

各位法師，各位同修，請掀開經本第十面，從第三段看起：

【五一、是以一身，一心，一迴向，一處，一境界，一相續，一皈依，一正念，是名想成就，得正受。此世後生，隨心解脫也。】

前面佛教給我們念佛的總綱領是「專心繫念一處，想於西方」，同時說明了觀想的重要。今天這段是更具體的教導我們怎樣專一，所謂『一身、一心、一迴向』，乃至『一境界、一相續、一皈依』，這就是前面所說的專心繫念一處的意思。念佛人，古大德教給我們，這是善導大師教給我們，身專禮阿彌陀佛，心是專想阿彌陀佛，這個念實在講就是想，心裡想阿彌陀佛，這個效果很大。凡夫往往在修學功夫不得力，就是妄念太多，佛教給我們這個方法，如何克服妄念？用觀想。這個觀想，常言說得好，我們凡夫心太粗，境界太細，所以觀想很不容易成就，這是事實。但是觀想是攝心最好的方法，那也是事實。於是佛實在是慈悲，細境我們觀不成，這十六觀裡面，在第十三觀裡面，為我們開出丈六八尺這樣的身相觀，我們就不難了，這個八尺的身相就和我們一般人大小差不多。

但是這個想念一定要與經相應，與經不相應那就錯了，就不叫正念，就叫邪念。阿彌陀佛這個身相把他縮小到丈六，或者是八尺，便於觀想。可是佛的相好，金色，那個不能夠變更的，佛全身都是金色的，當然這個衣服也不例外，也是金色，這樣才能夠與經上所說的完全相應。每天修這個觀想，實在說就在早晚功課的時候就行。我們還是以念佛為主，念比想容易。但是念往往不容易攝心，一面念阿彌陀佛一面還有妄想、還有妄念生起，是一心想佛，這個

能把妄想除掉。這是佛在經典裡面教給我們非常重要的修學方法。

迴向，「一迴向」，我們只有一個目標，求生淨土；只有一個願望，願見彌陀，除此之外就沒有第二個願望，這叫做一迴向。「一處、一境界」也是如此，我們這個心繫念在西方極樂世界，這是一處；我們繫念阿彌陀佛，或者繫念西方世界依正莊嚴，都是一境界。下面這一句很要緊，這個一要相續才能夠發生作用，也就是說，成就念佛三昧，功夫才能得力。如果我們的功夫不能相續，就是有間斷，間斷的時間長，這樣功夫就很難得力了。即使我們工作很忙的時候，定課可以少，甚至於用十念法這個定課時間少，散念的時間要多。也就是說，當我們工作放下的時候我們就念佛、就想佛，不要想別的，想其他的，諸位要知道，都是造輪迴業。

所以眾生很不容易超越六道輪迴，原因是起心動念都在那裡造輪迴之業，六道薰習的力量太大了，所以脫離輪迴非常之困難。這個方法實在是非常巧妙的方法，叫我們把念頭、把思想換過來，我們不能不想、不能不思，從今之後思念阿彌陀佛，想念西方世界，把這個對象換過來，這就行了，就不造輪迴業，這個造叫造淨業。因為你想極樂世界、想阿彌陀佛，這六道裡頭沒有，三界裡面也沒有，與西方極樂世界阿彌陀佛的本願相應，這就是「一境界、一相續」。

「一皈依」，當然三皈依境界非常廣大，理與事都如此，都是這樣。但是我們是業障很重的凡夫，境界太深太廣了，我們的心力緣不到，反而不得力。因此我們的皈依專依阿彌陀佛，我們皈依佛是皈依阿彌陀佛。皈依法是皈依《無量壽經》、皈依《阿彌陀經》，就是淨土三經。皈依僧，前面也曾經跟諸位報告過，我們皈依菩薩僧，依就叫依靠，觀音、勢至、文殊、普賢、地藏、彌勒，這個六位菩薩僧寶，我們依靠他決定不錯。這講的一皈依。

