

無量壽經（一次宣講）—在這個世界只有一樁事情，念佛
（第七集） 1987/10 台灣景美華藏圖書館 檔
名：02-001-0007

請掀開講義，在第十三頁的第四行，「方便有餘土」。

西方極樂世界是我們修行求生的處所，因此我們在沒有到西方極樂世界之前，對於那個地方的狀況是應當要多了解一些。淨土裡面的狀況，佛經裡面說得非常之多，尤其是《無量壽經》裡面介紹得很詳細。像《觀無量壽經》、《彌陀經》雖然是說的簡單，但是古來這些祖師大德們有非常詳盡的註解，總是盡量把那邊真實的狀況給我們介紹，使我們常常能夠憶念，能夠想到西方極樂世界殊勝莊嚴的境界，這對於我們求生淨土是非常重要的大事情。這個地方是略說，詳細說都在經裡面，這是講全經的概要。

四土，前面曾經跟諸位說過凡聖同居土，除凡聖同居土之外，它有「方便有餘土」。今天我們看第二段，它必須要具備的條件是「念佛功深」，功夫深了。總而言之，我們念佛總是由淺而深，所以往生也是先得到的是凡聖同居土，由凡聖同居土才能夠提升到方便有餘土，一個層次一個層次向上提升。實際上來講，它這個境界是真正不可思議，藕益大師所講，十方世界裡頭沒有的，它奇怪，就是生到凡聖同居土，也同時等於生到了方便土、實報土、寂光土。這個很特別，這真是一切經論裡頭所沒有的，十方諸佛世界也沒有這個事情，但是它很特別。這種特別情形，並不是這些祖師大德故意誇大來誘惑我們，不是的，祖師大德們說這些話都有依據。依什麼憑據？依阿彌陀佛在因地裡面所發的四十八願，這個依據是決定靠得住的依據，所以西方世界很特別。這個地方講的都是一般情形。一般情形講，念佛功夫深了，「離雜亂心」。這個心力量集中

，真正功夫得力，把煩惱伏住了；進一步，他能把煩惱斷掉。「專念一句名號，心口相應，字字分明。心不離佛，佛不離心，念念相續，無有間斷，如是念佛，名事一心。」這是講什麼？從事相上來講，那個事一心的人是什麼樣子。就是我們現在念佛也念到這個樣子，算不算事一心？還不算，雖不算，決定是功夫成片，那是沒話說的，你要能夠念到這個樣子，換句話說，凡聖同居土你決定有分，這就行了。所以西方世界是決定能夠去得了。

今天下午還有幾個同修來看我，談到什麼？台灣現在很亂，太亂了，不安全，他想到國外去移民，來看我，打聽打聽外國情形。我跟諸位說老實話，咱們移民到西方極樂世界，這才是最穩當的。移民移到西方極樂世界簡單，你看你又不不要花錢，又沒有任何壓力，也不要看外國人的臉色，這個實在是穩穩當當的，我們應當移民到西方極樂世界去。這個說得是沒錯，我們一定要認真的來學習，要做到專念一句名號，二六時中我們想，想西方極樂世界的境界。這個就是要多念經。經一天念個一遍、二遍就夠了，但是最好是念《無量壽經》，為什麼？說得詳細。《彌陀經》固然很好，但是你在憶念西方極樂世界，那個裡頭說得不太明瞭，沒有《無量壽經》裡面講得那麼詳細。所以要常常想西方極樂世界的境界，還是念《無量壽經》好。一天念一遍，你要念上一年，你的淨業種子就起作用，就會發芽，就會茁壯，開花結果。每天念一部不難，這個經文不長，我們印的這個本子總共不過三十幾頁，三十幾頁不長，所以應當要念，一天抽空把它念一遍，平時多念阿彌陀佛。也有些同修給我說，他不念佛的時候滿好，一念佛的時候煩惱就起來了，這是真的，不是假的。那這是什麼回事情？這就證明了他業障深重，業障太重了。可是愈是業障重愈是要念佛，為什麼？你業障必得要消除，不消除業障，在佛法裡不管你修哪個法門都有障礙，所以業障

一定要消除。而消除業障最有效的方法，無過於念阿彌陀佛，最有效了。所以大家就是有這種情形的話，念佛的時候好像煩惱、身心都不安，你更要念，拼命的念，大聲的念，把你那個業障念掉，然後你的功夫才能夠得力。

