

請掀開經本，第六十二面，第五行，從一百五十一段看起：

【甄解曰，若依根本教，但說一字，亦為得佛辯才，傳如來如實言故，不但此菩薩爾，凡夫說亦同諸佛辯才，讚揚佛慧功德，開化十方有緣而已。】

這段昨天我們也略略的談了一些，意思未盡，我們今天再做一點補充。所謂『根本教』，這一句是全文的樞紐，全文的關鍵，在一般講就是稱性。從教相上來說，「根本教」是《大方廣佛華嚴經》，從理上講是稱性。與自性相應的，那真是一即無量，無量為一，所以這個『一』不是專一，是任一，這一點必須要懂得。如果說專一，那就不對了，專一決定不能稱性，專一顯示出有分別、有執著，不平等。任一，任何一椿都是稱性，都是圓滿的，都能夠圓融一切諸法。所以說，只要稱性，一個字也是『得佛辯才』。為什麼？底下解釋說，『傳如來如實言故』，說「如來」是從性體上講，說「佛」是從相上說，性相不二，理事一如。所以『不但此菩薩爾』，與會的這些菩薩們得佛辯才，凡夫一樣也『同諸佛辯才』，這句話也是從理上說的。事上，凡夫跟菩薩決定不相同，從性上講相同。

諸佛菩薩他們看我們是相同的，我們看諸佛菩薩不相同，原因在什麼地方？諸佛菩薩沒有妄想分別，所以是同，一切眾生跟佛沒有兩樣，生佛不二，眾生跟佛不二。我們凡夫因為有分別有執著，十法界決定不相同。由此可知，同與不同，不是定法，同不能說一定同，不同也不可以說一定不同，要懂這個道理，都是眾生妄想分別裡面現出這些差別相。可是就差別相裡面，就事相上來說，有一

法跟諸佛菩薩完全相同，那就是念阿彌陀佛。一心稱念阿彌陀佛，《華嚴經》上說，十地菩薩始終不離念佛，十地是大菩薩。他們也念這一句，也是一向專念阿彌陀佛，我們凡夫也一向專念阿彌陀佛，這個沒有兩樣。

諸佛菩薩教化一切眾生，第一個法門就是勸眾生念佛求生淨土。因此，我們把這一句阿彌陀佛教給別人，勸別人念阿彌陀佛求生淨土，跟一切諸佛度化眾生的方法也沒有兩樣。可是諸位要曉得，我們今天在凡夫位，一品煩惱未斷，除這個法門之外，跟諸佛菩薩相去就甚遠了，唯獨念佛相同。所以他這裡講「凡夫說亦同諸佛辯才」，底下是『讚揚佛慧功德』，念佛的名號是讚揚佛慧功德，開化十方有緣眾生。什麼人叫有緣？能信、能解、能行，這就有緣。無論是什麼眾生，只要他具備這三個條件，就是有緣眾生，很可能在這一生就得度。下面是：

【淨影疏曰，入謂解也，謂解眾生種種言音，用之起說。】

此地這個『入』字，當作『解』義來說。解的是什麼？佛經裡面所講的「諸法實相」，也就是我們現在所謂的宇宙人生的真相，必須了解，你才能說得出。你要是不能了解，你怎麼會說得出？這是第一個要解的。第二個要解的，就是此地所說的，一切眾生種種的言語，如果你不能徹底了解，你也不能說。特別是古今這些譯經的大德們，在中國過去負責翻譯經典的三藏法師，他必須對於梵文跟中國的語言都要能夠通達，才能翻得過來。現在也有不少人，將中文的佛經、日本文的佛經、西藏文的佛經翻成英文本，翻得都有疑問。問題發生在哪裡？這兩種語言他沒有問題，而宇宙人生的真相他確實未能理解；換句話說，讀佛經，佛經的字都認識，但是如來真實義就沒有法子體會。要什麼人才能夠體會如來真實義？「開經偈」做得好，「願解如來真實義」，他沒有說「願解諸佛真實義

」，沒這個說法，說如來。如來好！見性就是如來，不見性就不是如來。誰能解如來真實義？明心見性的人就懂得了，一切諸佛的真實義跟自己的真實義無二無別。諸佛見性，你也見性，你跟諸佛見解有什麼兩樣？由此可知，真正要能解得如來真實義，翻譯一點錯誤都沒有，要用修行斷證的功夫。

