

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第六十講 經文解說

佛陀教育基金會 民國111年8月21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

猶如雲山，照諸功德等一淨故；猶如大地，淨穢好惡無異心故；猶如淨水，洗除塵勞諸垢染故；猶如火王，燒滅一切煩惱薪故；猶如大風，行諸世界無障礙故；猶如虛空，於一切有無所著故；

【申論】

一、繼續上週開始講的「分類廣贊」，就是講極樂世界那些菩薩的功德。在這大段之前，講菩薩上求下化都非常深入。接著這大段，把菩薩的功德分類廣贊——分門別類，一項一項詳細地讚歎，第一小段舉出高山、大海，做個總比喻，比喻

那些菩薩的功德，以山比喻定力，以海比喻智慧，上回講過了。今天開始講第二小段「十如二利成就」，「十如」是拿十樁事情來比喻，這十樁事情都是比喻極樂世界的那些菩薩，他們有十如，一方面自利、一方面利他，二利都得到成就，今天開始講「十如」。

二、這十如，每一如有兩句，共有二十句。先看第一如：「猶如雪山，照諸功德，

等一淨故」，菩薩做了各種功德，這些功德非常多，多得就像雪山那樣。為什麼叫雪山？山要很高才有雪，比如我們台灣，在平地不感覺得怎麼冷，玉山、

合歡山，寒流一來就下雪，因為它很高，很高就有雪。在印度、中國大陸都有高山，高山上面有雪，一方面，山這麼高表示功德那麼多，一方面，雪是一片白的，表示功德非常清淨，很純粹的白。這意思是說：菩薩所做的功德跟世間人所辦的那些事情不一樣。世間的凡夫眾生當然也做了一些好事情，例如救濟人家，或者教授人家一些方法、學問等等，但都不是那麼清淨，不是清淨法。

菩薩說法度化眾生，跟雪一樣清淨、純白——猶如雪山。菩薩的功德就像雪那樣清淨、那樣純白；一般凡夫眾生不是這樣，因為凡夫眾生做了一些功德，總是存著將來一定有福報的心理。不論做什麼善事，小善事有小福報、大善事有大福報，一定是有的，但是問題是不要存著做善事一定有福報，福報來了要享福的心。這就不清淨了！大菩薩做這些功德，特別是弘法利生的事業，在他心裏沒有別的希望，純粹是度化眾生，純粹希望眾生能夠脫離六道，最後能夠成佛，是存著這個心思，至於將來有沒有福報、福報有多少，一絲一毫不存在心裏。

雖然他沒有這樣的存心，福報還是有，這個福報來的時候，是清淨純潔的福報，這個純潔的福報再一轉化，就變成智慧。他說法也好、做任何事情也好，沒有

一切障礙，什麼事都能辦得通。因此在經文裏就拿雪比喻他的功德，因為他在做任何功德的時候，一絲一毫都不著相，一著相就不是清淨的。

三、「猶如雪山，照諸功德，等一淨故」，雪山是一片白色，照到菩薩的那些功德，這些功德「等一淨故」，這些功德都跟雪一樣清淨純白，由於他做一切善事、一切功德，絲毫不著相，不把那些功德放在心裏，所以能夠「等一淨故」。

四、第二如：「猶如大地，淨穢好惡，無異心故」，「猶如大地」，就好像我們地球的

大地，大地怎麼樣？「淨」是清淨，「穢」是污穢，「好惡」是善惡，善的也好、惡的也好，「無異心故」，「無異心」是沒有分別的心理。大地確實這樣，山上有些是有用的草木、有些是沒有用的草木，甚至是有毒的東西，植物也好、動物也好，那些毒蛇猛獸也在大地上，在森林裏生存著。好人、壞人也都在大地上，由大地平等承載，沒有選擇。不能說好的，大地就來承托他；不好的，大地就不容納他，沒有這回事情。無論清淨、污穢，比如垃圾，我們見到垃圾堆在那裏，大家都厭惡。但是垃圾堆在那裏，大地一點聲音都沒有，絲毫沒有感覺不好，照樣容納。就拿大地來比喻菩薩度化眾生，沒有分別心。菩薩度化眾生是出於慈悲，菩薩心就是慈悲。「慈」是一心一意要給眾生安樂，「悲」，菩薩看見眾生有種種痛苦，最大的痛苦就是生死輪迴不能解決，他要幫助眾生能夠了生死，這種痛苦好像一支毒箭一直都在眾生身上，菩薩要想盡辦法，把眾生身上這支毒箭拔出來，叫做拔苦。這種拔眾生苦、給眾生樂，菩薩看眾生就如同看自己一樣，所以經文裏提到大菩薩的那種境界，是「無緣大慈、同體大悲」，無緣大慈，給人家安樂的那種心胸，不講任何因緣，不問：這個人是我的家族、親戚、朋友，我才對他好；那個人，我看不順眼，是一個敵對的人，

