

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》第六百四十五頁最後一行：

「又《往生論》偈云：正覺阿彌陀，法王善住持。佛壽無量，教化之眾無量，所教人民皆同補處菩薩，故云善住持也」。《往生論》上這兩句偈是讚歎阿彌陀佛的。正覺阿彌陀，正覺是如來果地上的稱呼，簡稱；要具足稱，無上正等正覺阿彌陀。因為這是偈頌，每一句是五個字，就省略了。法王善住持，這裡關鍵的字眼是善。法王是阿彌陀佛。善，說的是什麼？下面這有註解，解釋說佛壽無量，無量壽，教化之眾無量，極樂世界的菩薩都是十方諸佛剎土信願持名往生到極樂世界的人，數量無量無邊，所教的人民，人民就是這些菩薩、這些大眾，教得好，皆同補處菩薩，善就說這一句話。這個是十方剎土裡頭都做不到的，阿彌陀佛他做到了。他所教的這些菩薩們有上、中、下三品，或者我們說極樂世界菩薩有三個等級，上、中、下三個等級。上等的是法身菩薩，跟《華嚴經》上所說的一樣，四十一位法身大士。我們這裡講三輩，這個經上講三輩。上輩，生實報莊嚴土。中輩是聲聞、緣覺、別教三賢菩薩，生方便有餘土。那我們去往生是凡聖同居土，這個就是六道裡面眾生

，還不是十法界，六道，六道裡面眾生往生到西方極樂世界，生同居土。同居土裡頭也有上中下三品，三輩九品。可是三輩九品確實有，不是沒有，阿彌陀佛有能力、有智慧、有善巧方便，都把這些人，三輩九品這些人，教到跟補處菩薩相同、平等，這個叫善。十方世界諸佛如來沒有做到，極樂世界阿彌陀佛做到了。

「又偈云」，這個偈還是《往生論》裡面的，「如來淨華眾，正覺華化生」。如來、正覺都是指阿彌陀佛。阿彌陀佛那邊的會眾，十方去往生的，往生的人都生在「彌陀國土清淨蓮華中生」，所以如來淨華眾，七寶蓮池蓮花當中化生的。「皆從如來智慧清淨海生，亦即皆從彌陀自心中生也」。我們要注意這個地方，彌陀自心中生也。從理上講，「一切法從心想生」，這個心是真心，想是妄心，這裡講了一個心、一個想。心、想兩個字意思不一樣，心是真如、是自性，想是阿賴耶識，一個是真心，一個是妄心，把十法界依正莊嚴全都包括盡了，一個都不漏。誰的心？自己的心想。我們自己的心想，心跟阿彌陀佛是一個心，真的是一個，想就有差別，妄心各個人不一樣，真心是一樣。妄心從哪裡來的？從真心變出來的，所以追根究柢是一樁事情。如果從理、從事上講，就是兩樁事情。理是真心，心現的。事，事是妄心，識變的，識變是講十法界，十法界依正莊嚴就是心想生。經上這一句話我們要搞清楚，心、想是兩樁事情，專講十法界的。如果講實報土，只有心，沒有想，那是如來自心中生的。彌陀自心中生是實報莊嚴土，這個裡頭沒有想，就是沒有阿賴耶識，只有真心，沒有妄心。這個世界有沒有身相？有，相是法性身。有沒有居住環境？有，也有山河大地，那是法性土。

法性這個心跟想有什麼不同？剛才說了，心是真的，想是假的。為什麼？心，不生不滅，永恆不變；想，剎那生滅，找不到兩個

念頭是相同的。生滅不同，這是假的；真的沒有生滅，完全相同。所以實報土裡面的菩薩，可以說他跟佛是平等的，只是無始無明習氣沒斷，無明斷了，習氣猶存。習氣斷盡，他就自自然然入常寂光，融入常寂光，跟常寂光成一片。像我們這個小講堂，有十幾盞燈，燈一打開，每一個燈的光融在一起，就分不開了。成佛就是這樣。這個不是等覺，等覺沒有到這個境界，妙覺，妙覺就是光光融成一片，只有光，沒有色相，就是沒有物質現象，也沒有念頭的現象，連自然現象都沒有。這個光就是身，光就是土，我們講常寂光，法性身、法性土是一不是二。在實報土裡面有形相，為什麼？他帶著有習氣。可是法身如來跟那些法身菩薩有緣，沒有說眾生無邊誓願度，實報土除外，沒有說這個，既然沒有說，我們就曉得，佛度眾生包括實報土、方便土、同居土，統統得度，這個才是究竟圓滿的大慈大悲。

