

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第四十講 經文解說

佛陀教育基金會 民國110年5月2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

佛告阿難：「譬如世間貧窮乞人，在帝王邊，形形容狀，寧可類乎？」阿難白佛：「假令此人在帝王邊，羸陋醜惡，無以為喻，百千萬億不可計倍。所以然者，貧窮乞人，底極斯下，衣不蔽形，食趣支命，飢寒困苦，人理殆盡。皆坐前世不植德本，積財不施，富有益慳，但欲唐得，貪求無厭。不信修善，犯惡山積。如是壽終，財寶消散。苦身聚積，為之憂惱，於己無益，徒為他有。無善可怙，無德可恃，是故死墮惡趣，受此長苦；罪畢得出，生為下賤，愚鄙斯極，示同人類。」

一、第三小段，釋迦牟尼佛設立一個比喻，「設喻乞丐前因」，「丐」是乞丐，向人家要錢、要飯、要東西，那是乞丐，貧窮得不能再貧窮了！「王」是國王，拿乞丐跟國王，這兩種人相比較。「前因」，乞丐有乞丐前生所造的因，國王有國王前生所造的因。這小段就講這個，這是講比喻。拿乞丐跟國王這兩種身分的人比較，從「佛告阿難，譬如世間貧窮乞人」開始是第三小段，第三小段再分成兩段，是拿乞丐跟國王相比。到了第四小段，再把國王以及娑婆世界這些天上的天王，統統拿來跟極樂世界的眾生相比。

二、「佛告阿難」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者，「譬如世間貧窮乞人」，「譬如」是假設，假設我們世間貧窮的乞人，「貧窮」是沒有財產，「乞人」是乞丐，不但沒有財產，窮到連生活所需，每天要吃的飯都沒得吃，必得向人家請求，向人家要飯的乞丐叫乞人。那種貧窮的乞人「在帝王邊」，帝王在印度來講，是個國王，佛經是梵文翻譯的，中國大一統的帝國統治者叫「天子」，天子或國王，那是太富有了！乞丐在帝王的身邊，這兩種身分的人「形貌容狀，寧可類乎」，拿貧窮乞人的「形貌容狀」，「形」是整個身體的形狀，「貌」指面貌，「容」是容貌，「狀」指身體的形狀，就是整個人的身體以及他的面貌，無論就身體的形狀或容貌來講，「寧可類乎」，「寧」當「安」字、「何」字講，「可」是「能」，安能（何能）跟帝王相比？「類」是相比、同類的意義。一個乞丐跟帝王相比，能不能比為同類呢？先提出這個問題問阿難。

三、釋迦牟尼佛為什麼拿這個比喻？我們從經文裏知道，極樂世界的眾生怎麼莊嚴、怎麼美好，只是聽說，我們沒有親自看到，究竟好到什麼樣子，我們不知

道。就比如我們人間，人間的各種族也不相同，我們黃種人可算是中庸之道，不是白的，也不是黑的，是黃色的，假使跟其他膚色的人講，黃種人美，美到什麼程度，他從來沒看見過，他也不知道。只好從他們膚色的人當中，選出他們認為最美、最好的幾個人出來，讓他一步一步了解。經文就是這樣，我們對於極樂世界眾生好的程度，我們不知道，因此釋迦牟尼佛就先拿乞丐跟帝王相比，比到最後，再用帝王，甚至天上的天人跟極樂世界的眾生來相比，一步一步引導我們了解極樂世界眾生那種狀況，用意是這樣的。

