

無量壽經（一次宣講）一把心安住在阿彌陀佛名號上（
第三十一集） 1987 台灣景美華藏圖書館 檔名：
02-001-0031

請掀開經本二十四面最後一行，這是在本經二十四願的第十五願。

【我作佛時。國中無不善名。所有眾生。生我國者。皆同一心。住於定聚。永離熱惱。心得清涼。所受快樂。猶如漏盡比丘。若起想念。貪計身者。不取正覺。】

這十五願裡面包含了四十八願裡面的四願，段落李老師給我們劃得很清楚，就是四十八願裡面的二十八願「國無不善」、二十九願是「住正定聚」、三十願是「樂如漏盡」、三十一願「不貪計身」，一共包括這四願。我們一段一段來看，第一段裡頭就是『國中無不善名』，正如同《彌陀經》上所說的，「其佛國土尚無惡道之名」，三惡道的名都沒有，哪裡會有惡道的事實？這是很特別。十方諸佛國土都跟娑婆世界差不多，因為這裡面眾生造的業很複雜，有善有惡，唯獨西方極樂世界可以說是純善無惡，因此它那個地方沒有三惡道，這是我們在前面讀到過，沒有三惡道。這個地方說的尤其清淨，不但沒有三惡道，連三惡道的名都沒有，名字都聽不到。當然，三惡道名字聽不到，三惡道的業因之名必定也聽不到，這都顯示在這一願裡面。三惡道的業因是貪瞋痴，你看這一願裡頭，連貪瞋痴那邊也沒有，因與果都沒有。

這些地方我們看了以後，絕對不是說看了以後，這個地方有這麼好，生歡喜心，實在講，除了歡喜心之外還要生警覺心。為什麼？因為我們要有貪瞋痴，這個貪瞋痴帶在身上，極樂世界去不了。這個帶業往生諸位要記住，帶舊業不能帶新業。所以，念佛功夫，

最起碼的要念到功夫成片。功夫成片是什麼？這個貪瞋痴帶不帶？帶，雖然帶，它不起現行。這就是講帶惡業種子，不帶惡業現行；換句話說，我們的確貪瞋痴沒斷，但是貪瞋痴被這句佛號伏住，不起作用。貪瞋痴這個念頭才起，立刻就換成阿彌陀佛，這個叫功夫成片，這是念佛的功夫。如果我們一面念佛，一面還起貪瞋痴，這個不行，這個不能往生。所以諸位要記住，念佛人功夫在哪裡看？就是在日常生活當中處事待人接物不起貪瞋痴了，貪瞋痴不起作用，心永遠保持清淨，保持著正知正見，要保持這個，這個才能往生。所以這一句裡頭，給我們很大的啟示。

所以念佛人要緊的，二六時中（就是一天到晚）心裡頭要有佛號。正如同這部經前面所說的，在前面第二章裡面有最重要的兩句話，在第十一面，我把這最重要的兩句話念給諸位聽聽。第十一面第一行，在當中，「咸共遵修普賢大士之德」，這一句重要；在第二行第三個字起，「安住一切功德法中」，這兩句是我們修行的大根大本。所以一個真正修淨土的人，尤其是希望自己將來往生品位在上三品（上上品、上中品、上下品），上三品你一定要修普賢十大願王。為什麼？西方極樂世界所有的菩薩統統都修十大願王，普賢大士之德！因此清朝魏源居士，將《普賢菩薩行願品》最後一卷經加到淨土三經成為淨土四經，很有道理。這經上明明講的，非常有道理。安住，《金剛經》上就是討論這個問題。你看須菩提尊者在《金剛經》會上提出兩個問題，「云何降伏其心，應云何住」。我們這個心要住在哪裡？這個地方明白的告訴我們，要「安住一切功德法中」。一切功德法是指什麼？是指如來果地無盡的功德。這樣說起來，說老實話我們還是不容易明白。如來果地上無量無邊的功德，給諸位說，就在一句佛號，「南無阿彌陀佛」。你只要把心安住在「阿彌陀佛」上，那就是一切功德之法；念念心裡頭有阿彌

