

佛在何處

佛在何處

佛在何處

善導大師
彌陀化身
創淨土宗
楷定古今
本願稱名
凡夫入報
平生業成
現生不退

善導大師畫像

目錄

壹・佛在何處 6

一、佛在西方，經文分明故 9

二、佛在十方，光壽無量故 19

三、佛在名號，名體一如故 27

貳・佛在何處 31

一、佛在西方，經文分明故 33

二、佛在十方，光壽無量故 34

三、佛在名號，名體一如故 36

四、佛在頂上，念佛之人故 50

五、佛在口中，一念即顯，不念不顯故 53

六、佛在身中，惠真實利故 54

七、佛在心中，生佛憶念故 56

【附錄一講義】 65

佛在何處 65

一、佛在西方，經文分明故 65

二、佛在十方，光壽無量故 65

三、佛在名號，名體一如故 66

四、佛在頂上，念佛之人故	67
五、佛在口中，一念即顯，不念不顯故	67
六、佛在身中，惠真實利故	67
七、佛在心中，生佛憶念故	68

壹·佛在何處

◎慧淨法師 講

各位法師、各位蓮友：

佛七期間本來是不講經說法的，但是今天略有不同，主要是希望能讓大家正確、深入的了解純正的淨土法義，同時讓念佛落實在家庭、士農工商以及行住坐臥當中，讓念佛與生活融合一體，真正做到「念佛就是生活，生活就是念佛」，而不是一定要出道場來才能念佛，也不是慶祝彌陀誕、打佛七才是念佛的時間。

今天要和大家研討的主題是「佛在何處」。共分七點，皆引經據論來簡要說明。

有人會問念佛的人：「某某人啊，你那麼深信阿彌陀佛，那麼虔誠的念佛，那你有看過阿彌陀佛嗎？阿彌陀佛在哪裡啊？」

對於他人這樣的質問，有的人往往不知如何回答。今天我們就先針對這個題目來探討。除此之外，我們如果能夠了解阿彌陀佛在何處，這樣對阿彌陀佛信仰，信受彌陀的救度也會更深切，而且念佛就會很主動、很踴躍。

若說佛在十萬億佛土之外，這已超出現在天文學家所能探知了解的範圍，

這樣信得來嗎？不容易讓人相信；若說在我們面前，那你有看到嗎？一輩子念佛也不一定有看到佛，除非有特殊機緣才看得到，但大部分的人還是沒看到佛。甚至我們念佛，有時候也會懷疑阿彌陀佛真的聽到了嗎？我在拜佛，阿彌陀佛真的看到了嗎？我在憶佛想佛，阿彌陀佛是否知道我在想他？阿彌陀佛是那麼高高在上，而我是這麼卑微，怎麼能夠企盼阿彌陀佛垂憐於我？阿彌陀佛是清淨的、崇高的、偉大的，我這樣污穢、卑賤的人，阿彌陀佛難道真的會包容我、接納我、不捨棄我嗎？到底佛在何處？與我是親還是疏？是近還是遠？與我的關係究竟是怎麼樣？又有人說：「學佛一年佛在眼前，學佛二年佛在大殿，學佛三年佛跑到了西天。」佛到底在哪裡？這是許多人不免會困惑的問題之一。

其實，對念佛人來講，阿彌陀佛永遠在我們的心中。

學習聖道法門的人，他們也認為佛就在他的心中，所謂「唯心淨土，自性彌陀」，自性之中就有佛，就有淨土。但這只是一種理解、一種觀念。

怎麼說呢？阿彌陀佛是經過五劫思惟而發四十八大願，並且經過兆載永劫積植菩薩無量德行才成佛的，成佛之後的阿彌陀佛，是「佛中之王」「光中極尊」，是「諸佛光明所不能及」，即使我們都有佛性，有一天證悟成佛了，跟阿彌陀佛還是無法比較的。

從平等門來講，雖說佛佛道同，同破無明，同證真如，可是因地發願以

及修行的內容、範圍、時間各有不同，因此果地攝受眾生就不一樣，所以有平等門，也有差別門，這是不能一概而論。即使我們都有佛性，知道有佛性，也能順口談空，但我們畢竟都還是十足的凡夫，貪瞋癡絲毫沒有斷，逢緣遇境還是凡夫の性情、凡夫の脾氣。有一首偈語說：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」但這是屬於自力難行的聖道門，因為，我們即使了解自心都有靈山塔，但是起心動念卻都跟靈山塔背道而馳，煩惱糾纏不清，妄想雜念紛飛難停。

阿彌陀佛在哪裡？我分七點來說明。

- 一、佛在西方，經文分明故。
- 二、佛在十方，光壽無量故。
- 三、佛在名號，名體一如故。
- 四、佛在頂上，念佛之人故。
- 五、佛在口中，一念即顯，不念不顯故。
- 六、佛在身中，惠真實利故。
- 七、佛在心中，生佛憶念故。

這七個小標下面各有法語，都很殊勝，幾乎把我們這個法門核心的法語都容納進來了。

一、佛在西方，經文分明故

《小經》：「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」

《大經》：「佛告阿難：法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億剎。其佛世界，名曰安樂。」

《莊嚴經》：「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過現未來；但以酬願度生，現在西方。」

《觀經》：「是諸佛土雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」「一切凡夫欲修淨業者，得生西方極樂國土。」

「佛在西方，經文分明故」：第一點是引用淨土三經經文，也就是《無量壽經》《觀經》《阿彌陀經》，以及《無量壽經》的同本異譯《莊嚴經》。這幾段經文都清楚明白的說明極樂世界與阿彌陀佛在西方。

《小經》就是《阿彌陀經》。釋迦牟尼佛不問自說，主動呼喚舍利弗，前後總共呼喚三十六次，顯示悲心懇切。經文一開始就指方立相的說出極樂世界的位置方向，以及有一尊阿彌陀佛，現在、未來一再呼喚我們接受他慈悲無條件的救度。釋迦牟尼佛這樣說：「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。」簡短三句，明確的指出極樂世界的方向位置，這就是

「指方」，讓我們有歸宿的地方，有一個目標可以依靠，而不是模模糊糊的不曉得要歸往何處。如果說極樂世界也在西方、也在東方、也在上方、也在下方，那我們就會無所適從，所以釋迦牟尼佛單單指出就在西方，那我們就沒有第二個選擇，而且自始至終、從一而終就是同樣這一個選擇，這就是「指方」的目的。

「其土有佛，號阿彌陀」：這就是「立相」。佛高高在上，是清淨無染的，而我們眾生污染卑賤，為了要讓我們這樣有分別、有執著的眾生有一個依靠的對象，所以指出「其土有佛，號阿彌陀」來讓我們依靠，讓我們全身心歸命。看到這一句，我們就能歸命於彌陀，願生於極樂。

所以，淨土法門是講「有」的法門--「二有」：有「西方」彌陀淨土，有「佛」號阿彌陀。因此我們強調「指方立相」，從「有」入門，從「有」下手。從「有分別的」先往生極樂世界，之後於極樂世界證入平等無分別的自性的真如實相而成佛。

如果不念佛往生極樂世界，認為我們自性本身就是佛，本性本心就是淨土，心淨即國土淨，這對我們來講是做不到的。

「一息不來，便成後世，一失人身，萬劫難復。」雖然眾生都有佛性，但是靠我們自己的力量沒有辦法讓佛性顯現；我們有貪瞋癡無明煩惱，靠自己的力量沒辦法斷除；曠劫以來，生生世世，世世生生，在無窮的輪迴

當中，我們造了無量無邊無限際的罪業沒辦法償還。而且所謂「唯心淨土」，並不是口上說說就成就了，沒那麼容易，煩惱沒斷怎麼能夠顯現淨土？沒有徹證佛性，真正的淨土是顯現不出來的。

因此，經典上說「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土」。也就是說，聲聞、緣覺，乃至小聖菩薩、大聖菩薩，都還在果報當中；也就是說他們還在一步一步的修行，尚在逐逐進階的過程當中，還沒有到達真正的極位--阿耨多羅三藐三菩提，唯有達到無上正等正覺，才堪稱真正的呈現淨土。

淨土宗與其他法門的判教是不一樣的，淨土法門堅定確實有一個極樂世界，有一尊阿彌陀佛，所以淨土法門的綱格就是「指方立相」，跟禪宗所講的「念佛一聲，漱口三天」，不准參禪者念佛，以免混淆。由此可知，在法門上，兩者完全是不一樣的。

「今現在說法」：現在是什麼時候？是中華民國農曆十一月十六號，阿彌陀佛現在在說法，而且正覺法音、響流十方，所以在極樂世界等同在十方世界，因為「廣長舌相遍佈三千大千世界」。

阿彌陀佛說什麼法呢？阿彌陀佛說：「眾生啊，你們要專一念佛，快快往生我的極樂世界，才能獲得究竟永恆的自在安樂。」也就是《莊嚴經》所講的：

輪迴諸趣眾生類，速生我刹受快樂，
常運慈心拔有情，度盡阿鼻苦眾生。

這也是彌陀的呼喚，如同善導大師「二河白道喻」所說的：「汝一心正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難」的彌陀呼喚聲。

《大經》也說：

佛告阿難，法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億刹，其佛世界，名曰安樂。

《小經》說彌陀淨土是「極樂」，《無量壽經》說是「安樂」或「安養」，《觀無量壽經》也說「極樂」，《往生論》說「蓮花藏世界」，意思內涵都是一樣的。

極樂也好、安樂也好，這裡所指的「樂」跟凡夫的「樂」是完全不一樣的。凡夫的樂是苦樂相對的樂，樂受之後就是苦（壞苦）。極樂世界的樂離開相對，是絕對之樂。法界中只有佛才有絕對之樂，聲聞、緣覺、菩薩都還在進階當中，到了這個階位，望向前面的階位，前面還有殊勝的境界，豈不是心境就有前後上下的不同。到了佛就究竟了，就不生不滅了，所以不生不滅的樂才是真正的樂，是唯一、究竟的樂。極樂世界就是這樣的樂，也就是到達「無為」的樂，因此善導大師解釋極樂世界就說：「極樂無為

涅槃界」。

極樂世界是無為的、涅槃的、不生不滅的，不必經過時間、階位、造作的。一旦往生到這樣的境界，就天生自然、天性自然、自自然然、法爾自然享受這樣的樂，所以說「無為涅槃界」。那這樣的果報，要什麼樣的因才能獲得呢？

