

寶蓮佛光

無邊妙用 (共一集) 2013/8/25 香港佛陀教育協會
會 (節錄自二零一二淨土大經科註02-040-0410集) 檔名
：29-379-0001

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第七百零七頁，從第一行看起：

【其華光明。無量種色。青色青光。白色白光。玄黃朱紫。光色亦然。】

我們看念老的註解，「光色無量。蓮花本體，即是光明。故曰其華光明」。我們這個世界，蓮花是屬於草本的，還不是木本的，草本的。極樂世界的蓮花，它的本體是光明。這個光明從哪裡來的？從自性來的。世尊在《華嚴經》上告訴我們，「一切眾生皆有如來智慧德相」，第一個就是講智慧；換句話說，這個光明是我們自性的般若光明，是本有的。阿彌陀佛就用這個做極樂世界寶池蓮花的本體，難怪人坐在這個蓮花裡面，自自然然就轉八識成四智，轉我們現前物質的心變成法性身，居住的環境全都變成法性土。身土還用我們這裡名稱，實質上的體完全變了，完全是法性光明所變出來的。法性就是常寂光，就是真如自性，本經裡面講的三種真實，真實之際、真實智慧、真實利益，全是法性。

「又蓮華色類無量」，這一句很重要，絕不是只四種，四種是講原色，這四種原色交配，無量無邊的光色。青色的、白色的，玄是黑色的，黃色的，朱是紅色的，紫色的。略舉「此六為例，以攝無量」，實際上是無量色，說不盡。「青色之蓮，放青色光。白色之蓮，放白色光」。黑色的、黃色的、紅色的、紫色的，「亦各放其本色之光。故云光色亦然」。告訴我們，七寶池裡面有蓮花，蓮花周滿世界。極樂世界寶池德水，到處都是的，裡面全是各種不同顏色、不同光彩的蓮花，所以說蓮花世界。

蓮花出污泥而不染，代表清淨、平等、覺，我們這個經的經題後半的五個字。我們修行修什麼？就是修清淨平等覺，這個總綱一定要抓住。我們得清淨心，就證與阿羅漢同樣的果；得平等心，就跟法身菩薩證同樣的果；覺，心清淨得少分覺，心平等得多分覺，一直到圓滿覺。如果我們修行，無論修哪個法門，法門無量，不僅是佛說的一切法門，包括世出世間所有聖賢所說的一切法門。為什麼？一切法不離自性，離自性無有一法可得。一切法，世間一切法的本體還是自性，只是我們不知道。佛說它作阿賴耶，阿賴耶也是自性變出來的，離開自性哪有阿賴耶？自性是真心，阿賴耶是妄心，妄依真而現的，沒有真哪來的妄？所以真妄不二。

我們明白這個道理，有大好處、大利益。什麼好處、什麼利益？真誠心生起來了，我們不分別；恭敬心生起來了，我們沒有執著，對宇宙之間一切法清淨平等，用這個心來對待，用真誠、用恭敬，無往而不利。這是世出世間學問的大根大本。世間東西，包括科學、哲學，沒有誠敬也能得到一些；出世間這些學問，沒有誠敬是得不到的。印光大師講得好，「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」，沒有誠敬得不到，佛菩薩來給你說你也得不到，這是我們必須得知道的。你要問為什麼？因為佛菩薩這些智慧德能，包

括這些經典、文字，是從真性流出來的。我們用真心，我們用誠敬，誠敬就是真心，真誠到極處，恭敬到極處，與經典裡頭文字就相應，於是自自然然就明瞭經論裡面的意思，不必別人說，自然就通達，誠敬不可思議。

對佛經如是，對其他宗教經典亦如是，我們能看出宗教經典裡的真實義，是一不是二。一切法從心想生，看我們用的是什麼心。我們用的心跟佛心一樣，那還有什麼問題？一切宗教經都變成佛經了。怎麼變？境隨心轉，就這麼個道理。我們佛教經典，基督教人來看的時候，頂多看跟《聖經》一樣，為什麼？他是基督心看的。我們是佛心看的，佛心看的全變成佛的，基督心看的全變成基督的，這就叫境隨心轉。隨誰的心？隨我們自己的心。我們自己從今而後，要懂得用佛心。佛心是什麼？真心，離起心動念、分別執著就是佛心、就是真心。離起心動念、分別執著是禪定，是自性本定。

法界虛空界一切萬法要知道全是假相，我們今天的身心是假相，全都要知道。假相有用處，豈不聞古大德常常教我們借假修真，所以假相有用處，假相裡頭第一功德、第一大用處就是借假修真。我們借這個假相，借身體假相，借遍法界虛空界一切假相，回歸自性，回歸常寂光，這就對了，完全對了。那你要問我從哪裡下手？從格物致知下手。格物致知是什麼？就是章嘉大師所講的看破放下，格物是放下，致知是看破，通的。看破是明瞭真相，怎麼明瞭真相？你得看破，得放下。不放下，看不破。放下什麼？放下妄想分別執著，就看破了。才知道什麼？萬法一如，無有一法不是自性。

