

《阿彌陀佛四十八願導讀》簡要科判及目錄

卷一

前言代序 1

解釋科段 5

甲一、前言

乙一、阿彌陀佛本願之緣起

(一) 親近諸佛 9

(二) 聞法修學 15

(三) 立定誓願 20

卷一 29

(四) 請佛證明 32

(五) 思惟攝取 38

乙一、淨土法門之特色 40

卷三 56

甲一、正文 59

乙一、總標核心五願^五

丙一、住定證滅願 (十一) 60

丙二、光明無量願 (十二) 67

丙三、諸佛稱歎願 (十七) 73

丙四、十念必生願 (十八) 77

卷四 85

丙五、臨終接引願 (十九) 88

乙二、別示其餘諸願

丙一、國土莊嚴 五

丁一、一切嚴淨願 (二十七) 99

丁二、道樹高顯願 (二十八) 104

丁三、寶香妙嚴願 (三十二) 108

丁四、照見十方願 (三十一) 114

丁五、樹中現刹願 (四十) 116

卷五 120

丙二、身心安樂 十九

丁一、國無惡道願 (一) 125

丁二、不更惡道願 (二) 129

丁三、不聞惡名願 (十八) 133

丁四、三十二相願 (二十二) 137

卷六

丁五、身金色願 (三)	141
丁六、形色相同願 (四)	143
丁七、衣服隨念願 (三十八)	145
丁八、天眼普見願 (六)	151
丁九、天耳普聞願 (七)	153
丁十、神足無礙願 (九)	156
丁十一、他心悉知願 (八)	161
丁十二、宿命智通願 (五)	163
丁十三、壽命無量願 (十三)	167
丁十四、隨願修短願 (十五)	171

卷七

丁十五、那羅延身願 (二十六)

丁十六、蒙光柔軟願 (三十三)

丁十七、樂如漏盡願 (三十九)

丁十八、供養諸佛願 (二十三)

卷八

丁十九、供具隨意願 (二十四)

丙三、出世解脫 七

丁一、不貪計身願 (十)

丁二、聲聞無數願 (十四)

丁三、隨願聞法願 (四十六)

211 208 204 200 198 194 189 182 178 175

卷九

丙四、聞名得益 十一

丁四、誦經得慧願 (二十九)	214
丁五、慧辯無限願 (三十)	218
丁六、演說妙智願 (二十五)	220
丁七、一生補處願 (二十二)	221
.....	230
丁一、諸根無缺願 (四十一)	232
丁二、脫離女身願 (三十五)	235
丁三、聞名得福願 (四十三)	238
丁四、常修梵行願 (三十六)	241
丁五、天人致敬願 (三十七)	245
丁六、修行具德願 (四十四)	250

卷十

丁七、普等三昧願 (四十五)	256
丁八、清淨解脫願 (四十二)	262
丁九、聞名不退願 (四十七)	265
丁十、得三法忍願 (四十八)	271
丁十一、聞名得忍願 (三十四)	274
丁十二、欲生果遂願 (二十)	278
甲三、結示勸修二	
乙一、總結法要	281
乙二、結示勸修	288

前言代序

學人這一堂課要跟大家介紹，已經存在法界當中，而且長時間被我們所忽略的——阿彌陀佛四十八種功德。爲什麼要研究阿彌陀佛的四十八種功德呢？蕩益大師說：當一個人，一心在念佛的時候，基本上在生命當中，會產生二種力量，第一種是「心靈的力量」，第二種是「佛陀的力量」。那麼這當中，有三種的差別情況：

第一種人完全偏重於「心靈的力量」。也就是說，他整個修學主要是內觀的修學，所謂「觀照真如」——以我空、法空的智慧來破除妄想；把內在「真如」的力量開展出來，化除心中的煩惱。這種情況，古德給他一個評論說是——入道多辛苦。換句話說，他在整個修學過程當中，身業不禮拜佛陀、口業不讚歎佛陀、意業當然也不觀想佛陀，完全拒絕法界存在之功德力；只憑自己心靈的力量，去面对無始劫來累積的業力。這種修學過程當然是非常的辛苦，所以叫「入道多辛苦

」。

第二種人的修學，是完全依靠「佛陀的力量」。這樣當然也有過失，因為你老是「心外求法」，最後結果只是「事倍而功半」；既然心中的煩惱不能調伏、心中的妄想不能消滅，念佛要得相應，就會有一定的障礙。因此：

滿益大師說：真正的念佛人，應該是「自他不二」！

從你自己內心，產生「心靈的力量」來調伏煩惱；另一方面憶念佛陀的功德，感應佛力，幫你消除無始的業障，這個業力的力量，是不能忽略的。所以心靈的力量可以破除煩惱，佛陀的力量可以幫助業障消除，這樣的「自他不二」，是最圓滿、最殊勝的修行方法。

滿益大師在「自他不二」中，有一句話說：「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」。意思是說：雖然我們的心，觀一切法空——安住於我空、法空的理性，但並不妨礙具足萬德莊嚴，還是可以憶念阿彌陀佛的功德，祈求佛力加被；雖然

祈求佛力加被，一一莊嚴還全體理性，又不障礙內心的真空理性——所謂「真空而妙有，妙有而真空」——「禪淨雙修」，這是最適合末法眾生修行的方法。當然，它的關鍵點就是：必須很清楚的知道「阿彌陀佛的本願」有哪些？否則無法產生正確的憶念，沒辦法！因此我們這堂課有二個重點：

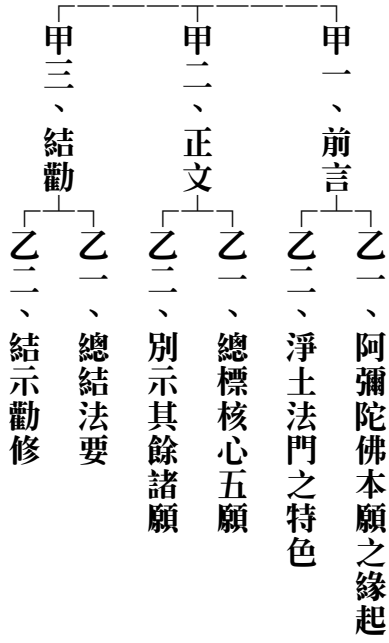
第一個、你要清楚地知道，這一句「阿彌陀佛」名號，它背後有哪些力量，在支持這句佛號。換句話說，你念這句佛號，到底啟動了哪些功德力？這個要很清楚！修行最怕的障礙就是「愚癡」，如果你愚癡心重，就沒有辦法生起真實的信心。所以在念佛之前，應該先了解「這句佛號是什麼意思？」它背後的四十八種力量，是哪些力量？也就是正確地認識這「四十八種功德」的相貌。

第二個、你要知道如何把這四十八種功德力，轉成你自己的力量——「轉他成自」。佛陀的功德跟阿羅漢不同，阿羅漢的功德不能「他受用」，佛陀的功德可以「他受用」，眾生也能得到。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

總而言之，了解「阿彌陀佛」名號的內容，然後把阿彌陀佛的功德，轉變成自己的力量，這兩件事對念佛人來說很重要，這就是我們這堂課所要探討的主題。

◎將述此義，大科分三：

甲一、「前言」

在進入正文之前，應有的基本認識有兩點：

一、阿彌陀佛本願之緣起

在佛教當中，諸佛菩薩的功德，都是由「因緣所生法」成就的，不像無因緣的外道，你看外道的教主，他功德的生起是沒有理由的。佛法中，諸佛菩薩的功德，都是仗緣而生。佛教的基本觀念認為「事出必有因」。那麼阿彌陀佛的功德，是在什麼樣的時空背景下生起的？先了解祂在什麼情況下，發出這樣的願力。

二、淨土法門之特色

在釋迦牟尼佛的大乘教理中，淨土法門扮演什麼樣的角色？它有哪些地方不共於聖道門？我們也應該要清楚。

簡單地說，這一段「前言」有二大重點：第一個講到「緣起」。第二個講到「特色」。

甲二、「正文」

所謂「正文」，就是對於四十八願整個內涵的介紹。這一科分成二段：一是「總標核心五願」；二是「別示其餘諸願」。

淨土宗第二代祖師善導大師，認為四十八願可以分成二類：首先，要了解它的核心思想，有五個願。這五個願，就像一棵樹的樹幹，只要把樹幹理清清楚了，其他的四十三個願，就像枝葉華果，也就清楚了。所以，我們根據善導大師的開導，從這樣的方向，先了解根本，再去了解枝末，就更清楚四十八願的整個架構。

甲三、「結勸」（分成二段）

第一段「總結法要」：從理論來說明阿彌陀佛四十八大願，有這麼多的功德，我們怎麼去啓發它呢？它跟我們有什麼關係？當然是有關係才來學習。意思是

《阿彌陀佛四十八願導讀》

說：阿彌陀佛創造了這四十八種功德，我們要透過什麼樣的方便力，才能夠把它轉成內心的功德。

第二段「結示勸修」：說明「心靈的力量」跟「佛陀的力量」，應該如何交互作用——融合；念佛才能得到最大的效益。

甲一、前言

第一段，先介紹阿彌陀佛本願的緣起，就是阿彌陀佛的本願功德力，生起的時空、背景有哪些。以下我們根據《無量壽經》，分成五段來說明：

乙一、阿彌陀佛本願之緣起

(一) 親近諸佛

「佛告阿難，乃注過去久遠無量不可思議無央數劫，錠光如來，興出於世，教化度脫無量衆生，皆令得道，乃取滅度。次有如來，名曰光遠。次名月光。次名栴檀香。……如此諸佛，皆悉已過。爾時，次有佛，名世自在王，如來，應供，等正覺，明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊。」

——《佛說無量壽經》——

這是講到法藏比丘發願之前的修學過程。

在修學佛法的整個因緣當中，「親近善知識」非常重要！因為善知識有方便力，能夠幫助我們「破惡生善」；然而，在所有善知識之中，最殊勝的當然就是「佛陀」。法藏比丘在發願之前，事實上已曾親近、供養過諸佛。在這裡，古德分成二段：第一段說明他「久遠的因緣」，第二段說明他「親近的因緣」。

首先看「遠的因緣」：『佛告阿難』，釋迦牟尼佛告訴阿難，在過去無量不可思議的阿僧祇劫當中，有一尊佛叫『錠光如來』出現於世。為什麼佛陀要出現於世間呢？以下說明佛陀出世的目的，就是爲了——教化度脫無量衆生，皆令得道。佛陀的出世，並不是爲了顯現祂的神通、顯現祂的功德，目的是爲了利益衆生，使令他們與諸佛一樣，證得無上佛果。

佛陀用什麼善巧方便，來教化衆生呢？是用「教化」跟「度脫」二種方便。佛陀對於善根還沒有成熟的衆生，施設種種的善巧教化。好比說，你善根還沒有成熟，初加入僧團，跟你講道理也沒有用，做什麼呢？要你拜佛去。讓你口業讚歎

佛陀、內心觀想佛陀：寺廟的早晚功課就是這樣，都是在讚歎佛陀、讚歎法、讚歎僧。爲什麼要這樣做呢？栽培善根！讓這個明了的心，跟三寶的關係慢慢地密切，學佛修行就從這裡下手。好比一塊木材，先把它烘乾，總有一天，聖道之火，才可以把它點燃。所以佛陀對於善根還沒有成熟的眾生，施以種種的方便來教化他。

等到這個眾生善根漸漸成熟了，佛陀就開始「正直捨方便，但說無上道」——講道理給他聽，使令他善根成熟乃至煩惱脫落——『皆令得道』。當他的內心出現了光明，這時候佛陀度衆的大事已畢，『乃取滅度』，佛陀就進入涅槃的因緣當中。

當然，不是只有一尊佛，『次有如來名曰光遠，次有如來名曰月光，乃至於栴檀香：』經典當中，列出了五十三尊佛，都是屬於過去佛。

這一段，是說明法藏比丘在正式發菩提心之前，已經親近了五十三尊佛，經

《阿彌陀佛四十八願導讀》

常拜佛、念佛：跟三寶不斷的淨法熏習，在這當中栽培佛法的善根。這是講到他過去的因緣。

下一段文，講到非常重要的一尊佛，對他的影響特別大，可以說他的善根已經成熟了：『爾時，次有佛，名世自在王』。經過了五十三尊佛的善巧度化後，到了第五十四尊佛，名「世自在王佛」。

一切諸佛都具有十種通號，其中「如來，應供，等正覺，明行足，善逝」這五個通號，偏重於成就自利的功德；「世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊」偏重於成就利他的功德。我們解釋其中二個：

「明行足」：佛陀的內心，具足了二種功德，一個是「明」，一個是「行」。佛陀的內心，當祂要活動的時候，是先產生光明再活動，是用智慧觀照之後——謀定而後動，這一點跟我們凡夫不一樣。凡夫做事，大都是隨情緒、隨妄想而動——心隨妄轉。這個「明」是說佛陀在行動之前，是依止光明，由光明來作引導，

也就是指佛陀心中的智慧；「行」是指佛陀的善行、福德資糧。表示佛陀具足了光明的智慧，也具足了善行的福德——福慧具足，所以叫做「明行足」。

「善逝」：這是說明佛陀死亡的相貌。凡夫的死亡，是進入悶絕，住在一種顛倒的昏昧當中；隨各人的業力牽引，去投向那一道，所以我們是在顛倒妄想中，進入死亡。佛陀的死亡，祂的內心是什麼相貌呢？《智度論》上說：「於諸三昧，無量大智慧中去！」當佛陀的色身即將要敗壞，要死亡的時候，便進入三昧智慧當中，然後慢慢的消失：入涅槃。所以佛陀的死亡叫做「善逝」。

這一段經文講到「過去諸佛的出世」。

在古德的註解當中，值得說明的是：爲什麼在法藏比丘發願之前，要列出「諸佛的出世」呢？這當中有一層深意，主要是說明大乘的根本思想——「法身常住、佛道同」的觀念。

我們看佛教跟外道的差別，外道的教主是獨一無二，你不能說有一天你要變

成上帝，不可以的；而佛教最重要的根本思想，是建立在「心、佛、眾生三無差別」的平等性。這種清淨法身，不僅是平等，而且力量非常之大！

在美國有二位法師：一位叫恆朝法師，一位叫恆實法師。他們出家之後就拜佛，不是在房子裡頭拜，而是到外面「朝山拜佛」——三步一拜，感動很多美國人。很多美國人就去訪問他說：「誒，爲什麼你有這麼大的勇氣，在大太陽之下頂禮呢？」問他從哪裡來的勇氣。這二位法師回答說：「當你心靈當中，『本覺的覺性』被啓發時，你就會跟我一樣，堅定的往佛陀的方向走去！當你的覺性被啓發時！」

意思是說：雖然我們現在一天到晚打妄想，煩惱也很重，那都不是重點，這都屬於是「生滅心」。重點不是說「賊」很多，而是你真正的主人翁，還沒有醒過來，這才是重點！所以大乘的角度認爲——達妄本空，知真本有。這裡，更深的意思是說：爲什麼佛陀會一而再、再而三的出世呢？從錠光如來入涅槃之後，

接著光遠如來、月光如來、栴檀香如來……一佛接著一佛出世。爲什麼諸佛會這樣相續出世呢？

因爲衆生的覺性，總有一天會被啓發出來！

那時候，沒有任何一個妄想的力量，能夠對抗本覺的力量！所以諸佛的出世，在宇宙當中，永遠也不會斷絕！從「諸佛的相續出世」中，有這麼一個道理存在。當然這裡也說明了，佛教的根本思想，所謂大乘的正信，就是「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛，其體無別！」這段經文，含有這層意思。

（二）聞法修學

「時有國王，聞佛說法，心懷悅豫，尋發無上正真道意。棄國捐王，行作沙門，號曰法藏，高才勇哲，與世超異。」

前面說到「法身常住」，是指我們的「本覺性德」；這個性德當然要仗緣而

生，我們看法藏比丘是什麼因緣而發起菩提心。

釋文：當時有一個國家的國王，聽聞佛陀說法「心懷悅豫」。他在偶然的機會當中，聽到了世自在王佛說法。這裡所說的「法」，是指大乘的微妙法門，不是講小乘法，是講大乘法。聽了之後，內心非常的悅豫、歡喜。一個人聽法會產生歡喜，表示他已經明白這個道理；從我空、法空當中，得到一個很真實的覺悟——何期自性，本自清淨。既然我們的本性是清淨的，那代表什麼意思呢？表示無量無邊的煩惱，是可以消滅的；無量無邊的波羅蜜，是可以成就的！

什麼叫「何期自性，本自清淨」呢？

所謂「清淨」就是：「斷惡修善，乃至於度眾生，乃至成佛都有可能的。」因為這樣堅固決定的信解，所以發了無上菩提心。這個「無上菩提心」，簡單講就是：上求佛道，下化眾生。開展出來，智者大師說是『四弘誓願』。這四弘誓願有二種詮釋因人而異：

第一種菩提心，是屬於「智增上」菩提心。智增上菩提心，是先成就「佛道無上誓願成」，然後才有所謂的：「煩惱無盡誓願斷、法門無量誓願學、眾生無邊誓願度」。所以智增上菩薩，他是緣甚深的佛道而發心。你想要成佛，怎麼辦呢？必須要斷煩惱、學法門、度眾生，是以「上求佛道」，來帶動「下化眾生」。一般來說，這樣的發心，會先成就聖道，再成就福報，這種人大部分先往生淨土。

第二種菩提心，是先發「眾生無邊誓願度」，他是緣「眾生法界的苦」。爲了救度眾生，怎麼辦呢？他必須要斷煩惱、學法門、成佛道，這種人是屬於「悲增上」菩薩。所以菩提心有悲、智二種的差別。

總而言之，法藏比丘聽聞佛法，覺悟了真理，從真理的啓示，發自內心要上求下化，這是說明他發菩提心的因緣。

其次，就在他發了菩提心之後，做些什麼事呢？出家修道！放棄了國家的王

位，去做一個出家沙門，他的法號仍然叫做『法藏』。古時候出家的名號，跟在家名號是一樣的，所以他在家叫『法藏』，出家也叫『法藏』。『高才勇哲，與世超異』，這是講到他出家之後，修學的一個相貌。「高才勇哲」是指他外在的道行，具有高超的智慧、精進修學的力量；「與世超異」是說明他內在的道心，不為名利，一心一意追求無上菩提。

在這段經文當中，有一句話非常重要，說：『聞佛說法，心懷悅豫，尋發無上正真道意』。諸法因緣生——「此生故彼生，此有故彼有。」其實，看一個人的緣起，就可以知道這個人，未來是什麼樣的結果！

菩提心有很多不同的層次，一般可以粗分為兩種：

一、**世俗菩提心**：是說他當初發菩提心，是依「事緣」——依事相的因緣而發心。好比阿難尊者在楞嚴會上，也說發了菩提心，但是他的菩提心沒多久，就被摩登伽女的魔咒所破壞；之後文殊菩薩持佛神咒，才把他救出來。他當時跪在佛前

痛哭。佛陀並沒有責備他，先讓他自己反省：「爲什麼發了菩提心，還會退轉呢？」必須把問題找出來。阿難尊者開始追溯過去，回到最初的根源。原來他當初爲什麼發菩提心？他說：「我是看到佛陀的三十二相、八十種好，所以願意隨佛出家修行。」佛陀告訴他說：「這是一種生滅心！」你爲什麼出家呢？因爲看到佛陀相好莊嚴，要是佛陀變老了、變醜了，你就不修行了？如果你的無上菩提，是依止佛的相好莊嚴，而這個相好是變化無常的；你的菩提心，安立在一個變化的因緣上，這樣是非常危險的！

所以，我們可以自己反省一下，你的菩提心是安住在什麼樣的立足點？你說，我的菩提心發得很大，也修了很多善法：我要提醒諸位：雖然你的房子蓋得很大、很莊嚴，但是你的地基牢不牢固？你是不是蓋在地震帶，很容易就被震倒？

第二種菩提心，就很堅固了，是依「理性」而發的。他爲什麼發菩提心呢？就是深信：「自知我是未成之佛，諸佛是已成之佛。」而發起菩提心。我的菩提

心只有一個理由，因為我的心跟諸佛的心是平等的！跟外境完全沒有關係，所以不管人事怎麼樣，跟我的菩提心都沒有關係！是從內心發出來的，這種菩提心就非常堅固了。所以看他的因緣，從這裡就可以了解，法藏比丘的菩提心是怎樣發起？『聞佛說法，心懷悅豫，尋發無上正真道意。』這是真實的菩提心，到最後他心中的願望，果然實現了。

（三）立定誓願

這一段，是法藏比丘將菩提心落實成爲願望。菩提心是一個大綱，願望是一個別相。

「願我作佛，齊聖法王。過度生死，靡不解脫，布施調意，戒忍精進，如是三昧，智慧爲上。吾誓得佛，普行此願。……令我作佛，國土第一，其衆奇妙，道場超絕，國如泥洹，亦無等雙。我當愍哀，度脫一切。十方

來生，心悅清淨，已至我國，快樂安隱。」

關於法藏比丘所發的大願，一種是發了菩提心之後，直接發出來的。一種是他請佛開示之後，又加以修正的。這一願，是他還沒有請佛開導，一個很綱要的願景。當然這個願景，對他未來的四十八願，產生很大的影響，等於是把四十八大願的大綱，都建立起來。就像蓋房子，先將大柱蓋起來，只是這時候，還沒有正式請佛開示做修正。

阿彌陀佛四十八願，最初的原始雛形，是怎樣的呢？法藏比丘經過世自在王佛開顯大乘法義，通達甚深的道理之後，心中就立下誓願，他說：「願我作佛」，他說總有一天，他一定要成佛。他成佛是什麼相貌呢？講出了三種相貌。

第一、攝法身願——成就正報法身

這個「攝法身」是什麼相貌呢？『齊聖法王，過度生死，靡不解脫。』法身

有二種功德：

一、是「法空智」所成就的：佛陀觀一切法空，所以能夠「齊聖法王」，他的功德等於法王。也就是說，他明了的心，能夠於一切法得大自在。這是小乘學者所沒有的，因為小乘學者還有「法執」，所以於法不得自在。好比阿羅漢如果要入涅槃，就不能在生死當中；在生死當中，就不能入涅槃；「生死」與「涅槃」這二個法是對立的，無法達到佛陀這種「不二」的境界——於一切法得自在。

二、「過度生死，靡不解脫」。前面是讚歎他的「波羅蜜三昧」的自在，這裡是講到他的「我空智」功德。佛陀觀察我空，所以能夠了脫分段、變易二種生死，使令身心安住於大般涅槃。這是我空智慧所成就的。

這是講到法身的二種相貌：一個是「我空智」所成就的大涅槃；一個是「法空智」所成就的大菩提。這種「大菩提、大涅槃」的功德，是怎麼成就的？以下說明他的因地：

『布施調意，戒忍精進』，因為他在因地當中，以布施來調伏心中的慳貪；以持戒來調伏心中的惡念；以忍辱來調伏心中的瞋恚；以精進來調伏心中的懈怠；這是屬於福德資糧。『如是三昧，智慧爲上。』其次，以禪定來調伏心中的妄想；以智慧來調伏心中的顛倒，這是屬於智慧資糧。

『吾誓得佛，普行此願』，他（法藏比丘）依止這六波羅蜜的資糧，不求人天福報，不求二乘的偏空涅槃，只求成就佛道，來實踐這六度的願望。

這段經文，是說明法藏比丘，他要成就正報法身的願望。

第二、攝淨土願——成就依報淨土

他的法身當然要有依止的處所，就是我們講的「淨土」。

『令我作佛，國土第一。』法藏比丘說：「我成佛之後，我所修成的國土，於一切諸佛淨土當中，要最殊勝，稱爲第一。」如何殊勝呢？以下舉出了三點：

其衆奇妙：這個「眾」是指國中的人天眷屬。佛陀要有法眷，好比我們蓋一間寺廟，要有方丈和尚、要有住眾。那麼，法藏比丘要求成佛的時候，他的國中大眾，都要特別的「希奇微妙」。這地方我們提出三點。他未來有三個願，跟這一願有關係：

(一) 他希望他成佛之後，他的國土眾生，都是具足三十二相莊嚴的相貌。這是其他佛國淨土所沒有的，很特別的。

(二) 他希望他未來國土的眾生，全都具足五種神通。這也不是其他的淨土有的。

(三) 他希望他的國土眾生，壽命久遠，每一個人的壽命，都要無量無邊阿僧祇劫。

二、道場超絕：前面是講「人」，這裡是講「處所」，也要超勝於其他佛國。我們提出二點來說明：

(一) 極樂世界，「受生」的處所很特別，我們讀《阿彌陀經》，有「七寶池、八功德水」的蓮華受生，也是其他佛土少有的。

(二) 他的修行道場、住處，都是特別的莊嚴、微妙不可思議。

三、國如泥洹；這個就很重要了！「泥洹」的意思，叫「大般涅槃」。意思是說：整個道場的成就，包括色、聲、香、味、觸，這五塵境界，都必須具足「常樂我淨」四德。也就是說：你的內心，跟極樂世界的五塵一接觸，即能產生「不退轉」的功德。他的國土不但具足莊嚴，還能夠釋放聖道的力量，必需有解脫的力量。『而無等雙』，是一切諸佛刹土當中，獨一無二的。

當我在準備這段經文時，讓我體會到：

一個人的成就，其實跟他的志向是有關係的；心量大，功德才大！

一個志向太羸弱的人，不可能有大成就！不論你一天拜多少佛、念多少佛，都沒有用，因為胸量太狹小。我們講「容器」，你的杯子那麼小，就算不斷的加

水，杯子只能這樣子而已！所以阿彌陀佛能夠被十方諸佛公認：「十方三世佛，阿彌陀第一」，看他在因地的時候，所發的願就與眾不同——「令我作佛，國土第一！」他有這種高超的理想，當然就有這種高超的成就。雖然他這時候，只是心中一種初步的想法，還沒有經過世自在王佛的指導，但是可以看得出來，就像懺公師父說的：這個人的性格就是這種個性。

一個人的性格，可以決定一個人的結果！

好比說：你一天拜一百拜，他也拜一百拜，諸位你認為結果會一樣嗎？不一定，對！爲什麼呢？因爲「心」不同嘛！他是這種心量，你是這種心量，同樣一百拜，結果當然是不一樣。「心爲業主」。我可以告訴大家，我在佛學院帶過一百多個學生，有一個心得：「一個人胸量要大，你的功德才會大！」你的胸量不大，整個格局都不會大，所有的成就也不會大。這地方很重要。

第三、攝衆生願（這一願跟我們有關係）

這麼莊嚴的法身、莊嚴的淨土，是誰可以去？這跟我們關係很密切，叫「攝眾生願」。

『我當愍哀，度脫一切。』法藏比丘成就了這麼莊嚴的道場，到底是哪些人可以來住呢？他（法藏比丘）以大悲心來哀愍、度脫一切的聖位菩薩，乃至凡位的菩薩。「一切」是指十方發菩提心的菩薩，都可以生到我的淨土。那麼，往生的標準是什麼呢？它的正因是：『十方來生，心悅清淨』，十方眾生要來我國，必須具足二個條件：

一、「心悅」：內心要有非常好樂之心——願生我國。

二、「臨終要保持「十念相續的清淨」：我們講往生的最低標準是「十念往生」，就是能夠以一種清淨的信願，然後臨終憶念佛陀的名號——相續的十念，這就是往生的標準。

往生之後，『已至我國·快樂安隱』，來到我的國土，內心具足二種功德：

一、「快樂」：往生到極樂世界，你的心情跟在娑婆世界不一樣。娑婆世界，那是苦樂憂喜捨，五味雜陳，酸甜苦辣都有；極樂世界，你的內心只有一種情況——「無有眾苦，但受諸樂」。

二、在這安樂當中，更重要的是，同時得到最大的「安穩」。這裡的「安穩」，是指一種解脫的力量——永不退轉，直到成佛。

我們現在的快樂是不安穩的，比如說你吃一頓飯很好吃、玩得很快樂；這些「五欲之樂」，都是變化、不安穩；因緣享盡，就會失去。但是極樂世界的快樂，具有「聖道」的力量，所以能夠給你平靜、安穩。

這裡，等於是把阿彌陀佛發願成佛的雛形結構，先標顯出來。

大乘佛法的生命觀，簡單說就是：「諸法無自性，一切從緣起。」

從大乘佛法的觀點來看，一切法的本來面目是畢竟空的，沒有一樣東西是本來存在的。那麼，本來沒有，怎麼有的呢？一切從「緣起」——仗緣而生，因此阿彌陀佛廣大的殊勝願力也不例外。換句話說：「阿彌陀佛」為什麼會發起這麼大的願力呢？

一、因為有諸佛的出世：如果這個世間沒有佛陀的出世，沒有一個人可以明白道理，也就沒有阿彌陀佛四十八願，就沒有這個聖號的存在。

二、因為能夠聽聞佛法：前面是「佛」的力量，這裡是「法」的力量。「法」有開慧之恩，讓他開啓心中的智慧。然後，依止智慧發菩提心，觸動他心中的願望，而立下誓願。

在「立定誓願」當中，還有一個觀念值得我們說明：所謂「願望」，當然包括了攝法身願、攝淨土願、攝眾生願；這個「願望」，代表佛陀的一種救護加持力，以此而建立「阿彌陀佛」聖號。那麼，問大家一個問題，看大家對於「緣起法」是不是了解。

你認為稱念「南無本師釋迦牟尼佛」跟稱念「南無阿彌陀佛」，功德是一樣嗎？不一樣！對的！因為你的心去接觸本師釋迦牟尼佛，是啓動釋迦牟尼佛本願的功德；去接觸阿彌陀佛，是啓動阿彌陀佛本願的功德，當然是不一樣——「諸法因緣生」，這二個因緣有所不同。我們再舉一個簡單的例子：你心中憶念「懺公師父」跟憶念「西藏法王」有沒有一樣？也是不一樣！雖然說沒有什麼好、壞之分，但是本願功德就是不一樣。所以阿彌陀佛的本願，有二句話值得我們注意的：

一、諸佛的本願功德力，的確有所不同：如經文第二段「令我作佛，國土第

一」，它對你未來生命的加持力，就不一樣了！

二、法門成就的難、易也有差別：就我們現在所知道的諸佛菩薩，有的就很容易感應。好比你念「觀世音菩薩」感應就特別多，對不對？光是觀世音菩薩的感應錄，寫起來就有好幾本；地藏菩薩也特別容易感應；還有就是阿彌陀佛，阿彌陀佛也很容易感應。當然這個跟佛菩薩，當初在攝受眾生，所施設的方便力也有關係。看第三段經文：『我當愍哀，度脫一切。』這就是說明，當這個「願」發下去的時候，已經把『名號』的定位，確定好了——我這個名號是攝受哪些人？它的加持力有多大？是不是很容易感應？所以，慧遠大師說：「阿彌陀佛」的聖號，有二種殊勝力量：

一、下手易：容易感應，跟修觀世音菩薩、地藏王菩薩法門是一樣的。

二、成就高：這一點就不共於觀世音菩薩、地藏王菩薩。因為你念地藏王菩薩，你不可能往生到他的淨土去；他是菩薩，還在莊嚴淨土。

到這裡，阿彌陀佛四十八願的一個綱要，大概就可以看出來了；這位菩薩未來成佛的時候，他的名號所產生的力量，影響有多大。

(四) 請佛證明

身為菩薩，當他發了願之後，經上說：他說他這種發願，不是他能力所能了知的意境。因此，就稟白佛陀，請佛陀開示，如何去成就淨土之行：

「爾時世自在王佛，知其高明，志願深廣，即為法藏比丘而說經言：譬如大海，一人斗量，經歷劫數，尚可窮底，得其妙寶。人有至心精進，求道不止，會當剋果，何願不得。於是世自在王佛，即為廣說二百一十億諸佛刹土，天人之善惡，國土之麤妙，應其心願，悉現與之。」

前面法藏比丘所發的願，只是一個大綱，還不是很圓滿，所以很謙卑的請求佛陀，能再為他詳細地演說。這時候，「世自在王佛」聽到法藏比丘的請求之後

，『知其高明，志願深廣』，知道這個菩薩不得了，智慧特別高超，志向特別深廣，便爲法藏比丘，開示了二個重點：一、修學的心要。二、修學的法門。

一、修學的心要

『至心精進，求道不止。』舉一個譬喻說『譬如大海』，雖然是廣大的海水，但是這個人，用他微薄的力量，拿著一個非常微小量米的斗，做什麼呢？他想要把海水舀乾。那麼，他一天舀一點、一天舀一點，經過了很多很多劫的時間：諸位要知道，不管這個水怎麼多，畢竟是有限量的，因此『尚可窮底』，能得海底中很多珍寶。這裡講出一個譬喻，譬喻什麼呢？下文就很重要：『人有至心精進，求道不止，會當剋果，何願不得。』意思是說：你現在發了這麼廣大的願，你這個願，到最後是放棄了、消失了？還是會成功？關鍵點就是：你在實踐這些願望的時候，背後那個心靈的力量，是不是能夠做到——至心精進，求道不止！

我覺得：一個人的成功，你的心靈素質很重要！

真的，有些人具備成功的傾向，有些人就是有失敗的傾向，這是一個事實。

好比有些人，一碰到逆境就放棄，他就不做了，改做其他的；做沒多久，又放棄了：這種人很容易跟失敗結合在一起。也就是說，這麼廣大的願望，你背後的力量，是用什麼樣的「心態」，來推動這些願望，才會成功呢？只有四個字『至心精進』。我們分成二段，來解釋這四個字。

「至心」：

這「至心」善導大師解釋說：是一種真實的心。雖然你立下很多願望，將來要做什麼、做什麼：要當一個講經法師、成就種種波羅蜜、蓋道場攝受很多人來學佛、最後往生淨土：但是你這些願望，是不是能夠成功呢？就看你的心是不是真實——真心。什麼叫「真實心」呢？善導大師說是：不求名聞利養之心！一個菩薩想要完成他的使命和願望，他的欲望必須要淡薄，才能夠發揮強大的力量。妄想太多、欲望太重啊，你很難產生強大的力量。所以要讓你的心力強，只有一種情況

：就是讓你內心的妄想減少、欲望淡薄，這個叫「至心」。

其次，在這樣沒有妄想干擾的情況下「精進」：

「精」者：專一；「進」者：相續。你很專一、相續的完成你的使命，而且「求道不止」——簡單講就是：「不能放棄！」只要你能保持一種精進、不放棄的心情，一定可以成就無上菩提佛果，也可以完成在因地所發的三種願——法身願、淨土願、眾生願。這就是佛陀對他的開示，要完成使命的最重要心法。

一一、修學的法門

佛陀開示心法之後，廣泛的宣說：在過去諸佛當中，已經成就的二百一十億的諸佛刹土。這當中包括祂的眷屬、這些眾生有什麼善惡的正報身心、依報國土、顯妙的差別：就相應其心中的願望，顯現給法藏菩薩作參考。這裡要注意的是：

古德說：世自在王佛，要顯現國土給法藏比丘看，就把「好的」顯現出來，

爲什麼還要把人民的善惡、國土的麤妙：壞的一面也顯現出來呢？古德解釋說：因爲好壞都顯現，使令法藏比丘能——善知取捨！

比如「國土」，如果只顯現好的一面，他就不知道要避免壞的一面。舉一個例子說：法藏菩薩的第一願就是「國中沒有三惡道」。爲什麼他知道要發這個願呢？因爲當他看到世自在王佛，顯現的國土當中，有的佛土有三惡道的苦惱，「誼！這個不行哦！我的國土要避免這件事情！」因此就發願：「我的國土不能有三惡道。」還有他當看到有些國土，有很多女眾，引起很多是非，他又發願：「我的國土不能有女眾」。

如果，你今天想要能夠遠離過失，那你就一定要先看到過失相！

所以，世自在王佛，必須把諸佛刹土，優點的地方、缺點的地方，通通顯現給他看，使令他：「善取優點、善捨缺點。」所以在阿彌陀佛的本願當中，有些是建立的、有些是遠離的。爲什麼會有這種情況呢？就是因爲當初世自在王佛所