四、
「阿難白佛」，釋迦牟尼佛問了阿難尊者，阿難尊者就答覆了，「白」是稟告的意思，就回答釋迦牟尼佛說：「假令此人在帝王邊」，「假令」是假使，「令」是使，假使這個人，「此人」就指「貧窮乞人」，假使這個貧窮乞人在帝王身邊，這個乞人怎麼樣？「羸陋醜惡，無以為喻」，「羸」是身體很瘦，非常瘦弱的，「陋」是不但身體瘦，而且體質也不好。有的身體雖瘦，但是很健康，他是既瘦又不健康，比不上身體很好的人。還有「醜惡」，長的相貌也不好看，很醜的，「惡」是醜到令人感覺很不好，很惡劣的感覺，這叫「羸陋醜惡」。這是一定的，你想想看，一個貧窮乞人，他吃都吃不飽，也沒什麼衣服穿，他好到那裏去？必然是羸陋醜惡。這種羸陋醜惡怎麼樣？「無以為喻」，沒辦法譬喻，譬喻什麼？拿他跟天子、跟帝王相比，沒辦法比的。不只沒辦法比，下面再加強語氣說：「百千萬億不可計倍」，一般說他們兩者相差一倍，比他好一倍，或者比他惡劣一倍，你看，這是幾倍？你一倍一倍地計算，算到什麼程度？拿「億」來做一個單位，以億做單位，不但是一億、兩億，那太小了，是百億、千億、萬億，「百千萬億」那麼多的倍數，還是沒辦法計算。

五、「所以然者」，說個理由，乞丐跟帝王為什麼相差這麼多？「所以然」是研究原因——研究所以「然」，一般人不知所以然，阿難尊者知道，他了解因果，從因果上研究所以然，「貧窮乞人」，首先講貧窮的乞丐，「底極斯下」，這是一個倒裝句法，本來的名詞叫「底下」，「下」是在下面，下到什麼程度？下到底了，凡是任何一個物、一個東西，下到最下層就是到底了，叫底下，用底下來比喻一個人，這個人貧窮，沒有錢財、沒有地位，什麼都沒有，普通話叫做「下賤」，「賤」是貧賤，下賤賤到最底下了；最底下，恐怕還聽得不夠徹底，中間加個「極斯」，「極」是到極處、到止境了，「斯」本來也可當指定詞來講，當「這」字、「此」字講，但在這裏，「斯」也可當「賤」字講，貧賤的「賤」字。這個經文是漢朝末年，曹魏時代翻譯的，那個時候用了很多古字，「極斯」是極度的貧賤，用極度的貧賤來形容底下，就是拿乞人來跟帝王比，他下得不能再下了，這句話是這麼講的。

六、貧窮的人，基本要維持穿衣服，也要吃東西，沒有飯吃就活不成。下面就講衣服，「衣不蔽形」，他貧窮到什麼程度？他穿的衣服，不能把身體完全遮蔽起來，只能簡簡單單，穿得破破爛爛的，衣服不完整，穿很破爛的衣服，連身體都不能完全遮蔽得好。吃的東西怎麼樣？「食趣支命」，「食」是食物，他自己沒有吃的東西，每天在外面向人家乞討食物，「趣」字是假借字，當「取」字講，取捨的取，比如莊子講「有取有捨」，「取捨」這兩個字，他就用「趣捨」，借「趣」字當「取」字講，我們看「趣」字，把左邊的「走」字去掉，在右邊是「取」字。「支」是支持，他每天所取得的食物，僅僅能夠支持他的命——支命，就是他每天勉強維持能夠活命而已，這樣就吃不飽。因此「飢寒困苦」，「飢」

照映「食趣支命」，「寒」照映「衣不蔽形」，這樣是沒有衣服穿，也沒有吃得飽，受到這種困苦。「人理殆盡」，做人應該有做人合理的生活條件，他沒有了，做人應有的這種生活「殆盡」，這個「理」包含他整個人，整個人既受了飢寒，照映前面的「羸陋醜惡」，整個人看起來，人不像人！

