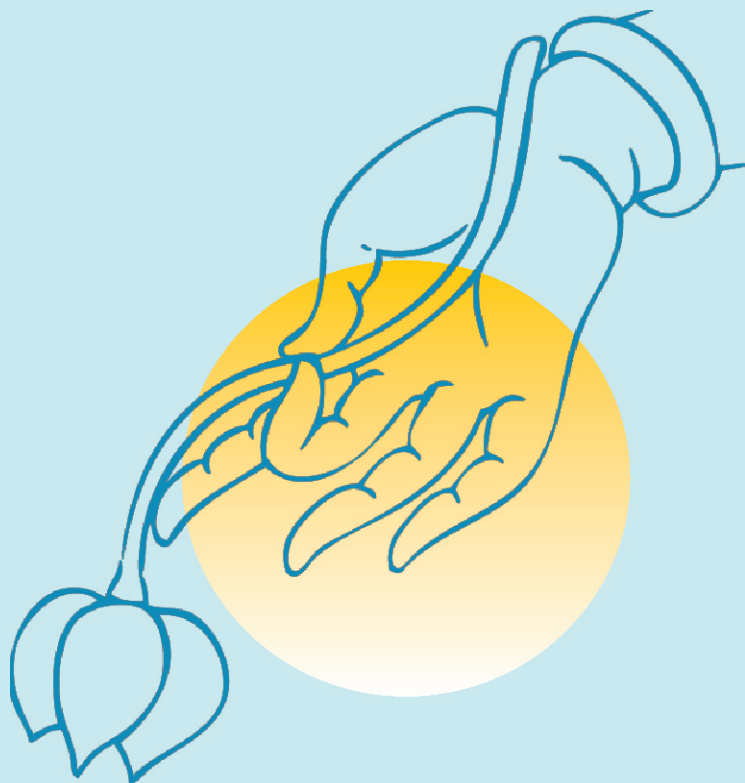

佛說阿彌陀經導讀

淨界法師
講述

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

《佛說阿彌陀經導讀》簡要目錄

前言代序	1
壹、解釋經題	6
貳、經文大意	23
甲一、總標	23
甲二、別釋	29
乙一、信	29
乙二、願	38
乙三、行（持名）	48

參、隨文解釋	368
甲一、序分	361
甲二、正宗分	358
甲三、流通分	358
肆、結示勸修	312
甲一、結示法要	97
甲二、舉頌勸修	59
甲三、舉頌勸修	54
問題回答	

前言代序

學人這次要跟大家研究的課程是《佛說阿彌陀經導讀》，在開始講課之前，先做二點說明：

第一、爲什麼要研究這個課程？說明研究的目的。

淨土宗的念佛法門，在中國佛教歷代祖師的讚歎、弘傳之下，可以說弘傳得非常的廣泛。幾乎每一個佛弟子，多多少少都有念佛的經驗，所以古人說：「家家阿彌陀佛，戶戶觀世音菩薩」，由此就可以知道念佛法門，普遍在整個大眾當中，有很多人修學。但是當我們仔細去了解，在這麼多念佛人當中，真正對淨土的教義，有真實了解的人非常的少。大部分的人，雖然嘴巴念佛，對於淨土的教義、名號的功德，都只是片斷的粗淺認識。事實上，如果我們對於所歸依境——佛號，了解得不够透徹，佛號在你心中運轉，所產生調伏感應的力量，可能就相對的薄弱。

蕩益大師說：「信既不深，行亦無力，悠悠泛泛，一事無成！」說的也是這個道理。因此，我們的確有需要認真的去探討——淨土宗的教義到底是什麼？『阿彌陀佛』這句佛號的真實義又是什麼？必須要先了解清楚，這就是我們開淨土學的目的。簡單說，就是要讓你了解什麼是『阿彌陀佛』！

第二、說明淨土宗在整個大乘佛教當中，到底有什麼特色？

近代高僧說：身為有情眾生，每個人都想要離苦得樂。雖然有時也會起顛倒，造了很多罪業使自己痛苦，但是想要離苦得樂的本性，從來沒有改變過。我們要知道：所有的痛苦，都來自於三界之受生——只要三界的受生不停止，痛苦就不會停止！因為每一次受生，都會累積很多老病死的痛苦。因此，當我們開始為離苦得樂努力時，更應該去思惟：如何能出離三界的生死輪迴。

實際上出離三界的方法，有二種選擇：

一、聖道門：這是仰仗「自力」斷惑證真、了生脫死——靠你內心戒定慧的力量，來斷煩惱、出離三界。這樣的修行方式，必須經過多生多劫的努力，所以古德說是「難行道」。

二、淨土門：這是仰仗「佛力」的加被，而往生到淨土。這個法門是一生可以成辦的，所以叫做「易行道」。

意思就是說：在修行的法門當中，我們有很多的選擇，好比持大悲咒、念『觀世音菩薩聖號』、念『唵嘛呢叭咪吽』等，都可以。在這麼多修學法門當中，念『阿彌陀佛』有什麼特色呢？如果你的目的只是要消業障、增福報，那念『觀世音菩薩』、念『阿彌陀佛』，完全一樣。但是，如果站在了生脫死、出離三界的角度來說，念『阿彌陀佛』聖號，就有諸宗所不共的特色。

換句話說，如果你對於法門的抉擇，是爲了出離三界的話，那這句佛號對你的意義就重大了！因爲它提供你一個很特別的捷徑，是其他法門所沒有的，就是它兼有「阿彌陀佛本願」的攝受！

因此，在修持這個法門之前，你要知道它到底有什麼樣的特色？它的特色，一言以蔽之，就是——帶業往生，橫超三界。這是在所有大乘佛法當中，找不到的特點；也是我們在講解阿彌陀經之前，先讓大家了解的重點。

以下講義內容，是學人根據蕩益大師《佛說阿彌陀經要解》摘錄出來，然後把它彙編成導讀。

◎將釋此經，大科分四：

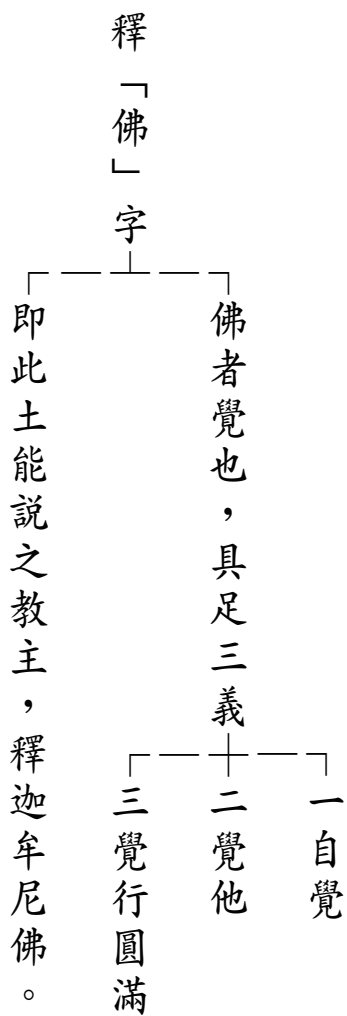
- 「壹、解釋經題
- 「貳、經文大意
- 「參、隨文解釋
- 「肆、結示勸修

這部經主要有四個主題：一、**解釋經題**：經題統攝一經之要義，所以應該先了解。二、**經文大意**：在正式進入經文之前，先扼要地說明本經的修學綱要。三、**隨文解釋**：這一科就著經文，正式解釋其中的義理。四、**結示勸修**：講完經文之後，最後引用古德二首偈頌，將經文做一個總結。

壹、解釋經題

《佛說阿彌陀經》

這個經題，在滿益大師的《佛說阿彌陀經要解》分二部分來解釋：第一個是「別名」，第二個是「通名」。『別』就是各別，是指每一部經的各別名稱。本經的經題有六個字，前面五個字是別名，這五個字我們分成三段：第一個是「佛」，第二個是「說」，第三個是「阿彌陀佛」。先解釋「佛」：

身爲一個佛弟子，經常會說「我現在學佛了」。到底什麼是『佛』呢？簡單說，就是你心中有覺悟的智慧。也就是說，在你還沒有學佛之前，雖然也會做一些慈善事業，但是學佛之前做慈善事業，跟你學佛之後做慈善事業，有什麼差別呢？就是學佛之後，你在造作善法的時候，心中多一個光明的智慧來引導你，就是這個地方有差別——換句話說，你是依止覺悟來斷惡修善的。這就說明「佛」的特色在於「覺悟」。然而「覺悟」在大乘佛法中有三種含義：

第一個「自覺」：這是屬於你自己內心的智慧觀照，也就是透過聞思的智慧，所產生的觀照力，這叫「自覺」。

第二個「覺他」：前面的「自覺」是約著智慧，這裡的「覺他」是約大悲。當你心中點起了一道光明，看清生命的真相，「什麼是功德相、什麼是過失相」，你都很清楚。但是，一切眾生還在顛倒當中，這時候你用你的大

悲心和善巧方便，去點亮眾生的心燈，這叫「覺他」。

第三個「覺行圓滿」：當我們在行菩薩道的時候，你自身的覺悟和對眾生的幫助都圓滿了，這樣才叫做「覺行圓滿」，也叫做「佛」。

對於「覺」的意思，我們可以再進一步說明：

其實還沒有學佛之前，我們的心總是跟著感覺走——心跟環境接觸的時候，你想做什麼，就去做什麼，完全活在直覺當中，也就是「心隨妄轉」。好比你今天遇到什麼人事、或是突然間有什麼想法，這個想法就帶著你去做什麼事，你完全沒有辦法作主，是由「妄想」來作主。學佛之後，開始明白佛法的道理，這當中分別有三個層次：

第一個是「因果的道理」：實際上每個人，生命的果報體是有差別的。好比有些人很有福報、財富很多，但是多病；有些人身體很健康，但是貧窮：每個人的果報各式各樣，這種差別不是自然產生的，也不是上帝創造

的，以佛法來說是有因緣的——「諸法因緣生」。什麼是「因緣」呢？簡單說就是「業力」，也就是我們常說的：「萬般都是業，半點不由人！」

事實上因果的道理，它是一種隔世的感報，不一定是在今生感報。你今生的果報，那是過去生所造作的善惡業，所感的。當你得到這個果報，你又造一個業，這個業又創造你來生的果報。所以是「前生的你，創造了今生的你；今生的你，又創造來生的你。」這就是佛法說的三世因果，由此構成一條生命的無盡水流——

生命的相續，就是來自於「因果」的相續！

我們剛開始觀察生命的真相，首先就是看到因果的道理；這因果的道理告訴我們應該要避免造惡——你不想痛苦，就不應該去造惡業；你喜歡安樂、希望擁有安樂的資具，那你就應該去修善！也才會強迫自己去反省、去斷惡修善，而這斷惡修善的動力，就是來自於對因果道理的覺悟。

第二個是「覺悟空性」：如果我們的覺悟，只是因果的有相分別，那會感到心非常躁動不安，因為都是在善惡、得失對立當中打轉。所以了解因果之後，應該開始修習「我空觀」——觀察生命的本質是無常、生滅的，在生滅當中，沒有一個真實不變的自我，所謂「生滅變異，虛偽無主」。

比如說：你前生是一隻螞蟻，今生變成一個人。你前生做螞蟻的時候，有螞蟻的色身外表、有螞蟻的心態；由於業力的熏習，你今生變成一個人的色身、人的心態。這二個果報體，我們看不出有什麼不變的，可以說完全改變了——前生的你跟今生的你，是完全不同的；你前生做螞蟻的時候，是很卑賤的，一整天都在工作、覓食；你今生做人，就有不同的想法。所以，我們不應該在流動變化的生命當中，執有一個恆常住、不變異的「我」，這是我們心中的一種妄想、是錯誤的！

當我們透過無常、無我的智慧，做深入的觀察，就會知道生命的本質

剎那、剎那生滅，在整個生滅變化當中，沒有一個不變化的東西存在。這時候，我們觀察到「我空」的真理，內心開始產生一種寂靜的力量，就能夠慢慢趨向於涅槃的境界。這是我們應該了解的第二層真理，也就是「空性」的真理。因果的道理是「有相」的，空性的道理是「無相」的，以大乘佛法來說，都是偏於一邊。

第三個所要了解的是「**真如的道理**」——「**中道的實相**」：就是開始了解整個法界的緣起，是我們一念心性所創造的——「應觀法界性，一切唯心造。」雖然我們的本性是空性，但是它一「動」就是十法界的因緣。整個生命觀察就是——**現前一念心性，即空、即假、即中**。當你看到生命的流動，每一個點都是即空、即假、即中時，就同時觀照到「有相的因果」跟「無相的空性」，也就是開始趨向於「真空妙有，妙有真空」的菩薩道了。

這就是我們在修學佛法當中，必須要覺悟的三層道理：業果的道理、

空性的道理、真如的道理，這是佛法不共外道的地方。外道也做慈善事業，佛弟子也做慈善事業，外道做慈善事業，只是仰仗一分的信心，我們在信心當中，還多了一層智慧，這個就是「覺」。

「覺悟」是佛的總相，這地方的「佛」也有別相的意思，就是指娑婆世界的教主「本師釋迦牟尼佛」，本經是釋迦牟尼佛所宣說的。這是說明「能說之人」。再看『說』字：

釋「說」字：說者悅所懷也。佛以度生為懷，眾生成佛機熟，為說難信之法，令究竟解脫，故悅也。

這個『說』，我們一般的理解叫「宣說」，但是在藕益大師的註解中，這個『說』是「悅所懷也」，有「歡喜」的意思，是說佛陀當時是用歡喜的心情來宣說的。我們看經典就可以知道，佛陀的情緒是非常穩定的，佛陀幾乎完全脫離喜怒哀樂，所以佛陀會起歡喜心，一定有其特殊因緣。佛陀

是在什麼情況會起歡喜心呢？佛以度生爲懷，眾生成佛的因緣成熟了，佛陀宣說淨土難信之法，使令眾生依此法門而得解脫，所以佛陀生起歡喜。

這裡值得我們注意就是——「眾生成佛機熟」。我們都知道，成佛的因緣是很難成就的，一般人修學佛法，頂多成就人天果報、成就偏空涅槃，要成就佛果是很難的！

在古德的註解上說：這個「眾生」指的是誰呢？就是我們研究淨土法門之後，完全了解淨土法門的整個緣起，也了解『阿彌陀佛』聖號所代表的意義，然後對這一句佛號——**一心歸命，通身靠倒**。那表示你的成佛因緣成熟了，也表示你無量劫來，生死輪迴的痛苦即將結束了！是這個意思。所以佛陀是代眾生而歡喜，就是你得度的因緣成熟了，這是佛陀當時在宣說此經的心情。

那釋迦牟尼佛到底宣說什麼道理呢？「阿彌陀」是指所說之人。

「無量光

梵語「阿彌陀」，此云「

無量壽

釋迦牟尼佛在本經當中，所宣說的主要內容就是『阿彌陀』。「阿彌陀」是印度話，「阿」翻成中文叫做「無」；「彌陀」翻成中文叫做「量」，所以「阿彌陀」等於是一種無量的功德。這「無量的功德」，在本經當中，釋迦牟尼佛把它解釋成二個重點：一個是「無量光」，一個是「無量壽」。蕩益大師說：這二個就是阿彌陀佛整個法身的功德。所以我們可以這樣說，整部《阿彌陀經》，就是在介紹「無量光、無量壽」這二個內容。

「無量光、無量壽」，代表什麼意思呢？

「無量光」：代表「空間」的無量。從淨土宗的角度來看，這代表一種廣大無邊的依報國土——有七寶池、八功德水，還有黃金鋪地、七寶樓閣，依報的種種莊嚴，都是無量光生起的。

「無量壽」：代表的是一種長遠的正報壽命。

也就是說，我現在這個明了的心識，非常的躁動不安、非常的苦惱；但是當「我的心」跟「阿彌陀佛的聖號」一接觸，就能產生二種力量：

第一個是無量光。就是你對自己未來的生命，創造一個廣大、莊嚴的依報國土，七寶池、八功德水：種種功德莊嚴，就在你念佛當中，念念的成就。其次，當你的心跟佛號接觸時，成就一種長遠的正報壽命，所謂「彼佛壽命及其人民，無量無邊阿僧祇劫。」就是你未來的生命是無量的生命。所以你在極樂世界所成就的依正莊嚴，其實是由這「無量光、無量壽」所成就的。這個我們到經文的時候，會再詳細說明：爲什麼整部經文，都是在解釋無量光、無量壽？因爲這是阿彌陀佛功德的主要核心，也就是無量光、無量壽。

即「所說彼土之導師，以四十八願接信願念佛眾生，生極樂世界

，永階不退者也。」

我們前面介紹「阿彌陀」的意義，這地方是說明「人」，就是我們所說的西方淨土的導師，祂在因地時，發了四十八願，接引信願念佛眾生，往生極樂世界，而永階不退者也。

「永階不退」這一句話很重要！很多人對於淨土的了解，非常地粗淺，以為極樂世界跟諸天一樣，諸天也有很多宮殿、黃金鋪地、很多鳥在唱歌；但是他忽略了——

極樂世界的特色在於「不退轉」，這是諸天做不到的！

你升到天上去，當天福享盡的時候，你會掉下來；但是你到極樂世界去享受安樂，你是往上提升的，兩者方向、力量完全不同。身為一個菩薩，心裡要很清楚：**成佛之道不是一生一世可以完成的！**我相信大家都有心裡準備，這是需要長期抗戰的，如果你有志於「成佛」的話，那就要下定決

心面對無量的生死。當然，我相信有很多人可以接受老病死的痛苦，但是對我們產生遮障的最大問題，就是「退轉」的問題——你今生的正念，不能相續到來生！這是修行者最大的困擾！

就像宋朝的秦檜，諸位讀過歷史都知道，秦檜因為個人的私欲，殺害很多眾生，這個人在世間上是大壞人。但是印光大師說：秦檜的前生，是雁蕩山的一位苦行僧，他前生是持戒苦行的。我們很難想像，他前生是這麼一個有正念的修行者，來生遇到富貴果報的刺激，竟是如此的放逸。

我們要有一個觀念：在諸位心中，你現在的念頭，多分來說是正念比較多，妄想比較少，但是我必須提醒大家一個事實：

你現在的心念，在你內心的深處，只是「阿賴耶識」的一部分，並不是全部！

你現在的心，是第六意識的生滅心，它的背後還有一個大倉庫叫『阿

賴耶識』。你今生因爲持戒的關係、聽聞佛法的關係，把阿賴耶識當中的善根表現出來；但是你的阿賴耶識當中，還有很多、很多雜染的種子，潛伏在那裡。也就是說：你現在的心態，只是你內心的一部分而已，不是全部！當你死亡之後，你來生換一種環境的刺激，又會帶動另外一種心識。這就是爲什麼「你前生跟今生的心態，會產生這麼大的變化。」因爲你的阿賴耶識——你的心有很多很多的功能，有雜染的種子、有清淨的種子；你現在表現出來的，是你「阿賴耶識」最好的這一部分；但並不表示，你每一生都是這樣，這就是爲什麼「資糧位菩薩」，容易退轉的理由。

當我們在逆境的時候，我們啓發善根、生起慚愧心、努力地修學，在修學當中，積集了善業，來生福報會變得很大；福報一大，就刺激了煩惱，又開始把善業給花掉；也就是在享用善業果報的同時，又造了很多罪業，又墮到三惡道去；到了三惡道，又開始起慚愧心、開始積集善業：如是

的輾轉；這就是爲什麼我們資糧位菩薩，一直在輪迴流轉的原因。

「死亡」，中斷了我們生命的一切——

你二十歲出家，活到八十歲，修了六十年；死掉之後，來生重新開始；你來生要是沒有遇到三寶，又開始放逸，又墮落了：因此，當我們在思惟淨土的時候，要知道淨土在你生命當中，所代表的另一層意義是「不退轉」。它給你很長很長的壽命，不會因爲死亡的因素，而中斷你整個修行。我們現在最大的困擾，就是每一期的生命，都沒有辦法把它相加起來；就像煮開水一樣，煮一煮，聽到聲音把它關掉；然後水冷卻了，再把它打開，煮一煮，還沒煮滾，又把它關掉，一輩子也沒有辦法把冷水煮滾！

「分段生死」對我們凡夫來說，障礙修行太大了，我們沒有足夠的生命，把整個修行一次完成！所以我們在研究淨土的時候，要知道淨土的特色，在那個地方修行，有無量的壽命，而且可以見佛聞法。這是講到阿彌

陀的「無量光、無量壽」，它的主要特色在於不退轉。

接著，看「經」字。「經」是「通名」，通於一切經典：

釋通名「經」——一切金口通名為『經』。此有五義：一、結蔓；二、顯示；三、繩墨；四、出生；五、湧泉。

——糝合《佛說阿彌陀經要解》——

「經」，就是佛陀「金口」所宣說的，這個『金』是不變的意思。佛陀所宣說的道理，是不隨時空改變的。「經」在《阿毗達磨雜集論》提出五層意思，這五層意思，我們可以配天台智者大師的「教、行、理」三經來說明：

一、『結蔓』跟『顯示』是「教經」。

這個教法爲什麼叫『結蔓』呢？這是好比有一棵樹長了很多花，但是

這些花散落滿地，如果我們用線把這些花串起來，就變成一種有用的花蔓。也就是說，佛陀宣說經典的時候，可能是在不同的地方宣說的；佛滅度之後，佛弟子把它結集起來，就像把花蔓串起來一樣，就叫做『結蔓』。這是說明教法生起的因緣。

『顯示』是說明教法的功用。這種語言文字的教法，我們內心當中不斷的聽聞思惟，能夠顯示很多很多的真理。好比我們經常思惟：「因緣所生法，我說即是空。」這十個字，你不斷的去思惟，你的心中自然就會出現我空、法空，光明的真理。「經」的語言文字，跟你讀報章雜誌不同，它能顯示真理，這個是約著「教經」。

二、「行經」叫『繩墨』，這是修行的一種標準。在經典當中，佛陀很明確的告訴我們什麼該作、什麼不該作。行爲的標準叫做「行經」。

三、「理經」有二個意義：一個是『出生』，一個是『湧泉』。我們依止

佛陀的言教去修行，就能夠出生福德、智慧二種資糧。『湧泉』，是指我們讀誦經典，所產生的福德、智慧，就像泉水一樣，白天、晚上不斷的湧出，是沒有止盡的。所以這個「經」，我們一般說是「無量義」，你讀一次跟讀二次、三次、四次，每一次遍遍不同，這個心就像湧泉一樣，每一次有每一次的體會。這是講到「經」的意思。

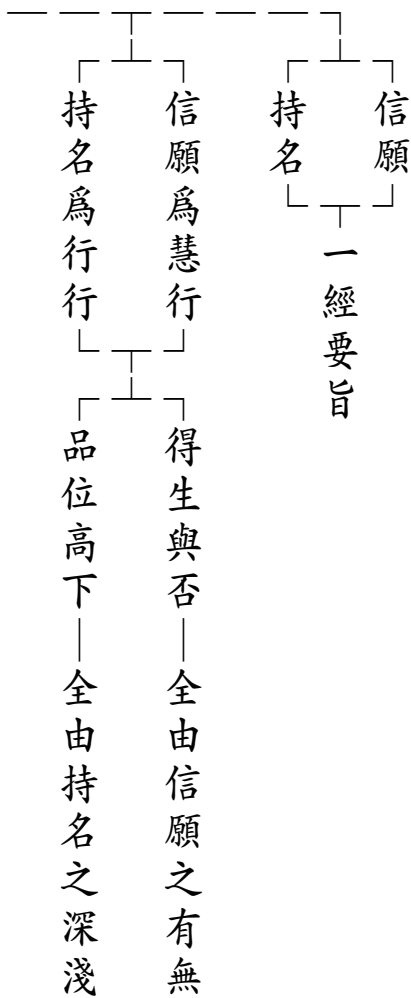
以上是解釋「佛說阿彌陀經」的經題。簡單說，就是釋迦牟尼佛以歡喜心，來介紹阿彌陀佛所成就的淨土因果。

卷二

貳、經文大意二（分二：甲一總標；甲二別釋。）

解釋本經有四個主題，前面已經「解釋經題」，現在正式說明「經文大意」。分成二科：第一科是「總標」，第二科是「別釋」。首先，把本經的修學綱要作一個總說，先看蕩益大師《佛說阿彌陀經要解》的一段文：

甲一、總標

貳、經文大意

「慧行——爲前導

「故」

「行行——爲正修

「

「目」

「如」——並運

「足」

——《佛說阿彌陀經要解》——

先看第一段：「信、願、持名」，這是本經的修學綱要。

念佛人能夠往生淨土，其實是需要準備三種資糧：第一個是「信」，你對阿彌陀佛的加持力要有信心；第二個要有「願」，要有往生的願力；第三個要有一定的時間來「持名」，這是憶念阿彌陀佛的聖號。所以整部經的修行重點，簡單說就是「信、願、持名」。

「信願」和「持名」的相互關係，到底是什麼呢？

一、「信願爲慧行，持名爲行行。」

「信願」：是一種智慧的觀照，所以蕩益大師說：「真實的信願，來自於聞經達理，斷疑生信。」是你對經典透徹的了解之後，斷除心中的疑根而產生的。如果說：你對於淨土法門完全不了解，你就去念佛，這樣能夠信願具足，我不相信。換句話說：你對於你所歸依的境，完全不了解，而能信願具足，是不可能的。所以我們修淨土，不是一種盲目的衝動，而是很真實地瞭解真相——淨土法門的特色是什麼？你要很清楚，然後開始發起信心、發起願力來念佛。所以說「信願」是一種智慧的觀照力。

「持名」：是一種「行行」。其實「持名」就是一種禪定力、專注力，是你對佛號的專注力量。

一個是「觀照力」，一個是「專注力」，這二種力量在整個淨土法門當中，功能是不相同的。

二、「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺。」

如果我們想要判斷這個人，是不是有資格往生？主要就是看他的「信願」，就是你對這句佛號、淨土的歸依是不是具足？你對阿彌陀佛歸依的心強與弱，決定你能否往生。至於往生之後，品位是上品、中品、下品，那就靠你念佛的「深淺」；佛號的功夫是從「專注」到「成片」、到「一心不亂」，一心之後有很多種層次，有初禪、二禪、三禪、四禪。這是說明「信、願」跟「持名」，一個是決定你能否往生，一個是決定品位的高下。

我曾經接觸過一貫道的信徒，他們也有念佛，後來我跟他們談：「你念『阿彌陀佛』，那你相不相信『阿彌陀佛』對你有救拔的力量？」他完全不相信！「那你念『阿彌陀佛』做什麼呢？」他說：「我一天忙碌下來，心裡很散亂，我覺得念佛可以馬上把心靜下來。」他念佛的目的，只是希望把心靜下來。其實，如果你只是要把心靜下來，那你念桌子也是一樣！他把

念佛當是攝心的工具，忽略了佛陀本願的攝受力。我問大家：像他這樣念佛，他對阿彌陀佛歸依的心，根本就不足夠，他可以往生嗎？不可能的！所以印光大師說，這樣念佛只能得到人天的果報，等於把摩尼寶珠換成糖果吃掉了！

雖然說他念佛也有功德，但是跟往生沒有關係。我們講感應道交，不是單方面的，阿彌陀佛對你釋放出加持力，那你也把手伸出來。你把佛號，拿來當攝心的方便，怎麼能夠往生呢？「信願」根本就不具足！所以我們對佛號一定要了解，才能夠真實的通身靠倒，就像三歲小孩子，自己站不起來，只能將整個身體依靠在父母的身上。

一個人會把整個生命交給這句佛號，對佛號一定要有徹底了解，否則做不到的！

我曾經去參訪一位老和尚，這位老和尚是淨土宗的大德，他已經打過

四十八次的佛七。我去參訪他，問說：「老和尚啊！你老人家打了這麼多佛七、念這麼多佛號，你有什麼心得？」他說：「念佛容易，信願難！」內行人講內行話。諸位在做晚課的時候，嘴巴也是在念佛，但是你內心當中，真實能夠放下萬緣，一心歸命，這種人不多！這是說明「信願」的理觀是很難的，而事修是容易的。

諸位要知道：「信願」是一個根本，它決定你是不是能夠往生；「持名」是一個枝末，它是決定你的品位而已。這句話是蕩益大師在《阿彌陀經要解》講的，印光大師的文章也有講到這句話，他說：這句話是三世不疑的鐵證，很重要！

三、「故慧行為前導，行行為正修，如目足並運也。」

「慧行」：是信願的觀照，也是生命的指導者，讓你清楚來生要去哪裡；而且讓你心中對現前的佛號，產生真實的歸依，這是一種方向的指導。「

行行」：當你在念佛的時候，專注力就是一種實際的行動。所以「慧行」和「行行」，就好像一個人的眼睛和腳一樣，一個是看清楚方向，一個是實際的行動，這兩個是缺一不可的。

甲二、別釋^三（分三：乙一信；乙二願；乙三行）

前面的信願跟持名，是偏重在它們之間的相互關係；以下我們把「信願」跟「持名」三資糧的意思，個別展開來說明「什麼是信？什麼是願？什麼是持名？」

乙一、信

無論修那一種法門，都是以「信心」做為根本，但是每一種法門所信的，還是有一些差異。站在往生淨土的角度來說，必須要生起三種信心：

「一、阿彌陀佛大願力——能應（喻如月）」

「二、自性功德力」

——能感（喻如水）

「三、名號功德力」

第一、「阿彌陀佛大願力」是指「佛力不可思議」：也就是你對阿彌陀佛本願的攝受，要有完全的信心，你相信祂有足夠的力量，來救拔你，你完全相信這件事情。

第二、「自性功德力」：當你在念佛的時候，你那個能念的心，也是不可思議——「心力不可思議」。

第三「名號功德力」：這是說你所念的這句佛號「法力不可思議」。

換句話說，阿彌陀佛的力量是「能應」，我們心中念佛是「能感」，好像月亮高掛在空中，只要我們把「水」準備好，月亮的光明，就會映在我

們的水中——「千江有水千江月」，感應道交難思議。

這三種力量，講到經文的時候，會有很多次的說明，說是：「極樂國土成就如是功德莊嚴」，就是這三種力量所成就的功德。這裡，我們先簡單說明一下：

一、對阿彌陀佛的救拔力要有信心，也就是「阿彌陀佛的本願力」：我們平常也發很多願，希望我一生都不要生病、希望我怎麼、怎麼地：但是我們發了願之後，其實我們很難實踐，因為我們凡夫的願，沒有福德智慧資糧來加持這個願，所以我們平常所發的願叫「空願」。在整個佛法當中，一個咒願力要產生力量，必須要有二種力量的加持：一個是「三昧力」，一個是「法身力」。先說明「三昧力」：

在經論當中，有講到一個小國家，這個小國家的森林裡，有一位修道的仙人已經成就了四禪。他入定的時候，內心有殊勝的三昧樂，所以就不

用睡覺，也不用飲食。但是從禪定出來之後，跟凡夫完全一樣，也要吃飯、也要睡覺，所以就要去吃一些山中的水果。有一天，他從禪定出來，去採水果的時候，因為這一天下雨，結果不小心跌倒，把腳摔傷了。

有禪定的人，入了禪定之後，是不會起煩惱的，他有所謂的「定共戒」在；但是當他從禪定出來，他的煩惱就繼續活動，因此而起了瞋心，就咒願說：「從今以後，這個國家十二年不准下雨！」那不得了！他這個咒願力的背後，有四禪的加持力，果然龍王就不敢下雨了。

不下雨是很嚴重的事，這個國家的國王就緊張了，幾個月來都沒有下雨，怎麼辦呢？就把大臣找過來問說：「是不是寡人的德行有虧啊？我是不是需要向上天懺悔？」就請巫師來卜卦。結果是：「不是國王你德行有虧，是森林當中有一位修道仙人，出來採水果的時候，跌倒了，生氣了，就咒願十二年不准下雨。」這個國王很緊張說：「這十二年不能下雨，那國家的

人民怎麼生存呢？」就請大臣想辦法來解決。

這時候，有一位智慧大臣說：「國王！你不要緊張，他的咒願之所以有力量，是來自他禪定的加持，只要破壞他的禪定，咒願的力量就會消失掉。」所以國王就派一位姪女，到山中破壞他的梵行。梵行被破壞，禪定一失掉，天空就開始下雨了。

這個公案的意思是說：一個成就四禪的人，所產生的咒願「十二年不准下雨」，就有這種加持力。當然禪定是生滅法，所產生的加持力，有時間、空間的限制。但是：

佛陀法身所產生的咒願力，能夠徧至十方衆生！

我們聽聽阿彌陀佛所發的願，祂說：

『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。』

這一願是阿彌陀佛大願當中，最重要的第十八願。身為佛陀，在祂清淨的法身當中，對十方眾生宣布——哪一個眾生，臨終憶念我的聖號十念，我一定會現前來救拔你。當祂跟所有人宣布的時候，這個力量就開始存在法界當中，隨時就能產生感應力。

在佛經中，常說到「深信諸佛皆充滿」，就是在說明阿彌陀佛的加持力是隨時存在的，這一點我們要有信心。我們相信宇宙當中，有一個不可思議的加持力，那就是阿彌陀佛的本願力，這是我們首先要了解「能應的」——阿彌陀佛的大願力。

二、要建立「名號的功德力」：法身的加持，必須假藉因緣才能成就。雖然阿彌陀佛的法身徧一切處，而我們凡夫是「有所得」的心，怎麼去跟法身接觸呢？這當中要有一座橋樑。就像一個大倉庫，裝滿了珍寶，也要有鑰匙才打得開。我們眾生的心是苦惱的心，阿彌陀佛的大願力是清淨的

願，這中間必須有一座橋樑來作引導，這個橋樑就是『阿彌陀佛』的聖號，所以才說名號功德不可思議！

如果沒有這個名號，你不去念阿彌陀佛，這個法界的加持力，根本就進不去。所以我們要相信佛號的功德，確實不可思議！這個佛號，印光大師說：它有什麼功能呢？即能「以凡夫心，投佛覺海。」它能夠引導眾生的心，投入阿彌陀佛廣大的功德海當中。

三、要相信「自性功德力」不可思議：這是指「能念的現前一念心性」不可思議。不過要注意，這裡的「自性功德力」，它是一種清淨心。我們的心有二種：一種是「妄想心」，這種心當然不能稱爲「自性」，所謂『性』就是不能改變。也就是我們的心，有很多很多的生滅與得失，必須用我空觀、法空觀，把這些得失撥開之後，顯出那一念清淨明了的心性，這個才是自性功德力不可思議。

這三種力量，在實際修行時，只有二種力量——「阿彌陀佛的大願力」和「名號功德力」，這二個是一起的，到最後「名號功德」就代表「本願功德」，所以剛開始念佛，等於是建立二種信心：

第一個、「能念的心」不可思議。

第二個、「所念的佛號」不可思議。

然而這二種力量，在淨土宗的傳承當中，有二派的說法：善導大師、印光大師這一系，在修歸依的時候，比較偏重於「名號功德」不可思議，也就是「所念的佛號」不可思議；但是永明延壽大師、蓮池大師、蕩益大師，所偏重的是「能念的心」不可思議。二者要怎麼會通呢？

如果你是屬於「信行人」，或者你在弘揚淨土法門時，你的對象都是一些對教理不了解的人，那我覺得你應該先強調「名號功德不可思議」，讓他對這句佛號能通身靠倒。反之，如果你遇到的是「法行人」，那就要強調「

自性功德」，這時候『心』是根本，阿彌陀佛的加被只是一種增上緣。

這二種的根機並不同，但是從大乘的究竟義來說，應該是：

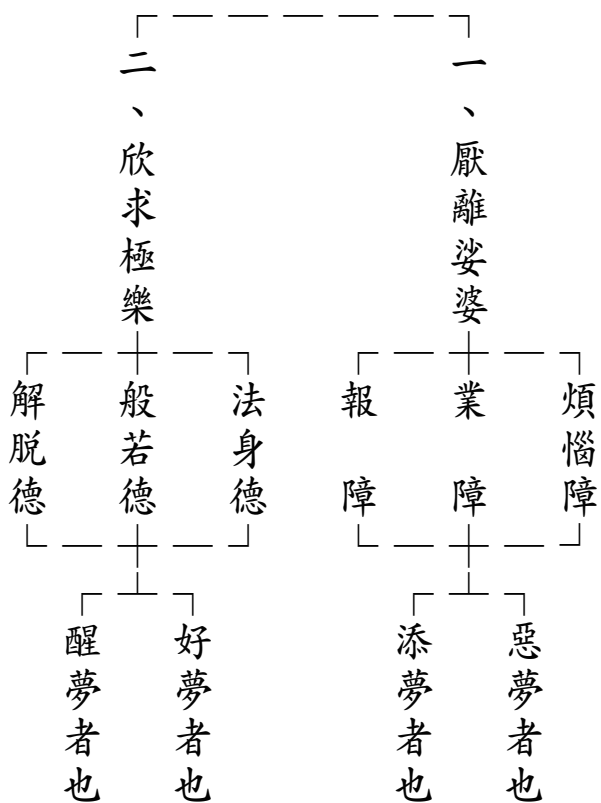
以「自性功德力」為根本，以「名號功德加被力」當增上緣！

天台宗幽溪大師有一句話，值得我們去思惟，他說：「能念的心」跟「所念的佛號」之間，是什麼關係呢？他說是——託彼名號，顯我自性。

這句話，你要是把它參透了，就會知道兩者的關係——現前一念心性，雖然具足無量的功德，但是要「託彼名號」來當增上緣。我們相信我們這一念心，本身也是不可思議，有成就阿彌陀佛功德的可能性，但是必須假藉名號的加持，來當增上緣。這就是我們在念佛之前，所要具足的信心——能念的心不可思議、所念的佛不可思議，念念之間成就無量光、無量壽。

乙二、願

有了「信心」之後，必須要「發願」。淨土的二個主願是：第一個「厭離娑婆」，第二個「欣求極樂」。

我們學習了佛法之後，就會相信有來生，知道生命像無止盡的水流，相續不斷。如果你不相信有來生，那你根本不需要發願，及時行樂就好了；既然相信還有來生，就應該為來生做好規劃和佈局，這是必定要面對的問題。

因為在還未到達涅槃之前，我們的來生只有二種選擇：第一個、繼續來「娑婆世界」受生，繼續行菩薩道；第二個、選擇到「極樂世界」去。面對這二種情況，我們該如何去抉擇呢？

假設你選擇「娑婆世界」，把今生布施、持戒的善業，全部投到娑婆世界，成就人天安樂的果報，那你要注意，有三種障礙任何人都無法避免：

一、煩惱障：即使你今生修習善業，來生成就一種安樂的果報，身體健康、眷屬如意、福報很大，還是無法斷除貪瞋的煩惱。因為安樂的果報，很容易刺激貪欲心的生起。貪欲是沒有止盡的，當我們的貪欲遇到障礙

，貪不到的時候就起瞋恚，而貪瞋的本身就是一種愚癡。所以貪瞋癡的煩惱，是一種躁動相，會障礙安樂、障礙聖道。所有的安樂，都必須以寂靜做基礎，一個人躁動不安，談什麼安樂呢？

二、業障：我們過去生，雖然造了善業，但也造了惡業，這個罪業的力量，會令我們感到不安穩。所以你看有些人，平常有事沒事的時候，就是覺得內心不安穩，這種人就應該修懺法，還有罪業在。

三、報障：我們今生感得這個果報體，它有老病死的問題。「衰老」的時候身體虛弱，不要說拜佛，連走路都會有問題；其次「病痛」，這是最可怕的，「老死」還不是很嚴重，這個「病痛」是遍於年輕人以及老年人；最後是走向「死亡」。

