

釋淨空法師／講述

佛說大乘無量壽莊嚴
清淨平等覺經講記
(中冊)

佛陀教育基金會 印贈

淨空法師講述

佛說大乘無量壽莊嚴
清淨平等覺經講記（中冊）

佛陀教育基金會 印贈

普為出資及讀誦受持 輾轉流通者回向偈

願	以	此	功	德	消	除	宿	現	業
增	長	諸	福	慧	圓	成	勝	善	根
所	有	刀	兵	劫	及	與	饑	饒	等
悉	皆	盡	滅	除	人	各	羽	禮	讓
讀	誦	受	持	人	輾	轉	流	通	者
現	春	咸	安	樂	先	亡	獲	超	昇
風	雨	常	調	順	人	民	悉	康	寧
法	界	持	舍	識	同	證	無	上	道

· 贈送品，歡迎翻印，功德無量 ·

佛曆 2546 年

GH355-2779

西元 2002 年 3 月

恭印 2100 套

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經講記 (中冊)

發行人：簡豐文

出版書：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.buddaedu.org.tw>

E-mail：buddaedu@buddaedu.org.tw (本會代表號)

電話：(02)2395-1198 傳真：(02)2391-3415

劃撥帳號：07694979 戶名：佛陀教育基金會

贈送處：財團法人佛陀教育基金會三樓講堂

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第 3869 號

南無觀世音菩薩 消災降福
南無阿彌陀佛 求生淨土

本會網站，講經音檔、文字檔，內涵豐富，請多利用。

目錄(中冊)

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經

一、法藏因地第四	一
二、至心精進第五	七九
三、發大誓願第六	一二三
四、必成正覺第七	三〇三
五、積功累德第八	三三七
六、圓滿成就第九	四二七
七、皆願作佛第十	四四三
八、國界嚴淨第十一	四五三
九、光明遍照第十二	四七三
十、壽眾無量第十三	四八九
十一、寶樹遍國第十四	四九七
十二、菩提道場第十五	五〇三
十三、堂舍樓觀第十六	五二一

十四、泉池功德第十七·····	五二七
十五、超世希有第十八·····	五八一
十六、受用具足第十九·····	五八七
十七、德風華雨第二十·····	五九五
十八、寶蓮佛光第二十一·····	六〇一
十九、決證極果第二十二·····	六〇七
二十、十方佛讚第二十三·····	六二一

法藏因地第四

自「法藏因地」以下，是本經的正宗分。首先說明阿彌陀佛在因地（就是初發心，像我們現在一樣）發心修學的狀況，使我們知道西方極樂世界的歷史淵源，啟發信心。更重要的，是我們應當效法法藏比丘，他的發心、修行、成就，都是我們的最佳榜樣，我們應當學習。這裡有兩重意義。

佛告阿難。過去無量不可思議。無央數劫。

這一句是講時間。時間太長，我們無法計算，知道這是一段很長的時間就好。有佛出世。名世間自在王。

正如同二千年前釋迦牟尼佛出現在我們這個世間一樣。在無量劫之前，有一尊佛出現，他的名號是『世間自在王』。就好像本師釋迦牟尼佛，「佛」是通號，任何人都成佛都可以稱；但釋迦牟尼只是他在此界的名稱，沒有第二個人能稱。這一尊佛名「世間自在王」。實在講，佛沒有名號，菩薩也沒有名號。心地清淨到極處，遠離一切妄想、分別、執著，那來的名號？諸佛菩薩的名號，是因眾生而建立的，不是從自己建立的。我們取個名字是為自己，佛菩薩的名號是為教化眾生的需要而方便建立的。

像本師的德號是「釋迦牟尼」。「釋迦」是仁慈的意思，譯作「能仁」，他能仁慈。「牟尼」是寂默的意思，也就是清淨到極處。用此名號說明在這個階段教化眾生

的宗旨與方針。娑婆世界現前的眾生，沒有仁慈，自私自利，所以要標榜「仁慈」。娑婆世界的眾生心思很亂，一天到晚胡思亂想，所以要標榜「寂默」。釋迦、牟尼是他對治眾生的一付藥。佛名號是這樣建立的，菩薩名號也是這樣建立的，都是針對眾生的毛病，所下藥的名稱。佛自己本身沒有名號。從佛的名號，可以看出當時眾生毛病之所在。

