

請掀開經本第六十頁倒數第四行：

【壽樂無極第三十二】

從這一章以後，本經彌勒菩薩當機，彌勒菩薩排在第一，阿難尊者次之。由此可知，這部經與彌勒尊者的關係非常之密切，將來彌勒菩薩示現在我們這個世間成佛，一定弘揚這個法門，這是我們在這後半段的經文可以很明顯的看出來。這一章經文要給我們敘說西方極樂世界的莊嚴，勸勉我們修學。

請看經文：

【佛告彌勒菩薩。諸天人等。無量壽國。聲聞菩薩。功德智慧。不可稱說。又其國土微妙安樂。清淨若此。何不力為善。念道之自然。】

到這個地方是一段。這一段佛說的話，尤其是末後兩句非常之懇切。一開端我們看到跟前面都不一樣，前面是佛告阿難，此地是『佛告彌勒菩薩』。『諸天人等』，這是當時在會的那些大眾，我們在前面三品裡面讀過了。下面是佛說的話。『無量壽國』，就是西方極樂世界，拿我們現代人的眼光來說，這就是外太空，是我們這個銀河系以外的。實在講，我們過去一般都認為佛經上講的大千世界，很像是我們現在天文學家講的銀河系。黃念祖老居士在《無量壽經註解》裡面，他老人家有一段話也值得我們深省的。他說銀河系實際上它不是說銀河系，我們現在在整個看到的宇宙恐怕就是一個大千世界，這一個銀河系可能就是一個小世界。他這個說法也有道理，為什麼？經上講日月繞須彌而轉，須彌山決定不是我們這個地球。我們現在曉得地球繞太陽轉，太陽繞銀河系轉，那麼這樣

一個銀河系豈不是變成一個單位世界了。小千、中千、大千，我們現在還都沒有發現，可見得這個宇宙非常非常之大。西方極樂世界是在我們這個大千世界以外，經上講的西方不是指地球的西方，是指這個大千世界的西方，這個是我們一定要搞清楚的。這是另外一個世界，這個世界比我們現在住的這個世界要美好得太多。這個說法現代人相信，由於科技的發達，科學家承認太虛空當中有無量的星球，絕對不是只有我們地球上存在，除地球之外，其他星球上也有有情眾生，甚至於很可能有許多比我們地球上人更聰明、更進步的生活，這是大家承認的。

佛在經上給我們講西方極樂世界就是一個例子，是他方國土，換句話，我們現在講是其他的星球，不是我們這星球，不屬於我們這個銀河系的星球。那個世界裡面聲聞菩薩，前面跟諸位介紹過，西方極樂世界裡面沒有六道，不但沒有六道，也沒有十法界，那個世界就是《華嚴經》上所講的一真法界，在十法界之上，是一真法界。我們在大乘經典裡面所領會的不僅是一真法界，而是純一普賢菩薩的法界。換句話說，除非你不去，去到那邊，你就是普賢菩薩。當然普賢菩薩也有階級的，我們現在常常稱的普賢菩薩就是等覺菩薩，華嚴會上的當機者。西方極樂世界可以說從初信位的菩薩到等覺菩薩，這一共是五十一個階級，這五十一個階級統統是普賢菩薩。既然如此，為什麼經上又說聲聞菩薩？這個聲聞不是真的，是比照他方世界而說的，這個本經有經文可以做證明。菩薩見思煩惱斷了，塵沙、無明沒破就等於聲聞，聲聞就是阿羅漢，等於聲聞，這是講斷證的功夫跟阿羅漢相等。除此之外，他的智慧、功德、福報，阿羅漢、辟支佛比不上他，那是決定不會相等，這是西方極樂世界正報之妙。底下說『功德智慧，不可稱說』，說不出來，太殊勝了。

