

《佛說阿彌陀經》第七講，我們繼續看發起序的經文，發起序的大意前面給諸位介紹過。現在我們繼續讀這段經文：

【爾時佛告長老舍利弗。從是西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀，今現在說法。】

這段經文就是本經的發起序，希望大家要特別的留意，其中每句經文都代表著很深的意思在。在這節經文裡面，我們要給大家做詳細的介紹，『爾時』，就是指前面六種成就的時候，通序所講的，也是眾生的機緣成熟，佛，「宜說」就是應該要說這個法門，這是前面在經的意思，給諸位說過。佛說經是「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」，就是機緣熟了，眾生可以接受，歡喜接受，能夠依照這個法門修行證果，這個時候就是應當要說經。

『佛告長老舍利弗』，前面跟諸位講過，「舍利弗」尊者代表智慧第一，完全是從機上說的。舍利弗代表權智，這個地方要特別注意到；文殊菩薩是代表實智，那是這個法門所說的，代表這個法門。這個法門必須要有權智的人，他才能夠接受。此法，這是講淨土法門，圓收，收就是包含，圓滿包含了一切法門。通常我們講八萬四千法門，又講法門無量無邊，這無量無邊的法門都包括在這個法門之中。的確是「甚深難信」！一個法門能夠圓收一切法門，怎麼能夠叫人信得過？這甚深難信。因此要不是大智慧的舍利弗，佛要說這個法門，連說話的對象都沒有了。

所以本經，釋迦牟尼佛頻頻喚著舍利弗，實際上舍利弗尊者是接受釋迦牟尼佛教導，信受奉行的一個代表人。意思就是說，如果我們對這個法門能夠信得過，依教奉行，經裡面舍利弗尊者就是我

們的代表。換句話說，佛叫舍利弗給他說，也就是叫我們對我們講。如果我們真正有智慧，能夠信得過，能夠接受佛的教導，依教奉行，所以是以這一位智慧第一來做代表。所以說「非第一智慧，不能無疑」，真正是甚深難信。我重複這麼多句，我也非常的感慨！

這一個法門「三根普攝」，所謂是上中下三根，這是講一切根性。古德告訴我們說，「上上根不能越其闔，下下根亦能臻其域」，這是古德給我們說的，這兩句話是千真萬確的事實。上上根，我們在《華嚴經》裡面看到，四十一位法身大士隨著普賢菩薩往生西方極樂世界，這上上根。普賢、文殊都是古佛再來，現居等覺，名符其實的上上根，他還要求生西方極樂世界。下下根，像前面跟諸位講的張善和、黃打鐵，這些人都屬於下下根，下下根的人也有分，也能夠帶業往生。這是真正三根普攝，利鈍全收。

「一句阿彌陀佛具足四句宗旨」，這也是不可思議之事，怎麼說它具足四句宗旨？「第一是以唯心為宗，第二是以唯佛為宗，第三是以絕待圓融為宗，第四是以超情離見為宗」。我們簡單的來解釋一下，什麼叫唯心為宗？念佛的人，全佛就是一心，心外無有佛，唯心所念。心性豎窮三際，橫遍十方，盡虛空遍法界無非是一心所現的相狀。就好比我們在作夢，在夢中我們全心化為夢境，變化為境界，整個的夢境就是自己的一心。這個境界大家容易明瞭，因為夢境的時間短，一醒過來，一想就覺悟。我們不知道現前十法界依正莊嚴，就是我們真如本性所幻化的境界，實在講與夢中的境界無二無別。

也許諸位會說，夢中境界虛妄的，我們現在這個境界真實的。我問你，你以為夢中境界是虛妄的，是你醒過來之後以為它是虛妄的；正在作夢，你曉得不曉得夢中境界是虛妄的？不知道。你在夢中確實是以為夢境是實在的，這叫迷；醒過來之後，夢中境界虛妄

的，這是你悟了，這是覺悟。我們現前把一切境界當作是真實的，這就是你迷而不覺；如果你現在省悟過來，就像佛在經裡所講的「凡所有相，皆是虛妄」，就跟夢醒的時候一樣。又像《金剛經》裡面所講的，「一切有為法，如夢幻泡影」，有為法指什麼？如果你讀過唯識《百法明門論》，百法前面九十四法都是有為法。有為法包括心法、心所有法、色法、不相應行法，包括這四大類，一共裡面是有九十四法。這個九十四法「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這是你真正覺悟，就跟在夢中醒過來一樣。所以法外無心，心外無法，這就是講以心為宗。

第二條是唯佛為宗，這是說全心就是佛境。念佛的人，心裡面沒有別的，心裡想的是阿彌陀佛，口裡念的是阿彌陀佛，行為上表現的是大徹大悟。大徹大悟就是阿彌陀佛，阿彌陀佛這個意思翻成中文是無量覺，這到後面會跟諸位來介紹的。佛也是豎窮橫遍，換句話說，佛外也沒有少法可得，這兩條都是說明絕待的意思。

