諸位法師，諸位同學，請坐。請大家跟我一起皈依三寶：阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。阿闍黎存念，我弟子妙音，始從今日，乃至命存，皈依佛陀，兩足中尊；皈依達摩，離欲中尊；皈依僧伽，諸眾中尊。

請看《大經科註》第四百二十一頁，從第四行科題看起，「願攝所依」。分三小科，第一個，「聞睹發願」。請看經文：

【爾時法藏聞佛所說。皆悉睹見。起發無上殊勝之願。】

這個『願』就是四十八願。我們看念老的註解，「睹亦見也。《甄解》云：睹則眼見，見則慧見。如見分見」。八識都有四分：見分、相分、自證分、證自證分，統統有這四分。這個見，眼接觸到色法（色法是物質現象），這叫見。見了以後，它有「推求照察」，也就是說，這個速度很快，快到我們無法想像，它見就知道、就明瞭，知道所見的是什麼，那是見分見。眼，眼識有四分，第六意識也有四分，第七識也有四分，阿賴耶識也有四分。八識的體是阿賴耶，阿賴耶是前七識之所依。眼見色如是，耳聞聲亦如是，乃至鼻嗅香、舌嘗味、身覺觸，會有感覺，都是屬於見，一個字可以統攝一切法。《甄解》裡面所說的，念老在此地給我們解釋，「蓋謂睹指眼見，見指慧見，即如唯識中見分所指之見，以推求與照察為義」。現在經裡面說的「皆悉睹見」，這兩種意思統統都有，都具備。

「當爾所時」，在當時，「法藏比丘於世間自在王佛所現二百一十億佛土，盡皆目睹心明」。二百一十億前面說過了，它不是數字，它是表法，代表圓滿。二十一代表圓滿，二百一十億那就代表大圓滿，究竟圓滿，也就是經裡面常說的遍法界虛空界，過去、現在、未來一切諸佛剎土一個都不漏，讓法藏比丘全都看到了。像我們現在看電視，他那個看的比我們電視還要逼真，就像我們現前睜開眼睛看到外面的一切境界相，清清楚楚、明明白白，佛有這個能力。在《觀經》裡面，韋提希夫人遭家庭的變故，兒子不孝，奪取父親的王位，殺父害母。韋提希夫人遭這個難，不想在這個世界上再住下去，向佛請教，這個世間宇宙之中有沒有比我們好的地方，沒有這些災變的？佛沒有給她介紹，釋迦牟尼佛用神力，也把諸佛國土展現在韋提希夫人面前，讓她自己看。她看到極樂世界，她說這個地方好，求佛教給她，用什麼方法可以能夠往生到極樂世界。這是《觀無量壽經》發起的因緣，韋提希夫人是當機者，真的往生了。

此地法藏比丘慈悲心切，希望自己能有智慧，能有神通道力，度盡遍法界虛空界裡面一切諸佛剎土當中的苦難眾生，這個很重要。法藏成佛就是阿彌陀佛，他是阿彌陀佛的前身，慈悲到極處，沒有比他更慈悲。慈悲心從哪裡生的？憐憫一切苦難眾生。他覺察到，看清楚了，這些眾生本來是佛，可惜迷失自性就變成六道輪迴，在六道裡頭愈陷愈深，一世比一世苦，真正是可憐憫者。法藏發願要救這些人，我們包括在其中。我們看他這個發心，法藏發心，感恩的心自然就生出來了。我們在這個輪迴當中，生生世世，過去無量劫，未來還有無量劫。我們今天日子苦，這還不算苦的，畜生、餓鬼、地獄比我們更苦，有些我們看過了，有些還沒有看到。諸天福報大，那個福報是享得盡的，天人的壽命長，但是它有盡的時候

。在天上福報享盡了，天人死了不能再往上升，他就往下墮落。只有修行人能向上提升，斷惡修善還要加上禪定，四禪八定。時間長，到了頂，非想非非想處天，這是六道裡頭最高的，再上去沒有了，壽命盡的時候不能再上升，肯定往下墮落，那往下一層比一層苦。這些事實真相，我們都要能想到。

