

十九 五乘齊入高妙報土

極樂世界是高妙報土，原本唯有佛獨自受用的依報。然而，阿彌陀佛徹底悲心，以他的大悲、大願、大力、大行成就了極樂世界，又獨選取以名號和光明攝化眾生，讓一切稱念佛名的眾生皆蒙佛光攝受，惠予真實之利，都能得到與佛同等的果德，同佛受用高妙報土。

本願稱名，五乘齊入，到彼無殊，咸同一類，等無差別。是超越十方諸佛殊勝之別願，是「他作我受」的特別法

門，不論你是菩薩、凡夫、出家在家、有修行沒修行……：只要平生稱念佛名，求願往生，臨命終都蒙佛平等接引，平等無差別，同入報土。這就是善導大師所說的「五乘齊入」——菩薩、聲聞、緣覺、天、人，五種不同品位階級的念佛行者，乘佛願力故，平等同入佛的高妙報土。

我們可以用一個淺顯的譬喻：譬如有一位大富長者，有五個兒子，有的兒子聰明伶俐，且身強體健；有的愚笨魯鈍，且孱弱多病……：無論如何，在大富長者的心目中，五個都是他的愛子，都能平等享有父親的關愛與財富，乃至一切待遇。你會覺得這是說不通，不可能的事嗎？不會吧！

淨土行門念佛眾生稱阿彌陀佛大慈悲父，念佛人與阿彌陀佛的關係親如父子。大經上說：「我哀汝等諸天人民。甚於父母念子。」又說：「荷負群生。為之重擔。」阿彌陀佛憐憫我們眾生，比父母念子更迫切。阿彌陀佛用了五大劫的思惟，唯一目的，就是要徹底滅除念佛眾生之生死重罪，平等救度往生到極樂世界高妙報土，共同享用阿彌陀佛果地上的依正二報莊嚴。

五乘念佛行者，憑著稱念佛名，往生極樂世界同入真實高妙報土，得到阿鞞跋致，一生補處的果位，同證與佛同等的身相（清虛之身，無極之體）、智慧、悲心、神通道力，

等無差別。

《無量壽經》上說：「其佛本願力。聞名欲往生。皆悉到彼國。自致不退轉。」「自」就是法爾如是，自然成就，「不退轉」就是阿鞞跋致，一生補處，必至滅度（當生成佛）。

這段經文，說明我們往生到極樂世界，不是繼續漸次修行——消業障，斷無明煩惱。而是在我們臨命終時，佛的心光就徹底的滅除我們的業障、破除煩惱，證得無生。如果往生到極樂世界還要談修行，那就有品位階級高下，有凡聖善惡，也就是還有心意識，有生滅現象，有生滅如何證得阿鞞

跋致？阿鞞跋致就是不再有生滅了，是直趨成佛之道，清淨無為果地的功德。極樂世界清淨大海眾菩薩，諸上善人共聚一處的生活，是清淨無為，從如來藏自然無作流現的行持，是般若妙用的生活。十方念佛眾生往生到極樂世界，不是用生滅心在修行，而是八地菩薩的一種行持生活，清淨無為、絕待圓滿的生活，其生活的妙用是慈悲平等的救度，一切往生時節機緣成熟的眾生，度化十方眾生成為極樂聖眾的全體生活。

大家來到彌陀之家，一起學習、共同念佛，這就是彌陀之子的生活。我們不談玄、說妙論，經上說：阿彌陀佛已然

為十方眾生修行圓滿果德，為十方眾生成就了往生的功德資糧，在彌陀之家我們只分享信心念佛，念佛生活，對阿彌陀佛救度十方眾生的絕對信心，有信心才能安心，能安心就能生歡喜心，有歡喜心才能做到相續念佛。相續念佛即是我們的生活，生活就是執持名號，一向專念，淨土行門，本願稱名故。

有人問師父，是如何帶領常住大眾，常年累月念佛，而能做到不厭倦、不退心？方法只有一個：先讓大家對淨土行門建立正確的觀念——平時念佛就是生活，所謂「生活念佛化，念佛生活化」，時日愈久，念念與佛愈相應，就愈習慣

這樣的生活。如果把念佛當作一種修行，將佛號當成是修行的一種手段，那效果肯定截然不同！凡提到修行就有層次階級品位，自然也就有所比較，有比較就有高下，於是就會有競爭的壓力，也就會產生種種負面情緒。大眾在彌陀之家共同學習淨土行門，本願稱名，每個人都以法為核心，有法才相親，四眾共住在一起自然就有一種非常的默契！念佛自然就成為我們共同的理念，念佛也成為四眾的生活，大眾的生活自然就不離念佛了。

大家都歸命仰仗佛力求願往生，既然是靠佛力，就無自力修行高下可以論比。古人說：「不平則鳴」，平就安了。

故念佛人，全仗佛力，一心靠倒，安心念佛，平等同入阿彌陀佛高妙報土，同佛受用，同證無量光、無量壽之果德。