

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第十九講 經文解說

佛陀教育基金會 民國109年10月4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，乃至少功德者，不能知見其道場樹無量光色，高四百萬里者，不取正覺。」

【申論】

一、 第二十八願「全境盡覽」，整個極樂世界的環境，都能看得清清楚楚。這是講菩薩，前面是講天人。

二、 法藏比丘說，「設我得佛」，假設我證得佛果的時候，「國中菩薩」，我國中的菩薩們，「乃至少功德者」，以至於功德比較少的，「不能知見其道場樹無量光色」，

他們不能知道或者見到道場樹，道場樹有無量的光色，樹上都能發出光明、有種種的顏色，「高四百萬里者」，樹的高度有四百萬里，如果我國中的菩薩，以至於少功德者，這些菩薩們不能知見，法藏比丘說，我就「不取正覺」了。

三、
這段經文也是講福報，就是看到全部極樂世界的道場樹，看到這個算什麼福報？我們要瞭解一個人的心理，享受好環境，心裏非常愉快。比如住在城市裏的人，一放假就去登山，登高望遠，登到高山，往山下一看，所有的景物看得清清楚楚的，心裏非常歡喜、非常喜悅。為什麼呢？心境開朗，山底下所有的景色一覽無遺，這比住在家裏只看到房屋裏面，那是大不相同的！這可以體驗出來，能夠看得越多越遠，心理非常暢快。可是在我們娑婆世界，再怎麼看，看的範圍太小了！我們在台灣，即使登到玉山上，也不能看得很遠。到極樂世界，一切都能看到，整個看得一目了然，看得清清楚楚的。看清楚有什麼作用？任何事情看清楚、了解了，才談得上如何運用。我們為什麼在這個世間看不清楚？因為有很多障礙，我們對自己本身，有很多事情不明瞭；本身以外的，也有很多事情不明瞭。不明瞭，就沒辦法享用它，反過來，還受它的障礙。古人說了一個比喻：比如房子裏堆滿了金銀財寶，這些寶物不是有眼睛就能看得清楚，假如我們眼睛閉起來，或是房裏黑漆漆的，也沒開燈，我們到裏面來，不但不能用它，反而一舉步，就被這些寶物絆倒，那有什麼用處呢？所以必得看清楚才能運用它，它才對我們有用，才能幫助我們增長智慧。所以在這裏講，能看這麼遠是一種福報。

四、
這裏講「道場樹」，是借用我們娑婆世界的名稱講的，釋迦牟尼佛成道的時候，是坐在菩提樹下成道的，後來菩提樹下有個金剛座，因此就叫菩提樹為「道場

樹」。不過我們凡夫眾生，看佛成道的那棵菩提樹，我們看只是一棵樹而已，到了大菩薩看，那棵菩提樹就不同了。

五、在極樂世界的道場樹呢？在極樂世界，無處不是道場，有道場就有樹林，樹林裏的任何樹都叫道場樹。在阿彌陀經裏講「微風吹動諸寶行樹」，有風吹著樹，彼此發出的聲音就在說法，那些樹無一不是道場樹。這個道場樹「無量光色」，很特別，這個樹發出無量光明、有無量顏色。在我們世間的光明，是日光照的這一種，在極樂世界的光明，何止一種！我們在這部經之前，研究過觀無量壽經，在觀無量壽經裏講，光明有多少種？有各種光，「色」就更多了。在我們世界的色，有青、黃、赤、白、黑五種正色；除了五種正色之外，其他色是互相調配出來的，調配的顏色是有限的。極樂世界的色是無限量的，樹是無量光色。高度多少呢？高「四百萬里」，一棵樹的高度有四百萬里，在《觀經》中說：「一一樹高八千由旬，一一樹葉，縱廣正等二十五由旬。」。台灣南北長度才385公里，東西寬度才143公里，一片極樂世界的樹葉就能蓋住整個台灣了。想想看，我們這個世間是這麼小，它有那麼高大的樹，那裏的樹太多太多了！這些無量的光色，國中的菩薩，以至於少功德的菩薩，都能「知見」，能夠知道多少、看見多少，都能看得清清楚楚。

