

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第三十講 經文解說

佛陀教育基金會 民國110年1月24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

爾時，阿難白佛言：「世尊！若彼國土，無須彌山，其四天王及忉利天，依何而住？」

佛語阿難：「第二炎天，乃至色究竟天，皆依何住？」阿難白佛：「行業果報，不可思

議。」佛語阿難：「行業果報不可思議，諸佛世界亦不可思議，其諸眾生功德善力，住

行業之地，故能爾耳。」阿難白佛：「我不疑此法，但為將來眾生，欲除其疑惑，故問

斯義。」

【申論】

一、釋迦牟尼佛講整個極樂世界沒有高山，阿難尊者提出一個問題，就是講表裏的

「無山質疑」，極樂世界的四天王及忉利天，依何而住？

- 二、「爾時阿難白佛言」，這個時候阿難尊者問釋迦牟尼佛，「世尊」是尊稱佛的一個稱呼，「若彼國土」，假若安樂世界那個國土，「無須彌山」，沒有須彌山，「四天王，及忉利天，依何而住」，這是阿難尊者代替一般人提出的問題，因為在我們娑婆世界，一個小單位的世界都以須彌山做中心，而六欲天的第一層天叫四王天，四王天就住在須彌山的山腰，忉利天住在須彌山的山頂上，必須有個山，這兩層天才有依托，假如沒有須彌山，四王天、忉利天依何而住？要住在什麼地方？

- 三、「佛語阿難」，佛告訴阿難，「第二炎天，乃至色究竟天，皆依何住」，佛先問阿難，你問四王天和忉利天依何而住，不錯，那我也問「第二炎天」，炎天就是夜摩天，是欲界第二層天，欲界第二層天就不需要依靠地面，不用山頂來托住它，它是依空來住的，可以住在空中。從欲界第二層天以上的各層天，以至於「色究竟天」，色界四禪最後的一層天，叫色究竟天，那都是依空而住的。

釋迦牟尼佛就問：你問了那兩層天，那麼第二炎天以至於色究竟天，在我們世界「皆依何住」？就問阿難尊者。下面是阿難尊者回答佛的話，「阿難白佛，行業果報，不可思議」，從夜摩天以上，憑什麼不需要山頂、不需要土地來做依托？是由他所行的業、所得的果報，能夠不需要大地來托著。何謂行業？「行」是行為，由行為造出的業。比如我們說有善業、有惡業，當然生到天上是修十善業的人，修十善業所得的果報不可思議，憑著善業果報可以不依靠土地來住。

- 四、「佛語阿難」，這一問出來，釋迦牟尼佛就好講了，佛解答問題非常簡單明瞭，「行業果報不可思議，諸佛世界亦不可思議」，諸佛世界更不可思議，「其諸眾

生功德善力，住行業之地，故能爾耳」，極樂世界眾生的「功德善力」，使他們住在他們的「行業之地」，極樂世界一切不可思議的狀況，可以瞭解了，「故能爾耳」，「爾」指前面講的極樂世界那樣，下面的「耳」是語助詞。

五、「行業果報」，我們別的不說，就這個世間來看，人有人的種種能力，鳥也有鳥的能力，人不能憑著自己，讓身體在空中飛起來，但是鳥可以在空中飛來飛去。人也不能長久在水裏面，但是水族動物就在水裏生存。各個眾生有他的行業，這個行業不可思議，所以生到極樂世界的那些眾生，他的功德善力實在是說也說不出來，想也想不完全，那是不可思議！這種不可思議就是由阿彌陀佛的大願力，跟往生眾生的願力共同造成的。

六、「阿難白佛」，阿難再稟告釋迦牟尼佛，「我不疑此法」，這話說得多麼清楚！他自己不懷疑這個法，這個法就是前面佛講的極樂世界大地的那種狀況，沒有山、沒有海，「但為將來眾生」，為了後世的眾生，「欲除其疑惑」，為將來的眾生解除他們的疑惑，「故問斯義」，所以問上面這個問題。

