

諸位同學，這一次我們能夠在此地聚集一堂，來研究淨宗經典的核心，這是一個非常殊勝的因緣。這些年來，淨宗在各處都有良好的發展。我們為什麼在大乘許多宗派當中，特別提倡淨宗？這是我們首先要認識的。佛法是佛陀對於一切眾生究竟圓滿的教育，它為我們說明了宇宙人生的真相。唯有真相明瞭，才能夠正確解決一切問題；包括我們眼前生活的問題，到將來歸宿的問題。

佛在一切經裡面，跟我們講到最究竟、最圓滿的原理，這個名詞在佛法裡面用得很多，幾乎各宗各派都不完全相同，可是它的內容要把它歸納起來，確實是一致的。像大乘經裡面常講的「照」、「寂」，這兩個字確確實實能包括整個大乘佛法的精髓。「照而常寂，寂而常照」，我們在禪宗裡面常見到這兩個名詞；它要用在淨宗裡面，我們就更容易體會、更容易了解。「照而常寂」就是「一心不亂」，這個是自受用；《楞嚴經》裡面所說的「都攝六根，淨念相繼」，這是真實的功夫，真實的受用。「寂」是什麼？就是淨宗裡面講的清淨心，我們這個《無量壽經》經題上講的「清淨平等」，這就是寂；而「照」就是覺，是究竟圓滿的智慧，「照而常寂」。「寂而常照」呢？寂是從清淨平等裡面放出無量無邊智慧光明，這就是菩薩大慈大悲普度眾生，我們這經上講的，惠予眾生真實之利。所以這兩個字不僅僅是禪宗的專利，用在淨宗也是恰到好處。古大德告訴我們，世尊四十九年所說的一切法，它的目的就是希望每一個人都能達到這個境界。如果我們能從「照」到「寂」，那真是人生最高的享受，是真正的幸福美滿。這個照就是我們在日常生活當中，從生活當中都能歸到清淨心，都能歸到平等心。「心淨

則土淨」，這個就是淨宗的宗旨，淨宗修學的目標，它的修行目標全在經題上。

要想每一個人，在一生當中真正達到這個目標，在所有經教裡面，我們知道禪是最快速的，能幫助我們在一生當中到達這個境界。但是禪的根性不是每一個人都具足，像六祖在《壇經》裡面所說的，他所教學的對象是上上根人，不是普通人；換句話說，中下根沒分。因此，世尊為我們開啟淨宗法門。這個法門它的好處，確確實實能涵蓋一切眾生，上自等覺菩薩，我們在華嚴會上看到文殊、普賢，華藏世界四十一位法身大士，最後都念佛歸淨土；下至三途地獄眾生，一念十念都得往生，所以這個法門才真正是普度一切眾生。在本經、在小本《阿彌陀經》，我們所見到的這個法門、這部經典，是十方一切諸佛如來之所讚歎的。一切佛讚歎，這個不容易！一切佛既然讚歎，這一切佛當然為眾生宣講；當然像釋迦牟尼佛一樣，普遍勸導大眾念佛求生淨土。因此，修學這個法門，讀誦經典的人、稱念佛號的人，都蒙一切諸佛的加持。所以在末法時期，尤其在現在這個時代，這個時代世界大亂的時代。縱然其他法門有它殊勝之處，我們在時間上已經迫不及待了，唯獨這個法門用的時間少，簡單容易，穩當快速。我們讀了蕩益大師的《要解》，蕩益大師教給我們，一定要順從諸佛真實的教誨，這個法門是諸佛真實教誨！決定不要疑惑，認真努力的來修學。

因此，我們將淨宗早晚的課誦，這個早課我們就選的這一品經，第六品四十八願；晚課我們就選《無量壽經》第三十二到三十七品。目的希望我們每一個修學的人，我們的心要像佛的心，我們的願要同佛之願，我們的解、我們的行，樣樣遵照佛的教誨，經中所說的殊勝利益，必定在現前就能得到。這是我們這一次為什麼要選這一章。選這一章，跟下一次，我們還有一個星期的時間，來探討