我就不去度化他。菩薩不講這個，不管好人、壞人，是自己親近的人或是疏遠的人，一律去度化，叫無緣大慈。至於同體大悲，看眾生的痛苦就如同自己身體上有痛苦一樣，大菩薩就是這樣，叫做同體大悲。所以他就跟大地一樣，無分別心，對待一切人，好人、惡人、自己的親戚、疏遠的人，沒有分別心。在菩薩的眼裏看，都是苦惱眾生，都是生死輪迴的痛苦眾生，他想著要去度化他。用「猶如大地」來比喻菩薩的那種心、那種功德。

五、
第三如：「猶如淨水，洗除塵勞，諸垢染故」，菩薩的功德就像很乾淨的水，可以洗除塵勞、各種垢染。我們知道，衣服、其他各種東西，上面有灰塵或染上髒東西，要用很乾淨的淨水洗，如果水不淨，水是污染的，那怎麼能洗東西？水一定要很清淨，才能把髒東西洗除掉。菩薩的功德就像淨水一樣，所以能夠洗除眾生的塵勞以及種種的垢染。眾生的「塵勞」是什麼？就是塵俗的那些事情，我們世間就是塵世，這個世間就像灰塵那樣，都是不清淨的，我們在世間都是在灰塵裏做各種事情，做這些事情很勞苦，叫塵勞。在世間，無論做什麼事情都非常辛苦的，叫做塵勞。「垢染」是什麼？就像我們身上，要是幾天不洗澡，就有很多污垢，「垢染」比喻我們眾生心裏所貪求的太多了，歸類起來，就是六根所對的六塵，眼對色塵，眼喜歡貪求好看的形狀、顏色；耳對聲塵，耳喜歡貪求好聽的聲音，包括人家的讚美、恭維，如果說真話，忠言逆耳，他不願意聽，那是不好的聲音，他貪求奉承的話，那是好的聲音；鼻對香塵，鼻子喜歡聞香氣；舌對味塵，舌貪圖美味；身對觸塵，身體想接觸好的、舒服的，坐沙發椅，要坐很舒服的，硬梆梆的，感覺就不好；意對法塵，我們腦海裏有種種法塵，遇境逢緣就起現行，沒事時就攀緣過去、攀緣未來。六塵是色、聲、

香、味、觸、法，都是一般人所貪求的。還有五欲——財、色、名、食、睡，貪求種種的這些東西。不了解道理的人認為這些東西非常好，唯恐求不到；學佛的人才知道不能貪，即使自己沒有去貪，人家送上門來，我們心裏都要警惕，這不能要的，這跟污垢一樣，有了這些東西，就把我們染污成不清淨了。這個染污可不是染污身體，是染污我們的心，我們的心本來是清淨的，因為不了解這些道理，心裏希望把五欲六塵這些東西貪求過來，心理就受污染。菩薩能夠像淨水一樣，把眾生這些污垢、塵勞的垢染，都洗得乾乾淨淨。

六、
第四如：「猶如火王，燒滅一切煩惱薪故」，菩薩的功德像火那樣能燒東西，燒的是什麼東西？眾生的煩惱很多，最主要的是貪、瞋、癡、慢、疑，貪求世間的財、色、名、食、睡，貪求不到，心裏就忿忿不平，瞋恚心就起來。自己貪求到的，比別人多一些就傲慢。還有「癡」，就是愚癡，不懂是非、善惡、因果，統統不了解，這叫愚癡。詳細講，這些煩惱多得無窮無盡，八萬四千煩惱，分開來就是那麼多。雖然是八萬四千那麼多的煩惱，佛法說個比喻，就像「薪」，現在城市人不了解，古時候煮飯、炒菜用的柴火，叫做薪，就是草木、炭這一類的。「薪」就怕火來燒，山上那些草木，火一燒，很快就燒掉，「薪」就比喻這些煩惱，禁不起火燒，火一燒，薪就燒掉了。極樂世界菩薩的智慧，他所說的法就像火一樣，而且這火大得不得了，就像火中之王，不是我們普通所看見的火，力量太大了，火的力量大得像王一樣。因為這樣，能夠燒滅一切眾生的煩惱。眾生的煩惱薪被菩薩的火一燒，煩惱燒掉了，心理就放光明，心理的光明一照，生死自然就了，智慧也開出來了，這是經文的意思。在極樂世界的菩薩，智慧功德就像火一樣，極樂世界的無量壽佛更不得了！菩薩是火王，佛是

大火王，更大！我們現在還沒到極樂世界去，在娑婆世界，我們心裏的煩惱多得很，減除不掉，煩惱就像薪一樣，根在那裏，時時往外長。我們念佛，念阿彌陀佛，這樣的大火王，功夫念得好就能把見思惑斷除掉，念到一心不亂就能斷見思惑，阿彌陀經講得清清楚楚的。雖然沒有念到那種功夫，只要肯念佛，不管心裏的雜念有多少，佛號一提起來，煩惱的念頭自然就壓伏下去，這就了不起！我們平常遇到任何煩惱起來的時候，就提起佛號，佛號一起，煩惱就滅，這就是念佛的功德。一生都這樣念佛，到臨命終的時候，自自然然沒有什麼煩惱，平生都拿佛號壓煩惱，壓得非常熟練，到臨命終的生死關口、那個大煩惱來的時候，有平時的這種功夫，到那個時候就沒有問題，平時能夠壓得住，到那個時候就能壓得住，到那個時候能壓得住，往生就一定沒有問題。