下面這兩句是讚歎生活環境的殊勝，『國土微妙安樂，清淨若此』。「若此」這兩個字，就是指前面與本經後面所詳細宣說的，合起來我們常講的依正莊嚴。李老師在這個註子裡頭提示我們，這一段是總讚人、地，人事環境、物質環境，好到佛都沒有辦法稱說，都形容不出來。底下是勉勵我們，勸我們『何不力為善，念道之自然』，這兩句話就是勸我們求生淨土。求生淨土絕對不是說我們想去就去得了的，諸位要知道，想去未必能夠去得了，你要想去，要努力修善。西方極樂世界，經上講得很清楚，「諸上善人俱會一處」，所以你的心行要不善，縱然念佛也不能往生。古德常講，「喊破喉嚨也枉然」，一天念十萬聲佛號，你的心不善、行不善，喊破喉嚨還是不能往生，這一點諸位同修一定要牢牢的記住。

淨宗的確是最殊勝的法門，最簡單、最容易、最穩當、最快速。為什麼念佛的人多，往生的人那麼少？這就是大家誤會了，以為我念佛就能往生，不必去修善的，這是錯誤的。經上講念佛往生沒錯，是你自己把意思給錯會了，這個責任要自己負。這個善有兩個意思，第一個意思是與真如本性相應，這個叫善。不是我們一般所講善惡之善，不是這個意思，這個善是絕對的善；善惡的善是相對的，不是絕對。這是絕對的善，也就是《華嚴經》上告訴我們的，斷除一切妄想執著，這個才是真正的善。我們今天有一個善念，那個善念還是妄想，惡念是妄想，善念還是妄想。離一切分別執著這是真善，你的性德完全顯露出來了，也就是前面所講的功德智慧，也就是前面四十八願裡面所說的天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知，這個就是功德智慧，這是本性裡面自自然然流露出來。所以這句話，「何不力為善」，就是要斷一切妄想執著分別，要把這些東西斷掉。如果我們說得更具體一點，就是我們的思想、見解、行為樣樣都能與本經相應，這是講得更踏實一點。我們從哪裡下手？要從這

部經上下手，佛教給我們怎麼做，我們努力去做。古德常說「知易行難」，我們明白這個道理好像容易，做起來這就難了，難在哪裡？習氣斷不了，境界現前又迷惑了。實實在在說，這種見解還是錯誤的，正確的見解是知難行易，你今天不能做到，換句話說，你所知的不透徹，你要果然知道得很透徹，做太容易了。由此可知，這個悟難！大徹大悟不容易。斷煩惱，乃至於破無明，都不是個難事情。在整個佛法裡，我們也深深體會到像這樣一部經，我們認識它難！佛，不但是釋迦牟尼佛，一切諸佛都說這個法門是難信之法，可是修行容易。

我昨天告訴諸位，就在一個多月以前，華盛頓D C周廣大居士念三天佛往生，見到西方三聖從雲端裡面下來接引他。這不難！三天，一生沒有遇到過佛法，臨命終時遇到的，念三天，佛來接引他。十多個人看到。我們才真正明瞭知難行易。我們今天的煩惱習氣不能斷，知得不夠透徹。所以祖師大德一再提示我們，說「生死事大，無常迅速」。幾個人能體會到？一口氣不來就是隔世，來生決定不如今生，人身難得。來生到哪裡去？三惡道去了，這是很恐怖的。幾個人警覺到？能夠警覺到這一層，習氣就容易斷。為什麼？想想，這是地獄，這是餓鬼、畜生，願意去嗎？不願意去，他自然在境界裡面就提高警覺，這個就叫做覺。佛門裡頭常說「不怕念起，只怕覺遲」，這個就是覺。一念心才動，馬上就覺悟了，這一覺悟真是懸崖勒馬，他就不會往下跳了。怕的是什麼？煩惱習氣現前他不覺，他還是迷，迷了，這才造罪業，這才墮三途，這個可怕。努力為善，就是要覺悟。

如果你要想真正覺悟，這覺悟的辦法最初方便，這《楞嚴經》上給我們提出來的，我們從哪裡下手？從讀經。這個方法幾千年以來，佛菩薩教眾生就是這個辦法，現在人不肯相信，不用這辦法。