這些人往生到極樂世界，蓮花化生，在蓮花裡就產生蛻變，也就是我們一般講的轉識成智。所以往生極樂世界轉識成智，是阿彌陀佛本願威神加持的，不是我們自己修成的，佛力加持。這個恩德很大！我們自己要轉很難，不知道到什麼時候才轉得了，不是一樁容易事情。往生到極樂世界，生到極樂世界就作阿惟越致菩薩，阿惟越致是轉識成智，沒有阿賴耶識，所以西方四土全是法性變現的，沒有阿賴耶識，這叫淨華眾，正覺華化生的。正覺華指蓮花，淨華眾是說菩薩，菩薩都是清淨花化生的。皆從如來智慧清淨海生，這個彌陀智慧清淨海就是性海，自性，自性沒有邊際，用海做比喻，性海。這是所有大眾往生到極樂世界，我們的神識上了蓮花，在蓮花當中自自然然就變成法性身，生到極樂世界，花開見佛，住的是法性土。這就是都是從如來自心中生也。

「是故彼國人民，平等如佛」，西方極樂世界的人，經論都是

一樣的說法，平等如佛。也就是說，到極樂世界我們的身跟阿彌陀佛的身一樣，沒有絲毫差別。換句話說，阿彌陀佛身有八萬四千相，每一個往生的人花開見佛，那個時候的身相也是八萬四千相，每一個相有八萬四千好，每一個好放八萬四千光，跟彌陀無二無別。光中現十方諸佛世界的佛事，諸佛在教化眾生，身相統統都見到了，這叫平等如佛。佛壽無量，不生不滅，所以眾生壽量也沒有生滅。「一生補佛」，一生證得補處的地位，後補佛。在極樂世界個個都是後補佛。我們這個世間現前補處菩薩是彌勒，彌勒佛是釋迦牟尼佛的後補佛，這一生補處。

「可知極樂主伴悉皆莊嚴，功德成就」。主，阿彌陀佛；伴，十方菩薩，往生的菩薩。我們在這個地方看到極樂世界很單純，一點都不複雜。回過頭來看看我們現在這個世界，太複雜了。古時候的社會比我們單純，人純樸，事情少，所以宰相底下只有六個部。現在總理下面有多少部？恐怕有三、四十個部。在從前宰相下就六個部，事情少，簡單，人口也少。農業社會，農作物生長是有季節的，春耕，春天耕種，夏天，慢慢它就長大了，秋天就收成了，冬天都收到倉庫去了，庫藏，所以幾乎冬天就是放假的時候。

我們小時候在家鄉過年，抗戰之前，我們家鄉的習俗，十二月初八，臘八，臘八開始過年了，過到多久？二月二，龍抬頭，春天來了，這才開始工作。所以這個時間很長，你看從十二月初八，正月，二月二，差不多兩個月。這兩個月的長假，那是宗教活動最盛的時節。為什麼？人有這麼長的假期，他沒事情做，在家沒事情做，到寺院，到道觀、儒家的書院，去幹什麼？去聽講經，去聽課，去學習。這個時候講學是義務的，因為施主，這個庵、道觀報施主恩，平常接受施主的照顧，這時候報恩，講經教學。大概都是一般讀書人，預先到那邊去報名，那邊給你登記，分配你房間、你住的

地方，吃住統統管，兩個月時間住在寺廟。寺廟會安排課程，給你講一部經或者是兩部經，大經講一部，小部頭的會講兩部。所以那個時候人生活有規律，悠閒，真有樂趣。

舊社會裡面生活，從一生下來就有方向、就有目標，不會茫然，沒有恐懼感，心是定的。生下來，注定的，這一生為這個家付出，做出貢獻，榮宗耀祖，光大門楣，這是每一個家庭人都有的使命，接受家教。家教裡面教學的總綱領，就是五倫、五常、八德。從胎教開始到滿三歲這一千天，母親負主要的責任，母教。母親是小孩扎根教育的老師，這個根要紮得好。古諺語所謂「三歲看八十」，這個根紮好了，到八十歲都不會改變，這就是說一生都不會改變。八十是人生一個週期，從出生到二十歲這是人生的春天，二十到四十是人生的夏天，四十到六十是人生的秋天，六十到八十是人生的冬天。八十以後還在，那你就多賺了。所以到八十的時候，就算是一生都不會改變了。所以他心是定的，家是他的最可靠的依靠。古時候家是社會的核心，所以家齊而後國治，家能治好了社會就安定、就和諧。