我們在娑婆世界得到這個果報體，煩惱障、業障、報障，這是任何人所不能避免的，對我們來說就是一種「惡夢」，一場痛苦的夢；最可怕的是

，這個夢還是一種「添夢」——

你在娑婆世界每一次的流轉，產生十二因緣的力量——無明緣行、行緣識：每走一次，這十二因緣的等流力量，就加強一分，所以你在娑婆世界打滾得愈久，你要跳出去就愈困難。因為你每一次受生，又會產生很多的執取，雖然你也修空觀化解一部分，但是你執取的部分更多。所以我必須提醒大家：

你今天不跳出三界，你拖得愈久，對你愈是不利，因為它是「添夢」，這個夢愈做是愈糊塗，要醒過來更困難！

對於娑婆世界安樂的果報，經典上講一個譬喻說：「譬如美食，夾雜毒藥，初雖美味，終成大患！」我們當然要承認，娑婆世界也有一些安樂果報，如果娑婆世界沒有安樂的果報，那你修善有什麼意義呢？佛陀怎麼說「善業招感安樂的果報」呢？但是娑婆世界的安樂果報，這種甜美的食物，

含有三種毒藥：第一個「煩惱障」，你在受用安樂的時候，容易起煩惱；第二個「業障」，煩惱活動久了之後，就會造罪業；第三個「報障」，會有老病死問題。意思就是說：其實娑婆世界是一個充滿障礙的世界。

應該怎麼辦呢？要欣求極樂！

極樂世界整個安樂的果報，具三種功德：

一、**法身德**：這個「法身德」是對遠離「報障」來說的；極樂世界的果報體沒有老病死問題，它提供你無量的壽命，在你一生當中，你不會衰老、也不會有病痛。你在極樂世界，一百歲的時候可以拜佛，一千歲、一萬歲照樣可以拜佛；你可以到十方世界供養十方諸佛；你要修福、修慧，你的色身不會障礙你。這一點很重要！我們年輕人可能感覺不到，要是到了六十歲，你就知道什麼叫做「心有餘，而力不足」，這個果報體的障礙是很嚴重的。極樂世界的果報體，就沒有這種報障。

二、般若德：這個也很重要。極樂世界的安樂，跟諸天最大差別——能夠見佛聞法。我們在娑婆世界可以聞法，但是你見不到佛。在整個善知識當中，「佛」是最殊勝、圓滿的善知識，一個人能夠親自親近佛陀，那是不可思議的加持力。你能夠見到佛陀，你就有出離的因緣，祂知道你的根機，知道怎麼教化你。所以極樂世界安樂的果報，具足般若德，能夠令你遠離煩惱障。

三、解脫德：極樂世界安樂的果報，具足「解脫德」，不會讓你有造作罪業的因緣，這是遠離業障。

我們可以根據蕩益大師的思惟，他說：**極樂世界好夢者也，極樂世界醒夢者也！**極樂世界不但提供你身心安樂的果報，在這種安樂當中，又能自然生起念佛、念法、念僧之心，增長你大乘的善根，所以極樂世界的果報體，的確是我們來生最好的歸依處。

後面講到經文的時候，諸位要知道：釋迦牟尼佛在本經當中，三次勸我們應當要發願：『衆生聞者應當發願，生彼國土』，勸了我們三次。我們看佛陀在經典上講一件事情，大都只講一次。你要聽就聽；你要不聽，也沒辦法。除非很嚴重的事，再重複講一次；像這樣講三次，那是最嚴重的。中國有句古話說：「事不過三」，釋迦牟尼佛在短短的經文當中，就勸了我們三次——應當發願求生淨土。這地方值得我們去深思。

這正說明：整個淨土成敗的關鍵，就在「發願」！

一棵樹平常是往東邊傾倒，你把它砍斷，它就往東邊倒下去；它是往西邊傾倒，你把它砍斷，它自然就往西邊倒下。

其實，我們心中都有很多的願望，只是你自己不知道，這些願望對你的生命，會產生引導的力量；所以你不能只知道積聚資糧，還要知道這些資糧的方向在哪裡？如果你不清楚自己所發的願，那是非常危險的！因爲

資糧本身沒有方向性，雖然布施、持戒、忍辱：可以快速的累積很多資糧，但是你知道這些資糧的去處在哪裡？你說：我這個人是「無所求」，我也不發願。雖然你說不發願，心中還是有願望的，沒有人是沒有願望的，除了阿羅漢安住在涅槃當中。所以我們應該要發願，以願力來引導我們的生命——厭離娑婆，欣求極樂。

在古德的開示當中說，修習淨土的願力，一般人常犯二個毛病：

第一種人，是執著在「有相的因緣」：這種人大部分是屬於人天種性，雖然修了很多福報，又布施、持戒：但是在修福報的時候，對安樂的果報產生執著。這種人，你要他厭離娑婆是很困難的。因為他對娑婆世界有所期待，他只看到這個美食的外表，卻沒看到美食當中有毒藥。所以一般來說，喜歡修福報的人，要特別注意厭離娑婆。

第二種人，是偏重在「無相的空性」：有些人一靜坐——「因緣所生法

，我說即是空。」就從這個因緣當中，脫離了因緣法，進入到無相的平等法界，他不是一天，而是長時間進入這種平等法界，在他心中娑婆世界不可得、極樂世界也不可得；所謂的痛苦不可得、安樂也不可得。這種人要他欣求極樂也是有困難，因為他沒有想過要追求什麼。

但是，古德說：一個經常「修空觀」的人，會忽略一個現實問題。
什麼問題呢？就是「業力」的問題！

也就是在修空觀的階段，還有無窮盡的生死業力未斷。一個人修空觀之後，就忽略了生死業力的可怕，所以應該要好好思惟：雖然一切法空，但是在「空」的當下，「即空、即假」，這個「假」有它的因緣作用。

其實，淨土宗的思想偏重於假觀——要你厭離娑婆、欣求極樂，那都是有相的分別。但是藕益大師提醒大家：這樣的取、捨是隨順於無上菩提、是正確的。如果你執著於「不取不捨」，那也是一種執著。淨土法門取捨都

要有——取極樂世界，捨娑婆世界；之後，慢慢、慢慢的，由「取捨」趨向於「不取捨」。所以我們對於「娑婆世界」和「極樂世界」，「你來生要去哪裡？」這件事情，你在生前就要注意了！

我發覺有很多修淨土的人，表現令人失望，雖然念佛很久了，卻從來沒有思惟「娑婆世界」和「極樂世界」的關係，總是想臨終的時候，有善知識爲他開示就夠了。這樣的想法是不對的！你要知道我們心中的妄想，是如此的堅固，不可能三言兩語就可以改變的。一定是平常你在靜坐的時候，不斷的思惟，然後讓生命的方向，每天微調一點、微調一點：整個生命之樹，才會慢慢、慢慢的往西方傾倒，這樣才對！而這樣傾倒的方向抉擇，來自於你在靜中，對娑婆世界、極樂世界的思惟觀察。所以說「信願」就是一種智慧的觀照。

乙三、行（持名）

- 「一、執持名號——一句佛號念誦聽——專注意力
- 「二、一心不亂——十句成片三三四——相續力

所謂「持名」，就是「執持名號，一心不亂」。

要達到「一心不亂」，當然是從「執持名號」下手。「執持」就是把東西抓住了。比方說我抓住這個撫尺，但是這地方是要抓住佛號，你的心要抓住佛號。怎麼抓呢？「一句佛號念、誦、聽」。『佛號』就是我們的歸依境，這個歸依境，我們怎樣跟它接觸呢？怎樣把它執持住呢？印光大師說有三個次第：

第一個「念」——念從心起。很多人念佛是念從嘴巴起，只有嘴巴念佛，心裡不念佛。這是不對的！你的佛號一定要從「心」生起——心中產生

一種真實的歸依、如理的作意，然後創造佛號來。

第二個「誦」——聲從口出。當你心中生起佛號時，還沒有聲相，必須靠嘴巴的震動，創造一個聲相。有些人念佛不出聲音，這樣你就沒有辦法去憶念佛號了。你不出聲，這個佛號是法塵；你出聲變成聲塵。我要提醒大家：念佛法門的所緣境是「聲塵」，不是「法塵」，它是用聲音來當所緣境的。那你自己不創造聲音，你這個心要安住在什麼地方呢？所以不管大聲、小聲、金剛持，要有聲相，這叫「誦」。

第三個「聽」——音從耳入。你自己創造佛號的聲音，自己再把它聽回去，這樣便構成一種專注力。這樣的專注念佛，慢慢就可以達到一心不亂。

簡單說：「執持名號」，就是你自己創造佛號的聲音，然後耳根專注聽你自己念佛的聲音。

「十句成片三三四」，這是說我們可以把十句佛號當一片，然後分成三段來念：先念三聲佛號、再念三聲、最後念四聲；三、三、四：如此重複不斷，形成一種韻調，這個韻調的運轉，能夠把心攝住，讓妄想插不進來。如果你是追頂念，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛：無頭無尾的，沒有韻調，你的佛號就容易跑掉。所以這裡的「執持名號」，就是要有一個韻調，使令這個點狀力量，變成片狀力量，這就是「持名」。

「信、願」是理觀，「持名」是一種事修，但在實際念佛時，這三個是一體的——「一句佛號，信願具足」。關於這句話，我們再說明一下：

一個初學者，剛開始念佛應該要重視「信願」。講實在話，如果你對淨土法門不了解，是沒有資格念佛的！因為你根本就不知道這個佛號，它的方向在哪裡？所以修淨土法門，如果你是一個初學者，要先培養「信願」，就是對名號功德的信心、對淨土法門的發願，這二個資糧要先建立起來

。就像你要走路，也要先把眼睛打開來，才知道你要去哪裡，才有資格上路。所以初學者，先成就信願，之後再念佛。

實際上「信願」和「持名」是一體的，因為你有信願、有歸依的心，所以才願意念佛；佛號念久了之後，信願也加強了；所以兩者可以說是相輔相成，缺一不可。

前面也講過，「願」就是生命的方向，我們怎麼知道自己信願已具足了呢？好比我講信願具足，你也講信願具足，是不是有判定的標準？

如果說：你在日常生活當中，跟人事接觸時，你的生命很重視結果，對於事情的成敗得失，你還很在乎，那表示你的信願還沒有具足。

如果說：你的心跟人事接觸時，你不在乎結果，你在乎的是過程，你懂得迴光返照自己的起心動念，而不是去看外境的成敗，那表示你信願具足了。

爲什麼是這樣判斷呢？因爲當一個人的生命，把娑婆世界的成敗得失，看得那麼重要，表示「你的心還有所住」。你的心有所住，娑婆世界對你就有一定的牽動力和影響力，你的心跟娑婆世界還是綁得緊緊的，你怎麼說是厭離娑婆呢？唯有立願之後，他的心向極樂世界傾倒，就會開始重視過程，不重視結果，所以我們不可忽略信願的問題。

古德說：爲什麼要重視「信願」？因爲「自性若迷，佛何可救？」換句話說：爲什麼淨土法門那麼重視信願呢？因爲如果你的觀照力起顛倒了，你的佛號就沒有方向了。說實在話，佛號有再大的加持力，一個人顛顛倒倒，還貪戀著娑婆，佛是救不了你的，你念佛所得的，也只是人天福報而已。

這句佛號只有在「覺悟」的心中，才能產生強大的感應力量！

因此，我一再強調「託彼名號，顯我自性。」如果你的心起顛倒的話

，那佛號對你也是沒有用。所以本經講到信願，差不多占三分之二的篇幅——「廣陳彼土依正妙果以啓信」、「特勸眾生應求往生以發願」，就是因為你的「觀照力」是往生的關鍵。

蕩益大師說：信願具足，臨終只要十念就可以往生！

因為他每一句佛號，都跟阿彌陀佛的本願感應道交；每一句佛號，都是真實的求生淨土。如果信願不具足、心中顛顛倒倒，就算你把佛號念得綿綿密密——「風吹不入，雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理。修淨土者不可不知也！」所以，我們在念佛的時候，要注意你的方向在哪裡，這是關鍵！

卷三

參、隨文解釋

我們這次講解《佛說阿彌陀經》總共有四大科，現在是第參大科，隨順經文來解釋其中的義理。

上一堂課講到淨土宗，在整個大乘八宗中的特色，就是它是一種「佛力加被」的法門；要按照密宗的說法，它是一種「本尊相應」的法門。身為本尊相應的法門，修行的特點，簡單說，就是要你——一心歸命極樂世界阿彌陀佛。所以在淨土宗當中，不管是身業的禮拜、口業的稱歎、意業的觀想，你的所觀境都是「阿彌陀佛」的功德，因為這個法門的重點，是要你能夠跟阿彌陀佛感應道交。但是，阿彌陀佛的功德甚深廣大，誰能夠代表阿彌陀佛的功德呢？從佛陀在本經中的開示得知，就是『阿彌陀佛』的聖號——

「名以召德」，以『阿彌陀佛』無量光、無量壽的聖號，來總持阿彌陀佛所有的功德。

印光大師講得好：當我們在憶念佛號時，這是一個什麼樣的意境呢？就是一種「以凡夫心，投佛覺海！」

古德說：『阿彌陀佛』的聖號叫「萬德洪名」，但事實上，我們每個人念佛的功德是不一樣的；也就是說：同一句佛號，在不同的心態，所表現出來的功德是不同的。大致上，我們可以把念佛分成二種：

第一種、信願不具足：有些人念佛，只是追求一種離苦得樂的心情，他現在有痛苦、或者爲了追求健康、長壽、富貴的安樂，以離苦得樂的心情來念佛，他不想求往生。這樣子，佛號對他產生的力量，是一種滅惡生善的力量，但是不能產生往生不退的力量。如果是這樣的心情，你念阿彌陀佛跟持大悲咒、念觀世音菩薩，效果是完全一樣的，這萬德洪名的特質

、它特殊本願加持的力量，就表現不出來，所以這樣的念佛，叫做成就「世間」的福報。

第二種、信願具足：這種人念佛的心情，他對來生是有所期望的，是爲了成就往生、成就佛道而念佛的。這樣信願具足的心情，跟佛號一接觸，就能啓動阿彌陀佛的加持力，不但能夠現世業障消除，更重要是能夠往生不退，他能夠感應阿彌陀佛本願的攝受，產生一種救拔的力量，這樣的念佛，就變成「出世間」的一種功德。

我們可以這樣來說：同樣一個月亮，映在不同的水中，月亮的光明，是不一樣的。同一個道理，同樣是萬德洪名、每個人都在念佛，但是對你的加持力，是世間的福報、還是出世間的聖道，那就因人而異了！

前面也有講到，關鍵點在於「信願具足」。如果我們希望這個佛號的加持力，是一種能夠帶業往生、能夠超越三界的力量的力量，那我們在念佛之前，

就要好好培養我們心中的「信願」，這就非常重要了。如果你沒有把心理準備好，突然間跟佛號接觸，你很難把佛號的功德，全部開啓出來。所以，我們的確有需要了解，本師釋迦牟尼佛對淨土法門是怎樣解釋的。

我們常說：「聞經達理，斷疑生信。」真實的信心，來自於對經文的了解，產生智慧的觀照、抉擇，斷除心中的疑惑；而不是人云亦云，你叫我往生，我就往生，不是這樣子。所以我們必須從經文來了解——到底淨土法門是怎麼一回事？蕩益大師根據古德的傳承，把經文分成三大分。

◎ 入文分三：

- 「一、序分——喻如首，五官具存。
-
- 十二、正宗分——喻如身，臟腑無缺。
-
- 「三、流通分——喻如足，運行無滯。

一般古德解經，都是分成三分：「序分」——主要是大綱的說明；我們看到一個人的頭部，就知道這個人是富貴、貧賤。「正宗分」——是整個修學的理論和方法，就像一個人的身體。第三「流通分」——就像一個人的腳；佛陀在「流通分」當中，交待這一部經，應該由誰來負責流通，讓這個法能夠輾轉流通到後世，就是說這個法有它的傳承。

甲一、序分二 乙一、通序（證信序）二 丙一、標法會時處

這裡的「序分」是一種標準式的序分。所謂「標準式」，通常一部經都有通序和別序。「通序」就是通於一切的經典，它的另外一個名稱叫「證信序」。一般來說，在解釋經典之前，會先說明本經的六種成就，由此來啓發大眾的信心，證明這一部經的真實性。這裡的「通序」，蕩益大師分成二科：「一、標法會時處；二、引大眾同聞。」先解釋說法的「時間」和「處所」，先標出五種成就：

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

「如是——標信順。

「我聞——標師承。

「一時——標機感。

「佛——標教主。

「舍衛等——標說經處也。

在六種成就當中，我們先講五種：

第一、如是——標信順：所謂『如』就是「恆常不變」，就是這個道理是不會隨時空改變的；所謂『是』就是「真實不虛」，它是隨順實相，不是我們凡夫妄想捏造出來的。

在經典之首，標「如是」二字，說明以下的經文，是真實不虛、恆常不變的，值得我們弟子來相信、隨順。佛滅度之後，佛陀要阿難尊者在結集經典時標出「如是」，主要的目的，是要簡別佛法跟世間道理的差別。因為世間的道理會隨時空而改變，所以你看現代的人買科技、電腦書，一定要看出版的時間，超過五年的書就不能買了，因為這個理論已經不適用了。但是我們對經典的研究，你今生的了解是這樣，來生還是依照這樣道理來學習，生生世世永遠不會改變，只有佛法有資格稱爲「如是」。因此佛陀就教敕阿難尊者，以後結集經典，前面要貫上「如是」，來簡別它不是世間

的學問。這是屬於「信成就」。

第二、我聞——標師承：『我聞』是標出它的「師承」，這地方的『我』是指「阿難尊者」，就是佛滅度之後，阿難尊者是負責結集的上座。

爲什麼要標『我聞』呢？因爲阿難尊者多聞強記，佛陀滅度之後，他陞座以後，能夠把佛陀一生所說的教法，一字不漏的背誦出來。在座的五百位阿羅漢，就產生很多的疑惑：阿難尊者是不是已經成佛了？有些人以爲釋迦牟尼佛是不是又重生了？產生這麼多的疑惑，也就會產生很多的爭執。所以阿難尊者在講經之前，尊重佛陀的教敕就標『我聞』——即以下所說的道理，不是我覺悟的，是我如是聞，而如是宣說的；是我親自從佛聞，然後如是的把它宣說出來，不是我阿難尊者有這種智慧，能夠覺悟到的。所以這個「如是我聞」，等於是破除了眾生的疑惑和爭執，這是說明「聞成就」。

第三、一時——標機感：這是說明法會的時間。是眾生的「根機」去招感佛陀的說法——「機、感」相應的時候。爲什麼我們經典上不明顯的說出時間呢？因爲參加法會的眾生種種形類，你看有天人、阿修羅、鬼神、蟒蛇，眾生的業力不同，他的「時間相」也是不同。好比四天王一晝夜，人間就五十年；四天王過二天，我們人的生命就結束了。所以在這麼多的眾生當中，實在不知該怎麼確定時間，只能用『一時』來形容。也就是說：在這麼一個「機感相應」的時候，招感佛陀的說法。

第四、佛——標教主：說明這以下的經文，不是菩薩宣說的、也不是阿羅漢宣說、也不是天人宣說的，是智慧圓滿的佛陀所宣說的，這是講「主成就」。

第五、舍衛等——標說經處也：「舍衛國祇樹給孤獨園」是標出法會之處所。

我們在研究這部經之前，先說明：這部經是怎麼來的呢？「如是我聞」是在什麼時候宣講的呢？是在「一時」的時候宣講的。是在什麼地方講的呢？是在「舍衛國祇樹給孤獨園」講的。是誰說的呢？是「佛」說的。有這五種交待，就能夠證明本經的真實性，也就是以這五種法門來成就信心，這叫做五種成就。

丙二、引大眾同聞

以下我們介紹同聞《阿彌陀經》的大眾，這當中有三種人參與：

第一個是「聲聞眾」，第二個是「菩薩眾」，第三個是「天人眾」。關於「天人眾」，也有古德判做「雜眾」，就是很複雜，不是只有天跟人，還有阿修羅、鬼神、蟒蛇等等，滿益大師是以「天人眾」來做代表。

丁一、聲聞眾三（一、明類標數。二、表位歎德。三、列上首名。）

這個聲聞眾，當然是指出家的僧眾。

戊一、明類標數

與大比丘僧，千二百五十人俱。

在「聲聞眾」當中，我們先看第一科「明類標數」，說明聲聞的類別和數目。「與大比丘僧」是說參加法會的類別，都是比丘僧；所謂「比丘僧」簡單說，就是剃髮染衣，現出清淨的幢相。

那爲什麼加一個「大」字呢？

佛法的「大」是一種讚歎——「質勝量廣，名之爲大」。就是他不只外表現出家相，他的內心有種種廣大殊勝的戒定慧，所以叫做「大」。

這些比丘僧有多少呢？

「千二百五十人俱」，這一千二百五十位比丘，是佛陀成道之後，最初成立的僧團。這個僧團的結構，主要有三類：第一是佛陀度的三迦葉——三兄弟，還有他們的眷屬；第二是舍利弗尊者，還有他的徒弟；第三是目犍

連尊者，還有他的徒弟。這三個團體加起來，就構成了「千二百五十個大比丘僧」，也就是佛成道後，最初的僧團。僧團的弟子們，經常跟隨在佛陀的身邊，到處去遊化，形成了所謂的『常隨眾』。佛陀現在要開講《阿彌陀經》，這些大比丘僧的常隨眾，就跟隨在旁邊聽聞。

戊二、表位數德

皆是大阿羅漢，眾所知識。

前面的經文，是著重在外表的描述：他是現出僧相、他的數目是一千二百五十人，這以下是正式說明他內心的功德。這些「大比丘僧」有什麼功德呢？

第一個功德：「皆是大阿羅漢」。「阿羅漢」翻成中文，簡單說就是「無生」。這些比丘僧在觀察五蘊身心時，因為觀察無常、無我的道理，證得「我空真如」，從我空當中，而趣入無生的真理。也就是說，他整個三界生死

的力量——十二因緣的力量已經被破壞了，所以他來生，不再招感三界的果報，這叫「無生」。這個「無生」爲什麼加一個「大」呢？這是說：他不但證得我空的真理，還成就種種的禪定，在禪定當中，成就三明、六通、八解脫，這是簡別他不只是慧解脫，而是「俱解脫的阿羅漢」，所以叫「大阿羅漢」。這是形容這些大比丘僧，他內心有「無生」跟「禪定」二種功德，所以叫做「大阿羅漢」。

第二個功德：「衆所知識」。「知識」——聞名叫做「知」，見面叫做「識」。好比你聽過這個法師的名，叫做「知」，你親自跟他見過面叫「識」。一般阿羅漢的心情，入我空的真理當中，是不想跟人群接觸的，很多阿羅漢托鉢回到僧團之後，腳洗一洗就入「滅盡定」了。有些入了滅盡定，七天後才出來（因爲他七天不出來，他的身體會毀壞，所以就咒願七天出定），出來之後再去托鉢，吃完飯再入定七天，他的生命只有一個目的——等

待涅槃的到來。那這樣就不能說是「眾所知識」了。

這裏的「眾所知識」是「從佛轉輪，廣利人天，名稱普聞。」也就是說：這些大阿羅漢，經常幫助佛陀到處宣化真理，所以在整個印度當中，很多國王、大臣，乃至諸天，對這些阿羅漢都是有所「知」、有所「識」，這些人可以說是「名稱普聞」。就像我們知道的法王、懺公師父一樣，是「眾所知識」。這是讚歎阿羅漢的大悲心，他們在等待涅槃之餘，也做了一些幫助眾生的事。以上是讚歎這些阿羅漢的智慧、禪定和大悲的功德。

戊三、列上首名

這一千二百五十人眾太多了，也不能全部列出來，只能列出十六位代表：

長老舍利弗、摩訶目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶俱絺羅、離婆多、周利槃陀伽、難陀、阿難陀、羅睺羅、憍梵波提、賓頭盧

頗羅墮、迦留陀夷、摩訶劫賓那、薄拘羅、阿少兔樓駄，如是等諸大弟子。

在本經當中，結集經典的人，先列出十六位代表性的大弟子，這些大弟子們通稱叫做「長老」，這個「長老」是貫穿下面十六個弟子。

什麼叫「長老」呢？「德臘俱尊，故名長老。」他的戒臘高，而且有戒定慧的功德——德臘俱尊。在這十六個大弟子當中，值得我們了解的有三位，我們簡單介紹這三位尊者一些殊勝的行爲：

一、首先介紹「舍利弗尊者」：舍利弗尊者，他在僧團當中的特色，就是智慧、辯才特別殊勝。在經論上說舍利弗尊者對於法義，善知開合，他能夠把一個法義作廣泛的宣說，也可以作簡單扼要的宣說，他有這樣的智慧辯才，所以能夠破除當時外道的種種邪見。

我們舉一個例子來說明：

佛在世的時候，有一個婆羅門教，是印度最古老的宗教，佛陀還沒有出世之前就存在了，在這個婆羅門教當中有一位教授師，他對古代《吠陀》和《奧義》的經典非常通達，而且能夠善巧說法，所以在整個婆羅門教當中，對這位教授師非常的尊重。有一次，一位弟子跟教授師說：「老師啊！您在我們僧團能夠講這麼微妙的法義，這是非常值得讚歎的；但是如果你能向釋迦牟尼佛的弟子挑戰，把他們都調伏了，改信我們的婆羅門教，那就更好！」這位教授師說：「這沒有什麼困難，我可以跟佛陀弟子『智慧第一』的舍利弗尊者辯論，把他折伏下來。」婆羅門的弟子說：「老師啊！我們不要這樣做，凡事都有步驟、漸次，不要找舍利弗，先找佛陀最笨的弟子『周利槃陀伽』，你把他辯贏了，再慢慢的往上、慢慢的調伏。」這位教授師說：「說得有道理。」於是就到僧團，要找周利槃陀伽辯論。

身爲一個阿羅漢，他的內心跟「我空」的真理相應，心中無所畏懼，

你要跟我辯論，我就跟你辯論。周利槃陀伽就出來跟外道的教授師辯論。周利槃陀伽雖然能夠通達四諦，但是很多的因緣「假觀」不清楚，所以當這個教授師用《奧義》的經典、很多因緣法來問難時，周利槃陀伽就回答不出來。怎麼辦呢？這時候他就顯神通，飛到虛空當中，結跏趺坐、放大光明，現出廣大的身相。這個外道一看：哎呀，這是一位聖人！內心生起恭敬心。但是，雖然你讓我生起恭敬心，道理沒有講清楚，還是不能幫我解除疑惑，他就靜待周利槃陀伽的開示。但是周利槃陀伽一直回答不出來，就僵在那個地方。

這時候，舍利弗尊者在寮房裡面打坐，天耳遙聞，知道這個外道得度的因緣成熟了，就用神通跟周利槃陀伽的身體對調，住在周利槃陀伽的身體，以善知開合的辯才回答他的問題。結果這位教授師就非常歡喜說：「佛陀的弟子周利槃陀伽尚且有這種智慧，其他人還得了！」於是就歸依了

佛陀，後來也證得阿羅漢果。所以舍利弗尊者在僧團當中，他的定位就是經常能夠教化外道，這就是我們偉大的舍利弗尊者。

二、介紹第二位「摩訶目犍連」：目犍連尊者在僧團的特色，就是他的神通特別的巧妙。每一個有禪定的阿羅漢，當然都有神通，但是目犍連尊者的神通在經典上說：他能夠「隨心自在」。這個是不容易的。他心中怎麼想，那個相貌馬上能夠變出來。

我們再舉一個例子來說明：

佛在世的時候有一個國王，這個國王有一些喜慶的事情，所以就辦了一個無遮的供僧大會。這地方的僧眾，不單是佛弟子，連外道的出家眾，也都被邀請來應供。這時候，外道聽到這個消息，就議論紛紛說：「我們現在信徒愈來愈少，釋迦牟尼佛成佛之後宣揚真理，這些王公大臣的信徒，都跑到釋迦牟尼佛那邊去了，現在是我們爭回面子的大好機會。」他們說

：「今天的應供，如果我們能夠早一點去，因為佛弟子有戒律，明相未出之前不能外出，我們早一點到應供的地方，我們坐在前面，佛陀坐在後面；應供的時候，我們代表大眾為國王迴向，這樣子我們是何等的光榮！」當外道這樣議論的時候，目犍連尊者在禪定當中，知道這件事情，他就如是思惟：這世間上有凡夫和聖人的差別，凡、聖應該有所區別。萬一那個時候，凡夫外道都坐在上座，佛陀坐在下座，乃至阿羅漢坐在更下座，這件事情非常不莊嚴，我必須阻止。所以目犍連尊者就顯神通，當外道在天黑、摸黑趕去應供時，在應供的路途當中，有一條很大的河，那是要坐船才能過去的。目犍連尊者就用神通，使令這條大河波濤洶湧，任何的船隻都過不去，所以外道雖然提前出發，但是過不去。

等到明相出現之後，佛陀帶著這些阿羅漢，威儀具足、慢慢的走到河邊，這時目犍連尊者，就現出一條像彩虹一樣的橋，引導佛陀與諸大阿羅

漢，慢慢的走過去，所以應供的時候，就坐在上座。等到結齋之後，偉大的佛陀，就代表大眾為國王迴向，現出非常莊嚴的凡聖差別。目犍連尊者的神通，他的特色就是折伏外道的慢心。

在這個僧團當中，我們研究佛弟子要分成二部分：佛在世的時候，僧團的代表是「舍利弗、目犍連」，一個是智慧第一、一個是神通第一。弟子們有些歡喜道理的，你顯神通對他沒有什麼幫助，只是怪力亂神而已，所以講道理的就跟隨舍利弗；有些人喜歡神通的，就跟隨目犍連尊者。這兩位大弟子在佛世的時候，不管是領眾修行，或者是對外弘化，可以說是整個僧團的代表。

但是諸佛常法——所有的大弟子，都必須要先佛陀而滅度，所謂的「泰山將崩，大石先墜。」一座山要崩下來之前，上面的石頭會先掉下來。所以舍利弗尊者、目犍連尊者，在佛陀滅度之前，就先滅度了。因此，當

釋迦牟尼佛滅度時，整個弟子幾乎是群龍無首，這個地方值得我們注意的是「迦葉尊者」。

三、「摩訶迦葉尊者」：佛在世的時候，他非常低調、是修苦行的，經常一個人獨住在墳墓旁邊、或山邊林下，思惟無常、無我的道理。但是佛陀滅度以後，整個僧團陷入混亂狀態，這時候，諸阿羅漢把迦葉尊者請回僧團，由迦葉尊者統領整個僧團的綱紀。

迦葉尊者回到僧團之前，因為在路途中，遇到了六群比丘。他問六群比丘說：「現在僧團的情況怎麼樣？」六群比丘回答說：「我們現在很高興，佛陀在世的時候，告訴我們這件事情不能做、那件事情不能做，對我們有很多的約束；現在可好了，沒有人管我們了！」這句話刺激了迦葉尊者，他知道有更重要的事情要辦。

回到僧團之後，他提出二點說明：第一、佛陀的舍利子，這是居士的

事情，我們出家眾不要去干預，由王公大臣、龍王去承辦就好了。第二、他擊捷椎把所有的阿羅漢集合起來，說：「我們現在不要急於入滅。」因為佛陀滅度以後，很多阿羅漢都想跟著滅度，對人生沒有任何期待，當月亮消失時，旁邊的星星，已經沒有存在的價值。迦葉尊者就在集眾的時候，告訴大眾：「我們現在有更重要的事情要做，必須把佛陀一生所說的經典和律典加以結集，才能夠滅度。」便集合了五百位阿羅漢，在佛滅度的第一個結夏安居，舉行第一次的結集，叫做「五百結集」。這對整個正法的住世，做出一個偉大的貢獻，這是值得我們一提的「摩訶迦葉尊者」。

丁二、菩薩眾

並諸菩薩摩訶薩，文殊師利法王子、阿逸多菩薩、乾陀訶提菩薩、常精進菩薩，與如是等諸大菩薩。

前文講到聲聞眾，是屬於小乘的修學者，以下是講大乘的菩薩。

「菩薩」翻成中文叫「覺有情」；「摩訶薩」是質勝量廣的意思。我們一般人稱爲「菩薩」，但是我們不能稱爲「菩薩摩訶薩」。當菩薩冠上「摩訶薩」時，表示他是一位「聖位」的菩薩、或者說是「法身」以上的菩薩，才有資格稱爲「菩薩摩訶薩」。以下列出四位代表：

第一位「文殊師利法王子」：這位大家都知道，就是文殊菩薩。

第二位「阿逸多菩薩」：「阿逸多」翻成中文叫「慈氏」，就是彌勒菩薩的意思。彌勒菩薩也在現場聽法，有他特殊的意義。我們看經典，彌勒菩薩的悲心很重，他也是一位出家菩薩，但是他跟居士的互動很頻繁。從經典記載來看，佛陀講經，彌勒菩薩在座聽的，並不多；但是佛陀講《阿彌陀經》時，彌勒菩薩也在現場。所以蓮池大師跟蕩益大師，都有一個共同的想法，這當中有一層的深義，怎麼說呢？

蓮池大師說：「彌勒既聞此經，龍華必說此經！」

意思是說：彌勒菩薩在釋迦牟尼佛宣講淨土法門時，爲什麼會突然蒞臨呢？因爲他要得到這個傳承，以後他的「龍華三會」一定會講這部經。釋迦牟尼佛說法講經三百餘會，我們身爲釋迦牟尼佛的弟子，覺得很光榮，他是一位很精進的佛陀。彌勒菩薩是講經三會，講三次經；你要能覺悟，就覺悟；你要不覺悟，那也沒辦法。但是龍華三會，他一定會講《阿彌陀經》的。所以你看本經的「經題」，我們前面講《佛說阿彌陀經》，這是玄奘大師的翻譯，事實上在本經的「流通分」中，釋迦牟尼佛已經對本經，安立了一個經題，叫做《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。這是讚歎阿彌陀佛本願的功德，是一切諸佛所弘傳、護念的法門，所以這個淨土法門等於是十方諸佛，所共同流通的法門。你看有些佛出世講《法華經》、《楞嚴經》，有些佛不講，但是淨土法門他們一定會講，所以彌勒菩薩的蒞臨，有「法門流通後世」的一個真實含義。

第三位「乾陀訶提菩薩」：「乾陀訶提」翻成中文叫做「不休息」，這個地方是指大悲心，他的大悲心特別重，捨不得休息。

第四位「常精進菩薩」：前面的「乾陀訶提」是約大悲，這個地方是約「自利」。什麼叫「常精進」呢？「安住法性，勤修方便」。他一方面「攝用歸體」——安住在一念的清淨心，一方面「依體起用」——依止一念心性，積集福德智慧二種資糧，來莊嚴一念心性，所以叫做常精進菩薩。

『與如是等諸大菩薩』：這是說明與會的這些菩薩眾。

蓮池大師開示說：佛陀說法有二種處所：一個是在穢土，一個是在淨土。如果是在「穢土」說法——參加的大眾，聲聞眾是排前面，菩薩是排後面的。但是如果佛陀是在「淨土」說法——像講《華嚴經》，很多的處所，都是在淨土，那就菩薩排前面，聲聞排後面。因為本經的說法是在娑婆世界，所以把聲聞眾排在前面。

爲什麼在穢土說法，聲聞眾要排在前面呢？薄益大師提出三個理由：

「出世相故

聲聞居首者——常隨從故

「佛法賴僧傳故

第一、出世相故：一個出家人，無論他修行如何，都要恭敬，爲什麼？因爲他披袈裟，是現三世諸佛之相。你看菩薩有的是出家、有的是在家，這些相狀太複雜了，爲了尊重出家僧相，所以排在前面。

第二、常隨從故：這些聲聞眾，經常跟隨在佛陀的身邊修學，所以也值得尊重。

第三、佛法賴僧傳故：因爲這些僧眾在穢土，有住持正法、續佛慧命的功德。這是說明聲聞眾排前面的理由。

在經典上，記載著這件事情：有一次文殊菩薩遇到了迦葉尊者，文殊菩薩是菩薩，他的功德雖然超過迦葉尊者，但是他請迦葉尊者走在前面。爲什麼呢？因爲你現的是出家僧相，我是居士相，所以你排在前面。「出世相故、常隨從故、佛法賴僧傳故」，因爲這三個理由，對聲聞眾就多了一分的尊重。

丁三、天人眾

及釋提桓因等，無量諸天大眾俱。

這是講到聲聞跟菩薩以外的「天人眾」，這裡提到的有「釋提桓因、諸天」以及「大眾俱」。「大眾俱」指很多的天眾，你看註解就知道，包括阿修羅、鬼神、畜生、蟒神、夜叉等等都在裡面。智者大師解釋這一段時，問說：

大家同樣在佛法中栽培善根，爲什麼參加的人，有些是現「聲聞相」？

有些現「菩薩相」？有些現「鬼神相」呢？

他做了一個說明：

他說佛弟子有兩種差別：一個是「戒」，持戒有差別；第一個「乘」，佛法的善根有差別；因為這樣而產生四種差別：

第一、**戒急乘緩**：這是說雖然你過去生持戒很莊嚴，但是你對佛法的聽聞，完全沒有興趣。那你未來的果報會怎麼樣呢？你能成就人天的尊貴身，但是你聽法的時候就不現前；換句話說，你以後就沒有聽聞佛法的因緣、就沒有得度的因緣，這叫「戒急乘緩」。

第二、**戒緩乘急**：這是說你在佛法當中，好樂佛法、栽培善根，但是你持戒太鬆散；雖然很多道理你都明白，但是不肯持戒，遇到逆境的刺激，你就心隨妄轉。那你未來的果報，會感得一種卑賤身——四隻腳的。因為你曾在佛法中栽培善根，所以佛陀說法的時候，你還是可以蒞臨聽法。戒

緩乘急——用卑賤身來聽法。

第三、**戒乘俱急**：假設你因地時，不但持戒莊嚴，又好樂佛法，等到佛陀說法，你以人天的尊貴身來聽法，這是最好的。

第四、**戒乘俱緩**：這是最糟糕的，不持戒、不聽法，會讓你墮落到三惡道去，也沒有聽聞佛法的因緣。

一切法隨因緣而生，我們從參加法會的大眾中，得到一個啓示——**福德是安樂之本，智慧是解脫之門**！希望你來生有好的福德、得到尊貴的色身，那你一定要持戒。如果你希望除了尊貴身份之外，能有解脫的因緣，那你就栽培光明的智慧。所以「**持戒**」和「**智慧**」兩者缺一不可，一個是安樂之本，一個是解脫之門。

卷四

乙二、別序（發起序：就是發起一部經的因緣）

爾時佛告長老舍利弗：從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。

前面的「通序」只是一般的說明，從這當中，很難看出本經的內涵是什麼；但是「別序」（發起序）就不同了，一個會讀經的人，到「別序」的地方，就能讀出本經一些重要的消息來。

關於「發起序」，身為佛陀，他的內心觀察宇宙現象，認為——諸法從本來，常自寂滅相。一切法的本來面目是寂滅相，基於這個理由，佛陀就不能主動說法；既然一切法寂滅相，你要說法，那不是多一事嗎？所以佛陀只有眾生有疑問、或有狀況發生時，爲了對治才說法的。比如說《楞嚴經》，阿難尊者去托鉢，結果誤入姪室，引發佛陀宣講「首楞嚴大定法門」