善導大師說：「隨緣雜善恐難生」，隨緣雜善要往生這樣的境界不可能。「故使如來選要法」，所以釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》裡面就清楚、明白的選出要專念彌陀--「教念彌陀專復專」。今天有時間，你就專一念佛，不假其他方便，因為說不定今天就往生極樂世界了；假設壽命延長，有明天，若二日、若三日、若七日、若七年……你就盡一輩子專念彌陀名號，簡單、方便、不複雜、不困難，一心、無二心的，專一而不雜亂的專念這一句彌陀名號。

所以這樣的極樂世界、安樂世界、安養世界、蓮花藏世界，只要念佛就能夠登上，不用假藉其他宗派、其他法門的修行方法。當然一個學佛人也好，念佛人也好，不論聖道門、淨土門，該盡的人生義務，該實踐的人倫道德都要盡本分去做，如同我門《宗風俗諦》所說的：「敦倫盡分，閑邪存誠，奉公守法，為世良民。」這是生而為人最基本的本分，與往生、不往生無關，只是就往生的正因而言就是「執持名號」。

如果認為往生那樣的無為涅槃界，除了專念彌陀名號之外，必須還要有其他的功德迴向才可靠，如果抱著這種觀念，那就是前面所講的「隨緣雜善」了。

《莊嚴經》言：

**彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，
非過現未來；但以酬願度生，現在西方。**

阿彌陀佛其實本來就已經是佛，他無所謂從哪裡來，往哪裡去，什麼時候發願，什麼時候修行，什麼時候成佛，也就是說，他是超越時間性的。這顯示他的成佛是無法想像、無法宣說、無法形容、無法討論的。譬如「自然」，自然要怎麼討論？又譬如「佛性」，佛性我們要怎麼述說呢？因為這都超越我們想像。

「但以酬願度生，現在西方」：不過這樣的一尊佛是因為要酬償度脫眾生的願，回報度眾生的願，實踐圓滿眾生的願，因此顯現在西方。所以說阿彌陀佛時時刻刻都在度眾生，只要機緣到了，該顯現在某一個地方，他就顯現在某一個地方，現在為了酬願度生，就「現在西方」。

《觀經》也說：

是諸佛土雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。

一切凡夫欲修淨業者，得生西方極樂國土。

這是釋迦牟尼佛以他的神通，從頂上放出佛光，在一片佛光當中，把十方諸佛的淨土都顯現出來，讓韋提希夫人去看、去明辨、去選擇，結果韋提希夫人就說：「是諸佛土雖復清淨，皆有光明。」這一些十方國土都是清淨而有光明的，但是其中西方阿彌陀佛的極樂世界特別的超勝，所以她說「我今樂(一、么)生極樂世界阿彌陀佛所」，樂(一、么)就是「願、盼望、希望」。

之後釋迦牟尼佛就說：「一切凡夫欲修淨業者，得生西方極樂國土。」一切凡夫他只要修淨業，迴向往生極樂，也都能夠往生極樂。

《觀經》講三個法門：一是「定善」，也就是十三種入定觀想的法門；二是「散善」，也就是修持三福。這兩個法門任修哪一個法門，修深修淺，修多修少，乃至修其中的一個，只要迴向都能夠往生極樂世界。三是「專稱彌陀佛名」，也就是《觀經·流通分》千里來龍在此結穴，畫龍點睛的地方。釋迦牟尼佛就說：「佛告阿難，汝好持是語，持是語者，即是持無量壽佛名。」這個就是持名的法門。前面雖然廣泛的談到定善、散善，這些都是淨業，不過這些都是誘引的方便，目的是要引導他們導歸極樂，專稱佛名。

為什麼？因為極樂世界是清淨無為涅槃的境界，靠我們自己的力量是沒

辦法到達的。那要怎樣才能夠進入呢？阿彌陀佛大慈大悲，以方便誘引說：

「沒關係，你只要迴向，我會以神通力接引你進入那樣的世界。」其實這當中有一個含義：凡夫是沒有清淨之業的，清淨之業在哪裡？在彌陀本身。彌陀本身在哪裡？在這句名號。所以只要專持彌陀名號，就能夠得生彌陀淨土，如是因得如是果，能夠這樣就跟阿彌陀佛親，跟阿彌陀佛近，跟阿彌陀佛本願相應。

在《觀經》第九觀的地方，善導大師特別以自問自答的方式來闡釋專稱彌陀佛名的殊勝，而說：

備修眾行，但能迴向，皆得往生。

「眾」：包含各種法門，不管修任何法門，定善十三觀也好，三福九品也好，如果只專修其中一個法門，都算眾行之一。「但能迴向，皆得往生」：只要迴向都能夠往生。這也顯示，如果不迴向就不能往生。

接下來，善導大師轉折而說：

何以佛光普照，唯攝念佛者？

意思是說，雖然修任何法門迴向都能夠往生，可是阿彌陀佛的光明為什麼只照念佛的人，不照修其他法門的人。這是因為專念彌陀名號，跟阿彌

陀佛就有直接的關係，就與彌陀本願相應，而彌陀名號又是光明名號，所以念佛人就在他的光明之中。修其他法門的人，他不專念彌陀名號，當然跟阿彌陀佛就沒有關係，就不能蒙受彌陀光明的遍照、普照。

一般講淨業是指「淨業三福」--世福、戒福、行福。世福：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；戒福：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」；行福：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。」這是三世諸佛的淨業正因，但不是往生的正因，真正往生極樂世界的淨業只有「專稱彌陀佛名」。

所以，釋迦牟尼佛在《觀經》層層方便，導引修其他法門的人歸入專稱彌陀，使得與阿彌陀佛親，與阿彌陀佛近，獲得阿彌陀佛本願力的增上緣。

因此《大經》最後「流通分」的地方，釋迦牟尼佛特別呼喚彌勒菩薩，告訴他說：「於此世界，有六十七億不退菩薩往生彼國。一一菩薩已曾供養無數諸佛，次如彌勒者也。」在這個娑婆世界有六十七億的不退菩薩往生極樂世界，每一位菩薩都供養了無量諸佛，他們的位階跟你彌勒菩薩是一樣的等覺菩薩，一生補處的菩薩，這樣的菩薩也都求生極樂世界，何況其他的菩薩呢！

接著就說：「諸小行菩薩及修習少功德者，不可稱計，皆當往生。」修

小行的菩薩以及小功德的菩薩往生極樂世界也是無量無邊不可計數。

就等覺菩薩的往生，我們所曉得的，第一位是觀世音菩薩，第二位是大勢至菩薩。娑婆世界教主釋迦牟尼佛的兩位左右脅侍，文殊、普賢也是等覺菩薩，他們也率先發願引導眾生往生極樂世界。如果是就《淨土三經》的結經（結論之經）--《阿彌陀經》來說，《阿彌陀經》是專講執持名號，不講其他，釋迦牟尼佛一而再，再而三地勸導眾生要往生極樂世界，經文就說：「眾生聞者，應當發願，願生彼國」、「聞是說者，應當發願，生彼國土」、「若有信者，應當發願，生彼國土」，釋迦牟尼佛苦口婆心，一而再、再而三的叮嚀強調，只怕我們不願生。因為令十方眾生往生淨土是釋迦牟尼佛的本懷，所謂「本懷」就是出世的目的。佛出世的目的就是我們眾生學佛的目的，也就是往生極樂。佛出世的目的、眾生學佛的目的都跟阿彌陀佛成佛的目的是相應的。阿彌陀佛成佛的目的為何？在於廣度十方眾生，在於呼喚十方眾生往生他的極樂世界，在於盼望十方眾生不要雜修雜行，要專修彌陀佛名，獲得百分之百的往生。

這樣說的意思並不是說其他法門不好，而是就往生極樂世界的正因正業，以及確定百分之百能夠往生的立場來講的。至於持五戒、行十善，那是佛弟子的本分，每個人都應隨緣、隨分、隨力去做的，不應該否定排斥，所謂「諸惡莫作，眾善奉行」，這是基本的佛教教理，這點大家要有正確的了解。

這幾段經文之顯示，目的就是要我們眾生有一個方向，有一個歸依處，讓我們今生今世徹徹底底的願生彌陀淨土，所謂「垂形立名」。也就是說顯示阿彌陀佛這一尊佛，而且建立阿彌陀佛這個名號，讓我們能夠稱名，能夠憶念，能夠憶佛、念佛。

第二，阿彌陀佛在哪裡啊？

二、佛在十方，光壽無量故

咦！這就矛盾了，阿彌陀佛如果在西方，他就不可能在東方，何況是在十方呢？其實佛超越時間、超越空間。在佛來講，他沒有時間、空間的侷限，時間、空間是眾生的妄想、業力所呈現的。外界有日出日落，有白天黑夜，有春夏秋冬的四季循環，我們的內心也時刻剎那的起心動念，身則是有生老病死的循環，因此就有時間的感覺，也有空間的感覺。

可是對於超凡入聖者，尤其是對佛而言，他是沒有時空侷限的。沒有時空不是很奇怪嗎？不奇怪，對我們眾生來講奇怪，對聖者來講是本來如是。時間、空間對他們來講都是一體的、永恆的，沒有三世，沒有東西南北四維上下，東西南北四維上下都在他的心中。當然，這都是有經典依據的。

《大經》：「開廓廣大，超勝獨妙。恢廓曠蕩，不可限極。」

《往生論》：「究竟如虛空，廣大無邊際。」

《小經》：「彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀。」

「彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」

法身無形無聲，超越時空，不生滅，不變異。

阿彌陀佛，佛心常念，佛身遍臨，佛口遍喚，佛眼遍觀，佛耳遍聽，佛光遍照。

無時無處，呼喚著我，保護著我，等待著我，迎接著我。

極樂世界在西方有多大？《大經》說：「開廓廣大，超勝獨妙。恢廓曠蕩，不可限極。」很開闊、很廣大。

「超勝獨妙」：超越時間、空間，甚至超越十方淨土，獨一無二的、不可想像的。

「恢廓曠蕩，不可限極」：「恢廓曠蕩」也是廣大的意思。有多廣、多大？「不可限極」，沒有限，沒有邊，沒有一個極端，就是無量無邊，無限無極。這樣豈不是虛空有多大，極樂世界就有多大？遍法界都是極樂世界。

這樣講的話，我們即使沒有往生極樂世界，也沒有離開極樂世界；雖然還在娑婆世界，也等同在極樂世界，即是所謂「同處異見」「同處異質」--同樣一個地方但境界不一樣，所看、所感覺的就不一樣。所謂「一河四