「世間自在王」，佛用這個名號，我們就曉得那個世界的眾生相當保守，所以他提出「世間自在」的口號。「自在」就是我們今天講的自由自在。意思是說，那個地方的人在那個時代非常守法，守得太過分一點，死在法令規章裡，動也不敢動一下，不得自在！所以佛建立這個名號，提倡「自由自在」。這就看出他們那個時代的眾生，跟我們這個時代的眾生根性不相同。下列十種通號，任何人成佛都有。這十種德號，顯示如來果地上無量的智慧、德能、才藝。因此，他有能力教化一切眾生，為天人師。如來。

第一個德號是「如來」。如來是佛的通號。世間很多人對佛法沒有研究，但是小說看多了，特別是《西遊記》在中國流行得很廣泛，所以人人都知道有個「如來佛」。如來佛最大、孫悟空那麼大的本事也逃不出如來佛的掌心。我常常坐計程車，司機說：「你們佛教是不是如來佛最大？」這是很大的誤會，不曉得「如來」是通號，一切諸佛都具有。

《金剛經》上講得很好，「如來者，即諸法如義」，這個解釋非常圓滿。「如」用現代哲學名詞來說，就是宇宙萬有的本體。「來」指宇宙萬法的現相。現相是本體之現相，本體是現相之本體，體相是一不是二。體如其相，相如其體，所以叫「諸法如義」，就是一切法如其體，好比「以金作器，器器皆金」。這是如來二字的本義。換句話說，他確實契入了這個境界，知道一切萬法體用一如，性相不二，無實無虛，不一不異，這才稱之為「佛」，稱之為「無上正等正覺」，稱之為「如來」。

佛經上也說，「如來」是「今佛如古佛之再來」，佛佛道同。這是從事上說的，也說得通，絕對不會現在出現一尊佛，講的道理跟從前佛講的不一樣。今佛跟古佛所講的完全一樣，就如同古佛再來，故稱「如來」。經裡還有很多其他的意義，以這兩個意義比較重要。

第二個德號是：

應供。

「應」是應當；「供」是供養。佛是世間德行、學問最圓滿具足的人，他應當接受九法界有情眾生的供養，所以稱之為『應供』。供養佛，佛是真正的福田。我們要種福，到那裡去種？供佛就是種福，就是修福。佛是大福田。也許我們懷疑，現在佛不在世，佛的形像在世間，我們供養佛像能有福嗎？我說，「亦有福，亦無福」。怎麼亦有亦無呢？問題是你供養不如法，如法的供養有福，跟供養真佛沒有兩樣，不

如法的供養沒有福。我們要曉得，何以佛是世間的福田，你要把原因找到。佛在世間做些什麼？他是一位教育家，是一位老師。我們學佛的同修稱佛為「本師」，根本的老師。他跟中國孔夫子完全一樣，一生從事教學的事業，從來不疲不厭，也從來沒有向學生收一分錢的學費。他收學費，我們就可以不供養他，因為他有收入，不需供養。現在人不供養老師，是由國家發給他薪水，就不必供養。

中國古代的老師，為人都非常清高，不會向學生要學費的。老師盡心盡力為國家、社會培養人才，他的生活來源就靠學生家長供養。學生家裡環境好一點的多供養一點，環境差的少供養一點，老師絕不見怪。甚至於家境清寒的，老師還倒過來布施給學生，補助學生。所以，從前的老師值得社會廣大的尊敬，道理在此。他不問人要錢，不收學費。過去與現代的人生價值觀不一樣。他的樂趣是看到人才被培養出來，「得天下英才而教育之」，這是他最快樂的事情。看到學生將來有成就，為社會國家建功立業，這是他的生命意義與價值，是他最安慰的。他不是為財富，不是為物質生活，所以他的物質生活比較淡薄，精神生活則無比豐富。佛是世間最偉大的導師，教導一切眾生破迷開悟，離苦得樂，當然值得我們尊敬及供養。我們今天供養佛像，這尊佛像有沒有對我生起教化眾生的作用？如果起這個作用，你供養這尊佛像有福德。如果這尊佛像被人當作神明來看待，天天向他求升官發財，求家親平安，這就沒福，因為是在提倡迷信。佛陀教育是破迷開悟，而你在提倡迷信，那來的福？自己迷已經很可憐，還