中國傳統文化的核心不是個人，現在是個人主義，在從前中國不是的，中國是家庭，家把人人都教好了。六十歲大概就退休了，花甲之年養老，回老家，回老家養老，這是人生享受的一個階段，晚年享樂。外國人不一樣，外國人是兒童享樂，他把享樂擺在第一個階段，那麼到老年就變成墳墓了，退休下來是苦不堪言。兒女沒有孝順心，沒教過，兒女不照顧父母。十六歲就算獨立了，在美國十六歲離開家庭，你父母不要去找他，他已經可以自立了。一生當中，偶爾年輕人想到父母，逢年過節寄一張卡片，你看，父母看到了很歡喜，這個兒子沒有把自己忘掉。這跟中國人不一樣，中國人除非在外面工作謀生，否則的話不離開家庭。中國的家，抗戰勝利

以後沒有了，再也看不到了。

家，雖然有拘束，你仔細回想，它有它的優點，它的優點就是真正盡到了育幼、養老人生這兩樁大事，家庭負擔著。小孩自己不會教沒有關係，家教你，家學，就是家庭子弟學校，私塾。學校多半設在祠堂裡面。祠堂是個公共場所，場地大，裡面可以辦學、可以養老。老人早晨起來吃過早飯之後，散步到祠堂，老人都在那邊集合，在那邊聊天、在那邊娛樂。跟小朋友合在一起，小朋友下課也去找他的爺爺奶奶，真有天倫之樂。下課大概休息十分鐘、十五分鐘，一搖鈴了，孩子去上課去了，不會嫌很煩。所以我們想起那個時候的生活，有趣味、樂趣，社會風氣純樸，絕對見不到有欺騙人的人，沒有，人講信用，說話算話，沒有欺騙人的。那這種社會還可不可能再見到？不太可能，整個社會改變了，科學技術把我們改變。

科學技術進步得太快了，讓我們來不及應付，所以感到很重的壓力，憂慮、茫然，無所適從，有恐懼感。表現在外面的，心浮氣躁。這是現代人，沒有安全感，沒有歸宿感，將來到哪裡去？老了以後怎麼辦？進老人院，老人院的老人你去問問，去調查一下，絕大多數都希望趕快死，對於生沒有希望。還希望活著，他對這個沒有這個念頭，活著苦，太苦了，孤單寂寞。老人院裡老人跟老人不說話的，吃飯的時候大家到餐廳裡吃飯，面孔沒有表情，沒有聽到哪個老人跟哪個聊天，沒有。你說多痛苦！這是現代社會的現象。我們住在同一層大樓，公寓，同一層大樓，隔壁鄰居不打招呼的，見面看你一眼，沒表情，進去門就鎖起來，是這麼個社會。舊時候的社會，不同的村莊，距離二、三里路看得見的村莊，都認識那是哪一家的，哪有不打招呼的道理！很親切，一個村莊就好像是一家人，也確實是一家人，鄰村是鄰居。

科學技術是帶來很多便利，我們付出的代價太大。現在有不少專家學者在研究，設法能不能做到兩全其美，人性的教育跟科學技術能夠平衡。現在科學技術進步太快，人性的教育退轉了，不但跟不上，退轉了。西方極樂世界沒有這個問題，為什麼？阿彌陀佛善住持，他會教。你看，給我們很大的啟示，用什麼方法？教育。中國教育的方式花樣很多，民間藝術全是教育，民間的表演，戲劇、舞蹈、說唱藝術。說唱是講故事，還帶著樂器，講歷史故事，講聖賢教誨。說書，我們小時候喜歡聽，念小學，放學回家了，往往先到茶館，茶館裡有說書，去聽說書，聽講故事。這種藝術現在慢慢的凋零，沒有了。在過去有以這個為職業的，他就是搞說唱的，在這個村鎮裡頭住個十天半個月，那個村鎮又去住十天半個月，他是到處走的，很多，多半是老人。說唱在哪裡？在茶館。這些東西實在講都應當恢復，要辦學校來培訓，不能讓它失傳。過去那套東西真好，說唱裡面的內容是教學，離不開傳統教學的原則，內容是五倫、五常、四維、八德。所以那個時候學校少，為什麼人民都懂禮？他的教育從哪來的？就從這來的。戲劇也是大家都非常歡迎的。戲劇裡面內容，像平劇、崑腔裡面都講的是忠孝節義，告訴人善有善果、惡有惡報，它都教人這些，對社會正面的教化，肩負起社會教育。跟現在完全不一樣。過去時候，妨害風化是決定禁止的，沒有人聽。現在變成電視、變成網路，把這個東西送到你家裡去了，裡面的內容跟從前完全相違背。以前是教你怎麼學好人、做好事，現在教你幹壞事、教你做壞人，全是教出來的。

純淨純善是極樂世界的教育宗旨，那個地方沒有絲毫惡念。惡念都沒有，當然沒有惡的行為，純淨沒有染污。阿彌陀佛萬德萬能，能現無量身。那個地方的菩薩、大眾無量無邊，阿彌陀佛化身也是無量無邊，決定讓每個人都親近阿彌陀佛，如同彌陀單獨教我一