七、
第五如：「猶如大風，行諸世界無障礙故」，菩薩的功德、智慧，就像大風一樣，大風吹到什麼世界去，都沒有障礙，任何障礙都障礙不了大風，極樂世界的菩薩就是如此。在這個世間，我們凡夫眾生學佛的時候，那裏能夠比大風，小風都比不上！佛法都是一樣的，釋迦牟尼佛講的佛法跟極樂世界阿彌陀佛講的佛法，完全一致，我們學的人有障礙，是自己發生障礙。佛法真正說起來，說空、說有，空、有是一回事，執空、執有都是偏的。所以專講般若的心經說：「色不異空，空不異色」，「色」代表「有」，是物質，「色」跟「空」沒有兩樣，進一步說：「色即是空，空即是色」，你看，這講得多麼清楚！我們學佛，任何一宗的教理都可以研究，我們老師在台中幾十年，各宗的經典都講過，華嚴經、法華經，唯識宗的經論、禪宗的經典金剛經，都講過，他老人家傳授的法就是一句阿彌陀佛的佛號，要發願往生極樂世界，正功夫就是念佛，而且是持名念

佛。研究任何一宗的教理，都能幫助我們了解理，都是助功夫，甚至於其他各宗的方法，比如天台宗的止觀、唯識宗修的唯識觀、華嚴宗學的華嚴法門、禪宗的參禪功夫，這些法門不是要不得，不要排斥它，你能夠了解，當然最好，了解之後都是幫助念佛，幫助我們了解念佛功夫到什麼程度，這樣才不會發生障礙，才能像風一樣，到那裏都能行得通。

八、
極樂世界的菩薩說法就像大風一樣，拿釋迦牟尼佛講的佛法來說，比如華嚴經講「事理無礙」，風就沒有障礙，「沒有障礙」指事實與道理這兩者能夠合起來，不會互相妨礙。又如我們修的淨土法門，講理是「萬法唯心」，我們的真心（就是真如本性）遍十方虛空——盡虛空、遍法界，西方極樂世界就在我們心中，這是講理；講事，在十萬億佛土以外的西方，的的確確有極樂世界。不要認為：講理就在我們心中，唯心淨土，不要到西方去。那你就是事理不能圓融！講最高的理是在心中，講到事實，極樂世界確實有，我們要發願往生到那個世界去，對於這個事實一絲一毫不懷疑，這就是事理能夠圓融起來。

九、
除了事理圓融，還有事圓融、理圓融，最重要的是事事圓融，事事圓融更難懂，事事圓融是一切障礙都沒有障礙了。比如人家提出「事事圓融」這個問題，就拿我們世間來講，有地、水、火、風，就中國的學問來講，講五行，就是金、木、水、火、土，五行就有很多事實、很多障礙，怎麼圓融？用粗淺的眼光來看，好像有障礙，就像水、火這兩個，水、火不相容，水火怎麼能夠圓融得起來？你研究五行的學說，它就是圓融的，水、火這兩件東西就是圓融的。中國的經書裏，無論講學術思想，甚至於講生理、講醫學、講政治，都講五行。五行當中相生相剋，五行相生的，五種互相生。比如木生火，沒有木，火生不起

來；火能生土、土能生金、金能生水、水能生木，五行互相生的。現在看看水、火這兩個，火是誰生的？火的父親是木，木的父親是水，所以從祖到父到子，是一脈相承的，就五行相生的程序來講，有水、有木、有火，這不但不是相反，等於一個家族一樣，一直生下來的。所以懂得這個學理之後，水、火也好，其他各種木、土、金也好，都能發生相生的作用，相生是互相生，沒有障礙。但是五行又相剋，不要使它相剋，讓它能夠相生，這就事事無礙。要使得事事無礙，菩薩必得要開智慧，菩薩這種智慧開出來的時候，世間萬事萬物，他都能把阻力變成助力，助是幫助的，本來這個力量是障礙，菩薩運用智慧，使阻礙的力量變成幫助的力量。就等於五行「金、木、水、火、土」用得不好，相剋，互相剋了，講生理衛生，吃東西，一剋，毛病就出來了。懂得這個道理，能夠使它發生相生的作用。菩薩開的這個智慧，他在世間辦任何一樁事情，就像風一樣通行無阻，就是事事無礙，這必得要懂得佛法。中國的學問，你懂得中國聖人所講的學理，就跟五行相生相剋的學理是一致的。看你智慧夠不夠，我們看世間都是問題，什麼都是障礙，其實智慧一開，都不是障礙。

