

諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第六百六十七頁，我們從倒數第六行看起，倒數第六行當中，「三、念不退」，從這看起：

「念不退，心心流入薩婆若海。薩婆若海，此云一切種智海，即如來果海」。就是一切種智，海是形容，智慧之大，智慧之深，像大海一樣，所以實際上就是一切種智，海是形容。如來果海，如來果地上所證得的，但從智慧，深廣沒有邊際。這是自性本有的般若智慧，釋迦牟尼佛在《華嚴經》上告訴我們，一切眾生皆有如來智慧德相；換句話說，這是性德，自性裡頭本有的。誰的自性？我們自己的自性，所以說一切眾生。自性就是真心，用真心，智慧德能相好都會現前，自性本具的。用妄心就沒有了，妄心迷了，智慧迷了之後還起作用，智慧變成煩惱。換句話說，煩惱跟智慧是一樁事情，覺悟了稱它作智慧，迷了叫它做煩惱，迷悟是一體。德能，悟的時候稱為德能，它能興無量無邊的佛事。所謂佛事は幫助眾生破迷開悟、離苦得樂的事業，這叫佛事。相好，迷了之後就變成六道輪迴。所以眾生在迷，佛在覺，覺的時候，自性的智慧德相全秀出來，迷了之後就變成了煩惱造業，感得的六道輪迴。迷悟是因，

智慧、德能、相好是覺悟的果，煩惱、造業、輪迴是迷惑的果。佛教育教什麼？幫助眾生破迷開悟，只要破迷開悟就離苦得樂，破迷就離苦，開悟就得樂。所以薩婆若海是智慧。

什麼時候證得？藏通別圓四教，天台大師說的，藏教跟通教都沒有分；換句話說，都還在迷位，沒有真正覺悟。別教初地以上破迷開悟了，圓教初住以上就破迷開悟了，破迷開悟就證得法身。法身是什麼？真正的自己，禪宗裡面所說「父母未生前本來面目」，這就是法身，真正的自己找到了，這個身不是自己，法身才是自己。我們現在迷了，把這個肉身當作自己，把法身忘掉了，這是我們在六道裡頭輪迴受苦的真正原因，我們不能不知道。

證得法身之後，「方能雙捨二邊」。二邊是空有二邊，凡夫執著有，二乘執著空，空有是二邊。真妄是二邊，迷悟是二邊，凡聖是二邊，苦樂是二邊，世出世間所有一切法都不離開二邊。二邊統統放下，這叫中道。中道，換句話說就是法身菩薩。別教初地以上，圓教初住以上，都是法身菩薩，法身菩薩才真正契入中道，他二邊都放下了。世間跟出世間是二邊，全放下了這叫中道，叫第一義諦，就是涅槃，就是真如，就是自性。法身菩薩念念向著薩婆若海，就是如來果地上的一切種智。「足見念不退之難證」，真不容易，普通菩薩修行要修滿一大阿僧祇劫才能證得。一大阿僧祇劫，天文數字，我們通常講無量劫，不是真正的無量劫，是很長很長的時間，是真的不是假的，不容易。這個話就是告訴我們，八萬四千法門、無量法門，雖然能成佛道，但是修行時間很長很長。

反過來看，「但淨土妙法」，你回過頭再看看淨土，淨土這個法子就妙了。妙在哪裡？把無量劫的修行縮短，我們一生就能成就。這一生多久成就？我們在經典上看到的，許許多多的人三年就成就。大概三年到七年，快則三年，慢則七年，真成就了。本經四十

八願跟經文裡頭都說，「五逆十惡，十念成就」，舉這個例子，不是舉的善人，是舉的惡人。造什麼惡？造地獄業；換句話說，他將來必定墮地獄，墮什麼地獄？無間地獄，地獄裡面最苦的。

五逆十惡，這個就是無間地獄的罪業。五逆，殺父親、殺母親、殺阿羅漢。阿羅漢是老師，這樣的人住在世間，他不為自己，他為教化眾生，天人師，他幫助許許多多眾生覺悟，是好人，不是壞人。你要殺他，換句話說，把許許多多人學習的機會斷掉了，你要背這個因果責任。阿羅漢不會怪你，他沒有瞋恨心。你為什麼會墮地獄？是因為你讓許許多多眾生失去阿羅漢的教誨，他們這一生不能得度，要負這個責任。所以這是阿鼻地獄的罪業。除了上面這三種原因之外，出佛身血，就是害佛。佛福報大，有護法神保護，你害不了他，但是讓佛受傷流一點血，這可能的。這是無間地獄罪業。最後，破和合僧，就是破壞正法、障礙正法，讓一切眾生不能夠接受正法，這個罪業重了，這也是無間地獄的罪業。這是五逆罪。五逆罪之外，十惡，身造殺盜淫，口，妄語、兩舌、綺語、惡口，念頭是貪瞋痴慢，這樣的人也是地獄罪業，等於說十惡他全了。這種人有沒有？有，很多，我們細心觀察，你能看到，這種罪業是無間地獄罪業。