陀佛，這就是諸佛果地無盡功德法藏。所以經上說的，「法界藏身阿彌陀佛」，說得很清楚。所以心要安住在佛號上，要安住在佛的境界上。

如果把這個境界推廣一點就是淨土三經。《無量壽經》講阿彌陀佛的功德，所以經熟，這個境界常常浮在我們腦海之中。我們不想別的事情，不要想是非人我，也不要想過去現在未來，不要去想這些，想《無量壽經》裡面所講的這些事、這些境界，就是想西方極樂世界，想阿彌陀佛的功德。為什麼叫你想這些？說老實話，這些就是我們自己本性裡面的功德，我們藉著《無量壽經》把我們自己本性的功德把它想出來。這個功德是本有的，雖有，我們被妄想執著蓋覆了，不能現前。所以佛教給我們觀想，觀想的力量不可思議。所以十法界依正莊嚴，從心想生，唯識宗裡頭專門探討這個道理。所謂是「十法界依正莊嚴，唯心所現，唯識所變」，識就是分別、就是思想，是我們想像出來的。我們常常想經典上的境界，就是想我們自性本來具足的功德，是這麼一個道理。所以念佛就非常非常的重要了。我們要不這樣認真的做，與阿彌陀佛這一願不相應。如果我們自己的思想、行為與他老人家願力相應，將來往生決定沒有障礙。

底下這一段就是二十九願，「住正定聚願」。『所有眾生，生我國者，皆同一心，住於定聚。』這一條也很重要，可以說統統是往生西方極樂世界必定具備的條件。我們的心定不定？實在講，現在念佛的人多，往生的人少。什麼原因？我們把《無量壽經》多念幾遍就知道，他為什麼不能去？他不符合那個地方的標準，所以他去不了。心不定，這個不行。經上明明說得這麼清楚，「所有眾生，生我國者」，這是講十方世界所有生到西方極樂世界的眾生都是同一個心。因此西方極樂世界是平等的世界，同一個心、同一個願

，沒有一樣不平等。不像十方世界，十方世界每一個眾生他這個心他不相同，他業不一樣，正是所謂「人心不同，各如其面」，面貌不相同。西方極樂世界，因為心相同，所以面貌完全相同。這在前面說過的，西方極樂世界心相同，他的面貌相同，這是很有道理的。

我在抗戰期間，在念初中二年級的時候，那時對佛法是一無所知（我的佛法是到台灣來學的），我們班上有個同學姓張，個子小小的，也很頑皮。因為抗戰期間，學校裡學生人都不多，我那個班上只有十二個同學，所以人很少，就十二個同學。以後勝利，復員以後，我在南京念書。在南京，我們班上也有個同學，這個同學長的面貌跟張同學一模一樣，面貌完全相同，舉止、態度、說話也相同，但是絕對不是一個人，兩個人。我就把他找來，我就說他「你有哪些長處、哪些毛病」，說得他心服口服。他說「你怎麼知道的？」他以為我會看相算命，他說你怎麼知道的？因為我們那時候很小。我就告訴他，我過去有個同學跟你面貌相同，走路的樣子也像你，我說你的長處、缺點大概都差不多。說了果然沒錯，所以證明心跟相確實有關聯，相隨心轉。他那個相一樣，他心理就一樣，大概這個人一生吉凶禍福都會相同。所以這個命運能算得出來，能看得出來。但是像那麼樣相像的人，很少有。我們一般人看到相貌相同，那是雙胞胎，相同。不同姓氏的，相貌相同，很少有。

西方極樂世界的人相貌都相同，換句話說，他心相同，他的想法、看法、做法都相同。他為什麼會相同？這個相同，他是修來的。因為十方世界往生西方極樂世界的人，統統是依照淨土三經一論來修行。淨土三經一論是十方世界一切諸佛菩薩統統宣揚，凡是依照這個經典，他的想法、看法、做法都不出本經的範圍，所以他心想相同，生到西方極樂世界他才樣樣都相同，這個很重要。我們不

能說天天念《彌陀經》、念《無量壽經》、念阿彌陀佛，一切思想、見解、行為與念的不相干，那就去不了了。去不了，這是跟西方極樂世界結了個善緣，不知道到哪一生哪一世這個緣再成熟。什麼叫成熟？哪一生哪一世你認真的去修了，這個緣就成熟了。我們跟西方淨土的緣很深，生生世世都修，都念這個經，都念阿彌陀佛，只是雖然是念，還是自己想自己的，還是自己幹自己的，所以生生世世念阿彌陀佛沒能往生。就看這一世了，這一世又遇到了，看看這一世肯不肯幹。如果還是不肯幹，那這一世又空過了，這很要緊很要緊。我們依哪一個標準？拿阿彌陀佛，我們與阿彌陀佛同心、同願、同行、同解就可以了。阿彌陀佛的心願、阿彌陀佛的見解、阿彌陀佛的行持統統在這部經上，我們只要樣樣都照這個經上去做，你跟阿彌陀佛是真正的同志，到臨命終時他一定來接引你，你跟他志同道合，完全符合他的標準。