樣。不會說人多了，跟阿彌陀佛距離很遠，見不到，沒有這種情形。現在科學家告訴我們，時間空間不是真的，假的，所有物質現象包括我們身體也不是真的，符合《金剛經》上一句話，「凡所有相，皆是虛妄」。我們用這個假相修真的，借假修真，這就有意義了，我們人生就有目的、有方向，不會走偏差。最後的歸宿就是極樂世界，這是佛教導我們的。

可知極樂主伴悉皆莊嚴，這從相上看。從體性上看，功德成就；彌陀四十八願的功德、無量劫修行累積的功德、每一個往生的人修學的功德，是以功德成就的，不是世間斷惡修善成就的。斷惡修善是福德不是功德，善心善行，人天果報，沒有出六道輪迴。功德出六道，功德也是斷惡修善，不著斷惡修善的相，那就是功德。著相就變成福德，因為著相，心不清淨；不著相，心清淨。事可以隨緣，心絕不染著，這是佛法，這就叫功德。積累功德，做往生的資糧。

下面這一品，「重顯依報莊嚴」，這一個題，科題裡面包括的範圍很廣，從十四品到十七品，一共有四品經。這第一段「寶樹遍國」，世尊在此地為我們詳細介紹極樂世界的環境，生活的環境、學習的環境，先看那一邊的寶樹。我們看念老的題解，「本品重顯」，前面講過，現在再說，前面是略說，這邊是細說，「極樂國土依報莊嚴。七寶行樹，周遍其國，此諸寶樹，或一寶獨成。或多寶共作」。顯示極樂世界的微妙莊嚴。我們這個世間人喜歡珍寶，他方佛國的人也有這個愛好。極樂世界的珍寶到處都是，美不勝收。因為它多，太多了，到處都是，人的貪心沒有了，你盡情的欣賞，你決定不會佔有它，決定不會去收藏它，沒人收藏。「樹皆整齊莊嚴，光色殊妙，隨風奏樂，音調和雅。此即第四十無量色樹願之成就」。這是阿彌陀佛本願成就的，四十八願願願兌現。

我們看第一段，「樹之質」，樹的體質，「純一寶成」。請看經文：

【彼如來國。多諸寶樹。或純金樹。純白銀樹。琉璃樹。水晶樹。琥珀樹。美玉樹。瑪瑙樹。唯一寶成。不雜餘寶。】

極樂世界居住環境裡面，隨自己的心願，確確實實那個世界的一切都是心想事成。心想，不是阿彌陀佛想，我們想，我們去的人心裡想。成，阿彌陀佛成就的。我們怎麼想，阿彌陀佛就怎麼變化，確實像《楞嚴經》上所說的，彌陀真正百分之百的兌現，「隨眾生心，應所知量」。眾生想是感，阿彌陀佛就有應。你想金樹，這樹就是金的，讓你看到的；我不喜歡金的，想銀樹，這樹就變成銀的。自然，我們怎麼念，它就怎麼變，想一棵，想多棵，想一個樹林。在澳洲森林很多，因為它土地大、人少，許多人喜歡住在森林的附近，有不少原始森林開闢為國家公園，旅遊的人都喜歡去。

我們看念老的註解，『水晶』與下面講的水精是一樣、相同。「梵語頗黎」，經典上也用下面這個現代的「玻璃」這個名詞，翻譯成「水精」。有紫色的、白色的、紅色的、碧色的，四種顏色。「琉璃乃梵語。華言青色寶。此寶青色。一切眾寶皆不能壞。體堅色瑩，世間希有，故名為寶」。琉璃，很像我們中國人所說的綠色的玉，翡翠，中國人叫翡翠，綠色的玉，透明的，這個也很堅硬。「琥珀、瑪瑙」，這都是「世間珍寶」。極樂世界的寶太多了，許許多多我們沒有見過，那佛就不能說了，說了我們不懂，用我們世間大家都認為很珍貴的這些寶，這個珍寶來做比喻。即使這裡講的金樹、銀樹，極樂世界的金跟我們這個世界上的金就無法比，他們金的質料、光色，我們這邊金決定比不上。什麼原因？記住佛的一句話，「一切法從心想生」，記住這個話，極樂世界的人是什麼樣的心，他感什麼樣的果報。我們就明白了，我們這個世間的人粗心

大意，感得我們自己認為是珍寶，跟極樂世界人一比差很遠。念頭不一樣，福報不一樣，他的金超過我們的金，道理在此地。這些物質現象也都不是真的，都從心想生。所以我們要想如同諸佛淨土一樣的莊嚴，能不能做到？在理論上講能。我們如果心跟佛心一樣，我們居住的環境依正莊嚴就跟他相同。

