

談的新近的這一部著作《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經解》，這幾年我埋頭做了一個著作，幾年其實一點什麼事也沒有進，覺得就大家相見談一談。這個裡頭就是所謂淨土法門，淨土法門是一個很深的法門，所以在佛學院講課我們排在三年級講。其實這個也排得早了一點，因為再晚一個學期會比較合適，你總要把什麼叫四教、什麼叫五教都明白之後再聽，才能夠了然。

那麼今天大家我們怎麼能在這一下子就來談淨土法門呢？淨土法門的殊勝就在於三根普被。而且我們一出家也就首先應該，我們雖然不深入專門學淨土宗這個課，要了解淨土宗的重要。這個在佛學院很多同學有這個經驗。他們聽了我這一年課以後，等到放暑假回家之後又再來，他們跟我說，回家以後見到很多很多的俗家的，以至於佛教界各方面相識的人，聽說你是從北京佛學院回來了，大家提好多問題，他說所有提的問題都是淨土法門的，沒有人提法相唯識的。他就知道說是中國廣大的來說還是淨土法門，這個是差不多都共同都體會了。如果我們一部《阿彌陀經》，一部《金剛經》，這兩部經要不能夠很深入的掌握，那怎麼來指導四眾弟子他們修持，那就很困難了。在這個意義上，我們今天談談淨土，先知道一下這個法門的殊勝，真正要深入研究淨土宗，那當然這個課程將來還是會有的。

淨土法門，在《大經解》上一上來就說了這樣幾句話，說「淨土法門，一乘了義，萬善同歸，三根普被，凡聖齊收，橫超三界，徑登四土，極圓極頓，不可思議之微妙法門也」。淨土法門是個什麼法門呢？就是這樣的法門。頭一句話說「一乘了義」。所以佛法

很深！一乘，我們知道佛法有大乘、有小乘，乘是比喻，像個車子，大乘、小乘。也有三乘之說，所謂聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘。一乘法是什麼法？一乘法獨獨是《法華》說出來的，說佛只是說一乘法。一乘法是什麼法？就完全是成佛的法，不是讓大家去成阿羅漢什麼什麼什麼。所以在《法華經》，五千弟子退席，不能聽，因為跟佛過去說的不一致。這才是佛把真實的心裡頭的話跟大家交代了，就是《法華》，一乘法。得阿羅漢是個化城，中間可以休息一下，你必須還應該繼續前進，一直到成佛才是，這才是佛法，這一乘法。

而淨土法門正是一乘法，大家都念《阿彌陀經》，其中都是諸上善人俱會一處，其中都是阿鞞跋致，阿鞞跋致是什麼？阿鞞跋致就是一生補佛位。去了之後，你就這一生就補佛位，那都得成佛，都得成佛，那還不是一乘法？而且天親菩薩在《往生論》說「二乘種不生」，你堅固發的是二乘心，聲聞的心、緣覺的心，你生不了極樂世界。所以這是極深的、極殊勝的，一乘法，了義，一乘了義。了義最粗淺的說，就是這個義理、這個道理了不了，能了不能了？這是粗的說。真正嚴格的說，所謂了義就是你談了實相，談了真如實相，談了實相的法就是了義法。

佛所說的法，有的是了義的，有的是不了義的。佛教有四依，依什麼，不依什麼，叫「依了義教不依不了義教」。因為佛中間說法很多年，許多是弟子的水平太低，只能夠屈就聽的水平，而說一些不了義的教，所以也有些經典是不了義的。說四依就是告訴我們，應該依了義的，不依不了義的。而《阿彌陀經》是以實相為本體，它談實相，它整個經的本體就是實相。所以這是了義教，是一乘法，是了義教。

「萬善同歸」，你一切善，念佛是善中之王。所以大家往往也

覺得我要行善，做些善事，是啊，都是好事，都是修福，而以念佛為善中之王。而且萬善同歸，最後你一切善，就好像是一切河流、一切泉水，一切一切，最後都要流到大海裡去，匯成大海，你才不枯竭，不枯了、不乾了。一切善也是如此，必須流入到彌陀大願海裡面，成就淨土，普度一切眾生。把一切善都以這個淨土為歸宿，所謂萬善同歸。

底下，特點來了，「三根普被，凡聖齊收」。三根者就是上根、中根、下根，根器就有不同，有的人很利，有的人很鈍。咱們世間的學問就是要分，從幼兒園到小學、中學、大學、研究院，不同的課本，初中一跟初中三的課本就差很多。但是這個淨土法門就最特殊，一句佛號可以從幼稚園你念一輩子一直到成佛。所以《華嚴經》講「十地菩薩，不離念佛」，你每一地都不離念佛。它是最特殊，它是一個課本可以用一輩子。三根普被，你上根的人也不會感覺屈才，你要叫研究院的學生去念小學一年級的加減乘除，他就覺得屈才，耽誤時間；讓小孩去上大學去念，他聽不懂。這回說淨土法門了，像這個內容，你們諸位大德三年級也聽，也覺得很好，今天聽我看大家估計也可能覺得挺好，它這個是圓融極了。

凡聖齊收，《觀經》說五逆十惡，五逆這個罪很重，五逆是什麼罪？殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血這樣的罪犯，他臨終念佛能往生，你看這是最壞的人都能得度。而最高的，我們知道咱們這個國土最大的、上首的菩薩是文殊、普賢，普賢菩薩、文殊菩薩都是發願往生淨土。「願我臨欲命終時，盡除一切諸障礙，面見彼佛阿彌陀，即得往生安樂國」，這是《普賢行願品》普賢菩薩發的願，普賢菩薩要往生。文殊菩薩把這個七言的偈子改成五言，每一個句子少兩個字，意思完全一樣。我說文殊大智，文殊同樣的要往生極樂世界。所以凡聖齊收，下至五逆十惡，上至文殊、普賢，都可以

憑這個法來救度。

而且是「橫超三界」。我們這修行，大家許多都要講要斷見惑、思惑、斷塵沙惑、斷無明惑，這三惑斷盡，成就了。說要出生死，出我們輪迴六道這個生死，你得斷見惑和思惑。見惑有十樣東西，身見、邊見、見取、戒取、邪見、貪、瞋、痴、慢、疑，十樣事情。這十樣事情都斷了，你才證須陀洹，證須陀洹才是個初果，你還得人間天上七個來回，你才能夠成阿羅漢。再把貪瞋痴慢疑細的再斷再斷，一直斷到最後完了，就是阿羅漢。所以斷了見思惑，你就成阿羅漢。你再把塵沙惑，無量的眾生有無量的病，無量的病要有無量的藥方來治，這些你不明白，你惑如塵沙之多，這是塵沙惑。你要度眾生，行菩薩道，你不破塵沙惑不行。破了塵沙惑還有無明惑，四十二品無明。到了等覺菩薩，還有最後一分的生相無明還沒破，要把這一分無明破了，你才是妙覺，究竟妙覺。這就是所謂豎出三界，豎著斷見思惑、斷塵沙惑、斷無明惑，都斷盡了，你就出去了，豎著出去的。