所以一定要專念，不要再搞其他的法門，心口相應，心裡面只有阿彌陀佛，口裡面念阿彌陀佛，這個叫相應。心裡頭真正有阿彌陀佛，想阿彌陀佛，所以我們不要去打妄想。為什麼？不管你想什麼，都是六道輪迴邊上的事，你沒有辦法出離；與其造六道輪迴的業，那不如造西方極樂世界的業來得好。所以我們要想就想阿彌陀佛，我們什麼人也不想，什麼事也不想；過去的也不想，未來的也不想，專想阿彌陀佛。這樣才能成功，才能真正的降伏煩惱，達到第一個階段，功夫成片，帶業往生。這是每一個人都能做得到的。換句話說，每一個人都有資格往生西方極樂世界。也許你會說，我恐怕不行，我罪業造得太多太多了。經上不是說過嗎？五逆十惡都有救，試問問你造的那些罪業，你有沒有殺了你的母親？沒有，那你還沒有造這麼重的罪。人家殺了父親、殺了母親，還都有救，你那一點小罪業，難道沒救嗎？決定有救的，自己要有信心，一定要有信心，你就照這個方法去專念，什麼樣的罪業都能消除得了。過去造的、現在造的，都能消除得了。

學了佛之後，尤其發心念佛之後，這個經上一再給我們提示，是以一向專念。從我們發心念佛，發心要往生西方極樂世界，從此以後我們不造惡業。也就是說，有的時候免不了還是造惡業，我們盡量避免造惡業，盡量減少造惡業，至少有些惡業不是有心去做的。像螞蟻，你走路不小心把牠踏死了，你不是有意要殺牠的，無意當中傷害的。有意是罪，無意是過失，所以你就多念佛多給牠迴向。把自己的念佛功德迴向一切眾生，自己往生西方極樂世界，將來

成了佛來度這些眾生，要發這個願，一心好好的去念佛。所以「心不離佛，佛不離心，念念相續，無有間斷」，這四句就是念佛的祕訣，修淨土法門的祕訣就這四句。「如是念佛」，這個叫事一心，但是真正的事一心是要斷惑。

這底下說了，「若達此境界」，你的境界真正到了這個地步，「雖不求斷惑，而見思煩惱，自然斷落」。這就是你事一心成功了，所以事一心的標準是見思煩惱斷了。見思煩惱怎麼斷？是不是你一定去想斷它？不是的，自自然然的沒有了，這個法子高明。阿羅漢是存心有意斷見思煩惱，那個好難！從證得了初果以後，這個初果就不簡單了，就是聖人了，初果要斷三界八十八品見惑，從此以後天上人間七次往來，才能把三界八十一品思惑斷盡，你想想他要用多少的時間？人間壽命短，天上壽命長，往返七次，這個時間數字，電腦都算不出來，這麼難。念佛人簡單，不斷，自己沒有了，自己斷。所以任何一個法門（修行的法門），沒有這個法門方便，沒有這個法門靠得住。就是沒有這個法門穩當，也沒有這個法門快速，這個法門一生能辦得到。見思煩惱斷落了，「則橫生極樂方便有餘土」，你一往生就到西方極樂世界方便有餘土去了，不必經過凡聖同居土，叫橫生，直捷就去了。所以大家念佛要努力，要努力去念。

第三，「實報莊嚴土」。這個實報土，實是真實的，也就是佛與大菩薩所住的真正的淨土。這是理一心不亂就生實報土了，也先講理一心不亂的樣子。「憶佛念佛，歷歷分明。」憶是心裡面想佛，口裡面念佛，這個境界清清楚楚了了分明。「行住坐臥，唯此一念。」這也跟前面一樣，行住坐臥也就是說一天到晚，我們人不是站著就是坐著，不是坐著就是走著，行是走著，晚上睡覺是臥，所以行住坐臥就把我們一天到晚的活動全部都包括在其中了，行住坐

臥都不離念佛。初學的人難，可是這個事情又挺重要的，應當要修。所以從前在叢林念佛堂當中，像從前印光大師他老人家住世的時候，我們曾經聽說過，他老人家念佛堂是一年到頭二十四小時佛號不中斷。那時寺廟住的人多，大家輪流去念佛，所以它夜晚都不中斷。他們夜晚的時候四個人一班，輪班去念佛的，所以念佛堂裡面佛號是永遠不斷的，一年到頭，日夜都不間斷。

現在我們這個道場小，念佛的人也少，就是輪班也做不到，也沒有法子。可是現在我們可以借重科學的工具，我們可以利用錄音帶，我們放錄音帶日夜不間斷，能做得到的，現在這個機器可以有自動迴轉的。如果你要怕好像機器日夜的去用，不休息的用，容易產生故障，你可以買個二台、三台。如果買三台，一台工作八個小時，三八制，你就叫它不中斷了，它就可以日夜不斷。但是話說回來，你得要有福報。為什麼？你要上班工作，那就沒辦法了，你得上班、不工作，在家裡跟著錄音帶念佛，常年在打佛七，這是很大很大的福報。這樣的福報在現在的人不多，所以實在是不太容易。行住坐臥還有一個方便，利用隨身聽也是好辦法。所以我覺得我們花錢，現在台灣人都很有錢了，全世界都知道了，都知道台灣人有錢，台灣現在外匯存底是世界第一位，都曉得我們有錢。錢多了，怎麼花？多買這些錄音機，我覺得這個錢花得值得，這個值得，這等於說是我們請一些人來幫助我們助念，這是值得的。