我們這個地球在變，變到這個樣子，我們看到很寒心。想起八十年前我們生活在農村，農村外面田地裡面，任何地方有水都可以喝。稻田裡面還有一些水，還沒有乾掉的時候，你看很乾淨，手拿起捧到就能喝。小溪裡面的水，池塘裡面的水，乾淨，沒有污染。水源乾淨，土壤沒有污染，所有一切植物也沒有污染，沒有一樣不是健康的。小孩出去玩，都去摘一些野花野果，摘到就吃，也不需要洗一洗，手揉揉擦擦就吃了，沒有聽說生病的。現在變得小心翼翼的，拿到什麼，這能吃嗎？人與人當中的感情，那個時候人與人親切，現在要不是熟人，理都不理你，面孔呆板。從前的人不管認不認識，都是面帶笑容，都會給你點頭打招呼。所以科技帶給我們，確實有人在質疑，帶給我們到底是福還是禍？如果說是福，我們付出的慘痛代價值不值得？

這第二段裡面講「多寶共成」。

【或有二寶三寶。乃至七寶。】

七是代表圓滿。

【轉共合成。根莖枝幹。此寶所成。華葉果實。他寶化作。】

一棵樹裡頭很多種顏色，很多種珍寶共同成就的，美不勝收。

「總之七寶」，皆借世間物勉強做為比喻。實際上極樂世界「一切萬物悉皆微妙奇麗，超逾十方」。用這四個字來形容，微妙奇麗，微是精微，美妙，超過十方諸佛剎土。為什麼？在阿彌陀佛建造西方極樂世界之前，他以五劫這麼長的時間去參訪十方一切諸佛剎土

，我們今天講去考察、去調研（調查研究），十方諸佛世界美好的，極樂世界都要，不好的完全淘汰，所以極樂世界成就了，依正莊嚴自然就超逾十方，超過一切諸佛刹土；它是集一切諸佛刹土裡面的精華，集一切諸佛刹土裡面的微妙奇麗，這麼來的。所以我們要細心去體會，佛給我們說只能說個彷彿，沒有辦法講到究竟。

下面這段文，「別明」。

【或有寶樹。黃金為根。白銀為身。琉璃為枝。水晶為梢。琥珀為葉。美玉為華。瑪瑙為果。其餘諸樹。復有七寶。互為根幹枝葉華果。種種共成。】

我們看註解，「又據《往生論》則此寶樹，顯國土莊嚴中，種種事功德成就。論曰：備諸珍寶性，具足妙莊嚴。樹是妙寶所成」。我們今天的植物，是木本的、草本的，極樂世界的樹沒有木本的，極樂世界的花草沒有草本的，全是珍寶。珍寶太多了，無量無邊際，所以這些珍寶在極樂世界也都變成建築材料了。經上給我們講「黃金為地」，那是什麼？用黃金鋪地。像我們這邊修築的公路，我們公路鋪的是柏油，極樂世界路上鋪的是黃金。我們的衣著，有的是植物，有些是皮毛，極樂世界人穿的衣服是七寶的。那寶怎麼能做衣服穿？我們這邊寶是堅硬的，極樂世界的寶是軟的，就跟衣服一樣，軟的，所以它可以做衣料，很薄、柔軟。乾淨，一塵不染，不需要洗的，也不需要裁縫的，想什麼樣子、款式，它就什麼樣子。一切都是自然化生。

「樹是妙寶所成，是即備諸珍寶性」，這個淺的意思。「深言之，蓋顯彌陀之性德。一切妙寶皆彌陀性德所本具」。彌陀的性德跟我們自己的性德是一不是二，說彌陀性德就是自己的性德。惠能大師見性的時候告訴我們，「何期自性，本自具足」。這一句話沒細說，本自具足具足什麼？佛在《華嚴經》上告訴我們，「一切眾

生皆有如來智慧德相」，可以拿來做註解惠能大師的這個本自具足，具足智慧、德能、相好，這三樣東西把所有一切都包括。圓滿的智慧，圓滿的德能，圓滿的相好，落實在遍法界虛空界依正莊嚴，心現識變。所以這一切都是阿彌陀佛性德所本具，我們起心動念這是緣，我們的自性在極樂世界跟佛的自性融成一體，佛自性變的就是自己自性變的。佛是無量劫的修行，功德大，我們比不上，但是我們依靠了阿彌陀佛，這個變現的能量跟阿彌陀佛沒有兩樣，我的小能量，他大能量，這小大融成一體，就會跟阿彌陀佛一樣。大乘教裡頭佛常說，一切法由心想生，皆依心現識變。極樂世界完全是心現心變，它沒有識，隨一切眾生的心想，也就是往生這些菩薩，他們心裡想什麼，這個世界就現什麼，隨意自在。居住的宮殿，想大，宮殿就放大；想小一點，它就變小；想在空中，它就浮起來、就升空；想在地面，它就落在地面上。而且宮殿可以飛行，當作交通工具，沒有出房間的門，到哪個地區，這個房子就帶了，帶它一起去了。隨心所欲，自在無礙。