往年，台中李炳南老居士跟我們講，我們中國人有福報，得天獨厚。中國過去翻經的這些大德們，李老講，最低限度都是證三果以上的聖人，三果是小乘三果；換句話說，見思煩惱差不多斷盡了，有這樣的修持功夫，才不會把佛的意思翻錯。現代翻經的人有，言語上沒有障礙的人有，但是妄想、情執沒斷，於是所翻只能翻文字的表面，而經文裡面所含的甚深義趣他看不到。看不到怎麼能翻得出來？譬如，這也是李老師當年在台中接見幾位外國學佛的朋友，他們到台中蓮社去參訪，去看李老師，彼此在佛法上談得很不投機。李老師的見解，他們不以為然；而他們的見解，李老師也不同意。到最後搞得在僵持不下的時候，李老師看到他們帶著有幾本書，大概是英文翻譯的佛經，李老師不懂英文，就問他們，你們帶的是什麼東西？他就告訴他，這是英文翻譯的《佛學大辭典》。李老師一聽興趣就來了，他說好，你去查查，你們那個字典上「二足尊」是什麼意思？他們翻，翻了半天找出來了。二足是兩隻腳，尊是尊貴，兩隻腳裡面很尊貴的。李老師笑笑，我們不要談了，你去吧！二足尊翻作兩條腿裡頭尊貴的，沒翻錯，字面上就是這個意思，不懂裡頭的意義。

佛法的二足尊，「足」是圓滿的意思，滿足、圓滿的意思，「二」是智慧、福德，這兩種圓滿這是人天當中最尊、最貴的。他把它翻成兩條腿裡頭尊貴的，你說有什麼法子！所以李老師很感嘆，他說外國人沒有中國人有福，你看翻經翻成這個樣子，其餘可想而

知，裡頭的錯誤一定很多，這是很不容易的事情。所以「入」，入其境界，然後隨著眾生不同的感應，眾生有感，菩薩就有應，應機說法，這才能夠利益眾生。跟前面講『開化十方有緣』，關鍵在開化兩個字，「開」是令眾生要開悟，「化」是要叫眾生變化氣質。這是我們中國人讀書，讀書人所講的，在佛法裡就是化凡為聖，佛法教學的效果達到了。我們現在是凡夫，如果不能成為聖人，你在佛法裡修持沒有得到利益。

有些同修來問我，如理如法的修行究竟得什麼樣的好處？我告訴他，學佛騙不了任何人的，你有沒有功夫，人家一眼就看穿了。什麼是功夫？戒定慧三學。再說得粗顯一點，你的心是不是清淨、平等、慈悲？這是功夫。無論修學哪個法門，你的心一天比一天清淨，一天比一天平等，一天比一天慈悲，那個好處，就是果報，馬上就現前。什麼果報？這世間人常講「相隨心轉」，你的相貌變了。如果你的相貌沒有變，體質沒有變，證明你雖然很用功修行，你修行不得力、不如法。古人所講，用不上力，就是說你不如法。如果真的是如法的話，你的心一定會，不要說一天一天，這很難，一個月一個月那是有很明顯的差別，一個月比一個月清淨。功夫如果好的人，可以在一個星期當中看到效果，一個星期一個星期不相同。佛在經上告訴我們，境隨心轉，我們的身體是境界，對我們最密切的一個境界，所以你的體質會變，你的身體會健康。為什麼？清淨心是健康的心理，平等心、慈悲心是健康的心理。縱然你過去有疾病，統統會好，不需要看醫生、不需要吃藥，你的身體會變好，會變得很健康，你的相貌會變得很端嚴。你看看佛像，看看菩薩像。這就是你修學的成績，成績擺在面孔上、擺在身體上。

假如你修行，你還有病痛、還有痛苦，換句話說，你修行的功夫不得力。真正功夫得力，剛才講了，健康、相貌慈祥，法喜充滿

。無論你在生活、在工作上、在待人接物上，都是一帆風順，裡面沒有障礙、沒有煩惱。這是我們講學佛最低的利益，最小的利益，究竟圓滿的利益，是往生不退成佛，這是究竟圓滿的。假如我們眼前這個小的利益都沒有得到，說是將來會往生、會成佛，沒有這個事情。往生不退成佛這個事情只有自己曉得，別人不知道。由此可知，這樁事情哪裡能騙得了人，更騙不了自己。所以，理要懂得，方法要清楚，我們才真正能得到佛法殊勝的功德利益。

