國土了。你想想看，這不承佛神力是辦不到的，所以他的國土裏那些菩薩們，都要承他將來成佛之後的神通道力，才能辦得到。為什麼能辦得到？他現在發這樣的大願，如果這個願不能成就，辦不到的話，「不取正覺」，就不在那裏成佛了。

經文二

「設我得佛，國中菩薩，在諸佛前，現其德本，諸所求欲供養之具，若不如意者，不取正覺。」

【申論】

一、第二十四願「供具隨念」

二、法藏比丘說，「設我得佛」，假設我將來成了佛的時候，「國中菩薩」，在我國中的菩薩們，「在諸佛前」，「諸佛」跟前面那一願一樣，是無數無量億那由他諸佛國的那些諸佛，就在諸佛的面前「現其德本」，「諸所求欲供養之具」，供養佛有供養的器具，比如供養花，有花瓶，供養其他的，也有器具，凡是那些菩薩想求的供養之具，「若不如意者，不取正覺」，凡是他所求、所想要的供養器具，都能如意的，如果不如意的話，我不取正覺。

三、「在諸佛前，現其德本」，「德」是功德，菩薩教化眾生、做種種事情，都有功

德。我們現在想行菩薩道，就是對人說一句勸人家學佛的話，勸他念佛就有功德。平時做了這些功德之後，就回向，愈回向功德愈多，行菩薩道愈到後來，功德累積得愈多，就有「本」了，有了根本，功德做得非常多，凡是一教化、一做出來就有本，這個「本」不是別的，是功德。你到諸佛面前，要供養諸佛的時候，你過去的德本就能顯現出來，一顯現出來這個德本，就感應到你所需要的，要什麼供養之具就有什麼供養之具。我們在娑婆世界辦不到，要種種供養具，我們自己還要預備，不是心裏一想就有，沒那麼容易！但是在極樂世界就容易，阿彌陀經裏講，大家知道，早晨起來，天上落下那麼多花，然後以衣祴，衣祴是盛花的器具，用那種衣祴把花盛載起來，就是「盛眾妙華」，供養他方十萬億佛，十萬億佛還是少之又少，這裏講，是無數無量億那由他佛國，簡直數不清！「盛眾妙華」就是一種供養之具，他隨時一想，到時候就有。為什麼能辦得到呢？那是法藏比丘發的願，我們研究無量壽經這一願就瞭解了，我們就把阿彌陀經裏講的，我們就明白了，那是根據阿彌陀佛在因地的時候發的大願，所以那些菩薩、眾生，都能得到這樣好的受用。

四、這第廿二、廿四兩願，是往生在彼國的菩薩，皆具有殊勝的福德莊嚴。想供養十方諸佛，便能於很短時間，一時徧至無量佛國，在諸佛前至心供養。而且現出其有無量福德善根，如意自在，要什麼有什麼，用以供佛培福。《阿彌陀經》說的：「彼佛國土。常作天樂。黃金為地。晝夜六時。雨天曼陀羅華。其土眾生。常以清旦。各以衣祴。盛眾妙華。供養他方十萬億佛。即以食時。還到本國。飯食經行。」就是此一願的略說。這種供具如意，是修行十善業中，

不偷盜，不妄語，不貪欲。及修六度中布施，持戒，禪定等所感果報。也是法藏大願成就加持，能得如此。

經文三

「設我得佛，國中菩薩，不能演說一切智者，不取正覺。」

【申論】

一、第二十五願「能演諸智」

一、法藏菩薩發願，已生極樂的菩薩，個個都能有如佛的殊勝微妙智慧，皆能演說一切智，什麼是一切智呢？梵語薩婆若，此云一切智智，亦名一切種智，願文說一切智是簡稱。就是不偏空有，不落斷常的中道實相智。一般說，佛有二種智：一、「一切智」，了達一切法總相，即是證諸法緣生無性的智慧，亦名如理智，觀真諦。二、「道種智」，了達一切法別相，即是通達世出世間一切法，種種事相因緣果報的智慧，亦名如量智，觀俗諦。三、「一切種智」，是觀因緣本空，佛性不空的中道智慧，亦名如如智，觀第一義諦。這裡說的一切智，是中道智。如《大智度論》二十七卷》說：「一切智，是聲聞辟支佛事，一切種智是佛事。聲聞、辟支佛但有總一切智，無有一切種智，佛具二智。」如《法華經》說：「汝證一切智，十力等佛法，具卅二相，乃是真實滅。」空有不二，才是佛的真實涅槃，也才如佛具二智，才能演說一切智。