見」--天、人、鬼以及水族類，他們看水都各有不同的感受，天人看是琉璃，人看是水，餓鬼看是膿、血，對於水族類來講，就是他們生活的空間，無所謂水不水。

這裡說極樂世界「開廓廣大，超勝獨妙。恢廓曠蕩，不可限極」，這是從佛的境界，從「平等門」來講的。前面說極樂世界在西方，這是就凡夫的境界，就是從「差別門」來講的，目的是給我們一個歸依處。《往生論》就解釋說極樂世界是「究竟如虛空，廣大無邊際」。「究竟如虛空」：極樂世界究竟來講跟虛空一樣，因為虛空無邊，所以，它的廣大是沒有邊際的。

《阿彌陀經》說：「彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀。」「彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」這兩段經文是釋迦牟尼佛解釋阿彌陀佛的名號。阿彌陀佛的名號，釋迦牟尼佛以「光明無量」與「壽命無量」來解釋，因為阿彌陀佛的功德可以說無量無邊、不可思議、不可稱說、不可形容，因此只有用「無量」--無量的光明（空間）、無量的壽命（時間）來涵蓋這一尊佛的無量功能。

佛的名號是「以德立名」--以他的德來建立他的名稱，所以佛的名稱就等同佛的德，等同佛本身。阿彌陀佛無論慈悲、智慧、神通、願力，或是辯才、度生、光明、說法種種都超越十方諸佛，那要如何立他的佛名呢？

很難形容，很難立名，所以只好用無量光、無量壽，來顯示阿彌陀佛所有無量無邊不可思議的功德。

以我們眾生來說，我們的名跟體是各自分開的，名與體往往是不相符的。譬如：某某人姓周，叫周富貴，那他一輩子能夠大富大貴嗎？周長壽，他一輩子就能夠長壽不老嗎？周健康，他一輩子就能夠健康無病嗎？命名為「美慧」，美麗又有智慧，但是能有這樣的福報嗎？不可能。可是佛與眾生不同，佛是名實相符的。

法身無形無聲，超越時空，不生滅，不變異。

佛都有三身，那我們呢？我們眾生是有法身和報身，但是沒有應化身。只是我們的法身被煩惱障礙住了，而報身又是有漏的業報之身，不是出生在人間，就是在畜生道、餓鬼道、地獄道、天道輪轉。若投胎人身，年壽只有幾十年，而且不離生老病苦；即使生在天上，無論享五百歲或一千歲的天壽，甚至即使壽命長至八萬四千大劫，天壽一盡，還是隨業輪轉，仍是短命。

佛不但有三身，而且是三身圓證圓滿。就法身來講，佛也好，眾生也好，都一樣的，所謂「心、佛、眾生，三無差別」。因為它無形、無聲，超越時間，超越空間，本來存在，不生不滅。因此不是什麼時候才產生，或者什麼時候會被消滅，也不會變質，永遠都保持那樣，這就是法身。

修行人如果能夠顯露真如法身的話，就會有報身。當然，報身也加上這一位聖者在因地修行時所立的願、所修的行來決定他的報身跟報土的境界。同時也由於因地的願跟行各自不同，而顯現在各自應化上有所差別。

就阿彌陀佛來講，他的法身當然也是無形、無聲，所以我們既看不到、聽不到，也捉摸不到，不能想像形容。但是如果只停留在這樣的狀況，阿彌陀佛就沒辦法救度我們，所以他必須要顯現一個極樂世界，必須要垂名現形，顯現出阿彌陀佛的形象以及佛的名號，這就是報身。

其實，法身與報身是一而二，二而一的，因為法身有顯現報身的功能，所以報身是不離開法身的。以淨土來講，阿彌陀佛的報身也叫做「方便法身」，法身本身也叫做「法性法身」。雖然同樣都是法身，但為了區別，因此一個叫做「法性」的法身，一個叫做「方便」的法身。因此在垂名現形時，這一尊佛「南無阿彌陀佛」的六字洪名就是彌陀的「方便法身」。當然，這裡的「方便」不是跟真實相對立的權巧方便，這裡的方便也是法身的意思，只是就我們眾生能夠聽聞、能夠理解、能夠稱念來講說是「方便法身」。

阿彌陀佛，佛心常念，佛身遍臨，佛口遍喚，

佛眼遍觀，佛耳遍聽，佛光遍照。

因為有方便法身，這樣阿彌陀佛就有形有相了。「佛心常念」：佛的心

是什麼？《觀經》說：「佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。」既然是無緣慈，又要攝諸眾生，因此阿彌陀佛就時刻地、平等地想念十方眾生，而且是不間斷地。「常」表示永恆地、念念相續地、無有間斷地。

「佛身遍臨」：因為超越時空，所以說「佛身遍臨」。《阿彌陀經》言：「彼佛光明無量，照十方國。」阿彌陀佛的光明等同阿彌陀佛的本體，因為佛的慈悲、智慧、光明都是一體的，「光明無量，照十方國」，佛的光明照盡虛空、遍法界，就表示阿彌陀佛盡虛空、遍法界無時不在、無處不在，所以無量光的本身就已同時顯示超越空間了。

「佛口遍喚」：呼喚十方眾生，救度十方眾生，以無量壽顯示超越時間，豎窮三際，盡無量的過去、現在、未來的眾生，阿彌陀佛都要救度。所以說「佛心常念，佛身遍臨」，而且「佛口遍喚」。

我們要怎樣才能聽到阿彌陀佛呼喚我們的聲音呢？有兩種：一是真的聽到聲音，感覺這聲音是從阿彌陀佛那裡來的。譬如說夢中聽到、靜中聽到，但這一種是在某種因緣和合下才會顯現的，是比較短暫的；二是永恆的聽，因為理解信受淨土三經的教理。三經一致的教理，都在於顯示彌陀時刻都在呼喚十方眾生往生其國，而只要專念彌陀佛名，必得往生，即是善導大師所說的「汝一心正念直來，我能護汝」的彌陀呼喚聲。這樣就等同聽到彌陀的呼喚，而且這樣的呼喚從未間斷。這樣的念佛人，可說已經「往生

決定，平生業成」。

「佛眼遍觀，佛耳遍聽，佛光遍照」：阿彌陀佛說某某人啊，你要稱念我的名號，要往生我的國土，而對方也隨順彌陀的本願，專稱彌陀名號，願生彌陀淨土，這樣阿彌陀佛都看到了、聽到了，並以光明來照耀他。其實阿彌陀佛不用特別作意的去遍觀、遍聽、遍照，都是自然而然，不假造作，無功用行的。好像電本來就存在，只要開關一開，它就跟源頭「感應道交」，燈自然就亮了。

所以，對我們眾生而言，我們跟阿彌陀佛的關係是一種「感應道交」的關係，因此我們要強調「本願稱名」。阿彌陀佛的本願就是要我們稱念彌陀佛名，我們只要起心動念稱名，自然而然，不需假藉造作、絲毫不用勉強的，就跟彌陀的本願相應了。善導大師就解釋說：「一心專念彌陀名號，行住坐臥，不問時節久近，念念不捨者，是名正定之業。」為什麼？「順彼佛願故。」「順」的意思是，只要我們信受彌陀的語言，隨順彌陀的本願，就如此而已。

無時無處，呼喚着我，保護着我，等待着我，迎接着我。

這是佛的功能，自然的功能，不假造作的，不必等待我們眾生的祈求、拜託。

我們說「求生極樂世界」，好像是我們在求阿彌陀佛，其實不是，是阿彌陀佛早已事先、預先在求我們，因此於十劫前就主動為我們發願，為我們修行，為我們完成極樂世界，所以說，是阿彌陀佛來拜託我們的。因此，對我們來說，不用求，只要隨順就可以了。

就好像兒女不用去求父母、拜託父母來養他、育他，兒女只要隨順父母就好了。因為父子母女之間是天性自然的親，外人才需要拜託、請求。

我們眾生跟佛，佛跟我們眾生是感應道交的關係，我們只要念佛願生淨土，阿彌陀佛就保護著我們、等待著我們、迎接著我們。另外，也不是說我們現在發願往生極樂世界，現在就會馬上辭世往生。有人想：我年紀輕輕，上有老，下有小，責任還未完，現在就發願往生，就離開人間，那我的父母怎麼辦？兒女怎麼辦？不是這樣的，只要你這生的果報未盡，人仍是活在人間。也就是說，我們現在是先發願，等到果報盡了，自然就會往生極樂世界；若因緣果報未盡，即使目前因為年邁，病苦在身，那也得耐心等待，不能強求現在就非往生不可，也不能強求阿彌陀佛現在馬上就一定要來接我們去。

一個人的生命長短，終究是要由各人的因緣果報來決定的。當然生命也有延促的可能，這決定於哪裡呢？在於寂靜、專注的稱念彌陀名號，進入三昧的境界，這樣就有可能。

不過，淨土法門是「平生業成，現生不退」，只要願生彌陀淨土，此後專稱彌陀佛名，就往生有份，必得往生、定得往生，而且易得往生、皆得往生。時間一到，阿彌陀佛自然會顯現在我們眼前，如果還沒有看到彌陀，那是因為時間未到，雖然時間尚未到，但阿彌陀佛其實一直在我們旁邊，只是我們沒有看到而已，時間一到他就自然顯現來迎接我們。現在他是一直保護著我們，等待著我們，時間一到就迎接著我們，所以阿彌陀佛一直沒有離開我們。

如果能了解生死輪迴的恐怖、悲痛，極樂世界的永恆、安樂，以及佛的慈悲與無條件救度的話，自然會契入了彌陀的救度，並願往生極樂世界，我們就已經時時被阿彌陀佛的如來掌所攝取、所護佑著，此即所謂「攝取不捨」。

三、佛在名號，名體一如故

《小經》：「無量壽佛，無量無邊不可思議功德名號。」

法然：「體外無名，名外無體；萬善妙體，即名號六字；恆沙功德，備口稱一行。」

窺基：「諸佛願行，成此果名；但能念號，具包眾德，故成大善，不廢往生。」

蓮池：「舉其名兮，兼眾德而具備；專乎持也，統百行以無遺。」

蓮池：「彌陀乃萬德洪名，一名才舉，萬德齊圓。」

蕩益：「阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡。」

印光：「阿彌陀佛所證之菩提覺道，即阿彌陀佛一句萬德洪名，包攝淨盡。」

阿字十方三世佛，彌字一切諸菩薩，陀字八萬諸聖教，三字之中是具足。

首先是引用《小經》，也就是《阿彌陀經》。

《阿彌陀經》有兩種翻譯版，一種鳩摩羅什翻譯的，也就是一般課誦本的版本；另一種是玄奘大師翻譯的，名為《稱讚淨土佛攝受經》。這兩本經的內容都一樣，因為翻譯的人不同，所以經名不同，內文文字也不同。這裡所引用經文是玄奘大師翻譯的：

