

請掀開經本第二十九面，第二行，在這一品經裡面總共是二十四章，這是第二十一章：

【我作佛時。所居佛剎。廣博嚴淨。光瑩如鏡。徹照十方無量無數。不可思議。諸佛世界。眾生睹者。生希有心。若不爾者。不取正覺。】

這在四十八願裡面是第四十二願，「徹照十方願」。在前面從二十五到二十七，這些願都是說他方眾生聞阿彌陀佛的名號所得到的種種利益。這個地方是僅僅說明見到西方世界依報的莊嚴，道心自然而生，比前面所說的更要殊勝，所以這個四十八願也確確實實是後後勝於前前。前面一句是說明阿彌陀佛國土的廣大，廣大到什麼樣的程度？諸位要是看了前面第三十九願，我們就明瞭了，為什麼？三十九願裡面所說的西方極樂世界的形色、光相、名數，極樂的菩薩都不能夠完全明瞭，也沒有辦法宣說，那只說極樂世界的一部分；此地是講的全體，部分已經不可思議，何況全體！這是我們能夠想像得到的，確確實實不可思議。『廣博』是廣大，『嚴』是莊嚴，『淨』是潔淨。廣大、莊嚴，就是我們今天所謂的美好，那個環境裡面一絲毫的缺陷都找不出來，所謂是盡善盡美。這個盡善盡美，在我們這個世界是我們嚮往的，理想當中，其實都沒有辦法做到。不但我們地球上沒有，就是像佛經上講的欲界天、色界天、無色界天，缺陷都很多，這個莊嚴當然就比不上西方極樂世界。潔淨是指沒有染污，染污不僅僅是環境，更重要的是心理，比環境重要得多。心理，我們今天講的是精神，精神的染污、思想的染污、見解的染污，這是一般人常常疏忽了，我們被嚴重染污，但是自己

不能夠覺察。環境上染污很容易覺察，心地染污不容易覺察。正如同我們臉上骯髒了，照照鏡子，馬上曉得把它洗得乾乾淨淨的；心裡面的骯髒不知道去洗刷，同樣的一個道理。染污之深、染污之廣、染污之嚴重，佛要不給我們說出，我們確確實實是想不到，讀了佛經，才逐漸逐漸知道我們染污的嚴重。

西方極樂世界無論是在心理上、是在環境上，決定沒有染污。我們能相信嗎，佛說的這些話是真的嗎？我們也沒有去過極樂世界，只聽釋迦牟尼佛這樣講，當然我們相信釋迦牟尼佛不會打妄語，這就是今天所謂是人格保證，只好如此。在佛法裡面講，我們信聖言量，釋迦牟尼佛是聖人，不是凡夫，他教我們不妄語，他自己決定不會欺騙人的，我們一般的信心是從這裡建立的。這樣的信心夠不夠？實在講不夠。所以，我們聽到其他的說法會動心，就證明我們這個信心是不夠的。如果你在一個很單純的環境裡面，行，為什麼？沒有聽到異端，你一直信下去。如果聽到別人另外一個講法，講得也滿有道理的，你的信心就動搖了，你就改變主意，就捨棄這個法門。這樣的事情自古以來就很多，我們所謂是退心，改修他法。要怎樣才能夠真正建立信心？特別是在我們初學，必須要有理論做基礎，這個比單單信佛要殊勝一些。這殊勝也很難講，有些人對聖人非常尊敬，一點不懷疑，那成功。我們一般凡夫，對聖人都打問號，甚至於今天還有很多出家人，甚至於是老法師，都不承認釋迦牟尼佛智慧是圓滿的、德能是圓滿的，大概稱佛萬德萬能，這不過是稱讚之詞而已，未必是真的。這就所謂是以凡夫心測度聖人境界，現在這種心態被認為這是符合科學的精神，所以很難講。如果有理論在支持住，就比較容易教人相信，理論是什麼？大經上常講的「心淨則土淨」，這是它最基本、最能夠值得我們相信的。淨土是清淨心變現出來的，什麼人的清淨心？是自己的清淨心、自己的