十、第六如：「猶如虛空，於一切有無所著故」，菩薩說法的智慧就像虛空一樣，「於一切有」，對於一切「有」的那些東西、現象，「無所著」，毫無執著。各位注意一下，前面經文裏用山、用海兩種總比喻，接著用十如二利，開始用雪山，然後用大地、用水，就是地、水、火、風、空，前面講地、水、火、風，現在講虛空。菩薩就像虛空，這個虛空不得了！想想看，現在天文學家向太空探索，無論怎麼探索，用太空船、用多少倍數的望遠鏡，今天發現黑洞，明天又發現黑洞，對於整個虛空，探索不到究竟，虛空太大了！但是以佛法來講，佛經裏

說：這個虛空在眾生的本性裏，就像虛空裏的一片雲彩一樣，那麼小。說是這麼說，現在講太空，大得不得了！無邊無際的。菩薩說法的智慧、功德，就像太空、虛空那麼無邊無際。

十一、為什麼菩薩的功德像太虛空這麼廣大？因為大菩薩到那種地位不著相，在菩薩的心中，任何一個相都不著。為什麼？金剛經講得很清楚：「凡所有相，皆是虛妄」，一切相都是虛妄。既是虛妄，你執著它，自己就不能空。就等於房屋

裏，把東西裝得滿滿的，我們在裏面還能活動嗎？必得把它空出來，才能容納這個、容納那個。我們要空的是什麼？我們雖然學佛，現在不空，為什麼不空？因為貪求這個、貪求那個，剛才講的色、聲、香、味、觸、法，具體的、抽象的這些東西，本來「名」是很抽象的，可是人人貪求。既是這麼貪求，我們的心都被這些東西佔得滿滿的，而且整顆心都被污染了，不會空的。必得像金剛經講的「不著相」，任何相也不要著，就是不要被世間那些假法，染污了我們的心，這樣心才能清淨無染，才能空。你的心裏清淨無染，就像太空一樣，眾生都在你心裏，你說出的法就能契合眾生的根機。極樂世界的菩薩跟我們不一樣，我們現在心裏空不了，所以才需要帶業往生；極樂世界的菩薩，一法也不著，萬法都不沾染，所以他才能一切自在，他說的每個法，都能夠利益眾生。菩薩像虛空一樣無所著，對於一切的相，都是不著的，這才能夠空得出來。

十二、此七喻，以雪山蓮華及五大，譬喻彼國菩薩，所成大乘五分法身的體德尊勝。雪山總喻五分法身之體，是由五分勝法，乃至無量功德所成。已成其體，則一切功德，平等無差，同一清淨。如眾流入海，皆同一味。好比大雪山，一眼望去，唯見一片白銀世界，再沒有一切華草樹木，層峰峻嶺，岩穴溪流，乃至飛

禽走獸的種種形色了。故曰等一淨故。

十三、「猶如大地，淨穢好惡，無異心故。」是喻定法身尊勝。如前別歎六通自在的經文：得深禪定。不但具有觀鍊薰修四種禪波羅蜜，更已證得佛華嚴，首楞嚴，及觀佛念佛三昧。住此三昧，即是住於生佛平等的一心。就好比大地安住不動，也好像須彌山，不為一切境界風所搖。對於淨穢等一切對待的諸法，自然不會起好惡差異的觀念。如《金剛經》所說：不取於相，如如不動。大地有普載萬物，好醜香臭，無有分別的勝德。借此以喻彼國菩薩，所成就的定法身，是根本無分別智的證得，遠離一切妄想貪計。以淨土法門說，就是由事一心而證理一心，這是超勝一切凡夫外道，及二乘權教菩薩所得的禪定。

十四、「猶如淨水，洗除塵勞，諸垢染故。」是喻戒法身尊勝。如前菩薩修持的經文：「滅諸煩惱，離惡趣心。」彼國菩薩所成三聚淨戒，是最潔淨清白的，就好比最清淨的水，也好像今時的去污精，只要用一小滴，不管染有什麼塵垢污濁，都會馬上去除。衆生的見思、塵沙、無明、煩惱，其性垢污不淨，能染污衆生的自性清淨心。有了煩惱，便必造業，所造的業，有善、惡、無記三性，有引業、滿業、動業、不動業等，其數有如微塵網孔之多。一般稱世人為塵網中人，形容為紅塵滾滾，此謂之塵。有了業因，必招苦果，此謂業繫苦相。因無量，果亦無量，所以衆生生死無窮，苦報不息，此謂之勞。此惑、業、苦，如惡叉聚，互為因果。彼國菩薩已得清淨的戒水，把它洗除，永離三途六道，生在極樂蓮華化身，無有衆苦，但受諸樂。故曰洗除塵勞，諸垢染故。

