

淨土五經系列《佛說無量壽經》演講第七十五講 經文解說

佛陀教育基金會 民國112年5月7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

教授典攬，威制消化。感動十方，無窮無極。

【申論】

一、 這部佛說無量壽經在過去有好幾種譯本，到了宋朝的王龍舒老居士，把五種譯本合起來，會集了五種譯本，叫龍舒會集本。印光祖師不大贊成，他老人家認為還是直接由印度的梵文翻譯的本子比較好。到了民國時代，有位夏蓮居老居士，也有一個會集本叫平等覺經，也是把無量壽經好幾種文會集成一種。過去

除了這兩種會集本以外，還有其他的本子，比如在清朝時又有一種，因為時間關係，不必一一細講。這種會集本，真正說起來，不是原文翻譯過來的，所以要研究這部經的時候，還是採用我們現在這個翻譯本子，這個翻譯本是在曹魏時翻譯的，註解的人不多，隋朝慧遠（不是廬山的慧遠）大師註解的本子註得比較簡單，其中的科判就不大容易明瞭。我們李老師過去講這部經的時候，他老人家下過一番功夫，前後研究之後，自己重新做科判、分段，我們現在研究的，就根據我們老師過去做的科判來講。科判研究出來，經文一段、一段地講解，有些名詞也不大容易了解，比如在這一段講的「教授典攬」，這個「典攬」就不大容易講。

二、這一段叫「教授典攬感動」，「教授」是釋迦牟尼佛用各種教法，佛所說的佛法太多了！因為眾生的根器不等，眾生所犯的毛病，就是個人的那些惑、貪、瞋、癡、慢、疑，各人的情況也不一樣。所以佛說種種的法，就針對眾生的根機來教化。說種種的「教」，是指教法，就是佛教授種種的法門，「授」是授給眾生。換句話說，「教授」是佛以種種的教法來授給眾生。「典攬」，古人註解「典」是經典，「攬」是採取重要的，就是從經典裏採取重要的。這個註解，我們老師認為不合理想，為什麼？佛所講的法，三藏十二部，跟醫生開的藥方一樣，都是應病與藥，不能說這個藥方好、那個藥方不好，不是這麼講的！那一個藥方是針對那一種病，只要藥方針對那個病，開對了都好。三藏十二部的教法、經典，都是覺悟之法，古代祖師形容「如人吃蜜」，中間的蜂蜜跟邊緣的蜂蜜有什麼不同？一樣的，「如人食蜜，中邊皆甜」，佛經裏講的教法，不論那一部，都是一樣好。所以要是註解說，從經典裏攬取，「攬」當採取講，採取重要的，這

就不合理想。我們老師講，「典攬」的「典」當「主」字講，凡是一切事情，主導、主管這個事情的，都叫「典」，比如國家的考試，考試院辦各種公務員考試，試場裏主考的人叫典試委員，就叫「典」。其他凡是主管一件事情，都叫「典」，因此「典」當主管、當「主」字講。「攬」是收攬的意思，佛經裏常說收攝，佛教化眾生、攝受眾生，就是用佛理來教化所有的眾生，把這些眾生都收攝過來，讓他能接受這個教法。所以「典攬」的意思是：佛教授一切眾生，就是攝受一切眾生，做眾生真正的教育主導人，做教育之主。佛教化眾生，自己是教育主體，所以佛是真正拿教化來收攝眾生，做眾生的一個主體、一個主管，就是「教授典攬」。

三、「威制消化」指佛的威德，成佛的人都有那種威德，眾生的煩惱起來了，只有佛的那種威德才能真正制止。「威制」的意思是：眾生起了煩惱，一聽佛所講的這個法，就能把煩惱壓得下去，就制伏住了，叫威制。「消」是什麼？消滅一切災難。我們眾生在世間，什麼時候有災難，我們知道嗎？我們不知道！果然我們接受了佛法，按照佛法去修持，一者，我們心理很平靜，不要跟世間人爭名奪利，自己守住這個道，就能得到佛的護念，我們隨時隨地都能得到平安，就是消除一切災難。「化」是變化，我們有罪業、過失，懂得佛法的時候不會再造業，那些造惡業的人，就是沒有接受佛法，或者接受佛法，不能如法去修，也不能真正了解佛法。真正了解佛法的時候，按照佛法去修，不會造業的，自然而然能夠得到「化」，變化了。過去中國的讀書人也講，讀聖人書就是要變化氣質。我們果然能夠變化氣質的時候，不造惡業就是化惡為善，這都是佛給我們的好處。這兩句是讚歎佛，「教授典攬，威制消化」，佛這樣好的利