後面一句說「住於定聚」。什麼叫正定聚？這要搞清楚，正因為西方那邊的菩薩、所有的眾生都住正定聚，所以才不會退轉。在佛法裡面說，將一切眾生「三聚」，聚就是類別，三大類，第一類叫不定聚。佛法裡面講，都講證悟，最低限度是開悟，高一點的境界是證果。不定聚的人要看緣，他要遇到殊勝的緣，他就能開悟、能證果，看緣分；要沒有緣，縱然修行，他一生也不會開悟，也不會成就。這是心不定的人，看緣分。我們世間法也常說，「近朱者赤，近墨者黑」。那是什麼？心不定的人，不定聚的人多，環境影響他太大了。在我們中國，聖人的教學。你看孟母三遷，為了什麼？為她兒子。他心是不定聚，那就一定要選擇一個好的環境，他從小培養成的習慣就像天生的個性一樣，所以「少成若天性」。不定聚的人，環境影響非常非常的重要。

第二種是邪定聚的人。他也定，雖然定，他知見不正、見解不

正，這種人不管他修什麼法，決定不能成就。佛法裡常說，尤其《戒經》上說，破戒的人有救，破見的人沒救了，所以邪見的人佛也救不了他。你說破戒了，五逆十惡，我們這個法門最後臨命終時十念、一念還能往生，往生品位還相當高，這個就很奇怪。我們看《觀無量壽經》阿闍世王，那是大逆不道，造五逆罪，殺父親、害母親、害釋迦牟尼佛、破和合僧，這五逆罪他統做盡了。他臨終懺悔，念佛往生，好像他還是上品中生，在那麼高的地位，不是在下品下生。為什麼他的品位那麼高？他臨終時候懺悔的心太懇切。所以造極重罪業的人、破戒之人往生，就看他懺悔，看他懺悔他往生的品位不相同，徹底的懺悔一樣上三品往生。如果懺悔並不達到十分的懇切，能夠達到七八分，那就是凡聖同居土的下三品往生，完全看你悔過的心態來決定品位。所以決定不能輕視惡人，說不定輕視那個惡人，臨終懺悔非常的懇切，他的品位一下超過我們，這是真的。所以經上常講，不可以輕視惡人，惡人真正回頭，我們俗話說「浪子回頭金不換」，往往一個普通人比不上他的。所以這惡人回頭，往生的時候能夠生到上三品。

第三種就是正定聚。正定聚的人必定成就，即使環境惡劣，他不會受環境影響。這種人難，也非常之少，那是他天性善根深厚，不會被境界所轉。這樣的人就是他遇到緣也好，不遇緣也好，他決定成功。佛經裡面講這三類，是把所有一切眾生都包括盡了。現在佛在此地告訴我們，西方極樂世界統統是正定聚，「住於定聚」，住正定聚。所以我們學佛，最要緊的是定，在念佛法門裡面它不叫定，叫一心不亂，我們要修一心。念佛最重要的三個條件，當然第一個不懷疑，懷疑知見不正，知見就不正了，決定不懷疑，信聖言量。釋迦牟尼佛決定不會欺騙我們，阿彌陀佛決定不會欺騙眾生。這四十八願是阿彌陀佛說的，釋迦牟尼佛給我們重述，所講統統是

阿彌陀佛自己發的願，自己說的，不會欺騙眾生的，我們要相信這個。相信我們自己念佛決定往生，這是基本的信念，要相信。其次，我們的功夫不間斷、不夾雜。不夾雜、不間斷就是正定聚。

