

請掀開經本第四十三面，最後一行：

解【信果者。深信淨土。諸善聚會。皆從念佛三昧得生。如種瓜得瓜。種豆得豆。亦如影必隨形。響必應聲。決無虛棄。是名信果。】

藕益大師在這個註解裡面，將信願行三資糧以最簡單、最肯定的言詞，來說明淨土法門這個幽玄的道理。講信，他是舉出了六種，這六種是建立信心的綱領，當然這六條也特別的重要，前面跟諸位介紹過，要信自、信他、信因，今天我們講到信果，有因必有果，而淨土之果報非常的殊勝不可思議。

『深信』，這個「信」不是淺信，信得深切。『淨土，諸善聚會』，那個地方人事環境好，不是像我們這個世界有愛別離苦、有怨憎會苦。西方世界經上說得清清楚楚，那個地方都是上善之人，不但是善人，都是上善，是上善聚會的一個處所。在人事環境上來說可以說是到了極處，再沒有比這個環境更好。這些人為什麼都稱為上善？下面這一句就重要了，『皆從念佛三昧得生』，上善是這麼來的，是從「念佛三昧」而來的。前面講的「執持名號」，這是因，得念佛三昧就是果，一得念佛三昧是決定往生淨土，決定往生。

下面是個比喻，『如種瓜得瓜，種豆得豆』，這個比喻裡面說明有因必有果，因與果是絲毫不爽的。底下兩個比喻說，『如影隨形，響必應聲』，這是說果不離因。我們一個人，這是形狀、身形，在太陽或者是燈光底下一定有個影子，影子不會離開你的身形的，這是比喻因與果互不相離。「響」，譬如我們在山谷當中長嘯一

聲，山谷就有回音，這個「響」就是回音，也是說明了因果不相離。我們有念佛之因，必生諸上善人聚會的國土，這是我們一定要深信的。

我們再回頭想想現前的世界，我們所處的環境，為什麼在今天所謂物質高度文明之下，我們一般人不能夠團結？不能夠共修？譬如平常我們打個佛七，七天短暫的時間大家在一起共修，這個還可能，長期在一起共修就不行了，彼此這個意見、隔閡都來了，原因在什麼地方？原因在我們的人心散亂，妄想、邪見太多了。可以說是每一天都是在增長妄想、邪見，每一個人的妄想、邪見都不一樣，試問他怎麼能夠共住？怎麼能夠在一起共修？

古時候共修的情形比我們現在要殊勝，原因在哪裡？原因在古人的邪見跟妄想少，所以他能夠共修。我們年歲大一點的同修大概都還有這個經驗，在抗戰以前，我們講台灣，台灣光復以前，大眾傳播的工具不發達，所以見聞就不廣了，往往隔了一個村莊，隔了一個小鎮，那邊發生的事情要三、四天才知道，而且還不是每個人都知道。古人講的話不錯，「知事少時煩惱少」。你知道的少，你的邪見就少了，妄想也少了，煩惱也少了，他這個心比較清淨，大家在一起共修就容易了。

從前山林裡面決定沒有報紙，沒有收音機，為什麼？他不需要知道這個世間一切事、一切物，心定下來好修行。這跟此地講的一樣，人人這個心都住在念佛三昧當中，自然是一團和睦。所以我們讀到這一段，身有所感。建道場在一塊同修辦道不是一個簡單事情，不如法決定難以成就。所以我們信西方世界的果，也信我們現前，我們修什麼樣的因，眼前有什麼樣的果報。底下一段是信事：

解【信事者。深信只今現前一念不可盡故。依心所現。十方世界。亦不可盡。實有極樂國。在十萬億土外。最極清淨莊嚴。不同

莊生寓言。是名信事。】

這一條裡面是很難，在大師所舉的六條裡面，勸勉我們建立信心，這是信自難，信事也難，真正叫難信之法。譬如講到因與果，還不難相信，大家還可以接受。事是什麼？是西方極樂世界是真有不是假有，跟我們現在住的這個地球一樣的實在，真實不虛，一點都不假。這個世界從哪裡來的？這個世界是自己唯心所現的，這一條很不容易懂，可以說一切大乘了義經典都是給我們說這個道理，給我們說這個事實。

