

請掀開經本第四面，第二十一段看起：

【華嚴奧藏。法華祕髓。一切諸佛之心要。菩薩萬行之司南。皆不出於此矣。】

一切經中，幾乎是古今大德們所公認的，《華嚴》跟《法華》都是屬於一乘圓教，也就是一般所說的圓滿的大經。像這樣的大經，它的『奧藏』，奧是非常奧祕，藏就是含藏，它所含藏的奧祕，《法華經》的精髓，都在這部經，《佛說阿彌陀經》。這兩句話如果不是真正過來人，是決定說不出來的。尤其底下這兩句，『一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南』，菩薩所修行門無量無邊，我們常說六度萬行，六度是綱領，展開來就有無量的行門。這無量行門沒有一條不是旨歸淨土的，這句話是不是修淨土的人自大白誇？其實我們真正將這些大經做一番深入的研究，就明白這個事實了。

菩薩所有一切法門，所有一切的宗教，宗是宗門，教是教下，諸佛如來所說的無量法門，到最後都歸到什麼地方去？都歸到毘盧性海，華藏世界，所以這是《華嚴》、《法華》的歸宿；千經萬論、一切法門殊途同歸，都歸到華藏世界。到了華藏世界之後，諸位要知道，到華藏世界不是一般人能去的，圓教初住以上，別教初地以上，證到這個果位才能生到華藏世界。到了華藏世界之後，緣分要是深的，大概不久就遇到普賢菩薩。假如緣分要淺一點的，在華藏世界修滿三賢位，三賢就是十住、十行、十迴向。修滿了三賢位，登地了，華藏世界登地是圓教的地上菩薩，登地了。登地一定見到普賢菩薩，普賢菩薩十大願王導歸極樂，後來還是要到西方極樂世界去見阿彌陀佛。所以《華嚴經》上說，「十地菩薩，始終不離

念佛」，始是初地，終是等覺（我們叫他做十一地），他們所修的是念佛求生淨土這個法門。

從這個地方，我們才真正看到西方淨土無比的殊勝，要不是深入大經你不知道。深入大經之後，你才看到這樣偉大不可思議的氣象，我們對於西方淨土的嚮往真的是油然而生，嚮往之心自自然然就生起來。所以這個法門真的是非常的難信。今天深入大乘，深入《法華》、《華嚴》的不多；若不深入，這個事實你見不到，你不知道念佛法門的偉大，念佛法門的殊勝，念佛法門的不可思議。蕩益大師這幾句話把本經讚歎到了極處。《華嚴》、《法華》是大乘，這部經是大乘當中的大乘；《華嚴》、《法華》是了義，本經是了義當中的了義；《華嚴》、《法華》是圓頓，本經是圓頓當中的至圓至頓，這個話決定不是隨便說的。

上來這二十一段都是屬於玄義裡面摘錄下來的，往後這就入了經文，這是經文裡面註解節錄的。

【比丘含三義。】

比丘是梵語，含三個意思，我們一定要懂。第一個：

【乞士。一鉢資身。無所蓄藏。專求出要。】

這是比丘第一個意思。乞是乞食，在古印度，乞食是社會大眾所尊重的。但是中國人不尊重，中國人乞食是討飯的，討飯的在社會上沒有地位，誰也瞧不起。這是兩個社會的型態不相同。士，我們中國人非常尊重，中國古代的社會也有階級，不過階級不很嚴格就是了。中國社會說士、農、工、商，士是讀書人，用現在的話來說是知識分子，讀書人、知識分子在社會上地位最高。這個討飯乞食的不是普通人，是很有學問、很有道德的人，我們中國人把它翻成『乞士』；這不是普通要飯的，是有學問、有道德的出家人。表示對於世間名聞利養、五欲六塵統統放下，所以是一鉢三衣，一心

一意只求了生死出三界。

可是佛法傳到中國來之後，當時是漢朝，後漢初年，漢明帝的時候，漢明帝永平十年，公元六十七年。今年公元是一九九三年，公元六十七年佛法傳到中國。這個傳是正式的傳到中國，非正式比這個還要早。這是我們國家，帝王派特使到西域去，恭恭敬敬請他們到中國來的，我們學佛對於這些歷史要知道。帝王請他到中國來，所謂帝王師，皇帝的老師怎麼可以叫他托鉢去討飯？這個皇帝不被人罵死了，所以在中國不作興，於是在中國就接受朝廷的供養。也不要到樹下一宿，國家給他建築的有宮殿，就是我們現在的寺廟宮殿式的房子，供養這些出家人。所以到中國來之後，生活方式跟印度完全改變了。