我們同修當中說不間斷的可能還有，不夾雜的就太少了。我們一個求生淨土的人，我們每一天念念《金剛經》行不行？夾雜；念念《法華經》行不行？也是夾雜；念念《地藏經》，念念《藥師經》，統統叫夾雜。我每一天念念《大悲咒》、《十小咒》行不行？也是夾雜。你說有什麼辦法，你幾時才能念到一心不亂？不可能，這一生沒指望，原因就是夾雜了，你心不定，這是我們要注意到的。我們要把這個原因找到，找到之後把它改過來，將一切錯誤改正過來，我們就能成就了。《西方確指》覺明妙行菩薩，他是從極樂世界回來的，告訴我們念佛最忌諱的就是夾雜。他舉了幾個例子，又是誦經，誦經當然是淨土三經以外的經典，或者我們今天講五經一論之外的（與淨土不相干的經典），你念了之後分心，讀一些大乘經典，這是夾雜；持咒是夾雜，參禪是夾雜，都不是我們這個門的；作法會，夾雜，作會。我們現在學佛的人，人情佛事多。你認識的法師多，這個法師的廟裡有法會，寫了個帖子給你，不去又不好意思，那個寺廟裡頭又邀請你，怎麼辦？到處去應付一下。應付一下，這個麻煩就大了，把你這一生往生的機會錯過了，你功夫不能成就了，損失是自己不是別人。真正想成就，決定不能再這樣搞下去，要專。

所以古人，說老實話，他們的福報比我們大，多半一生只跑一個廟，親近這一個廟的法師。為什麼？他們那時候交通不方便，傳遞消息不方便，沒有像現在這麼快，交通工具也不方便，所以多半到廟裡燒香就在附近。像大陸上的寺廟都是建立在山林裡面，去一趟也不是容易事情，走路，有的時候走一、二天才能走到，哪裡像

現在有車這麼方便，所以多半一生只走一個廟。不像我們現在一天要跑好幾個廟，心都跑散亂了，都是些人情佛事。每個寺廟見了些信徒，都是些同修，見了面張家長李家短，搞得一肚子是非回來，雜心妄想，怎麼能夠成就一心不亂？這是作會的弊病。真正學佛的人，沒有必要的應酬一概謝絕，沒有什麼顧忌的。你罵我也好，你怎麼樣說我也好，反正我搞我的，我走我的路，你有你的路，各人走各人的路。到自己有成就了，那些人覺悟了，還是他走的路對，有道理，他有成就。將來往生的時候預知時至，這些親戚朋友平常可以不往來，要往生的時候給他下個帖子，「我哪一天走，你們可以來送送我」，表演給他看看，然後他才曉得你這一生做得對。

心一定要清淨，一定要自己有主宰，要定得下來。所以現代人修學不能成就，心不定。古人的修學，以出家人做個例子，一出家五年學戒。五年學戒，換句話說，就是五年學定。這五年當中決定要聽師父的話，師父叫你怎麼做，那就怎麼做法。住在寺院裡面，首先學出家人的生活教育，五年的生活教育，像新兵入伍教育，佛法是五年。學什麼？《沙彌律儀》，十條戒、二十四門威儀，條條要做到。那是出家人的生活，基本的生活，統統做到。現在那個《沙彌律儀》，我們一翻開嚇死人。從前那是什麼？個個人都做到的，那是出家人家常事情。除這個之外，就看這個寺院它是修哪個法門，它是哪一宗的，這五年當中要把本宗的經論要背熟，五年的時間叫你去念。你要學天台宗的，天台三大部《法華經文句》、《法華經玄義釋籤》、《摩訶止觀》，這三部天台宗一定要背誦的。這五年當中，天台是講經的，有講堂，你沒有資格到講堂聽經，沒有資格，你要去背經去，你沒有資格聽講經，五年以後統統都背熟了才有資格進講堂。因為從前印刷術不發達，沒有這麼多經本，講堂裡聽經不是一個人一本經書，沒有，根本就沒有經書，經書是要你

自己會背，老師講到哪一頁第幾行你都曉得，經文是哪幾句都能背得出來。不像現在印刷術發達，每個人都有一本書，可以不必要背了，從前統統要背過的。學華嚴的，《華嚴經》要背。學哪一宗的，哪一宗的基本的經論，一定要背過。

背經有個好處，背經就是修定，真正是戒定慧三學一次完成。他背經的時候，他沒有妄念，他有妄念就背不熟了。沒妄念、沒有惡念就是戒律，戒律的精神就是諸惡莫作，眾善奉行。他不打妄想就是諸惡莫作，小乘戒具足了；菩薩戒是眾善奉行。這個經是如來從真如本性裡面流出來的言語文字，善中之善，真正是止於至善。所以讀經是善，大善，沒有比這個更善的，這就是眾善奉行，所以戒律的意思具足了；讀經要專心，專心就是修定；讀得字字分明，沒有念錯一個字，沒有念錯一句，這就是慧，清清楚楚、明明白白。所以讀經是戒定慧三學一次完成，絕對不是跟我們世間念書一樣，不是的。所以讀經不要求解意，不要去想裡頭的意思，如果你想裡面的意思都叫做妄想，把你戒定慧三學統統破壞掉了。不要去想它的意思，熟透了，到應用的時候，這個經字字句句裡頭生無量義，自然生無量義。這是《般若經》裡所說的，「般若無知，無所不知」。應用的時候生無量義，不起作用的時候一個意思沒有。一個意思沒有，它裡頭戒定慧三學具足，這個要緊。所以大家不曉得念經是修行，念經是最高等的修行方法，大家不知道。要記住，決定不能求解意思，去求解意思，修行全部破壞，那把它當作世間學問去研究去了。就是老老實實一直念下去，功德利益無量無邊，它能幫助我們住於定聚。