「一正念」，念要正。這個正念在佛法裡面範圍也非常之廣泛，但是在淨宗來說，如果與本經所說的不相應都不叫正念，這個諸位要知道。譬如天台講止觀，在天台宗是正念，用在我們這裡念佛觀想那就不是正念，古德也有這個說法。甚至於天台大師《觀經妙宗鈔》裡面教人，這個十六觀要用一心三觀的方法來修，古德對於這個都有批評、都有意見。所說的我們細細想想，不無道理。因為世尊在入滅之初，大慈大悲教誡我們四依法，四依第一個是「依法不依人」，法是經，我們要把握這個大原則就不會走錯路，也就不會有疑惑。

善導大師的註子，他最大的特色，他就是完全依法，他跟我們講的確實是三經上所說的。天台家主張用一心三觀，《觀無量壽佛經》沒有這句話，也沒有這個意思。所以我們用它來做參考可以。我們真正修行還是依照本經直截了當的觀想，平常想佛、念佛，這個也符合大勢至菩薩在《楞嚴經》上所說的，「憶佛念佛，現前當來必定見佛」。這個開示與經意、與經典的文字統統相應，這樣才叫一皈依，一正念。這叫『想成就，得正受』，這個「正受」就是念佛三昧，也就是《彌陀經》上所講的「一心不亂」。它的功德、它的效果，『此世後生，隨心解脫』，這真正得自在了。下面這一段是平常打坐的儀式，就是：

【五二、跏趺正坐。】

怎麼個坐法？善導大師在這一段裡頭跟我們講得很清楚。右腳，這是雙盤，我們一般講雙盤，放在左腳的大腿上，然後左腳放在右邊大腿上，腳一定要跟外邊的界線要齊。樣子就要像佛像的樣子，你看我們塑造的佛像，坐的佛像，你仔細去觀察，照這樣子坐就沒有錯了。坐，身一定是定的，如果說在打坐的時候身體會動，甚至於手舞足蹈，那個一定有問題。我在台灣、在美國，見到一些同

修告訴我，他一打坐就有很多動作，這些動作是什麼？自己不能控制，他自己也沒有學過，不能控制。看佛像、看菩薩像，你看那個坐的姿態多麼的安詳，哪裡會動？從這些地方我們要留意，要好好的來學。打坐也不要勉強，因為有少數同學坐得不如法，勉強的去坐，結果把腿坐壞了，嚴重的就變成殘廢了，要用拐杖、要坐輪椅，這個都是錯誤。當我們坐的時間要是久一點，這個腿發麻的時候，就應該放下，散散步，走動走動，讓這個血脈循環；不要勉強，不要去忍耐，那會出毛病的。這些最好是由老師來教導這是最好，沒有老師的時候學習也要小心，不要把身體坐壞，這點很重要。所以我特別把這一段節錄出來，提供諸位同修做參考。我們看底下一段，第五段：

【五三、不得貪取，若起貪心，心水即動，以心動故，淨境即失。境相搖動不安者，由我貪心動念，致使淨境動滅。即自安心正念，還從本起，動相即除，靜心還現。】

這是我們在修定的時候、在念佛的時候，念佛就是修定，這一點同修們要記住。佛法修學的總綱領是戒定慧，所謂是三無漏學，因戒生定，因定開慧，開智慧。無論是哪一個法門，所以叫八萬四千法門，四弘誓願裡面講「法門無量誓願學」，這無量的法門，法是方法，門是門徑，方法、門徑多，很多很多，都是修定，諸位要曉得，都是修定的。我們為什麼不說它是修戒、修慧，單單說修定？三學裡面是以定為樞紐，是以定為中心，這個要知道。戒是手段，定是目的，然後定也是手段，慧也才是目的，一定是從定當中開的，得定就開智慧了。念佛就是用念佛的方法修定，觀想就是用觀想的方法修定，觀像就用觀像的方法修定，都是叫心定下來。可見得方法不一樣，我們的目標是相同的，統統都是得定。

心定不下來，大師在此地為我們說出，這心為什麼定不下來？

煩惱重，一個是煩惱、一個是妄想，煩惱是粗重的妄想。大師說『不得貪取』，這個「貪」實在講是根本煩惱，根本煩惱有三個，叫貪瞋痴。因為貪才愚痴。痴從哪來的？還是從貪來的。貪不到這就生瞋恚心了，所以瞋恚也是從貪裡面生出來的。由此可知，煩惱歸納到最後是三個貪瞋痴，三個再歸納就是一個貪。所以菩薩行裡面，用什麼方法來對治貪煩惱？用布施，布施度慳貪，用這個方法。布施就捨，一定要把貪心捨掉，你的布施度就圓滿了。布施，大家千萬不要有個錯誤的觀念，我們每天到處去捐錢、去做好事這個叫布施，那布施怎麼能圓滿？永遠圓滿不了。而是貪心斷了，布施就圓滿。我布施確實沒做，一天到晚坐在家裡念佛，果然貪心斷了，你的布施度也圓滿，所以布施是斷慳貪的。