宗門大德，我們在《五燈會元》看過，《景德傳燈錄》裡面看到過，禪宗的大師勘驗學人，也就是考試，你是不是真見性了，叫你舉一物來，你說給我聽聽。這些學人幾乎是隨便拈一物，什麼樣心態？沒有起心動念、妄想執著，隨拈一物。老和尚給他印證，他

明心見性了。那我們隨便拈一物怎麼不行？我們裡頭有起心動念、分別執著，這個不行。如果沒有起心動念、分別執著，我們隨拈一物，老和尚也會點頭，也會給我們印證。關鍵、祕訣就在此地。實際上說穿了，很平常。然後跟你說「平常心是道」，平常心就是真心，平是平等，常是永遠不變，你的平等心永遠不變，那是真心。

真心就是佛心，真心就是佛性，真心是一切法的本體，真拈到了。所謂是「以金作器，器器皆金」。我叫你，你把黃金拿來給我看看。那個懂得的人隨便拿一個。對！沒錯。不會的人，沒有看到黃金。金飾，黃金的這些首飾，展覽館裡面放的有幾萬件，做的首飾，每個樣子不一樣。老和尚講你把黃金拿來我看看。他到那個展覽室裡去看，幾萬件都看過了，回來給老和尚說沒有黃金，他沒看到黃金，他看到首飾。那就是什麼？著相了，他不知道每一件都是黃金。會的人是隨便拿一件。好，點頭，沒錯。不會的，找不到。明心見性，性在哪裡？無處不是，這個道理要懂。然後才曉得極樂世界無比的微妙，我們對它生起信心，不懷疑了，它有理論依據，不是隨便說的。

再看下一段，「妙寶映飾」。

【復有無量妙寶百千摩尼。映飾珍奇。明曜日月。】

我們看念老的註解，這第四小段，「妙寶莊嚴。有無量妙寶百千摩尼，莊嚴蓮花」。這蓮花多美，已經足夠美妙，還要加上無量的妙寶摩尼來裝飾。「諸寶皆是奇珍」，奇是奇特，稀有，「故曰珍奇」。「此諸妙寶放無量光，光具眾色，色復生光。互映互飾。故云映飾。明超日月」，它的光明超過日月之明，「故云明曜日月」。「如《觀經》云：一一葉間」，這是講樹，寶樹，寶樹樹葉之間，「有百億摩尼珠王，以為映飾」。極樂世界的寶樹太多了，也是無量無邊際，到處都是。「一一摩尼珠放千光明」。我們知道這

個光明裡頭，隨著眾生，這個眾生是菩薩，就是生到西方極樂世界的人，隨著他們念頭產生變化，它不是呆板的，它不是固定的，千變萬化，美不勝收。

再看下面第五，「蓮華大小」，這一段經文統統都是說的蓮花。因為蓮花跟我們的關係太大了，我們往生，是你生到極樂世界的處所，就是蓮花中。蓮花如是的美好，深深可想而知，這是我們生處。

【彼蓮華量。】

『量』是大小。

【或半由旬。或一二三四。乃至百千由旬。】

大小不定。一個由旬，印度的大由旬八十里，合中國八十里，中由旬六十里，小由旬四十里，這大、中、小三種由旬是哪一種也不定。住在西方極樂世界，這個蓮花大小隨自己意思。自己沒有意思，沒有意思，隨你念佛功德大小，你念得勤，你念得多，花就大；懈怠、懶散念得少，花就小。這是一個說法，能講得通。那另外一個說法，你用的心，心愈清淨，花就大；念佛的心還有染雜，還有夾雜，那花就小，這也講得通。那生到西方極樂世界，每個人愛好不一樣。就像我們世間人一樣，有人喜歡住高大的房子，有人喜歡住小茅蓬，各人愛好不一樣。還有人愛竹子，他的房子完全用竹子造的，竹子造的房子自然不大，但是很優雅，不一樣。不是每個人都喜歡住大房子。

早年我在美國，我看到很多同修有錢就買大房子，我看得很感嘆，我問他，我說是你住房子，還是房子住你？他聽不懂，問我這個話是什麼意思？這房子有個主人，你是房子的主人，還是房子是你的主人？主人不動，瀟灑，傭人要侍候他。如果你房子太大了，你每天侍候它，你變成房子的奴隸，房子是主人。在外國請工人請

不起，外國的工人工資是論小時算的，我今天給你做幾個小時拿多少錢。所以你不肯，不肯怎麼辦？自己動手。一個星期清潔環境至少要一天的時間，美國一個星期放兩天假，星期六、星期天兩天不上班，總要用一天的時間來打掃，院子大，草要割，很麻煩，他哪有時間？所以我們了解那個環境，房子愈小愈好，為什麼？整理起來容易，我每天只花一個小時就搞得很乾淨。所以我住在聖荷西，住在庫柏提諾，那是美國居住環境最好的地方，我買個小房子，一個臥室，一個客廳，一個小閣樓，兩層，下面一層是停車的車庫，很小，一個小時就搞得乾乾淨淨，很舒適。我的外面種的是竹子。實際上在那裡住的時間不久，以後離開美國，我把它送給悟道法師，悟道法師也沒有辦法在那裡久住，以後賣了。所以小，整理方便；大，是好像有氣派，除非你家很有錢，你有專門人給你照顧。