中國的氣候跟印度不相同，比印度要冷，所以三衣不適合於中國的氣候，於是乎三衣變成了出家人的禮服。三衣不必多說，大家都曉得。在法會典禮當中我們搭的、披的衣，五條衣、七條衣，九條以上的叫大衣，這個三衣。還是穿我們中國讀書人穿的衣服，我們這寬袍大袖子，叫海青，我們的海青是漢朝時候讀書人平常穿的禮服。所以我們穿的是在家人的衣服，沒有換，只是剃了頭。在家人衣服上繡有花紋，我們出家人不繡花，素色的，差別就在此地。剃頭，穿素色的衣服，在典禮當中搭衣。衣比原來的衣也縮小了，大概縮成三分之一。現在南傳法師搭的衣才是釋迦牟尼佛當年在世著的衣，我們現在這個衣只有他的三分之一，所以衣縮小了。由此可知，佛法是講求現代化與本土化，佛法才能夠順利弘揚，才能夠真正的利益眾生，這些我們都必須要知道的。

佛法，佛無有定法可說，佛法是應病與藥，因此它在每個時代、每個地區的解釋都不一樣；經典是一樣的，講法不一樣。如果講法是一樣的，古時候的註解到今天不應該有改變。我們看同一部經

，你看漢朝人的註解跟唐朝人的註解不一樣，註解的講法不一樣。漢朝的講法對於那個時候的人有利益，到唐朝，漢朝那種講法，唐朝人得不到受用，所以必須是一個新的解釋法。經原理、原則不變，說法、修行方法可以改變，能夠適應於現代的社會。所以我們看古來的註解，從中國古代一直到清朝，或者到民國初年這些註解，你能夠看到每個時代的社會人心乃至於生活方式、文化背景的變遷。你看古來的大德用什麼方式來解釋這部經，讓大家得真實的利益，這是非常重要的。

同樣的，現代這個時代跟從前完全不相同，變化太大了。從前是農業社會，從農業社會變成了工業社會，從君主制度變成了民主制度，變化太大了。過去，古人所謂是老死不相往來，自己生活的空間很小，一個村莊、一個鄉鎮，頂大一個縣市，一生不出門的。現在人我看一年總要到全世界去旅遊個幾次，眼界、胸襟都擴大了。所以今天講佛法跟過去迥然不同，譬如說在中國有中國的講法，在外國有對外國人一套講法，不一樣，不相同；對初學有初學的講法，對老修行又是一種講法，他才能夠得利益。一種講法不能度一切眾生，所以佛法千變萬化。這是發心講經弘法一定要懂得這個事實真相，要真正能夠體會經典裡面的精髓。應用的時候，隨眾生心，應所知量，千變萬化，沒有一定的說法，這是非常重要的。第二個意思：

【破惡。正慧觀察。破煩惱惡。不墮愛見。】

惡就是指煩惱，破惡就是斷煩惱。愛見就是貪，三毒裡面最重的，三毒煩惱，一定要有智慧才能夠轉煩惱為菩提。所以，出家人一定要修戒定慧三學，因戒得定，因定開慧，慧能破煩惱。第三個意思是：

【怖魔。羯磨成就。魔即怖也。】

魔是指魔王，魔王貪圖眷屬，唯恐他的眷屬離開他。這一發心受戒，決心要脫離六道輪迴，這就是離開魔的控制，離開魔的範圍，他心裡面就慌張了，就感覺到恐怖。『羯磨』就是作法，我們登壇受戒，作法圓滿成就的時候，魔王煩惱。他統治之下的這些人民又跑掉一個，這是他很不樂意見到的，很不樂意聽到的。這是比丘三個意思。

【僧者。具云僧伽。此翻和合眾。】

僧伽耶，我們中國人喜歡簡單，把尾音都省略掉了，單單稱個僧。我們在三皈依裡面念到「皈依僧，眾中尊」，「眾」現在人叫團體，團體我們佛教的名詞叫眾。出家人的團體我們叫僧團，是世間所有僧團裡面最尊貴的，最值得人敬仰的，最值得人羨慕的。為什麼？因為這個僧團是和合僧團。僧團有六條戒，大家一定要遵守的，才稱之為僧團。

【同證無為解脫。名理和。】

理一個，事有六條，我們通常講六和敬，是從事上說的；理只有一個，事有六個。理在此地是通說，所有一切佛法都不能違背這個原則。如果就淨土宗裡面，理和合就是「發菩提心，一向專念阿彌陀佛，求生淨土」，這是我們的理。我們是專求西方淨土，到達西方極樂世界就是無為解脫自然就證得。事和合裡面，第一個是：