現在學佛，佛告訴我們，六道十法界不是真的，是假的，這個幻相就像做惡夢一樣，是從八識五十一心所裡頭變現出來的，整個六道輪迴不是真的。所以告訴我們，凡所有相皆是虛妄，包括十法界。真正聰明人要看清楚、要想清楚，這個如同惡夢的環境，應該要醒過來，永遠不再做這個惡夢，永遠脫離六道輪迴，脫離十法界。要修到阿羅漢果才能夠離開輪迴，要證得法身菩薩才能夠出離十法界，難，真難！八萬四千法門，無量法門，諸佛菩薩為一切苦難眾生開的，理論上說，「法門平等，無有高下」，但是從眾生根性上來說，差別太大了。靠凡夫自力修行時間很長，向上提升很難，退轉很容易，這個我們能理解。看清楚、看明白了，我們對法藏、對阿彌陀佛，恭敬之心自然就生出來了。

法藏比丘知道我們的苦處，所以才幫助我們苦難眾生，希望我們在一生當中能成就。包括哪些人？上面到等覺菩薩，下面到地獄眾生，所有十法界、六道這些眾生，統統包括盡了。只要有緣遇到這個法門，一生當中就能夠圓滿證得無上菩提。八萬四千法門裡面所沒有的，真正是特別殊勝的一個法門。這個法門的條件只要兩樁事情，第一個真正相信，第二個真正願生極樂世界。能不能往生就這兩樁事情。沒有絲毫懷疑，我相信佛菩薩決定不會騙人，他們的話一定是真話，真正相信，真正願生西方極樂世界。蕅益大師說，能不能往生決定在信願之有無，有信有願就決定得生。生到極樂世界有品位，極樂世界四土三輩九品，你是生到哪一個階層？這個關

係你念佛功夫的淺深，就是我們念這句佛號功夫的淺深。什麼叫功夫？念佛功夫成片了。這個功夫淺，淺怎麼樣？能往生，往生到同居土三輩九品，這個功夫淺。所謂淺的是剛剛把懷疑斷掉，疑心斷掉了。要有一點疑心夾雜在裡頭，就不能往生，這個我們要知道。

對佛菩薩的信心要建立，佛菩薩還會騙人嗎？人會騙人，佛菩薩、聖賢人決定不會騙人，要相信他教給我們的五戒十善，在他的身上一定是究竟圓滿。五戒裡面有不妄語，十善裡面有不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口。大聖大賢教化眾生，無一不是先行其言，他要教人，他所說的他全做到了，才能叫人相信，才能叫人服從。我們對於佛菩薩存一分懷疑，這是不道德，這是對佛菩薩不恭敬。你懷疑他，你把他當作什麼人看待？錯了，法沒有錯，佛沒有錯，我們自己錯了。信心為什麼生不起來？對於事實真相了解不夠程度。如何建立信心？那就要靠教學為先了。佛菩薩的方法、古聖先賢的方法教導我們，「一門深入，長時薰修」，從這個地方建立信心。你學習的功夫愈深，信心就愈大愈深，幫助你建立信心的。

有一些人，像海賢老和尚、海慶法師，他們不認識字，沒有念過書，一生沒有念過一部經，他有成就，有大成就。那什麼原因？善根深厚！這個善根不是這一生學的，過去生生世世培養的善根。這個善根就是我們俗話說老實人，真老實，你說什麼他都相信，你騙他他也相信。像老德老和尚，別人騙他、捉弄他，他喜歡念佛，喜歡拜佛，人家告訴他，指著石頭，這石頭裡頭有佛，他馬上就磕頭，就禮拜，他當真；牛糞，指著牛糞，這裡頭有佛，他就給牛糞磕頭。別人哈哈大笑戲弄他，他什麼？他修真實功德。他那個頭磕下去，那真的有佛在，別人看不到，他能看到。一切法從心想生，從自己的心想生，自己心中有佛，人家說哪裡有佛，他看真是有佛。法身佛無處不在，無時不在，法身佛是光，光中有佛，真誠到極