所以現在人很聰明，不能說不聰明，成就的很少。讀經，必定是一門深入，至少你要用三年的時間，三年恭恭敬敬、老老實實念一部經。這個意義跟目的，我們在講席當中常常跟諸位提示，就是修戒、修定、修慧。把我們心定下來，心定了就開智慧，智慧是從清淨心裡面生出來的。我們今天沒有智慧，就是頭腦裡面東西太多、太雜、太亂了，這個虧吃得很大。你每天只念一部經，這一部經念上三年，然後再看其他的經就不一樣了。不過這一部經如果真正念上三年，你要是真有心得的話，在我相信，不會再換別的本子，你會繼續不斷的去念這部，其他的都不必念了。不必念行嗎？給諸位說，行。為什麼行？一經通，一切經通，你所沒有見到過的經典，沒有聽到過的經典，你展開在面前，一切通達，甚至於沒有展開，別人念給你聽，你統統明瞭。六祖大師就是一個例子，六祖惠能許多經典他沒有見到過、他沒聽到過，他不認識字，當然他不會看經，可是別人念經他懂得意思。你念經有疑惑，去請教他，他給你講解，這就是他心清淨。一切經典都是佛菩薩清淨心裡面流出來的，我們自己心清淨跟佛菩薩沒有兩樣，佛菩薩心中流出來的經典，跟自己心中流出來的經典是一樣的，無二無別，所以一切自然通達，決定沒有錯誤。

我們要想恢復這個能力，要想學得這樣的功夫，你就要一門深入，從這裡下手。要有耐心，先是耐心，耐心以後才有定心。你看六度的層次，先要忍辱，忍辱就是忍耐，先要忍耐而後才有禪定，才有般若，才有智慧。所以你要能夠耐下心，要能夠定下來，這是真善，沒有比這個更善。讀經，我建議同修，你就念這部經，這部經是整個《大藏經》的精華。你不讀遍《大藏經》你不知道，你把《大藏經》從頭到尾念上個三十遍，你就曉得這部經是第一經。可是《大藏經》念一遍恐怕要七、八年，不簡單。你看這上面擺的一

百冊，那個字小得很小，一百冊。念到那麼多遍才識貨，這不是簡單事情，才曉得這部經的寶貴，才曉得這句話分量之重。經上講的聲聞菩薩就是生到西方極樂世界的人，一到那個地方，功德智慧都不可稱說；這個不可稱說不是我們凡夫不可稱說，是如來不可稱說，佛說的。這是我很具體的給諸位報告出來，先開始修定，修清淨心，修一心不亂，方法就是讀經，讀一部經。

「念道之自然」，這什麼叫道？道實在講就是存心。我們在《華嚴》看到善財童子五十三參，善財童子每一次去參訪善知識，第一句話他就說，他說我已經發阿耨多羅三藐三菩提心了，這就是告訴善知識，我已經發了無上菩提心，但是我不知道如何學菩薩道、修菩薩行。所以這個道就是存心。我們究竟在日常生活當中處事待人接物，我們要用什麼心？這是大問題。菩薩行，我應該怎麼做法？行是行為，身口的行為。道是存心，這個地方講念道之自然，自然就是真如本性，能夠與真如本性相應就自然。

我們今天心行與道都不相應。這個說法諸位還是不能夠理解，我們要說得更具體一點，不能講得太玄，說得具體一點，就是常講的三皈依，三寶。皈依是皈依自性三寶，皈是回來，依是依靠，三寶是覺、正、淨，也就是我們的心、行都要求覺而不迷，這個就是皈依佛，覺就是佛；要正而不邪，這個就是法；要淨而不染，心地清淨。什麼是染污？煩惱是最嚴重的染污。煩惱，我們中國人講七情五欲，佛法裡面講見思煩惱，這是最嚴重的染污，比較輕微一點就是妄想分別執著，這統統是染污。你要把這一切染污統統離開了，心就清淨了。六祖說得好，「本來無一物，何處惹塵埃」，那就是清淨心完全現前，心裡面什麼都沒有，這是淨而不染，這就自然。所以我們的心，也就是我們的思想、我們的見解、我們的行為都能夠達到覺正淨的標準，這就符合自然，與心性就相應。