七、這種貧窮乞人為什麼這個樣子？下面說：「皆坐前世不植德本」，「皆」——都是，

「坐」字當因果講，都是因為他前世「不植德本」，「德」是做種種慈善事情的這種功德，做有道德的事情，道德就像本，就像一棵樹，樹有根本，你不培根本，那裏有什麼樹枝、開花結果，那有那回事？不會的！所以要培「德」。「植」是種植，因為他前世沒有在道德上培植根本，道德根本怎麼培法？這是比喻話。講到實際，就是下面講的，他怎麼「不植德本」？這個人前世「積財不施」，「積」是累積很多，他在世間儘量積財，把錢財積得愈多愈好。他積很多錢財，怎麼用法？「不施」，佛法講布施，拿出來幫助人家，貧窮的人有需要，應該救助人家，他不肯，就是「積財不施」。「富有益慳」，他財產積得很多，又不肯救濟人家，只是愈來愈富有。愈是富有，「益慳」，「慳」是捨不得，儘管錢再多，你叫他拿一些出來幫助人家，他捨不得拿出來，更加吝嗇。「但欲唐得」，他的欲望只是想「唐得」，「得」是從外面得來，得來要用自己的體力、勞力，或用自己的聰明才智，只要是正當得來的都可以，唐得的「唐」當「空」字講，空空的，什麼叫空空的？沒有付出你的能力，就想得來很多錢財，這叫唐得。我們要是想發財，沒有關係，做生意就是想發財，拿正當的方法將本求利，這是可以的；你連本錢都不出，到外面完全是用那些自己毫無付出的，得了那麼多，這叫唐得，只想這樣！「貪求無厭」，貪得越多越好、求得越多越好，「無

厭」是沒有滿足的時候。這是講他那樣積財，不肯施捨。

八、「不信修善」，人家勸他：你要修善德、多做一些慈善的事情。他不相信，為什麼不相信？勸他修善當然是勸他相信因果，做好事將來有好報應，他不相信，這叫不信修善。「犯惡山積」，不但不肯修善，反過來，他犯了罪惡，造了惡業，造惡業就是「犯惡」，犯惡犯了多少？如同山那樣堆積起來，堆積得像高山那麼多。「如是壽終」，他的前世既不肯修善，反過來盡造那些惡業，到了壽終的時候，「財寶消散」，那麼多財寶帶不去！人在世時，對於財產，他有主權，他能支配，財產屬於他的，一死的時候，財產就不屬於他的，死的時候，財產、財寶都消散了。一般人不能覺悟，所以中國世俗所講的言語很有道理，「生不帶來，死不帶去」，一個人在世間，金錢、權力、一切的一切，出生的時候，沒有帶來，一絲不掛生下來，到死的時候，他能帶得去嗎？什麼也帶不去！這就是「生不帶來，死不帶去」，到壽終的時候，他的財寶要消散了。佛經裏講「萬般帶不去，唯有業隨身」，一切都帶不去，但是造的罪業可就帶去了，他就「苦身聚積」，那麼多財產散了，他放不下，只能痛苦積聚在一身。痛苦聚集在一身，就要死了，怎麼辦？「為之憂惱」，為這個憂愁苦惱，「於己無益，徒為他有」，對於自己一點益處都沒有，沒有任何好處「徒為他有」「徒」是徒然，就是無條件的，一切都由別人享有了。這還不算，在生前犯惡山積，造那些惡業，那是不得了的了！財寶消散還是小事，犯了那麼多惡業，到這時當然要墮落惡道。到壽命終了的時候，那種境界出現了，這時候他才知道。

九、有很多造大惡業的人，比如造五逆大惡的人，到壽命快完的時候，他看到地獄的那種苦相，那個境界都出現；或者墮落鬼道、畜生道，那個時候都是不由自主

主的，有那個境界出現。當墮惡趣的那種境界出現的時候，他有什麼辦法來挽救？沒辦法！能夠依靠的是什麼？能夠依靠的是這些善業、這些道德，這個時候他「無善可怙」，「怙」是依靠，有所依賴，想想他生前沒有做過什麼大的善事，沒有依靠。善事沒有做，他有什麼德？當然也沒有德，「無德可恃」，「恃」也是依靠，這是文字的一種變化。既無善、無德，沒有這些可以依靠，沒有道德做他的依靠，「是故」——所以，得的結果是「死墮惡趣」，死了之後就墮落惡趣，「惡趣」是二途——地獄、餓鬼、畜生，「受此長苦」，地獄最不得了，甚是苦到極點，而且壽命非常長；鬼道也苦得很，壽命也比我們人的壽命長得多；畜生的一切，比不上人，也是痛苦得很，畜生的壽命當然比不上人，壽命短一點。還有一層，一旦墮落到畜生道的時候，並非只是一期的生命，比如變成螞蟻，螞蟻死了以後，馬上就生到人間來？沒這回事！墮落畜生道當螞蟻，死了以後還是螞蟻，死了以後還是螞蟻。為什麼？要追問：他為什麼墮落畜生道當螞蟻？就是前生他的心理就那麼小、器量就那麼小，器量小，死了就墮落到螞蟻去。墮落到螞蟻，心量就繼續那種心理，沒辦法改善，一直就維持那種心量，所以牠死後還是螞蟻，死了以後，還是螞蟻！要想脫離那一道，非有特殊因緣不可！所以不要以為墮落到畜生道，死了以後馬上就能出離。心理不改，沒辦法出來，必得改變心理、改變習氣。所以墮落到惡趣，無論那一道，都要受這種長期的苦報。