益，都是前面講的「恩德普覆」。

四、這種教授典攬、威制消化，「感動十方，無窮無極」，「十」這個數目，是一個滿數，「十方」指十方世界，「無窮無極」的意思是：空間無所不至的，說明佛法普度眾生，十方世界都受到感動。

五、「佛語教戒」至「開入泥洹」。這十五句，是第二節，領解修善。佛的身教言教，雖然無量，歸納不出教人斷惡修善。無論化教與制教，契經與戒律，都是說理甚深，說事甚善。即如本經來說，說理指歸一心萬行，萬行一心。說事不離上求下化，一一重因果。皆是依佛的無等無倫最上勝智，明了澈見諸法實相，通達十方三世事理因果，無障無碍，莫不究竟暢曉，然後契理契機而說。因為佛所說法，中邊皆甜，前善中善後善；所以使我彌勒，及一切聽經大眾，都能當下得蒙度脫利益。如後面流通分所說，有得須陀洹，阿羅漢，有證三賢十聖，有發菩提心，得不退轉的。佛更在《法華經》中說：「若有聞法者，無一不成佛。」這都是本師及彌陀，前世發菩提心，行菩薩道時，難行能行，難忍能忍，種種謙牧自卑，勤苦修集一切善法，積功累德，回施有情所致，絕不是偶然的。佛為法王，亦如慈母，對於眾生的恩德，有如天地普覆普載。佛是無上士，是天人師，所成就的福祿功德，就好比須彌山一樣，巍巍勝妙，超一切眾聖之上，我彌勒是無法形容讚歎的。

六、「光明徹照，達空無極，開入泥洹。」是讚本師及彌陀成就的智慧，不可思議。如《本經上卷》所說：「無量壽佛，威神光明，最尊第一……是故號無量光佛，無邊光佛，智慧光佛……超日月光佛。」下卷所說：「究達神通慧，遊入深法門，具足功德藏，妙智無等倫。」又如《觀經》說：「無量壽佛，有八萬四千

相，一一相各有八萬四千好，一一好中，有八萬四千光明，一一光明，遍照十方世界念佛衆生，攝取不捨。」佛的道種智光，無微不照，無法不知，因果事理，徹底明了，故曰光明徹照。佛的一切智光，明達諸法實相，所謂解脫相、離相、滅相、究竟皆空，是名達空無極。如《本經下卷》所說：「通達諸法性，一切空無我，專求淨佛土，必成如是刹。」佛以理事無碍，二諦圓融，具修福慧二嚴，成就佛身淨土，啟開進入無住大泥洹城；同時佛又以光明徹照，達空無極的智慧方便，教導衆生，開、示、悟、入佛之知見。即是空有無碍的大涅槃。決不以二乘偏真涅槃，度脫衆生。如《法華經》說：「皆以如來涅槃而滅度之。」

經文二

佛為法王，尊超衆聖，普為一切天人之師，隨心所願，皆令得道。

【申論】

一、第二小段的題目叫「法王皆令得道」，「法王」就是佛，佛令一切眾生都要得道，這是平等度化。

二、「佛為法王」，「法」是佛法，就是八萬四千法，實際上佛法無邊，佛法太多了！講世間法，世間任何一法都不能跟佛法比。為什麼？佛法是教人覺悟、教人了生死，世間法有那一種學問能夠叫人家了生死？唯有佛法！因此，佛是法王。「尊超衆聖」，佛是聖人，世間也有聖人，世間的各宗教，他們的教主也都稱為聖人。佛法是五乘說法，人道有聖人，天道也有聖人，佛家的小乘證羅漢果，即使是初果，也入聖流了，都是聖人，大乘菩薩登地也是聖人。佛是超過了眾聖，在一切眾聖之上。「普為一切天人之師」，他是一切天人師，人間、天上，