這個斷見思惑，大家談談容易不容易？要把貪瞋痴慢，不光是咱們欲界的，咱們這個有欲的，咱們現在是欲界，咱們所體會的貪瞋痴慢，要把色界的、無色界的貪瞋痴慢都要斷盡。不要說色界、無色界，咱們就想想，咱們能不能把貪心、瞋心、痴心、慢心去盡，是不是？最簡單的，生活裡買東西，你那排隊，你買的東西不好就有點不高興，這不就是貪心嗎？你不高興，瞋心就來了，瞋恨心就來了。你斷得盡嗎？這類是欲界的，欲界貪瞋痴慢斷了你才剛初果。所以這出去很難，這叫豎出三界，很難。就像一個蟲子長在一根竹竿裡頭，你要從這個竹竿裡頭出去，你得一個節一個節的咬通，最後出去了。這叫豎出三界，三界，欲界、色界、無色界。大家以為生天了，生天了，其實三界無安，猶如火宅，還要輪迴的。橫

出三界，就是這個蟲子牠不是直的咬的，牠橫著咬，從竹竿裡橫著咬，咬出一個窟窿就出去了。

所以淨土法門之特別，不是豎出三界，不要你斷盡見思、塵沙、無明，你只要是至心信樂，十念必生，橫著出去，橫著咬個窟窿。但是橫著咬個窟窿不是很容易的，當然這個竹子還是挺厚的，但只要咬破了一個，就解決問題了。這叫做橫出三界。

「徑登四土」。極樂淨土它是分四土，三身四土，佛是分三身，法身、報身、化身，土就分四土。咱們剛去的土，一般去的土是凡聖同居土，再往上就是方便有餘土，再往上是實報莊嚴土，再往上是常寂光土。極樂世界之特點，你生到凡聖同居土你也就是生到常寂光土；在咱們這兒就是不行。極樂世界是圓生四土，它圓融無礙，它諸上善人俱會一處，都是阿鞞跋致，他證阿鞞跋致，都是常寂光土的聖賢，你就跟他在一塊，你這個四土那就是圓融無礙的，圓生四土。「極圓極頓」，所以我們稱為圓頓之教，圓頓是登峰造極，這是不可思議的微妙法門。

所以就是說，為什麼我們今天向大家一見面先要談淨土法門呢？就說了一個很粗淺的意思，就是說大家出家，淨土法門、《阿彌陀經》你要不透，日子不好過。那還是為自己打算，這個意思太淺了，以這個我就不來了。而是要緊的就是說，這是一個佛之不可思議的微妙法門，我們應該從一開始就予以重視，我們上殿、拜佛、看經等等。

淨土法門之中這個經，淨土三經、淨土四經、淨土五經，不管怎麼說，總之以三個為最根本，那就是《無量壽經》、《觀無量壽經》、《阿彌陀經》，稱為淨土三經。有的再加上《普賢行願品》，成為淨土四經。有的再加上《大勢至圓通章》，成為淨土五經。五經的列法有不一樣的，三經那是沒有第二個說。但是三經之中誰

最重要？這個有人就不大知道了，因為大家天天念的是《阿彌陀經》，而不知道古德、淨宗大德稱《無量壽經》是淨土宗的第一部經。

《無量壽經》跟《阿彌陀經》是一部經，所以有的管這一部經，管《無量壽經》叫做大本，管《阿彌陀經》叫做小本，這是一種說法。也有的管《無量壽經》稱為大經，《阿彌陀經》稱為小經；不是法門有大小，只是本子有厚薄，這麼稱為大小，實質上是一部經，說的是一個內容，都是要信願持名。要有信願心，也就是菩提心，要持名號，是以持名法門為主的。再一部經就是《觀無量壽經》，其中是以觀想為主，但是最後還是談到持名，第十六觀觀不成了，最後還是靠持名解決問題。所以這三部經是淨土三經，是最根本的。

但是這裡頭，雖然《阿彌陀經》和《無量壽經》是一部經，但是我們要把《無量壽經》稱為第一，就是因為它最完整。我們讀了《阿彌陀經》，阿彌陀佛是怎麼成佛的？阿彌陀佛發了什麼願？我們要往生極樂世界我們怎麼才能去？這些內容在《阿彌陀經》就比較少。所以華嚴這三部經，《華嚴經》、《無量壽經》、《阿彌陀經》，就相當於般若的三部經，《大般若經》六百卷，《金剛經》是中本，五千多字，《心經》是小本，二百多字。所以《心經》就非常扼要，但是《心經》非常難講。《阿彌陀經》也是這個意思，它就很扼要，它沒有這麼多。大家喜歡讀還是喜歡讀《金剛經》，這個合適。

淨土法門也是如此，《無量壽經》中就講了，阿彌陀佛是個國王，那時候是遇見佛叫世間自在王如來，他見著這個佛之後，就捨棄王位，就出家。所以我們佛教它不是靠宗教來謀取什麼利益的，釋迦牟尼佛也是如此，他放棄了王位，放棄了現成的國王，放棄了

他的眷屬，放棄了什麼。不像別的宗教，他們都是生在很貧窮的人家，咱們當然也不是這個意思，或者人家會誤會他要依靠宗教來出人頭地。佛教就不是這個意思，佛教，那時釋迦牟尼佛成佛之後還得沿門要飯。許多佛都是如此，達摩也是王子，咱們九華山地藏王菩薩化身，那也是朝鮮國的王子，那些人都是王子。我就看見過一個王子出家，我親眼見，當喇嘛，在重慶，這是不丹的王子。

阿彌陀佛就是國王，世饒王，王位不要，出家了，勇猛精進，就發大願，發大願之後，發四十八願，後來四十八願成就了，成就了極樂世界。我們怎麼能去？我們有三輩往生，有上輩、中輩、下輩。也告訴我們娑婆世界的五惡、五痛、五燒，種種的煩惱，種種的罪報，現生的苦惱、來生的苦惱。所以這個經是非常完整。裡頭也把我們，不但是應當念佛，而我們應當做人要為人忠孝、要忠信、要正直，不應該做種種的一些不合理的事情，種種的告誡。世法、出世法雙照。所以這部經稱為淨土宗第一經。

它也是最合乎我們這個時代，當然能出家的人很少，出家之後同時也有許多事務，招待外賓，種種種種的事務，也是很繁多的。那要像古時候那麼修，必須要住山洞、閉關，才能成功，那就很困難了。但是淨土法門它就是不妨礙，大家都是這個情況，目前有很多出家之後，他這個清潔任務，五台山很多很多，一天很忙碌。淨土法門它可以不廢世法而證佛法，不離佛法而行世法。你不要廢除這些世間事情，你該招待外賓你去招待外賓去，你還可以照樣你不說話，嘴裡念著佛。一切時處，你陪著他遊山，陪著他坐車，都是可以用功的時候。所以不是要廢除了世法你才能證佛法，你不廢除就能證佛法，也不離開佛法就行世法。這是淨土法門最契機的地方。

《無量壽經》把這兩面都講了，講了極樂的殊勝，講了這個世

界種種的惡濁，講了我們做人應當怎麼做。而這裡頭強調的精神就是這個精神，不是要廢除世法，以至於十念都必生，只要你的信願。所以這個世間你應該做的事你都可以做。這也是淨土它是第一經的意思。

