

所以「信事」就是深信極樂世界是真實不虛，最清淨、莊嚴的世界。這個叫做「信事」。

接著「信理」。「信理」這是最深的了。「信理」怎麼說？要深信我們這一念介爾現前的一念心性，他豎窮橫遍。無量無邊刹土依報正報，都是我們這一念心所顯現的影像而已；極樂世界的依報正報種種莊嚴亦復如是。我們心性極小無內，極大無外，周遍一切處，所以極樂世界是整個含攝在我們的身心裡邊。

「全妄即真，全事即理，全修即性，全他即自」。這個就很深了。這四句怎麼說？「全妄即真」，也就是全部的妄心

當下就是我們的真心。我們就舉例來說明。就好比整個大海，大海起了波浪，全部的波浪就是全部的海水，你在波浪之外找不到海水。波浪就比喻妄心，海水就比喻真心。風不吹動的話整個波浪就靜止了，全部變成海水。所以在波浪之外你要找海水找不到的。我們眾生因為無明風的吹動所以真心就變成妄心，全部變成妄心，虛妄分別的心。但是我們無明風不吹動的話，當下的妄心就變成真心了。所以古德也說：無明實性即佛性。不是在妄心之外你要找真心，找不到的。妄心的當下無明風靜止了，就恢復全部的真心了。所以「全妄即

眞」。接著，「全事即理」。全部極樂世界種種的事相，就是當下我們衆生眞心的理體。這個就好比以金作器，器器皆金的情形。用黃金來造作種種的莊嚴具。項鍊、耳環，乃至做成金的佛像，金的桌子等等，什麼都是金做的。內行人來一看，他一看到就說這是黃金，他就看到體了。外行人就分別種種相，就著種種相，其實種種的山河大地，日月星辰，草木人獸，任何一物當下就是我們眞心所顯現出來的，當下就是眞心的理體。所以全部的事相當下就是我們眞心的理體。所以極樂世界種種莊嚴相也是我們眞心理體所顯現出來的。這是第二句，「全事即理」。

接著，「全修即性」這怎麼說？全部的修德當下就是我們本具的性德。我們衆生的本具有萬德萬能的，都不欠缺的。那現在爲什麼顯現不出來？就因爲我們衆生起惑造業。起惑就是起種種煩惱，貪瞋癡慢疑惡見，種種的煩惱。那麼有了煩惱就造作有漏的諸多善惡諸業啊。造了善惡諸業，就在三界六道裡輪轉，去受苦了。所以我們能夠迴光返照，不如此地造業，我們要生起開始覺悟的智慧。開始覺悟的智慧從哪邊來？就是因爲我們有本具的佛性，眞如本性。你能夠親近善知識，以善知識教導我們的佛法，然後我們經過聽聞正法，然後如理思惟、如法修行，我們就生起智慧了，這個就開始有修德了。所以開始有始覺的智慧；更進一步，就有相似覺的智慧；再往上進步，有分證覺的智慧；到最後就是究竟覺的智慧。究竟覺

的智慧也就是修德圓滿了。修德圓滿，他就是契證我們的性德，這個叫做始本合一，證得究竟覺悟，無上的佛陀，這個就是究竟覺了。所以「全修即性」，我們要從性起修，從性德生起修德，而修德一直修，修到圓滿，修德就契合本具的性德，所以始本不二，性修不二。修德性德也不是兩樣，到最後成佛的時候，修德就跟性德和合爲一了，徹底證得究竟覺悟的這種智慧，這就是「全修即性」。

接著，「全他即自」。「他」是什麼？「他」就是指極樂世界的阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海衆菩薩、往生的一切聖賢，乃至一切的衆生，都是「他」，都是我們自己心性所顯現的影像，所以是「全他即

自」，自就是指自心，自己的心性，心性所顯現的影像。所以全部的他、佛菩薩，種種都是我們自心所顯現的，這叫「全他即自」。那麼心佛眾生是三無差別的，所以下頭就說，譬如一室千燈，好像一個房子裡面有千盞的燈，每一盞燈都放射出光明來，這一盞燈的光明放射到九百九十九盞燈的光明裡頭，把它圓融互攝，分不出來的。九百九十九盞燈的光明也投射到這一盞燈的光明，互相的照射圓融無礙，可以說是重重無盡的。所以我們對這個要深信不疑，阿彌陀佛是我們一切眾生心內的阿彌陀佛；那一切的眾生是阿彌陀佛心內的眾生，阿彌陀佛時時刻刻都憶念著我們眾生，但是我們眾生往往不肯念佛。不肯念佛叫做背覺合塵了，就捨棄慈愛的母親而逃走，就成為不孝之子了。那麼我

們現在能夠背塵合覺，好好地念阿彌陀佛的聖號，就如同慈母憶念慈愛的子女，而子女也非常孝順，常常憶念慈愛的母親，那麼母子就互相地不捨離，生生世世都在一起。我們常常能夠念阿彌陀佛，決定跟阿彌陀佛能感應道交的，如同磁石吸鐵一樣的。這個就是「信理」。所以對這六信我們要深信不疑，然後要發起懇切的願。懇切的願是什麼？願的內涵：願離娑婆，欣求極樂。我們要願離娑婆，有種種的苦，所謂的「八苦」，生老病死，愛別離，求不得，五陰熾盛。就好比生下的時候，小孩子生下來，他就：「苦啊~苦啊~苦啊~苦啊~」他哭的聲音就是在叫苦一樣的。所以生下來就一直喊苦啦，所以可見生是苦的。老的時候也是苦啊，眼睛也逐漸看不清楚，牙齒也逐漸壞了，彎腰駝