只有佛才是天人師。佛既是做一切天人師，「隨心所願，皆令得道」，眾生的根器不等，他所願的都不同，佛隨著眾生學的程度，按照他的程度就說什麼法，法雖然有深淺，都合乎眾生的願，但是最終都是了生死、成佛，方向一定是相同的。所以到最後「皆令得道」，都能得到成就佛道。

三、學佛的人都要學淨土宗，雖然各人入門學的不同，普通法門、特別法門，不管學那個法，最後都要歸向於淨土，一定是這樣的。最後第四小段「喜聞無量壽聲」，歡喜聽到無量壽經的法音。經文：今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。

四、「今得值佛」，如今我們在會的大眾正好逢到佛住世，我們聽到佛說法，「復聞無量壽聲」，又聞到這部無量壽經的法音，一聽這個佛法的聲音，「靡不歡喜」，「靡」當「無」字講，沒有一個人不歡喜。為什麼歡喜？「心得開明」，因為聽了這個特別法的時候，心理特別開明，聞了這個法才開明。聞這個法為什麼歡喜？一生就能成就啊！成就往生之後，到那時候，心理更得開明了，所以這樣歡喜。

經文三

今得值佛，復聞無量壽聲，靡不歡喜，心得開明。

申論

- 一、最後第四小段「喜聞無量壽聲」，歡喜聽到無量壽經的法音。
- 二、「今得值佛」，如今我們在會的大眾正好逢到佛住世，我們聽到佛說法，「復聞無量壽聲」，又聞到這部無量壽經的法音，一聽這個佛法的聲音，「靡不歡喜」，「靡」

當「無」字講，沒有一個人不歡喜。為什麼歡喜？「心得開明」，因為聽了這個特別法的時候，心理特別開明，聞了這個法才開明。聞這個法為什麼歡喜？

三、「教授典攬」至「心得開明」，這十三句，是第四節，領解開悟。佛既依福慧雙修二門，真俗圓融二諦，得成佛果。同樣以此二門二諦，度化衆生。教授諸佛所說的經典，總攬其中要義，即是阿彌陀，所謂彌陀義無窮，海墨不能寫。教人稱念彌陀，這是諸佛教授的總持門，此屬修慧。前述勉人斷惡修善，名為威制消化，此屬修福。福慧雙修，自利利他，才不會使衆生，修成空見外道，或大乘方廣道人，執空成病，無藥可醫。又教授典攬，是佛攝受門。威制消化，是佛折伏門。諸佛無不恩威併濟，當攝受便予攝受，當折伏則予折伏。如彌陀大悲本願，攝受一切苦惱衆生，往生其國，居以佛境，示以修途，賜以佛果，這屬攝受門。如本師詳舉二毒十惡的過患，折伏五濁惡世衆生，使厭離娑婆，求出三界，消化三障，脫離六道，這屬折伏門。本師與彌陀，這種慈悲方便，以攝受折伏二法，令衆生真為生死，發欣厭二心，然後教修福慧二嚴，及三輩往生所修之因，具足信願念行四門，則人人皆可當生成就，往生極樂，見佛聞法，授菩提記，實在是太善巧太殊勝了。所以能感動十方菩薩聲聞，及人天大眾，都發願往生西方安樂國。也感動了十方諸佛，都出廣長舌，說誠實言，稱揚讚歎，無量壽佛，威神功德，智慧無極，而且都勸告其國菩薩：「往觀安養佛，聞法樂受行，疾得清淨果，必於無量尊，授記成等覺。」由於淨土法門的廣大特勝，所化度的衆生，往生極樂，同得成佛，也就無窮無極。如《本經》後文，佛告彌勒，十方無量佛國，往生極樂的菩薩，無量無數。何況將來經道滅盡之時，獨留此經，住世百年，凡有遇者，隨意所願，皆可得度，這更是無窮無極了！

四、佛為法王，於法自在，福慧兩足，尊超十地衆聖的果位，普為一切凡聖天人的導師。能隨類現化，應機說法，尤其能隨娑婆衆生的心願，開示帶業往生的淨土法門，使此五濁衆生咸得作佛。今日我彌勒，及一切菩薩聲聞，人天大眾，能得值佛出世，復親從佛，聞說《無量壽經》，真是太希有難遇。所以無有不踴躍歡喜，領受於心，即得開悟明白。如夜見電光，即得見道，無復疑惑了。明白的是什麼呢？那就是極樂世界，殊勝第一，應當欣求。娑婆世界，五濁二毒，必須厭捨。盡此一生，斷惡修善，信願念佛往生，離苦得樂，了生脫死。