第一經，大家為什麼念《無量壽經》的人很少？就是因為《無量壽經》咱們翻譯的本子，古代翻譯了十二次，從漢朝就翻譯了。漢朝翻譯了之後，曹操這邊也翻譯了，曹操這邊翻譯的時候，孫權這邊也翻譯了，三國就翻譯了兩次，晉代又翻譯了多少次，一直到宋朝還在翻譯，翻譯了十二次。現在存在的只有五本，這五本出入很大，大家就覺得念這一本的內容那本沒有，要五本一塊念又很困難。所以雖然這個法門重要，可是《無量壽經》讀的人不多。就像清朝說，為什麼《無量壽經》這麼好，而大家念的這麼少？缺乏一個善本，沒有一個最好的經本。

所以宋朝的王日休，《無量壽經》註解裡頭大家看到王日休，他是宋朝一個大居士，他就會集了一本，他把四種翻譯會集了一本，叫《大阿彌陀經》。他會集以後，有一些還不如法的地方，他會集了之後，後來又經過幾次，一共這種會集又有四本，一直到夏老師這一本，一共是四本。所以《無量壽經》有九本經，五種是原來的譯，就是漢譯、魏譯、吳譯、唐譯、宋譯，又有會集本，有王龍舒的會集本，有彭二林的刪節本，有魏承貫的會集本，再有夏老師的會集本，是一共九本。這九本，這個第九本現在已經得到佛教界的公認，稱為《無量壽經》的一個完善之本，有了善本。這也是咱們近代的一件大事。

這個善本是在咱們解放之前不久才剛剛定稿，現在我這部註解就是對於這個善本的註解。因為這個經剛剛定稿，以前就沒有人在做註解，因為還沒有定稿，這是初次的一個，向大家請教，說明它

的重要性。因為淨土法門很重要，而淨土法門之中第一部經是《無量壽經》，《無量壽經》這麼好，可是這一千多年來大家念的人很少，因為什麼？因為沒有一個完善之本。現在幸虧有了這樣一個完善之本，就應當把它註解、弘揚、介紹，引起重視。所以今天打算在居士林預備講，今天在這兒來講就是這個目的，這是咱們淨土宗一件很重要的事情。

底下再介紹一段經文，上頭只是說明為什麼，介紹一段經文，這個經文就是在這個經的序裡頭，經的序品就是要說明為什麼會出現這樣一部經。從這個經的序品裡頭，我們也就很可以看出淨土念佛這個法門，它的妙、它的殊勝、它的超越一切、它的奇特，從這個序可以表現得很充分。所以今天就以這個，這裡頭內容很多，裡頭挑一挑，把我這註解裡頭這一段重要的地方，也作為一個序。作為大家去看《無量壽經》，對於《無量壽經》的重要性的理解一個序言，作為一個序言。因為這個書沒有，所以這個經文我先讀一下，這是「大教緣起第三」，第三品「大教緣起」，淨土法門這個教是怎麼引起來的？

「爾時世尊，威光赫奕」。當時咱們釋迦牟尼佛，威光赫奕，赫赫是很有威，赫奕是有光明，很有威勢。「如融金聚」，像金子鎔了，聚匯在一塊，金色放光。「又如明鏡，影暢表裡」。像個鏡子一樣，鏡子可以照見一切。而這個鏡子很特別，它不但照外頭，它還照到裡面。它就好像整個是個水晶球，放光的水晶球，能照到外頭一切，它裡頭也是透亮的，也都照見。佛身現這樣的微妙殊勝的相。「現大光明，數千百變」。放大的光明，隨時有數千數百的變化。在《漢譯》就講了，《漢譯》講的這個文字，這些文字都是根據各譯會在一塊的，它說當時釋迦牟尼佛的「面目光精，數百千色」，幾百幾千種顏色，有光有色，光色而且在變化。

「尊者阿難，即自思惟」。阿難是佛的侍者，看了這個情況，他自個兒就想了，自己思惟。「今日世尊」，今天世尊，釋迦牟尼佛，「色身諸根」，這個色根、身根，這一切根，「悅豫清淨」，這麼歡喜、這麼清淨。「光顏巍巍」，這個光、顏色都是數千百色的變化。巍巍，這個光極有神，我們叫大雄寶殿，是一種很有威神的，稱為大雄。「寶相莊嚴」，而且在這光中現出種種佛土的莊嚴。就是咱們娑婆世界這個土，也跟淨土一樣，在《淨名經》（《維摩詰經》）就講過這一點。當時有人就問釋迦牟尼佛：釋迦牟尼佛你不是成佛了嗎？釋迦牟尼佛說我成佛了。佛的國土多莊嚴，怎麼你這個佛土這麼樣？釋迦牟尼佛就用足指摠一摠地，這個世界當時跟經上所說的其他佛土同樣的清淨莊嚴。因為我們自己的心很濁，《維摩詰經》說「心淨則佛土淨」，咱們心不淨，所以咱們這個國土就不淨了。

這時候看見釋迦牟尼佛現大光明，而且寶相莊嚴，是「從昔以來，所未曾見」。你看說這個經之前，這一點大家就看出來了。阿難一直跟著佛，跟著佛這麼久，而這樣的一個景象是多少年他沒有遇見過，阿難沒有遇見過。「喜得瞻仰，生希有心」。他高興，今天能見著了，我今天能瞻仰到世尊這樣殊勝的光、色、變化、威嚴，看見國土清淨。今天能得瞻仰是從來沒有的，就生希有心，希有難逢，心裡歡喜。

「即從座起」，就從座位起來，「偏袒右肩，長跪合掌，而白佛言」，跟佛說了。「世尊今日入大寂定」，證大涅槃叫大寂之定。日本人解釋說念佛三昧是三昧中王，因為世尊要說念佛法門，所以世尊入了念佛三昧，所以說世尊是入大寂定，這個說的都通。「住奇特法」，是安住於奇特之法中。奇特法等一下再解釋，引一段日本人的解釋，日本的一個大德，人家對於淨土宗學習得很深。現

在這些日本書到日本都買不著了，所以我這引證的書，有些資料是很難的。我託咱們法源寺的傳印法師，他主持佛學院，他在日本，他很熱心，我把這些書的名字開給他，他跑遍了日本的書店，買書買不到。是我老師到日本，他從日本帶回來的。所以這裡頭有些資料是很難得的。這個奇特法，待一會咱們再說。你要這麼意思滑過去很簡單，住到很奇特之法，因為念佛最奇特，這就沒有把它說清楚，咱們等一會再補充。

說佛你是「住諸佛所住導師之行」，佛就是引導我們的，是我們的導師，而且佛是正在住一切佛所住的導師之行。「最勝之道」，因為他看見今天佛的光明，寶相的清淨，從來沒有看見過，今天佛要做這個導師，是一定這個導師入最勝之道。你看引起這個淨土法門，我們不看這個地方我們往往就要忽略，就覺得淨土法門容易，我也會念，一起大家念去吧。就是這樣去對待，這樣去對待，這個對待多少有點慢法。