此地告訴我們，貪心起來，無論是什麼對象，這個世間人貪財、貪名、貪色，這學佛的人貪圖佛法、貪圖禪定、貪神通、貪境界、貪感應，都是貪。有這些貪心起來，你的心都不能清淨，都不能成就三昧。所以我們要斷的是貪心，不去管它的境界，他貪什麼我們不要去管，要緊的是要把貪心斷掉。因為貪的念頭起來，心就動了；心動，定就失掉了，也就是清淨心就失掉了。

我們通常供佛，諸位要曉得，雖然有香花、有燈燭，這些都是我們的供具，供具裡頭最重要的是水。我沒有香花可以，沒有燈燭也可以，一定要供一杯水，佛像前面要供一杯水。水表什麼？表心，『心水』。我們的心像水一樣，像水一樣的乾淨，一塵不染，這心清淨，像水一樣平靜不動，這心一有念頭就動了，就不乾淨了。所以供那一杯水是常常想著我們的心要像佛前那杯水一樣，那麼樣的乾淨、那麼樣的平等。就是《無量壽經》上講的「清淨平等」，它的作用就是覺。

心不清淨，起了妄念，追究它的根本原因，實在是從貪心起來

的。祖師這樣說，我們自己仔細去觀察，就會承認善導大師這個說法不錯，確實都是從貪心起來的。我們要想功夫得力，一定要把妄想煩惱除掉。這個話說起來容易，真正做起來就不那麼簡單。那不做呢？不做不能往生，不做就還要搞六道輪迴，你願不願意再搞生死輪迴？真正覺悟到輪迴的可怕，三途恐怖，我們才肯認真去學習，才肯把這些妄想貪念放下，一心一意求生淨土。因為除此以外，實在沒有一個法門我們在一生當中有把握成就。這也是諸佛菩薩、祖師大德為什麼要苦口婆心的勸勉我們。

捨貪要在平時，要在生活之中，把這個世出世間一切法要看淡，要常常想著佛在《金剛般若》上，那講的是簡單又明白，經說「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。有為法就是有生有滅之法，諸位想想，哪一法是不生不滅的？我們這個身，身體的細胞，大家都知道新陳代謝，那就是生滅法，我們身是生滅法。我們的心一個念頭起一個念頭滅，一天到晚這個念頭在生滅。所以八識五十一心所、二十四個不相應也是生滅法，這是以《百法明門》來說，除了六個無為法之外其他統統是生滅法，也就是有為法。這一切法都是夢幻泡影，不是真的，我們天天在夢幻泡影裡面打妄想，在夢幻泡影裡面貪著，在夢幻泡影裡面去做活計，這叫顛倒，這叫錯亂。所以必須常常想到經典講的這些道理，然後我們在生活當中才會把貪欲逐漸放下，把它看淡，不要去執著。世間法得過且過，不要認真去計較，要認真的是念佛、想佛，「憶佛念佛」這個要認真，要真正做到「都攝六根，淨念相繼」，我們這個功夫才能成就，這一生才不至於空過，決定得生淨土。再看底下第六段：

【五四、彌陀曠劫，等行無偏，正習俱亡，能感地輪之映徹。

】

阿彌陀佛，我們在《無量壽經》裡面看到他老人家因地修行的狀況。《無量壽經》正宗分一開始就介紹法藏比丘，這是彌陀在因地出家的法名法藏比丘。他的老師是世間自在王如來，老師看到這個學生真正覺悟了，有智慧、有才華，又能夠勇猛精進，這是老師的好弟子，真正的傳法弟子，師資道合。他接受老師的教導，以五劫的時間修成極樂世界，叫『曠劫』，「曠劫」就是多生多劫。『等行無偏，正習俱亡』，「等行」，著重這個等，彌陀在因地裡就效法老師的心行，取法十方諸佛的行願，以佛為師，向佛學習，所以他的進步很快。假如我們依一個善知識，譬如說我們這個善知識很難得，證了阿羅漢果，我們跟他學，學跟他一樣也不過是小乘，去如來果地那還很遠。我們再跟一位菩薩學，菩薩的階級位次也很多，都要用很長的時間。不如直截了當跟佛學，那來得快。這是我們中國古人所講的「取法乎上」，我們採取最上乘的方法。