【密跡經云，此三千大千世界有八十四億百千垓眾生之類。】

這個『垓』是一個數目字的單位，這個數字單位我也搞不清楚。我們中國數目字單位，大概有二十幾個，比印度差遠了，印度有一百五十多個單位，很複雜，在《華嚴經》裡面。我們現在一般用數字單位，大概用到兆，兆以後我們就很少用了。從個、十、百、千、萬、十萬、百萬、千萬，萬萬是億，萬億是兆，通常我們用的單位都是用到這裡，這是更大數字的單位。

【言辭各異。】

這個『三千大千世界』，不是指我們地球，是指我們這個大的星系。要是過去，一般人以為三千大千世界是一個銀河系，現在我們根據黃念祖老居士在《無量壽經》後面他有一篇文章，提出他的看法，他認為一個銀河系是佛經上所講的一個單位世界，那三千大千世界就太大了。一千個單位世界是一個小千世界，一千個小千世界是一個中千世界，一千個中千世界才叫一個大千世界。由此可知，三千大千世界範圍非常的廣大，這個裡面眾生之類就太多了。所以這個數字是一個很大的數字，我們現在常講天文數字。眾生的言語不相同。

【計是一切皆歸一義至真之惠，菩薩應殊唱異言，說法開化。
】

此地這個『計是』，用現代的話來說是總而言之。『一切皆歸一義至真之惠』，「一義」就是真如本性，大乘法裡頭常講萬法歸一，一是體性。我們淨宗法門是直截了當修一心，我們念佛目的就是修一心不亂。清涼在《華嚴經》註解，就是《疏鈔》裡面說過，一心是能入，一真是所入，一真法界，怎樣入一真法界？一心，一心能入，一真是所入。後面給我們結歸到能所不二，一心就是一真法界，一真法界就是一心不亂，才曉得念佛法門是直接修一真法界的，一心跟一真是一不是二。入這個境界，就好像一棵樹一樣，這是根本，你達到根本。所有一切枝葉都從根本生的，你就有能力應付這些枝枝葉葉，世出世間一切法無不如是。所以只要見性，什麼問題都解決了。見性難，我們回到本宗裡頭來說，只要你得一心，一切法你都成就了，你自然有能力通達一切眾生種種語言，你有能力為一切眾生說法，後面講的是『說法開化』。大乘經上這些教誨很多，我們常常讀到，要緊的是怎樣提高自己的警覺，如何去修學，這才能得受用。

現在學佛的同修，不能說不多，連許多外國人都嚮往佛法，可是學佛的人雖然多，得利益的人似乎不多。你說理論，他也能懂，他也能說得上來，方法他也講得沒錯，問題就是他不能去做。能解能說，不能認真去做，佛法的功德利益依舊是得不到；換句話說，你沒有辦法離開煩惱，你沒有辦法離開業報。要想解決問題，一定要認真的去做，如教修行這才行。換句話說，一定要要求變化氣質，要轉凡成聖，轉煩惱成菩提，轉八識成四智，這叫真正有功夫。境界轉不過來，談不上功夫。沒有功夫，哪來的受用？由此可知，佛法自始至終是要行，要真正去做。下面一段：

【稱讚大乘功德經云，傍生鬼等，亦聞如來以隨類音而說法。

】

這是十法界裡面，『傍生』是畜生法界，『鬼』就是餓鬼法界。佛度眾生，只要眾生有緣，佛氏門中不捨一人，畜生也不捨、餓鬼也不捨，諸佛菩薩在畜生道、在餓鬼道裡面示現的很多。我們佛門有個小冊子，在台灣流通也很廣，這個書名叫《物猶如此》，這個裡面專門是講畜生修行的。而倈虛法師《念佛論》裡面，現在《念佛論》末後，我們將他老人家在香港佛七當中一卷錄音帶的開示，有個錄音帶裡面講了好幾個故事。因為老法師是天津人，口音很不好懂，這個錄音帶我是在舊金山得到的，甘貴穗居士送給我的。我非常歡喜，聽了三十多遍，大概的意思我能夠聽到個九成。以後我找到一個北方人，跟老法師同鄉的，請他們依照錄音帶，統統把文字寫出來。寫出來之後，我給它整理了一下，現在印出來，就附在《念佛論》的後面。他裡面講了一個，浙江，好像是溫州，頭陀寺的一個大公雞往生，畜生。公雞都念佛往生，我們要不能往生，連個雞都不如，你說慚愧不慚愧！這個事情是真的不是假的。當年諦閑老法師在頭陀寺作住持，發生這麼一樁事情，這顯示出佛菩薩的大慈大悲，一個眾生都不捨棄。

