

請掀開經本第六十一面第六行，請看經文：

【自然保守。真真潔白。志願無上。淨定安樂。一旦開達明徹。自然中自然相。自然之有根本。自然光色參迴。轉變最勝。鬱單成七寶。橫攬成萬物。光精明俱出。善好殊無比。著於無上下。洞達無邊際。】

到這裡是一段。這一段經文極力的描寫西方極樂世界的殊勝莊嚴。實在講，這是一切經論之中，一切諸佛剎土很少佛像這樣說出的，真實顯示出阿彌陀佛的國土超勝十方諸佛剎土。這個裡面的意義很深，每一句都有很深的意義，有事有理，所以特別提出來跟諸位細細的來研究。

「自然」兩個字在這段經文裡面非常的重要。第一句說『自然保守，真真潔白』，「保守」就是禪宗裡面常常講的保任，我們在禪宗語錄裡頭常常看到，這個任就是任運，保就是保持。任運就是自然的意思，就是沒有一絲毫勉強，這樣保持才叫做任運保持，很自然。換句話說，絕對沒有一絲毫做作，沒有一絲毫我心裡想要怎麼保持，那你就不是自然的了，不是出於自然的。譬如我們念佛，二六時中這個佛號綿綿不斷，不是我有心一定要怎麼樣把這個佛號二六時中不間斷，那你就有一個心在那裡造作。所以功夫念到純熟的時候，它是自然，自然就是念而無念，無念而念，有心無心，他的佛號常常在嘴邊、常常在心裡，這個就是禪家講的保任的意思。在淨土宗裡面，如果功夫念到這種境界，這個就是功夫成片。如果有造作的心，存心一定要這樣做，即使是二六時中不間斷，這個也不能叫成片，為什麼？心不清淨。這個成片，心是到相當的清淨

，這個是叫「自然保守」。

「真」就是真如本性，也就是一真法界，真如本性裡面沒有一絲毫的染污，這是白的意思。沒有一絲毫的污穢，這就是清淨的意思，六祖大師所說的「本來無一物」，無一物就潔淨。能大師在開悟的時候，就是五祖傳法給他，半夜講《金剛經》，他聽到「應無所住，而生其心」，豁然大悟。悟了之後，他第一句話說「何期自性，本自清淨」，這個本來清淨就是「潔白」的意思。真如本性本來是清淨，本來是無染的。經上說的兩個真，「真真」這個意思給我們說明佛所講的真，不是我們概念當中的真。因為我們說的真，真的對面是妄，真妄之真，這是相對的，這個不是真的。佛法裡面所講的是離開一切相對，無妄也無真，那才是真真，真真有這個意思。這都是說的極力形容真如本性，也是形容西方極樂世界諸佛菩薩們。這個菩薩，凡是往生到西方極樂世界的統統是菩薩，前面跟諸位說了，純一菩薩法界，而且是純一普賢菩薩的法界，非常不可思議。所以生到西方極樂世界，縱然帶業去的，到了西方世界就自然保守，真真潔淨，這個的確是難得。

我們如果不是到西方世界，他方世界修行到這個境界，至少是圓教初住，按照一般的方法，修兩個阿僧祇劫才到這個境界。這一往生西方極樂世界，哪怕是下下品往生，也省了兩個阿僧祇劫的時間，這是不可思議，這個是難信之法，一下就省掉兩個阿僧祇劫的時間。何況經上一再給我們說明，下下品往生也圓證三不退。如果要用那個圓的標準，那還不只圓初住這個境界，因為境界幾乎跟等覺菩薩平等。所以這段話說的就很有道理。下下品往生也是這個境界，顯示出西方世界是平等的世界。這個法門易修、易往，就是容易往生，但是難信，如果你真正相信的話，那真是大福報！可以說是世出世間無比的福報。自然保守的就是這一個真真潔白的真性，