所以這個世間如是，極樂世界亦如是。尤其極樂世界的人，房子大小如意，想大它就大，想小它就小，不需要人整理，它一塵不染。這極樂世界好！那我們想一個人住很大的房子，好多房間，也沒意思，一個人住一房一廳多舒服。極樂世界人不需要睡眠，用不著臥室，一廳就夠了，這個房子裡頭什麼也沒有，乾乾淨淨，客人來了，桌椅就排好了，從心想生；客人去了的時候，這桌椅不要了，家具不要了，就沒有了。這個多自在！所以蓮花大小隨意。

第六段，「寶蓮放光」。

【一一華中。出三十六百千億光。】

這一句是講「蓮放妙光」。『一一華中，出三十六百千億光』，「百千億者，是以數量表無量也」，實際上是無量。「言三十六者，未見前人註釋」，古人對這個沒有註明。「愚意」，這個愚就是黃念祖老居士謙虛，他的意思，「以為極樂四土各有九品，故云三十六，指國中品數也」。總有講就好。這他想出來的，極樂世界

九品往生，四土，四九三十六，他用這個來解釋，故云三十六，指國中品數也。「一一品有百千億蓮」。以百千億表一極大之數，數量太大了，這個數從哪裡來？從每一時，我們不要說每天，從遍法界虛空界十方一切諸佛剎土，念佛往生極樂世界的人數。十方世界的人念佛功夫成就了，都向著西方極樂世界。

極樂世界有多大？其大無外，所以再多的人去往生，西方極樂世界沒有擁擠的現象。為什麼？法性土，它是無量的。極樂世界樣樣無量，不僅僅是壽命無量，光明無量，國土無量，往生的人無量，蓮花無量，寶樹無量，樣樣都是無量，大而無外，小而無內。為什麼？它是法性，法性沒有稱量的。阿賴耶有量，就是說它有邊際，自性是無量的，我們從有量的阿賴耶，往生到無量性德變現的極樂世界。這些要不搞清楚、不搞清楚，我們求生淨土那個心不堅固，這個花花世界一誘惑就變了，就不想去了。這裡不錯，我在這裡好好享受，等我臨終的時候再念佛往生。到臨終的時候忘掉了，別的障緣障礙你，你去不了。真正想去的人，要用真誠心，不能用妄心。起心動念、分別執著的全是妄心。所以就要練，在日常生活當中，如何練得我用真心，我不用妄心，我念念跟西方極樂世界都相應，這個太重要了。

念老這個解釋有他的道理，「一一蓮光如其色。故有三十六百千億光。一蓮攝盡一切蓮。故云一一華中出三十六百千億光。但三十六品仍只大略之數」，實在呢？「實則無量品」，這個意思我們要懂。「故可云一一蓮出無量光也」。極樂世界一一法皆是無量的，沒有一樣東西是有量的，沒有，找不到，都是無量的。因為它是自性變現出來的，能變的自性無量，自性所變的萬法一一皆無量。我們知道極樂世界無量，同樣一個道理，一切諸佛剎土實報莊嚴土皆是無量的。

下面庚二，為我們介紹「佛光」，這有四段。

【一一光中。出三十六百千億佛。】

「光中化佛」，註解裡頭說，「右明蓮光中佛，此亦有四」，這是第一段，「光中佛數」，光中有多少尊佛？一一光中有三十六百千億佛。『一一光中，出三十六百千億佛』，這麼多佛出現。

下面這第二樁，「身相殊特」。

【身色紫金。相好殊特。】

這兩句說明佛相，註解裡面說「佛相」。『身色紫金，相好殊特』。「紫金者，紫磨真金也。相好者，《觀經》云：無量壽佛有八萬四千相，一一相各有八萬四千隨形好。故云殊特」。不是三十二相八十種好，三十二相八十種好是說古印度人世俗裡面所稱讚的相好，那是大人相、富貴相，三十二相八十種好。極樂世界相好是此方人天都無法想像的，相好光明。

下面，第三，「化佛放光」。

【一一諸佛。】

經文是接著前面來的。一一相各有八萬四千隨形好，就是無量壽佛有八萬四千相。那佛有多少？一一光中出三十六百千億佛。每一個佛都跟阿彌陀佛一樣的相好，都具足八萬四千相，每一個相都有八萬四千隨形好，每一尊諸佛又放百千光明。「光所現佛」，佛又放光，這化佛放光。