我們定在一部經上，即使修淨土，淨土現在有五經一論，我們還是取一部經為主，在一部經上用三年的功夫把基礎打好，然後我們再涉獵其餘的經典。譬如說五經一論，五經一論裡面取一部，我

用這一部完成我基本的三學，就是戒定慧三學我用一部經來完成。淨土經典裡面最理想的是《無量壽經》，再就是《觀無量壽經》，或者是《普賢行願品》，這三種可以選擇一種。因為《彌陀經》太短了，《大勢至菩薩圓通章》更短，所以這個攝心，講戒定慧一次完成比較困難。像這三部經分量比較適中，我們現代人來用倒是很適合的，我們選一種，在這一部經上下三年功夫。這個三年當中，我除了這一部經之外，其他的經，我們這講經可以聽，聽了就算了，不要去研究，也不必去念，就念一部經，念三年。三年以後，你再涉獵其餘的四經一論，那就完全不一樣了，自然它有悟處，定它生慧，人心清淨自然生智慧。這在求學原理上來講，這講先求根本智，從根本智裡面生後得智，後得智是應用的智慧，六根接觸六塵境界自然就生智慧。根本智實在講就是清淨心，正定聚也就是清淨心，所以這個很要緊，我們不能夠忽略的。

這一願，實在講，它也具足現生不退的密義。果然這樣修學，決定不會退轉，將來到西方極樂世界圓證三不退。現在修學，也不會退轉，他心定在一個法門上。如果你涉獵得太多了，必定退轉，甚至於到將來連修淨土的信心都失掉了，去搞修別的法門去了。那個法門修了幾年覺得又不行，又再修別的法門，這是樣樣換，換到老還不曉得哪個法門適合，那個虧就吃大了。就是在世間上，我們選擇職業也要幹一行，常常轉業不會有成就。念書，你念一個學系，四年會畢得了業。如果你這個學繫念了一年覺得不好，我轉系，我再去念別的，年年都轉，恐怕轉一百年，那個學校門都出不去，不能成功。這就是雜、亂了。所以一定要有定，一定要專心。

我們再看底下這一願，『永離熱惱，心得清涼，所受快樂，猶如漏盡比丘。』這是講你往生到西方極樂世界，這個快樂我們沒辦法想到。因為我們又沒有見到漏盡比丘，也想不到漏盡比丘究竟他

樂在哪裡，他那個快樂我們想不出來的。這個咱姑且不論，前面這個兩句，我們特別重視它，那就是「永離熱惱」，熱惱就是煩惱。你看人煩了，這一身臉都紅了，火都往上升，熱惱。「心得清涼」。怎麼樣才能夠難開煩惱？這個事情我們現在就要留意。西方極樂世界真的是永離，我們現在沒這個永，要離，離得愈多愈好，我們心才清淨。首先我們要想煩惱從哪裡來的？追根究本，煩惱是從貪心裡面起來的。所以在《百法明門論》裡面講煩惱，說了二十六大大類，這裡面講六個根本煩惱，二十種隨煩惱。這是將無量無邊的煩惱歸納，為了好說話、方便，歸納成二十六大大類。這個二十六大大類，如果再要歸納，歸納為貪瞋痴。所以貪瞋痴稱為三毒，三毒煩惱，換句話說，無量無邊的煩惱都是從這個三毒生起來的。假如這個三毒，我們再歸納，就歸納成一條。這一條什麼？貪。人為什麼會瞋恨？貪不到才瞋恨，他要貪到了，他就不瞋恨了。為什麼會瞋恨？愚痴，不明事理真相。所以實際上到最後歸納成一條就是貪。這真正是把一切眾生煩惱的病根找到了。