六、這兩願都是福報，前一願講不能辯其名數，就是看不到究竟，而這一願講能完全知見，這兩者沒有衝突的地方。為什麼沒有衝突呢？首先我們從這方面看：前面講一切萬物，一切萬物包含太多了，其中有大的、有小的、有微細的，誰能看得清楚呢？這裏是講道場樹，高大的道場樹，容易看清楚，前面那個不容易完全看得出來，這是第一層。第二層，前面的數目太多了，包括一切萬物，

那些數目也是沒辦法計算的，這裏的道場樹當然也是很多，可是兩者比較，這個樹比一切萬物，比總體少，少的就容易看得清楚，多的整體就看不清楚。第二層，再就看的人來講，前面指天、人，以及得到天眼通的，後面這一願，指的是菩薩，菩薩當然也得到天眼了，可是菩薩的天眼通跟天人得的天眼通，兩者大不相同，菩薩的天眼通能把這些大樹看得清楚，天、人則看不透徹。就這三方面來講，前後意思講的對象不相同，所以意思沒抵觸。

七、生在極樂世界的菩薩，不僅是久修地上菩薩，就是發心不久，積集的功德也不多的菩薩，人人都可以親知親見，我法藏成佛的道場樹。那是非常高大，有不可思議的無量光明，無量顏色，無量莊嚴。由一切珍寶自然混合所成，不是人工培植的，也不像此土的菩提樹。道樹高有四百萬里，是世間所沒有的。表示成佛的四智菩提，是高出九法界一切衆生的智慧，唯佛具有。見了道樹，能得什麼利益，本經後文，更有詳細介紹。並且說明，這是無量壽佛本願力故，威神力故，滿足願故，明了願故，堅固願故，究竟願故。為什麼？因為不是這樣，法藏發誓決不成佛。

八、《維摩經菩薩行品肇註》曰：「佛於樹下成道，樹名菩提。此樹光無不照。香無不熏。形色微妙，隨所好（喜也）而見。樹出法音，隨所好而聞。此如來報（果報也）應（應化也）樹也；眾生遇者，自然悟道。」在本經後面的成就文中，復云：「復由見彼樹故，獲二種忍。一音響忍。一柔順忍。二者，無生法忍。」彼土菩提寶樹能令見者自然悟道，證入無生法忍。此樹功德真是無上希有，微妙難思。故知此樹實是阿彌陀願王秘密莊嚴心之流現。此心乃密教所判之第十住心，乃究竟佛果第十三地如來之所證，故能究竟惠予眾生真實之利。

樹德高遠，彼國菩薩中，善根劣者，本難知見。是以彌陀垂慈，大願加被，悉令了知。

經文二

「設我得佛，國中菩薩，若受讀經法，諷誦持說，而不得辯才智慧者，不取正覺。」

【申論】

一、第二十九願「讀誦智開」，開智慧。

二、法藏比丘說，「設我得佛」，假設將來我成佛的時候，「國中菩薩，若受讀經法」，在我國中的這些菩薩，如果接受經法，讀經修法，還有「諷誦持說」，「誦」是背誦，「諷」是在口裏念，「持」就照經法來修，執持著修，「說」是為人家說，「而不得辯才智慧者，不取正覺」，菩薩弘法要有無礙的辯才、智慧，不論是為人家說或自己修，都要開智慧，非常重要！假使他已經受讀經法、諷誦持說，而還不得辯才智慧的話，我就不取正覺，不取佛果，不成佛了。