這裡講到行住坐臥，唯此一念，「無第二念」，確實是這樣的。因為什麼？他已經得事一心，所以在這個境界確確實實沒有第二念了。「不為貪瞋痴煩惱諸念之所雜亂，是名事一心」，這是事一心。「事上即得，理上未徹」，理上未徹就是他無明還沒破，所以在理上他還沒有明瞭。「屬定門攝，未有慧故」，所以事一心是有定沒有慧。他這個定與阿羅漢、辟支佛這個功夫相等，是一種很深

的禪定，像《楞嚴》上所講的「九次第定」，第九定。

底下就說了，功夫要更進一步，「更進一步，於自本性，忽然契合」。這怎麼進法？還是一直念下去，自自然然到這個境界。就像前面從功夫成片到事一心一樣，它是自自然然得到的，自自然然煩惱沒有了。功夫再要深，自自然然無明就破了，就大徹大悟，明心見性，這個慧解就開了，就忽然契合。這個「契合」就是契合了本性，就是禪家講的明心見性，教下講的大開圓解，他到這個程度了。「了知能念所念唯是一心」，這個了是明瞭，知是自自然然，不是打妄想，不是在那裡「我現在想一想，我的境界到什麼了」，那就錯了。換句話說，決定沒有分別執著妄想。所以他這個知是真知，是般若智慧現前，不是心意識。我們凡夫常講的智慧，不是真智慧，為什麼？心意識裡面生的，也就是分別心裡面生的，執著妄想裡面生的，這個不是真智慧。學佛的人，不必要很深的功夫，稍稍功夫偶然得力的時候，就有這個現象。好像我們看經，我們並沒有去研究，並沒有去思考，看著，忽然這裡頭意思現前了，心裡就明白了，你並沒有在裡頭去研究、去分別它，這是真智慧。你要去找參考資料、要去研究，那就不是的，那落在意識裡頭去了。但是我們學佛，偶然有這種境界，而且這個境界時間很短，好像一剎那之間它就過去了。雖然很短暫，可以證明我們的確有般若智慧，我們沒有般若智慧，這一剎那短暫這個境界都不可能有的。

到這個時候，它這個境界就現前了，它不是短暫的了，它永遠現前，它不會失掉，這個就是真性現前的境界，這是屬於理一心不亂。所以不管什麼境界，我們六根接觸境界自自然然就明瞭，真正的明瞭，一接觸就明瞭。像我們在《壇經》裡面看到六祖大師，你看六祖見五祖的時候，他曾經說「弟子自心，常生智慧」，就是這個境界。我們凡夫心中常生煩惱，常生分別執著，不生智慧。他是

常生智慧，換句話說，可見得他沒有煩惱，沒有分別執著，他常生智慧。所以沒有念過的經，他聽聽別人念念，他就明瞭，別人念的人還不曉得經裡頭什麼意思，他一聽那個意思統統明瞭。這就是這個境界，自然契合，了知能念所念唯是一心，這個一心就是真如本性。所以他「不住有念，不落無念」。有念跟無念是二邊，他二邊都捨棄掉了。這個有念、無念在此地是個代表，代表什麼？就是我們現在所謂的相對論，一切相對法他統統離開了，他沒有了。

諸位想想，我們現在生活在哪裡？生活在相對的世界裡頭，一切法都是對待的，你沒有辦法找一個沒有對待的東西，找不到；不但在物相裡頭你找不到，名相裡頭你找不到，乃至於思考裡頭你都找不到，我們完全生活在對待的世界裡面。他超越了，超越了相對的世界。我們今天把那個世界稱為什麼？絕對的世界，相對跟絕對，還是一對，沒有法子。其實到他那個境界，我們佛法裡面講的「言語道斷，心行處滅」，所謂是「開口便錯，動念即乖」，他是那個境界。不但言語沒有辦法說出，思考都達不到，因為我們一思考，落到心意識去了。他不用心意識，所以入到了這麼一個境界。這個境界在佛學名詞裡頭，這是不得已給它假定一個名詞，叫一真法界，也叫做實報莊嚴土。實報莊嚴土跟一真法界是一樁事情，不是兩樁事情，《華嚴》裡面叫這個境界叫它做一真法界，淨土裡面叫它做實報莊嚴土，就是這麼個意思。所以他是二邊離開了，這是真如本性，般若智慧完全現前。

「如《疏鈔》云」，這是蓮池大師講的。「若言其有」，他為什麼二邊不執著，二邊都離開？你要講他有，「則能念之心，本體自空」，能念之心不可得，所以他不著空。能念之心不可得，「所念之佛」，也是「了不可得」。為什麼？《般若經》裡面告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，心境俱