死不可怕，死了以後到哪裡去，這個要知道。行善的人死了以後有天堂，這個我們能相信，我們不是講宗教。中國自古以來都講有天道，外國宗教說天堂，天堂就是天道。佛告訴我們，我們這個世間的天道有二十八層天，福報不一樣，愈往上面去福報愈大。最下面的有四王天，有忉利天，有夜摩天、兜率天，你看看，積德修善的人，這是他們的去處。修禪定的人有四禪天、有四空天。所以人有生滅，這誰也不能否認，死了以後到哪裡去，這個我們不能不知道。貪心，死了以後鬼道去了；瞋恚，地獄道去了；愚痴，畜生

道去了，這叫三惡道。佛教我們，存心要遠離貪瞋痴慢疑，這是不善的心、不好的心，貪瞋痴、傲慢、懷疑這個不能有，它會感三惡道。

中國古聖先賢教人，人的一生要遵守倫常、八德，倫是五倫。中國是倫常的社會，經久不衰。中國人社會是五倫的社會，父子有親、夫婦有別、君臣有義、長幼有序、朋友有信。每個人都能夠遵守五常，五常是做人的基本道德觀念，仁義禮智信五個字。仁是推己及人，想到自己也就同時想到別人，己所不欲，勿施於人，能夠愛人，愛人如己。義，義是起心動念、言語造作合情、合理、合法。禮是禮節，禮貌，人與人相處有一定的規範，大家都要遵守。這種規範，佛說得非常徹底，佛講六和敬。中國人知道和為貴，佛教我們，人與人相處要遵守六和。見和同解，見和同解用現代人的話來說，建立共識，我們大家有共同的想法、有共同的理念，那就是人必須要懂得自愛、愛人。人是社會動物，是群居在一起共同生存的動物，共同群居一定要守規矩。這個規矩在中國稱為禮節、禮貌，在佛法裡面稱為戒律，要不然社會就亂了。必須要做到身同住、口無諍、意同悅、利同均。古今中外，人類都有這個想法，都有這個願望，佛教僧團裡面它做到了。六和敬用現代的話來說是理想的共產主義，它最後一條利和同均，利就是我們在物質上的享受、精神上的享受，應該是平等的。貧富不均造成社會動亂，造成嚴重的災難。貧富要均等，這是佛門所主張的。

我們今天念的這部經，極樂世界，極樂世界每一個往生到那邊去的人，所受的待遇完全平等。跟誰平等？跟阿彌陀佛平等，阿彌陀佛擁有的你也擁有，你不會有一樣缺少，阿彌陀佛所受用到的，你也都受用到了。所以，極樂世界是共產的世界。極樂世界沒有私財，為什麼？他用不著，他一切的受用、享受隨心所欲，心裡想什

麼，它就變現什麼。這個能相信嗎？能。為什麼？我們這個世界有，極樂世界有不奇怪。我們這個世界什麼地方有？世尊告訴我們，欲界第五層天就有了。第五天叫化樂天，這個天人福報很大，他想什麼，什麼就現前，想衣服，衣服在身上了；想吃的，吃的就擺在面前；不用了，不用就沒有了，不需要去收拾，不需要去洗碗、洗筷子，不需要。我們這個世界有。第六天他化自在天更自在了，不用自己變化，第五天變化出來供養他。他們起心動念第五天知道，他想吃了，第五天變化這些飲食送去供養他。所以，欲界第五天、第六天都可以做到，極樂世界能做到那就不稀奇了。人類最完美的理想，極樂世界呈現出來了。

釋迦牟尼佛教我們這個方法，就是教我們往生極樂世界向阿彌陀佛學習，到達西方極樂世界，所有一切受用跟阿彌陀佛完全相同，經上說得非常清楚、非常明白。五逆十惡都能往生，我們雖然造的有罪業，還沒有到這個程度。這麼重的罪業都能往生，真正懺悔，後不再造，他就能往生。我們修懺悔，決定得生，給我們很大的信心，十念成就。懺除業障，對西方極樂世界深信不疑，相信有極樂世界，極樂世界有阿彌陀佛，阿彌陀佛確實有四十八願，接引十方世界一切求生淨土這些眾生，包括我們在內。