背，器官都衰敗了，走路又都很不方便，老態龍鍾。還有病，病的種類太多了。我們師父們有種種病，有病的時候就不能夠弘法利生了，就必須好好地調養，調養好了再能夠好好地弘法利生。所以我們僧伽醫護基金會就是爲了這一點，爲了使令全國乃至世界出家的法師們法體有病痛的時候，我們來發心護持他，所以組織了僧伽醫護基金會，慈悲地愛護所有的僧衆。而這有賴大家共同的護持，所有十方信衆好好地護持，將來我們在這個地方準備蓋佛教僧伽如意苑，使令我們師父們年老有病可以有一個安身立命之處。病苦是很痛苦的，其他人亦復如是，這是病苦。再說死苦，死的時候，沒有修行的人好像活烏龜在

剝殼一樣非常苦，但是有修行的人他要走的時候很解脫自在的。有的站著就走了，有的坐著就走了，有的臥著很安詳就去了。這個就靠平素好好地修行才能夠這樣子的，所以我們平素就要好好地修，這是非常要緊的。

還有，愛別離。親愛的父母六親眷屬，很好的朋友卻生離死別，所以是很苦啦。還有求不得，我們想要求的什麼如意的事偏偏求不到，很困難求得，這個也是苦。還有怨憎會，冤家對頭往往就碰在一起，要離開都不容易離開，所以是苦。還有五陰熾盛苦。五陰就是我們色受想行識五蘊的身體，有時候我們也感覺不苦不樂的時候，但是心裡頭感覺悶悶不樂，這是什麼關係？因爲我們五蘊身心裡邊有煩惱的關係啊。所以他就是會苦，這種遷流變化之苦。所以道源長老他解釋五陰熾盛苦，怎麼解釋呢？他說：健康苦。叫作健康苦啊，健康也會苦，因爲都是遷流變化之故，你有煩惱在總是有苦的，有煩惱就起惑，就造業，就受苦。所以五蘊的果報身本身就是苦，他就是苦果。那麼八苦開出來就無量諸苦啦，所以我們對娑婆世間種種苦，我們要厭離。所以《法華經》也說：「三界無安，猶如火宅，衆苦充滿，甚可怖畏」。三界整個都不安穩的，好像處在火宅一樣的，在房屋裡邊火在燃燒啊，你不趕快逃出去就被火燒掉了。「三界」，欲界、色界、無色界，整個就比喻作火在燃燒的屋宅一樣的，所以我們要趕快念佛，求出離，將來各個往生到極樂世界去，才究竟離開

了三界的火宅。這個就是要厭離娑婆的種種苦，這是願的內涵之一。

另外要欣求極樂，有種種殊勝的妙樂。極樂世界有什麼殊勝的微妙的快樂呢？太多了，講也講不完，我們就簡單說幾項。我們生到極樂世界就能夠跟諸上善人俱會一處。諸上善人沒有惡知識，沒有壞朋友，所以我們要做壞事也做不得壞事。所以一直做好，一直修，修到成佛。然後我們知道，極樂世界，思衣得衣，思食得食。想要穿好衣的時候，種種如法的衣就加在我們身上，不假借裁縫的，所以是非常殊勝的。我們知道極樂世界是不退轉，通常有三種的不退，位不退、行不退、念不退。位不退，不退入於凡夫地；行不退，不退入於二乘地；念不退，念念流入薩婆若海，薩婆若海就是佛的一切種智海。所以到極樂世界是不退轉的，能夠圓超五濁，圓證五清的世界。那麼我們在娑婆世界能夠念佛，伏住惑業的話，就往生到凡聖同居土；我們念佛能夠證得一心不亂，我們就能往生方便有餘土；假若念佛念到分破無明分證法身，我們就可以往生到實報莊嚴土，也能分證常寂光淨土。所以願的內涵之一，就是欣求極樂，欣求極樂世界有種種殊勝的妙樂。所以我們要厭離娑婆有種種苦，欣求極樂種種殊勝微妙的快樂。這個就是願的內容。願要發得切願，切願是什麼意思？我們有深信切願要執持阿彌陀佛的聖號；要「都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一」，念佛時至誠懇切由我們意根念出來，舌根也念得清清楚

楚，耳根聽得清清楚楚，身根也坐得端正，走得端正，眼根也不東張西望，鼻根惟嗅佛香，這樣子一定很少妄念的。念佛沒有妄念時，就是淨念，淨念要緊的要相繼不斷。那麼淨念久了，就念成片，成片久了就證得一心不亂。所以要都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一，這是正功夫。

敦倫盡分，閑邪存誠 諸惡莫作，眾善奉行

接著，敦倫盡分。我們在家眾都有父母妻子兒女，有家庭。要父慈子孝兄弟恭、夫義婦順，主仁僕忠，朋友互相守信義，各人各盡到自己的本分。我們不必責備其他人，我們要自己盡本分。我們出家眾也要恭敬上座，尊重我們僧團的倫理。

接著要閑邪存誠。邪是什麼意思？我們心裡有種種的邪念，我們要防止，不使令它生起。貪瞋癡嫉妒障礙，種種不好的念頭，把它防止，不使令生起。

最後要諸惡莫作，眾善奉行。一切大大小小的惡法我們都不可以造作，不可以由身口意三業造作出來。大大小小的善法，我們都要努力地由身口意三業奉行出來。這樣子的話是最殊勝的。由真為生死，發菩提心，深信切願，好好念佛的正功夫，再加上敦倫盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，眾善奉行的助功夫。我們將來各個都能往生到極樂世界去。

最後恭祝各位，身心安樂，法喜充滿，福慧增長，圓成佛道。

（陶蕃震記錄）