十五、「猶如火王，燒滅一切煩惱薪故。」這是喻慧法身尊勝。《大般若經》說：「般若如大火聚，四面不可觸。」四面者，指空、有、亦有亦空、非空非有四

句。火王者，喻般若慧，是離四句絕百非，乃世出世間一切智慧之王，有中正，尊貴，自在，熾盛，不二諸義，故稱為王。如前別歎經文：「志求佛法，具諸辯才，除滅衆生煩惱之患。」有此般若慧，則能除衆生一切人法執，及種種煩惱妄想。如《大般若經》說：「般若生，則諸法不生。」一切煩惱如乾柴，般若如烈火，乾柴烈火，頃刻燒滅。好比光明與黑暗，有明則無暗，有暗則無明。一切煩惱以無明為根本，今以點亮般若火王，法爾無有一切無明黑暗。不是般若火要去燒滅煩惱，而是黑暗的無明煩惱，自身滅除自己。如《楞嚴經》說：「隨處出生，當處滅盡。」般若火王與煩惱薪，亦復如是。

十六、「猶如大風，行諸世界，無障礙故。」這是喻解脫法身尊勝。如前別歎經文：「生身煩惱，二餘俱盡。究竟一乘，至於彼岸。清白之法，具足圓滿。其大悲者，深遠微妙，靡不覆載。」已得解脫法身，不住生死，至於彼岸故。又不住涅槃，靡不覆載故。這是佛果的無住大涅槃，不是一乘的偏空涅槃。所以譬喻為大風，行諸世界，無所住著，無有障礙。此乃住虛空無為的理體，作饒益世間的佛事，定慧圓明，止觀雙流，悲智並運的解脫境界，非二乘及權教菩薩所有。

十七、「猶如虛空，於一切有，無所著故。」這是喻解脫知見法身尊勝。如前別歎經文：「等觀三界，空無所有。知一切法，皆悉寂滅。聞甚深法，心不疑懼。決斷疑網，慧由心出。於佛教法，該羅無外。」由於彼國菩薩，已得六通自在，五眼圓明，四智具足，所以能如虛空，為世出世間一切緣起有為法作依止，而無絲毫執著。如中論說：「依於空義故，一切法得成。」《阿含經》也說：「觀空得道，二乘同坐解脫床。」可是，彼國菩薩所證，是證悟緣起性空，性空緣起，

寂而常照，照而常寂，二諦圓融的中道，這是大乘的解脫知見。就好比虛空，不碍諸相的安立發揮；雖然森羅萬像、生滅紛然，而又不碍虛空的一味湛寂。證得此種解脫知見，是不同二乘人，但知空無相無作，於菩薩法，遊戲神通，教化衆生，淨佛國土，不生一念喜樂之心。

經文二

猶如蓮華，於諸世間無染污故；猶如大乘，運載群萌出生死故；猶如重雲，震大法雷覺未覺故；猶如大雨，雨甘露法潤眾生故；

【申論】

一、繼續上回講的那一大段，就是分類讚歎在極樂世界那些大菩薩的功德，這一大段裏有很多小段，上回講十如——十種「猶如」，就拿十種事情比喻那些大菩薩的功德，十如有二利成就，二利成就是自利、利他都得到成就。上回最後講到菩薩「猶如虛空」，拿太虛空比喻菩薩一切不著相，這非常重要！我們現在修的是持名念佛，要念阿彌陀佛，但是要把佛號念得好，對於這個世間的一切假相也不能著，財、色、名、食、睡，這些都是虛妄不實的，必須像那些大菩薩那樣不能著相，這樣我們這句佛號才能念得好。到了極樂世界，整個一切法，不但假相不著，金剛經講的，一切相都不要著，那是最徹底的。我們現在都是凡夫眾生，假相可以不要著，但是法相不能不著，我們念佛，對一切的法、佛講的佛理，還要研究。為什麼要研究？我們學佛的次序，等於一個人走路要由近處到遠處，一步一步的，不能一下子跨得太遠。極樂世界的大菩薩，他心裏是任何相都不著。我們在這個世間念佛，要著佛號的相，佛號的相必得牢牢抓住，不能放鬆，我們憑這句佛號了生死，出娑婆世界、到極樂世界就憑這句

佛號。到了極樂世界，就跟那些大菩薩一樣，一切相就不必著了。

二、
這段是第七如：「猶如蓮華」，蓮華是非常清淨、非常清潔的。就拿我們世間的蓮華來說，它雖然從污泥裏長出來，可是長出來之後，蓮華是一塵不染，這是特別的地方。因此在經文裏，就拿蓮華比配極樂世界的那些大菩薩，那些大菩薩就像蓮華，「於諸世間無染污故」，無論在什麼樣的世間，不管這個世間是五濁惡世，惡化到什麼程度，他本身都不會受污染，大菩薩都是斷了惑、證了果的人，對於這些財色名食睡，心裏一點都沒有染上，所以他像蓮華一樣。他在世間，就像蓮華的根在污泥裏面，但是他本身非常清潔、一點污染都沒有。