底下是阿難自己的體會，佛為什麼這麼放光？他說我知道過去的佛、未來的佛、現在的佛，佛佛相念，佛跟佛彼此都念，都相念。佛心是一個心，佛佛道同。所以我們沒有爭論，不是說這個佛就出一個新鮮的，那個佛也出個新鮮的，佛跟佛道是相同。既然是這樣的話，今天世尊如此稀有，世尊你是念過去的佛？是念未來的佛？是念什麼佛？是念現在他方的佛？不然為什麼「威神顯耀，光瑞殊妙乃爾」？要不是見佛的話，怎麼會如此的威神顯耀，如此的光瑞殊妙？「願為宣說」，請佛給我宣說。所以阿難就請問了。

阿難之所以能這麼問這個問題，今天也介紹一下。我們不能輕視阿難，阿難正是從果向因的法身大士，不僅僅是一個，在一般說還沒有證阿羅漢的，只是個初果。這麼看那就，實際阿難這都是示現。在《法華經》中，我們不能隨便說，我這是根據佛的話，《法

華經》中佛就告訴這些大菩薩，「我與阿難等，於空王佛所」，在空王佛的時候，「同時發阿耨多羅三藐三菩提」。所以阿難的發心跟釋迦牟尼佛是同時發的心。「阿難常樂多聞」，阿難他喜歡多聞，「我常勤精進」，釋迦牟尼佛自己是精進，這兩個人不同一點。於是乎，「是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提」，我已經成佛了。阿難他喜歡多聞，他就「護持我法」，你看這個配合的，阿難就來護持我的法。「亦護將來諸佛法藏」，也護持將來的一切佛的法藏，「教化成就諸菩薩眾」，教化成就一切菩薩眾。這發心不同一點，一個就是精進，先成佛了，一個就是護持佛的法，還護持其他一切佛的法，教化一切菩薩。阿難是這麼一位法身大士。

而且他做的事情來看，頭一個結集經藏就是阿難。「如是我聞」，這個經，我是誰？就是阿難。經是阿難重說的，阿難說這些東西都是我當時從釋迦牟尼佛聞的，這個我是阿難，大家做記錄，這成了經典。所以阿難，結集經藏是阿難，這是第一個了不起的事情。第二個了不起的事情，傳佛心印的二祖是阿難，初祖是迦葉，佛這兩邊兩個侍者，這就是咱們禪宗的兩個開山祖師。迦葉就是「世尊拈花，迦葉微笑」的第一代祖師。佛涅槃之後，迦葉、阿難他們一個對答，阿難也悟道了，阿難成為第二代祖師。阿難是傳佛心印的祖師。還有在密教上，阿難還有一個特殊的任務，這顯教不知道的，很多老修行也不知道的。他是傳了密法的，釋迦牟尼佛把密法交給阿難，讓阿難傳給蓮花生大士。所以紅教的教主，第一代祖師蓮花生大士的法是從哪得的？從阿難得的，阿難是釋迦牟尼佛事前留下來的。

你看看這個阿難的重要性，經是他結集的，傳佛心印，傳密法。而且阿難的密號，在《胎藏界曼陀羅鈔》，阿難的密號叫集法金剛。所以密宗這是大大的，集法金剛，密宗稱金剛就是現威猛相的

佛。就是阿難的地位，他當機，所以阿難能問這個問題。也就知道阿難他是這麼一位法身大士，不是普通的一位剛剛證初果的佛的常隨眾。所以這把阿難提一提。

再提一提這個奇特法，這個奇特法我們所引的解釋引的是誰？是日本一個大德，他這個書叫做《無量壽經甄解》。《甄解》裡頭把奇特法這奇特兩字，也就說明，阿難說佛現在一定是住在奇特法，要說淨土法門佛就住在奇特法，證明所說的法必定也是個奇特法。到底是怎麼個奇、怎麼個特？我們當然一看也知道，這兩個字很清楚，奇是很出奇，特是很特別，這樣理解那麼理解得就太粗了。

《甄解》把《法華經》、《華嚴經》做個對比，它說是奇特之極，它說你要看《華嚴經》，說一切眾生皆有正覺智，就是一切眾生皆具如來智慧德相，一切眾生都有佛性，這是《華嚴經》的話。所以佛說，奇哉奇哉，奇矣哉，奇矣哉。臘八那天佛看見明星悟道也是這樣：奇哉，一切眾生皆具如來智慧德相。那還不奇嗎？奇則奇矣，奇而不特，一切眾生都具，這就不特別了。蒼蠅、螞蟻都具，都具如來智慧德相。奇是奇矣，奇而非特。

《法華經》龍女成佛，八歲龍女，所以有的他說八歲畜生女，龍女是畜生道，八歲她畜生女成佛。所以《法華》這是個登峰造極的時候，大家就不信，舍利弗就不信。舍利弗不信，當然就現成佛的相給舍利弗看。特則特矣，八歲的一個畜生女成佛，特當然是特，特別，但是不奇，為什麼不奇？一切眾生本來成佛，他本具如來智慧德相。你本來就是成佛，你本來就具佛性，你又成佛，這有什麼奇？所以《法華》的龍女成佛是特而不奇。

那什麼是又奇又特？就問了。那就是淨土法門了。在《無量壽經》裡頭「寶蓮佛光品」，極樂世界遍滿了蓮花。這個是魏譯本裡沒有。所以為什麼要會集？因為這種最殊勝的內容，大家常常讀的

魏譯本，曹操那邊翻譯的這本，它少了一些，要把它補進來。底下這個內容就是從《唐譯》裡頭補進來的。《唐譯》這個，從《寶積經》裡頭又作了《無量壽經》，是菩提流支所翻譯的。這個補進來了，這個殊勝，極樂世界稱為蓮花國，處處都是蓮花。一一花，每一朵花有三十六百千億光，每一朵花放三十六百千億的光，你看這個光明。大家逛逛北海看看那個蓮花都很高興，這個蓮花它一點光都不放；那是三十六百千億光。這個還不奇，一一光出三十六百千億佛。三十六百千億光，每一個光出三十六百千億佛，每一個佛安立十方無量眾生於諸佛所，每一個佛都在說法。所以我們說為什麼不是華嚴境界，就是極樂世界的境界不是我們這些人來說，人界、天界這種境界，它已經到了一個不可思議的境界。一朵花出這麼多光，一個光出這麼多佛，每一個佛又安立十方的眾生於一切正道，都在說法度眾生。這是蓮花裡出來的。

它就用這個來說，這個奇特，它就說「唯此一法，最奇最特」。何者呢？說這蓮花，「欲言是依」，你說是有正報、有依報，佛是正報，世界是依報，你要說它是依報，那你看看這個花出這麼多佛，三十六百千億佛都從花光裡頭出來，離開這個花哪有這些佛，你怎麼說它是依報？說它是正報，它明明又說這個蓮花，正報應該是佛的法身、報身、化身，怎麼出的是蓮花？百千億葉，這個花有百千億的蓮花瓣，那就是依報，屬於世界的，這是依報。所以，你說正它也不行，說依它也不行。你要說這是因，蓮花是因，因，這是極樂世界阿彌陀佛成佛以後，才成就這個蓮花，這是果德，說因也不對。你如果說它是果，這朵蓮花就是十方眾生發心所生的，很多說咱們這個世界上誰要發心念佛，極樂世界就長出一朵蓮花來。你要念得好，蓮花就長大了，等到你真正念佛往生的時候，花開見佛，你就從蓮花裡出來。這個蓮花就是咱們凡夫的因所成的，所以

