

那個解答即是殊勝，他說佛的相很殊勝的，魔無辦法扮得到，變不到(佛的)相那麼好的。略舉，魔到底是怎樣的，佛是勝的。這麼，然後，庚二了，廣通諸文，所有那些經文令我們懷疑的，我們詳細解通它，廣通諸文。廣通諸文，又分二，辛一、辛二。辛一，就會通二經，會通兩本經，其實就不是兩本經，一本就是經，另外一本是傳記來的(口誤，應是《大品經》)。第一本經就是《涅槃經》，已經解釋了，是嗎？

聽眾：未解釋。

聽眾：……

羅公：會通二經，《涅槃經》和《大品經》，是嗎？這兩部經，已經講了。

辛二，就會通這本麴多經，麴多經實在不是經來的，是那本書叫做《付法藏因緣傳》，是傳記來的，不是經。很多人認為這本書，不是翻譯的，是中國人偽作的，正是因為這些人懷疑這本書是偽作，所以就上了這本書一條疏了(出處待查)，說如果(《西方要決》)是窺基法師造的，窺基法師不會引這些偽書的，既然他居然引了偽書，所以這本《西方要決》不會是窺基法師造的。不過我們不是討論這個問題。會通優婆麴多經，解了，是嗎？

聽眾：未。

羅公：未解？那我們讀這處。是嗎？好了。「言優婆麴多。不識魔者。」上文講過，魔會變佛形了，優婆麴多尊者，尚且見到魔所變的佛，(向魔)頂禮。「言優婆麴多。不識魔者」，世人說優婆麴多尊者，都不識魔所變的佛，是一件這樣的故事。優婆麴多不是說不識，他知道的。

聽眾：……

羅公：你們這些人就不剔著(在書做記號)，每次講到那裏，要剔著才好的。

聽眾：在《大品經》那處開始講。

羅公：你們記住，要剔著，不要又講了。哪處？庚二起，是嗎？

聽眾：由《涅槃經》講起。

羅公：廣通諸文，現在先會通那兩本經，一本就是《涅槃經》，《涅槃經》就講摩訶阿難尊者被魔搞到的那件故事。第二本就是《大品般若經》，就說魔會化成佛的樣子來到說法，對眾生說法。這樣，兩本經，現在他會通這兩本經。你看看，會通二經。(辛一)先會通那本經？《涅槃經》和《大品般若經》。記住，我講到那段，你就剔到那段，如果我有講過，你用紅筆劃著一句，否則你不記得，是嗎？如果你回去經常看，就會記得。你不看就一定不記得，是嗎？

聽眾：上一次應該是庚三分了開來，分到結尾那裏……又結成……搞到亂了。

羅公：會亂就「弊」，會亂就有問題，是嗎？[分段]

你看，(辛一)會通二經。「阿難權居小聖。迹示預流。據其實行。久登初地。慮佛滅後。修行之徒。魔壞淨心。無方制伏。所以示拘(應為拘，見下文)魔網。請佛加威。神呪既宣。則為起教。廣流遐代。學者摧魔。非謂聖人。凡厄魔網也。」這就是會通，意思即是說，你不要以為阿難真的被那些魔搞到，故意示現而已。阿難是權宜地，示現成一個小乘的聖者。小乘的聖者，小乘，四果中人，都叫做聖者。

四果之中，第一個果叫做初果，叫做預流果，預流果即是說，他能夠擺脫到分別起的煩惱了，是嗎？證得人空的道理，那時候就叫做小乘最初級的聖人，叫做初果。他(阿難)權宜地現身，居於小乘的地位。他示現，那些不過是一種化迹，迹是化迹，教化之迹，他的化迹就是示現是預流果的聖人，好低的聖人。「據其實行」，如果依據他的實際修行，就已經「久登初地」，早就原來是大乘菩薩，早就已經登了初地。不過，「慮佛滅後。修行之徒。魔壞淨心。無方制伏。」