三十二到三十七品，這就是我們淨宗選定的早晚課裡面主要的經文。

彌陀大願之由來，這一點我們必須非常清楚，前面兩章是阿彌陀佛的傳記，阿彌陀佛的歷史。他在因地是一個國王的身份，因為聽佛講經說法，他覺悟了，捨棄了王位，發心出家修行。他的願力不可思議，他的慈悲不可思議，自己成就，還想幫助一切眾生，使一切眾生都能在一生當中得到圓滿的成就，這一點我們必須要清清楚楚。他的成就不是偶然的，是接受老師廣博的教導，同時又以老師的威神（他的老師是世間自在王如來。這在第四章跟第五章，這是他的一段歷史，這一段歷史非常重要，可以看到他求學的經過），以老師的威神，將十方一切諸佛的剎土展現在他面前，讓他仔細去參觀，這就像我們現在所講的「讀萬卷書，行萬里路」。他見到許許多多的世界有六道輪迴、有三惡道，有善的、也有惡的。於是他發心，取人之長，捨人之短，建立一個完全沒有缺陷，至少沒有一切諸佛剎土裡面那些缺陷、不善的，統統避免；所有諸佛剎土裡面好的、善的，統統採取。換句話說，他建立的這個世界就是集一切諸佛美好的大成，非常符合我們今天科學的理念。所以他的極樂世界不是憑空想像得到，也不是什麼神力變現出來的，不是的，是參考許許多多諸佛剎土，這樣建造的。我們看到非常歡喜，也非常的敬佩。這個世界建好之後，他向老師報告，第六章，就是他的報告的全文，把這個世界的一切狀況為我們詳細說明。釋迦牟尼佛為我們介紹極樂世界依正莊嚴，講了許許多多經典，我們仔細去觀察，確實沒有一句違背四十八願，可以說所有一切淨宗經典都是四十八願詳細說明。可見得這一章經就是淨宗的根本、淨宗的根源，非常重要。我們現在跟大家介紹：

【發大誓願第六】

經題我們都省略掉了，諸位要想明白的話，我們有錄音帶。過去講過這個經，有錄音帶可以借回家去聽，可以作參考。經文一開端說：

【法藏白言。唯願世尊。大慈聽察。】

這是他向他老師報告，他建立這個道場的成就。他在他老師會下，他的法名是『法藏』。世尊，就是世間自在王如來，是他的老師。『唯願世尊，大慈聽察』，這是非常恭敬的話。下面，就是非常著名的四十八願。本經會集的時候，採取二十四願為綱，四十八願為目。所以實際上這個文是二十四段，每一段後面有些小註，這個小註就是四十八願裡面哪些願，就註在這個後面。

【我若證得無上菩提。成正覺已。所居佛剎。具足無量不可思議功德莊嚴。】

這個四句是總綱。從這四句，我們就能夠知道西方極樂世界的殊勝，西方極樂世界比一切諸佛剎土都好。好在哪裡？就好在『具足』，「具足」是沒有欠缺，『無量不可思議』，下面說『功德莊嚴』。在本經經題裡面，也是略說「無量壽莊嚴」，那個無量就是此地「無量不可思議功德」。壽命是無量不可思議功德的一種，用這一個來作代表。為什麼不用其他的？像光明、智慧、神通、道力，為什麼不用這些，要用壽命？佛與祖師告訴我們，無量莊嚴裡面，壽命是第一莊嚴。諸位想想，假如沒有壽命，所有一切莊嚴你就享受不到了，你就都落空了，所以壽命是第一。有無量的壽命，這個無量的莊嚴你才能夠享受的到。所以用壽命來代表，用「無量壽」來代表，這個道理就在此地；一切莊嚴之中，第一殊勝的莊嚴無過於「十念必生」，這個很了不起，不亞於無量壽，十念必生；同時「生皆不退」，這個不退，不是普通的不退，圓證三不退。這三條是所有一切諸佛剎土裡面都沒有的，這是我們特別要注意。

人家要問，西方世界比起一切諸佛剎土好在哪裡？你只說出這三條，那大家就沒話說了。諸佛剎土有的是不錯、是很好，去不容易，門檻太高，我們沒有能力進去；阿彌陀佛這個世界十念就能往生，我們有分，我們做得到。十方世界菩薩都有退轉，進進退退；西方世界，只要一到那個地方，即使下下品往生也圓證三不退，這個是一切諸佛剎土裡頭沒有的。「圓證」，就是保證你一生成佛，就是這個意思，完全是真實不虛。所以這個四句是大願的總綱領，涵蓋了全部的大願。下面這才為我們細說，說明這個世界：