現的國土，就有好、壞的差別。

這個地方，我們要注意的就是：「至心精進」。印光大師說：菩薩六波羅蜜，其實只有四個法門，就是「布施、持戒、禪定、智慧」，「忍辱」跟「精進」不是修行法門，而是一種心理素質。他說六波羅蜜的成功、失敗，行力跟忍力是關鍵點。所以印光大師說：「要忍人所不能忍，行人所不能行。」

在修行的時候，你的心理素質，就是善用你的行力跟忍力！

以前，我們學院的教務主任慧天長老，曾告訴我們一個秘訣——傳授修行的心要，他說：

當你在「順境」的時候，要『行力』；當我們善業起現行時，身體健康、心情愉快；這時候你要趕快用功，因為這是大好時光，太陽要出來了。你這一生當中，這種好時光也並不多，所以要趕快精進用功、積集資糧。

當你遇到「逆境」的時候，剛好是你「阿賴耶識」罪業起現行的時候，處逆

境要守——『安忍不動』，這時候你亂動，就更糟糕了。

所以說：順境要用行力，逆境用忍力！這個很重要。今天菩薩發了很多願，這些願是不是能夠實踐？就看菩薩的心理素質——他的行力跟忍力是不是具足。

(五) 思惟攝取

法藏比丘聽了佛陀的開示之後，又親自見到諸佛淨土，就開始對這件事情加以思惟：

「時波比丘，聞佛所說嚴淨國土，皆悉睹見，起發無上殊勝之願。其心寂靜，志無所著。一切世間，無能及者。具足五劫，思惟攝取莊嚴佛國清淨之行。」

這段經文，我們分成三小段來說明：

一、『起發無上殊勝之願』：法藏比丘看到世自在王佛，顯現的這些國土之

後，發起了一種「成熟眾生、莊嚴淨土」的殊勝誓願。也就是：對於前面自己所發過的願，現在更堅定了。

二、『其心寂靜志無所著，一切世間無能及者。』：他就產生一種智慧的觀照。這種觀照有二部分：第一個是指我空、法空的「根本智」——『其心寂靜，志無所著』；當我們以「空觀智」觀照真理的時候，內心是「無住」的。第二個是指「後得智」——善知諸法的差別，所以他這時候『一切世間無能及者』；雖然觀一切法空，但又能夠善知取捨，知道如何建立一個清淨莊嚴的國土，所謂「無住而生心」。

三、『具足五劫，思惟攝取莊嚴佛國清淨之行』：他花了五劫的時間，這時候他還沒有產生真實的波羅蜜功德，等於是息諸緣務，好好地思惟——如何攝取清淨莊嚴佛國的妙行。

「攝取」的意思是：「攝他人之國土，取為己用」。舉個例子說：法藏比丘看

到其他的國土有八功德水，這種水質特別好，那麼他就發願：「我成佛時，亦當如是」；當他看到他方國土的宮殿很莊嚴，他就發願：「我成佛時，亦當如是」，這就是「攝取」；把別人的優點和缺點，「攝爲己用」，用來提升自己。

到這裡，整個阿彌陀佛四十八願，就正式成立了。

乙二、淨土法門之特色

法藏比丘發了四十八願之後，這樣的願望，就開始存在於法界當中，這對大乘佛法，到底產生什麼樣的影響呢？當他的願望成立之後，後世眾生，在修學聖道當中，深受四十八願的影響，產生很多的判教思想來。首先，我們看最早的判教思想：

(一) 龍樹菩薩

難行道——惟靠自力，勤修戒定慧，于無量劫，捍勞忍苦，次第破見思惑、塵沙惑、無明惑，豎出三界，歷劫修證，是為難行道。

易行道——仰賴佛力，一心執持名號，得佛願力加持，此身得至阿惟

越致地，疾速圓成菩提，是為易行道。

——龍樹菩薩——

在整個教法中，將「心力」跟「佛力」，判教最早的祖師，就是「龍樹菩薩」。佛滅度七百年後，他在《十住毗婆沙論》的〈易行品〉當中，提出了「易行道」跟「難行道」的概念。他說：每個菩薩的成佛之道，其實是有差別的，一個是「難」，一個是「易」。

什麼叫「難行道」呢？

假設你所選擇的是「惟靠自力」；在你的修學過程當中，完全仰仗心靈的力量，以「持戒」對治身口的過失，以「禪定」對治內心的散亂，以「智慧」對治心中的顛倒：你是完全拒絕存在法界當中，佛陀的本願功德，你也不禮拜祂、也不讚歎祂、也不觀想祂；這樣經過了無量劫的時間，用你內心的力量，來面對你無始的業力；你自己一個人去承當，在過去生中，所造作的無量無邊的殺盜姪妄

等罪；這樣的過程，只有四個字可以形容——「捍勞忍苦」。而且你必須次第地破除三界的愛見煩惱，然後破除界外的無明煩惱、塵沙惑，（塵沙惑就是法執，通界內、界外的），才能慢慢的出離三界。「歷劫修證，是為難行道」。因為你要單獨的面對你無始的業力，當然困難度就特別高了。

第二種選擇，你怎麼辦呢？**仰賴佛力！**

你一方面修戒定慧，把「心靈的力量」加強起來，一方面拜佛、念佛、憶念佛陀、執持佛陀的聖號，仰仗佛陀的加持力；這時候，就能夠在感應當中，不退轉於無上菩提，而且能夠很快的成就佛道，這叫「易行道」。

簡單說，這「難、易」當中，包括了二個差別：

一、「時間」上的差別：龍樹菩薩說，「難行道」的修學時間是久苦的，而「易行道」是速超的。也就是說，當你選擇完全靠心力的時候，你的菩薩道，所要花的時間，肯定是比別人更長久。

二、其次，如果你選擇了「難行道」，還有一個問題，在「空間」上，你一脚沒踩好，就墮落到深坑去了，有「危險、墮落」的障礙，就是我們講的「很容易退失菩提心」。

龍樹菩薩舉一個譬喻說：好比我們從這個地方，要到目的地，你有二個選擇：第一個陸道，就像步行一樣，用「走」的也可以，但是很辛苦；第二個、水道「乘船」，這就比較容易。在這裏，我們要說明一個問題就是：龍樹菩薩當初提出了難行道跟易行道，跟我們現在的「淨土法門」有二點差別：

第一個、所謂「仰仗佛力」，並不是單指「阿彌陀佛」，而是十方諸佛菩薩；只要法界當中已經成就的藥師佛、阿閼毗佛：你都可以憶念祂的聖號，啟動祂的力量來幫助你。

第二個、在龍樹菩薩的觀念中，並沒有「求生淨土」的概念。他只說仰仗佛力，使令我們在生命當中，能夠保持菩提心的善根，以破除遮障。

這是最早的判教，也就是開始思考：是不是應該把法界當中的佛力，引進來？換句話說，身爲一個菩薩，沒有必要單獨去面對業障！你有更好的選擇，因爲你拒絕佛力，對你沒有幫助嘛！

蕩益大師說：修行人要理智，修行人不能意氣用事！

如果你意氣用事，選一個比較難行的路，其實吃虧的還是你自己。所以我們研究教理，應該怎麼樣呢？在修行還沒有上路之前——「欲知山上路，須問過來人」，該怎麼走，要先規劃好。這個菩薩道，真的有困難和容易的差別。這是「心力」跟「佛力」最早的一個判教。第二段的「聖道門」跟「淨土門」，這時候淨土思想就比較成熟了：

(二) 道綽大師

聖道門——於娑婆世界，但憑自力，斷惑證理，入聖得果之法，名聖道門。

淨土門——稱念名號，乘佛本願，往生淨土，入聖得果之法，名淨土門。

——道綽大師——

到了「道綽大師」，淨土法門就正式成熟了，他把「難行道」跟「易行道」的判教，轉成了「聖道」和「淨土」的概念，也就是說：已經把「往生淨土」的思想，放進去了。他說：假設你是在「娑婆世界」修學菩薩道，當然是『但憑自力，斷惑證理，入聖得果』，這叫「聖道門」。假設你是稱念阿彌陀佛名號，仰仗「阿彌陀佛本願」的攝受，則『往生淨土，入聖得果』，這叫「淨土門」。從「難行道、易行道」演變到「聖道門、淨土門」，這中間的轉變，有二位菩薩也是值得我們介紹：

天親菩薩：

龍樹菩薩是在佛滅度後七百年出世，天親菩薩是佛滅度後九百年出世，差了二百年，所以天親菩薩應該看過龍樹菩薩的《十住毗婆沙論》；他把難行道跟易

行道，昇華到一種『往生』的概念，著作了一本《往生論》。在《往生論》的（序分）當中，他提到一句話說：『世尊！我一心歸命盡十方無礙光如來，願生安樂國』。這時候，他已經提出往生的因果概念來，往生的正因就是——世尊，我一心歸命盡十方！意思是說：一個人能夠成就淨土，他的因地之行就是：『一心歸命』。目的是什麼呢？『願生安樂國！』因此，他認為所謂的「難、易」，應該把「求生淨土」的概念放進去。

他在《往生論》後面的頌文，將「一心歸命」分成五門，說明怎樣達到「一心歸命」呢？示五門修法，包括：禮拜、讚歎、作願、觀察、迴向。就是：你要歸命阿彌陀佛，就必須身業禮拜阿彌陀佛；口業讚歎、稱念阿彌陀佛的聖號；心中不斷的憶念阿彌陀佛。「禮拜、讚歎、作願」是成就「奢摩他」的『止』，安定內心；這個『觀察門』是修「毘鉢舍那」，就是不斷的憶念極樂世界的功德莊嚴，規劃你未來的願景，這是觀察門，也就是成就「毘鉢舍那」的智慧；最後的「

迴向」，你希望法界眾生，都能同時求生淨土，這是修「大悲」。簡單說，他是以「禪定、智慧、大悲」這三個法門，來完成一心歸命，而願生安樂國。所以最早的祖師當中，提出「求生淨土」概念的，是「天親菩薩」，這是我們要知道的。

北魏的曇鸞大師：

雖然天親菩薩提出了「求生淨土」的概念，但是並沒解釋這當中的原因——爲什麼難行道跟易行道，要加上「淨土」呢？北魏的曇鸞大師作了一本《往生論註》，就是把天親菩薩要「求生淨土」的概念，詳細的加以說明。曇鸞大師說：爲什麼在早期，只有提出難行道、易行道呢？因爲在早期，大眾善根深厚、去佛不遠，得道者多；環境也很好，所以「求、不求」生淨土差別不大。但是，現在時值末法，這當中「機、緣」就有很大的差異：

首先，眾生的根機有變化：

什麼叫「根機的變化」？就是：時值末法，五濁惡世產生了。龍樹菩薩那個

時候不考慮「求生淨土」的問題，因為那時候眾生根機好，自己可以跳越過生死；到了末法時代，眾生的身心世界，有各式各樣的煩惱和業障：果報體又容易生病、短命：總之，這個身心世界的障礙，實在太多了，所以淨土的概念就慢慢的形成。這是「機」——五濁惡世的問題產生了。

其次，外在的因緣也產生了變化：

前面是講「魔強」，這地方是講「法弱」——「去佛久遠」。那麼，當我們離佛的時代愈來愈遠、愈來愈遠：法的力量就愈來愈差，就是這個「緣」，所處的環境，放逸的力量愈來愈大，你要培養正念的力量，愈來愈困難。

因為「機、法」這二個因素，所以必須把「求生淨土」的概念，考慮進去，因此而建立了「聖道」跟「淨土」二門。

假設我們今天不考慮求生淨土，則會產生二種過失：

一、因為「邪師惡友」的誤導，而退墮大乘。

就是：你會受到邪師惡友的影響，雖然你發了菩提心，真的想要成就佛道，但是你所接觸的人，他有不同的看法，他今天跟你講一句話、明天講一句話：「法」就是一種「名言」，名言的熏習，會影響我們的思考模式。講實在話，我們一般人很難建立大乘的思維模式，會很容易生起人天的思惟，反正我只要斷惡修善；也很容易生起小乘的思惟，就觀一切法空：總之，就是非常容易生起「單向的思考」。但是要你生起「雙向思考」——「無住又能夠生心，又生心又無住」、「猶如蓮華不著水，又如日月不住空」，菩薩種性很難生起，因為這種思惟太難了。只要一些小人物「說三道四」，就把你給誤導了，所以你很容易遇到邪師惡友，而退墮大乘，這是第一個過失。

二、因為「顛倒善果」的誘惑，而破壞勝德。

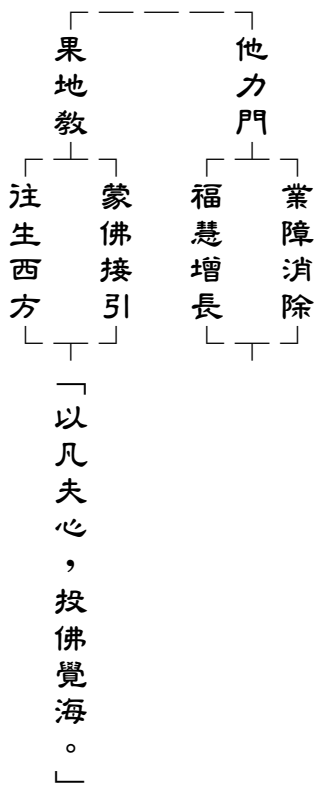
什麼叫做「顛倒善果」？是說菩薩在因地的時候，不但修智慧，也修福德；

好比修布施、持戒、忍辱，來生變成一個大國王，這也是一種「善果」。但是菩薩還沒有成就聖道之前，面對善果容易生起顛倒、放逸；因為這個善果的誘惑，把你戒定慧的功德給破壞了，這樣也退失了菩提心。

因此，假設不求生淨土，就會有「邪師惡友的誤導」，跟「顛倒善果的誘惑」，使令一個初心菩薩容易退墮。曇鸞大師講出一個譬喻說：「譬如小樹未成，經歷暴雨，終為所折。」意思是說：這棵樹，幼苗很小，如果你沒有把它放在溫室當中栽培，說「誒！我一定要歷練。」那麼這棵幼苗在暴風雨當中，經過風雨的摧折，第二天，這棵幼苗，就完全被破壞了，它禁不起這麼多的傷害。

所以，到了末法時代，曇鸞大師在《往生論註》中，提出了「求生淨土」的概念。到了他的學生「道綽大師」，就把這個概念落實了，安立了「聖道門」和「淨土門」。當然，善導大師是道綽大師的學生，他繼續把這個思想發揚光大。但是對於淨土宗的判教，最成熟的應該是：

(三) 民國的印光大師

— 印光大師 —

印光大師提出的淨土判教是：「他力門，果地教。」這個『他』是指「佛陀的力量」，這個『果地』是指「淨土」。他把「佛力」跟「淨土」善巧地結合起來。龍樹菩薩強調「佛力」；曇鸞大師、道綽大師強調「淨土」，他覺得這二個都很重要。

也就是說：身為一個菩薩，我們憶念佛陀，希望得到佛力加被，能夠『業障消除、福慧增長』，以破除今生的障礙；更重要的是希望——「蒙佛接引，往生西方」。所以，印光大師等於是把龍樹菩薩的「佛力思想」，跟曇鸞大師、道綽大師的「淨土思想」，巧妙地將它們結合在一起，因此而建立了「他力門、果地教」的思想。這時候，整個「淨土宗」的思考就成熟了。換句話說：你念一句佛號，不但包括了「現世」的業障消除、福慧增長；也包括了「來世」的蒙佛接引、往生西方。

這個「他力門、果地教」，一言以蔽之，就是印光大師最有名的一句話：「即能以凡夫心，投佛覺海」。當你在念佛的時候——

就著你這一念惑、業、苦的心，直接進入到阿彌陀佛的四十八種功德大海當中！

也就是我們說的：「本尊相應法」——「一念相應，一念佛；念念相應，念念佛。」這裡，我們提出一個總結：

「成佛之道」的確有很多種選擇，你現在做什麼樣的選擇，一定會影響到你未來的結果！

所謂：「方便有多門，歸元無二路」。我們只能說「結果」是一樣，但是「過程」就不一樣了。你說「誒！爲什麼結果一樣」？講實在話，你走難行道，吃了許多苦、花了很多時間，當初你們二個同時受戒，有些人成佛了，你卻還在三界流轉。等到你成佛之後，結果都一樣——佛佛道同——沒有一尊佛有差別。但是這個過程，絕對是不一樣——「方便有多門」。

你選擇一個你要走的路，你就必須承當它所有的結果！

生命就是一種「抉擇」——謹慎思考您所選擇的菩薩道！

我覺得：我們今天在行菩薩道之前，多看一些大乘經典，做好事先的佈局，很重要。在管理學上有一句話叫「馬到成功」，這句話是什麼意思？這句話，讓我想到跟「淨土法門」有關係。這個企業者的概念是說：馬跑得很快，我是一個

人，沒有必要整天訓練體力，想跟馬比賽。因為我再怎麼跑，也跑不過牠；我不
用跑過牠，我只要騎在馬上就好了！我騎在馬上，當馬到達的時候，我也到了！
他這個思想是一種「策略聯盟」。

意思是說：雖然我是小公司，你是大公司，我再怎麼比，也比不上你，那沒
關係，我不想跟你比，我跟你合作，你成功了，我就成功了。同樣的道理：心力
跟佛力之間的關係，必須建立一個「策略聯盟」，這個很重要！你的菩薩道，你
不用單獨去面對，應該要跟佛陀合作，這對你有很大的幫助。

我覺得：我們沒有必要拒絕佛陀的理由，祂對你無所求，是不是？祂只想幫助你！
最後，我們將「他力門」跟「果地教」的差別，做一個簡要說明：

下一堂課，我們將介紹阿彌陀佛的核心五願，然後再介紹其他四十三願。四
十三願我們分成四段：一、國土莊嚴、二、身心安樂、三、出世解脫，這是講到
「果地教」；是說你念這句佛號，未來會有什麼成果呢？會有三個成果：國土莊

嚴、身心安樂、出世解脫。那麼，你念這句佛號，你今生的「他力門」呢？當下就能得到十二種加持力，這是你現世可以受益的；後面三十一個功德，是你來生能受益的，剛好符合印光大師的判教。換句話說：你念這句佛號，就有四十八種力量在幫助你，這就是我們「心力跟佛力」的一種相互關係。

卷三

大乘佛法的生命觀——

《華嚴經》講到：「應觀法界性，一切唯心造。」

這句話，簡單解釋是說：我們的生命現象，其實是由自己內在的「思想」變現出來的。因為我們的心中，有布施的思想，所以變現富貴的果報出來；因為有慳貪的思想，所以創造了痛苦的果報；因為經常保持忍辱，所以顯現出莊嚴的相貌；遇境逢緣的時候，因為經常起瞋恚心，所以創造了醜陋的長相。從這個觀點來說：

想要改造自己的生命，最徹底的方法，就是改造自己——內在的思想。

智者大師在《法華玄義》當中，說到要改造思想，必須修習「止觀」；智者大師把止觀分成了三種方法：

一、修出離道

這個「出離道」，就是觀察我們現前的「五蘊身心」，以五蘊身心為所觀境。觀察我們的身心果報是不淨、苦空、無常、無我的；是雜染不清淨的；是無常變化的，使令我們對於身心果報產生厭離。這種厭離心的生起，促使招感三界果報的力量，也就慢慢、慢慢地消失，甚至從此不再來三界投胎，這叫「出離之道」——以「五蘊」為所觀境，也就是以「衆生法」為所觀境。

二、以「心法」為所觀境

所謂「心法所觀境」，就是觀照現前一念心性——「即空、即假、即中」。透過對於內心的了解，知道我們這一念心是「因緣所生，當體即空」；同時也了解——心、佛、眾生三無差别的道理；因為「何期自性本自清淨」，所以所有的惡法都可以消滅，所有的善法都可以成就，由此發起了廣大的菩提心。這是觀察心法，而修習菩提道。

三、直觀「佛」的法界

這是觀察「佛」的依正莊嚴，生起欣求好樂之心；也就是修相應道——跟阿彌陀佛、諸佛菩薩感應道交。這是密宗、淨土宗特有的大乘不共法門——修「本尊相應法」。

由上可知，大乘的止觀法有三種：一種是「出離道」，一種是「菩提道」，第三種是「相應道」。那麼，淨土法門，主要是修「相應道」，因為它的整個修學過程，就是修「憶佛、念佛」，直接觀察阿彌陀佛的依正莊嚴，跟阿彌陀佛感應道交，產生一種滅惡生善的效果，這是整個淨土宗的止觀修法。當然，我們要觀察極樂世界的功德莊嚴，一定是「依教起觀」，先了解它有什麼功德，才能夠起觀。

甲二、正文

這一科正式說明，構成極樂世界依正莊嚴的「阿彌陀佛四十八願」。這四十八個願，總共分成二段：第一段、「總標核心五願」。第二段、「別示其餘諸願」。

善導大師把四十八願分成二類：第一個是「根本的」，第二個是「枝末的」。根本有五個願，就像樹的根本，你想要了解這棵樹，一定是先掌握它的根本，然後再研究它的枝葉花果；四十八願亦復如是，必須先把極樂世界的五個根本架構建立起來，才能夠了解其他的四十三願。

這根本五願，分成三類：一、說明淨土的「無上果」：這是「第十一願」跟「第十二願」，讚歎淨土法門的果地功德。二、說明淨土的「無上之因」：往生的正因有「第十八願」跟「第十九願」。三、「兼具因果」：是「第十七願」。

這五願，是先讚歎果地功德，再說明它因地的修學。當你了解這五個願之後，對於淨土法門「本尊相應法」的因果，就能夠掌握的很清楚了。

乙一、總標核心五願^五

丙一、住定證滅願（十一）

這一願說明往生極樂世界的功德，有二個：第一個是「住定」，第二個是「證滅」。這一種功德，在極樂世界的「果地功德」當中，最具有代表性：

經文

「設我得佛，國中天人，不住定聚，必至滅度者，不取正覺。」

消釋

設我得佛——國中天人——不——
┌ 住定聚
└ 必至滅度
者，不取正覺。

釋文：設我得佛，在我成佛的世界當中，往生淨土的國中天人：極樂世界的「國中天人」，這些都是——帶業往生的凡夫。他們是生在「凡聖同居土」的天人。當然這些天人的煩惱，還沒有斷盡，因為是帶業往生，只靠臨終的正念，感應道交去的。所以，他的內心怎麼樣？充滿了煩惱，也充滿了罪業。然而這些阿賴耶識裡，尚潛伏煩惱罪業的天人，往生到極樂世界，會出現二種功德：第一個、「安住定聚」，第二個、「必至滅度」。

所謂「安住定聚」，是指剛往生的「初心菩薩」來說，剛往生是安住在正定聚；如果在極樂世界住久了之後呢？必至滅度。而「安住定聚」這個『定』，不是指「禪定」，是指「智慧」——無漏的我空、法空的智慧。在大乘的經論當中，把眾生分成三類：

一、不定聚：就是指「十信位的菩薩」，因為內心聖道的力量，並不堅固，所以可進可退，有時候前進、有時候退；就像我們現在修行一樣，有時候正念很強

，有時候煩惱起現前，這叫「不定聚」，就是內心的善惡念不決定。

二、邪定聚：邪定聚是指「外道」的盲修瞎鍊，有很堅固的「邪知、邪見」，這種邪執特別地堅固。

三、正定聚：是指「十住位」以上的菩薩，他的內心，對於實相的真理，如實地安住，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

這些帶業往生的天人，往生到極樂世界之後，完全安住在「正定聚」。他心中的煩惱不能活動、罪業也不能活動，就有這種力量。這是約著剛往生的菩薩來說。

那麼他未來的生命，有什麼目標呢？「必至滅度」，這個菩薩只有一個方向；他不可能再回到人世間，成就人天的果報；也不可能進入到二乘涅槃去。這個安住在「正定聚」的菩薩，他的生命只有一種情況，就是直接成就「大般涅槃」（是指佛陀的圓滿境地）。假設這二個願望不成就的話，不取正覺。

我們在讀《阿彌陀經》時，有二句話非常重要：

第一個、『其國衆生無有衆苦，但受諸樂，是名極樂。』：這是說明極樂世界是一種離苦得樂的世界。

第二個、『衆生生者，皆是阿鞞跋致。』：這是說明在這種安樂當中，決定可以成就「不退轉」的功德。

「不退轉」對於入聖位的菩薩影響並不大，但是對於「凡位菩薩」，是一個非常重要的關鍵！

滿益大師在《阿彌陀經要解》上說：極樂世界的四土當中，他覺得：常寂光淨土、實報莊嚴土、方便有餘土，這三個土，並沒有什麼特別。極樂世界，最具有特色，不共於十方佛土的，就是：「凡聖同居土」。這凡聖同居土太特別了！所以滿益大師說：「一切俱是、一切俱非」。極樂世界的人民，雖然說也有煩惱，但是卻安住在「正定聚」——不退轉；你說他是聖人，他的煩惱又沒有斷；你說

他是凡夫，他又安住正定，內心所顯現的是一種正念、正知的相貌，所以沒辦法去判教。

滿益大師說，在其他的佛土當中，「凡聖同居土」通常會有退轉的過失。好比密宗，有些人對密宗比較有深入了解。密宗當初的發源地是在西藏，那是一個很單純的國家，後來因為政治的因素，這些天仁波切就流亡到美國、歐洲去，當然堅持正念的還是有，但是還俗的人非常多。為什麼會這樣呢？從唯識的角度來看，我們的生命是依止「阿賴耶識」而住的。什麼叫「阿賴耶識」？就是「染、淨和合體」。你的阿賴耶識當中，有善種子、也有惡種子，你今天用善的因緣去刺激它，他以前住在西藏，生活很單純，在山洞裡面生活，看到的就是佛菩薩。還看到什麼？什麼也沒看到，只好拜佛、念佛。到了歐洲、美國之後，接觸到花花世界，就把他蘊藏在內心深處，非常深、非常深，已經睡眠狀態的煩惱種子，把它刺激起來了，所以生命的型態就不一樣了。

我們的心念是「因緣所生法」，爲什麼你會有這些念頭呢？是因爲「因緣」的力量，才出現的，它不是自性有的。我現在再問你一個問題：你說你是好人？還是壞人？答案只有一個：很難說！

因爲：你在什麼環境，你就出現什麼心情！

就像空中的羽毛，你說這個羽毛是往上飄，還是往下墜？很難說！羽毛沒有能力決定。同樣的，我們一個資糧位的菩薩，尋找一個好的環境，非常地重要，因爲我們的心是「心隨境轉」，控制不了自己的。

《淨土十疑論》上說：爲什麼往生極樂世界，能夠成就「不退轉」呢？

他是凡夫啊，他還有煩惱，爲什麼煩惱不活動呢？智者大師說，主要有二個因素：

一、三寶的加持力

因為極樂世界三寶的加持力特別強，這是不共於他方國土的：

佛力的加被：你整天跟阿彌陀佛在一起，你的菩提心，當然是特別地堅固。

法力的加被：極樂世界的五塵，有情、無情同宣妙法，能時時、處處聽聞佛法，可以加強你的觀照力。

僧寶的加被：得與如是諸上善人俱會一處；就像懺公師父常說的「依眾靠眾」，容易產生正念。

二、壽命久遠

其次，極樂世界的眾生，沒有「分段生死」的障礙。我們凡夫換了一個果報，就換了一種想法。這個「分段生死」，對於修行的障礙很嚴重！好比你前生是男人，就有男人的思想；你今生變成女人，就變成女人的思想；你要是變成一隻螞蟻，就變成螞蟻的思想。這是什麼意思呢？這叫：「因緣所生法」。這個『法』，它不是獨立的，是由眾多因緣創造出來的。所以我們內心當中，有很多的煩

惱，也有很多的善業；但是在極樂世界，我們的煩惱是不會活動的，因為它沒有活動的空間，沒有惡的因緣去刺激它。

因此，這裡有一個非常重要的保證：一種不退轉的保證！極樂世界是怎麼樣呢？「住定、證滅」。當你往生到極樂世界，剛開始叫「住定」，未來的目標叫「證滅」，這是極樂世界真實的功德、真實的利益。

丙二、光明無量願（十二）

經文

「設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺」。

消釋

設我得佛——光明

有限量

下至不照百千億

不取正覺。

那由他諸佛國者

在我成佛的世界當中，我身上所發出的「光明」；佛陀的光明有二種：第一個是「常光」。第二個是「放光」。「常光」就是經常存在的，你看我們畫佛像，佛陀的頭頂上，有一個像月亮一樣的圓光，那個叫「常光」；「放光」就是佛陀遇到特殊因緣時，比如說佛陀要說法，眾生有業障，過去有謗法的因緣，沒辦法聽進去，佛陀就從頭頂上、胸前、眉間，白毫放光，來加持他。這個地方的光明，是指常光，經常所顯的光明。釋迦牟尼佛的光明是一由旬，四十華里。我們看看阿彌陀佛的光明有多大：

在我成佛的世界當中，我身上所發出的光明，假設是有限量的話。什麼叫「

有限量」呢？他講出一個最低的標準就是：「不可以少於照百千億那由他諸佛國者」，這個「那由他」就是「億」，「百千億億諸佛國」。一個佛國是一個三千大千世界，假設我（阿彌陀佛）的光明，最低限度是少於照百千億那由他諸佛國者，我就不取正覺。

前面的果地功德，是約著你往生之後的受用；這個地方的「光明無量願」，是就著你現在是娑婆世界的眾生，當你身心有苦惱的時候，憶念阿彌陀佛的光明，能得到的受用和加持。

當我們的身心有苦惱，遇到了障礙，我們憶念阿彌陀佛的聖號，跟阿彌陀佛的光明相應，會有什麼好處呢？

在後面的第三十三願當中有提到：『若有眾生，蒙我光明，觸其身者，身心柔軟，超過天人。』是說：只要你的心意念我的聖號，馬上就會觸動我身上的光明。這時候會有什麼功德呢？「身心柔軟」。一個煩惱很重的人，是「身心剛強

」，如果他是身心柔軟，表示他的業障已經消除。所以這地方的光明，是約著現世的利益來說。也就是說：我們現在念一句佛號，最少最少有二種保證：第一個、現生身心柔軟；第二個、來生安住正定聚，而必至滅度。就是二大保證。

阿彌陀佛光明的引證：

我個人曾經跟「阿彌陀佛的光明」，有過一次的接觸經驗，我提供給大家做參考：那是在幾年前，有一次應居士的邀請，到美國華盛頓作一場《阿彌陀經》的演講。剛開始去的時候，第一天人數不多，大概有七、八十人，預定要講六天；後來人數就愈來愈多，到最後一天圓滿的時候，大概有一百二十多人，算蠻多的！因為美國人住得很分散。講完之後，聽眾很歡喜，那時候我剛好講完第十五遍《阿彌陀經》，自己也很歡喜。下課之後，居士就提議說：還有一天的時間，隔天請我們到華盛頓去參觀「科學博物館」。我說：好啊，去看看也好！

講完《阿彌陀經》的當天晚上，睡覺的時候，就有事情出現了！我在夢中：

看到我自己正在講經，那時候法座很高，下面很多人在聽。講什麼課？沒甚麼印象。只是講到一半的時候，突然間整個燈光變暗，然後跑出很多的黑影，在房子裡面流竄，是黑色的影子，我的直覺就是一種「鬼神」在障礙。當鬼神在干擾的時候，下面的聽眾，就一陣一陣的驚叫，沒辦法上課：在那種情急之下，我就趕快閉起眼睛念「阿彌陀佛」：在我印象中，唸沒幾聲，從右邊的窗戶，就照進了一道「金黃色的光明」非常地清楚！好像是夕陽般，金黃色的光明照射進來；整個會場又恢復了光明，那些黑色的影子，就全部消失掉，一切恢復了平靜。我內心當中，也感到非常地寂靜。那時候醒過來一看，三點鐘，還早就繼續睡了。

第二天，我們要去參觀博物館的時候，吃完早餐，大概八點出發。那位居士就說：「誒，博物館九點才開，我們順路先到「五角大廈」去參觀一下。」我說：「好啊，去看看吧。」到了五角大廈，站在門外拍了幾張相片，遠遠走來一位上尉軍官、一個老外，請他幫我們合照一張。有人就提議說：「我們到裡面看看

吧！」我那個時候心裡，就有一種不祥的徵兆，我說：「不要，快九點了，我們離開這個地方，趕快去科博館。」大家接受我的建議，就上車走了。結果我們的車子開不到五分鐘，五角大廈就爆炸了！整個濃煙密布。他們說：「誒！你們看啊，我們剛剛去的地方，已經濃煙密布了。」我們不知道發生什麼事。後來到了華盛頓的街道，整個街道都管制了，才知道有飛機恐怖攻擊，炸掉五角大廈，我們居然逃過了一關。

我感覺是「阿彌陀佛」救了我們，因為當我在夢中，見到阿彌陀佛的光明時，內心真的感到很安詳寂靜。

「阿彌陀佛」的光明，無所不在，無所不照；當我們在念佛的時候，即使沒有看到光明，事實上你的身心，已經出現光明了！

台大有一位教授，他用科學儀器去測試說：一個人身上的光明，本來都很羸弱的，除非你身體很好；之後，他找印度修瑜伽的修行者，一打坐之後，身上的

光明就非常強；但是，如果一個人心中念佛，他的光明比打坐的光明，還要強。所以心中念佛，佛力的加被，的確不可思議。他的光明從哪裡來的呢？當然是來自阿彌陀佛的攝受。所以在黑暗當中，你不用害怕，只要心中念佛不捨，你的身上，必會出現一道光明，這個光明就是阿彌陀佛，對你的加被。

丙三、諸佛稱歎願（十七）

前面是讚歎果地功德，這一願是讚歎極樂世界的因跟果——兼通因果。

經文

「設我得佛，十方世界無量諸佛，不悉咨嗟稱我名者，不取正覺。」

消釋

設我得佛——
┌ 十方世界——無量諸佛
└ 不悉咨嗟——稱我名者
└ 不取正覺。

釋文：當我成佛之後，十方無量的世界諸佛，必須要做二件事情：一、咨嗟我的淨土；這個『咨嗟』就是『讚歎』的意思，要讚歎我所成就的淨土功德——前面說過的，能夠不退轉、有無量的光明等。二、稱揚我的聖號：這是讚歎我成佛的阿彌陀名號。也就是說：在我成佛之後，我希望十方諸佛，都來讚歎我的功德，都來稱揚我的名號。假設不如此的話，我就不取正覺。

每一尊佛所做的事情，都是不顛倒的，一定有他的道理。

古德說：爲什麼阿彌陀佛的功德、阿彌陀佛的聖號，一定要由諸佛來稱名讚歎呢？

這當中有兩層意思：

一、表示念佛法門特別的深妙

藕益大師在《阿彌陀經要解》中說：《阿彌陀經》的經文有二個特色：一、無問自說，沒有人能問。而且在整個過程當中，舍利弗尊者連回答都沒有辦法回答，都是佛陀單獨一人自圓其說。二、在「流通分」，爲六方諸佛所共同弘揚的

，這是其他經典少有的。一般來說，佛陀所教化的世界，一個世界不可能有二尊佛；但是在特殊的情況下，佛與佛之間會互相證明，特別是這種難信法門。

好比《法華經》，開權顯實、會三歸一；把前面的三乘方便，會歸到一心真如；佛陀說：其實法門都是方便，真正的修學是在那「一念心性」；在心性當中，沒有所謂的聲聞乘，也沒有緣覺乘、菩薩乘，每一個眾生就是現前一念心性，無二亦無三。這樣的思想，當然讓很多人難以接受，所以到了〈寶塔品〉，就請過去已經滅度的「多寶佛」出來證明，多寶佛說：「釋迦牟尼佛說的是對的！」