這一處我們一路直讀下去，因為他憂慮釋迦佛涅槃之後，那些修行的人被魔破壞清淨心，「無佛(口誤，佛應為方)制伏」，所以他「示拘(拘)魔網」，這個拘字，是這個字(拘)，要改返正確，被那個魔網所拘。他示現，請佛加被，請佛加威神。這麼

佛就說一個神呪(咒)。那麼，實在他想引起佛的教法，故意示現給魔所亂，就讓佛叫文殊來救他，而說了一個咒，就讓人們得到這個咒，起一個教，咒就是教，引起這種教而已。希望能夠這樣起教，就廣流傳於遠代，遐即遠也，遠代，令到後代的學者能念這個咒，來摧毀魔的勢力。「非謂聖人。凡厄魔網也」，並不是說那些聖人會被魔搞到，不是這樣解釋的。

聽眾：是那個咒？

羅公：個咒你查《楞嚴經》，念甚麼咒都可以，念阿彌陀佛就可以了。……楞嚴咒，那些和尚每朝第一句就念甚麼？念……哆他伽多夜……阿囉訶帝，三藐三菩陀夜，我都聽到很熟悉，是嗎？

聽眾：我問你六字大明咒可不可以？

羅公：甚麼都可以，阿彌陀佛都可以。他都說起教而已，目的是引人們這樣做而已，不一定要念楞嚴咒，不用的，你要念又可以。不過，你念佛都可以。下文了。你念佛，他不會模仿(得到)你。

聽眾：為甚麼要用神咒來起教？……

羅公：大概他想有一個因緣，可能就是前生，他與釋迦佛有一段因緣，所以今生就引起這個教，？？？。[分段]好了，繼續了，「涅槃會中。因請為說」，在《涅槃經》裏面，講到佛的形狀，說魔模仿不到的，這一件事就是這樣，不是說阿難被厄而引起的。這件是甚麼？是因請而為說的。那麼是誰人請？迦葉尊者請的，「迦葉請言。佛說波旬說。云何分別知。」

聽眾：說漏了《大品經》。

羅公：又漏了《大品經》？是的，我講了(後面)阿難那處，漏了《大品經》。「大品經云。魔變作佛。迷惑下凡。」這裏不用解釋了，是《大品般若經》，即是鳩摩羅什翻譯的那一百卷《大品般若經》。

他說「淺行菩薩。不能了者。當說大品。未辨權起。」《大品經》這樣講，其實目的亦是起教。想講這個《大品經》，因為那些淺行的菩薩，不能夠瞭解般若的義理

的，應該說大品，來到說給那些淺行的菩薩知道，讓那些淺行的菩薩趣向般若行。所以，就講這句話，魔變作佛，會迷惑人。但是，如果你念《大品經》，你聽《大品經》，依照《大品經》修行，《大品經》這樣講的，魔會變作佛，來到迷惑人的。但是有一樣東西，如果你是依照《大品經》去修行的，魔是搞不到你的，目的是想講《大品經》。是嗎？即是起教。

「當說大品。未辨權起」，那些人未曾瞭解，未辨瞭解用這權宜的講法，引起這個教的，於是執著魔會變佛來擾亂人，其實《大品經》就講，魔是會變佛擾亂人，但是你依《大品經》來修行，你念《大品經》就不怕的，即是你不一定要念楞嚴咒的，你念《大品經》都可以的。念《大品經》可以，你念《金剛經》都可以，《金剛經》都可以，你去念《心經》一樣可以，這麼《大品經》通了。[分段]繼續了，他還取多《涅槃經》裏面一段，「涅槃會中。因請為說」。不是釋迦佛有意示現的，而是因為迦葉尊者去請，釋迦佛為他說的。當時是怎樣呢？「迦葉請言。佛說波旬說。云何分別知」。當時在佛說《涅槃經》的大會裏面，那位迦葉尊者就請問佛，說一首偈來到請問，這兩句(佛說波旬說。云何分別知)是偈來的，將來佛所說的和魔王波旬所說的。