七、學淨土宗念佛法門，必得把經裏這些道理研究清楚，我們勸人家念佛，人家一問，我們都能解答出來，這非常重要，可以幫助我們，我們沒有疑問，人家有，我們可以替人家解決。「地界莊嚴」這一段講完了。

八、欲界的第一天，四天王天，是在須彌山半腰。須彌山頂，是國土寶嚴。第二天，忉利天，亦名卅三天，就是帝釋天的住處。這兩天都是地居天，假如沒有須彌山，那麼他們依何而住呢？釋尊對阿難說：欲界第二天，炎天，也叫夜摩天。乃至從此以上到最高的色究竟天，共有廿二天，都屬空居天，這些天又皆依什麼住呢？阿難白佛：這些天都是眾生所作的業不同，而得到果報也不一樣，分

別住在廿二種天中，這種行業果報，是不可思議的。釋尊便對阿難說：不但衆生的業力果報，還有諸佛的神力，諸佛的世界，衆生的善根功德力，這四種都是不可思議。所以彼土衆生，依他自己所有的善根功德力，及彌陀本願攝持，而能自在安住於極樂世界空中。阿難白佛：我對這種因果事理，不會有半點疑惑，但為將來佛滅以後的衆生設想。他們業重慧淺，難免對極樂的殊勝微妙，發生疑問，因此我要問佛，經佛解說有此四種不可思議，就不致於再生疑惑，便好依教奉行，至心念佛，發願往生極樂。有這種莫大利益，所以我才向佛問這些道理。

九、本節所明國土寶嚴，是略說，後文還有詳叙。這是四十八願中第12、16、27、31、32等六願功德所成就，是針對娑婆穢土的情況，來說明極樂的殊勝。娑婆是境惡，如二途八難。是時辰，如四時氣象不和，更有水災、風災、旱災等。是地劣，如荆棘沙磧，山河險難，嘔崎，荒僻，種種障礙等。在極樂世界，這些完全沒有。對比之下，凡有智者，當然會發起厭此欣彼的心，有厭便可出離，有欣必得往生。假使見聞而無欣厭，則不得往生利益。

十、釋尊在本經所說極樂的種種嚴淨，都是就彼國的實報莊嚴土而言。可是，極樂的凡聖同居土，便橫具上三土，故名不可思議，此為難信之法。茲將極樂的四土如何分別略為說明：

(一) 凡聖同居土

1. 《彌陀要解》說：「同居土是增上善業所感，亦圓五品觀所感，以緣生勝妙五塵為體。」如《唯識二十頌論》說：「佛變化身，依變化土。由成事智大慈悲力，隨未登地有情所宜，化為佛土。或淨或穢，或小或大，前後改轉。」

2. 要解是約衆生方面說，頌論是約佛果說。什麼是圓五品觀行呢？就是圓教菩薩在外凡位，依大乘經，隨喜，讀誦，講說，兼行六度，正行六度。或具信願念行的念佛增上善業，得生極樂同居土。

3. 如《無機子頌》：「念念照常理，心心息幻塵，徧觀諸法性，無假亦無真。」

(二) 方便有餘土

1. 《彌陀要解》說：「即空觀智所感，亦相似三觀所感，以妙真諦，無漏五塵為體。」約佛果說，此土亦屬變化，與同居淨土無別。什麼是相似三觀呢？

2. 如《無機子頌》：「四住雖先脫，六塵未盡空，眼中猶有翳，空裡見華紅。」若以修大乘止觀說，這是淨分別性止觀成就。

(三) 實報莊嚴土

1. 《彌陀要解》說：「是妙假觀智所感，亦分證三觀所感，以妙俗諦國土寶嚴，無盡五塵為體。」如《唯識三十頌論》說：「自受用身，還依自性土。謂由圓鏡智相應淨識，從成佛至未來際，相續變為純淨土，周圍無際，衆寶莊嚴，不改不轉。如淨土量，佛身量亦爾，諸根相好，一一無量。雖諸佛各變不同，而皆無邊，不相障礙。他受用身，亦依自性土，由平等智等大慈悲力，隨住地菩薩所宜，變為淨土。或大或小，或劣或勝，前後改轉，佛身量無限定。」