爲什麼到最後的「流通分」，六方諸佛會出廣長舌相，共同來證明釋迦牟尼佛所說的，是真實的？藕益大師說：因爲淨土法門，菩薩沒有資格流通。你看《華嚴經》、《法華經》都是由文殊菩薩、普賢菩薩來流通；但是淨土法門，菩薩沒有成就淨土的經驗，菩薩還在成熟眾生、莊嚴淨土，因此淨土法門，只有諸佛可以稱揚讚歎流通的，只有佛才有資格。所以這地方，由十方諸佛來稱揚讚歎，

是說明這個法門的甚深。

二、表示念佛法門廣大無邊

善導大師說：如來以無盡大悲：所以出興於世：其最終目的，要惠以眾生真實的利益。這是說：佛陀以大悲心，在人間出世，出世的目的，是爲了給眾生真實的利益。善導大師說：「念佛一法，但使信心求念，上盡一形，下至十聲一聲等，以佛願力，易得往生。」所以給眾生最真實的利益，莫過於告訴他：憶念阿彌陀佛聖號，現生可以消除罪障，臨終能往生不退！

這個法門非常廣大，所以值得十方諸佛來稱揚讚歎；而且這個法門非常普遍，不需要揀別根機。如果你是修唯識觀、天台觀，首先一定要過濾，看看你這個人，是不是通達諸法實相？沒有一個止觀，不通達諸法實相可以上路的，都必須揀別是否屬於大乘圓頓種性。只有念佛法門是「三根普被」，所以不需要揀別根機。因爲這樣，十方諸佛就可以普遍地流通，使令他的弟子廣泛地受益。所以這

地方的諸佛稱歎，是說明淨土法門的甚深跟廣大。

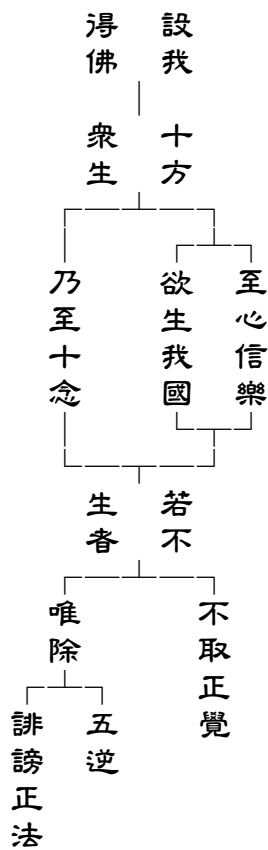
這一願通於因跟果，稱揚阿彌陀佛的因果。再看丙四、丙五，第十八願跟第十九願，這二個願就很重要了，跟我們往生有很大的關係，這是「往生的正因」。往生正因當中，第十八願「十念必生」，是爲了饒益「中、下」根機而發的願；「臨終接引」第十九願，是爲了饒益「上」根機而發的願。

丙四、十念必生願（十八）

經文

「設我得佛，十方衆生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。」

消釋

這一願太重要了！祖師大德說：阿彌陀佛的四十八願以五願為核心，這五願當中，又以這一願當「願王」。因為有這個願，使令淨土法門——「三根普被、利鈍全收」才能夠成立；使令一切生死凡夫，能夠出離三界火宅。這個願，古德的註解很多，我們根據最有權威代表性的「善導大師」註解，來加以解釋。總共分成三段：「機、行、益」——根機、修行跟利益。

一、「根機」

在我成佛之後，所攝受的修行根機呢？「十方衆生」。這以下修學的因果，是

攝受哪些人呢？是攝受十方眾生。善導大師說：這十方眾生怎麼解釋呢？也就是我們這種顛倒的眾生，有時候造善、有時候造惡，像空中的羽毛，內心的善惡，完全不決定，這個叫做「十方眾生」。這種「顛倒眾生」，就是第十八願所攝受的根機。

一一、「行」有三資糧

『至心信樂，欲生我國，乃至十念』，這句話剛好是「信、願、行」三資糧。善導大師說：這三資糧最重要的是「至心信樂」，這是往生的關鍵。所謂「至心」，是指「真實不虛妄的心」，內心要非常的真實，沒有任何的虛妄；「信樂」是一種順從歸依的心。

意思是說：當你在念佛的時候，應該放下你的「自我意識」，完全順從阿彌陀佛的本願。就好像你這個人已經不存在一樣，那種感覺就是這樣，這個叫做「至心信樂」。你是一個造惡凡夫，心中積集了很多的罪業也好；你是一個持戒的

菩薩，心中累積了很多的善業也好；把你內心當中，所有自我所累積的，這些善、惡業的思考，全部都放下，一心順從阿彌陀佛本願。

這個「順從本願」，善導大師說有二個標準：所信之事決定、能信之心決定。 「所信之事」有三件事情要相信：

「決定深信自身現是罪惡生死凡夫，曠劫已來常沒常流轉，無有出離之緣。」

——《觀無量壽佛經疏》——

什麼叫順從本願呢？在事相上，你要生起三種信心：

一、相信自己是罪惡生死凡夫：你相信無始劫來，在阿賴耶識當中，已經累積了無量無邊的罪業。也就是說，你不是從「零」開始修行的。諸位要知道：雖然你是現在開始修行，但是你不是現在才有生命！你在修行之前，已經有過很多、很多的生命，而且已經累積了很多、很多負面的罪業力量；你是從一個內心滿是污泥狀態，開始修行的，你要相信這個事實。你不是從一張白紙開始修行，這

張紙已經畫得亂七八糟了。所以第一件事情要深信：你是罪惡生死凡夫，這個你要相信。

二、相信自己曠劫已來，常沒常流轉：你相信自己在六道當中，已經流轉很久很久，經過無量次的流轉生死。

三、相信自己無有出離的因緣：你相信自己根本沒有力量出離三界；你從現在開始，飯也不吃、覺也不睡、整天的拜佛、持戒、修止觀，你就是無法離開三界；這不是你要不要的問題，而是你根本做不到。

總之，你要相信這三件事情：相信你是業障凡夫、相信你已經流轉太久了、相信你沒有出離之緣，這是你相信的三件事，這樣才能夠真實的順從阿彌陀佛本願。

當你相信了這三件事情之後，你還要生起三種決心：

「波阿彌陀佛有四十八願攝受衆生，無疑無慮，乘波願力，定得往生」

一、首先你要相信，阿彌陀佛的四十八願，是真實存在的；這個法界當中，的確有四十八種力量存在，你要相信這件事情，這是你心中對佛的信心。

二、你對你自己要有信心，要『無疑無慮』，不能有任何的懷疑，也不能有任何的憂慮。怎麼說呢？你在念佛的時候，心想：哎呀，我業障深重、我福報不夠：不順從本願！只要是你內心打妄想，這個就叫「抗拒本願」；抗拒本願的結果，當然阿彌陀佛就不能救拔你。當你在歸依佛陀的時候，你不能說你業障深重、也不能說你福報不夠，爲什麼？因爲你已經不存在了。

三、『乘彼佛力，決定得生。』你要相信阿彌陀佛一定有足夠的力量救拔你，阿彌陀佛要救你，足足有餘。這時候——一心歸命、通身靠倒，這叫做「至心信樂」，也叫做「順從本願」。

我希望大家把四十八願的核心思想，這個「至心信樂」掌握得到，就會知道

念佛的時候，你的心地法門應該如何下手。如果能夠「至心信樂」，把你的身心世界完全放下，不論你是造惡凡夫也好，你是造善也好，總而言之，你在念佛的時候，一心「順從本願」，你的「心」就跟「佛」合為一體了！既然合為一體，當然可以產生很大的加持力，要求什麼呢？你不求人天、也不求二乘涅槃，你要什麼呢？「欲生我國」。當我心中順從本願之後，我唯一的希望，就是——願生西方安樂國！

以這種順從本願的力量，臨終具足了十念；這在古德的註解當中，大部分的古德都說，這個「十念」是指「臨終十句佛號」；不過曇鸞大師的解釋比較合理，他說：「不一定要十念」。他在《往生論註》上說：「臨命終時，相續稱念，業事成辦，不局數目。」臨命終的時候，能夠「相續稱念」就可以了，直到你的淨業成就，不用去管它是十念、二十念。

如果你具足了這三種決定心，假設不往生者，不取正覺。這當中唯除二個情

況：一、有重罪的因緣「五逆」：殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛身血、破和合僧，五逆的重罪；還有「邪見」：誹謗大乘正法。這二個是不能往生的。

這一願（第十八願），祖師們認為是：「往生的最低標準」。也就是我們講的——臨終隨念往生。這個人，可能是造惡凡夫，臨終的時候，聽到淨土法門之後，做一件事情：「順從本願、欲生我國，然後相續稱念佛號，成就往生。」這個叫做「隨念往生」。

卷四

前文第十八願講到：「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆，誹謗正法。」這一願是整個往生最重要、也是最低的標準，說明了「帶業往生」的一個相貌。

「帶業往生」的意思：當然包括帶「善業」往生、也包括帶「罪業」往生。那他帶罪業怎麼往生呢？因為他臨終的時候，他的正念非常的強烈。什麼叫「正念」呢？他不是「觀察空性」哦，而是「至心信樂，欲生我國。」他在臨終的時候，真實的放下萬緣，順從本願，而願生彼安樂國。以這種堅定的正念力量，跟阿彌陀佛的本願感應道交，觸動了阿彌陀佛的加持力，把他接引到淨土去。

這裡，我們講一個實際的《淨土聖賢錄》的公案，來加以印證：

在唐朝有一位「張鍾馗」，這個人的家族是殺雞的，他的父親是殺雞的，所以他從小就跟父親一起殺雞，殺了一輩子的雞。到了晚年的時候，業障現前，生

了重病。晚上睡覺的時候，經常做惡夢。夢到一個穿紅色衣服的人，帶了很多很多隻雞，跑到他的面前，那個紅衣人說：「啄」，這些雞就跑到他身上，去啄他的身體，臉部、耳朵、眼睛：都啄得流血了。等他一醒來，就全身疼痛。而且經常做這個夢，一睡覺就夢到很多雞，去啄他的身體。後來，實在痛得受不了，就跟他太太說：去請一個出家人來幫我消業障吧。這時候，就請了一位出家人叫「宏道法師」。宏道法師看他這個樣子，就問他太太說：「他平常幹什麼的？」說：「是殺雞的。」「完了，是殺雞的！」就跟他說：「你要懺悔！要真誠地對這些雞懺悔，另一方面，你的念頭要斷相續心（指殺心）。」其次，再告訴他：「要好好的憶念阿彌陀佛的功德，憶念阿彌陀佛的聖號！」

他就在宏道法師的勸導之下，一方面懺悔，一方面念佛。經過了一段時間，他就跟他太太說：「群雞化去」，這些雞已經消失了。再過一段時間，他忽然說：「香氣滿室。」他太太也聞到整個房間有香氣。其實，聞到香氣的時候，就是

跟「阿彌陀佛」已經感應道交了，他就要求他太太把他「端坐起來」，就坐在床上念佛，安然的坐化。

這個公案的意思是說：張鍾馗是一個「造業凡夫」，那麼他爲什麼能夠以這樣的瑞相往生呢？就是——順從本願、欲生我國。在他臨終的時候，生命的最後關鍵，他選擇了順從「阿彌陀佛本願」，而不是選擇順從「自己的妄想」，所以這是他成就往生的的一個關鍵。

這裏，需要我們說明的是：經云『唯除五逆，誹謗正法』。當然，很多古德提出疑問說：第十八願是「唯除五逆，誹謗正法」；但是《觀經》裡面，造作五逆罪的人，照樣可以往生，這兩個怎麼解釋呢？

蓮池大師做一個融通：是說這個人，雖然生前造了五逆十惡、毀謗正法，但是到臨終之前才「懺悔」，懺悔就得清淨。因此，只要他能懺悔，這個人就不是五逆、就不是毀謗正法。關鍵點是：他有沒有懺悔？因此，我們去幫人家助念，

當你發現這個人業障深重，沒有辦法「順從本願」。這時候應該叫他先懺悔，將他過去所造的罪業，從內心真誠地懺悔，斷相續心之後，再來順從本願。這就是往生的一个標準。這是講到「臨終十念」的情況。

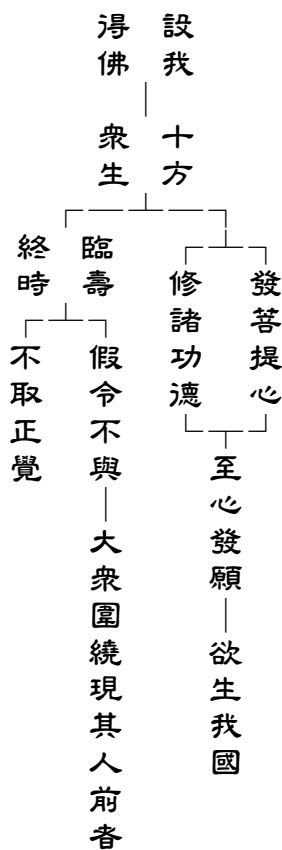
丙五、臨終接引願（十九）

前面的「十念必生」是為「中、下根人」而發的願，這一願「臨終接引願」是為「上根人」發的願。

經文

「設我得佛，十方衆生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大衆圍繞現其人前者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，他的根機也是「十方眾生」，但是這裡的「十方眾生」跟前面的「十方眾生」不一樣。前面是一種「顛倒的凡夫」，這地方是「發大乘心的菩薩」。這個菩薩他在修學當中，有二個重要的功德：第一個「發菩提心」、第二個「修諸功德」。

他內心當中，有一個很堅定的願望。這個「菩提心」，或者說是「眾生無邊誓願度」——悲增上的菩薩，或者說是：「佛道無上誓願成」——智增上的菩薩，有這二種發心。但是曇鸞大師說：淨土宗的菩提心，就是願作佛心！所以淨土宗的菩

薩，是偏重在智增上菩薩。因為如果你是「悲增上菩薩」，你怎麼會到淨土去呢？你是寧可陪著眾生流轉的，你的思考模式是以「眾生無邊誓願度」為主的。而淨土宗的「菩提心」是怎麼樣呢？曇鸞大師認為是：

發菩提心就是願作佛心；願作佛心，就是願求生淨土之心；

願求生淨土之心，就是願度眾生之心！

他是為成佛而求生淨土，然後再迴入娑婆度有情。所以這個人，基本上他是依止大乘的空正見，發明現前一念心性之後，而發起了「眾生無邊誓願度」的決心。所以，他修學菩薩道的時候，不為人天福報、不為二乘的涅槃，只希望與法界眾生，一時同得阿耨多羅三藐三菩提。他內心當中有這麼一個堅定的誓願。

那麼，他不但是有誓願，還具有行動力——「修諸功德」；他平常布施、持戒、修習止觀……積集福德、智慧二種殊勝的資糧，但是到最後臨終的時候，一個關鍵

點——「至心發願」，這是他往生的關鍵。

「至心信樂」與「至心發願」：

前面是講「至心信樂」，這地方是講「至心發願」。前面的眾生是一種「顛倒的眾生」，嚴格來說，這種人是沒有資糧力的，所以他完全偏重在信仰，就是「順從本願」。但是這裡的「善根人」不一樣，你要他順從本願有困難，因為他是一個有資糧的人，你要他從現在開始，完全放棄自我意識、完全放棄你的資糧力：不太可能，所以這裡的關鍵——不在信心，在於「願望」。

這個發菩提心的人，他是要成佛的，但是他看到整個佛道久遠、去佛久遠，為了避免退轉的緣故，所以他為菩提道求生淨土，他把「成佛的願」跟「往生的願」連結在一起——爲了要成就佛道，所以我必須到淨土去！這二個是不衝突的。所以，這裡的關鍵是「至心發願」，跟前面的「至心信樂」不同。

「至心信樂」是我完全沒有想法，反正你要我怎麼做，我就怎麼做，我完全

相信你，我就是「通身靠倒」；就像那三歲的小孩，踉踉跄跄站不穩，只能依靠在母親的懷中，自己根本使不上力。但是，這類菩薩不同，你要他完全靠上去，是有困難的，因為他是「發菩提心，修諸功德」的菩薩，是有資糧力的菩薩，所以他會怎麼樣呢？「至心發願」——他把自己成佛的理想，訴諸到淨土去了——「欲生我國」。

這個人，到了臨終的時候，就會有事情出現，『臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。』這時候，因為他不完全順從本願，他是爲了菩提道求生淨土，因此臨命終時，阿彌陀佛跟觀世音菩薩、大勢至菩薩，現前開示慰導，給他種種的開示、安慰，和引導。這時候，他個人還有一些想法，所以必須，依《觀經》佛陀所開示的，先讚歎他的功德——「善男子！你修諸善法，善哉！」然後再接他去淨土。是先開示安慰他、鼓勵他，而這時候的臨終開導，是阿彌陀佛親自來的。

臨終者最大的助力，就是——阿彌陀佛與諸聖眾的慰導。

蕩益大師在《阿彌陀經要解》上說：臨終的開導很重要，特別是對一個修學大乘的菩薩。他說，菩薩臨命終時，他的第六意識，是處在一種「亂心位」，所以這時候修行最難得力。好比：他為什麼可以「發菩提心」呢？因為有第六意識。他為什麼可以「修諸功德」呢？因為有第六意識。他整個發菩提心、修諸功德，是依第六意識而住；不幸的是，在他臨終時，第六意識即將消失。

你想想看：一具臭皮囊何來立功德？他發菩提心，不是靠身體發菩提心，也不是靠嘴巴發菩提心，是靠他的「心念」發菩提心；他持戒也是靠他的心念來持戒的。但是，臨終的時候，所有修習善法依止處，那個心念，開始要退失，要進入「悶絕」：他內心的感受，情何以堪啊！根本使不上力嘛！

你說平常有人刺激你，你可以安住正念，因為你的第六意識還在；但是臨終的時候，你的第六意識不起作用了。所以蕩益大師說：倘分毫習氣未除，未免隨強

偏墜！只要你內心當中，還有一絲一毫的業力，你就會隨這個「業力強」的地方去投胎。所以這個時候，他處在亂心位，是內憂外患的時刻，阿彌陀佛前來開示慰導，顯得非常非常地重要！也就是說，他是一個上等根機的大乘行者：「至心發願，求生淨土。」到了臨命終，阿彌陀佛前來給他開示慰導，而往生淨土。

我們看蕩益大師的傳記，他就是「第十九願」最好的印證。你看蕩益大師的一生，他二十四歲就開悟了，「宗乘、教義兩融通，所悟與佛無異同。」他所悟到的現前一念心性——「何期自性本自清淨」的真理，跟諸佛沒有差別。但是他說：「惑業未斷猶坏器，經雨則化棄前功。」當我從空性出來，我面對的是無始的業力，我覺得我一點辦法都沒有，就像那個坏器——雖然泥土捏好了，但是還沒有去燒，下一場雨，這個坏器就化成泥土了。因此，我也經常提醒修「般若」法門的人：當你入空性時，是「人法雙亡」；當你從空性出來時，卻是「業力現前」，所以我們不能忽略「業力」的力量！

蕩益大師又說：「由此力修念佛行，決欲現生出樊籠」。他曾有過幾次的加行，曾經努力過，也曾經發菩提心、修諸功德：當他內心安住在空性的時候，他覺得心中是平等、無障礙的，但是當他從空性出來的時候——「惑業未斷猶坏器，經雨則化棄前功。」所以，他最後還是選擇：「至心發願，欲生我國。」

大師在《靈峰宗論》上說，修學念佛法門有二種：一者專修，二者圓修。

什麼是「專修」呢？

就是我們前面說過的，這個人臨命終人，或者說年紀大了，你不能說：「哎呀！你要發菩提心、修諸功德：」你這樣子，法門就不契機。臨終人、晚年人應該怎麼樣呢？「至心信樂，欲生我國。」用第十八願來攝受他——三業專修。這個時候講太多沒有用，叫他趕快去布施：來不及了，往生不是靠資糧力的，靠的是什麼？靠的是：「至心信樂、欲生我國」。當你遇到年紀大的人，你就告訴他說：「你內心當中，只要做一件事情——把你的過去忘掉，想你的未來就好！」就是「

《阿彌陀佛四十八願導讀》

順從本願、欲生我國」。他這個時候，修持善導大師所提的「三業專修」，就很有效了。什麼叫「順從本願」呢？「身業」專門禮拜阿彌陀佛，「口業」專門稱念阿彌陀佛，「意業」專門觀想阿彌陀佛，萬修萬人去，這叫「三業專修」。

什麼是「圓修」呢？

第二個是圓修，看滿益大師的意思，他是選擇第二種，就是：以一門圓攝百千法門。以念佛爲「正行」，以戒、定、慧整個波羅蜜爲「助行」；正、助雙行，但是要「至心發願」。

「三業專修」所強調的是一種信心——「至心信樂」；「圓修」所強調的是一種願望——「至心發願」。在這個專修、圓修當中，必須揀別另外一種叫做「雜修」。有些人今天念地藏王菩薩，明天念觀世音菩薩；誦《地藏經》、誦《金剛經》……這些法門通通沒有錯，錯在於他的心態，不具足信願。因爲你的目標沒有明確，那就有問題了。既然你不是「至心信樂」，第十八願也不能攝受你；你也不

是「至心發願」，第十九願也不能攝受你；那就由「業力」來攝受你。其實，淨土法門的「信心和願望」，二個都是要具足的，只是有所偏重。因此，窺基大師綜合了第十八願跟第十九願，講出一個總結：

「彼方精微，欲往實難；佛力加持，去之甚易！」

極樂世界若實論之，是一個非常精妙的地方，要往生是很困難，那是連阿羅漢都沒有辦法去的地方。怎麼辦呢？『佛力加持，去之甚易。』你想要觸動阿彌陀佛的本願，唯一的選擇就是：「本尊相應法」。從經文當中來看，有二種方法：第一個、你選擇「至心信樂」，順從本願。第二個、你選擇為菩提道求生淨土——「至心發願」。

淨土宗的思考方式，跟修禪宗、天台宗，差別在哪裡？諸位知道嗎？這二個都強調「正念」，都是在心地上下功夫。但是諸位要知道：不論你修天台圓頓止觀，或是修禪宗也好，他的心是觀察過去——『你從什麼地方來？』所有的天台止

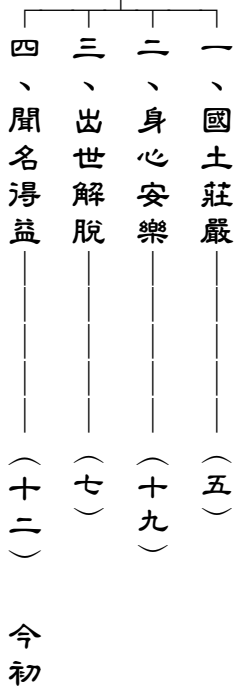
觀、圓頓止觀，都是在探討「你的本來面目是什麼？」「父母未生之前，什麼是你的本來面目？」淨土宗剛好相反；淨土宗不問你的過去，你過去造善也好，造惡也罷，它的重點是——「你將往哪裡而去？」它不問：你從什麼地方來？是問：你未來要怎麼樣？你將往哪裡而去？是不是真實地歸依阿彌陀佛，真實的發願求生淨土？這才是關鍵所在。

所以在大乘的「修心法門」當中，天台宗是去找他的「過去」，淨土宗是找他的「未來」。這地方，大家要把心地法門掌握到；淨土宗是既往不咎，他不管過去的，但是你的未來很重要！

乙二、別示其餘諸願

前面的核心五願，把淨土的因和果，做一個綱要的說明。以下詳細地說明淨土的因和果。

◎ 入文分四

前面的三科，是說明往生以後的利益；就是說：你的憶佛、念佛，這三個利益是來世得到的；「聞名得益」有十二個願，是你念佛的當下，就會受益的。

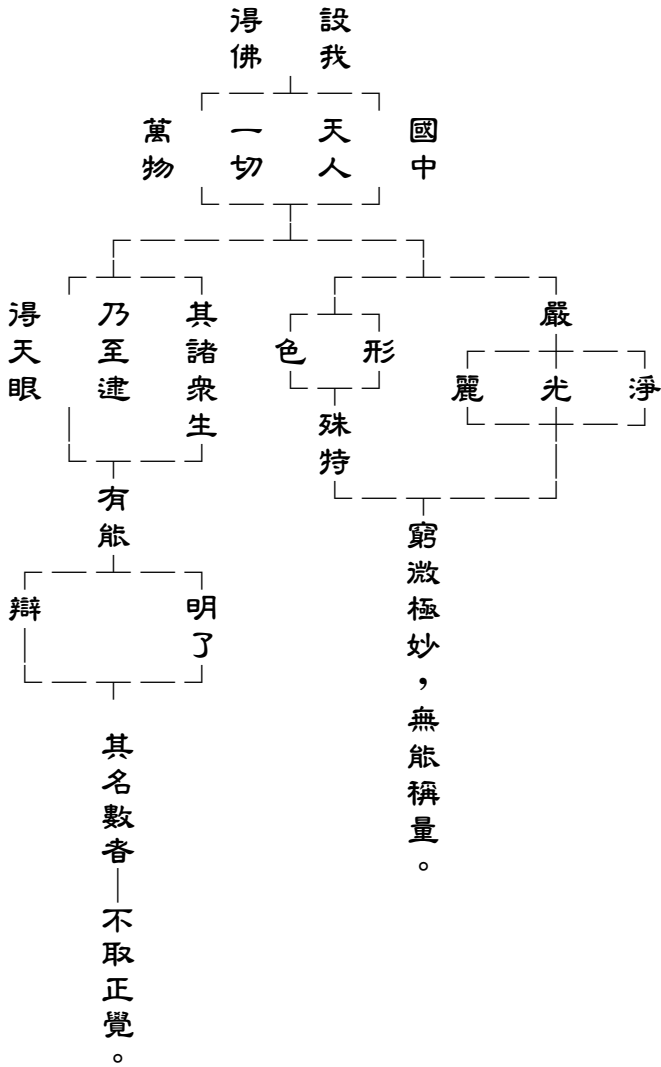
丙一、國土莊嚴^五

丁一、一切嚴淨願（二十七）

經文

「設我得佛，國中天人，一切萬物，嚴淨光麗，形色殊特，窮微極妙，無能稱量。其諸衆生，乃至逮得天眼，有能明了，辯其名數者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，我國中的天人，這些天人所受用的一切依報萬物，包括山河大地、房子、草木：那麼，這些依報萬物是什麼相貌呢？這當中有二種功德：第一個從本質上來說，第二個從數量上來說。

一、從「本質」上來說：極樂世界的一切萬物，它的本質是『嚴淨光麗，形色殊特。』這個「嚴」是指整個總相特別的莊嚴，這種莊嚴具足三個相貌：

- (一)、清淨而不雜染。極樂世界的莊嚴，是清淨的，不會讓你產生煩惱。
- (二)、極樂世界的莊嚴是有光明的。極樂世界沒有一個地方是黑暗的，都是光明的。
- (三)、極樂世界的一切，都是非常美妙而不醜陋。

其次「形色殊特」：它的形狀、它的顏色，都是非常殊勝特別，世間所少有的。總而言之，極樂世界的國土，特別地微妙，無法稱量。不但不能用言語來讚

《阿彌陀佛四十八願導讀》

歎它，甚至沒辦法用心思來測量它。它是如何地莊嚴、如何地微妙，根本無法形容。這是講它本質的莊嚴程度。

一一、從「數量」上來說：極樂世界的一切萬物，就算這些天人，具足了天眼通，也不能明了這種勝境，所以也無法去辯說那些莊嚴的名相數目。

這個「明了」是指內心，「辯別」是指口業的形容。如同我們常說的：「日用而不知」，就是住在極樂世界的天人，也是沒有辦法去形容它，當然也沒有辦法用心去測量它。

這是什麼意思呢？極樂世界的這樣一個總相，是在說明它的五塵——色、聲、香、味、觸，是一種勝妙五塵。「勝妙五塵」當然包括了：提供你一種安穩的功德，和快樂的功德。這地方，阿彌陀佛強調說『無能稱量』，是說極樂世界的整個功德，不是你能用「心思口議」來稱量的，也就是說它是一個「時空無盡的世界」。

「時空無盡的世界」表示什麼呢？

窺基大師說：極樂世界跟彌勒淨土有十種差別，其中一個差別，就是在「莊嚴上」有差別。他說彌勒淨土的莊嚴是「有時空限制」；「有時空限制」的莊嚴叫「低劣的莊嚴」。你看彌勒淨土，你到那個地方去，時間有限度、空間有限度。爲什麼？因爲它是「業感的緣起」。爲什麼你到彌勒淨土去？因爲你造了善業，因爲你持戒、布施：

諸位要知道：你持戒的時候，你的心是「有所得」的。「有所得」的心是怎麼樣？有限的！

你在因地造有有限的有漏善業，當然招感一個有有限的國土。極樂世界就不同了！極樂世界的莊嚴，是一種無限量的勝妙莊嚴。爲什麼呢？因爲你今天往生極樂世界，不是用有漏的業力招感來的；而是「至心信樂、至心發願、順從本願」、「即眾生心，投佛覺海」，超越時空所成就的。所以諸位要知道，極樂世界

《阿彌陀佛四十八願導讀》

的國土，不是「業感所成」，而是「法身所變現的」，這是關鍵點。

事實上，有很多人研究極樂世界，方向弄錯了！

當他看到寶石、看到黃金，就質疑說：「爲什麼阿彌陀佛，要把極樂世界創造這麼莊嚴呢？」因爲它是『法身』所變現的世界，本來就很莊嚴嘛！你到極樂世界，等於是到阿彌陀佛的法身境界裡面，是時空無盡的！因此，你根本無法去稱量它、去想像它的數目的，你沒辦法想像的！我們可以這樣講：極樂世界不是一個三度空間的世界，那是多元化空間的世界。

這一願，主要是把極樂世界的依報莊嚴，作一個總說。

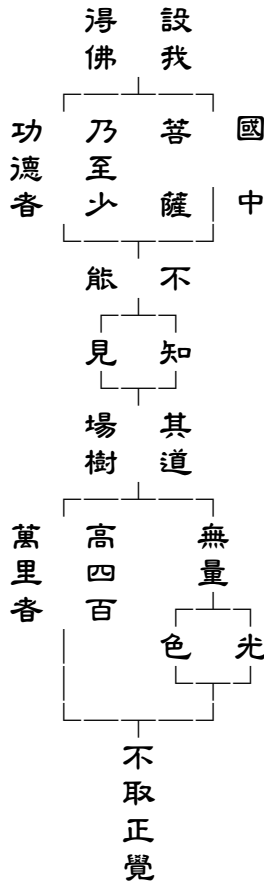
丁二、道樹高顯願（二十八）

經文

「設我得佛，國中菩薩，乃至至少功德者，不能知見其道場樹無量光色，

高四百萬里者，不取正覺。」

消釋

前面是把依報的國土，做一個總結；那是一個時空無盡、法身所變現的國土；下面就各別解釋國土的相貌。這當中值得我們留意的：在《阿彌陀經》，經常提到——宮殿、樓閣、七寶池、八功德水、蓮華、還有樹。為什麼要先提到「道場樹」呢？古德解釋說：釋迦牟尼佛的八相成道，有四相是在樹下完成的：

(一)、佛陀在樹下出生。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

(二) 佛陀在樹下成道。

(三) 佛陀在樹下說法。

(四) 佛陀在樹下入涅槃。

所以佛陀在八相成道當中，四個最重要的——『出生、成道、說法、入涅槃』，都是在樹下成就的；樹跟我們的關係，非常的重要，所以應該了解極樂世界的樹是什麼相貌。

釋文：在我成佛的世界當中，我國中的菩薩，這些初心的菩薩、還沒有供養十方諸佛、這些積集資糧不多的菩薩，都要能夠『知見其道場樹』。什麼叫「知」呢？謂：聽聞它的名聲，「哦，我聽過道場樹」；「見」就是親自見到。其實這個「道場樹」就是「菩提樹」，因為釋迦牟尼佛在菩提樹下成道，所以菩提樹也叫做「道場樹」。這個菩薩他『知見其道場樹』是什麼相貌呢？它的形狀是無量的光色——無量的光明、無量的顏色；而且非常高大，有四百萬里。假設不能如

此的話，我就不取正覺。

樹木，在我們的依報環境當中，當然很重要，否則佛陀不會在《阿彌陀經》、《無量壽經》，一而再地提到寶樹的莊嚴。好比我們在房間當中放一棵樹，就會感到有生命力。在所有無情的世界當中，樹是唯一有生長能力的。它雖然沒有了性，但是有生長能力，所以一個地方放了一棵樹，就充滿了生機。當然，極樂世界的樹，不但能給你帶來生機，還具足二種功德：

第一、演說妙法：《阿彌陀經》裡講得很清楚——『微風吹動，諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂，同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。』可能有些人，不太習慣去講堂聽法，怎麼辦呢？他想一個人靜一靜，他就到樹林中打坐、或者在那邊經行，樹也會爲他說法，可以的。

第二、能顯出十方諸佛說法的情況：你說我現在想看看「藥師佛」，在說什麼法、「多寶佛」說什麼法：極樂世界的樹，能夠隨意顯現諸佛說法的情況。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

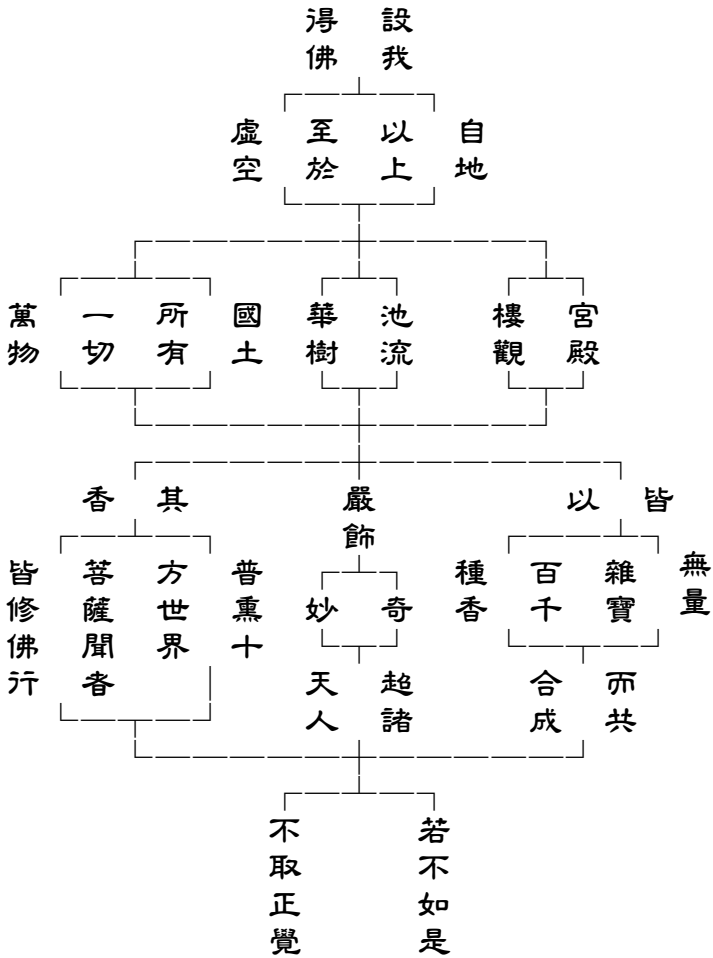
這是說明西方極樂世界的道場樹，具有這二種殊勝功德——演說妙法，以及顯現諸佛說法。

丁三、寶香妙嚴願（三十二）

經文

「設我得佛，自地以上，至於虛空，宮殿樓觀，池流華樹，國土所有一切萬物，皆以無量雜寶百千種香而共合成。嚴飾奇妙，超諸天人。其香普熏十方世界，菩薩聞者，皆修佛行，若不如是，不取正覺。」

消釋

《阿彌陀佛四十八願導讀》

這地方的「寶香妙嚴」，我們先做一個說明。極樂世界的五塵，在《阿彌陀經》、《無量壽經》，講了很多「勝妙五塵」；但是這五塵當中，我們仔細的看《阿彌陀經》，再比對《無量壽經》，發覺釋迦牟尼佛，對於極樂世界的依報環境，特別強調三種塵——色塵、香塵、聲塵。