波旬就是他化自在天的天子，天王，專門搞(亂)人的。迦葉尊者就用偈來問佛，哪些是佛說？哪些是魔王波旬說？云何者即如何，如何來分別它、瞭解它？知道那些是魔王說的，那些是佛說的，因為魔王會變佛形的。這麼，於是，佛就答了。「佛告迦葉」，(佛)對迦葉講，「譬如偷狗。夜入人室。其家婢使。若覺知已。尋即退去。行者亦爾。已入佛家。而護(獲)甘膳。不令魔雜。佛之靈狀。殊異端嚴。魔來濫正。應善分別。」這個《涅槃經》當時翻譯得不是很好的，《涅槃經》就是北涼那個曇無讖翻譯的，翻譯得很差。

而南方，南朝又有翻譯(南本)，翻譯了一本在印度帶回來的，很簡單的，於是那些人將它(們)來到比較，當比較的時候，南方的文化就高過北方，南方文人的文學高

過北方人。南方一班文人學士都好歡喜這本(南本)，但嫌它翻譯得不好。於是，由詩人謝靈運，謝靈運是文學家，當然是文學很好。他重修、潤飾，現在的《涅槃經》，你不要以為，現在的人「烏凜凜」(糊里糊塗)以為居士講經都不可以，怎知你們讀那本《涅槃經》是謝靈運重修過的，整理過的。現在我們讀這本是南本《涅槃經》，是謝靈運重修。這樣，重修過的，文字好些，不過，它的條理還不是很好。佛就說給迦葉聽，「佛告迦葉。譬如偷狗」，偷狗是甚麼？那些狗偷，現在所謂那些狗偷，販狗偷東西那類人，他會偷狗。他「夜入人室」，夜晚就走去別人的屋裏面。那些狗偷，你不用害怕他的，一有人出來，他就趕快逃走。

即是說，意思譬如那些魔走來到冒充佛，如果你有真正修行的人在這裏，他會趕快走的。大概意思是這樣，文字翻譯得不太明顯。「其家婢使」，婢是女子，「妹仔」(婢女)，「丫頭」(婢女)；使就是男的工人，僕人。被那些婢使一知道，這些狗偷就走，就退去了。「行者亦爾」，修行人也是一樣，亦爾，也是一樣。當修行的人，「已入佛家。而護(獲)甘膳」，你入了佛門，得到很多甘美的膳食，即是依著聽到的很多經教去修行，不會，「不令魔雜」，你不會被那些魔來到搞得到。

聽眾：羅公，它寫着「而護甘膳」？何解？

羅公：嘎？而獲甘膳。

聽眾：他寫了護字。

羅公：它弄錯。不過，不知道是《涅槃經》錯，還是它這處弄錯？你對一下。不過，無論如何，這個字就是獲字。

不過，錯在《涅槃經》或是錯在這處？我們有例，我們知道它一定是錯了，你在上面注，你就說護，如果真正對過《涅槃經》是獲字就無問題了。劃了它，改了。如果《涅槃經》都是護字，你就要替它注，這個差不多是考證的例來的。你不能改的，如果那個版本是好的版本，你就不能將它來改。若果是執錯字粒，你是可以改的。「不令魔雜」，不要被魔雜。那麼怎樣不令魔雜？他說給你聽，佛的樣子是這樣的。

「佛之靈狀。殊異端嚴。」這句不用解釋了，(即是)與眾不同。「魔來濫正。應善分別」，如果那個魔王走來到冒充，濫者，本來無那樣東西，他現在(冒)充那樣東西，我們應該好好地去分別。怎樣分別呢？