【又放百千光明。】

細心去觀察，化這麼多佛，這佛在做什麼？

【普為十方說微妙法。】

這一句比什麼都重要，千萬不能隨便看過。為什麼佛的世界有那麼好？我們這個世界為什麼不行？這一句話提醒我們，佛的世界，無量無邊諸佛講經說法沒中斷。他們的大法，就像我們地球上，

我們用網路、用衛星播放出去，全球都能收看，他們不需要這些科學工具，自自然然遍滿十方，有緣的人都能看到、都能聽到。我們看不到、聽不到，煩惱把我們的六根能量障礙住了。放下煩惱，我們的天眼、天耳恢復了，就能看見，就能聽見。那是什麼人？小乘須陀洹，大乘初信位菩薩，他就有這個能力，天耳他能聽得見，天眼他看得見。那為什麼小乘看不見、聽不見？小乘心量太小，與諸佛不相應。菩薩能聽見。所以在大乘裡面，初信位的菩薩就有這個能力，就聽得見、就看得見。大小完全說心量，心量大，這大乘，心量小叫小乘。

我們這個世界現在多少人，我們所接觸到的，都感覺世界動亂，都感到非常憂慮。常常我聽到人來的時候，用什麼方法救？這一句不就方法了！昨天還有朋友在此地談到這個問題，怎麼救？很簡單，對於中國傳統文化不要講得太深，淺淺的，能夠把五倫講清楚、五常講清楚、四維講清楚、八德講清楚、《群書治要360》講清楚。每個宗教都將經典編一個小冊子，《360》，像《群書治要》這樣《360》，佛經編個《360》，聖經編個《360》，古蘭經編個《360》，每個宗教都有《360》。天天在電台上講，二十四小時不中斷，我深深相信，不到一年天下太平。

諸佛剎土裡為什麼這麼好？就是天天講經。這佛說得很清楚，一切法從心想生，每個人心想都好，這世界樣樣東西都好。這個東西被科學家證明了，科學家今天提出「以心控物」，以心控物跟佛法講的境隨心轉是一個意思。外面環境跟誰轉，聽誰的話？聽念頭，念頭就是心。念頭好，統統變好了；念頭不好，全變壞了。今天問題在哪裡？人心壞了。人心為什麼壞了？沒人教，沒有聖賢人教，沒有佛菩薩教，沒有宗教神聖來教，所以變壞了，就這麼個道理。如果真正能提倡，真正能尊重宗教教育，尊重聖賢教育，不難。

不相信，你就試一年，真正試試看，做試驗，一年，每個教都講。每一個宗教基本的教義全是講倫理、講道德、講因果，沒有一個宗教不如是。大家對於這三樁事情看得這麼重，它一定有道理。我們把這個東西疏忽掉了，社會就出問題了。

所以我們看到這句經文，就看得非常重要，『普為十方說微妙法』。什麼是微妙法？倫理是微妙法，道德是微妙法，因果是微妙法，聖賢教導我們破迷開悟的方法全是微妙法。你要真懂得，你要真幹，明瞭多少就落實多少、就幹多少。為什麼？落實在生活，落實在工作，落實在處事待人接物。這是什麼？這是把聖賢教誨真正來做實驗，它是真的還是假的。我們在生活當中證明，它是好東西、真東西，在工作裡頭證明，在處事待人接物裡證明，真的，真好東西。這些企業家把它用在他的公司、用在他的工廠，他的員工大家都在學，真得好處。用在個人，那就是方先生所說的，你個人生活在最高的享受。老師教給我，學佛是人生最高的享受，我把它用在生活上，六十二年，真的不是假的，確實是人生最高的享受。

用在家庭，這個家庭是幸福美滿；用在事業，事業是輝煌成就；用在社會，社會和諧；用在國家，國家富強；用在全世界，這個世界和平，管用！管用的東西要天天講，講不能中斷。為什麼？我們迷得太深了，我們對這個不容易接受。天天講，常常聽，聽得耳熟了，它自然起作用。聽到耳熟了，這麼多人在講，天天講，我試試看吧！一試他就得利益、就得好處，甜頭就嘗到了，他能不幹嗎？嘗到甜頭，欲罷不能。所以諸佛菩薩天天講，從來沒有間斷。諸佛菩薩的化身，生到西方極樂世界就有這個本事，我能化無量無邊身，光中化佛，全是這個變化的，佛如是變化，個個都如是變化，幫助十方世界，幫助一切苦難眾生，叫大慈大悲，妙不可言。

底下這一科，「安立正道」。這是什麼？這是成就，說法之後

，把每一個眾生都給他安立在正道上。

【如是諸佛。各各安立無量眾生於佛正道。】

多妙！念老的註解說，「又此法益殊勝」，這不講怎麼行？不需要幹別的事情，幹別的事情操心、擾亂。諸佛菩薩就幹一樁事情，講經教學，其他的他才不幹。你叫他辦個學校，他不幹，那個太麻煩了，要管人、要管事、要管錢，三不管，多自在，不找麻煩。不找麻煩，建大功，立大業，走到哪裡講到哪裡，不管人多人少，自己沒有名聞利養。