2. 什麼是分證三觀呢？即破一分無明，證一分法身。如《無機子頌》：「豁爾心開悟，湛然一切通，窮源猶未盡，常見月朦朧。」若以修大乘止觀說，這是淨依他性止觀成就。

(四) 常寂光淨土

「《彌陀要解》說：「即中觀智所感，亦究竟二觀所感，以妙中諦，稱性五塵為體。」如《唯識二十頌論》說：「唯有真實常樂我淨眾善所依無為功德，無色心等差別相用。」要解約用說，故有稱性之五塵為體，如華藏世界。頌論約體說，故無色心差別相用。什麼是究竟二觀呢？

2. 如《無機子頌》：「從來真是妄，今日妄皆真，但復本來性，更無一法新。」若以修大乘止觀說，這是真實性止觀成就。

十一、問：寂光唯理性，何得言有莊嚴？

答：事在理中故，莊嚴即理性。理隨事徧故，理性具足莊嚴。三土莊嚴不在寂光之外，寂光也不在三土之外。即一即三，差而無差無差而差。假使寂光不具莊嚴，這是偏真法性，名為素法身，非是諸佛妙法身。如《法華》說：「微妙淨法身，具相三十二，以八十種好，用莊嚴法身。」法身佛所居寂光土，約理無名無相。約事具有一切法，一切莊嚴。

十二、以上是天台及唯識二宗所說，欲令易解，作此分別。其實四土莊嚴，無非淨分三性，因緣所生法，無不即空假中。所以極樂同居淨土，真俗圓融，不可限量，故名橫具四土。隨舉方便，實報，寂光，亦如是。不過，四土橫具，是佛果及登地菩薩，已破無明證法身的境界，地前菩薩及二乘凡夫，是全靠彌陀本願而有。我說個譬喻：如有一個聖王，他詔諭，凡是其國人民，都可在其帝都皇宮，以及三宮六院，內外圍苑自由觀賞，並可任你受用其中一切設施，行住坐臥，四事供養，無不隨意。諸位想想，那麼莊嚴尊貴的帝王處所，平常只有文武百官，皇親國戚，才能進入享受，一般國民的身份，是可望而不能進入的。除非你做了大官，或成為皇親國戚，才得有此福分。現在聖王下旨，人

人都可去一飽眼福，而且還可與帝王同享此福，這是難得希有的。聖王即是彌陀，詔諭即是本願，帝都皇宮的一切，就是實報土。百官國戚，就是登地菩薩。其國人民，即是往生的凡夫。現在衆人同得遊玩享樂，這是承彌陀本願力的關係。

經文二

佛告阿難：「無量壽佛威神光明最尊第一，諸佛光明所不能及。或照百佛世界，或千佛世界，取要言之，乃照東方恆沙佛剎，南西北方，四維上下，亦復如是。」

【申論】

一、我們研究的這部經，是阿彌陀佛在因地修道的時候（就是法藏比丘），經過長時劫地行菩薩道，後來成佛了，成佛的佛名叫阿彌陀佛，在這部經裏就叫無量壽佛。剛才念的經文講阿彌陀佛的光明無量，講表的題目是「彼佛光明無量」。在這以前，上回講極樂世界的「地界莊嚴」，極樂世界整個國土都是七寶做的，大地上沒有高山、沒有海洋，都是平坦的，也沒有二惡道，也沒有大寒大熱的天氣，一切都這麼好，環境講過了。

二、現在這段經文就講無量壽佛的光明，在阿彌陀經裏稱無量壽佛為阿彌陀佛，「阿彌陀」是按照梵文的音翻譯過來的，意思是無量光、無量壽，以這兩個名詞代表一切無量，無量光代表空間無量、無量壽代表時間無量，「阿彌陀」就是無量，一切都是無量，所以翻譯的時候，就叫阿彌陀經，祖師解釋：一個光、一個壽，代表空間與時間這兩者，代表一切無量。在這部經裏以無量壽作代表，以無量壽代表，他的光明還是有，所以在這裏就講光明。

三、釋迦牟尼佛告訴阿難，「無量壽佛」這尊佛，「威神光明」，「威」是威德，「神」是種種不可思議的能力，「光明」就講佛所放的光明，無量壽佛的威神光明「最尊第一」，任何一尊佛都有光明，而無量壽佛的光明「最尊」，諸佛之中是第一。