處，別人看不見，他看見了。

所以決定不能有懷疑，懷疑的人沒福，懷疑的人有業障。我們幾時業障消盡了，自己知道。像海慶、海賢一樣，對佛菩薩一點都不懷疑，那就是業障消了，善根福德現前了。有這樣善根福德，心裡面的佛沒丟失過，無論念佛不念佛，心裡都有佛。心裡只有佛，除佛之外，沒有妄念，沒有雜念，這個人決定往生，而且品位很高。世間人往往瞧不起，那是什麼？業障重，看到這些人還批評他、毀謗他、侮辱他，造無量罪業。佛菩薩可以原諒你，鬼神不原諒你。造業的人誰管？鬼神管，佛菩薩不管。你善根福德現前，有信有願，念佛不間斷，到時候阿彌陀佛來接你往生，生到西方極樂世界，真正是你證得究竟圓滿。往生到極樂世界，沒有一個不是究竟圓滿，法藏比丘的本願，他的本願兌現了。

我們這一生很幸運，得人身，遇佛法，又遇到淨宗。在這個時代遇到這三位大德，夏蓮居給我們會集這個善本，《無量壽經》善本，黃念老為我們做集註，海賢老和尚為我們表法，全了。夏老的示轉，黃念老的勸轉，海賢老和尚給我們作證轉，大乘講的三轉法輪齊全了，統統遇上了，再要不相信，那就是自己的罪業太重了。你有緣，說明你就有機會，在這一生當中到極樂世界去作佛去，你就有機會。這個機會就看你能不能把它抓住。抓住就不能放鬆，把這個世間要放下。世間不外乎親情、財色名利，這都不是好東西，叫魔，把你無始劫來的煩惱習氣，把它拉出來了，叫貪瞋痴慢疑，你就造輪迴業，繼續搞輪迴，來世比今世還要苦。這個是不能不知道的，不能不提高警覺的。

尤其是六十以後，要辦來生的大事。我們在年輕的時候，老師給我們講歐陽修的「秋聲賦」，用四季來比喻一個人的一生。從出生到二十歲，人生的春天；二十到四十，人生的夏天；四十到六十

，人生的秋天；六十到八十，人生的冬天。所以六十以後知道人生的冬天，春夏秋冬，我們現在到末後最後一季了，要辦明年的事情，幾個人覺悟了？到秋天這個時候，萬緣要放下，冬天不一定存在。人生真的是苦短，兄弟當中，同學當中，朋友當中，四五十走的、五六十走的，很多，能活到八十歲的不多，沒有幾個。八十以後風燭殘年，不定什麼時候走，說走就走了。一定要有這個警覺心，有一天的光陰，念一天的彌陀，這是正經事，這是真正嚮往西方極樂世界。要是還搞世間名聞利養，完了，縱然你得到，你還能夠享受幾年？八十以後，分分秒秒都是最可貴的，抓住了，來生有指望，疏忽了，來生在三途，你說你多可怕！我們必須要記住，決定不能搞三途，搞三途對不起自己，對不起父母，對不起老師，對不起佛菩薩，那就是罪人。應該怎樣？萬緣放下，真信、真願老實念佛，時時刻刻心裡面這阿彌陀佛未曾丟失，這叫功夫，這就是往生有把握。常常把阿彌陀佛忘記，還有很多妄想雜念，這個不好，這個往生沒把握。不能不想這個問題，這是我們一生當中第一個大問題。

這個地方這段經文，說明阿彌陀佛四十八願從哪裡來的，他看到一切諸佛剎土這裡面的境界相，十法界、六道看得清清楚楚、明明白白。哪些要取的，哪些要捨的，取長捨短，極樂世界這麼來的。所以極樂世界成就之後，確確實實超過一切諸佛剎土，也確確實實能夠幫助一切眾生一生圓滿成就，殊勝無比。

我們再看下文，「或疑法藏比丘在因地中」，因地是沒有成佛之前，在因地中，「何能遍見十方諸佛淨妙國土」，他怎麼能夠看見十方一切諸佛剎土？下面「答曰」，《法集經》裡面有這兩句，「菩薩摩訶薩，得彼諸佛如來天眼。」他得的是佛的天眼，佛加持，不是他自己修得的，藉佛的天眼來用用，他見到了。《大智度論