三、「設我得佛」，假設我在將來得以成佛的時候，「國中菩薩」，我國土之中那些

菩薩，「不能演說一切智者」，如果他們不能演說一切智，那我就「不取正覺」。

菩薩教化眾生一定要有智慧，不開智慧是不行的，這裏講的是一切智，一切智涵蓋二種智慧，講得詳細一點，講二種智，經文裏就拿一切智來代表三種。那

三種智慧呢？

四、第一是「一切智」，所謂一切智，是把世間森羅萬象的萬法都歸攏起來，做個總相去觀察，我們看宇宙人生、社會一切現象，總相是什麼？總相是個空相。瞭解一切都是空的，這叫一切智，有了一切智，才明瞭萬法皆空。不過這要分析一下，不然我們會起誤會，有智慧的人，當下把世間就看空了，但是我們要拿學理來分析才懂，不拿佛家學理來分析是不懂的，不懂就起了誤解。怎麼分析呢？世間的自然界、人類社會、各種動物，甚至於天上的天堂，一切的一切，凡夫所處的六道，我們六道的凡夫世間都是因緣和合現出來的狀況；因緣一拆散，情況就不同，緣不只一種，是種種的緣，在種種的緣之中，只要有一、兩個緣變動，這個現象立刻就變化、就不存在了。自然界的地球是這樣，天空裏的各個星球也是這樣，比如地球一場大地震，或者一場大風災、大水災，就能改變很多現狀。人類社會的組織，不論是國家或團體，古時候國家的領導人是皇帝，現在是總統或國王，這都是因緣和合的；你的國家裏，人民一變動、主權一變動，什麼國王、總統？你做誰的總統？這些都是暫時訂出的名稱而已，彼此力量維持一種均衡的狀態，這種狀態一旦失去平衡，馬上就轉變。我們個人的身體也是這樣，我們的生命，這個身體裏有地水火風各種色法，其中任何一種有變更，或者特殊畸形的發展，身體就起變化，病態就出現。譬如現在的癌症，無論長在身體那個部分，癌細胞不正常的發展，所以人的壽命就改變了；如果受到別的影響，一改變，就是另外的情況。

五、無論是宇宙人生、社會的一切，都是因緣和合的。既是因緣和合，這個因緣不會永久和合。既不是永久和合，原來沒有和合之前，因緣慢慢聚集，聚集到一

定程度的時候，它就隨著起變化。讀歷史就知道，任何國家在開國的時候一股新氣象，開國成功以後，跟著就在轉變，這都是無常法。瞭解無常法，可以幫助我們瞭解一切智、瞭解萬法皆空。學佛為什麼要瞭解這個呢？不能認識萬法皆空，不能認識一切法都是因緣和合的假相，我們始終被這些假相蒙蔽，我們的真心（本性）就發現不出來，不能顯出來，所以必得瞭解因緣和合的假相。知道這是假相之後，我們還要用功夫，比如一般人講：不要求名、不要求利，求名、求利最尖銳的，就是在各國政治上的你爭我奪，君主時代用武力，民主時代用選票，這是最尖銳化的。瞭解因緣暫時和合、萬法皆空的時候。我們心裏平下來，不必執著得那麼厲害，自然減少很多不必要的苦惱，長期能夠這麼做，就可以逐漸地不執著這些假相，就能開發一切智。一切智開發出來的時候，不用這樣分析了，當下一看，當體即空。剛才講的分析空，你智慧到的時候，是當體空，當體一看，人家講得再實在（講現實），人家就是拿一座銀行、十座銀行送給你，在你眼光裏，這些都是空的；人家請你做總統，總統還是有期限的；就是請你做國王，你看，這也是空的，不值得高興。你能夠當體皆空、當體即空，所謂神通道力，你的神通就會自然顯出來。為什麼呢？神通是出自真心、出自本性，只要本性不被因緣和合的假法遮住，本性自然就出來，本性一出來，要什麼能力就有什麼能力，到那個時候你再看，世間這些東西確實是假的。這種一切智得到了，就叫羅漢，證到阿羅漢果。