【身同住。】

這個僧團，我們大家同住在一起。這個地方必須要跟諸位說清楚，因為現代的道場跟古時候不一樣。現在社會繁榮，人民富裕，道場當然也興旺了，生活舒適了，不像從前，從前出家人的生活很苦。我今天早晨去拜訪伯圓老和尚（伯公老和尚），他告訴我，他們在抗戰之前，他住在鼓山，出家人生活很清苦。白米飯，一年才有三天吃到白米飯，就是過年，三十、初一、初二，才有白米飯吃

。平常沒有，吃的是蕃薯、雜糧，日子過得好苦。現在出家人天天、餐餐都吃白米飯，不一樣！

從前出家人身同住，住廣單，通舖；現在出家人一個人有一個房間，還有套房，你想想看，怎麼能比？這不能比。身同住，說老實話一定要住廣單，還是要睡通舖。佛菩薩、祖師大德為我們想的很週到。為什麼大家在一塊共修？如果一個人修行，會懈怠、會懶惰，就不能精進，不能成就了。大家在一塊共修，一個看著一個，誰也不可以偷懶，互相勉勵才能成功。到晚上睡覺，房門一關，又懶散了，又放逸了，甚至於又去胡思亂想去，白天修行的功夫統統都丟掉了。所以晚上睡覺也睡在一起，一個挨一個，彼此互相還監視著，不可以亂動。這個主意好！非常好。所以真正修行的道場，決定不能一個人一個房間，一個人一個房間談不上修行。修行人一定睡通舖。

軍隊睡通舖，軍隊要一個兵給他一個房間會造反，那還得了！所以他們一個班睡在一起，班長看著，晚上睡覺也規規矩矩的。出家人比軍隊還要嚴格，日夜二十四小時都要依眾靠眾，這才叫身同住。一個人一個寮房是談不上修行，成就不容易，非常的困難，這是我們出家人必須要警惕的。我在台北有個小道場，大概是所有道場我的道場最小，我們住的有二十個人。我那個裡面還是睡通舖，不是一個人一個房間，一個人一個寮房不如法，只有弊，沒有利，這是一定要知道的。這身同住。

【口無諍。】

口，平常在一起沒有爭論，沒有是非。

【意同悅。】

悅是法喜，每個人法喜充滿，這是真正得受用。

【戒同修。】

戒不僅僅是指五戒、十戒、比丘戒、菩薩戒，不僅僅是這個，更重要的是同住公約。我們生活起居都有規矩，一定要遵守規矩。戒律範圍非常廣大，佛給我們制定的戒，我們要遵守，常住的規矩要遵守，國家的法令規章、社會的道德風俗，統統要遵守，這都在戒同修這一條之中。前面有：

【見同解。】

這條是非常重要的，如果見解不相同就不能在一起共修。共修就是住在一個道場，一定是我們的目標相同、方向相同、所依據的經典相同，我們修行的方法、儀軌相同，這樣才能夠在一起共修。如果不相同就不能在一個道場，就要另建一個道場。所以自古以來，我們佛門的道場，要用現代的話來說就是專科大學，一點都不雜。不但宗派不相同不能在一個道場共修，要建許多的道場，道理就在此地。縱然我們同一個宗派，譬如說我們都是修念佛法門，都是求生西方淨土的，我喜歡依《無量壽經》，你喜歡依《阿彌陀經》。我們兩個誦經，我念《無量壽經》，你念《阿彌陀經》，這一定要打架，怎麼辦？建兩個道場。喜歡念《無量壽經》的，這個道場念《無量壽經》，那個道場去念《阿彌陀經》。一定要兩個道場，不能在一起共修，在一塊共修生煩惱，得不到喜悅，得不到法喜。一定是同一個法門，同一個方法。

同依一部經，我們都依《阿彌陀經》，這經相同，咱們念佛的方法不一樣。念佛方法很多，腔調很多，有人念念得很慢，南無阿彌陀佛，這一句佛號要拉上一兩分鐘，拖得好長的；有的念佛是一句接一句，很快。這兩個人在一起又生煩惱，又要打架了。怎麼辦？又要分兩個念佛堂。你才曉得為什麼道場那麼多？適合於不同根性、不同愛好的人。他們完全相同，一定得到法喜充滿，會得到真實的利益。我們今天道場，我常常聽說，意見很多、煩惱很多、爭