「一一寶中備具一切珍寶之妙德」，《華嚴經》上說一即是多、多即是一。「具足妙莊嚴」。極樂世界珍寶之多，人心清淨，沒有貪心，為什麼？物資太多。我們生活在這個世間，對我們生存影響關係最大的、不能離開的，是什麼？第一個是空氣。現在空氣被污染了，有收存清潔空氣的必要了。你說誰貪空氣？為什麼不貪？它又那麼重要，十分鐘沒有空氣的時候，人就要命了，這麼重要的東西，沒有聽說哪個去貪它、哪個去儲存它，沒有。這是最重要東西他不貪，該貪的他不貪，不該貪的他去貪，顛倒！這就是事實真相沒搞清楚。

極樂世界，生到極樂世界，貪瞋痴慢疑、自私自利那些念頭全沒有了。為什麼？一切具足，不需要經營，一切法心想事成，想什

麼有什麼，不想就不見了。所以我們能夠體會到，極樂世界這些菩薩的道場，每個人居住地方一定是乾乾淨淨、一塵不染，什麼都沒有，多自在！他想坐下來，這一坐下來，椅子就擺好了；起來不要了，椅子不見了，沒有了。想什麼有什麼，不想它就不見了，這個好，這人才叫心地真正乾淨，不用收拾，沒這麼多麻煩。我們這裡學《大藏經》，還要搞個大書架擺那麼多書。極樂世界要不要？不要，想什麼經，就擺在面前；不要了，不要就不見了，不用收拾。這個地方能不去嗎？十方世界諸佛剎土沒有辦法跟它相比。

我們有緣遇到了，這有緣，跟阿彌陀佛有緣，我們見到阿彌陀佛的像，聽到阿彌陀佛的名號，生歡喜心，這有緣，這緣就很深。這個緣就證明我們這一生想往生就決定得生，沒有這個緣不行。所以應該要把信心加強，信心加強：專念阿彌陀佛、專求極樂世界，其他念頭全沒有了。這叫什麼？不夾雜。不懷疑、不夾雜、不間斷，念佛只要念到這個樣子，就沒有一個不往生。佛所說的決定不懷疑，世間人不可靠，佛可靠。佛在哪裡？佛在我們心中。不起心不動念就是佛。一切諸佛如來都是不起心不動念，我們不起心不動念就跟他相應。我們起心動念，不分別、不執著，跟菩薩相應。佛菩薩沒有離開我們，是我們自己離開佛菩薩。是不是真離開了？沒有，沒有離開，自己以為離開了。起了分別執著就有障礙，這個障礙讓我們佛菩薩在面前見不到、接觸不到。只要不起心不動念、不分別不執著，十法界依正莊嚴都在面前，都能見到，見到極樂世界是更容易、更簡單。

具足妙莊嚴這一句，「淺言之乃下文中榮色光曜與出五音聲等義，深言之，則一一寶樹皆是圓明具德」。實際上，極樂世界任何一法、任何一樣東西都是圓滿、光明、具足萬德莊嚴，無法想像。我們沒辦法想像，佛菩薩也無法想像，也說不出來，到那個地方去

之後完全就明白了。

下面一段：

【各自異行。】

「樹成行」。『各自異行』，這就是中國人講的「物以類聚，人以群分」，真是這樣的。我們到野生森林，你去看，這一片森林一種樹，決定沒有不同品種雜在裡頭，沒有。這古人說的我們看到了。而這些樹，極樂世界的樹不但是同類聚在一起，而且排的行列非常整齊，絕對不會有錯亂。

【行行相值。莖莖相望。枝葉相向。華實相當。榮色光曜。不可勝視。】

使你看、你欣賞，你看不盡，它太美了。前面一段「表樹之質」，是七寶所成的。右面這幾句「表樹成行。井然有序」，整整齊齊，一點都不零亂，「光色明麗」，樹放光，光中有很多不同的色彩，明亮、美麗。「正《往生論》中，莊嚴地成就」，「偈」，這是《往生論》的偈子，「雜樹異光色」，極樂世界「地平如掌，雜色寶樹，遍滿其國，上覆寶網，下飾寶欄，皆表地莊嚴」，大地莊嚴。首先看到的，地平如掌，大地平整，這是佛在經上所說的心平則地平。我們這個地方地為什麼不平？人心不平。人心平，大地就平了。由此可知，極樂世界的人心平，沒有雜念、沒有妄想，心是清淨心、平等心，覺而不迷。人人都是清淨平等，阿彌陀佛也是清淨平等覺，所以這個世界平等的世界，真平等。平等到什麼程度？連身相都一樣，我們所謂一個模子造出來的，沒有絲毫差別，這是阿彌陀佛願力不可思議的成就。