也可以說是真心。心清淨了身就清淨，身心清淨，這個世界就清淨，所以西方極樂世界是清淨的世界，是極樂的世界。

底下一句就說出來了，『志願無上，淨定安樂』。西方世界的人個個都是「志願無上」。無上是什麼？就是無上正等正覺，也就是圓教極果，果報到了極處。換句話說，每個人的願望都是希望證得究竟圓滿的佛果，他是以這個為志願的。六祖當初遇到五祖的時候，五祖問他，你來做什麼？他說我來作佛。這就很稀有，這個志願就很難得。作佛，天台家講佛有四種，有藏教佛、通教佛、別教佛、圓教佛，他沒有說清楚他作哪一教的佛，沒說清楚。我們在《無量壽經》裡面看到，法藏比丘當時見世自在王如來，他說的他要作佛，要一切如佛；不但一切如佛，還要超過一切諸佛。這個願就非常的稀有，這個真正是無上！所以凡是生到西方極樂世界這些菩薩，統統是以阿彌陀佛的大願為自己的本願。阿彌陀佛的願是無上大願，沒有能夠超過他的，所以西方世界那些眾生的大願，都跟阿彌陀佛完全相同。

在此地我們要留意的一點，我們現在還沒去，想去，想去也要發這個願。在本經裡面，四十八願是阿彌陀佛對世自在王面前所發的，釋迦牟尼佛轉告我們的，所以這四十八願是阿彌陀佛親自說法，佛佛道同，世尊為我們轉說，就如同彌陀自說。所以這部經上兩尊佛說法，阿彌陀佛說法，本師釋迦牟尼佛說法，兩尊佛說法。所以我們要怎樣把四十八願變成自己的本願？我念這個願文，我心裡面也發這個願，使自己的願心與阿彌陀佛的願心相應，自己的願心與阿彌陀佛的願心融成一體，這個人必定往生。不但往生，往生我們也不要太自卑，下下品就可以了，這個就是不求上進的心，這個不好。所以總要立一個大願，我要上上品往生，上上品得不到？古人說上品得不到，還可以得個中品。如果我們發下下品，那就很難

了，如果得不到，得不到那就去不成了，來生還要搞輪迴，這個就很差勁了。所以希望大家心要發得大，信心要清淨，願力要堅固。這一生不但是決定往生，而且要希望上上品往生，這樣的志願就是無上的志願。所以這部經裡面許多地方雖然講的是西方極樂世界的現量境界、菩薩的功德，實在的意思就是教我們要明瞭，教我們要覺悟，要認真的學習，這個才是本經真實的義趣。

『淨定安樂』，「淨」是清淨，心清淨。怎樣才能夠達到心清淨？必須要在境界裡頭學一個不動心，心就清淨。也就是說我們六根接觸六塵境界，要學不起心、不動念、不分別、不執著，你這個心自自然然就清淨了。所以古人常說「寂然不動」，這個不動不是說身不動，而是講心不動。身不動沒用處，成佛不是身成佛，往生也不是這個身往生。成佛是那心成佛，往生也是神識去往生，不是身體去往生。所以佛法是心法，求的是心清淨，心清淨了，身自然清淨。所以我們往往看到有修行的人，真有修行的人，無論是出家、在家，他身體放香，他有香氣出來。尤其是像在大陸上那個老修行人，像虛雲老和尚，一年洗一次澡，剃一次頭髮，他的衣服也不洗，衣領子那個油垢好像是很骯髒的，可是你聞一聞，它有香味，這個很奇怪。他不像我們這個身體，三天不洗澡，身上氣味好難聞，衣服不洗的時候，那個味道也是難聞得不得了。真正修行人他不洗澡、不洗衣服，他的衣服、身體放香。為什麼？他心清淨。身體雖然髒，衣服髒，他心不髒。的確是境隨心轉，這是一個非常好的證明，就是他的心在境界裡頭，他能夠如如不動，不隨外境所轉，這個是淨定，心清淨得定了。

念佛的人心清淨，一定要定在這一句佛號上，要定在這部《無量壽經》上，這兩個字才真正能做得得到。如果雖然是學佛，學佛那個興趣很多、愛好很廣泛，什麼樣的經典、什麼樣的法門都喜歡、

