

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》節要習講—不礙世法而行佛法
悟道法師主講   （第六十二集）   2022/4/12   華藏
淨宗學會   檔名：WD12-001-0062

《修華嚴奧旨妄盡還源觀》。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！我們上一堂課學習到「逆流十心」的第九，「念十方佛」，我們今天接著就是第十、「觀罪性空」。

念佛求佛力加持，或者念觀世音菩薩求菩薩加持，讓我們業障消除，這是求佛力加持。逆流十心第十條「觀罪性空」，觀是觀照。「觀」這個字也是我們修行不同的一個功夫層次，初步的是觀察，我們觀看，去察看；第二觀想，觀想的功夫就要深了，觀想要有定功，沒有定功，這個觀想不能成就；最高的是觀照，觀照就不用心意識，禪宗所謂離心意識參，不能用心意識，不能用我們現在這種思惟想像，這些都用不上，不能用這個，那個叫照。照跟想不一樣，想，你有相，觀想就有相；照就沒有相了，就像鏡子照萬物，漢人來現漢人，胡人現胡人，中國人現中國人的相，外國人現外國人的相，觀照，它是照。在《般若心經》講，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，那個要照見。所以照，不是想，這個功夫是最高的。這裡講「觀罪性空」，就是《心經》講的「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，罪也是從五蘊來的，色、受、想、行、識，五蘊是空的，罪本性也是空寂的，也是空的。

下面是給我們說明「觀罪性空」的一段文，「謂修行之人，從無始來，不知諸法本性空寂，廣造諸惡。今則了知貪瞋痴等一切惡行起於妄念，妄念起於顛倒，顛倒起於人我之見。今既了達我心本空，罪性無依，以此翻破無明昏闇之心」。這就是經上講的「破一

品無明、證一分法身」，他超越十法界了。這段講的就是破無明，這個無明是根本無明，不是十二因緣那個枝末無明。破了根本無明才能超越十法界，如果破緣覺修的十二因緣的無明，他只能生到四聖法界，生方便有餘土；如果破根本無明，他就生到實報莊嚴土，就超越十法界了。這個是講破根本無明，根本無明就是起心動念，就是《華嚴經》講的妄想，妄想就是起心動念。所以禪宗參就參破這個，從根本的起心動念去參，參到不起心不動念，無明就沒有了。無明就是一念不覺，一念不覺而有無明，無明起來，「三細為緣長六粗」，就發展出現在這個虛妄的境界相。所以破一品無明、證一分法身，超越十法界，這個在天台宗六即佛裡面屬於分證即佛，他是真的佛，他不是相似即佛，是分證即佛。從圓教初住位，破一品無明、證一分法身，這是分證即佛，他是真佛了，一直提升到究竟覺就圓滿成佛了。在淨土法門裡面講，就是念佛念到理一心不亂，生到西方極樂世界，是生西方極樂世界的實報莊嚴土。在禪宗講明心見性、大徹大悟，在教下講大開圓解，在密宗講三密相應，在淨土講理一心不亂，這裡講的就是修行到這個層次的人物，有成就了。

此地講，「謂修行之人」，這個修行人在此地是專指學佛的人。我們現在也在修、也在學，為什麼我們還是會做錯？還是會帶著妄想分別執著？我們學了佛，知道十法界是從妄想分別執著所產生的，那不是真的，但是我們還是會有妄想分別執著。雖然學了佛，學了很多年，妄想分別執著依然沒有放下，為什麼？我們常常聽經，也知道這個道理，但是妄想分別執著始終放它不下，這個原因下面就給我們講，「由於不知諸法本性空寂」。為什麼我們在這一切諸法上面有妄想分別執著？就是由於不知道這一切諸法本性是空寂，它是空的。諸法是一切法，小是我們的身心，從我們自己的身體