真性變現出來的。我們從這一部經上仔細去觀察、去體會，阿彌陀佛在因地裡面修清淨心，果地上成就的清淨國土；成就清淨國土，又接引十方身心清淨的眾生，這個原則他決定不能夠變更。因此我們曉得，那邊的眾生無論是依報、正報，是清淨的，是沒有染著的，我們才能夠信得過。

所以修淨土的人，什麼條件能去？這經上講得很清楚，無論賢愚、無論老少、無論凡聖，只要你心清淨了就能往生，一念清淨就一念生，念念清淨就念念生。經上給我們說得很清楚，臨命終時，一念十念皆得往生。一念怎麼個念法？清淨。就是這一念裡面什麼妄念都沒有，他就符合這個標準，這就能往生。生到西方極樂世界，那邊沒有染緣，想染也染不起來，沒有染緣，人心是清淨的，環境是清淨的，污染的緣斷掉了，這個世界的殊勝就在此地。讀淨宗的書，要沒有把這個事實搞清楚，那就很可惜了。因此修淨土的人，就一定要在日常生活當中去修清淨心，也正是《華嚴經》上所說的「歷事鍊心」。

一部《華嚴經》，清涼大師把它分為四科，也就是四大段，這個四大段，他老人家用四個字信、解、行、證來判定。前面十一卷半所講的，是毘盧遮那佛果地上的依正莊嚴。我們要想對西方極樂世界的那個美好的狀況，如果要想多知道一點，你就念《華嚴經》前面十一卷半。為什麼？毘盧遮那佛的果地依正莊嚴，跟極樂世界沒有兩樣，可以說是極樂世界莊嚴的具體說明，那就說得多、說得詳細。這是教我們相信，這樣的依正莊嚴是自性清淨心顯露出來的。第二大段是解分，就是前面這一分詳細的說明，你完全理解、明白，這個時候的信才叫真信。斷疑生信，疑慮沒有了，你才會發願真正的學習，那就叫行。行是修行，修什麼？修清淨心，這一點諸位特別要記住。用什麼方法修？《華嚴經》上給我們開了兩千多個

法門。這就是方法、手段儘可以不同，目標、方向一定是相同的，統統修的清淨心，在一般講統統修的是禪定。無量無邊的法門，也就是無量無邊的方法，法是方法，門是門徑，我們中國人講門道。不管你用什麼方法、用什麼門道修的，都是修定，在我們淨宗，尤其在我們這個經本上，就是清淨心，就修的這個。心到清淨，真正清淨了就生智慧。智慧不是外面來的，是你本有的，無量無邊的智慧、無量無邊的德能、無量無邊的才藝，正如同六祖大師所說的，「何期自性本自具足」，一樣都不缺，你自性裡本來具足的。從什麼地方顯現？從清淨心顯現，所以才曉得這個清淨心重要。《金剛經》上說得很明白，「信心清淨，則生實相」，實相是什麼？實相就是智慧德能，般若智慧萬德萬能。只要循著這個原則去修行，這是真正的佛法；離開這個原理原則、離開這個方向目標，就不是佛法，無論你用什麼功夫，不是佛法。

所以佛法一進門，就把修學的綱領傳授給你，這是三皈依，三皈依就是傳授給你修學的綱領，覺、正、淨。這是一體的三面，一而三、三而一，你只要得到一個，那兩個必定同時得到。這也是我在講席當中常常勸勉同修，抉擇法門一定要知道修學的綱領。在中國，禪宗是走覺門，覺而不迷，他真正覺悟了，自然是正知正見，自然是六根清淨，所以正跟淨都得到了。一般教下是走正門，正知正見，也就是我們所說純正的思想、純正的見解，對於宇宙人生的想法、看法沒錯，一般教下是走這個路。一旦大開圓解，他不會迷，他是覺而不迷，他心也清淨，淨而不染，可見得一個得到，那兩個也得到了。淨土宗跟密宗它是修淨門，就是完全修的清淨心，心地清淨，像淨宗裡面所講的事一心不亂、理一心不亂，到理一心不亂，覺、正都得到，所以是一而三、三而一。你要能把這個掌握住，你的修行就不會走錯路，一生當中認定這個方向、認定這個目標