今天我們是至上之上，我們直接跟阿彌陀佛學，阿彌陀佛是佛中之王。所以六道凡夫為什麼能夠在一生當中，這一生時間很短，我們人間不過數十年寒暑而已，居然就能夠修成往生不退成佛。我們細細觀察《無量壽經》，依照經典裡面所講的狀況，大概在中輩往生的，到西方世界五、六劫就成就，這時間不長。即使是造作五逆十惡重罪，下下品往生的，經上也說得很清楚，十二大劫，十二大劫要比起三大阿僧祇劫、比起無量劫，那個時間就是太短了！這些我們要特別留意，仔細去觀察，認真努力，決定增高自己的品位，增高品位是到西方極樂世界成佛的時間縮短了。

要記住，九品往生，善導大師給我們說，都是我們這些凡夫遇緣不同而產生的差別。我們今天的緣可以說是相當殊勝，在法緣裡面講相當殊勝。個人自己修行環境也是緣，這個環境自己可以調整，像前面所講的，把這名聞利養，這些得失貪愛，我們能夠把它看

輕，能夠把它捨棄；換句話說，我們阻礙的障緣就輕了。到將來退休的時候，現在你有工作，你有家庭負擔，那是沒法子，這都是緣。到將來退休的時候，找一個清淨的環境，約三、五個志同道合在一塊精進念佛，那個緣就第一殊勝，都操在自己，並不操在別人。這就是遇緣之殊勝。

所以彌陀他「正習」，正是煩惱妄想，習是習氣，斷得乾乾淨淨，這樣才造成西方極樂世界無比的殊勝莊嚴。這個地方舉個例子，這個地是最複雜的，我們這個大地，那在一切複雜裡面地是最複雜的。實在講也表心地，我們心裡面那個骯髒、污穢、複雜跟大地是一樣的，這心果然清淨，地也清淨了。西方世界的地是琉璃地，琉璃就是我們世間人所講的翡翠，綠色的玉，透明的，西方極樂世界的大地是透明的，裡面一絲毫污染都沒有，地裡面東西看得清清楚楚、明明白白。可見得彌陀正習真的斷乾淨了，妄想執著、煩惱習氣統統斷乾淨，才有這個感應。這也就是佛門裡頭常說，依報隨著正報轉，正報是阿彌陀佛的心性，這個莊嚴是阿彌陀佛的依報。請看第七段：

【五五、捨眾緣，住心一境，能緣之心無亂，所緣之境不動。細想粗想，心水即動，心水即動，靜境即失。】

祖師實在唯恐我們功夫不得力，唯恐我們的淨業不能成就，所以不厭其煩多次重複開導我們、提醒我們、教導我們。這種的恩德確實超過父母，父母對我們的恩德是一生一世，佛祖對我們的恩德是生生世世，永無中斷。『捨眾緣』，就是常說放下萬緣。同修們聽了之後，說這個我做不到。我知道你做不到，佛祖也知道你做不到，為什麼？因為你做到就成佛了，就不在這裡當凡夫。應該怎麼做法？每一天當中修一次，時間長短隨個人，哪怕是五分鐘的時間都好。你只要天天去做，五分鐘放下萬緣，什麼念頭都捨下，這身

心世界真的統統放下，不去理會，你每天就做一次，你試試看，這個效果就不一樣。一切都放下了，如果心要不住在一個境界裡面，那就變成無想定了，無想定修成了就生到四禪的無想天，就變成外道。所以什麼都不想，什麼都放下，單單想阿彌陀佛，單單念阿彌陀佛，這個我們可以做到。功夫得力之後再把這個時間慢慢加長，我們先從五分鐘開始，然後慢慢加到十分鐘，加到十五分鐘，加到二十分鐘，你用這個方法做，你會很有受用，這就是淨宗裡面常講的功夫得力。怎麼個得力法？你不去做你沒有法子體會，你認真去做你就體會到了。