；《觀無量壽佛經》，是阿闍世王犯下殺父禁母之罪，韋提希夫人很苦惱，佛陀因此而告訴她「觀佛三昧的法門」，安住她的內心。所以佛陀說法，都是要有因緣才能宣說的。那本經是什麼因緣呢？『爾時佛告長老舍利弗』，這個地方很特別——本經的體裁是「無問自說」。

事實上，聲聞眾、菩薩眾、諸天大眾集會時，並沒有什麼事情發生，也沒有人提出任何疑問，而佛陀卻主動告訴長老舍利弗。所以這個地方，蓮池大師、藕益大師歸納有二層深義。換言之，為什麼大眾沒有請法，佛陀就這麼主動說法？好像違背了佛陀說法的常軌，事實上背後當然有它的理由：

第一、淨土妙門，不可思議，無人能問。

你說一個是生死凡夫，一個是十法界最尊貴的佛陀，兩者相差四個法界，那你的心跟佛的心，能夠心心相印、感應道交，這件事情確實不可思

議！我們很難理解凡夫苦惱的心跟清淨的大悲心，這二個心能夠接觸，我們很難理解。不要說我們很難理解，連阿羅漢和菩薩都很难理解到。正因為很難理解，所以就沒有人能夠發問；沒有人能發問，佛陀怎麼辦呢？只好主動宣說。雖然這個法門沒人能問，但這個法門對眾生有很大的幫助，所以佛陀只好無問自說。法門太高，無人能問，這是第一個理由。

第二、淨土法門，三根普被，萬病總治，所以不待發起。

所有的法，都是——你要有這種根機，你才能夠修行！你看持戒也好、修天台、唯識止觀也好，你沒有這種根機，你修這個法門反而產生障礙。但是淨土法門三根普被——上至文殊、普賢，下至五逆、十惡眾生，都可以修學。它不簡別根機，所以它就不必特殊的因緣來啓動。

簡單說：爲什麼釋迦牟尼佛在眾人一片平靜時，主動告訴長老舍利弗呢？主要是因爲這個法門太深了，沒有人能夠問；而這個法門，又能夠普

遍於一切眾生修學，所以佛陀就主動告訴長老舍利弗。說什麼事呢？

『從是西方，過十萬億佛土。』「是」指我們娑婆世界，在娑婆世界的西方；「西方」是指方向，它的距離是十萬億佛土。這個地方有二件事情非常重要：

第一、『有世界名曰極樂』。

第二、『其土有佛，號阿彌陀，今現在說法』。

蕩益大師說：這個「發起序」是整個《阿彌陀經》的大綱；後面的「正宗分」，其實都是在發明二件事：第一個「有世界名曰極樂」。第二個「其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」。所以你讀這部經，如果你是會讀經的人，你就能夠事先得知後面的消息了。

這兩句話，一般粗淺的解釋是說：「有世界名曰極樂」，是約著依報的莊嚴，講到淨土的依報，就是我們所依止的極樂世界國土；第二個正報莊

嚴，這個國土有什麼呢？「有佛陀在那個地方說法。」就講到依報、正報的莊嚴，這樣講是很粗淺的。事實上，從歷代祖師的註解上說，又有二層的深義：

『有世界名曰極樂』，這個依報莊嚴，所強調的是淨土「安樂的功德」，極樂世界有很多很多殊勝安樂的相貌出現。

『其土有佛，號阿彌陀』，這是說明淨土「清淨的功德」——你在這個安樂的環境當中，更重要的是：能夠「見佛、聞法」，這是我們在三界很難遇到的因緣。

我們在娑婆世界可以聞法，但是你見不到佛，這是一個很嚴重的問題；我們見到的是佛像，我們不能親見本尊。所以，這段經文等於是說明淨土的二大功德：第一個是「安樂的功德」，第二個是「清淨的功德」。也有這樣的說法。

其次，蕩益大師解釋這段經文時，他認為這段經文說出整個淨土的修學內涵，所謂：信、願、持名三資糧。怎麼說『有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀』就是在說明這三種資糧呢？我們看蕩益大師怎麼解釋：

蕩益大師在解釋本經，你會發覺他是用「信、願、持名」，來貫通整部經文。在看「序分」的時候，他把「別序」判作信、願、持名；「正宗分」，也是信、願、持名；「流通分」也是勸信流通、勸願流通、勸行流通。

蕩益大師是以「信、願、持名」三資糧——來統攝、概括整部《阿彌陀經》的內涵！

這個「信、願、持名」在「別序」當中，我們讀經文好像不太明顯，大智慧的蕩益大師他就看出來了：

◎總標極樂依、正二有：

— 「二有、現在——勸「信」序也。

— 十世界名極樂——勸「願」序也。

— 「佛號阿彌陀——勸「持名妙行」序也。

這裡，我們解釋一下：在這段經文當中，佛陀講到二種「有」，這個「有」就是「存在」的意思；這件事情是真實存在的，不是捏造出來的。這個「二有」是指「依報的有」跟「正報的有」——一、「有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀。」這是說明在空間上，的確有一個國土、有一尊佛在那個地方。二、接著又說明「今現在說法」——「現在」又說明它的時間相。

在整個法界當中，時間相——這是橫的座標；又有空間相；時、空的和

合就產生一種信心。有些禪宗大德會認為：佛陀講西方淨土是不存在的。那不存在你怎麼說呢？禪宗大德說：「我們一念心迷，當下就是娑婆；我們一念心悟，當下就是淨土；離開一念心性，沒有淨土可言。」當然，我們從「觀心」的角度來說，這樣的說法是合理的；雖然是這樣，但是你不能否定「因緣的存在」，因為佛陀在這段經文，講得很清楚：『從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。』我們看這一段經文，佛陀一點都不含糊、很清楚的說出：淨土時間相、空間相的存在。這是什麼意思呢？這就是——勸信！

身為佛弟子，對佛陀說法的心態，只有四個字：「依教奉行」！

因為佛陀說法是不增不減的，佛陀看到一件事情，他在描述的時候，不會增加一點點、也不會減少一點點，所以他的教法，有資格稱為『如是』。你說阿羅漢、菩薩智慧不夠圓滿，有時候也會看錯。但是這裏，佛陀很

清楚的說明「二有的存在」跟「時間的現在」，這就值得所有佛弟子生起信心——這個淨土、這尊佛，確實是存在的。

『世界名極樂——勸願序也。』這個世界不但存在，它的名號安立為「極樂」，這就有一種希望我們「發願」的意思。身為有情眾生，都希望能離苦得樂，這是人的本性，應該把淨土當作你未來生命的一個目標，所以「有世界名曰極樂」，從秘密義來說，就有勸我們要發願的意思。

『佛號阿彌陀——勸持名妙行序也。』好，我現在已經相信淨土的存在，我也很希望能夠去受用這樣殊勝的依正莊嚴，那應該怎麼辦呢？「佛號阿彌陀」，告訴你心中的一個所緣境——你想要去西方淨土，你一定要有一個因地的歸依處，你就以阿彌陀佛的無量光、無量壽的聖號，來當作你的所緣境，這就是「勸持名妙行」。所以，蕩祖解釋這段經文，從秘密義來說，其實已經把信、願、持名的綱要描繪出來了。

「依」

今現在說法者，簡上」 下二有，非——

「正」

「過去已滅」 「親覲聽法」

下正應發願往生」 下也。

「未來未成」 「速成正覺」

講完「信、願、持名」，佛陀爲什麼又講『今現在說法』呢？

這也有一層深意：就是爲了要簡別依報的「極樂世界」，跟正報的「阿彌陀佛」，這一種的存在，它不是「過去已滅」，也不是「未來未成」。

當弟子們聽到了『有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀』，這些都是我們所好樂的；我們希望有一個安樂的國土、希望能夠親近佛陀，但是這個國土跟佛陀是不是過去已滅？哦，這個國土現在已經消失了，佛陀講的是

過去事！或者說，這個國土是有一位菩薩，他剛發了大願、現在正在修六波羅蜜、正在莊嚴這個國土，這個國土還沒有成就、正在莊嚴，是未來未成嗎？「過去已滅？未來未成？」這二種疑惑，佛陀標出時間相「今現在說法」，說明這是「現在事」，勸導我們要把握時機——正應發願往生，親觀聽法，速成正覺也！

我們解釋『今現在說法』的目的，是在破除二層障礙：

第一、我們產生「過去已滅，未來未成」的疑惑，這個我們容易清楚；第二個、一般人相信淨土的存在，但是有一個問題就是「悠悠泛泛，內心不決定」，這是很多人的毛病。說：我現在知道極樂世界的存在，那是一個安樂的國土，而且是有佛陀住世的國土；但是感覺上就是不急著往生——不要急，反正以後還有機會。

其實，我們的生命當中有很多「因緣」，有些因緣你放棄了之後，對你是

無傷大雅；但是有些因緣你喪失了之後，你的損失可大！

「一切法因緣生」，有些人，他能夠在重要的時機，掌握了因緣，這個時候他就能成就大的功德。

『今現在說法者』這句話，蕩益大師爲什麼特別標出來？就是說，你現在一口氣還在，你還有權力可以抉擇；等到你一口氣不來的時候，你就喪失了這個機會。有些人會說：「我今生不急！」結果你來生可能升到天上了，也可能墮到三惡道去了；天上、三惡道這個地方，想要聽法就很困難了，一個是太放逸，一個是太痛苦。等到你經過這麼一折騰，再回到人間的時候——「哇！淨土法門消失掉了！」因爲它也是一個因緣所生法。到那時候你的成佛之道，你只有一種選擇——完全仗自己的力量。你必須面對你無量的煩惱罪業，還有無量無邊生死痛苦果報的折磨，你喪失了選擇淨土的機會！

在《智度論》上，龍樹菩薩勸我們修行人：

「莫失好時，若失好時則不可救！」

一個修行人除了精進之外——

你要掌握你「生命重要的因緣」，這件事情很重要！

阿彌陀佛發了這麼大的願力，創造了這麼殊勝的淨土，你今天不把它當做一回事；等到這個國土消失了，你覺得：「哎呀，我應該到一個比較好修行的地方去，這個娑婆世界實在障礙太多了，搞得我把精神體力都耗損掉了，也沒有什麼成就！」那個時候你該怎麼辦呢？你等待下一個法藏比丘再發願、他又思惟五劫、開始塵點劫的修行、再創造一個淨土？這個中間，你所等待的時間就不得了！所以：『今現在說法』就是在告訴你：

你應該要掌握好時機！一個人掌握時機是非常重要的！

我們看很多經典，佛陀很少講到時間相，佛陀講大乘經典幾乎是超越

時空的；但是講本經的時候，佛陀特別把這個「時間相」這一點講出來——『今現在說法』，這是很特別的地方。這就表示說，這個時間的掌控，對修淨土的人來說很重要！

你「今生往生」跟「來生往生」是不同的！

因為我們的來生充滿了不確定，所以佛陀才把「現在」二個字開展出來！

總之，這段經文，事實上是在講二件事情：一個是極樂世界的依報莊嚴，一個是極樂世界的正報莊嚴；前者是講「安樂的功德」，後者是講「清淨的功德」，整個功德會歸起來就是——信、願、持名。

甲二、正宗分^三

乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信^二

丙一、依報妙^二

丁一、徵釋^二

戊一、徵

「正宗分」有三段，先看第一段「廣陳彼土依正妙果以啟信」。你要修學淨土法門，首先要建立一種真實而不退轉的信心。這個信心的來源，蕩益大師的開示——先對依報、正報有一個了解，才能夠建立信心。這裡，我們先介紹「依報」，介紹我們心中所歸依的境，這個國土的莊嚴。

舍利弗，波土何故名為極樂？

以下的經文，佛陀都是用「問、答」的方式，等於是「自問自答」，因為淨土妙門不可思議，說實在是沒有人能問，所以佛陀只好自己提問，自

己回答。佛陀就招呼『舍利弗』說：『彼土』這個西方淨土，是什麼樣的因緣，有資格安立『極樂』這個名稱呢？

大家如果讀過大乘經典，佛陀有二大功德：第一個是法身的功德，第二個是淨土的功德；法身是「正報」，淨土是「依報」。不管是佛陀的法身或者是淨土，只要安立一個名號，這個名號就是在詮釋一種「真實的功德」。

好比我們稱念：南無普光佛、南無普明佛、南無普淨佛；佛陀安立一個「名號」，如果沒有真實功德，就不可能安立這個名號，這跟我們凡夫不同。你說你的法號，聽起來很莊嚴，你的法號叫做什麼、什麼的：有些在家居士叫『長壽』，其實他不見得長壽，是不是？你的名字叫『富貴』，你也不見得有福報，都是師長對你的期望而已嘛！這個名號不能代表你真實的功德。但是佛菩薩不是這樣，他安立這個名稱，這個名稱就是——名以

召德！祂沒有這種真實功德，祂就不會安立這個名稱。所以釋迦牟尼佛問說：在這麼多無量的佛土當中，爲什麼祂的國土，有資格安立做『極樂』呢？這個地方值得我們注意——它有什麼真實的內涵？佛陀問舍利弗這個問題，當然舍利弗沒有辦法回答，佛陀只好自己回答。

佛陀從二方面回答「極樂」這個問題：

第一個、是約「能受用的衆生」；第二個、是約「所受用的國土」。

比方說：我們現在想要去一個道場，我們要到義德寺結夏安居，你要先打聽一下——義德寺所受用的國土怎麼樣、大殿怎麼樣、寮房怎麼樣、齋堂怎麼樣、它的依報國土怎麼樣？其次，住在義德寺的住眾，他的身心狀況怎麼樣，是苦苦惱惱？還是很安樂？這樣想是很正常的嘛？對不對！我們介紹一個國土，一定是考慮到「能受用的眾生、所受用的國土」，這是人之常情。釋迦牟尼佛就根據凡夫的想法，先介紹「能受用的眾生」：

戊二、釋二

己一、約能受用釋

其國衆生，無有衆苦，但受諸樂，故名極樂。

這個國土之所以安立做「極樂」，因為往生這裡的眾生，他的五蘊身心狀態，有一個特點：「無有衆苦，但受諸樂。」在他這一期生命當中，沒有痛苦的感受，享有種種清淨安樂的感受。這是安立「極樂」的第一個理由。關於這個理由，我們看蕩益大師的解釋：

	「苦」		「樂」	
	└─	娑婆	└─	「樂」
		└─	雜	
			└─	其實
			└─	樂
			└─	是壞苦，不久住故
			└─	「苦」
			└─	是苦苦，逼身心故
			└─	「非苦非樂」
			└─	是行苦，性遷流故

我們先講我們住在「娑婆世界」的身心狀態：

從表面上來看，我們的生命是有「苦受」跟「樂受」。娑婆世界你很難十全十美，你有這一部分如意安樂的果報，你就有另外一分不如意。你看有些人福報很大，身體卻不好；身體很健康，但是爲了衣食而奔忙。爲什麼會這樣子呢？因爲我們娑婆世界的果報體是「業報身」，是業力所招感的一個身心。

如果我們今天反省一下，就知道爲什麼會這樣——

因爲我們在造業的時候，你不是全部都造善業，哪有一個人白天到晚上，全部都是造善業呢？你可能大部分的時間造善業，但是偶爾也會起一些惡念。我們一般是造了善業，也造了惡業，這些善惡業夾雜在阿賴耶識當中，所以得果報的時候，這些問題就出現了——有一些果報，讓你感覺如意；有些果報，讓你不如意，這都很正常。甚至於我們可以說：

事實上，娑婆世界是——苦多樂少！

我們過去沒有學佛的時候，造的罪業較多，偶爾造造善業，所以「苦樂相雜」。但單單說身心世界的果報是「苦樂相雜」，這樣的認識是很粗淺的，如果從本質來看：

一、「苦是苦苦，逼身心故」：當你面對種種不如意的果報：短命、多病、貧窮等等，讓我們感到逼迫、不稱心如意，這很容易理解。

二、「樂是壞苦不久住故」：這一點，包括修行人也很難參透。好比說：我過去造了善業——富貴從布施中來、尊貴從持戒中來、莊嚴從忍辱中來；當你得到富貴、莊嚴的果報，你應該感到滿意了吧？不對！其實這個快樂的感受，本身也是一種『苦』。爲什麼？因爲他有無常敗壞的危機。

就是說：當你得到這些安樂的果報，你心中有一種不安全感在裡面，你不知道什麼時候會被破壞？就像說你這棟房子蓋得很漂亮，但是房子卻

蓋在地震帶上，你哪一天早上起床時，可能房子已被破壞了！我們凡夫對果報體是有所執著的——「心有所住」；當你對快樂的果報，產生習慣性的執著，一旦消失了，你就會很痛苦。因為快樂的果報，有一種「不安穩性」，所以說它就是一種「苦」，這一點諸位要去參透。

三、「非苦非樂是行苦，性遷流故」：你說我沒有什麼快樂、也沒有什麼痛苦，安住在一種平等的「捨受」之中，其實這也是苦。為什麼呢？因為它這種「流動性」相對涅槃來說，也是一種不寂靜的痛苦，這是很微細的。總而言之，娑婆世界如果從本質上來說——完全是痛苦的，沒有真實的快樂。我們再看極樂世界：

「彼 土——永離三苦」

—— 下乃名「極樂」。

「不同此土——對苦之樂」

極樂世界，沒有所謂的「苦苦、壞苦、行苦」這三種的對立，所以有資格稱為「極樂」。

這地方我們說明一下：我們了解淨土的時候，請大家不要用一般「業果的思想」來思惟，因為它不是「業報身」。如果你能夠思惟印光大師說的這句話——「以凡夫心，投佛覺海。」你順著這句話去了解，你就會明白淨土法門是怎麼一回事：

我們凡夫是去受用——「佛陀法身」的功德。

《智度論》上有說到：佛陀的法身，祂的「福報」可以跟眾生受用；智慧善根是不能共享的。所以娑婆世界是「業報身」，極樂世界叫做「意生身」。

一、「業報身」的問題點在哪裡？

它的果報體是對立的——有得有失，所以娑婆世界一般的思考是「對立

」的。你看我們講快樂：「諸欲求時苦，得時多怖畏，失時懷熱惱，一切無樂時。」好比你想追求一個功德，你的壓力就很大，患得患失；得到之後，你心中也感到很怖畏，隨時怕失去；等失去的時候，每日憂愁苦惱。所以我們不是得、就是失，不是失、就是得——

你得到也是憂愁恐怖，失去也是痛苦！

二、極樂世界的果報體：

身為佛的法身，祂的相貌叫做「一真法界」，按照《華嚴經》說，那是沒有對立的世界，所以你往生到極樂世界，你看到黃金鋪地、宮殿樓閣，你不會生起好壞的分別——「哦，這宮殿很漂亮！」你絕對沒有這種想法。你的思考是離開對立的，因為那個果報體非是業力所感。我們一般是有所得的心，不是造善、就是造惡，所以你得果報的時候，也是對立的思考，因為我們娑婆世界是「二分法」。

我們現在的苦惱，是因為我們很難跳脫「二分法」那種強大的業力！

你在因地發心時，也是二分法——你要嘛做、要嘛不做，這個是善、這個是惡；我們凡夫很難安住在「中道」的——無住生心、生心無住。很難有這種大乘的中道思想，成就一個無漏的國土，很難！我們一般的因地思考是二分的——做比較好、不做比較不好；或者做、要嘛不做；得到這個、放棄那個，你因地的時候是這種想法，你感得的果報也是二分法，很難跳脫！

我們在研究國土的時候，要知道：娑婆世界是「業感」的果報，是二分法；極樂世界是「一真法界」，是絕待圓融不可思議。所以，你在極樂世界看到美好的東西，你不會說這個東西很漂亮，不會生起這種念頭，一真法界哪有什麼對立！好，我們回到經文。這裡解釋「極樂」，先約著「能受用的眾生」——他能經常保持安樂的感受，這是第一點。其次我們看「所受

用的國土」：

己二、約所受用釋

又舍利弗，極樂國土，七重欄楯、七重羅網、七重行樹，皆是四寶周匝圍繞，是故波國名為極樂。

這段經文，滿益大師說叫做「住處莊嚴」——所居住的處所莊嚴。在極樂國土，我們所居住的宮殿有二種，有「地上的宮殿」和「樹上的宮殿」，這裡是指樹上宮殿。

樹上宮殿有『七重行樹』，先講寶樹；寶樹上有很多的枝葉華果；在枝葉華果當中，有珍珠所成的「羅網」；這個宮殿就掛在羅網的中間；地上有「欄楯」（欄楯就是欄干）來當做地上一個界標。也就是說，極樂世界有樹、羅網、宮殿、欄干，一層寶樹一層欄干、一層寶樹一層欄干，如是輾轉，乃至到「七」。這個意思，不是說極樂世界只有七重，而是拿「七」的

單位來加以說明。這是指外觀的莊嚴。

其次，我們看它「材質的莊嚴」——『皆是四寶周匝圍繞』。在極樂世界，我們所住的房舍，四邊是金、銀、琉璃、玻瓈四種珍寶所圍繞、串連而成的，這是這個國土有資格稱爲「極樂」的第二個理由。

佛陀在介紹極樂世界「依報國土」的時候，先介紹『處所』，因爲我們大部分的時間都在處所；好比你大部分的時間，不是在大殿、就是在寮房、齋堂，雖然偶爾會到外面去，但在處所的時間特別的多。

蓮池大師在這一段經文說：

爲什麼釋迦牟尼佛介紹極樂世界，不直接介紹所成就的「見佛聞法」的聖道功德，而是先介紹世俗的安樂果報呢？

蓮池大師解釋說：淨土法門所攝受的是「三根普被」不同根機眾生。你要是上根的法身菩薩，當然所謂的快樂痛苦，對他來說無所謂；但是就

著某一個層次來說，淨土法門所攝受的，大部分都是「帶業往生的生死凡夫」。身爲一個有所得的凡夫，他修行的共同相貌，就是——身安則道隆。

如果我們回憶自己的修行，不要說是在淨土，你要是在穢土，你的心情也是這樣。你看你這一生、出家生涯當中，有時候是動盪不安，環境也特別差，九二一大地震以後，房子倒了、沒有地方住了、人事的干擾刺激，也特別的厲害：你能夠修行嗎？你沒辦法修行。你身心都不安穩，你怎麼能夠修止觀呢？所有高深的止觀，一定是身心安定、環境很安定、人跟人之間也不互相觸惱，這個時候才好修行。所以爲什麼釋迦牟尼佛介紹淨土，不先講清淨的功德，先講安樂？因爲祂一定要先把處所弄好，人跟人之間不會互相干擾，才能夠進一步講到修學的增上。

丁一、廣釋二 戊一、別釋所受二 己一、釋生處妙

「廣釋」當中先講到「所受」，將所受用的國土開演出來。先看「生處

妙」：

又舍利弗，極樂國土有七寶池，八功德水，充滿其中。池底純以金沙布地，四邊階道，金、銀、琉璃、玻瓈合成。上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻瓈、磲磔、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。池中蓮華，大如車輪，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。

前面講的是「住處莊嚴」，這一段是講「生處莊嚴」。有三小段：

第一、池水莊嚴：『極樂國土有七寶池』，七寶所成的水池，池中有八種功德水（這八功德水就不解釋了），這八種功德水充滿其中——數量很多，而且池的底部不是污泥，而是金色的細沙，閃閃發光。七寶池四邊的階道，都是「金、銀、琉璃、玻瓈」四寶所成的。這是介紹池水的莊嚴。

在我們的生活當中，「水」當然是最重要的，一天沒有電，你還可以生活，如果沒有水，你就沒有辦法生存了，所以介紹極樂世界，有需要先介

紹水，這是「八功德水」。

第二、樓閣莊嚴：『上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻瓈、磈磈、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。』前面的樓閣是介紹樹上的樓閣，這是講地上的樓閣。薄益大師說：這地方包括了天人居住的處所，也包括阿彌陀佛說法的處所，這是講樓閣莊嚴。

第三段是重點，「池中蓮華」——「蓮華莊嚴」：極樂世界的蓮華是『大如車輪』，「車輪」是指轉輪聖王的輪寶有四十由旬。蓮華當中，有很多的顏色，這裡舉四種出來做代表：青色的放出青光，黃色的放出黃光，赤色的放出赤光，白色的放出白光。娑婆世界的蓮華不能放光，只有顏色；極樂世界是青色的放出青光，乃至白色的放出白光，而且是『微妙香潔』。「微妙」是指外表的形狀，「香潔」是指內在的味道。

這段經文，其實是在講述三種莊嚴：池水、宮殿、蓮華，它的重點在

蓮華莊嚴。因為你到極樂世界，你受生的第一個處所，就是先到「蓮華」。所以蓮池大師說：在整個依報的觀想當中，我們可以觀想大地的黃金鋪地、也可以觀想宮殿的莊嚴、也可以觀想寶樹、八功德水等等；但是所有的觀想當中，「蓮華的觀想」最爲重要！蓮池大師舉出很多古德的開示說：在整個修行當中，比方說：拜佛——你可以觀想你在蓮華上面拜佛；打坐——你可以觀想你在蓮華上打坐。爲什麼要這樣修觀呢？因爲它就是你在中陰身的時候，你要投胎的一個歸依處——蓮華莊嚴。

我們舉《淨土聖賢錄》的一個實際公案：

宋朝宋哲宗的從父荆王，這荆王有一位夫人叫越國夫人，這越國夫人平常是修學淨土法門的，她帶領很多婢女，經常的念佛共修。其中有一位婢女常常懈怠，藉故不來參加。越國夫人就訶責這位婢女，這個婢女被訶責之後，生起慚愧心，就很精進念佛。念了三年，有一天這個婢女在寮房

裡，安然坐化，而且整個房間充滿了香氣。我們都知道，一個人念佛念到最後，能燒出舍利已經算不錯了，但還不是非常好，如果能念到臨終放出香氣，這個是非常不容易的。

雖然說這個婢女往生了，但是越國夫人就走到婢女面前說：「你是不是往生淨土了，我不敢論斷；如果你真的往生，那今晚請你給我一點消息。」果然在睡覺的時候，這個婢女就在越國夫人的夢境中，跟她見面說：「夫人！首先感謝您的鼓勵，我才有這個成就。」越國夫人說：「你是不是往生淨土了？」「我真的往生啊！」越國夫人說：「你真的往生了，那你可不可以帶我去淨土看一看？希望我在讀誦《阿彌陀經》時，心中能夠生起一點意境來，親自見到總是比較好。」這個婢女就帶她到極樂世界去了。

《淨土聖賢錄》上說：她是經過一座橋，一座半圓形的橋，而這座橋的下面，就是經典所說的七寶池、八功德水。水面上有一朵一朵的蓮華，

而這些蓮華都放光，而且蓮華上面都掛上每一個人的名字。有的蓮華非常的茂盛、有的蓮華很枯萎。這時候，越國夫人就問說：「爲什麼有的蓮華開敷茂盛、有的枯萎呢？」婢女回答說：「在娑婆世界的眾生，當他發願往生之後，就會有一朵蓮華掛上你的名字。如果你這一天很精進念佛，誼，這朵蓮華得到你佛號的滋養，就會慢慢的廣大。如果你這段時間很忙，你忘了念佛啊，蓮華失去滋養，就會慢慢枯萎，是這麼一回事。」越國夫人說：「那我的蓮華有沒有在這個地方呢？」人總是有所得嘛，以自我爲中心。「夫人！你的蓮華？有啊！在這個地方。」就帶她去看：「哇！她的蓮華長得非常茂盛、非常光明！」

越國夫人從夢境裡，得到信心之後，又精進念佛一年，有一天早上，預知時至，把身體洗乾淨，到佛堂拈香，香一放到佛前，當下就站著往生了。不可思議啊！一個在家居士能夠修到站著往生，佛力加被啊！這個公

案的意思是說：

這朵「蓮華」跟我們每一個人的「心靈」，有互動的力量——「蓮華的開合」就表示我們的資糧力！

蓮池大師說：這地方「蓮華」的一個特色，就是因果的招感——「因果同時」。你在娑婆世界因地栽培的同時，果地的蓮華已經在那裡產生變化了，所以你不要以為你往生的時候蓮華才來，其實這朵蓮華是你平常在佛堂用功時，就在那個地方準備好了，這個叫做因果同時。

對於「蓮華的開合」我們說明一下：關於淨土法門，從修行的角度來說，首先你要在八功德水，栽培一朵屬於你自己的蓮華。這朵蓮華當然你用買的，是沒有用的，因為極樂世界的蓮華，是不能買的，也就是：「你必須先發願！」有些人他修行不發願的，他會說「我順其自然」，其實你不可能順其自然。你心中不發願，你心中還是有願，就是順你過去的願，在娑

婆世界繼續投胎。

如果你讀過《唯識學》你就知道：我們的生命是就像強大的水流，恆轉如瀑流。

你不想改變，你的生命只有一種情況——活在過去！

任憑你過去的力量，推動你去隨業流轉。講實在話，我們的心中隨時都有目標的，只是太微細你不知道。

所謂的「設定目標」，就是：改變你過去世的等流習慣。

沒有人不設定目標的，除了阿羅漢完全是住在「空、無相、無願」，那是聖人才無願，凡夫的心中一定是有所住。所以，你剛開始就要先清楚「你來生要去哪裡？」這件事情很重要！我一再強調：你來生要去哪裡，你不能等到臨命終才決定的，不可以！這樣力量太薄弱了。你能早一點下決心，從今以後，你就往那個方向驅動，你的蓮華就開始滋長、茂盛；如果

你等到臨命終時才來做決定，這個蓮華開得太小，就來不及了。所以首先要確定一個真實求生的願力，這是第一點。也就是先在八功德水成就一朵蓮華，這就是「信願具足」。其次，想辦法把蓮華變得光芒、茂盛，那就是「持名」的功夫了。

這個信願是你平常在佛堂、在上課的時候培養的，真正念佛的時候，那不是培養信願的時候，當一句佛號提起來——止觀雙運的時候，內心沒有思惟分別。

那怎麼念佛呢？

我們在念佛的時候，有二點要注意：一個是你「能念的心」，一個是你「所念的佛號」；能念的心不可思議，所念的佛也不可思議。這個地方就牽涉到「理觀」跟「事修」的差別：

一、如果你開始念佛——南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛：你念這句佛

號，你起理觀的時候，你是「攝用歸體」，回歸到你現前一念心性——能念的心，觀察我空、法空，這時候你是跟我空、法空的「真如」相應，那就是一種清淨本然、周遍法界——「能念的心」不可思議。

二、有時候，你從「能念的心」出來，哦，注意到這句佛號——「所念的佛」也不可思議。這時候，這句佛號無量光、無量壽，念念成就極樂世界功德莊嚴。所以實際在念佛的時候，你不是契入你的「心性」，就是出來「安住在佛號」，僅是這一件事而已，這就是所謂的「禪淨雙修」。

智者大師說：「若人但念阿彌陀佛，是名無上深妙禪。」

什麼叫「禪」呢？簡單講就是「真空、妙有」。有些人以為「禪」，就是完全的攝用歸體，完全安住在我空、法空的真如三昧，對因緣所生法，完全無住。其實，你完全修「無住」，以大乘的角度來看，還是很淺。你如果了解大乘佛法的真實義，大乘佛法所追求的不單是空性，而是萬德莊嚴

。這個「空」只是破除遮障的一個方便，以「無所得」為方便。一個有志於大乘佛法的人，所追求的應該是未來的法身和淨土。

當然，你有二種選擇：第一個、「自力成就」，完全靠自己的本事，以六波羅蜜來成就未來的淨土，也是可以，值得讚歎。第二個、「仰仗佛力」，先到阿彌陀佛的淨土，然後在那個地方，成就你自己的淨土，也就是本經所說的——為「菩提道」而求生淨土！

總而言之，你在整個念佛當中：

第一個、向內回歸到你一念「能念的心」。

第二個、從心性裡面出來，用一句「佛號」讓你安住。

這種意境：蕩益大師在《佛說阿彌陀經要解》中，講出一句話，說：「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」當我們依體起用時，「一一理性」真空的理性當中，全體是佛號，「一一理性具足莊嚴」；但是「一一莊嚴

「當你迴光返照時，又是「全體理性」。真空妙有、禪淨雙修、理事無礙。我們一個初學者，一般念佛人的心，大部分是向外的。你看很多在家居士念佛，他很少修理觀。他剛開始是住在「生滅法」，但是慢慢、慢慢的，時間久了之後，才了解到能念的心，哦，原來我能念的心也不可思議，我這念心跟十方諸佛是——心、佛、眾生三無差別。這時候他會開始注意「能念的心不可思議」，這是第二個階段。

換句話說，剛開始是注意「所念的佛不可思議」，因為他沒有辦法觀照摩訶般若波羅蜜，遇到事情時，只有一心歸命極樂世界，通身靠倒。這樣也不錯，反正你妄想多，我就：**不能念要他念，不能專要他專！**以佛號來對治妄想，剛開始是注重「事修」。慢慢的，你應該開始觀察「何期自性，本自清淨」，這個「理觀」能夠破障，就注意到「能念的心」也不可思議，這是第二個階段。到第三個階段，你又開始注意佛號，又從心性出來。

總之，我們在修習念佛止觀時，你有二個處所：第一個是「攝用歸體」——回歸到一念心性；第二個是「依體起用」——安住在佛號。但是臨命終時，你心中的所緣境只有二個：一個是「真如三昧」，一個是「萬德洪名」。你學習那麼多的經論，臨終正式操作、功夫提起來時——能念的心不可思議、所念的佛不可思議。

是以「我空、法空」的真如三昧，破除所有的障礙；在破障的「無住」當中，生起一句佛號，跟阿彌陀佛感應道交，這個叫做「真空妙有」！

所謂「若人但念阿彌陀佛，是名無上深妙禪」就是這個道理。大家好去體會體會。

我必須告訴大家一個修行觀念：

大乘佛法的修學，跟小乘最大的差別，諸位知道是什麼嗎？

小乘的修學方法是對立的——「生滅、次第」，以「空」來破「有」；

大乘的修學，永遠是走中道的路。如果諸位去看大乘經典就知道，佛陀講「無住」，一定會講「生心」；祂講「猶如蓮華不著水」，下一句就講「亦如日月不住空」；他告訴你要放下，一定也告訴你要徹底承當。永遠是走中道的第三條路。念佛也是這個道理，「真空妙有」——一方面安住「無住」，一方面「生心」——「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」在整個理觀、事修的互動當中，唯有一個力量在引導你，那就是求生淨土的願力。這樣你的蓮華，就慢慢在八功德水當中，成就功德莊嚴。這就是我們下一堂課所要研究的，也就是極樂世界的蓮華是怎麼產生的？它是怎麼茁壯的？這地方牽涉到三種力量，我們下堂課再詳細說明。

卷五

己二、結示佛力

本經有三大科，第一大科是「廣陳彼土依正妙果以啓信」。釋迦牟尼佛在介紹西方淨土的時候，是介紹淨土果地的功德，這當中包括了「正報的莊嚴」跟「依報的莊嚴」。講這二種莊嚴的目的，是要啓發我們的信心。在大乘佛法的修學過程當中，有很多地方必須等同聲聞來學習的。譬如說：一個初發心的菩薩，剛開始是偏重在斷惡，雖然我想要修學三聚淨戒，但是斷惡是一個基礎。

在斷惡的過程當中，我們也是息諸緣務、嚴守淨戒、調伏煩惱。所以從一個資糧位的「初心菩薩」來看，我們感覺「初心菩薩」好像跟聲聞人非常相似，其實心中的目標完全不同。因為聲聞人所追求的是一種——偏空的涅槃。而我們雖然斷惡，但是心中的目標，是要成就——萬德莊嚴佛果。

什麼是「萬德莊嚴」呢？

簡單講就是：「依報的莊嚴」和「正報的莊嚴」。

我們可以這樣說：整個菩薩道的目的，就是要成就你未來生命的依正莊嚴，從大乘佛法的教法當中，我們有二種選擇：

第一個、選擇「自力的法門」：你完全仰仗你六波羅蜜的功德，點點滴滴的創造你來生的依報、正報，用這樣的方法，必須經過多生多劫的修行，要克除很多的遮障，所以叫做「難行道」。

第二個、選擇「佛力加被的法門」：你這一念心，必須跟阿彌陀佛的大悲願力——感應道交，然後創造一種依正莊嚴，這種方法叫做「易行道」，你今生就可以成就的。

本經教授這個法門，所強調的是——佛力的加被。在修這個法門的次第：第一個，你必須建立一種「真實的信心」。到底要生起什麼信心呢？

看經文就清楚了：

舍利弗，極樂國土，成就如是功德莊嚴。

此「結示」，在本經當中有四段，這是第一段的結示。

這地方「結示」的內涵，有「功德」跟「莊嚴」二個。這當中也解釋整個淨土殊勝的因果。「莊嚴」是約著果報來說——是指前面所說的「住處的莊嚴」跟「生處的莊嚴」。「住處莊嚴」前面說過了，七重欄楯、七重羅網、七重行樹；寶樹上的諸妙樓閣；其次「生處莊嚴」，七寶池、八功德水，八功德水裡面有很多青、黃、赤、白微妙香潔的蓮華；這種種莊嚴，都是你未來依報果地的莊嚴。

這些莊嚴是怎麼來的呢？是由「功德」所成就的；這個功德是整個淨土的因地。也就是指三種的功德力。就是說：你現在在佛堂當中，很虔誠的念一句「阿彌陀佛」，當你心中念阿彌陀佛的時候，哦！這時候，已經創

造了三種功德——第一個是「佛」的功德，第二個是「法力」的功德，第三個是「心力」的功德。

「佛力不可思議、法力不可思議、心力不可思議。」你每一句佛號，所創造的這三種加持力，當下念念創造出你未來的生命——住處莊嚴跟生處莊嚴！

這當中是什麼道理呢？我們看蕩益大師對這一段「功德」的開示：

約「佛」釋：

「住處」

「大願」

明上」

「種種莊嚴，皆是阿彌陀佛」

「稱性功德之所成就，

「生處」

「大行」

「遍嚴四種淨土

故能」

「普攝十方三世一切凡聖令往生也。」

前面講到住處的宮殿莊嚴，生處的八功德水、蓮華的莊嚴，這些功德莊嚴是怎麼有的呢？從佛陀這部分來說，是「阿彌陀佛」在「法藏比丘」的時候，在那一念的清淨心當中，立下了大願跟大行。

「大」就是廣大殊勝的意思。法藏比丘用五劫的時間思惟，參考了二百一十億個佛土的莊嚴，攝取他們的優點，立下了一個廣大的誓願。從那個時候開始「從空出假」，多生多次的來到人間——或者示現菩薩身、或者示現聲聞僧等等，來實踐他六波羅蜜的整個功德，以這個「大行」來成就他的「大願」，就叫做「稱性功德」。因為他整個功德都是「一念心性」所變現的。就這樣成就了四種的淨土，來攝受十方一切眾生，凡聖都能夠往生的淨土。

因為這樣，有人會問說：前面的「宮殿莊嚴」跟「蓮華」是怎麼有的呢？當然最重要的一個因素，就是佛的本願所成就的。

我們可以看〈佛國品〉，這是專講佛陀怎麼從「法身」而創造「應化身」。「法身」是無形相的，不能夠跟眾生接觸，佛陀爲了要利益眾生，一定要創造一個依報跟正報。佛陀要創造依報跟正報之前，是先發願的——以願導行。

比方說：這個法身菩薩，他因地的時候，身體有很多的病痛苦惱，因此就發願說：以後我成佛，我國土的眾生，不能夠有任何的病痛——無有眾苦，但受諸樂。或者這個菩薩在修行時，他的環境水質非常的髒，深受水質的困擾，所以就發願說：以後我國土的水，必須具足八種功德。