我這樣說法，老同修能夠聽得懂，雖然能聽得懂，還是不曉得從哪裡下手。我再告訴諸位，具體下手的方法就是念阿彌陀佛，這就是念道之自然。無論在什麼境界裡面，人事環境、物質環境，當我們接觸到的時候，你就合掌「南無阿彌陀佛」就對了。你們想想，一句南無阿彌陀佛，沒有落在見思煩惱裡頭，也沒有落在塵沙、無明裡頭，那不就與覺正淨相應了嗎？覺正淨就是佛性，覺正淨就是法性，這個容易懂。所以這兩句佛勸勉我們何不力為善，念道之自然，咱們歸納起來、總結起來就是讀這部經、念一句阿彌陀佛，完全與這個相應了。我們聽到一切好人好事，合掌「阿彌陀佛」；遇到一切不如意的人與事，也合掌「阿彌陀佛」，叫這個心在順逆境裡面得其平等，平等心是道，心平等了，自然就清淨。

淨宗所求是一心不亂，一心不亂就是清淨心、平等心；一心是功德，不亂是智慧，要這樣求才能夠求得到。這個的確要有耐心，要真正能夠放下，特別是在初學的時候。初學的時候不要認識太多的人，也不要知道太多的事，古德講得好，「知事多時煩惱多，識人多處是非多」，你認識的人太多，是非就多；知道的事情多，憂慮牽掛煩惱就多。所以一個真正修道人應當怎麼樣？不看報紙，不聽廣播、不看電視，天下什麼事都不知道，每一天天下太平，問你，今天世界上沒有事情發生。心地清淨，什麼都不知道，這是真正修行人，真正修道的用功人。可是現在學佛的人，我看與這個原理是背道而馳，為什麼？到處去跑廟，唯恐認識人不多，唯恐跑的廟不多。所以跑多了，滿腦袋的是非，滿腦袋的邪知邪見，這個很糟糕。你想想看，你那個心怎麼會清淨？你那個心怎麼能定得下來？佛法裡面講功夫，這個功夫就是清淨心。

我再告訴諸位一樁事情，過去中共搞文化大革命的時候，我們曉得所謂文化大革命，就是把中國固有文化全部摧毀。我們政府注

意到這個事情，所以提倡恢復固有文化，要恢復固有文化，這就是那個時候提出來的口號。我有一天在方東美先生家裡面，遇到教育部有幾個官員去拜訪方老師，那天正好我在場。他們向方老師請教，請方老師提供一個意見，怎樣把我們固有文化復興？他們問題提出來之後，方先生大概有五分鐘沒有說話，他不說話，他面孔很嚴肅。最後他就說：有，會有辦法。教育部的官員就問：那要怎麼做？方老師說：第一個，把全國的報紙統統停止出版，報紙、雜誌停止出版，電視、廣播一律也取消，我們文化可以復興。他們這些官員聽聽搖搖頭，這個做不到。方先生說：這些東西天天在破壞固有文化，如果有這些東西存在，文化復興只是口號而已。我們學佛這麼多年，對方老師這句話體會得很深刻。我們中國固有的文化講什麼？講人倫、講道德。今天這些東西確確實實摧毀了倫理道德，這個事實，諸位同修們都親眼看到的。

所以佛法你如果想真正有成就，佛法的成就什麼？廣義的來講就是戒學、定學、慧學。三學當中是以定學為樞紐，最重要，戒學是手段，因戒得定，因定開慧。佛法最終的目的是開智慧，智慧從哪裡開？從禪定當中開，這是通俗的說法；在本宗就是淨土宗，本宗是求一心不亂。所以讀經、念佛是戒定慧三學同時完成，三學沒有完成的時候，你還要接觸這些拉拉雜雜東西，這怎麼得了！這些東西破壞你三學的。不要說是一般這些知見破壞你三學，你念大乘經典都破壞你三學。所以大家一定要曉得，佛講這麼多經不是為我們講的。佛可以說除了《無量壽經》、《阿彌陀經》之外，都不是為一般眾生說的，有特定的對象，這是我們不能不知道的。所以佛說的這些經就跟大夫開藥方一樣，哪個病人找他，他是給他開什麼藥方，看病看多了，那個藥方也多了，這些藥方都不是給我開的，都不對我的症。所以這個經典你要是讀多、學多了，死路一條，必