第三句說以絕待圓融為宗，所謂圓融是指圓通融洽的意思，也就是無障無礙。如果我們用心佛這個境界上來看，心性圓滿周遍不妨礙，佛性也是圓滿周遍。不但佛性圓滿周遍，一切法性也是圓滿周遍，佛性、法性是一心不是二心，這才叫不二法門。既然不二哪來的障礙？諸位曉得凡是有障礙，障礙都是從二、三裡頭產生的，一法裡面決定沒有障礙，這是說的圓融之義。證圓融就是絕待，證絕待就是圓融，像天台家所說「隨拈一法」，就是隨便舉一法，體就是法界。如果舉心，心為法界，萬法即心；舉佛為法界，一切即佛。同時絕待圓融，沒有先後次第，猶如帝王千珠，光光相攝，這個境界唯有覺悟的人才能夠見到，才能夠體會到其真實的狀況。念佛人由功夫成片到事一心不亂，再到理一心不亂，就入這個境界了。

末後一條說超情離見為宗，與《楞嚴經》上所講的沒有兩樣，超越凡情，同時也遠離聖見。不要以為凡情是錯誤的，聖人見解就是正確的，那就錯了。你要曉得，聖人沒有見解，他要有見解，他就會說經；正因為他沒有見解，所以他一天說到晚，沒有說一個字。諸位要懂得這個道理，要懂得甚深的密意。如果你說佛菩薩說法、度眾生，實在是笑話，那是謗佛、謗菩薩。佛菩薩何嘗說過法？何嘗度過眾生？根本就沒有這回事情！這是跟大家講真實話。方便法裡面，有佛菩薩說法，有佛菩薩度眾生，但是不是真實的，方便法裡面。換句話說，第二義裡面才有，第一義裡面沒有；第一義是真的，第二義是虛妄的。就絕待的時候來說已經超越凡情，也已經離了聖見。如果我們就心佛圓融上來看，尤其是非凡情、聖見所能及的，這個意思很深，希望諸位要用心的去體會。我所說的用心是要用真心，如果你用妄心，虛妄分別的心無法體會得，因為妄心它的功能是分別執著。古德所謂說「只可意會，不可言傳」，這個意會恍然大悟，豁然悟得，都是真心，也就是所謂的根本智。

講到「圓收圓超一切法門」，這是指淨土法門而來說。為什麼它有這麼大的功能？我們先說明，十方三世一切諸佛所說一切法門，不出三學三慧，你不要看經典那麼多，超不出這個範圍。小乘的經論講的是戒定慧，我們今天講佛經三藏，律藏講戒律，經藏講定學，論藏講慧學。這是佛法基本的課程戒定慧三學！初學佛法的人能夠把握著這個中心，他的佛學根基一定能夠學得很好，奠定一個很好的基礎。入大乘完全是慧學，聞慧、思慧、修慧這叫三慧。什麼叫做聞？六根接觸外面六塵境界，正在接觸的時候叫做聞。這一接觸就明瞭，而且是正確、徹底的明瞭，沒有一絲毫的疑惑，這叫思。正在接觸，剛才講不迷，這就是修，不起心、不動念、沒有妄想，這是修，所以修慧是這樣說的。由此可知，「聞思修」是一剎

那之間同時完成的，沒有次第；戒定慧有圓融、有次第。大乘佛法的戒定慧是圓融的，小乘佛法裡面，有圓融有次第，在大乘佛法裡面，戒定慧聞思修是圓融的，也可以講自受用決定圓融，他受用裡頭所表現的有次第，那是為了教學的方便。這是「攝盡一切佛法」，一切佛法都離不開這個原則。

「八萬四千法門中，念佛第一」，這個說法是不是誇大了？給諸位說不是的，這是事實。絕不是說我講這部經，就特別來讚這部經；我修學這個法門，特別來把這個法門提高，不是如此。我們在《華嚴經·入法界品》裡面所看到的，所指示給我們，德雲比丘，這是善財童子五十三參所遇到的第一位善知識，德雲。在《四十華嚴經》裡叫做吉祥雲，德就是吉祥的意思，這是翻的不一樣，是一個人不是兩個人。他教導善財童子就是念佛法門，這是五十三參的第一位教給善財念佛。到最後第五十三位善知識普賢菩薩，普賢菩薩不但教善財童子念佛，而且領導華藏世界四十一位法身大士。這個四十一位就是十住、十行、十迴向、十地、等覺，這個四十一位都是明心見性，證得法身的大士，帶他們到西方極樂世界。諸位想想，這個法門是不是八萬四千法門，第一個法門？是不是圓收圓超一切法門？這是值得我們認真的去反省。我們要很正確的體會到，佛說法的甚深義趣。這是說出世尊在當時告訴舍利弗尊者，這個意思之所在。

『從是西方』，「是」指我們娑婆世界，意思就是說從我們娑婆世界西方，要『過十萬億佛土』，（這個不念土念度，念去聲）。「西方是指娑婆世界的西方」，是說明阿彌陀佛示現的處所，也就是我們常講的依報，「依報是極樂世界」。極樂世界在梵語稱之為「須摩提」，翻成中國意思，有「安養、安樂、清泰」的意思。經文裡面跟我們說，這個處所「無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」。