【無有地獄。餓鬼。禽獸。蜎飛蠕動之類。】

這一句是那個世界沒有三惡道。在這個地方我們必須要曉得，六道輪迴從哪裡來的？這個要知道。今天許多的科學家、哲學家、宗教家都在那裡探討，有許許多多的學說在這個世間流傳，沒有一個學說能教人聽到心服口服，原因在哪裡？都講的不圓滿。為什麼不圓滿？說實在的話，事實真相不是他見到的。他沒有見到，他只在那裡猜測，只在那裡推想，不是見到的事實。佛為我們講的是佛親自見到的。佛告訴我們，他能夠見得到，我們統統都能見到，見到是事實。那為什麼他見得到，我們見不到？佛說了，「一切眾生但以妄想執著而不能證得」，佛說你有妄想，所以你見不到；你有執著，所以你見不到。這個妄想多生多劫，發展就成為「所知障」。佛教裡頭講「二障」，兩種障礙。障什麼？障礙你不能見到宇宙人生的真相。你有這兩種障礙，你見不到真相。宇宙怎麼來的，怎麼形成的、怎麼演變的？你見不到。人生從哪裡來的？我們有過去，有現在、未來，你為什麼都見不到？你有障礙！執著演變就變成了「煩惱障」。所以你有妄想，你有煩惱，你的心不清淨。所以，佛法對於清淨心是非常非常重視。假如你能夠把妄想斷掉，煩惱也斷掉，你的心恢復清淨，那你就見到，事實真相就見到了。這個怎

麼「見」？叫照見，我剛才跟大家講的「照寂」。「寂」重要，寂就是心清淨。有煩惱、有妄想就不寂了；妄想煩惱沒有了，這個清淨心照見宇宙人生的真相。佛是照見，經典上給我們講的就是宇宙人生的真相。

今天阿彌陀佛非常慈悲，知道我們心不清淨，很難做到清淨，他有一個好的修學環境，就是極樂世界，讓我們到那個地方去修學，到那個地方成就寂照、照寂，去成就。所以這個世界沒有三惡道。六道輪迴、十法界，就是妄想執著變現出來的。妄想執著有輕重不同，所以才有十法界的差別。地獄是最嚴重的惡業所感，最嚴重的，佛法講十惡業。十惡，身造殺、盜、淫；口妄語、兩舌、惡口、綺語；意，就是心裡頭的念頭，貪、瞋、痴，這十種叫十惡。這十種每個人都有，如果沒有，你怎麼會到這世界上來，你怎麼會到六道裡頭輪迴？沒有，就超越六道了，不是凡人。既然是凡人，一定就有；雖有，有輕重等級不同。輕的，能感三善道；重的，必定墮三惡道。所以『地獄』是極重的十惡，『餓鬼』就比較輕一點，畜生就更輕一點了，都是十惡業所感。這就說明了西方極樂世界沒有造十惡業的人，所以它才沒有三惡道。

我們這個世間為什麼有三惡道？因為很多人造十惡業，所以才感得惡道的果報，這是我們要注意的，也是我們應當學習的。我們雖然念佛，知道念佛的功德不可思議，念佛能夠得一切諸佛本願威神的加持；如果從密宗上來說，念佛得一切諸佛如來的灌頂，這是真的，《無量壽經》上所說的，一切諸佛天天給你灌頂，你自己不知道。你自己要覺察到，那就很好，就不錯了，你不知不覺。確實念佛，特別是誠心誠意念佛的時候，得一切諸佛灌頂。所以這個法門真正不可思議。因此，我們一定要避免造十惡業，一定要曉得人間很短，幾十年的光陰真的是一彈指就過去了。我們在座的同修都

是中年以上，年歲愈大，感觸就愈深。年歲大的人在一起，我們做一個檢討，這一生到這個世間來做了些什麼？大多數人一回頭，這一生空過了！這是真的。到頭來一無所獲，真是佛在經上說的，「萬般將不去，唯有業隨身」。一生造作許許多多的罪孽，造作許多的過失，那又何苦來？這是一個非常嚴肅的問題。