就是說：從初地開始，你就有資格成熟眾生、莊嚴淨土，開始規劃你的淨土，因爲——**你沒有淨土，你沒有辦法攝受衆生！**那你在成就淨土之前，你在一念的清淨心當中，一定要動一個念頭，許下你未來淨土的願景。一個願望，或者說是一個規劃，你希望你未來的淨土，正報怎麼樣：依報

怎麼樣：總而言之：

你許下的願望愈多，你要成就的這一期「應化身」的時間就愈長，你要付出的代價也就越多！

因此，爲什麼我們會講到『從是西方，過十萬億佛土』，它的寶樹、樓閣住處這麼莊嚴、受生的處所都是蓮華化生，有這麼莊嚴。那就是阿彌陀佛大願、大行的「稱性功德」之所成就的，因爲他過去有發這個願，而且用六波羅蜜來滿足他的願，所以現在這個果報呈現了。

古德說：「十方三世佛，阿彌陀第一。」

如果從「法身」來說，每一尊佛都一樣，平等無差別，但是我們必須要承認一件事，阿彌陀佛在祂這一期應化身的功德當中，祂非常用心來規劃這一期的應化身，非常地用心。諸位讀讀《無量壽經》就知道，祂是很認真的、參考很多國土的優點，才發願的，不是隨便發願的！所以「十方

三世佛，阿彌陀第一」是讚歎阿彌陀佛對這一期應化身所做的努力，的確是不可思議。我們研究極樂世界的種種莊嚴，一定要想到這是「阿彌陀佛的本願」所成就的。

接著再看第二點，是約著「眾生」，這是阿彌陀佛所成就的，那我們眾生憑什麼能夠受用呢？這就必須說明它的道理了：

約『生』釋：

「以大願——作眾生多善根之因」

「念念成就如是

復次，佛」

「令信願持名者」功德

「以大行——作眾生多福德之緣」

「而皆是已成，非

今非當

這個地方的道理，雖然不容易了解，但是你要是能了解，你就明白「阿彌陀佛」這四個字的真實義，什麼叫做「無量光」、什麼叫做「無量壽」

，你就明白了，你就有資格能夠念佛了！

我們看看蕩益大師怎麼說：『復次』身爲阿彌陀佛，祂不但要把國土創造出來，祂還必須——把眾生接引到祂的國土去，所以必須要施設方便。

我們看佛陀所發的願，不能只是「上求佛道」，還得要「下化眾生」。你發那麼多的願，結果沒有人能夠去，那就沒辦法了！所以佛陀是以祂的四十八大願，來做——衆生多善根之因；以他的「六波羅蜜」，來做——衆生多福德之緣。我們經常說『不可以少善根福德因緣得生彼國』，必須要多善根、多福德。

身爲一個生死凡夫，那我們憑什麼積集多善根、多福德，來莊嚴這樣的淨土呢？簡單說：

阿彌陀佛把祂自己「多善根」的這種力量，加持在這一句佛號上；同時，也把祂所成就的六波羅蜜的「多福德」，加持在這一句佛號上！

使令我們生死凡夫的妄想心，跟這句佛號一接觸——哦，念念成就如是功德莊嚴，這就是印光大師所說的：「以凡夫心，投佛覺海」的真實義！

我希望我們去了解「佛」功德的時候，要撇開凡夫這種「阿賴耶識」的思考，要用「真如」的思考。諸位如果研究〈唯識學〉，你會知道阿賴耶識是一種對立的思考，它是一種「二分」的思考：善惡、生滅：種種的對立。而佛的功德是一真法界、是絕待圓融不可思議的，所以你看〈觀無量壽佛經〉講到十六觀：觀佛的相好、觀佛的蓮華、觀佛陀的白毫光等等。這十六觀不是你十六觀都要成就，而是你能成就其中一觀，其他的觀也可以成就了。爲什麼呢？

古德說：佛的功德是不可以切割的！

不是說一個功德，把它切割成十六份，你完成這部分、成就這部分，不是這個意思。你只要接觸到佛陀一部分的功德，你就成就佛陀的所有功

德！所以說，阿彌陀佛你觀想祂的相狀也好、觀想祂的名號也好，都是總持阿彌陀佛的多善根、多福德，因為佛陀的多善根、多福德，已經把它攝持在這一句佛號上。所以當我們的心跟佛號一接觸，也就念念成就，轉成我們凡夫的功德。而這種功德都是已經成就的，不是現在成就，或者當來成就。這句話，我們說明一下：

爲什麼說是「已成就」呢？

假設我們今天是走「自力法門」，那個叫「因地教」。你說我現在布施、我現在持戒，那你這些布施、持戒的因地，對望未來來說，也可說是成就一種功德莊嚴；你未來的依正二報，在你每一念的持戒當中，點點滴滴的成就，但是這樣的成就就是當來成就，現在不一定會出現，因為自力法門的努力，是一種「種子」、一種「功能」。

但是淨土法門不同，淨土法門是一種「現成的功德」——已經成就的功

德，等待你來感應道交的，這個叫做「他力門，果地教」。是阿彌陀佛已經成就的，然後阿彌陀佛發了四十八願，這每一個願，都加持在這一句佛號當中，只要你跟這句佛號一接觸，你就能夠得到這句佛號的引導，而念念成就如是功德莊嚴！

善導大師有說：我們想要了解淨土的依正功德，就要了解阿彌陀佛的四十八大願；要是沒有四十八願，就沒有阿彌陀佛的依正莊嚴；要了解四十八大願，你就要先了解『第十八願』——十念必生願。如果沒有十念往生的接引，凡夫眾生無法去，那有淨土跟沒有淨土，對我們來說都是一樣，反正也不能受用！

所以說：『第十八大願』是重點，但是你把第十八願，再加以詳細的會歸，善導大師說：其實就是一句佛號！

我們要了解淨土法門，要用《華嚴經》的思考——一爲無量，無量爲

一。

當它：「一爲無量」的時候——那是極樂國土成就廣大的「依正莊嚴」。

當它：「無量爲一」的時候——是攝受在「這句佛號」當中。

你能夠掌握「一爲無量，無量爲一」這樣的道理，你就知道：爲什麼

你只是在佛堂當中念佛，你就爲你來生成就這麼多依正莊嚴的道理。

印光大師在《文鈔》上說：「淨土的功德，如果你不仰仗佛力，不要說生死凡夫不能去，連阿羅漢也不能去！」

因爲阿羅漢的神通，只有「一個」三千大千世界，而西方是「十萬億個」三千大千世界，所以阿羅漢去不成。《文鈔》上有些人說：我不想念佛，我也不想觀想、觀像，我完全不想憑阿彌陀佛的本願加持力，但是我想到淨土去，比如說：我靠我的持戒、靠我的布施、靠我的禪定力，以我自己的六度迴向淨土，可不可以？印光大師說：「不行！」因爲你沒有觸動

「阿彌陀佛本願」的加持，你根本沒辦法去。不要說你沒辦法去，連阿羅漢都沒有辦法去！

大家要知道：每一個法門都有它的「傳承」，都有它「緣起」的道理。

淨土宗的道理，就是它是一個「他力門、果地教」。

淨土法門一言以蔽之：整個修行的理論，就是要你——一心歸命極樂世界阿彌陀佛。你必須想盡辦法跟阿彌陀佛的功德接觸，或者你觀想阿彌陀佛的相好莊嚴、或者觀像、或者持名，你必須跟阿彌陀佛的功德感應了之後，你才能夠成就這種功德莊嚴。

這是說明：我們眾生如何把「阿彌陀佛」所成就的功德，轉成自己的功德，就是靠「持名」的力量。

約「不二」釋

「以阿彌種種莊嚴作增上本質」 「全佛即生」

此則上

┆┆

┆┆故曰：成就如是功德

「帶起眾生自心種種莊嚴——」 「全他即自」

莊嚴

這地方有人會問：

一、我是業障凡夫，阿彌陀佛是萬德莊嚴，為什麼我這業障的心，去接觸這句佛號，就可以把「阿彌陀佛的功德」轉成「我的功德」呢？

二、我是一個「人法界」，阿彌陀佛是一個「佛法界」，我們之間差了四個法界，為什麼我只是靠這句佛號、這個橋樑，就能夠把佛的功德轉到我的功德，這是什麼道理呢？

這地方，說明了「不二法門」甚深的道理：

因為在成就淨土的過程當中，我們是以阿彌陀佛的功德，當做一個「

增上緣」；以我們一念的清淨心，當做一個「親因緣」。也就是說，修學淨土法門，你的根本信心要建立在——「全佛即生、全他即自」，這種不二的道理，所謂「生佛平等、自他不二」的真如思想，才能相信成就如是功德莊嚴。

我們凡夫的思想，最大的問題就是『自性執』。總認為：我這一念明了的心中有一個「自我」；這個「自我」是恆常住不變異的、不能改變的，小時候的我跟長大的我是一樣的，今生的我跟來生的我也一樣。當我們心中有這堅固的自我意識時，就會用「自我意識」來思維佛的功德，覺得高不可攀，因為我是有自性的、佛也是有自性的，這怎麼感應道交呢？沒有辦法感應道交的！

講真話：如果你不能深信「心、佛、眾生三無差別」，那就不可能相信感應道交，「感應道交」絕對無法建立起來。既然『我』是真實性，『佛』

也是真實性，祂跟你怎麼感應道交呢？

古德常講一句話：「能念所念性空寂，感應道交難思議！」

淨土感應道交的理論基礎是建立在「平等不二」的思想，也就是《維摩詰經》所說的不二法門；《華嚴經》講的一真法界。

如果你要相信什麼叫做「感應道交」，你的心必須要調整一下，連你現在的妄想心，也沒辦法相信時，該怎麼辦呢？

這時候，你要迴光返照——你這一念心，有很多善念、惡念，這種對立的生滅心，是「因緣所生法，我說即是空」，先把這些如夢如幻對立的心撥開來，你會看到你內心深處，那一念清淨明了的心性，是一個「如」的境界。然後，再用這樣的道理，去觀察阿彌陀佛的內心狀態——哦，你看到祂具足六波羅蜜，布施的善根、持戒的善根，乃至般若波羅蜜的善根；你把這些如夢如幻的功德莊嚴，也撥開來，看到阿彌陀佛的那一念心，也

是「如」的狀態——一如無二如。這樣子就能感應道交了。這時候你就明白什麼叫做「即眾生之心，投佛大覺海」。

我們在思惟「凡夫」跟「佛」的時候，不能用對立的思考。用對立的思考，你很難建立淨土的信心。你一定要——**把心帶回家！**然後，在平等不二的心性當中，你的心自然能跟佛的心感應道交，然後把佛號提起來。

這三種功德力，我們在研究教理的時候，是說一句佛號——佛力不可思議、法力不可思議、心力不可思議；但真正念佛的時候，有二種力量你必須要相信。換言之，就是「佛力不可思議」這部分，你不用去擔心。因為「阿彌陀佛本願」這是現成的功德，祂隨時可以跟你感應——「深信諸佛皆充滿」，你在念佛之前就要相信；相信在法界當中，的確有阿彌陀佛的本願功德存在。所以真正在念佛的時候，滿益大師說：「能念的心」——本自離過絕非，本自不可思議；第二個，「所念的佛」——本自具足萬德，也是不可

思議；「能念、所念」都不可思議，成就了極樂國土的功德莊嚴，所以我們說是禪淨雙修。

就是：我們在念佛的時候，妄想很多，這時候攝用歸體，回歸到現前的一念清淨心。爲什麼呢？這樣能「破除遮障」。等到你的心，平靜下來之後，從空出假，再注意所念的佛不可思議，開始「成就功德」。

安住在「理觀」——是約著「破除遮障」。

安住在「佛號」——是約著「成就功德」。

本經的第一大段：「廣陳彼土依正妙果以啓信」。

到底這裡要你生起什麼信心？

佛陀講這麼多蓮華、八功德水、宮殿：種種殊勝莊嚴，祂要你生起什麼信心，知道嗎？就是：要你相信你在念佛的時候，你能念的心，有成就如是功德的可能性；所念的佛，總持阿彌陀佛的功德，也有成就如是功德

的可能性；當你「能念的心」跟「所念的佛」一接觸的時候，自然就成就了，你要相信這件事情。

能念的心不可思議，所念的佛不可思議；所以說「託彼名號，顯我自性」，你要相信這個道理。

換句話說，這個功德莊嚴是你可以做到的，所以我們講「信」，相信實德能：第一個、淨土的真實性；第二個、淨土的功德性。最重要是淨土的可能性，這是你可以做到、可以莊嚴的。

這裡是說明『極樂世界成就如是功德莊嚴』。爾後的四段經文的「結示」，我們就不再重複解釋了。總而言之，本經當中的結構，都先講到「果地」功德，再會歸到「能念的心」不可思議、「所念的佛」不可思議，這二種不可思議，最後跟阿彌陀佛的本願功德感應道交，就是這樣創造你的功德莊嚴，本經要你對這件事深信不疑。

戊二、合釋能受所受二 己一、約五根塵明受用三 庚一、正明

前面的經文是針對「所受用的國土」來說，這地方是包括「能受」——能夠受用的果報，就是我們眾生的五蘊身心，當然主要是以「心」為主。意思是說：當我們能受用的心，去接觸所受用的依報國土，會產生什麼樣的相貌呢？

我們看第一科「約五根五塵明受用」，廣泛的講到：當我們五根接觸五塵的時候，是一個什麼樣的受用相貌？看第一段「正明」：

又舍利弗，波佛國土，常作天樂，黃金為地。晝夜六時，雨天曼陀羅華。其土衆生，常以清旦，各以衣祴，盛衆妙華，供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行。

這段經文，我們分成二段來說明：第一段「證明勝妙五塵」，講到我們在極樂國土所受用殊勝微妙的五塵；第二段「別釋五種神通」，講到極樂世

界的果報體，能夠受用五種神通。

『又舍利弗』，佛陀這時候又招呼舍利弗，講到了極樂世界其中的情況，以下講到三種莊嚴：

一、『彼佛國土，常作天樂』：是講極樂世界的虛空，有很多很多的樂器，而這些樂器能夠不彈自鳴，演出很多微妙悅耳的音聲，叫做「天樂」，這是虛空莊嚴。

二、『黃金爲地』，這是大地莊嚴。極樂世界，整個大地是琉璃跟黃金和合所構成的。

虛空莊嚴是講到「聲塵」的殊勝；黃金爲地是講「色塵」跟「觸塵」。窺基大師在《阿彌陀經通贊疏》解釋說：

爲什麼念佛人，能夠招感清淨的黃金做大地呢？

因爲念佛人內心清淨，所以感得大地的莊嚴。如果諸位看看東南亞國

家跟美國、歐洲，你就知道大地的莊嚴不同。有些國家，它的大地很骯髒，有些大地很乾淨，這就可以看出，眾生心念染淨的差別。所以你看看你所招感的大地，你就知道你前生是一個什麼相貌。念佛的人，因為經常用佛號來調伏現行的煩惱，所以能招感這種清淨的大地。

三、「環境莊嚴」——「晝夜六時，雨天曼陀羅華。」虛空是講到上面的莊嚴，大地是下面的莊嚴，環境是指中間的莊嚴。無論是白天的晝三時，或是晚上的夜三時，空中經常雨天曼陀羅華。

『曼陀羅華』翻成中文叫做「白華」——這是從顏色來說；窺基大師《通贊疏》的解釋是『適意華』——他是約功能來說，就是你看到這個華之後，會感到舒適如意。這個『晝夜六時，雨天曼陀羅華』是約著「香塵」跟「味塵」來說。

總結這段經文說到極樂國土的色、聲、香、味、觸的五塵，構成了三

種莊嚴。

第二段：『其土眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華。』極樂國土的眾生，就在「清旦」——明相剛出來、清晨的時候，就拿著「衣祴」（用布所做成的袋子）把曼陀羅華裝起來。做什麼呢？『供養他方十萬億佛』，到「他方」——是指其他世界的佛，不是阿彌陀佛，他方的十萬億個佛供養完之後，才回到極樂國土用早齋，乃至於經行。

這地方我們說明一下：從「又舍利弗」到「雨天曼陀羅華」，都是講極樂國土一種「果報的受用」——你到極樂世界，你有好的住處、你受生的環境非常乾淨、你的身心世界無有眾苦，但受諸樂，都是約著果報的受用來說。

這段經文之後，是講到你的「造業」情況。我們都知道，一個果報體，它的功能有二個：一個是「造業」，一個是「受果」。比如說：你現在這

個五蘊身心，第一個、你在承受一種果報，可能是安樂，也可能是痛苦；第二個、你依止這個果報體又造了新的業力。極樂國土也不例外，我們在受用安樂果報的時候，我們會在意：這個安樂的果報，到底是創造一些什麼業力呢？在「造業」當中，這裡特別強調——供養他方十萬億佛。

關於這一點，我們看蕩益大師的開示：

先看看極樂國土如何修習福德資糧？身為資糧位的菩薩，心中夢寐以求的就是二種資糧：一個是福德，一個是智慧。這地方「供養他方十萬億佛」有三層道理，值得我們去了解：

「不離彼土」

明其神足不可思議」

「不假逾時回還也。」

「常遍十方」

經文「供養他方十萬億佛」，這是什麼道理？

第一層道理：讓你知道極樂世界的眾生，具有不可思議的「神足通」。要是沒有神足通，他如何供養他方十萬億佛呢？這個「神足通」是什麼相貌呢？「不離彼土，常遍十方。」是說他本身的果報體，雖然安住在極樂國土，而他的分身卻常遍十方。所以蓮池大師說，這是一種殊勝的「意生身」。阿羅漢的意生身叫「入三昧樂意生身」；他這個意生身叫做「覺法自性意生身」，是菩薩的意生身，所以不用經過太多的時間，就能夠「還到本國，飯食經行」。

這裡的「神足通」我們再說明一下：

我們一般凡夫，想要修習福德，有時「空間」會有障礙，比如說：「我現在想要去供養○○高僧。」雖然你有這個想法，但是你不一定做得到，因為有距離的問題。在經論上說：一個大阿羅漢，要具足三明、六通、

八解脫，像舍利弗、目犍連這種大阿羅漢，他的神足通能夠到達一個三千大千世界。就像目犍連尊者有一次在聽法的時候，他突然想要測試佛的音聲到達什麼境界，就用神足通一直飛一直飛，飛到其他的佛世界去了。

另一個佛世界的菩薩很高大，他看起來就像一隻小蟲一樣，這時另一尊佛就對菩薩說：「你不要輕視他，他是釋迦牟尼佛的大弟子目犍連尊者，他爲了要測試佛的音聲而來這裡。」結果他到其他世界的時候，聽到釋迦牟尼佛的音聲，還是非常清楚，但是這時候，他卻回不來。後來那尊佛就告訴他說：「你要憶念你本師釋迦牟尼佛的名號，你才回得去。」

一個具三明、六通、八解脫的阿羅漢，他的神足通只能到達一個三千大千世界，你往生淨土，阿彌陀佛的本願，所提供的果報體，能產生一種強大的功能，讓你的神足通能夠供養他方十萬億佛！就是說，它能夠縮短你很多空間上的障礙。我們在讀這段經文的時候，要讀出這一層意思。就

是他正報的身心，神足通是不可思議的，這是第一點。再看第二層意思：

「一聲、一塵——」

此文顯極樂上

下悉與十方三寶貫徹無礙

「一刹那、乃至跨步彈指」

有人就問：極樂世界的眾生，怎麼知道去供養他方十萬億佛呢？怎麼知道哪一個地方有佛出世、哪一個地方沒有佛出世呢？我們看這段文的意思，他的依報國土也要提供——**非常清楚的資訊**。同時我們也知道一個道理，就是極樂國土在空間上的聲、塵，或者在時間上整個刹那、刹那的過去，極樂世界的時空跟十方三寶的時空都是「貫徹無礙」的，意思就是它是相通的。這一點蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》，講得比較詳細。

蓮池大師引用《無量壽經》說：因為極樂國土的寶樹上面，有很多的樹葉，這些樹葉能夠看到十方諸佛，在教化眾生的情況。你能夠去供養近

代高僧，難道你不用先知道近代高僧在什麼地方，你就能去嗎？所以我現在在拜南無普光佛、南無普明佛、南無普淨佛：我感到非常歡喜，我很想要真實的供養普光佛，當然你要有神足通，不然你也去不成；而且你還要知道，普光佛在哪一個國土教化。極樂國土，它可以提供你這些正確的資訊。

前面「神足通」，是講到你的正報，具有神足通的功能。這個地方，是講依報國土「寶樹的樹葉」，能提供你十方諸佛教化眾生的資訊。

「在娑婆——則濁重惡障，與極樂不隔而隔。
又顯」

「生極樂——則功德甚深，與娑婆隔而不隔。

其實，我們的生命面臨二個抉擇：

第一個、你可以把今生布施、持戒的善業，全部回歸到「娑婆世界」。那你身為資糧位的菩薩，你還得面對你過去的煩惱跟業力，所以你必须去承當你過去錯誤，所帶來的後果，就是「濁重惡障」——心中的煩惱業力、內心的躁動不安。而且你的果報體，也有種種的遮障，不要說供養他方十萬億佛，你要到哪裡去供養一個法王，都有困難！

你經常會感覺到心有餘，而力不足。我很想親近某一個善知識，但是就是有很多的障礙。所以你在娑婆世界，跟善知識接觸的因緣，有很多很多的障礙。雖然你很有心親近三寶，但是深受過去業力的影響，因為你不能擺脫過去的錯誤，帶給你今生這些遮障的力量，你要承當！

第二個、我們今天很冷靜的、把今生所有的善業，回歸到淨土。那阿彌陀佛國土的本願，它提供我們的果報體是功德甚深；你正報的身心具足神通，依報的國土，清楚地提供你十方諸佛的資訊，所以你跟十方諸佛，

乃至娑婆世界是——隔而不隔，完全沒有距離上的障礙，這地方就值得我們資糧位的菩薩，好好去思惟抉擇了！

卷六

我們在選擇果報體的時候，要觀察的重點有二個：

一個是關於「受用」的問題；一個是「造業」的問題。

身為一個生死凡夫，強調的是「受用」的問題，因為畢竟身安才能道隆。為什麼我們要遠離三惡道呢？因為三惡道的果報太苦惱了，讓我們躁動不安，這個受用會影響到我們內心的平靜與否。因此，我們在抉擇來生的果報體時，「受用」是一個很重要的考慮因素。

極樂國土的受用，我們知道它有「住處的莊嚴、生處的莊嚴」這二種莊嚴。而且是「常作天樂，黃金為地。晝夜六時，雨天曼陀羅華。」可以確定這果報的受用，是一種安樂的環境。

第二個、我這個果報體，能夠造什麼業？為什麼佛陀遮止我們往生到「欲界天」去呢？佛陀警告我們這些初發心菩薩，不能往生欲界天，因為

欲界天雖然果報受用很安樂，但是那個地方，並非是究竟的安穩處。當你得那個果報體，你把前生的善業，全部耗損之後，接著就墮落到三惡道去了，在欲界天你不能積集資糧！那個生命，對你有什麼意義呢？就是浪費你的福報，使令你內心放逸、墮落而已！但是極樂世界，它能提供你一個安樂的果報，更重要的是能夠——供養他方十萬億佛，讓你在這樣的安樂當中，積集廣大的福德、智慧資糧！

庚二、結示

舍利弗，極樂國土成就如是功德莊嚴。

身爲一個資糧位的菩薩，能夠供養他方十萬億佛，這是我們夢寐以求的事情。但是：這件事該如何做到呢？能具足如是的三種功德，即能成就如是的莊嚴——當你在佛堂念佛的時候，你能夠深信「能念的心本自不可思議」；你也深信「所念的佛也不可思議」，念念之間你就成就了，你未來

的果報體——供養他方十萬億佛土的果報就會出現。

我們都知道「大乘法」跟「小乘法」一個很大的差別：

小乘佛法偏重智慧——他修無常、無我的智慧，不偏重修福德；但是大乘佛法爲了要廣度眾生，除了修智慧，也要修福德，這叫「二足尊」，一定要靠二隻腳走，才站得平穩。

有福德，你才有堪能性！

我們舉一個例子來說明：佛滅度以後一百年，印度有一位轉輪聖王出現叫「阿育王」。阿育王這個人，佛陀在世早就預言的「轉輪聖王」，他的威德力，統一了整個五印度。當然在這個過程當中，也造了很多殺業，後來歸依了三寶、至誠的懺悔他的殺業。有一天他想：如果我能夠向佛陀的舍利子懺悔，這是我心中最大的願望。這時候他就問大臣說：「佛滅度之後，那些舍利子都跑到哪裡去了？」大臣們回答說：「佛陀的舍利子大部分都

被『龍王』請走，到龍宮去了。」阿育王心想：普天之下莫非王土，我身為一個轉輪聖王，我有這個資格跟龍王要一點舍利子，這也不爲過。他就浩浩蕩蕩帶著廣大的三軍，到大海旁邊吶喊，叫龍王出來見他，而龍王根本就不用他，他也沒辦法，難道你要到大海去跟他理論嗎！他只好回來。

回來之後，很沮喪，就找他的師父，他的師父是一位阿羅漢，一入定就知道怎麼一回事。這位阿羅漢就跟阿育王說：「大王啊，你是國王，他是龍王，你不要小看這個龍王，他因爲過去生持戒不清淨，墮入龍身，但是這個龍王前生喜歡修福報，他福報修得很大，比你還大，所以你叫他出來，他不會理你的。」阿育王很不服氣，說：「我是轉輪聖王，牠只是一條龍王，福報怎麼會比我大呢？」阿羅漢說：「你要不相信，可以用二個同樣一公斤的黃金，一個打造成你阿育王的像，一個打造成龍王的像，放在天秤上，看哪一個重？」同樣是一公斤，當這個相狀出現的時候，諛，果然龍

王的形狀比較重。

這時候，阿育王就服氣了，福報不可思議，同樣一公斤，本來是一樣重的，但是相狀變化後，龍王就比較重。阿育王求舍利子的心非常迫切，就問他師父說：「師父啊！有沒有什麼辦法，能夠讓我的福德急速增長？因為我要趕快折伏這個龍王，我要請到舍利子。」他師父說：「有二個方法是最快的，第一個「**供養大眾師**」，佛陀滅度後，大眾師住持正法，是大福田；第二個「**修習十善業**」。一個是布施，一個是持戒。你從現在開始，不要隨便講話、行為要注意、起心動念都要注意，這樣子是積集福德最快速的方法。」

當然，一個人心中有目標之後，修行善業的力量特別強大，他就趕快收攝自己的身口意，供養大眾師。之後二個天秤一樣重了，再繼續的用功、修福，阿育王的重量已經超過龍王。那個時候他師父就說：「你不用帶大

軍隊去，這樣是沒有用的，只要帶一位侍者去就好，龍王就會出來見你。

「果然，阿育王到了大海旁邊——三彈指，龍王就出現了。龍王出現當然不是現龍的身體，而是變成年輕人的樣子，就跟阿育王問訊說：「誨，大王！有什麼指示啊？」他說：「我要請一些『佛陀舍利子』。」龍王就分一部分的舍利子給阿育王。

我們現在思惟整個緣起：剛開始阿育王到大海去叫囂時，為什麼龍王不為所動？後來，龍王聽到這三彈指的聲音就不安了，為什麼？因為阿育王那個三彈指，有他強大布施、持戒，福德力量的心力灌在裡面。

我跟諸位講一句實在話：就著「解脫」的角度，那是「智慧」的問題；如果你有願力，想要到眾生的世界，在一個完全沒有佛法的地方，去建立佛法，要讓眾生歸依你、相信你所說的話，我告訴大家：你的福德非常重要！因為，福德有堪忍性！大家會想：在積集福德資糧的時候，什麼是

最殊勝的福田呢？那當然是我們偉大的「佛陀」。

十法界中——佛陀的福田最爲殊勝！

龍樹菩薩說：一個眾生如果能夠生長在佛世、親自供養佛陀，不但得「來世」的安樂，你「今生」就會有安樂的果報出現，不用等到來生。好，比我們說持戒成就尊貴身，但是你現在不一定尊貴，因爲你現在持戒是得來世福。但是你供佛，你今生的福報就會出現。

爲什麼？龍樹菩薩說：因爲「供佛」會使你——心強境勝。因爲佛陀那個境界太殊勝了，會刺激你強大的布施心；能布施的心強，所布施的境界也殊勝。如果你在娑婆世界，你就不可能到佛前供養。

要知道：身爲資糧位菩薩，應該要多積集福德資糧，我們常說：「工欲善其事，必先利其器」，果報體的功能很重要，這地方就值得我們去思惟：我們在極樂世界的安樂果報當中，能夠供養他方十萬億佛、能夠快速的成

就菩薩道，所需要的廣大福德資糧。而這樣的功德果報——在念念的「念佛」當中，念念的成就！我們對這件事情要深信不疑。

己二、約耳根聲塵明受用二

前面的「受用」廣泛的約「五根、五塵」，這裡是單獨約「耳根、聲塵」。爲什麼要有這一段的經文呢？滿益大師說：因爲娑婆世界的根機——「耳根」最利。這五塵當中，我們會發覺：「聲音」對我們的影響最重要！

你看到一種顏色，它不一定會擾動你的心，但是你要是聽到一個音聲，你就受不了了，就是娑婆世界的耳根，很容易被音聲所觸動。所以釋迦牟尼佛既然是爲娑婆世界的眾生，而介紹極樂世界，當然也要把極樂世界的聲音，特別的開展出來，就是在五塵當中，特別把「聲塵」這一部分開展出來。

庚一、別明二 辛一、化有情聲二 壬一、鳥音法利

「別明」當中分二科：第一是「有情的聲音」，一個有明了性的眾生所發出的；第二個是「無情的聲音」。先看有情的聲音，鳥音法利：

復次舍利弗，波國常有種種奇妙雜色之鳥，白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是諸衆鳥，晝夜六時，出和雅音。其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。其土衆生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。

這段經文，我們開始探討極樂世界的果報體，它造業的功能。前面講到「供養他方十萬億佛」，是偏重在修習「福德」資糧；這以下的「鳥音法利」，說明極樂世界的眾生，能夠廣泛的積集「智慧」資糧。

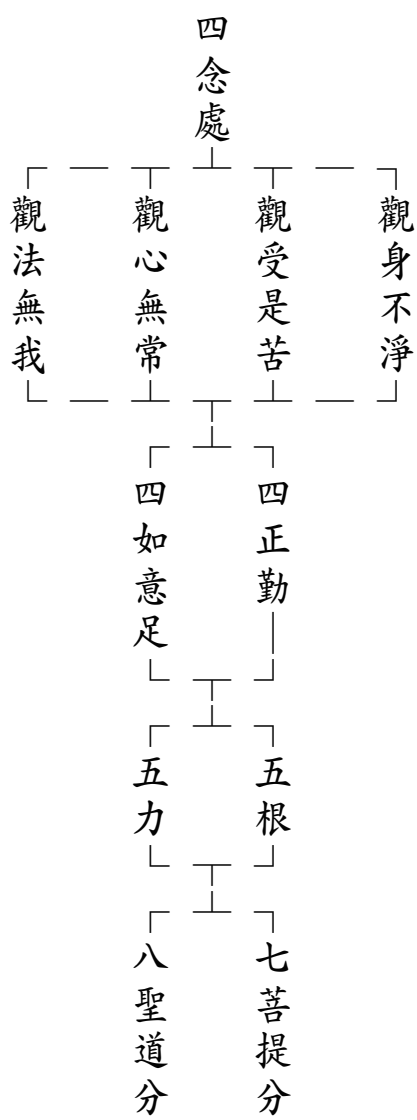
這「鳥音法利」有三段：第一段，說明鳥的形狀；第二段，說明鳥的音聲；第三段，說明所得到的利益。

一、先看鳥的形狀：『復次舍利弗』，佛陀招呼了舍利弗，講到極樂世界眾生的造業情況。說：極樂世界的國土，經常有很多『奇妙雜色之鳥』。『奇妙』是指鳥的形狀非常美妙；『雜色』是指種類繁多，有很多很多的種類，不是只有一種。在這麼多的種類當中，以下的經文簡單的提出六種：『白鶴、孔雀、鸚鵡』，這個大家容易理解；『舍利』翻成中文叫「鷺鷥」；『迦陵頻伽』翻成中文叫「妙音」，這種鳥能演奏出美妙的音聲；『共命之鳥』，這種鳥是一個身體二個頭。這是說明極樂世界的鳥，外表的形狀。

二、說明眾鳥所釋放出的音聲：『是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。』這些鳥白天、或者晚上，會演出柔和高雅的音聲。這個音聲它的內涵是什麼呢？『其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。』他代佛陀來宣揚三十七道品。當眾生聽到這些音聲之後——『皆悉念佛、念法、念僧之心』，能夠對佛法僧三寶，產生強烈歸依的心情。這是說明極樂世

界的眾生，能夠經常的聽聞佛法，來積集智慧資糧。

有關「三十七道品」看附表：

佛法的因緣觀，主要就是「苦、集、滅、道」。有雜染的因果，有清淨的因果。「清淨的果」指的是涅槃，通往涅槃的道路就是「道」。這個「道」就是通達義，能夠從生死通往涅槃。這個「道」有三十七個法門，所以

叫做「三十七道品」。以下簡要說明三十七道品：一、修行的方法；二、修行的次第。

修行的方法：正修是「四念處」；助行是「四正勤」跟「四如意足」。所謂「四念處」就是四種觀照智慧，用來破除四種顛倒。以佛法的教理來說，你爲什麼會起貪煩惱、瞋煩惱、嫉妒心、高慢心呢？

因爲：你心中有「顛倒」，所以人才起「煩惱」！

你要是不起顛倒，你不可能會有煩惱。爲什麼佛菩薩沒有煩惱？因爲他們心中沒有顛倒，所以只對治煩惱還不夠，應該要消滅煩惱的根源，而煩惱的根源來自於顛倒——對身心世界，產生一種習慣性的顛倒，也就是「常、樂、我、淨」四種顛倒，我們應該去修正這種顛倒。

這四種顛倒可以分成二類：

「觀身不淨、觀受是苦」：這是對治從「受用」而生起「淨、樂」的顛

倒。「觀心無常、觀法無我」：這是對治從「知見」而產生「常、我」的顛倒。「受用」當中有「所受用」跟「能受用」；所受用是「身」，能受用是「受」：

一、觀身不淨

身為有情眾生，我們第一個所受用的就是色身，外面的環境只是其次的依報；真正的正報，還是你這個色身——眼耳鼻舌身。我們由於過去的業力，創造了這個色身，可能是男人身、或者女人身，我們習慣了也會認為——這個色身是清淨美妙的。因為這樣的顛倒，就產生愛著的心情；愛著自己叫「身見」，愛著別人的身體叫「姪欲」。

應該怎麼辦呢？佛陀說：先修習觀照，就如明燈可以看到真相，觀察我們的色身——「種種不淨物，充滿於身內，常流出不止，如漏囊盛物。」就是先觀察「內身的不淨」，再觀察「外身的不淨」。所謂「不淨觀」是先

觀察內身，就是先把你這一層皮剝開來，把你的肉也剝開來，看看你自己的色身內部，心、肝、脾、肺、腎、膿血、屎尿等等。在這當中，找不到一個乾淨的東西，我們不過是被外面這層薄皮所迷惑住。看到內身的不淨，你要相信你的內身，沒有乾淨的東西存在。其次「常流出不止，如漏囊盛物」，這種「不淨」不是只留在身體裡面，它會透過九孔，白天、晚上常流出不淨物，所以外相也是不淨的。

如果我們能夠經常思惟：內相不淨與外相不淨。慢慢、慢慢的，就會看到色身的真相——只是一個不清淨的臭皮囊！這時候，你心中的「身見」跟「姪欲」的煩惱，自然就淡薄。因為你的煩惱是從顛倒引生的，消滅了顛倒，也就消滅了它的作用。首先，就是要對「所受用的色身」的顛倒，加以對治。

二、觀受是苦

其次，這個能受用的「受」——「觀受是苦」。我們的心跟外境接觸時，會產生一種感受。比如說：一個喜歡睡覺的人，為什麼他喜歡睡覺呢？其實他不是喜歡睡覺，是你的心跟睡覺接觸時，會產生快樂的感受——你是喜歡睡覺的那種感受。說：誒，你為什麼喜歡吃東西呢？因為你喜歡吃東西，所產生的那個樂受。但是我們要思惟：其實這個「受」完全是痛苦的——痛苦的果報是「苦」，安樂的感受是「無常敗壞之苦」，不苦不樂是「遷流之苦」，所以「感受」是談不上快樂的。

總之，「觀身不淨、觀受是苦」，主要是對治我們受用上的貪愛煩惱，這是比較粗的。

其次，我們要對治「知見上的煩惱」：我們這一念心有一個「我執」，對於我們所受用的法有「法執」，所以透過無常、無我的智慧觀察——生滅

變異，虛偽無主——「能念的心」沒有一個真實的自我，「所念的法」是唯心所現，也是如夢如幻的。這個無常、無我的智慧，就能破除我見的顛倒。一個是對治貪愛的煩惱，一個是對治我見的顛倒，這就是出離三界的法門。

當我們修習「四念處」之後，接下來應該要修助行「四正勤」：

「四正勤」有四個法門，能使我們不斷的進步，這四個法門可以會歸為二種：一個是「斷惡」，一個是「修善」。修行首先要面對的是身口意的惡法，對惡法應該兩個態度：

一、**已生的惡法令斷**：我們面對自己身口意，已經出現的惡法，要讓它趕快消滅。一個人要消滅惡法，我覺得一天當中，再怎麼忙，至少要有
一點時間來自我反省。我們要知道一個觀念：

所有的重大過失，都不是突然出現的，都是點點滴滴累積而成的！

有些人會說：我每天反省自己，明天還是出現惡法？沒有錯！但是一個經常自我反省的人，起碼你一生當中，會遠離重大的過錯。一個人會造作重大的罪業，都會有一些徵兆出現。如果你在小過失產生時，便馬上對治，那就不會有重大的過失發生。

所以，面對惡法的第一個條件，是先面對已經出現的惡法。那你怎麼知道呢？你說：「我靠善知識的提醒！」話雖如此，但是別人說你，你不一定能接受。現代的人，不喜歡聽別人說不好聽的話，所以最好的方法就是「自我反省」。你用經論的道理、用戒律的法——「如人自照鏡，好醜生欣戚。」我們每天要反省一下自己，不要老是看別人。

二、對未生的惡法令不生：前面是講「止觀」，這裡是講「持戒」。我們一個人的行爲，要有一點標準、一些章法。當然佛陀所制定的戒法，像聲聞戒、菩薩戒，都是爲你構建一層保護網。

我前幾年到蓮因寺的齋戒學會上課時，有一天我上完課，五點多，要跟懺公師父告假回淨律寺。通常我們跟懺公師父拜完就走了，那一天懺公師父請我坐下來，我就知道他有话要跟我說。他說：「我們身爲一個法師要過三關：第一個「財關」，第二個「色關」，第三個「名關」。雖然你持這麼多戒條，都很重要，但是你要知道哪些是重點。不要說是法師，你要行菩薩道，你「金錢」的問題也要特別注意，很多讓你栽筋斗的重大過失，都跟金錢有關係。第二個「色關」，跟女色有關係，男女色要注意。第三個「名關」，跟名聲有關係，一個人喜歡出鋒頭，也容易栽筋斗；一個人太出鋒頭、名聲太大，就容易躁動不安，很難靜下來。當然，你說我們的戒法很多，但是你是要抓住重點的話——「財、色、名」這三關是重點。