要大家都迷，這是顛倒，不但沒有福，還有罪過。諸位要好好從這個地方去想。

佛門裡塑造佛像的福德很大。佛像建造好了，為什麼要舉行「開光」？一定要跟大眾解釋清楚，現代人把開光都搞錯，搞顛倒了。現在是請一位法師替佛開光，要為這尊佛像開光，佛像就不靈。國內外很多同修家裡請了新佛像，請我去開光，我不答應。我明白的告訴他：如果我替他開光，他就靈，你拜他幹什麼？拜我好了，我比他靈。我叫他靈就靈，叫他不靈就不靈，你不拜我，還去拜他，那不顛倒！這是很嚴重的錯誤觀念。

「開光」是為供養佛像的人，說明塑造這尊佛像、供養這尊佛的真正意義。藉這尊佛像開啟自己的白性光明，是佛像為我們開光，不是我們替佛像開光，現在顛倒了。應當是把供養佛像的真正意義、真正的好處說明清楚，絲毫迷信都沒有。像我們供奉釋迦牟尼佛，最重要的有兩個意義：第一是報恩。像平常百姓家裡供奉祖先牌位，是報恩的意思，是慎終追遠。遠祖我們都念念不忘，都尊敬在心，眼前的父母那有不孝順的道理。這樣祖先牌位的功德就大了，意義在「教孝勸孝」。我們供養釋迦牟尼佛，他是佛教創始人，供養第一位老師，是尊師重道。最早的老師，我們對他恭敬，念念不忘，眼前指導我們的老師，那有不尊敬的道理。這就曉得供養祖先牌位是「教孝」，供養佛的形像是教我們「尊師重道」，是這個意思，絕不迷信。佛菩薩形像除了教我們尊師重道之外，還有一個要緊的意思是「見賢思齊」。他成佛了，我為什麼不成佛？

他是我們的模範，是我們的榜樣，我要跟他學，要學得跟他一樣。他成菩薩，我也能成菩薩；他成佛，我也能成佛。

佛菩薩形象供養在家裡，是常常提醒自己不要覺悟。常常提醒自己，這就是真正的保佑，真正加持。現代人以為「加持」是什麼？是在你頭上滴幾滴水，摸摸你的頭，這叫加持？上個星期有同修來告訴我，他說：「法師，你還有一套沒學到。」我問：「那一套？」他說：「別的法師都為人加持，摸摸頭，信徒的紅包都送給師父了。」又說：「你不會加持，所以沒人供養你。」這一套我不學，這都是學佛的人對佛法迷惑顛倒。時時刻刻提醒我們覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這才是加持。我勸人念經，每天把《無量壽經》從頭到尾念一遍，就是十方一切如來給你加持。「加持」不是找一個和尚摸摸頭。

要明瞭供佛真正的意義、功德、好處。佛菩薩不在世間，我們都供養他，眼前的老師那能不供養。不過，供養老師要有智慧。古德常講：「初發心出家，成佛有餘。」實在說，初發心出家，出家的心真是好，可是一出家沒幾天就變質。怎麼會變？被信徒迷惑倒陪供養，供養壞了，害死了。供養的錢財太多，起了貪心、瞋恚、傲慢心。信徒把出家人毀了，把出家人送到阿鼻地獄去，這有什麼功德？將來都要墮阿鼻地獄。

佛在經上告訴我們，對於出家師父，應當「四事」供養。第一是飲食。他沒得吃的，我們送一點食物給他。不能送太好的，也不能送太多。太多太好，吃了會生病。

最營養的食物是簡單，不過量。你看鄉下農夫不生病，身體健康長壽。他吃的東西不如我們，吃得簡單樸素，身心健康。富貴人家天天講究吃，卻一身的毛病。可見得供養要有智慧，不能感情用事。第二是衣服。他沒有穿的，供養他幾件衣服。第三是臥具。睡覺要有床、鋪蓋。第四是醫藥。生病的時候需要醫藥。現在大家都拿金錢代替，愈供愈多，毛病百出。佛教被毀，是誰的過失？在家信徒的過失。出家人過一點清苦的生活，還有道心，覺得人生很苦，有出離心，肯認真念佛。供養太多，覺得人生很樂，不想去西方世界。「供養」很不容易，沒有智慧的人修不到福，真正修福得有智慧。