論很多。為什麼？不專！毛病都從這兒生的；專一了，問題自然就沒有了，一定是法喜充滿。

所以，有很多人來找我，要到我這兒出家，我一定要問他，你為什麼要出家？我說出家比成家還難。成家，你只要找一個對象，男的找一個女的，女的找一個男的，你只要瞭解一個人，你將來一輩子跟他在一塊相處，你只要瞭解一個。你想出家，我這裡十幾二十個人，你統統都要瞭解。哪個人跟你處不好，你這一出家不就生煩惱了？又何必？所以不容易。你對於這個僧團上上下下每個人都能瞭解，大家歡喜你，你也歡喜大家，這樣住在一起，這個道場一團歡喜，道場是興旺的氣象。彼此不瞭解就要來出家，今天看這個不順眼，明天看那個不順眼，天天在那裡鬧事，那叫破和合僧。所以出家比成家難，難的太多，都必須要知道，很不容易。所以六和敬一定要修。末後是：

【利同均。】

利是供養。我們無論在什麼地方，信徒對我們的供養我們都要歸公，我們自己生活需求由常住供給我們，這才是對的。如果私人都有錢財，銀行都有戶頭，問題嚴重，名聞利養就會從這兒生。所以說是利，所有一切供養都要歸公，自己決定沒有私財。心是清淨的，心才會往道上去想，才有道心。如果有了錢，天天他的心想念著他的錢，道心就沒有了，他不念佛，他念錢去了，問題嚴重，去念名聞利養了。這些東西害死人！決定不可以有，所以統統歸常住，利同均。這是六和敬，非常重要。

我們一個道場四眾弟子，在家、出家，統統遵守六和敬，這就叫僧團，和合僧團。如果你是在家弟子，你一家人，佛法說四個人以上，你家裡四口人依照六和敬去修行，你的家也是僧團。因為僧不一定是出家人，僧是團體的意思，四個人以上在一起共住同修就

叫僧團，所以在家人也可以稱為僧團。你一家四個人依照佛法去修行，你的家庭就是僧團。真正依照六和敬來修行，諸佛護念，龍天保佑，因為這是非常希有的團體，這個處所就是真正佛法的道場，家庭也是道場，這是同修們必須要知道的。所以，僧不是出家人的專稱，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼，是出家人專稱，在家人不可以稱；僧、法師、和尚，在家人都可以稱。你懂得它的意思，在家人都可以稱，不限定是出家人。

「僧」剛才講了是團體，出家人有團體，在家人也可以有團體，居士的團體很多，那都是僧團。「和尚」是梵語，翻成中國意思叫親教師，也就是傳授法的老師，就是和尚。如果傳法給你的是在家居士，你稱這個居士要稱和尚，他是你的親教師。所以和尚在家人可以稱的。「法師」，居士升座講經說法都可以稱之為法師，是通稱。只有比丘、比丘尼，在家人不可以稱，一定是出家人。再看底下一段。

【深位菩薩。必皆求生淨土。】

深位是指等覺菩薩，如果把它放寬一點，地上菩薩，像《華嚴經》裡面說的十地菩薩，這算是深位菩薩。我們平常在課誦裡面念的菩薩摩訶薩，摩訶是大，菩薩是指三賢位的菩薩，摩訶薩就是指地上菩薩，就是深位菩薩。深位菩薩對於一切法門的真相非常了解、非常透徹，他知道往生西方淨土成就非常快速，所以沒有不願意求生淨土的。『深位菩薩必皆求生淨土』，道理就在此地。下面更為我們說明了，他為什麼求生淨土？第一個：

【不離見佛。】

他天天在阿彌陀佛的身邊。

【不離聞法。】

西方極樂世界六塵說法。

【不離親近供養眾僧。】

眾僧就是經上講的「諸上善人，俱會一處」，盡虛空遍法界一切諸佛身旁的等覺菩薩，都在西方世界聚會。你到那個地方去，統統都見到了。能夠親近他們，當然你的成就就快速。

【乃能速疾圓滿菩提故。】

速疾是快速，成就非常之快。

【淨土法門。三根普攝。絕待圓融。不可思議。圓收圓超一切法門。甚深難信。】

難信不是指我們普通人，而是指的阿羅漢、辟支佛、權教菩薩。權教就不是指的深位，深位菩薩他相信。菩薩地位不夠深的，有很多對這個法門還不能接受，可見得真的是難信之法。但是這個法門確實三根普被，你看上，文殊、普賢，等覺菩薩都求生西方極樂世界；下，《觀無量壽經》所說的，地獄眾生臨命終時一念、十念都能往生；不但能往生，平等往生，不但成就，平等成就。西方世界是平等的世界，西方世界沒有一樣不平等，諸位細細讀阿彌陀佛四十八願就知道，實在不可思議。