我覺得我們一個修行人，心中要畫一條標準線——

在標準線以外的，我們可以「隨緣」；在標準線以內的，你要堅決說「

不可以！」一個人應該要「有所爲，有所不爲。」所以你要清楚，不是什麼事都可以做的！這是對惡法的態度。

對善法呢？「未生善法令生，已生的善法令增長。」一個人不要得少爲足，繼續的用功。不過，這裡的善法我們說明一下：

一、「未生的善法令生」：這一點大家很容易忽略。你看有些人，他進步很快、很容易，三年前看他，沒有這種功德，他現在有這種功德了；有些人，你三年前看他這樣，三年後再看到他，還是這樣，好像這些善法，要在他身上生起很困難。什麼原因你知道嗎？一切法因緣生，而主要因緣就是『心』的問題，就是我們不能有嫉妒心！

我們凡夫內心的自我意識，會把自我抬高——高舉。然後，希望所有的榮耀都歸於我。結果，我們看到別人有功德，我們習慣性是——不耐他榮，結果我們跟這些善法結了惡緣，反而傷害了自己。

當別人一天可以拜一千拜，我做不到，我一天只拜二百拜，沒關係啊，我隨喜你的功德、我讚歎你。雖然我現在不能成就這種功德，我先跟這些善法結個「善緣」總可以吧！

講實在話：我們的生命是很有限的，善法是無量的，沒有一個人能夠在今生修習所有的善法，不可能！你不要說廣大的波羅蜜，光是持戒，你也不可能每一條戒都持得很清淨，不可能，人的心力是有限，我們只能做自己認為比較重要的部分。「誓修一切善」那是一個理想，我們可能在無量的善法當中，有一些前生的善根，所以這部分的善法，你特別厲害，但是有很多善法你做不到怎麼辦呢？

我建議大家——

你可以先保持一種「隨喜、讚歎」的心情，為你的來生佈局！因為你要成佛，這些善法，你遲早要成就的。比如說「我嫉妒他」，你要知道「你

嫉妒他」是傷害了你自己，他今天在拜佛、持戒、打坐，你心中毀謗他、嫉妒他，你來生要修這些善法，你就有問題了。

你看有些人想要聽經——誒，有人在講《法華經》，他就能夠去聽；你也很想去聽，不是肚子痛、就是腰痛，要不然就是車子突然沒油了，你的障礙一大堆。所以我們修學善法的時候，爲什麼有些人很順暢，有些人有障礙？就是有「毀謗」的罪業在。所以我們在面對善法的時候，即使沒有生起的善法，都要保持隨喜，這個叫做「四正勤」。

「四正勤」簡單講，就是「精進的斷惡修善」；然後再修「四如意足」——欲、勤、心、觀，由此而成就禪定。

「四念處的智慧」是正修，「善法的資糧」和「禪定的攝持」是助行。
二、它的道次第有四個：

五根：慢慢地我們對於不淨、苦、無常、無我，這四種智慧，產生信

、進、念、定、慧五種善根。這是外凡的資糧位，所產生的善根。

五力：所謂五力就是破惡，以信心破除疑惑，乃至智慧破除愚癡，這是內凡的加行位。

七菩提分——是見道位。

八聖道分——是修道位。

整個修行以「四念處、四正勤、四足意足」為修行內涵，通過「五根、五力、七菩提分、八聖道分」的次第。

好，我們回到經文。這地方是講「鳥音法利」，是說我們到極樂世界去，有時候會想要親近佛陀，就到法堂聽阿彌陀佛的開示；有時候想要暫時遠離人群，就可以到樹林去散步。誒，你也沒有錯過聽法的因緣，因為在樹林當中有鳥類，牠也能為你說三十七道品的法門。所以他在極樂世界當中，聽法因緣不一定要依止人，鳥類也可以說法，是這個道理。

壬二、徵釋略顯

這段文把鳥類的由來，做一個說明：

舍利弗，汝勿謂此鳥實是罪報所生，所以者何？波佛國土無三惡道。舍利弗，其佛國土尚無惡道之名，何況有實。是諸衆鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作。

這段經文有二段：第一段是徵問，第二段再加以解釋。先看徵問：

『舍利弗，汝勿謂此鳥實是罪報所生。』在娑婆世界，我們看到一隻鳥，第一個念頭會想：「牠是罪業所感」；但是在極樂世界，你看到這些鳥類，你就要注意了，他不是罪業所感。爲什麼呢？『所以者何？』提出它的理由，因爲『彼佛國土無三惡道』。娑婆世界有六道輪迴，極樂世界只有天人，它沒有三惡道的果報。佛陀告訴舍利弗說：極樂國土尚且沒有惡道的名稱，何況有惡道的真實果報呢？既然極樂國土沒有三惡道，那這些鳥

是怎麼來的呢？這是一個問題。

佛陀回答說：『是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作。』意思是說：這些鳥都是阿彌陀佛的清淨法身，依止大悲願力，而變現出來的，所以不是「業力」所招感的，是「法身」所變現的。

《大智度論》上，龍樹菩薩說：佛陀的功德，會歸出來就是——佛的清淨法身。而佛陀的法身有福德資糧，有智慧資糧。佛陀的「福德資糧」是可以跟眾生共同受用，佛陀可以把他的福德資糧，迴向給眾生，讓眾生共同來受用；但是「智慧的善根」，不能跟眾生分享。

因此，阿彌陀佛等於是以其的大悲願力，把他過去六波羅蜜，所成就福德的這一部分資糧，變現成種種奇妙的鳥類，讓我們一起來受用，所以這地方才說出：是『阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作』。

這裡，我們要了解一個道理：

在《唯識學》上，「色法」有二種：一個叫「業果色」，一個叫「定果色」。

一、「業果色」：比如說，你今生爲什麼長這個德行呢？這跟「業力」有關係，因爲你前生造了很多很多的業，這些業都存在阿賴耶識當中，其中某一部分「業」起了現行，就變成你現在這個樣子，這叫「業果色」。但當業力消失、或者當中你有強大的懺悔、或者你有廣大的善業力，業力改變了，你就會改變。總而言之，這些都是屬於「業力」所變現的色法。

二、「定果色」：又叫做「定自在所生色」，這是佛菩薩「禪定的三昧力」所變現出來的。

佛在世的時候：有一個大富長者，他在中年生了一個兒子，晚年得子，所以特別寵愛，這個兒子長得很可愛。慢慢、慢慢長大了，這個公子哥，不用工作，就有衣食的受用，這個公子經常跟有錢的公子到處玩。有一

天就參觀馬戲的表演，在這時候，他就喜歡上一個女孩子。回去告訴他的母親說：「我要跟這個女孩子結婚。」他母親說：「不可以啊，我們是一個貴族之家，這個女孩子是一個賤族，怎麼能夠結婚呢？」這個公子說：「我要不跟她結婚，我就沒有辦法活下去了！」母親沒辦法，就請媒人跟馬戲團的主人溝通：「我們的公子要娶你們家的小女孩。」馬戲團的主人說：「不可以啊，你們是貴族，我們是賤族，不可以通婚！」

媒人就回來報告。母親就說：「你看吧，我就跟你說，你不能跟她結婚。」這公子說：「我要是不跟她結婚，我現在就不吃飯了。」準備要餓死。母親沒辦法，就準備更厚重的禮物，去拜訪馬戲團的主人，這個主人被她感動了，說：「這樣子好了，我們有我們的規矩，你要娶我們家的女孩，你要來參加我們的表演，把我們這些馬戲技術都學會了，你才可以娶我們的女孩。」誒，一個人心中有願望的時候，他——不能做，要他做。他就加

入這個馬戲團。誒，很快的就把這些技術都學會了。

學會之後參加考試，很快的都考過了。最後的一關是「空中走索」——在虛空當中有一條鋼索，要拿著一根竹竿，這樣走過去。他本來是很熟練的，後來因為體力不支，走到一半，他的腳開始顫抖，眼看馬上就要掉下去了。

就在這個時候，目犍連尊者出現了。目犍連尊者說：「你現在有二個選擇：第一個、你沒一會兒掉下去，就會摔死，不要說娶女孩子，你連命都沒有了；第二個、你跟我出家，我保障你的安全。」這個公子一想：哎呀，我要是不答應他的話，我馬上就會摔死！好吧，就答應吧。答應了之後，目犍連尊者以他的三昧力，把下面的鋼索，變成一個大地，讓這個公子很快地走過去。

在他走過去的當時，他能夠感受到大地的顏色、觸塵，就像大地的感

覺走過去。下面的人就歡呼：「哎呀，你怎麼走這麼快呢？」馬上要把女孩子嫁給他。這公子說：「不要了！愛是苦本！我差一點因為這樣而犧牲生命。」後來就跟目犍連尊者出家，還證得阿羅漢果。

這個故事意思是說：這個公子在行走的過程當中，的確受用到大地的果報，但是別人看到的，卻是一條鋼索。這是怎麼一回事呢？這叫做『定自在所生色』。

「定自在所生色」，〈唯識學〉說有二種差別：第一個是「八地之前的菩薩」，他可以把大地變成黃金，但這只是暫時的，本質並沒有改變，可能經過十年、二十年後，黃金又會變回大地；如果是「八地以上的菩薩」，那就不同了，他以他的福德力，加上他的咒願力，可以把大地變成黃金，就永遠是黃金，永遠不會改變。

身為阿彌陀佛，他的咒願力，變現這麼多鳥類，這個極樂國土當然是

不可思議，不要說八地菩薩，祂是佛陀！我們要知道，極樂國土不是「業力」所感，我們再三強調——這是「阿彌陀佛的法身」所變現！

我再說明一次：

我們這次講解這部經，主要參考的註解有三個：一、整個義理、架構主要是根據蕩益大師；二、在消文這部分，我們參考蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》，另外是窺基大師的《阿彌陀經通贊疏》。因為窺基大師的註解，有些部分有他的特色，他有列出「彌勒淨土」跟「西方淨土」的十種差別，我們不詳細說明，只講其中最重要的一點——「淨」跟「穢」的差別。就是清淨跟污穢的差別。窺基大師說國土有三種：

第一種是「穢土」：我們現在所生長的環境，就是屬於穢土，福報大的人放逸，福報小的人痛苦。痛苦的人，等到痛苦受完之後，他福報變大了，換成他放逸，就這樣不斷的輪迴，這個叫做「穢土」。

第二種是「穢土中的淨土」：這是講「彌勒淨土」，其實它的本質是個穢土，因為它是業力所感。如果你生到兜率天去，你看到宮殿、樓閣、鳥類，肯定你不會生起念佛、念法、念僧之心，你一定是心隨境轉。為什麼呢？因為那裡的果報體是業力所感的，業力所感我們說是二分法、對立的嘛！你不是產生厭惡、就是產生貪愛，二種情況而已，不是「貪」就是「瞋」。

那麼「彌勒淨土」這句話是什麼意思呢？因為在諸天當中，有「彌勒菩薩」在那個地方說法。既然有菩薩說法，就能夠使令眾生起正念；但是，一旦離開了彌勒菩薩說法的地方，到法堂外面去，你就放逸了，因為它不是真正的淨土，所以叫做「穢土中的淨土」。就是說：它的本質是穢土，是有漏善業所感的一種穢土，因為有彌勒菩薩的住世、說法，所以才叫做淨土，是穢土中的淨土。

第三種是「純淨土」：古德說：「三賢十地居果報，唯佛一人生淨土。」三賢十地的菩薩不能講「淨土」，菩薩叫做「莊嚴淨土」，菩薩怎麼可以說是淨土呢！你現在是在積集資糧，準備要成就你未來的淨土而已，所以叫做「莊嚴淨土」。世間上只有一個人生淨土，那就是『佛』，唯佛一人生淨土。所以經文說：『皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作。』就是說明它是一個「純淨土」。

國土有三種：第一個是穢土；第二個是穢土中的淨土；第三個是純淨土，西方淨土是「純淨土」。你到極樂世界去，所有的果報，沒有一個是業力所感的，全都是阿彌陀佛清淨法身所變現的，這一點大家要清楚！

簡單做一個總結：

我們每個人都相信有來生，但是修行主要是面對現在，你不可能觀照過去、未來，現在是現量的境界。所以，你在觀察內心的時候，必須要注

意二個問題：

第一個、「你從什麼地方來？」就是你要回顧你的過去，清楚你現在的內心狀態——我這部分煩惱比較重、這部分善根比較強：就會知道，你過去哪個業造得比較多。雖然過去不能改變，但回顧過去，可以幫助反省！所以首先要注意「你從什麼地方來？」

一個人不能了解自己，就沒辦法改變自己；你連自己都不了解，你怎麼改變自己？怎麼知道修行的重點，應該放在什麼地方呢？

每個人的修行重點不一樣，佛法的藥是爲了治病，你的病跟他的病不一樣，爲什麼要跟他吃同樣的藥呢？所以要先了解自己：「你從什麼地方來？」

第二個、更重要的「你將往哪裡而去？」做好你的生命規劃。所有的菩薩，沒有一天過一天，到那個時候再說，沒有這樣的菩薩！一定是先發

願，再修行——以願導行。不知諸位的來生，是不是規劃好了？但是我要告訴大家：早點成就目標，就早知道修行的方向。否則就像空中的羽毛，隨風飄蕩，今天修這個、明天修那個，到最後一事無成。

我們看看極樂國土，它能夠讓你的生命，積集廣大的福德資糧、智慧資糧，真是不可思議——供養他方十萬億佛！而且經常的聽聞法義，自然生起念佛、念法、念僧之心。

其實，我們的生命有很多的選擇，一切法因緣生，當然不可能每一次判斷都正確，也會有一些錯誤，但是我要告訴大家：

有些重要的因緣，你絕對不能錯失！

有些小小因緣，錯失了，沒有什麼大不了，錯了就錯了，就因為智慧不夠。但是有些重大的抉擇，你犯錯之後，等到來生，你後悔都沒有用！有些事情你犯錯了，懺悔、改過就可以——懺悔則清淨，懺悔則安樂；有些

事情你犯錯之後，就算你後悔都沒有用。

因緣過去，就不再回來！

所以在你今生生命還在、還有選擇權利的時候，最好靜下來想一想——你將往哪裡去？既然我們還有無量的生命，就要認真面對。而且我們此時無法到涅槃去，能選擇的並不多，只有兩種——「娑婆世界」跟「極樂世界」。到底你該何去何從？我覺得你現在就該做出決定了。

卷七

這一科講到「廣陳彼土依正妙果以啓信」。

從本經的介紹，了解修習淨土第一個重點，就是你要對極樂世界生起真實、而不可破壞的信心。這個信心的內容，從本經的經文來觀察，主要有二個：第一是對「果地功德」的信心，第二是對「因地修行」的信心。

果地的功德，我們可以從兩部分來建立信心：

一、極樂世界——受用殊勝。極樂世界的眾生，那個明了的心識，跟外在人事因緣接觸時——「無有眾苦，但受諸樂」。它所提供的環境，是一個非常安穩的身心世界。這樣的情況，蓮池大師解釋說：凡夫的修行必須要身安，而後道隆。也就是我們凡夫的心情，在動蕩擾亂的環境，戒定慧很難增上。雖然你很用功，但是環境動蕩，你用功的功德跟動蕩的情況，剛好抵消掉。所以初心菩薩一定要先求身心的安穩，這非常重要。

極樂世界，阿彌陀佛所規劃的，就是一種「無有眾苦，但受諸樂」，能令身心安穩的世界，我們叫做受用殊勝。

二、極樂世界——造業殊勝。極樂世界不共於諸天的最大特別，就是：它能夠積集廣大的福德、智慧兩種資糧。你看經文「供養他方十萬億佛」，從這個地方，可看出極樂世界在積集福德資糧這部分，特別的殊勝。到了經文的後面——「有情無情同宣妙法」，極樂世界能夠經常聽聞佛法，增長智慧的善根。

我們在思惟極樂世界的「果地功德」時，知道它的受用殊勝，以及它的造業殊勝。我們抉擇一個果報體，「受用」跟「造業」都很重要。也就是從經文當中，我們要深信極樂世界的果地功德，是十方世界所少有的，所以才說「十方三世佛，阿彌陀第一。」

其次，我們要生起對淨土「因地的信心」：

這麼殊勝的果地，是怎麼成就的呢？本經當中強調「名號功德不可思議」，就是你在佛堂當中——能念的心本自不可思議，所念的佛亦不可思議，就在能念、所念相應時，念念成就如是功德莊嚴。

前面有講到：在執持名號之前，應該有的心理建設就是：你要相信「果地功德」不可思議，「因地的名號」也不可思議。因此，在經文當中，佛陀四次告訴我們——「極樂國土成就如是功德莊嚴。」重複講這段經文是爲什麼呢？第一個、告訴你極樂世界的果地莊嚴，是你要深信的；第二個、它因地的名號功德也不可思議；兩者合起來——極樂國土能夠成就如是功德莊嚴。佛陀重複了四次來做總結，就是要你建立對淨土因果的信心。

辛二、化無情聲

關於積集智慧的資糧，本經講到有二種因緣：第一個是「有情的」聲音，是指有明了性的鳥類，所發出來的法音；以下講到沒有明了性的「無

情」，也會發出聲音來。看經文：

舍利弗，彼佛國土，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。

這段經文，分成二段：

第一段：正明「化無情聲」——『舍利弗，彼佛國土，微風吹動』。首先講出無情的聲音是怎麼來的。佛陀告訴舍利弗說：極樂世界有一個情況，就是經常會有「微風吹動」，微細的風吹來吹去。吹動什麼東西呢？它吹動寶樹及寶樹上的羅網，就發出了微妙的音聲。

前面說過：鳥類的說法，是極樂世界的眾生，在森林當中經行時，聽到鳥類說法，所以生起念佛、念法、念僧之心。這段經文的「寶樹羅網」，前面說過是眾生居住的處所。也就是說：這個地方的眾生，他是在自己

的寮房裡面，可能在那裡靜坐、或者經行，並沒有到森林裡去經行。但是他在自己的寮房裡面，也能夠聽到一些聲音，就是微風吹動的寶樹，帶動寶樹上珍寶所成的羅網，發出了微妙的聲音，這種聲音——『譬如百千種樂，同時俱作』，特別的微妙、特別的豐盛。

這裡，先說出聲音的由來，以下說明聽到聲音之後，有什麼利益？

『聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。』極樂世界的眾生，他在寮房裡面經行時，聽到這樣的聲音，就很自然的（這個「自然」古德解釋說「任運」），任運、不假作意的，生起念佛、念法、念僧的一種正念的心情。關於這一點，我們看蕩益大師的開示：

「微風」

「十」 「等音」

「樹網」

「三身」

此中顯

「當體即是——阿彌陀佛」

「毫無差別也！」

「依正」

「四德」

「及一切」

「假實」

我們看經文的描述，在樹林中聽鳥類說法，在寮房中聽微風吹動的聲音，其實這當中有它甚深的涵義。釋迦牟尼佛想告訴我們什麼事情呢？

蕩益大師將這段經文——開權顯實。他說從這一段經文，可以明白一個道理：極樂世界的微風，所吹動寶樹羅網的聲音，就可以知道極樂世界的真相，乃至於整個極樂世界的依報、正報、假法、實法。所謂「假法」就是「法塵」，你在極樂世界跟外境接觸時，你心中的影像，而「實法」就是

前五塵。換句話說，極樂世界整個色、聲、香、味、觸，五塵境界，其實就是「阿彌陀佛三身、四德，毫無差別也！」整個極樂世界，是阿彌陀佛清淨法身所變現的，絕對不是業力所感的世界。

關於「有情、無情同宣妙法」，我們可以參考蓮池大師的《疏鈔》，他引用龍樹菩薩的《智度論》說，這世間上有三種珍貴的稀有寶物：

第一個是「人寶」：就是轉輪聖王所擁有的「摩尼寶珠」。它能夠令你所求如願。好比你希望擁有一台車，你向這個摩尼寶珠祈求，它就現出一台車子；你需要一棟房子，它就現出一棟房子。這叫做「人寶」，就是在人當中最殊勝的寶物，「摩尼寶珠」。

第二個，再高一級叫「天寶」：天人由於過去的善業，有他自己的宮殿，依止這個宮殿之寶，能夠成辦一切事業。如果天人想來娑婆世界供養佛陀，他的宮殿之寶，就來娑婆世界。

第三個最殊勝是「佛寶」：能夠到十方世界廣度眾生、宣揚佛法。

第一個是所求如願，第二個是成辦事業，第三個最重要是宣揚佛法，開啓你心中的智慧光明。

蓮池大師說：「極樂世界處處是佛寶，你看到微風吹動寶樹，這就是佛寶！」爲什麼呢？因爲它能爲你說法！

你看到這些鳥，並不是畜生，也是「佛寶」，爲什麼呢？也是在爲你宣揚佛法。所以從這一段「有情、無情同宣妙法」，我們可以體驗到：極樂世界的人民，不但有安穩的果報體，更重要的是在極樂世界，能跟佛寶經常地接觸，你整個大乘的智慧善根，就一天比一天增長，這才是最重要的！這就是「有情、無情同宣妙法」這段經文的真實內涵。

一個修行者，經常注意自己的內心，就會知道我們的心，有二種不同功能：一個是「妄想」的功能，一個是「正念」的功能。

也許你會問說：怎麼知道有這二種功能呢？你可以回憶在平常生活中，當你遇到重大抉擇時，就會聽到你內心深處，出現二種聲音。第一種是「妄想」，就是表層的聲音，告訴你這件事情該怎麼做。當然這個妄想，你就不會隨順它。第二個是你在課堂當中，聽聞佛法，產生一種「觀照」的抉擇力，這個就是你的善根。所以一般人跟人事接觸，你的內心會出現二種聲音；第一個先出來的直覺，大部分是妄想。這時候，你要靜下來拜拜佛，再多想想看，先不要動——修行人遇到事情，千萬不要輕舉妄動，因為你內心的善根，還沒有釋放聲音出來。就是說：在平常的生活當中，我們就是善根跟妄想不斷的在交戰。

但是，不要奢望妄想不來干擾你，不可能的！你唯一能做的就是：加強你的善根！好比房間很暗，你不可能讓黑暗不出現，唯一能做的就是加強光明，而這個光明的出現，就是靠「佛寶」的力量。

佛在世的時候——

有一位婆羅門居士叫做「因儒童」，這位居士信奉婆羅門教，生長在一位大富長者的家庭，後來喜歡上一位女眾，準備跟這位女眾結婚。就在結婚的當天，釋迦牟尼佛領著阿難尊者，到他結婚的地方去托鉢。

因儒童是大富貴的家族，他結婚可就不是小事，請了很多婆羅門的師父，到他家來應供。這時候，佛陀就告訴阿難尊者：「你去跟這些婆羅門法師說，因儒童今天得度的因緣成熟了。」阿難尊者依照佛陀的指示，就到因儒童的門前，跟那些婆羅門法師說：「我的老師佛陀說：今天因儒童得度的因緣成熟了。」婆羅門的那些法師聽了之後，就哈哈大笑說：「佛陀講話實在太過自誇了！因儒童明明今天要結婚，他馬上要結婚了，怎麼說他得度的因緣成熟了？他是結婚要過世俗生活的。」當大家哈哈大笑的時候，有一個婆羅門的師長就說：「我們不能輕視佛陀的話，我聽說佛陀所說的

話，都會靈驗的。」大家就產生警覺：「那怎麼辦呢？因儒童是我們婆羅門的大護法，他要是被佛陀度走，那就麻煩了。」好，有辦法，大家手牽手，就把因儒童圍繞七圈。心想：只要能夠讓結婚典禮順利的舉行，誼，這件事情就好了。

在結婚之前，按照婆羅門的規矩，要先禮拜大梵天，向他們的根本上師禮拜，以祈求福報。因儒童進入壇場之後，很虔誠的禮拜太陽：拜了幾拜之後，太陽當中突然出現一個老人的影像，他想：誼，很有感應哦！就繼續拜下去。老人的影像愈來愈擴大，竟然走到他的面前——白髮蒼蒼，手持手杖。

這時候大梵天就跟因儒童說：「因儒童！你們家今天這麼熱鬧，是怎麼回事呢？」因儒童有點不好意思說：「哎呀，大梵天！我今天要結婚啊。」大梵天就問因儒童：「你結婚總共花了多少錢？」他說：「我花了三百千金

。」大梵天就問他說：「你這二百千金是怎麼分配的？」「我一百千金，是準備今天的飯菜；另外一百千金，就是供養前來參加的婆羅門法師；第三個一百千金，是給女方的聘金。」大梵天王聽了之後說：「因儒童你前面二件事情，我覺得做得很滿意，能夠成就安樂的果報，但是你這第三個一百千金，給女方做聘金，我覺得做得不恰當。」因儒童說：「怎麼會不恰當呢？」大梵天王說：「你沒有仔細的想清楚，你用一百千金來娶一個女眾，想想看：她的頭髮值多少錢？她的眼睛值多少錢？她嘴巴裡面的口水，值多少錢？然後你把她的身體剝開，她裡面的心、肝、脾、肺、腎、膿、血、屎、尿：值多少錢？」

我們一般人雖然活在妄想當中，但是妄想的背後有一種善根，他一迴光返照——就觸動了他的善根。這個時候，當下證得初果。然後看到大梵天很感激，拜下去：大梵天現出本來面目——三十二相、八十種好的佛陀

，佛陀抓住「因儒童」的手，就在大家感到很錯愕的當下，從天空飛到僧團去了，後來也證得阿羅漢果。

從「因儒童」的得度因緣，我們可以了解一個真相：

「因儒童」在他這一期生命當中，雖然他的煩惱現前；但是，爲什麼他能夠從煩惱當中解脫出來呢？當然，你會說他有善根，他有善根這個我們要承認，但是有善根的不是「因儒童」而已，很多人都有善根，我們應該要了解——**是他遇到了佛寶！**就是說雖然你有善根，但是必須要遇到佛寶，才能夠把你的善根啓發起來。

事實上，在座的諸位，哪一個沒有善根？沒有善根，你會坐在這裡？但是爲什麼我們經常被妄想纏繞，揮之不去呢？就是：我們娑婆世界「佛寶」的力量太薄弱了，大部分遇到的都是妄想的境界。

如果你研究「唯識」，就知道眾生的悲哀在哪裡——

「種現相熏」，我們過去打了一個「妄想」，一個虛妄的心識↓造了「業力」↓結果這個虛妄的業力，又成就一個虛妄的「果報」，境由心生↓結果這個虛妄的果報，又牽動你虛妄的「妄想」↓境由心生，你又心隨境轉：造成一種惡性的循環——我們過去都是用妄想來造業，得一個虛妄的果報；現在這個虛妄的果報，又讓你繼續打妄想：

那諸位在日常生活當中，跟人事因緣接觸的時候，你是「自然生起念佛、念法、念僧之心」？還是「自然生起無明妄想之心」？

我告訴諸位好了：你要生起念佛、念法、念僧之心，至少要三十分鐘的用功，你不是自然，而是非常不自然。你到佛堂看到佛像——不能拜，要他拜；剛開始都是先勉強自己，拜了幾拜，誒，慢慢順了。順了之後，心中的正念變成主人，但是妄想還在，這時候你心常覺照，不隨妄轉，心中念你的佛，繼續的拜。差不多三十分鐘以後，誒，心中的善根正式的現

前，妄想才開始退到後面去。所以要三十分鐘用功後，才能夠生起念佛、念法、念僧之心。然後，從佛堂走出來，你花一小時用功，遇到一個不如意的人事因緣，發個脾氣，善根全部消失掉了！娑婆世界就是這樣，因為你活在一種虛妄的環境。諸位要知道：你不是生長在當下就是阿彌陀佛的三身、四德，不是！我們現在生長的環境，是一種虛妄的環境。所以我必須提醒大家：

成佛之道，你所選擇的環境，對你「善根」的增長有很大的影響！

如果我們選擇一個不好的環境，光是這些環境所產生的干擾，你一天的用功，剛好跟這些抵消，打成平手而已。你今天沒有進步、也沒有退步，保持原地，這樣已經算不錯了！所以這段經文，你不要忽略「有情、無情同宣妙法」。正如蓮池大師說的：「極樂世界到處都是佛寶」。基本上，它不會刺激你產生妄想，這一點很重要！

庚二、總結

舍利弗，其佛國土，成就如是功德莊嚴。

這是第三段的總結，前面說過了，這是要我們修「歸依」，你要相信極樂世界的果地莊嚴——有情、無情同宣妙法，這樣的莊嚴，在念佛的功德當中，念念成就。這段經文的消文是說：舍利弗！你要知道，極樂國土是念佛功德之所莊嚴，你要深信不疑。這段文把「信心」再做個總結。

丙二、正報妙二 丁一、徵釋名號二 戊一、徵

前面經文，就著「色、聲、香、味、觸」這五塵，來說明極樂世界因果的殊勝。以下開始說明這樣的國土，到底住了那些人？是「正報」——一個有明了性的人，講到人的殊勝。先看「徵釋名號」的徵問：

舍利弗，於汝意云何，彼佛何故號阿彌陀？

本經的不可思議，幾乎沒有人可以提問。我們看經文，從頭到尾，沒有一個人能夠發問的，也就是說沒有人敢講話，都是釋迦牟尼佛在自問自答。因此，佛陀又招呼「舍利弗」說：你的意思怎麼樣？極樂世界的「佛」，是什麼因緣能夠安立做「阿彌陀」呢？提出這個問題。當然這個問題舍利弗無法回答，佛陀就自己回答：

戊二、釋二己一、約光明釋

舍利弗，波佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。

「彼佛」這裡的『佛』是指「應化身」，就是清淨的法身，依止願力，及六波羅蜜資糧，所創造的一期應化身。而阿彌陀佛的應化身，祂的光明特色是無量的，「阿彌陀」就是——光明無量。什麼叫「光明無量」呢？有二個重點：

一、它的本質——沒有障礙：你看世間的日月光明，遇到牆壁的阻礙，就

照不過去，會被物質所障礙；但是阿彌陀佛的光明，任何的東西乃至須彌山，都不能障礙阿彌陀佛的光明。

二、它的量——照十方國：這個是很特別的。釋迦牟尼佛祂身旁的光明，所謂「常光」是照一由旬。所以如果你離釋迦牟尼佛超過一由旬，你就看不到他的光明，阿彌陀佛的光明照十方國，所以量特別廣。（因地所發的願不同）。

祂的質無所障礙，祂的量照十方國；這樣的應化身，具足——照十方國，無所障礙。所以有資格稱爲「阿彌陀」，就是光明無量的意思。

這段經文，古德解釋說：佛陀對眾生的教化，有二種方便法：第一種是「說法」，如果這個人沒有什麼遮障，直接說法啓發他的善根；第二種、如果眾生有善根、也有遮障，佛陀會先顯「神通」。而佛陀所顯的神通，主要的就是放光加持。所以《無量壽經》上說：蒙阿彌陀佛的光明照射，能

使令我們的身心調柔。

觀察一個初學者，我們出家眾最清楚了，一眼就可以看得出來：這個人是剛出家、還是修行的老參。你看這個人個性剛強、內心緊繃，業障還沒有懺除。一個人業障消除的第一個特色——身心調柔。如果諸位拜過懺就知道，罪業現前的人，他的內心特別剛強，你跟他講佛法，沒有用的。所以佛陀先放光明，來爲他破障，這個光明有破障的作用。當然每一尊佛都有光明，但是阿彌陀佛的光明特別殊勝——遍照十方國。

台大有一位電機系的博士，做了一個實驗：人的磁場測試。結果發現打妄想的人，他的身體沒有什麼光明；但是他要是專注，誨，身體就有光明；如果在專注當中，又念「阿彌陀佛」，那你的光明更大！

大家會想：這個光明是從哪裡來的呢？

就是：阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好有八萬四

千光明，一一光明遍照念佛衆生攝取不捨！

《念佛感應篇》裡面講到一個公案：有一個人到黑暗的地方，那棟房子有很多鬼神，他就唸「阿彌陀佛」，他的身體就放光，當然他自己看不到，鬼神看得到，這時候鬼神就不敢靠近他。所以我們心中念「阿彌陀佛」的時候，你跟佛號一感應道交，阿彌陀佛的光明就開始加持你。阿彌陀佛在整個十方諸佛當中，祂的光明特別殊勝。所以我們在修本尊相應法的時候，你要知道你的本尊特殊功德在哪裡？第一、祂的「光明」，第二、祂的「壽命」。

己二、約壽命釋

又舍利弗，波佛壽命，及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。

我們修淨土的人，當然是以「阿彌陀佛」爲你的本尊；本尊的功德除

了光明無量之外，祂的壽命也特別殊勝。

佛陀招呼了舍利弗說：『彼佛壽命，及其人民』。這地方的「彼佛」是指應化身的佛。下面這一段文很重要：『及其人民』，是指這些往生的眾生，他的壽命有多少呢？是『無量、無邊、阿僧祇劫』。

所謂「無量、無邊、阿僧祇」，這三個都是很大很大的數目，但是再怎麼大，都是「有量的無量」，只是這個數量太大了。當然這段經文，我們比較關心的是人民的壽命，對我們來說很重要。

就是說：極樂國土的果地功德，前面說過它是受用殊勝、造業殊勝。研究到這個地方，也許我們會關心：那他的壽命有多長呢？因為所有的功德，一定要以「壽命」做基礎。比如說你現在身心很快樂、修行也得力，但是你沒有壽命、死掉了，這些功德就消失了。所以我們關心阿彌陀佛所提供的壽命，是不是夠長？這裡已經說了，是「無量無邊阿僧祇劫」。

諸位如果是選擇在「娑婆世界」、求增上生，那你面對的最大問題是什麼，你知道嗎？並不是娑婆世界對你的干擾；這些干擾，你修行只要正念現前，都不是問題；你要面對的最大問題，就是「壽命」的問題，

這個「分段生死」對你的傷害太大——

你二十歲出家，修到八十歲，修了六十年，正是你修行的黃金時段，但是你死了。死了之後，投生在印度，好不容易被找到了，開始修行，修行到正好的時候，又死掉了，又投生到法國去了。你光是這樣死來死去，你的修行沒有辦法串連，你的修行被片段的切開來，所以你現在一加一不是等於二，你什麼時候都得要重新開始。

我講這句話是有事實根據的，你看藏系的仁波切轉世，當然轉世優秀的人很多，「近代高僧」就是一個很好的例子，但是失敗的例子也很多。我不要再講什麼名字，你去查查看，在西藏的上師當中，不斷的轉世之後，他

今生表現比以前差的有很多，非常的多。爲什麼？因爲「死亡」！他光是這樣轉來轉去，轉到他內心都糊塗了。所以我們不能忽略「分段生死」的障礙。

換句話說：我們今生可以好好的用功，希望能一勞永逸，不再受到分段生死的干擾。阿彌陀佛知道資糧位的菩薩，有「分段生死」的問題，所以在發願的時候，也特別的規劃壽命。就是「彼佛壽命」，當然阿彌陀佛的住世也很重要，我們壽命在，佛陀不在，也不可以。阿彌陀佛的壽命跟我們的壽命，都是「無量無邊阿僧祇劫」，使令你在整個修行當中，能夠很順利的從頭到尾不斷的用功，乃至到等覺菩薩，都不再受死亡的干擾，這一點很重要！這個果報體，一勞永逸，我拼個一次，就不用在那裡重複生死了！

丁一、徵釋名號（這當中有二段：第一段是總標，第二段是別釋。）

「徵」名號「深信萬德洪名——不可思議

此經的示持名妙行，故特上——上

「釋」欲人「一心執持——無復疑貳也

這一段先說明：爲什麼在本經當中，釋迦牟尼佛要介紹名號的功德？因爲本經很明確的指示——『若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛』，然後呢？『執持名號』。就是說：在修行淨土當中，我們對阿彌陀佛的「信心」跟「願力」是一個根本法門，可以說是一個共通的法門，但是它的下手處，你怎麼跟阿彌陀佛感應道交呢？其實每一部經的教導方法，是有差異的：

《無量壽經》，強調發菩提心、修六波羅蜜，然後念念迴向淨土。

《觀經》，強調你要觀想阿彌陀佛，是觀想。

《普賢行願品》，修十大願王，然後導歸極樂。

但是你看本經，所有的法門隻字不提，什麼法門都不提，只告訴你一個法門——「聞說阿彌陀佛，執持名號。」

當然這個法門，我們覺得太簡單了！你要我一心歸命，通身靠倒這句佛號，既然我把生命，全部靠在這句佛號上，那本師釋迦牟尼佛的確有需要介紹這個「名號」的相貌。

就是說，釋迦牟尼佛爲什麼要把名號的功德——「無量光、無量壽」介紹出來呢？爲了要讓你：**深信萬德洪名不可思議，一心執持，無復疑貳也！**如果我們對名號不了解，你敢說臨命終時，這句佛號你能提起來？你真的能夠一心歸命、通身靠倒嗎？很難啦，你念沒有幾句，沒有感應，就改念「觀世音菩薩」；「觀世音菩薩」沒有感應，改念「地藏王菩薩」：完了，三心兩意。不是佛號沒有辦法救拔你，是你那個能念的心——歸依的心生不起來。爲什麼我們在臨命終時，處於內憂外患之中，還能夠執持名號呢？

就是你對名號有真實的了解。所以這裡，有需要來解釋名號的功德：

阿彌陀——正翻無量，本不可說。本師以——

「光」

「壽」

——二義，收盡一切無量。

前面說過，『阿』是「無」的意思，『彌陀』是「量」的意思，「阿彌陀」本來的意思是指「無量功德」，但是釋迦牟尼佛把它精簡成二大功德：第一個是「光明」，第二個是「壽命」。

「光則——橫遍十方」

「橫」

「舉此體——作彌陀身土

「」

「」

「交徹，即法界體」

「壽則——豎窮三際」

「豎」

「亦即舉此體——作彌陀名號

這句「佛號」所代表的真實義是什麼呢？

「光明」是空間的無量，「壽命」是時間的無量；當我們把「無量的時間」跟「無量的空間」合起來——「阿彌陀佛」功德的真相就出來了，就是一個清淨法身的法界體。

諸位想想看：你所知道的事情，有什麼是「時、空無量」的？

你說須彌山很大，它再怎麼大，還是有它的空間相；它再怎麼大，還是有它的時間相，一段時間就會消失掉了。什麼東西能夠「豎窮三際、橫遍十方」呢？就是：阿彌陀佛的清淨法身！

以下這句話就很重要了：「舉此體作彌陀身土，亦舉此體作彌陀名號。」阿彌陀佛以祂的清淨法身，變現阿彌陀果地的功德，又把這個清淨法身，變現一個清淨因地的名號。總之，極樂世界若因、若果，都是阿彌陀佛清淨法身所現的。

「彌陀名號——即眾生本覺理性——」
 「是故——」
 「始覺合本，始本不二」——「故——」
 「持名即——」
 「念佛不二——」
 「一念相應——念佛」
 「念念相應——念念佛也」

這第三段的開示，對念佛人來說，太重要了！身爲一個本尊相應法，你要能跟阿彌陀佛本尊相應，你如何了解這句佛號？就在這段開示！

卷八

本經的修行重點在：一心歸命極樂世界阿彌陀佛。它是一種本尊相應的法門。誰代表阿彌陀佛呢？「阿彌陀佛的法身」是沒有形相的、「阿彌陀佛的應化身」是存在十萬億佛土外的，那我們怎麼去歸依阿彌陀佛的功德呢？從本經的開示，就是以名號來總持阿彌陀佛的功德。所以《阿彌陀經》主要的修行特色，就是一心歸命「阿彌陀佛」的名號。