無量壽佛，無量無邊不可思議功德名號。

鳩摩羅什則譯為：

若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛。

鳩摩羅什翻譯的比較簡要，只用「聞說阿彌陀佛」六個字，玄奘大師是翻譯為「無量壽佛，無量無邊不可思議功德名號」。意思是說阿彌陀佛本身有無量無邊、不可思議的功德，這些功德都具足在名號裡面。等同名號就是阿彌陀佛的所有，阿彌陀佛的所有就是名號，名號就是阿彌陀佛的本體，阿彌陀佛的本體就是阿彌陀佛的名號，因此以佛來講是「名體不離、名體一如、名體不二」。

既然這樣，那阿彌陀佛在哪裡？就在這六字名號裡面。

法然上人也說：

體外無名，名外無體；萬善妙體，即名號六字；

恆沙功德，備口稱一行。

阿彌陀佛本身之外沒有這句名號，這一句六字名號之外沒有阿彌陀佛，要尋找阿彌陀佛，只要稱念六字名號就找到了，因為這六字名號是阿彌陀佛本身、本體；專稱彌陀佛名，就跟阿彌陀佛一體不離。

「萬善妙體」：「萬善」--三學、六度、萬行，這些無量無邊的菩薩無量德行，稱為「萬善」。「妙體」--不可思議的本體、本身。阿彌陀佛是經過五劫思惟，兆載永劫積植菩薩無量德行才成佛的，所以他成佛的同時，本身就具足這一些六度萬善的妙體，這一些萬善的妙體在哪裡呢？不在別

的地方，就是這六字名號。萬善妙體本身就有恆沙無量的功德，這一些恆沙無量的功德「備口稱一行」。我們凡夫，不管聖凡善惡，只要口稱彌陀名號，自然具備萬善妙體，自然擁有恆沙功德。

因為時間的關係，後面的講義內容，大家回去可以自行研讀。今天就講到這裡。

南無阿彌陀佛

(二〇一三年十二月十八日彌陀誕，於台北弘願念佛會開示)

貳·佛在何處

◎淨宗法師 講

這份講義是上人最近編寫的，我覺得非常好，「佛在何處」，分為七點來說明。我們先看標題：

- 一、佛在西方，經文分明故。
- 二、佛在十方，光壽無量故。
- 三、佛在名號，名體一如故。
- 四、佛在頂上，念佛之人故。
- 五、佛在口中，一念即顯，不念不顯故。
- 六、佛在身中，惠真實利故。
- 七、佛在心中，生佛憶念故。

這七點當中最主要的是第三點。當然，前面三點都是大綱。

- 一、佛在西方，經文分明故。

說在西方，指方立相，讓我們有一個目標。

- 二、佛在十方，光壽無量故。

說在十方，佛就會來到我們這個世界，就感到跟我們親近、不遠。

三、佛在名號，名體一如故。

說在名號，更加具體，我們可以念念見阿彌陀佛。不然，我們還覺得那是一個概念，「佛在旁邊」，在哪裡啊？無形無相。「佛在名號」，成為有形的，讓我們可以接觸。

四、佛在頂上。

五、佛在口中。

六、佛在身中。

七、佛在心中。

在頂上、在口中、在身中、在心中，這都是因為在名號的緣故。稱念彌陀名號，阿彌陀佛就顯示在我們周圍，環繞著我們。這七點是這樣的關係。

一、佛在西方，經文分明故

《小經》說：

從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。

其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。

《小經》不很明顯嗎？

《大經》說：

佛告阿難：法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億刹。其佛世界，名曰安樂。

《大經》和《阿彌陀經》講的一樣。

《莊嚴經》是《大經》的另外一種譯本，這部經說：

彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過現未來；但以酬願度生，現在西方。

「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過現未來」，是指阿彌陀如來有法身的存在，是超越過去、現在、未來的，也不是有所來、有所去的，是無生無滅的。如果僅僅是這樣的話，就沒辦法度眾生，因為眾

生沒辦法跟他接觸，所以，「但以酬願度生，現在西方」，為了度眾生，就顯現在西方，成為這樣的佛。「現在西方」，這也是經文所講。

《觀經》裡也說：

是諸佛土雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。

一切凡夫欲修淨業者，得生西方極樂國土。

阿彌陀佛在極樂世界，又說「亦令未來世一切凡夫欲修淨業者，得生西方極樂世界」。

所以，以這幾部經文來看，很明顯地，阿彌陀佛是在西方極樂世界。

二、佛在十方，光壽無量故

阿彌陀佛雖然在西方，但不限只在西方，而可以在十方存在著。我們看《大經》是這樣說的：

開廓廣大，超勝獨妙。

恢廓曠蕩，不可限極。

這個指極樂世界的廣大，這些詞看起來，就沒有一個界域的限制，「開廓廣大」，不都沒有限制嗎？「超勝獨妙」，「恢廓曠蕩，不可限極」，

所以是遍佈十方的。

《往生論》也說極樂世界「量功德成就」而言：

究竟如虛空，廣大無邊際。

這也是超越邊限的。

《阿彌陀經》也講：

彼佛光明無量，照十方國無所障礙，

是故號為阿彌陀。

彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，

故名阿彌陀。

這也是超越了邊限。

法身無形無聲，超越時空，不生滅，不變異。

這指阿彌陀佛法身的存在，沒有形象，也不可以僅僅作為聲音來理解。

他超越了時間、空間，沒有生滅，沒有變異。不過，雖然這樣說，他所有這一切功能，也還是收攝在這句名號當中。

阿彌陀佛，佛心常念，佛身遍臨，佛口遍喚，佛眼遍觀，佛耳遍聽，佛光遍照。無時無處，呼喚著我，保護著我，等待著我，迎接著我。

「阿彌陀佛，佛心常念」，佛的心恆常地憶念我們，沒有白天和晚上。而這種恆常憶念，是自自然然、很親切的，是佛性對佛性的吸引，就好像磁鐵吸鐵針一樣。阿彌陀佛，他的心是大慈悲，他是佛性徹底圓滿的顯現。我們眾生本具佛性，阿彌陀佛自然會吸引我們，自自然然，就好比地球有引力，萬物自然就被吸引。阿彌陀佛的心吸引著十方眾生，救度我們。「佛心常念，佛身遍臨」，佛的法身，是沒有地點的區別，他是普遍光臨。

「臨」，光臨，就是在這裡，這個字很好。「遍」，周遍圓滿。所謂「遍臨」，就是說佛身當下就在這個地方。

「佛在十方」，這裡所說的，是佛的境界。站在凡夫的立場上，可能很難理解。比如說，既然在西方，又怎麼能在十方呢？既然在十方，為什麼說在西方呢？這不是矛盾嗎？有關這方面，我們能夠理解多少就理解多少。

三、佛在名號，名體一如故

這裡引用的是玄奘大師的《稱讚淨土佛攝受經》，是《阿彌陀經》的另外一種譯本：

無量壽佛，無量無邊不可思議功德名號。

「名號」前面加了「無量無邊不可思議功德」。名號本身就是無量無邊不可思議功德，具足這一切。阿彌陀佛成佛，也就是擁有無量無邊不可思議功德。諸佛成佛是以功德為體，名號也是無量無邊不可思議功德：這就是名體一如，名號和佛的本體是一樣的，沒有差別。

法然上人說：

體外無名，名外無體；萬善妙體，即名號六字；恆沙功德，備口稱一行。

法然上人說，「體外無名」，離開阿彌陀佛的本體就沒有阿彌陀佛的名號，這個可以理解的。「名外無體」，離開阿彌陀佛的名號也就沒有阿彌陀佛的存在，沒有阿彌陀佛本身這尊佛的存在，這個我們理解起來就要難一些，但是事實是這樣的。因為阿彌陀佛成佛，其實成的就是這句名號，如果沒有這句阿彌陀佛名號，當然就沒有阿彌陀佛這尊實體的佛。尤其是阿彌陀佛這尊佛，是以名號度眾生，他發的特別的別願，就是使眾生稱名而往生，一切功德都濃縮在名號之內，這就顯得名號特別重要。「萬善妙體，即名號六字；恆沙功德，備口稱一行」，這如同一副對聯，很優美，也很好懂，意思很好。「萬善妙體」，佛教講六度萬行，這一切萬德萬善

的微妙本體是什麼呢？就是南無阿彌陀佛六個字，「名號六字」。我們在這裡燃一支香，這支香香氣就會彌漫在整個講堂當中。這彌漫在講堂當中的香氣，它的本體就是這支香而已。法界當中一切諸佛淨土，乃至人天、聲聞、緣覺、菩薩乘，這一切的功德，彌漫在法界中，這一切的功德就是香氣，六字名號就是香的本體，揮發出香氣：這樣來理解「萬善妙體，即是名號六字」。這支香放到哪裡，哪裡就香了。你把這支香拿走之後，房間裡雖然還有香氣，等一會兒就淡了。但是這支香拿到哪裡，香氣就跟著去哪裡了。六字名號，萬善妙體，如果我們拿著了——我們口中稱念，一切人天、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛功德，都跟著這句名號就來了，這是不可思議的。這個比喻是非常好的。「恆沙功德，備口稱一行」，恆河沙數的功德，也就是一切功德，你只要口稱南無阿彌陀佛，都完全具備、完全具足了。至於說這個道理，是不容易講明白的，這就是一個事實。其實我們相信了，也就不需要再講。人們對佛法的理解，對佛法的接受，往往是兩個。有的人比較偏向於理解，有的人比較擅長於信受。其實到了佛的境界，就是信受。這恆河沙的功德，口稱南無阿彌陀佛就具備了。是的，這就是阿彌陀佛本願的成就。說那麼多，你也做不來，你只要口稱南無阿彌陀佛，功德就是你的。你相信了，就是你的；你不相信，也可以試著念念看，自然也會有功德，如燃香人，身有香氣。

我們這樣來信受，就會覺得稱念名號非常有法喜，就不會覺得有所不足，

因為「萬善妙體，即是名號六字」，名外無體，體外無名；「恆沙功德，備口稱一行」，只要我們口稱南無阿彌陀佛，一切功德捲入六字，而且不僅如此，我們口稱南無阿彌陀佛，一切諸佛菩薩、阿羅漢就會跟著來。為什麼呢？這是佛菩薩的本性使然，他們的本性就是這樣的，佛菩薩的本性就是順著功德走，而我們這六字名號是萬德妙體，所以口稱南無阿彌陀佛，十方諸佛都來了，來到我們的舌尖上，奔著就來了，因為這裡有功德。