，或是修覺，或是修正，或是修淨。三個統統學，難，為什麼？用心不專；三個當中選一個，你決定成功。譬如我們一個講堂有三個門進來，你同時三個門都想進來，實在講是進不來的；三個門進不來，我走兩個門，兩個門也進不來；所以你才曉得，要一門深入，一門進來之後，那兩個門同時就得到了。這是個淺顯的比喻，大家都知道。

所以，我們自己選擇適合於自己根性，八萬四千法門裡面，選擇自己最喜歡的法門，因為喜歡修容易成就。不喜歡修就比較上困難，為什麼？你有排斥，不能接受。喜歡的是樂於接受，修學起來就方便多了。由此可知，這個三皈依，是你入佛門，就把修學的原則、方向、目標、綱領都告訴你了，佛法就是修的這個。至於用什麼方法去修覺正淨，那就任憑選擇了，八萬四千法門、無量法門，你喜歡修哪個法門都可以，但是要記住，一門深入。為什麼？因為一門才容易得定；兩門就要差一點了；三門、四門，得定的機會愈來愈渺茫，這是諸位要知道的。只要心清淨，心清淨就是定，定心沒有分別、沒有界限，所以這個心量廣大無邊。佛心、菩薩心就是沒有分別執著，所以這個心的相應是盡虛空遍法界。我們起心動念有分別、有執著，所以心量很小，不能容人。我們自己很不容易覺察到自己的過失，看別人過失很容易看出來，看自己的看不出來，原因在什麼地方？處處這個六根往外緣，他不曉得往內緣，總覺得別人的不是，沒有回過頭來看看自己是不是。能夠回光返照，這個人就是覺悟的人。別人不能接受我，不能容納我，好像是人家都瞧不起我，貢高我慢；殊不知，回光一返照，原來自己跟他沒有兩樣，但是自己表現出來的不覺得，自己沒有把別人看在眼裡，反而說人家沒把我看在眼裡。諸位要冷靜去想想，你就會知道。

所以會修行的人，像《華嚴經》末會，末會是證，行之後就是

證。善財童子五十三參，善財童子怎麼樣學習？拿六塵境界當一面鏡子照自己，所以他一生圓滿成功，照自己！看別人想自己，看外面境界想自己，所謂回光返照，他沒有別的本事，本事就在此地；我們這個心往外跑，不知道回來。一部《楞嚴經》教給我們修行的祕訣，就是回頭。所以佛門，一般寺廟那個山門背後常常寫著「回頭是岸」，幾個人肯回頭？那句話的用意很深。回頭，在哪裡回頭？念念回頭，眼從色塵裡頭回頭，耳從聲塵裡面回頭，鼻從香塵裡面回頭，舌從味塵裡頭回頭，六根接觸六塵境界要知道回頭。不可以隨塵流轉，那就麻煩了，那就是凡夫。聖人沒有別的能力，能力就是知道回頭，念念回頭。這一回頭，實在講《楞嚴》二十五圓通，雖然末後特別強調觀世音菩薩「反聞聞自性」，你仔細去看看，哪一位菩薩不是用的這個原理原則？只是用的方法不一樣。反聞旋根，旋是什麼？轉過來，轉過來心就清淨了，轉過來就得定了。