一、色塵——光明：當你在觀想極樂世界的時候，極樂世界沒有一個地方是黑暗的；極樂世界是一個遠離黑暗的世界。它的一切萬物，都是無量寶、無量香合成的。這些寶物都能放光，不像娑婆世界的寶物，雖然能夠反射光明，白天看是很亮的，晚上看就是暗的。

二、香塵——香氣：極樂世界的寶物，一定有香氣。這個香氣在《無量壽經》中，也講得很多，《阿彌陀經》講得比較少。極樂世界這些萬物，都能放出微妙香氣。「光明」主要是消業障，讓身心柔軟；這個「香氣」是會說法，當你聞到這個香氣——『菩薩聞者皆修佛行』，能夠增長你的菩提心，這個香有這種效果。

這是五塵當中，最具有代表性的——光明、香氣——香光莊嚴。

三、聲塵——聲音說法：極樂世界，每一個寶物都可以說法，你看經文：「聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。」

因此，我們在觀想極樂世界國土的時候，你要記住幾個特點，要有光明、要有香氣、音聲能說法。這一願就講得很清楚：

釋文：在我成佛的世界當中，我的整個依報國土；什麼叫「依報國土」呢？它的範圍怎麼說呢？從大地以上，乃至到虛空，整個生活空間就在這裡。這依報當中，包括了：『宮殿』菩薩所居住的環境；『樓觀』佛陀說法的處所；『池流』眾生受生的地方，八功德水、蓮華；還有種種的寶樹。『皆以無量雜寶百千種香而共合成。』極樂世界的整個宮殿、樓觀、乃至道場樹，都是由無量珍寶所成。這些珍寶，《阿彌陀經》有提到七寶：金、銀、琉璃是青色的寶物；玻璃是透明的水晶；磲磔是白色的貝殼；赤珠是紅色的寶珠；瑪瑙是暗紅色的寶物。極樂

世界的本質是七寶所成的，所以觀想極樂世界的房子，不能把它觀想成水泥，那你來生就投生到娑婆世界了，因為極樂世界沒有水泥做的房子，你想錯了嘛，這跟「本尊」就不相應了。

這些珍寶所成的一切萬物，具足了『百千種香』，是光明和香氣所合成的。古德說：在娑婆世界——「金銀雖有光輝，而無栴檀之氣；旃檀雖有香氣，而無珠玉之光。」這是說：雖然娑婆世界的金銀，能夠放出光輝，但是沒有香氣；雖然娑婆世界的旃檀，能夠散發香氣，但是沒有光明。只有極樂世界「香光具足」，可以說是『嚴飾奇妙，超諸天人』。

為什麼說極樂國土一切萬物，是「又奇特又微妙」呢？古人解釋說：「香光具足」名之為『奇』；「廣作佛事」名之為『妙』。極樂世界的所有萬物，既能放光，又有香氣，這件事情非常地「稀奇」，連天上都少有的；而且這個香光還經常演說妙法，廣作佛事，所以叫「妙」。這個香光能夠普熏到十方世界，菩薩

在那個地方經行、打坐，聞到香氣、看到光明，皆修佛行，增長他的菩提心，更堅定他修習六波羅蜜。若不如是，不取正覺。

極樂世界依報的意境——

我們用「蕩益大師」的一段偈頌，來做總結。蕩益大師說：「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」這是說：雖然在極樂世界，你是安住在我空、法空的理性中，但是你又能看到光明、聞到了香氣——「一一理性具足莊嚴」；那麼雖然你能聞到香氣、也看到了光明，你還是安住在空性——「一一莊嚴還全體理性」。二個完全不相障礙——真空不礙妙有，妙有也不障礙真空。就是這種意境。這種「一一理性還具足莊嚴」，「一一莊嚴全體理性」，事事無礙的境界，二個不相干擾。無論修空觀、修假觀，不互相障礙。這是講到極樂世界的香光莊嚴。

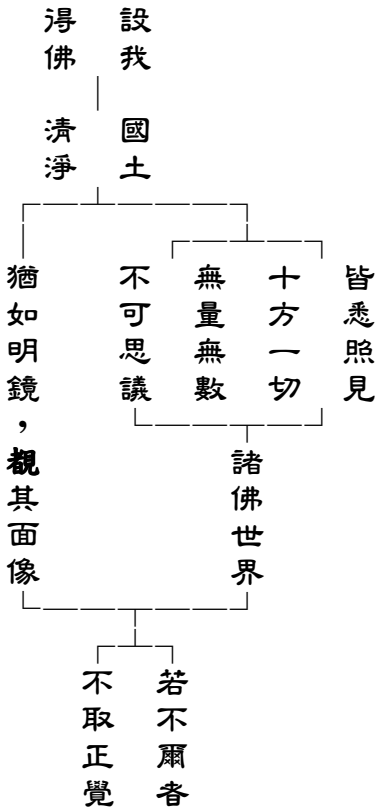
《阿彌陀佛四十八願導讀》

丁四、照見十方願（三十一）

經文

「設我得佛，國土清淨，皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界，猶如明鏡，觀其面像，若不爾者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，我的國土都是清淨無漏的。無漏只是斷惡，是一個基本，必須還要修善。怎麼修善度眾生呢？『皆悉照見十方一切無量無數不可思議諸佛世界』。這地方是說明極樂世界的七寶，所顯出的「色塵」，前面是講到「光明」，這裡的另外一層意思，就是顯現十方世界的一切種種相貌，就像照鏡子那樣，看得非常清楚。

對於這一願，曇鸞大師的《往生論註》講得很清楚，他說極樂世界依報的這些寶物，能夠：顯現十方國土淨穢諸相，善惡業緣一切悉現！也就是說，你到了極樂世界，你不但是用耳朵聽法（娑婆世界只能耳朵聽法），你還可以用眼睛看到所有的真理，親眼見——「百聞不如一見」。

好比你看到這個人，因為持戒的關係，生了天，你看得清清楚楚；甚至看到整個十方世界，「善惡業緣」全部都顯現。當你看到別人的因緣果報，你就會有所警惕。哦！這個人因為持戒的關係而生天；這個人，因為一天到晚說人家的是

非，墮到拔舌地獄去了：那麼，你看到之後，內心的感受，特別地深刻，跟聽聞的感覺又不一樣。

所以在極樂世界，它的說法不但用音聲，有時候佛陀不講話，讓你自己去看，「皆悉照見十方世界種種善惡的業緣」。看到的是怎麼情況呢？『猶如明鏡，觀其面像』，就好像照鏡子，看到自己的面像，那樣的清楚分明；雖然你看到的，是很遠世界的眾生情況，但是就像自己在照鏡子一樣，如此地清楚；所以你的感受也特別的深刻，這就是能夠「照見十方業緣」的功德。

丁五、樹中現刹願（四十）

經文

「設我得佛，國中菩薩，隨意欲見十方無量嚴淨佛土，應時如願，於寶樹中，皆悉照見，猶如明鏡，觀其面像，若不爾者，不取

正覺。」

釋文

設我得佛——國中菩薩——隨意欲見——十方無量嚴淨佛土——

應時如願

「於寶樹中——皆悉照見」

「若不爾者

「猶如明鏡——觀其面像」

「不取正覺

前一願看到的，是眾生的善惡業緣，會給我們一些警惕。這一願是看到佛陀說法的情況；前文是看「眾生法界」，這裡是看「佛法界」。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的菩薩，如果想要見到十方淨土中的某一尊佛，以及祂的佛土。比如說：你在娑婆世界，非常地仰慕藥師佛跟祂的淨土，但是因為有特殊的因緣，所以你沒有求生到那裡去；那麼當你往生到淨土之後，

《阿彌陀佛四十八願導讀》

你想要見藥師佛的淨土，怎麼辦呢？『應時如願』，就在極樂世界道場樹中，就能夠隨你的心願，看到了藥師佛跟祂的佛土，以及祂的眷屬。雖然離這麼遠，還是像照鏡子一樣，無所不見，看得清清楚楚。

在其他版本的《無量壽經》中說：當你看到諸佛世界的國土，『眾生睹者，生希有心』。這個「希有心」，古德解釋為：「生起無上菩提心」。意思是說：看到諸佛說法，而生起菩提心。所以古人常說：「你往生到淨土，就等於往生十方淨土」。剛開始我還不懂這個道理，為什麼往生阿彌陀佛淨土，就是往生十方淨土呢？因為你到極樂世界，整個十方世界的資訊，你全部都很清楚，就像在你家照鏡子一樣，身歷其境！這是其他世界很難提供給你的。所以說：

「親近阿彌陀佛，就等於是親近十方諸佛；往生淨土，就等於是往生十方淨土。」這句話是有道理的，從這二段經文就可以看得出來。

我希望大家的思考模式是這樣：這「四十八願」，你不要把它想成是阿彌陀

佛發出來的，因為它跟你有關係：你現在聽完四十八願之後，你要做一堂功課：就是你要畫出你心中的淨土願景。四十八願講完以後，每一個人的心中，都要有一本四十八願，那你就成功了！

如果你聽完四十八願之後，你的心中還是「無住」，那就失敗了！因為這四十八願是在告訴你：如何去規劃你來生的願景；而且這每一個願，你都可以做到，每一個願你都可以實現，佛陀絕對不會打妄語的！所以一定要告訴自己：「這每一個願，都跟我關係密切！」有的是跟今生有關，有的是跟來生有關；只要你憶念它是存在的，它就存在。

卷五

淨土宗的一個特色，它是一種「他力」所加被的法門；換句話說，這個法門是一種「本尊相應法」。所以，在整個修學的過程當中，必須想盡一切辦法，使令我們這一念心跟阿彌陀佛的心，能夠——心心相應，感應道交。

對於「感應道交」的道理，古德有一句話說：「能念所念性空寂，感應道交難思議」。意思是說：我們跟阿彌陀佛是如何感應道交的？是因為我們能念的心跟所念的佛，「體性」都是空寂的，從「自他平等、自他不二」的角度來說，只要你的念頭一動，就有感應道交的力量。

徹悟禪師說：其實感應道交是通「十法界」的。好比你的心，如果經常憶念殺盜淫妄的罪業，那你就跟三惡道感應道交了；如果是經常跟布施、持戒；善法相應，那就跟人天的法界感應道交。所以，我們現在不斷地憶念阿彌陀佛的四十八願，事實上就是在創造我們未來的功德，就是在跟阿彌陀佛感應道交。因此經

上說：「若衆生心憶佛念佛，現前當來必定見佛！」如果你能夠不斷地思惟、觀察這四十八願，那麼這四十八願的功德，在你的生命當中，就會全部的出現。

前一堂課我們講到「國土依報莊嚴」，這地方是講「身心安樂」。滿益大師說，依報的國土是以「五塵」爲體——色、聲、香、味、觸五塵。我們怎麼去憶念這五塵呢？可以從二個方向來憶念：

一、它是一種「安樂相」

前面有講過極樂世界的五塵，包括了：宮殿、樓閣、寶樹，所居住的環境，基本上都是有光明的；這個色塵特別的殊勝，極樂世界沒有黑暗相；諸位要知道，極樂世界沒有晚上，都是白天，因爲極樂世界是光明無量的。第二個、它是充滿了「香氣」的世界，極樂世界的每一個地方，都是充滿了栴檀香——「香光莊嚴」。第三個、極樂世界有種種美妙的「天樂」。

因此，我們從經文當中知道，極樂世界五塵的安樂相，光明、香氣、音樂，

這三塵特別的殊勝。這種「安樂相」是說：當我們的心，跟五塵接觸的時候，有一種舒適快樂的感受，我們可以從這個方向去思考。

一一、它是一種「解脫相」

極樂世界的五塵，能夠演說妙法、增長善根。如同我們前面有說到：極樂世界的光明，照攝你的身心——能令『身心柔軟，超過天人』。所謂『柔軟相』是什麼呢？就是業障消除嘛！我們看一個人，煩惱很重的人，他的身心是緊繃的；如果你到極樂世界，這光明一照，你業障一消，身心就柔軟了。其次，極樂世界的香氣，『菩薩聞者皆修佛行』，你聞到香氣之後，自然能夠修波羅蜜。你看極樂世界的『諸寶行樹，微風吹動』，風吹動這個樹啊，『譬如百千種樂同時俱作，聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。』它的音聲，也可以帶動你一種「念佛、念法、念僧」的道心。

蓮池大師在《阿彌陀經疏鈔》裡面，有提到一個問題說：極樂世界有「安樂

相」跟「解脫相」，既然極樂世界是爲了「菩提道」而安立的，就直接現出「解脫相」就好，爲什麼還要現出種種莊嚴「安樂之相」呢？不是多此一舉嗎？這些都是有爲法，畢竟空寂的嘛。

蓮池大師回答說：極樂世界在規劃中，體現了「安樂相」，有二個作用：

第一個、對「上根器」的人來說，是爲了展現「功德相」。因爲這個菩薩在極樂世界住久之後，經常地親近、供養諸佛，他的波羅蜜功德是具足的；沒有一尊菩薩所表現出來的功德，是單薄、寒酸的，都是莊嚴美妙的。所以極樂世界的莊嚴，是表顯這些菩薩具足功德，不像小乘人只觀一切法空；他在一切法空當中，具足了種種波羅蜜，但因爲看不到他的內心世界，怎麼辦呢？「借相來表顯」；所以極樂世界的莊嚴，就老參來說，是爲了顯現他的功德相。

其次，你會問說：如果這個人是帶業往生的，他以前在娑婆世界造了五逆十惡，臨終才懺悔的，那麼他到了極樂世界，怎麼也能夠受用呢？蓮池大師說：是

爲了「中下根人，生希求故」——爲了讓他心中生起希望。就好像說：沒有錯，你剛往生到極樂世界，你跟大家在一起享受光明、享受香氣，這個叫做什麼呢？「先享受後付款」。雖然我現在沒有錢，但是我先把這個房子買下來，利用這個房子來開店、賺錢；誼，總有一天，我還是可以把這個房子買下來。

也就是說：雖然你到極樂世界，剛開始沒有資糧，你是受用佛賜給你的資糧，沒關係——借假修真。你在這樣莊嚴的世界，就能夠親近供養諸佛，總有一天，你也能跟諸佛菩薩一樣，名副其實。所以對一個中下根器人來說，是爲了讓他產生欣求之心——「先以欲鉤牽，後令人佛智」。

因此，這個功德相，就老參的菩薩來說，算得上是名副其實，自然能顯現這種功德莊嚴；就一個初學菩薩來說，是借用佛陀的功德；但是總有一天，你也有這種能力，顯現這樣的功德。當然，對我們一般凡夫來說，剛往生到極樂世界，還是要仗著阿彌陀佛本願功德的加持，但是只要有這種果報體，總有一天，也可

以把自己本具的無量功德，顯現出來。

前面是說明「依報的五塵」，以下是講到「正報五蘊身心」的狀態。前者是指「你所受用的五塵」；以下是指「你能受用的五根」。這當中有十九個願：

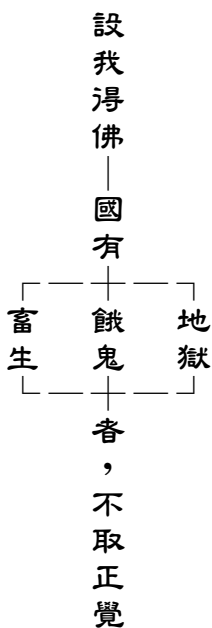
丙二、身心安樂^{十九}

丁一、國無惡道願（一）

經文

「設我得佛，國有地獄餓鬼畜生者，不取正覺。」

消釋

這是說明極樂世界「正報身心」的第一個相貌。

釋文：在我成佛的世界當中，假設我所成就的國土，有「地獄、餓鬼、畜生」，三惡道果報的話，我就不取正覺。

智者大師的《摩訶止觀》上說：

一、依止貪瞋癡的煩惱，造「上品」的十惡業，能招感地獄的火途之報

這個地獄的果報是怎麼產生的？就是由「你的心」創造出來的。因為你在造殺盜姪妄的時候，你是依止「上品惡心」——就是堅決、不懺悔、完全沒有慚愧的心。在造作之前，經過了很長的時間思惟；在造作的時候，生起歡喜心；造作之後，也不願懺悔。那麼這種業，就很容易墮到地獄去。是因為你的惡心太堅固了，所以它的果報叫「火途」地獄，就是一種熱火。地獄的果報，都是刀山油鍋：以火為主，表示內心的熱惱。

二、依止貪瞋癡的煩惱，造「中品」的十惡業，能招感餓鬼的刀途之報

所謂中品惡業是說：你造惡的心，沒有像之前那麼堅固了，可能事後有一點慚愧心，但不是很強，就是有一點慚愧心。那麼，他的未來果報是什麼呢？是餓鬼的「刀途」之報——餓鬼常在飢餓，或刀劍杖逼迫之處；它的特色，就是受用種種污穢的飲食，長年處在飢餓口渴中受苦。

三、依止貪瞋癡的煩惱造「下品」的十惡業，能招感畜生的血途之報

這裡造業的心，又比較羸弱了，這個「血途」就是一種傷害的意思。畜生道的特色，就是牠的果報體很容易被傷害。我們人跟人之間有法律的約束，因此你不能傷害我，我也不能傷害你。但是在畜生道，要是身爲一隻螞蟻，或者一隻小鳥：你就知道什麼叫做沒有法律的世界，完全是「弱肉強食」，沒有任何東西能約束，沒有。好比你看麻雀飛到地上，來吃蟲的時候，牠也很害怕別人來吃牠，生命隨時都會有危險。

以前有一位在家居士跟我說：「哎呀，師父啊，做一隻鳥很不錯啊！自由自

在的。」我說：「那是因爲你不了解鳥的心情！身爲一隻動物，常在被殺，或是互相吞食之處；一輩子都生活在恐懼不安中，牠的果報就是一種血途之報。」

像這樣的三惡道苦，阿彌陀佛祂保證：只要你往生到極樂世界，就沒有這種「三惡道」的果報。

我想：我們凡夫的心情，對於生命無不期望能「離苦得樂」，或者說是「趨吉避凶」。但是「離開痛苦、遠離災難」這件事情，比得安樂，更加的急迫！我們不一定要馬上產生安樂，但是我們絕對希望，能趕快遠離災難！就像我們剛出家，老一代會告訴我們：出了家之後，第一件事情要做什么？對了！「持戒」！爲什麼要持戒？就是先遠離過失！我覺得這種心態是可以理解的。你說：「誨，爲什麼出家之後，不趕快修波羅蜜？」很多在家居士，在家的時候，修了很多善法；一出家之後，什麼事都不敢做了，因爲他先求遠離過失，爲了趨吉避凶啊！「爲求趨吉，先求避凶！」看了戒律之後，他開始謹言慎行。在家居士因爲沒有看過

戒律，所以不知道怕。我覺得這種態度是對的，因為我們不一定能馬上「生善」，但是「滅惡」這件事，很重要！

古人講一句話也很有道理：『平安就是福』。平安爲什麼是福呢？你只是沒有災難，這樣平安就是福？對啦，沒有災難就是福報了。所以我看到有些出家人，少修福，他就專心的持戒，我可以理解——先求不墮到三惡道去，可以吧。阿彌陀佛知道我們眾生的心情，爲求趨吉先求避凶，所以他就保證：到了極樂世界，決定沒有地獄、餓鬼、畜生的果報。即使你有那個罪業，也不可能再起現行，因爲極樂世界那裡，根本沒有三惡道的果報。

丁二、不更惡道願（二）

經文

「設我得佛，國中天人，壽終之後，復更三惡道者，不取正覺。」

消釋

設我 國「天」
——「人」——壽終之後——復更——三惡道者——不取正覺
得佛 中「人」

前面是講到往生極樂世界之後，當下的「現世果報」；這一願是講到你離開極樂世界之後，你的「未來」果報。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，這裡的「天人」，主要是指這些帶業往生——凡聖同居土的人民，都是凡夫眾生。當他投生到極樂世界，受用這一期的果報，這裡有種種的功德莊嚴；等到他這一期極樂世界的壽命結束了；假設在他未來的生命當中，還會墮到三惡道去的話，那我就不取正覺。

我們在經論當中，經常看到往生到極樂世界，是什麼樣的功德相貌；倒是很少聽到，離開極樂世界，是一個什麼樣的相貌，比較少。這一願，就講得很清楚了。換句話說：在你的成佛之道當中，只要曾經去過極樂世界，就可以永遠不受

三惡道之苦，這也是很重要的保證！

如果，你今天蓋了一間寺廟，你敢保證說：「你來住過一個晚上，離開寺後，就不墮到三惡道？」很難！對不對？有一位講淨土的，他有一個觀念不合理，他說：「諸位在座的，有很多都是從極樂世界回來的，只是你自己糊塗忘掉了！」這一句話，完全不合乎經義！如果你真的從極樂世界回來，你還糊塗、還忘掉？甚至有可能造業、墮落到三惡道？那跟阿彌陀佛的本願是相違背的嘛。

你知道一個人，不墮到三惡道，是修到什麼階位嗎？至少是「位不退」——小乘的初果、大乘的初住，於實相理，如實安住了，已經斷了見惑。斷了「見惑」的菩薩，他有二種功德：一、成就「道共戒」，永遠不會造惡，遠離眾罪。二、生死將盡，三界的生死即將結束。三、不再墮惡趣。

所以從這個願，可以看得出來：只要這個人到過極樂世界，享受很多很多的快樂、積集很多的資糧；最起碼的保證——在你成佛之前，再也不會有墮三惡道

的危機了！

如果我們讀過「宗喀巴大師」的「下士道」，就知道剛開始的修學，是先求歸依——道前基礎。歸依三寶、歸依上師，把三寶跟上師，當做救拔你的依止對象；然後「中士道」就是修出離心。諸位知道「宗喀巴大師」出離心的修法嗎？就是：**思惟地獄的苦啊！**所有的菩薩要離開三界的原因，都很簡單，就是不想墮到地獄去，所以必須趕快離開三界！

宗喀巴大師說：思惟出離心，就是——已作地獄業，云何安穩住？雖然諸位今天得到人的果報，但是這個果報體，只是你阿賴耶識當中，某一個善業起現行，並不是你生命的全部。換句話說，我們的阿賴耶識當中，還有很多很多地獄業因，還在那裡睡眠狀態，不知道哪一天要顯現出來。菩薩因為畏懼地獄苦，所以趕快出離三界。因此你就知道，這個地獄的果報，對我們的修學，傷害有多大！

換句話說，往生到極樂世界：第一、極樂世界沒有三惡道的果報；第二、就

算你離開了極樂世界，你絕對不會再墮落到三惡道去。有這二層保證。

丁三、不聞惡名願（十六）

經文

「設我得佛，國中天人，乃至聞有不善名者，不取正覺。」

消釋

設我 國「天」

——「乃至聞有——不善名者——不取正覺

得佛 中「人」

前面的「不墮三惡道」願，是遠離邪惡的「果報」；這一願「不聞惡名願」，是遠離邪惡的思想——遠離「惡因」。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，他在極樂世界的這一期生命當中

，假設聽聞到邪惡的名言，我就不取正覺。

「邪惡的名言」容易造成「邪惡的思想」；有邪惡的思想，就容易造作罪業！

諸位法師都有研究過戒律，諸位在判罪的時候，有四個因素：因、緣、法、業。以殺生來說，殺因、殺緣、殺法、殺業，而判罪要能成立，第一個要素是「有殺因」，就是要有犯罪動機。身爲一個律師，如果你要爲人家判罪，你一定會先問他：「當時你是什麼心態？」先清楚他的心態。我再問諸位一個問題：你現在開車，從寺裡開到台中去，你知道你的車子，壓死了幾隻螞蟻嗎？我看至少一百隻以上，對不對？那我問你：你有造殺業嗎？對的！沒有，因爲你沒有犯罪的動機，怎麼跟你判罪呢？我開車的目的，不是想去壓死牠們。所以判罪的時候，如果沒有「殺因」，後面的「緣、法、業」就不能成立，最重要的就是『因』——犯罪的動機。但是，如果你刻意去殺死一隻螞蟻，這個業就很重了；因爲你刻意向去殺牠，你有犯罪動機。所以犯罪必須有「思想」的引導，有一種故意的思想——

「思心所」去推動的。

阿彌陀佛有那樣的智慧，他知道一個人會造業，從犯罪的心理來說，就是因為他有邪惡的思想。這不是說把門關起來、眼睛不要看、耳朵不要聽：就可以解決的，而是要徹底改造他的思想——就是不要把「錯誤的名言」灌輸給他。我們的「思想」是由「名言」熏習而成的；好比有些人說：「只要我喜歡，有什麼不可以。」這不是一句好話。會說話真的很重要，說話可以表達一個人的思想，所以你不要老是說：「我喜歡：我喜歡：」這對你非常不利！應該要多說：「我應該要去拜佛、我應該要去做功課：」諸位如果想要調伏煩惱，我建議你一天當中——把「我喜歡：」全改成「我應該：」那就對了！

這對人的影響，是潛移默化的！當這個「名言」，在心中消失之後，你的思想就轉變了！有很多人，讀了《大乘般若經》之後，講話就不一樣了；講話變成三段式的，不像我們講話是一段式的。好比他會說：「誼，沒有錢很煩惱，錢太

多心不安，錢剛好最愉快。」講話三段式：「太少了，覺得很煩惱，生活所需有欠缺；太多了，又容易打妄想，躁動不安；剛剛好，最愉快！」再看看美國人講話，都是單方面的，好比：「不自由，毋寧死」。如果你是大乘菩薩，你聽到這句話，應該怎麼說呢？「不自由毋寧死，太自由就墮落！」這樣才合乎中道。

諸位看佛陀在大乘經典中，很少落入單邊的偏見，都是：「遠離二邊，順入中道。」你說你為什麼要誦經呢？就是爲了吸收佛陀的名言嘛！佛陀說：「願代眾生受無量苦，令諸眾生畢竟大樂。」你把這些語言文字，放在心中，不斷地、不斷地熏習，你的思想就改變了！

以佛心爲己心。佛陀的心，就是祂所說的話（名言），你把佛陀的話吸收了，總有一天，你的心就跟祂一樣，這個也很重要！

所以阿彌陀佛一開始就發願，極樂世界所講的言論，都要合乎大乘的實相。極樂世界，沒有這種不合乎大乘中道的名言，絕對沒有。所以，你的思想在運轉

的時候，終究會往「中道」的方向去，這是阿彌陀佛的大智慧，從根本來解決我們的邪見。

丁四、三十二相願（二十一）

經文

「設我得佛，國中天人，不悉成滿三十二大人相者，不取正覺。」

消釋

設我 國「天」 「成」
——「不悉」——「三十二大人相者——不取正覺」
得佛 中「人」 「滿」

前面遠離災難和痛苦，偏重在「離苦」，這一願是講「得樂」。大乘佛法除了「離苦」之外，還要「得樂」。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，都能夠成就、圓滿三十二大丈夫相。假設不如此的話，我就不取正覺。

關於外表的身相，在佛教當中，最能代表福德、智慧圓滿的，就是「三十二大丈夫相」。在經典上說，只有二種人，具足這種特殊莊嚴相：一位是「轉輪聖王」，統領四天下的轉輪聖王；另一位就是「佛陀」，三界的導師。

那麼，極樂世界的人民，都能夠「成、滿」三十二大丈夫相。這個三十二相，在中國的命相學，非常受重視。諸位如果研究過命相學，這三十二相，只要具足一相，那你就大富長者，今生衣食無缺了；如果具足二相，大概就可以做國王了。這當中，有「八個相」，中國相術學就非常重視：

一、頂成肉髻相：是說頭頂上，有肉隆起如髻之相。諸位看天台宗的歷代祖師畫像，都有頂成肉髻相。

二、廣長舌相：是說舌頭廣長，而且又柔軟細薄，伸出來時，可掩蓋臉部。

三、津液得上味相：是說咽喉中的口水，經常是甜美的。我們剛出家的時候，口水都會比較苦澀，慢慢、慢慢出家久了，福報修多了，就會發覺口中的味道會改變，無論吃什麼都覺得很好吃。

四、四十齒相：這是上下牙齒加起來，有四十顆牙齒，潔白整齊，這也是大福德之相，一般人只有三十六顆齒。

五、身端直相：這是指身相特別的端正平直，行住坐臥都很端直。

六、手指纖長相：是說手指特別的細長。面相學說：手指長的人，他的手特別巧妙。一般來說，手指長的人，這個人做手工藝，都比較巧妙。

七、手足柔軟相：是說他的手跟足，是柔軟的，不會繃緊。我們打坐的時候，一定要把身體放鬆，才能夠入定；處於繃緊的狀態，很難入定。

八、七處平滿相：這七處是指二手、二肩、二腳、還有頸項。這七個部位，都是平滿端正，沒有凹凸不平。我們一般人，這七個地方都會凹凸不平；大福德的

人，他的身體是圓滿的，不會有凹凸不平。

看了面相學之後，我發覺我們現在的審美觀念，非常地錯誤。我們喜歡看的人，都是刻薄、薄福之相。現在的審美觀，跟古代有些不一樣。我覺得古代的審美觀比較合乎道理，現在的審美觀，完全是妄想捏造出來的。從這裡，你就知道眾生是往顛倒的方向走——應該讚歎的，不讚歎；不應該讚歎的，卻讚歎。這不是一個好現象。你要是多看看古書，就知道現代人的思想，實在是不對。

這三十二相，基本上是由「百福」所成，是修滿一百個福報，才能夠成就一個「相」。所謂「百福莊嚴」，什麼叫「百福」呢？我們先講其中一個福，好比說：整個娑婆世界的眾生，眼睛都瞎了，你身爲一個醫生，用種種的方便，把娑婆世界的人的眼睛，全給治好，這個叫做「一個福」。你必須修一百個福，才具足其中一個相，所以這種「相」是不容易成就的。可是，只要往生到極樂世界，你就能夠成滿如佛的三十二相。

丁五、身金色願（三）

經文

「設我得佛，國中天人，不悉真金色者，不取正覺。」

消釋

設我 國 天
|
得佛 中 人
└─┬─┘
不悉 真金色者 不取正覺

釋文：在我成佛的世界當中，國中的這些天人，他們的外表身體，都能顯現出真金色。這種「真金色」叫做「紫金色」，不是黃金的金，是帶有紫色的金。爲什麼是紫金色呢？因爲紫金色在所有顏色當中，是一種清淨柔軟、最尊貴的顏色。這特別尊貴的顏色，是世間少有的。像在色界、無色界的天人當中，他們的身體顏色，都是黃金色。古德說：這種金色的身體，非是業力有漏善業所感，要

有禪定的功夫；一個人有了禪定之後，才能夠顯出黃金色；真金色又比禪定更高、更高了；這種果報身相，非我們凡夫所能識知。

前面是講到身相的莊嚴，這裡是講到身色。古德說：爲什麼極樂世界的人民，會有這麼莊嚴的三十二相，又現出這種紫金色的光明呢？其目的何在呢？古德說：「爲了使令衆生歡喜，而生信敬故」。就是說：極樂世界的人民，不是整天都待在極樂世界，而是到處去供養諸佛，或是到眾生的世界去度化眾生。你有這樣的身相莊嚴，就能夠讓眾生起歡喜心，進而產生恭敬心。所以是爲了使令眾生歡喜恭敬故。

美國有作一項調查說：一個人在社會上求發展，他的外表的確很重要。這個人沒有什麼才華，但是外表長得好，他的升遷機率會比較高，這是事實。你說我們不應該重視外表；其實我們都很重視外表。他說：一個外表好的人，老闆要升遷，第一個會先考慮他；這個人沒什麼能力，但是長相莊嚴，比較有利。而且外

表長得莊嚴的人，他做了錯事，人家也比較容易原諒他，所以他佔盡了便宜。好的有他的一份，壞的他又可以遠離。這是沒有辦法的事，因為我們的明了性，讀不到他的內心世界；所以極樂世界必須有這樣的方便——得此三十二相身金色。

丁六、形色相同願（四）

經文

「設我得佛，國中天人，形色不同，有好醜者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，外表的形狀跟膚色（我們娑婆世

界有白色、黃色、黑色各種膚色），假設不相同，能夠分出「好」跟「醜」差別的話，我就不取正覺。

這就是一種「形色相同」願。爲什麼要發這個願呢？古德說：凡夫造業是依止六根而造業，那麼六根爲什麼會造業呢？就是因爲內心「不平等」故！好比你眼睛看到一件東西，就這樣看過去，我們不會動念頭；但是如果看到有好壞、有對立、不平等的東西，你就會動念頭。因此，古人說：「一念不生全體現，一念方動烏雲遮」。爲什麼會動這個念頭呢？因爲他看到不平等的東西，所以阿彌陀佛必須把極樂世界不平等的差別相，把它消除掉。

我發覺我們的本師釋迦牟尼佛，也有這樣的用意：你看所有人，只要你出家，頭髮全部理光，不管你以前留什麼髮型的，全部理光，然後穿上同樣的衣服——披上袈裟。很多居士都會跟我說：「師父啊，你們佛學院的學生看起來，臉都差不多啊。」我說：「你看差不多，我們分得出來。」很多居士看出家眾，都覺得

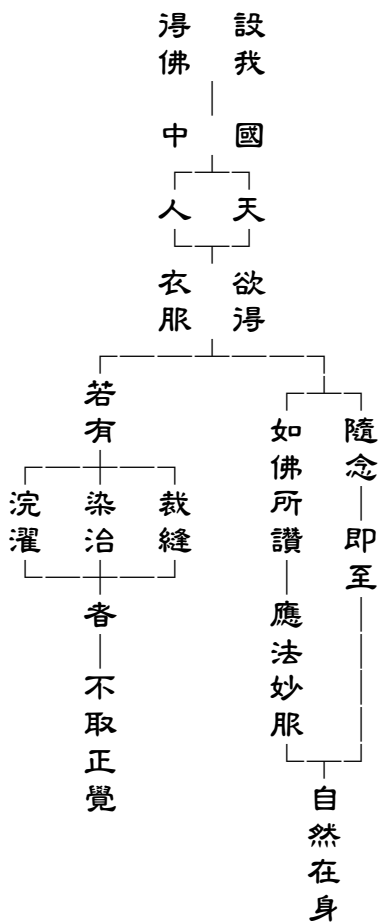
長得差不多，這是釋迦牟尼佛刻意安排的。爲什麼要這樣做呢？就是消除不平等。因爲你有不平等，就容易產生是非；有是非就容易造業，所以他把不平等的情況消滅掉，就能夠遠離很多的過失。

丁七、衣服隨念願（三十八）

經文

「設我得佛，國中天人，欲得衣服，隨念即至，如佛所讚，應法妙服，自然在身，若有裁縫染治浣濯者，不取正覺。」

消釋

前文是講到極樂世界天人，身體的形狀、膚色的差別；這一願是講到衣服和飲食的受用。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，假設想得到身上的衣服；那麼衣服是怎麼出現的呢？「隨念即至」——思食得食、思衣得衣，一切所需，都是自然而有；根本不用去買、不用去裁縫。

「隨念即至」是出現什麼衣服呢？『如佛所讚，應法妙服，自然在身。』是佛陀所讚歎的、這種如法的、莊嚴的服裝，合乎我們戒定慧的服裝。假設在整個成就這個衣服的過程當中，還要你去「裁縫」種種布料，或者要去做種種的「染色」，衣服穿過之後還要「洗濯」：這麼多麻煩的過程的話，我就不取正覺。