今天明白了，今天覺悟了。如果你不覺悟，你怎麼會來聽經？不覺悟，你怎麼會來念佛？覺悟也有程度淺深的差別，希望這個覺悟由淺而深，那我們從今而後不造惡業。不但不造，這個心裡頭惡念都要避免。有這個念頭起來了，怎麼辦？馬上換成「阿彌陀佛」，把這個念頭轉在佛號上去，把這個念頭轉在經典上去。我們這個經，所以我勸大家經要念三千遍，為什麼念這麼多遍？使你記憶很深，這個念頭一起來，我想經典裡面的教訓，想西方極樂世界的狀況，把那個念頭轉過來，真正能夠做到「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，我們把這個念頭從這裡轉。如果經典不熟，你那個妄想隨著去了，你收不回來，轉不過來。這就是讀經的重要性。所以讀經，現在在美國、在台灣、在南洋、在中國大陸，有不少人超過一萬遍。我聽了非常的歡喜，這樣才真正能夠進入到狀況，我們講修學的狀況，什麼狀況？「寂」跟「照」的狀況。寂照是無限深，他有那麼一點兒了，那就得受用。我們常說「人生最高的享受」，他這兩個字要相應一點，他就會承認這個的確是人生最高的享受。心地清淨，智慧聰明，照就是智慧，無論以眼見、耳聽，跟從前決定不一樣，他看得清楚。對於一切法，邪正、是非、善惡，他有能力辨別；雖然有能力辨別，他的心是清淨的，心絕不沾染，這個是真功夫。有能力辨別，心地還沾染，不算功夫；必須心地不沾染，樣樣清楚，樣樣明瞭，這個是功夫。

所以十惡一定要斷，你看三福裡面「孝養父母，奉事師長，慈

心不殺，修十善業」，西方極樂世界往生的，要以這個為修學的基礎，現在我們就要開始認真努力去修學。

【所有一切眾生。以及焰摩羅界。三惡道中。來生我剎。受我法化。悉成阿耨多羅三藐三菩提。】

這個是第二，「不墮惡道願」。由此可見，阿彌陀佛的心、阿彌陀佛的願望，正是念念希望幫助眾生成佛，幫助一切眾生得到究竟圓滿的果證，這值得我們深深的反省。我勸大家早課念這段經文，不是念了就算了，念完就算了，這個沒用處；念了之後，我的願像不像阿彌陀佛的願，我的心像不像阿彌陀佛的心？阿彌陀佛用什麼心、用什麼願對一切眾生，我要向他學習，這樣早課就沒有白做。阿彌陀佛的心願太大了、太廣了，我們學不來；學不來，天天學、月月學、年年學，就學會了！必須要積以歲月才行，慢慢把我們自私自利的念頭把它轉過來，與佛心佛願相同、相應，這就對了。

『所有一切眾生』之類，佛是用平等心看眾生，沒有說對這個歡喜、對那個討厭，沒有。我們最大的毛病，實在講就是有好惡之心。難道我們就是善惡都不分、邪正莫辨了？不是的，善惡、邪正還是清清楚楚，「照」是清清楚楚；心地要乾乾淨淨。如果有好惡，心不清淨；心要清淨。對於惡人，我們要想方法感化他，要想方法教他覺悟。實在他不能接受，這是緣不成熟。緣不成熟時候，如何對待他？敬而遠之。我們對他恭敬，對他保持一個距離。這個距離並不是永遠保持，看他的變化，我們如何來接近他、如何來幫助他、如何來改變他，絕對不是捨棄他，「佛氏門中，不捨一人」。所以一定要用清淨心、平等心來對待，「所有一切眾生」，這個看出他的慈悲、平等。