所以信心清淨，莊嚴佛土。我們常常迴向偈裡面講「莊嚴佛淨土」，用什麼莊嚴？香花不能莊嚴，幢幡不能莊嚴，那都是假的；清淨心莊嚴。往生西方極樂世界條件如是，所以經上講的我們能信得過，不是普通條件去的，一念清淨、一念淨信，只要這一念就行了。這一念在什麼時候？這一念在往生的時候，非常可貴！就好像我們開保險櫃對號碼鎖一樣，一下對中了就拉開了，那叫相應。要在臨命終那一剎那，這一下就相應，就往生了。因為我們沒有把握，在臨終那個一念會不會相應，會不會清淨？所以平時要訓練，平時念佛就是訓練。訓練到什麼時候有把握？平時也清淨，這個人就有把握了。一生訓練，心地沒有到清淨，就真的要看緣分，臨命終時假如頭腦還很清楚，有同修道友幫助你助念，助念是什麼？是提醒你。所以助念的功德利益最大，那是關鍵的時候提醒他，他一下覺悟過來，身心世界一切放下，一句阿彌陀佛求生淨土，這一念相

應他就往生了。所以人臨命終時，最好家親眷屬都隔離，不要讓他看見，看見什麼？親情難捨，這一念，「這個捨不得，那個我還沒有看見」，那完了。為什麼？心不清淨了，就不能往生，念一輩子佛也不能往生。為什麼？臨終那一念不清淨，這是關鍵的時候。

所以西方極樂世界依正莊嚴，我們可以相信，從這個理上來推想，它不是虛妄的，但是它的清淨那個純度我們沒有法子想像。『光瑩如鏡』，這一句是形容它清淨的純度，清淨像一面鏡子一樣。這是講的依報，依報就是我們今天講的山河大地、一切萬物。當然它放光，光明『徹照十方無量無數不可思議諸佛世界』，這個光明照得太遠了。這一句我們能夠相信，在我們今天科學的領域之中，太陽的光很強，但是它確實是有距離的，就是太陽系裡面到海王星、冥王星，看到太陽也像一顆比較亮的星星一樣的了，為什麼？距離太遠。極樂世界一切萬物的光明，都能夠遍照十方世界，說老實話科學家不相信，為什麼？找不到證據，特別是在物理學上找不到。沒有依據，這大概是讚歎的吧！科學家當然找不到，為什麼？因為它不是物質，你在物理上找不到。它是什麼？心性的光明，這是科學家沒有辦法探索到的。本性光明，性是遍法界的，性德之光當然是遍法界的。怎麼曉得西方世界是性德之光？佛在大經上跟我們說過，「依報隨著正報轉」。西方極樂世界的人，人是正報，心地清淨，清淨心就是真心、就是本性，所以他居住的環境也是性德變現的。這個理論，我們在大乘經典裡面常常讀到，這個是有理論、事實做根據的。所以光明遍照法界，法界裡面無量無邊諸佛剎土，不但照，「徹照」，徹照是沒有障礙，這叫徹照。太陽光雖然照，普照，不是徹照，為什麼？我們蓋了房子，在房子裡面就照不到，所以不是徹照，徹照沒有障礙。這是指依報光明之德用，依報光明的德用就是自性的德用。