有些人，聽眾少了就不幹。我見過，也是我的好朋友，講經的法師，我們在台灣認識，講得好、講得不錯，我常常聽他講經，在台灣講經，大概總有二、三百人聽眾。美國沈家楨居士請他去，沈家楨在台灣旅遊，聽到他講經，很歡喜、很讚歎，邀請到美國，常住在那邊，給他建一個寺廟。歡喜，把台灣東西處理得乾乾淨淨，到美國去。在美國開講的那一天，人多，多少人？大概五十幾個人。人都讚歎，法師，你的法緣殊勝，今天來這麼多人。他再一打聽，平常講經三個、五個。這個受不了了，不知道美國這種狀況，上當了。離開美國，台灣那邊丟掉了，那寺廟他辭職了，他回去不行，不好意思，以後住新加坡。在新加坡不錯，新加坡講經，聽眾還可以到五、六百人，但也不是天天講，一年開幾次講經的法會，還不錯。以後我住到新加坡，他把這些故事講給我聽。我從美國也到新加坡來了，他很佩服我，我在美國能住十幾年。我就告訴他，我不在乎聽眾，一個、兩個我也歡喜，十個、八個也不錯，我沒有這個障礙。也許他的障礙，他是大法師，他也大我十歲，講經有名的法師。我們這個不出名，剛出茅廬，對這個無所謂，不在乎聽眾。

我在美國講經是連續的，因為不在一個地方，這個地方講一個星期，那個地方也安排好了，下個星期到那邊去講，不住在一個地

方。這個不一樣，一個地方天天講經沒人來聽。一個地方是什麼？我在聖荷西講經，每一個星期兩天，星期六的晚上，星期天的晚上。他只有這個時候有時間，別的時候沒時間。所以白天讓他去打掃他家環境，那個是很累的事情，晚上來聽經，一個星期兩次。天天講，沒人聽。那我怎麼辦？日子怎麼過？自己講，自己聽。我買了一個錄音機，不出去講經，就在自己家裡頭，把錄音機打開，我對它講兩個小時，講完之後我再打開，我來聽兩個小時，好！那個時候不知道，現在知道，還有很多無形的眾生，肉眼看不見的，他們也在聽，那個時候沒有這個念頭，現在知道，冥陽兩利。

講經不能中斷，是李老師教給我的。他老人家告訴我，古時候唱歌的，曲不離口。多半是指什麼？指唱戲的，唱戲天天要練，早晨很早天還沒亮起來，吊嗓子，要練，三個月不練他就不能唱了。打拳的天天要練拳。講經亦如是，不能停，天天要講，愈講愈好。講經是勸別人，實際是勸自己，提升自己最好的方法就是講經。講經，造的罪業，不滅自然就滅掉了。為什麼？天天講就是天天懺悔，就是消業障。天天講，天天發現新的東西，以前沒講到的新東西，那就是開智慧。不管有沒有人聽，講經可不能中斷，李老師教給我的，我相信，我想是很有道理。所以在台中我講經，沒道場，找同修家裡，每個星期天我到你家講經，每個星期二我到他家講經，所以我講經不中斷，聽眾二三個、三五個，這才能練得成功。你要認為這個我不去，什麼地方請你講經？不怕辛苦，天天認真準備，認真的幹。

我在台中，台中接受講經訓練是要寫講稿的。我入他的班是最後一個進去的，他們排名先後是按順序的，我是排在最後。最後要兩年，那個年底才能排到。我在台中只住了一年三個月，所以沒有排到我的名字。那我怎麼辦？我就用這個方法，複講老師的經。一

個星期一次，星期四，地點在台中蓮社。我們這一個小組七個人，七個都是學講經的。我在那個地方，那時出家了，回到台中學《楞嚴經》，這部大經，他們很客氣，同學客氣，要我講，從頭講到圓滿，這樣的複講，星期三老師講，星期四我複講。所以這一部經，老師從頭到尾講一遍，我也從頭到尾講了一遍，我們同學聽了都很歡喜，所以這個經就有把握。那個時候香港同修請我講《楞嚴》，好像我在台灣已經講過兩遍還是三遍，駕輕就熟，白天我有時間，他們陪我去玩，去觀光旅遊，晚上回來講經，講了四個月。四個月只講了一半，沒講完，因為這四個月前面兩個月要用廣東話翻譯，後面兩個月他們就很厲害，我講話他能聽得懂，後面兩個月要求我，法師，後頭兩個月不要翻譯，我們能聽懂。他們講話我也能聽懂，我們各說各的，都懂。

所以這個東西自己得想辦法，有毅力，有決心，有善巧方便，把自己培養成。我是一個非常艱難辛苦，處這個環境，因為居無定所。在台中是沒有問題，同學家居住都不遠，走路十幾分鐘就到了。在國外就不行，國外居住的距離都很遠，都要開車，那就很不方便。香港這個都市工作非常繁忙，也不可能每天來聽經，他們聽經的興趣不高。所以網路衛星這個方法非常好，聽眾都看不見，而且真有，遍及全世界，幾十年沒中斷，我們用網路大概二十年，用衛星十一年，這個起很大的作用。