「帶業往生」，我們沒有把罪業斷掉，我們是帶去了，帶到那邊再消，再消罪業。我們在這個世間消不了，這個世間環境不好，五濁惡世，環境不好。我們到極樂世界換個環境，那是最理想的生活環境、最理想的學習環境，修行成佛的環境。「居下下品者，皆得三不退」，往生到極樂世界，四土三輩九品，這是最下面的。最下面怎麼樣？最下面也得三不退，得三不退就是阿惟越致菩薩，這不得了！三種不退，位不退、行不退、念不退，蕩益大師在《要解》裡說過，三種不退那就是法身大士。我們要修成法身大士，至少

要一個阿僧祇劫這麼長的時間才能夠得到。現在用這個法門，一生當中就成就了。我們看過去《往生傳》裡面記載的，大概三年到五年就成功了。

「是以靈峰大師讚曰」，靈峰大師就是蕩益大師，就是《彌陀要解》的著作者，他老人家對於淨宗的讚歎。他說「十方佛土，無此名相」，十方諸佛刹土裡，沒有這種名，沒聽說過，沒有這個現象，唯獨西方極樂世界有。「無此階位」，階是階級、地位，十方世界沒有。「無此法門」，淨土念佛求生極樂世界這個法門，就是信願持名，沒這個法門。「非心性之極致，持名之奇勛，彌陀之大願，何以有此！」西方極樂世界真有，它怎麼來的？心性極致，心性真誠到極處，就是信願持名。信願持名就是心性的極致，就是持名的奇勛，奇是稀有，太稀有了，勛是功德、功勛。彌陀的大願，阿彌陀佛四十八願，我們前面學過。你看看這三句話，第一個是用心，念佛的心是心性的極致，沒人知道。第二個就是名號，這一句南無阿彌陀佛，這是奇勛。奇對誰說的？對八萬四千法門說的、對無量法門說的，無量法門、八萬四千法門不能跟它相比。你用那些法門修要修三個阿僧祇劫，用這個方法修，一生成就，怎麼能比？憑什麼？憑阿彌陀佛的大願，四十八願。

同學們對蕩益大師這三句話一定要記住，我們把它簡化，心性極致，是我們用心；持名奇勛，這一句南無阿彌陀佛的德號。德號只有六個字，如果不念南無，阿彌陀佛就是四個字。這四個字是什麼？內容是什麼？十方三世一切諸佛如來他們所修所學、所成就的、所弘揚的，全在其中，這一句名號都包括了，一個都不漏，這叫奇勛。奇勛怎麼來的？是阿彌陀佛大願來的，彌陀大願，四十八願，我們用很長的時間學習，奠定我們念佛的基礎。所以，心性極致、持名奇勛、彌陀大願，成就了西方極樂世界，成就了我們這一生

稀有難逢的勝緣，無比殊勝的緣分。我們要把它抓住，決定不能在這一生空過，用這十二個字沒有一個不成就的。這個世間障緣特別多，什麼？障礙你，這一般叫魔障。魔障我們要認識，我們不要理會它，把它放下，我們平平安安、穩穩當當度過，就成功了，也就是真正放得下。親情要放下、傲慢要放下、懷疑要放下，一切障礙裡頭這三個最嚴重的，有一個放不下就不能成就，必須徹底放下。親情放下就是放下貪煩惱，傲慢放下就是放下瞋煩惱，懷疑放下就是放下痴煩惱，貪瞋痴三毒煩惱斷了，保證我們這一生成就。

我們看這一品最後的一段，「法喜自在」，法喜充滿。經文：

【各自念道。說道。行道。莫不歡喜。】

這就是說你到西方極樂世界去幹什麼，西方極樂世界就幹的這個。『念道』，心跟道融合成一體。『說道』這是講經，有說的、有聽的，就像我們現在。阿彌陀佛是老師，老師教導我們，同學在一起分享，這就是說道，有說的、有聽的。『行道』，把自己所了解的，完全落實在生活，落實在工作，落實在處事待人接物，落實在自行化他，跟諸佛如來沒有兩樣。這個落實裡面有不思議境界，因為，我們一定要記住，只要是阿惟越致菩薩，他就有能力分身無數，沒有數量的，與十方一切有緣眾生感應。眾生有感，你就有應，你能夠分身，用化身、用應身，你能夠分身，你可以去幫助他。應以什麼身得度就現什麼身，能現佛身，現菩薩身，像《普門品》裡所說的三十二應，你有這個本事。他是什麼樣程度，能夠接受什麼法門，你就會跟他講什麼法門，他聽到歡喜，他接受你的教化。可以同時在無量無邊諸佛剎土裡面，用無量的分身、無量的應化，這行道。『莫不歡喜』，念老的註解，「末後，諸往生者，因隨意修行，受用種種大乘法樂，並自在得果，故莫不歡喜」。那是個極樂世界、歡樂世界，我們應當要去。