都想學、都想涉獵，諸位想想看，那個心還是不定，還是不清淨，這兩個字做不到。特別是初學，就是我們一心還沒有證得，換句話說，淨定的功夫還沒有。所以這個時候修學應當著重在清淨心，著重在定而不亂；不定是指散亂的，我們的心是散亂的，把散亂心收攝起來變成定心，我定在一部經，定在一個法門，定在一句佛號，你定的範圍愈小，定愈容易成就。所以古人修行，他的圈子縮得很小，他三年五載他就有成就，我們往往看到人家開悟、證果了。所以你去看看中國的《高僧傳》，乃至於《居士傳》，在家、出家修行，修沒有幾年他就證果，他就開悟。我們現在修行，修一輩子，愈修愈糊塗，愈修煩惱愈多。所以跟古人比較一下，我們真是慚愧。慚愧沒用處，要找出它的原因，原因找到了，把這個原因消除掉，那我們一樣也成就。什麼原因？就是古人沒有貪心，古人很老實，老師傳一個法門，他就死守著一個法門，所以他很容易得到淨定。我們今天所犯的這個毛病，不相信老師，一開頭就要博學多聞，學的結果是什麼？結果學的一些邪知邪見，這個心一天比一天亂，一天比一天散漫，所以他修學得的結果是恰恰相反。由此可知，這兩個字是修行成敗的關鍵。

安樂是從淨定當中得來的，淨定是因，安樂是果，安樂就是安然自在，自自然然的快樂。這個樂不是苦樂之樂，苦樂之樂是相對的，那個樂還是苦，為什麼？那個樂會失去的，會失掉的。這個樂是常樂，不會失去的，因為這個樂是從淨定裡面生的。這是我們要特別留意，要認真的去學習，下手的方法就是一部經、一句佛號。我給同修們提示，不必要知道的事最好不要去知道，不必要接觸的人也不必去接觸，古人說得很好，「知事多時煩惱多，識人多處是非多」。你接觸的人多，是非多；知道事情多，煩惱就多；你念的經典多，你邪知見就多，絕對不會有正知見。正知見是無知，叫「

般若無知」，無知才是正知見。你那個經看一遍，一定會胡思亂想，一定會猜經裡頭這一句什麼意思、那一句什麼意思，其實統統猜錯了，那是你的意思，不是佛的意思。所以開經偈講「願解如來真實義」，這個不容易！你要得到淨定，你才能夠體會到如來真實義。所以沒有淨定的功夫，讀經也是增長邪見。教我們讀一部經，這一部經的用意是用這個方法修戒定慧三學，就是戒定慧三學一次完成，是這麼一個方法。也不是教你去解義，不是教你去猜佛在經裡頭講的那些話是什麼意思，不是，不需要解義，老老實實的念誦就好。那麼這個因，修因才能夠得安樂之果報，這個安樂也是我們佛法裡頭常講的法喜充滿，就是這個意思，法喜充滿。

『一旦開達明徹』，這個「一旦」是指一剎那，不曉得在什麼時候。因為每一個人的機緣不相同，你是在什麼時候開悟、什麼因緣之下開悟，每個人不一樣。所以這一句是泛指，不一定什麼時候你碰到了，也就是你的功夫成熟了。功夫不成熟沒用處，功夫成熟了，遇到善知識，他幾句話給你一點，你就豁然大悟。這個「一旦開達明徹」，就是禪宗裡面講的大徹大悟。像五祖給惠能講《金剛經》，講到「應無所住，而生其心」，他一下碰著了，他就開達明徹。開就是開悟，心開意解；達就是通達，明就是明瞭，通達明瞭；徹是透徹。這個通達明瞭不是淺的，是深的；不是侷限的，是圓滿的。他透徹，徹底覺悟了，悟什麼？悟的是自性，悟的是宇宙人生的真相，真實相一下徹底明白了。沒有開悟的人就好像我們晚上在黑暗之中摸索，對於暗中的境界是一無所知。一旦開悟的人，就好像那個燈光一下亮了，照得清清楚楚、明明白白，不再迷惑顛倒了。燈一開就豁然開悟了，心開，是這麼樣的一個境界，所以他所悟的就是一切明瞭。