死無疑，把你的法身慧命斷掉了。佛為一切眾生所開的共同的方子就是《無量壽經》，《阿彌陀經》是本經的同部。這部經不但佛為一切眾生說的，而且是十方三世一切諸佛沒有一尊佛不說這個法門，沒有一尊佛不勸眾生求生淨土。

所以這是十方三世一切諸佛度眾生成佛道的共同法門，我們選這個，放心大膽不會有錯誤，選其他的是未必契機，未必對症。佛不在世，佛在世單獨為你說一部經，那契你的機，對症，今天佛不在世。所以我們一定要把這個事實真相認識清楚，真正發心一門深入，等到自己定得到了，清淨心得到了，智慧現前，你再去看其他的經典不遲，一接觸就明瞭、就通達，不會誤解，正知正見現前，這個方法是自古以來代代相傳。我們不遵守古人這個法子，要想學現代人這個法子，很難，相當不容易。我們中國俗話說「不聽老人言，吃虧在眼前」，老人有經驗，這個方法在中國用了幾千年，幾千年當中成就的人不曉得有多少，都用這個方法。

這個兩句是總綱領，前面這一段這兩句是最重要的，前面雖然講「聲聞菩薩，功德智慧，不可稱說，又其國土微妙，安樂清淨若此」，都是為了這一句話，教我們努力為善，念道之自然。向下的經文就是這兩句的註解，要詳細教給我們。

【出入供養。觀經行道。喜樂久習。才猛智慧。心不中迴。意無懈時。外若遲緩。內獨駛急。容容虛空。適得其中。中表相應。】

到這個地方是一段。這一段是給我們說明西方極樂世界那些人的功德，也就是前面講的「聲聞菩薩，功德智慧」，單講功德，功是功夫，德就是他的收穫。這個功德的德跟得失的得是一個意思，我們常說「一分耕耘，一分收穫」，功是功夫，你下了一分功夫，一定有一分的收穫，這個收穫就是你所得到的。

『出入供養』，出入是講西方極樂世界，他們那個世界出入很自由，而且常常出入。出去幹什麼？出去都是去拜佛。我們在《彌陀經》、本經裡面都讀過，生到西方世界就等於生一切諸佛世界，見到阿彌陀佛就等於見到一切諸佛，真是《華嚴》上所說的「一即是多，多即是一」，在西方極樂世界完全兌現了。所以他那個世界是不思議的境界，理事無礙，事事無礙。上供養佛，下供養一切眾生。對於一切眾生何以要說供養？諸位要知道，本經是華嚴境界，這前面我們讀得很多，尤其是在第二章裡面，章的題目「德遵普賢」，普賢十願「廣修供養」，尤其《華嚴》教義裡面所說的「情與無情，同圓種智」，華嚴境界裡面，除自己一個人之外，一切情與無情統統是諸佛如來，所以是以平等心、清淨心來供養，道理在此地。所以不修華嚴行，說老實話，這部經很難懂，不容易體會；你修普賢行，這部經就容易懂得，為什麼？全是普賢境界。所以出入都是供養，上供諸佛，下供一切有情眾生，心平等的、清淨的。我們一般人心不清淨、不平等，對佛菩薩供養，對一般眾生布施，這就不平等。他是平等的，這個心量就大，與真如本性完全相應。

『觀經行道』，它不叫念經，它不叫讀經，它叫觀經，這個字在此地用意很深。為什麼？有觀他就有修行，不是念了就算了。他念了起作用的，起什麼作用？這個作用就在這個「觀」字。這個觀就是禪宗裡面講的觀照，什麼叫觀照？就是我們起心動念都會想到經上教給我們怎麼做的，他不會忘記，這就叫提起觀照。所以你想想看，這經要不熟，它怎麼起得了作用？所以經一定要念熟，一定要背熟，不管在什麼時候遇到人、遇到事，這一動念就曉得經上教我們怎麼做的，我應該怎麼做法，這叫做「觀經行道」，這是初學。