，這是佛跟我們說得很清楚，這是講的依報世界。

說到這個地方剛才講的這一段，許多初學的同修聽到西方世界總不免要懷疑，那就是西方沒有定法。究竟在哪裡？如果就地球來說的確沒有西方。但是，娑婆世界是一個大千世界，彷彿今天在天文學裡頭所講的銀河系，假如要是指銀河系的西方，這個問題就解決了。佛說經那個時候，距離我們現在不過三千年，三千年如果在銀河系的運動，那實在是微不足道，方位還是非常的正確。縱然說釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，一萬二千年在我們看是相當長的時間；可是在整個太空銀河的運行，一萬二千年也才移動一點點，沒有離開這個方位。由此可知，佛給我們講標示的、示現的處所，我們無需要懷疑。還有個很可靠的就是阿彌陀佛是個信號，我們心裡面有阿彌陀佛，與西方極樂世界的阿彌陀佛心心相印，感應道交，到臨命終時他來接引你。所以太空雖然很大，你不會迷失方向，阿彌陀佛來接引你。這個法的確難信！

從前蓮池大師講，這個法門，不但是一切法門的理它包括完完整整，一切法門修行的原則也是圓圓滿滿的包含了，真正是不可思議。只要人真肯發心執持名號，這個人臨命終時，心不顛倒，就可以往生西方極樂世界，見到阿彌陀佛。這個話不但講初學人難信，老修的人也難信；不但老修的人難信，每天在這裡念阿彌陀佛的人都難信。我們要相信佛之誠言。

淨土經上告訴我們有四種淨土，這是不可不知的，說到四種淨土各分淨穢，這也是我們要明瞭的。四土名稱第一個叫凡聖同居土，第二個叫方便有餘土，第三個叫實報莊嚴土，第四個叫常寂光土。我們在這個表裡面，給諸位做個簡介，「四土淨穢」，四土各有淨有穢，乃至於到常寂光土也有淨、也有穢。凡聖同居土裡面，「五濁重者穢，五濁輕者淨」，什麼叫五濁？我們到經文後面會讀到

，就是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。濁這個意思好比是水，水裡面帶的泥沙很多就不清淨。所以它是代表的煩惱、不淨，濁就是不淨，就是污穢、骯髒，就是有這個意思。

劫是說的時間，我們常說年頭不好！諸位想想，時間哪有好與不好？而是在這段期間裡面，如果是社會很安定，大家的生活非常好，所謂是安和樂利，這個年頭好！國泰民安，沒有戰爭，沒有災害，五穀豐增，這是好年頭。由此可知，劫濁不是它本身濁，而是指社會的動亂，所以才稱之為濁。我們看看古今中外的歷史，像我們台灣這個地區，三十多年來繁榮安定，這是很難得的、很希有的。沒有動亂，大家能夠過太平日子，能夠聞到如來的正法，尤其是難得。可是世界上有幾個超級強國，不斷的在發展科學武器，給全世界的人帶來了戰爭的恐怖。尤其是核子大戰，整個世界毀滅性的這種戰爭，每個人心裡面都不能夠平靜，這是真正的劫濁。

所謂見濁，見是見解，失去了正知正見，完全為邪知邪見所蒙蔽。把邪當作正，把正見當作邪見，顛倒真妄，這就叫做見濁。簡單的講，見濁就是舉世之人沒有一個正確的見解，這是第一可悲之事。佛常常說眾生為可憐憫者，諸位要曉得，煩惱、生死不足為可憐，最可憐憫的就是知見顛倒，不能夠辨別邪正是非。

第三種煩惱濁，這是大家容易懂的，生活在煩惱之中。大乘佛法裡面，把煩惱歸為六大類，貪、瞋、痴、慢，對於聖教的懷疑，再是惡見，就是錯誤的見解。試問問，我們是不是生活在六大煩惱之中？這個六大煩惱有哪條我們能夠離開的？佛門裡面常說苦海無邊，苦海指什麼？就是指這六大類的煩惱。

眾生濁，這是指一切眾生無有正知正見，生活在煩惱之中。所以眾生的相是濁相，不是個清淨之相。命濁，簡單的說就是壽命不很長，壽命短促。壽命短促你要想修學法門，功夫還沒有成就壽命

到了，這真是一點辦法都沒有。來生來世再繼續來修，諸位想想這一轉世，就算你的福報很大，你的善根很深厚，這一轉世至少要耽誤二十年。你的修行當中中斷二十年，這就沒有辦法繼續精進，它當中有中斷。哪裡能夠比得上西方極樂世界？人家壽命長，無量壽！無量到後面再跟諸位介紹。

佛在經論裡頭常常告訴我們，一個人修行成佛，從初發心到成佛，需要多長的時間？要三大阿僧祇劫。在我們這個世間命濁，壽命短，誰能夠活三大阿僧祇劫？所以我們的修學相當困難。到西方極樂世界是無量壽，無量是個數目字，多大的數目字是一個無量？

《華嚴經》裡面給我們說阿僧祇個阿僧祇，就是阿僧祇乘阿僧祇叫一個無量。那好了，我們不要多，只要一個無量就可以，成佛時間足夠了。因為成個佛三個阿僧祇劫，你的壽命是阿僧祇個阿僧祇，豈不是太容易了嗎？所以釋迦牟尼佛要送他的學生到西方極樂世界去留學，道理就在此地，送到那邊去，保證成佛。