經文四

佛告彌勒，汝言是也。若有慈敬於佛者，實為大善。天下久久，乃復有佛。

【申論】

一、這一段是「佛助彌勒法喜」，釋迦牟尼佛幫助彌勒菩薩得到法喜，因為彌勒菩薩聽到釋迦牟尼佛開示這個法門的時候，感覺非常歡喜，所以說佛在這裏幫助彌勒菩薩發這種法喜心。在這一大大段之前，釋迦牟尼佛把前面那些道理都講得很清楚，然後告訴彌勒菩薩有什麼疑問就趕快提出來，接著彌勒菩薩就請釋迦牟尼佛開示教理，在示教之後，就讚歎釋迦牟尼佛的教化，上次講到這裏。今天講釋迦牟尼佛幫助彌勒菩薩發生歡喜心，這一大段叫「佛助彌勒法喜」，裏面有四小段，剛才念的是第一小段「佛世難遇應敬」，釋迦牟尼佛告訴彌勒菩薩說，眾生能夠遇到佛，是非常不容易的事情，遇到了佛就要恭敬。

二、「佛告彌勒，汝言是也」，釋迦牟尼佛告訴彌勒菩薩，你說的話非常對、非常合乎事實（就指前面彌勒菩薩讚歎的那些事實）。釋迦牟尼佛說：「你說得是」，讚歎「是」不容易，到了彌勒菩薩這樣的程度，讚歎是恰如其分，讚歎得非常

正確，未到這個程度，讚歎佛都很難那麼確實，尤其是我們凡夫眾生說的話，能夠符合聖言量，跟佛的話能夠相合，可說是找不到的。既是這樣，言語方面，我們說的不是「是」，而是「非」，我們凡夫眾生說的話都是「非」，要想「是」，怎麼辦？我們既未證果，要遵照聖言量，必須遵照佛講的話、根據經文裏講的話，能夠守住這個，才算「是」，要是違背經文，自己發議論，那都是「非」，這我們要特別了解。彌勒菩薩已經到了補處菩薩，境界跟佛的地位相等，叫等覺，所以佛印證他說的話「是」，就是「是語」——如實語、真實語，說的是真實的、如是的，實實在在的，這是「汝言是也」，不容易！因為彌勒菩薩在前一段講「今得值佛」，一尊佛出世好不容易，眾生要想成就快，能夠遇見佛在世，那就最快，不然就慢得多。那時彌勒菩薩以及在會的大眾，能夠當面聽釋迦牟尼佛開示佛法，尤其是「復聞無量壽聲」，又聽到無量壽經這個法的聲音，所以非常慶幸。因此在會大眾，心都開明，所以釋迦牟尼佛說「汝言是也」。

三、

「若有慈敬於佛者，實為大善」，「敬」是恭敬，恭敬佛，「慈」怎麼講？一般講佛對眾生慈悲，長輩對晚輩就是慈愛、慈悲。這裏的「慈敬」，漢朝的文字需要稍微解釋一下才明瞭，「慈」這個字，我們老師過去也分析過，這就佛在尚未成佛的時候，在行菩薩道的時候，就是一般講的在因地；成了佛是在果地，是證了佛果的地位。釋迦牟尼佛在因地的時候，行菩薩道吃了多少辛苦！一方面要度眾生、一方面自己修苦行，不只一生，生生世世都這麼做，自己吃苦，度眾生又要吃苦。就別人看起來，這是非常苦的，看佛受這些苦，心裏就對他發生一種向善的心。比如我們看見某個修道人，高僧大德那種修持，我們的心理自然也向善——見賢思齊。所以「慈敬於佛者」不是眾生對佛慈悲、尊敬，

不是！應該這麼說：佛在因地的時候行菩薩道，那種辛勞引發眾生對於佛家、佛法向善的心，這叫「慈」。「慈」在中國的字典裏有一種講法，當「善」字、「仁」字講。這樣看起來，「慈敬於佛者」是眾生一方面恭敬佛，一方面對於佛過去那樣行菩薩道，引發向善之心。