你不能說它是果，是十方所生。所以，說因說果也都不行。

你要說它是主，可是有這麼多佛又在十方給這麼些眾生說法，有主有伴，伴就是眷屬，那這麼多佛就不能說都是主。你要說它是伴，那這一切都是彌陀所顯現的，完全是主。你要說它是一，你看這麼多蓮花，這麼多蓮花出這麼多光，這麼多光出這麼多佛，這麼多佛在說這麼多法，度這麼多眾生，你怎麼說它是一？你要說它是多，極樂世界就一句彌陀名號。說它是一，這個地方還可以引《往生論》的一段話是最好。這是世親菩薩所作，世親菩薩本來是小乘，後來他懺悔了。他跟他哥哥說：我錯了，我從前是小乘，我毀謗大乘，我要把我的舌頭拉下來。他哥哥問他說你有幾個舌頭？我就一個。你拉一個舌頭夠懺悔嗎？他說那我怎麼辦？他說那你用你這謗大乘的嘴來讚歎大乘。所以他就造了幾百部論，稱千部論主。他作了唯識法相各方面的論，還有《往生論》，精彩的是《往生論》，所以淨土宗稱為三經一論。說極樂世界三種莊嚴，要簡單說的話就成為一法句，印一個法句，一個法句也就是清淨句，成為一句。你說它多，三種莊嚴，一切佛莊嚴、國土莊嚴、菩薩莊嚴，就入了一法句。這一法句，你也可以說它是真實智慧無為法身，你也可以說就是一句阿彌陀佛名號。

所以你看，這個花的奇特就在這，說是正、是依，說它是正，它又是依，說它是依，它也是正；你要說它是因、是果，也都不能這麼說；你要說它是主、是伴，說主它又是伴，說伴它又是主；說它是一，它又是多，說它多它又是一。所以，「奇奇特特，不可稱，不可說，不可思議」，你不可以思，你腦子也沒法想，你也不可以用言語來議論，你到底是怎麼回事，極樂世界？是因是果，是主是伴，是一是多，是什麼？只有說奇特奇特，不可思議。不可思議就是《華嚴經》一經的宗旨，所以我們說《無量壽經》就是《華嚴

經》，是奇特法。

這就是說，阿難當時稱讚，世尊今天這麼放光，一定是住在奇特法。什麼叫奇特法？根據日本《甄解》的說法，就是說用蓮花，寶蓮花，花中有光，光中有佛，這樣的一種不可思議的境界，來說明奇奇特特。無量的功德，只是一句佛號所流現的，雖然只是一句佛號，而成就種種的國土莊嚴、菩薩莊嚴、佛莊嚴，無量無邊不可思議的莊嚴。這就是超乎咱們情見，不可稱、不可說，奇奇特特，不可思議。這是日本的大德他的解釋這「奇特」兩個字。

所以這我們可以看出，咱們佛法，善導大師的佛法傳到日本去，善導大師是咱們中國唐朝淨土宗的大德。在日本現在有五千萬淨土宗的佛教徒，都是由於善導大師的教化。而我們國家由於傳記記錯了，記的善導大師是跳樹自殺了，這個在居士林第一次印《阿彌陀經》三種合冊裡頭做了更正。後來有人還不知道，還在批評善導大師，說善導大師是自殺，這個記錯了，自殺的是問話的人，善導大師沒有自殺。因為中國的傳記上把這個事記錯了，所以大家對於善導大師恭敬就不大夠。而日本人一直是，他就說佛法第一代祖師就是阿彌陀佛，第二代就是善導大師，第三代是他們日本人，所以他們完全是重善導大師之教。因此他們現在對佛教淨土宗很深，我們看到，他們這個議論是我們很可以做為參考的。

上頭是阿難所提的問，底下佛就答了。「於是世尊，告阿難言」。他既然跪下來，向佛這麼虔誠請問，佛當然很喜歡，道：「善哉善哉。」連稱讚兩個善哉。就是說很好很好。「汝為哀愍利樂諸眾生故」，你是哀愍諸眾生，利樂諸眾生，「能問如是微妙之義」，你才能問出這樣微妙的意思。「汝今斯問」，你現在這個問題，「勝於供養一天下阿羅漢、辟支佛」。你把一個小世界，包括須彌山，包括四大部洲，裡頭有多少阿羅漢、辟支佛你都供養了，你問

這個問題比這供養的功德大。也勝於你對於「諸天人民，蜎飛蠕動之類」，這一切蟲、鳥等等之類，你給牠布施，或者買了給牠放生，或者餵牠吃的東西，累劫來放生，你比這些功德要大一百倍、一千倍、一萬倍。問這個問題的功德，比供養這麼些阿羅漢，比布施這麼多眾生，要大百千萬倍。

「何以故」，為什麼？就因為「當來諸天人民，一切含靈，皆因汝問而得度脫故」。就是因為以後天界、人界一切有生命的，天人、咱們人民，這一切含靈，具有靈性的，皆因汝問而得度脫故，都是因為你這一問，才能得到度脫。因為阿難這一問，才引出了淨土法門，佛才說了這個法門，說了這個法門，當來一切諸天人民，就從這才得到一個度脫的法。所以世尊已經把，在阿難發問以後，眾生修行怎麼才能度脫的修法，指示得很明白，說得很清楚了。皆因，皆因就是全是，全因為汝問，你這個問，才能得到度脫。那就我們都包括在裡頭，我們當然是屬於以後的一切含靈，我們要怎麼才能度脫？因為阿難這一問；阿難這一問，世尊就說了，說了這個奇特法，這才能度脫。所以就是說，當然佛說的法，八萬四千法門，沒有一個法不是極殊勝的，但是從這個地方來看，也就看出淨土法門在這個經典上所表示的它的特殊的重要性。皆因汝問而得度脫故。

而且將來，在《無量壽經》最後還說了，將來經是要滅的。所以我們很辯證，我們從來沒有說佛法永遠永遠就這麼下去。以後有一天，佛教是要興的，有一些高峰。大概四、五百年以後，那就是一天天走下坡路，到了末法嘛，滅劫。到了最後，經就一部經一部經在世間就不存在了，這佛都說過了。第一部滅的就是《楞嚴》、《涅槃》，這些最殊勝的經先滅了。但是有一部經，什麼都滅了還不滅，是什麼？就是《無量壽經》，也就是《阿彌陀經》，佛以慈

悲哀愍，獨留此經，止住百歲。什麼經都沒有了，這部經還要存，靠佛的威力，因為眾生的智慧實在不夠了。

所以現在這個都是很符合佛的懸記，現在就有人，已經前幾十年就有人寫書，說《楞嚴經》是假的。佛早就預見到，這個經要先滅。以後眾生智慧就短了，他就想這個經是假的，他就不念了。大家都不念也不印，這不就滅了嗎？佛在幾千年前就說了，這個經先滅，《涅槃》也要滅。但是這樣一個最殊勝的，這麼極圓極頓，最奇特的，佛以大慈悲，哀愍咱們眾生，還止住百歲，什麼都沒有了，完全完了，還有這個經。將來的法師，你會念阿彌陀佛就是法師，那比現在要容易。眾生智慧很短了，你能把阿彌陀佛四個字念全，你就是金剛阿闍黎，你就當咱們淨土宗的大法師，你說法就教大家把這四個字念清楚。所以，這看出淨土法門的重要，一直到最後，還是靠這個經。