四、無量壽佛的光，在經文裏分兩段來講：第一段「遇見」，佛的光明是學佛的人（包括大菩薩）能夠遇見的，遇得到或看得到；第二段「聞稱」，雖然沒看到，聽到佛有光，用耳朵聞到佛有光，也得到很大的利益。這兩大段，在一段裏講的佛光，是學佛的人看見或遇到的光，那個光又分兩種：一種是「放光所照」，佛要說法的時候，或者有特殊事情的時候，就放出光明來；一種是「常光所照」，除了臨時放光以外，佛平常就有光。我們現在沒有佛住世，看不到佛，只有在大殿、講堂看到佛像，佛像後面有一個圓圈，那個圓圈就代表平常的佛光。

五、現在來看經文，先看第一小段「放光所照」，無量壽佛的光，是諸佛之中最尊第一的，「諸佛光明，所不能及」，一切佛都能放光，可是所放的光都比不上無量壽佛的光。怎麼比不上呢？下面說，無量壽佛放的光「或照百佛世界，或千佛世界」，一尊佛的世界，是一個三千大千世界，釋迦牟尼佛教化的娑婆世界就是一個三千大千世界，一個三千大千世界裏有十億個小世界，我們的太陽系就是一個小世界，在三千大千世界之內，我們的地球渺小得很！一尊佛教化的，一個三千大千世界，就是一個佛世界，他的光可以照到一百個佛世界，或者更多，可以照到一千尊佛所教化的佛世界。

六、不但照到千佛世界，「取要言之」，「取」是採取，「要」是重要的，就是選取重要的來講，「乃照東方恆沙佛剎」，無量壽佛的光明，大要的來講，可以照到東方，就以我們的地球來講，從我們這個方向往東邊去，東邊的世界像恆河裏的

沙那麼多，每一粒沙就代表一尊佛的佛世界，印度的恆河很長的，裏面的沙子有多少？那麼多的佛刹，「佛刹」就是佛世界。「南西北方」，不但是東方，南方、西方、北方，再加「四維」，四維就是東西南北四方，加上東北、東南、西北、西南，這叫四維，四個角落就是四方，加上四維就是八方面，再加「上下」，就是十方。

七、華嚴經不講則已，一講就是十方世界，這部經一講，也是十方世界，就以阿彌陀佛在極樂世界所放的光，那個光往十方世界照，十方世界有恆河沙那麼多的世界。前面講，能夠照東方像恆河沙那麼多的佛刹，不僅東方都照得到，就是南方、西方、北方、四維、上下，「亦復如是」，也都能夠照到，每個方向的世界，就像恆河沙那麼多，全部都能照得到。這是講無量壽佛放的光。

經文三

「或有佛光照於七尺，或照一由旬，一三四五由旬，如是轉倍，乃至照一佛刹，」

【申論】

一、「或有佛光」是常光，平常就有這個光，最普通的是頂光，頂光是從頸子四周放出來的，頂光以外還有全身，整個佛的身上放出來的身光，這是平常就有的。「照於七尺」，這些光或者是七尺，這個「尺」，中國古制，一尺約三十公分，七尺就約是一公尺的距離。「或一由旬」，或者是一由旬，一由旬有四十里那麼長，「一三四五由旬」，一由旬、二由旬、四、五由旬，那就很長很長了，「如是轉倍」，再這樣一倍一倍地增加上去，增加到「乃至照一佛刹」，平常由佛身上的光也能照得這麼遠，可以照整個一佛刹，就是能夠照一個三千大千世界。平常的光也能照那麼遠，所以無量壽佛的光明是最尊第一。