下面一品還是介紹環境，前面介紹阿彌陀佛的講堂，講堂周圍的環境，現在給我們介紹「泉池功德」，七寶池、八功德水，是我們到極樂世界蓮花化生的處所。念老註解裡頭說，「本品明極樂泉池不可思議功德」。略舉三大類，第一個「首明池德之總相」，為我們介紹七寶池的總相。「並列標池量」，這個池有多大，水有多好，八功德水，岸邊的樹木花草，寶池裡面的蓮花，為我們介紹這些「別相」。這第一段。

第二段，「池揚妙法，成熟善根」。這個池裡頭流水，流水有音聲，細細聽流水的音聲，它在說法。說什麼法？你想聽什麼法它就給你說什麼法，你學哪個法門它就給你講哪個法門。所以，阿彌陀佛在極樂世界所開的也是無量法門，為什麼？十方世界往生的眾生，各個所修的不一樣，所以極樂世界什麼法門都有，妙不可言。我們今天很難得，總算搞清楚、搞明白了，信願持名是無量法門裡頭的總綱領，總綱。我們到極樂世界學哪個法門？還繼續修這個法門，我們不改變，極樂世界有無量法門，我們不改變。改變的人有沒有？我相信很多，喜歡《華嚴》的到那邊學《華嚴》去了，喜歡《法華》的到那邊學《法華》去了，阿彌陀佛教。歡喜什麼在那邊就成就什麼，門門都有，樣樣不缺，那是佛教大學，門門都能成無上道。

我們不改，我們還是這個法門，為什麼？這個法門能普度一切眾生，三根普被，利鈍全收，快速成就，這是哪個法門都不能跟它相比的。換句話說，我們今天發心就發定了，真誠、老實，跟定了阿彌陀佛，絕不離開。雖然在極樂世界行道，去度十方世界有緣眾生，自己的本身在阿彌陀佛講堂沒離開，度化眾生，分身去了。就像阿彌陀佛，阿彌陀佛接引一切眾生往生，諸位要曉得，化身，他的真身，真身在極樂世界沒動，化身去的。佛有這個本事，凡是往

生的人各個都有這個本事，能化無量無邊身，幫助無量無邊有緣人，這個可不能忘記。所以成熟眾生。

第三個給我們介紹的，「十方生者，蓮池化生」。十方世界信願持名的這些眾生，阿彌陀佛的分身去接引他，接引到極樂世界，這個花還回歸在蓮池。在蓮池裡面這個花開了，人就出來了，花開見佛。這個花一開，人出來，人身多大？跟阿彌陀佛完全一樣。世尊在《觀無量壽經》上為我們介紹阿彌陀佛的報身，彌陀在西方極樂世界現的身是報身，報身佛，身有八萬四千相，不是三十二相八十種好。三十二相八十種好是古時候印度人他們心目當中所想像的，所以佛出生在印度現三十二相八十種好。在極樂世界，佛現身八萬四千相，每一個相又現八萬四千好，每一個好放八萬四千光明，每一道光明裡面有佛菩薩在十方世界講經說法教化眾生，這個境界不可思議。

每個往生到極樂世界的人，花開見佛現的相跟阿彌陀佛的相完全相同，相好光明不可思議。這個相真正無量壽，不是三個阿僧祇劫，三個阿僧祇劫是有量，不是無量。極樂世界，佛跟所有往生人全是真正無量壽，這是無比稀有殊勝莊嚴，十方世界哪一個佛國土裡頭找不到，只有極樂世界有，我們能不去嗎？不知道，那情有可原，你沒遇到。遇到了，搞清楚了、搞明白了，哪有不去的道理？這個世界再好都要放下，跟極樂世界不能比。這個世界人壽命長，壽命長沒意思，為什麼？老了，身體不聽使喚了。記住世尊常常提醒我們，這個世間的人有生老病死苦，極樂世界沒有。生，蓮花化生，他沒有十個月懷胎那個苦，他沒有。花一開現身，跟佛一樣，他沒有從小孩慢慢長大的苦，沒有。他是化身的，沒有病苦。他不需要飲食，因為他的身是法性身，跟我們這裡不一樣。我們這個地方，肉體是物質的境界，阿賴耶的相分，阿賴耶的境界相。三細相