第三個德號：

等正覺。

這個名號省略了不少，它的具足名稱是「無上正等正覺」。一切諸佛修證到究竟圓滿，成佛了，其無上正等正覺跟一切諸佛平等，故稱為『等正覺』。

第四個德號：

明行足。

「明」是智慧，是解；「行」是六度萬行。意思就是佛的智慧、修行，解行都圓滿了。「足」就是圓滿、滿足，沒有絲毫欠缺。故稱為『明行足』。

第五個德號：

善逝。

「善」是善巧。「善逝」就是《金剛經》上說的，諸佛如來證得的大涅槃稱「無住涅槃」。不住生死，不住涅槃，這才是善巧。小乘人證得涅槃，他就入涅槃，入進去就出不來。雖入涅槃，但是不巧妙、不善，有體無用。大乘諸佛如來非常的善巧，也就是有體有用，活活潑潑，這是「善逝」。換句話說，即世間而出世間。他活在世間，跟我們生活一樣，但是他的心清淨，絲毫不染著，這是善逝。小乘人心清淨，他離開人們、城市，就清淨。他到我們這兒來，心又不清淨。佛與大菩薩跟我們在一起，心永遠清淨，身心都不染著，這是「善逝」。

第六個德號：

世間解。

對於世間一切諸法，無論是「事、理、體、相、因、緣、果、報」等等，都通達明瞭，沒有一樣他不理解，故稱『世間解』。這是讚歎他的辯才。

第七個德號：

無上士。

「上」是讀書人，就是知識分子。佛是知識分子裡最上等的，沒有比他更高的，故稱為『無上士』，這是讚歎他的學問。

第八個德號：

調御丈夫。

這是讚歎他教學的方法巧妙。「調」是調伏；「御」是統御，是駕御。他對於一切眾生有非常高明的手法，能調理眾生的情緒，指導一切眾生修學，使一切眾生對他心服口服。「丈夫」是讚歎，就是大丈夫。「大丈夫」跟中國人講的「大英雄」，意思是相同的。一般人做不到的，他能做到，這才稱之為丈夫，稱之為英雄。所以，我們供養佛的大殿，稱作「大雄寶殿」。世間無論是科學家、哲學家、宗教家，都沒有能力斷妄想，而佛有能力斷妄想，就是我們做不到，他能做得到。六道凡夫沒有能力斷無明煩惱，他有能力斷無明煩惱，故稱為英雄，稱為丈夫。

第九個德號：

天人師。

佛不但是我們人間的導師，也是天人的老師。一般宗教不承認，罵釋迦牟尼佛是魔鬼，可是他們的上帝對釋迦牟尼佛很尊敬，常常請佛菩薩到天宮去講經說法，佛經上有記載，所以「天人歸仰」。九界導師，不但天人尊敬他為老師，聲聞、緣覺、菩薩都以佛為老師。

第十個德號稱：

佛。世尊。

「佛」是梵語，譯成中文是「覺悟」。所謂自覺、覺他、覺行圓滿，才能稱之為

佛，在此就不多說，我們在經題中解釋過。具足這十種德號才稱之為「世尊」。世間最值得大眾尊敬的人稱世尊，值得世間人對他尊敬。不是他覺得自己在世間是最尊最貴的，佛沒有這個念頭，佛的心目中，與一切眾生平等。是我們大家對於這樣一位具足圓滿德行、無量智慧、無量才藝的善知識，自然生起尊敬之心，所以稱他為「世尊」。

這些名號都是從性德上建立的，任何一個人成佛，都具足這十種德號，所以不是某一尊佛的專稱。只有「世間自在王」是專稱，別人不能稱的。像我們的本師「釋迦牟尼」，是他一個人專稱，其他的佛不是這個名稱。這些都是屬於佛學常識，我們要知道。不僅僅知道佛十種德號的意義，更重要的，這十種德號我們的自性也同樣具足。這十大德能，佛有，我們也有。他有的，它現前，它起作用。我們雖有，不能現前。換句話說，我們的性德現在有障礙障住了，透不出來，起不了作用。佛教我們要把這些障礙去掉，我們自性裡的智慧、德能就恢復作用，就跟諸佛如來沒有兩樣。這是佛對一切眾生教學的目的。