到你修行一個階段之後，這個功夫真正有了成就，就「照住」

，照住你就不必想起心動念。開始的時候起心動念，我想經上怎麼說，這是觀照，久而久之，它自自然然的，不要去起心動念，自然與經的教訓相應，自然相應這就照住。所以照住是得定，心真正得清淨；觀照的時候，心還沒有得清淨，但是時時刻刻會提醒自己，不會迷失。到照住的時候，這個功夫就成就了。最後，從照住再提升就「照見」，你看《心經》裡面講「照見五蘊皆空」。所以第一個層次觀照，第二個層次照住，第三個層次照見。在我們淨土宗裡面，這第一個層次叫功夫成片，功夫成片就是觀照，事一心不亂就是照住，理一心不亂就是照見。所以名字用的不一樣，事實上沒有兩樣。這就所謂是佛佛道同，法門平等無有高下，用的名詞不一樣，這個境界是相同。所以這個字跟那個讀經、念經，就沒有這個意思在了。行道，行有心、有行為，就是身語意三業的行為都與道相應；道就是清淨心，就是覺性，我們叫佛性，叫真如、叫本性，與這個統統相應，這叫做觀經行道。所以這句下手的功夫就是要讀經，要常常把佛的教訓記住，依教奉行。

『喜樂久習，才猛智慧』，「喜」是法喜，「樂」是愛好，這是修行功德的最初步。你這個功夫，說實在不要多，用三個月，如果你三個月的耐心都沒有，那你就達不到這個目標。這三個月就是我告訴你的，就是報紙、雜誌都不看，電視、廣播也不看，一天到晚念這部經、念這句佛號，把心定下來，你定上三個月，你會很歡喜，法喜就現前。你會對這個方法很喜歡，為什麼？你得到真實受用了，你一生當中從來沒有心情這樣的安靜、這樣的舒適、這樣的愉快。為什麼？你能夠把煩惱離開三個月，你才會到這個境界。實在三個月是初步的功夫得到了，初步的味道嘗到，法味嘗到了；嘗到之後就「久習」，你才曉得這個東西是真的，其他的都是假的，味道嘗到了。現在你們修行念佛念了一輩子，味道都沒嘗到，為什

麼？就是你們從來沒有三個月的時間能夠把外緣斷掉，每天還在找這些煩惱。那我沒有法子，只能說在佛門裡頭結個法緣而已，佛法真正的利益、真實的好處你們沒有嘗到，見也沒有見到，作夢也沒夢到過，這是真的。久習，這個功德才成就，才有功夫，才會得到法喜，法喜充滿。「才猛智慧」，這個時候智慧現前，清淨心起作用就是智慧。才是什麼？才是才藝，能力、技能。如果再說得粗淺一點，就是六根的能力恢復了，我們叫神通，有天眼通、天耳通、他心通，這些東西自然就現前了。為什麼？這是本能，不是從外面來的。現在這社會上有不少人有這種能力，給諸位說，他不是從清淨心裡頭來的，那不是真的。這個神通有三種來源，第一種是本能的恢復，那是真正修行，他並不是求神通，他功夫到的時候自然現前，那是真的，一點都不假。所以神通不要求，到時候自然有，有了也不奇怪，很正常，能力恢復。第二種是用藥物得來的。第三種是鬼神附身，你看《楞嚴經》上所講的，鬼神附在身上，他有這個神通出現，鬼神一離開，他這能力完全喪失，就沒有了。所以我們要求的是求清淨心，這個本能裡面的才藝才現前。所以說智慧是無所不知，才猛是無所不能。