此地所講的，底下一句說『自然中自然相』，他說通達明瞭才

曉得一切萬法是自然的，也就是六祖所說的「何期自性，本來具足」，十法界依正莊嚴是自性裡頭本來具足的，本來就是自然的意思。又說「何期自性，能生萬法」，十法界依正莊嚴從哪裡來的？自性生的。六根六塵的現相就是自性的相分。相分是誰的相分？是自性的相分。換句話說，所有一切現相就是真如自性。這是古德所謂的「以金作器，器器皆金」，我們這個十法界依正莊嚴是依真如本性做的，所以依正莊嚴沒有一樣不是本性。因為製作的材料是本性，所以樣樣都是本性，這個就是自然中有自然相。自然就是指的本性的性體，這個自然相就是本性的相分。給諸位說，這個相分，此地這一句意義很深，不是唯識裡面所講的相分。唯識，八個心王、五十一個心所，統統有四分，四分裡面有見分、有相分、有自證分、有證自證分，不是講的那個相分。那個相分怎麼樣？那個相分不是自然相，那是識變的。唯識所變，唯心所現，唯識所變，所以那個相分、見分都不是自然，它有造作的。你看《百法明門論》裡頭不是把它歸納在哪一法裡頭？有為法，有為法就不是自然的，有為法是造作的，起心動念造作的，所以它不是無為法。百法前面九十四種是有為法，後面六種是無為法，無為法是自然的。所以八識、五十一心所、二十四個不相應，統統是屬於有為法。有為法，《金剛經》上說得很好，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，又給我們說「凡所有相，皆是虛妄」，那個相就是有為法的相，不是此地講的。此地講的這是自然相，就是我們通常講的真如實相、諸法實相，所以這個意思就很深很深。

這一句實在講就是講自性的本體與現相，我們拿現在的話來說就是這個意思，前面這個自然，這是本體，後面一個自然相就是現相。但是這是本體裡面的真實相，這是實相，不是虛妄相，所以這個自然相就是自性本然的實相，沒有徹悟的人見不到，必須要大徹

大悟的人他才完全通達明瞭。十法界依正莊嚴統統都是實相，所以說「當相即道，即事而真」。《楞嚴經》上講的「清淨本然」，這個就是此地所說的「自然中自然相」。由此可知，西方世界是純真無妄，為什麼？因為每一個人的心真實，所以這境界也真實。我們這個世間人心不真實，人心虛妄，所以這個境界也是虛妄的，這一點要清楚、要留意。我們的修學，希望將來證得真實的果報，我們現前就要訓練用真心，不要用妄心。用真心不用妄心，這很難做得到，很難做得到也得要做，怎麼下手？那的確是真難，用其他宗來修行的確相當不容易。但是在淨宗，它有殊勝的方便，比起其他宗要容易得太多，所以這個法門叫做易行道。那用什麼方法？就是老老實實念這一句阿彌陀佛。前面不是一再給我們說的，能念之心是始覺，所念的佛號是我們的本覺，能念之心念這一句佛號就是始覺合本覺。這個念法，能念、所念都是真實，所以這個法門非常的殊勝，比起其他法門修學，實在講，容易太多了，好懂、好修。

在日常生活當中，處事待人接物一定要用真實心，五戒裡面的不妄語要做到，十善裡面不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語。你看在行門裡面，我們所修學的第一個科目就是《觀經》上佛給我們講的三種淨業，三種淨業第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，第二條裡面給我們講「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。至少五戒、十戒要完全做到，這是我們修學的大根大本，以這樣的心態處事、待人、接物、念佛，就與自然中自然相相應。我們現在修因，將來往生西方極樂世界證果。單單念這一句佛號，不肯修心，不肯修行，給諸位說，決定不能往生。國清寺那一幫念佛的法師，因為智者大師是提倡念佛的，他是往生西方極樂世界。國清寺那些念佛法師，你看寒山、拾得在旁邊笑他們，「喊破喉嚨也枉然」。原因是什麼？口裡念著阿彌陀佛，心裡面還有是非人我，

還有貪瞋痴慢，這樣念佛是喊破喉嚨也枉然。為什麼？心不相應。能不能往生關鍵決定在此地，所以這句佛號一定要相應。

佛號就是經題、題目，內容就是《無量壽經》。《無量壽經》在原譯本裡面，好多個本子的經題就用《阿彌陀經》，所以這一句佛號的內容就是全經的理論、方法、教訓，這一句佛號念出來，經裡面這些理論、方法、教誨統統印在自己心裡面，表現在自己行為上，這叫做念佛，這個叫做念佛人。不是口裡念阿彌陀佛，心裡常常打妄想，還在想著怎麼樣去計算別人，這怎麼行？這哪能往生？不但不能往生，這個簡直會墮三途的！所以念佛人墮三惡道的很多。你看看慈雲灌頂大師《大勢至菩薩圓通章疏鈔》，這個《疏鈔》我們過去講過，他在《疏鈔》註解裡面後面講念佛人一百種不同的果報，第一條就是念佛人墮阿鼻地獄。所以我那個時候剛剛學佛，看到這條很不服氣，念佛縱然不能往生，也不至於念佛念到阿鼻地獄去。所以我特別提出這一條去問李老師，請他老人家給我解釋。我問他的時候，他一看這個事情事大，我不能單獨跟你講，我講經的時候給大家仔細講。這個就是口裡念佛，心裡頭還是為非作歹，所以果報在阿鼻地獄。這個也就是說，拿著佛教的幌子去欺騙一切眾生，這個罪過就太大太大了。