諸佛世界『眾生睹者』，十方三世一切諸佛剎土裡面所有的眾生，你只要見到佛光，『生希有心』。希有心，簡單的說就是道心，如果說得更具體一點，對西方極樂世界生起嚮往之心、羨慕之心；換句話說，就啟發他發願求生極樂世界，這是佛用光明來接引。西方世界的光明不可思議，光中化佛，我們經上常常讀的「光中化佛無數億」。佛又說法，說這些法是不是極樂世界的光明？當然是的，依中現正，正中現依，事事無礙的境界。像前面講的行樹，在《觀無量壽經》講得很詳細，寶樹放光，光中現佛剎，剎中又現佛菩薩，佛說法，菩薩圍繞，光中所現的。本師釋迦牟尼佛，是不是這光中所現的？世尊給我們說的這些經典，是不是光中所現的？不可以說不是，為什麼？在理上講，完全能符合。所以這個光明，有緣的人就見到，緣深的人就見到阿彌陀佛、見到西方極樂世界，那的確是光中化佛。不但在中國歷代有人見到，我們在傳記裡面看到，像初祖慧遠大師，一生就有三次見到西方極樂世界。歷代念佛人在家、出家，見到這個瑞相的多，今人也有不少見到的，有人見到阿彌陀佛的，有人見到寶樹蓮花的，這是有同修來告訴我，絕對不是妄語。見到之後，信心增長了，這是善根。我們沒見到，這沒見到，不是佛光沒有徹照我們的身心，佛光的確是徹照，可惜我們自己本身有障礙，什麼障礙？妄想執著，一天到晚胡思亂想，所以心不清淨。心清淨就見到了，感應道交。見到了怎麼樣？見到了你也不要喜歡，你這一喜歡就著魔了。要見如不見，知道這是事實，增長信心，努力念佛，這就對了。不必到處去宣揚，到處宣揚那是什麼？你已經著了魔。這是一類。

第二類，佛的形像就是光明，我們供養阿彌陀佛、供養觀音菩薩，無論是鑄造的像、雕刻的像、彩畫的像，也都是光明。《無量壽經》、《阿彌陀經》，這個淨土五經，乃至於古德對於淨宗經典

闡揚的文字，也是佛光。像現在錄音帶、錄影帶的流通，也不例外，這都是西方世界依正光明徹照十方。眾生有緣遇到，遇到佛像、遇到經典、遇到講席，像講經的道場，你聽了之後心裡能夠生歡喜，這都是佛光徹照，接觸之後生希有心。西方淨土實在講，要不讀《華嚴》，很難體會，因為它確確實實是不思議境界。跟《華嚴經》上所說的，小大相容，廣狹自在，一毛一塵（毛是正報最小的，我們身上寒毛，微塵是依報最小的，一毛一塵）悉皆徹照十方。所以眾生真正見到了，善惡業緣無不消除。過去灌頂法師所說，一切眾生業習障重，所有一切法門消不了的，念這一句阿彌陀佛能夠消掉。我們相不相信？你要把這個《無量壽經》、《彌陀經》，蓮池、蕩益大師這些註疏，細細去念念就相信了。為什麼？因為它一念相應一念佛，佛心哪裡還會有業障！一念相應一念生，淨土裡面沒有業障、沒有染污。可是這個關鍵是要念得相應，我們就要問什麼叫相應？這個我們也講得很多，最簡單的就是與清淨心相應、與清淨願相應、與清淨行相應。自己的心，心就是信心，信願行統統清淨，也就是說，信願行裡面都沒有夾雜、都沒有疑惑。這是跟大家講得最簡單、最扼要的。這樣念佛、這樣修行，功夫就得力了。這才是希有之心，心裡面就包括了願、行。『若不爾者，不取正覺』。再看底下一願：

【我作佛時。下從地際。上至虛空。宮殿。樓觀。池流。華樹。國土所有一切萬物。皆以無量寶香合成。其香普熏十方世界。眾生聞者。皆修佛行。若不爾者。不取正覺。】

這一願和上面的一願，就是「香光普攝十方眾生」，跟大勢至菩薩在《楞嚴經·大勢至念佛圓通章》上講的完全相同。所以念佛人居住的精舍，常常用「香光莊嚴」，你只要看到香光莊嚴，這個人一定是念佛修淨土的，香光就從這來的，也是從《楞嚴經·大勢