他教你分別，「眉間毫相。右繞盤旋」，你看看佛的眉中間白毫的相，是向右邊繞的，旋轉的。「外實裏虛」，外面看起上來，光到好似一粒這樣，裏面好似空的那樣。「白光流散」，那些白光散開的。「其光映潔。淨如瑠璃」，那些光白而帶藍的，瑠璃是藍藍的。「面貌圓明。猶如聚日」，面是很光明的。「頂髻高顯」，佛有個玉髻，這處起一塊肉，所以他的頭髮在那處，好似一個包。頂髻高顯，很高、很顯著。「其髮紺青」，他的頭髮碧藍色的，紺就是那些碧色那樣。「一髮一蠡。右旋宛轉」，有本就一髮一蠡的，有一髮一螺，一個髮，一個螺，田螺，他這本就是一髮一蠡，你就要對《涅槃經》。它右旋的，為甚麼這樣一定向右？因為在古代，印度人認為右是代表吉祥，左是代表災害，所以是右旋。「觀茲勝相。並佛真形」，我們看見這樣殊勝的相，你就可以相信他是佛的真形了。「若異此門。並為魔也」，如果他不能夠這樣的，這可能就是魔變。

不過，魔變不到(佛)的。你在念佛的時候，那些佛、菩薩或者護法神就會加持你，令(魔)變不到。你騙人的時候，他就可以變到。好了，以上(辛一)就通了(《涅槃經》和《大品經》)。那些「喃嚨(佬)」(介於道教與佛教之間的民間信仰的法師)賺錢，是嗎？他都不是真的修行的，似是而非有很多的，有些居士裏面穿套西裝，就替人「傾傾框框」(敲打金屬物品發出的聲音)來到念經收錢。有的，有這些，我都見過，有些是他無資格替人灌頂的，他又開壇替人灌頂，很多的，台灣更加多，我有幾個舉得出名的，騙人的，盧勝彥、吳一正全部都是騙子來的。我在台灣，我就不敢講了。我在香港，我不怕講。騙子，還出很多書，在馬健記(圖書公司)有很多他的書賣。騙子，香港都有，他們的名字我都知道，不過在香港我就不講。以上就是辛一，會通《涅槃經》以及《大品經》。附帶就再講一講《涅槃經》〈迦葉問品〉(口誤，應為〈長壽品〉)。[分段]

現在(辛二)就會通麴多經了。「言優婆麴多。不識魔者」，為甚麼說他不識魔呢？這句是這樣解的，「尊者麴多。生居佛後。以次傳法。為第五師。說法度人其數極眾。」不用解釋了。他第五代的，由迦葉、阿難一路傳到第五代的。如果禪宗，當他是第五祖的。好了，那個時候是怎樣呢？「魔王垢弊。法會雨華。撓動眾心。不能領悟」，一句。當時，那個魔王波旬，那位大自在天(口誤，應為他化自在天)的天王波旬，又走來做壞事了。垢弊者指起煩惱走來作惡。在一個甚麼呢？走來優婆麴多尊者的……[斷了](「又當更惑。施以寶冠」)，一句了。他又用神通變起一頂寶冠，更惑就是甚麼？

更加想進一步蠱惑人們，造了一頂寶冠就施給優婆麴多尊者。「聖者垂哀。愍而見受」，這位聖者優婆麴多憐憫他，接受他的頂寶冠。「因語魔曰。我奉佛教。識義知恩。」對魔這樣講：「我就奉承佛教，我知道義的，甚麼合義，甚麼不合義，我知道。我又知道佛的恩，我要報佛的恩，我知道的。」講這幾句話的含義，即是暗示魔你就不要亂搞，即是這樣。這樣，「聖者云。汝既施寶冠。我有寶瓔相謝」，你既然施捨一個寶冠給我，我就給你一條寶的瓔珞來謝你。「乃取人虵」，這個(虵)蛇字，「(乃取)人虵狗三種死屍。變作寶瓔。繫頸下」，他就用神通力，取了人的、狗的、蛇的死屍，將它們來變瓔珞，繫了在魔王的頸下面。「波旬慶曰。麴多聖者。神力難名。化導群機。果集聖侶。我之魔眾。展轉希諫。今既受我寶冠。又以寶瓔酬我。麴多既落魔網。惡趣轉增。我之軍眾。不復損減。身心踊躍。輒即還宮」。那個波旬就很高興了，就說這位優婆麴多聖者，神通力很難以形容的，很大的神通。