不可得。此地講的離，離相，就以這個文來說，不住、不落，這個不住、不落都是分別執著，不是對外頭境界上說的。我離相了，我把這外頭境界都離開了，你心裡頭還有，有什麼用處？沒有用。這個不著相，是心裡面沒有，外面有不妨礙，理事無礙，事事無礙，這是無障礙的法界。譬如說，經上也有用這比喻，虛空它不著相，它不妨礙一切形相的建立，不妨礙它，這是真的。虛空，我們拿一個體積很大的東西放在此地，有沒有把那個虛空給它擠出去了，有沒有？沒有見到這個形相。現在我們這個桌子、講台在此地，把這個東西拿掉了，有沒有看到那個虛空又跑進來了？沒有看到。所以它不妨礙。我們的心就像虛空一樣，對於一切萬相，就像虛空，決定沒有妨礙。所有的妨礙從哪裡產生的？是你分別執著打妄想，你自己找自己麻煩，外面哪個境界來干涉你？沒有。人家罵你一句，你生氣。你仔細想想，罵你一句的時候，他究竟妨礙了你哪個地方？你全身去想想，哪個細胞受了妨礙？你找不到，確實沒有妨礙。所以你真正覺悟了，你就不會生氣了。是你自己分別執著打妄想，你自己找你自己麻煩，外面境界從來沒有找過你的麻煩。所以學佛一定要覺悟，不要再迷惑顛倒了。這是講心境俱不可得。

「若言其無」，你要說它沒有，「則能念之心，靈靈不昧」，我們這個念佛的心確實靈靈不昧，非常的靈明，不迷惑、不顛倒。

「所念之佛，歷歷分明」，這句阿彌陀佛念得清清楚楚、明明白白，所以你不能說它有，也不能說它無。這是念佛功夫純了，入這個境界了，所謂是「念而無念，無念而念」。無念是什麼？他清清楚楚，能所了不可得，這是講無念。有念，他是佛號清清楚楚、明明白白。不是說，無念而念，我不念就是念。這就落空了，那就惡取空了。好，你要是真的強調，你們這個念佛都不行，我不念就是念。那我問你，你不吃也就是吃，你不要吃飯，從今天起你不要吃飯

，不吃就是吃！你能不能做得到？你做不到，這個叫惡取空。這個叫狂慧，這叫惡取空，這是錯誤的。所以像等覺菩薩，像大勢至菩薩，你們在《楞嚴經》上看到的，那個境界跟佛就相等了。你看他怎麼樣？他還是淨念相繼，「都攝六根，淨念相繼」，他阿彌陀佛四個字還是歷歷分明。所以念而無念，無念而念，要學大勢至菩薩，不是無，沒有念，他真念，他念得很勤快。所以這個地方千萬不要發生誤會。

底下就講了，「無念而念，念而無念」，就是指前面所講的這個境界，《疏鈔》裡面所說的。「言思路絕，不可名狀」，這個不可名狀實在講就是不可思議。為什麼？我們思惟達不到，思惟是第六意識。第六意識的功能確實非常廣大，我們可以想現前的事情，我們也可以想外太空的事情，你看這個想像的能力，在空間上講多大！我們可以想過去的，也可以想未來的，這時間沒有邊際。可以說是盡虛空遍法界都在第六意識這個範圍之內，它能緣的範圍太大了。可是它緣不到本性，緣不到真如理體。這個地方所講的，是講的本性，是講的真心，第六意識沒有這個能力緣得到，所以叫不可思議。不可思，第六意識達不到；不可議，議是議論、言語。言語說不出，思想想不到，這叫不可思議，此地講言思路絕。言語也沒有辦法，思想也沒有法子，這是「言思路絕，不可名狀」，就是平常講的不可思議。「唯是一心，清淨本然之體。」這就像《楞嚴經》裡面形容這個境界，清淨本然，本然就是本來就是這個樣子，不是造作的，不增不減，不來不去。「更有何法而得雜亂」，想雜亂也雜亂不了，清淨本然的理體，有哪一法能夠擾亂它！「是名理一心」，這就是理一心的樣子。它是「屬慧門攝，兼得定故」，慧裡面有定，定裡頭不見得有慧，慧裡面一定是有定。這是把理一心的樣子給我們說出來了。