所以我們這一點成就，得力於真正相信古人所說的一門深入，長時薰修，我是用這個方法。但是一門是一部經，一部經學完了，學第二部經，而不是一部經學到底。一部經學到底就沒有這個緣，人家聽經聽一遍不想聽第二遍，那這就沒法子。可是真正效果，是一生學一部經。那個要有很堅強的毅力，不改變，我用十年時間，把這一部經一遍一遍的來複講，講上十年，就變成世界權威。而且

一部經通了，確實能通一切經。雖然通一切經，要是為度眾生來著想的話，還是堅持一部經。為什麼？做榜樣給他看，他相信了。學習的人愈來愈多，這佛教才會有前途。這樣的學法，人會得定，會開悟。這一部學完了，學另外一部，再學完了，又學另外一部，我是走的這個路子。所以講經論講了幾十部。

晚年想想，幫助眾生讓眾生看到一個樣子，生起信心，所以其他的經論不講了，專講《無量壽經》會集本，而且講黃念祖老居士的註解。這是第三遍。我住在這個世間，住一年就講一遍，住兩年就講兩遍，不講別的了，「一門深入，長時薰修」，「讀書千遍，其義自見」，我要把古人這兩句話做出來給大家看看，讓大家對古德的智慧、古德的理念與方法產生信心。不做出個樣子，他不相信。決定不能好高騖遠，決定不能貪多，古人說貪多嚼不爛，囫圇吞棗，不能有大成就。真正有大聖大賢，大成就，一定是心專注在一門上，才有這麼大的成就。一定要以開悟為自己的修學目標。

開悟一定要修定，用什麼方法？用研究經教的方法來修定，這個對於知識分子是非常有利的。知識分子喜歡經典，但是就是一樣，不能多、不能雜。學註解也只學一個人的，跟一個老師。搞幾樣註解，你會搞亂。每個老師看法、想法不一樣，講法不相同，不要去比較，就是一個人。先搞清楚、搞明白，然後真的跟一個老師，一門深入。念老的註解是集註，確實不是他自己意思，它是屬於會集。在這個年代，這種方法非常適應，契機又能契理，理機雙契，這就是好方法。這個殊勝的利益，是幫助各個眾生，幫助他們，『安立無量眾生於佛正道』。

念老下頭給我們說，「以上深顯事事無礙，重重無盡，不可思議法界。佛界中蓮」，這是講極樂世界的蓮花，「從佛心生」。要知道，佛心就是自己的真心，佛用真心，佛沒有妄心。我們有真心

，但是沒用，真心不起作用，妄心起作用。妄心是阿賴耶，阿賴耶的本體就是自性。那為什麼稱它阿賴耶？這一部分自性迷了，好像我們人的身體，有一塊地方麻木了，局部麻木，它不是全體，麻木了，那我們就是麻木的這一塊。覺悟了的那些佛菩薩，那是沒有麻木那一部分。我們這是在麻木這一塊，麻木了，不知道痛癢，迷惑了，這叫阿賴耶。阿賴耶的迷是什麼？就是第七識。第七跟第八互為體用，第七是體，第八就是用；第八是體，第七就是用，它互為體用。

那我們知道，第七是染污，第七它是什麼樣的成分？這經上講得很清楚，它有四大煩惱常相隨，四大煩惱構成了末那識。第一個是我見，執著身是我，執著是他。除執著之外，從執著這個，沒有我，他執著有個我，就是執著阿賴耶的相分裡頭的一分，所有一切現象全是阿賴耶相分，執著阿賴耶相分的一個相認為是自己，堅固執著。跟著執著起的我愛，貪，這就是貪煩惱；我慢，就是瞋，傲慢；我痴，愚痴，你看，貪瞋痴。所以貪瞋痴叫三毒煩惱。從哪裡來的？什麼時候有末那就有它，它就是末那，末那就是它。所以叫根本煩惱，與生俱來，這個不是學的。它究竟是什麼？跟你講，究竟就是戒定慧。它的反面，貪的反面是戒，瞋的反面是定，痴的反面是慧，就是戒定慧。換句話說，覺悟了，末那識就變成戒定慧；迷了，自性裡面的戒定慧就變成貪瞋痴，就這麼回事情。戒定慧、貪瞋痴是一不是二，迷悟不同。

那我們今天要幹的是什麼？破迷開悟，這個東西要緊。破迷開悟是最好的方法，就像我們現在，知識分子天天打開經典來討論、分享，這個最有利益。我們大徹大悟不行，叫我們真正放，理論上都知道，就是放不下。大乘經教上講得多清楚，放下見思煩惱就證阿羅漢果，我們放不下，放下塵沙煩惱就是菩薩，放下無明煩惱就