『絕待圓融』，絕待是絕對，不是相對的。世出世間法、一切諸佛剎土，沒有像西方世界那樣圓融，不可思議。『圓收』，圓是圓滿，收是包括。一切諸佛所說的無量無邊法門，西方世界統統收羅、統統包括。所以到西方世界，所有一切法門你在一生當中統統成就。『圓超』，不但統統包括了，而且統統超越，你說這個多殊勝！所以，我把這樁事情搞清楚之後，我將所有一切大乘法門統統放下。

我學佛的時候，心裡頭最羨慕的、最嚮往的是《華嚴經》，我的興趣真的是多方面的。喜歡《華嚴》、喜歡《法華》、唯識法相、般若經論，統統都喜歡，統統都愛好，興趣是多方面的。明白這

個法門之後，這才覺悟，統統放下，專念阿彌陀佛。我講經專講淨土五經，淨土五經之外，我不講。為什麼？往生要緊。生到西方極樂世界，所有無量法門，我到那裡再學，我到那個地方再成就。現在不耽誤時間，不打閒岔，免得障礙不能往生，那損失就太大了。所以不但世間一切法要放下，一切佛法也要放下，真正一門深入，這才能成就。

【二有現在。勸信。】

這是經上的，『二有』，「有世界名為極樂」，這個有，「其土有佛號阿彌陀」，這又是個有；有極樂世界、有阿彌陀佛。『現在』，「阿彌陀佛今現在說法」。指這三句經文，這是勸信。

【世界名極樂。勸願。】

這兩個「有」跟「現在」是勸我們要信。『世界名極樂』，勸我們要發願，那個世界極樂，沒有眾苦。

【佛號阿彌陀。勸持名妙行。】

這一句是勸我們持名念佛，一心一意執持名號，我們這一生決定得生。

【信願持名。一經要旨。】

最重要的宗旨，宗旨就是修行的綱領，修行的大綱。

【信願為慧行。持名為行行。】

這一段蕩益大師的開示是了不起的開示，我們一定要把它記住。一般人往往沒有深入研究淨土，因此很容易對淨土產生誤會，以為念佛人（因為一心不亂）也許修點小定，認為念佛沒有智慧，這是大錯特錯。真信發願是第一等的智慧，『慧行』！文殊菩薩、普賢菩薩沒有智慧嗎？正因為他有大智慧，所以他才相信、他才發願。持名是行行，所以我們信願持名就是定慧等學，定慧同時完成，這一定要知道。

【得生與否。全由信願之有無。品位高下。全由持名之深淺。
】

這兩句話講得太好了，蕩益大師以前的古大德沒有說出來。能不能往生決定在你肯不肯信、肯不肯發願，真信、真願，就恭喜你，你決定得生。生到西方世界，品位高下是你念佛功夫的淺深，要注意「淺深」兩個字，不是說念佛多少。我念佛念得多的，品位就高；念得少的，品位就低，不見得。要有功夫，什麼叫功夫？佛號能把煩惱伏住是功夫。我煩惱起來、妄念起來了，「阿彌陀佛」，壓下去，煩惱妄想沒有了，這叫功夫。如果沒有這個功夫，雖然一天念十萬聲佛號，一面念佛一面打妄想，一面念佛一面生氣，那有什麼用？那個沒用處，那個品位就很低了。所以你要曉得，那個念得少的，一天念十念法，念幾聲佛號，他一天當中他都能把他的情緒、煩惱控制得很平靜，這是功夫。所以蕩益大師講的好，功夫的深淺，不是在佛號多少。

可是我們平常人，佛號還是愈多愈好。但是佛號裡頭一定要講求有功夫，沒有功夫，佛號再多都沒有用處。為什麼？一般平常人不念佛他就胡思亂想，所以用這一句佛號把胡思亂想打掉，這也是功夫，要懂得這個道理。

【同居眾生。以持名善根福德同佛故。】

這是講凡聖同居土的眾生。我們念這一句阿彌陀佛，真信、真願，念這一句阿彌陀佛，功德不可思議。為什麼？把阿彌陀佛的功德變成我們自己的功德，這是難信之法，這是真的，不是假的。阿彌陀佛修了無量劫，我們才修幾天，我們就沾阿彌陀佛的光，把阿彌陀佛的功德變成我們自己的功德。