他又化度眾生，就聚集很多的聖人在一處。我們這些魔眾，「展轉希諫」，整天勸他們不要弘佛法。那個魔王專門這樣做的，經常去找佛的，(叫)佛你不要說那麼多法了，快些入涅槃。你一得道，就快些入涅槃。你不聽，就對付你。我已經希諫他，希微這樣來到勸諫他，叫他不要講經，叫他快些入涅槃。「今既受我寶冠」，現在他上當了，他接受我的寶冠了。又以寶瓔來酬謝我，那麼即是優婆麴多落了我的魔網。

這樣以後那些人多做魔事，惡趣的眾生增加了。「我之軍眾」，魔軍不會損了。於是「身心踊躍」，很高興，即刻回去他的大自在天(口誤，應為他化自在天)天宮那處。怎知道他行到半路，由人間去他化自在天，人間經這個須彌山半山那處，有這個四大天王天。去到四大天王天的時候，都未曾到他的天宮，在四天王天的時候，「麴多遂攝神力。寶瓔珠玉。還作死屍。鼻爛青臙」。這個(臙)讀膨，膨脹。「膿血交落」。優婆鞠多尊者收回神力，(那條瓔珞)便變回死屍了。

這樣，「波旬憂惱。控去無所」，這個魔王波旬很憂心，心很惱亂。控者拉，想拉走它，無處可拉，無所即是無處，無處可以拉得到，無一處地方可以拉得動它，黏得很緊。「遍及諸天。欲請除棄」，(魔王)走去求四天王天，和其他天的人，請那些天子想辦法，「搯」(拉)走那些死屍。「諸天各報言。非我力能。此是釋迦如來弟子。優婆鞠多。為汝無知。橫加撓亂。暫以此事。挫汝身心。可速歸依。得免斯厄。」天子說給他聽，這些並非我的力量所能做得到的，這些就是甚麼？由於釋迦牟尼的弟子，優婆鞠多尊者，為了你無知，「橫加撓亂」，他說法，你就撓亂他。

所以他暫以這件事警戒你，來到挫折一下你的身心，你快些去歸依他，這樣就會免了災厄。於是，「波旬來下。至聖者前」，於是，(他從天界)走回來(人間)，去找優婆鞠多，在聖者面前，「五體虔誠。悲哀懺謝」。這個真正的五體投地懺悔、謝罪了。於是，「鞠多尊者。愍而為除。謂彼魔言。我生居佛後。不見如來。汝可為我變作佛形瞻相。」優婆鞠多尊者就替他除下那些死屍，就對魔說，我在佛涅槃後才出世，我未見過釋迦如來，你可以為我變(佛的樣子)。

你曾經勸過釋迦如來涅槃，你見過釋迦如來，你為我變釋迦的樣子給我看，讓我見佛的樣子，瞻他的佛相。於是，「魔入村林。變身似佛」，他走入一個鄉村附近的樹林處，他一定要有東西遮蔽才變得到戲法，變好他一步步行出來。「鞠多見已。敷座頂禮」，優婆鞠多見到佛出來，即刻敷座，敷設座位請他坐，向他頂禮。「魔乃驚

懼。向麴多言」，魔王害怕起來，對麴多尊者說，「弟子凡愚。不違尊教。雖變作佛。仍處庸流」，你叫我這樣做，我不違背你的教訓，你叫我變作佛形，我就變。我變作佛，但我仍然是平庸之流，流者類也，庸者平庸。「聖者和南」，和南者敬禮。你是聖者，你走來向着我敬禮，令到我減無量福。你不能受人敬禮的，你居然受了，你會減福的。