藕益大師在此地向我們提示的，『深信只今現前一念』，這在上一次也跟諸位提示過。「一念」非常重要，一念是真心，真心的體相作用，俱不可見。一念不是說有一個念頭，這個「一」不當作數目字來看，「一念」就是無一切的妄念，「一念」也叫做正念，也叫做無念。為什麼叫無念？無一切分別、執著、妄想，所以叫無念。無念為什麼又叫一念？如果沒有念，不能變現境界。所以大乘經裡頭常說「一念不覺，而有無明」，一念覺就是佛菩薩，一念不覺就是凡夫，「一念沒有先後，沒有方所」，所以說不可窮盡。一念之體不可窮盡，一念所現的相也不可窮盡，現的什麼相？十法界依正莊嚴。小，從我們的根身；大，是整個法界，都是我們自己的一念變現出來的境界，這實在是難信，但是它是千真萬確的事實。因為心體不可窮盡，所以它現相，它起作用，『亦不可盡』。《華嚴經》是講這樁事情，《法華經》也是講這樁事情，過去我們所研究過的《楞嚴經》還是說的這樁事情，蓮池大師在《阿彌陀經疏鈔》裡面同樣發明這樁事情。如果我們在這上真正能體會到了，才是真實的斷疑生信。

這裡最要緊的就是『實有極樂國』，極樂世界真有，實有，不是假的，在什麼地方？佛在經上給我們說得很清楚，在「十萬億佛

國土之外」。此地講西方，諸位特別要注意到，不是我們地球上的西方。所以有很多人懷疑，西方到底在哪裡？我們坐這個飛機往西方飛，飛了二十幾個鐘點又飛回來了，地球是圓的，西在哪裡？沒有東、西。釋迦牟尼佛在經上講，沒有說在我們地球的西方，他講在娑婆世界的西方。娑婆世界是一個大世界，不是一個星球，娑婆世界是大千世界，像我們現在在天文所發現的銀河系。如果要以銀河系來定東南西北，那這個沒有問題，這個問題馬上解決。銀河系雖然也在太空當中運行，它是動的，但是這個空間太大，就算釋迦牟尼佛的法運一萬二千年，一萬二千年在整個銀河系，它移動的方位不大，移動的角度很有限，的確它還是西方。所以這個西方是講娑婆世界的西方，不是我們地球的西方，這個諸位如果懂得現代的天文學，你就很容易明瞭。

一個佛國土就是一個大千世界，從我們這個銀河系往西方去，這當中經歷十萬個銀河系的那一邊，那一邊的那個世界就是阿彌陀佛的極樂世界，也是一個大千世界，也是一個銀河系。那個世界是『最極清淨莊嚴』，真實不虛，不是寓言，不是理想，它是事實，這是我們一定要相信的。有事當然就有理，事是依理而起的。

解【信理者。深信十萬億土。實不出我今現前。介爾一念心外。以吾現前一念心性。實無外故。】

『理』是什麼？「理」是整個法界。所以法界就是實相，實相就是真實的狀況，可見這個「理」不是假的。「理」是什麼？理就是事實，理就是宇宙萬有的本體，現在哲學裡面所講的本體論，理就是我們的真心，真心就是宇宙萬有的本體。禪家常講「若人識得心，大地無寸土」，這個話的用意非常之深，而這個「理」實在也是真難懂，學佛目的就是要證此理，證得這個理之後，在事上才能得大自在。在佛法名詞裡面，這個理也叫做法身，也叫做法性。

所以大師說「深信十萬億個佛國土」，這個範圍在我們凡夫眼光當中實在是不可思議，太大了。不要說十萬億個銀河系，一個銀河系，我們都感覺到太大了。其實宇宙不只十萬億個銀河系，無量無邊，無量無邊的虛空世界都在自己一念心中，不是在一念心外，是在一念心中。這個我們還得要從比喻上來說，譬如我們作夢。我們曉得心，這個心裡面本來沒有夢，如果心裡頭有夢，那就一天到晚就作夢了，那個夢就不會中斷了。心裡沒有夢，心為什麼會變成夢境？那個心一念，一念就變成夢境，他沒有了一念，它就不會成夢境，他一念就變成夢境，一念就化為境界，這是我們比較容易體會得到的。

我們現前這個境界，虛空、宇宙，無量無邊的星球、世界，就是我們的真心一念變現之物，所以說是『以吾現前一念心性，實無外故』，心性廣大周遍。所以極樂世界是我們自性變現之物，阿彌陀佛也是我們自性變現之物，這是我們應當要相信的。再看底下一段文：