六、第二是「道種智」，什麼叫道種智？菩薩修道必須瞭解種種的法，前面講的一切智是小乘人的智慧，知道萬法皆空，他就可以證到阿羅漢果。菩薩要行菩薩道，要講佛法給眾生聽，要度化眾生，眾生各人有各人的心理，你要適應每個

眾生的心理需要，要拿適當的佛法教他。所以菩薩要瞭解種種的法門，這些種種的法門，並不是只學藏經（佛經）就夠了，不是這樣，佛經是佛家的正式經典，當然裏面包含太多了！除了佛經之外，世間的一切事物，都是菩薩必須瞭解的。就拿今天的時代來講，尖端科技、理論科學，各種對人生有用的學問，衛生、醫學、法律、文學、美術，無一不是法，因為這些法都有眾生在學，菩薩要教那些眾生，要傳授佛法給他們，你對他們那些法都要瞭解，所以道種智是菩薩要開的智慧。世間法多得像塵沙那麼多，菩薩要是沒有開這個智慧，就被迷惑顛倒遮住了，這叫塵沙惑，塵沙有多少，法就有多少。道種智是要把像塵沙那麼多的，我們不懂、不了解的事物，那些法都要求其瞭解。求其瞭解，開智慧了，這是道種智。

七、一切智講空，道種智講假，「假」是什麼？「假」是都有的假相。一切假相分析起來，當然都是空的，但是我們凡夫，沒有一個眾生不執著這些假相，既是執著假相不肯放棄，你要做菩薩行菩薩道，就要把這些假相弄清楚，必得明瞭這些假相是什麼情況，才能夠度化眾生，這是講「假」，這是菩薩，菩薩開發這個智慧。世間看起來都是假，雖是假，我們很多人都不瞭解，我們對於本身這個假身體瞭解多少？完全不瞭解！真正瞭解，我們每天吃的食物到身體內起了什麼變化？吃的食物好不好？我們得的病是從那裏得來的？我們應該知道了，這都是假相，可是有幾個人能夠知道這些情況？我們情緒上有時候高興、有時候低沉下去，到了低潮的時候，自己也不知道為什麼。你應該瞭解自己今天受了什麼影響？為什麼歡喜、為什麼悲傷？自己應該知道。事實上，誰能知道？大家都不知道。菩薩得道種智的時候，他都知道，自己、他人、一切眾生，

統統瞭解。所以他來弘法，他來度化眾生才能普遍，才有效果。

八、
第三是「一切種智」，「一切」指阿羅漢的一切智，「種智」指菩薩的道種智，

就把這兩者合起來講，得到一切種智是最圓滿的，就是成佛，佛的智慧叫做一切種智。一切種智與小乘的羅漢、大乘的菩薩，有什麼不同？前面兩種都沒有到圓滿究竟的地步，成佛最圓滿、最究竟，所以才是一切種智。一般形容佛開的智慧叫大圓鏡智，無所不照，無數大千世界的一切事情、道理，他無所不知，這叫一切種智。一切種智所以這樣圓滿，就是不同於前面兩種，前面的一切智偏於空，菩薩的道種智偏於假，「假」有時講「有」，偏於有。一邊是偏於空，一邊是偏於有，佛是空假兩者圓融，稱為中道。天台宗在學的時候，就用空、假、中三種用功的觀法來觀，成功了，二種智慧都具備了。但是用這個功夫，談何容易！一步一步來，觀成功，得到一切種智，要經過二大阿僧祇劫。就是行菩薩道修道種智，你想想看，我們現在這個世間，從小學到大學、到研究所，學這些學問已經感到很辛苦，求學覺得很辛苦了，但是我們所求的學問還非常有限的；菩薩學破塵沙惑，開道種智，要學多少學問啊！學這些學問、這些智慧，在我們娑婆世界，要吃多少辛苦！但是你看看，經文講的「演說一切智」，是三種智慧包含在內，就是一切種智。法藏比丘在發這個願的時候，將來無論那一國十方世界的國土眾生，往生到他這個國裏的時候，都能演說一切智，不必經過那麼長的時間來學，到那時候自然就具備。所以我們學淨土法門，只要我們注意到，講到那一願都是特別法門，這樣看起來，我們不學念佛法門，不求往生西方極樂世界，我們在這個世間，幾時能學得好？想出六道都非常難！行菩薩道要成佛，是難上加難！所以必得老老實實地學淨土宗念佛法門。