底下說，「念佛若達理一心，破一分無明」，破一品無明就是理一心。四十一品才破一品，別小看了這一品，它的力用（力量、作用）不可思議。只要你能破一品，你看看《楞嚴經》上的二十五位菩薩，二十五圓通章，他們那些菩薩是什麼境界？就是剛剛破一品無明，就是那麼個境界。楞嚴會上有「觀世音菩薩耳根圓通章」，那個觀音菩薩是什麼等級？是剛剛破一品無明，圓教初住。觀世音菩薩，他那個本事就大了，三十二應身，應以什麼身得度，他就能現什麼身相。所以他有資格現八相成道，示現成佛，現佛身來為眾生說法。像三千年前釋迦牟尼佛降生在北印度，他就能現這種身相來給眾生說法。這是實報莊嚴土了。「則生實報莊嚴土，同時分證常寂光淨土。」實報土，也就是破一品無明就證一品常寂光土，破二品無明就證二品常寂光土。寂光就是自性當中的清淨光明，因為你無明去掉了，它自然光明就透出來了。實在講，常寂光土就是前面三土的本體，同居土、方便土、實報土。因為你有無明，這個本體你見不到，到實報土，你無明漸漸斷了，所以本體漸漸透出來，是這麼個意思。

末後講到「常寂光土」，這是講到本體。「法身佛所居之土，名為常寂光土。」法身就不是指我們現前這個肉身，我們現前這個肉身法在法身之內，不在法身之外，是法身的一部分，而不是法身的全體。諸位記住，我前面跟你們講的比喻，作夢的比喻。你在作夢的時候，夢中一定有自己這個身，總不會作一個夢，夢裡頭沒有自己。你們有沒有作過這樣的夢，夢裡頭沒有自己的？夢裡一定有自己。講法身是什麼？整個夢境是自己，這個法就是一切諸法，山河大地。如果我們以佛法來講，像《百法明門》裡面所講的，心法八個，心所法五十一個，不相應行法二十四個，色法十一個，無為法六個，統統都叫諸法。這個百法一展開就是整個宇宙人生，可以說

過去、現在、未來，沒有一法不包括在這個百法之內。這一切法就是自己，以法為身，這叫法身。

好像我們作夢，一下覺悟到在作夢，整個夢境就是自己的身，就是自己的現相，心外無夢，夢外無心，那個夢境是你自己心裡變現出來的。諸位從這個地方去體會常寂光土，因為寂光是身土不二，它是一，不是二，就以盡虛空遍法界是一個自己。所以這個經上常講西方極樂世界，「自性彌陀，唯心淨土」。西方極樂世界確有，哪裡來的？還是我們真如本性所現的。離開了真如本性，哪有西方淨土？哪有阿彌陀佛？無量無邊諸佛剎土，無量無邊諸佛菩薩，一切芸芸眾生全是自性變現之物。有幾個人直下承當，承認這都是我自己？沒有人承認。要承認了，你跟別人也不會鬧意見了。為什麼？跟別人鬧意見不就跟自己鬧意見？跟別人過不去不就跟自己過不去？就不會了，平等心自然就現前了，可是沒有人曉得這個事實真相。佛無明破盡了，他知道，他知道這個事實真相，所以叫證常寂光淨土，證得清淨法身。所以他對待一切人、對待一切物，決定平等，決定沒有好惡，有好惡就不平等。

「《要解》云：實相之體，非寂非照。」寂與照這兩個字，實在上對於真如本性，實相之體就是真如本性，嚴格的來講用不上。為什麼？言語道斷，心行處滅，怎麼能用得上？可是為了開悟眾生又不能不說，但是所說的都叫方便法。諸位從這個方便的言說當中要去體會它的真實，這是佛法最難的地方。佛法真正的意思不在言語裡頭，也不在文字裡頭，但是確實它也沒有離開言語、文字，你必須透過言語、文字，你去體會。還不是思惟，思惟達不到，思惟什麼？掉在第六意識裡頭去了，那就變什麼？變成妄想，那個不是真實義。真實義教你什麼？去體會。所以不可以用分別妄想，不能夠去想。一聽心裡覺得有那麼一點味道，這是你體會。體會也是由

淺而深，先能體會一點滋味，逐漸逐漸的深入。這是自己的智慧光明，決定不能用思考，用思考就壞了。

所以現代學佛有些年輕人犯了很大的一個錯誤，他學佛學了一輩子，結果變成什麼？變成世間的佛學家而已，把佛法都變成世間法了。為什麼？他去研究、去思考，他走這個路子，就是把世間做學問的那套方法用在佛法上，於是把佛法變成世間法了，變成世間一種學問。殊不知佛法它那個方法、手段，跟世間做學問的方法、手段完全不相同。世間做學問用心意識，用分別、用思考；佛法不用這一套，叫離心意識。怎麼個離法？識就是分別，它不分別；意，末那是執著，它不執著，不分別、不執著；心是落印象，它也不落印象，這個高明。禪家參禪，它的標準就是離心意識參，你才能夠大徹大悟，明心見性。禪家非常著重，教下也著重。假如聽經，你要離心意識聽，你就會大開圓解，大開圓解跟禪宗的明心見性是同樣的境界，你會開悟。你要是聽了在文字、言語裡頭去研究，你不會開悟，為什麼？這把你的悟門給堵塞了，你悟不了了。所以一定要曉得這個訣竅，要離心意識。