、我們的心理這個小的範圍，展開來就是整個宇宙，在佛法講法界。這一切諸法是空寂的，空就是它沒有自性、沒有實體，寂是它本來就沒有。

禪宗六祖惠能大師說，自性本自清淨、本不生滅、本自具足、本無動搖、能生萬法，六祖開悟講了這五句話。本自具足，就是盡虛空、遍法界它沒有一樣欠缺的，這一切萬法從自性所生出來的，它是真正的大圓滿，離不開自性。眾生天天打妄想，在這個空寂當中天天打妄想，妄想就產生妄相，虛妄的相，想什麼它就變什麼。所以虛空法界裡面的依正莊嚴是從心想生的，你想什麼它就變什麼，是從心想生的。像萬花筒就是這個現象，這個大家可以拿來看，你看萬花筒，你每一次轉，它都有不同的圖案，就好像我們每一次想，都會有不一樣的境界出現。萬花筒裡面只有三片玻璃，是三角形的，就是放幾張不同顏色的碎紙片，你不斷的去轉動，你轉一次，它就一次不同的圖案出現，就很多圖案。你轉一萬次、轉十萬次，它圖案的變化不會有兩個完全相同的。我們在萬花筒上看到本自具足，它什麼圖案都有，都具足，你想什麼它就出現什麼。你一轉動，它就起變化；你不動，它就沒有。所以自性本無動搖，就像這個萬花筒，本來它自己不會動。會動的是妄心，真心它不動，它從來就沒有動。

自性本定，自性本來就是定的，它沒有動，本無動搖。本無動搖就是定，所以叫自性本定，它本來就是定的，它本來就不動搖。因為真心不動，是那個妄心在動，那個妄心會影響外面的境界，境隨心轉。實在講，妄心也沒有自性，妄心它也依真心起的，沒有真心也不會有妄心。真心，你起了一念不覺產生無明，那就是妄心。其實妄心跟真心還是一個心，它不是兩個，這個我們一定要知道，不是有一個真心、一個妄心，有兩個心，不是，真心跟妄心是同一

個。經上講，真妄和合，我們迷了，真心裡面產生一些妄相。所以動是妄心在動，真心從來就沒有動過，妄心動。因為外面的境界都是妄心現出來的，你想什麼，它現什麼。當然妄心不斷的動，就不斷的影響外面的境界、影響外面的環境，所謂境隨心轉，境界是隨我們這個妄心轉，你心善，環境就變得很好；你心不善，心不好，環境就變得很不好。你心裡想不好的、想壞的，就影響到外面的環境變成不好；你心想好的，就會影響外面環境很美好。其實善心、惡心統統是妄心，所以《觀經》講至誠心，至誠心是無善無惡。你動一個念頭就是妄念，想善的是妄念；動一個惡的念頭，想壞的，也是妄念。所以惡念是妄念，善念還是妄念；善、惡念都沒有，這個念才叫真心裡面的念，至誠心裡面的念。至誠心的念是什麼？無念，無善無惡。

我們看《六祖壇經》，在六祖會下第一個開悟的是誰？就是惠明法師。惠明法師也是跟大家一樣去追衣鉢，他在俗家的時候是一個將軍。五祖把衣鉢傳給惠能，惠能離開黃梅，大家不服，要去把衣鉢追回來。惠明法師，因為他俗家當過軍人，他跑得最快，真的被他追到了，他第一個追到了。追到之後他就喊：盧行者出來！這時候惠能就知道他是來搶回衣鉢的，知道他的來意，就把衣鉢放在一塊大石頭上，他人藏在樹林裡面。惠明法師看到衣鉢放在石頭上，他就走過去要把衣鉢拿起來，結果他沒有想到，那個衣鉢一點點，很輕的東西，他竟然拿不動。他是將軍，武藝高強，恐怕幾百斤的東西都提得起來，那個衣鉢那麼輕，竟然提不動。這個時候他覺悟了，知道衣鉢不是用搶的，有護法神在護著，護這個法。衣鉢是傳法的信物，你沒有真正明心見性，你拿了這個衣鉢也沒有辦法去傳法。這個時候他懺悔了，回頭了，知道錯了，衣鉢不是用搶的，要真正明心見性，得了這個衣鉢才有用；你沒有明心見性，拿了那

個衣鉢也沒有用，你也不能去傳法。你自己沒有明心見性，你怎麼能夠去傳法給別人？當然不可能。所以他覺悟了，知道自己錯了，他念頭就轉過來，就對盧行者說：盧行者，你出來，我是為法而來，不是為搶衣鉢而來。這個時候念頭轉過來了，為求法而來，來向你求法，不是向你搶衣鉢，這個時候惠能才走出來。