「設我得佛，國中菩薩，不得金剛那羅延身者，不取正覺。」

【申論】

一、 第二十六願「得金剛身」

二、 金剛那羅延，是天上金剛力士的名。那羅延是梵語，此云人生本。此人生來，就身體非常強壯堅固，有如金剛寶，能壞衆物，不為物壞。此力士亦復如是，能戰勝他人，不為他人所敗壞。生在極樂的菩薩，人人都有如金剛力士的身體，不衰不壞。這是無量福德所生，名為金剛不壞身，唯佛才有。往生極樂，不僅壽與佛同，身亦同佛，真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫，我等應要感謝法藏菩薩的大恩大願。

三、 「設我得佛」，假設我將來得以成佛的時候，「國中菩薩」，我這個國中的菩薩，「不得金剛那羅延身者」，那我就「不取正覺」，乾脆不成佛了。

四、 「金剛」是世間最堅固的東西，它能破壞一切別的東西，別的東西不能破壞它，所以藏經裏有部金剛經—金剛般若波羅蜜經，就拿這個做比喻，這部經講的法就像金剛那樣，是最堅固的，任何人也沒辦法把這部經的意思推翻，這是一「金剛」的意思。「那羅延」是天道裏的大力士，就是一般講的金剛力士，這個有力量的金剛力士可以摧毀一切邪惡的勢力，任何邪惡的勢力沒辦法摧毀他。

五、 到極樂世界有金剛力士那種身體，要金剛力士的身體做什麼呢？這個意思是這樣：凡是要往生極樂世界的人都要發菩提心，發菩提心就是要行菩薩道，學小乘的人到不了極樂世界，既是學大乘的菩薩道，到了極樂世界還要行菩薩道，要學菩薩法。學菩薩法的時候，一者上求佛法，包括向阿彌陀佛以及他方國土

的諸佛求佛法，另外要準備到他方世界行菩薩道教化眾生。求法的時候必須有智慧，沒有智慧，佛講的法，要瞭解都很難；教化眾生也要有相當的定力，沒有定力也不行。不論是智慧、定力，這個身要具備這種大力量，所以要具備金剛那羅延身，這樣才能一切都承擔下來。因此我們瞭解有金剛力士這種身體，他的身體是完全健康的，求法也好、度化眾生也好，沒有疲倦的時候。在我們這個世間，孔夫子說：「學而不厭，誨人不倦」，他教化人家沒有疲倦的時候，這是聖人，除了孔子以外，別人恐怕都有疲倦的時候。行菩薩道更是要誨人不倦，誨人不倦不是那麼容易，要教化那麼多的眾生，菩薩不能把所有眾生都合起來，一次講，多麼省事！不是那樣，任何一個眾生要求法，都要跟他講。當然有集體講的，也有個別講的，任何眾生只要求他，像觀世音菩薩有求必應，要做到對眾生有求必應，身體健康不具備，那怎麼能辦得到？所以他要金剛那羅延身，是這個作用，他要不疲不倦地來教化眾生。

經文五

「設我得佛，國中天人，一切萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。其諸眾生，乃至逮得天眼，有能明了，辯其名數者，不取正覺。」

【申論】

- 一、 第二十七願「物皆嚴淨」
- 一一、 法藏菩薩發願，他的佛國，正報的天人，依報的萬物，一切都有無量莊嚴、清淨、光明、美麗。無論體質、形狀、顏色，皆是非常殊勝特別。總說是窮微極妙，不可思議，無能用口來稱歎，也不能用心去測量。是如何的微妙呢？