裡頭，業相、轉相、境界相。四分裡面，相分，我肉身是相分；我們的思想，第六意識、第七識是見分，四分裡面的見分。我們拿這個東西執著是我們自己的身、是我們自己的心，這錯了，錯得太離譜了。

到極樂世界得的身相，蓮花化生，是法性身，不是阿賴耶的相分。心是法性，身也是法性，居住的環境也是法性，法性不生不滅，法性清淨不染。惠能大師開悟的時候給我們做出報告，告訴我們法性是什麼，他見性了，他說出來了。第一個「本自清淨」，沒有染污，身心都沒有染污。就是我們經題上所講的「清淨平等覺」，這五個字可以形容往生到極樂世界這些菩薩，他們的身心清淨平等覺。第二句話告訴我們，自性「本不生滅」，不生不滅，這真正無量壽。第三句話告訴我們「本自具足」，自性裡頭樣樣具足，沒有一樣是外來的，告訴我們不需要到外面去求，自性裡頭本自具足。具足什麼？具足極樂世界依正莊嚴，極樂世界依正莊嚴是自性變現出來的。

第四句告訴我們，自性本定，他說「何期自性，本無動搖」。這是什麼？真心，我們真心本來是不動的。會動，會動的是妄心不是真心，起心動念是動了，自性是不動的。不動的是真心，動的是妄心。這個告訴我們什麼是真、什麼是妄，我們要用真，不要用妄。譬如我們眼見色，見外面的色相，見了怎麼樣？心不動，就是用真心。真心見外面色性，色性也是不動的，色的相動，性不動，你就見到外面不動了，動中見到不動，見性了。見性就是法身菩薩，我們一般講成佛了，見性成佛。聽聲音也是如此，聽得清清楚楚，不起心、不動念。我們的聞性聞到聲性，聲從哪裡來的？聲從自性裡頭變現出來的。自性是空寂的，所以聲性也是空寂的。用六根的根性就是用真心，《楞嚴經》上佛所說的捨識用根，這是佛教法身

菩薩。識就是八個識，要捨掉，不用它，用什麼？用六根的根性，六根的根性是真心。不用眼識見，識是分別執著，用眼根的根性見，就見到色性；耳根的聞性去聞，就聽到音聲的真性，這叫明心見性。楞嚴會上佛說的捨識用根，捨識用根的意思，就是六根在六塵境界上起的作用，你沒有起心動念、沒有分別、沒有執著，這叫佛知佛見，你跟佛見到的完全相同，沒有絲毫錯誤。

什麼人能入這個境界？法身菩薩，前面說過，別教初地以上，圓教初住以上，他們就是這個境界。人家會用，我們不會用，為什麼不會用？不肯放下。見色不肯放下眼識，聞聲不肯放下耳識，你還是用的八識五十一心所，這就是六道凡夫，六道凡夫用錯了。十法界裡面四聖法界也是用八識五十一心所，他用得不錯，為什麼他用得不錯？他們是真正佛弟子，依照佛的教誨他真幹，真的在依教修行，一步一步向上提升。天天修看破放下，到有一天能把起心動念放下了，他成功了，他就變成圓教初住菩薩，別教他是初地菩薩，他就成為法身大士了。記住，佛告訴我們，他修多久？一個阿僧祇劫，這麼長的時間。跟這個法門一對比，這個法門是非常特別稀奇微妙的法門，這我們前面讀過。所以要珍惜，太稀有了、太難逢了，一定要知道這叫難信之法。《彌陀經》上說得好，不可以少善根福德因緣得生彼國，你能相信，你肯念佛，你能往生，你的善根、福德、因緣一定統統具足，這三個缺少一個都不能成就。這一生當中這三樣東西都具足，大難大難！具足的人自己要知道，成佛的機會到了，放下娑婆世界一切萬緣你就成功了。機會就在面前，因緣就是機會，善根福德夠了，機會就在眼前，抓住不放就成就了。