至念佛圓通章》上來的。前面是光攝十方眾生，這是香攝。在佛門裡面，我們供佛決定少不了香、光，我們供養佛像，供養燈、燭這是光，燃香這是香。說實實在在話，這個法門，確確實實古德講得沒錯，無量法門殊途同歸，最後統統歸淨土，為什麼？香光天天在攝受你。光，淺而言之，代表心地正大光明，代表這個；代表燃燒自己照耀別人，自己能夠犧牲，能夠教別人得到方便。特別在這個光當中顯示的，像油燈、像蠟燭放光照別人，愈燒愈燒最後就燒盡了，這個就是捨己為人，它表這個意思。現在用電燈，當然電還在消耗，不過不太容易看見；最容易看見是蠟燭，最容易看見，因為它燒的時間短就燒盡了。這是給我們一個很大的啟示，學佛的人應該是如此，要能夠犧牲自己。光代表慧，香代表信、代表戒，所以說戒定真香，你看六祖大師在《壇經》裡面講「五分法身香」，香代表什麼？代表戒、代表定、代表慧、代表解脫、代表解脫知見，它表這麼多法。所以我們燃香，或者是聞到香，就要想到我們修行人修什麼？修五分法身，就是修戒、定、慧、解脫、解脫知見，就修這個。因此你要知道，燃燈、燒香，不是照佛菩薩的，也不是給他聞的；是提醒我們自己修學，就怕忘掉，忘掉怎麼樣？你就中斷掉了，你的功夫就不能夠相續。時時刻刻用種種方法來提醒自己，因此佛門裡面所有一切的設施，就是一個單純的目標，提醒自己不要迷、不要邪、不要染污，作用在此地。

這是講西方極樂世界，不但所有一切物質都放光，因為它是性德，它還有香氣。我們這個世間的珍寶，金、銀、碑磬、瑪瑙，我們是寶物，有光彩，但是光彩不是自己發的，是有光照到它反射的光，不是自己發的，西方極樂世界的寶本身放光；我們這邊的寶沒有香氣，西方極樂世界的寶放香氣，這個不可思議。光是性德，香也是性德。我們再想想自己，三天不洗澡，身上放臭氣，臭氣怎麼

來的？臭氣是業障，是貪瞋痴的味道。你們都不曉得，貪、瞋、痴、慢、疑這是煩惱，煩惱是什麼味道？你有幾天不洗澡，聞聞，這煩惱的味道你就聞到了。所以香氣是本性覺悟所放的，臭氣是本性迷了以後，把那個香變成臭氣，其實怎麼樣？香臭不二。怎麼轉變的？就是迷悟轉變的。那麼極樂世界這個環境，我們也能夠理解了。

『下從地際』，是從地層的裡面，不是地面，地際是地層的裡面。這個就說得很深了，因為西方世界地是透明的，琉璃之地透明的，地下面東西都看得清清楚楚。『上至虛空，宮殿』，宮殿有在地面上的，有在虛空的。在《觀經》裡面，像這些講得很詳細，講得很多。『樓觀、池流』，七寶池、八功德水，『華樹』，那更不必說了，這是略舉幾種。『國土所有一切萬物』，這一句總括所有的依報的物相，『皆以無量寶香合成』，這個寶香剛才說過了，是性德寶香。『其香普熏十方世界』，如同前面光明一樣，光明徹照，所以寶香也普薰。這是彌陀本願所現的，本願在哪裡？就是這一願。他發願的，如果不是這樣，他老人家就『不取正覺』，他現在成佛了，這一願兌現了、圓滿了，所以這是彌陀本願所現的。雖然是願，願實在講只是個緣而已，它的真因是法界萬德之相，就是真如本性的性德，藉彌陀之緣顯現出來了，彌陀的願力是緣，顯現出來。

這種香有沒有人聞過？在我想像當中，我們在座的同修，一定就有不少人有過這樣的經驗，特別是在初學的時候，你對這個法門還似信未信的時候，這個時候常常會有一些奇怪的香氣聞到。我自己就有這個經驗，初學佛的時候，那時候還不能說學佛，只是剛剛接觸，接觸的時候看佛經。我居住的地方，民國四十二年，那個時候的台灣社會跟現在不一樣，沒有這麼多人，也沒有這麼多房子，