四、若有慈敬於佛者，「實為大善」，這是大善，可不是小善。注意這個「大」字，

現在雖是末法時代，不管學佛、不學佛，社會上還是有很多善心人士，他們發善心、做慈善事業，能夠發心做善事的人也不少，可是不能算是大善。為什麼普通的善不算是大善？各位研究金剛經就知道，金剛經講，用三千大千世界那麼多的七寶來布施，那個善也是有限的，不算大善。三千大千世界的七寶還是外財，講到究竟處是內財，內財是菩薩拿自己的身體，用自己的耳朵、眼睛，自己身體的任何一部分，只要有眾生需要，都可以捨棄、布施。這種情況在過去，人家聽不懂，現在就容易聽得懂，現在的器官捐贈，就是內財。不過說到捐贈器官，我們要特別注意，佛經裏講的，那是大菩薩的境界才做得到，我們凡夫眾生學菩薩道，還沒到那個功夫，不能勉強。金剛經講，用自己多少生命、多少身體來布施，多得像大千世界那麼多，結果還是有限的，不算大。那究竟是什麼才真正算大呢？金剛經講的，任何人修持金剛經，或者從經裏提出任何四句偈來受持，所得的福德勝過那些布施！為什麼經文這麼重要？經文是教人了生死的。跟各位講，金剛經還是普通法門，都這麼重要，能夠教人了生死、證果、成佛，就是這麼重要；再歸結到這部經，我們現在研究的這部經是特別法門，金剛經講的，好是好，絕對不是一生能夠成功，都能有那樣大的功德，何況我們研究的這部經講特別法門，大家可想而知，這個功德多麼大！所以佛

告訴彌勒菩薩：你前面講的，今生能遇到佛在世，而且又聽到無量壽佛這個法門，這是「大善」，這個大善豈是世間普通的慈善事業能夠相比？慈善事業做得再多，只能幫助人家解決一時的財物缺乏而已；這個法是要了生死，而且不像金剛經講的，要多生多劫修持才能成就，你照這個法修，當生就能成就，有那種善能夠跟這個大善相比？所以佛說「實為大善」。

五、「天下久久，乃復有佛」，天下要很久之後，才再有佛。每尊佛度化眾生，有他一定的時機，釋迦牟尼佛講，他這尊佛的時代過去以後，比如佛滅度之後，有正法時期、像法時期、末法時期、滅法時期，我們現在是末法時期，末法時期還有佛法，到將來滅法時期，人世間就沒有佛法了。滅法時期之後，經過很長很長的時間，下一尊佛才能出現在這個世間。就我們這個世間來講，我們現在是釋迦牟尼佛教化的時代，接受釋迦牟尼佛的教法，末法、滅法之後，下一尊佛就是彌勒菩薩來成佛。彌勒菩薩什麼時候來？兩千多年前，釋迦牟尼佛說，彌勒菩薩將在釋迦牟尼佛之前先滅度，然後生到彌勒內院，就是我們這個世間天上的彌勒內院，他現在就在那裏。民國時代的虛雲老和尚，他老人家過去在大陸發生災難的時候，在定中就到彌勒內院去，到那裏聽彌勒菩薩講唯識。現在彌勒菩薩還在那裏講佛法，彌勒菩薩在彌勒內院要待多久？要待四千年，然後才下來。不過彌勒內院的四千年，不是我們人間的四千年，換算人間的歲數，釋迦牟尼佛說，是人道眾生的五十六億七千萬歲。換句話說，從釋迦牟尼佛那個時候算起，要經過五十六億七千萬歲，那麼多年歲！所以從釋迦牟尼佛的佛法滅法之後，要經過很長的時間，我們這個世間不知道要天翻地覆到什麼程度，然後彌勒菩薩也跟釋迦牟尼佛一樣，到世間來八相成道，彌勒菩薩

來的時候，叫龍華二會，在龍華樹下正式成正等正覺。想想看，要經過這麼長的時間才有第二尊佛出世，所以經文講「天下久久」，就是釋迦牟尼佛過後，再經過「久久」，「久久」這兩個字，要經過多麼久的時間！「乃復有佛」，再有第二尊佛到世間來。