窺基大師說：

**諸佛願行，成此果名；但能念號，具包眾德，
故成大善，不廢往生。**

這幾句話也很優美。這裡提到諸佛，諸佛都是這樣；不過特別說起來，阿彌陀佛更是如此。因中的誓願和行業，成就了果上的名號，這叫「諸佛願行，成此果名」。諸佛果上的名號，不是說沒有來由的。父母生了孩子，希望他有個好的前程，取一個很好的名字——那是虛名，未必代表就是那樣。諸佛菩薩的名號，是由因中的願行成就的，這是不虛的。「但能念號，具包眾德」，只要稱念果上的名號，就完全具足、包攬了從因到果所有的功德。「故成大善」，所以諸佛菩薩的名號就是大善。《阿彌陀經》裡說「不可以少善根福德因緣得生彼國」。什麼是大善呢？諸佛菩薩所成的果名，只要稱念，一切功德囊括，囊括一切功德，這樣就是大善。「不廢往

生」，往生是不會喪失的，決定能達成往生的目的。

下面蓮池大師的法語，也是對聯：

舉其名兮，兼眾德而具備；

專乎持也，統百行以無遺。

這兩句也很優美。「舉其名兮」，口中提起南無阿彌陀佛。就像我們剛才走進來，大家念佛一樣。我們一舉名號，當下怎麼樣呢？「兼眾德而具備」。「兼」，也是具足的意思，「眾」，代表一切，所有一切功德都完全具足了。祖師大德說這些話都很乾脆，很直接，沒有講多餘的話，這就是一個事實。說起來，你相信、你接受了，就是很明瞭的。所以有些事情就是一個事實。你一定要在這裡尋個究竟，可能就沒辦法了。「專乎持也」，就是要專持名號，「統百行以無遺」，「統」就是總攝。這裡的「百」，也不代表一百，代表百分之百，完全。一切的萬善萬行，都統攝在其中，沒有遺漏。你說這裡講了什麼道理嗎？這裡講的是一個事實。所以，我們修學佛法，有的時候固然需要理性的思辨，要一些理路、邏輯思維。但真正說起來，到最後是語言邏輯都達不到的，那個時候我們就放下這一切。

其實你看一隻狗，你給牠丟一塊骨頭，還是丟一個土塊，牠怎麼樣？就跑來了，跑來看。是骨頭，牠叼著就走；是塊土，牠就算了。牠很簡單，

牠不會問為什麼，「為什麼丟個骨頭給我？」牠不會這樣問的，是骨頭，牠撿起來就跑。人就不一樣了，人來看看這是骨頭，然後就問：「他為什麼要給一塊骨頭？會不會下毒藥？他是什麼目的？」有很多的為什麼。這固然是人類的優點、長處，但是也增加了很多煩惱，疑慮、猜忌、猜測、恐懼、焦慮、擔心，這一切煩惱都來了。如果像這狗一樣，「那不是骨頭，我就走唄」，對不對？所以，人就有很多的思維，這種思維既有優點和長處，也有缺點和不足，就是在修學佛法的時候，特別是修學淨土宗的法門，你說你想許多，給你丟一句南無阿彌陀佛來了，「為什麼有南無阿彌陀佛？這句阿彌陀佛念了，怎麼就有那麼大功德？」老在那裡思索。你像狗那樣看見骨頭叼著就走，就可以了，就是你的午餐了。如果想來想去，不願意接受，就障礙了學佛的因緣。直心是道場，有的時候可以學這隻狗，沒關係的，阿彌陀佛給你丟來的，不會害你的，你就念南無阿彌陀佛。有一顆單純、質樸的心，佛這麼說了，你就這樣相信，你心裡就非常明朗。我們不要無事找事。很多人就無事找事，比如說「花紅葉綠」，我們都這樣講，大家也都能聽懂。花是紅的，葉子是綠的，你一定要問一個究竟，就不要講話了。「花為什麼是紅的啊？葉子為什麼是綠的啊？」「葉子就是綠的。」「這個顏色為什麼就叫綠的呢？你跟我說說！」誰都說不明白，對不對？「這樣就是綠的，沒有為什麼，就是這樣子的，你相信就信，不信就拉倒。」對不對？「這是胡蘿蔔。」「這為什麼是胡蘿蔔？」這怎麼講呢？這就是胡蘿蔔唄。這個簡單的事實告訴你，一切萬法本來這樣，你就

當下諦信，不要斷決、追尋。你要是追尋的話，就是在那裡繞口令，一直繞不出去。告訴你「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂」，你聽到這個地方，就當下相信，這叫「如是我聞」。「其土有佛，號阿彌陀」，好！你也當下相信。「今現在說法」，你也相信。「現在說法」，說什麼？說「你只要念佛，我就救你到極樂世界」，你就這樣相信，多簡單！這樣的人，直心是道場，非常好，有大智慧。如果在那裡使勁地想，使勁地拐彎，那就費勁了。

所以，釋迦牟尼佛都說「為五濁惡世眾生說此難信之法，是為甚難」。本來這個法門就很難信，他腦子又在那裡拐彎，不直心是道場，彎了扭、扭了彎，連釋迦牟尼佛這麼大智慧都說：「哎呀，我跟你們講，太費勁了！這真是太難說、太難說的法門了！」娑婆世界的眾生就是這樣的。

所以，這裡祖師的話說得簡單乾脆，因為一旦我們相信之後，就不需要那麼多說明了，「花紅葉綠」「這是白菜，這是胡蘿蔔」，不是很簡單嗎？每個人都可以接受，大家都聽得懂。突然來一個人問「為什麼這是白菜，不是胡蘿蔔？」全世界的科學家都回答不了他。

蓮池大師又說：

彌陀乃萬德洪名，一名才舉，萬德齊圓。

名號才一口稱，所有功德當下圓滿具足。

滿益大師也有一句話：

阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡。

「阿彌陀佛」四個字是萬德洪名。「萬德」是一切德。「洪名」就是非常偉大、宏闊的名號。「以名召德」，名能召感所有的德，名一說出來，全部的德都召來了，都召集到名號之內。「罄無不盡」，沒有一個遺漏在外。

印光大師也說：

阿彌陀佛所證之菩提覺道，即阿彌陀佛一句萬德洪名，包攝淨盡。

阿彌陀佛所證悟的無上正等正覺，也就是這句南無阿彌陀佛洪名，全部包含在內了，乾淨了，沒有遺漏在外。這幾句意思都一樣。

阿字十方三世佛，彌字一切諸菩薩，

陀字八萬諸聖教，三字之中是具足。

這也是一首偈子，是說「阿彌陀」三個字裡面，一切十方三世佛、一切

菩薩、一切法門，就是一切廣大三寶的功德，完全具備了。如果我們能如實聞，而且如實相信，就是有大智慧，心裡就非常明朗。「我不能理解，就不能相信」，很多人抱有這樣的觀念，理解了才能相信。其實你相信了之後，就會覺得「理解」兩個字太次要了，太拙劣了。信了就信了，還有什麼理解的？你信了不就很好了嗎？所有的理解不就都有了嗎？人和人之間的關係也是一樣，夫妻之間如果有信任感，會不能理解嗎？不就很好，什麼事都說得過去，彼此信任、透明的。如果缺乏信任的話，理解起來就很麻煩，非常麻煩。又好像我們開車上路，有一個路標，指示去哪個地方，你信了，就很明白；你把車停在路旁，對著路標看半天，「這是誰放個牌子在這裡？他果然認識那裡嗎？我就不信，憑什麼講？我都沒見著，這事還早著呢」。路牌指示是去泰山，「哪裡有泰山？就這牌子，就泰山啊？」你在較勁，那怎麼能行呢？你說不能理解，確實不能理解。如果你相信了，不就自然理解了嗎？自然就去那個地方。這六字名號，你稱念它，必然往生西方極樂世界，這個路牌就能指示去那個地方；六字名號你稱念它，這是佛的名號，毫無疑問有佛的本願攝持，自然往生極樂世界。

我講這些，是讓大家決定相信，不要以我們有限的思維來考慮佛菩薩的境界。因為阿彌陀佛是無量佛，所以最好是信，信了就信了。

比如螞蟻，螞蟻交流資訊用觸角，角碰角，資訊就交流了，牠們無法想像人類發明的網際網路，往那裡一坐，整個世界的資訊都在裡面，牠們怎

麼能想像得到？極樂世界阿彌陀佛的境界是我們無法想像的，我們就老實一點，就不要想了，想來想去費勁得很，佛菩薩也費勁，我們也費勁。他是不可思議的，要相信他絕對有這樣的功德利益。如果以我們人類短淺的智慧一想，「怎麼可能呢？」就是有可能！

比如說人在世間建房子，一定要打地基，不打地基怎麼能建房子？不可想像。但是科學家在外太空建空間站，要打地基嗎？到哪裡打地基去呀？他就不用打地基，到那裡根本用不著這些。我們娑婆世界的很多想法，到極樂世界通通作廢，就不要講了。但因為你是人，沒有辦法，天天跟你講五戒十善，都是打地基的。到極樂世界，哪有這些地基給你打？不殺生，哪有地方給你殺生？殺也殺不著；不偷盜，偷啥呀？整個世界都滿了，黃金為地，「相忘於有餘，自得於佛道」，還講不偷盜嗎？還講不邪淫嗎？無諸女人，這些話到那裡都講不上了。你在娑婆世界，沒有辦法，釋迦牟尼佛在這裡講，是入鄉隨俗，跟你講這些，把這些當作寶貝，其實這些在這個地方講一講，到他方淨土通通作廢了。但是這句六字名號，「十方世界普流行」，我們就知道這是真實的佛法，不是方便法，不是一時一地、一機一緣的法。「十方世界普流行」，諸佛菩薩都來宣揚讚歎，這是寶中之寶。其他的，在娑婆世界給你用一下，有的人以為佛菩薩就教人做好事，那叫什麼佛菩薩呀？當然不可能教你做壞事，但因為你是人，跟人類的眾生講，才要講不偷盜、不殺生，要孝順父母，到極樂世界要孝順父母，就

孝順蓮花，哪有父母給你孝順？都蓮花化生了。人倫的觀點，這些都是人天法，這是很基礎、很淺顯的，因為你是人，才跟你講這些。

現在我們講淨土法門，我們不是在講人天法，也不是在講聲聞法、緣覺法、菩薩法，我們是在講佛法，講成佛的法門。什麼是佛法？這句名號具足了阿彌陀佛的一切功德，這就是佛法。念這句名號，你就能成佛；不是成菩薩，也不是成阿羅漢，更不是成為一個人：這就是佛法。讓你能夠成佛的法門，就是佛法。這句名號，「一名才舉，萬德齊圓」，這就是佛法。