所以佛教給我們，怎樣斷除貪欲的煩惱？佛教給我們布施，捨。捨什麼？捨貪心。先從外境上捨，為什麼？初學的人，境界影響我們心理，先從外境上捨，然後在內心裡面才真正放下，實實在在放下了。假如說外境上捨，內心裡面沒放下，這個不是布施波羅蜜，這不是。還有一些人把修布施，這個觀念上搞錯誤，他為什麼去修布施？為了貪才修布施，這糟糕了，為這個去布施的。他因為聽說，佛門裡常說「捨一得萬報」，他是以好像做生意的這種心態去布施。我在佛門裡布施一塊錢，明天我就收穫一萬塊，一本萬利，這個值得，應當多在佛門裡頭修一些布施。所以他這個不是斷貪心，他是在增長貪心。假如說佛門裡布施將來什麼果報都沒有，恐怕他永遠不到佛門來施捨了，這是觀念上的錯誤。所以現在在佛門裡

面修布施供養，想做功德的，實在講貪瞋痴慢都有，我們常常見到。他有錢有勢力，到佛門來，他出的功德比人家多，他供的牌位要供當中，他拈香要拈頭一支香，什麼都要擺在第一。別人出十萬，我出十一萬，我比他多，這種貢高我慢的心來修，這不是斷煩惱，這是增長煩惱，跟人家比賽的。甚至於我聽說打佛七，這個人一天拜佛拜一千拜，他要拜一千二百拜，我比你勝，是好勝的心來參加法會。所以在法會裡搞什麼、修什麼？修貪瞋痴，唯恐貪瞋痴還不夠，還要增加一點點，這怎麼得了！這是顛倒，完全搞錯了。所以真正修行是要斷貪瞋痴，是要減少貪瞋痴，是要叫自己心得清涼自在。因此，布施就是度貪心的，對治貪心的，要我們對於五欲六塵要放下、要捨離，目的是在此地。忍辱是度瞋恚的，般若是度愚痴的。六度裡面這三條非常重要，所以要曉得它的作用在哪裡。

我們修布施，我們貪心不但沒斷還增長，這個錯了，大錯特錯了；持戒是度惡業的，我們心裡還常常起惡念，還常常做惡事，那這個戒律持得沒效果；忍辱是度瞋恚的，精進是度懈怠的，禪定是度散亂的，般若度愚痴的。這是六大煩惱的根本，所以佛用六個方法來對治，六度就是對治這六種根本煩惱，我們要曉得它的作用。幾時到我們心不染五欲六塵，心裡確確實實沒有貪瞋痴慢，沒有是非人我，沒有五欲六塵，我們心得清淨、得自在。於一切法裡面真正做到了不分別、不執著、不起心、不動念，跟大眾相處恆順眾生、隨喜功德，這樣就好。始終保持自己的清淨，這很重要，清淨裡頭有真正的快樂，有真樂。到西方極樂世界，那沒有話說，那是永斷煩惱。

末後這一句，『若起想念，貪計身者』。這個『不取正覺』是總括前面四願的。這就是「不貪計身願」。《金剛經》上說得很好，「一切有為法，如夢幻泡影」。佛常常教我們做這個觀想，「一

切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。作如是觀有什麼好處？有很大的好處，破我執、破法執，不再執著這個身是我，也不再執著一切法是真有。這一切法不是真的，緣聚則有，緣散就滅了。我們這次到大陸去看一看，大陸上從前有很多寺廟，現在去看沒有了，廟不見了，沒有了，完全拆除了，連地基都沒有了，現在老百姓蓋平房蓋住家的房子。從前這邊是個道場，現在沒有了，真是一切有為法，如夢幻泡影，不要當真，不要執著。一切法裡頭不執著它是真有，法執破了；對我們這個身也不執著它是真有，我執破了。我執要是破了，給諸位說，見思煩惱就斷了。你仔細想想，你這個貪瞋痴從哪來的？還不都是為了這個身。如果曉得我這個身不是我，你那個患得患失的念頭就要除掉了一大半，你煩惱也少了，你罪業也沒有了，不會再造了。都是為了這個身，哪裡曉得這個身不是我，為它造好多業，很冤枉！