此地恐怕還是鄉下的一個小鎮，我居住的房子距離一般人家至少是一里路以外，人家家裡燒個香，那個香隔一里會飄過來，這有點不太可能。所以在讀經的時候會聞到異香，有的時候聞到檀香。我自己沒有燒香，附近沒有人燒香，如果一般老百姓家燒香，距離我這裡大概是一里以外，不可能聞到的。我在最初兩年當中，像這樣的現象至少有十次以上，所以這個不是偶然的。而且時間都很長，不是短時間，總有好幾分鐘，這時間就相當長。那個時候我不知道，就覺得很奇怪就是了，怎麼看佛經有這個事情發生，我看別的東西都沒有這個事，從來沒有這種事情發生過，怎麼看佛經會有這種怪事情發生？所以以後跟懺雲法師，因為懺雲法師問我，他說你學佛這麼久，有沒有遇到一些奇奇怪怪的事情？我一想這個事情很奇怪，我就告訴他了。他告訴我，一般的說法，是你在讀經或者在看經的時候，有天人從這個地方經過，他看到了很歡喜，合掌停住。他要不停，他身上的香氣你聞不到；他在這裡停了一下，這香氣你就聞到了。當時懺雲法師給我這樣的解釋。

現在我們明瞭，那是一種可能，但是根據經上所講的彌陀本願，極樂世界的寶香，這個感應比那個見光的感應要容易。因為鼻根它的範圍比眼根要廣大，眼睛你看，看前不能看後，這個鼻子聞前頭、也聞後頭，後面有什麼氣味它也聞得到。所以鼻根講圓通要比眼根強，《楞嚴經》上講，眼根的功德只有八百，鼻根的功德有一千二，它是圓滿的，眼只能看這一面，頂多側面看一點，後面就看不到。因此，聞到寶香的機會，一定就比見佛光的機會要多。這是我自己經歷，也有不少同修有這種經歷。在幾年前，我們在美國，那時候我不在場，我在別州講經。我們達拉斯有幾個同修，晚上在院子裡面談佛法，在達拉斯陳大川居士的家裡，他的院子很大，院子裡面種了很多的花，也種了很多的菜，也有很多的瓜果，院子很

大。夜晚，夜很深了，大概將近十一點多鐘了，美國夏天那邊日落很晚，九點鐘天還是亮的，所以晚上睡覺都睡得晚，都十二點鐘以後。所以在聊天，他說忽然有一股香氣，大家都聞到，不知道是什麼香，聞所未聞。他們隔了兩天打電話告訴我，說出了這麼回事情，不是一個人聞到，而且時間也很長。這是寶香普薰十方世界。

『眾生聞者，皆修佛行』，香光莊嚴，即顯事事無礙的法界，這是對於修學增長信心。當然一個是彌陀本願，這是我們在此地看到的；除彌陀本願之外，還有十方諸佛的願力，諸佛冥冥之中加持，給你做助緣；再就是自己的善根福德。如果自己善根福德不能現前，彌陀的願力、諸佛的加持都達不到，所以本身的善根福德很重要。善根福德不是一生修的，生生世世，我們在這部經上才真正明瞭，一個念佛人，要照本經經上所講的，那是無量劫來所修積的善根，真正是不可思議。因為我們在經上明白的看出來，阿闍王子他們那一幫人，過去生中曾經供養四百億佛，對這個法門還不相信，還不能聽到馬上就發願求生淨土。由此可知，你今天聽到這個法門，歡喜信受、發願往生，你的善根福德決定超過阿闍王子。阿闍王子聽了這個經，只發了一個願，「希望我將來成佛，也像阿彌陀佛一樣」，並沒有發願馬上求往生。因此真正發願求生淨土的人，我們的確要尊敬，不能輕視，即使他這一生再愚痴，甚至於造作再重的業障，都不敢輕視，可能他往生成佛在我之前！