這個時候惠明法師真的是心念一轉，真的，衣鉢提不動是啟發他開悟的一個因緣，他知道沒有開悟拿這個沒有用，護法神護著。就向惠能頂禮，他來求法，求祖師給他開示。這個時候惠能大師就給他講，「不思善，不思惡，正與麼時，哪個是明上座本來面目？」惠明法師聽到這句話豁然大悟，真正開悟了。「不思善，不思惡，正與麼時」，就在這個時候，就是你本來面目；你心沒有念頭的時候，那個就是你本來面目。你一起心動念，那是妄心、妄念；當你不思善、不思惡，什麼念頭都沒有了，這個時候就是你的真心，就是你本來面目，那個才是真正的自己。所以當下他就明心見性、大徹大悟，反過來去護持惠能大師，去掩護他，勸他趕快走。後面追上來的人，他就掩護惠能大師離開，往南方走，他給指往北方，大家往北方去追就追不到了，這樣這個衣鉢惠能就保存下來。但是還是不敢出來，躲在獵人隊，躲了十五年才回到廣州。遇到印宗和尚給他剃度，印宗和尚再拜他為師，把他推薦起來，那個時候才傳這個大法。「一花開五葉，結果自然成」，在他會下四十三個開悟的，在中國禪宗史上是空前的成就。

本性空寂，能生現象。本性是空寂，因為空寂，所以它能夠產生現相，這個我們在講席當中跟大家講了很多。常常用電腦、電視的屏幕，現在大家看手機，或者放幻燈片的螢幕，我們把那個比喻作自性空寂。螢幕什麼都沒有，空空的，它也沒動，但是頻道一打開，開關一打開，它就能生出很多現相出來，什麼節目都有，能動

、能說、能笑，什麼樣的節目都有。正當這個屏幕上現出很多節目，正在表演的時候，大家想一想，電視屏幕還有沒有東西？沒有，它是空的，寂就是不動，它沒有動。你看電視屏幕裡面在跳舞唱歌，或者在戰爭、在打仗，那是動來動去，來來去去，現在演科幻的動作也很多，但那屏幕有沒有動？沒有動。你在這個相裡面怎麼動，那個屏幕都是如如不動，大家透過這個比喻去體會我們的自性。我們現在看到這一切都在動，但是我們的自性不動，它是空的，它沒有東西。寂是不動，空是它沒有相，我們看那個屏幕空空的，沒有相，但是能生所有的相。也就是因為它是空，所以它能夠現很多相。這個就像我們用照鏡子來做比喻，鏡子大家都知道空的，鏡子它也不動，就掛在那裡，它也是如如不動。鏡子乾乾淨淨的，它什麼都沒有；什麼都沒有，你有什麼相來，它就現什麼相，一個人來現一個人相，一隻狗來現一隻狗的相，它能現。正當它在現的時候，鏡子有沒有動心？沒有。所以鏡子跟照相機的底片不一樣，鏡子裡面人物來來去去，千差萬別，它還是乾乾淨淨的，空寂。寂，它沒有動；空，它不落印象，沒有東西，但是它照得那個現相清清楚楚、明明白白。正當那個相在鏡子前面，鏡子照得清清楚楚，鏡子本身還是空寂的，我們從這個地方去體會。

所以本性空寂，能生現相，但是生出這些現相，本性還是空寂的，本性不會因為說這些現相產生了它就不空、就不寂了，它還是空寂。中峰國師在《三時繫念》開示裡面講，「處生死流，驪珠獨耀於滄海。」生死流就把我們六道生死輪迴比喻作滄海起大風大浪；驪珠沒有動，在大風大浪它沒有動，它如如不動，它是空寂的。

「居涅槃岸，桂輪孤朗於中天。」涅槃岸就是風平靜浪，但是這個珠孤朗於中天，它還是這樣。所以經典上給我們講自性是什麼樣子？自性就是「在聖不增，在凡不減」，我們在凡夫地也沒有減少一