三、
要注意：這是在極樂世界的菩薩才都有這種功德，我們不要看經文這樣講，我們就學菩薩，我們就像蓮華這樣，果然這樣，當然最好，但是我們都是凡夫眾生，生生世世就在這個世間，我們這一生在這個世間，下輩子還是在這個世間，我們一方面學佛，一方面勸人家學佛、行菩薩道，這不是很好嗎？這不保險！為什麼？因為見思惑沒有斷，財色名食睡的種子還在，一遇到因緣，貪就自自然然起現行，一定的。我們凡夫沒有證果，想在這個世間弘法利生，談何容易！弘法利生，自己還沒弘得出去，那些污染的東西統統染上。不弘法，普通人還沒有那個機會，一弘法利生，你學菩薩道，學菩薩在世間，那污染的機會多得！要特別小心。學小乘的人，他就怕在世間被污染，所以他不在城市裏修行，跑到山林裏，找個很安靜、很清淨的地方，獨自在那裏修，這樣他要斷見思惑就很快。但是這不是菩薩道，行菩薩道不能這麼做，而且這樣做只能了個人的生死，佛法就講「自了漢」，釋迦牟尼佛不贊成這麼做，不能成佛的。要學成佛，必須修大乘、學菩薩道，行菩薩道就必須在人世間，城市、鄉村、清淨的

四、
地方、污染的地方，什麼地方都要去，什麼樣的眾生都要接觸。如果自己沒有斷惑、沒有真正的功夫，要想度化人，恐怕反被邪知邪見的那些魔道度化過去，為什麼學淨土法門特別好？學普通法門，在人世間生生世世度化眾生，就看他的際遇，際遇好，下輩子再遇到佛法，際遇不好，能否遇到佛法都還有問題！

修淨土法門就在這一生，一定要求往生到極樂世界，一到極樂世界，最粗淺的，很快就斷見思惑，一斷見思惑，發心乘願再來，再到這個世間就保險了，可以出污泥而不染。講到在污泥之中，現在這個世界，整個就是一池污泥，現在我們這個世間充滿了財、色、名、食、睡，你爭我奪的。從極樂世界回來的人就不怕，這個世間不管污染到什麼程度，他都染不上。所以我們一定要發願，在我們這一生無論如何要成就這個大願——要往生，往生之後，慈悲心很懇切，斷見思惑就回來。如果想在那裏修到成佛，最低限度要修得像彌勒菩薩那樣，就是一生補處，那當然也可以，時間稍微長一點，那樣做，在極樂世界也是一生成佛。我們從這個世界往生到極樂世界，就是一生能了分段生死，都是一生成就（當生成就）。所以這個法門，特殊就特殊在這裏，我們研究佛理，各宗的佛理都可以研究，但要修持，只有這個法門，這個方法好，就是當生就能成就。

五、
第八如：「**猶如大乘，運載羣萌出生死故**」，「乘」在古時候是車輛，車輛有小有車輛、大車輛。以現在來說，有腳踏車、摩托車、汽車、火車，大小不等，講到航空，一架飛機可以坐幾百人，那當然是大乘，海上的輪船、大船乘載更多，這是說比喻的話。菩薩來到世間度化眾生，就像開了一艘航空母艦一樣，那麼大！本來「乘」是車輛，可以廣泛講，推廣講一切的交通工具。這個大交通工具用來「運載」，運輸「羣萌」，羣萌就是眾生，「出生死」，這是比喻話。眾生

在世間，生了死、死了生，每次生的時候，他的父母、家人都很高興，但是在這邊生的高興，在那邊死的時候，他的家族有多少人在悲傷哭泣？一死一生、一死一生，苦得很！他本人每次死的時候，不是痛痛快快地死，誰死的時候沒有病痛？總有痛苦的。修道人功夫好就沒什麼痛苦，但也不能說完全沒有，古代那些祖師、大德，他也現出病痛的相來，生死是一個大問題。在佛法裏說個比喻話，這些生死未了的眾生，就如同在痛苦的大海裏一樣，這叫生死海。生死海怎麼講？生死太多了！從無始劫以來就這樣生生死死，次數多得不得了，沒辦法算，本人痛苦，家屬也痛苦，親戚朋友也痛苦，這種生死多得就像大海那麼多！大菩薩來，就像開一艘大輪船來，就把在生死海裏的眾生運載上去，運載到那裏？運載到彼岸，彼岸是涅槃的彼岸，就沒有生死。

六、出了生死海，上了涅槃岸，到了彼岸就成功，沒有生死，「運載羣萌出生死」

就是出離生死苦海，就像大乘，大乘是比喻的話，怎麼運載眾生出生死海呢？最主要的是用佛法來度化眾生，讓眾生了解佛法的法門。眾生在世間都是迷惑顛倒的，對於生死也不知道，甚至有很多眾生認為生死是應該的，那個人沒有生、沒有死？人人都有死啊！都是糊里糊塗的。就佛法來講，生死是不應該的，不生不死才是常態，生死是個變態。迷惑的眾生不了解真理，佛法就要讓眾生覺悟這個真理，覺悟生死是不對的，應該求得不生不死才是對的。這就要靠佛法，佛法把理論說出來，然後用方法來修行，讓眾生能夠出離生死。菩薩就像來運載，想想這個運載，佛法的普通法門，任何法門都可以了生死，問題是出離的時間，完全靠自己的力量出離生死，需要非常遙遠的時間。我們現在修淨土法門，持名念佛，只要照著這個法門來念佛，發願往生，這一生就能出離，