我們講口業，說話是口業，吃東西也是口業。講求種種味道，知道味道是舌頭，舌頭只有三寸長，喉嚨底下就不知道味道了。就為了從口到喉嚨，三寸長的距離通過一下，不曉得用多少心思，害多少眾生的性命。為什麼？就為了這個舌頭。你說值不值得？造這麼深的業，給一切眾生結冤仇。舌頭是不是我？你如果說舌頭是我，人要把舌頭割掉了，人還是活的，他還沒死，可見得舌頭不是我。不是我是什麼？給諸位說，是我所有的，不是我，是我所有的一部分，可以有也可以無。「我」究竟在哪裡？這個身上仔細去找找不到，沒有我。諸位要讀讀《楞嚴經》，《楞嚴經》前面，佛叫阿難尊者找，找不到，確實找不到。所以「我」只是一個錯誤、抽象的概念，並不是個真實的。我們這個身體，佛說得很清楚，四大五蘊、眾緣和合而起的現象，這個現象裡頭沒有我。

「常樂我淨」這四個意思統統沒有。這個身無常，剎那剎那在

變化，無常，剎那在變化。現在科學進步，我們曉得，我們整個身體上細胞（新陳代謝）剎那剎那在變化，哪裡有我？「樂」，這是講我們享受。我們的享受，樂是假的，沒有，苦是真的，樂沒有。我們也覺得我們很快樂，實在不是你很快樂，不是你真樂，樂是假的。譬如說你有了這個身體，你一天吃三餐飯，一餐要不吃了，你就感覺到餓得很苦，試問問你樂在哪裡？如果真正樂，我一年到頭都不要吃飯，這很樂。這個身體什麼？這身體生下來就是個病人，害了什麼病？害了餓病。哪個人沒有餓病？三餐飯就等於吃三次藥一樣，你一次不吃，它病就發作了。你們想想對不對？所以沒有樂，只有苦，苦是真的。佛法說苦樂的定義，凡是會變的就是假的，不變的是真的。譬如我們講飲食，你一餐不吃飯餓得很苦，兩餐不吃更苦，餓得十天半個月，那苦中加苦，不會變成樂的。好，你吃得很好，合乎口味的，吃得很喜歡的，這吃得很樂。吃一碗很樂，再吃一碗還可以，連續叫你吃二十碗、三十碗，你苦了。你看，樂會變成苦，那是假的不是真的。餓了很苦，苦不會變成樂，所以它是真的。平常玩，跳舞很樂，叫你連著跳個十天十夜，你苦了！樂會變成苦，苦不會變成樂。譬如人家打你，打一鞭子很痛，打十鞭子更痛，不會打到一百鞭、二百鞭會樂起來，沒這種事情，所以苦不會變的。樂是假的，會變，叫樂極生悲，它有個限度。苦，決定不會變成樂，這是我們要知道。實在講，我們在生活當中統統疏忽掉，把這事實真相都搞顛倒了。佛法教我們要生智慧，教我們要認識事實真相。

所以「常樂我淨」這四個字，在我們眾生身上統統沒有。覺悟之後，我們應當把這個放下，身心世界一切放下。知道現在這個身體是工具，是我們自己所有的工具，等於我們的衣服、我們的房子、我們的財物一樣，是我所有的一部分，不是我，我找不到。知道

這是個工具，我們就要好好的利用這個工具，利用這個工具找什麼？找那個真我，有，有真我。佛說了，「常樂我淨」真的是有，覺悟的人有，迷惑的人沒有。法身有常樂我淨，般若有常樂我淨，解脫有常樂我淨，我們真正明白這個事實真相，好好的利用這個我所有的工具，我們求真實的常樂我淨，這個才有意義、才有價值。

這一句裡頭，西方極樂世界的眾生，往生到西方極樂世界，永遠再不會有身見，永遠再不會起我執，我執、法執這兩種執著永遠不生了，這是這個意思。如果再要有生起來的話，阿彌陀佛說，我就不成佛。他老人家現在成佛已經十劫了，所以西方極樂世界的人決定不會再起個我見、我執，不可能的事情。我們再看底下一願：

【我作佛時。生我國者。善根無量。皆得金剛那羅延身。堅固之力。身頂皆有光明照耀。成就一切智慧。獲得無邊辯才。善談諸法祕要。說經行道。語如鐘聲。若不爾者。不取正覺。】