所以我們就說，在我們當前對於這個經予以弘揚，是符合釋迦牟尼、符合阿彌陀佛的本心的。佛都要以他的慈悲讓這個經住世，我們來弘揚它是希望它什麼？希望它住世。咱們的心就跟佛心是一條心，這就叫發菩提心；使得我們的心跟佛的心相同，這叫做菩提心，覺悟的心。

底下又提了，「如來以無盡大悲，矜哀三界」。佛的大悲是無有窮盡的，矜哀三界，很哀愍三界的眾生，欲界、色界、無色界。「所以出興於世」。佛還要出興於世幹什麼？就是因為哀愍我們，哀愍我們欲界六道眾生，哀愍色界天的這些眾生，哀愍無色界天這些眾生，雖然他那兒現在不受苦，但是他輪迴未盡，他將來一轉又來了。這個輪迴之說，附帶說一點科學上的東西，就是輪迴之說現在是大大的證實。上海一個工程師，他親自去訪問了很多，他親自到我這跟我談了話，他親自把他的書給了我，而且聽說國外研究得

很深。國外專有一本書，是用英文寫的，叫做《Memory out of Time》，裡頭是專講這些事情。

有一則事實很有趣味，一個人前生是個土匪，他們去問他，聽說你記得你前生的事情，你前生是怎麼回事？他說我前生很調皮，我前生是個土匪，碰見軍隊了。當然那時候軍隊還沒有解放，是國民黨的軍隊。當時在抓土匪，土匪人少就跑，後頭軍隊就一槍，一槍就從背後把他打死了。打死了之後，他就變成這一輩子的人。他說還是很明顯的是什麼？他前生挨槍子這個地方，今生那兒還有一個坑。他說摸上去倒也不疼，他說我疼倒不疼，我就是恨。說你恨什麼？他說我恨他不應該打死我。他前生的事，他還是恨。你看看這個，他這個事寫了一本書。另外還有一本外文的書，專記載這些事，大量的事實，叫做《Memory out of Time》。

這些個事情慢慢的，將來我跟大家說，今天沒工夫說。我們絕不是迷信，我們是最科學的，現在科學家都在向我們學習，要用我們的語言。世界上第一流大科學家，尤其年輕的科學家，現在他們都在出書，都在寫書，他們認為他們要不學習我們的東西，他的文化就沒法繼續了。今天沒有時間，來不及說。不過大家可以放心，不要認為我們在這個時代上是落後，我們是最先進的。我們是太好了，你表面看我們落後了，其實我們多跑了一圈，實際上我們在前頭，你看著是落後，不行，你沒數圈。所以三界可哀，我剛剛不是說了，說這天界，你看著他挺享福，他還是要墮落的。

「欲拯群萌」，就是要救濟一切眾生。佛為什麼要出興於世？他大涅槃了，到世間來幹嘛？釋迦牟尼佛早成佛，久遠劫成佛了，為什麼還降王宮出世？就是哀愍咱們。欲拯群萌，「惠以真實之利」，要讓眾生得到真實的利益，這幾個字非常重要。所以是一大事因緣，佛是以大事因緣出興於世，什麼大事因緣？要讓眾生得到真

實的利益，不是一種虛妄的利益。所以佛的出世「難值難見」，你不容易遇到。「如優曇花」，不是咱們現在世界這個曇花，優曇花是很不容易見的。所以是「希有出現」，不容易遇到的。「汝今所問，多所饒益」。說阿難，你現在問這個問題，多方面對於大家有好處，再稱讚阿難，這個問題問得好。

今天我們底下就要談一談什麼？談一談這個真實之利，這是今天向大家做為供養的。佛為什麼出現於世？為什麼要說這個奇特法？並不是要故弄這個奇特，就是要為了眾生得到真實之利。我們也願意利他，可是我們所給人的利往往不是真實之利，暫時的，有的是虛妄的，有的時候還甚至於害了人的。惠以眾生，一切眾生給他一個真實之利。惠的意思就是惠施，恩賜的意思，賜給他的。真實之利，按善導大師的解釋，他的偈子上說，「如來所以興出世，唯說彌陀本願海」。他說佛為什麼出世？他就是要來說阿彌陀佛這個大願之海，釋迦牟尼佛出世就是為了這個。真實之利是什麼？就是說這個彌陀的大願海。

日本的《甄解》，他們稱善導為今家，他們非常親熱，非常尊敬善導，他不稱名，稱為今家、宗家，這種很親、很恭敬的稱呼。說「今家」，就是日本人對善導大師的尊稱，這種「獨步妙釋」，獨步一時的、單獨有的這種解釋，是「他人所未談」，別人談不到的。所以佛的出興於世，就是要說彌陀本願海。釋迦牟尼佛為什麼要出興於世，為什麼要降王宮，要出家，要去雪山苦行修道，睹明星成佛，就是要說這件事。他說這是善導大師獨說的妙解，它說就是以這個彌陀本願力做為一個真實利。它有個真實利是什麼？就是指這一句彌陀名號，這句彌陀名號就是佛的智慧。

底下他又做了些比較，今天大家也聽一聽，我倒也不是說一定就是堅持《甄解》的這個見解，百家爭鳴，百花齊放。日本淨宗大

德有這個說法，我們向大家介紹，那就是把淨土宗推到最高最高了。真實之利，他就說，佛怎麼說是真實之利呢？他說你把世間法跟小乘法來比較，那小乘法就是真實的，世間法就是虛假的。你要功名富貴、發家致富等等，這都是虛假的，你真正的得到覺悟，小乘法斷見思惑，這是真實的。可是你要是把小乘法跟大乘法來比，小乘只是自了，而大乘要普度一切，莊嚴淨土，成就眾生，利樂諸有情，那大乘法就是真實的，小乘法就是假了，相對就是假了。

拿一般的大乘法跟《華嚴》、《法華》來比，一般的大乘法就假了，《法華》跟《華嚴》就是真。你把《法華》、《華嚴》來跟彌陀第十九願比，彌陀發了四十八願，這個將來以後再說，有的說是二十四願，還有的是三十六願，不過說四十八願的最多。第十九願是什麼？是「發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國」。這就是以發菩提心，修功德，往生極樂世界，是第十九願。他說把《華嚴》《法華》跟第十九願比，那這兩部大經就假了，而第十九願就真。拿第十九願再來跟第二十願來比，第二十願是「聞我名號」，你念佛的名號，你「繫念我國」，就想生極樂世界，已經聞得佛名號了，「植諸德本，至心回向，欲生我國」，第十九願就假，第二十願就真。

再把第二十願跟第十八願比，彌陀大願第十八願，那天正果法師跟我說，他說我到哪人家要請我講淨土法門，我就講出世三福和第十八願，就抓著重點了。第十八願是什麼？十念必生，「聞我名號，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」。念十句。不可思議，這個事情就是不可思議法門就在這，不可思議法門，那就是第十八願，這獨真。所以這第十八願是真實中的真實，圓頓中的圓頓，登峰造極，十念必生願。也只有這樣，才能讓眾生得度。