這是非常特殊的。因此我們行菩薩道，雖然還沒往生極樂世界，我們在這一生，一面自己修行、一面勸人家念佛，這就是菩薩道，就能行菩薩道。

七、第九如：「**猶如重雲，震大法雷覺未覺故**」，極樂世界的那些大菩薩就像「重雲」，重雲是什麼？天空裏的雲層，一層一層的，不只一層，很濃厚的雲叫重雲。有重雲，就是要下雨了，在下雨之前就有閃電、打雷，有雷聲。因此有「重雲」就能「震大法雷」，又震動又打雷，雷聲就出來了，這是講法雷，菩薩說的佛法就像雷一樣，這個雷就像世間的雷。二十四節氣裏春天有「驚蟄」，冬天過去以後，春天來，到驚蟄那天，雷聲一動，陽氣一發動，冬天潛伏在地裏的小蟲一驚動，就開始覺醒，覺醒之後，地面上慢慢暖和了，牠就出來，這是我們知道的。拿這個比喻我們世間的眾生，在生死海裏面生生死死，自己不知不覺，就像小蟲在冬天時潛伏在地底下，現在遇到佛法，菩薩講的佛法就像那個大雷聲一樣震動，震動了生死凡夫，讓他覺悟，就像地下的小蟲，陽氣一發動，牠馬上就能夠活動起來，就覺了，能夠覺悟了。所以形容菩薩就像「重雲」，有了「重雲」就有能夠震動的大法雷，然後把那些未覺的眾生震醒，讓他覺悟，叫做「覺未覺故」。

八、第十如：「**猶如大雨，雨甘露法潤眾生故**」，極樂世界那些大菩薩就好像大雨一樣。下面的「雨」當動詞講，就是降下來，這個雨水落下來，落的是甘露法。這個甘露比雨更好，雨能夠滋養萬物，假如天不下雨，草木、動物就活不成了，動物要水喝，草木要水來灌溉，雨水非常重要。用這個來比喻菩薩講的佛法就像大雨一樣，怎麼說呢？我們眾生都有生命，在生理方面，我們這個有生死的生命，需要衣、食、住、行來維持；在精神方面，有另一種命叫慧命，慧命跟

生命不一樣，慧命指本性裏的智慧。比喻菩薩猶如大雨，是用甘露法來滋潤眾生，所潤的就是慧命。慧命為什麼要潤呢？因為生死凡夫都貪戀世間的各種名利、種種的假法，貪求心愈重，生死的痛苦愈深，這就是佛法所謂的起惑、造業、受報，這個惑、業、苦不能破除，就不斷地起惑、造業、受苦報，來回這些障礙把我們本性障住了，慧命就引發不出來，方便的講法就等於沒有慧命，因為慧命沒有開發出來，沒有作用就等於沒有。菩薩說出佛法來，讓我們了解惑、業、苦這些東西，都是害人、害己的。不想受惑、業、苦的陷害，就不要起惑、不能造業，然後就不受苦報。了解這個法，我們就依法修持，最簡單的，就是不要貪求，放棄財、色、名、食、睡。不貪求那些，放棄那些，我們就開發智慧，就有慧命。大菩薩能夠「雨甘露法」，「雨」是降落，降落甘露法，甘露法一降下來，就讓我們破迷啟悟，把我們的迷惑顛倒破除掉，開發我們的悟性，讓我們覺悟。我們覺悟之後，照著所覺悟的法去修持，那就等於「潤眾生」，滋潤我們眾生，讓我們的慧命出來，慧命一出來，生命的生死問題就解決了。我們現在是慧命不發生作用，所以才生生死死，才有生死痛苦，菩薩就讓我們得慧命。得慧命最重要、最快的，就是往生極樂世界，那一個法能夠幫助我們這樣快？一到極樂世界，慧命很快就開發出來。

九、**「猶如蓮華，於諸世間，無染污故。」**這是總喻五分法身所成體相，是非常尊勝的。蓮華可喻一乘因一乘果，又可喻念佛法門的十二種殊勝微妙，已在前面講上輩往生時解析過。蓮華是大乘佛法的特徵，旨是佛門中最吉祥、如意、微妙、高貴、莊嚴、喜樂的表象。一般用來譬喻：佛菩薩行於世間，作種種饒益有情的事業，但其本身不為一切世間法所染污；就好比蓮華雖出於污泥，可