西方極樂世界四土裡面，諸位要記住，凡聖同居土裡面有淨、有穢，這就是帶業往生，這都是講帶業往生。帶業往生到那邊去的人，一定還帶著娑婆世界五濁的習氣，習氣不太好斷！總得要相當長的時間，慢慢的才能夠斷得掉。所以你到那邊去之後，帶的這個習氣重，凡聖同居土裡面的穢土；你五濁習氣輕，這個凡聖同居土現的淨土，這是比較。它這個穢土比我們的三禪天、四禪天還要清淨，這就是他們本身做個比較，這是我們要曉得的。

如果證得事一心不亂，往生西方極樂世界是生方便有餘土。所謂方便是講你修學的法門，所謂有餘，就是你的無明煩惱還沒有斷盡。只斷見思煩惱，塵沙、無明還在，所以叫有餘。它這裡頭的穢淨怎麼說？我們就小乘境界來講，「析空拙度證入者」，這叫穢。析是什麼？分析空。像我們講一切物質把它來分，一分為二，二分

為四，這樣的分析，分析到最後，恍然大悟萬法皆空，這樣的把煩惱斷盡。見思煩惱斷盡了，從這個地方證入一心的，這是事一心，是個很笨的辦法，這叫穢。「體空巧度證入者淨」，這來得快，悟性高，一聞他就開悟，所謂當體即空，用不著分析這麼麻煩，當體即空比析空拙度要巧得太多了。這就是說方便土裡面智慧高的、智慧低的，方法善巧跟方法笨拙，我們來說淨穢。

如果你是修到理一心不亂，那你生實報莊嚴土，實是真實，不是方便。可見得凡聖同居土、方便有餘土都不是真實的，跟我們這個世界一樣幻化的，「凡所有相，皆是虛妄」，是這麼個境界。到這裡真實的，這才是真實的果報，理一心才是真實果報。下面這個註解，是蕩益大師用天台教義來說的，天台講的是三止三觀，次第三觀，三觀是空假中，空觀、假觀、中觀。「次第三觀證入者穢」，這個智慧淺一點；「一心三觀」，三觀同時證入者叫淨，這高。實報土裡面它也有高下之分，我們在大乘教義裡頭看，大乘圓教，像剛才跟諸位提到的，《華嚴經》裡面四十一位法身大士，這個四十一位那就是四十一個等級，四十一個次第從圓教的初住到圓教等覺，愈是往上面去愈清淨。在比較上來講，下面是穢，上面是淨，譬如說十住菩薩是穢，十行菩薩是淨；十行菩薩是穢，十迴向菩薩是淨；十迴向菩薩是穢，十地菩薩是淨；十地菩薩是穢，等覺菩薩是淨。這個淨穢是比較說，統統都是理一心不亂，由此可知，理一心不亂的功夫有淺深差別不同，因此實報土的受用也不一樣。

證得了實報也就是分證寂光，為什麼？寂光土是法性土，這是理體，也就是我們一般所講的，宇宙萬有的本體。實報是宇宙萬有的實相，真實相；凡聖、方便這是虛妄相；實報土是真實相。但是理體是一個，實報土是寂光土變現出來的，凡聖土、方便土也是寂光土變現出來的境界。所以，真妄不二！寂光土「分證者穢」，哪

些是分證？從圓教初住到等覺菩薩都是分證。「究竟滿證者淨」，究竟滿證者唯佛一人，成佛了這才是究竟滿證，你看看等覺菩薩還算分證。

現在經上講的淨土，在四土裡面它指什麼？《彌陀經》裡面所講的，《無量壽經》所講的，《觀無量壽佛經》所講的，全是講的凡聖同居土。「今正指同居」，雖指同居，「亦兼上三」，方便、實報、寂光它也包括在裡頭，為什麼？經上有這麼一句話說，上善俱會，「諸上善人俱會一處」，上善是什麼？上善是上上善。你雖然帶業往生去的，方便土的菩薩，實報土的菩薩，寂光土的菩薩，你都能夠跟他們在一起，諸上善人聚集在一會。這種殊勝的因緣，到哪裡去找去？「此論修德」，這是諸位要注意到的，「不論性德」，跟大家所講的這些，全是講的修德。為什麼不講性德？「性德則本來無一物」，六祖大師所說的「本來無一物，何處惹塵埃」。性德是什麼？就是講寂光土，是從理上講的，修德是從事上講的。理上，「法爾具足四土」，法爾就是自自然然本來就是這樣的，這叫法爾。法是一切萬法，爾是如的意思，「百界千如也」，本來就是這樣的，十法界跟一真法界是一不是二。為什麼？因為十法界是性德法爾具足的，具足四土就是具足百界千如。

依報屬於世界，依是我們依存的环境，報就是果報，我們生活所依賴的环境，這是世界，依報的世界就是講極樂世界。極樂世界是「佛願行所成」，這個事情在《無量壽經》裡面講得很詳細，阿彌陀佛在因地的時候曾經發四十八願，曾經去參訪二百一十億的佛國土。他發心建立成的這個世界，提供十方有願志同道合的修行人，到這個地方來修學，這是很難得的一樁事情。同時也是「眾生淨業所感」，這些眾生與阿彌陀佛志同道合，感應道交，才有這麼個理想的修學環境。我們也要懂得，譬如說我們在這個世界上，我們