底下這一句講『自然之有根本』，這個根本就是我們現在哲學裡面所說的本體，宇宙萬有的本體，佛法裡面講一切萬法的根本自體，禪宗裡面所說「父母未生前本來面目」，本來面目就是自己的本體。這裡面有兩個意思，第一個意思說森羅萬象，就是十法界依正莊嚴，如果從本體上來說，是一不是二。所以《華嚴》上說「情與無情，同圓種智」。情，有情眾生，我們今天講的動物；無情，就是我們今天所講的植物與礦物。如果用唯識來講，有情是見分，無情是相分，見相同源，都是從自證分變現出來的，所以見相是同

體，同一個根源。十法界依正莊嚴，體性是無二無別，這個無二無別的本體就是此地所講的根本，自然之中的根本。

第二個意思說自然，這就是講絕對不是造作。所以一個人開悟，一個人要得一心，決定是自然的。我心裡要求「我要得一心、得一心」，你永遠得不到一心。為什麼？你心不清淨，你心不老實。你念了一句阿彌陀佛，裡頭還夾雜了「我要得一心」，這一句就廢話，這一句就是障礙！所以你就老老實實念去。我們不錯，目標是要得一心，但是決定不能求一心，不能有心求。你有心求，這個心是個妄念，這個心就是你清淨心的障礙，為什麼？它不清淨。所以這個念頭不要，功夫念成功了自然就得一心，你愈是想得一心，愈得不到。所以我們想心清淨，愈想清淨，心決定不會清淨；愈想我沒有妄想，是妄想愈多；愈是想我要沒有念頭，念頭就往外湧出來。

所以這個自然兩個字用得太好了。《維摩經》上也說「即時豁然，還得本心」，即時也就是一剎那之間，這個機緣到的時候，成熟了，豁然開悟了。悟什麼？契入到真心，就像六祖在黃梅所悟的境界一樣。經上講的「還得本心」，就是我們這部經上所講的自然中自然相，自然之有根本。這個跟《維摩經》上講的言語不相同，意思境界是相同的，這個也是佛佛相傳的心印。古人講傳法，傳什麼東西？就是傳的這個。是不是真正能傳給你？不能，是你自己契入這個境界，那個過來人給你做個證明，你也到這個境界了，這兩個人志同道合，是這麼一個意思。

下面一句說『自然光色參迴，轉變最勝』，這一句以下是講體性的大用。如果我們用體、相、用，前面所講的是體、是相，此地要講作用，作用就是我們講的享受。所以古人常講，不讀《華嚴》，不知道佛家的富貴。讀《華嚴經》，你看看諸佛菩薩的享受，人

間、天上都比不上，不能比，這才顯示出學佛真正的利益，真實的功德。你用的是真實的功夫，你將來所得到的是真實的果報。「自然光色參迴」，這個參就是入的意思，參入，光光相入；迴是迴轉的意思，也就是周流不息、變化無窮的意思。千變萬化這就是它的作用，通常大乘經上常說的「寂而常照，照而常寂」也是這個意思，「寂而常照，照而常寂」是講體相的德用。簡單的說，西方極樂世界這些諸上善人（實在講下下品往生的也是上善之人，因為他能夠跟觀世音菩薩平起平坐，我們也得稱為上善之人了，統統是上善之人），從真心裡面流露出無量微妙的相用。因為我們在本經在四十八願裡面看到，凡是生到西方極樂世界，他的相好光明跟阿彌陀佛完全相同。西方極樂世界是平等一相，相貌完全相同，前面我們讀過，個子高矮也都一樣，沒有特殊的。這個世界很奇妙，這都是從真性流露！帶業往生的人為什麼也能做到？那是阿彌陀佛神力加持他，佛光照注他，所以他的業障能夠頓消，他稱性的功德能夠同時顯現，佛力加持的。所以這種微妙的相用自然就出生無量的光明色相，光明色相彼此互相參入。這些諸上善人，就是西方極樂世界菩薩，哪怕是下品下生的，他的光相參入阿彌陀佛的光相之中，彌陀的光相也參入在往生人光相之中，彼此互相的參入，融成一體，所以這真是千變萬化超逾十方，十方世界沒有這個現相，所以說最勝，「轉變最勝」。譬如說我們在經上讀到的，阿彌陀佛身有無量相，相有無量好，好中又放無量的光明，光中又現佛，這個都是「自然光色參迴」的意思。光中化佛，這個佛又講經說法到十方世界去普度眾生。所以我們常講某某大德是阿彌陀佛化身再來的，阿彌陀佛光中化佛就是化身，他這個光中化無量無邊的佛。佛有為眾生說法，佛有加持十方世界有緣的眾生，這個都是轉變最勝的註解。