十、在惡趣裏面，遭受長期的痛苦，這個苦報「罪畢」了，「罪畢」是造的罪業，苦報受完了，「得出」，然後脫離惡趣。脫離了惡趣，「生為下賤」，生到人間來，可是我們人間不是一律平等的，我們這個世間就是這樣，他生到下賤的人家，

一生下來，自己就是下賤的人。「愚鄙斯極」，「愚」他的聰明才智比不上人家，很愚笨！「鄙」是很鄙陋，自己愚鄙到了極點！「不同人類」，雖是到人間來，不過只能表示跟人類相同而已，實際上，前面講「人理殆盡」，他無論是衣食、其他一切條件所受的，不是人應該受的那種報應，不過長的樣子像人類一樣，差不多而已。這都是因為他剛剛從惡道出來，還有殘餘的罪業，有一些還要他繼續來受。這就是貧窮乞人的因緣，他為什麼得到這種果。

十一、我們布施出去，幫助人家，就是培植德本，你有這個德本的時候，比如我們念佛，念佛是正功夫，正功夫要能夠念得好，將來沒有障礙，助功夫很重要，能夠在這上面培植得愈多愈好。所以講「善根福德因緣」，有因、有緣，兩者都具備，那往生才絕對有把握。這一段，我們藉佛講「貧窮乞人」的因緣，當下就覺悟這一層，世間財物不用強求，該得的自然得，愈是布施出去就是培植德本。這是講貧窮乞人的這種因緣

經文二

「所以世間帝王，人中獨尊，皆由宿世積德所致。慈惠博施，仁愛兼濟，履信修善，無所違爭。是以壽終福應，得升善道。上生天上，享茲福樂。積善餘慶，今得為人，乃生王家，自然尊貴。儀容端正，眾所敬事。妙衣珍膳，隨心服御，宿福所追，故能致此。」

【申論】

一、「所以世間帝王」，所以世間凡是做皇帝的人，「人中獨尊」，在人之中，他是唯一尊貴的、被人所尊重的，「皆由宿世積德所致」，這都由於宿世，不但前世，

是好多過去世，他積德所致，「所致」就是得的結果。下面分開來說，他得了人中世間的帝王，「慈惠博施」，他過去積了很多德，這個德是怎麼積的？他是仁慈的，他看待很多人，對別人都用一種慈心來待人，慈心待人就是「惠」，給人家種種的恩惠，這種仁慈恩惠，不僅對少數人，而且還是「博施」，是普遍的、廣泛的，施給人群。「仁愛兼濟」，濟助人家，做得愈多愈好，「兼」不是單獨做，是同時的，這個字是兩個禾，一隻手抓兩根禾，是取的意思，同時要做很多很多救濟的事業。「履信修善，無所違爭」，這就跟前面相反了，前面講貧窮乞人過去「不信修善」，他「履信修善」，對於修善不只是信，而且「履」一信之後，馬上照著他所信的去實行，這叫「履信修善」。凡是有善事，他說辦就辦、說做就做，有多少能力就用多少能力，沒有能力，看人家做，他也歡喜，這叫「無所違爭」。