念佛，你要離心意識念，那就是理一心不亂了。為什麼？能念所念了不可得，而一句佛號又字字分明，這個就是理念，這是離心意識才能辦得到。我們仔細去衡量，離心意識，參禪不容易，研教也不是容易事情，念佛比較起來還容易一點。但是我們如果實在做不到，沒有關係，用心意識去念。用心意識去念，可以念到功夫成片，帶業往生。這是別的法門裡頭沒有的，我們這個法門有，就是你沒有能力離心意識，你還是可以往生，還是一樣的成就。

雖然在體上講，這個寂照都用不上，可是為了方便起見，把它說作「寂而恆照，照而恆寂」。這個寂跟照就是體與用，究竟哪個是體、哪個是用？不一定，互為體用。照是體，寂就是用；寂是體

，照就是用。就好像那個水，水在清淨的時候，非常乾淨，一塵不染，又不起波浪，這個水平像鏡子一樣，體，這是寂；照，外面這個境界統統照在裡頭，像一面鏡子，全照在裡頭。你要是照是體，那寂就是用；寂是體，照就是用。所以它可以互為體用的。

「照而寂，強名常寂光土。」這個「強」是不得已勉強跟它說個名稱，你不要執著。你要執著有個常寂光，錯了。這真如本性裡頭哪來個常寂光？那常寂光就變成染污了。六祖所說的「本來無一物」，結果裡頭還有一個常寂光，這個就錯了。實際上那個本來無一物，你要執著有個本來無一物，已經有了一物。有個什麼？有個本來無一物，還是錯了。連本來無一物那個念頭都不能有，那才是真正本來無一物。常寂光就是六祖講的「本來無一物」。這是從照而寂來說的。「寂而照，強名清淨法身。」所以清淨法身也是佛不得已對我們說的一句方便語。心裡頭還有一個清淨法身，已經不清淨了，已經把你的法身障礙住了；到這一念沒有的時候，的確清淨法身。為什麼？自他當中沒有差別了，完全平等。才起一念就有障礙，一念生，四相就起來了，我相、人相、眾生相、壽者相，馬上就起來了，那個裡頭障礙就多了。

「故知身土不二，皆屬強名，寂照同時，非思量境。」這不可思議，我們的心思達不到，它也不落在數量裡頭。這一段所講的，實在就是《般若經》上常說的諸法實相，這一切法真實相如是。能夠體會到一點，證得是不太容易，能夠體會到一點，你的心胸就開闊了，你對於一切事情就會看得淡，所以說看破、放下，它能夠幫助你看破，能夠幫助你放下。真正看破、放下，你就會入到這個境界了。

常寂光這三個字也有簡單的解釋。「常」，是指「法身德，法身常住故」，就是不生不滅。要曉得我們今天講生死，好像生就喜

歡、死了就悲惱，其實都是你自己搞錯了。生死是什麼？身，身有這個現相，心沒有，靈明覺知的心沒有生死。你要不相信，你去念《楞嚴經》，你看《楞嚴經》釋迦牟尼佛跟波斯匿王那一段談話，那一段的問答，你仔細去看看，你就曉得。波斯匿王因為怕死，人都怕死，佛就直捷了當的指給他，你這個身裡頭有一個不生不滅的真我，那才是你自己的本人。在那一番談話，波斯匿王開悟了、歡喜了，曉得真的不生不滅。他就是從什麼？從見性上來說的，見性是心，能見是心，不是眼，我們能見的這個心不生不滅。

所以他就舉了例子，問波斯匿王，讓他自己從經驗當中去體會。問他第一次見恆河是在什麼時候？他說三歲，他的母親帶他到恆河去玩的時候，第一次見到恆河。主要就是問他那個見，你能見，你見到恆河了。佛就問他，你現在多大年歲了？波斯匿王說六十有二，他六十二歲。波斯匿王跟釋迦牟尼佛同年，釋迦牟尼佛也是六十二歲。所以人家考證《楞嚴經》，《楞嚴經》是佛什麼時候說的？他六十二歲，波斯匿王就六十二歲，佛六十二歲講這個經。你六十二歲見的恆河，你那個「見」有沒有分別？能見沒有分別，見性沒有分別。於是乎佛就問了，你三歲的時候比起你十歲的時候怎麼樣？他說我十歲當然比三歲老得多了；十歲比二十歲怎麼樣？一直比到現在六十二歲，衰了，身體衰老了，那你那個能見？能見沒衰。能見既然沒有衰，可見得它是不生不滅的，你那個能見的見性，不會隨著你這個身體衰老，身體是會滅的，見性是不滅的。從我們人身體本身上指出，我們有一個真正的我，不生不滅。波斯匿王從這裡才覺悟了。