我們看下面經文，第一段「總標德相」。

【又其講堂左右。泉池交流。】

經文就這一句，我們看念老的註解。「講堂左右，泉池交流，

是總相。表寶樹蓮池，周遍其國也」，在極樂世界到處都是。「《觀經》曰：一一池水，七寶所成」。七在淨宗是表法的意思，不是數目字，它代表圓滿，沒有欠缺。七是什麼意思？四方、上下、當中，這就圓滿了，取這個意思。七寶就是無量寶，一樣都不缺，圓圓滿滿的。遍法界虛空界有多少珍寶，在極樂世界統統具足，你都能看得到。十方世界有欠缺，有一些沒有的，這個地方有，那個地方沒有，那個地方有，這個地方沒有。極樂世界不然，十方世界一切諸佛所有的珍寶它統統具足，一樣都不缺，就是眾寶所成，無量珍寶所成。「其摩尼水，流注華間，尋樹上下」，隨著樹上它就往上，往上流，水可以往上流可以往下流。我們這個地方水只向下，不向上，極樂世界的水會往上流。

「摩尼水」，這個參考資料裡頭有一小段，《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》第一卷裡說的，這個《妙宗鈔》是天台家所說的，智者大師。「次示池觀，經云，有八池水，從如意珠王生，分十四支，黃金為渠」，渠就是水道。「其摩尼水流澍華間，其聲微妙，演說苦空無常無我，諸波羅蜜等，故云將契經而合響」。這個將是帶著，有帶領的意思，帶領著契經，佛在講經，水裡頭產生了共鳴。苦空無常無我是小乘，諸波羅蜜是大乘，這兩句就是代表諸佛如來應化在世間所說的一切法門，水會說法。

「可見極樂，莊嚴微妙，超逾一切」。下面「別明德相」，分九段，也就是給我們說九樁事情。第一個「寶池深廣」。

【縱廣深淺。皆各一等。】

這個可以說沒有一定，隨人的心念，你想多深就多深，想多大就多大，它如你的願。

【或十由旬。】

這是說大小。

【二十由旬。乃至百千由旬。】

我們看念老的註解，「別相中，首為泉池之形量」，形是形狀，量是大小。「縱者長度。廣者寬度。池之長寬深淺，應機化現，其量非一」，完全是眾生他喜歡。所以，七寶池的量不一樣，喜歡大的人，池就大；喜歡小的人，池就小。你看，「稱其形體，各為一等，從十由旬，乃至百千由旬，皆隨應而現」。往生到極樂世界，你居住的寶池、德水總是隨你的心願，這個才叫真自在，不是整齊劃一，一一隨心應量，《楞嚴經》上所說的，隨眾生心，應所知量。諸佛說法總不離這個原則，讓一切眾生生歡喜心，阿彌陀佛在西方極樂世界所展現的亦復如是，也是隨眾生心，應所知量。可見得佛佛道同，佛的智慧、神通、道力是平等的。

特別是阿彌陀佛，我們前面都讀過，阿彌陀佛的歷史，他的大願、大行、大德，為一切眾生成就的極樂世界。也就是說，他在西方建立一個道場，好比是個大學，佛教大學，歡迎十方一切眾生去學習。接受的條件非常簡單，也就是說，你想到極樂世界去學習，要具備什麼條件。條件很簡單，真信、切願，你真想去學，你真正相信，真想去學，肯念佛名。念佛名是阿彌陀佛接引眾生唯一的手段，你只要肯念，佛就來接引。什麼時候接引？你壽命終的時候他就來接引。你什麼時候命終他知道，他決定不會有差誤，到時候他一定現前。如果你還有壽命你不要了，想提前去，阿彌陀佛也歡迎，他立刻就來接引。

這裡頭有句話很重要，真想去，佛就來了。為什麼我們天天念著想去佛也不來？假的，不是真心。如果佛真的現身，你馬上求佛：佛，你讓我多活幾年，我還有好多事情沒辦了。不是真心，如果真心，馬上就有感應。宋朝瑩珂給我們做了榜樣，他是真心，你看看念了三天三夜，阿彌陀佛就來了。佛來告訴他，你的壽命還有十

年，等到你壽命終了的時候，我來接你往生。瑩珂法師很聰明，真正是福至心靈，佛來了這是福報，他的心就特別聰明，我十年的壽命不要了，我現在就跟你去。佛就告訴他，好，三天之後來接引你。他真去了，不是假的。所以說，你是真心還是假的，你自己不知道佛知道。虛情假意，不靈；真誠懇切，那一句佛號跟佛就相應，叫一念相應一念佛，念念相應念念佛。