自己有願力要建個道場，當然這個世間還有許多人跟我們志同道合在一塊修行，你這個道場才能夠建起來。如果你自己有願，好，我有願，我也有錢、有勢力、有力量，我把大道場建成了。可是沒有人願意到這來修學，你這個道場是空殼子，不能夠發生作用！

所以自己的願，要與眾生的願要能相應。不但與眾生的願要能相應，這裡頭還有關係，與眾生的福報要相應；眾生有願，但是沒有福德，道場也不能成就。阿彌陀佛這個道場太大了，他接引的對象不僅限於娑婆世界。他的對象是十方國土，就是十方無量無邊的諸佛國土，有緣之人都生到他這個道場來；換句話說，都到他家來。所以娑婆世界在他接引的對象來說，是無量無邊對象裡頭的一個。好像這個世界一所著名的大學，全世界每個國家，學生都希望到那裡去留學、去讀書；而我們在全世界所有國家裡面，只是一個國家而已。所以它並不是特別為我們這一國而設的，它是為全世界一切愛好這些學術的人而建立的，我們要曉得這個意思。眾生要有願、要有福、同時又有緣分，正是經典裡面所說的「不可以少善根福德因緣，得生彼國」。同樣的我們有緣，我們要有志同道合的人，要有真正修善根、修福報的人，才能夠把大乘佛法復興起來，弘揚光大，特別是這個淨土法門。

我們曉得這個法門，在民國初年在我們中國只有一個道場，就是印光法師在蘇州靈巖山報國寺，所建的念佛道場，就只有這一個，常年念佛道場；而禪宗的道場也只剩一個，高明寺。這是在大陸上文化大革命之後，這兩個道場都不存在。今天就是真正修學的一個道場，在我們世間已經沒有了。所以我在講席當中，常常提醒大家，勸勉諸位同修，你們真正有願行、有力量，要為諸佛菩薩建立一所真正的道場，這個功德無量無邊。為什麼？真正想續佛慧命，光大遺教，沒有道場是辦不到的。

我們今天所作的工作，以電視錄影帶送到諸位家庭供養諸位，來幫助你理解佛法，幫助你進修佛法，固然有許多的方便；可是要想培養人才，要想真正的幫助人修行，還是要大道場。但是大道場實在講不必多，在全世界，尤其現在交通發達，有個二、三所就夠了。從前交通不便，一個省分、一個縣分需要幾個道場，才能夠照顧得來。現在交通方便，不必要，全世界只要有二、三個道場就足夠，這是無量無邊的功德。依報我們介紹到此地，這是講西方世界的環境，這是略說。

再給諸位介紹正報，那就是『其土有佛，號阿彌陀』，這句也非常的重要。我們先將「阿彌陀佛」這個意思給諸位介紹一下，我們念佛上面加兩個字，「南無阿彌陀佛」，南無是皈依、是恭敬的意思。阿彌陀是印度話，梵語，阿翻成中國是「無」的意思，彌陀是「量」的意思，佛是「覺」的意思。要是以中國意思來說是無量覺，意思就是「無所不覺」，沒有一樁事情他迷惑，不迷就是覺，無量覺。我們俗話說無所不知，無所不能，全知全能，印度話就叫做阿彌陀佛。一般宗教用這句話讚歎他的教主，宇宙的主宰，全知全能，那是有名無實，不是真正的無量覺，不是真正的全知全能。

西方世界這尊佛，的確是全知全能，是無所不知，無所不能者。你要不相信，你看他所造的世界就曉得了，真是全知全能，沒有人能夠跟他相比。極樂世界「本師之德號」，我們現在念阿彌陀佛，這是一個人的名字，是西方極樂世界那邊的本師，也就是教主他的德號。在經上講「其土有佛，號阿彌陀」，這講正報，正報舉一個人就是舉教主，就是本師，西方極樂世界的本師，教主，舉他的名來說。

在這個地方要跟諸位介紹的，「佛有三身」，這也是佛學常識，諸位將來在經論裡面常常會看到。身是聚集的意思，聚集！許多

條件聚集起來，它現一個相，我們叫它做身相。眾生，我們講凡夫「聚集業障以為身」，眾生的心一天到晚起惑、造業、受報，得的是業報之身。佛，佛身那就不然，佛他不聚集業障，他聚集什麼？這是我們應當要學習，要特別注意到的。所以我們講的佛身，與我們的關係太密切了。

三身裡面第一個是法身，我們先介紹這個名詞，什麼叫法身？「法身，聚集理法以為身，理法平等」。理是一切法的原理，也就是哲學裡頭所講的一切法的本體。前面跟諸位講的寂光淨土，常寂光，這是個平等的理體，不但平等而且普遍。「故法身遍一切處」，這也很難懂，我們還是拿剛才的夢境來做比喻。現夢境的理，理法就是我們的一心，這個心整個化成夢境，在夢境裡面——法都是這個心，平等、普遍而顯現的。所以一切境界包括了虛空全是一個理聚，全是一個理法，所以說法身無相，法身無不相。法身無相是講理，是一心無相；無不相變現出一切的境界相，一切境界相就是法身。在這個裡面必須要見到它平等之理、平等之相，普遍之理、普遍之相。六祖大師在《壇經》裡面也跟我們說得很詳細。