不但在他方的衆生，不能明了這種勝境，就是生在極樂的衆生，包括二乘聖賢，就算你具足天眼通，也同樣的不能明了，當然也就不能辯說，那些形色、莊嚴、光明等名相數字。因為極樂世界，是世自在王佛，為法藏選出二百一十億諸佛淨土，對他說明一切因果，令其親見。並經法藏五劫思惟攝取修行，無量劫積功累德，結集諸佛國土的一切莊嚴勝妙而成，這是不同一般淨土的。難怪一切大乘經，說到諸佛淨土，總是舉極樂世界來比況。這真是唯佛與佛，才能究竟明了稱說的佛境。不得佛智，如何能明了稱說呢？

三、
「設我得佛」，法藏比丘說，假設我將來得以成佛的時候，「設」指下面講的「國中天人」——我國土之中的天、人，極樂世界有天道、人道，這怎麼說呢？凡是剛往生到極樂世界去，帶業往生的還沒證果，他的程度合乎天道就算是天，合乎人道境界就算是人，可以說在極樂世界，天、人是程度最低的，「一切萬物」是種種事物，指環境方面，「一切」是包括所有，「萬物」是一切的物質，包括極樂世界的大地、樹木、一切的一切，這些萬物「嚴淨光麗」，「嚴」是莊嚴，「淨」是清淨，「光」是光明，「麗」是華麗，一切萬物都這樣，而且「形色殊特」，「形」是種種的形狀，樹有樹的形狀，其他的七寶池、蓮花等等，各有各的形狀，「色」是顏色，這些都很殊特，很特別，「窮微極妙，無能稱量」，國中天、人、一切萬物，像微塵那麼多，而且是最妙的，無人能夠說得出來。

四、
講到這裏，我們應該要注意：不學佛的人，甚至於學佛學了不少年的人，他總是不瞭解，他心裏總有個執著。執著什麼呢？總覺得我們這個世間（就是我們住的地球）是很實在的，我們的身體就生活在地球上，眼睛所看的是很現實的。至於講到西方極樂世界，一般人就想：「那個世界距離我們娑婆世界有十萬億

佛土，就是隔了十萬億個三千大千世界那麼遠，那是實在的嗎？像我們世間這樣實在嗎？」一般人總有這個疑問。我們可以說，我們道場的各位老菩薩，都不會有這個疑問，可是難免有些人一提到這個問題，總是懷疑。祖師在經典裏常說：我們這個世間，我們看它是實在的，但它不是實在的，而是一個非常虛假的世間；反過來說，極樂世界才是真實的世間。這怎麼說呢？根據佛家學理來看，佛家在中國有很多宗，按照唯識宗講的唯識學，這個山河大地，我們看一座山、看整個地球，看是實在，其實這都是我們生在這個地球上的人道眾生，所見的相同環境，都是我們第八識所變化出來的。比如我們看一座山，這座山是我們第八識的相分，唯識學講有四分，能夠顯露、表現在外面的叫相分，有形狀的。這個相分，我們每個人都有份，這個地球上，只要我們人道眾生的看法一致，這是某某山、這是某某河流，這都是我們第八識的相分。這個相分顯出來的山河大地，一般人看起來是實在的，其實中國古代的成語都講「滄海桑田」，滄海可以變桑田，桑田也可以變滄海，它是變動的，不是永久都那個樣子。不但會變動，而且將來這個世界到最後，整個崩潰，崩潰之後再慢慢又成形，它是這麼來的。所以世界有成、住、壞、空這些時段。

五、要問：我們這個世間為何有成、住、壞、空的變化？就佛學的學理來講，有成、住、壞、空的變化，這個世間都是假的，不是真實的。為什麼是假的呢？剛才講是第八識的相分，第八識是眾生的業力，「業」是一種事業，一般人做那一行、那一種事情，造就的就是那一種業。「業」是一種習慣性，當警察的人，他警覺性很高，看某人的行動不對，他就認為可能是小偷或是犯罪的人，他的心理有一種習慣在支配他，其他各行各業也都有一種習慣性，這在佛學上叫業

力，我們眾生都被業力支配。凡夫眾生對自己的業力沒辦法作主，為什麼？業力已經造成。我們學佛幹什麼呢？學佛的目的是要轉變我們的業力；不學佛的人，普通凡夫是順著業力的力量，被牽到什麼環境就到什麼環境去，他是一絲一毫不能作主的，他到人道來，是業力牽他來，將來離開人道，到那一道去，也是他的業力牽到那一道，不能作主啊！我們看這個世間是真實的，其實我們住的房地產就像旅館，不是永久的，整個世間就是假的，這是業力的關係。