解【又深信。西方依正主伴。皆吾現前一念所現影。】

西方極樂世界，『依』是講的依報，就是物質環境。『正』是講的正報，彌陀如來。『主』是說的佛，教主。『伴』是說極樂世界所有的人民。那個世界沒有三惡道，當然也沒有阿修羅道，為什麼？阿修羅雖然是善，不是上善，那個地方是「諸上善人俱會一處」，沒有阿修羅。顯然它有人、天兩道，它有人、天，有聲聞、緣覺、菩薩，這個是「伴」。

它的人事環境、物質環境，種種莊嚴，都是我們自己現前一念所現的影像。諸位一看到這個影像，大概不是真的，如果說極樂世界不是真的，我們這個世界也不是真的。你要認為我們這個世界是真的，極樂世界就是真的，為什麼？因為我們現前，娑婆世界的依

正莊嚴，跟我們現在住的地球，我們現前這個身體，也是自己現前一念所現的影像，你要是把這個道理真正搞通了，你現在就得大自在了。你現在就沒有煩惱，就沒有憂慮了，為什麼？一切境界就像《金剛經》所說的，「一切有為法，如夢幻泡影」。人生百歲，過眼雲煙。我們看一個人從生到死，他一生，不管他是轟轟烈烈，或者是默默無聞，到後來的結局都是一場空。轟轟烈烈，他沒有帶走一樣東西，默默無聞，他也沒有減少一樣東西，確實夢幻泡影。祖師說得好，「萬般將不去，唯有業隨身」。所以你真正通達了，這個人就不造業，這個不造業的這個心多清淨，心之不清淨就是你造業，不造業的心非常清淨。

解【全事即理。】

『事』是事相，就是十法界依正莊嚴，『理』是什麼？「理」就是法性，就是真心，一念的真心，盡虛空遍法界，這個事相就是自己的真心。好像我們作夢一樣，整個夢境就是我們的心，那個夢境是事，所變的這個夢境是事，能變的是心，能變跟所變是一不是二。

解【全妄即真。】

『妄』就是講的事相，這個十法界依正莊嚴的事相。『真』就是真心，所以要曉得真妄不二，理事一如。

解【全修即性。全他即自。】

這是我們一定要牢牢的把它記住，這四句話很重要，為什麼？我們所發生的錯覺，就是妄不是真，真不是妄，一定在這個原來是一樁事情，你要把它分成兩樁，這就叫法執，這是障礙自己一心、障礙自己開悟、障礙自己證果，你在這個境界裡頭會起心動念、會分別執著、會打妄想，都是不了解真妄是一不是二，這是屬於智慧。

下面兩句，這關係我們修行太大了：『全修即性』，我們把「性」、「修」看作兩樁事情。性具不是事修，事修不是性具，好了，這兩樣當中你把它分別、執著，你這個修行，無論怎麼樣苦修，不能得到結果，原因是你不知道性修不二。真正通達了，對於理事都能夠兼顧，而不會偏在一邊，所以這一句是修行重要的開示。

下面一句更重要了，因為無量無邊的煩惱都從人事來的，不曉得自他是一體。佛菩薩的慈悲，諸位都知道是「同體大悲，無緣大慈」，什麼叫同體？如果自他不是一，怎麼能叫同體？自他是一不是二，這個話很難懂。我們還是拿作夢來說，我們在作夢的時候，這個夢中當然有自己，一定也會有別人。試問問你夢中的自己與夢中所夢的那些人，是一還是二？你要覺悟了，是一，為什麼？都是自己心裡變現出來的，不是外面的人跑到你夢境去的。你夢到諸佛菩薩還是你自性變現的，你夢到冤家債主也是你變現的，你夢到羅剎惡鬼還是你自性變現的，自他不二，是自己。不但夢中所有的人物是自己，夢中的山河大地，哪一法不是你自己心變現出來的？哪一法不是你自己？你要能覺悟到這一點，你的慈悲心就生起來了，這種慈悲心叫同體大悲心，與如來的慈悲是一樣的，沒有兩樣，曉得盡虛空遍法界自他不二。