二、「是以壽終福應，得升善道」，這樣的人，他壽命終了的時候，福報就感應出來了，福報感應出來就生到善道；善道是生到人道、天道，他這個善道很好，「上生天上」，他生到天上。我們學佛知道，修十善業可以生到欲界天，「享茲福樂」，享到這樣大的福報、種種的樂，天上的那種福、樂，我們想像不到！色界天，要有禪定功夫才能生到那上面；無色界天，禪定功夫更深了。這是但憑修善業的，所以十善業可以生到欲界六欲天，欲界的六層天都可以去。在欲界天，他的飲食、種種樂趣，絕對不是我們人間的任何人可以相比，就是人間的任何帝王享受，跟天上也沒辦法比。

三、「享茲福樂」之後，在天上的那種福報、那種樂享完了，壽命完了以後，「積善餘慶」，因為過去世所積的那些善業積得很多很多，雖然在天上享的福樂享

完了，壽命完了以後，還有「餘慶」，這個「慶」就是福報，還有「餘」，福還沒有完，有餘福就是積善積得太多了，因此他從天上壽命終了之後，「今得為人」，到人間來，就憑著他的餘慶，餘下來的那種福報，「乃生王家」，生到帝王之家，一生到帝王之家，「自然尊貴」，生下來就是尊貴的。這種「自然尊貴」，我們學佛的人也要覺悟，這種尊貴可以繼續造善業，也能轉過來造惡業。這麼說呢？大家讀歷史就知道，夏朝最後一個君王夏桀王、殷朝最後的殷紂王，他們生來也是「自然尊貴」，如果能做個有仁德的君主，做明君、做仁君，那就是繼續修善業，可惜他們糟蹋了自己，夏桀王做了種種的惡業，殷紂王也是如此造惡業。本來就前因來講，他是生到帝王之家，他是尊貴的，可是這麼一造業，死後非墮地獄不可，必然墮地獄的！過去君主時代、現在民主時代，都一樣，民主時代要競選，不管那一種競選，好好地競選，用正當的方式競選，你該得，你就選得上，不該得，用種種罪惡的方法，就是選上了，也是造了業，而且更進一步，選上了以後，為了將來再選、再拿選票，繼續造業，那就不得了！想想看，這是必得要覺悟的。這一點是講生到「帝王之家，自然尊貴」。

四、他的「自然尊貴」是怎麼尊貴法？「儀容端正，眾所敬事」，他的儀表、容貌

都是端正的，非常好！「眾所敬事」，他的臣子、一般大眾，都對他尊敬，「事」是奉事，就是伺候他。「妙衣珍膳」，衣服穿的是美妙的，吃的食物是珍貴的，「隨心服御」，穿的衣服、吃的飲食、一切一切，隨著他的心，他心裏想要什麼樣的，就有什麼樣的，這是為什麼？「宿福所追」，他是過去造了種種的善業，應該得的福報，生到天上，還餘下來的福報「所追」，「追」是什麼？跟來的，就是與生俱來的，他從天上到人間來，那些餘慶、那些福報，跟著他到人

間來，「故能致此」，「致」是招致，所以能夠有這樣好的結果，才能得到這樣的尊貴，想有什麼就有什麼，有前因才有後果。這是帝王，跟前面的乞丐相對照著看。

五、這裏講的都是善業，不過生到天上，還是在六道之內，都是有漏善。可是我們學佛的人懂得道理的話，可以把有漏善變成無漏善。要怎麼變？我們不造惡業，有多少能力就幫助別人，幫助別人，不要放在心上，就是三輪體空，這就能把有漏變成無漏。變成無漏怎麼樣？變成無漏，那功德大得不得了！我們念佛，有無漏的善業幫助，念佛一定念得好，壽命終了的時候，一定是一切障礙都沒有，清清楚楚的，一定能夠往生。還有一段，就是一層一層比較，最後跟極樂世界相比

經文三

佛告阿難：「汝言是也。計如帝王，雖人中尊貴，形色端正，比之轉輪聖王，甚為鄙陋，猶彼乞人在帝王邊。轉輪聖王，威相殊妙，天下第一，比之忉利天王，又復醜惡，不得相喻萬億倍也。假令天帝，比第六天王，百千億倍不相類也。設第六天王，比無量壽佛國菩薩聲聞，光顏容色，不相及逮，百千萬億不可計倍。」