三、我們都在學佛，我們也讀誦經法，當然也開智慧；如果不開智慧，我們的知見也跟社會人士一樣，現在跟他們不一樣，就是我們多少有一些智慧。但是這個智慧開發得很慢，要吃很多辛苦，要用很多功夫研究，才能開智慧。到極樂世界，別說諷誦，就是在七寶池裏洗洗澡，智慧就開了，聽眾鳥唱歌、聽風吹樹的聲音，智慧也開了。所以在那個環境，無處不可以開智慧的。為什麼呢？這就是法藏比丘發的這個願，他以這種願力成就了，成就之後，凡是生到他國土裏的一切人，都能很快開發智慧，這是法藏比丘的大願力成就的。所以古代禪宗祖師講：「無禪有淨土，萬修萬人去，但得見彌陀，何愁不開悟。」這幾句很重要！你就是不修禪（當然有禪有淨土更好），就算是沒禪只有淨土，你心

裏有淨土，到了極樂世界的時候，你見到阿彌陀佛，就一定會開悟。

經文三

「設我得佛，國中菩薩，智慧辯才若可限量者，不取正覺。」

【申論】

一、第三十願「慧辯無限」

二、按照分科來講，上次講的是第八科，一共四個願，前面兩個願講修福報，我們在世間，總得要有福報，首先，衣、食、住、行這一切都不會欠缺；進一步講，我們辦任何事情都很順利；更重要的是，我們修道沒有障礙，這都要有福報。各位要發菩提心來弘揚佛法，也要有福報，沒有福報，你的法說出去，人家不相信，這都有很大的關係。上回講的前兩願是修福報，後兩願是講智慧。講智慧的，已經講了一個願，還有一願就是剛才念的這個願。

三、這一願是法藏比丘對世自在王佛發的第二十個願，他說：「設我得佛」，假設我將來能夠得到佛果，「國中菩薩」，在我國中（任何一尊佛都有教化的區域，這個區域就是他的國）的菩薩，不但自己學佛，同時也教化別人。像我們中國固有文化，孔夫子所講的學儒、學君子，儒有小人儒、君子儒，小人儒是獨善其身，君子儒要兼善天下。佛法也是這樣，如果學小乘，自己出了六道，個人的生死問題解決，證羅漢果就可以了，但是這不能成佛，大乘要行菩薩道，必然要自己學，同時也教人家學，就是弘法利生，這叫菩薩。菩薩要弘揚佛法，要有利於眾生，必須要有智慧。為什麼要有智慧？這個智慧不是我們一般講的，某人經過智商測驗，他的智商有多高，那個智商只能說是學習能力如何，不是真正的智慧。真正的智慧是從我們每個人的本性裏發出來的，換句話說，智慧

是自己本有的，不是從外面輸入的，本有的就是從自己本性上發出來的。我們要成佛，憑什麼成？就憑我們自己的本性，本性本來就是無所不知、一切能力都具備的，這種能力是我們本有的大智慧本體，這個智慧就是從那裏發出來的。我們現在為什麼沒有那種智慧呢？凡夫都貪求名利、貪求各種欲望，這些統統叫做煩惱，被這些煩惱把我們本有的本性遮住了，智慧就發不出作用了。所以菩薩弘法利生，勸眾生學佛，就是教眾生開發智慧。眾生把自己的智慧開發出來了，他可以解決他的生死問題，最後能夠成佛，成了佛，跟釋迦牟尼佛是同等的，跟極樂世界的阿彌陀佛也是同等，跟一切佛的地位都是同等，所以開智慧非常重要。