六、
至於西方極樂世界，是法藏比丘在行菩薩道的時候發了大願，當初他參考兩百多億的佛土，採取合乎他理想的優點，根據他的願力，後來造成功的世界。可以說極樂世界不是業力造成的，是法藏比丘在因地修行的時候，他的願力造成的，這是最主要的分別。他的願力特別，一到極樂世界，大家在他的世界裏，都能夠享受種種美好的環境。

七、
那麼我們的娑婆世界有沒有真實的？當然有，在釋迦牟尼佛的境界，這個世界對他來說是真實的，那些大菩薩看的也是真實的。但是釋迦牟尼佛以及這些大菩薩的境界，我們因為被業力障礙，沒辦法進入到那個真實的世界裏。要進入那個真實的世界，要慢慢地修，最低程度，要證到阿羅漢果，算是見到一部分，修大乘法登到初住以上，一步一步地可以進入那個真實世界，可是那個時間遙遠得很！我們在這裏念佛、發願，信願行具足，在這一生壽命終了的時候，就能到極樂世界那個真實的世界裏去。這樣比較之下，我們究竟是學念佛法門好？還是修普通法門好？這是很顯然的。至於一般不學佛的人，他認為這個世間是實在的，那個世間他們都懷疑，我們就根據一個是業力造成、一個是願力造成，一方面增強我們自己的信心、願力，一方面可以解答他們的疑問。

八、極樂世界的萬物都是莊嚴清淨，沒有一點塵垢，一點灰塵、泥垢都沒有，而我們這個世間是被五濁污染。「嚴淨」是沒有塵垢，「光麗」是光明華麗，表示各個物體不但發出光明，而且非常華麗，它的形狀那種美，不是我們娑婆世界能夠相比的。因為這個關係，經文講「窮微極妙」，什麼叫窮微極妙呢？「微」是講那些事物就像微塵那麼多，「窮」是無盡的，在極樂世界嚴淨光麗、形色特殊的那些萬物是數不盡的，就像微塵那麼多，以一個微塵做單位，想想看有多少？太多了！至於「妙」，比如妙法蓮華經開頭是「妙」字，講到「妙」，沒辦法說得出來。怎麼說不出來呢？完全是從本性裏發出來的，在極樂世界的這些萬物，既然整個世界是阿彌陀佛的願力造成的，這個願是一塵不染的，就是莊嚴清淨，莊嚴清淨的這些萬物從那裏來？都是阿彌陀佛的功德感應出來的，全部都從本性顯露出來的。我們看極樂世界好多樹、好多蓮花、其他種種的，還有眾鳥演法等等，這些種種都是相，可是這些相跟我們世間的相不一樣，這些相是佛法講的稱性，「稱」是相稱、完全相合，稱性是什麼呢？那些事物就跟本性完全一致的。這怎麼講呢？就華嚴經來講，華嚴經講事理無礙，所謂事理無礙，「事」是一切萬物，都有形相表現出來，「理」是道理，講的就是本性，本性與萬物的事，講到極處是一致、無礙的，事與理圓融無礙。不但事與理圓融無礙，一切萬物既然從本性裏顯露出來，它就是本性。既然是本性，事事無礙，這樁事情跟那樁事情沒有妨礙，這叫「妙」，妙到極處了，叫「極妙」。

九、極妙這種事實在我們世間，怎麼也辦不到，甲是一個事、乙也是一個事，這兩者，你說它們有沒有妨礙？當然有妨礙，甲是甲、乙是乙，這兩者各有固定的體積，甲要過去，乙在這裏，通不過去，乙要過去，甲在這裏也通不過去，就