【申論】

一、這是第四小段「巧與壽國級比」，講極樂世界的「眾生正報莊嚴」，極樂世界的眾生包括大菩薩、聲聞眾，還有天人。所謂天人，是從十方世界帶業往生的眾生，到了極樂世界，叫做天人。雖然叫做天人，但是到了極樂世界，很快就證果了，不過在名稱上還是叫天人。所謂正報，比如我們人的生命有這個身體，這是我們的正報，在極樂世界眾生的正報，可不像我們娑婆世界的眾生，他們

的正報，前面講的，神通、智慧、身體的形狀，都跟阿彌陀佛平等的。不但身體的形狀平等，就是壽命，前面講「虛無身、無極體」，所謂無極體，壽命也是無窮無盡的。把這個說完以後，做一個比喻，什麼比喻？就拿一個乞丐跟一位帝王（古時候的大皇帝）相比，那當然不能比！為什麼用這種比喻，因為在極樂世界那種正報莊嚴，說起來，我們想像不到，雖然經文裏說得那麼好，但是我們沒有看到，究竟好到什麼程度，我們實在不了解。釋迦牟尼佛知道我們凡夫眾生有這種困難，所以用比喻，讓我們自己運用思維能力，一層一層去推想。先拿乞丐跟帝王相比，然後又說乞丐為何淪落為乞丐、帝王為什麼成為帝王，各有他們原來造的原因，各有因果！上回講到這裏。今天這小段再講比較，就是一層一層比較，比到極樂世界去。

一一、 「佛告阿難」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者，「汝言是也」，「汝」指阿難，你說得很對。因為前面那小段，阿難講到乞丐跟帝王各有他們的因緣，而且不能比，乞丐是乞丐、帝王是帝王，相差太遠了！所以佛在這裏告訴他：你說得很對！雖然乞丐跟帝王不能相比，佛就說了：「計如帝王，雖人中尊貴，形色端正」，照前面這樣比較，「計」是比較，拿帝王跟乞丐比較，帝王「雖人中尊貴」，他在人類之中，不管是大國的帝王、小國的帝王，只要成為帝王，他在人類之中算是尊貴的。不但尊貴，而且「形色端正」，「形」指他的身體，「色」是他的容貌等等，「端正」，他整個人身、容貌都非常好，一般講的是全身、五官，這是福報，沒有福報怎麼會做帝王呢？各位想想看，別的不說，中國歷史上那些帝王，相貌看起來不都超乎常人嗎？所以講「形色端正」。雖然這麼說，他在人類之中是「人中尊貴，形色端正」，這是人間公認的，然而「比之轉輪聖王」，

如果拿帝王跟轉輪聖王一比，「甚為鄙陋」，「甚為」是非常，「鄙陋」是很下劣的，不能跟好的相比，鄙陋是很粗賤的，他如果跟轉輪聖王一比，他就非常鄙陋了。「猶彼乞人在帝王邊也」，原來拿乞丐跟他相比，乞丐在他身邊不能相比，現在進一步，拿他跟轉輪聖王相比，他就像乞丐在帝王身邊一樣，他在轉輪聖王身邊，他就變成像一個乞丐那樣，相貌看起來也不好，享受方面也是不能比。

三、「轉輪聖王」，我們現在這個時代不會有轉輪聖王出現的，要在人類平均壽命二萬歲以上，那樣的時代才有轉輪聖王出現，在一萬歲以下就不會有轉輪聖王。在轉輪聖王的時候一般的人壽那麼長，他才出現；出現時，轉輪聖王本身的道德、威力、相好，沒有任何世間的帝王可以跟他相比。為什麼叫轉輪聖王？「聖王」是聖人，他的道德一定是聖人的水準，所謂「轉輪」，他有自然出現的輪子，就是交通工具，他乘載這個輪子可以到四大洲去巡視。