》裡頭也說，「天眼徹視」，沒有見不到的，「則不動而遍至」。如來、法身菩薩的天眼真的如如不動，遍法界虛空界，還看到過去，還看到未來，清清楚楚、明明白白。十方有沒有來？沒有來，「比丘亦不往」。為什麼？這個境界裡頭，時間空間沒有了，過去現在未來是假的，不是真的，此界他方也不是真的。換句話說，到心不動的時候，你看到這個宇宙，沒有空間，也沒有時間，你全看到了，空間障礙沒有，時間障礙也沒有，在哪裡？就在現前，古往今來都在現前。這都是真的，不是假的。下面說，「如佛天眼故」，像佛的天眼，「十方國土皆悉一時睹見。」一時，同時，同時看到，十方所有一切世界同時看到。

「據上經論，可知法藏菩薩摩訶薩，承世間自在王如來威神加被」，佛加持他，被佛加持，「得如佛之天眼」。他自己修的是有天眼，但是天眼不圓滿。我們知道，天眼從小乘初果就得到了。小乘初果，他的天眼能夠看到欲界，欲界有六層天，人道下面有畜生、有餓鬼、有地獄，他都能看見，小乘初果。我們就曉得，到二果他應該能見到色界天，色界的初禪、二禪；三果，我們相信能夠看到色界的三禪、四禪，阿羅漢能看到四空天，菩薩的天眼能見到十法界。法身菩薩的天眼跟佛很接近，能見到遍法界虛空界、十方三世，法身菩薩。再要得佛力加持，那還有什麼話說？我們相信法藏比丘在這個時候，他是菩薩，決定超過阿羅漢，得佛力加持，他的天眼就跟佛沒有兩樣。「故能不動而遍見十方，於佛說國土皆悉睹見。」佛所講的二十一億，這是表法的，表十方三世一切諸佛剎土統統見到。像世尊在《華嚴經》上給我們說的，「世界成就品」、「華藏世界品」，這兩品經給我們介紹世界，現在講天文學，《華嚴經》上有天文學。

都看見就有取捨，所以，『起發無上殊勝之願』，這個殊勝之

願就是四十八願，下一品接著說的。起也是發的意思，發起。「更無有上」，叫無上。這個願是圓滿的。「殊勝者，事之超絕希有者，曰殊勝。《會疏》曰：無有此上，故云無上。超勝諸願」，這個諸願是諸佛如來的大願，超過它們，「故曰殊勝。謂莊嚴無上故，受樂無上故，光壽無上故」，這三句屬於果報。莊嚴、美好沒有人能比，十方諸佛剎土都比不上它，無上！受樂，不但沒有苦這些事，生老病死、求不得、怨憎會、愛別離，這些事沒有，連這些名都聽不到。光明，壽命，光是智慧，壽是福報。福報裡面，第一個福報就是壽命，福報再大沒有壽命誰去享？就落空了，所以壽命是福報裡頭的第一德。無量壽，無量光，光壽無上。

「名號無上」，佛是教人修什麼？就是念佛名號。念佛名號就能往生淨土，念佛名號就能一心不亂，念佛名號就能明心見性，這還得了！阿彌陀佛的名號，我們一定要知道，這個名號圓滿包含一切諸佛的名號、一切菩薩的名號，一個都不漏，圓圓滿滿。又包括一切法門的名號，一切經教的名號，你念這句名號，等於說是經典全部念到了，《大藏經》上一部也沒有漏掉，都在名號裡頭。所以我們曉得，海慶老和尚，海賢老和尚，還有一個老德和尚，他們一生就是一句名號。他們修行的方法，拜佛、念佛、繞佛，生活沒有離開佛號，工作也不離開佛號，待人接物，名號都沒有中斷過。只有睡覺的時候沒有念佛，可是醒過來佛號就接上，養成了習慣，心裡真正有阿彌陀佛。像中峰禪師三時繫念佛事裡面的開示，他講的，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心；此方即是淨土，淨土即是此方」。講得好，自己的心跟彌陀的心融成一體，自己的身土跟極樂世界的身土打成一片，名號無上。