「以名召德，罄無不盡」，一句萬德洪名，包攝淨盡。這些說得都很乾脆，到了頂峰。但是，有的人不能相信，所以曇鸞大師就講，「非常之言，不入常人之耳」。這個法門太高超、太殊勝了，它不是尋常的法門，所以平常的人，耳朵聽不進去。你耳孔小了，放不進去，塞不進去——這不是耳孔小了，而是心眼小了，不能接受。我們人的思維，就像在醫院裡打點滴一樣，一滴一滴的。釋迦佛給你講法，就是打點滴，前一滴、中一滴、後一滴，一滴滴跟你講。如果講多了，你灌不下去。阿彌陀佛在淨土講法，用這樣講嗎？初法、中法、後法，是此是彼、非此非彼……講著多費勁！到淨土講法，不用這樣講，就像海浪一樣蓋過來，全都有了。一個音，「佛以一音演說法」，一個聲音裡邊，所有的法全講盡了，不用第二個聲音，全部都來了。在這個地方能行嗎？要慢慢跟你講：「這是人天法，人天法就是五戒十善：第一戒不殺生，第二戒不偷盜……」慢慢講，次第講，就

像打點滴，一滴水一滴水，有前，有中，有後。到淨土就根本沒有前，沒有中，沒有後，也沒有時間上的過去、現在和未來，所有的法門，一個聲音全部灌滿：這叫大灌頂，也叫大圓滿。什麼大圓滿、大手印，這句名號真正的是徹底究盡。

我們看佛的境界、諸大乘經典，都非常殊勝，非常宏闊，內心也非常法喜。但是，沒有任何法門超過淨土法門、超過阿彌陀佛的名號。這不是說我們自己學淨土法門，就自己誇耀，確確實實沒有，找不到超過彌陀本願稱名的；凡夫入報也找不到，凡夫眾生口稱一句名號，就能去成佛，實在找不到這樣的法門。所以我們能夠遇到這樣的法門，我們各位，回去翻幾個筋斗歡喜吧！對不對？翻筋斗摔斷腿你都值得。確實是稀有難得，千生萬劫難遭遇。我們要發心，要把這個法門告訴一切有緣的眾生。沒有比這個更容易、更簡單而且更殊勝的了。我們這個法門，有教證，有理證，也有事證，而且傳承清淨。淨土的祖師真的是不得了，解釋得毫不含糊，非常乾脆。

佛教的前途，就在我們心裡面。我們心裡如果沒有前途，佛教能有前途嗎？想一想，我們很多人學佛，心裡有沒有前途？表面上說「我有前途」，其實心裡說「我沒有前途」，哪有前途？我一定能成佛嗎？想一想，不能！一定能成為無生法忍的菩薩嗎？不能！一定能證阿羅漢果嗎？不能！一定能生天嗎？恐怕也不能！還有什麼前途？一定下三惡道嗎？「哎喲，恐怕

是一定的。」每個人一想，有多少煩惱，有多少罪業！我執、我見、邪見、煩惱、惡業……你是一定下三惡道，這有什麼前途？前途是三惡道。我們每一個佛弟子，如果前途是三惡道，是六道輪迴，佛教哪裡有前途？佛教的前途一定要在我們每一個佛弟子的心中展開。如果我們每一個學佛的人，證阿羅漢像吃白菜一樣，很快都成阿羅漢了；證無生法忍像嗑瓜子一樣，都成無生法忍菩薩；往生淨土像下雨一樣，佛教怎麼沒有希望？怎麼沒有前途？所以，佛教有沒有前途，就看我們的內心。即使你一個人念阿彌陀佛，知道往生決定，整個佛教就有前途，就有希望，你就是種子，你就是佛種，不是人種，不簡單啊！所以，這個法門確實殊勝、超勝。把這個法門告訴很多人，他們不相信，「專專指授歸西路，為他破壞還如故，曠劫以來常如此，非是今生始自悟」、「五濁增時多疑謗，道俗相嫌不用聞，見有修行起瞋毒，方便破壞競生怨」。怎麼能夠相信呢？我有時候想一想，覺得不可思議。怎麼能相信？一個字——「緣」。真的是緣，我們沒有智慧信佛的。如果要靠智慧信佛，我們都完了。我們哪有智慧信佛？但是有緣。所以，佛種從緣起。這個「緣」，確實很妙。你有緣，你就能相信。你說她這個老太太，滿臉皺紋，大字不識一個，上講臺腿都發抖，遇到一個大學者，那就把他當佛一樣看。結果被人家當作佛的大學者，五十年一過，在三惡道裡。「某某人，你不是大學者嗎？你怎麼到三惡道輪迴去了？」而那個被人看不起的老太太，「哎？你怎麼來到東方不動佛國了？」「我從娑婆世界到了極樂世界，又從極樂世界到這兒來的」。你看，這說

得明白嗎？它不在於靠我們的思維，智和愚，怎麼判斷？你覺得這個人是愚者，是站在人的立場上看，她確實是個愚者，話都說不明白，飯都燒不好。怎麼是愚者呢？我小的時候，我父親給我講了一個笑話：一個家庭婦女，那天來了一個賣貨郎，她想買頂針箍——頂針箍你們知道嗎？一個小圓的環，上面有坑，縫衣服的時候頂針用的。這個婦女就來問：「你這個頂針箍要怎麼賣呀？要幾個雞蛋？」農村婦女用雞蛋換。賣貨郎看這個婦女傻乎乎的，就故意說：「你看這個頂針箍，上面有很多坑，你數一個坑就是一個雞蛋，你數清楚，你就拿就行了。」這個婦女就拿來數，頂針箍是圓圈的，怎麼數也數不清，她也不識數。然後她就回到家裡，拿了一瓢雞蛋，說：「我這一瓢雞蛋，也不知道夠不夠，要是夠了，就換一個頂針箍。」就這麼一個婦女，你說有智慧嗎？賣貨郎騙她，她都不知道，連一瓢雞蛋也數不清，然後用一瓢雞蛋換了一個頂針箍，確實是個傻瓜。但是，如果她會念佛，就可以去成佛。那個賣貨郎，賺了這個便宜，要下三惡道，對不對？什麼叫有智慧？如果按世俗來講，這個賣貨郎才是聰明人，那個婦女真是笨婦女，但是人家可以到西方成佛。不過現在大概找不到賣頂針箍的了，這樣的婦女也不容易找，能找到我肯定告訴她念佛，她肯定是念佛的好手，邊念邊記數，「哎喲，我也不知道念多少聲，阿彌陀佛你看夠不夠？我一天念到晚，夠了你就接我去，不夠就算了，念佛好啊。」

四、佛在頂上，念佛之人故

佛在頂上，也是根據第三點來的。念佛之人，因為念阿彌陀佛名號，阿彌陀佛就順著這句名號來到你的頭頂上，在你頭頂上住持，保護你，加持你。

觀音菩薩頭頂上有尊阿彌陀佛。觀音菩薩念阿彌陀佛，阿彌陀佛在頭頂上。我們念阿彌陀佛，阿彌陀佛也在我們頭頂上，《念佛感應錄》裡有很多實際的例子。有的人會看，一見到念佛人，「這位大師！」何以知道是大師？「阿彌陀佛坐在頭頂上，大概離頭頂一尺多高，坐了一尊佛，很莊嚴的」。誰都可以是大師，只要念佛，佛就坐在你頭頂上。

**念佛之人，阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護，無令冤家而得其便；
現世常得安穩，臨命終時任運往生。**

「念佛之人，阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護」，白天晚上擁抱著你，保護著你。「無令冤家而得其便」，不讓冤家對頭找到縫隙。「現世常得安穩，臨命終時任運往生」，因為阿彌陀佛常住其頂，所以今生今世非常安樂，心裡非常安穩自在，臨終的時候「任運往生」。什麼叫任運往生呢？就是無論如何，自自然然、百分之百，不管怎麼樣都往生了，這叫「任運往生」。

有人說「怎麼我念佛也沒感覺到阿彌陀佛常住我頂呀？」甚至說「你看某某人念佛，怎麼好像也有冤家找他了？」果真有冤家找他，說明這個人沒有專修念佛。專修念佛，冤家決定找不到他，這是百分之百的，冤家看都看不到他了，六字名號像一個光明的袋子，他一念阿彌陀佛，整個六字名號的袋子，就把他裝進去了，冤家對頭怎麼能找到他呢？六字名號這個袋子全是發光的，根本就找不到他，「隱身術」了，所有的冤家對頭都找不著他了，因為他躲到六字名號的光明袋裡去了。

「現世常得安穩」，你還覺得不安穩：「我到底能往生不能往生？」你還在那裡顛顛倒倒，還有一條腿在袋子外邊。念佛，你現世一定會很安穩。這個安穩，不代表「我現在就發大財，有好樓房住」，不是的，恰恰是睡在橋底下也覺得很安穩，晚上沒有飯吃也覺得很安穩。心中很法喜，很歡樂，就是現世常得安穩。

什麼叫「任運往生」呢？我今天看到一片樹葉就想到：秋風一起，這片樹葉就從樹上吹起來了，它在樹上待慣了，在空中它很不習慣，很害怕，很慌張，它把握不了方向，控制不了自己。一陣大風往天上吹，它很害怕，所以它就很掙扎，它想控制自己的方向，但是風中的一片樹葉怎麼能控制自己的方向呢？所以它只有在空中不斷地打滾，然後就發出恐怖的叫聲，害怕得很——突然，它明白了，它明白什麼呢？它明白不管風怎樣吹，它一定會安然落地的，大地就是它的母親，是不是？「不管你怎麼吹，我最

終會平安落地」，這樣一想，它馬上就不恐懼了：「好！隨你便吧，你要上就上，要下就下。」所以它隨風上下，不亦樂乎，這樣走完了它的空中之旅，很自然、很安靜地飄落在大地之上。大地母親迎接它，把它抱在懷中。風中的這片樹葉，就是你、我、他，我們發願求生西方極樂世界，就離開了這一棵樹了。在往生西方極樂世界、到達淨土之前，我們還在這個世間，有一段人生的路要走，我們可能今天遇到這個人，明天遇到那個人，有不同的因緣，這就是風。我們不用害怕，不用擔心，只要過我們念佛的生活，決定會落在西方極樂淨土的大地上。