『心不中迴』，這個「不中迴」，簡單的說就是不會退心的，不會迴轉的，『意無懈怠』，這兩句實在講就是勇猛精進，他不懈怠。那麼與普賢行的確相應，你看普賢菩薩十大願王，每一願最後的總結「無有疲厭」，不疲不厭。真正修行，如果倒是懈怠疲倦，給諸位說，這是功夫不得力，功夫真正要得力，它裡頭有法喜，人一有法喜，精神就上來了，我們世俗也常說「人逢喜事精神爽」，特別有精神。所以你佛法修學得力的時候，法喜充滿，沒有疲倦。所以如果有疲倦這個現象的時候，是功夫不得力，這個諸位真正用功的時候會發現。所以你用功一定要得法，用功一定要如理，有理

論的依據、有正確的方法，你會得到法喜充滿，身心自在。心清淨就會自在，不清淨是不會自在的。

『外若遲緩』，這個「外」是外表的相，外相，我們今天講外面的形象好像是很遲緩，就是一般人講的什麼？學佛的人消極。你看什麼？報紙也不看，廣播電視都不看，這不是消極嗎？其實不然。『內獨駛急』，他內裡面確確實實是積極的，絕不是消極的，內心裡面充滿了戒定慧，是整個的生活，乃至於處社會這些一切人與事，都在戒定慧三學之中，這個是真正的積極。所以一個修行人在外面的表態是穩重、莊嚴、肅穆，這是外面的表現，內裡面是精進、是積極的。

『容容虛空，適得其中，中表相應』，這三句是說明內外的樣子。「容容虛空，適得其中」，這就是佛門裡頭常講的中道第一義，儒家所講的中庸之道。所以儒實在也非常之了不起，儒與佛可以說都是正知正見，他們都懂得用「中」。天台家給我們講三諦三觀，講真、俗、中，真是講理，也就是講的真如本性，俗是講的現相。所以真是講空，俗是講有。俗是講相，相是有，體是空，二邊都不能執著，就是空有二邊都不執著，用中，用就是享受，受用，享受什麼？享受中庸之道。那就跟佛菩薩、跟聖賢沒有兩樣，儒佛都是這樣教給我們，你要懂得用中，這是大學問，哪一邊都不偏，所以適得其中。

「中表相應」，表是二邊，剛才給諸位講的，就是以天台來說，或者我們用《華嚴》講的體相用，用是用中，體是空，相是假，《金剛經》上給我們說的，「凡所有相，皆是虛妄」。不是沒有相，有相，為什麼說它虛妄？因為這個相是千變萬化的，相不能永遠存在的，可是你用的這個中，必定與體、與相相應，不是離開體相之外有一個中，那就錯了。換句話說，體、相、用是一而三，三而

一，不能分家的，這個才叫相應，這個相應就自在。為什麼？與體相應，心裡面一念不生，清淨無為；與相相應，是萬德莊嚴。

凡夫的作用，它不相應，凡夫著在有這一邊，與空、與體不相應。我們俗話說著了相，凡夫著了相，與體不相應。聲聞跟緣覺他不著相，他與體相應，與相不相應，所以他落空了。凡夫著有，二乘著空，所以都不相應，都有毛病。凡夫著有，這個毛病就更大了，搞六道輪迴，搞這個東西，苦不堪言！二乘人著空，那個痛苦不亞於凡夫，為什麼？非常的寂寞孤單，不能見性。所以菩薩用中，中表相應，他得大自在，既不偏空，也不著有，空有二邊不執著，二邊他都享受到。這個才是真正自在、幸福、圓滿的生活，他二邊相應；如果不相應，他生活痛苦的，他不圓滿。二乘人雖然不造業，佛比喻得很好，「墮涅槃坑」，有體無用，凡夫有用無體。這個都不是佛法，不是佛法，都是不覺，都是迷惑顛倒。在《楞嚴經》裡面，《楞嚴》是判教非常的嚴格，把阿羅漢、辟支佛都判作外道，這個是有道理，為什麼？他與這個事實的真相不相應。事實真相我們說起來好懂，在佛法裡面講就是真如實相，真如實相我們簡單講就是事實的真相，他不了解。唯獨佛與大菩薩是真正徹底明瞭，所以他會用中，而且中表相應，這是圓滿到了極處。