一一、本師讚歎彌陀的光明威神，在十方二世佛中，是最尊第一，一切佛的光明威神，都有所不及。因為其他諸佛的身光，或有只照於七尺遠，如釋尊本身，就是如此。或有佛的身光能照一由旬六十里，或有更大的，照二三四五由旬，如是從劣，倍倍轉勝，乃至最遠照一個佛的大千世界，這是最勝的了。可是與彌陀的身體常光相比，那又是不及的。因為阿彌陀佛，依本願成就的身光，或照一百個佛的世界，或千或萬，隨意自在，取要來說，可以照東方恒河沙數，無量的佛世界，四維上下，十方無量無邊的佛世界，也是一樣能照到。這就顯得阿彌陀佛的光明威神，確實是不可思議的第一。諸佛身光所照遠近，依其因地求道，所發本願及修行功德大小不同，到成佛時，各自得之，法爾如是，有勝有劣。

經文四

「是故無量壽佛號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、無稱光佛、超日月光佛。」

【申論】

一、每尊佛都有十種號，代表佛的德，佛的功德一共有十種號：如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

一一、除了十種表示功德的號以外，還有特別的名號，無量壽佛有十二個特別的名號，比如在楞嚴經。大勢至菩薩念佛圓通章裏提到十二光佛，那裏說到的十二光佛，就是這部無量壽經裏講的，無量壽佛有十二個名號，這些名號是從光明得來的。無量壽佛因為有最尊第一的光明，所以有十二個特殊的名號，這十二個特殊的名號分成二類：

三、第一類，前四個名號講無量壽佛的光廣大無邊，我們現在看：「是故無量壽佛，號無量光佛，無邊光佛，無礙光佛，無對光佛」，

1. 「無量光佛」，「無量」是從豎的方面來講，豎的無量；「豎」是過去、現在、未來，豎窮二際是沒有界限、沒有窮盡的，「豎窮二際這叫無量」；

2. 「無邊光佛」，「無邊」是就橫的方面來講，橫的無邊，「橫遍十方」，十方就是前面講的，像恆河沙數那麼多，每一方都像恆河沙那麼多的大千世界，這叫無邊。無量光佛、無邊光佛都是豎窮橫遍的，這種光是無窮無盡的。

3. 「無礙光佛」，「無礙」是沒有障礙，在阿彌陀經裏講：「彼佛光明無量，照十方國，無所障礙」，他能夠照十方世界，「無所障礙」，沒有任何障礙物能夠障礙佛光，所以叫無礙光佛，從這個意義來講，無量壽佛的光，確實是無礙的。我們凡夫為什麼看不見無量壽佛的光明呢？只因為我們凡夫的心理自己有了障礙，我們說個比喻，天上的太陽有光，太陽光是普遍的，任何地方都能照到，但是我們用一個東西，把我們本身蓋起來，太陽光就照不到我們了，那不是陽光照不到，是我們自己人為的障礙，就得不到陽光了。這是說比喻的話，我們凡夫眾生見不到無量壽佛的光，是因為我們眾生的凡夫知見，自己的心理有隔閡了，我們自己反省一下就知道，我們處處跟人家圓融不起來，每個人有每個人的意見，有意見就是凡夫眾生，任何一個人都有一個意見，都不能夠圓融過來，這就是障礙。所以我們念佛，雖然我們娑婆世界跟西方極樂世界距離這麼遠，中間要經過十萬億佛土那麼遙遠，這當中有很多佛世界擋住了，其實我們念佛，只要念到一心不亂，當下就見到佛光，別說念到一心不亂，就算能夠伏惑伏得住，那個光也可以感受到。由這樣看來，佛光確實是無礙的，只要我們自己的心沒有障礙，當下就跟佛

的無礙光能夠感應。

4. 「無對光佛」，「對」是相對，「無對」是沒有其他任何一尊佛的佛光，能夠與無量壽佛相比，所以他的光叫做「無對光」，意即這個光是絕對的，沒有任何光跟他的光相對，所以叫無對光。以上四個名號，都是讚歎無量壽佛廣大無邊的光。