底下就舉惡道的，一般人最討厭的。『焰摩羅界』，「焰摩羅界」是鬼道。我們平常在這個社會裡看到有一些作惡的人，叫鬼頭

鬼腦，見到了人人都討厭，確實是令人討厭的、令人痛恨的。佛菩薩對他還是慈悲，因為佛菩薩知道，他總有一天會覺悟，他會回頭。從這個角度去看，作惡多端的人我們也會能饒恕他，不是很嚴厲的去責備他。他造的惡，他必定受果報，果報是誰也不能代替的，佛菩薩也沒辦法代替他受果報，果報是自作自受！佛菩薩看在眼裡面，生起憐憫之心、同情之心。如何幫助他？諸位要曉得，幫助他就是教他覺悟，他要是不覺悟，佛菩薩那是一點方法都沒有。他覺悟了，他就能改過自新，回頭是岸。幸福一定要自己求，福報一定是從善心、善行當中得來的。世出世間，如果我們觀察，仔細去觀察，總結論就是一個「因果」。因果是定律，善因一定有善果，惡因一定有惡報。人過分為自己著想，自私自利，這才迷惑顛倒，造作許許多多的罪孽，受這個不善的果報。覺悟的人跟一般人不一樣，念念為眾生著想，念念為社會著想，他得的善果是自然的，所以這個是覺悟的人心量就開闊。迷惑的人心量很小；很小，縱然修福，福報有限，而且享福也享得不自在。我們中國人常講「你好福氣」，福裡頭有氣受，享得不自在！為什麼？心量太小。所以修的福裡頭他有不清淨，果報裡頭也不清淨。心量廣大的人他就自在。這是鬼道裡頭。『三惡道中』，這個裡面就有畜生、有地獄，都是造作惡業之人。五逆十惡，造做這種重惡之人，阿彌陀佛都能收容，有這個雅量，能夠包容他們。『來生我剎』，這是一念回頭。惡道往生，給諸位說叫懺悔往生。

我們在大經裡面所看到，生到西方極樂世界，一種是修善積德、信願持名這樣往生的，所以裡頭有三輩九品。另外一種是造惡業，惡業造得很重，臨命終時遇到善知識，勸他悔改，發願求生淨土，他臨終真正回頭、真正懺悔，所以一念十念也能往生，懺悔往生的。也許有人問，一生造這麼重的罪，臨終念一句二句佛號就能往

生，這不是太不公平了？這個「太不公平」，是因為你只看到這一段，這個人前生前世你沒看到；前世還有前世，你也沒看到，你只看到他這一生。假如你要看到他前生前世，你會點頭，他應該往生。幾個造惡的人臨終肯懺悔、肯回頭？不簡單、不容易！臨終能懺悔、能回頭，過去生中的大修行人！他有很大的善根的力量，這一生當中是迷惑了。迷惑一定有原因，大概總是環境不好，遇到一些不好的朋友影響了他。他在一生當中都迷惑顛倒，臨終遇到一個善友一提醒，他過去世的善根就現前，這麼一回事情。哪有各個作惡的人，臨終都懺悔、都回頭？沒有，沒見到！所以《無量壽經》上跟我們講得很明白，即使我們在座每一位同學，都不是偶然的，你在這一生能聽到這個法門，能見到阿彌陀佛的像，能聽到阿彌陀佛的名，都是過去生中累劫的善因。像經上給我們說的，無量劫來曾經供養無量無邊諸佛如來，這樣大的善根！

那要問，我們既有這麼大的善根，過去供養無量無邊諸佛如來，為什麼還不成就，今天還落得這個樣子？這個都是實際上的問題。這個問題實在講，就一個「放不下」！欲望，情欲。一個智、一個情，情是迷，迷情，只要這個東西有一絲毫、有一點點，它就產生障礙。剛才講了這兩種障礙，你有妄想、你有情執，所以才落到這個地步。雖然落到這個地步，但是多生多劫善根的薰習，這個力量很大，所以只要有人提醒，它就起作用，何況還有佛力的加持。所以，遇到這個法門，行，這一生當中就有方法；遇到其他的法門，我們這個情斷不了，那就沒辦法，就出不了三界。我們今天老實話，還是斷不了，那為什麼能往生？往生，只要把它暫時壓一壓就行了，這個就比較容易。暫時把它伏住，這個容易，斷就難了。其他法門要「斷」，你才能出的了三界；淨宗這個法門教你「伏」，伏住，就是用阿彌陀佛這一句佛號把它伏住。在什麼時候伏住？臨

終往生那一剎那，在那個時候伏住就管用了。也許諸位聽了的時候，「哦！現在還可以不要伏，到臨終再伏」。這個理論上講沒錯，但是到臨終那一剎那，你能不能伏住？這是個問題。因此，要想臨終那一剎那真的能伏住，現在就要練習，天天練習，時時刻刻練習，臨終才有把握！這就是平常我們叫練兵一樣，臨終是打仗，才能打勝仗。平常對於情要看淡，對於佛、對於阿彌陀佛要看深，要看重，我們這個觀念把它換過來，這樣我們才能伏得住，我們才會有把握。