六、

這段開示是要當時在會的大眾了解，我們現在更要了解，了解什麼？一個人能夠遇到佛在世間，當然是最大的幸運，遇到之後就要恭敬，不恭敬沒有用！現在釋迦牟尼佛早就不住在我們世間，可是我們還能看到佛像、佛經。金剛經講，只要是佛經的所在，就等於佛在那裏。今日之下，在道場裏有佛像、佛經，在我們家裏也供著佛像，家裏請的佛經也不少，對於佛像、佛經，我們要恭恭敬敬的，如同真正的佛在那裏一樣，要生這樣的恭敬心，那麼我們就能跟佛在世間一樣，學得非常快。印光祖師講：有一分恭敬，就能得一分利益；有十分恭敬，就能得十分利益。這是實在話，在近代出了好幾位大祖師，印光祖師、虛雲老和尚、諦閑大師、慈舟大師、弘一大師，都是了不起的！每位大師看到佛經、佛像，都如同真佛在眼前，所以有這樣的成就，我們學佛就要跟祖師們這樣學。比如我們念佛，感覺念著念著，自己的雜念就起來，念頭跑了。只要念的時候，能恭恭敬敬地念每句佛號，就不會散亂，念佛的念頭就不會亂跑，雜念就不會起來。我們不論做早晚課、到道場裏集合念佛，對著佛像、對著佛經，生起至誠的恭敬心，這樣念佛的利益就不是普通的利益。我們要求見佛，以這樣恭敬的心，就具有信、願、行，有至誠懇切的信心、願力，佛就在眼前，我們當下就是見佛了！不然祖師講：「一念相應一念佛」，怎麼相應？佛在面前才相應。這一段是教我們學佛的人，對佛要起這樣的恭敬心，佛號提起來，念念就能相

應，念念相應就是「淨念相繼」。

經文五

今我於此世作佛，演說經法，宣布道教，斷諸疑網。拔愛欲之本，杜眾惡之源。遊步三界，無所罣礙。典攬智慧，眾道之要。執持綱維，昭然分明。開示五趣，度未度者，決正生死泥洹之道。

【申論】

一、第二小段題目叫做「佛今開示五趣」，釋迦牟尼佛在當時就開示：眾生世間有五趣，就是六道。六道為什麼叫五趣？因為阿修羅這一道不是單獨一道，在天道、人間、鬼道、畜生道，這四道都有阿修羅，因此在經文裏，有的時候就講「五趣」。

二、「今我於此世作佛」，釋迦牟尼佛說，現在我在這個世間作佛。到世間來作佛的任務是什麼？「演說經法」，向眾生演說佛法出來。「經」是用文字記載下來的經典，最初雖然沒有文字記載，後來結集佛講的法，記載下來就叫經典，所謂「經」，永久都不能變更的，不論在什麼時代，科學進展到什麼程度，也沒辦法推翻佛經講的這些道理，這叫經。「法」是佛說的佛法，佛教人怎麼修持、怎麼研究，這些方法就叫佛法。還有「宣布道教」，「道」是在經典裏、方法裏的一些道理，我們研究經，就是要研究當中的道理，「教」是教化，只懂得道理不算，自己明瞭道理之後，要用什麼教授方式，種種的事情因人而異，這叫教。這些經、法、道、教，釋迦牟尼佛都演說出來、宣布出來。「宣布」是廣泛的，所有的眾生，佛都平等地宣示，「布」是普度，普遍的，不分別。佛平等地度化叫宣布。