圓融不起來，互相有妨礙。事事無礙就沒有這種情況，在娑婆世界，到了大菩薩也能做到事事無礙，到佛的境界更不用說了。可是到極樂世界，萬物都是無礙的。我們只能照經文、照祖師的註解，把這個介紹出來，今日之下，誰能到達這種境界？要瞭解這種境界，就要放下，放下我們的凡情俗見。我們現在是凡夫的情識作用、世俗的眼光，心裏被一層一層的虛妄障礙住了，我們看不出無礙的真實狀況。也有很多人說：我們在這個世間就可以出六道，也可以成佛，何必發願到西方極樂世界呢？話是沒錯，你在這個世間也能成佛，可是成一尊佛要二大阿僧祇劫，時間那麼遙遠！現在誰能辦得到？這是最大的不同。

十、「無能稱量」是沒有人能夠說出有多少數量，沒辦法數。下面說：「其諸眾生，在極樂世界所有的眾生，」乃至逮得天眼，「逮」當「到」講，以至於到了得天眼這種程度。得了天眼，應該看得很多，我們是人道眾生，都沒有天眼，天道眾生有天眼，能夠看得遠，在極樂世界有天眼的眾生，「有能明了」，他能看得很分明，「了」是了然，看得非常徹底。「辯其名數者」，「辯」在古時候用字，裏面是「言」字，我們現在學的，是中間一點再加上一撇，就是辨別的「辨」，「辯」是辯論的辯，可是在古時候，中國文字學，有六種造字、用字的方法，其中有一種叫假借。「辯」跟「辨」可以互相假借，可以通用。了解這個，這裏「辯」字當辨別講，能夠辨別萬物，一切萬物，它是什麼名稱、有多少數量？不但普通人，就是得到天眼的，還有證果的大菩薩，這裏講「逮得天眼」，天人已經得天眼了，他們都能看明白，或者把名稱、數量都能辨別得很清楚，能數得清，法藏比丘說：如果這樣，我「不取正覺」，我就不成佛了。

十一、這意思是說，在那裏所有的天、人，以及得到天眼通的人，雖然看得遠、看得

多，對於一切萬物的狀況，那麼多，他也沒辦法看清楚，也沒辦法數得清。

十二、極樂世界有那樣光明華麗的萬事萬物，一到那裏就能享用；我們在這個世間，多麼貧窮，想得一些生活上的受用，要經過多少努力奮鬥才能獲得，是不容易的！我們現在台灣已經很不錯、很富足了，在過去的歷史上，一般人能夠得到溫飽就很滿足了，現代大家都很好了，可是跟極樂世界比起來，那又是小巫見大巫了！這樣，我們為什麼不到極樂世界去呢？到極樂世界當然不是永久在那裏享受，到那裏證了果，有了度化眾生的能力，就要再回到這個世間來度化眾生，這叫乘願再來。乘願再來的人，度化眾生就了不得！說一句話，眾生能夠接受他的教化，就能得度，不像我們普通人想勸人家念佛，人家心裏還要懷疑、還要考慮，再來人究竟不同的。所以我們一方面要發願到那邊去，一方面要發願乘願再來。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第十九講 「經文說明」

上課日期：10月4日（星期日）

阿彌陀佛！

◎三皈依文◎

「自皈依佛，當願眾生，體解大道，發無上心。

自皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海。

自皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙。」

◎懺悔業障◎

「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，
從身語意之所生，一切我今皆懺悔。
罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，
心滅罪亡兩俱空，是則名為真懺悔。」

◎ 淨土迴向發願文 ◎

「一心皈命，極樂世界，阿彌陀佛。

願以淨光照我，慈誓攝我。

我今正念，稱如來名，為菩提道，求生淨土。

佛昔本誓，若有眾生，欲生我國，志心信樂，乃至十念，若不生者，不取正覺。

以此念佛因緣，得入如來大誓海中。

承佛慈力，眾罪消滅，善根增長。

若臨命終，自知時至，身無病苦，

心不貪戀，意不顛倒，如入禪定。

佛及聖眾，手執金台，來迎接我，於一念頃，生極樂國。

花開見佛，即聞佛乘，頓開佛慧，廣度眾生，滿菩提願。

十方三世一切佛！一切菩薩摩訶薩！摩訶般若波羅密！」

◎ 普皆迴向偈 ◎

「聽經功德殊勝行，無邊勝福皆迴向，

普願沉溺諸眾生，速往無量光佛剎。

十方三世一切佛，一切菩薩摩訶薩，

摩訶般若波羅蜜。」