既然要我們歸依阿彌陀佛的名號，本師釋迦牟尼佛就有需要解釋：你所歸依的境，它特殊的功德在哪裡？所以這裡講阿彌陀佛的聖號，就是無量光、無量壽的功德，所代表的是阿彌陀佛的——清淨法界體。

我們看第三段總結：「阿彌陀名號即眾生本覺理性」。就是說：阿彌陀佛的聖號，是阿彌陀佛清淨法身所流露出來的，如果我們今天去憶念阿彌陀佛的佛號，等於是憶念阿彌陀佛的清淨法身一樣，所以說是「始本不二

，生佛不二」。總而言之，我們在念佛的當下，是「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」這地方把念佛的因果關係，顯示出來：

所謂『一念相應』是念佛的——因地；『一念佛』是念佛的——果地功德。我們執持名號、佛號在我們的心中運轉時，一句佛號「念、誦、聽」——當你「聽」到自己聲音的時候，這叫「一念相應」，雖然這個相應的時間很短暫，但是你的生命已經產生了變化；就是你在你的心中，已經積集了極樂世界功德的力量；乃至「念念的相續」，念念的成就如是功德莊嚴。這裡就正式的標出本經的無上因果。

我想身爲一個佛教徒，基本的觀念：「一切法因緣生」。無論你是什麼宗派、無論你是大小乘，如果你不肯定「一切法因緣生」，那你就不能算是佛教徒了。這個「因緣生」有所謂的『因』跟『果』；極樂世界的果地功德，它是一種廣大無邊的依報國土。極樂世界，那個地方的活動範圍，是供

養他方十萬億佛，範圍多廣啊！它的正報壽命，是長遠無盡的正報壽命；所以是一個「時空無盡」的國土。那你今天說：我不念阿彌陀佛，但是我想成就這樣廣大的依報國土。那你怎麼辦呢？你說：我靠布施、持戒。不可能的！因為凡夫的布施、持戒，心中是「有所得」的。你布施的時候，可以像普賢菩薩——念念相續無有間斷、身語意業無有疲厭嗎？你持戒的時候，你是有對象的持戒、你是有時間性的持戒；你睡覺的時候，你就不能持戒了。

你在積集「因地」的時候，「有時空」的限制；怎麼可能招感「沒有時空」限制的果地功德呢？

你離開了阿彌陀佛的聖號、離開佛陀所施設的因緣，你不可能成就這種果地的功德，因為它是一個時空無盡的國土。

我舉一個念佛的公案給大家做參考：

這公案出自《念佛法要》，講到一位居士叫楊蓮航。這位居士，他是民國初年人，生長在一個很貧困的小村莊裡，長大了，年輕的時候，跟著家族做一些賣雜貨的小生意。後來，這個村莊來了一位法師，成立一個念佛蓮社，他就參加念佛，也經常聽法師的淨土開示。他聽了之後起歡喜心，所以定期去參加念佛共修。

他在中年結婚生子，三十歲的時候生了一場重病，病得很嚴重。因為生病，所以沒有參加念佛共修，在家裡休養，整天躺在床上。家人就殺雞、殺鴨來給他補身體，造了一些殺業。

然而，這個楊蓮航居士很奇怪，一吃葷之後，整個神識愈來愈暗鈍、愈來愈暗鈍，他自己也不知道有這個罪業。後來，念佛會的蓮友，看他很久沒有來參加念佛，三、五人就去找他，看看是怎麼回事。一看，哎喲，生病了！大家談了之後，蓮友就跟他說：「你現在是關鍵時刻，絕對不要再

造殺業了。」一個人念佛有善根，一聽到這樣的情況，他的善根就啓發了，就合掌向佛菩薩懺悔，跟他家人說：「從今以後，不要再送葷的東西給我吃了。」這時候蓮友就幫他助念，助念了三天也沒有死，蓮友家裡有事就準備要回去。楊蓮航居士醒過來就說：「你們先不要走，我的壽命還沒有盡，請你們再多念幾天。」蓮友說：「好吧，再念三天吧。」結果念到第二天的時候，楊蓮航居士本來是隨大家念佛，突然眼睛打開來，看著佛像講了三句話：「好寶池！好蓮花！好光明！」然後看著佛像就安然往生了。

諸位要知道：當一個人臨命終的時候，不可能說謊話。你平常可以說謊，臨命終時沒有能力說謊，你從他臨終最後一個念頭，所講出來的話，肯定是往生極樂世界。往生之後，八個小時頭頂發熱。

我們從「果地」來推他的「因地」——楊蓮航居士他現在在極樂世界，供養他方十萬億佛，他的活動範圍很廣、他的壽命是無量無邊阿僧祇劫

，他現在受用這個果報，「他憑什麼受用這個果報呢？」諸位想一想！你看他的一生，沒有做多廣大的布施、也沒有持戒多麼的精進；只是參加一個念佛的共修會而已。所以才說：我們不要忽略這個名號，無量光、無量壽的功德力，因為這是阿彌陀佛法身所創造出來的。

我可以告訴大家一個事實：

不是所有修行的法門，它的功德都是一樣的！

從「往生淨土」的角度來說，這句佛號代表特殊的加持力。所以釋迦牟尼佛為什麼要「徵釋名號」？因為它是——你心中的歸依境。你不了解佛號，你能夠歸依它嗎？我不相信。所以佛陀必須說明佛號的無量光、無量壽。因為是「無量光」，所以你能招感廣大的國土；因為它是「無量壽」，所以能招感你長遠無邊的壽命；這樣因果才能夠相隨。「徵釋名號」有這一層的意思。

丁二、別釋主伴二 戊一、別釋二己一、主

這一段，正式說明極樂國土的「天人」，這些天人的莊嚴。「主」是佛的莊嚴，「伴」是菩薩的莊嚴。先看「主」的莊嚴：

舍利弗，阿彌陀佛成佛以來，於今十劫。

這是說明「阿彌陀佛」有無量無邊阿僧祇的壽命，祂現在已經用了多少壽命呢？才用掉十劫。這是說明「今現在說法」，祂是存在於現在的佛陀。當然——佛陀的住世很重要！

我們舉娑婆世界來說：釋迦牟尼佛在世的時候，我們叫「正法時代」，佛陀滅度愈久，這個法就從「像法」變成「末法」。那你說：「誒，修行靠自己，佛住不住世跟我們有什麼關係？」你不要說沒有關係，你離佛陀的時間愈遠，你的修行環境就愈差。你要是不相信，可以回想一下：你剛出家時修行環境比較好，還是現在比較好？是不是！所以說：我們修行的

環境，離佛陀住世的時間愈遠，環境就愈差。

經文意思是說：釋迦牟尼佛介紹阿彌陀佛，祂的時間才「十劫」，而祂的壽命有無量無邊阿僧祇劫，所以祂是一個現在住世的佛，也就是阿彌陀佛國土，是正法時代。這是說明佛的莊嚴，以下看「伴的莊嚴」。

己二、伴

又舍利弗，波佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢，非是算數之所能知。諸菩薩衆，亦復如是。

當然極樂國土不是只有佛，旁邊還有很多的大菩薩。佛陀說：「舍利弗，彼佛的身邊有很多很多的聲聞弟子，這些聲聞弟子都不是初果、二果、三果，都是大阿羅漢，而且非是算數之所能知，諸大菩薩也是這麼多圍繞在阿彌陀佛的身邊。」

這段經文的重點是：阿彌陀佛國土是一個「大乘善根」的國土，所以

你不發菩提心，基本上你是不能往生的，因為它不攝受二乘人。

既然不攝受二乘人，那極樂國土怎麼會有聲聞弟子呢？

藕益大師解釋說：這些聲聞弟子在娑婆世界，宿世修學小乘，臨終迴小向大；本來是修習小乘法的，臨終之前發起了大乘心、而且還念佛，往生極樂世界之後，因為小乘的等流性太強，所以一到淨土，華開的時候，佛陀隨順眾生的根機而為他說法——「華開見佛悟無生」。『無生』，有「大乘無生」跟「小乘無生」，這地方是證得小乘的無生。

若從果位來論斷，只是證得小乘的果位；但是他已經迴小向大了，可以說是一個「菩薩」；因為他的小乘善根強，所以佛陀才先為他講小乘法，先證小乘的果位，是這樣的。

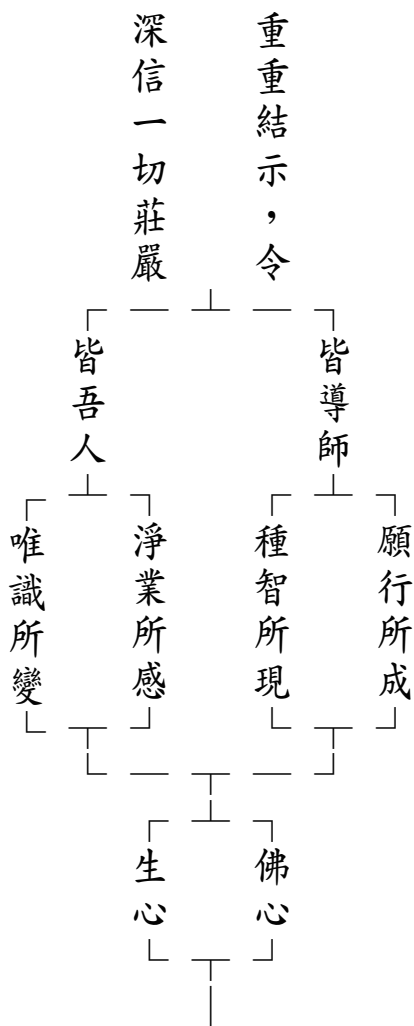
當然，諸位都是發大乘心，到時候阿彌陀佛為你說法，自然是說大乘法門。這是說明為什麼聲聞弟子在座的一個理由。

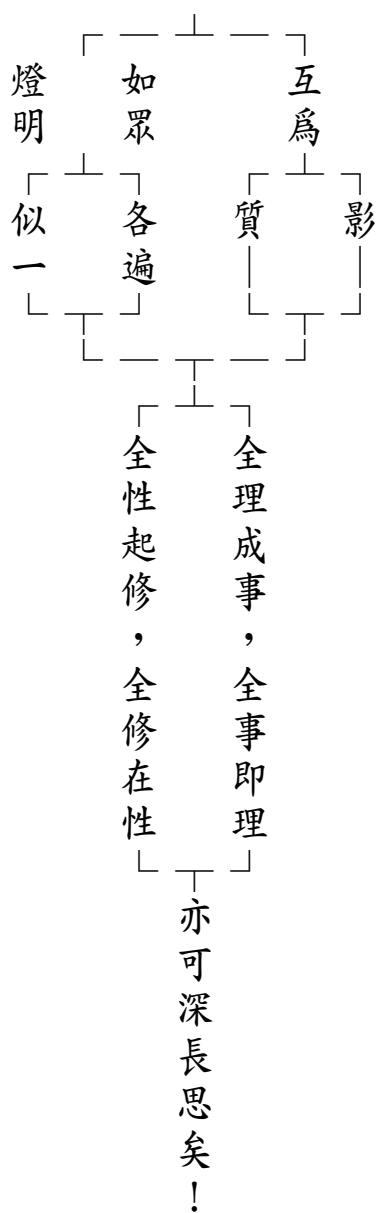
戊二、結示

舍利弗，波佛國土成就如是功德莊嚴。

這是最後一段「結示」。極樂世界的果地功德，就在念佛的時候，念念成就，這個你要深信不疑。關於這一點，我們看附表：

結示「極樂國土功德莊嚴」之因緣：

「重重結示」，本經當中有四番的結示——依報有三番，正報有一番。主要是要讓我們生起信心，相信極樂世界的功德：

一、從「**佛陀所成就**」來說：是導師「願行所成，種智所現。」就是說：極樂國土從佛陀的這部分來說，當然是阿彌陀佛因地的願力，還有他的六波羅蜜，從佛陀的清淨法身變現出來的，這是佛陀所成就的。

二、從「**眾生所成就**」來說：是眾生「淨業所感，唯識所變。」這裡的淨業，從本經來說就是——信、願、持名。不但是信、願、持名，還有

很多的助行：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；因爲善根、福德加持在這句佛號，使令我們感得極樂國土。

但這裡我們要說明「唯識所變」跟「種智所現」的差異：

「種智」它是沒有差別的，但是講到眾生的『識』，那就有很多的差別。你跟你的同學，二個人都發願往生極樂世界，但是到了極樂世界，二個人到八功德水，去喝那八功德水，你認爲甜味會完全一樣嗎？不見得一樣。因爲你在娑婆世界，你一天用功拜二百拜，他隨意拜一百拜，極樂世界的功德就有差異。

就是說：我們前面說的是「總相的分析」：極樂世界的果報，它受用殊勝、無有眾苦、但受諸樂、供養他方十萬億佛、有情無情同宣妙法；但是其實是有淺、深的層次。爲什麼呢？既然是「唯識」，這個『識』就跟「業力」有關係，我們講業力所熏習的叫『識』，是不是！這跟你因地造業有關

係。所以我們在本經當中，只能做一種「定性」的分析，「定量」的話，就看你自己的資糧情況了。

這樣，我們怎麼去理解本經呢？要把「佛心」跟「衆生心」相互對照——佛陀的心所創造的極樂國土，是一個「總相的國土」，衆生在因地，雖然都是念佛求生淨土，但是因地的福德資糧有差異；所以在總相當中，每個人得到自己的「差別相」。

怎麼說呢？看下面的譬喻：『互爲影、質，如衆燈明，各遍似一。』阿彌陀佛的國土叫做「本質」，衆生去接觸這個國土，得到自己的影像，就像一間房子，裡面有很多燈光，這個燈光從總相來說是「似一」，很難分清楚照在手上的光明，是哪一個燈泡照的，因爲光明相互含攝，但是『各遍』各有各的獨立體相。極樂世界的人民亦復如是，雖然大家都是在受用八功德水、七寶池，但是有他的差別相，所以極樂世界事實上是——無量品。從

道理上來說：『全理成事，全事即理；全性起修，全修在性；亦可深長思矣。』雖然極樂世界是阿彌陀佛清淨法身所變現，理上沒有差別，但是眾生因地的資糧不同，所以「一心真如」所變現的「果地功德」，自然就有差異。

我們想要了解本經，可以從二部分：第一個「總相」的了解，極樂世界有七寶池、八功德水，這是總相的了解；第二個「別相」的了解，每一個功德的淺深，跟你的持名、資糧有關係。光是往生的品位，有些人華開的時間早、有些人華開的時間晚，所以極樂世界的因緣，還是有很多的差異。

好，我們回到經文。到這裡，首先對所歸依的阿彌陀佛功德，建立起信心，包括「果地功德的信心」和「因地的信心」。

我們再解釋一下「信心」：

所謂「信心」，有三力不可思議——佛力不可思議、法力不可思議、心

力不可思議。「佛力不可思議」這部分，我們不用去擔心，阿彌陀佛所成就的功德，你只要相信就好。所以真正在修行的時候，主要的信心有二個：一個是「能念的心」不可思議，一個「所念的法」不可思議。但是一般人在建立信心的時候，很容易產生偏差，需要作調整：

一、有些人是「執事昧理」：完全重視佛號，他的心總是向外攀緣，這種人念佛，很容易產生差錯。就是：他的感應道交是「向外追求」的，到最後不是跟你的本尊感應道交，是跟誰感應道交，你知道嗎？是跟鬼神感應道交。因為他忽略了「自性功德力不可思議」，這個感應是向外追求。所以，如果你只重視「所念的佛」，那你的心已經出去了，完全重視「事相的信心」是有問題的。

二、有些人完全重視「理性」的信心——「執理廢事」：我「能念的心」跟十方諸佛、跟阿彌陀佛沒有差別，完全重視「能念的心不可思議」，忽略

了「所念的佛」，這樣也不可以，執理廢事，那你也沒有辦法感應道交。

所以大家在念佛的時候，必須把「真空」跟「妙有」平衡一下：

雖然「所念的佛」不可思議，但是「所念的佛」不離開現前一念心性；雖然是一念心性，但是佛號歷歷分明！

我講一個偈頌給大家體會一下：

蕩益大師說念佛的時候，去觀想一個意境，你就不會偏差，所謂「一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」雖然是「真空」的理性，但是「佛號」歷歷分明；雖然歷歷分明，但是你心中不會向外攀緣，還是回歸到一念心性。這時候「能念、所念性空寂」，你就真正與阿彌陀佛感應道交了。所以我們的信心，除了因果的信心，理事的調和也要注意。「因果、理事、自他」六種信心詳細的說明，可以看蕩益大師的《佛說阿彌陀經要解》，他把三力不可思議，開展為六信，你若好好研讀就會明白！

乙二、特勸眾生應求往生以發願二 丙一、揭示無上因緣

這是修淨土的第二個功德——「發願」。

這當中有二段經文：第一段是「揭示無上因緣」，第二段是「特勸淨土殊勝」。從經文的內涵來看，第一段的「揭示無上因緣」，偏重在依報的因緣。極樂世界的五塵，它產生佛法的力量、法力的熏習力、產生不退轉，這是第一個理由。第二個淨土的殊勝，偏重在正報的因緣。你往生淨土之後，有佛跟菩薩諸上善人的攝受，使令你能夠功德增上。第一段是偏重在「法力」，第二段是偏重在「佛」和「僧」。

經文大意說明：佛陀以大乘三寶的加持力，來勸導我們求生淨土，因為它能夠成就不退轉，又能夠增上。

又舍利弗，極樂國土，衆生生者，皆是阿鞞跋致，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。

這段經文可分爲二段：第一段是「新生不退眾」，新往生的不退；第二段是「補處位高眾」，補處菩薩位高。

佛陀勸導我們往生的第一個理由是說：「舍利弗！你要知道，眾生生者，皆是阿鞞跋致」。「阿鞞跋致」翻成中文叫「不退轉」。蓮池大師說：什麼叫「不退轉」呢？就是：他的功德特別的堅固。哪些人功德特別堅固呢？這裡值得我們注意『眾生生者，皆是』，『皆是』二個字很重要。什麼叫『皆是』？就是沒有一個是例外的，乃至「五逆十惡」往生的，都能夠成就不退轉，這是約新往生的。

那你要是那地方待久的呢？『其中多有一生補處』，是指等覺菩薩，而且『其數甚多，非是算數所能知之』。勉強來說，只能夠以「無量無邊阿僧祇」的數字來表達。關於這個「不退轉」，我們看附表：

釋「眾生者皆是阿鞞跋致」：

「一位不退——入聖流，不墮凡地。

「阿鞞跋致」——

十二行不退——恆度生，不墮二乘地。

此云不退——

「三念不退——心心流入薩婆若海。

「阿鞞跋致」是印度話，翻成中文叫「不退轉」，它的內涵，由淺入深有三個：

第一個「位不退」：所謂「位」是指「無漏的聖位」。內心的戒定慧叫做「位」，你已入了「聖人」的法性之流，不再墮入凡夫的煩惱，以聖道門來說是「初果」的聖人。初果的聖人跟我們凡夫最大的差別，就是他們的內心有「道共戒」，我們凡夫的持戒叫「律儀戒」。「律儀戒」必須靠願望來執持我們的戒體，也就是你的「心」跟「境」接觸的時候，你憶念你自己

的願望，而產生防非止惡的功能。

初果的聖人，在整個願望當中，產生了「無漏的道力」。所以你看初果聖人死了之後，假設沒有往生淨土，生在穢土當中，就算他生長在一個殺羊的家庭，他的父親強迫他拿刀子去殺羊，他寧死不從。當然他可能也不知道爲什麼這麼堅持，他也沒有遇到佛法，爲什麼不殺羊呢？他也不知道，但他心中就很清楚這件事情不能做，寧死也不做這件事情。他對於惡法的抗拒，是任運生起的，如果他遇到佛法，他就知道爲什麼。所以初果的聖人，他心中永遠不再起凡夫的顛倒，這就叫「位不退」。

第二個是「行不退」：那就更難了，這是一菩薩的妙行。他永遠不墮入到二乘人，這就更難了，表示他已經斷思惑了。

第三個是「念不退」：這個人是一心心流入薩婆若海。他的每一個念頭都跟「即空、即假、即中」的中道正念相應。這是不退轉的三種內涵。

以下說明成就不退轉的修行差別，假設我們選擇自力的話：

「藏初果，通見地，別初住，圓初信——名位不退

——若約——

——「通菩薩，別十向，圓十信————名行不退

——此土——

——「別初地，圓初住————名念不退

自力的「位不退」，你必須要——斷見惑；「行不退」，必須要——斷思惑。一個菩薩如果還有煩惱，你就很容易退轉。所以你的菩薩道要進入不退轉，你必須要沒有煩惱——破無明、證法身，也就是要能夠「念不退」。所以你在娑婆世界修行，是「次第」的成就，斷一個煩惱、成就一個功德，斷一個煩惱、成就一個功德：這是娑婆世界的修行方法。

淨土法門的三不退：

- 「五逆十惡十念成就——帶業往生
- 「今淨土」
- 「居下下品者——皆得三不退。

就是說：你到淨土去，即使你是五逆十惡，「臨終十念，帶業往生」的下品下生，你的身口意，都能夠產生位不退、行不退、念不退的相貌。

最後，做一個總結：

- 「無此名相」
- 「心性之極致」
- 「十方佛土——無此階段——非——持名之奇勳——何以有此？」
- 「無此法門」
- 「彌陀之大願」

古德說極樂世界是——無此名相、無此階位、無此法門。

在座很多是研讀《唯識學》、《天台宗》的法師，請你把淨土宗的這些天人判個教吧？

你說他是「聖人」？他煩惱沒斷，還有煩惱的種子。

你說他是「凡夫」？你看他的身口意，表現出來是位不退、行不退、念不退。

那他到底是什麼階位呢？你有沒有辦法判教？你說他是聖人也不對，你說他是凡夫也不對，所以極樂世界的眾生，我們沒有辦法判教！不能用我們的方法去判教，沒有辦法。

怎麼會有這樣特殊的功德呢？

因為在因地時，他依止能念的心，「一念的清淨心」，能歸依的心不可思議，所歸依的「佛號」也不可思議；能念、所念相應的時候，跟阿彌陀

佛的大願感應——「三力不可思議」而成就的。

諸位要知道：淨土法門是一個他力法門、是一個本尊相應法門，我們不能用聖道的名相來判教。這個地方，諸位可以參考古德的解釋。

總而言之，這個『眾生生者，皆是阿鞞跋致』，如果從凡夫的角度來看，你說他是一個「聖人」，但是他心中還潛伏著很多貪瞋癡的種子，所以不能說他是聖人；但是你說他是一個「凡夫」，他又表現出這種殊勝的身口意。爲什麼呢？主要就是環境的殊勝、佛寶的殊勝，到處是有情無情同宣妙法，使他成就不退轉。

佛在世的時候：有一個小國家，這個小國家有一位獵人，他在森林中打獵，捉到了一隻六牙白象，他就把這隻白象獻給國王，國王很歡喜，就賞他很多的黃金。這隻白象有什麼特色呢？這隻白象非常地勇敢，跟別的國家打仗，牠都勇往直前，用所有的箭射牠，牠還是一樣不退。平常沒有

戰爭，國王就好好的照顧這隻白象。國家當中，要是有人犯了死罪，就把這個死刑犯，丟到這隻白象面前，白象就用腳把他踩死。

後來有一天，白象所居住的環境發生了火災，就把這隻白象遷移到另一個地方住。換了新環境沒多久，哦，這隻白象的個性改變了，把死刑犯丟過去，牠並沒有踩死他，只是過去用鼻子聞聞他、拍拍他就走了。

這時候，養白象的人感到很奇怪，就報告國王，國王很驚訝，說：「這樣不可以啊，白象必須保護我們的國家，牠的個性從凶暴變成調柔，如果讓其他國家知道，那還得了！」旁邊有一個智慧大臣就說：「國王啊！這件事情很簡單，白象的個性本來很凶暴，為什麼變成調柔呢？因為牠換了新環境，這個環境旁邊剛好有一個僧團，整天做早晚課，白象整天聽早晚課誦的聲音——淨法熏習，所以牠的個性就變調柔了。」國王說：「那怎麼辦呢？」「很簡單，再換一個地方，把牠送到屠宰場的旁邊去，整天讓牠聽殺

羊、殺牛的聲音，牠的個性就會顯著變化。」誒，把牠送到那個地方之後，果然牠凶暴的個性又發作了。

我現在要問大家一個問題，請你們回答我：

「這隻白象的個性，到底是凶暴的個性，還是調柔的個性呢？爲什麼牠有多重的性格？牠這隻白象，有時候凶暴、有時候調柔，到底牠的本來面目是什麼？你們可以告訴我嗎？」

《八識規矩頌》：「浩浩三藏不可窮，淵深七浪境爲風。」

我們每個人的內心相貌，有一個「阿賴耶識」，希望大家：不要被你現在的心態所騙了！你現在的心態，只是無量種子，其中的一個種子起現行而已。如果我們往內心的深處再觀察：看到內心的潛意識，我們的心就像一個大海，有很多乾淨的海水，也有很多骯髒的海水，所以說是「浩浩三藏不可窮」；但是這個海水要變成波浪，「淵深七浪境爲風」，境界風一吹時

，就知道哪一個水會生起波浪。

你說你是一個好人，還是一個壞人？我的回答是：「看環境而定！」

當然初果以上、位不退以上的菩薩例外，但就資糧位的菩薩來說——就像空中的羽毛，隨風飄蕩，當心跟環境接觸時，我們不能夠無住，一定有所住，有所「住」就容易受環境的影響。

古人說「近朱者赤，近墨者黑」，為什麼修行一定要依止僧團？為什麼不到西門町去修行？因為你到西門町修行，縱使整天拜佛，整個功力會受外境影響而抵消掉。

懺公師父常說：寧可在山中睡覺，也不在都市辦道！

你在山中睡覺，總有睡醒的時候吧！對不對！睡醒的時候，做早課、晚課、吃飯念供養偈，整天都在三寶當中。講一句實在話：

凡夫的煩惱，是不能被刺激的！唯有聖人才經得起考驗！

很多人會說：在娑婆世界可以歷事練心。其實，如果你是一個生死凡夫，你沒有資格講這一句話。

生死凡夫的「善根」是需要保護的！

諸位讀讀智者大師的《小止觀》，修習止觀需要二十五個前方便：要息諸緣務、有人供養你、衣食具足、能夠持戒清淨：在很多的條件之下，才能產生止觀的正念，不是到都市就可以修小止觀，不可能的。所以這個地方：釋迦牟尼佛爲什麼要勸我們往生呢？重點在於——衆生生者，皆是阿鞞跋致。使令你在整個佛法的熏習當中，正念特別堅固。

另一方面，這段文值得我們深思的是：

一個資糧位的菩薩，在整個阿賴耶識的大海當中，想要栽培佛法的善根，剛開始必須在溫室中栽培，不可能在風雨中、颱風中栽培，怕它禁不起摧殘。等到這顆幼苗慢慢茁壯了，再把它拿到颱風中去歷練，就越歷練

越強壯。同樣地，你到極樂世界成就「法身菩薩」，再回娑婆世界，你要怎麼歷練都沒問題——你心中無住。現在不可以，我們沒有功力去抗拒外在環境的影響。所以釋迦牟尼佛勸導我們，應該要求往生——「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，這句話，正是我們求生淨土的主要因緣。

卷九

丙二、特勸淨土殊勝

前面再三的強調，淨土法門的特色是「他力門、果地教」。身爲一個他力法門，也就是一種本尊相應的法門，整個修行的重點，簡單說：就是要你一心歸命極樂世界阿彌陀佛。

怎樣能夠「一心歸命」呢？

從本經的說明，就是要具足三種資糧：第一個是「信心」，第二個是「願力」，第三個是「持名」。

首先，要建立對淨土「果地的信心」，你在念佛之前，就要相信極樂世界的依、正莊嚴，是真實存在的。第二個、「因地的信心」，你在修本尊相應法的時候，必須確定你的歸依境。什麼是你歸依的所緣境呢？在大乘佛法傳承當中，有二種所緣境：

第一、是以「阿彌陀佛的相好、依正二報的莊嚴」，做你的歸依境。也就是透過「觀想」方式，把極樂世界的依報、正報莊嚴，在心中把它現出來，當作你的所緣境。這種觀想方式，相對來說困難度比較高，特別是在臨命終時，功夫很難得力。所以《觀經》在淨土宗的傳承，善導大師之後，就很少人弘傳了。

第二、是從《無量壽經》跟本經的說明，以「阿彌陀佛的名號」，做你的歸依境。你要一心歸命阿彌陀佛，但是誰代表阿彌陀佛呢？當然，我們會認為就是「阿彌陀佛的法身」（大功德法之所莊嚴，故名法身）。但是清淨的法身，不是我們凡夫能見聞覺知的，所以不能當歸依境。

所以本經是以「阿彌陀佛」的名號，就是那個聲音爲所緣境。當佛號在你心中運轉的時候，你要深信：一句佛號三力具足——佛力不可思議、法力不可思議、心力不可思議。你能夠念念成就如是功德莊嚴，這件事情

你要深信不疑。

窺基大師說：「信心」就像人的一雙手，你到一個有寶物的地方，沒有雙手，你會空手而回，一定要有雙手，你才能夠取寶。就是說：雖然同一句佛號，但是在不同的心中運轉，每一個人，產生的功德是不一樣的！因為每個人雙手的力量不同，有些人非常有力量、有些人非常薄弱、有些人是完全沒有雙手，所以這句佛號，到底能夠對你產生多大滅惡生善的功能？決定在每一個人心中的「信心」！因此，剛開始的「廣陳彼土依正妙果以啓信」，釋迦牟尼佛詳細的說明，極樂世界依報、正報的莊嚴，就是要你相信你所念的這句佛號，具足了三種功德力，你要深信不疑。

當我們對名號的功德，生起信心之後，第二個要做什麼呢？就是「發願」！爲什麼要「發願」？我能夠真實的相信就好了，爲什麼還要發願呢？省庵大師說：一個人不發願啊，「縱經塵劫，依然還在輪迴；縱有修行，

總是徒勞辛苦！」

意思是說：雖然你對阿彌陀佛的功德很有信心，每天念很多佛號，也做了很多的加行，但是你的生命沒有一個明確的目標，所以你的功德完全都分散掉了。就像大地雖然下了很多雨，但是這些雨水，你沒有把它會歸起來，它就流失掉了。同樣的道理，你的定課能夠讓你業障消除、福慧增長，但是不能產生「解脫生死」的力量。因為：

你對「來生」根本沒有一個明確的目標；沒有目標的引導，你修行的功德，就沒有一個固定的方向！

「設定來生的目標」非常重要！因為它能夠把你所有修行的資糧，引導到一個方向去。所以佛陀講完信心之後，第二個「特勸眾生應求往生以發願」，要你設定一個明確的來生——**你到底要去哪裡？**在你身體健康、精神很清楚的時候，就要知道你來生的去處，將所有修行的資糧，往這個方

向去會歸，這樣才能夠成功，因此佛陀要我們立定誓願。

當然，佛陀的意思從本經來說，它設定的目標，是要我們「應當發願生彼國土」。這當中有二個原因：第一是說明「不退轉」的原因，極樂世界能夠成就修行非常好的親因緣，你有一種不退轉的正念。第二講到「增上緣」，就是外在大眾僧團的力量，所謂「諸上善人俱會一處」。

舍利弗，衆生聞者，應當發願，願生波國。所以者何？得與如是諸上善人俱會一處。

佛陀招呼「舍利弗」說：『衆生聞者』，這裡蕩益大師解釋說：所謂『聞者』，就是你聽聞前面的經文之後，生起了真實的信心，叫做「衆生聞者」。如果你還是沒有信心，那你跟沒有聽聞是一樣的。它這裡的「聞」是指「聞持的功德」，就是你建立對名號，生起一種強烈歸依的心。這時候你下一步該做什麼呢？你應該在心中，許下你生命的誓願，就是你來生決定要

——「厭離娑婆、欣求極樂」；爲什麼要這樣做呢？以下講出一個非常重要的理由，因爲你能夠跟『諸上善人俱會一處』。

這個「諸上善人」，指的是這些「法身大菩薩」。所謂的「諸上善人俱會一處」，對我們一個修行人，所代表的真義是什麼呢？我們看蕩益大師的說明，這有三段，首先解釋名相，什麼叫做『俱會一處』：

「凡」

俱會一處，猶言——同居。

「聖」

「諸上善人俱會一處」簡單講，就是「凡夫」跟「聖人」能夠共同居住在一起。我們看《淨土聖賢錄》會感覺到：娑婆世界往生的人，大部分都是凡夫比較多，但其他方佛世界，往生到西方淨土的，有很多都是聖人。這時候我們就會質疑——

一個往生的凡夫，跟十方世界的大菩薩、聖人到極樂世界，他們是怎麼相處的？

我們在研究極樂國土的時候，要知道極樂世界其中的一個特色：它是一個橫式、橫向的四土。所謂「橫生四土」，我們娑婆世界的四土，是一種『豎』的、直式的，所以它的法界有：聲聞法界、菩薩法界跟眾生法界，是直立的。在娑婆世界，就算有大菩薩跟我們住在一起，我們也是看不到，因為這個法界是直式的法界。極樂世界四土的特色，它是橫式的。你是一個等覺菩薩，好比文殊菩薩往生到極樂世界，你也往生到極樂世界，你每天都可以看到文殊菩薩，所以說「凡聖同居」，凡夫和聖人是共同居住在在一起的。這樣的內涵，我們把它們做一個比較。先看娑婆世界：

— 「實聖過去有漏業」故凡夫得與
— 「由」 —
— 「權聖大慈悲願力」聖人同居 — 「暫同」
— 「尋常」 —
— 「至」 — 「非究竟同也」
— 「實聖灰身」便升沈碩異， —
— 「權聖機盡」苦樂懸殊 —

假設我們繼續在娑婆世界流轉，我們想跟聖人在一起、親蒙聖人的教化，有二種情況：

第一個是「實聖的過去有漏業」：實聖的「實」就是一種真實的情況，也就是說，聖人在三界的流轉是真實的。這句話是什麼意思呢？是說這個聖人他過去生一直都是凡夫，直到今生，才成就聖道，他是——今生才成就聖道的。他的內心已經證得我空、法空的真理，已經跟無生的真理相應了

，整個三界的業力完全息滅了，但是他的心中還有一些剩餘的業力，就好像轉動的輪盤，把電源關掉了，還有一些剩餘的勢力。這個時候，由於聖人剩餘的有漏業力，所以我們可以跟聖人在一起，這是第一種情況。

第二個是「權聖的大慈悲願力」：這個人早就成就聖道，他是因大悲願力來到世間的，就像釋迦牟尼佛來娑婆世界，是以大慈悲願力來的，這就是「權聖」。所以一個黑暗的凡夫，可以跟一個光明的聖人，暫時在一起，能夠蒙受聖人光明的照耀。

但是到了——「實聖灰身，權聖機盡，便升沉碩異，苦樂懸殊了。」當這個「實聖」他的業力結束了，身心就消滅了，這個示現的菩薩，他的因緣結束後，也就離開了，這時候大家各走各的路，彼此就很難再相見。我們來到娑婆世界，我們的心情是希望：誰能給我光明？這個聖人的光明，在娑婆世界是非常短暫的。「非常短暫」是什麼意思？你跟聖人接觸的時

間，「長」跟「短」代表的是什麼意思？好比你看觀世音菩薩很多靈感錄，有些人很苦惱，一心稱念觀世音菩薩，觀世音菩薩現前，或者放光、或者顯神通，令他業障消除；我們很少看到他跟聖人短暫的相應，能夠產生真實的智慧而解脫生死，很少！大部分都是你有遮障，聖人現前，好，消業障，如此而已。爲什麼呢？因爲你跟聖人接觸的時間太短，他沒有足夠的時間來教化你，使令你能夠生起真實的智慧，時間不夠；所以頂多是顯顯神通，讓你消消業障，如此而已。這就是我們在娑婆世界流轉，最大的困擾，我們很難跟光明長時間在一起。那這怎麼辦呢？

——「以無漏不思議業」爲師爲友「同盡無明

——「今同」

——

——

——「感生俱會一處——」如墮如籠「同登妙覺

如果我們真實的發願到淨土去，能以無漏的「念佛不思議業」，大家同生到淨土去，跟這些文殊菩薩、普賢菩薩、智者大師、蕩益大師——「爲師爲友」，表面上他是我們的師長，私底下大家是同參道友，有深厚的感情——「如壩、如簾，同盡無明，同登妙覺。」「壩、簾」二個是互相配合的樂器，有「壩」就有「簾」，有「簾」就有「壩」。表示說：你在極樂世界，你這麼長的無量阿僧祇劫壽命，你就不會離開這些大光明的善知識。

我們也聽說過：修行是「依法不依人」。這句話，我認爲只對了一半。如果你修持一個法門，只是想生起善根——「依法」就可以了；如果你要「破惡」、要對治你心中的遮障，一個「有明了性的善知識」，就非常重要了！爲什麼呢？有些人會說：我聽聽錄音帶、看看書，我也能夠修行。是的，你也可以在黑暗的心中，生起一道的光明；但是你能夠生起善根，並不表示你能夠破除遮障。爲什麼呢？因爲「當局者迷，旁觀者清」，我們永

遠看不到自己的缺點，這是我們一個很大的問題。

善知識，他能夠引導你破除遮障，所以要「依法」，也要「依人」這樣才對！

我舉一個公案，讓大家體會「依法又依人」的重要性：

佛滅度以後一百年，有一位善知識叫「優婆塞多尊者」，他是一個阿羅漢，他的特色是善於教化。他有一位弟子，本來是大富長者的兒子，因為感情上受了挫折，就放棄了世俗生活，跟優婆塞多尊者出家。出家之後，隨眾修四念處，雖然很用功，但是一直沒有辦法成就聖道，就產生很大的挫折感。爲什麼他不能成就聖道呢？因爲「身見太重」！對自己的色身執著很重，當他戒定慧的光明出現時，就被他身見的煩惱所遮障，所以見不到真理。

這時候，他覺得很挫折，想要還俗回去，就跟優婆塞多尊者告假。優

婆穉多聽他說完之後，說：「你要還俗可以，但是今天天色已暗，你不要急著回去，你明天再走，我的寮房隔壁有一間空房子，你先在那個地方，住一個晚上，明天早上再回去。」年輕比丘說：「好吧！」反正還俗，也不差這一天，是不是，就在師父隔壁的寮房住下來。

到了晚上，就有事情出現了——睡到一半的時候，他的門啪！一聲被撞開來，有一個小鬼背著一個剛死的老人進來，把這個屍體往地上一甩，就要吃這個屍體。正要吃這個屍體的時候，外面又來了一個大鬼，大鬼跟小鬼說：「慢！你先別吃，這個屍體是我先找到的，你不可以吃，是我的！」小鬼說：「誒，你這個鬼怎麼不講道理呢？這個屍體明明是我先發現，怎麼說是你先發現的呢？」二個就吵起來。這個小鬼說：「那這樣子好了，旁邊有一位比丘在那邊睡覺，我們去問這位比丘，看看這個屍體是誰先發現的！」

這個比丘，從頭到尾看得一清二楚，他心裡就如是思惟——我如果講真話，說這個屍體是小鬼發現的，我的生命會有危險；但是我要是打妄語，會違背我的戒體，我現在還沒有還俗，我應該要保護我的戒體。他就說：「這個屍體是小鬼先發現的！」大鬼一聽非常生氣，惱羞成怒，過去就把比丘的右手臂抓下來吃掉。那沒有手臂了，這個小鬼憐愍他，就把屍體上的右臂，拿起來把它裝上去。大鬼看到以後，再過去，把他的左手臂抓下來，又吃掉了；這個小鬼又把屍體上的左臂抓下來裝上去。如是的輾轉，他的身體全部吃掉了，換成一個老人家的屍體。二個鬼，把他的身體一起吃掉之後，很歡喜的走了。