四、下面四個名號是第一類，讚歎無量壽佛的功德，這四個名號：「炎王光佛，清淨光佛，歡喜光佛，智慧光佛」，

1. 「炎王光佛」的「炎」是兩個火字，有火就有光，火燒起來就發出光，由火發出來的光，這個火是個比喻話，比喻智慧。比如講別教菩薩修滿了二賢位，就是十住、十行、十回向，應該可以登地了，但是他的力量還不夠，還要修四加行，四加行是四種加上的修行功夫，然後才能登地。這四加行當中就有煖位，「煖」是以火作比喻，接近火就發煖，火是比喻智慧的。前面二賢位的菩薩，修滿了二賢位的位置，這時候還要增修智慧，接近火光就發煖了。智慧充足才能登地，登地就破無明了。所以在這裏講「炎」，炎是火光的意思，拿這個來比喻智慧。為什麼拿火光來比喻智慧？我們凡夫眾生都有很多很多的煩惱，貪求這個、貪求那個，貪求不到，瞋恨心就起來了，為什麼要貪求？為什麼要瞋恨？他自己也不懂，這叫癡、愚癡，愚癡就是無明。所以貪、瞋、癡，種種這些都是煩惱。煩惱有個比喻，就像茅草一樣，有了火，一下子把雜草這些東西，一把火就把它燒乾淨了，燒乾淨就沒事了。我們這些凡夫眾生所以有這些生老病死，在有生之年，生活也不愉快，隨時都感受到痛苦，這都是煩惱在作祟，使我們不自在，所以有生死。佛的這種光明，就像火一樣的大智慧，能夠把我們煩惱的雜草燒光，燒光以後，我們的智慧就開了。所以他是「炎王光佛」，「炎」代表智慧，他的智慧還不是普

通的智慧，智慧之中的王，能夠稱王的，換句話說，任何一尊佛都有這種智慧，都有這個「炎」，可是只有無量壽佛這種智慧稱得上王，叫炎王光佛。

2. 「清淨光佛」我們凡夫眾生不清淨的，怎麼不清淨？與清淨相對的，就是塵土、污垢，叫做塵垢，我們凡夫眾生都是塵垢滿滿的。我們的心裏、思想裏，都被塵垢蒙得一點光都透不出來，一點都不清淨。比如我們念佛，佛的佛號是清淨的，但是我們念著念著，念頭就跑到外面去，離開佛號了，這就是我們的心不清淨。我們的心不清淨，所以不跟佛號在一起，跑到別處，跑到別處做什麼呢？別處無非是六塵，就是色塵、聲塵、香塵、味塵、觸塵、法塵，念著念著，想著吃過什麼東西、聞過什麼味道，再念著念著，很快要吃飯了，想到要吃飯的那個味道。我們的思想跟六塵時時刻刻離不開，這就是塵垢。我們凡夫眾生難以成就，就是塵垢，有這些塵垢，念佛要念到一心不亂，就比較麻煩，不容易得到一心不亂。我們從這裏了解：要想得到一心不亂，就要把我們的思想淨化，不要跟六塵染在一起。所以古時候的祖師講，學佛要「背塵合覺」，「背」是相背，要跟六塵背道而馳，「合覺」，「覺」是佛法，要跟佛能夠相合。從這裏我們就知道「清淨光佛」，無量壽佛是清淨光，我們要能夠看到佛的清淨光，就應該把自心中的塵垢去掉。可是要去掉塵垢，學普通法門不容易！普通法門能夠斷煩惱，但是要把煩惱斷掉，幾時能夠斷？時間長得很！這裏你看，清淨光佛，我們懂得這個道理，見到光，後面加上聞到光，聽到這尊佛有這種光，我們知道有清淨光，他這個清淨光，就能夠把我們六塵的念頭轉變，一轉變，光就能夠感應了。