為什麼佛要發這個願？佛看到十方世界因為不平演變成種種差別境界，使眾生心情不定，於是乎生起互相競爭、生起無量煩惱。如何讓眾生生活在這個地區不生煩惱？佛想出個辦法，平等，煩惱

就不生了。這很不容易做到。十方世界去往生的，我們的心不平等，到達西方極樂世界，花開見佛，頭一樁事情進入阿彌陀佛的講堂，見到阿彌陀佛，聽阿彌陀佛講經說法，得清淨心。佛要給我們講這個，這第一個階段。第二個階段要講平等，第一個階段清淨，清淨平等。極樂世界沒有高下，連個子都一樣的，沒有哪個高、哪個矮。有高矮就生煩惱，為什麼他那麼高、我這麼矮，心就不平了。統統一樣，一切受用完全一樣。所以講清楚、講明白了，給諸位說，極樂世界是共產黨，阿彌陀佛是共產黨的創造者。它什麼？它完全是這是公共的，你真是要什麼有什麼，連長相都一樣、穿著都一樣，讓你只感覺得是有美、有光、莊嚴、歡喜，決定沒有分別、沒有高下、沒有差別，什麼都是平等的。

我們這個世間麻煩出在不平。頭一個，你看多少人，我們看到有文字報導，貧富不均。貧富怎麼均？不可能均。到極樂世界就均了，為什麼？極樂世界統統是念阿彌陀佛去的，不雜。果報不一樣。凡夫在這個世間造的業不相同，怎麼會平等？造的業有染有淨、有善有惡，造的不一樣。這個世間，我們看那些專家學者研究討論，人為什麼活在這個世間？活在這個世間有什麼意義、有什麼價值？這些話在大乘經上有，佛只用四個字解答，「人生酬業」。你為什麼會到這個世間來？業力牽著你來的。業力每個人造的不一樣，所以你到這個地方來投胎，投胎那個家庭不一樣、身分不一樣，業報不相同。你一定跟這一家人有共業，過去生中有關係，你才會到這家裡來。一生富貴貧賤，滿業，都是自己造的。所以佛說，來幹什麼？酬償你的業報，過去所做的善、修的福，你今天來到世間享福；過去世造的惡，那你到這個世間來受罪吃苦，你自己做不了主。這個道理要懂。

人真的把這些事情搞清楚、搞明白了，他心就平了，不再怨天

尤人了，他曉得是自己業報。明瞭之後怎麼樣？斷惡修善，改造命運，可以改。懂得這個道理，自己把一生命運轉變過來的人很多，袁了凡先生，這最出名的，因為他把他的經過寫出來，流通出去，大家都看到了。真有命運。雲南孔先生（十五歲遇到）給他算命，算流年，每一年一絲毫都不差。他終於明白了，他是讀書人，每年參加考試，考中第幾名。那個時候讀書人考取秀才之後，國家就有一份糧食給他，供養他，他可以能夠生活，不需要從事行業，好好專心讀書，再參加考試，將來為國家服務。所以秀才就拿到國家的供養了，那個時候是一年有幾十石米。你看《了凡四訓》裡面講的，他一年大概九十多石，九十多石米吃不完，再賣掉的時候他就有用的錢。古時候是給食物，不是給錢財，食物。二十年，十五歲到三十五歲二十年，非常準確，一點都不錯，所以他服了。服了怎麼樣？什麼都不想，想都是妄想、空想，沒有意思，什麼念頭都沒有了。

三十五歲這一年，看雲谷禪師，南京棲霞山，跟雲谷禪師在禪堂裡頭坐了三天三夜，他沒有一個念頭。雲谷禪師很佩服，算還是年齡很輕，三十五歲，能有這個功夫，三天三夜不起一個念頭。就問他：你從哪裡學來的？你跟誰學的？他說老實話：我沒有跟任何人學，我是十五歲被雲南孔先生算命，算我的流年，二十年當中絲毫不差，所以我知道萬般皆是命，半點不由人，所以我不再打妄想了。雲谷禪師聽到哈哈大笑，了凡先生也呆了，為什麼聽了哈哈大笑？笑完之後，雲谷禪師說：我以為你是聖人，原來你還是個凡夫。了凡先生就問：為什麼你以為我是聖人，說我還是凡夫？他說，三天三夜在一般人，一個念頭不生，這個修行功夫不錯，漸漸入境界了，沒想到你是被算命先生算定了，沒有妄想了，那不是凡夫是什麼？二十年命被人算定，一點都沒有改動，標準凡夫。別人什麼