「生因無上」，往生淨土的因，真信真願，有信有願就能往生。念佛有了功夫，有了什麼功夫？經上常說功夫成片，我們做得到

，一心不亂很難。有功夫成片就決定得生，生到哪裡？凡聖同居土，上品上生。功夫純一點，他到方便有餘土去了，他就超過同居土，多殊勝！念到事一心不亂，方便土裡面的上上品往生。念到理一心不亂，實報土的上輩往生。因這麼簡單，這麼明瞭。「利益無上」，利益是生到西方極樂世界，得阿彌陀佛四十八願的加持，皆作阿惟越致菩薩。所以極樂世界是平等世界，雖有四土三輩九品，但實際上他們的智慧、神通、道力、受用全是平等的，同居土往生的，方便土往生的，都享受實報土菩薩的智慧、神通、道力，這個利益是真正無上。「是總四十八願大體。」細說就是下面的四十八願，這是講四十八願的體，是法藏菩薩的弘願。

下面這一科，「大願所依」，四十八願依什麼發的。底下分為四小段，第一段「觀察」，他看到的：

【於彼天人善惡。國土粗妙。思惟究竟。】

真搞清楚、搞明白了，他將來成佛，他的佛國土希望達到什麼樣的階層？超過一切諸佛剎土。那就是雖有四土三輩九品，但是是以最高的等級平等利益，智慧、神通、道力跟法身菩薩沒有兩樣。我們看念老的註解，『於彼天人善惡』，「判定善惡之性，諸說不一。茲撮要介紹如下。」這一段就是善惡，善惡是因，國土粗妙是果，有很多種說法，念老都把它引用在此地。

第一，「《菩薩瓔珞經》以順第一義諦為善，違第一義諦為惡」。我們再念下去，「經曰：一切眾生識，始起一想住於緣。順第一義諦起名善，背第一義諦起為惡」。「經云第一義諦」，什麼叫第一義諦？第一義諦是真諦、是聖諦、是勝義諦、是真如、是實相、是中道，「亦即實際理體」。本經佛講的三個真實，這是其他經典裡很少說的，第一個「真實之際」，真實之際是阿彌陀佛四十八願的體，四十八願之所依。真實之際就是我們講的真如、自性，這

個地方講的第一義諦，名詞很多，意思都是同一個意思，同樣一個境界。真諦，真，不是假的。凡所有相皆是虛妄，那是假的，那不是真的。真假標準是什麼？假的，有生有滅就是假的；沒有生滅，這才叫真的。

我們細心觀察，這個世界上所有一切動物，人是動物，有生老病死，這就不是真的；植物有生住異滅，假的，不是真的；礦物有成住壞空，所以凡所有相皆是虛妄。現在的科學給我們證明了，以前沒有，現在科學家告訴我們。起心動念是生滅現象，我們講的是很粗、很明顯的生滅現象，真正的生滅現象，大乘經上所說的，都不是我們境界，我們看不到。譬如彌勒菩薩告訴我們，阿賴耶的生滅現象，一彈指有三十二億百千念，這個我們怎麼會知道？一彈指的時間，有三十二億百千個念頭，一個念頭就是一個現象。一彈指有多少現象？三十二億百千念，百千是單位，一百個千是十萬，三十二億乘十萬，三百二十兆。我們今天用秒做單位，一秒鐘可以彈多少次？有人告訴我，可以七次。好，七是佛經上常用的，代表圓滿。三百二十兆乘七，二千一百兆次，一秒鐘，就在面前，我們完全不知道。我們六根所接觸的六塵境界，根、塵、識統統是這個頻率。這麼高的頻率產生的幻相，沒有一個相是真的，我們要知道，全是假的。所以凡所有相皆是虛妄，一切法了不可得。不可得，你自己以為有所得，錯了，你看錯、想錯了，真的是無所得。我們這個身體現象，一秒鐘生滅二千一百兆次，我們不知道，以為它存在。實際上真正存在的時間多長？二千一百兆分之一秒。