今天要求每個人閉關，像過去在密宗修法，密宗修法講究學顯教十二年，修加行幾年，然後再修法，然後去閉關，一個閉關十二年，不成就，再閉個關十二年。現在就不允許了，你出家，不允許。這個十念必生，誰不可以？所以就是說，只有這樣的法才能給眾生真實之利。只是你真要是至心信樂，你念得少沒有關係，乃至十念。當然是五逆十惡、誹謗正法不行，有例外。因為五逆十惡，殺父、殺母，還誹謗正法，破壞佛教，這個人念十念往生不了，這個例外。除了這個，當然這種人就沒有了，很少，沒有，咱們這兒絕對沒有。你只要是至心信樂，你按照第十八願，阿彌陀佛說，你這樣要不生的話，那我就不成佛。實際上阿彌陀佛已經成佛，那就兌現了。所以這是惠以眾生真實之利。一切經教要是跟第十八願相比，別的都是假，這才是真實之利。這就是把它稱讚得登峰造極了。

這裡頭可能有人聽了還是不服氣，你怎麼把《法華》和《華嚴》貶低了？也不是貶低，法法平等，《金剛經》說「是法平等，無有高下」，我們在差別中還要了解平等的意思。但是《甄解》又說了，它說《法華》、《華嚴》，這個教是這個教，講了很快成佛的這個道，道是講了，可是沒有看見因為讀、參、研究這兩部經很快就成佛的人，咱們這世界上很少見，可是依念佛而往生的人很多。所以，只要你真是信不疑者，就萬修萬人去，永明大師的話。往生你就不退，畢竟成佛。而且將來一切法都滅後，還留這個經、這個法獨存。而一切凡聖，凡夫是念佛，十地菩薩也是念佛，依一個法。有人就問過這個話，問過祖師，觀世音菩薩手上拿個念佛珠，觀世音菩薩念誰？有祖師回答得很好，觀世音菩薩念觀世音菩薩。所以這是平等，我們念觀世音菩薩，觀世音菩薩也念觀世音菩薩。有人就問，觀世音菩薩為什麼還念觀世音菩薩？觀世音菩薩：我自個都不念，我怎麼叫別人念？這是禪宗的答法。所以就說明凡夫跟聖

人同法，我們不要老覺得我們是凡夫，聖人也是這麼修，念佛就得真實之利。

再說一句，就是這本夏老師會集的《無量壽經》中出現了三個真實，這就是都把各個經的精華會在一塊，出了三個真實。第二品，來參加法會的都是些大菩薩，這些大菩薩都是「開化顯示真實之際」。開化，開，打開；化，教化；顯是顯露；示，開示。開化顯示什麼？真實之際，真實的本際，真實的本體。這一個真實，真實之際。這兒是「惠以真實之利」，真實之利。後頭又一個真實，後頭阿彌陀佛發了四十八願，他叫法藏比丘，還沒成佛，他就發了願，這些願你還要成就，他就要成就這個淨土。他就「住真實慧」，安住於真實的智慧。「勇猛精進」，很勇猛、很精進。「一向專志莊嚴妙土」，一向，不是一會兒，有前無後、有始無終的，一向；專志，專心來莊嚴淨土。發了大願之後，就住於真實的慧，一向專志莊嚴妙土。這裡三個真實。

這三個真實是很殊勝，一上來就是真實之際，真實的本際，一個是真實之利，能讓大家得到真實的利益。佛怎麼成就這個淨土？實際上在法藏比丘，阿彌陀佛在因中，他就是住於真實的智慧。所以我們要定慧等持、福慧雙修，你看這裡都不離開慧。你光修定，光打坐，坐禪，這是定，你沒有慧，這就偏了，這是獨輪車，不是自行車的兩個輪子。你光修福，你說專修善，做事、幫道場的種種跑，修善而不修慧，也是獨輪車。所以都不能離開智慧，福慧雙修、定慧等持，都不能離開智慧。法藏比丘發了大願之後，就安住於真實的智慧，勇猛精進，一向專志莊嚴妙土。就是這三個真實。

而這三個真實，正是互相聯繫的。為什麼能夠給我們真實之利呢？就是由於阿彌陀佛他開化顯示了真實的本際。凡是一件事你要得得到它的本體，你沒有從體上，怎麼能出相？怎麼能起用？所以

，體相用，相、用都是從體上出來的。你為什麼能夠給眾生真實之利？這是作用；他住真實慧，這是一種智慧之相，不是愚痴。本體呢？本體是真實之際，開化顯示真實之際。所以我們參禪、學道，首先若要大開圓解，參禪要破本參，要認識本來面目，就是要最初步的能夠認識這個真實之際。開化顯示真實之際，所以他就有真實之慧。珠子之體，珠子就必然有光，智慧如光，它就能照，所以就有真實之慧。而極樂淨土是真實之慧所莊嚴成就的，正因為如此，這樣一個淨土，就能給我們這樣一個法門，就能給眾生真實的利益。你十念必生，生了之後，就與諸上善人俱會一處，國中再也不會墮三惡道，而且必定是一生補處，都是阿鞞跋致，一定究竟成佛。

我就常常打一個比方，以考學校為例。都考學校，但是，我有個親戚的小孩，考大學考了五百分，沒考上，他考醫大，那個要五百五十分才能考取，那要考清華什麼的，五百分就行了。所以各校考分不一樣。後來上了北京醫學院，五百分。各個起分不一樣，清華你得四百分來分，有的學校三百多分。阿彌陀佛的這個國土，這個學校，他要求的分，要求一、二百分。你考什麼學校都考不取，你什麼學校都考不取，你可以考阿彌陀佛的學校，這個學校你有一、二百就考取了。你要是連一、二百分都沒有，你不是個學生，你根本不念，你不算。所以你也得發菩提心，一向專念，也要修福、行善等等，你總得有一、二百分。

其實咱們這個國土就是釋迦牟尼佛的國土，釋迦牟尼佛為什麼不讓咱們進來，非要叫咱們去極樂世界？這個學校考分高，你沒有四百分，咱們都考不取的，考分高。念《藥師經》的人都知道，念《藥師經》念完之後，藥師佛說你到我這兒來，沒這個話。藥師佛說，你念《藥師經》之後，你臨終時，我派藥王、藥上等諸大菩薩，護送你去西方極樂世界。那是什麼道理？沒有一個佛菩薩是自私

的，我這兒要群眾，你到我這來，這是世間的宗派。十方的佛都勸他國土的眾生，你們去極樂世界，它容易去。你雖然念《藥師經》，你那個分數考不上藥師佛土，他不能要你，他派兩個大菩薩送你去極樂世界，你那兒進修去。