點；你成了佛，它也沒有增加一點，完全一樣的，完全平等的，差別就在一個迷跟悟而已，差別就在這裡。中峰國師在《三時繫念》給我們開示，「只因迷悟之有間」，才有凡聖這些差別。覺悟了，你覺悟了自性是空寂，那你就是佛；你迷在這個現相裡面，不知道自性是空寂的，那就是凡夫，在這邊把它當作真的，起惑造業，冤枉受輪迴。三時繫念中峰國師講，「虛受輪轉，妄見生滅」，受這個苦是很冤枉的，那不是真的，就好像我們作惡夢一樣，不知道是夢，作了惡夢，嚇了一身冷汗。

本性空寂，能生現相，但是現相還是空寂的，你可不能把它當真了，不能把這個相當作是真的，這個相不是真的，叫虛妄相，叫幻相。所以《金剛經》講得很好，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」。《金剛經》一語給我們道破，「凡所有相」，不管什麼相，物質現象、心理現象，所有一切好的相、不好的相，善相、惡相，凡是有相都是虛妄的，都叫妄相，不是真的。所以好的相、不好的相，我們都不能執著，因為它不是真的，它是虛妄的，不要執著。我們現在問題就出在執著，你不執著就對了，不著相就對了。我們現在是著了相，我相、人相、眾生相、壽者相，著相就迷惑了，迷惑顛倒就造業。以輪迴心造輪迴業，受輪迴的果報，這很冤枉的！所以《金剛經》講，「凡所有相，皆是虛妄；一切有為法，如夢幻泡影」。有為法，上一堂課跟大家講過。唯識宗裡面把一切萬法歸納為一百條，萬事萬物，物質的、精神的，不相應行法，就是抽象概念的，把它歸納在一起，有九十四條是有為法。有為法包括心法、色法、不相應行法，就是物質現象、精神現象，還有抽象的概念，包括在這九十四種有為法裡面。後面六種叫無為法，無為就是說它沒有變化，但是無為法只有最後一個「真如無為」，它是真的無為；前面五個叫「相似無為」，相似就是好像

跟真的很相似，但是它還不是真正的無為。其中有一個叫「虛空無為」，虛空，三千年前我們看是這樣，三千年後還是這樣，它沒有變化，這個叫虛空無為，虛空無為叫相似無為，這個不是真如無為。

佛在《楞嚴經》也講了，我們現在看到的太虛空，在我們自性裡面，這整個太虛空就像我們現在看到虛空上面一片雲彩。大家去想一想，我們現在看到天空這麼大，一片雲彩。我們的自性裡面，盡虛空遍法界，整個太虛空在我們的自性裡面，就像我們現在在太虛空看到的一片雲彩。整個太虛空在我們自性裡面是一片雲彩，所以它不是真正的無為，它是相似無為。只有一個真如自性，那是真如無為，那是真的，真的無為，那是無為法，前面九十四種都叫有為法。有為法，事實真相是什麼？「如夢幻泡影」，《金剛經》講的，下面還有一句，「如露亦如電」。《金剛經》講了六種比喻，第一個是如夢。作夢我們大家比較有經驗，每一個人都有作夢的經驗。夢是《金剛經》講的，第一個、主要的，夢，下面都附帶講的。如夢如幻，幻好像幻術，它不是真的，好像變魔術一樣。如泡，好像大海的水泡，它存在的時間很短暫，一破就沒有了。如影，我們現在都在看電影、看電視，那個影像也不是真的。我們看一個人在燈光底在、在陽光下面，看到一個人的身影，影子也不是真的。我們現在看電視、看手機，都是看個影像，我們知道影像不是真的。如露如電，露是露水，晚上下了露水在草上面，白天陽光一出來，露水就不見了。電就是閃電，特別到夏天，要下西北雨都會有打雷、閃電，閃電很快的，一閃就沒有了。這是說明有為法存在的時間非常短暫，很快速的就過去了。