所以『能緣之心無亂』，這一心不亂，心不亂外面境界也不動了，外境也不動，與如來果地上的寂滅定相應。當然功夫要做到得力了才相應，功夫不得力的時候還不會相應。雖不會相應，我們確實向這個方向、向這個目標去努力、去學習，這就好。反過來看，你有想，就是有念頭，細念是微細的念頭，粗念我們大家都有，細念往往是我們自己不能夠覺察，沒發現，其實有念，念頭很細，沒有發現，還是有念。粗念這個心動的幅度大，像水一樣大風大浪；細念就像微波，這個波浪很微細，但是都是在動。動，靜這個清淨心的境界就失掉了。我們平常講靜的境界，講這個清淨心，也有等次不同。『粗想』少了，『細想』還有，我們的心比以往就清淨多了。如果照經論上所說的，「粗想」除掉了就是事一心不亂，「細想」也沒有了就是理一心不亂，這是有層次的，功夫不一樣。我們明白了，就曉得應該怎樣去做功夫，如何去精進，達到圓滿的境界。下面這段是天親菩薩對西方極樂世界的稱讚：

【五六、天親讚云。】

『天親』菩薩稱讚這段文（文詞）在《往生論》裡面，這就是《往生論》裡面的一段文。

【觀彼世界相。】

『彼』是西方極樂世界。

【勝過三界道，究竟如虛空，廣大無邊際。】

這個『三界道』是指我們娑婆世界，娑婆世界有欲界、色界、無色界，這是釋迦牟尼佛他老人家的教區，這是一個三千大千世界。天親菩薩說觀察西方極樂世界，那比我們娑婆世界殊勝太多了，超過我們。下面兩句是讚歎西方世界的廣大無邊，換句話說，阿彌陀佛的國土比我們釋迦牟尼佛的教區那就大得太多，『究竟如虛空，廣大無邊際』。這下面細說西方世界的狀況，與經統統相應。

【地下莊嚴七寶幢，無量無邊無數億；八方八面百寶成，見彼無生自然悟。】

西方世界的『地下』，剛才講了，它的地是琉璃地，絲毫污染都沒有。地底下有『七寶幢』，「幢」是圓型的，像柱子一樣，體質是七寶成就的。「七寶」，七也是表法，並不是七種，是無量珍寶，圓滿的『莊嚴』，是表這個意思，它代表圓滿。『無量無邊無數億』，這看得清清楚楚的。『八方八面百寶成』，見到自然就開悟。西方世界，我們在經上讀到的，西方世界六塵說法，不僅僅是阿彌陀佛每天講經說法，鳥也說法，樹也說法，這個水也說法。你眼睛所見到的會開悟，聽到的也會開悟，身體接觸到的都會開悟。所以西方世界圓成佛道的時間短，不需要三大阿僧祇劫、無量劫，原因就在此地。六根所接觸的沒有一樣不叫你破迷開悟，這是他方世界沒有的，西方世界無比殊勝就在此地。

【無生寶國永為常，一一寶流無數光；行者傾心常對目，騰神踴躍入西方。】

『無生』是說明這個世界真正的不生不滅。一般宗教裡面讚歎的「永生」，實在講天人壽命長、福報大而已，不是永生。西方世

界才真正是永生，這個境界裡一切萬法都是不生不滅，生到西方極樂世界這些人，生到那裡之後，說老實話這有生無滅，到了西方極樂世界叫無量壽。雖然說無量壽，這是有量的無量。我們想想，這個經典裡面告訴我們的，下下品往生到西方極樂世界，也不過是十二劫，「花開見佛悟無生」，他就真的不生不滅了。品位比這個高的時間就更短，差不多是，上品上生、上品中生跟中品上生，到那個地方花就開，沒有耽擱的，經上講上品下生是一日一夜就花開見佛，這些境界我們都要知道、都要明瞭。所以那邊的成就快速，太快了。你了解這個事實，你自然就會發心我們要爭取品位，爭取成佛的時間縮短、快速，這是聰明人，這是真正有智慧的人。那你要去爭取，你就必須要把世緣放下，一切障礙要盡量減少。所以那個國土一切萬法它不是無常，它是真常！