所以讀這段經文，我們能想像西方極樂世界種種殊勝的莊嚴。

我們念這一句阿彌陀佛，如果心裡有妄想，把那個妄想放下，想想西方極樂世界這種情況。因為你想的時候，你自己的自性心光就跟西方極樂世界的阿彌陀佛、諸上善人也參迴在一起了。你不想，這光就斷掉，電流就斷掉了；你一想就跟他們參入了，你參入他，佛光也參入你。所以你為什麼讀經念佛會得到法喜，會得到心情的平穩、安定、快樂，那就是佛與諸上善人的相好光明參入你的心性之中，這個就是佛力明顯的加持。所以與其想這個世間亂七八糟的事情，為什麼不去想佛？所以你們大眾常常有些問題來找我，來給我問這些東西，要我給你解釋，實際上全是廢話。聽聽你們所說的，看看你們所想的，全是妄想、廢話。所以還是禪宗的方法有道理，開口三十板，閉口也三十板，這個方法倒是非常巧妙，直截了當。你來見面，見面就打，一句話不說；你開口也打，是不開口也打。古人的方法有道理，不是沒有道理，很有道理。所以開口便錯，動念皆乖，你說該打不該打？為什麼不老老實實去念佛？為什麼不去想西方極樂世界的殊勝莊嚴，你要去打妄想？果然我們天天老實念這一句阿彌陀佛，天天想經裡面的境界，這一個妄想也沒有，什麼問題都沒有了，心多清淨，沒問題了。你還有問題，還想來問，換句話說，你還沒入門，還是在盲修瞎練，這麼久的經是白聽了，疑問沒斷除，妄想沒放下。

下面一句是『鬱單成七寶，橫攬成萬物』，「鬱單」就是我們常講的北俱盧洲，是我們這個世界四大洲之一，鬱單越，鬱單越也翻作北俱盧，就是北洲。這句話在原譯本裡面（吳譯的這個本子裡頭），它的經文是「鬱單之自然，自然成七寶」，它是兩句。此地實在講就是把兩句合成了一句，「鬱單成七寶」，自自然然成七寶。清涼大師在《華嚴經疏鈔》裡面告訴我們，他說鬱單越就是北俱盧，這個鬱單越或者翻作俱盧，都差不多，音都差不多。俱盧、鬱

單越，音差不多的。這是梵語，翻成中國的意思叫勝生，勝是殊勝，生是出生，就是殊勝的出生。因為在四大洲裡面，這一洲的人福報最大。我們現在住的這個洲叫南瞻部洲，南洲。北俱盧洲福報很大，衣食自然，壽命一千歲。這個一千歲它是定歲，它沒有什麼長短的，不是平均年齡，壽命決定是一千歲。他平常也不生病，他也不會夭折，他不會短命，一切生活統統是自然，不需要自己去勞作、去經營，不需要，也是思衣得衣、思食得食，自然豐足。這句話的意思，講鬱單就是取這個意思，鬱單之自然它是指這個意思。