四、「智慧辯才」，菩薩教人家開智慧，自己要先開若干智慧，所以他國中的菩薩要有智慧，有了智慧才有辯才。辯是辯論，「辯才」是言語的才華。所謂言語的才華，不是我們現在講的辯論會，訂下一個題目，正、反兩方在辯論，那只是辯辯而已。真正的辯論是要言不繁，不要滔滔不絕地講那麼多，在口頭上把人家說服了，人家心裏不服，他心裏還沒開悟，還是不行，這不是辯才。佛經裏講的辯才，是看準了對方什麼心理、能夠領悟到什麼程度，針對他的心理說幾句話，原來智慧被煩惱遮住，就把他的煩惱撥開來，讓他能夠開悟，這才能使他的開智慧。所以要有智慧，才有這種辯論的才華，沒有智慧，這種辯才是沒有的。就算某人自認為口才很好，說出來有什麼用處，但是人家心裏照樣不聽他的。這裏的辯才，是說一句話，人家對他的話起了信心，可以開悟的，這樣的辯才，必然要自己開智慧。開智慧在前面就講了，前面那一願說怎麼開法呢？要開智慧，要求學問，佛經裏都是學問，所以前面那一願講，菩薩要「受讀經

法」，要接受佛經，研讀佛經、佛法，還要「諷誦持說」，要背誦，在背誦之後，還要照著經裏所講的道理一直修持、為人演說。「持」是手上抓著東西，不要放棄，一直保持住、一直修下去，這樣才能開智慧。那一願講過了，果然照那樣做，就能開智慧。

五、這一願講的開智慧，不是普通的智慧，法藏比丘這個時候發了一個大願，他成佛以後，凡是在他教化的國土裏，這些發心學菩薩道的人，他的智慧辯才「無限量」。什麼叫無限量？比如各位研究過不少經，講用功，我們是用持名念佛的功夫，你果然真正每天念佛，你也有智慧的。可是我們的智慧有限，要不然我們可以試試看，我們覺得自己現在沒有問題，對淨土宗、對念佛這個方法，我們感覺自己正在修持，我們沒什麼疑問。可是有個不學佛的人，他提出幾個問題來，一問，我們就很難解答，有的也許我們可以解答，有的再繼續問，我們就答覆不出來了。這是什麼緣故呢？就是我們的智慧辯才有限量。要是智慧辯才無限量，別說普通人來問，就是再多的人來問，就世間法求學的人來講，他無論學那一門學問，科學、哲學、文學，他來問你，他的學問學得再多，只要他提出問題，你都能跟他解釋。不但是求世間法的人，就是佛門中那些老前輩，他們來提出問題，當然比一般社會上的問題又不同了，要是智慧辯才無限量，不論他提出什麼問題，你都能替他解決，這才是無限量。要有這樣無限的辯才，談何容易！必得要明心見性才行，我們念佛一定要得一心不亂才可以，一心不亂就是明心見性，不單是明心見性，而且是證果了，那當然可以。

六、可是我們現在都還沒念到一心不亂，真的智慧、真的辯才，還沒開發出來。我們所以能夠解答一些問題，還是根據經典裏祖師的註解，守住這個原則可以解

答不錯誤。如果認為自己很好了，就離開經典和祖師的註解，自己隨便說說，把對方敷衍過去，也許說錯了，自己也不知道，那就很危險，我們要特別小心。你說錯了，讓人家起了誤會，那可不得了！沒有告訴人家一條正路，反而叫人家走到邪路上，人家聽從我們錯誤的解釋、錯誤的指導，我們就害了人家。所以沒有真正開發真智慧之前要小心。怎麼小心呢？處處要講究根據，當我們不能解釋問題時，沒關係，我們智慧有限的，我們回來找根據，找到根據之後再答覆他，這就穩妥一點。

七、
法藏比丘知道一般學菩薩道的人開智慧不容易，所以他發願：將來在他教化的國土裏，凡是這些菩薩們，他希望他們不但有智慧、有辯才，而且這個智慧、辯才都是無限量。「若可限量者」，假設可以有限量，就是到某種程度止住了，不能進一步超越這個程度，自己的疑問不能解決，人家的疑問也不能解決，就是有限度的。假如這樣，法藏比丘說「不取正覺」，那我乾脆不成佛了。這是強調的話，就是要他國中菩薩的智慧辯才一定無限量，他才成佛。你看這個願大不大？