《金剛經》講得清楚，「凡所有相皆是虛妄」。有相就有生滅，有相沒有生滅，那是法性。法性的相很奇特，它沒有生滅，它有隱現，有緣它現，沒有緣它不現。不現，不能說它無；現，不能說它有。這個得要把它真相認識清楚，所有的妄相都是生滅相，妄相

從阿賴耶變現出來的。一真法界，實報莊嚴土，實是真實，不是假的，生滅是假的，實報土沒有生滅現象，但是有隱現。隱現從哪裡來的？應該是從阿賴耶無始無明習氣來的。實報土裡面的菩薩，無明都斷了，也就是我們常說，不起心不動念，他在一切境界裡面，佛境界、菩薩境界，乃至六道境界，他不會起心動念。釋迦牟尼佛當年在世，為我們示現八相成道。八相成道裡頭有沒有生滅？有。佛所現的確實有生有滅，跟我們的身體一樣有生老病死，也示現在跟我們同樣的頻率，一秒鐘二千一百兆這個頻率裡。但是他自在、踏實，像《楞嚴》上所說的「隨眾生心，應所知量」，眾生心是緣，跟他相應，他就現身為我們說法，示現八相成道。他是來表演的，不是真的，把修行證果怎麼成就的，表演給大家看看。放下煩惱障，放下所知障，持戒、修定、開慧，然後再示現講經四十九年，說法三百餘會。說這麼多經典，是自性裡頭流露出來的。誰教他？沒人教。雖然他有十二年參學，印度所有的宗教他都學過，所有的學派（哲學的學派）他也都學過，他都沒用上，放下了。三十歲放下了，放下所知障，在畢缽羅樹下入定，出定的時候看到明星大徹大悟，表演給我們看的。悟是什麼？什麼都明白，就是明心見性，見性成佛，自性裡面無量的智慧、德能統統現前，佛用這些東西來教化眾生，幫助眾生覺悟，幫助眾生回頭。一生教學，幫助人破迷開悟，離苦得樂，全是用自性裡面的真實智慧。管用，而且沒有副作用。

科學技術有所發明，給我們帶來很多便利，但是副作用太大，現代人感受到了。發展科學要付出什麼樣的代價？這兩個一比較，我們就很明顯的覺察到，得不償失，我們得到的不多，我們付出的太大。所以現在的人一生，從出生到老死，你享受幾天樂？細心觀察，一天都沒享受到，都在苦難當中度過，人生在世沒有方向、沒

有目標。古時候比我們好，為什麼？有聖賢教誨，現在沒有了，現在人不相信。古時候學佛成就的人多，現在學佛成就的人少，什麼原因？信心不一樣。古人信，今人有懷疑，雖然信，他還是有懷疑，半信半疑，這樣的人居多數。有疑就不能成就，這一生修一點善根，等來生後世。什麼時候有成就？什麼時候不懷疑，遇到了就有成就。遇到了懷疑，不會有成就，不能往生，這個道理我們不能不知道。

我們再接著往下看，「諦者，真實之道理。此道理為諸法中第一，故云第一義」。第一義就是說，這個理，在一切法裡面它是第一，第一義就是真理。你看，看其他的名詞意思就懂得了，真諦就是真理，聖諦就是真諦，勝義諦，勝是殊勝，沒有比這個更殊勝的，也叫做真如，也叫做實相，實相就是真相，我們講本來面目，又稱為中道。佛經上這一個意思，所用的名相幾十個，這是略舉幾個。佛講經教學，同一樁事情為什麼用這麼多的名詞術語？這是佛教學的藝術，教學的高明處。佛不主張執著名相，所以「名可名，非常名」，中國道家所講的，大乘佛法也是這個說法。

《大乘起信論》上教給我們修學大乘的態度，說了三樁事情，第一個，不執著言說相；不執著名字相，這是名詞術語，不執著，它是一種手段，方便的手段，不是目的，不能執著，執著就錯了；第三，不執著心緣相。心緣是什麼？我讀到這段文，體會到裡頭的意思，好，但是怎麼樣？不能執著，執著就錯了，為什麼？明天讀的時候又有新意思。到底有多少意思？無有窮盡，你慢慢去體會。一著相完了，著相就一個，不著相是無量義。為什麼？自性，自性就是無量的。這些名詞全部是形容自性，自性是第一義，自性是真諦，自性是聖諦，就是真心。我們講真心，不是妄心，自性就是真心。我們起心動念、分別執著，妄心。真心怎麼樣？真心，不起心