還有一樁事情我們不能不曉得的，天台大師跟我們講過，十法界每一個法界裡頭又有十法界，叫百界千如。我們是人法界，人法界裡頭有十法界，有人中之佛，有人中之菩薩，有人中的辟支佛，有人中的阿羅漢，有人中的天人，換句話說，也有人中的畜生，人中的餓鬼，這個不假。學佛稍稍有一點功夫得力的人，就會看得很清楚，現在我們還是個人的樣子，過不了幾時就變畜生了。從人中的畜生就變成畜生的畜生，為什麼？他跟畜生道相應。人中的餓鬼，過不了多久就變成餓鬼道的餓鬼，與哪一道相應，就到哪一道去。誰做主？自己做主，佛菩薩不做主，閻羅王也做不了主，自己做主。

這個道理跟我們孔老夫子在《易經·繫辭》裡面所說的完全相同。夫子「繫辭傳」裡頭說這個事情，所謂「物以群分，方以類聚」，哪一類的，他跟他志同道合，自自然然就到那裡去了。譬如說學佛的人，他自然哪個地方有道場他就集到這裡來；喜歡跳舞的人，哪裡有舞廳他就到那裡，他就絕對不會跑道場。所以十法界是怎麼來的？是你興趣所致，不是別人勉強把你拉來的，不是的，是你自己走進去的。因此我們要了解十法界的業因，什麼樣的人是人中畜生？佛告訴我們畜生是愚痴，愚痴之人很容易落畜生道。世法、佛法，哪是真哪是假搞不清楚，哪是邪哪是正，哪是善哪是惡，往往把它搞顛倒了，這就是愚痴。愚痴是畜生，慳貪是餓鬼，三惡道實在講就是貪瞋痴三毒煩惱，貪是餓鬼道的業因，瞋恚是地獄道，愚痴是畜生道。我們想一想，自己貪瞋痴的念頭還有沒有？如果貪瞋痴的念頭還有，而且貪瞋痴的念頭還很強烈，自己要提高警覺了，將來入三惡道的可能性非常大。怎樣才可以不落三惡道？貪瞋痴念頭沒有了，非常淡薄，這個自己有把握，即使不能往生，絕不墮三惡道。三毒煩惱輕，跟三惡道不相應。

因此這一段的經文，我們要特別著重世間一類愚痴人，我們要幫助他開智慧，幫助他破迷開悟，這就是從畜生道把他度出來。世間一些慳貪之人，幫助他離開餓鬼道，說法的目的在此地。人間裡面的十法界，人間裡面的三惡道，貪瞋痴這三種人還容易度，真正墮落到三惡道去，那個很麻煩，很不容易度脫。佛菩薩慈悲，愈是業障重的人，佛菩薩總是優先要幫助他，這是我們應當要學習的。

【智度論曰，如、法性、實際，是三皆是諸法實相異名。】

這是解釋三個法相名詞，法相名詞不一樣，意思相同。佛法裡面講的『如』，如如，講『法性』，講『實際』，這三樣東西都是講的『諸法實相』。實相就是真如本性，也叫實際理體，也叫如如

。底下是解釋諸法實相。

【甄解云，實相妙處盡理至極，云際也。】

『際』是邊際，也就是我們一般人講達到極處了，「際」就是這個意思，達到極處，實際是達到真實的極處。所以這邊解釋得不錯，『實相妙處盡理至極』，「盡」也是沒有欠缺的意思，圓圓滿滿毫無欠缺，「極」是達到頂點，達到極處，這叫實際。