八、
我們學佛，當然要求開智慧，要開無限量的智慧，不是短時間辦得到的。法藏比丘發這個願，後來成功了，這個願圓滿了，成就現在的極樂世界。我們下定決心，要發心來行菩薩道，我們要有這個智慧辯才，那就發願求往生到極樂世界去，一到那裏，當然就具備了。具備之後，再回到我們娑婆世界來，那就是再來人，再來人無論說話、寫文章，那可跟我們大不同。淨土宗的印光祖師，你看他憑著一部《印光大師文鈔》，在近代度化多少人！原來知見不正的，有學問的人眼睛放在頭頂上，目空一切的，把他的文鈔看一看，結果心裏服氣，

心平下來。印光祖師是這樣，其它各宗的祖師，虛雲老和尚、弘一大師，哪一位不是如此？他們都不是普通人。所以我們發願要度化眾生、行菩薩道，我們一定要發願到極樂世界去，再回來，就像這些大師一樣，我們度化眾生，普及很多人，效果非常好。

九、能生極樂，是有大福報。唯有大福，才能有大智，福智是互相增上的。所以凡能生在彼國的菩薩，都是具大福報，因此無論見聞何種經法。對經本閱讀也好，或不看經本而諷誦，或心中受持不忘，或如說修行，或對他人演說開示，或虔誠書寫經文，或恭敬供養法寶，都能得到菩薩的微妙辯才，就是佛的四無礙辯，也能得到。還能啟發一切智慧，如《華嚴經》所說的十智：一、知他心智。二、天眼智。三、知過去宿命智。四、知未來際劫智。五、天耳智。六、無畏神力智。七、分別一切言音智。八、出生無量色身莊嚴智。九、知一切法真實智。十、知一切諸法滅盡智。就是佛果的四智菩提，無師智，自然智，一切種智，也能得部份。極樂國中所有菩薩，都成就這樣殊勝的，無可限量的辯才智慧，才滿法藏菩薩的願。

十、有人說，我們也受讀經法，研究教典，有時也為人講經說法，怎麼不得辯才智慧呢？我說：正因為你生在娑婆，業重福輕，障深慧淺。一來是我們福報不夠，三業不清淨，好比一個漏水的池塘，怎麼能承受積蓄辯才智慧的水。二來是受持讀誦，研經演教，都只知記註章句，分析名相，探求因緣本迹。或者從事種種考證，這是非佛說那是後人寫的，連一點信心都考完了，那裡還能觀心，將經義會歸自心。更沒有如說修行，真修實證，反而各逞己見，全是世智辯聰，不離和合識，勝負心，分別心。那就如銀行的出納，把他人領取的鈔票，算得

一清二楚，自己却無半文錢，這樣怎麼會有辯才智慧？

十一、古人說：不經一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香。世間的學問有速成班，唯佛法的辯才智慧沒有速成的。永嘉大師說過：「入海算沙徒自困，波波一生不知休。」了元禪師也說：「二十餘年紙上尋，尋來尋去轉迷沉，忽然聽得烏鴉叫，始信從前錯用心。」只知尋行數墨，不知反聞聞自性，這是此土一般佛弟子易患通病。

十二、《文殊般若經》說：「欲入一行三昧，應處空閒，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱名字，隨彼方所，端身正向。能於一佛念念相續，即是念中，能見三世諸佛。若得此一行三昧，諸經法門，皆悉了知，智慧辯才，終不斷絕。」

十三、《大般若經》也說：「能修行一相莊嚴三昧，疾證菩提。修此行者，應離喧雜，不思衆生相，專心繫念於一如來，審取名字，善想儀容，即為普觀三世一切諸佛，即得諸佛一切智慧。」