不動念，不分別不執著，它有無量義，你每次遇到它都不一樣。所以念一部經，一部經真的念，把它的真實義念出來，你不會想念第二部經，你這一部經一生念到底，為什麼？無量義。為什麼無量義？所有一切經都在這一部經上，法門平等，無有高下，就這個意思。不要說一部經，前面講過，一句名號，阿彌陀佛，無量義！阿彌陀佛這一句就是無量經典都在其中。

劉素雲居士看海賢老和尚的光碟，看了一千多遍，好像是八個月的時間看了一千多遍，告訴我們每一遍都有新的意思出現，其樂無比。為什麼？她用清淨心來看，守住《大乘起信論》的方法，不執著言說相；看經，不執著文字相，不執著名字相，就是名詞術語，這些第一義諦、真諦、聖諦，這些名字，不執著這個，這都是方便法；不執著心緣相，遍遍有新意思出來。如果執著一個意思，就不會有第二個意思出來，那是什麼？落在阿賴耶裡頭。所以經是活的，宇宙萬法是活的，沒有一樣是死的。你想想看，一彈指三十二億百千念，就是三十二億百千不同的境界，不是相同的，各個都是獨立，獨立有相似，不完全相同，統統是虛妄的，過去了不再回來。能看到過去，能看到未來，因為它是幻相，它不是真的，真的只有自性，自性沒有動搖。惠能大師說得好，「本自清淨，本不生滅（不生不滅），本自具足，本無動搖」，它遇到緣能生萬法，緣消失了，相就不見了。

所以，無始無明習氣斷乾淨，一真法界不見了。我們就知道，一真法界從哪來的？從無明習氣來的。我們這裡十法界依正莊嚴從哪來的？從無明來的。無明斷了，十法界不見了，一真法界現前，無明習氣沒斷；無明習氣要斷了，一真法界沒有了，回歸常寂光，回歸常寂光才是究竟圓滿。常寂光是法身，大光明藏，淨宗稱為常寂光。常，不生不滅叫常；寂，清淨無染，沒有絲毫染污，就是六

祖講的「本自清淨，本無動搖」，這是寂的意思；光，無處不在，無時不在。它是十方三世一切諸佛如來，依報正報的本體，它是真的，所以稱為自性，也稱為法性。它能現，它能生，它不會變，也就是它沒有生滅。會變是什麼？把一真法界，就是實報土，變成十法界，變成六道輪迴，是阿賴耶幹的。阿賴耶是妄心，生滅心，生滅心就是我們念頭，起心動念，前念滅後念生，這是假的，不是真的。物質現象是從念頭生出來的，佛經上說的「相由心生」、「色由心生」，色跟相都是物質現象，「境隨心轉」，境是境界，十法界十個不同境界。境界哪裡來的？由阿賴耶生出來的。阿賴耶能變，阿賴耶不能生、不能現，它把它變，變質了，變形了。森羅萬象全是阿賴耶，全是妄念。這個道理真正搞通了，許許多多問題我們都解決了。

善念，善境界現前；惡念，災難現前。我們要消災免難怎麼做法？端正心念就做到了。心要好，不要想自私自利，起心動念想別人，這就是好的念頭。想自己錯了，為什麼？自己身是假的，你照顧它，冤枉。念佛養心，養你的真心，養你的自性，好，無量無邊功德。這虛空法界，十方三世，最好的念頭，排名第一的，就是阿彌陀佛，這佛號，所以名號無上。為什麼不起這個念頭？沒有一個念頭能勝過這個念頭，你對它要有信心。你不起念則已，起念就是阿彌陀佛，你雖然現在沒成佛，極樂世界已註冊了，你決定往生極樂世界，你決定見阿彌陀佛，沒有比這個更殊勝。生到極樂世界，就前面所說的，莊嚴無上，受樂無上，光壽無上，樣樣都無上，你證得無上，成就無上。