三、說「經、法、道、教」的作用是什麼？「斷諸疑網」，「疑」是懷疑，任何眾生的本性都跟佛一樣，但是我們有煩惱污染，雖然處理任何事情的一舉一動，都是從本性出來的，要知道，從本性出來的能力，受到污染了。就等於水、空氣，本來都是清潔的，但是空中有很多污濁的東西把空氣污染，對我們的呼吸就不好；很清潔的水被那些污染的東西染壞了，那個水也是喝不得。從我們本性裏顯出來的作用，也被煩惱污染了，所以我們的能力施展出來，煩惱愈重的人，施展出來的能力都是損人利己，都不利於大眾。有了這些煩惱的污染，把本性遮蔽起來就愚癡，愚癡就是無明。有了愚癡、無明，我們眾生對事實也沒考察清楚，就懷疑這個、懷疑那個，對道理也不明瞭，也是懷疑這個、懷疑那個，這就是我們的無明煩惱在作祟。所以我們要客觀一點，遇到任何事情先不要怨天尤人，要依據經文、依據佛講的話，就中國文化來講，依據孔子的話，我們自己反省。反省就是把外面的事情，對人、對事、對一切，我們要看真相，弄明白以後，再想辦法解決。不要什麼都還沒弄清楚，自己先懷疑，就把自己懷疑的心當作真實，做了決定。眾生都是這樣，這個「疑」是要不得的！但是誰沒有疑？人人都有！不過有的非常嚴重，有的比較輕微一點而已，任何人都有疑。既是人人都有疑，疑太多，形容就像網一樣，就是用線製成的大網，裏面一個小孔、一個小孔，有多少孔？太多了！我們眾生懷疑的心，不明事實與真理的心，就像網孔那麼多。佛把佛法的道理說出來，「斷諸疑網」，眾生的懷疑多得像網孔那麼多，要讓眾生把疑斷除掉，這不容易！我們知道貪、瞋、癡、慢、疑，「疑」是根本煩惱。這裏佛說：要斷除根本煩惱，要斷除「疑」。疑網的「疑」不是一般普通的「疑」，是對眾生都有本性、三世因果這些道理，他

不能相信。不相信這個，學佛絕對不能入門。「斷諸疑網」，把這個疑網斷除，就是叫眾生能夠生起信心。生起什麼信心？學佛一定能夠成就，就憑我們的佛性來成佛。

四、相信這個，知見上的正知正見有了，但是我們眾生的習氣太多，所以下面講：「拔愛欲之本，杜眾惡之源」，我們眾生從無始劫以來都是生死不斷，各位看佛講的十二因緣，眾生在六道裏來回地輪迴生死，有十二個因緣，開始是「無明」，「無明」就是糊里糊塗、迷惑顛倒，有無明，然後才有「行、識、名色、六入、觸、受」，到後來年歲稍微大一點，有了知見，就有「愛、取、有」，一個小孩子到了相當年齡，他對於世間任何東西，這個也愛、那個也愛，愛了之後就要取過來，有了分別能力的時候，有所愛、有所取，一直到老死，這個愛取心免不了，都有！有了「愛」、有了「取」，然後就「有」，有什麼？有「生、老死」。這是因果，種了「因」，就有「生死」。所以愛欲是生死的根本，要斷除這個根本。這個「愛」廣泛得很，不僅男女之愛，男女之愛當然是生死的最根本，除此以外，凡是對於世間的名利、權力、欲望，一切所愛的、所貪求的，甚至於正當的，愛花草、正當的愛好，要是對某種事情有特別的愛，生死就不能了。所以在古代的政治上，你讀歷史就知道，愛欲害死人啊！歷代那些君主，為了自己能夠掌握政權，父子、兄弟互相殘殺，多得很！你把二十五史翻開來看看，裏面多得是！唐太宗還算是開國的一個好皇帝，為了要爭奪繼承王位，他把哥哥殺了以後，當上太子、做皇帝！這都是愛欲的關係。因此佛講：真正要把生死根本拔除，就要拔除愛欲。

五、「杜眾惡之源」，「杜」是杜絕起來，「眾惡之源」是什麼？「惡」是先有迷惑

顛倒，起了種種煩惱就造惡業，起惑、造業、受苦。有種種煩惱，貪、瞋、癡等種種都是惑，有惑一定造惡業，就是造「眾惡」，不只一種惡業。眾惡有一個根源，根源就是「無明」，一個人有無明，糊里糊塗的，他才敢造惡業。如果不是糊里糊塗，把因果看得很清楚，了解自己有本性，本性裏面什麼都有，會不會向外面貪求？了解這個道理就是明白人，他不是愚癡人，就不敢造業，就不會造業。就因為無明太厚、太多，這是眾惡的根源，「杜源」是要把無明杜起來。怎麼杜法？研究佛法，總要相信因果，不要糊里糊塗的。我們一下子斷不了無明，可是做任何事情，根據佛法、照著聖言量去做，不要違背因果，我們處在這個世間就不會造業，這就是斷了「眾惡之源」。