【圓淨四土。】

圓是圓滿，生凡聖同居土就等於生方便土、實報土、寂光土，

一生一切生。

【圓受諸樂。】

四土之樂，我們統統享受到。

【優入而從容。】

這句話就是講往生很容易。從容、優入，很容易的往生，很容易成就。

【橫超而度越。】

我們生淨土是這一生橫超，不是豎出。豎出，從人，上面欲界天、色界天、無色界天，要修四禪八定，第八定才到非想非非想天，到第九定才超越輪迴，這個麻煩大了，不容易成就。念佛法門從人道，阿彌陀佛來接引就走了，四王天也不要經歷，叫橫超。

【住處。皆四寶則自功德深。】

生到西方極樂世界，我們的生活環境，經上介紹的不少，我們住的地方是四寶成就的。四寶是略說，實際上是無量珍寶，是真的，無量珍寶，這是自己的功德深。我們自己沒有功德，剛才講了信願念佛，把阿彌陀佛的功德變成自己的功德。所以到西方世界，我們居住的環境跟阿彌陀佛居住的相同，這是把他的功德變成自功德。

【周匝圍繞。則他賢聖遍。】

在我們四周，我們所接觸到的都是等覺菩薩，諸上善人俱會一處。所以到西方極樂世界，觀音、勢至、文殊、普賢、彌勒菩薩這些人，天天在一起，沒有分開的時候。

【此極樂真因緣也。】

為什麼那個世界快樂？這是快樂真正的原因。

【但得寶池蓮胞開敷。便可登四岸。入法會。見佛聞法也。】

「花開見佛悟無生」，西方世界，我們到那裡去生是蓮花化生

，我們人在蓮花裡面。蓮花開的時候，你所見到的境界是實報莊嚴土，見到阿彌陀佛，所見的是報身佛。報身，佛有無量相，相有無量好。花沒有開，沒有開，在花裡面也見佛、也聞法，但是在花裡面所見的佛是阿彌陀佛的化身，不是報身；花開之後，見的是報身。由此可知，凡聖同居土，花沒有開，方便有餘土，花也沒有開，花一開就是實報莊嚴土，很不可思議。所以，花一開就是入了實報莊嚴土的法會。花沒有開，實報土的菩薩我們見得到見不到？見到。統統都是化身，阿彌陀佛也是化身，觀音、勢至、文殊、普賢統統都是化身。花一開，見到他們的報身，就不是見化身。

【住處生處種種莊嚴。皆是阿彌陀佛大願大行稱性功德之所成就。故能遍嚴四種淨土。普攝十方三世一切凡聖令往生也。】

生是蓮花化生，蓮花當中有金臺。這一條諸位讀了《無量壽經》當然就明瞭了。我們需要注意的就是彌陀功德普遍莊嚴四種淨土，所以一生一切生。大菩薩們生到西方極樂世界實報莊嚴土，他們生到實報土同時就化無量身到方便土、到同居土。生同居土的人得彌陀威神的加持，也彷彿自己生方便土、實報土。這個完全是彌陀本願不思議的威神加持，在他方世界決定看不到這個現象的。

【佛以大願作眾生多善根之因。以大行作眾生多福德之緣。令信願持名者。念念成就如是功德。而皆是已成。非今非當。】

這個功德是已經圓滿成就，不是現在成就，不是將來成就。所以念佛人的功德實在無法想像，真正不可思議，確實是把彌陀功德變成自己功德。怎麼個變法？這裡面有很深的理論，諸位要是把理論明瞭之後，你就一點都不懷疑了。這些理論一定要深入《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、唯識，你才真正徹底明瞭。

【供養他方佛。表真因會趨極果。】

這是西方世界的大眾幾乎每天一定要做的功課，都會到他方世

界去供佛、去聞法。我們發心到諸佛剎土去參學，這是『真因』，見佛聞法是真的果實。

【果德無不遍也。不離彼土。常遍十方。】

西方極樂世界人每天去參訪十方世界無量無邊的諸佛，他怎麼去的？給諸位說，化身去的。生到西方世界，即使凡聖土下下品往生，都跟釋迦如來一樣千百億化身，到那裡去這個能力就有了。所以去供養一切諸佛，是同時去的，不是一尊一尊，這一尊佛去了再拜訪那一尊，那要到什麼時候？時間太長了。所以是同時去的，化身去的，自己的本身沒有動，沒有離開阿彌陀佛，還坐在阿彌陀佛面前。化身已經到十方世界去供佛、去聞法、去教化眾生了。到達西方世界就有這個能力、就有這個神通、就有這個智慧，實在不可思議！這『不離彼土，常遍十方』。