這時候，這個比丘就產生一個很大的疑惑——現在的我跟昨天的我，是一？是異呢？好不容易等到天亮，就趕緊去跟他師父報告這件事情，說：「我現在是誰？我是誰？」優婆塞多尊者這時候就跟他講：「色是畢竟空

，無我、無我所；受想行識畢竟空，無我、無我所。」講了三次，比丘當下證得初果！

我們分析一下這件事情：其實這句話，他以前在靜中修的時候，不曉得串習過幾百次、幾千次了。但是當他心中生起觀照的時候，他那個遮障一直沒有去掉——身見的遮障。等到他的身見消滅之後，這句話出現時，在沒有任何遮障的情況下，馬上見到「我空」的真如，就證得初果。

所以，我們在修行的過程當中，你自己的努力，能夠生起善根，所謂的成就不退轉。但是善知識的方便力，他是一個非常重要的增上緣。所以本經說：『得與如是諸上善人俱會一處』，這是我們求生的一個非常重要的原因。總結：

——
「吾人大事因緣，同居一關，最難透脫」
「當知」

「唯極樂同居，超出十方同居之外——」

「了——此——方能深信彌陀願力」

——
「信佛力——方能深信名號功德——本不可思議也！」

——
「信持名——方能深信吾人心性」

在「成佛之道」的因緣當中——三界的生死最難透脫！

我們的成佛之道，當然有很多很多的階位，但是諸位要知道：從「凡夫」到「分段生死」這一段是最嚴重的，因為這裡「退轉」太厲害了，充

滿了變數！換句話說，也許你今生是一個非常老實的修行者、如法持戒的出家眾，但是你來生可能是一個造五逆十惡的凡夫。你就知道退轉到什麼程度。你只要「分段生死」這一段走過去，後面的路就一帆風順，到了『位不退』完全是一帆風順，成佛只是遲早的問題。

在成佛之道，你真真正要注意的是「分段生死」這一關！

這一關過去之後，後面的障礙就非常少了。當你真正能夠了解到成佛之道「分段生死」的重要性，你才知道極樂世界，在你的成佛之道的生命當中，扮演一個多麼重要的角色！極樂世界是：**超出十方同居之外——**因為它提供一個不退轉的功德；也成就諸上善人俱會一處、橫生四土的因緣，這二點是十方世界同居土所沒有的。你從「果地功德」的深信，你才知道「因地的佛號」所具有的三力：佛力、法力、心力，真是不可思議，居然能夠創造這麼一個不可思議的國土！

這二段經文大意是說，我們要「設定生命的目標」。當然佛法的發願，不是盲目衝動的，而是一種智慧的抉擇。經文：『眾生生者，皆是阿鞞跋致』跟『得與如是諸上善人俱會一處』，在窺基大師的註解當中，提出了一個非常重要的觀念，值得我們思惟。他說：

娑婆世界多諸欲牽、多諸惡障——娑婆世界有很多五欲的境界，會牽引我們，也有很多邪惡的障礙，會障礙我們！

就是說：娑婆世界是一個「業力」所感的世界。你今生雖然造了很多善業，你不要以為這就沒事了。你說：我布施、持戒，造了很多善業。造了善業，能招感一個安樂的果報。諸位知道：在娑婆世界，什麼叫做「安樂的果報」嗎？就是：在你生命當中，你接觸到「財色名食睡」的因緣很多，這叫安樂的果報！所以「多諸欲牽」，你造善業，你就會受到「五欲果報」的牽引。

那你說：我不造善業，我造惡業可以吧？你造罪業「多諸惡障」。你造了罪業之後，你會障礙重重。總之，你不是被欲望所牽，就是被惡因緣所障，娑婆世界就是這樣，你造善業也不對，你造惡業也不對，所以你好——保持正念。

關於《陰騭文》，印光大師非常重視這篇文章，主要是講「文昌帝君」生命流轉的狀況。文昌帝君的前十七世，都是一個讀書的士大夫，一個人能夠十七世做善事，那多不容易啊！十七世要按照時間來算，差不多有一千多年。一個生命體，在一千多年當中，熟讀聖賢之書，久修聖賢之道，這是很不容易的！

到了第十八世的時候，生命有了變化；因為「諸行無常」，生命的水流，哪個時候會碰到石頭你不知道。他到第十八世的時候，投生做漢高祖的愛妃——戚夫人的兒子，就是「趙王如意」。趙王如意累積了十七世的善業，

他一出生的時候，不但相好莊嚴，而且從小非常的聰明，深得漢高祖的喜愛。漢高祖好幾次想要把呂后所生的兒子（太子）廢掉，因為漢惠帝實在是太無能了，但是呂后的功勞很大。

我們知道，楚漢相爭的時候，沒有呂后的幫助，漢高祖是得不了天下的，所以在呂后極力的反對之下，漢高祖好幾次想立趙王如意做太子，都沒有成功。但是也因爲這樣，使令呂后對她懷恨在心，她以爲是戚夫人從中挑撥的。

等到漢高祖往生之後，太子漢惠帝即位，漢惠帝這個人沒有什麼能力，當然是呂后掌權。呂后掌權後，就開始報仇了，她把戚夫人抓過來，把她的雙手、雙腳砍掉，二個眼睛挖出來、鼻子削掉、嘴巴也破壞掉，然後再把她殺死，用極度殘酷的方式，把戚夫人給殺死。那個時候，趙王如意已經回到他趙國的屬地，呂后用計謀，把趙王如意調回京城，然後把他殺

死。趙王如意要死之前，就看著呂后說：「我們母子跟你沒有什麼仇恨，當初父王要立我為太子，我是沒有意見的，你這樣一個『莫須有』的罪名，殺害我們母子，我不甘心，我來生一定要報仇！」

諸位學過《唯識學》就知道，一個人是不可以隨便發願的，他發了這個邪願之後，當然會對他的生命產生錯誤的引導。果然沒錯，他被殺死後，本來他的善業力是要往上升的，可以往生到四天王天或忉利天，但是生天的時候，經過一個山上，這座山上，有一對老夫婦在那個地方祈禱、哭得很厲害。

這對老夫婦說：「我們兩個人，一生沒有做虧德的事情，但是膝下無子，上天對我們不公平。我們現在也不可能再生兒子了，祈求天神能夠憐愍我們，賜給我們一個小動物，只要是生物都好。」講完之後，就把女眾的頭髮剪下來，放在碗裡面，把男眾的血，也放在碗裡面，蓋起來。

我們知道這個趙王如意——文昌帝君，他在臨死之前，起了一個瞋心，這時候「瞋心爲因，邪願爲因」，又看到老夫老婦的祈禱，就動了一個念頭，這是一個非常重要的增上緣，因緣和合以後，就投胎了，就在碗裡面變成一條小蛇。

這對夫婦第二天來到山神面前，把這個碗打開：哎呀，是一條小蛇！小蛇也好，總之是一個有明了性的動物，就把牠帶回去，當做兒子來撫養。諸位要知道這條小蛇，牠不是業力所招感的，牠沒有罪業，牠是一念的邪願而墮落到三惡道。這條小蛇累積了十七世的善業，所以長大之後能夠神通飛行。看文中的意思，那是一條『大龍』而不是一條小蛇。

佛經常講「報障」——文昌帝君累積了十七世的聖賢之道，一千多年的聖賢道理在他心中蘊藏，但是當他變成一條龍的時候，這個果報體就對他產生遮障。牠很喜歡吃肉，牠的父母親是個貧窮人家，給牠的肉不夠。那

怎麼辦呢？就把隔壁的雞鴨魚肉給吃光了。隔壁的村民，就一狀告到官府去，官府就把這對夫婦抓起來，說：「你家養的這條蛇，把人家的肉都吃掉了，請把這條蛇交出來？」這對老夫婦說：「這條蛇是我們的兒子，你要懲罰就懲罰我們吧，我們不可能把兒子交出來。」官府就把這二個老人抓起來抵罪。

文昌帝君這條龍，牠是有神通的，牠一回去看不到父母親，就知道怎麼一回事。牠就變成一個年輕人的模樣，來到官府找縣太爺；看樣子，一個人變成龍以後，脾氣也變得比較高慢。牠跟縣太爺說：「你是不是幾天前抓了一對老夫婦？」縣太爺說：「是的。」這個年輕人說：「我限你三天之內放人，否則你會有大災難。」講完之後就走了。當然縣太爺不會理睬這件事，後來文昌帝君這條大龍，就到大海去吸了很多的水，把整個縣全部淹沒了，把牠的父母親救出來，總共死了三千多人。

當然這件事情就有問題了：第一、他以前只是一時的糊塗，變成一條蛇，是沒有罪業的；牠現在的身命裡，有三千多條人命，在牠的阿賴耶識當中，所以這條蛇就墮落下來，失去神通。第二、牠色身的鱗片，長了很多的蟲，咬牠的肉。第三、牠感到整個環境非常的燥熱，令牠非常躁動不安，後面故事還很長：我們就不詳細講了。

總之，後來遇到釋迦牟尼佛的出現、跟牠開導。因為他以前在十七世做官的時候，有一世做周昭王的大臣，周昭王有一天「夜夢金人」，他跟周昭王說：「這個金人就是西方的佛陀，你趕快造一個佛像供養起來。」周昭王聽了他的話，就蓋一個佛塔供養佛陀。他就是在那一生跟釋迦牟尼佛結了善緣，後來招感釋迦牟尼佛爲他說法，之後他才把心中那個瞋心、邪願消滅——「心若滅時，罪亦亡」，他就解脫蛇身去投胎，慢慢、慢慢跟三寶結緣，就解脫了。

我們看別人的過程，這就是一個借鏡——

一個人的好壞，雖然他的阿賴耶識種子，扮演一定的角色，但是不能忽略環境的重要。你看文昌帝君如果沒有遇到「呂后」這樣惡劣的行爲，他會起瞋心嗎？他要不起瞋心，他怎麼會變成一條蛇呢？他不變成一條蛇，他怎麼會去吃人家的肉呢？他不去吃人家的肉，他怎麼會去造這個殺業呢？世間上的事情是「此生故彼生，此有故彼有。」

在三界流轉，你要有心理準備——不是你想修行，你就可以修行！

這個世間不是只有你存在，還有很多人存在；你不是諸上善人、我也不是諸上善人；你有煩惱、我也有煩惱。那怎麼辦呢？今生你刺激我，來生我就障礙你！

就是這樣子：今生你修行的時候，他來刺激你；當然他刺激你時，你就產生恨；雖然你沒講出來，但這個就是因緣法，除非你能夠原諒他，把

心中的怨恨化解掉，不然只要你產生恨，來生就該你報仇了，換你去障礙他；第三生他又開始回報你，你們兩個從此就沒完沒了。

我們在娑婆世界修行，「環境」的因素所產生的障礙非常少，好比這個道場沒有飯吃、這個道場沒有寮房住了，很少。大都是跟「人」有關係，十件事情之中，有八件事跟人有關係！所以釋迦牟尼佛有大智慧，告訴我們「諸上善人俱會一處」非常重要，避免人跟人之間的障礙。

乙三、正示行者執持名號以立行^二 丙一、正示無上因果

前面，立定了誓願，一心歸命、求生淨土。接下來我們要開始修行，就是以「執持名號」當做正行。看第一段：丙一正示無上因果。

舍利弗，不可以少善根福德因緣，得生波國。舍利弗，若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。其人臨命終時，阿彌

陀佛與諸聖衆，現在其前。是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

這段經文正式說明極樂世界的「無上因」跟「無上果」，經文分成二段，先看「總標」：

佛陀又說：舍利弗！前面所說的極樂世界依正莊嚴，是不可以少善根、少福德所能夠成就的。也就是說：往生的正因是「多善根、多福德」，這二個缺一不可。你要往生淨土，智慧、福德這兩個資糧都需要。這個人福報很大，但是沒有智慧，不可能往生。一個沒有智慧的人，他不會抉擇淨土；但是你光有智慧沒有福德，那也不能往生。所以說往生淨土要「多智慧、多福德」這是無上因，「得生彼國」是無上果。

什麼叫「多善根、多福德」呢？

這以下說明：舍利弗，假設在娑婆世界，若有善男子或者善女人，修

行人不簡別男眾、女眾。這當中有二個重點要注意：

『聞說阿彌陀佛』：這個「聞說」滿益大師解釋說，是對阿彌陀佛的功德信願具足。『聞說阿彌陀佛』等於是說出修行一種歸依的所緣境。換言之，你修行的歸依境是什麼呢？「阿彌陀佛」！

其次，你要能夠聽聞，然後產生信願，接下來「執持名號」——你必須不斷地憶念阿彌陀佛的聖號，「若一日」或者「若七日」，保持一心不亂。這裡的「一日到七日」，滿益大師說是一種「平時的功夫」。

諸位研究淨土，如果講「一日」到「七日」，那是約平時的功夫。就像我們打佛七，為什麼要定七天呢？就是從本經「若一日：若七日」來的。但是如果講「十念往生」，那是約「臨終的十念」。這是講無上因：『聞說阿彌陀佛，執持名號』，保持『一心不亂』。

什麼是「無上果」呢？『其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其

前。』修淨土的人，他的重點不是在消業障，而是臨命終時，阿彌陀佛與觀音菩薩、大勢至菩薩、清淨海會眾菩薩能夠現在其前、心不顛倒，而往生阿彌陀佛淨土，成就三不退。

修淨土的人，最大的功德就是臨終時，「阿彌陀佛」現前。

我們看附表「往生正因」：

「菩提正道————名善根，即親因。

——「種種助道，施戒禪等——名福德，即助緣。

所謂「善根」就是「菩提正道」——「菩提」就是一種智慧，特別是指我空、法空的智慧，是一種「正道」，通往涅槃的一個道路。

這裡的「善根」，滿益大師解釋說：「多善根」是指「聞說阿彌陀佛」

，簡單說，就是：「信願具足」。就是你聞說阿彌陀佛之後，對於阿彌陀佛的聖號，產生真實的信心，乃至立定誓願，這表示你成就多善根。

當然，「有善根」還不夠，還要「多福德」，按聖道門來說，就是前面的五度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這個叫做「福德」。從淨土的角度來說，「執持名號」是多福德，「無量光、無量壽」是多福德。藕益大師解釋「多善根、多福德」，是按照聖道門解釋，到後文他說：什麼叫「多善根」？聞說阿彌陀佛，叫「多善根」；執持名號，一心不亂，叫「多福德」。

卷十

當我們一心歸命極樂世界阿彌陀佛，首先要建立一種真實不可破壞的信心；接下來，你要設定來生的目標——願生彼國；第三個，你開始要關心：應該積集什麼樣的資糧，才能夠招感這麼殊勝的淨土？

從本經的說明，往生淨土要具足二個條件：第一個、你要積集多善根；第二個、你要成就多福德。什麼叫做多善根、多福德呢？以下再加以說明。蕩益大師解釋這一段文時，先解釋什麼叫做「少善根、少福德」，再說明什麼叫做「多善根、多福德」。先看少善根、少福德：

「——」 「聲聞、緣覺，菩提善根少」

「——」 「皆不可生淨土」

「——」 「人天有漏福業，福德少——」

一、聲聞、緣覺，菩提善根少：聲聞、緣覺所觀察的生命現象，是「四諦、十二因緣」，簡單說就是修習無常、無我觀，而趨向我空的眞如。所以聲聞人觀察生命，基本上只觀察到生命的『總相』。他無論看到什麼事情，都是用「無常、無我」的智慧來觀察，得到的結論都是一樣的。所以，娑婆世界是無常、無我、畢竟空；極樂世界也是無常、無我、畢竟空，二個結果是一樣的。聲聞人看待事情是這樣，叫做「少善根」，這個人的所知太有限了，只有看到「空觀」，並沒有看到緣起、假觀、十法界廣泛的因果，只看到因果的總相。這樣的人不可能往生西方，因為你在因地只修空觀，所得到的果報叫「偏空的涅槃」。因地沒有修假觀，不可能成就依正莊嚴，因果不符，所以一路修空觀的人，叫做「少善根」。

二、人天有漏福業，少福德：有些人認爲應廣泛的來布施、持戒，乃至修習忍辱、精進、禪定。但是身爲生死凡夫，在布施、持戒的時候，心中

難免會生起一種「自我意識」——我在布施、我在持戒。這樣就有問題了，你不能以我空、法空的「真如平等」來修善，是以「自我」來修善，你的善法就有空間跟時間的障礙：第一個、你不可能「經常」的持戒；第二個、你持戒的對象不能「普遍」法界。當我們的布施、持戒，「時空」有限量，所以所招感的果報，頂多到天上。

你看天上的環境不錯吧，但是天上的空間，你能說你生到忉利天，可以供養他方十萬億佛！不可能的！你活動的範圍，就是在天上活動。而天上的時間頂多幾劫，怎麼能夠說無量無邊阿僧祇劫呢？因為你因地的善業是「時空有盡」，所以不可能招感這種廣大、無盡的依報國土，以及長遠無盡的正報壽命。所以說，你只是靠布施、持戒，這個叫「少福德」。

一個有限量的福德，不可能招感廣大時空的國土，因果不符。

少善根、少福德，當然都沒有資格感得淨土。怎麼辦呢？

「信願」

「唯以」

「則一一聲悉具多——」

「執持名號」

「善根」「散心稱名，福善亦不可量」

「福德」「況一心不亂哉！」

以下藕益大師解釋「什麼叫做多善根、多福德」呢？「聞說阿彌陀佛——信願具足；第二個「執持名號」——一心不亂。在這樣的信願具足當中，每一句佛號都具足無量光、無量壽，所以叫「多善根、多福德」。平常念佛所成就的福善，亦不可量，何況臨命終的一心不亂。

這段經文的意思是說：你當然可以布施、持戒，也可以持大悲咒，都

沒有障礙，但是：

你不要忘了，你的「根本法門」是什麼，你要清楚！

「淨土法門」能夠萬善莊嚴淨土，這句話是對的。但是你臨終的時候，能夠招感阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，唯一的因素就是——執持名號，一心不亂。你說：我靠布施、持戒、忍辱、精進、禪定，我希望以這樣的善業迴向：「阿彌陀佛我拜託你，臨終的時候你能現在其前。」不可能！因為這種善業沒有辦法跟阿彌陀佛的本願感應道交。

善導大師講得好：一個人不念佛，與佛的「本願」不相應！

這不是阿彌陀佛不要救你，一切法因緣生，是你的因緣不對。

諸位要知道：念佛人，一生的努力、一生念佛，爲了什麼？你說，我身體有病痛，念佛，誼，不錯。念佛讓你福報增長也不錯，但是這個都不是真正的成果。念佛人真正的功德是臨命終時，阿彌陀佛現前——這個才

是你最終的目標，這是修學淨土成敗的判定標準。如果你一生念佛，臨終阿彌陀佛沒有現前，那就是失敗了。這地方講往生的因果，你要清楚往生的因——聞說阿彌陀佛；往生的果——阿彌陀佛現前。最後一段：

一故「感應道交」——彌陀聖眾——不來而來，親垂接引

「上」

「下」

使「文成印壞」——行人心識——不往而往，托質寶蓮也

前面講到無上因——「聞說阿彌陀佛，執持名號。」所以臨終的時候，你的佛號跟阿彌陀佛的功德感應道交——文成印壞，阿彌陀佛的現前，不來而來，親垂接引，我們的心識終於往生。這是說明往生的因跟果。

「聞說阿彌陀佛，執持名號」，當然是多善根、多福德非常重要的因，但是怎麼「執持名號，一心不亂」呢？以下根據印光大師的開示：

「執持名號——一句彌陀念誦聽——專注意力

「一心不亂——十句成片三三四——相續力

「執持名號」簡單說就是：「一句阿彌陀佛念、誦、聽」。修淨土的人，要知道你心中的根本所依，就是『阿彌陀佛』的聖號。

這個「聖號」要怎樣跟它相應呢？「一念相應一念佛！」

什麼叫做你的心跟阿彌陀佛的聖號相應呢？印光大師提出一個非常重要的方法。他說你在念佛的時候，有三個重點要注意：

第一個「念」——念從心起。很多人念佛的時候，佛號不是從心裡生起，是從嘴巴生起。怎麼知道呢？嘴巴念佛，心打妄想。這樣不能講「一念相應一念佛」。你整個佛號的根源，是從你內心深處，那個歸依的心，產生一種作意，從那個地方生起的，這個叫做「念」——成就念的功德。

第二個「誦」——聲從口出。佛號你從『念』中生起時，這個時候，是沒有聲音的；沒有聲音，你當然不能當所緣境。

淨土宗念佛的所緣境，它不是「法塵」，它是「聲塵」。

很多人念佛，不出聲的；不出聲，你的所緣境是法塵，就不對了。你不一定要念很大聲，但是你多少要創造聲音，金剛持也可以。因為你沒有創造聲音，你根本無法取「所緣境」的相貌，所以你要靠嘴巴的振動，創造一點聲音出來，來當做你的所緣境。

第三個「聽」——音從耳入。最後，你再把自己所創造的聲音，聽回去。這個「聽」大家要注意。很多人問說：打佛七的時候，一、二百人打佛七，佛堂每一個人創造出一個聲音，這個佛堂有一百多聲佛號，哪一個人是你的所緣境呢？諸位要知道：你只能夠聽你自己的聲音！當然，並不表示我們要排斥別人的聲音。

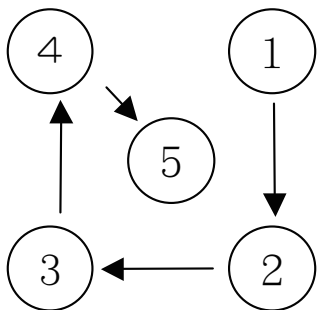
比如說：這個念佛的聲音，是一百句佛號的和合，但是這個「和合」又有「非和合」；和合當中有別相，別相當中又有和合。這時候，你只能夠聽你自己的聲音，你聽別人的聲音，這個叫做「心隨境轉」，你只有聽到你自己的聲音，你的心才能夠達到一心不亂。

你的所緣境，是你自己創造的聲音。

當這個佛號——念從心起、聲從口出、音從耳入——誼，你跟佛號相應了，這樣的相應叫做「點狀的相應」；然後我們再把點狀的相應，擴大變成一種「相續」——「三三四」，產生一個韻調，這個前面說過了，你念佛沒有一個韻調，你很難攝心的。這個韻調「三三四」運轉的時候，它能夠帶動你的心，不容易使妄想生起。接下來我們看「五點記數法」：

靜坐「五點記數」：

- 一、安置地輪，令心下沉。
- 二、所緣行相，清楚分明。
- 三、寧可少念，不可草率。
- 四、先依記數，再求圓融。

這「五點記數法」是我們過去在佛學院念佛的心得，提供給大家作參考：

第一、這「五點記數法」，每一個點是十句佛號，由右到下、到左、到上、到中間總共五點，所以一片佛號是「五十聲」。這「五點記數」，首先注意：**安置地輪，令心下沉**。所有的修行，你的心都要往下沉。很多人打完佛七之後上火，整個人不是頭痛、就是發燒，因為他的所緣境太高了。

爲什麼所緣境那麼高呢？因爲印光大師叫我們「聽自己的聲音」，我就注意耳朵。「聲音」它不是在耳朵，「聲音」是沒有形相的，它是——遍滿十法界的。所以你必须把你這個所緣境，往地下放。

我們不要說念佛，拜佛也是這樣——你看有些人拜佛，特別是初學者，道心都很強，因爲他苦惱很重，他把福報都花光了，才開始修行；所以特別的精進，拜佛拜得滿身是汗。當然這是不會拜佛的。你看一個人拜佛，拜得滿頭是汗，表示這個人拜佛功夫不夠。真正的拜佛，他上半身不能流汗的，下半身流汗——下實上虛。你拜完佛的時候滿頭大汗，就知道你剛剛是心浮氣燥。所以拜佛的人，他是愈拜心愈寂靜，是怎樣拜呢？懺公師父說的：

「腳掌用力，上半身放鬆，愈拜愈輕鬆，然後佛號聽得愈清楚，愈寂靜。：」雖然動作是在拜，但是在動作中，「心」是寂靜的。

這個地方有問題了：拜佛的時候，可以用「腳掌用力」來調你的四大，讓火大下去、水大上來，但是靜坐的時候怎麼辦呢？靜坐的時候，身體都不能用力，全身要放鬆，所以你只好靠心中的觀想，把佛號放在地上，這時候你的火就下去、水就上來——調和四大。所以我們在修行的時候要注意，當然第一個主要是「調身」，你的心要往下沉。

第二、所緣行相，清楚分明：這五點記數法，雖然是一個記數的方便，但是你的所緣境、你的歸依境還是佛號，這是第二個要注意的。

第三、寧可少念，不可草率：這個很重要，我經常告訴大家：

你有多少時間，你就念多少佛號！

你不要因為時間不夠，然後佛號念得很多，結果佛號念得含糊籠統，那樣都沒有用。諸位學過唯識就知道，「業力」的強弱，跟你「心力」的強弱有關係，所謂「心強業重」。所以你必须把佛號，聽得清清楚楚。

我希望大家念佛的時候，不要養成含糊籠統的習慣，每一句佛號都念得含糊籠統，等到臨命終時，提起佛號，也是含糊籠統——等流性。所以當本尊的功德，在你心中運轉的時候，念得清楚，聽得清楚，每一句佛號都強而有力，這是你自我要求的。

第四、先依記數，再求圓融：你應該給自己一個目標，比如說：我一天要念六片、十片。我過去大概都念二十片，現在念得比較少，那個時候念二十片的佛號四十分鐘，一次做下來四十分鐘，每一句、每一片佛號都清清楚楚，你可以用這樣來自我要求。

「執持名號，一心不亂」——「一心不亂」是一個功德相；「執持名號」是一個下手方便。意思是說，念佛不在於數目的多少，而是你要產生一種「正念」的力量，不是產生「數目」的力量。

在《淨土聖賢錄》裡面，講到一個公案：

宋朝有一個人叫『馬玕』，他是杭州的一個地方官，他的父親也是做官的，他父親是拜慈雲遵式大師做師父（就是「慈雲懺主」創造十念法門的）。他父親學佛之後，也鼓勵大家學佛。但是他剛開始學佛，並不了解淨土法門的殊勝，後來遇到廣初法師講《淨土十疑論》，他聽了之後，對淨土生起信願，就專修十念法——早上起床的時候，拜三拜、做功課，之後就念十念。就是：「一口氣把佛號全部念完，再吸一口氣把佛號念完，就念十口氣」最後再做回向。

看文的意思：他一天也沒有修幾次，大概二次至三次。等到他臨命終時，在大眾助念之下安詳往生。往生之後的第二天，全家都夢到他現前，在夢境裡，他跟家人說：「我已得生淨土，來做一個印證。」

諸位在《淨土聖賢錄》可以找得到，宋朝的馬玕居士。你可以看得出來這位居士，他數目念得不多，但是他強調「一心不亂」。就是佛號在他心

中生起時，產生一種強大的正念力。

希望大家在修本尊相應法的時候，一些基本觀念要了解：你一念心中歸依的法門，當然不可能一個，你心中可能有大悲咒的功德、有時候也念地藏王菩薩、有時候也執持什麼咒：都可以。如果你有志於往生，那就必須把你心中的法寶，有一個「主跟伴」的差別。

你心中要認定——「**心中的佛號**」是你的根本所依，這個非常重要！一個修淨土的人，最怕的是臨終的時候——三心兩意，念幾句佛號沒有感應，改念觀世音菩薩；念念觀世音菩薩也不對，改念地藏王菩薩：完了，表示你心中根本沒有栽培——根本所歸依境。雖然你佛號可以念的不多，但是佛號在你心中的地位，是所有法門不可以取代的，這個非常重要，這叫做「信願具足」，叫做『聞說阿彌陀佛，執持名號。』

丙二、重勸（佛陀第二次的勸我們）

舍利弗，我見是利，故說此言。若有衆生，聞是說者，應當發願，生波國土。

『舍利弗，我見是利』，這個「我」是指「釋迦牟尼佛」。釋迦牟尼佛見到極樂國土的功德利益，所以才會勸導我們。換句話說，佛陀勸我們，是以祂的證量做基礎的，祂看到極樂世界的功德，所以才勸我們求生。釋迦牟尼佛看到極樂世界什麼功德，而勸我們往生呢？乃至三次勸我們呢？看附表蕩益大師的說明。

『我見是利，故說此言』，身為佛陀、為大善知識，他要引導弟子做一件事，一定有他的理由。『我見是利』當中，有二種利益，佛陀是親眼看到的：

第一個、是往生以後所成的功德——這是約來生的利益。

第二個、是約臨終所成就的正念——這是約今生的利益。

一、約往生所成功德釋：

「我見者——佛眼所見，究盡明瞭也。」

「橫出五濁」

「是利者」

「圓淨四土，直至不退位盡」

「是為不可思議功德之利也。」

這個『我』是指釋迦牟尼佛大智慧眼所見的，當然是沒有錯謬。『是利』就是「橫出五濁、圓證三不退，成就不可思議功德之利」。也就是說：往生淨土，你這一期生命就能夠成就「等覺菩薩」，叫做「直至不退位盡」。

二、約臨終成就正念釋：

「頑修」

「無論」——「憊羅無功。」

蓋穢土——「生死關頭」——「狂慧」

「自力修行」最難得力——「悟門深遠」——「倘分毫習氣未除，

「即」——「之人」

「操履潛確」——「未免隨強偏墜。」

如果我們在娑婆世界靠「自力修行」——生死關頭，最難得力。

我們的修行功夫，平常很難分出高下，臨命終時，就非常清楚了。因為臨命終你不可作假。臨命終時，我們的內心有三種狀態：

第一種狀態叫做「明利心」：你可能前段時間病得很嚴重，完全在昏昧

狀態，等到臨終時會醒過來，我們講「迴光返照」，頭腦很清楚，比以前還清楚。這時候，你一生中所做的善惡業，全部現前，就像看電影一樣。你說：誒，小時候做的事情我都忘掉了，此時就會全部現前，這個在「唯識學」叫做「亂心位」，你陷於極度的散亂。

我們可以這樣說：你一生當中，經歷過多少散亂的事情，都比不上臨命終的時候，在那麼短暫的時間，一生的事情全都看到！所以臨命終時，剛好是一個人修行，最重要的關鍵，就是在這個「明利心」，你要求生淨土，也就是在這個時候，提起佛號，感應道交。

第二個「昏昧心」：如果你在「明利心」沒有用功，那你就沒有機會了，你的心識開始昏昧，就像蠟燭漸漸熄滅了，明了性開始消失了。

第三個「悶絕」：這就完全進入死亡狀態。

「悶絕」再下一剎那就是「中陰身」，就死亡了。

所以在臨終極度散亂的時候，你的修行功夫很難得力。怎麼說呢？「無論頑修狂慧，懣羅無功」，平常盲修瞎練、或者是有解無行，這種人平常就是含糊籠統的，沒有栽培正念，臨終的時候妄想生起，只好心隨妄轉，因為你根本沒有辦法對治妄想。

即使是「悟門深遠，操履潛確之人，儻分毫習氣未除，未免隨強偏墜」。即便你平常的止觀力量很強、持戒的功德也很殊勝，但是只要你阿賴耶識當中，煩惱習氣的種子沒有除，難免是要隨業流轉——業力不可思議。因為臨終的時候，叫做「臘月三十算總帳」。它算帳不是算今生的，而是算「無量劫業」的帳；那你今生的止觀、持戒、布施，是今生才做的，所以你這個時候，只要沒有達到「業盡情空」，你就難免隨業流轉。提出例子：

「陰境若現前」

「永明祖師所謂十人九蹉路」

「此誠可寒心者也！」

「瞥爾隨他去」

永明祖師說：「有禪無淨土，十人九蹉路。」

爲什麼呢？「陰境若現前，瞥爾隨他去」，因爲臨命終時，你心中會出現很多影像。在《楞嚴經》上說：這個人的業力現前，將往火燒地獄時，你想，哪一個人願意跳入火燒地獄去呢？他就是看到「陰境」。就是：他在臨終的時候，全身感到冰冷，蓋棉被都蓋不暖，這時候看到「火燒地獄」溫暖的相狀，就投胎了。如果這個人要到寒冰地獄，剛好相反，他在臨命終的時候，全身非常的燥熱，你就是拿冰塊給他也沒用；他這個時候看到寒冰很涼快，動了愛取就投胎了。

所以這個「瞥爾隨他去」——「你一念的妄動，你就得果報了」。這件事

情實在是「誠可寒心」，感到恐怖。也就是說我們在自力修行，你根本沒有辦法去抗拒無始的業力。所以我們講臨終的時候，有二種情況：第一個「隨業往生」，第二個「隨念往生」。你不修淨土的人，你心中沒有一個明確的歸依境，那當然是隨業流轉，除非你業盡情空。那我們看念佛人就不同了，他能夠「隨念往生」：

- 「信願」 「佛慈悲願，定不唐捐」 「無倒」
- 「唯有」 「仗他力故」 「故得」 「往生」
- 「持名」 「彌陀聖眾，現前慰導」 「自在」

念佛的人——

平常心中有一個明確「歸依境」，能夠「信、願、持名」，心中有佛本

願的攝受，所以在臨終的時候，佛陀以「淨光照我、慈誓攝我」，乃至於感得阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，開示慰導，所以能夠「無倒自在往生」。這個「隨業」跟「隨念」的確有差別。

我在讀佛學院的時候——

我遇到二位老法師，他們往生時我都在旁邊。其中一位老法師是參禪的，這位參禪的老和尚，他是得到「妙果老和尚」的真傳，參禪的功力很強。他說他們早期在禪宗的道場，一天坐禪是十二個小時。當然參禪的意思，不是只修禪定，在禪定當中還要修「我空觀、法空觀」的智慧，參究什麼是你的本來面目，所以他空性的智慧很強，他這個人很隨緣，生活也很淡薄。

後來他得到了癌症，到了臨命終，當然他自己不念佛、也不希望我們念佛。他在臨命終的時候，身上有病痛是可以理解，他本來是讓弟子們安

排要坐著往生；但是坐了一段時間之後，實在不行，只好躺下來。躺下來的時候，我看他的容貌，有一點痛苦的表情，眉頭有點皺皺的。所以說今生的修行想跟無始的業力相比，的確有點麻煩。

另外一個老法師是念佛的，他是在「參禪老和尚」的第二年往生，我們也在旁邊幫他助念。當然念佛人不同了，這個念佛的老和尚也是得癌症，臨終的時候當然也有病痛，你看他臉上的表情，就知道他身體有病痛；但是我們念佛人，臨終的時候有助念，我們幫他助念的時候，誒，他的嘴巴也跟著我們念，就帶動他以前心中的歸依境。

念了一段時間之後，不可思議，他嘴巴跟我們這樣動動動，他的相貌本來是有點痛苦，慢慢慢慢變成安詳，而且臉色本來蒼白，轉成紅潤。念了一段時間之後，他還手上動一動，告訴我們他要吉祥臥，就翻過來吉祥臥，再念一段時間，就在佛號當中安詳往生。

這二個老和尚的往生，我們都有在旁邊看。如果從「自力」的角度來說，我認爲這個參禪老和尚戒定慧的功德，是高於念佛的法師，因爲我們平常都生活在一起。但是：爲什麼念佛的法師臨終的時候，能夠這樣的安詳呢？

因爲他的生命當中，多了佛的力量——仗他力故——佛力不可思議！

阿彌陀佛的心是平等的，像太陽普遍照耀大地，但是佛陀要照耀你，不是單方面的，你心中對佛陀沒有歸依的心，你不憶念他，他怎麼跟你感應道交呢？所以：這個念佛的老和尚，臨終的時候，之所以能夠跳脫過去，我認爲「佛的力量」因素太大了，這就是「隨念往生」——『唯有信願持名，仗他力故。佛慈悲願，定不唐捐；彌陀聖衆，現前慰導。故得無倒，自在往生。』這句話太重要了！

佛見眾生，臨終倒亂之苦，特為保任此事」

「所以殷勤再勸發願

「以願能導行故也

釋迦牟尼佛看到我們生死凡夫修行，平常都修得不錯，臨終的時候，遇到業力現前，大家都是顛倒散亂。這怎麼辦呢？佛陀告訴我們：『應當發願，生彼國土。』你一定要在你的生命當中「設定目標」，才有可能產生隨念的力量。

再看以下：念佛「理觀」與「事修」之應用：

- 「一、惟念他佛——專注佛境——淨土法門
- 「二、惟念自佛——返觀自心——聖道法門
- 「三、自他兼念——自他不二——禪淨雙修
- 「一、事一心——不為見思所亂——達妄本空
- 「二、理一心——不為無明所亂——知真本有

我們講到「執持名號，一心不亂」，關於『執持名號』，根據蕩益大師的開示，有三種念佛：

第一、惟念他佛，專注佛境：這是屬於淨土法門。「他佛」的「他」是指心外的十萬億佛土的「阿彌陀佛」，所以一般來說，專修事修的人，他的

所觀境就是觀察阿彌陀佛的相好，或者是阿彌陀佛的名號來感應道交。在淨土宗的傳承當中，以善導大師提倡『專念他佛』最爲得力，善導大師強調「三業專修」——身業，只專拜阿彌陀佛；口業，只稱歎阿彌陀佛；意業，只觀想阿彌陀佛。三業專修能夠——萬修萬人去。當然有它的特色。

第二、惟念自佛，返觀自心：這是屬於聖道法門，就不是淨土宗了。這個「自」是指「自性阿彌陀」。他修行的時候，可能也念佛，但是他的重點在參「念佛是誰？」所以他的所觀境，就是觀照「現前一念心性——即空、即假、即中」，或者說是「遍計本空，依他如幻。」他的整個修行，是在恢復本來面目，所謂的「返妄歸真」。所以他的所觀境不是佛的功德，而是這一念心，這個完全是屬於自力法門。

第三、末期祖師所強調的是「自他兼念，自他不二」——「禪淨雙修」。這個「自」是指我們的心，「他」是指佛的心。「自他不二」，簡單說就是「

心、佛、眾生三無差別」，以這樣同體的現前一念心性來修習。

關於「禪淨雙修」的理論：

我看淨土宗的祖師當中，最早的是「第六祖永明延壽大師」，他在《宗鏡錄》有很多禪淨雙修的觀念；到了第八祖蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》也有這種思想；到了第九祖的蕩益大師，就把禪淨雙修的思想，發揮得淋漓盡致。

我看過歷代的祖師，很少說到「一句佛號，三力具足」——名號功德不可思議、本願功德不可思議、心力不可思議。特別是善導大師對於念佛，所強調的是「所念的佛不可思議」，很少提到「能念的心是什麼」，總之，一句佛號「通身靠倒」就對了，可能那個時候的人，煩惱比較淡薄。到了宋朝六祖之後，修學這個法門有些問題了，眾生在歸依阿彌陀佛的時候，沒有「破障法門」可能會有困難。所以到了六祖，淨土宗就開始調整，

除了「所念的佛不可思議」之外，又加一個「能念的心也不可思議」，開始注意：調伏現行煩惱的問題。

換言之，你不是修歸依就行了，你的心還要有一定的「覺悟」力量，你的心要是顛倒，你修歸依也沒有用。當然，這個思想是有傳承的，爲什麼？《無量壽經》就是這個觀念。《無量壽經》上說「發菩提心，一向專念」。甚至有一些古德，把發菩提心當往生的正因，他認爲念佛是助緣，這兩個有點爭議。