【會疏曰，開顯真實為顯示。】

這個幾段都是解釋「開化顯示，真實之際」，解釋這句經文，這句經文在《無量壽經》上是很重要的一句話。『開顯真實為顯示』，顯是明顯，示是展示，很清楚、很明白的展示在一切大眾的面前，這個叫「開顯真實」。實在說這樁事情，禪宗裡頭常講，確實是擺在我們眼前，毫無隱藏，可是我們眾生真的所謂是有眼無珠，擺在面前就是看不清楚，就是不曉得事實真相。《楞嚴經》上所謂的「六根門頭，放光動地」，那是見性之人。原來就在六根門頭，哪有絲毫隱藏！我們為什麼見不到？原因就是自己有障礙，障礙就是妄想分別執著，離開妄想分別執著，你就見到了，你所見的，跟諸佛如來在果地上所見的無二無別。「真實」就是宇宙人生的真相，真相你就見到了，就在眼前。底下說：

【謂會十界歸一乘剋成菩提故。】

十法界，『一乘』是一真法界，十法界跟一真法界是一不是二。迷了的時候你看這個法界是十法界，覺悟了之後你看這個法界是一真法界。所以法界裡頭，一非定一，十非定十。為什麼會有這種現象？實在講，經上講得很清楚，境隨心轉。境不是真的，如果是真的，怎麼會隨你的心轉？境是虛幻的！大乘經上常講，一切有為法，如夢幻泡影，它是虛幻不實的，隨眾生的心念在轉變。小，我們身體，身體隨著心在轉變。所以諸位要是仔細去觀察體會，相貌

隨心轉，體質隨心轉，你的心理健康，你的身體就健康。你心裡面喜悅，你現的相貌就喜悅；你心裡面憂愁，你表現在相貌上就是憂愁。相隨心轉，剎那剎那在轉變，這是佛講的諸法實相。所以，法界原本是一真，一真這個念頭也沒有，有個一真，你就已經有了分別、有了執著。一也不可得，才是真清淨，才是佛說的一乘。

『剋成菩提』，剋是剋期，限定日期，不需要多長的時間就成就無上菩提，無上菩提就是究竟圓滿的大覺。

【真實之際者，以一佛乘為法涯際故。】

『涯』是邊涯，『際』也是邊際，就是我們前面所說的達到極處了。法達到極處就是一乘法，一乘法是圓滿成佛。佛法的修行到圓滿成佛，這是達到頂點，往上去再沒有了，所以稱之為無上正等正覺。底下一段：

【甄解曰，若依小乘，偏真為實際。】

這是解釋實際。在五教裡面說，在四教裡面說，它教義不相同，有淺深的差別。我們用個比喻來講，譬如世間學校裡求學，你的功課都念完了，叫畢業了。畢業了就好像是實際，真實的邊際，畢業了，以後再沒得修。可是畢業，有小學畢業、有中學畢業、有大學畢業、有研究所畢業，都是畢業，可是裡面的程度，淺深差別不相同。四教或者五教裡面講的實際，境界不同亦復如是。《無量壽經》，古人說它是中本《華嚴》，所以古今的大德，近代像黃念祖老居士，都是依賢首教義來解經，賢首講五教，小、始、終、頓、圓。古德；像《甄解》，這是唐朝時候作品，也是依賢首家的意思。『若依小乘，偏真為實際』，偏真涅槃，斷見思煩惱，證偏真涅槃，小乘法就修完了，小乘裡面畢業了。

【若依漸教，以離二邊為真實際。】

『漸教』是以漸次的、按部就班來的，賢首宗的始教、天台宗

的通教，都是屬於漸教。他們是『以離二邊為真實際』，二邊是空有二邊，離二邊為真實際，這是大乘的開始。

【若依聖道實教。】

『實』是真實，賢首宗的終教，天台宗的別教，就是這個地方所講的。

【諸法實相為真實際，若依淨土，光闡道教為權方便，誓願一佛乘為真實際，一實真如海故。】

這一段重點還是在講淨土。淨土，這個經文裡面講『光闡道教』，光是光大，闡是闡揚，我們今天講弘法利生，就是這個意思。要盡心盡力去做，這是『權方便』，與彌陀本願，諸佛如來的本願相應，佛的願是普度一切眾生。所以我們自己念念要跟佛相應，我們這一生希望的是往生淨土。假如我們的心願跟所行跟佛的願行不相應，你修得再好、做得再多，不能得生淨土，這一點我們必須要懂得。佛心清淨平等慈悲，如果我們的心染污、不平等、不慈悲，你一天念十萬聲佛號，一天念一百部《無量壽經》都沒用處，古人所講「喊破喉嚨也枉然」，為什麼？不相應！這是必須要知道的。