第二是「報身」，這是理體你要明瞭，報身與應身，特別是報身你要好好的去修。這個地方眾生聚集業障以為身；「佛則不然」，佛是什麼？佛「聚集智慧以為身」，眾生跟佛不一樣，我們講應當學要學這個地方。眾生可憐！他二六時中，也就是說我們講他的生活，他日常生活他活在哪裡？他活在迷惑顛倒造業裡頭；諸佛菩薩他生活在智慧裡頭，智慧為身，所以他不迷惑，他不造業。「故報身惑淨智滿」，惑是迷惑，業障完全斷了，得清淨，智慧圓滿，這是報身。圓滿報身，就是圓滿的智慧身，這是諸佛菩薩自受用的；他受用的這是應身。

「應身，聚集機緣以為身」，佛門裡頭常說廣結法緣。我們一

切的布施供養為的什麼？是為結緣。結緣就是聚集機緣，緣結得愈多，結得愈大，你將來這個應身「機緣成熟，應時出世」，隨類化身。像觀世音菩薩一樣，眾生機緣成熟，應以什麼身得度，你就現什麼樣的身分，你看這多自在，這是我們應當要學的。所以我們要學智慧為自受用，以廣結法緣為他受用，這就是說明你今天與一切眾生廣結法緣，你是修應身；你斷惑求智慧，是修你的報身。報身圓滿，法身就現前，法身不必修的，法身完全從智慧裡頭悟入的，證得的。

「法身指所證的理性」，就是如如之理；「如如之理生佛同具」，生是眾生，佛是十方一切如來，共同具足的，沒有差別，這是如如理。只要你證得如如理就親見法身了，就是證得了，這是證得的理性。「報身指能證的功德智慧」，功德就是禪定，在念佛法門裡面理一心不亂，真實的功德。從理一心裡面起的覺照，是真實的智慧，這是如如智，與如如理完全相應，理、智一如，理、智不二。「化身指所現相好色像莊嚴」，像世尊在我們世間所示現的三十二相、八十種好，色像莊嚴之身，這叫做化身。佛的三身我們要明瞭，就是我們所修學是以這個為目標。

前面將大意跟諸位介紹，現在要跟諸位說明三身有性具的，就是有性德、有修德，因此法報應三身各有兩種，這是我們要曉得的。雖有性具，如果沒有修德，我們還是不能夠得到真實的受用。曉得性具，我們的信心堅定，曉得這個東西是我們本性裡頭本來具足的。諸佛證得不希奇，我們現在雖然沒有證得，不失望，因為它本來有，當然我們決定可以證得，它不是本來無。本來無我們要想證得，不見得有把握；本來有，我們要想證得，有決定性的把握。證得三身就是成佛、成菩薩，就是恢復自己本來面目。

二種三身，諸位看表解上，法身兩種，「自性清淨法身，生佛

一如」。剛才跟諸位所講的這是理體的，是真如本性本來具足的，叫自性清淨法身，佛與眾生沒有兩樣，平等、普遍的。第二種就屬於修德，「離垢妙極法身，修德所成」，這就是諸佛才有的，菩薩以下沒有；或者我們講菩薩也有，菩薩沒有妙極，菩薩有離垢法身，沒有妙極。加上妙極，這是如來果地上才有，所以這是屬於修德的。修德所成的什麼？性德現前。就是自性清淨法身，離垢妙極就是自性清淨，離垢是清淨的意思，妙極是自性的意思。所以說既然是本來有，怎麼修不成？當然可以修成。

報身的兩種，「自受用報身」，自受用的，這就是前面所講的智慧，聚集智慧以為身。「智斷究竟圓滿」，智慧圓滿，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱都斷盡了；一切智、道種智、一切種智都圓滿了，究竟圓滿，這是自受用的報身。「他受用報身」，如來為地上的菩薩所現的，所謂是十地菩薩所必須！如來要教化十地菩薩，現他受用報身，教化地上菩薩。由此可知，在登地以前就是三賢的位次上，三賢菩薩只見佛的化身，不見佛的報身。

我們淨土法門迴向偈裡頭說，「花開見佛悟無生」，花開見佛見報身佛；花沒有開你見佛見的是化身佛。所以當你念佛機緣成就，你在此地捨報，佛來接引你，西方世界阿彌陀佛來接引你往生，那個佛是什麼身？給諸位說是化身不是報身，是化身。如果你要是證得理一心不亂，臨命終時佛來接引你，那個佛是報身。為什麼？理一心不亂登地！這個地是別教的地上菩薩，在圓教初住以上。所以念到理一心不亂，往生西方極樂世界，報身佛來接引，他受用的報身來接引你。事一心不亂以前的，功夫成片帶業往生，或者事一心不亂生方便有餘土的，都是化身。

化身有兩種，一種叫「示生化身」，示是示現，生是降生，示現降生在世間。像釋迦牟尼佛在三千年前，在北印度所示現的八相

成道，跟我們凡夫沒有什麼兩樣。這是恆順眾生，隨喜功德，示現降生在世間，這叫示生化身，佛在印度示現的成佛之相。而在我們中國，這些佛菩薩示現的很多，有的示現出家相，有的示現在家相。像前面跟諸位講的阿逸多菩薩，彌勒菩薩在我們中國的示現，有記載的我們就曉得有兩次，這都是示生化身。一次就是傅大士，就是示現的在家居士；一次就是布袋和尚，示現的是出家相，這是佛菩薩的化身。