到達西方極樂世界，接受阿彌陀佛的教化，接受他的『法化』。「法」是講他的教學，他有非常高明、非常善巧的教學方法，教導我們；「化」是成績，我們確確實實接受佛的教學，就能變化氣質，就能夠化凡成聖、化情成智，這個是講教學的成績。『悉成阿耨多羅三藐三菩提』，這一句話是大乘佛法教學的總目標，最高的一個目標，就是我們中國人俗話講成佛。成佛是成什麼？就是成就「阿耨多羅三藐三菩提」。這一句話是梵語音譯過來的，它的意思是「無上正等正覺」，翻成中國意思是無上正等正覺；要用現在的話來講，就是究竟圓滿的智慧，對於宇宙人生無所不知、無所不曉、無所不能，這樣的智慧就叫做無上正等正覺。得到這個圓滿的智慧，我們就叫他做成佛。佛就是無上正等正覺，成佛就是成就無上正等正覺。如果單單講「正覺」，是阿羅漢，小乘最高的果位；菩薩稱為「正等正覺」，等是等於佛，但是他還沒有到佛的程度，就是等於而已；加上「無上」，這才是圓滿的，智慧達到真正圓滿。所以說過去、現在、未來，虛空法界，統統都照見。由此可知，到這個程度，心是寂，寂這一字也達到了圓滿，達到了最高的寂的境界，清淨心的純度，所以他智慧光明是沒有限量的。在阿羅漢、菩薩的時候，他們這個智照還是有限量的；到如來果地上，無上正等

正覺，這個智慧真的是無量無邊，這是我們的本能圓滿的恢復了。所以說，佛給我們講，「一切眾生皆有如來智慧德相」，如來的智慧就是照，如來的德相就是寂，一切眾生統統具足；「但以妄想執著而不能證得」，這是我們必須要明瞭。

所以，佛的心、佛的願，不僅僅是希望我們往生到極樂世界，你到那裡去幹什麼？到那邊去成佛的，到那邊去成就無上正等正覺的，這才是阿彌陀佛的心願。我們真正發心學佛的人，聽到這個話，看到這個事實，西方極樂世界怎能不去？要不去，不但辜負阿彌陀佛、辜負釋迦牟尼佛、辜負一切諸佛如來，也辜負了自己這一生無比殊勝的遭遇！一生當中，遇到這個法門不容易，這經上常講，「百千萬劫難遭遇」。我們這一生能夠遇到，不是偶然的；遇到了，空過了，那叫真可惜。世間所有一切事情，沒有這一樁事情殊勝。

這個後頭還有一句，『不復更墮惡趣』。就是生到西方極樂世界，縱然是惡道眾生，生到西方極樂世界，到了之後，從此以後再不會墮惡道；換句話說，再不可能墮到六道輪迴，永遠出離三界，永遠脫離輪迴了。這一願阿彌陀佛做到了，這是第一願，真的是無比殊勝。因為十方諸佛世界都有輪迴，都有惡道，唯獨西方極樂世界沒有。沒有的原因，剛才都跟諸位報告過了。

【得是願。乃作佛。不得是願。不取無上正覺。】

就是無上正等正覺。現在阿彌陀佛在極樂世界成佛已經十劫了，可見得他這個願早已經圓滿了。再看第二段：

【我作佛時。十方世界所有眾生。】

大家特別要記住這樣的字樣，『十方世界所有眾生』，這是上從等覺菩薩，下至惡道眾生，都包括在裡頭。我們從這個地方看出他的清淨、平等、慈悲，要從這裡看，要在這個地方學。