十四、諸上善人！你想在此土得些辯才智慧嗎？最好的辦法，莫過於放下萬緣，一心稱念彌陀。若能審取名字，善想儀容，念念相續，得入一行三昧，一相三昧，自然能得智慧辯才。萬一不得，也能得往生極樂，那就保險可得，這是一條最安穩最可靠的路。或能如智者大師，太虛大師那樣，誦經閱經，證入三昧，那也可以有如兩位大師的智慧辯才。

經文四

「設我得佛，國土清淨，皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界，猶如明鏡，睹其面像。若不爾者，不取正覺。」

【申論】

一、這裡開始是第九科，叫「香光遍處願」，「香」是道場裏供養佛的香，香有香的氣味，「光」是光明。在成佛後的國土裏，香光遍處，遍處都是香味、遍處都是光明。一共有兩個願，先講第三十一願「光含沙界」

二、這一願講的是光明，他說：「設我得佛，假設我將來成佛的時候，「國土清淨」，在我的國土裏，一定要非常清淨，「皆悉照見十方」，整個國土一片光明，完完全全照見到十方世界，不但照見本國的國土，本國國土的本身就是一片清淨、一片光明，還能照見十方世界，十方世界指那個世界？經文說「一切」，「一切」是「無量無數」的，說不出有多少份量、有多少數目，就是「不可思議」，「思」是用腦筋思想，「議」是用口說出來，一切無量無數，固然用口說不出來，甚至用思想來想，也想不出來有多少，這叫「一切無量無數不可思議」的「諸佛世界」，有那麼多的佛所教化的世界，每尊佛教化的區域就是一個世界。大家都知道，一尊佛教化的世界又叫做國土，又叫做三千大千世界，它裏面包含的地區太大了。像這樣，每尊佛教化的三千大千世界，那種三千大千世界的佛世界，有無量無數不可思議那麼多，他的國土的清淨光明都能統統照遍了，全部都能照遍。下面他就說一個比喻：「猶如明鏡」，他的光明照出去以後，就好像很光明、很明淨的鏡子，「覩其面像」，「覩」是看，一個人站在鏡子前面，把自己的面貌、身體種種的相都能看得清清楚楚的。換句話說，在他的國土裏，憑藉這個光明，把十方那麼多的諸佛世界都能照得清清楚楚，就像一面鏡子把一個人的面貌照得那樣清楚、逼真。「若不爾者」，假如不能那樣，「爾」就指不能像上面那樣，照不到那樣普遍，也照不到那樣清楚，那就「不取正覺」，「正覺」就是成佛，那我就不能成佛了。換句話說，他發的大誓願一定要辦得到，他

的願一定要實現。

三、
光明有什麼用處呢？我們都知道，在夜間沒有光明的話，走路都沒辦法走的，也許走不了幾步就跌倒了，一切活動都沒辦法正常舉行，因為一片黑暗，看不到，所以一定要光明來指引我們的行為，這一般人都了解的。在佛經裏講光明就是智慧，一般眾生迷惑顛倒，對自己的生命看不清楚。我們從那裏來的？我們不知道，現在我們有一段人生，轉眼之間就老了，老了以後壽命終了，又到那裏去？我們也不知道，這就是生死輪迴的問題。我們凡夫眾生，誰看得出來？要是看得出來，他絕對不敢做壞事、做損人利己的事，做那些損人利己的事只有陷害自己，讓自己在人格、行為上墮落，這一生想盡辦法來陷害人家，把人家的名利奪取過來，在享受的時候又造業，比如在飲食上，吃一餐飯要害死多少生命，其他種種也都是傷天害物，也是造業。惡業造了以後，他將來還能得到什麼好結果？他看不出來，因為他心裏迷惑顛倒，是一團黑暗。所以眾生在上天、人間、地獄、鬼道、畜生，在六道裏來回這麼轉，不由自主的啊！想想看，這有多麼苦惱！到人間雖然很苦，還不錯，天上更好一點；可是如果照現在這些人造的這些惡業，別說到天上去，他想再到人間來也辦不到！準是墮到三途裏去，到三途裏是苦不堪言！這就是心裏沒有光明，糊里糊塗的，要是有了光明，他就看得出來，三世因果就知道了，明瞭三世因果，他的智慧就開了，就開發光明了。