還有一種叫「應現化身」，跟這個不一樣，隨機示現，隨類化身。隨機示現，佛菩薩突然之間你看他來了，見過之後他又沒有了。像這種見佛、見菩薩的，很多人見到過，這個相就是叫應現化身。隨類化身範圍就非常之廣大，像觀世音菩薩所說的三十二應身，三十二類的應現化身。應以什麼身得度，他就應現什麼樣的身相，去度那一類的眾生。由此可知，佛菩薩沒有定相，沒有一定的身，他這個身得的是自在身！這些從離垢妙極以下，都是論修德的；這是性德，自性清淨法身這是性德。

「若論性德，實非三非一，而三而一，離過絕非，不可思議也」。這是我們要明瞭的，所以佛說法是這樣一樁一樁細細的來給我們分別說明事實真相。但是，我們不能執著，為什麼？性修不二。你要執著就有過失，執著就有錯誤；不執著、不分別樣樣都明瞭，真正不可思議，才能夠得其真實相。現在經裡面所講的阿彌陀佛，到底三身是屬於哪一身？這是很要緊的事情。經上所講的「阿彌陀佛，正指同居土中，示生化身」，是這個身，極樂世界凡聖同居土裡面示生化身的阿彌陀佛。雖然是示生化身，與報身、與法身是一體，脫離不了關係，「仍復即報即化」。這個道理，這個事實的境界，六祖大師在《壇經》裡面講一體三身佛，說得很清楚，諸位可以做參考。

講到此地，我要附帶跟諸位介紹一下佛門的表法，佛門表法實在是太多了，這是佛法教學的藝術。如果諸位要是明白這樁事實，你對於佛法的教學那真是佩服得五體投地，真正是無以復加。教學最高的它是講藝術，今天我們講的藝術化，佛法的教學，在三千年前就已經進入到藝術的境界，實在是不可思議，實在是叫人佩服得五體投地，我在此地只介紹一點點。諸位要想多了解一些，可以看《華嚴經》清涼大師的《疏鈔》。我只把佛門最普通的常識，跟諸位說一點點。

佛門，你要到一個寺廟去參觀，第一個你一定見到天王殿，佛教寺院就山門。天王殿這裡頭就有表法，就是給你說法，天王殿裡面的佛像一共有五尊，就是有四大天王與彌勒菩薩（阿逸多菩薩）。東方叫「持國天王」，我們一般人稱作四大金剛，其實是不對的，是四大天王，四王天的四天王，他是發心護持佛法的。持是保持，國是國家，他代表的意思是「負責盡職」，唯有負責盡職才能夠保持國家，這從大的方面講。小的你能夠保持你的家庭，對於你的家庭要負責盡職；你在社會上或者是做生意，你有個公司行號，你負責盡職，你的生意才能夠興隆，你的事業才能夠發達，所以他代表的是負責盡職。南方天王叫「增長天王」，這個增長就是「日新又新」，天天要求進步，要不斷的求新、求發展，不能夠墨守成規，更不能夠退轉。西方「廣目天王」叫你多看；北方「多聞天王」叫你多聽，這是講「博學多聞」。唯有博學多聞才能夠日新又新，唯有日新又新才能夠做到負責盡職，你看看這四天王代表這個意思。

當中供養的是彌勒菩薩像，我們現在供養的是布袋和尚，布袋和尚他所表現的，「生平等心，成喜悅相」，笑咪咪的，代表的是「慈悲方便」。佛法裡常說，佛門是「慈悲為本，方便為門」，彌

勒菩薩所代表的，代表的根本，代表的方便門。你一進佛門看到天王殿，你要曉得這個意思，換句話說，沒說一句話，就已經給你上一課，你所得到的就很多了。

再說大殿，「主殿」，我們一般講「大雄寶殿」，這不說大殿，說主殿，這個主殿裡面一定是一佛二菩薩，一定是這樣供養的。譬如說西方三聖，當中是阿彌陀佛，觀世音菩薩、大勢至菩薩，一定是這樣的。「一佛二菩薩」是表體一個，用是無量的，二是表多，一體多用，是代表這個意思。體，佛來代表是「表清淨法身」，這是體。菩薩「表報身、化身，表權實二智」，這是用，這有一位菩薩一定是代表權實二智，另外一位菩薩一定是代表慈悲方便，所以表用，這都是報化二身。以西方三聖，觀世音菩薩代表慈悲方便，大勢至菩薩代表權實二智。如果是華嚴三聖，毘盧遮那佛表清淨法身，文殊菩薩表權實二智，普賢菩薩表慈悲方便。三寶佛裡面當中是釋迦牟尼佛，表清淨法身；大乘裡面文殊、普賢；小乘裡面迦葉尊者、阿難尊者。阿難尊者表的是權實二智，迦葉尊者表的是慈悲方便，你就懂得這個道理，才曉得主殿裡頭為什麼要供一佛二菩薩，道理在此地。