？別人每天念頭還有善有惡，善就加分，惡就減分，有加減乘除，造大善就乘，造大惡就除，有加減乘除，你二十年沒動，加減乘除都沒有，叫標準凡夫。

這個說出來之後，了凡先生向他請教：難道命運能改？他就給他講改造命運的道理。他聽懂了，回家之後就發個大願，做三千樁善事。第二年參加考試，孔先生算定考第三名，他考了第一名。三千樁善事發了，還沒做圓滿，你看，果報就現前了，命運就不對了，收入增加了，這是國家給他的糧食增加了，所以他就相信了。三千樁善事不容易，十年才圓滿。天天做，天天記，十年，三千樁善事圓滿，請一個認識的法師給他做迴向。接著再發三千樁善事求生兒子。他命裡頭，這功名就是今天我們講的學位、學歷，古時候社會也分三等，最高的進士，第二個學位舉人，秀才是第三個。他只有第三個，他命裡頭沒有舉人、沒有進士。他發願求，做一萬樁好事，真的被他求到，他參加考試，考中舉人、考中進士。壽命只有五十三歲，官只能做到一個很小的縣分，四川很小縣分的縣長，統統變了，那個官做到差不多相當正部級的這個地位，這他命中沒有的；壽命活到七十四歲走的，延壽二十一年；命裡沒有兒子，他也是求兒子，都求到了。有個好兒子，兒子給他生了六個孫子，這個家裡人丁興旺。所以改造命運，人有命運，要懂得改造。命裡有時終須有，命裡無時不要強求。命是自己造的，求神求佛都是枉然，神佛不能幫助，必須自己改過遷善，積累功德，自然就改掉了。

財富，佛告訴我們，修布施得財富。我這一生，我的習氣毛病比了凡先生還多，優點比不上了凡先生，我的命比他差。章嘉大師教我改造命運，我的命運真的轉變了。我沒有求壽命，自己的壽命只有四十五歲，我非常相信，四十五歲那一年生一場病，一個多月，好了。命裡頭沒有財富，章嘉大師教我修財布施。這個老人勸我

出家，勸我學釋迦牟尼佛，我接受了。釋迦牟尼佛一生教學，三十歲開悟之後，七十九歲圓寂，講經教學四十九年，我就以他做榜樣，向他老人家學習。弘法利生需要錢財，所以修財布施，有多少捨多少，捨掉之後，不久它又來了，來了比捨的時候多一點，好像加利息一樣。我搞了六十多年，真有效。所以「捨得」是佛法的言語，捨就有得，但是這個意思、更深一層的意思，得了要捨。捨得，得了再捨，捨了又得，愈得愈多，愈多愈捨，做好事。

什麼是好事？幫助眾生覺悟是好事。任何好事都比不上這一樁好事，這是我們要記住的。把佛法介紹給別人是大好事，他要真接受了，你就度了他，幫助他成佛了。尤其是淨土法門，在世尊末法時期這個九千年，它是正教，它是真實不虛，決定幫助你成就。其他的不容易，為什麼？其他要斷煩惱，要有好的老師、好的修學環境、好的同參伴侶。淨土不必要，一部《阿彌陀經》，一句阿彌陀佛，就成功了。自己修，行，有幾個同修在一起修也行，它太方便了，什麼障礙都沒有。在我們這一生當中，看到許多依這個方法修行，臨終走的時候瑞相稀有，沒有生病，預知時至，這都給我們做出證明。我們堅定信心，什麼都可以放下，這個要緊緊抓住。極樂世界是我們的老家，極樂世界是我們自己性德所流露的，跟我們的關係非常密切。我們跟阿彌陀佛同一個心性，所以中峰禪師在《繫念佛事》裡頭說，「我心即是阿彌陀佛，阿彌陀佛即是我心」，這個話說的真的，不是假的；「此方即是淨土，淨土即是此方」，這幾句話中峰禪師講的，他是元朝時候人。我們要認真努力，一定在這一生當中圓滿成就，這叫覺悟，這叫報佛恩、報父母恩、報祖宗恩。我們一個人到極樂世界作佛去了，生生世世家親眷屬統統是跟你有緣之人，無論他現在在哪一道，你都有能力、都有智慧去幫助他。這個事情不能不幹。今天時間到了，我們就學習到此地。