是不會為污泥所染，仍然保持潔淨清白，芳香美妙。

十、蓮華的品質，正好對治人性的弱點。出污泥不染，無貪也。芳潔自在，不瞋也。清淨鮮明，不癡也。所以本經在此借蓮華來作一種譬喻：第一是喻此土眾生，如能重視人倫道德，修行十善業道，敦倫盡分，閑邪存誠，則二業清淨，三毒消除，對於人格的提昇，人性的開廓，必然立竿見影。社會祥和，世界太平，天下為公，即可實現。好比蓮華，華開蓮現，因果不離故。第一、是喻彼國菩薩，已成大乘五分法身，有智有悲，不同二乘所得有智無悲。則法爾於器世間，有情世間，乃至正覺世間，皆無所著亦無染污，無所行亦無不行。雖然究竟一切菩薩所行，具諸無量功德，而能所兩亡，無智亦無得。以無所得而得三身、四智、五眼、六通，如前所歎種種功德。若有所得，自性清淨心，便有所染污，則不能如蓮華，於世無染，清白之法，是足圓滿了。

十一、淨土宗，又名蓮宗。往生極樂，皆是蓮華化生。彼國菩薩，又皆具有如蓮華的五分法身相。由此可知，淨業行人，務須對上述蓮華等七種譬喻：即在具足三學，清淨二業，修諸功德，自利利他，而能無著無碍，應當切實心體力行。如《淨名經》說：「雖知諸國土，及與眾生空，而常修淨土，利益諸群生。」現生便能成就如蓮華一般高尚完美的人品，臨終必得蒙佛手授紫金蓮台，接引往生極樂，於七寶蓮華中，自然化生，直至成佛，成就大乘五分法身，坐寶蓮華，入華藏世界，如盧舍那佛一樣。我說一首偈：「人人有朵妙蓮華，凡聖含靈共一家，有智有悲當處現，觀空證滅不見它，無量眾生皆接引，同生極樂坐蓮華，可憐口但談空客，魚目摩尼妄自誇。」願與諸同學共勉之。

十二、復次，以上七種譬喻，也可代表「空靈明淨」的念佛意境：空的意境，有如大

風無碍，虛空無著。靈的意境，有如大雪山照諸功德，大地無有異心。明的意境，有如火王燒滅一切煩惱薪，四面不可觸。淨的意境，有如淨水除垢，蓮華無染。彼國菩薩皆有如是意境，故念念相應念念佛。又空者是寂義，靈者是照義，明者是光義。有如《華嚴經》偈頌說：「淨極光通達，寂照含虛空，却來觀世間，猶如夢中事。」彼國菩薩，人人皆能淨極光通達，有寂有照，寂照同時，所以能成就如《往生論》所說四種功德，自利利他，福慧圓滿。

十三、大乘喻，喻度生自在。彼國菩薩，修行大乘菩薩道，既能自度，亦能度無邊衆生。由生死此岸至佛果大涅槃彼岸。好比一個最好大車，能載衆物，由此處至彼處，這是度生的功用。如《法華經譬喻品》說：「爾時長者各賜諸子，等一大車，其車高廣、寶莊校，周巾欄楣，四面懸鈴，又於其上，張設纒蓋，亦以珍奇什寶而嚴飾之，寶繩交絡，垂諸華纓，重敷婉筵，安置丹枕，駕以白牛，行步平正，其疾如風，又多僕從，而侍衛之。所以者何，是大長者，財富無量……：而作是念，我財物無極，不應以下劣小車，予諸子等，我有如是七寶大車，其數無量，應當等心，各各予之。」再者，譬如車能運行不息，由始點至終點。以喻彼國菩薩從佛聞大乘法，即信大法，解大義，發大心，趨大果，修大行，證大道。如《法華經譬喻品》說：「若有衆生，從佛世尊，聞法信受，勤修精進，求一切智，佛智，自然智、無師智，如來知見，力、無所畏，愍念、安樂無量衆生，利益天人，度脫一切，是名大乘。菩薩求此乘故，名為摩訶薩。是諸衆生，皆是我子，等予大乘，皆以如來滅度而滅度之。何以故？如來有無量智慧，力無所畏，諸法之藏，能與一切衆生大乘之法。」彼國菩薩，亦復如是。皆以大乘法，自度度人，悉皆成佛。

十四、重雲、大雨兩個喻，喻說法自在。如密雲垂布，必有大雷大雨。此喻彼國菩薩，成就無量真實功德，應現十方無量世界，說法無碍，稱合衆生根性，能予衆生一切智慧，覺未覺者，度未度者，皆得同成佛道。如《法華經藥草喻品》說：「我為如來，兩足之尊，出於世間，猶如大雲，充潤一切，枯槁衆生。皆令離苦，得安隱樂，世間之樂，及涅槃樂。我為世尊，無能及者，安隱衆生，故現於世，為大衆說，甘露淨法。其法一味，解脫涅槃。常為大乘，而作因緣，恒為一切，平等說法，如為一人，衆多亦然。常演說法，曾無它事，去來坐立，終不疲厭，充足世間，如雨普潤。佛所說法，譬如大雲，以一味雨，潤於人華，各得成實。」彼國菩薩，亦復如是，說大乘妙法，名為震大法雷。啟迷歸覺，同得淨心，同生西方，人不退地，名覺未覺故。宏宣淨土法門，即是雨甘露法。甘露為不死之藥，生西方永離生死故。二根普被，名為潤衆生故。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第六十一講 「經文說明」

上課日期：6 月 4 日（星期一）

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。」