這一願裡面包括四十八願當中的三願。我們看第一，第一是講身體堅固。不像我們這個世界，我們這個世界人身體非常脆弱，的確禁不起風吹草動，飲食不謹慎立刻就生病，稍微受一點風涼人立刻就生病，所以身體非常的脆弱。西方極樂世界的人，個個都是金剛不壞身，所以舉『金剛那羅延身』，「那羅延」是金剛力士的名號。這一句裡頭有因有果，『善根無量』這是因，果報上是得金剛不壞身。所以我們要想成就金剛不壞身，要修因，要修善根。善根從哪裡修？要從善心上修，善心堅固，這是不壞的正因。善心怎麼堅固？不會被外面惡緣改變，這個善心就堅固。外緣，一個是人事的緣，一個是環境的逆緣。我們遇到不順心的境界，善心就退了，惡念就生了，這個不行。如果我們在一切惡緣、惡境裡面（緣是講人事環境，境是講物質環境），在惡劣的境緣當中我們的善心不退，我們的善心不變，你就成就金剛不壞身，所以這一句話中有因有

果。

這一句「金剛那羅延」，如果和我們前面的經義合起來看就是金剛薩埵（密宗裡頭開山的祖師），也就是普賢菩薩，金剛薩埵是普賢菩薩的化身；換句話說，普賢菩薩就是金剛不壞身。為什麼？他是善根無量。怎麼曉得他善根無量？十大願王，他那個十大願王就是無量無邊的善根，成就金剛那羅延身。『堅固之力』，「力」是講力用。有身體，身體當然起作用，他的身體堅固不壞，能變現無量無邊的化身，到十方諸佛國土去教化眾生、接引眾生，這是堅固之力。無論在什麼境界裡面，菩薩去教化眾生是隨眾生心，應所知量，像《普門品》裡面所說的，應以什麼身得度，他就現什麼身。順境他也去，逆境他也去，他能在順逆境界裡頭如如不動，這就是堅固之力，不能動搖他。這是第一段的意思。

第二段是說的「光明慧辯願」。『身頂皆有光明照耀』，跟佛沒有兩樣，這個光叫常光。佛通常都有圓光，我們畫佛像，佛像頂上畫一個圓光，實在講除圓光之外，身還有光，還有身光。這講常光。凡是生到西方極樂世界的眾生，每一個人身光都像阿彌陀佛一樣，身相也像阿彌陀佛，光明相好也同阿彌陀佛，那個地方的人相貌都相同，沒有什麼差別的，佛菩薩、大眾相貌都相同。『成就一切智慧』，光明是從智慧裡面透出來的。我們現在這個身為什麼沒有光？沒有智慧。如果我們無明煩惱都斷了，智慧現前了，這個身上一樣透光明。可見得光明是我們本來有的，不是從外頭得來的，現在我們自己的光明，是被我們的妄想分別執著，把它遮蓋住了，雖有，透不出來。末後這一句『獲得無邊辯才』，這一句講他受用，「成就一切智慧」是自受用。我們與人接觸，我們幫助別人、成就別人需要辯才，才能夠普遍的教化一切眾生，這個是真正智慧的成就。

『善談諸法祕要，說經行道』，你有辯才，你才善談。「諸法」包括了世出世間法。一切佛法、一切世間法，你沒有不通達的、沒有不明瞭的，無論什麼人向你請教，你都能夠幫助他解決問題。

「說經」言教，「行道」身教，做出一個樣子給眾生看，這真是所謂諸佛菩薩倒駕慈航，做出一個模範給我們看。像我們在《華嚴經》裡面看到善財童子五十三參，那就是做出一個樣子給我們看，讓我們有一個榜樣好學習。『語如鐘聲』，「鐘聲」清淨，遠聞，這是講他音聲之妙好。『若不爾者，不取正覺。』這些實在說，這兩願都是看到他方世界眾生有許許多多的缺陷，阿彌陀佛建立西方淨土，把十方諸佛世界所有的缺陷、所有不圓滿的地方，統統加以改正過來。他改正是有道理的，有因有果。如果這裡要不說修因只說果報，那我們就會懷疑了，阿彌陀佛究竟有什麼力量，叫我們眾生享這麼大的福報？原來他的願是一個主要的因緣。一切眾生也要修因，你如果不修因，還是不能往生西方極樂世界，所以他這個地方提出有許許多多的條件。我們要知道，生到西方極樂世界要同一個心，要永離熱惱，要不起貪心，這個都是講修因。要善根無量，跟小本《彌陀經》說的「不可以少善根福德因緣，得生彼國」一樣，小本《彌陀經》講得簡單，它這裡說得詳細。只有簡繁，內容是完全相同，小本《彌陀經》略說，《無量壽經》是跟你細說。所以往生西方極樂世界，一定要修因，這才能證果。往生就是證果，這是淨土宗與其他宗派不相同的地方。

好，我們今天就講到此地。