我們再看下面，「若眾生起一念」，這一念順理體這叫善，背理體這叫惡。理體是自性，我們起了個念頭，理體是乾乾淨淨的。不知道什麼叫理體，你就想到惠能大師開悟的時候說的五句話，那

就是理體。我們這部經上，經題後半段就是講的這個，「清淨平等覺」，與清淨平等覺相應的善，違背的就是惡，清淨平等覺是因，大乘莊嚴無量壽是果。所以清淨平等覺，到西方極樂世界，你就證得大乘無量壽莊嚴，大乘是智慧，圓滿的智慧，無量壽是圓滿的福報，莊嚴，無量的妙好，極樂世界。這個理我們把它範圍縮小，我們一般人好懂，中國古聖先賢把這個理體用五倫來解釋，或者通常用道德兩個字。道，道就是理體。德是什麼？德是順理體叫德，隨順這個理體。理體是什麼？五倫、五常。五倫是道，道是自然的規律，不是人發明的，不是人創造的，大自然的規律。順著大自然的規律，就是德，就是善，違背那就是惡。在佛家講的就是十善，順十善的是善，違背的是惡。十善的反面就是十惡，十惡具足墮無間地獄。十善具足生天，沒有修定，欲界六層天，一層比一層殊勝。人必須要隨順大自然，大自然就是道，大自然就是自性，就是性德，決定不能違背。「此之判定，以理體為準。」這是念老在此地為我們舉的例子，第一個例子。

下面第二個是用《唯識論》，「《唯識論》以順益此世他世之有漏無漏行法為善」，這降低了，沒有前面講的那麼高，前面講理體，這個地方講有漏。有漏是什麼？六道凡夫，我們很容易懂，漏是煩惱習氣的代名詞。佛把無量無邊的煩惱歸納為十大類，五個是見煩惱，五個是思煩惱。見是什麼？看錯了。思是想錯了，五個想錯的，歸納起來這五個字，貪瞋痴慢疑，這五個想錯了。看錯，身，都把身看作是自己，佛告訴我們，身不是自己。這是第一個錯誤，這個錯誤帶來的傷害太大太大了。身是什麼？身是我所有的，像衣服一樣。這個地方注意一樁事情就明瞭了，我不生不滅，身有生有滅。誰是我？靈性是我。性就是本性，本性非常靈敏，那是我，身不是我。身，我們在這個六道裡頭有生死，生死不知道多少次了

，哪一次是我？哪個身是我？真的不是我，我只有一個，可是身無量無邊。所以身，就像衣服不是我，是我的衣服，穿髒了，不乾淨了，脫下來換一件。身體亦如是，身體用了幾十年不好用了，換個身體，我沒有換，身換了，所以身不是我。這個概念一定要搞清楚，千萬不要為身造業，那就太可惜了。如果你把這個煩惱習氣統統丟掉，你的身體健康長壽，住世可以自在，想住多少年就住多少年，想什麼時候走，什麼時候可以走，生死自在。把真我找出來，不要留戀假我，假我要放下。

所以有漏的善，煩惱沒有斷。佛門戒律是善，我們中國老祖宗留給我們的是禮，如禮所說的、所教的是善，違背禮節的是惡。中國人行門不能不學禮。典籍裡頭，十三經裡頭有《周禮》、《儀禮》、《禮記》。《周禮》是周朝治國的法令規章，相當於現在的憲法一樣，是一部好書。我沒讀過，老師勸我勸了好幾次，方東美先生告訴我，《周禮》在全世界，古今中外治理國家所依據的法規，《周禮》是第一。他說如果姬家子子孫孫都能夠依教奉行，方先生說，今天我們這個國家還是周朝。這個評價評得高！那時候叫我看經，我始終沒有看這個，三禮我只讀過《禮記》。《禮記》屬於雜記，《儀禮》是我們生活的規矩，做人日常生活當中工作待人接物要遵守的。所以中國叫禮義之邦，講仁、講義、講禮、講智、講信，仁義禮智信，這叫五常。常是永遠不能夠丟失的，天天要做的，離開常道就錯了，就是作惡。這個我們不能不知道的。今天時間到了，我們就學習到此地。