成佛了，就這麼簡單。古人比喻說「放下屠刀，立地成佛」，那個屠刀是什麼？貪瞋痴。貪瞋痴完全違背了性德，讓我們自性裡面的功德一樣都透不出來，功德都變成造作罪業。所以它比屠刀還可怕。古人把它比成屠刀是有道理的，屠刀是造罪業的工具，貪瞋痴就是，所有一切罪業都離不開它。真正明白之後才慢慢學，這就真做功夫，修行。順境不貪，逆境不瞋恚，對於一切順逆境清清楚楚、了了分明，那就是不痴。這叫什麼？這叫真修行。方法？什麼方法都行，所謂八萬四千法門，無量法門，只要你用得對，就是境界現前，稱心如意的，不貪；逆境現前，對我非常不利的，有重大傷害的，不瞋恚，因果清清楚楚，這叫真修行。

諸佛菩薩慈悲，他願意給我們作伴，我們今天這一部《無量壽經》就是我們的伴侶，時時刻刻不離開，它大力的在協助，全心全意在協助我們，幫我們破迷開悟。迷破了，悟開了，就離苦得樂了，那就是人生最高的享受，是真的不是假的。與這個世間富貴貧賤不相干，跟賢愚不肖也不相干，真正得大自在。所以我們飯一天不吃沒關係，就是一天不學經教，這一天白過了，我們受不了，不吃飯、不睡覺沒關係，你真正契入境界。

我在年輕的時候，在台中跟李老師學講經，常常一夜到天亮，不知不覺，好像時間很短，怎麼天亮了？把睡覺忘掉了，真正是法喜充滿。那個時候年輕，遇到困難，查資料，資料也看不懂，講不下去了，就把經本合起來拜佛，拜上三、五百拜，意思就出來了，像泉水往外湧，拿著筆寫都來不及，有感應。所以這樁事情可不能著急，也不能懈怠，不急不緩，心定下來。首先對它產生興趣，知道它的好處，才真正肯發心搞這樣東西。將來的出路，有很多人想，我學這個東西將來有什麼用處？往這上一想就有雜念。有沒有用處不管它，一昧的深入，只要有法喜就好，法喜讓我們提起精神。

一部經裡頭有一切經，一切經裡頭有這一部經，一即一切，一切即一，它通的。

所以它從佛心生，極樂世界蓮花從佛心生。眾生的心是緣，因是阿彌陀佛的心。我們的心是緣，我們心心想往生極樂世界，七寶池就長一個蓮花出來，這個蓮花的體是阿彌陀佛的本願願心，我們念佛求生淨土這是緣，因緣和合，果就現前。我們如果退心了，不想學這個法門，學別的，改學別的法門，這個花就枯了，枯萎了。完全改變了，這花就消失了，就沒有了。蓮池裡頭，像這種情形我想也很多，你看很多發心念佛的，到後來不能往生，七寶池的花，他們那些人的花都謝掉了。在極樂世界看到這種情形，有生有滅、有變化的，只有七寶池的蓮花，其他的都沒有，其他都是不生不滅，都是永遠常住。為什麼？其他的不是，它沒有這個干擾，七寶池的蓮花是受十方世界往生眾生的他們那個念力有沒有，有，它就會長，生長；沒有，它就枯掉了，就謝掉了。

所以我們要有強烈的願望求生淨土，這個世界一切統統放下，包括身體都要放下。身體在這個世間隨緣，不要刻意去保養它，刻意求健康，反而不健康，你統統放下了，真正健康。這個道理，我們要相信念力不可思議。現在量子力學家提出念力的能量不可思議，能改變我們物質。物質，最貼近的就是身體，念力可以改正我們身體。那念力，最好的念力就是阿彌陀佛，用阿彌陀佛這個念力來改造我們的身體，我們的身體就像阿彌陀佛一樣，像極樂世界的人一樣。我們要努力，做出來給大家看。我聽說有同學身體不好，以後專門念佛，萬緣放下，現在身體像年輕人一樣。我相信，理上講得通，他真幹了，他真放下了，一心求生淨土，什麼都不求了，身體反而變得強壯。說明什麼？說明他的業障消了，他的煩惱少了，他智慧現前了，道德提升了，能量在現前起作用。這是我們一定要

認識清楚的。

這裡頭文寫得非常好，「蓮花放光，光現多佛，佛復放光，說法度生。深顯重重無盡。又應著眼，如是境界，非僅示現妙相而已，而實具有無邊妙用」。無邊妙用是什麼？就是「說微妙法，安立眾生於佛正道。正是真實之利也」，它有實際上的用途，不是在那裡表演，真有用處。「故知此皆真實智慧之所開顯，悉是真實之際，無為法身」。這些我們要學會，要用在我們今天環境上，那就是我們利用衛星電視、網際網路，用這個來傳遞。現在科學愈來愈進步，微博、微信聽說更容易、更方便。我們每天講的這些東西，如果有同學，我們每天這一集兩個小時，能不能把它濃縮成半個小時，放在這個地方傳播，大家看得就更歡喜。這些啟示都從經典上來的，我們要認真好好的去做。我們做好了，別的宗教看到了，大家都做，宗教要團結，宗教要互相學習。