信心增長、願心增長，那當然就修佛行，這個文裡頭特別要注意這三個字，「修佛行」。為什麼教大家注意這三個字？十法界，除佛之外，是九界有情眾生，起心動念、一切造作統稱為行為。九界眾生的差別怎麼來的？行上差別，所以才有九法界。性中沒有差別，自性裡面沒有差別，是你的身語意三業造作差別不相同。這個地方不能細說，細說，實在講一部《大藏經》也不過就是說明這樁

事情而已。我們只能夠在十法界心行裡面，說它最重要的，也就是第一個因素是什麼，我們先了解這個。其實每一個法界那個心行都是無量無邊，無量無邊哪一個最重要？就譬如我們前面講西方極樂世界阿彌陀佛，阿彌陀翻作無量，無量裡面哪一個頂重要？無量壽頂重要。為什麼？沒有壽命的話，所有一切無量不都落空了！我們找到一個最重要的，那麼我們看十法界，然後才曉得怎麼個取捨法。我們從底下看，你怎麼會墮地獄？地獄因素當然很多，最重要的一個因素是瞋恚，瞋恚墮地獄，瞋恚是墮地獄裡頭最重要的一個條件，你要是沒有瞋恚心，造再多的惡業不會墮地獄，它是第一個因素，瞋恚墮地獄；慳貪墮餓鬼，慳是吝嗇，貪欲、吝嗇是餓鬼道的第一個因素；愚痴墮畜生，愚痴是什麼？真妄、邪正、是非、善惡，他分不清楚，他搞顛倒了，這個就是愚痴，墮畜生。傲慢得修羅身；五戒得人身，人道得人身第一個因素是五戒，在我們儒家所講的就是五常，仁、義、禮、智、信，修這個五條得人身；十善生天，二十八層天裡面，最重要的是十善業，十善業裡面有上中下三品，你所修學的生天的層次高低，十善是生天。四諦是羅漢，證得阿羅漢，修行第一個因素是修四諦法；辟支佛的因素是十二因緣，修十二因緣，證辟支佛果位；菩薩的第一個因是六度；佛是什麼？佛是清淨平等。

所以我們這個經題上「清淨平等覺」，這是佛行，你要是能夠在日常生活當中，處事待人接物起心動念修什麼？修清淨、修平等、修覺而不迷，這叫做修佛行。你就明白這一願講的是什麼，十方眾生見到佛光、見到寶香，修什麼？依照《無量壽經》發願求生淨土。經上告訴我們「發菩提心，一向專念」，這就是修佛行。可是你要曉得，念這句阿彌陀佛怎麼個念法？要用清淨平等覺心去念，念成自己的清淨平等覺，這就對了，這個就決定往生。換句話說，

你把彌陀在經典上所講的教訓，你統統都學到了，你與阿彌陀佛信願解行統統相應，那哪有不往生的道理！

所以這個「皆修佛行」這一句我們要特別重視。我們今天說老實話，也見到光了，也聞到香了。聞到，就是你是不是真的聞到了。我為什麼說這個話？聞到之後還不修，聞也等於沒有聞；聞到之後自己真正覺悟了，覺悟就真修。三惡道我們不想去，決定不造貪瞋痴；人天不值得留戀；十法界想來想去，還是成佛好，直接修成佛之行，成佛之行就在這部經上，這部經就是教給我們成佛之行。後面兩願是對於十方菩薩而說的，十方菩薩都在各地度化眾生，他們應該如何來修這個法門，幫助他度化眾生工作順利。可見這個四十八願實在是非常的圓滿周到。說到這個地方，這四十三願完全是佛度六道眾生的，是以度我們凡夫為主；末後這個幾願才是度菩薩的，度十方菩薩的。四十八願講度六道講了四十三，度菩薩只講了五願，你就曉得，阿彌陀佛四十八願是以什麼為主？是以度六道眾生為主，我們六道凡夫不能辜負了阿彌陀佛。好，明天我們這一品經就講圓滿了。