四、轉輪聖王的「威相殊妙」，「威」指他的道德自然有威儀出來，所以有威相，人家一見到他的威相，自然就對他起恭敬心，就是發自內心的恭敬。「殊妙」是他的威相特殊地好，好到極處叫「妙」。這種威相殊妙是「天下第一」，他的威相在天下，沒有任何人可以跟他相比，普通人不必說了，就是那些帝王也不能跟他比。前面講，帝王在他身邊，帝王就像乞丐，他就像帝王那樣尊貴；再進一步，拿他來比，「比之忉利天王，又復醜惡，不得相喻萬億倍也」，如果拿轉輪聖王天下第一的這種殊妙威相，來跟忉利天王相比，又像乞丐跟帝王相比一樣，轉輪聖王原來那種威相又顯得醜惡了，「不得相喻」，沒辦法用比喻來說明，「萬億倍也」，而且這個比喻是萬倍、億倍，就是拿萬億倍的轉輪聖王這種威相，來跟一個忉利天王比，也比不上。

五、
忉利天是欲界天的第二層天，欲界天的第一層天叫四王天，四王天上面是忉利天。忉利天王，像轉輪聖王都不能跟他比，當然他更好了。但是下面你看，「假令天帝比第六天王，百千億倍不相類也」，一層一層比上去，又拿忉利天王比第六天王（欲界一共六層天，六層天最高的一層天），比第六天王又「百千億倍不相類也」，就拿百千億這樣倍數的天帝，來跟第六天王比，又比不上一個第六天王。那第六天王應該是最好了？也不然！「設第六天王，比無量壽佛國菩薩聲聞，光顏容色，不相及逮，百千萬億不可計倍」，設使第六天王跟無量壽佛國（就是阿彌陀佛這個國，也就是西方極樂世界），跟極樂世界裏所有的菩薩、聲聞眾，當然包含天人在內，跟他們相比，別說整體的相比，整體的相比更談不上！只拿極樂世界裏，菩薩、聲聞的一、兩種，拿「光顏容色」來比一比，別的不必說了。就拿百千萬億，以至於不可計算那種倍數的第六天王，整體那樣好、那樣特殊的威相，跟極樂世界裏菩薩、聲聞的光顏容色相比，也比不上！「不相及逮」就是比不上的意思。

六、
我們研究，自己可以往文字裏面推敲一下，前面在設比喻之前，有兩句話：「自然虛無之身，無極之體」，極樂世界眾生的正報，都是虛無之身，虛無之身並非沒有身體，不是那回事，都有身體，但是那個身體非常清淨，清淨到一塵不染的，那種身體看起來，就像虛無一樣，叫「虛無之身」；「無極之體」的壽命是永久的。說到最後，極樂世界所有眾生的正報就是那樣。為什麼他能夠得到那種正報？祖師註解說，凡是往生到極樂世界，斷惑往生的當然不必說，即使沒有斷惑，伏了惑（就是所謂帶業往生的），只要能夠帶業往生到極樂世界，到那裏沒多久，他會斷惑的，很快就能斷惑。一斷惑的時候，六根清淨、一塵

不染，所以有那種「虛無之身，無極之體」，而我們這個世間的眾生，不但我們娑婆世界，十方世界的凡夫眾生，心理方面都有貪、瞋、癡、慢、疑，這些煩惱充滿了他的思想；再講身體，身體是吸收非常粗糙的世間這些物質成長、存在的。所以我們凡夫眾生的身體、心理，通身都是污染的，這種污染的身體、心理，長得再好，怎麼能夠跟極樂世界的「自然虛無之身，無極之體」相比呢？人間不必說，就是欲界第六層天，既是欲界，還有欲望，有欲望的話，身體、心理都不能跟極樂世界相比。