3. 「歡喜光佛」我們在六道裏的眾生實在談不上歡喜，我們普通人那有歡喜？真正歡喜，沒有！不管是貧窮的人、富貴的人，都得不到歡喜。為什麼？他一天到

晚就想著這個、想著那個，貧窮人想多賺些錢，有錢的人，錢賺了很多，問題就來了，這個人向他借錢、那個人也向他借錢，又怕人家搶他的錢。同樣的，沒有地位的人想升官，升了官，愈升愈高，又怕失掉官位，要保持既得的權力，沒有歡喜的時候啊！最重要的，在我們娑婆世界的眾生有八種大苦，這八種大苦，眼前的有七種，最後一個死苦（生老病死的死），死後到那一道去？不知道啊！一片茫然，自己不能作主。有這些痛苦，怎麼談得上歡喜？學菩薩道，修滿了二賢位，再修四加行，智慧充足，登地了，登上初地叫歡喜地，見到自己的本性，本性裏是一切具足的。我們世間的名、利，這些東西都是身外之物，都是虛假的，見到本性以後，要什麼有什麼。到了八地菩薩，可以自由變化，他要什麼樣的境界，就可以馬上變現出來，他有那種能力，無論怎麼變化，完全由他自己的本性而來，本性裏是含藏一切的，所以登地的菩薩才講歡喜。我們在六道裏生死輪迴的凡夫眾生，一切不得自由，有一切痛苦。能夠感受到歡喜光佛，或者見到佛的這種光，或者聽到「歡喜光佛」的名字，佛有這種光，我們照樣學，念佛的名號就能感應，就能得到法喜。得到法喜的時候，同樣就能得到歡喜，這就是特別法門。學普通法門，聽到佛光，佛光就佛光，我們沒有證果，我們的光顯不出來。可是特別法門，我們聽到有歡喜光佛這個名號，我們一持阿彌陀佛的名號，統統包含在這個名號之內，我們自性中就發出歡喜心。所以各位老菩薩念佛，念著念著就發出歡喜心，歡喜心怎麼來的？就是從歡喜光佛得到感應的。

4. 「智慧光佛」，智慧是從佛的本性發出的光，這個光是從智慧發出來的。我們眾生都有本性，本性當然有智慧，可是我們的智慧為何發不出來？因為我們眾生都是迷惑顛倒，把虛妄的假東西當成真實的，真正屬於自己的真心，反而不承認、

不認識，不認識自己有真心，才往外面追求這個、追求那個，招來很多惡業，生死死的，何去何從？自己不知道！在六道裏受生死的痛苦，這就是迷惑顛倒，所以我們眾生沒有智慧。如果有智慧就好了，要什麼有什麼，你想要什麼，都可以從你的智慧發明出來。我們說個比喻，證明我們的能力都是來自智慧，學佛開了智慧，那是真智慧、大智慧，不學佛的人雖然沒有智慧，但是他念書也有一些聰明，他的聰明從那裏來的？也是從本性出來的，不過他從本性出來的智慧被污染了，被污染之後，他的智慧比較受到限制。現在世間人研究各種學術、種種的發明，研究科學的人，他也很會變造種種的物質，發明種種科學的成品，他這些聰明才智都是從本性出來的。不過他這個本性出來的智慧，一切都是為自己，自私自利的，有了自私自利，就把他給污染了，所以他雖然也有很多發明，甚至讓人類也能進入太空裏去，可是基本的問題，生死不能解決，他就是沒辦法把污染的這部分去掉，污染的部分去不掉，他的智慧不是純粹的，所以生死問題不能解決。無量壽佛的智慧光，這種智慧光一加被到我們身上，我們肯念佛，肯持名念佛，我們就感受到他的光，他的光跟我們自心裏的光一感應，我們的光是純粹的，就跟佛光感應道交，就可以解決生死問題，絕對跟世間那些自私自利、那些污染完全不一樣。他們很聰明，發明的東西再多，歸結起來，他對了生死這方面毫無辦法的，所以我們必得要講佛的這種智慧光。我們本身也是煩惱很多，古人比喻我們的心就跟房屋一樣，房屋裏是黑暗的，黑暗的房屋一點光線都沒有，但是要我們把燈光一開之後，黑暗馬上就被驅走了，這是說：我們眾生從無始以來，這樣迷惑顛倒，我們的心裏都是黑暗的，但是一接觸到佛的智慧光，我們自性中迷惑顛倒的黑暗，一下子就被智慧驅離了，這就是智慧光。感受到智慧光，我們