我們知道瑩珂是破戒比丘，造地獄的罪業，他自己很清楚，他要不往生，決定墮地獄；因為怕地獄苦，所以發心求往生。五逆十惡，十念必生，瑩珂就憑著這一願，第十八願。世尊真的來接引，他真的往生，證明十八願是真的不是假的。所以，一定要放下，什麼都要放下，對這個世間不能有絲毫貪戀。有絲毫貪戀就是虛情假意，真誠心裡頭摻雜著絲毫虛情假意，把它整個變成了虛情假意，不產生感應。這個道理、事實我們不能不知道，不知道，恐怕誤了這一生大好機緣，那就真錯了。幹什麼錯事都沒有關係，這個一錯了叫真錯了。五逆十惡、毀謗正法都有救，這個錯了的時候沒救了，你還得在輪迴裡頭受果報，這叫真錯了。

下面經文「水具八德」，水具足八種功德。我們看註解，「次表水德。是諸泉池，即八功德池。池水湛潔，清芬芳馥，故曰湛然香潔」。湛然是乾淨，清淨，一塵不染。「水具八德，故稱八功德水。《稱讚淨土經》曰」，《稱讚淨土經》就是小本《阿彌陀經》，玄奘大師翻譯的。小本《彌陀經》有兩個譯本，我們常念的是鳩摩羅什翻譯的，玄奘大師翻譯得也不錯，但是很少人念他的，它裡面把八種功德說出來了。「何等名為八功德水。一者澄淨」，澄是水不動，淨是乾淨。「二者清冷」，水清，沒有染污，水很涼。「三者甘美」。我們這個世間，澄淨、清冷有，我們見到。高山，尤其是積雪的高山，這個裡頭有池塘，池塘的水確實是澄淨清冷。但

是甘美少見，甘是甜的，你嘗嘗水的味道甜，美味。「四者輕軟」，這個我們世間的水沒有，我們世間水分量很重，沉重。極樂世界水輕，拿在手上沒有重量，像空氣一樣，它沒有重量，很輕很軟，我們這裡水很硬、很重。第五個好處「潤澤」，這個我們的水有，水確實有滋潤的功能。

「六者安和」，這是我們的水沒有，我們這個水沒有安和。極樂世界的水決定不會產生災難，我們這個世間的水常常會發生災難，所以要做好許許多多安全措施。極樂世界不需要，水隨人生意，我要深就深，要淺就淺，要涼它水就涼，要熱它水就熱，總是隨自己的念頭。真的是一切法從心想生，在極樂世界這個變成事實，隨著念頭轉。「七者飲時除饑渴等無量過患」，我們這裡水沒有這個功德，我們這個水只能夠除渴，口渴的時候幫助我們解渴，不能除饑，饑餓的時候水不能夠飽肚子。身體有毛病，八功德水可以治病，喝了這個水就能夠化解一切的毒素，恢復健康，它有這個功能。我們有理由相信，極樂世界的這些菩薩們，每天離不開寶池、德水，他們在裡頭沐浴。利益在哪裡？身心健康，長生不老。他們壽命很長，他們身體沒有變化，沒有老病死，沒有這個，生老病死都沒有。我們這個地方，生老病死是任何一個人不能避免的，極樂世界人沒有。這樣看起來，比世間所傳天上的甘露還好。天人最佳的飲料是甘露，飲甘露可以長生不老，極樂世界裡寶池德水比甘露還要殊勝，無量過患全都能治。

「八者飲已定能長養諸根四大」，這就說得更清楚更明白了，諸根是六根，眼耳鼻舌身意，幫助你身心健康，四大是物質，地水火風。養身、養心，身心都得到滋養。「多福眾生常樂受用」，往生到極樂世界是多福，多善根、多福德、多因緣，才能往生。《彌陀經》上這句話也要記住，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，

你不能往生是你福報不夠。福報不夠怎麼辦？念佛就補充了。為什麼？佛在經上告訴我們，我們用真誠清淨心念一聲佛號，能消八十億劫生死重罪，什麼樣的福慧能夠跟它相比。這才顯示出念佛的福慧之大，深廣真的是無量無盡，為什麼不幹？為什麼天天老打妄想，想些不相干的事情？所以我也常說，我們念佛要分秒必爭，我這一秒鐘的時間非常寶貴，它過去再不回頭了。我這一秒鐘幹什麼值得？念佛值得。不念佛，這一秒鐘就空過了，光陰浪費了。

五逆十惡，毀謗佛法，臨命終時遇到善友勸導他，他能信、能願，這個條件具足了，然後一念十念，那個一念十念是消除無量劫的罪業。這個機會不容易遇到，哪裡有一個人要斷氣的時候頭腦清楚？這頭一個條件，頭腦不清楚就沒辦法，誰都幫不上忙了。我們趁現在頭腦清楚的時候，為什麼不把握著時間念阿彌陀佛？別搞妄想了，天下本無事，庸人自擾之，何必去參加庸人的行列？為什麼不跳出來？一心念佛，分秒必爭，我們成就了。