七、雖然這麼說，極樂世界所有的眾生，不是都從十方世界往生去的嗎？怎樣能夠往生？我們念佛的人想往生，在心理上先要慢慢轉變。用功夫的時候，別人不知道，我們自己知道，念佛只要誠誠懇懇、老老實實地念，世間一般人貪求這個、貪求那個，貪求不到，種種的煩惱就起來，就有瞋恨心起來，我們念佛的人不要那樣，要跟他們不一樣。我們心理很平靜，只求能夠往生，長期保持這個心理，我們這種境界就在那裏轉。長期這麼轉，就有一種氣象。我們看人家不是看表面，一個修道的人，一個真正念佛的人，他的氣象跟社會上一般人就有一點不相同，他有一種清淨和氣的氣氛。你能夠有這種氣象，一天一天在擴充，這種氣氛就跟極樂世界的眾生，愈到後來愈接近，往生就會有把握。極樂世界眾生的正報莊嚴，這一大段講過去了。

八、這一段經文，有五番校量，以顯極樂眾生的勝妙。

九、第一番，釋尊舉此土乞人，與一般帝王來校量。佛問阿難：寧可類乎？是不是可以同樣呢？阿難答說：乞人都是身體醜陋不堪，惡心惡態，那能與帝王相比，差得百千萬億倍。因為乞人，窮乏只存一身，衣服破爛不能遮蔽身形，飲食

只能勉強支持生命，飢寒困苦，可以說沒有做人的意義，在人中是最低極下等的了。可是，世間的帝王，是一個國家中，獨一無二，最為尊上，榮華富貴，乞人豈能相比。為什麼有這樣相差懸殊呢？這就在各人過去作的業因不同。那些貧窮乞人，都因前世不修功德，貪積錢財，不肯布施。而且為富不仁，越有越貪，貪心不足，但欲一本萬利，或不勞而獲，不義而取。取得了慳吝不捨，拔一毛以利天下而不為，純是一個守財奴。不信因果，所以作惡如山，善事不為。如是壽終，空手去見閻君，財寶完全消散。在生憂愁苦惱，千方百計，勞苦身心，積聚財富，死了於己無益，徒為他人所有。又無善事功德可依靠，當然隨業受報，下二途受長苦。經無量劫，罪畢為人，生來便是下賤，愚癡無智，身形鄙陋，至於極點。雖然也是人的一類，其實不算是人呀！那些帝王，卻是宿世多積功德。有慈悲心，能普徧以財物惠施衆生。仁慈博愛，守信修善。與人無所相爭相鬥，所以壽終之後，福德所牽，得昇人天善道。在天上享受福樂，餘福有慶，今生為人，即投生於王家，身為太子，自然尊貴，時至登位為王，衆人皆敬仰奉事。而且有種種妙衣珍膳，隨心所欲，應有盡有，這都是宿福所追，所以容貌端正，人中獨尊，完全是因果的必然，不是什麼神，什麼主，什麼人給他的呀！

十、第二番，釋尊對阿難所說的，給予印可以後，再舉帝王與轉輪聖王來比量。佛說：帝王雖然人中尊貴，形色端正，最為第一，但與轉輪王一比，那又不如，顯得甚為鄙陋，就好像乞人與帝王相比一樣。顯出轉輪王又超勝一切帝王。

十一、第三番，釋尊復謂轉輪王，雖然威德相貌，殊勝微妙。有七種寶：輪寶、象寶、馬寶、神珠寶、主藏寶、主兵寶、玉女寶。有卅二相，還有千子具足，威伏四

天下，真是天下第一。可是比之欲界第二天，忉利天王，那又不如，就好像乞人的醜陋，不能與帝王相比喻，相差得萬億倍。顯出忉利天王又超勝轉輪王。

十二、第四番，假使以忉利天王，一般稱為帝釋，中國人稱為玉皇大帝，來與欲界第六天，他化自在天王相比，那帝釋又不能相類，差得百千億倍，顯出第六天王又超勝帝釋。

十三、第五番，最後以第六天王，來與極樂世界，菩薩聲聞，人天大眾相比較。那第六天王身體的光顏容色，是不能相及的，差得百千萬億倍，甚至不可計，不可說的倍數。顯得極樂眾生顏貌端正，是殊勝不過，故曰超世希有。同時還有種種智慧神通變化、我們這個世間，一切天人，不可為比。這是阿彌陀佛本願功德莊嚴成就，不可思議，故得為一切諸佛所稱揚讚歎！

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第四十一講 「經文說明」

上課日期：5月6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。」