「尊者答。我近禮佛像。遠敬大師。汝弊魔。非我所敬」，我禮一個佛像，像只是佛像，我近禮這個佛像，我不是禮你，遠我就是尊敬釋迦牟尼佛。你這個弊魔不是我所敬的，我只是向佛像頂禮。「汝今莫懼。妄畏福消」，你不用害怕，你不是受我頂禮，是佛像受我頂禮，你不用害怕，不會減你的福。「於是魔王。深生慶悅。捨諸雜行。歸佛法僧。」歸即皈依，???。「頂禮優婆麴多足。還宮不現」，回去不再出現了。這件故事說魔會變作佛，具體就是這件(事)。「豈得疑言不識魔也」，你怎能說(麴多尊者)不認識魔？你以為優婆麴多尊者都不識這個是魔？你不能夠這樣懷疑，他知道的，不是不知道的。[分段]

以上(口誤)庚三了，以下庚三(舉喻結勸)，舉一個譬如，來到結束這個懷疑，勸人們修淨土了。「又如眾多貴宰。力助一夫。兇惡之人。莫能侵撓」，這個(撓)字應該讀 naau4，莫人侵撓(naau4)，不過現在的人讀繞。「修業者亦復如斯。修念至誠。決定生彼。十方諸佛。咸助威靈。報盡之期。魔不能亂。彌陀化眾。皆闡慈光。接引魂情。令昇妙樂。勿懼魔撓。」(撓)讀繞又可以，讀 naau4 又得，任你(怎樣)讀。「不習良因。」你念佛生西，好似(有)很多地位甚高的貴宰、大官來幫助一個平凡的小民，「力助一夫」。

那麼多貴宰來幫助你，一個兇惡之人就不能夠撓亂你的，即是說甚麼？貴宰指那些佛、菩薩，他們有一個本願，要幫你忙。「修業者亦復如斯」，如斯即是如此。如果你修行念佛能夠至誠，「決定生彼」，決定要一定生極樂世界，當他修行的過程裏面，「十方諸佛。咸助威靈」，(你)不會被那些魔鬼搞得到。

當「報盡之期」，到你死的時候，「魔不能亂」，魔不會來亂得到你。「彌陀化眾。皆闡慈光」，不止十方諸佛加被你，凡被阿彌陀佛所感化的眾人，都一定闡發他的慈光，來到加被你的。這樣，令到你怎樣？大家的歸期時，來到接引魂情。這個魂是指中有，因為你未是聖者，凡夫變成中有。「令昇妙樂」，昇者得以升美妙的樂土。「勿懼魔撓。不習良因」，你不用害怕被那些魔鬼撓，因此你就放棄一個那麼好的業因不做。以上就是第六節了。[分段]

第七節，第七章，我講多少少。乙七了，第七章了，第七章是甚麼呢？就分二，丙一、丙二。丙一，標章。佛經裏面所謂標章，標即舉也，先舉大意，就叫標章。先舉大意，即是未詳細講之前，先舉大意，標章。先舉一個甚麼的大意？這一章的大意是甚麼？我們看看，「第七西方淨土。彌勒天宮。共相比校。以彰優劣」，西方極樂淨土，和這個東方的兜率天(口誤，兜率淨土不是東方淨土)，彌勒的天宮，兩相比校，這個校字，與車字邊那個較字通用。彰者明也，明那個優、那個劣。

這樣，丙二了，通疑了。通疑之中，有疑可通，於是通疑又分二了。丁一，就是疑，敘述他的疑，然後丁二就通。先講疑，丁一疑了。「疑曰。彌陀淨土。去此懸遙。彌勒天宮。現居欲界。何不願生兜率。乃趣西方。捨易求難。豈非迂滯。」很多人這樣講的，印順法師就是這樣講？

聽眾：???

羅公：其實他這個問題，早在唐朝的人已解答了。照理就是，應該是，印順法師無講過。不過，無事的，這些大德講這本的時候，這本第一，講那本時，那本第一。太虛法師又是這樣。窺基法師又是這樣，他講淨土的時候，西方的時候，西方就是第一，他講彌勒的時候，彌勒那處第一。你們可以看看，他有一本叫做《彌勒上生經(疏)》，說(生彌勒淨土)比生西方容易很多，九(口誤，應為十)易七難，是嗎？那些大德個個都是如此，佛都是如此的。他講這樣，就說這樣

最好，到他講另一樣，又說另一樣最好。

聽眾：???