『全他』，全部的他，就是自己。如果諸位能夠真正明白這個道理，肯定了，你就證得了清淨法身。「法」是什麼？宇宙萬法，宇宙萬法就是一個自己，這就叫清淨法身。法身在現前你不能證得，你為什麼不能證得？你不承認，所以你不能證得。諸佛能證得法身的，他承認，他承認盡虛空遍法界統統是自己真心所現之物，與自己現在這個身是一不是二。我們不能承認，自他當中劃了一個界限，劃得很深，我決不是他，他決不是我。這個界限要不把它去掉，分別要不把它滅盡，你的清淨法身永遠不能現前。天天希望著要

證得法身、證得般若、證得解脫，可是你自己有這麼重的分別、執著障礙著你自己，這個障礙不是外來的。

所以修行，我常常勸勉同修，從哪裡修？從冤親平等修起，從這裡修，一直修到證得「全他即自」，法身現前了，法身現前，你是大菩薩的地位了。諸位也許要問了，我們到底要修多久才能證得？我給諸位說，你果然要是真能夠把分別、執著一放下，一念之間就證得，你從凡夫地一下就到了圓教初住菩薩，真正是頓超。你不肯把分別、執著放下，不承認「全他即自」，你就不能證得。你要真正承認，一點懷疑都沒有了，馬上證得，凡夫成佛在一念之間。

所以這四句話是真理，「全事即理」、「全妄即真」、「全修即性」、「全他即自」，希望大家要牢牢的記住，這就是實相，宇宙萬有的實相，就是自己的真實相。禪家所謂「父母未生前本來面目」，本來面目是什麼樣子？這十六個字寫盡了，這就是本來面目，這就是如來境界，釋迦、彌陀、十方諸佛，不出這四句之外。

解【我心遍故。佛心亦遍。一切眾生心性亦遍。】

這幾句還是從理上說，理接著就有事了，我自己的心性遍法界，諸佛如來的心性也遍法界，一切眾生的心性亦遍法界，為什麼？諸位要曉得，一心無二心。所以經上講「十方三世佛，共同一法身」，不是有兩個法身，不是有兩個心性，心性是一。一個心性，為什麼會變現這麼多眾生？這麼多的眾生又有那麼多的意見，各人的想法、看法都不一樣，這個很奇怪，不可思議。你要是不相信，那我就問問你，你在作夢的時候有沒有夢到跟人家鬧意見的？有沒有在夢中跟人家起過爭執的？如果要有的話，那夢裡頭的那個人也是你自己心變現的，那變現的，為什麼你們兩個意見不一致？你們兩個還得要吵架？甚至於還打架？打得死去活來，一樣的道理，是一不是二。你兩個人和好，是一不是二；你兩個人鬧彆扭，還是一不

是二。覺悟的人看得清楚，迷惑的人顛倒，他不曉得這個事實的真相。末後這個比喻，比喻是個不得已的比喻，這點諸位要曉得，絕對不能比喻得恰到好处。

解【譬如一室千燈。光光互遍。重重交攝。不相妨礙。是名信理。】

『一室』是比喻什麼？就是真心一念，比這個。『千燈』是比喻什麼？比喻這些事相，比喻我們一切眾生，上自諸佛如來，下到六道眾生。在這個講堂裡面，我們許許多多的，這一千盞燈，同時開了，光光互攝，不相妨礙，每一盞的燈明，燈光，都照到整個講堂。這就是說明了一切眾生的自性心是一，起作用的時候又不相妨礙，這叫信理。

這段文裡面，圓瑛法師告訴我們，具足四種法界，就是《華嚴經》上所講的「一念心性，是理法界」，「所現極樂」，所現極樂世界是事法界，當然現極樂世界。這個裡面引申，就說明了盡虛空遍法界無量無邊的諸佛國土，都是屬於事法界。「全事即理」這四句是理事無礙的法界。『我心遍故，佛心亦遍，一切眾生心亦遍』，這三句是事事無礙的法界。下面這個比喻就是比喻的事事無礙，所以佛在經上常說「心佛即眾生，是三無差別」，這個力量是相等的。再看底下這段文：

解【如此信已。則娑婆即自心所感之穢。而自心穢。理應厭離。極樂即自心所感之淨。而自心淨。理應欣求。】

這個地方重要了。既然十法界都是自心所現的，為什麼我們還要厭離娑婆？還要求生西方淨土？那不都一樣？這就好比在作夢，夢是自己心變現的，天天作惡夢，還沒有天天作好夢的好，就是這個意思。娑婆世界就是天天作惡夢，西方極樂世界是天天作甜蜜的美夢。你是願意天天作惡夢，還是天天作好夢？都是自心變現的，