底下講的「成七寶」也是這個意思的展開，意思就是說鬱單越洲一切物質受用自然豐足，自然出生甚妙的七寶寶物。寶物是我們凡夫很喜歡的，大家都喜歡把寶石配戴在身上。我們這個世間寶石很少，北洲的寶石很多、很豐富，不缺乏，要什麼就可以得到什麼。這句話的意思就是物質生活的自然成就，就是這個意思。北俱盧洲還是凡夫，這四大洲不是天人，是凡夫。往上面去一層才是四王天，再上一層才是忉利天。所以這四大部洲跟我們是平等的，但是眾生的福報不一樣，我們南洲這個福報苦樂懸殊很大，北洲福報大，苦樂沒有懸殊，幾幾乎乎它那個地方是樂多苦少。所以北洲沒有佛法，佛到那裡去講經說法度他們，他們不相信，他們很快樂，他沒有什麼痛苦，所以他不願意接受。所以韋馱菩薩護法神，你看常常匾額上「三洲感應」，四大部洲怎麼三洲感應？因為北洲沒有佛法，他不需要去，就是這個意思。北洲的福報大，沒有佛法。由此可知，他那個福報享盡了還是要輪迴，還是要墮落，所以並不是究竟的。但是此地只取他衣食受用的自然，是這個意思。西方極樂世界思衣得衣、思食得食，一切物質受用就像北俱盧洲，或者像他化自在天自然，不需要自己操一點心。

「橫攬成萬物」，橫是指空間，攬就是撮取的意思。這個意思

就是說自自然然在十方虛空當中流現一切萬物，萬事萬物都是生於自然之根本。這個話實在講很明顯透露出來，西方極樂世界一切物質受用從哪裡來的？是自性裡面自然流露出來的。六祖說得好，「何期自性，本來具足；何期自性，能生萬法」，到那個地方，就是自性的妙用完全顯露無遺，所以想要什麼，自性當中變現出來；不要用，不要用又回歸到自性。所以那個世界乾乾淨淨、一塵不染。我們現在不要用就變成垃圾，垃圾沒辦法處理就變成染污，這個事情很麻煩。西方極樂世界沒有垃圾，不需要處理，這些物質受用，用過以後不用了，自然又回歸到自性，就沒有了。這個也是《楞嚴經》上所說的「元是菩提妙淨明體」。《楞嚴》是了不起的一部經典，古德稱為成佛的《法華》，開智慧的《楞嚴》。對於自性的體相德用，宇宙人生的根源，實在《楞嚴》說得非常透徹。本經所說的都是《楞嚴》裡面所講的，《楞嚴》講的這個理，我們現在事相上看到，西方極樂世界就是這個狀況，就是這樣的情景。像經裡面所說的「國中萬物」，西方極樂世界「嚴淨光麗」，莊嚴、清淨、光明、美麗，「形色殊特，窮微極妙，無能稱量」，說不出的！佛都說不出。這個都是說明自然轉變的殊勝。

底下一句說『光精明俱出』，「光」是光明，「精」是精美、是精華，「明」是明淨、清淨，「出」是出現。這個意思就是說，自性裡面本來具足的萬德萬能，在一切障礙斷盡的時候。我們今天自性有障礙，這個障礙就是見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，三大類的障礙。障礙去盡了的時候，自性的德能完全出現了，都起作用了，出現了。所以這個障礙去一分，我們的性德就透一分；障礙去兩分，性德就流出來兩分；性德完全不能顯露，換句話說，你的障礙一分都沒去掉。修行人要常常拿這個警策自己、勘驗自己，我修行究竟得不得力？究竟有沒有成績？那就是說，我的煩惱、我的障

礙是不是一年比一年少？一個月比一個月少？障礙少了就是煩惱少、妄想分別執著少，你的性德智慧德能自然就流出來，你會一年比一年聰明，一年比一年有技能、才藝，它會顯現，這個很妙很妙，所以妙德現前。所以這個佛號念得有沒有功夫，就是能不能伏煩惱，更進一步，這句佛號能夠斷煩惱；不但能夠斷煩惱，而且能夠破無明，這是我們的功夫真正得力了。所以無明煩惱逐漸消除了，清淨莊嚴、光明微妙、精美潔淨，這一切妙相自自然然出現了，這就是「光精明俱出」，統統現前了。

『善好殊無比』，這個善不是善惡之善，善惡之善不是真善，這是真善，因為善惡二邊都沒有了，純善、真善，殊勝無比。真是本經前面所講的「光色晃曜，盡極嚴麗」，清淨莊嚴超逾十方一切世界。你想想看西方世界多麼的美好，經上所說的、能夠說得出來，給諸位說，是億億萬分之一，我們聽起來已經是太美好了，已經是不可思議了。真正能說出來，確實是億億萬分之一。