羅公：???你買東西，你說要最好的，這些就是最好的。我要便宜的，那些就是最便宜。你看看，疑了，「疑曰。彌陀淨土。(去此懸遙)」，懸者遠也，距離十萬億佛土那麼遠。「彌勒天宮」，就在欲界，須彌山上一些就是了，是嗎？何不願(生)同界，我們欲界，欲界生欲界很容易，他那個(西方淨土)雖然是超三界的，到底都是清淨土來的。「何不願生兜率」，為何不發願生兜率？「乃趣西方」，乃就是走向、趣向西方呢？捨易來到求難，易的，你捨棄；難的，你求。「豈非汙滯」，是傻傻地，迂者迂腐，滯即是塞滯。

聽眾：???

羅公：到你生去之時，你都不知道那個是兜率或是……。

聽眾：???

羅公：好了，我們再看下去。(丁二)通了，通又分二。

聽眾：三。

羅公：二，是嗎？

聽眾：三，這處寫三。

羅公：二。

聽眾：總標、別釋。

羅公：丙一，標章；丙二，通疑。是嗎？先講通疑。疑，戊一(口誤，應為丁一)，先講疑，敘述疑，是嗎？不是？丁二就是通，通分三，是嗎？

聽眾：是。

戊一、戊二、戊三。戊一，總標，先總標。「通曰。比較兩緣。凡有多種。略陳十異。同釋眾疑。」比較兜率淨土和彌勒(口誤，應是彌陀)淨土，兩種緣，即是能生之緣(的)難易，總共有很多方面的講法，我現在提十件不同的地方，異是不同，就釋疑。這樣，我們講一個，就戊二了，別釋了，逐樣逐樣分開來解。(戊二)別釋又分二，己一，列，先列出那十樣。然後己二再釋。(己一)「一命有長短」，西方就命

長，兜率命短。「二居處(口誤，應為處居)內外」，西方無內院、外院，彌勒淨土有內院、外院。「三境分穢淨」，這個就生穢土，兜率淨土是穢土，它(西方)就淨，境界有穢有淨。「四身報兩殊」，我們的身體，那個異熟果報不同，極樂世界只有男人，無女人，兜率天有男、有女。

「五種現差別」，我們在欲界，生在兜率的時候，我們未成佛以前，有煩惱，這些煩惱在欲界會現行的，有種子，有煩惱種子，一有機緣，煩惱就起現行。一生西方就不是，煩惱種就帶着去，但是無機會現行，儘量減少現行的機會，帶着煩惱種子。現在的人不通的，說甚麼？說帶業往生。一定帶業的，不帶業何須往生？在這處成佛？

聽眾：？？？

羅公：如果不帶業，就不用生(淨土)，便在這處建立極樂世界。是嗎？業者，即是有漏業了。

帶着，「種」，這個種即是煩惱種子，帶着我們的煩惱種子，帶着去往生。「六進退修異」，那邊(西方)一定不退的，這邊(兜率淨土)一懈怠會退。「七界非界別」，在這處(西方)就不是欲界、色界、無色界，在這處修行；兜率淨土就是屬欲界，那邊(西方)無三界。「八好醜形乖」，那邊(西方)全部好似個個一個樣子的，一個大丈夫相；這邊有男、有女，兜率天都有男、有女。「九捨生不同。十經勸多少」，捨生，捨和生是不同，為甚麼？我們捨這邊的報，我們的業就在兜率淨土出世，無人來接你。在西方淨土，有人接你。即是你去一處陌生地方，那邊有人走來陪你去。這邊你要去到那處？？？。「十經勸多少」，不知幾多經勸人生西方淨土，這個彌勒淨土得一本《彌勒上生經》，《下生經》不是講那些。經勸人來修多少又不同。就先講這麼多。

-完-