所以一切有為法如夢如幻、如泡如影、如露如電，「應作如是觀」，我們要這樣去觀。佛教我們要這樣去觀，觀什麼？觀我們現

實的這個世界，我們的身心世界就如同晚上作夢一樣，是一個夢境，是一個幻相，像水泡、像電影、像露水、像閃電。夢裡頭有沒有現相？有，我們醒過來還記得很清楚。那你再仔細想一想，是不是真有？你痕跡也找不到，不是真有，醒過來就沒有了。正當我們在作夢的時候，當然也不會有；不是說作夢，我們醒來才沒有，正當作夢的時候是有，不是這樣的，正當作夢它還是沒有，它也不是真的，哪裡是真的？所以我們現在就是在夢當中，作夢。永嘉大師講，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，這是永嘉大師證道講的，就是他開悟的時候講的。永嘉大師有《禪宗集》、有《證道歌》，《禪宗集》是講修因怎麼修，講修行；《證道歌》是他修行證果，證道了。證道就是大徹大悟、明心見性，他的境界，也就是我們現代話講，他開悟之後的心得報告；就像六祖給五祖講的心得報告，他開悟了，講了五句話。《證道歌》就是永嘉大師修行大徹大悟了，他的心得報告，其中有兩句，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。

夢是什麼？我們現在在六道生死輪迴是大夢。正當我們還沒有脫離六道生死輪迴，明明有六道；六趣是六道，天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。六道明明有，就好像我們作夢的時候，明明有這些現相，人事物。「覺後空空無大千」，覺就是覺悟，大徹大悟之後，空空無大千，大千世界沒有了。覺悟就知道本性空寂，這一切都是空的。萬法，相有性空、事有理空，不是真的，是幻相。萬法有這個相，但是它的本性是空寂；有這個事情，但理體是空的，不是真的，這個叫幻有。知道這個事實真相的人，在這一切現象裡面，他心裡不起妄想分別執著，不起心不動念。就是《金剛經》講的「凡所有相，皆是虛妄」，「不取於相，如如不動」，那個相是虛妄的，我們取就錯了。你只要不去取那個相，不要去執著那個相

，我們就回歸到如如不動的自性。因為自性本來就如如不動，你現在動，那個是妄心在動，真心沒動。

只要我們不去取那個相，在現象裡面不起妄想分別執著，這個人就叫佛，叫做法身菩薩。如果你以為有，就落在四聖法界。四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個佛叫相似即佛，還沒有明心見性的佛。在天台宗六即佛裡面，相似即佛他還是用妄心，還沒用真心，但是他跟真佛很接近了，相似。再來就是權教菩薩，還沒有明心見性的菩薩。緣覺修十二因緣，脫離六道輪迴；聲聞修四聖諦證阿羅漢果，超越六道輪迴。四聖法界的佛、菩薩、緣覺、聲聞，就是阿羅漢、辟支佛。四聖法界的聖人，他們人我空了，他知道這個身體不是我，是我所，他們知道，不執著這個身是我了。人我空了，見思惑斷了。四聖法界的佛、菩薩也破了塵沙惑、見思惑，聲聞、緣覺只有斷見思惑，還沒有破塵沙惑。四聖法界的佛、菩薩斷了見思惑，破了塵沙惑，但是無明惑他沒破，根本無明沒破，所以他們就稱為「相似即佛」。這個是他們沒有人我執，但是還有法我執，法我執就是認為這一切萬法是有，這個叫法執。執著這個身是我叫「人我執」，執著外面這個萬法是真有叫「法我執」，簡單講叫法執。沒有我執，只有法執，就落在四聖法界，你以為這一切法真有，那就變四聖法界。你以為真有，真的你動個念頭要去控制它、要去佔有它、要去得到它，那就製造六道輪迴，就變成六道生死輪迴，愈迷愈深。

佛菩薩出現在世間，對我們最大的恩德，就是把這些宇宙事實真相為我們說破，讓我們了知諸法本性空寂。我們如果了知、知道這一切諸法本性是空，它是寂滅不動的，我們就在這個當中「不取於相，如如不動」，就在日常生活當中也像佛菩薩一樣隨緣自在，就絕對不會攀緣了，善惡因緣隨緣。什麼事情隨緣，決定沒有執著