『著於無上下，洞達無邊際』，末後這一句是說所契入的理，這個理就是大乘經上常講「是法平等，無有高下」，所以說無高下。著於無高下，無高下心就平等了。所以我們看看凡夫，凡夫習氣業障深重，自己稍稍有一點比別人好一點的地方，他就起了驕傲，這個驕傲、傲慢心一起來，就有上下了。這個念頭起來是什麼？給你說真的話，這叫業障現行。我很驕傲，我值得驕傲，什麼？業障現行。這個是事實。他是不是真的有能力、有本事、有學問？不是的。真正有學問、有本事的人，古德常說「學問深時意氣平」，愈是有學問、愈是有能力，愈是平易近人，愈是溫和。為什麼？他沒有傲慢心，他曉得我這一點算得了什麼，比古人比不上；比起別人，每個人都有長處，如果比他那個長處，我都比不上。所以真正有學問、有道德的人，心是平等的。平等心是真心，平等心沒有界限

，所以是無邊際。平等心的作用就是大智的照見，《心經》說「照見五蘊皆空」。什麼時候你能照見？你的心要「著於無上下」，你就照見。你在這個世間還有上下的心，就是有高下之心，你的心不平，你的性德不能顯露。

所以這兩句前面一句是講所證之理，就是我們常講的如如之理，後一句是洞達，洞達就是照見，這就是智慧，般若智慧，如如之智！理就是前面講的自然之根本，智就是「洞達無邊際」，從這個根本的理體流出來自然相的般若智慧。無上下就是本來平等，所以生佛平等，性相一如，情與無情，同圓種智，這是說到最究竟、最圓滿。經上常講的，像《金剛經》上講的「是法平等，無有高下」，「心佛眾生，三無差別」，統統是這個意思。這個「著」是明的意思，顯明的意思。著於無上下就是對於一切萬法平等、無有高下他明瞭，這個著是明瞭。這個字用得很好，就是禪宗講的明心見性這個明，所明的就是無上下的、平等的法性。這就是我們常講的真心本體，真如本性。回歸到我們本宗，古德說，只要你能夠老老實實念這句阿彌陀佛，可貴是在老實。老實就是不自作聰明，不自以為是，這樣的人才是老實人。依教奉行，你的行德（行德實在講就是現相與作用），它自自然然顯露出來。這個不是造作的，這也正是儒家所講的「讀書變化氣質」。那個變化氣質是不是你自己有意思改變？不是的，有意思那是裝模作樣，你怎麼裝，明眼人一看就曉得那是假的，不是真的。佛法裡面所講的變化氣質是自自然然轉變的，是心變了；心變了，相貌會變、行為會變，就這個意思。

譬如說從前我們對人這個心不平等，自自然然流露出來就有傲慢的習氣，現在我這個心平等了，曉得萬法平等、萬法一如，傲慢的心沒有了，表現在外面這個色相上、舉止上自然就謙虛和敬。這個就是儒家講的變化氣質，佛法裡面講的轉識成智，超凡入聖。所

以我們一定要明白、要知道一個事實，九法界眾生，下至餓鬼、畜生、地獄，都能夠同生極樂。生到西方極樂世界，哪怕是畜生往生的、餓鬼往生的、地獄往生的，也是圓證三不退，到西方極樂世界相好光明也如同阿彌陀佛。我們怎麼能對三惡道的眾生輕視！我是人，你是畜生，怎麼可以存這個心？對於惡道畜生都不敢存這個心，怎麼可以對一般人存這個心？當然沒有了。可見得這個心不平是不明理，不曉得事實真相。這就是我們為什麼要讀經，讀經在於明理。理是自然通達，不要去強求，強求什麼？你是用意識心去研究，你所解的這個經義全是你自己猜測，全是你自己打妄想，真義不是如此。所以「願解如來真實義」，老老實實念，念到最後，自然它的意思現前，我沒有去想它，意思就現前了。我相信每一個真正讀經的人會有這個境界，沒有去想它，忽然有很好的意思現前了。那是什麼？那是你自性相應。你的心愈清淨，妙義無窮！那是真實義，那是與自性相應。所以讀經要會讀，決定不能把佛經當作世間的書本來讀、來研究，那就永遠不解如來真實義了，永遠不解。所以一定要誠心誠意、老老實實去讀經，老老實實去念這一句阿彌陀佛。

這一段經文不長，對於西方極樂世界的描繪，大致上我們多少能夠體會到一些，契入這個境界，自己這一生受用無窮。今天我們就講到此地。