現在我們再看末後一段，「復次世界及佛，皆言有者」，裡頭具四個意思，這四個意思就是四悉檀，前面介紹過。第一個意思，的確標示出真實的境界，希望我們欣求；第二個意思，誠實語所指示，令我們要專一，要專一這是相當重要的。極樂世界是現在的，不是過去的；極樂世界佛也是現在的，不是過去的，像釋迦牟尼佛已經過去了。統統都是現在有，我們應當要求，佛是誠實語指示我們，我們要一心去求，不要打閒岔，不要好高騖遠，不要再搞別的法門。第三個，揀簡別不是乾闥婆城，乾闥婆城是幻化的，不是真實的。非陽焰，陽焰是北方地上一種氣，遠看到像是水，近看沒有

了。所以這個鹿，牠是畜生，牠口渴想喝水，牠看到陽焰以為是水，就在前面不太遠！牠就往前面跑，跑到那個地方還在前面，永遠沒有水，渴鹿陽焰這是迷信，不是權現。權現是方便，委曲來現個境界，來安慰你，不是的。也不是「保真偏但」，保真偏但就是一般人講保證，到底是有沒有？還靠不住，只是憑人家的擔保，憑人家的保證不見得是真實！蕩益大師這幾句話有很深的用意，為什麼？都是破除我們的疑惑，就是破魔邪見、權教、小乘，魔邪權小對於西方極樂世界阿彌陀佛，他不相信，他認為這是佛假設的，是理想的世界，不是真實的事情。所以我們要相信，決定不是理想國，不是假設的，不是佛故意在那裡說來安慰我們的，不是；而是千真萬確，確實有西方、有阿彌陀佛。不但有，現在在，現在就有。

第四「圓彰性具，令深證故」，彰是彰明的彰，彰顯的彰，是圓滿顯示給我們，這些都是性具的！圓是圓滿，本性裡頭圓來具足的。希望我們要深證，特別提出深證，不是淺證，淺證證得事一心，或者證得理一心，證得淺，不夠的。理一心裡面，我們要往深處證，因為理一心，諸位曉得裡頭有四十二個階級，證到圓滿才究竟成佛。這四個意思，第一個就是世界悉檀，叫我們生歡喜心。第二誠語指示，令專一故，為人悉檀，指示我們修學最理想的一個法門。第三段的意思對治悉檀，破除我們的疑惑，增長我們的信心。最後這條是第一義悉檀，教我們真正的能夠達到明心見性，見性成佛。由此可知，序分裡頭已經給我們說明本經旨趣之所在。

序分末後這句經文，『今現在說法』，這句話意思說得很深，對我們之期望很厚，意思是說西方極樂世界的環境，依報；阿彌陀佛、諸上善人，正報。都是「現在今時，正應發願往生」。如果他是過去、是未來，那不必說了，過去那等於講故事，未來我們心裡頭嚮往。他是現在、現今，趕快發願往生「親近彌陀如來」。一個

人在無量劫當中，要是有機會能夠親近如來，親近到佛，這個福報太大了。正是開經偈裡面所講的「百千萬劫難遭遇」，阿彌陀佛「今現在說法」，這種大好的機緣，怎麼能錯過？聞佛法，親聞佛所說法，這才能「速成正覺」；聽別人說的傳說，不是親聞。我們今天看經，經是阿難他們結集的，我們是從佛弟子當中傳聞不是親聞。哪有親聞的這種功德殊勝？所以今現在說法，就是鼓勵我們要發願親聞。

這段是總結，「結出發起大義」，經文雖然不長，裡頭三個意思，第一個是依報、正報都是現在實在有的，這是大師勸我們相信，釋迦牟尼佛勸我們信。「世界名極樂」，你就想極樂這兩個字，這個多自在，勸我們發願。「佛號阿彌陀」，無量覺，勸我們「持名妙行」，執持名號、一心不亂是妙行。八萬四千行門裡面第一行門，它怎麼不妙？這一個行門具足圓收圓超一切法門，這叫妙行。信、願、行這三資糧，就是三個條件全具足，都有了，不但具足成就了，確實有三資糧就具足成就。下面「必得往生」，這個字全程肯定，一絲毫懷疑都沒有，你必定得往生。

「此門修行」，這是講淨土，特別是指小本《彌陀經》裡面所講的理論與方法。「唯以阿彌陀佛為所緣」，這是教你執持名號，「心不離佛，佛不離心，心中不雜餘想」，這是真正念佛。二六時中你的心裡頭只有一個念頭，這一個念頭就是一句「南無阿彌陀佛」，或者只有「阿彌陀佛」這四個字。二六時中念念在心裡，心就是阿彌陀佛，阿彌陀佛就是你的心，你的心跟阿彌陀佛已經變成一個，心即是佛，佛即是心。「心不離佛，佛不離心，心中不雜餘想，必得成就一心不亂」，一心不亂是能生，決定往生；西方極樂世界是所生，哪有不成就的道理？

全經我們才把序分講盡，序分才講完，經中的大意，已經非常

明顯的呈現出來了。換句話說，諸位如果能夠信得過，能夠真正的理解，修行的綱領大略已經得到了。依照這個方法修行，如佛之本懷，暢佛之本懷，決定會得到圓滿的成就。下面這是本經的正宗分，正宗分裡面有三段，也是講的信願行，那是給諸位要細說。今天就講到此地。