就開發真正的智慧。以上四個名號是讚歎無量壽佛的功德，以這些光、這些名號，給眾生得到好處，這是佛的功德。

五、第二類也有四個名號，總括起來，整個講，不是我們人所能想像出來的，「不斷光佛，難思光佛，無稱光佛，超日月光佛」，這四個名號的意義，實在是最微妙、最不可思議的。

六、「不斷光佛」，「不斷光」是這個光不斷的，所謂不斷，就是這個光永久不停止。為什麼永久不停止？前面講佛的光，只要加被到眾生身上，就能讓眾生開智慧，就能讓眾生清淨、得到歡喜，這就是度化眾生。像這樣的光度化眾生，永久不會停止，永久在度化眾生，所以叫不斷光佛。

七、「難思光佛」，「思」是我們用心、用腦筋在思維想像，一個人的思想總是有限度的，就空間方面來講，你盡量想，想到那裏，總是有個止境；時間方面也一樣，總有個止境的。他的「難思」就是不可思議的意思，超過凡夫想像之外！

八、「無稱光佛」，「稱」是用言語稱讚，用言語說出來，這尊佛的光是無稱光，說不出來的，就是佛法裏常講的「不可思、不可議」，「不可思」是不可想像、不可思想，「不可議」是不可稱說，沒有辦法用言語說得出來，叫不可稱，這兩句是說佛的光是不可思、不可議。

九、「超日月光佛」，他的光超過日、月的光明，上回跟各位介紹過，在極樂世界不需要日光，也不需要月光。有日、月光明是我們的地球對著太陽跟月亮產生的，這個太陽光不好，別的不說，只講光，白天有，晚上就沒有，也不是每個白天都有，下雨的時候就沒有；月光也是有時候有，有時候沒有，所以這都是有限的。超日月光，無量壽佛的這種光明，不是太陽、月亮這種光明能夠比

得上的，超過這些光明。他這個超日月光，不是單指我們這個世間的日、月，無窮無盡的世界，恆河沙數的世界，那麼多的日光、月光，都比不上佛的這種光，這叫超日月光佛。有十二種特殊的光，才有十二個名號，都是有光才得了十二個特殊的名號。

十、因為彌陀本願最殊勝的關係，所以成了佛後有最殊勝的十二種光明，包括身光

與智光。依這不同的光明，安立十二種名號，顯得特別超勝。所以說：「十方

三世佛，阿彌陀第一。」

十一、「無量光」者，即阿彌陀，這是總攝佛光的體相用，一一皆無量。「無邊光」

者，佛光稱合自性廣大無邊際，但無緣不照故。「無礙光」者，佛光稱性，悲智圓融，無有法能障礙故。「無對光」者，非色非心，非因果法，絕對待故。

又佛光非諸佛菩薩光明之所能對等故。「炎王光」者，猶如火王，燒滅一切煩惱薪故。又佛光稱性最勝自在，更無有上故。「清淨光」者，佛光有清涼相，

從佛清淨自性心中的淨德，及無貪等善根所發，垢染不著，如蓮華故。又能除眾生垢濁故。「歡喜光」者，佛光有慈祥相，從佛清淨自性心中的樂德，及無

瞋等善根所發，遇者身心柔軟，踴躍歡喜，能除眾生瞋恚心故。「智慧光」者，佛光具有智慧德相，從佛清淨自性心中的智德，及無癡等善根所發，遇者皆蒙解

脫，能除眾生無明顛倒妄想故。「不斷光」者，佛光具恆常不變相，從佛清淨自性心中的常德所成，所以佛之常光恆時相續攝受十方念佛眾生不捨故。「難

思光」者，佛之光明威神，離心緣相不可思議，非九法界眾生所能測度故。「無稱光」者，佛光超過世間語言文字相，非一切語言文字所能稱說故。「超日月

光」者，佛光日夜恆照，徧於法界，且不刺眼，不同娑婆日月之光明故。

十二、總而言之，即本願光明功德莊嚴成就。《往生論》云：「佛慧明淨日，除世癡闇冥。」此是第十二願所感得的果報。

十三、無量壽，是諸佛的法身德，無始無終，豎窮三際故。無量光，是諸佛的般若德，照真照俗，橫徧十方故。無邊光等，是諸佛的解脫德。所以彌陀的名號，即是諸佛二德，也是衆生秘藏，確是不同諸佛名號。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第三十一講 「經文說明」

上課日期：1月31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。」