有人說我年歲大了，我從前年輕，看小字看得很清楚，現在不行了，要戴老花眼鏡了。那不是你這個見性出了問題，是你這個機器有了故障，機器有故障，見性沒有關係。為什麼？戴個眼鏡修正

修正這個故障，它又見得清清楚楚，那還是你見性在起作用，見性的的確確不隨身體凋零，那是我們真正的本性。所以要曉得常住真心，法身是常住的，所以我們有「常」這個德，有常。

人的身體，根據我們中國古老的《內經》，中國這個醫學，《內經》可以說是中醫的最原始的依據。以前台中李老師給我們講過，他說我們中醫，中國的醫學主要的不是治病，它的功用是什麼？功用是教你長生不老，不是治病的，它專門研究這些的。這個人身體實在講就是一部機器，我們現在講有硬體、有軟體，它是一部機器。這個機器要運用得很正常，保護得很好，它的壽命應該是兩百年，兩百年是正常的。換句話說，你今天活不到兩百年，是你自己把這個機器給糟蹋掉了，你不會使用，你不會保養。我們中國醫學目的是在此地，不是治病的。

所以古代醫生，高明的醫生，他對中國醫學很有研究的人，你在年輕的時候一、二十歲，聽聽你說話的聲音，就曉得你幾十年之後會長什麼病，這很神奇。其實我們想想並不神奇，如果對待機械，好像對汽車很了解的人，他聽聽發動的聲音，你這個汽車再跑多少里之後哪個地方有故障，為什麼？從音聲上能聽得到。所以中國那個真正高明的，聽到你說話的音聲，看看你這個眼神、神氣，就曉得你到多少歲、到哪一年，什麼地方有故障、有病，就出來了，就教你什麼？現在就好好的保養，到那時候就不會了。聽起來好像是神話，其實確實有非常科學的理論根據。所以我們自己要知道保養身體，真正達到中國醫學的目的，不生病。這人一生不生病，這是中國醫學的目的。到生病了，也不必用藥物。所以在中國從前用針灸，不需要用藥物的，用這些方法來治療。到用藥物治療，李老師講，那個醫生已經是三等三的醫生了，就是第三等裡面的第三等那種醫生了，真正高明的醫生治病不需要用藥的。這是講法身常住

「寂」，是「解脫德，塵勞永寂故」。這個寂，實在講，就是我們現在講的自由自在。你怎麼樣才自由自在？你沒有煩惱才自由自在，你沒有憂慮才自由自在。如果你心有憂慮、有煩惱，你怎麼會自由自在？這個時候他煩惱都斷了，一切煩惱憂慮他統統都沒有了，他當然得自在，心清淨了。所以這個叫解脫。

「光」是光明，就是智慧，這是「般若德」。「智光遍照故」，智光在哪裡？就是六根，眼見色、耳聞聲，乃至於意知法，六根接觸外面六塵境界，一接觸就明瞭、就通達，不迷惑，沒有錯誤，正確的明瞭通達，這個叫般若光明。遍照，所以說「六根門頭放光動地」，都是說的這個意思。

這是「涅槃三德，如來祕藏」。這個如來就是講我們的本性，我們本性裡面祕密的藏著，這是叫真正三寶。常寂光是我們的三寶，法身、解脫、般若。

「等覺大士，歷盡四十一品無明，更破最後一品生相無明，法身全顯，圓證三德，徹本心源，究竟清淨，證入常寂光土。」這是講圓滿的證入，是在等覺菩薩。等覺菩薩從初住，我們講實報莊嚴土是初住菩薩講起。初住到等覺一共是四十一個位次，就是十住、十行、十迴向、十地、等覺，所以一共是四十一個階級，四十一個位次。到等覺菩薩，這是最後一品無明了。這一品無明是什麼？叫生相無明。什麼叫生相？我們還拿作夢來比喻，我們在醒的時候不作夢沒有相，心沒有相，心的確沒有相；但是它會生相，當你作夢的時候它就生了相，這就叫生相無明，它生了相。我們真如本性沒有相，現在你看山河大地、虛空法界，這都有相。這相從哪裡來的？這相從生相無明變出來的。

你要曉得，這一切相都是虛妄相，絕對不是真實的，真實的相

怎麼樣？它有妨礙，就像佛在《楞嚴經》上講那個虛空一樣，它有妨礙。佛用一個杯子做比喻，這個杯子裡面是空的，裡頭有虛空，蓋子蓋起來，虛空在裡面了。我們把這個杯子，譬如說這個杯子裡面是空的，這裡頭虛空裝進去了，蓋起來，我們把這個杯子拿到此地來。這個地方一塊虛空是不是沒有了，為什麼？剛才裝到杯子裡，被他拿到那裡去了。那個地方的虛空是不是擠到這邊來了？沒有看到。從這裡證明，相是虛妄的。如果不是虛妄的，決定不相容，決定有障礙。所以一切相都沒有障礙，可以相即相容，沒有障礙，這是真的，確確實實是真實義。這種現相怎麼產生的？就是生相無明，就是最後的那一品無明，起了這個無明，一切相都現起來了。