我們修行在哪裡修？就在生活上修、在工作裡修、在應酬裡修，待人接物，在這裡面修。修什麼？修清淨心，所謂清淨心是怨親平等，我不再分別。這個人我喜歡他，那個人我討厭他，有這種心不能往生。西方世界是平等世界，西方世界是清淨世界，你心不平等、不清淨，不符合往生的條件。所以諸位要曉得，念佛是手段，清淨平等是功夫，你用這個手段一定要達到這個功夫。凡夫的心不清淨、不平等，我們用這一句佛號，把這個不清淨、不平等壓下去。我們看到很喜歡的人，一句阿彌陀佛，讓心平靜，喜歡也是煩惱；看到討厭的人，一句阿彌陀佛，把厭惡的心壓下去。這樣念佛叫功夫得力，你念佛總算有功夫了。如果說你的佛號念得再多，遇到

討厭的人，瞋恨心馬上生起來，你念得再多你沒有功夫，你功夫不得力，那個沒有用處的。真正的功夫是改變自己的念頭，改變自己的行為，這真有功夫。

所以「光闡道教」是一切諸佛的本願，如果我們對於弘法利生，特別是弘揚淨土，不管你是有意無意在障礙、在破壞，這個罪過不可思議。究竟有多大的業報？我們不曉得。前面我們曾經看到古德引用的《彌勒菩薩所問經》裡頭所說的，我們把這部經找出來，從頭到尾看了一下，真的是汗毛直豎，嚇死人！經上佛舉了個比喻，說一個人障礙兩個比丘（兩個出家人）講經說法，他們是嫉妒、障礙，惡意的宣傳、毀謗，讓這些聽眾對於法師喪失信心，果報在阿鼻地獄。阿鼻地獄是極重的地獄，大地獄罪受完了，再轉到比較輕一點的，從阿鼻地獄一直到火燒地獄，時間多長？一千八百萬年。你看造罪業的時候太簡單了，很短的時間，造口業毀謗，墮地獄一千八百萬年。地獄罪受完之後，再出世到人間，經上講得很清楚，五百世愚痴下劣，這是地獄的餘報，五百世沒有聰明智慧，沒有智慧，愚痴。這是佛在經上說的，原先我們還不曉得有這麼重的果報。但是今天造這種業的人太多了，甚至於包括我們自己，不知不覺就造業了。為什麼會造業？愚痴，沒有心量。看到別人總覺得不如自己，保護自己的利益，總得想盡方法去傷害別人、打擊別人，沒有想到果報是這麼可怕。

所以我們找到這部經，現在把這部經重新製版，我們給它流通。希望從這部經典裡面，能令一些善根深厚的人，認真反省，改過自新，這也是把我們從惡道裡頭度出來。現在我們造作罪業，還沒有墮惡道，換句話說，還有救，只要真正肯懺悔，真正肯回頭，就能得度。懺悔是改過自新，要真的去改！從前我嫉妒、毀謗，現在我要改過來，我要歡喜讚歎，我要幫助他弘揚，這才叫真正懺悔。

懺悔不是沒人聽見，在佛菩薩像面前磕頭禱告，咕嚕咕嚕說幾句話，沒用處的，那是假的，要在你行為上表現出來。

這個是前方便，終極的目標是『誓願一佛乘為真實，一實真如海故』，海是比喻，比喻深廣。如何能夠一生成佛，這個我們現在大致上都能夠明瞭，唯有念佛求生淨土，除此一法之外，我們在一生當中，說老實話，見思煩惱都沒有能力斷掉，怎麼能成佛？換句話說，如果不是這個法門，你想在這一生脫離六道輪迴都不可能。所以這個法門，前面講得好，秘訣就是專，專念阿彌陀佛，專修這個法門，專弘這個法門，決定不摻雜。覺明妙行菩薩所說的，念佛最忌諱的就是夾雜，夾雜佛法尚且是障礙，何況世間法！