為什麼這個世界有淨有穢？這個道理，唯識裡頭講得太清楚了，由於無始劫以來，我們阿賴耶識裡面含藏無量的業習種子。所以你作夢也好，現前現的境界也好，為什麼有淨有穢？不淨的種子現不清淨的境界，清淨的種子就現清淨的世界，善的種子現善的境界，惡的種子現惡的境界，就是這麼回事情，唯心所變，這是講事實的真相。

所以大師在此地說『如此信已』，「如此」是指前面所說的這些事理，你真正能夠信得過，這個時候你就明瞭了，娑婆世界是我們『自心所感之穢』，是煩惱、業習為因緣所結的這個果報。『自心穢，理應厭離』。所以求生西方極樂世界是要在心地上下功夫，不是這個世界不好，我們想方法把它離開，你能離得掉嗎？離不掉。大，講求生極樂世界；小，我們人與人之間相處，穿衣吃飯這些瑣碎的小事，它都有個道理，一定要修清淨心。

「穢」是指的什麼？分別、執著、妄想都是穢，你在這個世間被世間名聞利養、五欲六塵所轉，這是穢惡至極，到了極處了。你學佛了，你被佛法所轉，還是穢，還是不清淨。你們讀《六祖壇經》，知道法達禪師念了十年的《法華經》，被《法華》轉了，沒能轉《法華》，被《法華》轉，學佛也不清淨。被六祖大師一句話點醒了之後，這就開悟了，從今之後轉《法華》了，正是《楞嚴經》裡面所說的「若能轉物，則同如來」。凡夫是被境界所轉，覺悟的人他轉境界，他不被境界所轉。被境界所轉的人苦，轉境界的人自在，他在境界裡頭自己能做得了主宰，這個自在。

你一定要問，那怎麼個轉法？《金剛經》上兩句話，我們講《金剛經》特別提示出來，《金剛經》最重要的，兩句一偈。《金剛經》頂重要的，你只要得到這個兩句一偈，可以說整個般若，你統統得到。六百卷《大般若》也不過就是講這麼幾句話而已，兩句是

什麼？「不取於相，如如無動」，「不取」是不著相，相有沒有？有。有，不執著、不分別，在相上沒有分別、沒有執著，這是對外，不取著。內怎麼樣？內不動，不動心。不動心是什麼？不生分別、執著的心，不生分別、執著，就是離一切妄想執著，這個境界就是如來果地上的境界。一首偈呢？四句偈呢？就是「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，《金剛經》上挺重要的兩句一偈，你要能常常記住。

有為法，你們學過《百法》的人知道。《百法》前面九十四法都叫有為法，不但這個物質的世界是有為法，連阿賴耶識還是有為法，八識五十一心所統統是有為法，如夢幻泡影。既然如夢幻泡影，如露亦如電，你在這個裡面是分別、妄想，豈不叫冤枉？你不是自己找自己的麻煩？自己染污自己？能夠在這個地方看破放下，你自然又恢復到清淨了。

『極樂即自心所感之淨』，統統是自性所感的，『理應欣求』。上面一個厭，厭離，此地一個欣求，這就是願，淨土三資糧的信願行，這就是願，願從這兒來的。你要不想離開娑婆世界，你的修行不會成就，只可以說在阿賴耶識裡面下一個佛的種子，這個種子不會起現行，這個種子不會結果，為什麼？因為你不願意離開娑婆世界，所以厭離娑婆世界是修行的基礎，你才能有成就。

圓瑛法師在這一章文裡面告訴我們，他說世間人為什麼不願意離開這個極苦的世界？世界是苦，真苦，可是這個世間人怎麼樣？他習慣了，他不覺得是苦。苦在哪裡？這個真正是要覺悟，你每一天吃三餐飯就苦，那如果不吃飯多自在。每一天還吃三餐飯，苦不堪言。這個吃三餐飯的好比是什麼？像那個病人每一天要服三次藥，不服藥他就病倒了，他的命就活不成了，這不是一個健康的人。健康的人不要飲食。每一天要睡覺，苦。佛經裡面講的五欲，財、

色、名、食、睡，食就是吃飯，睡覺，苦。你到西方極樂世界沒有，西方極樂世界的人沒有睡眠的，那沒有睡眠會有疲倦嗎？當然不疲倦。你現在為什麼要睡眠？因為疲倦。不要說別的苦，就是這兩大苦事有幾個人能覺悟到？