這裡，主要是減少衣食的拖累。一般人的生活，都是為求取生活所需，而被衣食所拖累。

我過去在蓮因寺講《靈峰宗論》，第一篇〈發心篇〉講到發菩提心時，「爲了無上菩提、爲了廣度眾生而修學聖道」；懺公師父在旁邊聽到這一段，之後他就走進去了；到了中午吃飯，就開始發揮了，他說：「我們修行發菩提心很重要。」他說：「我們在東北有一句話說『嫁漢嫁漢，爲了穿衣吃飯』」。說東北的女眾爲什麼嫁漢呢？就是爲了穿衣吃飯，這個想法不好；應該說：「嫁漢嫁漢，爲了國家民族。」這才好。老人家就是講到『發心』的重要。當然「嫁漢嫁漢，

《阿彌陀佛四十八願導讀》

爲了穿衣吃飯。」是指一般人在生命當中，無非是爲了衣、食而勞碌終生，道盡了一個老百姓的心態。因此，阿彌陀佛必須考慮到這一點，遠離這種麻煩的事情，衣食自然，才不用太勞心費力。

卷六

淨土宗修學的一個基本思想，就是所謂的「心想事成」。在我們未來的生命當中，你只要不斷地觀想極樂世界的莊嚴，這件事情就會成就。也就是說：阿彌陀佛發了四十八願，他這四十八種力量，已經不斷地在憶念著我們。但是單方面的憶念，是不能構成感應的；只要我們願意花一些心思，去憶念阿彌陀佛四十八願，絕對是可以成就的。所以，上完課之後，希望大家心中都有四十八願，你要不斷地對祂釋放你憶念的磁場，那麼在未來的生命當中，絕對可以「心想事成」。

前面講到「正報的莊嚴」有：遠離三塗、身相莊嚴、衣食自然，都是一種離苦得樂的相貌；以下講到具備五種神通。

爲什麼在極樂世界，阿彌陀佛要提供這五種神通的果報體呢？

我們從《大般若經》裡面，可以看到一些說明。《大般若經》對菩薩開示說

：「菩薩發菩提心已，應修學般若波羅蜜，於一切法無所著。」意思是說：菩薩剛開始修學，先立定目標——爲了成就佛道、發菩提心；然後修學般若波羅蜜，用我空、法空的智慧，使令你的內心，安住在「無所著」。「既無所著，但爲了遊學諸佛國土故，而應學五通。」是說：當你慢慢成就了菩提心，也成就了空正見，接下來做什麼呢？爲了遊學十方諸佛國土，廣作佛事的緣故，菩薩開始要修學禪定、五種神通。

爲什麼要修學五通呢？

- 一、依止天眼而見其身形。
- 二、依止天耳而辨其音聲。
- 三、依止神足而通達無礙。
- 四、依止他心而知其心思。
- 五、依止宿命而知所從來。

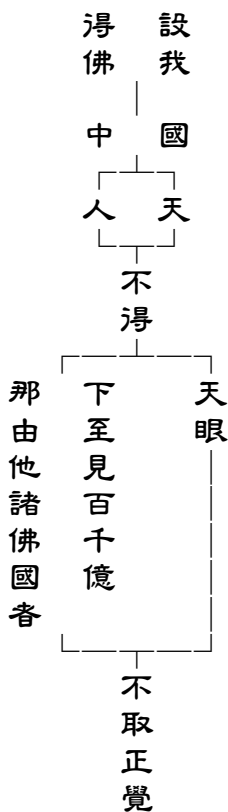
所以，當你發了菩提心、修學般若波羅蜜之後，就要開始參學十方國土。一方面親近十方諸佛，一方面成熟無量有情，廣作佛事，那就應該要成就五通，是這個意思。所以，我們到了極樂世界，爲了方便參學十方佛土，阿彌陀佛也提供了五種神通，我們看看這五通的相貌：

丁八、天眼普見願（六）

經文

「設我得佛，國中天人，不得天眼，下至見百千億那由他諸佛國者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，國中凡聖同居土的天人，都必須要成就天眼。這個『眼』就是眼根能夠見諸色塵。那爲什麼加一個「天」呢？表示這個眼根是「通達無礙」，所以叫做「天眼」。而這個天眼的力量有多大呢？至少能夠照見『百千億億十方諸佛的國土』。「百千億億」包括它遠近、粗細、內外的相貌。什麼叫做「內外」呢？就是你看牆壁時，牆壁以內，你看得到；牆壁以外，你也看得到，這就是看得到內外之相。假設不如此的話，我就不取正覺。

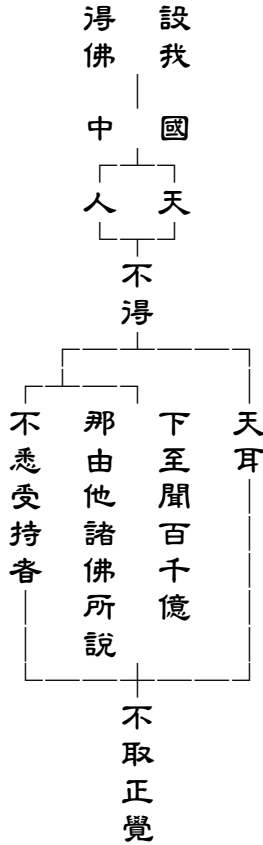
對於「天眼通」古德解釋說：極樂世界的眾生，能夠照見六道眾生，死此生彼、苦樂等相，及一切障內、障外、世出世法、種種形色無有障礙。也就是極樂世界的天人啊，他能夠親眼看到六道眾生：哦，他過去修布施，死了之後，生在尊貴家；或者這個人慳貪，墮落到貧窮的果報。當你親眼看到這些果報的顯現，當然就能夠生起「欣樂厭苦」之心。也就是說：他能夠實際看到眾生的六道輪迴——死了之後生到哪裡去了，受種種苦樂的相貌：這是天眼的一種功德。

丁九、天耳普聞願（七）

經文

「設我得佛，國中天人，不得天耳，下至聞百千億那由他諸佛所說，不悉受持者，不取正覺。」

消釋

這是講到極樂世界果報體的「耳根殊勝」。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

釋文：在我成佛的世界當中，我國中的天人，他的耳根能夠聽聞種種的聲塵；所能聽到的範圍，是「百千億億諸佛」所說的佛法，並且還能夠受持。這個「受」就是了解義理；「持」就是明記不忘。能夠了解義理，又能夠明記不忘。這是講到耳根的功能。

古德在註解當中，有說明菩薩成就五通，有二層意思：

一、**堅固菩提心**：菩薩因為能夠見聞眾生，所受諸苦故，而能「厭離苦因」；因為能夠見聞眾生，所受的種種樂果故，而「欣求樂因」。一般人對於造殺盜淫妄不知道害怕，因為沒有親自看到不可預計的後果，所以才不知道害怕。你在造業的時候，你的果報不是馬上出現的，是來世才出現的，所以他的恐懼心沒辦法生起。如果菩薩成就了五通，能夠親自看到這個人，因為造業的關係，來生墮到地獄去了，這樣他對於自己的惡行，就會產生厭離感。

《宗鏡錄》曾引用《智度論》裡面一個故事說：一個阿羅漢，當他成就無生

法忍時，他在禪定當中，看到他過去生，到地獄受刀山油鍋的果報。雖然已經是一個阿羅漢，也嚇到全身毛細孔出血。那你就了解地獄果報的可怕。當你看到這些果報之後，你自然不敢去造這些惡業，所以對於一個人的道心，有幫助。因為他實際看到因果的出現，而不僅是聽聞而已。

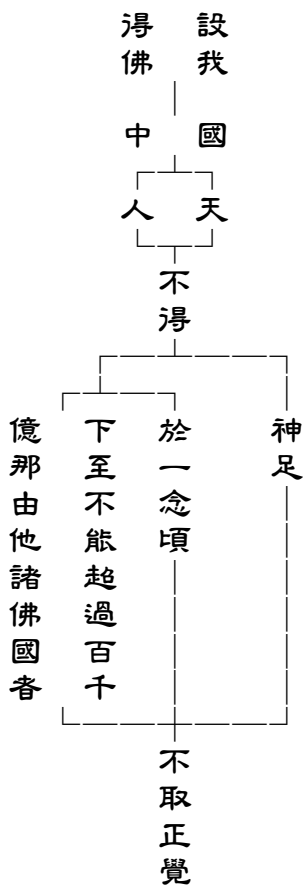
二、能夠積功累德：因為具足五通，所以他能夠遊諸佛國，一方面親近供養諸佛，一方面能夠成熟利益有情，積集廣大的福德、智慧二種資糧。如果你沒有神通，你就離不開三界，你就無法親近十方諸佛，喪失了很多上求下化的機會。爲什麼呢？這個叫做「報障」——你的果報體障礙你的願望。你很想要親近諸佛、你很想要廣度眾生：但是你這個果報體，並沒有提供你這個功能，它沒有這種能力，來完成你的願望，你這樣叫做「空有願望」。因爲娑婆世界的果報體太羸弱了，你哪裡都不能去！所以對於一個有志向的菩薩來說，成就五通是非常、非常重要的一件事，它能夠實踐你的理想。

丁十、神足無礙願（九）

經文

「設我得佛，國中天人，不得神足，於一念頃，下至不能超過百千億那由他諸佛國者，不取正覺。」

消釋

釋文：這個神足就很重要了！在我成佛的世界當中，國中的天人，他的整個

行動力就靠這個「神足」，他的「神足通」是什麼相貌呢？於一念頃的時間，能夠超越百千億億的諸佛國土，是在「一念頃」。

我們可能很難想像這樣的功德，我們可以作一個比較，你看經典上說：目犍連尊者是所有阿羅漢裡面，神通第一的，有一次他在聽佛說法，他就感覺說：哎呀，我上次坐在前面，聽佛陀的聲音是這樣子，爲什麼這次坐在後面，聲音還是這麼清楚呢？到底佛陀的聲音，可以傳到多遠呢？他爲了要測試佛的聲音，就用他的神足力往外一直飛，飛到最後：竟然飛離了娑婆世界，到了他方世界去了，飛過了一個三千大千世界。那個地方，是一個莊嚴的佛國，這些菩薩看到目犍連尊者就說：「哎喲，怎麼來了一隻小蟲？」他方佛陀說：「你們不要輕視他，他是釋迦牟尼佛的一個大弟子，他爲了測試佛陀的聲音，飛到這個地方來。」結果目犍連尊者，一心一意聽佛的聲音，飛離娑婆世界之後，回不來了。這時候，他方的佛陀就跟他說：「你只要憶念本師釋迦牟尼佛的名號，仰仗佛力，就可以

回去！」這時候才飛回來。所以一個大阿羅漢的神足通，是一個大三千世界；而在極樂世界所成就的神足通，是在「一念頃」超越「百千億億的諸佛國土」，這跟阿羅漢一對比就知道，真是不可思議！

其實「神足通」，有兩個意思：

第一、到達：這個神足通有粗、細的差別：初地之前的神足通，是粗淺的，他的相貌是「身能飛行，如鳥無礙。」好比從這裡要到台北，他是用身體飛行過去的，就像「如鳥飛虛空，無有障礙」。而初地以上的菩薩，他的神足通，是精細的神足通，叫做「此沒彼出，一念即至。」你從這個地方要到台北，不用飛往的，而是在這個地方直接消失，在台北直接現出來，當下轉換空間；這就是這一願說的「於一念頃」，不用靠身體飛，這個是要初地以上的神足，才做得到的。

第二、轉變：所謂「轉變」就是可以把物質作轉變——大的變成小的、小的變成大的；一變成多、多變成一；初地之前的變化，最多不能夠超過七天；好比阿

羅漢可以把石頭變成黃金，但是七天之後，它自動又變回來，因為他沒有那種道力，來改變物質的本質。但是初地以上的菩薩，把石頭變成黃金之後，黃金永遠就是黃金，不會再變回來了，是永久的改變。所以「神足通」有「到達」跟「轉變」的作用，各有粗、細的差別。

古德說：極樂世界人民的神足通，產生最大的作用，就是「供養他方十萬億佛」，供佛用的。我們都知道福德的產生，必須要「心、境」相應，你有布施的心，必須找上一個殊勝的福田。上次有講過：供養一百個持五戒的，比不上一個修十善的；供養一百個修十善的，比不上一個初禪；乃至比不上二禪、三禪、初果、二果，乃至比不上佛陀。

我們在修福報的時候，你的『福田』很重要！

末法時代，為什麼我們很難修大福報呢？就是因為找不到一個殊勝的福田。你看阿那律尊者，大家都知道他叫「無貧尊者」，他出家之後，他的「鉢」很特

別，那些貧窮人家，把一些麤劣的飲食，放到阿那律尊者的鉢裡面，只要入此鉢，即成甘露味。他吃不完，把鉢裡的東西拿出來，分給其他人的時候，又變成麤劣的飲食，這也是他福德所招感來的。

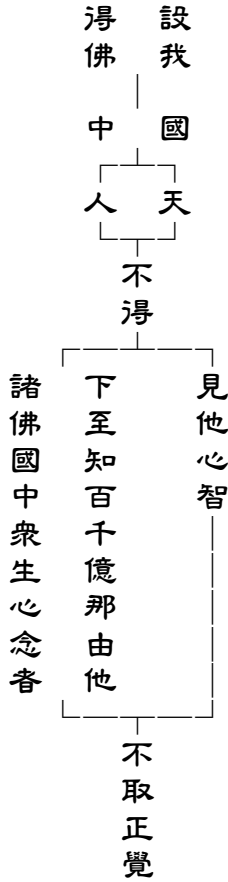
因為阿那律尊者，過去生曾經是個農夫，經常去田裡耕種，山上住了一位辟支佛，這位辟支佛七天才下來托鉢一次。有一次下來托鉢的時候，托了空鉢而回，這個農夫看到這辟支佛，一個修行者，很可憐，七天才吃一頓飯，這一次又是空鉢；因此他就把他的便當，施捨給這位辟支佛。從此以後，他就天上、人間，永遠不招受貧窮的果報。為什麼呢？因為他遇到一個殊勝的福田，供養了一位辟支佛。所以我們今天供養他方十萬億佛，的確能夠快速的積集資糧。而這地方的神足通，就很重要了，它可以把你的願望，轉成實際的行動，而不只是在心中觀想而已。

丁十一、他心悉知願（八）

經文

「設我得佛，國中天人，不得見他心智，下至知百千億那由他諸佛國中，衆生心念者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，假設不能夠「見」；這個「見」是指「通達」，能夠通達他人的心識、他人內在的思想；最低的限制度，要是不能夠

知道百千億億諸佛國中眾生心念者，我就不取正覺。

在《智度論》中，龍樹菩薩說：「菩薩既見衆生形，欲知其心，故求他心智。」意思是說：菩薩到了十方國土（用神足通），看到眾生種種不同的形狀，必須能夠辨別他的心念，爲什麼要修他心智呢？「以知其心思，應機說法故。」因爲你在說法之前，必須先觀察眾生心中的希望。宣說佛法，不是你想要說什麼法，而是對方想要聽什麼法，才能契機說法，令其受益。

我曾經遇到一位居士，他說：有一次，某甲法師對他說，某某居士啊，看你布施修得不錯、持戒也不錯，但是你這個脾氣，怎麼那麼糟糕：就把發脾氣的過失，一一的指責他。他聽了之後非常反彈、非常不高興。後來又用同樣問題，去問某乙法師，某乙法師就讚歎他的功德：你看你布施學得不錯、持戒也學得不錯啊，如果你的脾氣能夠改好一點，那就更好了！結果，這位居士聽了大歡喜，然後就慢慢改變他的脾氣。

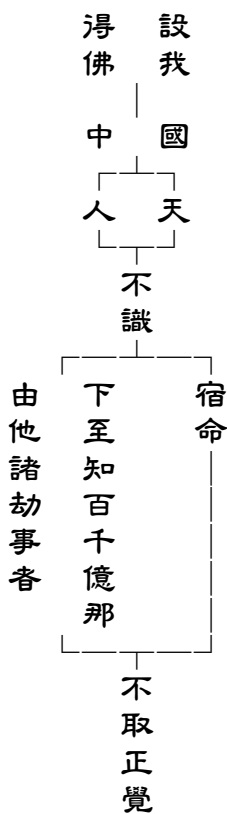
我曾想過一件事情，就是：如何改變一個人？諸位永遠要記住一句話：「一個人要改變，只有他自己想要改變！」所以你的目的，就是：「怎麼樣使他改變？」而這個時候，你的善巧就很重要。諸位要記住：不是你讓他改變，你是創造一個色、聲、香、味、觸、法的因緣，讓他自己去改變。這時候「四悉檀」——令他「歡喜」就非常重要。藕益大師說：沒有「歡喜益」，後面的「滅惡、生善、入理」都無法成就。所以菩薩「他心智」的作用是什麼呢？是爲了要觀察他的心思，知道他心中的願望，你才能夠應機說法，是這個意思。

丁十二、宿命智通願（五）

經文

「設我得佛，國中天人，不識宿命，下至知百千億那由他，諸劫事者，不取正覺。」

消釋

前面的「天眼通」可以看到十方世界；「天耳通」可以憶持十方世界諸佛，所說一切法藏；「他心通」是洞悉他人的思想——善根的淺薄、煩惱的粗重；「宿命通」是知道爲什麼形成這個結果，看到過去所做的善惡因緣果報。「他心通」是看到現在的結果，「宿命通」是看到他過去的宿業。

這個宿命通，《大智度論》說是：「知所從來」。就是能知眾生，過去有什麼樣的因緣，所以會有這個煩惱。好比這個人，爲什麼出家之後很喜歡拜佛，有

他過去的因緣；爲什麼這個人，不喜歡拜佛，喜歡打坐，也有他過去的因緣。極樂世界的天人能夠知所從來——知道百千億億，整個諸劫的種種事。這個「事」就是指「善、惡的因緣」——他的善根是什麼因緣成就的，他的罪業又是什麼因緣造成的，都能夠清清楚楚。

《楞嚴經》的修學，很強調「知所從來」！

《楞嚴經》認爲生命就像一條被打結的繩子。繩子是怎麼打結的？你想要把繩結打開來，就要先知道它是怎麼形成的，不是硬拉就可以把它解開的。好比說：A有貪煩惱，B也有貪煩惱，但是對治的方法，不一定一樣。因爲他們剛開始形成貪煩惱的過程，是不一樣的。既然形成貪煩惱的過程不一樣，怎麼能夠用同樣的藥去對治呢？我要告訴大家一個觀念，了解「過程」很重要，你不了解他的過程，你就不能解開他的問題。

所以，你看現在有很多的治療，像催眠法：其實這是合乎《楞嚴經》的道理

。爲什麼這個人一看到水就害怕？你說：「誒，你不用怕水、不用怕水。」你叫他不要怕沒有用，他就是怕。必須要「知所從來」，他這種害怕的心情——「事出必有因」，是怎麼形成的？把根源找出來。所以這個宿命通，能夠「知所從來」——了解善惡形成的整個過程。

其實，我們從經文可以了解，極樂國土天人這五通，雖然通於外道，也通於二乘，內涵卻不一樣。諸位要知道，極樂世界的五通都是——知百千億億諸佛國土、知百千億億諸劫事：特別地廣大！

有一次，釋迦牟尼佛到一個修仙道的「婆羅門」地方去——

這個婆羅門，有很強大的宿命通，釋迦牟尼佛就拿一塊骨頭給他看，問說：「你看這個人，他生前是做什麼事？是生什麼病死的？死了之後到哪裡去？」這個外道一入定：哦，這個人：他是在哪裡出生的、以前是做什麼行業的、是得什麼病死的、他現在往哪裡去：講得清清楚楚。佛陀說：「不錯！善哉，善哉！」

佛陀又拿了另一塊骨頭給他看，問說：「這個人他是從哪裡出生的？是做什麼行業的？是生什麼病死的？他是往哪裡去？」結果，他一看這個骨頭，看不出來。爲什麼呢？因爲那是一位阿羅漢的骨頭；阿羅漢入了「無生」之後，他就找不到他的訊息，所以這個婆羅門，當然看不到他的過去。由此看來，你就知道外道的神通，跟阿羅漢、跟佛陀的神通，是有很大的差距。

其實，這些神通都是「他力門、果地教」，都是先受用阿彌陀佛的功德，但在受用的過程當中，再慢慢的自我成就。

丁十三、壽命無量願（十三）

經文

「設我得佛，壽命有能限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。」

消釋

設我

——壽命——

「有能限量」

「不取正覺」

得佛

「下至百千億那由他劫者」

關於極樂世界，古德說有三種無量：一、「光明無量」：極樂世界整個依報國土，都是光明的；極樂世界沒有一個角落是黑暗的，不管白天、晚上，極樂世界都是光明的。二、極樂世界的正報是「壽命無量」。三、「眷屬無量」：有很多很多的大菩薩，諸上善人俱會一處。有這三種無量。這一願是講「壽命無量」。

釋文：在我成佛的世界當中，假設我的壽命是有限量的話，這個限量要是少於百千億億劫，那我就不取正覺。

這也是諸佛所沒有的願；但是《阿彌陀經》說『彼佛壽命，及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。』由於佛的壽命無量，往生的人，當然也都跟佛一

樣壽命無量——直至一生補處，決定成佛。

一切無量中，「壽命無量」最重要！

這個「壽命無量」對我們來說，當然很重要。古德說：極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，他的受用特別殊勝，沒有痛苦的感受，只有快樂的感受。極樂世界供養諸佛、植眾德本，而且見佛聞法、增長菩提，能夠讓你積集廣大福德、智慧二種資糧，特別地殊勝。但是，這樣的一個果報體，假設他的壽命很短暫的話，就好像「玉杯之穿漏」，而終成遺憾。意思是說：雖然這個杯子很漂亮，裡面也裝了甘露水，可惜杯底有漏洞，如果是這樣，這個杯子就很遺憾了！所以，你看極樂世界，沒有三惡道、身相莊嚴、衣食自然、五種神通，你不一定要待在極樂世界，還能夠經常遨遊十方世界，它提供你這麼好的果報體；我們當然很在乎這個果報體——借假修真。但是，這個果報體到底能夠使用多久呢？『下至百千億億劫』，這樣才有足夠時間，來讓你修學聖道。

生命最苦之事，莫過於生死之苦！

我想：我們從無始劫以來，流轉到現在，感覺到三界對我們最大的傷害，就是「分段生死」了。我不知道諸位有什麼想法？其實，我們對於三界果報的厭惡，不在於老病，因為久了，也就習慣了，但是「無常敗壞」就非常可怕！

我曾想過一個問題：如果三界的壽命長一點，不是這樣生死輪迴不已，可能很多人會考慮繼續留在三界。也就是說：三界的果報體太短命了，這個問題很嚴重；因為好不容易適應了；適應之後，我又死掉了；又換了一個新的環境；新的環境又適應了，我又死掉了；弄到最後，真的是迷糊了。總之，我們就是必須不斷地適應新環境，等到你摸清楚、開始修行了，又死掉了；因此，我覺得三界當中，最大的傷害，除了老病之外，死亡是最嚴重的障道因緣。這個分段生死，讓你整個修學聖道，一加一不能夠等於二，不能夠相續下去。

所以，極樂世界提供這麼長的壽命，古人用一句話來形容：「拼個今生，永做

聞漢！」往生極樂世界即是一勞永逸，辛苦一次，一次就解決。我覺得這個非常好，用我今生拼了，結果怎麼樣呢？得到的果報是一勞永逸。你看我們爲什麼不到天上去？因爲他的壽命太短了。你好不容易生天，結果又墮落下來。所以極樂世界的果報，只要拼一次，就可以長久受用這些果報，「壽命無量」這一願實在太重要了。

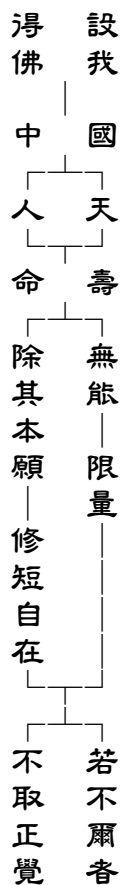
丁十四、隨願修短願（十五）

這一願也是跟「壽命」有關係的。

經文

「設我得佛，國中天人，壽命無能限量，除其本願，修短自在，若不爾者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛之後，國中的天人，他的壽命是無能限量的。這裡，我們說明一下：極樂世界壽命的『無量』，是『有量的無量』；所以總有一天，壽命還是會結束。不過他們的壽命很長，如果有很特殊的菩提本願，就能夠「修短自在」。意思是說：無論你要長期的修學，或者是短暫的修學，都能合你心中的願望。換句話說，我們往生到極樂世界之後，壽命可長可短，有二種選擇：

第一個，當你成就「無生法忍」之後，馬上離開極樂世界。「離開極樂世界」，在古德的註解當中，也有二個選擇：（一）、你以初地菩薩的力量，投生到十方的其他佛土去；等於是把阿彌陀佛佛土，當做你成佛的第一個跳板——到極樂世界成就無生法忍，然後你就放棄壽命，往生到另外一個佛土去。（二）、你就無生法忍之後，速回娑婆度有情；因為你的大悲心特別重，所以就不長留在那

裡修行。

第二個，你覺得極樂世界不錯，就長久待下去了，一直修到「等覺菩薩」。

諸位讀《阿彌陀經》就知道，經文有講到：『眾生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處。』蕩益大師解釋說：「阿鞞跋致」是指初發心、初往生的菩薩；「一生補處」是指等覺菩薩，就是在極樂世界久修的菩薩，極樂世界有很多等覺菩薩。極樂世界可以讓你待到「等覺菩薩」，再離開也可以；或者是成就無生法忍，馬上迴入娑婆；或是去親近十方諸佛國土，也可以。這個叫做「除其本願，修短自在」。

我們看淨土宗的第十一代祖師「省庵大師」：

省庵大師的悲心也很重，他著作了《勸發菩提心文》。他在臨命終的時候，弟子圍在身旁哭泣、膜拜。大師說：「大眾切莫哭泣，我去去就來；生死事大，各宜淨心，念佛可也。」他說：「你們不要哭，我去去就來！」所以這個菩薩可

《阿彌陀佛四十八願導讀》

能不會待太久。就是：隨順你的本願而修短自在。

我們淨土的發願文有二種：一個是「願生西方淨土中，九品蓮花爲父母，花開見佛悟無生，不退菩薩爲伴侶」。後來懺公師父把它改成「迴入娑婆度有情」。你們覺得哪一個比較好？前者是跟不退菩薩聚在一起，做他們的伴侶；後者是迴入娑婆度有情，就是這一願說的：『除其本願，修短自在』。二個都很好。

卷七

淨土法門的特色，印光大師說是——「他力門、果地教」。也就是說，身爲一個淨土宗的修學者，不管是今生的離苦得樂，或者是來生的功德莊嚴，主要是仰仗佛力的加被所成就的。一般的聖道門，在修學的過程當中，主要的是仰仗你內在心靈的力量，來達到斷惑證真。那麼淨土宗的修學呢，在整個修學的過程當中呢，是要讓你的心力，跟佛力產生一種交互的作用，我們叫做「感應道交」。所以感應道交是整個淨土宗的修學宗旨，也可以說是修學的目標，你必須用盡一切的方法，讓你「心靈的力量」跟「佛陀的力量」交融，這是淨土宗修學的最高目標。

那麼，怎樣達到感應道交的目標呢？它的根本宗旨是什麼呢？

在這樣的修學傳承當中，最早提出「感應道交」的修學方法，就是印度的祖師『天親菩薩』。天親菩薩在《往生論》當中提出了：「一心歸命極樂世界阿彌

陀佛」。他認為：我們凡夫要跟佛陀感應道交，唯一的方法就是要修持『一心歸命』。

怎麼修「一心歸命」呢？天親菩薩提出了五個法門，包括：「身業的禮拜、口業的稱念、意業的作願、觀察、迴向。」也就是身、口、意的相應。這樣子，你的心慢慢、慢慢跟佛陀的心，就心心相印，感應道交了。所以對於淨土宗，最早提出修學宗旨的，是天親菩薩——「一心歸命」的思想。這種思想傳到中國之後，善導大師把它發揮出來。

「善導大師」根據阿彌陀佛四十八願的第十八願：『設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺』。善導大師說：其實「第十八願」，就是淨土宗的修學宗旨，所以叫做『願王』。這第十八願的根本思想，只有八個字，就是「至心信樂，欲生我國。」他認為這八個字，是往生西方淨土的成敗關鍵。修學淨土宗，它不怕你煩惱重，也不怕你業障重，但是你想要達

到感應道交，就必需要具足這八個字。

但是，這八個字怎麼解釋呢？太抽象了。所以善導大師說，這八個字簡單說，就是「順從本願」的意思。這一句話，把整個淨土宗的中心思想顯示出來。換句話說：一個念佛人，用什麼心態來念佛，最恰當、最能得力？就是：「你這一念心跟佛號接觸的時候，不要有任何的妄想。」你不能說：「我這個人業障深重、我是福報不夠：」這樣就叫做抗拒本願。當你心中在念佛的時候，只有一種想法——「順從本願」。這也就是滿益大師後來延伸出來，所謂的「真實信心」。雖然它的名相一再改變，到最後印光大師叫做「老實念佛」，其實所講的，都是一個道理。

『老實念佛』也好、『真實信心』也好、『順從本願』也好、『一心歸命』也好：都是阿彌陀佛四十八願的「至心信樂，欲生我國」。

問題是：你對淨土宗，必須產生一種強烈不共的『信心』，這是非常困難的

。因為我們內心當中，有很深厚的疑惑煩惱，必須透過教理的學習，來拔除你內心的疑根；疑根未拔，你很難順從本願。你說念這一句「阿彌陀佛」，能讓你一心歸命、通身靠倒，我看一般人是做不到的。所以才說必須透過教理的學習，成就大乘的正見，從四十八願的願文當中，慢慢、慢慢拔除內心的疑根，那麼你去念佛就能夠「順從本願、一心歸命」，是這個道理。

丁十五、那羅延身願（二十六）

經文

「設我得佛，國中菩薩，不得金剛那羅延身者，不取正覺。」

消釋

設我得佛——國中菩薩——不得——金剛那羅延身者——不取正覺

這一願跟前面的「壽命無量願」是有關係的。講到正報，首先談到他壽命的長短；現在再進一步談到，在這麼長的壽命當中，他的整個身體狀況如何？前面是講結果，這裡是講過程。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的菩薩，所得到的果報體，假設不能成就金剛那羅延身，那麼我就不成佛。

這個『金剛』是指天上「金剛力士」的名稱，他是諸天的護法神；『那羅延』是比喻這個金剛身，非常的堅固。「那羅延」翻成中文叫做「堅固」，比喻他的色身，從一出生，身體就非常的強壯堅固，不衰不壞；沒有衰老，而且也沒有病痛，所以叫做「那羅延身」。

在聖道門當中，一般來說，是「以精進力的緣故，而得堅固身。」好比這個人，你看他的樣子，六十幾歲還很年輕。為什麼他的色身這麼堅固呢？就是這個人的『心』特別的精進，他隨時可以把心力提起來，隨時讓自己保持全力以赴的

最佳狀態。這種人，他不容易衰老，因為他一心精進。其次，是「以慈心不殺的緣故，而得身無病痛。」爲什麼他一生都沒有病痛呢？因爲過去生沒有殺害眾生。他走路的時候很小心，對每一個眾生，都釋放他的慈悲心。你看阿難尊者活到一百二十歲，阿難尊者一生當佛陀的侍者，從來沒有生過病；還有薄拘羅尊者活到一百六十歲，也沒有生過病。佛弟子當中，有二位阿羅漢沒有生過病，一位是阿難尊者，一位是薄拘羅尊者。但是，舍利弗也是阿羅漢，他有一次病到連站都站不起來，佛陀說法的時候，弟子們用擔架把他抬到法堂去聽法，所以阿羅漢的果報體，也是各式各樣的。

在極樂世界，阿彌陀佛提供天人的果報體，不但是壽命長，而且他在這一期無量無邊的阿僧祇壽命當中：第一個、沒有衰老的現象出現，永遠保持年輕的相貌，永遠保持旺盛的體力；第二個、一生當中，沒有病痛的困擾，這個非常重要。《華嚴經》說：菩薩不怕老，也不怕死，最怕「病痛」。因爲你一生病，你整

個氣血筋脈都不通，就會障礙你修學聖道。

我看過「蕩益大師」的一生傳記：

蕩祖一生當中，真的是爲病痛所苦，你看他的「發願文」講得很清楚，他說他每一次加行用功，他的心跟聖道快要相應的時候，功夫剛剛相應，病痛就現前，就被病痛所破壞，所以他講一個偈頌說：「病是吾輩良藥」——這個病苦是我最好的「法藥」。爲什麼呢？能「消滅我無始的妄想，看破此身虛妄，深達苦、空、無常、無我觀門。」蕩益大師本來也有很多的理想，要令正法久住、五位比丘如法住世：病痛現前之後，向外攀緣有所作爲的妄想，全都打消了；對於色身的執取，也慢慢地放下了——「看破此身虛妄，最後通達苦、空、無常、無我觀門」，成就了四念處、成就了修道當中，非常重要的出離心。當然，蕩益大師是一個大修行者，能夠「轉識成智」，把病痛對他的折磨，轉成一種修道的力量，我們一般人很難體會到，要是轉不過來，那就是一種傷害了。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

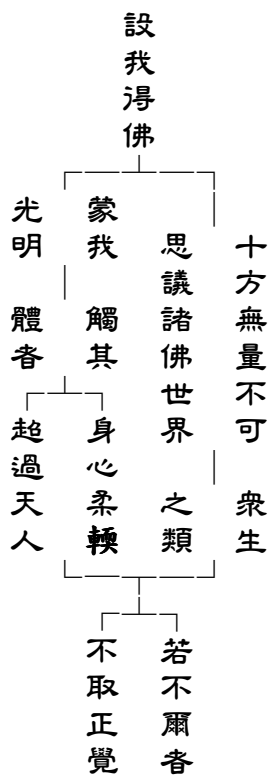
極樂世界的人民，後文會講到，不但是在極樂世界念佛、念法、念僧；一般來說是做二件事：第一個、供養他方十萬億佛。極樂世界人民，經常遨遊十方世界，去親近、供養諸佛。第二個、到十方法界去教化、利益眾生。這樣具足莊嚴、五種神通的果報體，如果經常生病的話，那是一個很大的遺憾。所以極樂世界的果報體，是一種不老、不病，堅固之身，叫做「金剛那羅延身」。這樣子對於我們修習善法、度化眾生，是非常有幫助的。

丁十六、蒙光柔軟願（三十三）

經文

「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，衆生之類，蒙我光明，觸其體者，身心柔軟，超過天人，若不爾者，不取正覺。」

消釋

前面是講到核心五願，阿彌陀佛的光明是無量的；這一願，進一步講到阿彌陀佛的光明，對我們眾生所產生的一種加持力量。

釋文：在我成佛的世界當中，這個光明所加被的「根機」；先看這一願所對的根機是在十方無量不可思議的、這麼多的諸佛世界當中，這些有情眾生。這個地方，當然包括了我們這些顛倒的眾生，都是光明所加被的根機。以下說明「利益」——這些眾生蒙我光明照觸其身體，他的身心，會有一種柔輒安樂的感受，這樣的快樂，超過天人所受的快樂。假設不如此的話，我就不取正覺。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

在我們的「發願文」當中說：「一心歸命極樂世界阿彌陀佛」：希望在臨終時，阿彌陀佛「願以淨光照我，慈誓攝我：」所謂「淨光」，是指以光明來照觸我的色身；「慈誓」是以願望來攝持我的內心。爲什麼我們希望能蒙阿彌陀佛光明照觸，有什麼作用呢？就是能夠「破惡生善」——罪滅、善生的一種作用。一般來說，佛菩薩對於眾生的加持力，大都是以放光的方式顯現出來；因爲它破障的速度最快。我講一個佛菩薩顯現光明的公案，給大家作參考：

在台中蓮社的《念佛感應見聞錄》裡面，有講到一個真實故事：在台中有一個姓陳的陳居士，這位陳師兄是一個建築的包商；他跟太太二個人，是很虔誠的佛教徒，定期參加念佛共修。有一天，陳師兄晚上睡覺的時候，就夢到自己在客廳裡面坐，突然間進來了一位白髮蒼蒼的老人，來跟他聊天，彼此聊得很愉快。之後，這位老人就說：「誒，我帶你去一個好地方，好不好？」陳師兄回答說：「好啊，反正我現在也沒有事，跟你去走走也好。」這個老人家就帶著陳師兄，