【聖道守理而非唯理，淨土以事而非唯事。】

括弧裡面小註，「即事即理，事事無礙」。所以古人講，《無量壽經》即是中本《華嚴》，非常有道理。《無量壽經》上講的境界，確實是四無礙的法界，跟《華嚴經》所講的無二無別，特別顯示的理事無礙，事事無礙，此地講的理非理，事非事。像前面我們看到十法界，一非一，十非十，這都是理事無礙、事事無礙的境界。

【於眾生所入，則雖有事理空有不同，而從諸佛咨嗟見之，則唯此誓願一佛乘、一實真如海為真實之際。】

這是事實的真相。『眾生所入』，就是我們眾生念佛往生，生到西方極樂世界有四土九品的差別，這就是『事理空有不同』。因為往生的人，妄想分別執著沒斷盡，特別是我們凡夫，我們妄想分別執著一品都沒有斷，只是一句佛號念得得力，把妄想執著壓住，這叫伏煩惱，不是斷煩惱。妄想執著有沒有？有，雖有不起作用。起作用的，就是一句佛號起作用，所以叫你二六時中佛號不間斷，不要有一個妄念、一個分別執著夾在你佛號裡頭。你有這樣的功夫

就叫成片，成片就是一句佛號接一句佛號，裡頭不夾妄想，就成片了。這樣的功夫就決定得生。如果念佛裡面還夾雜著妄想，未必能往生，那個不可靠；念佛裡頭不夾雜妄想，你就有把握，決定得生。這是我們真正想求一生成就的人不能不曉得，然後你才曉得怎樣念佛、怎樣用功。所以，真正用功的人，對於世出世間一切法決定沒有貪戀，要真看破、真放下。

世出世間一切事情不需要去打聽，多一事不如少一事，少一事不如無事，無事心才清淨。知道事情多了，你念佛裡夾雜就多，把你的功夫破壞了。古人跟我們講的話很有道理，「知事多時煩惱多，識人多處是非多」，認識人多了，是非就多，是非、煩惱就把你的功夫破壞掉。因此，不必要認識的人不需要認識，不需要知道的事不要求知道，目的都是在修清淨心、平等心。所以中國古時候這些道場，都建立在深山裡面，人跡不到之處，減少環境的干擾，它有道理！道場建立在山上，山下發生的事情往往十天半個月才知道，有一個人經過，到上面講起來才曉得，沒有人來永遠都不知道。你就知道它環境多清淨。現在不行，現在家家都有個電視，電機視一打開，全世界的拉拉雜雜你全都曉得了，你的心怎麼能清淨？

現在這個時代，要能修到真正清淨心，說老實話，你是菩薩再來的，你不是凡夫。假如自己曉得自己不是菩薩是凡夫，那怎麼辦？你要把這些緣斷掉。除了自己生活、工作上必要之外，我全部把它斷掉，與我工作生活不相干的人，我不需要認識，不相干的事物不需要知道。所以電視、廣播、報紙最好統統不看，用這種方法求得一個清淨的環境，這是自己要有智慧、要有定力；智慧能夠辨別，定力不會被外面境界動搖，我們一句佛號才念得好。要提起高度的警覺心，就是這個世間災難頻繁，說不定什麼時候自己就遇到了。所以印祖教給我們一個很妙的方法，我們應當採用。這個妙方法

就是時時刻刻想到我就要死了，不定在什麼時候什麼場所，遭遇什麼災難的時候，馬上就要死了，念念有準備死的念頭，世緣自然就不沾染，你的佛號一定念得得力。所以，印祖教人把死字貼在額頭上，就是叫你想到，我時時刻刻不定什麼時候會死，你還有什麼放不下的，還有什麼看不破的！這是高度的警覺心。能夠有這樣的警覺，你會念念念阿彌陀佛，你才曉得求生西方極樂世界是我們這一生唯一的一樁事情，除這個事情之外，我沒有別的事情。生活、應酬都是逢場作戲，絕不計較、絕不認真，一切事淡而化之，大而化之，就沒事了，這樣功夫容易得力。

所以，佛的眼睛看到那就完全不一樣，佛是清淨心看的，平等心看，無分別心看，十法界是一如。所以願生淨土是一佛乘，一生不退，圓滿成佛。『一實真如海為真實之際』，這是說明真實之際在種種不同的教別，它的教義淺深有差別。

我們今天就講到此地。