【不假逾時回還也。顯極樂一聲。一塵。一剎那。乃至跨步彈指。悉與十方三寶貫徹無礙。】

回來，很快就回來了。生到西方等於生到一切諸佛剎土，這當中沒有阻礙，心裡一動念頭，化身就去了。來去自由，沒有障礙，一生一切生。

【飯食經行者。念食食至。不假安排。食畢鉢去。不勞舉拭。】

西方世界哪裡還會有飲食？不需要了。為什麼還講吃飯？這是我們剛剛去往生的人，我們剛剛去往生，每天三餐習慣了，習氣還沒斷。到時候，「怎麼還沒吃飯」？會有這個念頭起來。這個念頭只要一起來，飯菜就擺在面前，都是自己喜歡吃的。這一擺在面前，一想，「我現在不在娑婆世界，我在極樂世界，這用不著了」。一個念頭說用不著，東西全沒有了，不必要去洗碗、洗筷子，不需要，沒有這些麻煩。那邊東西、一切受用，念頭一生事情就在面前

，思衣得衣，思食得食。我們想穿衣服，不要去裁縫，不要去買布料，衣服已經在身上。想換一件，馬上就變了，真的是得大自在，這是西方生活狀況。

【但經行金地。華樂娛樂。任運進修而已。】

到西方世界，你每天做些什麼事情？每天聽經、聞法、研究、討論、念佛、參禪，天天幹這個，除這些事情之外，沒有事情好做。所有的時間都是在用功辦道，沒有塵緣拉雜的事情來障礙你，沒有妨礙你的。所以它那裡進步非常之快，道理也在此地。

【三十七道品中前四念處。四正勤。四如意足。三科決定有益於正修助修。】

經裡面只講了「五根、五力、七菩提分、八聖道分」，這是到西方極樂世界還要繼續修學的。前面三科『四念處，四正勤，四如意足』，經上雖然沒有講，大師在註解裡面給我們詳細說出。這三科對於我們現在修行決定有幫助，我們不能把它疏忽，一定要記住。四念處是智慧，幫助我們開智慧；四正勤是斷惡修善；四如意足，實在說就是心安理得。我們的心能夠定下來，能夠專一，心就安，道理就清楚，自然就明白；煩惱輕，智慧長。

【有利根者。於四淨土皆得聞也。隨所欲聞。無不演暢。故令聞者念三寶。發菩提心。伏滅煩惱也。】

為什麼西方世界的人念念不忘三寶，念佛、念法、念僧？佛法僧三寶，我們一定要知道，西方世界人念的三寶跟我們念的不一樣。我們今天念的三寶，多數人是念的形相上的三寶；西方世界人念的三寶是念自性三寶，這個要知道。念自性三寶才管用，念形式上的三寶不管用。形式三寶引發自性三寶，那就起作用了。所以形式三寶不能沒有，沒有怎麼樣？我們自性三寶忘掉了。所以我們見到佛像就要想到自性佛寶，自性佛寶是什麼？是覺。六祖大師說得好

，皈依覺、皈依正、皈依淨，覺、正、淨是自性三寶。佛者覺也，法者正也，就是正知正見，僧者淨也，六根清淨一塵不染。所以覺、正、淨是自性三寶，這個非常重要。

【灼見慈威不可思議。故念佛。】

見到阿彌陀佛就想到自性覺。

【法喜入心。法味充足。故念法。】

正知正見。

【同聞共稟。一心修證。故念僧。】

見到僧眾就想到六根清淨，一塵不染，這是念僧的意思。我們今天除了這個之外，見到出家人都能夠想到六和敬，看到穿出家人衣服就想到我要修六和敬，我要六根清淨，一塵不染，這就是念僧寶。

【情與無情。同宣妙法。四教道品。】

這四教是天台所判的，藏、通、別、圓。「藏」是小乘；「通」是大乘的開始，前面通小乘，後面通大乘，叫通教；「別」是純粹大乘，不通小乘的；最後是圓教，「圓」是無所不包、是圓融自在，這是法門裡面最為珍貴的。『四教道品』就是說大小乘一切佛法，西方極樂世界同時宣揚，我們想學哪個法門，想聽哪個法門，隨時都能聽到。