『一一寶流無數光』，這是說明西方世界是光明世界，一切萬物都放光，人的身體也放光，光明世界，光明遍照。不但放光，而且還放香，所以那個世界是香光世界，經上說的是「香光莊嚴」，這寶香。『行者傾心常對目』，這「行者」是修行人，哪個地方的修行人？十方世界的修行人。「常對目」就是觀想西方世界的境界常常在我們的眼前，這是本經所說的觀想念佛。譬如第一觀，觀落日懸鼓，這個日觀觀太陽下山的時候。這個觀要是觀成，我們眼睛張開的時候，看到前面紅紅的太陽將要落下去的樣子，眼睛閉起來，這個太陽還在眼前，開目閉目那個紅太陽都在眼前，這叫觀成。同樣的道理，這裡面最殊勝的，十六觀裡頭觀阿彌陀佛，觀佛像，觀成的時候，我們眼睛睜開，阿彌陀佛的像在我們面前，眼睛閉著，阿彌陀佛的像也在我們面前。這是講「行者傾心常對目」，這個常對目就是西方世界依正莊嚴常常在面前。

諸位要知道，這個裡面佛跟魔要懂得辨別，當我們修觀的時候

，境界現前是對的；我們不修觀的時候，這個境界就沒有了，這是正確的。如果我們不修觀的時候，這個境界也出現，那就是《楞嚴經》上講的是魔境，那不是佛境界。而且平常我們講感應，感應是有的，感應是什麼？是自己的善根發現，有的時候見到佛像，有的時候見到佛菩薩的境界。凡是屬於感應，你所見的時間短，你所見的境界清楚，清清楚楚不模糊，這是真的。如果說魔境，現的時間長，而且現了之後會常常出現，這就是魔的境界，那個境界不好。不過最重要的一個原則，諸位要記住，凡所有相皆是虛妄，見如不見，這就正確。因為你見到這個相，你又生歡喜心，我的功夫不錯，我見到佛像了。你看你貪心起來了，心又動搖，清淨心失掉了。佛不現相你的心還清淨，佛像一現前就把你的清淨心破壞了，這是魔境，不是佛境。這些細微的地方都應當要知道，要有能力辨別。重要的原則就是不管什麼境界現前，心地要保持清淨，不起貪愛，沒有取捨，這就對了，保持住自己的清淨心。

『騰神躋躍入西方』，有這個感應，入這個境界，沒有不發願求生西方極樂世界的。所以西方極樂世界是一切大乘菩薩夢寐希求的一個修行道場，沒有不嚮往的。

【西方寂靜無為樂，畢竟逍遙離有無；大悲薰心遊法界，分身利物等無殊。】

西方世界清淨寂滅，稱之為極樂那個樂是無為之樂，那叫真樂。不像我們這個世間說樂，是苦樂相對之樂，苦樂相對的樂不是真樂。為什麼？那個樂的境界失掉了苦又來了。所以佛說樂為壞苦，「苦是苦苦，樂是壞苦」。這一個人升官發財、得意的時候，樂；官不能做一輩子，有退休的時候，這一退休，這一移交，苦就來了，就失掉了。財，不要認為那個財富是自己的，「財為五家共有」。前兩天我在報紙上看到，是美國洛杉磯大火，十幾處，很多地區

我都很熟悉，高級住宅區，每一棟房子都是一百多萬，都燒掉。佛經上講得不錯，這五家共有，第一個就是火，火會燒掉，水會淹沒，水火無情，這天然的災害。再有時候盜賊，盜賊搶劫的對象也是有錢人，窮人他不會傷害他的。過去有官府，你犯罪了，官府把你的財物沒收、抄家了，現在沒有這個情形，從前有。這幾種都沒有，還有一個麻煩，叫敗家子，你沒有法子防的，一生辛辛苦苦經營，到他幾天就把你敗光了。這是財為五家共有，都不是真的。所以這個世間之樂的確是壞苦，西方極樂世界無為之樂這是真樂。