第二個，不覺悟人生是空，不管你想的是什麼，不管你做的是什麼，同是一場空，這個要覺悟。我現在不空，你現在還是空，你現在能得到什麼？死了帶不去，這大家知道，你曉得嗎？你每天晚上都要小死一次。你躺在床上睡著了，不等於死人一樣，這個時候，這個世間哪一樣東西是你的？沒有一樣是你的。你在睡熟的時候，人家把你的身體抬走了都不曉得，什麼是你的？每二十四小時都要死一次，他不覺悟這個世間是空。

第三點，他不覺悟人生無常。所以佛給我們講苦、空、無常，那是真正覺悟的人，他曉得。果然要是覺悟到苦、空、無常，他自然就看破了，自然他就放下了。第四個，他不覺悟人生無我，他執著以為有個我，這是絕大的錯誤。無量無邊的罪業、煩惱都是從這個錯誤的見解上產生的，誤會這個身是我。處處要愛惜這個身，要愛惜這個我，為這個小我造無量無邊的罪業，不值得。

所以說真正覺悟到人生苦、空、無常、無我，你對於這個世界，身心世界當然就能放下了，放下身心世界，這就入了佛門。入佛門的條件沒有別的，就是放下身心世界。佛門在哪裡？是不是我們這個佛教講堂，寺廟之門？那你就錯了。佛是大覺，佛門就是大覺之門，你就大徹大悟，所以入佛門就是入了大徹大悟之門。你為什麼不能大徹大悟？你這四條放不下，你不覺悟，你不能入門。

我們再問，真正要覺悟，曉得人生苦、空、無常、無我，我把身心世界一切放下了，他入的是大乘門還是小乘門？跟諸位說，入的是小乘門，不是大乘門，剛才講了，這是修行的基礎。能把這四

條一放下，就是小乘初果須陀洹。那我們要問，大乘的標準是什麼？當然比小乘的標準要高。小乘是放下的事，大乘要捨知見，要把你知見放下，這個難了。小乘就是放下名聞利養、五欲六塵，這個已經是很難了，捨棄知見那是更難。

知見是什麼？所知障。你能夠看破了人生的苦、空、無常，把身心世界放下，只是斷煩惱障，沒有破所知障。所知障，還要放下知見，對於世出世間一切法，沒有見解，你看法怎麼樣？沒有看法，沒有見解，這個時候你入大乘的法門了。所以今天有很多研究經，在這個經教上下功夫，古人眼睛裡面看的時候，可憐憫者，成天鑽不止。他能開悟嗎？他不能，為什麼不能？大乘經典是叫你破所知障，結果你天天在增加所知障，而不是破所知障，是增長所知障，你怎麼能開悟？我勸諸位同修背經，背經是什麼？用這種方法破所知障的，不是叫你去研究的。一再跟諸位說過了，佛所說的一切經沒有意思，你要問怎麼講法？沒講法，沒有意思，所以它就有無量義。沒有講法是因人而異，有無量無邊的講法。如果它有意思，就一個意思，不能變更，有講法就一個講法，不能做第二個講法，這是佛法經典與世間書籍絕不相同地方。

世間書籍只有一個意思、一個講法，佛法是無量義，無量的講法，它是叫你開悟的。悟了之後，你自然就在一切法裡頭，一一法中，都能見到無量義，所謂是「破一微塵，出大千經卷」，就是這個意思，法法圓融，沒有一法不圓融的。哪有像現在呆頭呆腦在這裡在這邊學，都真的統統學成佛呆子，這是大錯特錯。但是真正能覺悟到苦、空、無常，能夠捨離娑婆世界求生淨土，可以生凡聖同居土，可以生方便有餘土，這是這一段。

底下一段，那境界又提高一層，那可以生實報莊嚴土，生常寂光土，下一段我們留著星期五再來討論。我告訴諸位，這部經非常

重要，希望你們有認識的同修要轉告他，因為這次講經事先沒法通知。我們講經的時間是固定的，這是長期道場，每逢一、三、五晚上講《阿彌陀經》，我們《彌陀經要解》講完了，再講《疏鈔演義》，我們就是這兩個本子一遍一遍的來講，你們自己仔細聽，遍遍境界不一樣，遍遍境界不一樣不就說了，這是無量義。