大乘經教我們讀得不少，世尊苦口婆心天天在勸導我們，一場空，「一切有為法，如夢幻泡影」，是真的不是假的。這個世界上只有造業受報，受報之後又造業，造業又受報，永遠在輪迴、在循環它不停止，惑、業、苦。這個事情幹了無量劫，幹到現在，不知道回頭，不知道可怕，想回頭、想擺脫，沒有辦法。我們可以相信，無量劫以來，過去生生世世曾經跟佛有緣，也修行了很長很長的時間，為什麼不能成功？為什麼沒有能夠證果？我們的煩惱習氣太深了，是真想幹，就幹不成功，我真想念佛，佛號不間斷，偏偏要間斷，這個難關就不能夠克服。

我曾經教過人，那時候剛剛有耳機，我勸這些真正想念佛的人，你們會受外面環境干擾，怎麼辦？那時候沒有像現在這麼好的念佛機，是錄音機，用磁帶的。錄一卷佛號，你插上耳機聽，聲音大

一點，就聽不到外面聲音，只聽到佛號，跟著佛號去念。那一卷帶子是一個小時，一個小時倒回來再念。現在機器好，現在這個念佛機可以念幾百個小時不中斷，比從前進步太多了，說明現在人福報大，有這麼好的東西出來。聽經不間斷，念佛不間斷。一天至少聽經四個小時，為什麼？道理搞清楚，增長我們的信心，增長我們的願心，我們就不會退轉。用這個東西來幫助我們，這比什麼都好。一個聽經、一個念佛，我們這一生就這麼一樁事情，其他的隨緣，決定不攀緣。隨緣，我們自己還要有智慧，可隨的就隨，不可隨的不要隨。把心收回來，一心向佛，希望自己早一天往生，多自在！

到你真正契入這個境界，跟佛直接溝通了，佛有任務交給你，你在這個世間暫住。暫住，每天佛號不間斷，你有這個功夫了，這叫什麼？功夫成片，自自然然佛號不間斷。我們任務完了，佛就來接引。大概一些什麼任務？沒有別的，把念佛的樣子做出來給大家看，讓這些念佛的人、修淨土的人看到你這個好樣子，增長他的信心，增長他的願心，他也能跟著你一起念。這就是表法，這就是阿彌陀佛讓你住在這個世間，就叫你幹這個事情。佛希望一切苦難眾生統統往生極樂世界，他的世界沒有邊際，容納得下，他有神通、有道力，能現身個別的輔導，慈悲到極處。化身跟真身無二無別，法身、報身、化身三身一體，一即是三，三即是一。所以要知道這個緣分太難得了，決定不要輕易放過。

末後這一句也是念老說的，「極樂之水能令飲者，增長種種殊勝善根。可見極樂不可思議」，這個極樂是極樂世界，極樂世界依正莊嚴不可思議。下面這一段給我們介紹岸邊的樹木，「岸樹香光」。樹的香氣，樹的放光，我們聞到它的香，我們接觸它的光，都能幫助我們開悟，幫助我們證果。請看經文：

【岸邊無數旃檀香樹。吉祥果樹。華果恆芳。光明照耀。修條

密葉。交覆於池。出種種香。世無能喻。隨風散馥。沿水流芬。】

這幾句經文像一幅圖畫，說出這風景之美。念老註解裡面說，「右顯池岸妙樹莊嚴之相」，極樂世界沒有一樣東西不微妙。「栴檀」，前面說過，我們供佛用的檀香就是栴檀木。檀香品種很多，經書裡面常說牛頭栴檀，這是檀香裡頭最名貴的，現在已經沒有了。怎麼沒有了？眾生沒有那個福報，所以這些樹木花草也就絕種了。眾生有福報，這些東西都出現。「吉祥果，印度所產，此方所無」，大概現在也沒有了。「狀似瓜蔓，黃赤色。今以此方之石榴」，石榴我們見過，用石榴來比喻它。為什麼？石榴多籽，「一花多實，故以石榴擬吉祥果」，中國人稱吉祥果。石榴，中國古人農業社會，農業社會需要的是人工，所以要要求多子多孫，家庭人丁興旺，人多，耕種有人。所以把多子孫說在五福的一種，這是人間的一種福報，兒孫多。所以石榴表這個意思，一顆石榴裡面很多籽，叫多子多孫。佛的表法，佛教傳到中國，表法這個意思同時也傳到中國。今天時間到了，我們就學習到此地。