【令生我剎。】

凡是生到西方極樂世界的人，無論是什麼人，無論是從哪一道去的，無論是善是惡；剛才講了，善是善願求生的，惡是懺悔求生的，都行，只要一懺悔，那就惡人也變成善人了。

【皆具紫磨真金色身。】

這是第三願，身金色。這個磨是形容，形容清淨無染，一絲毫染污都沒有，精純到極處，形容這個樣子。都是『紫磨真金色身』，我們講的體質，西方極樂世界有身體。我們這個身體體質是什麼？現在科學家為我們分析得很清楚，他能把我們這個細胞再分析，分成原子、分成電子，我們這個身體是這些東西組合的，這些東西，實在講非常脆弱。西方極樂世界人這個體質是最純、最精的真金，我們這個世間沒有。我們世間沒有這種化學成分，沒有，這個世間沒有，找不到的。西方極樂世界人是這樣的體質，所以這個體質他不生病。我們這個體質，哪個地方出了毛病，它就有病，而且很容易出毛病，它太脆弱了。所以西方人身體叫「金剛不壞身」，就是他的體質好，是最堅固的物質組成的，它不會壞的，它不會起變化的；我們這個世界找不到這種成分的，找不到這個東西。這是跟阿彌陀佛的身相完全相同，體質完全相同。

【三十二種大丈夫相。】

這是相貌跟佛相同。佛的相貌是圓滿的，佛的身體、相貌找不到一點缺陷。我們今天講「美」，佛法講「莊嚴」，找不到一點缺陷。

【端正淨潔。悉同一類。】

這一句非常重要，說明了西方世界是真正的平等。我們這個世間每一個人相貌不相同，為什麼會不相同？看相的人會說，「相隨心轉」。心不同，他現的相就不同，「人心不同，各如其面」。你

要不相信，馬上就可以試驗到。你心裡歡喜的時候，你看那個面貌看到都很可愛；你心裡面煩惱的時候，看到你這個面貌就可憎，那個相貌馬上就變了，確實如此！到達西方世界，那個人心都清淨了、都寂了。特別是接受到阿彌陀佛本願功德的加持，再加上他自己，即使惡人他有回頭、懺悔的這個善念，加上他無量劫的善根內薰，所以到達西方世界相貌同佛。

佛為什麼有這一願？這一願非常非常重要。十方世界大家相貌不相同，相貌好的人自己就傲慢，傲慢是煩惱；相貌醜陋的人，他就有自卑感。你說這個世間不平多難過！所以製造了無量無邊的煩惱。所以，阿彌陀佛說，好，到我這兒來，相貌都一樣。那個地方傲慢絕對生不起來，自卑感決定沒有。為什麼？相貌完全相同。這經文是最重要的根據！有人說，我聽別人給我講，他說有一個小冊子，不知道是什麼人寫的，說他曾經入定到西方極樂世界去參訪了幾年再回來，說西方極樂世界還有男女老少，那就跟這個不一樣，它不一樣，形貌不一樣，可見得那是假的，那不是真的。如果是真的話，跟經上所講的一定完全相同。所以現在這個世間假的太多，仿冒的太多了。這個佛法裡頭也有假的，也有仿冒的，不可以不小心，不可以不謹慎。所以，佛教給我們「依法不依人」，法是經典。淨宗特別是四十八願這一段，這一段是淨宗的核心、淨宗的精要。一切諸佛為我們介紹淨宗，也不能夠有一句一字與四十八願相違背，與這個相違背，那就不是真實的。所以相貌完全相同。

【若形貌差別。有好醜者。不取正覺。】

佛發了這個願，西方極樂世界的人跟佛完全相同。所以我們看世間人畫佛像，畫西方極樂世界變相圖，佛畫得特別大，觀音菩薩小一點，再人又小一點，這個很不如法，這個不對。當然這個畫圖的人，我們是凡夫，對佛顯得特別恭敬，這樣畫相，其實這個是不

如法的。如果真的要畫變相圖的話，統統跟阿彌陀佛身相完全相同，所以到達西方都一樣。也許有的同修就問了，那都是一樣的，到那兒到底哪一位是阿彌陀佛？這不認識了。哪個是阿彌陀佛，哪個是觀音菩薩？都不曉得了。往生那些人統統都一樣，張三、李四去往生，都不認識了，都一樣的！這個你儘管放心，到那個地方每個人都有寂照的功夫，所以哪個人是什麼身分，你就看得清清楚楚，一點都不會錯。他的外表確實沒有差別，可是你清清楚楚、明明白白，不須要去辨別。所以說照見，這個智慧能力就現前了。

今天時間到了，我們就講到此地。