分別，我們就過著佛菩薩的日子。過菩薩的日子，我們不分別、不執著了，不去控制、不去佔有、不起分別心，跟菩薩的日子就一樣，菩薩就是過這樣的日子。如果再能做到不起心、不動念就成佛了，就跟諸佛如來一樣，「不取於相，如如不動」，回歸自性了，這就叫成佛。如果還是執著分別，那就廣造諸惡，造惡業了。「廣」是從什麼地方看？從起心動念。你一天到晚那個念頭，前念滅，後念又生了，念念不一樣。一個念頭是造一個業，這一天起了多少念頭？彌勒菩薩講，這樣一彈指，三百二十兆個念頭過去了，這還不廣嗎？這是心理（意）的行為，言語動作統統是造罪業。佛在《地藏菩薩本願經》給我們講，「閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」。一切惡行都是從貪瞋痴變現出來，貪瞋痴是惡念，惡念造作就是惡的行為。佛教導我們「勤修戒定慧，息滅貪瞋痴」，戒對治貪，定對治瞋，慧對治痴，轉貪瞋痴為戒定慧，你就真正入佛門。

貪瞋痴念頭一起來怎麼辦？「不怕念起，只怕覺遲」。這個妄念，無始劫以來就很習慣，它自然會生起來，為什麼？我們是凡夫。如果我們不會起心動念，那是佛菩薩再來，凡夫哪有不起念的道理？不怕念起，一個妄念起來不怕，怕的是我們覺悟太慢。你不能讓第二個念頭相續，你要覺悟得快！怎麼覺悟？放下就覺悟，不要讓它相續。放下不容易，八萬四千法門都是講放下，我們偏偏放不下。阿彌陀佛慈悲，為我們開了一個特別法門，教我們轉變的方法，所有的念頭都把它轉成阿彌陀佛。第一個念頭是妄念，第二個念頭就把它換過來，換阿彌陀佛，這就對了，這就很直接，也很方便。不起念則已，起念統統是阿彌陀佛。我們如果二六時中，念念都是阿彌陀佛，這個叫功夫成片；我們念到功夫成片，就有把握這一生帶業往生到極樂世界。我們現前只要達到這個功夫，就決定這一

生能往生到西方極樂世界，大徹大悟、明心見性，我們到西方極樂世界再辦。淨宗分兩個階段，在現前這個階段，我們念佛念到功夫成片，伏惑，把見思惑伏住，不要讓它起現行，不要讓它發作，這樣就決定有把握帶業往生，這樣信願念佛就帶業往生了。到極樂世界見到阿彌陀佛，「但得見彌陀，何愁不開悟」，只要見到阿彌陀佛，還怕不會開悟嗎？只要到了極樂世界，保證我們開悟、成佛。

我們在這一生當中，只要選定這個目標就好，什麼問題都到極樂世界之後再解決，包括度眾生的事情。「眾生無邊誓願度」，我們現在講，我們度自己也度不了，實在講沒有能力度眾生。真正能度眾生，還是往生到西方極樂世界以後，才有能力真正去「眾生無邊誓願度」，才能去度眾生。現在我們最重要的是什麼？就是提起一句佛號，這是我們在生活當中把念佛擺在第一個，其他擺在後面去辦。所以我們淨宗也不是教我們，唯一你只能念佛，其他的統統不行，這個也不符合我們淨宗的宗旨。因為淨宗是不礙世法而行佛法，這個法門它的方便就在這裡，不妨礙你這些世間法，世間法你該辦什麼事你還是照辦，不是說唯一的你只能念佛，其他的統統不能辦。所以有一些人他誤會了，不了解淨宗，他什麼事都不幹了，他一天到晚就念佛，這個是錯了，不符合淨宗的宗旨。淨宗宗旨就是你能行世法，不礙佛法，你世間事該做什麼事，你照樣做你的。現在主要重點就是說，所有的事情你排列這個次序，一、二、三、四，第一個要提起念佛，後面再排其他的事情。所以把念佛擺在第一，不是把念佛做為唯一；唯一就是只有念佛，其他什麼事情都不幹，就變成唯一的，那些世法就不能辦了。我們淨宗的方便就是你把念佛擺在第一個，不要忘記念佛，那你什麼事情都可以辦。不礙世法而行佛法，這是淨土宗的特色。

好，今天時間到了，我們就學習到這裡。這一段還沒講完，「

了達我心本空」，這個非常重要，我們多花一點時間來學習，對我們「觀罪性空」，觀照就會有很大的幫助。好，今天就學習到這裡。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！