走到郊外去了。走著走著：就走到墳墓區去了。到了墳區，剛好有一個墳墓是新開挖的，挖了一個大洞，裡面還放了一具棺木。這個老人突然就對他說：「誒，這個地方就是你要下去的地方，你現在可以下去了！」這位陳師兄：哎呀，這個是棺木啊！我下去就死定了，我不下去！但是這時候，有一股很大的力量，硬要把他推下去：陳師兄一急就趕緊念：南無阿彌陀佛！念念念：在夢中，他看到有一道金黃色的光明，慢慢、慢慢的出現：當這個光明出現的時候，那股推他下去的力量，以及那位白髮老人，就消失掉了。這時候，他內心感到很輕鬆、很溫暖，那道光明就提醒他趕快回去。

回來之後，早上醒過來，誒，這是一個夢，還很清楚，好像跟真的一樣。但是工作還是要做啦，還是照常到工地去工作。這時候，他剛好包了一棟三層樓的整修工程，地震後的整修工程。按照過去的工作慣例，他到工地之後，都要領著工頭巡巡工地，看看昨天做得怎麼樣、今天要怎麼做：先作一個準備。正當他帶

領這個工頭，要上樓的時候：誒，突然有人找他，他就跟工頭說：「你先上去看看，我馬上上去。」他就去招呼找他的客人。結果，那位工頭一上去，整個木製的鷹架不到五分鐘，就全部「劈啪」垮下來，那位工頭當場腦震盪摔死了，這位陳師兄逃過一劫。諸位你們想想看，陳師兄爲什麼能逃過一劫？是啊，就是阿彌陀佛的光明威神力故。雖然業力不可思議，但是我們相信佛力更不可思議。世間一切法，都是無自性的——「諸法無自性，一切從緣起」。在生命的結果還沒有出現之前，因緣還是會變化！

我再講一個真實的故事：

講到『張師姐』，這位張師姐，她以前因爲結婚之後，身體不好，吃藥也吃不好，所以就信奉外道，看到廟就拜，拜土地公、拜城隍爺等等；後來經過人家的介紹，她就認真學佛，受了三歸五戒做佛弟子。學佛之後，當然她就不再參加這些道教的法會，但是突然有一天，她過去的朋友，又來找她。說：「某某人啊

，我們附近有一間很大的百姓公廟，今天剛好有一個盛大的法會，我們一起去拜拜。」張師姐回答說：「我現在受三歸五戒，不能再去了。」「沒關係啦，去湊個熱鬧也好。」這位張師姐就在對方的盛情邀約之下，就去了。拜完之後，對方就想要買金紙燒。張師姐告訴她說：「你不要燒這個金紙，這個沒有用的，你要燒金紙，不如念『往生咒』迴向給他。」對方就說：「哦，這樣子，那就不要燒了。」不要燒了，拜一拜就走了。

到了晚上，就有事情發生了：晚上睡覺的時候，有二個鬼跑進來，對她說：「你是不是某某人？」「誒，我就是。」這個鬼，二話不說就把她捉走，說：「談，我大王有話問你。」就捉走了。把張師姐半推半拉的，拉到一個好像是古代衙門的地方去。這張師姐一上去：哎呀，不得了！二邊站著十幾個當差的，手上還拿著木棍，中間坐著一位非常高高大威嚴的鬼王。這鬼王就說：「你今天在我廟裡，妄發議論，害我今天少收了很多金錢，我要懲罰你！」就叫旁邊當差的：「

拿這個棍子給我打！」張師姐說：「誒，慢慢慢慢，你不能打我。」她這個人對三寶有信心，就說：「我是三寶弟子啊，你要敢打我，我就把我的菩薩請出來！」說完之後就大聲念：「南無大悲觀世音菩薩：」一個人有信心，就有力量；法界當中，我們深信諸佛皆充滿，佛菩薩的加持是無所不在的。所以她一念觀世音菩薩，就看到一尊觀世音菩薩，手中拿著甘露瓶，從空中降下來。這些鬼王、當差的，看到觀世音菩薩，就跪在地上，觀世音菩薩就把她帶回去了。

所以，阿彌陀佛的光明時時在守護我們，但是你必須要去憶念祂，你就可以：『蒙我光明，觸其體者，身心柔軟，超過天人。』我們可以這樣說：就著「消除業障」這個角度來說，諸佛菩薩的功德，都有他的加持力。好比你念觀世音菩薩，也是有光明加持你；不過，因為本願不同，阿彌陀佛的量不可思議——『十方無量不可思議諸佛世界眾生之類』換句話說，阿彌陀佛光明所加被的範圍，特別的廣大。

前一願「那羅延身願」，是講到色身沒有病痛，這一願是色身的柔軟，破除種種的鬼神障跟業障——是一種破障；這跟正報的身心都有關係。

丁十七、樂如漏盡願（三十九）

經文

「設我得佛，國中天人，所受快樂，不如漏盡比丘者，不取正覺。」

消釋

前面講到正報的身心，有五個主題：第一個、遠離惡道；第二個、身相莊嚴；第三個、衣食自然；第四個、具足五通；第五個、壽命久遠。由此構成極樂世界正報，整個功德莊嚴的相貌；以下再說明這五種功德莊嚴，所產生的作用。有

什麼作用呢？可以分成二個部分：第一個是「自受用」；第二個是「他受用」。「自受用」：是你自己受用的感受。「他受用」：是供養佛陀，乃至度化眾生。

釋文：在我成佛的世界當中，國中這些凡聖同居土的天人，我提供給他的這個果報體，當他去受用這個果報體的時候，會產生一種快樂的感受；這種快樂的感受，就好像是「漏盡比丘」一樣。

這個「漏盡比丘」是什麼意思呢？就是指「四果阿羅漢」，當他入了滅盡定：是要入「滅盡定」哦，沒有入滅盡定的阿羅漢，他的色身還有微細的苦；阿羅漢入了滅盡定之後，會產生一種非常殊勝、寂靜的快樂，類似於涅槃之樂。而極樂世界的人民，所受的快樂，就好像是阿羅漢入了「滅盡定」，那種寂靜、解脫的快樂。

我們的色身，是由「地、水、火、風」四大所構成的；這四大結構體，跟你的煩惱、業力有相當關係。一個煩惱愈重的人，他的四大就比較粗重；煩惱比較

淡薄的人，四大就比較輕安。好比你剛出家的時候，總覺得渾身不對勁，因為那時候你的煩惱很粗重，因此你的四大表現出來，就是很粗重；慢慢、慢慢的，你開始拜懺、甚至經常打坐，你的色身就會比較輕安。雖然說不可能沒有病痛，但是經常打坐的人，你的身體結構——四大，就有一點隨順於禪定的四大。

極樂世界的色身，是什麼樣的結構體呢？

《無量壽經》上說：是一種「清虛之身，無極之體」。「清虛之身」是指非飲食所長養故，他不是飲食所長養的。飲食所長養的，是一種很粗重的色身。其次，「無極之體」：是指無老病之干擾。

也就是說：極樂世界的天人，不是胞胎所生，而是蓮華化生，所以是「清虛之身，無極之體」，它的結構體，照《無量壽經》所形容的是：「若有若無，如夢如幻」。這樣的果報體，所產生的快樂感受，在《無量壽經》當中，有作一個比況說：比如世間小國王的色身，他的四大跟轉輪聖王的四大，就像乞丐跟國王

一樣的差距，福報力不同；轉輪聖王跟天王的色身，又像乞丐跟國王的差距；天王跟阿羅漢的色身，又像是乞丐跟國王的差距；阿羅漢的色身跟極樂世界的色身比起來，又像是乞丐跟國王的差距。所以極樂世界的壽命這麼長，必須藉由這個果報體——「借假修真」，在極樂世界修學念佛、念法、念僧；或到十方世界供養諸佛；或到眾生世界，去度化眾生；那麼這個身體所釋放出來的感受，是什麼呢？這個地方，講出了二個消息：首先，極樂世界的色身，帶給你「安樂」的感受；其次，這種快樂是「寂靜」的，不是躁動的。

我們每一個人，都有他的本性，什麼叫做『本性』呢？就是無論你怎麼修行，都沒有辦法改變的。好比我們這個明了的心，生活在痛苦之中，就會躁動不安，想要趕到離開，這是我們的本性；生活在快樂之中，就希望能安住下來，這也是我們的本性。所以我們的本性啊，就是想要「離苦得樂」，如果太過於痛苦，雖然有助於修出離心，但是對於生命的安住，就會有障礙。

西藏法王說：「身為一個菩薩，不能讓你的身心世界，長期處在痛苦當中。」他說：「如果一個人的成長過程，太過痛苦的話，對你的菩提心會產生障礙。」。受太多痛苦的人，容易產生偏激的思想，很難產生大悲心，容易生起「出離心」，但是很難生起「大悲心。」也許你會說：天上的果報體也很安樂。但是天上的安樂是躁動的，那種躁動的果報體，會讓我們產生煩惱。極樂世界的安樂是寂靜的，這個你要知道，它是一種寂靜的安樂，就好像是「漏盡比丘」入「滅盡定」涅槃的快樂。這樣的果報體，還有很多的妙用，等到後文再說。

總而言之，極樂世界給你一個這麼長的、無量無邊阿僧祇的壽命，這當中沒有病痛；蒙佛的光明照攝，令你感到身心柔軟；而且又釋放出寂靜的快樂，這些就是你未來正報身心的相貌。

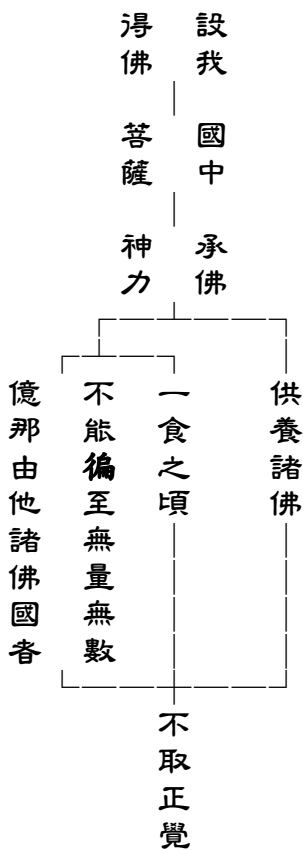
《阿彌陀佛四十八願導讀》

丁十八、供養諸佛願（二十三）

經文

「設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能徧至無量無數，不取正覺。」

消釋

這是極樂世界菩薩，其中一個非常重要的功課，做什麼功課呢？就是「供養

諸佛」。不管是《阿彌陀經》或是《無量壽經》，經常會提到「供養諸佛」。當然這有積集「福德」資糧的目的——欲廣修供養，培植福德資糧。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的菩薩，這些菩薩『承佛神力』：『承佛神力』這一句話很重要，是說以下的功德，是怎麼有的呢？是仰仗阿彌陀佛本願的加持。在佛力加被當中，你可以成就二種很殊勝的功德：第一個「供養十方諸佛」；第二個「一食之頃」，在一頓飯這麼短的時間，就能夠徧至無量無數億億諸佛國土（是指供養的速度特別的快）。我想，身爲一個菩薩，必需要具足很多的功德莊嚴；這些莊嚴，當然是福德所成就的；在所有的福德當中，最重要的就是「供養佛陀」。再講一個故事，讓大家了解：

佛在世的時候，有一位『釋提桓因』（其實，佛在世的時候，有很多的釋提桓因），其中有一位釋提桓因，他原本沒有學佛。這位釋提桓因，有一天跟天人在唱歌的時候，突然發覺他的五衰相，已經現前了。怎麼回事呢？第一、「頭上

花萎」，他頭上的花慢慢、慢慢枯萎了，甚至掉落下來；第二、「腋下出汗」，天人本來是不流汗的，這時候他身上開始發出臭穢的污垢，很多的天女不喜歡他，離開他；第三、「衣裳污穢」，他的衣服開始產生污穢的顏色；第四、「身失光明」，他身上的光明，也慢慢的暗淡，甚至消失了；第五、「不樂本座」，一般天人，都有屬於自己的台座，乘著這個台座到處去遊玩，但是他坐不住了。所以，他知道自己天福將盡，譬如「仰天射箭」，這隻箭已經到頂了，開始要往下掉了。更糟糕的是，他知道自己來生要投生在鄉下的一隻母豬胎中，這隻母豬共懷了六胎，他是其中的一胎。你看這個落差這麼大，從天人變成一隻豬，所以心裡非常恐慌。

他就跑去找其他的天王，請求說：「我的天福將盡了，你們可不可以救救我？」釋提桓因回答說：「雖然我們有廣大的神通力，但是沒有辦法延長你的壽命；你去求大梵天吧，他是三界之王。」他去就找大梵天，大梵天也是說：「雖然

我有種種的神通力，但是我也沒有辦法延長你的壽命；這樣子好了，娑婆世界有『釋迦牟尼佛』出世，你去歸依祂，祂有大福德，可以救護你！」

這位天福將盡的釋提桓因，就乘他的神通力，趕快飛到佛陀的精舍去，這時候佛陀剛好在說法，他就使盡了他最後的力量，至誠的頂禮佛陀，並稱念「南無佛」一聲，就死掉了。因為，他臨終前，很虔誠的身業禮拜、口業的稱念、意業的歸依，所以投生在母豬的胎中時，他的福報增加了：這隻母豬就非常的躁動不安，到處奔跑，就把主人的花瓶打破了。主人一氣之下，拿起棒子打牠，因為這樣，其中一胎就流產了。結果釋提桓因就從死胎中，又回到他的本位當釋提桓因。你看：面對福慧圓滿的佛陀，至誠地禮拜、稱念、歸依，換來一期的釋提桓因果報，這就是供養佛的殊勝。

卷八

前文第十八科「供養諸佛願」：『設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能徧至無量無數億那由他諸佛國者，不取正覺』。這地方有二點要注意的是：一「供養諸佛」，二「一食之頃」。

在蕩益大師的《靈峰宗論》上說：菩薩「修學善根」是不必等待因緣，你想修習我空、法空的智慧，隨時隨地，只要內心緣聖道的真理，就可以修學。但是「積集福德資糧」必須要等待因緣！

蕩益大師說他開悟之後，想求一個「執事僧」而不可得；他想領一個執事來發心，人家都不讓他做，他沒有機會修福報。所以，他晚年恨自己福輪太薄，導致「利他」的事業不廣；他勉勵後人，要把握機會多多積集福報。當然，在所有的修福因緣當中，「供養佛陀」的因緣是最殊勝的。因為我們離不開三界，所以也就沒有供養佛陀的因緣。

其次值得注意的是：『一食之頃』。爲什麼在這麼短的時間內，能夠供養這麼多「無量無數億」的佛陀呢？這一點我們也很難理解。如果你去了又回來、去了又回來，根本就辦不到。在《阿彌陀經要解》中，蕩益大師說出了答案，他說『意生身』有二種：一種是「阿羅漢」的意生身，一種是「菩薩」的意生身。

阿羅漢的意生身：是「一對一」。阿羅漢從這個地方到台北，必須這裡消失了，然後才在台北出現；他是一個消失掉、再出現一個。

菩薩的意生身：極樂世界的意生身，是不離本土常徧十方，他是「一對多」。極樂世界的那種神足通，可以從一個地方消失掉，同時在一百個地方出現，甚至到百千萬億個地方出現；雖然在一個地方消失，但是能夠同時在各地方出現，這就是爲什麼在這麼短的一頓飯時間，能夠供養無量無數億諸佛的原因，因爲他的意生身叫做：『覺法自性意生身』。這是屬於菩薩的意生身，能夠「一爲無量」。當然，他有這麼大的神通力，主要的原因是「承佛神力」，是阿彌陀佛本願

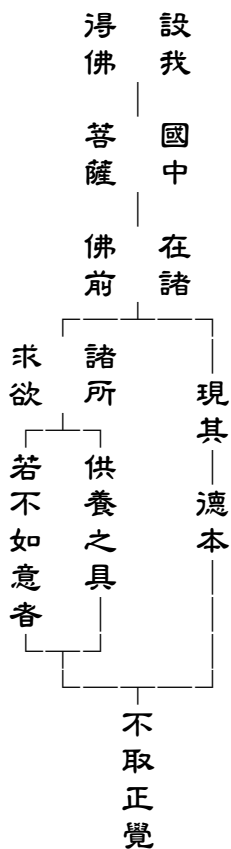
加持的，不是因地修什麼殊勝的波羅蜜，招感來的；不是的。

丁十九、供具隨意願（二十四）

經文

「設我得佛，國中菩薩，在諸佛前，現其德本，諸所求欲，供養之具，若不如意者，不取正覺。」

消釋

關於「廣修供養」的法門，基本上有三個內容：一、能布施的心；二、所布

施的境；三、要有布施的物品。如果你沒有東西，你去供養誰呢？所以，當極樂世界的菩薩，想要去供養佛陀的時候，他的供養資具，是怎麼出現的呢？這一願是在說明這件事情。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的菩薩，假設他現在要去供養諸佛，而且也來到諸佛面前，這時候會有一種很特殊的功德，叫做「現其德本」。他能夠仰仗阿彌陀佛的本願，顯現一種福德的力量。

什麼叫「現其德本」呢？也就是：「心想事成，如意自在。」

比如：他想要供養佛陀一顆藍寶石，他就能夠現出藍寶石；想要供養佛陀一顆紅寶石，就現紅寶石；他有這種心想事成的力量。也就是說：『諸所求欲，供養之具。』他心中有任何要求或希望，能具足各式各樣多種多量的供品；都能夠滿足他的願望而出現，這就是所謂的「現其德本」。

在極樂世界，能夠「現其德本」的，有個地方；好比極樂世界在受用衣食的

時候，也是現其德本——「思食得食、思衣得衣」；這是他自己要受用的部分，可以現其德本；第二個、他想要供養佛陀的時候，「供養之具」也可以現其德本。當然這些都是一種福德的力量，而這種福德是阿彌陀佛加被的。

關於「現其德本」，我還在讀佛學院的時候，上課的老法師，講了一個禪宗的公案，他說：有一位禪師，他做了一個閉關加行。這位禪師在閉關的時候，主要是打坐念佛，一坐能夠坐四個小時，功力很厲害，定力很強。那麼，他閉關的住處，是在另外一個地方，到了中午才走下來用餐，平常是不下來的，只有吃飯的時間才下來。

突然間有幾天，諛，他沒有下來吃飯了。大家就覺得很奇怪了，就把這件事告訴他師父，他師父是個老參，問說：「他幾天沒有下來吃飯？」說：「七天了。」這個大善知識一聽，就知道事情不太對，就慢慢一步一步的，走到他徒弟的茅蓬去敲門。他說：「你最近修得怎麼樣呢？」他說：「諛，師父我修得不錯

啊。」他說：「你怎麼沒有下來吃飯呢？」他說：「我現在不需要下去吃飯了，在我打坐念佛念很得力的時候，我就動念頭想說：哎呀，要是有人幫我送飯菜上來就好了。結果，就有一個童子，每天拿飯菜給我吃，有天人來送供。」老和尚就呵斥說：「你心中有『賊』！」（意謂：心中有妄想——有所得心。）

一般沒有什麼福報的人，打打妄想起不了作用，要是有福報的人，你不能隨便打妄想，真的。一個人出家久了之後，每天放蒙山、持戒又莊嚴，可不能隨便打妄想，因為你內心當中，有一種「心想事成」的力量。這個禪師因為修行不錯，所以他一打妄想，就跟某一道眾生感應了，就幫他送飯菜來。直到他師父說：「你心中有賊！」一語點醒他，他才把那個妄想消除掉。第二天，諛，又恢復正常下來提飯菜了。

丙三、出世解脫^七

前面講到極樂世界的情況：依報莊嚴、正報莊嚴，都是偏重在「離苦得樂」

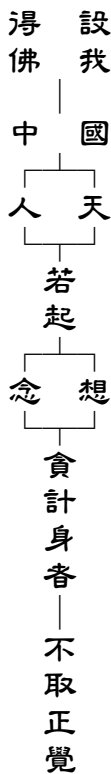
的角度，包括了離開痛苦的因（慳貪）——供養諸佛，栽培善因；並且受用種種的安樂自在。這一科是講到「出世的解脫」，整個內容結構分成：「出離心、菩提心、空正見」三個重點。極樂世界是如何修習解脫道的？先看「出離心」的修學，第一個「不貪計身願」：

丁一、不貪計身願（十）

經文

「設我得佛，國中天人，若起想念貪計身者，不取正覺。」

消釋

前面講到極樂世界的果報體：身相莊嚴、沒有病痛、而且壽命久遠。對於這

樣一種健康、莊嚴的色身，極樂世界眾生是用什麼心態來面對呢？

釋文：在我成佛的世界當中，國中的天人，面對這麼莊嚴、健康的果報體，他在平常行住坐臥中，假設生起「想念貪著」自己身相的話，我就不取正覺。

我們會貪著色身，主要的因緣是來自於「想」；這個「想」就是「於境取相，施設名言。」首先，我們對於色身，心中產生一個相狀，就是你把這個外在的相狀，透過你的想像力，變成你心中的一個相狀；然後，對這個相狀產生很多很多的妄想名言。一般來說，我們對於五蘊和合的「色身」，有二種顛倒妄想：

一、即蘊計我：我們認為當下的「色、受、想、行、識」就是「我」；或者色身是我、或者感受是我、或者想法是我：好比很多人在臨終前，都是說：「我要死掉了！」很少人會說：「我這一期的五蘊，將要消失了！」很少人這樣講，都是把「五蘊」跟「我」劃上等號。

其實，你現在的身心世界，比如現出一個女人的相狀，內心有女人的想法、

女人的感受：只是你阿賴耶識一部分的種子，所變現出來的，跟『我』沒有關係。就像《楞嚴經》說的：「現在的你，就像是大海裡的一個小水泡。它不是你生命的全部，只是你生命的一小部分因緣而已。」但是，我們很習慣把「我」跟「這一期的身心世界」劃上等號，這是一個很嚴重的問題。因此，我們會被現前的身心世界，障礙你廣大的菩提道。就像《楞嚴經》說的：「我們歡喜這個水泡，所以失掉了整個大海。」因小失大。因為你太執著今生的身心世界，所以你不能做很大的布施、持戒、禪定、智慧：這個叫「即蘊計我」。

二、離蘊計我：這是指外道的禪定。外道在禪定當中，看到這個身心世界是生滅的，所以認為有一個「不生滅的我」住在五蘊當中。當然他提不出這個「我」的相貌，所以「離蘊計我」也是不能成立。

簡單說：我們今天產生了很多的想像，而這個想像，再把它明記不忘、念念相續，就變成一種堅固的力量。這個「念」就是憶念不忘，因而構成了整個「十

「二因緣」裡面的無明——我愛執。每一期的果報體產生之後，我們都對它產生執取，所謂的「隨所生所繫」——今生變成女人的身心世界，你就以她為你的個體；然後下一生變成男人，又以他為個體；構成一股強大的生死力量——在十二因緣當中，永遠相續相生。

極樂世界，雖然提供你這麼快樂、莊嚴的身相，但是阿彌陀佛跟你保證，這個人身相，絕對不會讓你產生貪染執著，因為它是「我空、法空」——「法身」所變現的身相。前面講過是一種：「清虛之身，無極之體」，跟業報身是不一樣的。

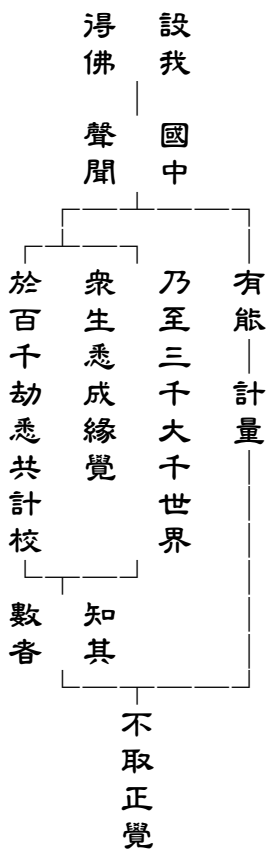
當你對色身不執著，就有助於修出離心。修出離心，最重要的就是：「出離你的色身」，因為我們對於外財、金錢的損失，比較不在乎。但是，對於色身的損失，就看得很嚴重。這是講到極樂世界有出離貪著色身的力量。

丁二、聲聞無數願（十四）

經文

「設我得佛，國中聲聞，有能計量，乃至三千大千世界衆生，悉成緣覺，於百千劫，悉共計校，知其數者，不取正覺。」

消釋

修出離心，主要是修習「四聖諦」——苦、集二諦的『知苦斷集』。前一願是講到能夠遠離離色身貪著，這一願是講到能夠親近小乘善知識。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的聲聞；『聲聞』是指聽聞四聖諦法，而證四果者。智者大師說：聲聞人修習四聖諦，主要的所觀境是觀察「苦諦」；從無常當中，觀察苦諦，所以智者大師認為聲聞人對於苦諦，有很深刻的體驗。

在古德的註解當中，所謂聲聞人，其實也包括了緣覺，只是簡略而已。「緣覺」他的根機比較利，他是思惟十二因緣而得道證果的。所以，他在觀察四聖諦時，主要是觀察「集諦」，直接從煩惱下手；在十二因緣中，觀察無明滅則行滅、行滅則識滅、乃至生老病死滅。他不是觀察這個色身的果報，而是直接觀察內心的煩惱，只要把「無明」滅掉，之後整個身心世界也就消滅了；這種利根人，是以「集諦」為所緣境。但是，不管是觀察苦諦，或是觀察集諦，這種人一般來說，都有很強烈的出離心。

這樣的聲聞人，在極樂世界有多少呢？『有能計量』，假設你能夠去計算他的數量。怎麼計算呢？說是：三千大千世界的眾生都變成了「緣覺」。諸位要知

道阿羅漢不一定有神通，他要是沒有禪定的話，只是證得無生，跟我們一般人是一樣沒有神通的；但是「緣覺」一定有神通。緣覺人以他的神通力，經過百千劫這麼多時間的計算校量，而且是三千大千世界的緣覺，都算不出極樂世界的聲聞眾有多少，由此可以看得出來，極樂世界小乘善根深厚的人，相當多。

當然極樂世界有很多菩薩，前面也一再提到「國中菩薩」，但是從這裡可以知道，極樂世界的聲聞人，是因為他以往一向修習小乘法，後來迴小向大，往生極樂；但因小乘善根深厚，所以先證小果。實在說來，他已經發了菩提心，還是屬於大乘的根器。這地方我們還要說明一下：

為什麼我們親近「菩薩」，還要親近「聲聞人」？

因為有些大乘法，你注意看「菩薩戒」，有些法是要共聲聞人修學的，特別是修「出離心」這一部分，所以你在極樂世界，你不但能夠修學廣大的大乘「第一諦法門」，你也可以跟聲聞人修學「苦集二諦」。智者大師說：聲聞人是專攻

「苦諦」的，你想了解「苦諦」，你問聲聞人，他可以講得頭頭是道，他對於「苦諦」的體驗很深刻；你想了解關於「煩惱」的問題，你要問緣覺乘的人；你想了解「道諦」，你要問權教菩薩，怎麼樣修學六波羅蜜，會比較如法、比較快速；圓教菩薩是直接觀涅槃、觀「滅諦」，涅槃、生死等空華，一切法本來就是涅槃，本來就無生——不二法門。所以這個四聖諦，在整個藏、通、別、圓四教，各有各的專長。極樂世界的天人，如果想要修學苦集二諦，有很多的聲聞人可以參學的，這是講到出離心的修學。

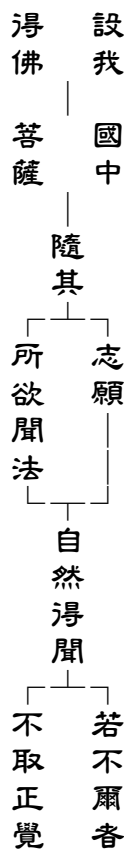
丁三、隨願聞法願（四十六）

經文

「設我得佛，國中菩薩，隨其志願，所欲聞法，自然得聞，若不爾者，不取正覺。」

消釋

《阿彌陀佛四十八願導讀》

前一願，是修學聲聞法的出離心；這一願，是修學大乘的菩提心跟空正見。

釋文：在我成佛的世界當中，這些菩薩隨順他心中的志向跟願望，來聽聞他所歡喜的佛法，而且聽聞的過程是『自然得聞』，假設不如此的話，我就不取正覺。

《華嚴經》上說：我們身爲一個佛弟子，應該感念三寶的恩德。三寶的恩德有哪些呢？「佛陀」有說法之恩：因爲佛陀出世，我們才知道有佛法；「法」有開慧之恩：佛法開啓了我們心中的光明智慧；「僧」有住持之恩：法能夠代代的相續，是因爲有僧寶的住持，如果都沒有有人出家，佛法就沒有辦法長遠流傳下去。意思是說：「法」本身有開慧之恩，極樂世界的天人，在聽聞佛法的時候，這裡特

別提到的是——自然得聞。

我們一般人聽聞佛法，是一種「如理的作意」：比如說你到十方世界供養諸佛；因爲供養佛，所以你就會聽聞到佛法，但是那不叫『自然』，是你刻意去的；如果你刻意到講堂，聽聞阿彌陀佛說法，那也不叫『自然』，因爲是你故意去參加的。這地方是說：你沒有刻意要去聽法，但是你在極樂世界的山邊林下經行，或者是在八功德水前，欣賞蓮華：你在休閒的當中，極樂世界所釋放出來的光明、香氣，自然就會引導你趨向於大乘的菩提心，趨向於大乘的空正見，這個叫做『自然得聞』，也就是平常所說的——不假造作，任運現前。

蕩益大師曾經在《阿彌陀經要解》上說：極樂世界是一個「五塵說法」的境界，色、聲、香、味、觸，都能說法；不一定要到講堂去聽法，不一定。諸位要讀出這一願的重點，就在「自然得聞」這一句話。連你在休閒，都能讓你進步，這個叫做「自然得聞」。

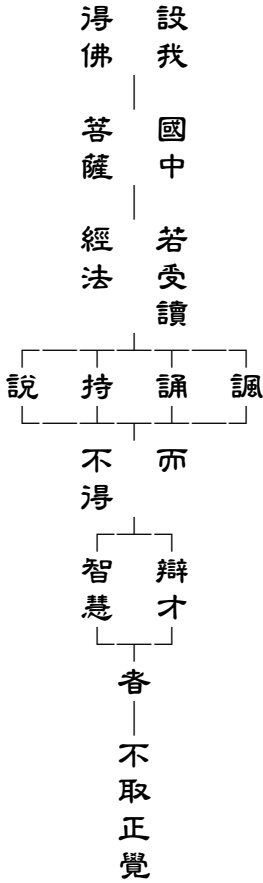
《阿彌陀佛四十八願導讀》

丁四、誦經得慧願（二十九）

經文

「設我得佛，國中菩薩，若受讀經法，誦誦持說，而不得辯才智慧者，不取正覺。」

消釋

前一願講到菩薩聽法，是在一種休閒的情況「自然得聞」；這一願是菩薩在作功課的相貌。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的菩薩，這些菩薩在自己的寮房，或者是在佛堂當中，做什麼呢？『受讀經法』，好比讀誦《法華經》、《楞嚴經》、《華嚴經》：是怎麼讀誦呢？『諷誦持說』；「諷」是指朗讀，讀其音聲，思其義理；或者是「誦」，把它背誦下來，隨時隨地思惟它的義理；或者是「持」，受持不忘，就是把它的宗旨受持在心中；或者是「說」，再把這樣的宗旨，爲人演說。在整個過程當中，成就了「智慧」；智慧是講自受用，能夠決擇我空、法空的是非；而且能夠他受用，以語言文字表達出來「辯才」。也就是說：在極樂世界，受讀經法，很容易成就智慧與辯才。

《唯識學》上說，我們第六意識的五十一個心所當中，對修學最有幫助的「心所」有二個：第一個是「想」心所，第二個是「念」心所；也就是你的「想像力

「跟「記憶力」。

爲什麼在六道當中，佛陀特別讚歎「人道」呢？因爲人道有很豐富的想像力，所有的藝術品，都是在人道完成的。比如一隻狗，爲什麼牠聽聞佛法不能受用呢？就是因爲狗沒有想像力。狗沒有想像力，天人有想像力，但是天人沒有記憶力，他記不住，很容易遺忘。所以「想像力」跟「記憶力」，這二個對於修學佛法都非常重要。

過去有一位禪師，有一天去聽聞《法華經》，《法華經》有一段文說：「諸法從本來，常自寂滅相」。談，他產生了一個想像，他想：這個諸法的本來面目是什麼呢？將整個宇宙生命，一直回歸到過去：找到最原點是：「常自寂滅相」。換句話說：我們的過去是什麼相貌呢？一直找、一直找：找到最後，結果是寂滅相。如果我們本來面目是寂滅相，那爲什麼會有現在的你、我呢？怎麼回事呢？他感到不明白。也有人說：「一切法畢竟空，寂滅相。」那爲什麼有眼耳鼻舌

身意？他就去問他的師父。他的師父回應說：「汝去！我不與汝道」，我不跟你說。這時候，他就自己去參：每天思惟、想像這句話的道理。到了春天，他在打坐的時候，突然聽到黃鶯在枝頭的叫聲，啪！開悟了。之後寫了一偈：「諸法從本來，常自寂滅相；春至百花開，黃鶯啼柳上。」這個人終於悟到了『真空妙有』。

「諸法從本來」就是因為「寂滅相」，所以才能夠一切法因緣生；如果一切法的本性，不是畢竟空，那就不能改變了。如果，你現在的身心世界是固定的，那你來生還是這樣子；因為一切法畢竟空，所以你來生會變化，這就是因緣生。他為什麼有這樣的智慧呢？就是在語言文字上，產生想像。

我們學佛是先有「比量」，才有「現量」，先有正確的想像，才有真實的東西出現。修淨土宗的人，也要有想像力，必須經常想像極樂世界的情況，然後產生強烈的歸依，相信它是真實存在的，你就一定可以成就。如果是修習小乘法，

《阿彌陀佛四十八願導讀》

就不一定要有想像力，因為小乘法是思議境，不需要想像，這個色身是無常的，他一觀察就知道昨天跟今天不一樣。大乘佛法需要一些想像力，因為都是不思議境。所以這一願講極樂世界的果報體，他內心在「受讀經法」的時候，很容易成就「智慧」、「辯才」，就是他那個明了的心識「想像力」特別豐富。

丁五、慧辯無限願（三十）

經文

「設我得佛，國中菩薩，智慧辯才，若可限量者，不取正覺。」

消釋

設我 國中 智慧
得佛 菩薩 辯才
若可限量者——不取正覺

上一願，講到成就大乘佛法的智慧跟辯才，這一願講到智慧跟辯才的「量」。

釋文：在我成佛的世界當中，國中的菩薩所成就的智慧；所謂「智慧」，前面有講過是一種自受用，「辯才」是一種他受用；他的智慧、辯才，假設可以限量的話，我就不取正覺。換句話說，極樂世界天人的智慧和辯才，是無窮盡的。

西藏法王說：一個人的菩提心，要達到無窮無盡，不受時空的障礙，必須有「空正見」的加持。就有人問他說：我修「菩提心」為什麼一定要修「空正見」呢？他說：沒有空正見，你菩提心的量不會廣，沒有辦法做到「時空無盡」！雖然你昨天有菩提心，今天就失掉了。也就是說：極樂世界的人民，雖然受用這麼殊勝莊嚴的五塵，但是他內心當中有空正見，所以他的智慧、辯才是無限量的。