『畢竟逍遙離有無』，他的心清淨，有無尚且不可得，哪有得失？哪裡會有慳貪？這是諸位細讀三經，你就曉得西方世界的殊勝。所有一切受用的都是變化所作，我們想吃，想吃的東西不需要去做，這一動念頭，那個吃的東西都擺在面前；不想吃，不想吃就沒有了，不需要去洗碟子、洗碗、去收拾，不需要，就沒有了。這就是「離有無」，想要的時候它就有，不想它就沒有了。這個道理我們這個世界的科學家懂得，但是不曉得怎麼做法，做不到；西方世界已經做到了，所有一切法能夠隨念變化。

『大悲薰心』，就是大慈悲心，跟佛的心量完全相同，佛在盡虛空遍法界接引有情眾生，生到西方極樂世界這些人，雖然沒有成佛，但是有佛四十八願願力的加持。這是諸位念《無量壽經》，細念第六品四十八願你就曉得，生到西方極樂世界，不論品位，人人都得彌陀本願威神的加持，都能在一剎那、一彈指之間遍遊一切諸佛剎土。你能夠遊歷，當然去拜佛、去供養佛，上供諸佛，下化眾生。所以說『分身利物』，能夠像佛一樣無量無邊的分身，這個能力太大了。我們看小說，看《西遊記》，對於孫悟空很佩服，很了不起，他有七十二變，他也能分身。他那個能力要跟西方世界下下品往生的人去相比，那就差太遠了，小巫見大巫，不成比例！這才

知道西方世界的殊勝。

【或現神通而說法，或現相好入無餘；變現莊嚴隨意出，群生見者罪皆除。】

西方世界的佛菩薩，西方世界的諸上善人，在十方世界接引眾生，就像《楞嚴經》上所說的，「隨眾生心，應所知量」，應該用什麼身相、應該用什麼方法來接引、來度化，他就現什麼樣的身相、用什麼樣的方法。由此可知，佛的方法很多，並沒有一定的方法，他的方法是隨人、隨境界變化的，沒有一定之法。所以佛無有定法可說，就是這個道理。或者用神通，就是神通能收效果，他就用神通；或者用教學、用說法，那就用說法的方法。或者現相好，像我們在《楞嚴經》上所看到的，阿難尊者發心出家學佛，在楞嚴會上他說明他的原因，阿難尊者不羨慕神通，也不羨慕說法；換句話說，說法、神通都不能打動他的心。阿難尊者喜歡相好，喜歡美貌，他喜歡這個，釋迦牟尼佛三十二相八十種好，他非常羨慕。所以他想佛這樣殊勝的相好，這不是父母所生的，一定是他修得的，他修成這樣的相好，我也要想得到這樣的相好，那一定也要跟他修行才行，他這樣出家的。用相好也能接引很多的眾生，這都要知道。

在我們現在這個時代，時代不同，從前古時代崇尚於保守，崇尚樸素，這是大眾所尊敬。現在的人喜歡美，喜歡奢華，見到這個保守的他就退步了。我們佛教今天不能夠接引廣大的大眾，這些都要重新去考慮。我們穿的衣服，穿黑色的衣服，頭髮梳得很簡，人家一看，這個佛不要學，算了，佛堂不可以去。無形當中就把人擋住，就攔住了。所以佛在《法華經》上說，末法時期要弘揚大乘，大乘是開放，大乘，佛講經說法，空中天人散花奏樂，載歌載舞，所以才能夠接引廣大的大眾，這些都必須要知道的。自己修行以清淨寂滅、寂默，這是對的，環境清淨；要想接引眾生，眾生喜歡熱

鬧，我們就搞熱鬧場合來接引他，這就對的，一定要「隨眾生心，應所知量」。

佛的方式很多，或現神通，或是說法，或現相好。『變現莊嚴隨意出』，這個「意」不是佛的意思，佛沒意思，菩薩沒有意思，隨眾生的意，眾生喜歡什麼佛就現什麼。『群生見者罪皆除』，這一句非常要緊，佛以種種這個方法，都是幫助眾生得清淨心，都是幫助眾生破迷開悟，這就對了。世間法種種，像今天這些歌舞，好多我都說不上來，這些場所，它是叫眾生迷惑顛倒，那就錯了。佛門裡面這個音樂、美術、歌舞是叫眾生破迷開悟的，那就是佛法，就對了。所以佛法可以用藝術來弘法、來弘揚，可以用藝術來接引廣大的群眾。好，今天我們就講到此地。