我們的同學非常發心，非常難得。我在這兩年很想印《古蘭經》，送給我們伊斯蘭的朋友，我伊斯蘭的朋友很多。中文的譯本，《古蘭》譯本有十幾種，差不多我都看過，我還是喜歡王靜齋的本子。這個老先生是民國初年人，對中國傳統文化有很好的基礎，有很深刻的認知，他翻的文字是淺顯的文言文。我自己這一本是新加坡回教長老哈比哈山送給我的，但是這個本子裡面的字有一部分比較模糊，能看得清楚，比較吃力，不好做影印的底本。所以我就求，希望有印刷很清楚的本子。居然我們有同學找到了，而且大家發心，告訴我現在也印了三萬本。我都嚇一跳，我本來想印一萬本，沒有想到他們印三萬本。頭一個，我們供養中國伊斯蘭教。再，對象是南洋的伊斯蘭教，這我認識的很多，送給他們。

伊斯蘭教在現在的社會，他們很團結，他們很多人伊斯蘭經都能背誦，用的是阿拉伯文，意思不清楚，只是會念，像我們念咒一

樣。這個話是瓦希德長老告訴我的。瓦希德曾經做過印尼的總統，跟我是好朋友，他在世的時候，每年我都會到印尼去看他幾次。我記得我們最勤快的一年，好像是哪一年，我到印尼去過六次，就是兩個月去一次。我們非常投緣。他的往生，對伊斯蘭教是很大的損失。這些地方我們把中文本送過去，一方面他們可以學中文，一方面又學他們的經典。中國文字能夠有相當的基礎，對於中國傳統文化的深入有很大幫助。佛教的經典，全是用漢字文言文寫的，是最淺顯的文言文，在中國文字學裡稱為變文，變化的變。要我們再說白一點，就是當時的白話文。我們能看得懂，比中國的古文要淺白很多。

念老這一段的註解說得非常好。我們再看末後一段，「《會疏》曰：凡西方淨土。以蓮華為佛事，故亦名蓮華藏世界」。這個裡頭含義很深，我們細心去觀察蓮花，蓮花是出污泥而不染，污泥代表六道輪迴，泥的上面是清水，水代表四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，花開在水上面；換句話說，染淨二邊都放下了。我們把淨代表善，把染代表惡，善惡都放下了。這個意思好！聽到蓮這個字，看到蓮花這個樣子，就想到我要超出染淨，超出十法界。超出十法界，上面就叫一真法界。一真法界才是我們真正理想的修學環境，那就是極樂世界的實報莊嚴土。

釋迦牟尼佛的實報莊嚴土叫華藏世界，一般修其他法門的，真正修成功了，大徹大悟，明心見性，都到華藏世界去。華藏世界跟極樂世界是一不是二，華藏世界的教主是盧舍那佛，報身佛，極樂世界是阿彌陀佛在那裡教，方便不相同。華藏世界是斷煩惱往生的，極樂世界是帶著煩惱去往生的，不一樣。所以極樂世界容易去，華藏世界門檻很高，不容易去。去到那裡之後才曉得，原來是一回事情。又何況《華嚴經》上末後說，文殊、普賢常常帶領華藏世界

四十一位法身大士到極樂世界去親近阿彌陀佛，聽阿彌陀佛講經說法。

所以過去我在新加坡講《華嚴經》，有人問我，華藏跟極樂是什麼關係？我舉個很簡單的例子告訴他，我說華藏世界好比是新加坡這個城市，極樂世界好比是烏節路，新加坡最繁華的一條街道。他們聽了，明白了。極樂是華藏最好的一個地區，沒有離開華藏。會修的人，無論修什麼法門，各種不同的宗教，都能夠到華藏世界，都能到極樂世界，法門並不重要。對這樁事情搞清楚、搞明白，非常重要，不能不清楚，不能不明瞭。

「《小本》、《觀經》盛說之」，講得很多。「今經」，這是指魏譯本，「亦以此結依正莊嚴」，用這一句話來總結極樂世界依正莊嚴。「當知上諸莊嚴中，亦可有此不思議事」。念老底下說，這個意思說得很對。「前諸品中，亦多顯示，但應了知，極樂舉體是事事無礙不可思議法界」。用這個來做總結，《華嚴經》上事事無礙，不可思議的法界，用這個來總結極樂世界，這是真的不是假的。我們能遇到這個法門，無比的幸運。這個法門絕對不是很容易遇到的，是非常難遇到。遇到之後往往你不相信，你說這是神話，這不是事實，當面錯過，那就真可惜了。我們一定要相信，佛沒有妄語，佛不會欺騙人，佛說的話句句都真實，千萬不要錯過這個機緣。今天時間到了，我們就學習到此地。