這些地方我們要學，我們總希望我們的生活過得很愉快、過得很幸福、過得很美滿，這經上處處教給我們，你只要是搞清楚、明瞭了，你能把它做到，就得究竟圓滿的生活。所以有很多人誤會，念佛法門是幹什麼？是教你去死的。這個話實在是大錯特錯！說這種話的人可以說對佛法是一無所知，迷惑顛倒。淨土法門是教什麼？昨天我跟諸位說了，是教我們不死的，不是教我們去死，是教我們不死，教我們是從現在永遠得到自在美滿幸福的生活。沒福的人遇不到，能夠遇到這個法門，那是過去世的確有大善根、大福德，

他才能遇到。

我們再看底下這一句：

【自然嚴整。檢斂端直。身心潔淨。無有愛貪。志願安定。無增缺減。求道和正。】

到這個地方是一個完整的句子。因為能夠用中，中一定是中表相應，所以莊嚴。『整』就是整齊，也就是自自然然它有這個法則，這個整就是自然的法則、自然的規律，絕不是人為的。這種自然的規律一般人不知道，好像這個星球在太空當中的運行，我們一些人不知道，認為這一定是有神在裡面安排的，如果沒有一個神在安排，為什麼它走得那麼樣的規則。總以為是個神在安排，其實不是的，是『自然嚴整』，這個規律就是莊嚴。所以你只能夠這樣用心，就與整個大自然、與天地合成一體，這個多自在。

底下是教給我們具體修學的方法。『檢斂端直』，「端」是端莊，「直」是正直，「檢」是檢點，「斂」是要約束自己。身心都要端直，身心潔淨。最重要的是心要清淨，心清淨，身就清淨，身心清淨，外面環境就清淨。要怎樣才能夠做到這兩句？下面說『無有愛貪，志願安定』，這兩句話非常非常重要，不但對於世間法不貪，對於出世間的佛法也不貪，這才行。譬如說我們剛才教給諸位，我們學只學這一部經，只念一句阿彌陀佛，你還要去參參禪，還要去念念咒，那你就貪了，你起了貪心。佛法有八萬四千法門、無量法門，樣樣都想學，這貪心增長，學得成功？學不成功。一切法門裡只學一個法門，其他一切法門真正能夠放下、能夠捨棄。別人學，我們讚歎歡喜，他學我不學，我學我的，他學他的，都能成就。法門平等，無有高下，學成功都能成就。所以一定要專，不能夠雜；專就是安定，就是「志願安定」。要專修，不能雜修。

所以我們今天最大的障礙就是「愛貪」，這個事情麻煩大了。

我們看到《高僧傳》、《居士傳》，看古人為什麼修行幾年就有成就，我們修了幾十年，愈學愈往後退，這病根在哪裡？就這兩個字，你有愛心、你有貪心。這兩個心是地獄根本，一切罪惡禍害的根源就這兩個字。所以經上一再教導我們，要把這兩個東西捨掉。這兩樣東西不捨掉，我們念佛功夫成片念不到；換句話說，這一生往生沒有把握，去不成。去不了西方，那個問題就嚴重了，去不了西方，給諸位說，必墮三途。你說我來生再得人身，那倒要問問你，你這一生五戒有沒有守好？你的五戒至少可以打八十分，來生才保證得人身。不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，五戒可以打八十分才能保證人身，六十分靠不住，不可靠，你才曉得這個難！所以不能往生，必墮三途。所以大家要提高警覺，我們這個志願才能夠安定。

『無增缺減，求道和正』，這個「無增缺減」就是不增不減，換句話說是知足常樂，這兩句話我用這個來解釋，大家好懂。「求道和正」，就常樂了。你要是明瞭什麼是佛法、什麼是真道，這裡一句解釋得非常之好，和正，太好了。儒家都說「禮之用，和為貴」，佛法基本的戒條是六和敬。這一句下次我要跟諸位詳細來說明，為什麼？這是我們修行關鍵的所在。

今天時間到了，我們就講到此地。