大乘佛法的波羅蜜，基本上是以「無住」為本；你一定要參透你的身心世界是「畢竟空」，才能夠把生命的能量，發揮到最大！

《阿彌陀佛四十八願導讀》

丁六、演說妙智願（二十五）

經文

「設我得佛，國中菩薩，不能演說一切智者，不取正覺。」

消釋

設我得佛——國中菩薩——不能演說——一切智者——不取正覺

前一願，偏重在菩提心、空正見，是指菩薩的自受用；他在山邊林下自然得聞妙法，或者在佛堂當中，能夠成就無窮無盡的智慧辯才。這一願是講到他能夠演說妙法。

釋文：在我成佛的世界當中，國中菩薩皆能演說一切智，假設不如此的話，我就不取正覺。

這裡，古德引用《智度論》的註解說：「一切智」是聲聞、辟支佛的智慧，能

夠觀一切法的總相；「一切種智」是佛陀的智慧，深達諸法總相和別相，佛陀具足了這二種。這地方的「一切智」，古德說是「一切種智」，就是一種「中道的智慧」——「法性本來空寂，而因果絲毫不爽」，能夠觀察一切法，即空、即假、即中的道理。後文會說明極樂世界的方便，除了神通之外，就是辯才。

丁七、一生補處願（二十二）

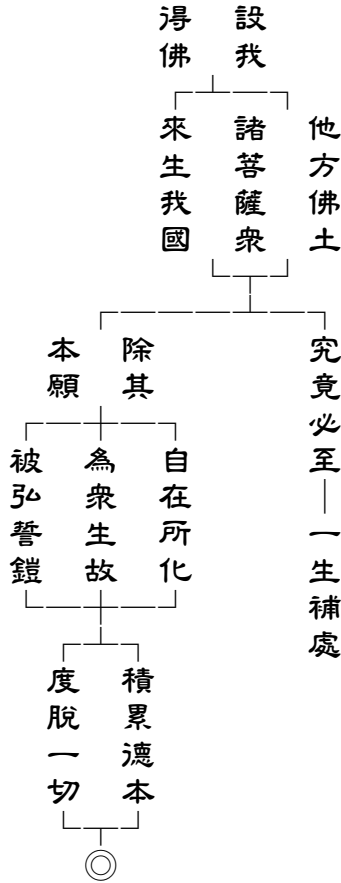
這一願，把極樂世界的整個功德，作一個總結：

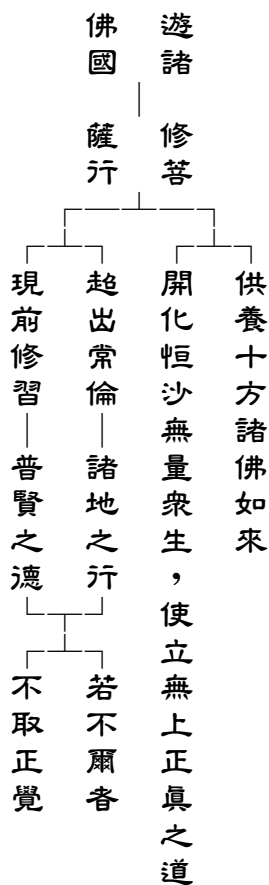
經文

「設我得佛，他方佛土諸菩薩衆，來生我國，究竟必至一生補處，除其本願，自在所化，為衆生故，被弘誓鎧，積累德本，度脫一切，遊諸佛國，修菩薩行，供養十方諸佛如來，開化恆沙無量衆生，使立

無上正真之道，超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德，若不願者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，他方佛土的諸菩薩眾；這個菩薩要具足二個條件：第一個、發堅固的菩提心；第二個、信解大乘的妙理。這個成就菩提心跟空正見的菩薩，以清淨的信心，來受生我國。一旦來到極樂世界，他有二種情況可以選擇：

一、究竟必至一生補處：假設這個菩薩，他歡喜留在極樂世界修學，那麼他在極樂世界這一期的生命當中，決定可以修到「一生補處」的等覺菩薩，像：文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩、勢至菩薩。意思是說：眾生的心態各式各樣，有些

《阿彌陀佛四十八願導讀》

人不喜歡環境變來變去，他想：「極樂世界，給我這麼多無量無邊阿僧祇劫，我就利用這個果報體，一直修到等覺菩薩」，可以的。他就不捨棄他的壽命，留在那個地方——山邊林下聽聞佛法、或者是自己讀誦經典、或者供養他方十方諸佛、或者度化眾生：總之，他不離開極樂世界。那麼，他可以受用多久呢？可以受用到「一生補處菩薩」。

我們看《阿彌陀經》中，這樣的菩薩非常多，《阿彌陀經》上說：『眾生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處』，是說：極樂世界的人，都是阿鞞跋致，不退轉，這是剛剛往生的；那麼往生已久的呢，『其中多有一生補處，其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇說』，選擇在極樂世界，終其一生的菩薩，非常的多。

二、有些菩薩大悲心特別重，不會在極樂世界待太久。這是說：有些菩薩他的壽命還沒有結束，就放棄了，也是可以。如同前文說的：「除其本願」；他到極樂

世界的時候，就有他的規劃，極樂世界只是暫時的因緣，他沒有把它當做長期的規劃。那也沒有關係，他有這樣的願望，他『自在所化』——已經具足了教化眾生的自在力，包括辯才、神通、智慧。『為眾生故，被弘誓鎧』，為了度化眾生，他能夠依止四弘誓願的鎧甲，入於生死的魔軍當中；雖然生死是一種很大的障道因緣，但是菩薩以誓願力為鎧甲，不怕艱難。

當他離開極樂世界之後，會做二件事：一、『積累德本』，二、『度脫一切』。『積累德本』後文會講到「供養諸佛」；「度脫一切」是「廣結善緣、度脫眾生。」

『遊諸佛國，修菩薩行』，開始到十方諸佛國土去遊學，因為他已經成就無生法忍，可能到藥師佛的淨土去參學，或者到多寶佛的淨土去參學：總之，他離開極樂世界之後，能夠做二件廣大的菩薩之行：

一、供養十方諸佛如來：能夠去積集廣大的福德資糧。從義理上的判斷，應該

是去聽聞佛法，積集福德——也就是親近十方諸佛。

(二)、到衆生世界，「開化恒沙無量衆生，使立無上正眞之道」：他迴入娑婆之後，做衆生的母親、父親、朋友：廣設方便——「開方便門，示眞實相」，應以何身得度則現何身。總而言之，使令衆生安立於無上眞實之道。

這些離開極樂世界，又回來娑婆世界的菩薩，他在供養諸佛、度化衆生，是一個什麼樣的相貌呢？以下引二句話，來加以解釋，說是：『超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德。』這二句話，是形容曾經去過極樂世界的菩薩——不論是上求佛道供養諸佛，或者下化衆生廣設方便，都超越了整個三賢十地的方便；他的神通、辯才、智慧，都超越三賢十地，都能夠遵循「普賢之德」。

所有的菩薩行當中，最爲殊勝的就是「普賢之德」。《華嚴經》上說：「十方諸佛有長子，其名號曰普賢尊」，十方諸佛的菩薩都是佛子，但是最大的兒子，就是「普賢菩薩」，因爲他「時空無盡」。圭峰宗密禪師對於「普賢之德」加以

解釋說：「體性周徧曰普，隨緣成德曰賢。」說明這個菩薩能夠安住在我空、法空的智慧，以無住爲本，所以他體性周徧，內心是平等的；雖然是平等，但是他有很多的方便力，能夠隨順眾生的因緣，「應以何身得度」，而現種種的神通辯才，所以「隨緣成德」叫「賢」。『普』是讚歎他的根本智；『賢』是讚歎他的後得智。

我們在不同的經文，很少看到「這個人從極樂世界回來之後，是什麼相貌」。但是從這個願文，可以看得出來，這個人「除其本願」，他有廣大的悲心離開了極樂世界，只要這個菩薩去過一次極樂世界，他以後的相貌就是：『超出常倫諸地之行，現前修習普賢之德』，這是一般菩薩很難達到的。

一般菩薩，雖然能夠禮敬諸佛、稱讚如來、廣修供養；但是深受時空的障礙，你昨天可以做到，今天就不一定能夠做到；你在寺裡可以做得很好；離開寺院，你到西門町去，就不一定能夠修持得很好；會受空間的影響。這個菩薩不一樣

《阿彌陀佛四十八願導讀》

，當他離開極樂世界之後，他就空間無障礙——「眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，我此禮拜無有窮盡。」無論到哪一個地方，都不能障礙我禮拜——「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」，他的行動力不會停住的。在所有修學波羅蜜當中，「普賢之德」是最難達到的，因為我們有「法執」的關係，所以很難超越，這裡是講「超越十地」。因為當你親近阿彌陀佛之後，阿彌陀佛就有方便力，能夠讓你成就「普賢之德」。

講到這個地方，諸位對於整個極樂世界依正莊嚴，乃至所產生的作用，應該有一些概念了。有很多同學問我說：我這四十八願的藍圖、結構是怎麼出來的？

我是花了一個月的時間去思考，直到有一天，在拜佛的時候，我想到：這是一個佛的境界，只有釋迦牟尼佛有資格弘傳，所以我就根據釋迦牟尼佛的思考，也就是根據《阿彌陀經》的結構來理解。《阿彌陀經》介紹極樂世界，是先講「廣陳彼土依正妙果以啓信」，先介紹極樂世界依正莊嚴，以啓發我們的「信心」

；然後再講到極樂世界的聖道功德，使令我們產生願望——「特勸眾生應求往生以發願」；最後，再講到「持名」，將所有的功德，都匯歸到一句佛號。

所以我們四十八願的結構，也是一樣；先講「國土的莊嚴」，然後講「正報的莊嚴」，再講「聖道的功德」，最後講「持名」。整個四十八願的結構，其實是可以跟《阿彌陀經》的結構串連起來。

卷九

身爲一個有情眾生，我們來到這個人世間的目的，其實不是爲了追求很多財富，也不是爲了追求很高的地位，或者成就種種的權勢，受到別人的讚歎；這些身外之物，都不是我們追求的。我們的目的只有一個，那就是——離苦得樂。我們希望在未來的生命當中，能夠永離痛苦，成就種種安樂，這才是我們修學佛法真正目的。

對於離苦得樂，在大乘佛法的修學中，有二個重點：第一個是「云何應住」，第二個是「云何降伏其心」。

首先，在大乘佛法當中，你要找到一個「安住處」。從淨土宗的角度來說，我們內心的安住處，簡單講，就是以「淨土的功德」爲住，或者說以「四十八願爲住」。要相信四十八願的功德，是真實存在的，而且相信這四十八願功德，在我們未來的生命當中，一定可以成就。你的心就住在這個目標當中，以此當做生

命的目標。有了「生命目標」，有什麼好處呢？

一、能夠確認修學的方向：如果我們能夠以四十八願為安住處，就沒有必要浪費時間，節省修學的摸索，集中心力「一門深入」；可以在短暫的生命當中，成就廣大的功德，因為你的生命有一個方向。

二、能夠產生修學的動力：由於過去心中沒有四十八願，所以在拜佛、念佛的時候，缺乏一種「真實的意樂」，佛號的力量就大打折扣。但是，當我們心中有四十八願的願景之後，我們在拜佛、念佛的時候，就能夠產生強大的意樂，這就是有目標的好處。

有了目標之後，接下來，應該怎麼去「降伏其心」呢？

滿益大師說：「以戒定慧為助行，以憶佛念佛為正行」。在整個「降伏其心」的過程當中，重點就是：讓自己的生命，保持進步！就好比我們今天想要去台北，一定要有一個明確的目標，「你要到哪裡去」；其次，在前進的過程當中，你

的方向盤，要不斷的調整自己，讓自己的生命往這個目標不斷的、不斷的邁進；換句話說，讓我們跟娑婆世界的因緣慢慢的淡薄，跟極樂世界的功德慢慢的接近，這就是一種「調伏」的功夫。

丙四、聞名得益

十二

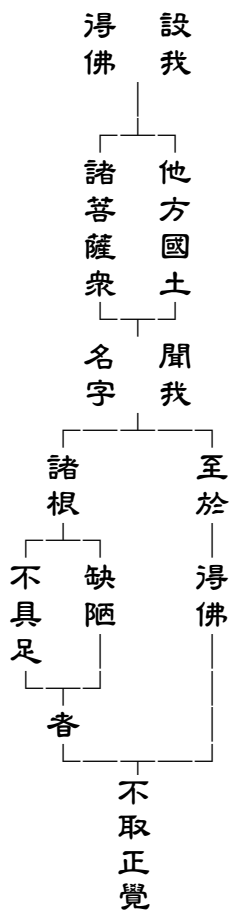
前面的功德，是講到我們往生之後，在極樂世界所受用的種種功德；以下是說明還沒有往生之前，我們在娑婆世界，現生當中，所能得到的功德利益。這當中有十二個願，先看第一個願：

丁一、諸根無缺願（四十一）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩衆，聞我名字，至於得佛，諸根缺陋不具足者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，在他方國土的諸菩薩眾，這種發菩提心的大乘菩薩。『聞我名字』，這是講他修學的方法。這地方的『聞』，滿益大師說包括了「聞持」，要能夠受持不失。什麼叫做『受持不失』呢？包括你對阿彌陀佛身的禮拜、口業的稱念，跟意業的觀想。就是說：你在修習戒、定、慧當中，能夠以阿彌陀佛的功德為本尊，不斷地禮拜、讚歎、觀想。這樣的修學，有什麼好處呢？『至於得佛，諸根缺陋不具足者，不取正覺。』如果我們是以阿彌陀佛的功德當本尊，在未來的生命當中，絕不會招感六根不具足的果報。

「六根不具足」，修學佛法，正是八難之一——障道。

一、從自利的角度：我們能夠吸收佛法的內涵，主要是靠六根門頭。如果六根不具足，特別是「耳根」跟「眼根」，耳朵聽不到聲音，眼睛看不到東西，就不能向聖賢學習，你的生命就沒有增上的因緣，生命也就白白的空過，所以六根不具足，是一種障道。

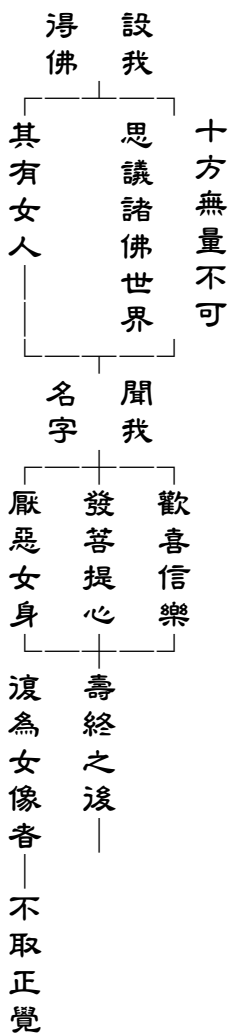
二、從利他的角度：古人說「六根有缺，受世輕慢」；六根殘缺，容易受世人輕慢，就不能夠廣泛的度化眾生。如果我們能夠以阿彌陀佛為本尊，不斷地憶念阿彌陀佛的功德、禮拜阿彌陀佛的功德，我們的心，時時跟佛在一起，就會產生一種力量——生生世世直到成佛，絕不會有六根不具足的果報。這也是本尊功德的一種加持，這個保證，對未來行菩薩道非常重要。

丁二、脫離女身願（三十五）

經文

「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，其有女人，聞我名字，歡喜信樂，發菩提心，厭惡女身，壽終之後，復為女像者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，十方無量不可思議的諸佛世界，這當中有很多

的女眾；這些女眾在修學過程中，選擇以阿彌陀佛的功德，當作她的本尊相應法門，每天不斷地對阿彌陀佛的功德，加以禮拜、讚歎、觀想；內心當中保持一種歡喜信樂，一種真實的信心；相信本尊的功德真實地存在，相信本尊的功德她可以成就，依此而發菩提心，厭惡女身。這個地方很重要，她心中有這種願望，對於女眾污穢的色身產生厭離，希望脫離女身。一方面本身有「厭惡女身」的願望，一方面她的心進入阿彌陀佛的本願功德海，會產生什麼力量呢？「壽終之後，復為女像者，不取正覺。」那她在未來的生命當中，永遠不再出現女眾的果報。

在本尊功德的修學過程中，他是先遠離二種被譏嫌、有過失的果報：第一個是六根不具，第二個是女眾的果報體。

關於女眾的果報體，古德說有二個障礙：一、「胸量狹小」；二、「貪愛心重」。當我們得到這個果報時，就會有這樣的想法。在胸量狹小、貪愛心重的交互作用下，容易生起嫉妒心、高慢心。當你有所得時，你會產生高慢心；當你有

所失時，你會產生嫉妒心。這二種心態，會障礙我們發廣大的菩提心。

經典上說，女眾有五種不能：一、不能作轉輪聖王；人間的大國王，不能現女相。二、不能作帝釋天王。三、不能作大梵天王。四、不能作魔王。五、不能作佛。這五個都必須現大丈夫相。

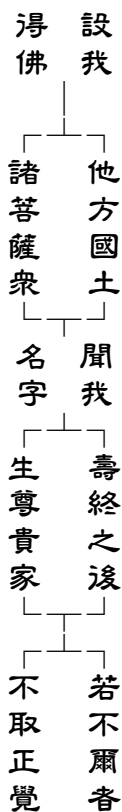
「唯識學」的意思是說：色法跟心法是交互影響的，心法創造了色法，但是色法也影響心法，這個叫做「隨所生所繫」。當你變現這種果報，這個果報體就會把你障住了，『繫』就是你被果報所繫。好比你變成一隻螞蟻，你就會產生螞蟻的心態；你變成一個天人，就產生天人的心態；顯現女眾的色身，就產生女眾的心態，而這種心態，是會障礙菩提心的。所以當我們不斷的修本尊相應法，我們這一念心不斷地憶念阿彌陀佛的功德、禮拜阿彌陀佛的功德，就能夠保證，不會再出現這種女眾的果報體，這是第二個保證。

丁三、聞名得福願（四十三）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，壽終之後，生尊貴家，若不願者，不取正覺。」

消釋

前面的本尊功德，所成就是遠離過失：遠離「六根不具、女眾果報」這種障礙大乘佛法的二種過失；這一願除了「離過」之外，還成就一種增上尊貴身。

釋文：在我成佛的世界當中，他方國土的諸菩薩眾。這個「菩薩眾」，當然是修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修六波羅蜜；但是他除了修六波羅

蜜之外，他還兼修「聞我名字」——加修阿彌陀佛本尊相應法。他每天撥出時間，禮拜阿彌陀佛、讚歎阿彌陀佛、觀想阿彌陀佛，身口意的三密相應。這樣子有什麼好處呢？『壽終之後，生尊貴家』，這一期生命之後，假設他沒有往生極樂世界，他來生會出現什麼果報呢？他會出生在被人恭敬、讚歎的家庭，如果不如此的話，我就不取正覺。

這個「生尊貴家」，龍樹菩薩《智度論》解釋說，有三種果報體是尊貴家：一、生在刹帝利王族，有權勢力的；也就是生長在「王公大臣」的家族，很有權勢；二、出生在婆羅門家，就是我們說的士大夫，有學問的家庭；三、生長在居士家，有財富的家庭。「權勢、財富、學問」，這三種都叫做「尊貴家」。

身為一個菩薩，為什麼要生長在尊貴家呢？因為容易為世人所尊重，弘法度眾才能廣大。同樣的菩提心、同樣的道德學問，你出現的是一種尊貴的色身，別人容易恭敬你，你度化眾生的因緣，就特別的廣泛，所以生「尊貴家」，有利於

我們行菩薩道。

我親近過很多長老，這些長老都很有福報，但是我覺得『懺公師父』有一個特點，就是他的氣質特別地尊貴，很多人都有這種感覺，他的一舉手、一投足，就充滿著貴氣。事情的出現——事出必有因。我就探討：爲什麼這位長老有這種特殊的氣質？後來我發現：「懺公師父非常喜歡拜佛！」諸位要知道我的用詞是——「非常喜歡」，已經超過一般人的喜歡。好比現在是十點五十分，假設還有五分鐘要吃飯，這五分鐘，他就去拜三拜，拜完再來吃飯。你跟他約時間要外出，還有三分鐘，他又跑去拜三拜，他有機會就去拜佛，所以說「事出必有因」。我自己也看過很多學生——我在佛學院輔導新生的時候，發覺有些人，看起來就沒有什麼福報力，俗裡俗氣的；但是當他長久慢慢拜佛、慢慢拜佛（拜佛不能拜太快，要慢慢拜），內心寂靜、專注：只要他肯拜佛，時間久了，他的氣質就會改變。

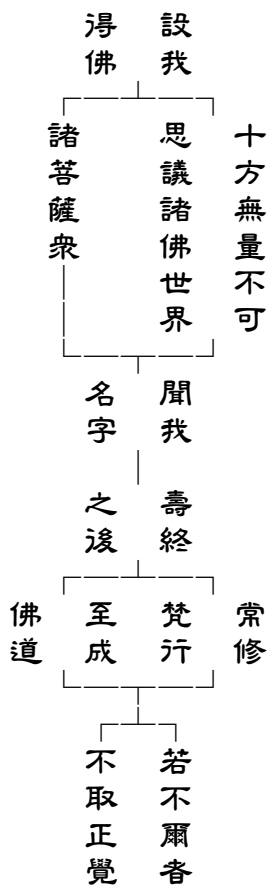
因爲本尊的功德叫做「無量光、無量壽」。當你的心一進入佛號的時候，你就能領受到阿彌陀佛的本願加持，那種尊貴的果報，現世的花報也就漸漸出現了，所以說：『聞我名字，壽終之後，生尊貴家』。他能夠產生這種加持力，因爲這是阿彌陀佛因地發的願，所以有這種加持力。

丁四、常修梵行願（三十六）

經文

「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，諸菩薩衆，聞我名字，壽終之後，常修梵行，至成佛道，若不爾者，不取正覺。」

消釋

前面是偏重在世間的一種福德：遠離六根不具、遠離女眾的色身，成就尊貴身；這一願講到我們修本尊相應，能成就一種出世的善根。

釋文：在我成佛的世界當中，十方無量不可思議諸佛世界當中，這麼多的菩薩眾，這些菩薩眾，每天除了忙於修學六波羅蜜，如果能夠聞我名字，對我的功德禮拜、讚歎、觀想，身口意的相應。壽終之後，有什麼好處呢？『常修梵行，至成佛道。』意思是說：即使這個人沒有往生極樂世界，今生當中因為拜佛、念佛、觀想佛的關係，內心會比一般人清淨少欲（欲望很淡薄）。這種清淨梵行，

一直維持到最後成佛，如果不如此的話，我就不取正覺。

「梵行」這句話，狹義來說，是約著持戒清淨，遠離身、口二業的過失。但是廣義來說，應該包括了禪定、智慧，意業的清淨，也就是包含了整個身口意的清淨。佛法的功德有二種：一種是「世間的福報」，就是指「世間慈善事業」；一種是「出世間的善根」，就是指「戒定慧」，或者講「梵行」。

《金剛經》有說到：如果我們能夠受持大乘經典四句偈，超過用無量珍寶的布施。爲什麼呢？因爲你用珍寶布施，這種善業叫做「心外求法」。雖然這種善業能令你獲得一時的安樂，但是對於你內心的煩惱，並沒有對治力。也就是說：它不隨順於「解脫分」。當你完成這個慈善事業之後，你還是老樣子，煩惱完全沒有改變。你唯一的改變，就是生命當中，增加一些生滅法的善業，福報用完了，煩惱一樣存在。但是我們修習戒定慧，當這個善根進入到你內心時，能對治煩惱，你會覺得煩惱一天比一天輕薄，它有隨順解脫的力量，所以二者不一樣。修

《阿彌陀佛四十八願導讀》

習「阿彌陀佛本尊相應」，亦復如是：

當這個佛號進入到你的心中，對你的煩惱，就能夠產生對治力——「清珠投於濁水，濁水不得不清；佛號投於亂心，亂心不得不佛。」這個名號，你用身口意去造作，一旦進入到你的心中，這個名號其中的一個願望，所謂『常修梵行』的功德，就會發揮作用。即使你內心的煩惱，不能馬上斷除，也能慢慢地把它調伏下來，這就是本尊不可思議的加持力！

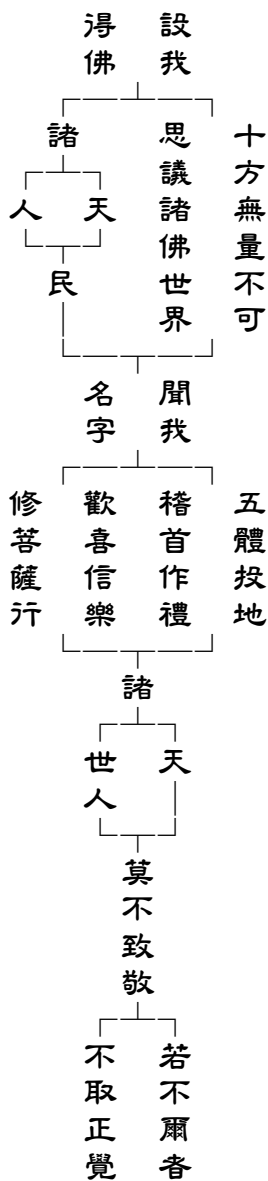
當然，一個人能夠常修梵行，就不容易造業；一個人會造業，是從內心發動出來的。為什麼他會造業？就是因為有煩惱他才造業。換句話說，即使你今生沒有往生極樂世界，但是你每天拜佛、念佛，都沒有白費的，可以讓你來生成就尊貴身，讓你來生煩惱輕薄。為什麼？因為佛力不可思議！只要阿彌陀佛的本願存在一天，對你的加持力就永遠存在，除非阿彌陀佛的因緣結束了，除非你心中的佛號不在了。

丁五、天人致敬願（三十七）

經文

「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界，諸天人，聞我名字，五體投地，稽首作禮，歡喜信樂，修菩薩行，諸天人，莫不致敬，若不爾者，不取正覺。」

消釋

前文講到本尊功德的殊勝，能夠成就尊貴身，受世間人所尊重；這一願是你經過身、口、意，很專注地加行，也能得到天人的尊重，這更殊勝了。

釋文：在我成佛的世界當中，十方無量不可思議的諸佛世界，有很多的天人，能夠以我的功德當本尊禮拜、讚歎、作願，修學三密相應法。是怎麼修呢？『五體投地，稽首作禮』，這個地方強調一個觀念：是說這個功德的成就，不是你隨隨便便拜一拜就行，而是你的內心，要非常的攝心專注，並且要「至誠懇切」；你有歡喜心，來修習菩薩的六波羅蜜。也就是說：一方面修習六波羅蜜，一方面以阿彌陀佛的本尊當功德，這樣子，諸天世人，對你莫不恭敬護持；若不能如此的話，我就不取正覺。

「天人致敬願」，這一願，在末法時代，非常重要！

要是你生長在「正法、像法」，鬼神障、魔障的力量很薄弱。因為那時候「法」的力量特別強，世間上有很多大修行者，這些鬼神、魔王誰也不敢造次、不

敢作亂。到了末法時代，剛好相反，「魔強法弱」，法的力量慢慢慢慢衰微了，取而代之的是，這種廣大鬼王的勢力增長，這個時候成就天人、護法神的護持，就非常重要。所以，阿彌陀佛發了這個願，就是在保障末法時代的修行者，即使生長在一種「魔強法弱」的時代當中，只要至誠懇切禮拜我的名號、稱念我的名號、觀想我的功德，就能夠得到護法天人的護持，遠離一切魔障。

舉一個實際的公案，給大家作參考：

在台中蓮社的《念佛見聞感應錄》中，講到一個故事：在新竹念佛會有一位年輕的蓮友，這個蓮友的外號叫鉗哥，他是一個水泥工。他的家族當中，大概是他曾祖母那一代，他的曾祖母曾經跟他的一些長輩，發生了一些嚴重的衝突，後來他曾祖母是含恨而死。看這個意思是自殺而死的，可能是上吊或者服毒而死。所以，他曾祖母死的時候，心中懷著非常深重的怨恨，含恨而亡。我們都知道色身是會死掉，但是你內心是不會死的。這個明了的心，它會怎麼樣呢？它會相續

下去，就像水流往下流，會有「等流性」，因此她對家族的『恨』，始終沒有解開來。怎麼知道呢？就是他這個外祖母的墳墓，很特別，哪一個人要不小心踩到她的墳墓，那就要生重病了；哪一個人在趕牛羊經過時，只要是踏到她的墳墓，這個畜生就一定要死掉。所以他的曾祖母的墳墓，在當地是非常有名的凶墓，非常凶惡的一個墳墓，沒有一個人敢去碰它，大家看到它，遠遠就離開了。因為這樣，所以他曾祖母的墳墓，都沒有人敢去整理，因為你一踏到它，不是生病就是死掉，她的瞋恨心很重。

後來因為發生了大水災，附近的墳墓都被沖壞了，這些子孫就各自修祖墳，唯有他的曾祖母墳墓，沒有人敢去動；已經非常破舊，墳上泥土也被沖走了很多，村人就譏嫌說：「你們看看你們這些子孫，這麼不孝啊，家族的墳墓都沒整修。」這時候，鉗哥的家族就召開家族會議，這怎麼辦呢？一定要修理啦。那找誰修理呢？大家就決定「找鉗哥修理」，因為他是水泥工嘛。

當鉗哥擔任這個重任之後，他就很緊張了，還有一個月時間，就要去修這個凶墓了。當然，他這個時候，唯一能依靠的就是『阿彌陀佛』。他就更加的用功，乞求阿彌陀佛加被，請求阿彌陀佛護念。當他用功拜佛、念佛，到了要修墳墓的前一個禮拜，他做了一個夢。夢到他祖母那個墳墓，走出一個女眾，穿古代的衣服，樣子非常凶惡，披頭散髮，二個眼神露出凶光，看那意思就是恨心很重的樣子。鉗哥就起慈悲心，不斷的給她念佛，觀想阿彌陀佛放光，化解她心中的障礙；一方面對她起慈悲心，一方面求本尊功德加持。誼，他這樣念念：念一段時間之後，他看到夢中那位女眾的相貌，從一種凶惡相，慢慢、慢慢轉成善良微笑的相貌。他從夢中醒過來，誼，感覺一切沒問題了。果然，一個禮拜之後，當他把這個墳墓修好後，再也沒有發生過事情了。

我個人覺得：對治鬼神障，可以用持咒跟念佛，但是持咒跟念佛的效果，並不一樣的。「持咒」是屬於比較剛性的——「誼，你要不要走？你不走，我就把

你趕走！」是用這種態度；「念佛」是柔性的，他是用光明、徹底的方式，來解決障礙。

那麼，我們這一念心，為什麼跟佛號接觸的時候，能夠產生天人的護佑、能夠遠離鬼神的障礙呢？因為有阿彌陀佛本願的加持，因為「阿彌陀佛」聖號的背後，有廣大的願力，可以得到諸天世人的恭敬，所以能夠得到天人的護佑。這對我們遠離鬼神障、遠離魔障，很有幫助！

丁六、修行具德願（四十四）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩衆，聞我名字，歡喜踊躍，修菩薩行，具足德本，若不願者，不取正覺。」

消釋

設我「他方國土」聞我「歡喜踊躍」具足「若不爾者」
 得佛「諸菩薩眾」名字「修菩薩行」護本「不取正覺」

我們再說明「本尊相應」的第六個功德：

釋文：在我成佛的世界當中，他方國土諸菩薩眾，這個菩薩能夠以阿彌陀佛為本尊，每天禮拜、讚歎、觀想阿彌陀佛，而且是歡喜踊躍，發無上菩提心。這個『歡喜踊躍』，古人說是一種加功用行，一定要有加行力，不像前面，可能只是拜一百拜、二百拜而已，是相續、專注的用功，而且能夠廣積福、慧二種資糧。這時候因為有福、慧的加持，以及本尊的加持，他的生命會產生什麼功德呢？『具足德本』，就是他那個明了的心，具有很特殊的功能——「心想事成」，想要什麼事情出現，那個事情就非得要出現。為什麼？因為他有本尊的加持力。若不如此的話，我就不取正覺。

我們舉一個例子來說明：

淨土宗的第八代祖師蓮池大師，他在十七歲的時候考上了功名，在地方上可以說是少有名氣。後來，看到鄰居的一個老婦人，整天拿著念珠在念佛，他就覺得很奇怪，就問她說：「老太太！你爲什麼老是念佛呢？」那位老婦人回答說：「我念佛是因爲我先生在世的時候，很虔誠的念佛，他這樣一生命念佛，當他要死的時候，完全沒有病痛，這個很特別；而且臨終的時候，還把我叫到床前，很清楚的跟我道別；死了之後，身體不但柔軟，又釋放香氣；所以我對念佛法門，馬上生起了很大的信心。」蓮池大師聽了之後，回去就有感而發，晚上就在書房當中，寫了四個字：「生死事大」，他發覺追求功名固然重要，但是「臨終的正念」更是特別重要。生死事大，他就開始修本尊相應，每天拜佛、念佛。

在阿彌陀佛本尊的加持之下，他二十二歲善根成熟，就出家了。出家之後，到處參學。二十五歲左右，出家大概三、四年，就到了雲棲山，他覺得這個地方

環境很不錯，就蓋一間茅蓬在那個地方修行。有一年，雲棲山發生了嚴重的旱災，好幾個禮拜都沒有下雨。這個非常嚴重，老百姓沒有辦法生活，就相邀到山上去，說：「誒，上面有一個法師在修學，就請他施個法術，古人說法師會用法術來祈雨：」蓮池大師說：「我也沒有什麼法術。我就是每天拜佛、念佛。」這些信徒就說：「法師啊，沒有關係，不管你是修什麼法門，只要讓上天下雨就好。」蓮池大師說：「那這樣好了，我就帶著大家念佛。」蓮池大師拿著小木魚，就邊念「南無阿彌陀佛：」邊敲木魚，就繞了村莊遶了三遍，田裡也繞了三遍，這三遍快繞完的時候，當下就下雨了，不可思議！龍王就乖乖的下雨了。

就我們一般人來說，這明了的心性，我們很難「心想事成」，因為我們心中有很多障礙；但是當你這一念心，跟佛號融合一起的時候，那就不一樣了！

好比你要從這個地方到台北，你用走路的，那你的體力就很有有限；如果你坐上火車，那你的速度就變快了。為什麼？因為有火車的助力。為什麼蓮池大師想

要下雨，就能夠馬上下雨呢？我相信蓮池大師那時候出家不久，不是他自己戒定慧的力量，而是他那個明了的心——『聞我名字，歡喜踊躍』，而且『修菩薩行』，所以能夠很快的跟本尊相應。

我有一位師兄弟，在讀佛學院的時候跟我是同學，跟我很要好，每天拜阿彌陀佛三千拜。讀佛學院三年，一拜要念十聲佛號，他等於是每天拜三千拜，加上三萬聲佛號。諸位可以想像，一個人的心經常跟佛號在一起，那是一個什麼樣的意境？我講給你們聽：這個法師剛出家的時候，我看他也是沒有什麼福報，因為他以前是工廠裡的工人。但是當他每天跟佛號在一起之後，如果他的枕頭壞了，他想要一個新枕頭，就馬上有人送他枕頭；他的杯子壞了，想要去買一個杯子，誒，又有人送他一個杯子；畢業之後，他想要找一個地方修學，羅東有一位居士，就幫他把茅蓬蓋好、房子整理好，再請他去住，他想要修學就有人幫他準備茅蓬。

前幾年他有來找我，我問他說：「你現在還有拜那麼多嗎？」他說：「我現在拜得很少很少。」我又問說：「你以前那種『心想事成』的意境，還常常出現嗎？」他回答說：「現在都沒有出現了。」因為你現在只靠自己的力量，一個生死凡夫能有什麼力量？諸位想想看！

龍樹菩薩《智度論》上說：「佛菩薩的『福報』可以跟眾生共享，『善根』不能共享。」阿彌陀佛積功累德，無量劫來所修習的福德資糧，都加持在這句佛號當中，他咒願——這個佛號就代表我的功德「無量光、無量壽」，哪一個人內心跟佛號接觸，就能遠離六根不具、遠離女眾、成就尊貴身、能夠成就廣大的福德、能夠成就天人的護佑：只要佛菩薩發出這樣的『咒願』，這個力量就存在這個佛號裡面。