在世教授四十二劫。時為諸天及世人民說經講道。

看這段經文，就體會到那個時代的人福報很大。從什麼地方看？從人的壽命長即知。釋迦牟尼佛講，娑婆世界眾生，人的壽命最長的時候是八萬四千歲，最短的時候是十歲，這是指一般平均年齡。人的壽命愈長，福報愈大；人的壽命愈短，福報愈小。佛當年出世，世間平均壽命是一百歲。這是可以相信的。我們在古書裡看到夏、商、

周，人的壽命都是一百多、九十多歲。我們現在是住在「減劫」，就是每隔一百年，人壽平均年齡降低一歲。釋迦牟尼佛距離我們三千年，所以現在人平均壽命七十歲。世間自在王佛住世的時候，人的壽命很長，他『教授四十二劫』。釋迦牟尼佛出現在世間說法四十九年，講經三百餘會。世間自在王佛當年住世的時候，講經說法四十二劫，可見人的壽命決不只四十二劫，這樣的福報、因緣確實非常殊勝。

佛菩薩的事業就是「教學」，這一點諸位同修一定要知道。實在講，想發心出家，就是在世間各種行業裡，選擇這個行業。出家是個特殊的行業，跟世間種種行業不一樣，是終身從事於教學的工作，而且是純義務的事業。

若是出家，但沒有能力教學，怎麼辦？真正發心出家，而沒有能力講經說法，則做護持的工作，也是教學。就像一所學校，有教員、職員。只有教員，沒有職員也不行，學校辦不起來；有職員，沒有教員，學校也辦不起來。由此可知，教職員缺一不可。我們能把這點認識清楚，佛法才能久住在世間，才不至於斷滅。教職員是一家人，功德是平等的，是整體的，不是個人的。法師天天講經說法，沒有人燒飯給他吃，他會餓死，什麼也講不出來。三天不吃飯，力氣都沒有了，還講什麼！他為什麼能講？有人燒飯，他才能講，可見得在廚房燒飯跟法師講經的功德，無二無別。諸位一定要明白這個道理。教學是一個組織，是一個團體，才能發揮教化眾生的力量，絕對不是一個人能成就的。

講經說法的法師，決定不能輕視常住打雜的工人。少了他就不行，他是來莊嚴道場，護持道場的。常住裡工作的人，也不要嫉妒法師。嫉妒法師，就是嫉妒自己，就是跟自己過不去。因為利益是整體的，功德是整體的，每個人把自己的能力都發揮出來，盡心盡力在自己的崗位上把工作做好，這個團體才真正發揮圓滿的作用。這個作用就是「續佛慧命，弘法利生」。時下的術語稱「共識」，必須要建立共識，決定不能只求個人的利益。如果只求個人的利益，就不必要出家，不必到僧團裡來。個人要想成佛、成菩薩，在家修行即能成就。本經一開端「賢護等十六正士」，就是在家等等覺菩薩，不必出家亦能成就。出家的責任是續佛慧命，弘法利生。無論站在那一個崗位，我們的職責是相同的。站在講台上講經說法是責任，每天搬桌椅、打掃環境也是責任，廚房裡洗碗洗筷子也是責任。責任是相同的，絕對沒有高下。我們一定要認識清楚。

世間自在王佛出現在世間，眾生福報很大，因緣殊勝。佛菩薩的事業，僧團的事業，就是教學。說經講道的場所，稱為「道場」。至於修行是個人的事，釋迦牟尼佛當年在世也是如此。他四十九年說經講道，至於怎麼修行，也是各人自己的事。我們看《大藏經》裡，釋迦牟尼佛幾時跟大家在一起打過佛七？找不到；幾時跟大家參過禪？也沒有看到。這些修行是在個人，所以從前佛的弟子在一起早晚課誦，就是三皈依。因為三皈依是共同的，不管是顯教、密教，宗門、教下，它是修學最高的綱領「覺、