六、「遊步三界，無所罣礙」，佛到世間來是為什麼？為了度化眾生，讓眾生了生死，進一步成佛。所以那裏有眾生，佛就到那裏。「遊步三界」，「三界」是欲界、色界、無色界，包括整個六道，「遊步」是什麼？「步」是走路，這裏當「行」字講，「遊步」不大好懂，就是「遊行」，佛到世間來，到處度化眾生，那裏都去，這叫遊步。遊步在三界，「無所罣礙」，不管眾生容易度、不容易度，佛在心裏一絲一毫的罣礙都沒有。這個「罣」字，本來是把什麼東西掛起來，在這裏是心裏念念不忘的意思，所以這個字又當「礙」字講，妨礙，妨礙一個人的心理。無所罣礙的時候，心裏一點障礙都沒有，這是因為佛度化眾生，不管什麼樣的眾生，難度的、易度的，在佛的心裏是毫無障礙。金剛經講：「佛救度一切眾生，而無一切眾生可度」，度化再多的眾生，在佛的心裏是空空洞洞的，一點也不著相，毫不著相，這就是無所罣礙。

七、「典攬智慧，眾道之要」，「攬」是收攬，「典」是總歸起來，度眾生最重要的

靠智慧，智慧有很多種，比如佛有十力，那個智慧太多了！把它總歸起來，綜合起來、總收攬起來。收歸來的智慧綜合運用，對那一類眾生，該用那一種智慧，就用那種智慧，「眾道之要」是選擇最重要的道理，這就要靠智慧。就拿這部經來講，佛所說的道太多了！八萬四千法門，總有一個最重要的，指的就是這部經講的淨土念佛法門，念佛法門就是「眾道之要」。

八、 「執持綱維，昭然分明」，「綱」是大綱，各位看漁網下面有細細的孔，周圍用一個很大很粗的繩子把它提起來，那叫「綱」。提了綱，然後網子的小孔目才能提得起來。這就是說，佛法能夠「執持綱維」，「維」是四維，有了四周的大綱，能夠把握這個綱，就能「昭然分明」，先提綱，然後網就能夠提得起來，看得很清楚。這樣「開示五趣，度未度者」，對六道眾生都開示，讓他能夠開悟。「度未度者」，不論已度化的眾生、未度化的眾生，統統度化。「決正生死泥洹之道」，「決」是決定性的，一點都沒有懷疑，「正」是正正當當的、很正確的，「決正」指什麼？「生死泥洹之道」，從生死到達泥洹，就是到達涅槃的大道。從生死到涅槃的大道不容易！有的人學佛，開始學以後，學壞了，走入歧途，尤其在末法時期很危險！那些外道、那些邪知邪見的人，他看你學佛，用種種邪知邪見來引誘你，把你引到邪路、偏差的路上去。要走上正確的道路，而且一直保持正確的道路是不容易的！尤其講淨土法門，相信淨土法門，一句阿彌陀佛能夠堅持不放棄，當生就能成就，這就是從生死凡夫的地位，一直到涅槃的大道，是最直接而最快的，這叫「決正生死泥洹之道」。

九、 彌勒所領解的，釋尊給他印可，汝言確實如是。假如娑婆眾生能知有佛，又能以至誠慈善的心，恭敬信仰佛法僧三寶，實在是世間最大可慶可喜的善事。

何以故？如《三寶歌》所說：「人天長夜，宇宙黯闇，誰啟以光明？三界火宅，衆苦煎迫，誰濟以安寧？大悲大智大雄力；南無佛陀耶！照朗萬有，祇舘群生，功德莫能名！今乃知，唯此是真正皈依處。」有佛出現於世，才有佛法可聞，能聞佛法，才能離苦得樂，了生脫死，這是難逢難遇的。因為佛示現人間，很快便入滅，天下久久，才能復見有佛，實在稀有難得。為什麼說稀有難得呢？大慈大悲的本師，恐世人不知珍惜見佛聞法的殊勝因緣，特再提示；因為佛的三輪（身、口、意）施化，不可思議。尤其《佛說無量壽經》，更是不可思議，故為一切諸佛所護念經。你們應當盡形壽獻身命，信受勤奉行。

心得：今天學到了什麼？如何應用在日常生活上？

下次進度：第 76 講 「經文說明」

上課日期：5 月 21 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。」