

一 諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中

一切如來以十法界為身，故稱為法界身，法界就是諸佛所教化的地方，指眾生界。身，是指能教化的身。法界，是所教化的區域，界：境也，九法界都是佛所教化的境界、對象。

佛是心遍、身遍、無礙，故善導大師以此三義來解釋法界身。因為心遍，所以任何眾生一動念頭，佛就知道了，我們想佛，佛就入到我們的心想中；而心普遍一切處，身也普

遍一切處，心到身就到，所以無礙。若心想到哪裡，身到不了，那就有礙了，像我們就是有礙，不能遍一切處，因為我們是凡夫身，不是法界身。而佛「心遍」，所以無所不知，「身遍」，所以無所不能，可謂全知全能，無所障礙。

我們眾生起心動念，諸佛都知道，因為佛身盡虛空、遍法界，叫法界身。再小的法界佛都能入，即如《華嚴經》裡講的一毛端、一微塵無不能入。已經覺了的佛，入一切迷惑眾生心想中，迷惑眾生的無明、想法、念頭也都入了諸佛如來的心想中，只是如來心清淨，知一切眾生所想，我們卻不能了知。

若以月亮來比喻佛的三身，天上的月亮就是法身、本體。天上的月亮只有一個，但月影卻無量無邊，所謂：千江有水千江月。任何水面，只要水是清澈的，月亮影子就會現出來，如果水混濁或夾雜髒物，就照不出影子來。水中月影之相從哪裡來？從本體而有的，猶如佛的法身是一，應（化）身卻無量無邊。佛大慈大悲，眾生欲見佛時，佛即應聲而現。任何人只要心想佛、念佛，佛的法身就會顯現在念佛人心中。若我們只想世間的事不念佛，心就跟混濁的水一樣，也就顯現不出佛來。所以只要佛號一提起來，佛就知道，但必得要眾生心裡去想佛、念佛，佛才能從眾生的心中顯現出

來。

善導大師在《觀經疏》上說：「一切諸佛三身同證（一證一切證）。端身一坐，影現無方；意赴有緣，時臨法界。」一切諸佛，法身、報身、應（化）身三身是同時證得的，法身（本體）巍巍端坐於常寂光。應化身卻隨有緣的眾生而現，現於一切時、一切處，而且沒有一定的相。隨眾生的心想變現，隨個人意念，如眾生「心願」變現，所以說，應以何身得度，即現何身為其說法，這個隨類化身就是身遍。若只是心遍，不能成就圓滿身遍功德，救度眾生就心有餘而力不足了。身是心變現出來的，心是能變，身是所變，所以心遍法界，身

當然也遍法界，故言是法界身。

我們念佛時，佛就出現在我們這一念當中，因此我們念阿彌陀佛時，心就與阿彌陀佛相應，名號功德就植入到我們心中；阿彌陀佛全體不可思議功德，即變成我們的功德，現前一念心，就接上阿彌陀佛無上正覺之心，念佛人的心就變成阿彌陀佛的心了。

「是心作佛，是心是佛」，我們在想佛、念佛之時，當下這一念就與佛心相應，就是心在作佛。這時你自心即是佛，即是三十二相、八十隨形好，所以說：「一念相應一念佛」。你若前念想佛，第二念不再想佛，那前念的心是佛

心，第二念的心則是凡夫眾生心，此時即「是心作眾生」，而不是「是心作佛」了，這也是我們要念念稱名、常行念佛的原因。

「諸佛正遍知海，從心想生，是故應當一心繫念。」
「正遍知」是佛十個尊號之一，是指諸佛的智慧究竟圓滿，像大海一般無邊際，世出世間任何事，一切眾生心之所想，佛皆悉知！這樣的德能，也是從心想而生，因為眾生想佛、念佛，即「是心作佛」，眾生本具佛性，所以想佛、念佛可以成佛，故又言「是心是佛」。而我們淨土行人，稱念彌陀佛名，即含攝一切佛，眾生稱念彌陀佛名之時，是心作佛，

是心是佛。念佛是因，成佛是果，稱名之時，即成佛之時。

因為三世諸佛，雖同一法身體，可說佛佛道同，但唯有阿彌陀佛所發別願中之弘願（念佛往生願），為十方諸佛所不能及，為十方諸佛所共讚歎，其弘願威神功德超勝諸佛，故稱之為「光中極尊，佛中之王」。其名號「無量壽覺」，含攝諸佛如來法界身（一切時間與空間），統攝諸佛正遍知海（一切福德與智慧），是諸佛共通之正覺果號，實為一切諸佛之本名。故一稱一切稱，念一即念一切，舉一全收，無欠無餘，因此特號為「法界藏身」。

誠如聖道門之「是心作佛」，試想要將此念念遷流、剎

那生滅的心意識，制心於念念不離自性佛（即修定），直至證悟開慧，破無明證法身，那真如蟻子上高山般困難。況且心證還要起行，廣修菩薩道，與無量無邊的眾生廣結親因緣，如此成佛才得見苗頭，可說遙遙無盡期，不知何時何劫才能成就？

阿彌陀佛超發別願中之弘願，十方眾生只要稱念他的果德名號，於此一階段之業報身將盡，阿彌陀佛即與諸聖眾現前接引念佛行者，往生到極樂國土成佛。此時間只在於這一生，一切念佛眾生的業報，由阿彌陀佛弘願承擔；一切果德，由阿彌陀佛全體惠予恩賜，故得以凡夫直入報土，成佛

容易又快速。是故應當「一心繫念」南無阿彌陀佛。《阿彌陀經》說「執持名號」、「一心不亂」，《無量壽經》說「一向專念」，如今《觀經》說「一心繫念」，可說三經一致，念念南無阿彌陀佛，即「念念相應念念佛」，亦即念念往生成佛決定。