所以，如果瞭解這一點的話，你就可以很安穩地過日子，即使小偷來了——小偷也是一陣風，來偷，來搶，行！不用擔心——你放心，你果真做到這樣，小偷都不會進你的門，小偷把門一開，「裡面沒人住，沒人住我不偷」，哪家有人住，他去了。公司、老公、兒子、鄰居，這都是業力的風，捲了你的人生。但是沒有關係，不管你過得是苦是樂、有錢沒錢、有房沒房，都沒有關係，你放心大膽，安穩自在，順風上下。如果風非要把你舉起來，讓你做處長，那你只好做了；再把你舉高點，讓你做局長，你也只好做了；現在退休了，讓你下來，也只好下來了。所以，這個「任運往生」，就是你不管什麼時候死，死在什麼地方、什麼因緣情況下，那個時候一落氣，當下落在西方極樂淨土。就像這片樹葉，它不管在哪裡落下，一定會落在大地上。它這麼一想，不就安全了嗎？哪會不安全？所以，你

看見樹葉，就知道自己往生一定，還沒有樹葉被捲到雲彩上不下來的。

五、佛在口中，一念即顯，不念不顯故

阿彌陀佛名號，在我們口中。戀西大師說：

以名召德本融通，彼佛分明在口中；

果得持名無異念，聲聲露出紫金容。

戀西大師，清朝人。這四句話說得非常好，因為一念阿彌陀佛，佛就顯現。你如果不念阿彌陀佛，當然就不顯現。「以名召德本融通」，阿彌陀佛的名號能召集阿彌陀佛的本身，名號和他的功德是不分開的，是相互融通的。「彼佛分明在口中」，你一念佛，阿彌陀佛就在你的舌頭上，在你的口中放光動地，分分明明，這就是阿彌陀佛。各位啊，這六字名號是真佛啊！阿彌陀佛知道我們可憐，沒有法眼，沒有佛眼，看不見佛的真容，但你只要看見這六個字，這就是真佛。不要離開六個字另外去找，那樣找的都是假佛，讓你受騙上當。念佛，這才找到真佛，「彼佛分明在口中」。

「果得持名無異念」，你一聲一聲念阿彌陀佛，不要懷疑，不要夾雜，一句佛號念到底。「聲聲露出紫金容」，每一聲、每一聲的南無阿彌陀佛當中，都能顯露出阿彌陀佛的巍巍紫金之身。

你們看見了嗎？看見了；用什麼看見的？只有用心看；看見了怎麼樣？

那你自己知道了，心中信受，心眼所見。佛法是心法，絕大多數都是要靠我們的心來感悟。心中覺得溫暖，就是溫暖。我們念了佛，心中有安慰，有法喜，有溫暖，這是不是佛光照到我們心中的證據？還找別人看，找別人問，你心中暖洋洋的，還要問別人？不要問了，別人要問你，「如人飲水，冷暖自知」。

六、佛在身中，惠真實利故

下面這幾段經文，因為經常念誦，我把它們讀一下，就不詳細解釋了。

《大經》說：

我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。

《如來會》說：

心或不堪常行施，廣濟貧窮免諸苦，

利益世間使安樂，不成救世之法王。

《大經》說：

為諸庶類，作不請之友；荷負群生，為之重擔。

如純孝之子，愛敬父母。

為眾開法藏，廣施功德寶。

專求清白之法，以惠利群生。

以大莊嚴，具足眾行；令諸眾生，功德成就。

這些經文主要說明了：阿彌陀佛成佛，是為我們成的，他成佛，是要把他的功德利益布施給我們。我們滿身都荷載著阿彌陀佛成佛的功德。「我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺」，我們就是貧苦的眾生，阿彌陀佛成為大施主，要普遍濟度眾生，把他的功德法財布施給我們。若不這樣的話，他不成佛。所以，他成佛的目的，就是把功德給我們。我們哪有功德？我們都欠債，貧下中農，這不是苦人嗎？「貧苦」，殺生害命，都欠別人的命債、情債、錢財的債、業債，都欠眾生的。阿彌陀佛幫我們償還。

《大寶積經無量壽如來會》說「心或不堪常行施」，「不堪」就是不能做到，「如果我成佛，我的心不能恆常行大布施，不能廣濟貧窮免諸苦，我做不到廣泛地濟度一切貧窮困厄、流浪三界的人，讓他們出離三界六道的痛苦，我不能做到利益世間使安樂，如果做不到利益這一切廣大的世間，使這樣貧窮諸苦的眾生得到安樂的話，我就誓不成救世之法王！」這幾句話非常有力量。阿彌陀佛要成的佛，不是一般的佛，要成為救世的法王，救度所有貧窮諸苦的眾生，要使我們安樂。

《大經》說「為諸庶類，作不請之友」，「庶類」就是普通的凡夫。沒

有請求，就來作幫助我們的朋友。「荷負群生，為之重擔」，把我們背在他的背上，擔在他的肩上，把我們生生世世的所有罪業的擔子一肩挑起。我們自己挑不起，挑不動，阿彌陀佛一肩幫我們挑起來，「我來為你挑這個罪業重擔」。「如純孝之子，愛敬父母」，像一個純孝的兒子，對他的父母敬愛，又愛又敬。這讓我們很感動，法藏菩薩來作我們的孝子。「為眾開法藏，廣施功德寶」，他成佛經過五劫思惟、兆載永劫修行，修積了一個大倉庫一樣的法寶，一切的功德都在這裡邊。要幹什麼？打開之後都布施給我們。所謂「功德寶」，就是六字名號摩尼寶珠。「專求清白之法，以惠利群生」，這個清白之法，就是南無阿彌陀佛，清淨、無染污、不顛倒、能破除生死迷茫、讓我們成佛的六字名號，惠賜給我們真實的利益。

「以大莊嚴，具足眾行」，「大莊嚴」就是大誓願、大修行，因地一切的修行，莊嚴果上萬德，稱為大莊嚴。佛門裡的字，有時候一個字顯現的意義無量無邊。這個「大」字，已經不是大小的大，而是周遍整個法界。「具足眾行，令諸眾生功德成就」，讓我們成就無量無邊的功德。

七、佛在心中，生佛憶念故

念佛的眾生和阿彌陀佛是彼此不分離的。我們看講義，有三種一體：

往生正覺，機法一體。

身心功德，機法一體。

彼此三業，機法一體。

「往生正覺，機法一體」，在《第十八願講話》裡有相應的說明，這是從阿彌陀佛的本願，也就是第十八願而來的。因為第十八願，阿彌陀佛發願說「十方眾生，若不生者，不取正覺」，所以他的正覺就是為我們的往生而成就的，這叫作一體。這句南無阿彌陀佛名號，就是阿彌陀佛所成就的正覺，向眾生這邊看，就是眾生的往生；背後就是阿彌陀佛的正覺，就像一枚錢幣的正反兩面。以阿彌陀佛的正覺作為靠山，才有我們眾生的往生，這是分不開的。離開了眾生的往生，就沒有阿彌陀佛的正覺；離開了阿彌陀佛的正覺名號，也就沒有眾生的往生。既然是一體的，當然就很親切了，不能分開，所以往生一定。

機和法，什麼叫機？一旦你願生西方極樂世界，這一念心萌動的時候，你就成為機。如果你還沒有願生西方極樂世界的心，當然也無所謂機和不機。機，就是機關，像弩的機關，像發令槍的扳機，你一碰，啪！就發射出去。如果沒有目標，只是擺在那個地方，就無所謂機和不機。機，「可發之機」，就是這個心，你到了那個點，馬上就要發動了，那種狀態就成為機。比如說一個人，還在求世間福報，還在做人生大夢，對他來講，這個機還沒有發，無所謂機。他一旦求生西方極樂世界，和阿彌陀佛的關係

就形成了機和法的一對關係，這是同時成立的。就像父子關係，兒子一出生，他就榮升為爸爸了。父和子是相對成立的，所以機和法也是相對成立的。你念佛求生西方極樂世界，機法一體，機和法是一體對應的關係。

「身心功德」，下面也有幾句話來說明。就是佛在我心中，我在佛心中。這個身，對佛來說，就是法身；對我們來說，就是色身。對佛來說，佛的心周遍法界；對於我們來說，就是我們的這個靈明不昧的心，這也是機法一體。

「彼此三業」，我們前面的課程講過了。善導大師「親緣、近緣、增上緣」的地方，說到三業一體。

我們看下面，簡單說明一下。《念佛圓通章》說：

十方如來，憐念眾生，如母憶子。

這是佛憐憫我們，我們在佛的心中。母親憶念孩子的心，遠遠超過孩子憶念母親的心。

《大經》說：

我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。

於諸眾生，視若自己。

佛經所說的話，清淨，慈悲，柔善，讓我們聽起來心裡非常舒服。「我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子」，比父母念子還要超過不知多少倍。因為在我們這個世間，最純正、最無私的愛，我們凡夫可以理解得來的，就是父母對我們的愛。可是父母念子，跟佛念眾生是無法相比的，是百千萬億倍不能相比的。因為我們是凡夫，大家只能想到母親念孩子牽腸掛肚。而佛念眾生，佛是清淨的，他並沒有牽腸掛肚的煩惱。如果這樣說的話，眾生可能覺得「佛不喜歡我，佛跟我之間沒有密切的聯繫」，不是這樣的。佛念眾生，是從佛性這個地方，天然本性地憶念眾生，如同大地吸引一切萬物，每一片樹葉都一定會掉到地上，它具有這種磁力、吸引力，像我們講的磁鐵吸針一樣，他自自然然會吸引我們。但這裡我們體會不來，因為我們沒有證悟佛性，所以對我們來講，就感到很陌生。我們感到熟悉的，就是父母念子。父母念子，是因為血緣關係。佛念眾生，不是血緣關係。血緣關係這一生就了了，對不對？父子至親也歧路各別，這一生之後就分手了。佛念眾生是佛性、佛緣、法緣。這個佛性是亙古亙今，是超越三世十方的。所以說這種念，是從佛性裡生發出來的。大慈悲憶念眾生，那種緊密程度，沒辦法來形容。我們在這裡看到「甚於父母念子」，雖然語言上是這麼平平淡淡的一句，但它的內容甚深甚深，我們無法想像，徹骨徹髓無法形容。佛憶念一個眾生，他會永恆無盡地跟隨你：你念南無阿彌陀佛，念了一句，你不再念了，你去流浪，你走到地獄，佛也會跟到那裡，你在三惡道，他一直跟著你，一定要把你跟到西方極樂世界。這種心，父

母念子女能這樣啊？緣分一散，父子就互不認識了。佛對眾生，眾生無論如何忤逆，佛是怨親平等，即使眾生對佛教不敬，甚至誹謗佛法，佛都不會有半點厭嫌，甚至更加憐憫：「他很愚癡，他才造作這個罪業啊。」還要大悲救度我們。眾生不念佛，真正叫作不知好歹啊。但我們都是不知好歹的人。