四、
法藏比丘發願在他國土裏，不但本身光明照遍，也照遍十方世界無數的佛國土，所以小本阿彌陀經裏講，「阿彌陀」三個字就是無量光，無有限量地照遍十方國土。今日之下，我們真正把佛號念好，一心念佛，持一句名號，心裏就

開一道光。古代淨土宗祖師有事實，他念一聲佛，就出一道光來，這在淨土聖賢錄或高僧傳都看得出來。因此我們想要開發這個光，這光不是外來的，是我們本性裏本有的。本有的，我們為什麼還要念佛？為什麼要藉著阿彌陀佛的光？我們自己不是不能開，能開，但是不那麼容易，太難了！必得有外緣來引發。譬如紙扇子，它有火種在裏面，要火種自己發出來，燃燒發出光來，好不容易！假如你在外邊用火，立刻就燃燒起來，很快！所以我們念佛，藉著阿彌陀佛的無量光，一接觸，我們內在的光明就引發出來；內在光明一引發出來，我們就憑著這個光，看出生命的真相。要解決生死，要看出生命的真相，生死六道看清楚了，要脫離還不那麼容易，必得發願到極樂世界去。為什麼？阿彌陀佛在因地發了願，他能接引眾生到他的佛國去。我們開小的光明不夠，我們本身也是無量光，本性上就有無量光，我們要把無量光完全開發出來是可以的，那就是成佛，在這個世間成佛，要三大阿僧祇劫才能完全開發出來；我們想要快一點，我們在這一生就能出六道，那就是到極樂世界去，到極樂世界，在那裏一生就能夠成佛。你看，這多麼快啊！這不是沒有根據的，阿彌陀佛在因地，他還是法藏比丘的時候，就發這個願。發這個願，後來成就，他就能夠照徧無量世界，所以他的號就叫「無量光」，「阿彌陀」就是「無量光」。這一條，我們持名念佛叫特別法門，這部經講的，那一處都是特別的。

五、《維摩經》說：「心淨國土淨，心淨眾生淨。」諸佛淨土，都由佛與眾生清淨的心，清淨的業，共同成就。是生佛同具的自性清淨心，淨分依他起相，也是轉賴耶識成大圓鏡智的境界。鏡智與淨心，都是豎窮橫徧，依此緣起的淨土，其體也就橫徧十方一切世界。因此法藏菩薩稱合鏡智與淨心發願：我修成的佛

國，清淨無垢，好比明鏡。在我的淨土中，任何地方，都可照見十方無量諸佛世界，以及這些世界的一切衆生及萬物。世界有種種形狀體質，衆生有種種相貌行為，一一看得明明白白，就好像拿一面光明的鏡子，照見自己的面像，那樣的清楚明白。

六、《觀經》中，大勢至菩薩天冠「有五百寶華。一一寶華，有五百寶台。一一台中，十方諸佛淨妙國土廣長之相，皆於中現」。故知彼土，小大相容，廣狹無礙。一毛一塵，悉皆映照十方。《往生論》曰：「宮殿諸樓閣，觀十方無礙。」曇鸞師註曰：「如淨明鏡。十方國土，淨穢諸相，善惡業緣，一切悉現。」又《華嚴經》曰：「譬如明淨發光金玻璃鏡，與十世界等。於彼鏡中，見無量刹。一切山川，一切衆生，地獄餓鬼，若好若醜，形類若干，悉於中現。」以上經論，皆明「光瑩如鏡，徹照十方無量無數不可思議諸佛世界」之義。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第20講 「經文說明」

上課日期：10月11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。」