我們的咒願不一定有效果，佛菩薩的咒願那是不得了。所以佛菩薩所證得的我空、法空的真理，這一部分不能跟我們分享；但是他所成就的廣大福德力、加

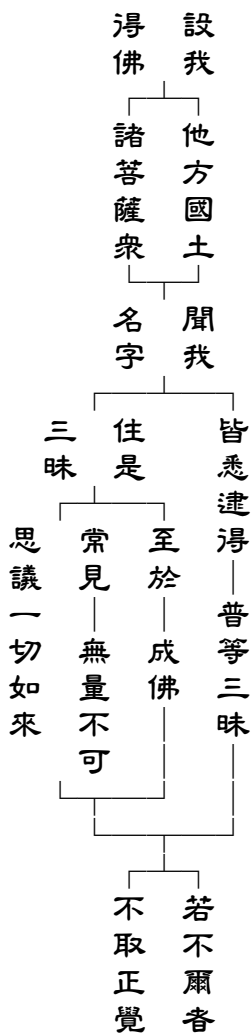
持力，是可以跟眾生分享的。但是有一個條件：你的心必須跟佛號相應，才能夠啟動這種功德！

丁七、普等三昧願（四十五）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩眾，聞我名字，皆悉逮得普等三昧，住是三昧，至於成佛，常見無量不可思議一切如來，若不爾者，不取正覺。」

消釋

前面的種種功德，是約著一般「凡位的菩薩」來說，也就是「資糧位的菩薩」。以下這二個願，都是加被「加行位的菩薩」，就是已經成就禪定的菩薩。對我們來說，可能沒有那麼切身的需要，但是你還是要有隨喜讚歎的心情。因為這個功德，以後我們到往生極樂世界，也必須要成就，我們就以「隨喜讚歎」的心情來研究這一個願。

釋文：在我成佛之後，他方國土這些久修的加行位菩薩，他在修學禪定的時候，如果能夠加修一個法門，就是「本尊相應法門」，所謂的『聞我名字』，受持我的名號、頂禮我的功德。這樣子，對他的三昧有什麼好處呢？『皆悉逮得普等三昧』，他就能夠成就一種很特殊的三昧，叫「普等三昧」。「三昧」的意思就是禪定，或者叫等持，平等持心於一境。為什麼他的禪定能夠叫「普等」呢？因為這個「普」就是普遍的意義，「等」就是平等，他能夠普遍的、平等的見一切諸佛，這是很不可思議的事情。

《阿彌陀佛四十八願導讀》

『住是普等三昧，至於成佛。』這當中有二個殊勝的特點：第一個「常見」、第二個「無量不可思議諸佛」；也就是說在三昧當中，你可以經常見到十方無量諸佛。這是什麼意思呢？等下一堂課再說明。

卷十

前面是針對「資糧位」的菩薩來說，在整個修學當中，遠離遮障的果報，成就殊勝的果報。以下是約著「加行位」的菩薩來說，加行位的菩薩，當然他有禪定功夫。他在禪定當中，如果是以阿彌陀佛當做他的本尊的話，他的禪定會產生一種增上的效果，第一個效果就是「普等三昧」。

我們都知道「禪定」有三個原則：第一個、要善取所緣境的相貌。比如說：你是用呼吸法的，就必須把你的「呼」跟「吸」——「出入息」，在心中顯現出來，要有一個所緣境，然後「心於所緣——專一安住；心於所緣——相續安住。」假設你在修禪定的時候，能夠以本尊的「名號」、或者他的「身相」當所緣境，依止阿彌陀佛的名號，或是身相為所緣境，所成就的三昧叫「普等三昧」。

這個「普等三昧」有二個好處：第一個、是屬於「經常性的」；第二個、能夠「見到無量諸佛」。

一、「經常性」的意思，就是一種「陀羅尼」的意思——總持不失。我們一般的禪定，在加行位的時候，是不得自在的。比如說你在禪定當中顯神通，你觀想你的色身是如夢如幻的，牆壁也如夢如幻的，然後你就這樣走過去；但是這樣不一定每一次都能成功，有時候會走不過去。因為一個初心禪定的人，他整個禪定的「入、住、出」——他要「入」禪定、「住」禪定，什麼時候「出」禪定，都不得自在。所以這地方的「經常」，表示他隨時可以隨心所欲的顯現出來，這是很特別的，就是他已經成就了陀羅尼，永遠也不會失掉。

第二個特別的是：「能夠見到無量不可思議一切如來」。他在因地的時候，只有憶念一尊佛『阿彌陀佛』，可能只是憶念他的聲音，為什麼果地能夠出現無量諸佛呢？這在其他三昧當中，那是不可能辦到的。一般修學呼吸法的人，只能夠在呼吸當中成就三昧；如果你開始觀想杯子，你就無法進入三昧。

我們凡夫不能「一即一切」，法跟法是有障礙的。你習慣性用呼吸，你要進入

禪定就一定要用呼吸，沒有其他的方法。但是念佛三昧不同，雖然你因地只憶念一尊佛，但是你在三昧當中，不但能夠見到你的本尊阿彌陀佛，還可以見到藥師佛、多寶佛，這就是所謂的：『常見無量不可思議一切如來』。這是因為你在禪定當中，修持本尊相應法，有本尊的功德加持，所以第一個成就陀羅尼，功德不失；第二個功德能夠普徧廣大。

天台智者大師云：念佛三昧，三昧中王。

爲什麼念佛三昧是「三昧中王」？他講一個譬喻說：譬如諸水悉入大海，同其一味。說：雖然各處水味不一樣，好比義德寺仁義潭的河水，跟我們鹿谷的水味不一樣；但是等到流入大海之後，都是同一個味道。也就是我們在因地的時候，每一個人成就禪定的過程不同；但是當你成就了念佛三昧，你這個三昧的力量，就可以見到十方諸佛——同其一味，因爲「佛的法身」是一樣的。

這地方是說：一個修學禪定的人，如果能以阿彌陀佛爲本尊的話，三昧的力

《阿彌陀佛四十八願導讀》

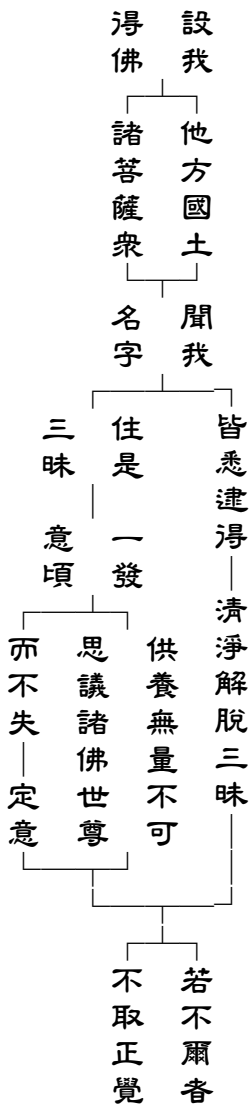
量會特別的殊勝廣大，有這種「普等」的效果，也就是《華嚴經》上說的：「一即一切」，事事無礙的功德顯現。

丁八、清淨解脫願（四十二）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩衆，聞我名字，皆悉逮得清淨解脫三昧，住是三昧，一發意頃，供養無量不可思議諸佛世尊，而不失定意，若不爾者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛的世界當中，他方國土的這些加行位菩薩，在三昧當中能夠聞我名字，以我的名號，或以我的身相來當做所緣境。這樣的禪定有什麼樣效果呢？『皆悉速得清淨解脫三昧』，這種三昧有二個效果：一、「清淨」。二、「解脫」。

什麼叫「清淨」呢？「心無染著」，就是在禪定當中，對於「所緣境」不會產生染著——「無住」。什麼叫「解脫」呢？是說這種禪定能夠「離諸障礙」——遠離身心的障礙。兩者合起來說，什麼叫做『心無染著、遠離障礙』？古德說就是他能夠「動靜一如」，在動中能產生靜相，在靜中能產生動相。這不是一般人能成就的，一定要到八地菩薩的「無功用行」，才能夠遠離動、靜二相的對立。一般在我們在禪定當中，你要是起來掃地，你的禪定就會失掉，你不可能在掃地當中，還保持在禪定中，不可能。「動則無定，定則無動」，這是禪定的一般情況。但是你今天以阿彌陀佛為本尊，他這個禪定相有「清淨解脫」的作用，就能夠「動

靜一如」。

什麼叫「動靜一如」呢？

這當中講出其中的一個狀況：如果你住在這種清淨解脫三昧當中，『一發意頃』，在一念之間，你就可以在禪定當中，同時『供養無量不可思議諸佛世尊』，而且還不失其禪定之心念，「定中供佛——還在定中」，這完全是一種「無功用」的作用。

前面有說過，一般禪定「動則無定、定則無動」，《往生論》對於「定中供佛」，曇鸞大師在《往生論註》當中說：八地以上的菩薩常在三昧，以三昧力，身不動本處，而能夠徧至十方供養諸佛、教化眾生。意思是說：一定要到八地以上的菩薩，才能夠身心安住在禪定當中，而同時普徧十方——一則供養諸佛，二則教化眾生。在自力當中，你那個明了的心，一定要到達八地程度，才能夠產生「定中供佛」的效果；但是一個加行位的菩薩，因為能夠依止本尊的加持，在因

地就能夠『一發意頃，供養無量不可思議諸佛世尊，而不失定意』，這也是因為我們依止本尊的加持，而產生的效果，這就是所謂的「清淨解脫三昧」。

前文的「普等三昧」是指「量的廣大」，是說：他在一個法當中，能夠同時攝受到無量的法——「一即一切」；這地方是講「本質上的提昇」，他能夠遠離動、靜對立的差別。一個是量的廣大，一個是本質上的提昇。

諸位慢慢學佛時間愈久，就會發覺你這個『心力』，加上『佛力』之後，對於修行的確有不同的效果。換句話說，你若單獨用心力，能夠產生這個效果，如果你再把佛力放進去，那會增加更多不同的效果來。

丁九、聞名不退願（四十七）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩衆，聞我名字，不即得至不退轉者，不

取正覺。」

消釋

設我「他方國土」聞我「不即
得佛」「諸菩薩衆」「名字」「得至」——不退轉者——不取正覺

這一願所攝受的對象，還是屬於「加行位」的菩薩；但是古人說，也兼修凡位資糧位的菩薩。

釋文：在我成佛之後，他方國土的這些菩薩眾。當然菩薩有時修學禪定、有時修習智慧、有時修習持戒等等，但是在整個六波羅蜜當中，又加修一個本尊相應法——『聞我名字』。這樣有什麼好處呢？能夠成就一種「不退轉」的功德，就是他所成就的功德，特別的堅固。我們一般菩薩所修的功德，很容易退失；不要說是資糧位，連加行位菩薩都容易退失。你看一個修禪定的人，要是幾天沒有打

坐，他的禪定就失掉了。但是以本尊相應所修學的六波羅蜜，他的六波羅蜜功德，加上佛號的原故，就有一種堅固的作用，不容易退失掉。

我們可以這樣講：身爲一個大乘的佛弟子，首先你必須相信佛菩薩的功德，是無所不在的——深信諸佛皆充滿；但是你要啓動每一尊佛的功德，有一個條件：必須「你要跟他有緣！」

好比我們現在這個法界當中，有阿彌陀佛的四十八願、有本師釋迦牟尼佛的願、有藥師佛的願；但是，諸位要記住一個觀念，佛陀無法主動救度我們，這就是爲什麼佛菩薩要產生加持效果之前，都要加上四個字——「聞我名字」——就是你要先產生主動，佛陀才能夠產生感應。

當我們在修行本尊相應的時候，能夠產生一種「不退轉」的功德，古德說：也包括了凡位菩薩。這種無上菩提不退轉的功德，《阿彌陀經》也有說到：『若有善男子、善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者：皆爲一切諸佛之所護念，皆』

得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提』。

蕩益大師提出一個觀念說：佛在世的時候，有一個老者，這個老者退休之後，家裡的年青人講話刺激他，讓他感到很痛苦，就來到精舍要出家。這時候舍利弗以神通力，觀察他八萬大劫之中，都沒有跟三寶結緣，沒有拜過佛陀、沒有稱念佛陀的名號、心中也沒有想過佛，心中所想的都是世間五欲事情，所以這個人沒有善根，出家也沒有用，空過光陰。這個老者被拒絕後，就在精舍門前哭泣，這時候釋迦牟尼佛剛好回來：「你爲什麼哭啊？」「我要出家，僧團不讓我出家。」佛陀就把他帶進來，親自給他剃度，剃度之後，還證得阿羅漢果。弟子就問了：「他沒有善根，怎會證得阿羅漢果？」佛陀說他在八萬大劫之前（超過阿羅漢神通），是一個樵夫，因爲被老虎所追，跑到樹上去，在緊急的情況下，稱念一聲「南無佛」，誒，跟佛陀結緣了，所以佛陀能攝受他。

我問大家一個問題：這個老者要去僧團出家，因爲被拒絕在門前哭泣，怎麼

那麼剛好釋迦牟尼佛回來？你回答我，爲什麼這麼剛好？爲什麼你在那邊哭泣的時候，佛陀就沒有回來？佛陀的心是平等的，他沒有任何的分別。諸位你看我們大殿的鐘，那個鐘它完全沒有意見：你輕輕的撞它，它就輕輕的響；你很大力去撞它，它就出很大聲；你不撞它，它就永遠沒有聲音。你說這個鐘存不存在？它存在啊，但是問題是你要去敲撞它！

有些人遇到逆境的時候，三寶完全沒有現前，就讓他自甘墮落，甚至墮到三惡道去；有些人遇到逆境的時候，三寶即時現前，把他從逆境當中救出來；這個就是「諸法因緣生」，因爲他過去生曾跟三寶結下深厚的因緣。印光大師在《文鈔》中就訶責禪宗的人說：所有修行人當中，退轉比例最高的就是禪宗。爲什麼？第一個、他不做早晚課，他的禪堂也沒有安佛像，就寫一個「捨」字，慈悲喜捨的捨，上面寫一個捨字，大家在那邊打坐。你到了大殿也沒有拜佛陀、眼睛也沒有看到佛陀、口中唸一句佛號就要去漱口。那你跟三寶都沒有結緣嘛，難怪你

看五祖戒禪師，死了之後，投胎變成蘇東坡，迷糊到這樣子，看到三寶都沒感覺了。但是再看看：佛在世的時候，「給孤獨長者」他是一個做生意的世俗人，非常忙碌的一個大長者，一聽到「佛陀」這二個字，毛細孔馬上豎起來，很快就證了初果！因為他跟三寶緣深嘛。

但念一句佛號，都能產生不可思議的力量！

所以諸位不要忽略了，我們在佛堂當中的每一個禮拜，心中的每一句佛號，都是未來生命當中，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提的種子。每一句佛號都能產生一種不退轉的力量。你未來得度的因緣，就在你不經意的過程當中，累積成就的。所以我們今天憶念本尊，每一個功德，即使你今生沒有往生，它的效果都沒有失掉。佛號的功德，永遠保存在你的心中，只要阿彌陀佛的力量還在，你就有一分得度的因緣；只要這個佛號進入你的心中，即使你今生沒有往生，它的效果永遠都不會失掉，生生世世陪著你！所以這地方講到「能夠成就不退轉的力量」，

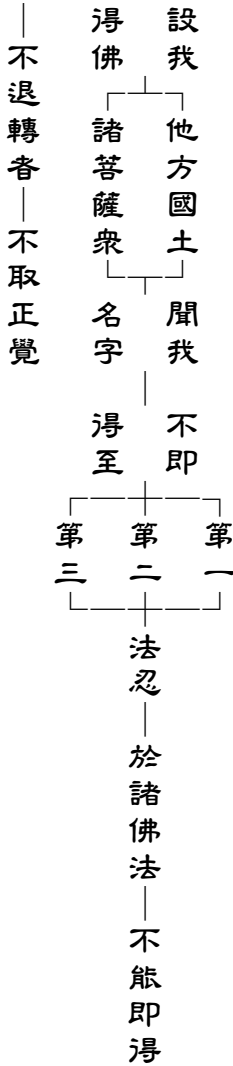
也就是說你能夠得到諸佛的護念，有這種效果。

丁十、得三法忍願（四十八）

經文

「設我得佛，他方國土，諸菩薩衆，聞我名字，不即得至第一第二第三法忍，於諸佛法，不能即得不退轉者，不取正覺。」

消釋

前面講到「不退轉」的範圍很廣，包括了凡夫、也包括了聖人，但是這地方

把不退轉的功德，講得更殊勝。什麼叫做不退轉呢？即得三種不退。

釋文：在我成佛之後，他方國土諸菩薩眾；這地方的「諸菩薩眾」是指「加行位的菩薩」；他能夠修學阿彌陀佛的本尊相應法，來受持我的名號，頂禮我的功德，就能夠很快的證得：第一法忍、第二法忍、第三法忍；在整個佛法當中，對於無上菩提心，能夠堅固而不退轉，若不能如此的話，我就不取正覺。

這個「法忍」的意思：「法」是所證之理，什麼叫「所證之理」呢？就是我空、法空的真如理，這個叫「法」；「忍」是能證之心，就是智慧；我們這一念心能夠安住在真如理，就叫做「法忍」。我們這念心安住在「真如理」，有淺深的差別，可分成三個層次：

一、最淺的忍，叫做「音響忍」：音響忍是什麼意思呢？就是「雖聞其聲，未見其人。」好比我剛剛聽到懺公師父的聲音，但是我還沒有看到他的人，這是比喻「三賢位菩薩」。三賢位菩薩對於真如理，還沒有如實的證入，但是已經產生堅

定的勝解，這叫做音響忍。

第二、柔順忍：「捨妄歸真，心柔智順」。他已經能夠破除妄想，而回歸到真實。這是指初地到七地菩薩，他的心對於「真如」已經能夠調柔善順，順從真如，但是還不得完全的自在，他的「入、住、出」還不得自在，叫柔順忍。

第三、無生法忍：「於一切法不起，不作諸業行」。這個「無生法忍」是八地以上的菩薩，他對於無生法能夠「無功用行」，任運的現前，不管是在動中，不管是在靜中，所謂「不動道場，身徧十方；一為無量，無量為一。」所以這個八地菩薩的無生法忍是任運現前的。

這地方是說，一個加行位菩薩，能夠不斷地以阿彌陀佛的功德當本尊，在阿彌陀佛本願的護念下，能夠很快的成就音響忍、柔順忍、乃至無生法忍，而且在這三種智慧的加持下，他的菩提心也不容易退轉。為什麼？因為得到阿彌陀佛的護念。這對我們菩薩道，的確有很大的加持力。

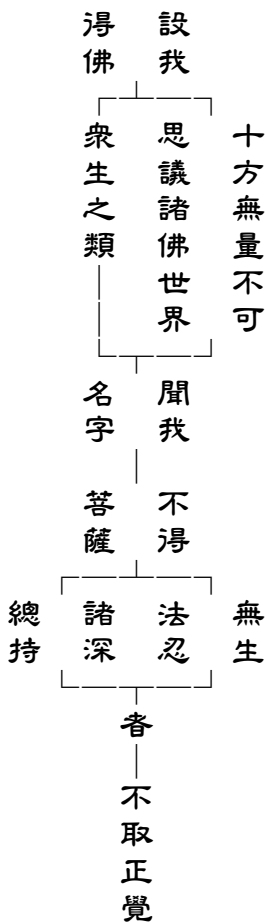
《阿彌陀佛四十八願導讀》

丁十一、聞名得忍願（三十四）

經文

「設我得佛，十方無量不可思議諸佛世界衆生之類，聞我名字，不得菩薩無生法忍，諸深總持者，不取正覺。」

消釋

釋文：當我成佛之後，十方無量不可思議諸佛世界的衆生之類；這個就不一

定是指加行位的菩薩，是指一般的菩薩。只要『聞我名字』，在我名號加持之下，就可以證得二種殊勝功德：

一、「無生法忍」：他能夠成就一種甚深廣大的智慧，這個「無生法忍」特別是指一種「法空智」。初地菩薩雖然能夠成就「我空」，但是在法上不得自在；還有生滅的對立，認為有跟無是對立、垢淨是對立、增減是對立。所謂：不生不滅、不垢不淨、不增不減，這是八地菩薩的境界。八地菩薩，他的法空智已經現前，對於這種「對立的思考」完全息滅。他沒有所謂的：誒！你在拜佛、你在靜坐、你在掃地；古人說：「工作就是修行」，其實這句話是指八地以上的菩薩，我們現在就像懺公師父說的：「工作就是工作，修行就是修行。」只有無生法忍的菩薩才是「動靜一如」。

二、「諸深總持」：他不但能夠很快的成就智慧，而且他的功德在阿彌陀佛的加持之下，能夠總持不失，功德不容易失掉，這也是阿彌陀佛名號的加持力。

我們的修行，有二種力量可以讓我們進步：

第一個是「內因力」：就是你內在的善根——戒、定、慧，這是屬於心力的成就。第二個是「外緣力」：就是三寶的加持力——佛陀的加持、法力的熏習、僧團的攝受。

這當中，「外緣力」對資糧位菩薩來說，特別地重要；因為我們的心深受外境的影響，所以外境對我們很重要。舉一個例子：滿益大師說，在寧國的一個地方，當時有一位老人，他從二十歲開始做慈善事業，修福五十年。爲什麼？希望來生做一個出家人。只要哪一個地方需要修橋、鋪路、做慈善事業，他要有錢就出錢，沒錢就出力做義工，修了五十年的福報。死了以後，到閻羅王那裡，閻羅王問說：「你不錯啊，修福修了五十年，你想做什麼？」老人家說：「我什麼都不想做，我只想來生做一個出家人。」這個閻羅王非常驚訝說：「你修福五十年就想做出家人啊？不可能，你頂多做一個千戶長（千戶長就是管一千個家庭）。

」老人就說：「沒有辦法做出家人！那我做『燒火僧』可以吧，我整天為出家眾，做最卑賤的工作。」閻羅王說：「『燒火僧』你也沒有資格，五十年不夠資格。」因為他很堅持一定要做出家人，閻羅王就給他一個機會：「這樣好了，我再給你幾年壽命，你再回去修福看看好了。」就把他放回來。所以滿益大師說：「寧國有一老者，修福五十年，作一『燒火僧』不可得。但是『白鴿聽經，轉身為戒環禪師。』」意思是說：有一隻白鴿，有一個老法師講經時，牠就停在門外聽了幾分鐘，聽完之後就飛走了，死了之後變成一個出家眾，還不是普通的出家眾，而是「戒環禪師」。由此可見，三寶的功德多不可思議！

一切善行，「念佛」的功德最大！

我們必須要想盡任何辦法「跟三寶結緣」，這件事情非常重要！很多人說：我拿錢去布施慈善機構，跟供養三寶有沒有一樣？不一樣，完全不一樣！結的緣不同嘛，一個是「積集善業」，一個是「跟三寶結緣」。跟三寶結緣，你未來就有

《阿彌陀佛四十八願導讀》

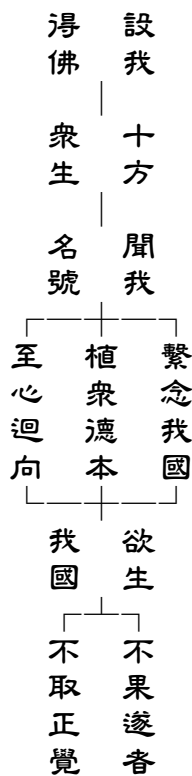
「得度的力量」，差別在這個地方。當然你說福報都一樣，但是在福報當中，又多一個三寶的加持力。在《阿彌陀經》上說：要跟三寶結緣，最直接的方式就是——憶念阿彌陀佛的聖號。最簡單。所以說：如果我們經常能夠修本尊相應法，這個菩薩在生命當中，就能夠很快的成就無生法忍，而且能夠成就不退轉。爲什麼呢？因爲有本尊的加持護念。

丁十二、欲生果遂願（二十一）

經文

「設我得佛，十方衆生，聞我名號，繫念我國，植衆德本，至心迴向，欲生我國，不果遂者，不取正覺。」

消釋

釋文：在我成佛之後，十方眾生，能夠聞我的名號，以我的功德當本尊；一方面能夠「繫念我國」，憶念淨土的功德；而且「植衆德本」，兼修戒定慧功德；最後至心迴向，把這些功德，至心迴向往生我國（這裡沒有講到發願，是講「迴向」），假設不滿願的話，我就不取正覺。

這裡，先說明「第十八願、第十九願、第二十願」的差別：

第十八願：「十念必生」，它的重點是在「十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念」，所以它的特點是：『至心信樂，欲生我國』。說：這個人對於阿

彌陀佛的功德有強烈的歸依心——一心歸命、順從本願，這種人是屬於下根機。他沒有發菩提心，也沒有修諸功德，但是他對阿彌陀佛本尊的信心，非常的堅定。善導大師說這一願的重點，在「至心信樂」這四個字，他的往生成敗是在這四個字。

第十九願：它是「十方眾生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨命終時，阿彌陀佛現前」，這是屬於上根機，因為他「發菩提心，修諸功德」，而且產生一種往生的願望，所以是上根人。

第二十願：十八願是下根人，十九願是上根人，二十願是攝受中根人，他沒有像十八願的人，信心那麼強烈，也沒有像第十九願菩提心那麼地堅固，還修諸功德；但是他多少能憶念阿彌陀佛的功德，還能修習戒定慧，最後將功德迴向往生西方極樂世界，這是攝受中根人。

甲三、結示勸修^二

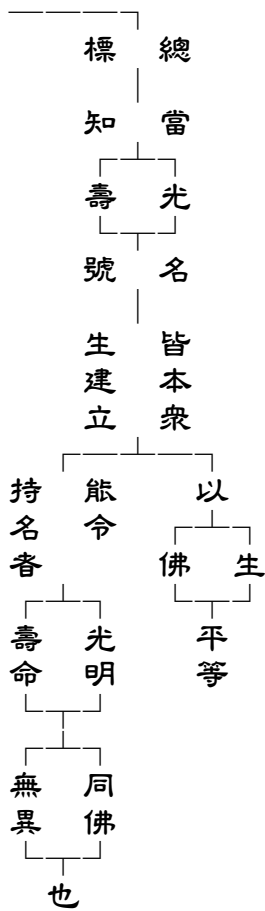
乙一、總結法要

我們介紹完四十八願之後，以兩段內容，來做總結。首先在「觀念」上做一個總結，第二個再把「修行」做個總結。先看總結法要：

「當知光壽名號，皆本衆生建立，以生佛平等，能令持名者，光明壽命，同佛無異也。復次，由無量光義，故衆生生極樂，即生十方；見阿彌陀佛，即見十方諸佛，能自度，即普利一切。由無量壽義，故極樂人民，即是一生補處，皆定此生成佛，不至異生。當知離卻現前一念無量光壽之心，何處有阿彌陀佛名號；亦離卻阿彌陀佛名號，何由澈證現前一念無量光壽之心。願深思之！願深思之！」

這一段文，是蕩益大師在《阿彌陀經要解》當中，對修學「阿彌陀佛本尊相

應」，一個非常重要觀念的疏通，先看「總標」：

大家都知道依止本尊的功德，在淨土法門當中，它的『名號』是最重要的——說：「一心歸命極樂世界阿彌陀佛」，那麼「誰代表阿彌陀佛？你的所觀境是什麼？」當然，歸命阿彌陀佛的「身相」也可以，但是「名號」最簡單。因為你眼睛閉起來也可以持念，所以善導大師之後，都是以「名號」，就是以「南無阿彌陀佛」當做你的本尊，它總持阿彌陀佛所有的功德。

當你把「南無阿彌陀佛」這個聲音創造出來之後，就有二種大的加持力：一

個是「無量光」，一個是「無量壽」。「無量光」的意思，蕩益大師說是表示「空間」無障礙的意思；「無量壽」是指「時間」無障礙。這種時空無障礙的情況，是約什麼來安立呢？是爲了利益眾生而安立的。

這個地方要注意——「阿彌陀佛」這個名號，是爲了利益衆生而安立的！

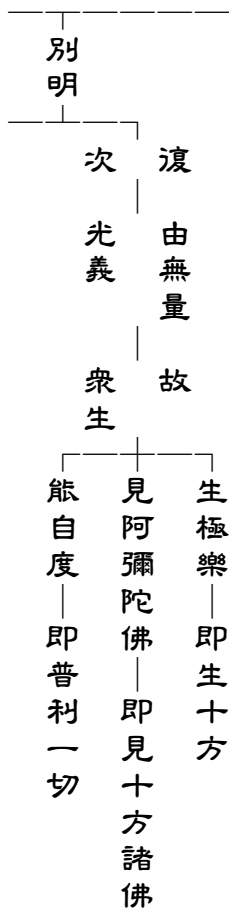
也就是說：它對眾生有加持的力量。如果這個名號是高高在上，是佛陀自己受用的，那就沒有意義了。這個「名號」的無量光、無量壽是給眾生來受用的，是約著眾生而安立的。「約著眾生來安立」是什麼意思呢？有二個含意：

一、從「體性」上來說，因爲「生佛平等」。我怎麼能夠受用「阿彌陀佛」的功德呢？因爲我們這個明了的心，把它回歸到原點，是清淨本然的；你的本來面目是清淨本然的，你現在打妄想的心，是後來才有的。阿彌陀佛萬德莊嚴的心，你把它歸零，也是清淨本然。正因爲我們的清淨本然，跟佛陀的清淨本然，是「一如無二如」，所以你能夠進入阿彌陀佛的功德。爲什麼？因爲你的心跟祂的

心，體性是不二的。這個是約體性來說。

二、約「作用」上來說，只要你能夠憶念他、禮拜他、觀想他，你就能夠產生這種光明、壽量的加持。

西藏法王說：所有的本尊相應法，不論你是以文殊菩薩為本尊也好，以觀世音菩薩為本尊也好，就是你要相信一件事情，你要相信——你跟本尊的心是同體的。你要是不相信，你就很難修成了，所以這個「生佛平等」很重要。這是一個總標。也就是說無量光、無量壽是「約著利益眾生」而安立這個名號的。

由無量 故極樂 即是一
 皆定
 此生成佛
 壽義 人民 生補處 不至異生

什麼是無量光、無量壽呢？它的效果如何呢？

第二段加以說明：因為「無量光」空間無礙，所以我們到了極樂世界，依報的環境上來說，往生到極樂世界，你就能夠普遍地遨遊十方世界。從正報來說，你見到「阿彌陀佛」，你也可以同時見到「十方諸佛」。從修行的角度來說，你能夠自度，也能夠同時普利一切。為什麼你能夠做到「往生到極樂世界，就是生十方世界？」「見阿彌陀佛就見十方諸佛？」「你能夠自度，也能夠度他？」因為這個佛號有「無量光」的加持力，是這個原因。

也因為「無量壽」的因緣，極樂世界人民『即是一生補處，皆定此生成佛，不至異生。』所以為什麼到了極樂世界，壽命會那麼長呢？一直到成佛，都不用

經過死亡呢？爲什麼我會有這麼長的壽命呢？不是因爲慈悲心招感來的，而是因爲有「無量壽」的力量。

諸位要知道：阿彌陀佛爲了「無量光、無量壽」這二句話，花了塵點劫的時間去修行，才把這二句話填滿，然後讓大家來受用。這二句話，你看起來很簡單，他卻要花五劫的時間去思惟，用塵點劫的六波羅蜜，把這二句話填滿，然後釋放出來給大家來受用。但是你要進入，你還得有方法。怎麼修呢？以下這二句話非常重要，就是修本尊相應法一個很重要的概念。

「離卻現前一念無量光壽之心，何處有阿彌陀佛名號？而離開『阿彌陀佛』名號，也不能夠開顯你一念心。」本尊相應法有二個重點，一個是「能念的心」，一個是「所念的佛」——也就是指：「心力」跟「佛力」。

這個「佛力」叫做無量光、無量壽，它在等待——「你的心力」。

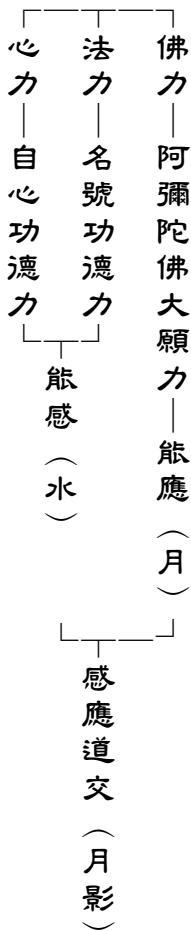
我問諸位一個問題：是誰先採取主動？是「佛」先主動，還是「你」先主動？對了，眾生要先採取主動。你沒有這個心力的憶念，（你看它第一句話）沒有心力的憶念，就沒有佛力的加持；沒有佛力的加持，你心力的功德也不能顯現，這是從反面來說。我們從正面來說好了，就是：由於心力的憶念，啟動了佛力；佛力對你產生加持力，使令你又提昇了。提昇之後你又憶念他，他又加持你。所以心力憶念佛力、佛力又加強心力；心力再憶念佛力、佛力再加強心力：產生心、佛之間的一種展轉增勝、感應道交。

所以諸位要知道：修本尊相應法，阿彌陀佛的部分，已經都準備好了，他已

《阿彌陀佛四十八願導讀》

經把無量光、無量壽準備好了，問題是你要如何進入，來受用它的功德？問題在這個地方，就是你必須要栽培「信心」跟「願望」。最後，作一個總結：

乙二、結示勸修

有了前面的概念之後，就可以修學淨土法門了。總而言之，在整個修學當中，有三力的加持：「佛力、法力、心力」。首先，一定要相信「阿彌陀佛的四十八願」是存在的；而這四十八願的功德力量，阿彌陀佛把它攝受在「名號」當中，以無量光、無量壽來作總持。諸位要知道：

你的心要「憶念佛號」，才能夠觸動四十八願！

也許你會問說：我的心怎麼啟動呢？你要先了解「四十八願」，先有目標。我們四十八願了解之後，以四十八願爲你心中的目標，然後用心力去憶念佛號，就可以把四十八願的功德啟動出來，這個叫做「感應道交難思議」。當你具足了信心、具足了願望——「至心信樂、欲生我國」來憶念聖號，就在這憶念當中，慢慢的、慢慢的把四十八願的功德，在你生命中慢慢的表現出來，包括今生的離苦得樂，包括來生的萬德莊嚴，但是心裡的準備很重要。

總結：心、佛之間的互動：

一、你看我們的心剛開始黑點很多——雜染的心，沒有關係「心持法」——你的「心」來受持阿彌陀佛聖號的「法」。「法」也能夠持「心」，它對你產生了加持，然後你的黑點就減少了。

二、減少了之後再怎麼樣？再「心持法、法持心」，又減少，然後「心持法、法持心」，到最後「能所雙亡，心佛不二」。

所以「本尊相應法」到最後的圓滿是——

你進入本尊的心中，本尊進入你的心中，最後你跟本尊達到「不二」。

這個是本尊相應法，最高的目標：「能所雙亡，心佛不二。」

這地方，蕩益大師說：你在了解四十八願，你要了解這四十八願是存在現在的一種功德，是『現在式』，不是「過去」已滅，也不是「未來」將成。如果說「誒，這四十八願是某一個菩薩發願的」，那你現在就沒有辦法受用。所以這個地方，《佛說阿彌陀經》講到「今現在說法」，爲什麼要強調「現在」呢？蕩益大師說：要沒有「今現在說法」，那這四十八願就不曉得是過去式，還是未來式，所以這個地方很重要。「今現在」也就是說：

我們今天這幾堂課所探討的四十八願，都是已經存在法界的四十八種力量，濃縮來說就是「無量光、無量壽」，就等待你這個明了的心跟它相應！

《阿彌陀佛四十八願導讀》