《觀經》說：

諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。

光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。

「諸佛如來是法界身」，這裡說的是「諸佛如來」，包括釋迦如來、十方如來，阿彌陀佛當然更是如此了。這句話出自《觀經》第八觀「像觀」，說明阿彌陀佛的法身之德。對此，曇鸞大師和善導大師都有解釋。曇鸞大師《往生論註》說：「法界是眾生心法也。」善導大師《觀經疏》說：「言法界者，是所化之境，即眾生界也。」就是所有十方眾生的起心動念，這個界就是諸佛法身所存在的地方。所以，諸佛如來以眾生心而為道場，眾生的任何起心動念，都是佛的法身所緣的對象。比如說眾生眼睛所看到的色界，就是眼界。色法，眼睛才能看到，眼睛看不到味道。眼睛所緣的就是色法，耳朵所緣的就是聲塵。諸佛如來所緣的是眾生的心念，這是自然而然的。所以，我們任何的起心動念，諸佛菩薩沒有不知道的，就好像任

何色法，眼睛就能看得到。但是這個起心動念，我們的眼睛看不到，意識固然也可以緣這個法，但是我們沒有他心通，我們不像佛心那樣徹證宇宙一切萬象。所以佛菩薩的法界身，是以眾生心法為所緣對象。眾生的一切有為法，稱為法界。「入一切眾生心想中」，眾生一旦念阿彌陀佛，阿彌陀佛就來到眾生的心中了，在眾生心中安家落戶。我們念阿彌陀佛，把阿彌陀佛請到我們心中安家落戶好不好？好啊！非常好！這樣，佛就在我們心中，我們也在佛的心中。為什麼呢？「光明遍照十方世界」，佛的法身遍一切處，這就是佛心。「念佛眾生攝取不捨」，我們一旦念佛了，我們就在佛慈悲光明的攝取當中。所謂「佛在我心中，我在佛心中」。

善導大師《往生禮讚》說：

彌陀身心遍法界，影現眾生心想中。

這也是在解釋《觀經》這兩句經文。我們平常往往也會說：「佛在哪裡？佛在心中啊。」這句話是正確的。但是理解的內涵，就有深淺的差別。往往有的人說這句話是個託詞，他既不到寺院去拜佛，也很少聽到他念佛，他說：「我心裡有佛，佛在我心中。」這就是一種託詞，這是敷衍的話，其實並沒有那麼深切。所謂「彼此三業不相捨離」，沒有這種感受，這樣就不好了。真正說起來，佛在心中是非常莊嚴的。佛果然在我們心中，我們的生命就活潑了，我們的生命就有光彩了，我們的生命一定會容光煥發

的，佛都在我們心中了。所以，人的可貴是因為有心。佛在你的心中，你一定是發菩提心的人，因為佛是無上正等正覺，佛都在你的心中了，菩提心一定會發起來的，正覺之芽一定會蓬勃生長，一定會茁壯成長、欣欣向榮。佛在你心中看著你，你怎麼好不發心為大家做事啊？你怎麼躲起來，你怎麼自私自利啊？你怎麼這樣煩煩惱惱啊？你這樣不發心，佛怎麼會在你的心中？

我這種說法，或許有人覺得太高了一點。我們心中是有佛的，這尊佛在心中，要讓他的光放出來，而我們以心來供養佛，我們眾生最寶貴的就是這顆心。我們會到佛堂裡，供上水果、鮮花、淨水，如果把我們的身心三業，把我們整個的心來供養佛，作為佛的佛堂，這是最寶貴的供養。有的人在家裡念佛，或許沒有條件設佛堂，我覺得最寶貴、最莊嚴、最清淨的佛堂，最配讓佛來居住的，倒不是你家那個十幾平方米的佛堂，而是你這顆心，這顆信順不移的心，以此來作為阿彌陀佛莊嚴的佛堂。以你稱名念佛，以你這種菩提心、願生心來供養阿彌陀佛。這樣，你無論走到哪裡，都可以說「阿彌陀佛在我心中！」感到很快樂自在。阿彌陀佛在你心中，那不一樣的，真的不一樣。

我們的身體，肝臟很重要，對吧？肝臟是幹什麼的？排毒的。我們貪瞋癡的三毒，肝臟排得了嗎？排不了。我們的色身，是用肝臟排毒；我們的法身，如果稱念阿彌陀佛，阿彌陀佛就在我們身中，我們就得了一個阿彌

陀佛的肝，貪瞋癡三毒決定會排掉，我們就感到法身舒坦：這就是佛在心中。而且，我們的法身非常健壯有力。希望我們每一個人好好體會什麼叫佛在心中。

我們所聽聞的法，要多思維。有的蓮友說「最近天天都很歡喜，每次聽課都聽得很歡喜，很相應」，那非常好。不過我們不要聽了就過了，我們聽到相應的地方，要多聽幾遍，要多思維，這樣就會發酵，功效會成倍增長。將來大家回去還要聽錄音，尤其聽到相應的那些段落，要多思維法義，這樣就會不斷熏習，堅固我們的信心。我們聞法的目的，是要形成定見、定解，決定不移，這對於我們建立佛法的正知正見非常重要。決定了，紮根了，任何人都不會動搖。不然的話，往往初聞很歡喜，「很好啊！念佛決定往生。」但是，時間久了不聞法，沒有善知識在旁邊提攜，就開始慢慢淡忘。慢慢地，好像煮的米飯回生了一樣，然後再遇到別宗別派的人，甚至會影響你的信願，「對啊！哪有那麼容易？」慢慢就退了。

我們弘法這麼多年，有些人蠻可惜的，其實他跟這個法很有緣，但是沒有長久聞法熏習的習慣。我們的經書法寶，流通的面也是蠻廣的，有《淨土宗聖教集》這樣的經典、祖典，也有白話的解釋，也有手掌書。每本書都非常好，都很精妙，但是如果不看的話，就太可惜、太浪費了。所以大家要多多熏聞，多多修習，這樣我們對這句名號就會「聞其名號，信心歡喜」。所謂「聞說阿彌陀佛，執持名號」，沒有聞說，怎麼能有信心來執

持呢？所以要聞說，不斷聞說，然後心中自然執持，不會丟棄，一心不亂，決定往生。

這個前行的工作，是對絕大多數眾生的根機來講的，是非常有必要的。佛法要聽聞，要思維。為什麼說是絕大多數人呢？絕少部分的人，像我所遇到的一位九十多歲老太太，現在還在做飯，我一想到她，馬上很容易就想到那滿臉皺紋、白髮蒼蒼的樣子，穿著布兜衣服，半勾著腰，拄著拐杖，念珠放在兜裡，她就不用著那麼多地聽聞了，她的根機非常純善。我們大多數人，還要多多聽聞。另外，我們還有為他人傳播彌陀救度法門的義務和責任，所以要多多聽聞。

（二〇一四年二月六日，於弘願寺開示）

【附錄一講義】

佛在何處

一、佛在西方，經文分明故

《小經》：「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」

《大經》：「佛告阿難：法藏菩薩今已成佛，現在西方，去此十萬億剎。其佛世界，名曰安樂。」

《莊嚴經》：「彼佛如來，來無所來，去無所去，無生無滅，非過現未來；但以酬願度生，現在西方。」

《觀經》：「是諸佛土雖復清淨，皆有光明，我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。」「一切凡夫欲修淨業者，得生西方極樂國土。」

二、佛在十方，光壽無量故

《大經》：「開廓廣大，超勝獨妙。恢廓曠蕩，不可限極。」

《往生論》：「究竟如虛空，廣大無邊際。」

《小經》：「彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀。」

「彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。」

法身無形無聲，超越時空，不生滅，不變異。

阿彌陀佛，佛心常念，佛身遍臨，佛口遍喚，佛眼遍觀，佛耳遍聽，佛光遍照。

無時無處，呼喚著我，保護著我，等待著我，迎接著我。

三、佛在名號，名體一如故

《小經》：「無量壽佛，無量無邊不可思議功德名號。」

法然：「體外無名，名外無體；萬善妙體，即名號六字；恆沙功德，備口稱一行。」

窺基：「諸佛願行，成此果名；但能念號，具包眾德，故成大善，不廢往生。」

蓮池：「舉其名兮，兼眾德而具備；專乎持也，統百行以無遺。」

蓮池：「彌陀乃萬德洪名，一名才舉，萬德齊圓。」

蕩益：「阿彌陀佛是萬德洪名，以名召德，罄無不盡。」

印光：「阿彌陀佛所證之菩提覺道，即阿彌陀佛一句萬德洪名，包攝淨

盡。」

阿字十方三世佛，彌字一切諸菩薩，陀字八萬諸聖教，三字之中是具足。

四、佛在頂上，念佛之人故

經云：「念佛之人，阿彌陀佛常住其頂，日夜擁護，無令冤家而得其便；現世常得安穩，臨命終時任運往生。」

五、佛在口中，一念即顯，不念不顯故

戀西：「以名召德本融通，彼佛分明在口中；果得持名無異念，聲聲露出紫金容。」

六、佛在身中，惠真實利故

《大經》：「我於無量劫，不為大施主，普濟諸貧苦，誓不成等覺。」

《如來會》：「心或不堪常行施，廣濟貧窮免諸苦，利益世間使安樂，不成救世之法王。」

《大經》：「為諸庶類，作不請之友；荷負群生，為之重擔。如純孝之子，愛敬父母。」「為眾開法藏，廣施功德寶。」「專求清白之法，以惠利群生。」「以大莊嚴具足眾行，令諸眾生功德成就。」

七、佛在心中，生佛憶念故

往生正覺，機法一體。身心功德，機法一體。彼此三業，機法一體。

《念佛圓通章》：「十方如來，憐念眾生，如母憶子。」

《大經》：「我哀愍汝等諸天人民，甚於父母念子。於諸眾生，視若自己。」

《觀經》：「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。」「光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。」

《大方等大集經》卷四：「菩薩住是陀羅尼已，一切眾生身口意業，各各於是菩薩身中，一一印現。十方眾生所有口業，悉於菩薩口中印現。」

善導：「彌陀身心遍法界，影現眾生心想中。」（《往生禮讚》）

「眾生憶念佛者，佛亦憶念眾生，彼此三業不相捨離，故名『親緣』。」

（《觀經疏》）

「彼佛光明無量，照十方國無所障礙，唯觀念佛眾生，攝取不捨，故名阿彌陀。」（《往生禮讚》）

中華淨土宗協會
淨土宗文教基金會

11059台北市信義路五段150巷22弄41號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw

淨土宗網站：<http://www.plb.tw>