所以現代科學家他不了解這個道理，他認為這個人還進化來的，一個一個變化來的，不是的。佛法上講這個現相之發生，一剎那之中，一切相，就好像作夢一樣，你在夢裡面決定不會那個夢有先後次第產生的，沒有，沒有先後次第。好像我們鏡子照外面的境界相，鏡子一打開，立刻照進去，不會說第一排先照進去、第二排後照進去、第三排再後照進去，沒有這現象，它沒有妨礙，理事無礙，事事無礙。所以要曉得一切萬相怎麼來的。

等覺菩薩破這一品生相無明，是不是從夢中醒過來，這個一切境界相沒有了？像《永嘉證道歌》上說「覺後空空無大千」。我告訴諸位同修，等覺菩薩確實有這個能力，這一品生相無明破盡了，這世界也沒有了，就好像我們作夢醒過來，醒過來夢中境界統統不存在了。但是這些菩薩們，這就叫大慈大悲，他有能力破他不破，就好像作夢，知道作夢，可以醒過來，不想醒過來，繼續再做下去，為什麼要繼續做下去？夢裡頭還有許多眾生還不覺悟，幫助他們覺悟。這就是諸佛菩薩應化到我們世間來，給我們講經說法，來幫助我們。其實他們都有能力，真正是超越的，這個叫大慈大悲，這

真正叫倒駕慈航。他們回來的時候迷不迷？給諸位說不迷，他們不迷。他們就是到人間來投胎，入胎不迷，在胎裡頭也不迷，出胎也不迷，這是通常我們講八地菩薩以上就不迷了。七地以前還迷，所以還有隔陰之迷，八地以上沒有了，何況於等覺？他們不迷。在他這個境界裡頭雖然不破，他也是法身全顯，他明瞭，他一點都不迷惑，所以圓證三德，常寂光這個三德他統統具足。「徹本心源，究竟清淨」，所以等覺菩薩，實在講跟佛沒有兩樣，只是沒有在佛的地位上而已，因為一個世界只能有一個佛，不能有兩個，他們的智慧、德能、功夫完全相同，那只好推一個出來作佛，其他的來幫助他教化眾生，所以退在第二位。這個第二位就是等覺菩薩位。

我們再看底下這一段。「凡夫帶業往生同居土」，這是說我們現前的境界，我們有把握、有能力辦得到的，生到西方極樂世界同居土。「以親聞佛訓故」，到了西方極樂世界，佛天天給你說法，像經上所講的一樣，你想學什麼法門，他就給你說什麼法門。所以我常常勸同修，現在把《大藏經》把它封起來，不要看了，為什麼？到西方極樂世界再學去，自己何必在這個地方跟自己過不去，找這個麻煩？就是學一輩子，一部經都學不通，這是真的，決定不是假的，一樣都學不好。為什麼不拿這個寶貴的光陰去念佛？到西方極樂世界再學去。所以你真正覺悟了之後，你會感覺到在這個世界沒事了，只有一樁事情，念佛，除念佛之外沒事了，一身的輕鬆。你研究一部經還有一部經的壓力在，壓力沒有了，一身的輕鬆，二六時中就抱住這一句佛號，到西方極樂世界再去學去，阿彌陀佛、十方諸佛菩薩親自給你說法。所以你「無退轉故」，你才會不退轉，你有好老師指導。「壽命無量故」，往生極樂世界最大的好處就是色身壽命無量，不像我們這個世界生命很短，西方極樂世界無量壽。

「故必於此一生，圓斷諸惑，圓淨四土。」所以你必須要發心，在這一生當中我要圓圓滿滿的斷惑，斷見思惑、斷塵沙惑、斷無明惑，我要圓圓滿滿證得西方世界四土。你怎麼斷惑，你怎麼證四土？很簡單，「故生同居，亦即生上三土，故曰圓生四土。」你看看，只要你往生西方極樂世界同居土，前面講的統統得到了，都成就了，圓證三不退，圓生四土。要什麼樣的功夫？下下品就行了，你想想看哪一個人做不到？人人做得到。所以在今天我們講，真真實實，決定不欺騙人，度脫一切眾生，除這個法門之外，找不到第二個法門。所以我教學，十方到我這個道場來，來親近我的，我就教他一部《彌陀經》、《無量壽經》，其他的什麼都不要。你要想學其他的經典，你就不必到此地來。到我這個地方來就是一部《無量壽經》，大本《無量壽經》，小本《彌陀經》，這兩本是同部，我們一生當中決定成就。