【無量法門。同時演說。隨類各解。能令聞者念三寶也。】

所以聽了佛法之後，都能夠念覺正淨，念覺正淨這叫真正用功，我們常講功夫得力了。他覺而不迷，這念佛；正而不邪，這念法；淨而不染，念僧。覺正淨圓滿，就成佛了。

【一切莊嚴。皆導師願行所成。】

這是指西方極樂世界依正莊嚴。導師是阿彌陀佛，大願大行的成就。

【種智所現。】

阿彌陀佛大圓鏡智變現出西方世界，這個莊嚴的世界。這一段說的是佛，佛是一切種智、大圓鏡智變現的境界。

【皆吾人淨業所感。唯識所變。】

這一段是講理論。我們去往生，我們煩惱習氣沒有斷、無明沒有破，我們依然是八識在當家，沒有能轉識成智，八識當家。我們生到西方極樂世界沾阿彌陀佛的光，我們唯識，我們的八識也變跟阿彌陀佛相似的境界。

【佛心生心。互為影質。】

阿彌陀佛的心是四智菩提，我們凡夫的心是唯識所變。彌陀為質，我們是影；我們是質，彌陀是影，互為影質，這個道理非常的深。

【如眾燈明。各遍似一。】

好比我們講堂許多的燈光，每個燈光都融會在一個，成為一片光明。我們在這個光當中分不出來這個光是哪一盞燈發的，分不出來，已經融成一個。這意思就是說，佛的心、眾生的心融成了一個心，融成一體。

【全理成事。】

理是心性，事就是西方極樂世界依正莊嚴，佛心生心，變成了西方極樂世界依正莊嚴。

【全事即理。】

整個依正莊嚴就是佛的心，就是我們眾生心。

【全性起修。全修在性。】

如果把這個道理明白了，我們對於往生西方世界就一點懷疑都沒有；我們信願持名求生西方極樂世界決定得生，這一點也不懷疑了。為什麼？有理論的依據，從理上講、從事上講，都是真實，都

不是虛妄的。我們這一生當中決定成就。

【光則橫遍十方。壽則豎窮三際。橫豎交徹。即法界體。】

就是法界，就是我們自己的真心，就是自己的本性。

【舉此體作彌陀身土。】

彌陀的三身，法身、報身、應身。極樂世界常寂光土、實報土、方便土、同居土，都是我們真心本性變現出來的。所以說「自性彌陀，唯心淨土」。既然是自性、是唯心，我們想去、願生，哪有不得生的道理？

【亦即舉此體作彌陀名號。】

西方世界依正莊嚴是心性全體變現出來的，這一句名號也是心性全體的德號。

【是故彌陀名號。即眾生本覺理性。】

理性就是真心本性。

【持名。即始覺合本。始本不二。】

始覺跟本覺不二，諸位要曉得，這一句阿彌陀佛的名號就是自己本覺理體。我們發心念這一句佛號，我們現在能念之心就是始覺，所以念這一句阿彌陀佛就是始覺之合本覺體，始本不二。念佛功德不可思議，念佛之人，一切諸佛護念，一切諸佛讚歎，憑什麼？就憑這個道理，就是這一樁事實。

【生佛不二。故一念相應一念佛。念念相應念念佛也。】

什麼叫相應？這一段裡面講的叫真正的相應。聲聲佛號與自性理體，與西方依正莊嚴，完全融合成一體，這叫相應。我們今天對這個道理沒有辦法透徹的理解，因為我們時間很短，不能細說，細說每一條都要說上一、兩個小時，還不能說清楚。好在這邊已經有許多的錄音帶在此地，像我過去講的《無量壽經》、《彌陀經要解》、《彌陀經疏鈔》，都講過很多遍。每一遍所講的境界都不一樣

，如果有時間統統聽，都有好處。《無量壽經》也講過許多遍。假如要想深入的理解，像我過去講過《華嚴》、《法華》、《楞嚴》、《大乘起信論》、般若，乃至於禪宗的語錄，都有很多種，都可以合起來做為參考，對大家深入理解這事實真相一定會有幫助。

這叫相應。淺的相應，淺而言之，我們這一句佛號一定要跟信願行相應。就是我這一句佛號裡面有真正的信心，有甚深的信心，有真正的願望求生西方世界，願見彌陀、願生淨土。聲聲當中有信、有願，這也叫相應，這是淺而言之的相應，雖然淺，一定得生。而不是這一句佛號與信願都脫了節，有口無心、有口無信、有口無願，就不相應了。這樣念佛，這一生當中不能往生，只是阿賴耶識裡面種下彌陀的種子。好，我們今天就講到此地。