它最要緊的，你考分低，我這個學校就是考分低的學生我都要，又有什麼為奇？不足為奇了。它奇在哪？來讓你來，就沒有什麼叫降班，沒有什麼叫退學，沒有什麼叫開除，沒有什麼叫你學不好，個個是博士，個個是愛因斯坦，都成佛，都一生補處。所以極樂世界好就好在這，我自個兒認為我是個眾生，你讓我考別的學校我考不取，我自個兒說我考不取，剛才那個祕書長把我誇講了好半天，誇講半天我也考不取。但是阿彌陀佛這個國土，我好好努力，現在我不行，我還再進一步的努力，我相信我真要好好努力，佛力再加被我，我還是有希望考取的。我考取了就是愛因斯坦了，絕對是愛因斯坦，沒有再降班，一定是佛。它種種條件太好了，種種都是給你增上，種種都是叫你進步，沒有叫你退緣，而且你壽命無盡。現在咱們這兒，我剛剛為這個事我剛剛要成功，我死了，就不行了，我們的苦惱在這。它那裡壽命無量，都是進步，都壽命無量，你再笨的人也成佛了。你看，沒有別的道理，沒有機會讓你退，而且你老活著，你又老不退，又老活著，還有不成佛的道理？真實之利，這就是所謂真實之利。這裡有三個真實在。

所以我們要惠以眾生真實之利的話，怎麼辦？你就要有真實之慧，你要開化顯示真實之際，有真實智慧，你就能開。所以說般若很要緊，法身是本，人人都有的，你有了般若，你才能證法身。所以真實慧很要緊，我們要求真實的智慧，要發這個惠以眾生真實之利，開化顯示真實之際。而這也就是都把三個真實，歸到一句名號裡頭，十念必生。

簡單一點，不要說太多了。最後一段，「阿難當知」，又給阿難印證一下，阿難你應當知道，「如來正覺」，如來無上正等正覺，「其智難量」，他的智慧是難以測量。《無量壽經》裡有這個經文，「聲聞億劫思佛智」，阿羅漢拿一億大劫的時間來思量佛的智慧，「盡其神力莫能測」，他的神智都用出來還不能知道。阿羅漢都不能知，咱們凡夫怎麼能知？所以他的智慧是難以測量，不可知。「無有障礙」，沒有什麼地方不通達的。「能於念頃，住無量億劫」，能於一念之間能夠住無量億劫。這就又是《華嚴》的境界，又是科學。

現在最好就好在什麼地方，科學跟《華嚴》碰頭了，跟我們經中之王碰頭了。所以我現在有十分的信心，就是說科學家要替我們大大的出一番力，他們要研究佛教，他們要來學習佛教。他們要繼續去做很多實驗，來證明佛在古代所說的這些話是符合真實的，它都是真實的，剛才說了三個真實。現在最新的實驗完全證明《華嚴》的道理，《華嚴》就是因緣生法，一切法因緣生。做這個實驗，你把那些原子打破了之後，有電子、有中子、有質子，把中子、質子再打破，出現二百多種新東西。這些新情況，這個微觀世界，不是咱們的宏觀世界，出現了好多不是咱們人常識中所有的現象，就都證明了《華嚴》的情況。一切都是因緣所生的，是條件所生的，你觀察人也在內，許多條件出現這個情況，不是這個條件，出現別的情況。

現在就證明了什麼？現在的說法，物質是既存在又不存在，這是科學語言。這就是過去人家所認為的這叫詭辯，人家說你們佛教詭辯。什麼詭辯？你又要說存在，又要說空，又要說色，空、色兩邊都佔，這是詭辯。現在他科學家也這麼說了，他說物質是什麼？是既存在又不存在。這就是一個矛盾東西，存在就是有，不存在就

是空，既是有又是空。所以「色即是空，空即是色」這兩句話，科學家用科學證實了。我的男孩子從內蒙回來，他碰見一個親戚，這個親戚拿本書出來給他看，說你看見沒有，這兒寫著「色即是空，空即是色」，我可告訴你，這兩句話不是巨贊說的。他不知道巨贊死了，說這個不是巨贊說的，這句話不是和尚說的，這是科學家說的。他還是很迷信科學，其實我們比科學家高得多，他覺得和尚說的不值錢，科學家說的值錢。

現在把物質看成是什麼？是能量變化中的一種形式。所以，心跟物又要走成一元論，心跟物要不二了。古代在希臘，四千年前本來是一元論，後來就出現一個上帝，是神，科學是講物，心跟物就對立起來，就成了二元；科學跟宗教也對立起來，就成了二元。現在螺旋上升，又要恢復到一元論，心跟物要統一，那跟我們就要一致。所以這都要回復《華嚴》的境界。空間，《華嚴》境界的空間，不是大的裝小的，小的能裝大的；不但是須彌能容納芥子，芥子能容納須彌。不是多中包括一，十個手指頭包括每一個手指頭，《華嚴》的道理，一個手指頭能包括十個手指頭，一能含多。一☐那可以有多少萬萬年，多少萬萬年等於一☐那。

現在愛因斯坦的相對論，時間就是活的，跟牛頓就是不一樣，現在沒有時間說得太多，時間就是活的。只要是你速度跟光的速度差不多快，光是快，咱們常常夏天打雷，看見光一閃你不害怕，這雷一響你害怕，唉呀，這真危險。其實你要死的時候，那閃的時候就死了，電在那個時候就放了，打雷那是半天之後，那是過去的事，那是歷史的事了。因為聲音走得慢，光走得快，光你先看見了，其實那個時候要死就那時候死，在那放電。那個時候沒死你就過去了，你再聽見聲音，那個聲音就是馬後炮了，光快。只要你的速度跟光速差不多的時候，時間就是變的；超過了光速，時間可以倒流

所以過去有很多科學頭腦，把我們限制得很死。這個實踐說，一個人經過多少多少劫，而另一個人他才過一箇那。咱們中國也是，小時候寫紅摹子，你們諸位是沒有見過，像呂老、像我們這兒的長老，我們小時候大家都寫過這個，「王子去求仙，丹成入九天。洞中方七日，世上幾千年」，都寫過這個話。它這個不是一個時間，他洞中過了七天，世上過了幾千年。現在的科學小說，說人到宇宙航行去，一個禮拜回來了，回來一看，這些老朋友都老了，咱們這兒好幾十年了。時間就是不一樣，這都是科學。

現在這個地方我們又跟科學合了，說如來能於念頃住無量億劫，能一念的時間就住無量億劫。這既是《華嚴》境界，也是符合科學的說法，就說明如來智慧是不可思量。「身及諸根，無有增減」，住了無量億劫，身跟根沒有什麼變化，不是像老了我就掉了一些牙，我就減了，佛沒有。「所以者何」，為什麼這樣？「如來定慧，究暢無極」，如來的定跟慧，說他定慧均等，如來的定慧，究竟是究竟，暢是通達，究竟和通達到了沒有極限；就是咱們數學學的無窮大，沒有極限，無窮盡。「於一切法，而得最勝自在故」，如來在一切法都是得到最勝的自在。所以佛說，「我為法王，於法自在」。釋迦牟尼佛，謙虛要適度，真實的事情就得如實說，我是法王，於法就自在，不為一切法所障礙。「阿難諦聽」，阿難你好好聽，「善思念之」，你要善於去思去念，「吾當為汝分別解說」，我當為你解說以下的整個的淨土法門。

這就是序品就到這兒，底下就說，在世間自在王如來時候，有個國王叫世饒王，就出家，法名叫法藏，就是阿彌陀佛前身，那就是在後頭了。這就是序。今天以這個序，做為淨土法門以及念佛，以及《大經》，或者我這個《大經解》，做為一個小序，以此做為

供養。耽誤大家很多時間，向大家表示感謝，就到這兒。