總而言之，到了六祖永明延壽大師之後，已經知道你心中的覺悟，對往生來說，扮演重要的角色。就是佛力的加被，還有你自身的覺悟，這二個都要加強。所以到了藕益大師，他講到「一心不亂」，就提到「事一心」跟「理一心」：

一、「事一心」——不爲「見思」所亂——達妄本空。

這個「見思」就是貪瞋的煩惱，屬於枝末無明。你剛開始要有無常、無我的智慧——「心常覺照，不隨妄轉」，要有不隨妄轉的力量。如果你的心被妄想所牽動，要歸依阿彌陀佛就沒有辦法。

二、「理一心」——不為「無明」所亂——知真本有。

這就更難了！前面是「達妄本空」，這個是消除人我的對立，我們講「有所得心」。你要能夠正念真如，真實的體驗心、佛、眾生三無差別，才能消滅人跟人之間的對立。「妄想」是比較表面的煩惱，「心中的對立」是比較深層的煩惱。

「心常覺照，不隨妄轉」這句話的意思是說：剛開始修行的人，很容易隨妄想而轉，因為我們的心，都活在表層意識。

什麼叫「妄想」？諸位知道嗎？

就是你過去所累積的，一些習慣性的想法，仍然有同樣的等流習性；

慢慢、慢慢的，當你觀察它是無常、無我的，妄想是無性的，你就開始不動心了。所以一個老修行者，他做事，不會想到什麼就做什麼，他不會亂動。有人說「即知即行」，其實這句話也有問題。一個修行人，你知道發生什麼事，你不能馬上去做，你要先等一等；因為你的心和所緣境接觸時，你的「第一念」往往是「妄想」，是一種習慣性的想法；你要等待你下一個「真心」出現。所以你會發覺，修行人修久了之後，他的心好像比較遲鈍？不是的，是他開始跟妄想脫離了。

我過去曾親近過「懺公師父」，他要我做北齋教育的設計，我給他呈上一份報告書，他看一看之後，說：「這件事情，我們再看看。」放著，結果放在桌上，放了三個月都沒有動靜。就是說，懺公師父在等待內心的聲音出來。我慢慢覺得，做什麼事情——『再看看』這句話，原來有很深的意思。

「達妄本空」，你不要跟妄想糾纏在一起，你要慢慢脫離妄想！

當妄想起來的時候，你不要去理它，你會發覺它自然消失掉；然後它再起一個念頭，你不管它，它又自然消失掉，就像水泡一樣自然消失。那你要管它，這件事情就沒完沒了！所以到了末期的念佛，除了念佛之外，開始調伏自己的煩惱。

徹悟禪師，就明確的說出：**以折伏現行煩惱，爲修心之要務！**

也許大家會質疑：不是「一心歸命阿彌陀佛」就好了，爲什麼還要調伏煩惱呢？

因爲臨終的時候，有二種力量會引導你：第一個是你的「佛號」，第二個是你的「妄想」。妄想是熟境界，佛號是生疏的境界，所以調伏煩惱很重要。所謂「一心不亂」就是說：在末法時代修行，你要想辦法將「聖道止觀」跟「淨土佛號」的歸依，把它結合在一起，你才有百分之百成功的希

望，也就是「自力跟他力」要合在一起——「自他和合」。這個大家再去體會一下！

卷十一

前面曾經介紹過，在大乘佛法的修學當中，根據「所觀境」的不同，大致上可以分成三種修行：

第一種是「自力的法門」：自力法門的所觀境，就是我們每個人當下的——現前一念心性。即在用觀心的時候，跟各方面人事因緣接觸時，先不管誰對誰錯，總而言之就是先迴光返照——當下這一念明了的心性。

應該如何起觀照呢？這當中最有代表性的就是《楞嚴經》所說的「首楞嚴王三昧」。首楞嚴王三昧的觀心方法，是——達妄本空，知真本有。就是我們跟人事接觸的時候，首先「達妄本空」，以無常、無我的智慧，來消滅心中的妄想。其次「知真本有」，以我空、法空的真如，來發明我們的清淨本性。

所以在「自力」的整個修學當中，修行者在觀心時，是有所消滅、有

所發明——消滅的是心中的妄想，發明的是我們內心清淨的本性。整個修學過程，都是——「向內觀照，莫向外求」，所以叫做自力的法門。

第二種是「他力的法門」：這個「他」是指——佛菩薩的加持力。這當中最具有代表的，就是善導大師所強調的「三業專修」法門。既然整個斷惡修善是仰仗他力，所以所觀境就不是「一念心性」了，而是「本尊的功德」。所以善導大師說：修學淨土法門，你要三業專修——「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。身口意的修學，都是以本尊的功德來當做所緣境，可以說是——向外祈求佛菩薩的救拔，這個叫做「他力法門」。

第三種是「自他不二的法門」：他在修行當中，具足了觀照現前一念心性——「達妄本空，知真本有」，調伏內心的種種遮障。另一方面又能夠從空出假——一心歸命極樂世界阿彌陀佛，祈求佛力的加被。所以在「自他不二

」的修學當中，有理觀跟事修。就如蕩益大師所講的：「自他不二」的修學，他內心的相貌叫做：「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」

一、當我們「觀心」的時候——本來無一物，何處惹塵埃。

二、當我們「依體起用」的時候——阿彌陀佛的功德歷歷現前。

其實「自他不二的法門」，就是本經所說的——宋朝永明延壽大師以後，所強調的「禪淨雙修」的法門。它的整個修學內涵，我們在前面的「正宗分」已經講得很清楚了，所謂「自性功德力」——是一種自我的迴光返照；「名號功德力」——是向外的祈求歸依。是自力與他力雙方之融合。

甲三、流通分二

乙一、普勸^三

丙一、勸信流通^二

丁一、略引標題^六

戊一、東方

第三大科「流通分」分成二段：「一、普勸；二、結勸。」「普勸」是普遍的勸勉我們要修學信、願、持名。前面「正宗分」的信、願、持名，是偏重在修學的內涵；這裡是偏重在讚歎信、願、行三資糧所成就的功德，這地方是講它的功德。「普勸」當中有「勸信、勸願、勸行」三段。先看「勸信」，說明我們在淨土當中，修行信心所成就的功德。看第一段的「略引標題」，看東方：

舍利弗，如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。東方亦有阿鞞闍佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恆河沙數

諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言：汝等衆生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

這一大段經文有「東、南、西、北、下、上」六小段的經文，它們的結構很類似，主要有二個重點：第一個、釋迦牟尼佛引六方諸佛，弘傳阿彌陀佛法門的真實性；第二個、標出本經的經題。先看第一個重點：

『舍利弗，如我今者』，釋迦牟尼佛在前面的經文當中，如是的讚歎「阿彌陀佛所成就的不可思議功德。」這不可思議功德，我們前面講得很清楚了，就是因跟果——「無上因，成就無上果」。

淨土的因，以本經來說是「信、願、持名」，並以「往生不退」爲果。爲什麼淨土的因果特別殊勝呢？

蕩益大師說：念佛法門的殊勝在於它能夠「攝佛功德，成己功德！」就是說，我們透過憶念阿彌陀佛的名號，就能夠攝受阿彌陀佛廣大的

功德，轉變成我們自己的功德——攝佛功德，成己功德。

印光大師把這個道理，講得更加詳細，他說念佛的因果是怎麼一回事呢？是「以凡夫心，投佛覺海。」身為凡夫眾生，我們哪有什麼功德！我們心中都是充滿妄想。但是我們妄想的心，跟名號一接觸的時候，誼——投佛大覺海。這個名號能夠引導我們，趨向阿彌陀佛廣大的本願功德海，這個功德是不可思議的。我們可以這樣講：「因小果大」。因地——只是名號的憶念，但是果地功德——卻是廣大殊勝的依正莊嚴，這的確是不可思議。

釋迦牟尼佛在前文，廣泛地讚歎淨土法門——這樣一個不可思議的因果，釋迦牟尼佛講完後說：其實，不是只有我在讚歎，還引出「東方」諸佛，比如「阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛」。總而言之，在東方有像恒河沙這麼多的諸佛。他們在什麼地方呢？在『各於其國』。所謂「各於其國」就是指「本所住國」，每一尊佛陀都有祂安住的國土。

東方諸佛，就在他們自己的國土，以廣長舌相來弘揚這部《阿彌陀經》的功德。

對於『各於其國』來弘傳阿彌陀佛的功德，歷代祖師有兩種不同說法，我們簡單說明一下：

一、窺基大師，說：『各於其國』是指六方諸佛，都在自己的國土，爲自己的弟子講述阿彌陀佛的功德。這是站在「弘傳」的角度，每一尊佛都在自己的國土，爲自己的弟子講述阿彌陀佛的功德。

二、蓮池大師，說：『各於其國』是指「證明」來說，不是弘傳。就是釋迦牟尼佛講完《阿彌陀經》之後，六方諸佛在六方現前，這時候六方諸佛證明釋迦牟尼佛所說的話是對的。

前者是講到在自己的國土，弘揚淨土法門；後者是講釋迦牟尼佛在弘揚淨土法門時，六方諸佛現前，爲釋迦牟尼佛做證明。這叫做『各於其國』

』。蓮池大師說：這兩種說法都可以採用，不會相違背。

這『六方諸佛』弘傳阿彌陀佛淨土法門，有什麼特殊相貌呢？以下說明他們是現「廣長舌相，遍覆三千大千世界」來弘傳！這個相貌在印度，不管是佛弟子、非佛弟子所共許的相貌——一個人只要三生不妄語，他的舌頭伸出來，就可以把整個頭部蓋住。佛陀今天弘傳的是阿彌陀佛的功德：雖然你是業障凡夫，只要你真誠地去憶念阿彌陀佛的聖號，你的生命就會大轉變；你未來本來是要墮到三惡道去，結果你將三惡道的果報，轉成清淨的國土。

這個法門是不可思議的，既然是不可思議，就是一種難信之法。佛陀要講這種「難信之法」，就必須現出不妄語的功德，來證明祂的話是真實的、不虛妄的。所以六方諸佛是弘傳也好、證明也好，都必須要證明自己在口業上的清淨。怎麼表達佛陀口業是清淨呢？現出「遍覆三千大千世界」

這麼大的一個舌相，當然這只是證明他講的話。接著又說：「汝等眾生，你們應該要相信本經的功德。」在這個地方也講出了本經的標題，叫做「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」。

「玄奘大師」所翻譯的這部《阿彌陀經》，它經文的標題就是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」。我們現在用的版本是「鳩摩羅什大師」翻譯的，他知道中國人畏繁樂簡，喜歡簡單，所以標為《佛說阿彌陀經》，釋迦牟尼佛以歡喜心來讚歎阿彌陀佛的功德，叫做《佛說阿彌陀經》。

這段經文，主要的一個內涵：講到六方諸佛的「弘傳」跟「證明」。經文的意思——「流通分」，主要就是啓信。我們看本經的結構，叫做「無問自說」。一般的經典，都是由弟子來請問，佛陀回答；回答之後，弟子又提問，輾轉的請問、輾轉的回答，把這樣的一個主題表達出來。但是我們看本經，沒有一個人能夠發問，你看經文：「佛告舍利弗、爾時佛告長老舍利弗

、又舍利弗：」舍利弗都沒有講話。事實上，不但舍利弗沒有講話，在座的文殊菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩也都沒有人講話，可以說：這部經是釋迦牟尼佛唱獨角戲，從頭講到尾。

身爲一個聖位的菩薩，對佛陀的話，是具有信心的，但是在座有很多聲聞人、凡夫、凡位的菩薩，對這樣不可思議的功德，所謂「以凡夫心，投佛覺海」，這麼一個不可思議的本尊相應功德，心中難免有疑惑。所以光是一尊佛來弘傳、來證明是不夠的，必須有其他佛的幫助，也就是「人多勢眾」。一尊佛講沒有人要聽，六方諸佛現前，這樣就能夠啓信於後人。這種經文的結構，是「由諸佛來證明」的！

這在其他經典，也有看過，比如說《法華經》。《法華經》在聖道門，也是不可思議的。「開權顯實，會三歸一」——開三乘之方便，會歸到一心之真實。釋迦牟尼佛早期弘法的時候，都是講三乘因果：修四諦法門，成

就聲聞；修十二因緣，成就緣覺；修六波羅蜜，成就菩薩；因果之間是有差別的。但是佛陀到了晚年，臨滅度時，開始打破這些差別相，所謂：「開方便門，示真實相」。佛陀告訴大家：祂所施設的「三乘因果」是方便說，其根本就是——一念的平等心性。把三乘的區隔全部打開。

換言之，只要依止一念心性來起修，你修四諦、十二因緣、六波羅蜜，統統都是——成佛的資糧。這個法是沒有決定性的。佛陀前面這樣講，到後面又把前面的因緣，講出不同的說法。這時候在座的聲聞人就沒辦法適應了。在《法華經》的〈見寶塔品〉有一尊過去佛叫多寶佛，他在行菩薩道時，非常歡喜誦持《法華經》，所以發願：成佛之後，他不要入滅，哪一尊佛講《法華經》，他一定要到那個地方，證明這尊佛所說的是對的。所以釋迦牟尼佛開講《法華經》時，多寶佛乘著祂的寶塔現前，釋迦牟尼佛親自把這個寶塔打開，多寶佛為娑婆世界的弟子，證明釋迦牟尼佛「開權顯

實」的觀念是正確的，這不應該懷疑。

然而《法華經》是一尊佛來證明，這個淨土法門——他力法門，卻啓動了六方諸佛來作證明。六方諸佛在證明之前，先證明自己是清淨的，現出「廣長舌相」，告訴在座的娑婆世界的弟子們，說：汝等眾生！你要相信本經所說的一切功德，這是諸佛相互證明、難思議的法門。這段經文的大意是如此的。

後面的經文都很類似，我們就把它唸一遍。過去我們在唸這段經文的時候，感覺上都是重複的，好像很枯燥。其實像我們這種資糧位的菩薩，能以恭敬心，來憶念諸佛的名號，跟十方諸佛結緣，這也是一件非常吉祥的事情。

戊二、南方

舍利弗，南方世界有日月燈佛、名聞光佛、大燄肩佛、須彌燈佛

、無量精進佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言：汝等衆生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

戊三、西方

舍利弗，西方世界有無量壽佛、無量相佛、無量幢佛、大光佛、大明佛、寶相佛、淨光佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言：汝等衆生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

戊四、北方

舍利弗，北方世界有燄肩佛、最勝音佛、難沮佛、日生佛、網明佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世

界，說誠實言：汝等衆生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

戊五、下方

舍利弗，下方世界有師子佛、名聞佛、名光佛、達摩佛、法幢佛、持法佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言：汝等衆生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

戊六、上方

舍利弗，上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大燄肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華遮佛、見一切義佛、如須彌山佛，如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千

世界，說誠實言：汝等衆生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

丁二、徵釋經題

前面把經題標出來：「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，但是並沒有解釋經題的涵義，這裡先解釋爲什麼叫做「一切諸佛所護念經」？詳細說明安立這個經題的理由：

舍利弗，於汝意云何，何故名爲一切諸佛所護念經？舍利弗，若有善男子、善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子、善女人，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。是故舍利弗，汝等皆當信受我語，及諸佛所說。

其實「勸信流通」真正的勸信，是在這一段，說明「信心的功德」。這段經文有二小段：第一、徵問；第二、回答。

「舍利弗，你的意思怎麼樣？是什麼原因，本經能夠安立爲『一切諸佛所護念經』呢？」我們都知道「經題」是整部經修學的宗要，這部經有什麼理由，安立做「一切諸佛所護念經」？提出這個問題。當然，這個問題舍利弗是不能回答的，所以佛陀就代替回答。

佛陀說：舍利弗，假設在十方世界當中，或者有善男子、或者善女人，修行人是不簡別男女的，但是重點是，你要做其中的二件事：

一、『聞是經受持者』：蕩益大師說：這就是依止信心，來憶念阿彌陀佛的聖號，這個才叫「聞是經受持者」，因爲本經的重點，就是要你執持名號。

二、『及聞諸佛名者』：如果你目前還沒有念阿彌陀佛，你願意去憶念，前面所說的六方諸佛，甚至於十方諸佛，只要有一尊佛的名稱都可以。你在因地的時候，憶念諸佛的名稱，在果地上有什麼好處呢？

『是諸善男子、善女人，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。』我們在因地的時候，憶念諸佛的名號，就能夠得到三世諸佛大悲願力的加持。在這種加持之下，整個菩提道過程當中，就能夠成就一種不可破壞的善根。所以佛陀勸導我們，在奉持十方諸佛名號的時候，一定要生起一種真實的信心。

比如說：有些人喜歡拜萬佛，對每一尊佛——身業的禮拜、口業的稱名、意業的觀想讚歎，這都是非常重要的，因爲你跟十方諸佛結緣。這表示什麼意思呢？

十方諸佛都有他的願力，你跟十方諸佛結緣，祂的大悲願力就能夠加持你！

我們要有一個觀念：十方諸佛的清淨法身是平等的，但是他的法身不能對我們產生大作用，因爲「法身是自受用」，是沒有形相的；真正對我們

產生加持力的，是法身當中所含攝的一種願力。既然是講「願力」，那就是「因緣所生法」，因緣所生法就無法講平等了。法身當然平等，你有沒有憶念祂、禮拜祂，完全一樣；但是你要講佛陀的願力，對於每一個人的加持力，那肯定不一樣。

好比在現實生活中，可以看到有些人跟「觀世音菩薩」特別有緣，他稍微有一些障礙，觀世音菩薩對他就會產生加持力；有些人跟「地藏王菩薩」特別有緣，「地藏王菩薩」對他特別的攝受。那大家就會問：這是什麼道理呢？

蕩益大師在《佛說阿彌陀經要解》上說：諸佛菩薩對眾生的攝受，最大的因素就是——你跟祂要有很深的因緣！你跟祂沒有緣，他的願力沒有辦法攝受你！

當然，我們也知道，跟十方諸佛結緣的方式很多，你看禮敬諸佛、稱

讚如來、廣修供養，「供養」也是一種方式，但是「稱歎、憶念名號」最簡單！而本經跟十方諸佛結緣，它是提倡執持名號。就是說你憶念諸佛的名號、憶念阿彌陀佛的名號，能夠得到十方諸佛的加持，而且在你的成佛之道當中，你就有這樣的因緣，能夠成就不可破壞的善根。

佛在世的時候——有一位老居士，他已經退休了，就在家裡養老。他的生活也不是很順利，因為子女對他不是很孝順，感到非常痛苦。一生的辛勞，最後得不到子女的孝順，所以就想要出家。

當他來到精舍，這時候釋迦牟尼佛剛巧不在，舍利弗尊者就以阿羅漢的神通力，來觀察他的宿世善根。結果看了之後，發覺這個人，八萬大劫都沒有栽培善根，所以就對他說：「你不要出家，你出家只是空過光陰，你沒有善根，你到佛門根本不可能成就聖道。」這個老居士很傷心，家裡不要他，三寶也不要他，就準備要離開精舍。誒，正要離開精舍的時候，釋

迦牟尼佛剛好回來。你看，有些人離開精舍的時候，佛陀也沒有回來；但是這個老居士，竟然遇上了釋迦牟尼佛！佛陀明知故問的說：「誨，你要來做什麼呢？」老居士就如是的報告。釋迦牟尼佛說：舍利弗不跟你剃度，我佛陀親自為你剃度。而這位老居士剃度之後，後來也成就了聖道。

事後，這些阿羅漢弟子就質疑問說：「佛陀啊！你老人家不是說成就聖道需要內因、外緣嗎？他沒有善根，怎麼能夠成就聖道呢？」釋迦牟尼佛回答說：「你們（阿羅漢）可以看到過去的八萬大劫，但是他在八萬大劫之前是一個樵夫，到山中砍柴的時候，被老虎所逼迫，跑到樹上去。這隻老虎不肯放棄，在地上一吼，他一緊張，就很虔誠的念一句『南無佛』。當然，那時候他是很專注、很虔誠的歸依，這種善根，落入到他的八識田中，現在他的善根成熟了。」

我們要知道一個觀念：諸佛跟眾生的互動，不是單方面的。佛陀在因

地的時候，都是『眾生無邊誓願度』，但真正行動的時候，絕對不是眾生無邊誓願度，而是每一尊佛都有他度化的眷屬。『眾生無邊誓願度』是一種理想的願力，諸位在受菩薩戒的時候——『誓斷一切惡、誓修一切善』這二句話是對的；『誓度一切眾生』這句話只是一個願望，沒有一尊佛可以度盡一切眾生，不可能。也就是說，每一尊佛度化眾生，都是有因緣的度化。這個主動權，不在佛陀本身，是眾生如何去憶念祂、供養祂、讚歎祂。

佛陀要度化你，重點不在佛陀；是你自己的業緣，是不是具足了被佛陀度化的因緣！

因此，爲什麼我們要經常念阿彌陀佛？難道我不念，佛陀就沒有辦法救拔我嗎？是的！因爲你跟祂的緣結得不夠深。所以這裡的意思是說：我們想要得到諸佛的救拔，那『聞是經受持者，及聞諸佛名者』很重要！這是講到信心的功德。因爲你要有信心來憶持諸佛名號，諸佛才能對你產生

一定的加持力，才能夠成就「不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。

不過，有人會問：「聞是經受持者」跟「聞諸佛名者」有什麼差別呢？比方說：我念阿彌陀佛跟念觀世音菩薩、地藏王菩薩，這樣有什麼差別呢？我們要知道，你念觀世音菩薩，你的心跟觀世音菩薩名號接觸，它會引導你向觀世音菩薩的願力，得到觀世音菩薩的加持；你念地藏王菩薩，你得到地藏王菩薩本願的加持。

每一尊佛菩薩各有祂的「願力」，所得到的加持有所不同。

「阿彌陀佛」加持的特點在於——帶業往生，橫超三界！

你說念觀世音菩薩能夠消業障，這個大家都同意；但是你念觀世音菩薩聖號，能夠往生到觀世音菩薩的國土嗎？不可能的，因為他因地沒有臨終十念救拔的願。我們在修習大乘佛法時，要把「理觀」跟「事修」分清；要是觀「理觀」——緣起性空，每一個法都一樣；要講「事修」，那每一

個法的因緣，完全不一樣。不要說是佛法，你看掃地有掃地的功德、擦桌子有擦桌子的功德，完全不一樣。所以你念阿彌陀佛的功德，跟念觀世音菩薩的功德，也會不一樣，你跟二個不同的佛結緣，怎麼會完全一樣呢？這二尊佛「因地所發的願」是不同的，這個「願」產生救拔的力量，自然也不同，「聖號」的成就來自祂的「願力」，他的願力不同，他聖號的功德怎麼會完全一樣呢？

我希望大家不要把「理觀」和「事修」混爲一談。就是說：我們在因地，能夠憶念諸佛名號，諸佛對你就能夠產生加持的力量，這個是事實。所以『汝等皆當信受我語，及諸佛所說』，你們要相信十方諸佛，在因地所發的願力，是不可思議的！

丙二、勸願流通

舍利弗，若有人已發願、今發願、當發願，欲生阿彌陀佛國者，

是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，於波國土，若已生、若今生、若當生，是故舍利弗，諸善男子、善女人，若有信者，應當發願，生波國土。

前面講到「信心」，這地方更進一步，在我們信心之外，又加上「發願」，那功德又更大了。我們看發願有什麼功德呢？

舍利弗，假設有人是『已發願』，是說他以前就發願要求生淨土了，他來聽這部《阿彌陀經》，只是加強他的願望；或者說『今發願』，他現在正式要發願；或者說『當發願』，他現在還沒有往生淨土，他已經準備要發願求生淨土了。「發願」做什麼呢？『欲生阿彌陀佛國者』，這樣這些人都能夠『不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，於彼國土』。

「於彼國土」這句話很重要！所謂「彼國土」就是指「西方極樂世界」。如果說你沒發願，但是你知道阿彌陀佛的名號很好，你一直念阿彌陀佛

的聖號，但是你還沒有決定要生西方淨土中，你對娑婆世界還是有所貪戀的，但是你對阿彌陀佛的聖號信心具足，這樣子，你在娑婆世界，起碼得到阿彌陀佛的加持攝受，但不保證往生，因為你沒有願力。

如果你有「信心」、又有「願力」，你看——「不退轉」又加一個「於彼國土」，那就是一種受生的力量、一種「往生」的力量出現。因為你有這種願力！所以佛陀說：諸善男子、善女人，假設你已經具足了信心，接下來，要做什麼呢？「應當發願，生彼國土。」你應該開始去設定你來生的目標，真實的立下你的願望。關於發願的功德，我們看蕩益大師的開示：

結勸「發願往生」：（這個地方有二段，先看第一段）

問：今發願但可云當生，何名今生？

我們一般所理解的是：我「現在」發願求生淨土，但是我的壽命還在，所以我應該說是「臨命終」才往生，怎麼說是「今生」呢？

對於這個問題，很容易理解。因為淨土法門的因地，是信、願、持名；它的果地功德，諸位知道是什麼嗎？有人問說：「念佛真正的功德是什麼？」你說：「我念佛的時候，本來身體有病痛，現在病痛好了」——消業障，增福報，這都不是真正的功德。諸位要知道，這些只是枝末的功德。

念佛真正的功德，是臨命終的時候——「阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。」這才是真正要成就的功德！

卷十二

前面的經文講到「發願」的功德，經文當中有講到「今發願則今生；當發願則當生；已發願則已生。」這裡蕩益大師提出一個問答，解釋這當中的差異。就是說，以我們一般的理解：你現在發願，是臨終才往生，所以你「發願的時間」跟「往生的時間」是不同時的。不同時，怎麼說「今發願則今生」呢？所以對「今發願今生」這句話產生了質疑，我們看蕩益大師怎麼回答：

「現生——發願持名。」

一答：此「一約一期名今」

「臨終——定生淨土。」

亦二義——

「二約刹——一念相應——一念生」「妙因妙果——不離一心」

「念念相應——念念生」「如秤兩頭——低昂時等」

「今發願則今生」，「今」字有二層意思：

第一、「今」是指「一期的生命」

這樣的話，「今」的範圍就很大了。就是說：你現生發願持名，臨終定生淨土，不管是發願或是往生，都在今生的範圍，所以這樣講也合理。約著因果來說，這個地方的解釋是約『異熟果』——「異時而熟」，就是你造業的時間跟得果報的時間，有差異。

比如說：諸位現在專精持戒，持戒是成就人天尊貴身的果報，但是你現在這個業還沒有現前，你現在還是感覺到有很多的病痛、很多的障礙。這是怎麼回事呢？你現在持戒的業力被保存下來，你現在的果報是前生的業，那個勢力還在。所以我們一般講『因果』，都是講『異熟的因果』。

第二、下一段就講到「因果同時」

大乘的因果觀有二種不同：第一個是「漸教的」，唯識學的因果觀，叫

做「異熟果」；第二個是「頓教的」，這個因果是同時的，造業得果是一念心；現前造業，現前就是一個因果，這種思想我們看下一段：

「約剎那名今」，「剎那」簡單說就是「當下」，就是——一念相應一念生，念念相應念念生。這是因果同時的。就是說：你現在對極樂世界生起欣求之心，當下你已經產生一種受生的力量，乃至於這種心情，念念相續無有間斷，受生的力量，也就念念的增長，這種思想叫做——妙因妙果，不離一心。

舉一個例子：「如秤兩頭，低昂時等」。就像秤子的兩頭，一頭「低」下去，另一頭同時高起來。看這意思，滿益大師所要強調的是第二個思想，就是約「剎那」——因果同時。

諸位如果經常讀「頓教」的經典，就會發覺『因果同時』的觀念很多，不但在本經「今發願則今生，當發願則當生」，這個思想在《法華經》也

有，我們再舉一個例子來說明：

一、《法華經》的當機眾是聲聞人，主要是爲了刺激聲聞人迴小向大，所以佛陀開始三周說法——法說、因緣說、譬喻說。這三周說法，度盡了上根的聲聞、中根的聲聞、下根的聲聞，使令在座的聲聞人，全部迴小向大，重新修正自己的願力。正當佛陀三周說法，「開權顯實，會三歸一」之後，這些聲聞人開始放棄了偏空涅槃，追求諸佛法身的功德、依正莊嚴的時候，佛陀就一一授記：爲舍利弗授記，說你的國土是怎麼樣、你的眾生是怎麼樣，同時也爲目犍連尊者授記、爲迦葉尊者授記……。

諸位，我們都知道佛陀的內心，他的表達方式是「現量」的；我們凡夫的表達，有時候是現量，有時候是比量。比如說：我們看到煙，見煙知火，我們會說看到火了，當然這是合理的推斷。佛陀看到煙，佛陀會說煙，佛陀不會說火，佛陀的身口意不做比量。這裡有一個問題就是：舍利弗

尊者來到佛前，當他還沒有迴小向大的時候，爲什麼佛陀不爲他授記呢？一定要等他『迴小向大』後，佛陀才爲他授記？因爲他的內心起變化了，一念相應一念生！

舍利弗尊者還沒有聽《法華經》之前，他未來的果報是一個偏空涅槃，佛陀當然不可能爲他授記，他的因緣、業力根本沒有成就。但是當舍利弗尊者心念開始改變——心生則種種法生，他一念的菩提心生起，以前所緣的境只是空性，現在開始緣法界眾生，所緣境不但是「上求佛道」，還緣眾生法界，發大悲心，下化眾生，可以肯定他的阿賴耶識，成就清淨國土的力量已經出現了，所以佛陀才會爲他授記。佛陀不會做任何的臆測，那你说這是不是因果同時？舍利弗尊者現在發願，他的國土就成就了！

二、《楞嚴經》也有這種思想，當然《法華經》偏重在莊嚴這部分，《楞嚴經》偏重在眾生法界。《楞嚴經》上說：一個生死凡夫，你起一念瞋心

、發一個脾氣，可能你發完脾氣，你還是這種相貌，好像沒有變化，其實你的生命已經產生變化了。就是當你的煩惱火生起時，地獄之火在你的心中，那個力量已經生起了，除非你懺悔，否則那個力量就跟隨著你。那你说「我地獄的果報是來生」，那是「來生」才出現的；實際上，是在你起瞋心的那時候，就生起了，這個就叫做「因果同時」。

我們舉一個簡單的例子：

蕩益大師的《靈峰宗論》講到一則公案，他說：在杭州有一位農夫，他有很大一畝田，後來被旁邊的地主非理霸佔。這個農夫就一狀告到官府去，但是官府因為接受地主的賄賂，就做出一個不正確的判斷，把這塊土地全部判給地主。

農夫雖然很生氣，但是也沒有辦法，對方財大勢大。所以他就發願說：我今生被你欺負，我來生一定要變成一條蛇，來咬你報仇！一個人已發

願、今發願、當發願，立下這個惡願之後，就有一種受生的力量。他本來身體很健康，之後就開始生病，他今生的業力開始慢慢的消退，可能是因為他的惡願很強。他在臨終的時候，交代他的兒子說：「你爲我準備棺材的時候，不要把我的棺材封死。」兒子問說：「棺材都是要封死的，怎麼不封死呢？」他說：「我要變成一條蛇，你把我封死了，我怎麼出來？」兒子聽了之後，就交待做棺材的，要留一個洞。

這做棺材的，就把這件事傳說出去，後來地主知道了，古代的人比較善良，也有慚愧心，知道之後，起慚愧心，就來向他道歉，把地契還給他。農夫因爲這件事，一高興，病就好一半，就跟地主一起喝酒。喝酒的時候就吐，從嘴巴吐出一條蛇來。

諸位知道這條「蛇」，是怎麼產生的呢？諸位會說：那是「業力」產生的。是的，但是每個人心中，都有很多三惡道的業力，爲什麼它會馬上出

現呢？「業力」必須有「願力」的引導，這個業力才能夠成就。就是在他發惡願的時候，這條蛇就出現了，由此可知——已發願則已生，今發願則今生，當發願則當生。

換句話說，你現在真實的發願：我來生不要在三界流轉，即使我有善業，我也放棄在三界受用，我要把所有的善業，全部回歸到淨土去。這時候，你生命當中的方向、你生命的靈動，已經產生變化了，這就是「今發願則今生」，你的生命已經往淨土的方向在動了，這就是發願的功德。

我想：我們修淨土的人，我看到很多居士，對於「發願」好像很忽略。但是他信心倒是具足。每一個人都覺得淨土很好、淨土法門實在非常好、依報正報的功德、無有眾苦但受諸樂、供養他方十萬億佛、親近十方諸佛等等，非常地殊勝。但是很少有人「決定」要往生的，很少！

大家只知道好，卻沒有真正去「發願」，這是非常遺憾的事情！

我曾經遇到一位法師：

這位法師出家很久，我問他說：「你要求生淨土嗎？」他告訴我說：「他多分來說是要求生淨土的。」我心中想：他不可能求生淨土。因為「多分」的意思，就是「三心兩意」。印光大師說：爲什麼你要產生決定的信願？因爲臨終不是平常的時候，那是業力現前——臘月三十算總帳，你無始的業力現前，如果你沒有明確的願力，你抵抗不了你無始的業力！

大家都知道，我們一般人往生是怎麼回事？叫『隨念往生』。

少數的祖師大德可以成就『隨業往生』，那是真正的『淨業成就』。他這棵樹是往西方倒的。你看智者大師、蕩益大師，即便臨終發生了災難，他們都照樣往生，因爲他們不用靠念力往生，他們已經淨業成就的人，怎麼樣都能往生。

我們這些人淨業還沒成就，那怎麼辦呢？只好靠隨念往生，靠臨終那

個念力來引導。我們不能靠業力，因為我們的業力是到三界的，我們現在是用「念力」來引導業力。所以說，臨終的念力是不是要很堅定？如果你在平常的時候，沒有做好充分的準備，你臨終不可能往生的。

有一個居士告訴我：

他以前讀高中的時候，他到高三，每天起床第一件事情不是先刷牙，是先坐在床上，告訴自己：「我一定要考上台大。」念三遍！結果一年後，果然考上台大。當然，除了他的努力之外，我們不要忽略願力對我們生命產生主導的作用。你造的業，只是一個資糧，它沒有方向。比如說你造善業，那是往上升的力量，但是升到哪裡去？不決定！是由你的「願力」來決定。

後來這個居士告訴我說，他現在修習淨土法門，他也開始發願，每天早上起床第一件事情，就是告訴自己——「我一定要往生！」

「我一定要往生」這個願，很重要！

如果你現在的發願，是停留在「我很想要往生」，那你可能還沒有辦法往生。你那個願不能有任何的疑惑，你既然是隨念往生，那這個「願」就要很堅定。我希望大家把「我想往生」的力量，轉成「我一定要往生」，就是不能讓自己有退路——背水一戰。

這裡是佛陀「勸願」的意思，佛陀又說『是故舍利弗』，佛陀勸勉說：『諸善男子、善女人，若有信者，應當發願生彼國土』，這是佛陀第三次講到發願。

丙三、勸行流通二 丁一、諸佛轉讚

前面是講「信」跟「願」，這一科講「行」。本經的「行」當然是「執持名號」。先讚歎持名的功德，這當中有二段，第一段「諸佛轉讚」：

舍利弗，如我今者，稱讚諸佛不可思議功德。波諸佛等，亦稱讚

我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事，能於娑婆國土五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生，說是一切世間難信之法。

經文的意思是說：十方諸佛在他們的弟子當中，經常讚歎釋迦牟尼佛，能夠成辦甚難希有之事，就是十方諸佛讚歎釋迦牟尼佛。

我們看經文：舍利弗，正如我（釋迦牟尼佛）經常的稱讚諸佛。佛佛常互相讚歎，釋迦牟尼佛有時為弟子開示時，也會讚歎普光佛、普明佛、普淨佛，十方諸佛有很多不可思議的功德；在這個同時，十方諸佛在告誡他們弟子的時候，也經常讚歎我（釋迦牟尼佛），成就不可思議功德。

諸佛祂們是怎麼說的呢？祂說：諸位弟子你們要知道，娑婆世界有一個釋迦牟尼佛，祂能夠成辦「甚難希有之事」。這個「甚難希有」不是我們一般的，比如你說這個人，一天拜三千拜，哦，甚難希有；他能夠打坐四

個小時，甚難希有。但是以佛來說，這些都是小事情，佛陀所說的甚難希有，是指二件事：

第一、能夠在娑婆國土——五濁惡世，成就無上菩提。這件事情甚難希有，完成自利的功德。第二、祂能夠在，娑婆國土——五濁惡世，弘傳此淨土難信之法。成就利他的功德，這件事情也甚難希有。

爲什麼「甚難希有」呢？因爲娑婆國土的特色是「遮障特別多」。所以你要成辦自利、利他，遮障特別的厲害。

關於「五濁惡世」，我們解釋一下：

十方世界，娑婆世界是一個嚴重的問題，就是我們常講「五濁」的情況。「濁」，古德解釋有二層意思：第一個是「雜染義」，第二個是「障礙義」。蓮池大師舉出一個例子，其實是出自《楞嚴經》：

第一、有一杯乾淨的水，你丟進很多很多的泥沙，再把這個水跟泥沙

攪拌一下，這樣就叫做「濁」。爲什麼呢？因爲這個水本來很乾淨，是可以喝的；你丟進泥沙之後，不能喝了，因爲它——從清淨轉成雜染。

第二、這個水本來流動力很大，結果泥土丟進去以後——產生遮障，沒有辦法流動。

這是說明這五個法，對於我們的身心，產生了雜染、產生修道的障礙。首先看：

「劫濁」：衆濁交湊，三災具足。這是整個「五濁的總相」。

「眾濁」是指後面四濁都具足，在劫濁當中，也出現了三小災。「劫」就是時間的意思，就是人壽從八萬歲，不斷的遞減到了二萬歲，眾生就進入五濁惡世。這個五濁惡世，在二萬歲以內，開始有三種災難：第一個刀兵，人跟人之間開始發生戰爭，以前的眾生是沒有戰爭的；第二個產生疾病，開始有病痛；第三個產生饑饉，在二萬歲之前衣食自然，根本就沒有

饑餓的情況，到二萬歲以內，農作物開始欠收了。所以說「劫濁」就是「眾濁交湊，三災具足」。

「見濁」：這時候大家開始起邪知邪見、撥無因果；人們開始重視果報，不重視因地了。

「煩惱濁」：貪瞋熾盛，不得安穩；到五濁的時候，大家的心開始躁動，因為欲望變得比較強。

「眾生濁」：果報卑劣，備受眾苦；大家的果報變成卑劣了。

「命濁」：壽命短暫，死於非命；有很多的因緣，讓大家無法到達自己應該有的壽命。

釋迦牟尼佛能夠在這樣「五濁惡世」的狀態下，走難行道成就佛道，而且在娑婆世界弘揚佛法，這是甚難希有的事。

我們看釋迦牟尼佛在因地時，六度當中的特色，「精進波羅蜜」特別的

殊勝！很少有一個菩薩，像釋迦牟尼佛這樣精進。經論上說：祂生生世世曾經做「彌勒菩薩」的弟子，按照正常的情况，應該是彌勒菩薩先成佛的；因為釋迦牟尼佛特別的勇猛精進，所以早彌勒菩薩先成就佛道。你看彌勒菩薩，他的特色是什麼？『慈悲』，所以彌勒菩薩的福報特別大。

諸位要知道：「彌勒菩薩」成佛的時候，人壽是很長的，而且那個時候是衣食自然，不用耕種的。彌勒菩薩在龍華三會，講經只有三會；釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會。不過彌勒菩薩成佛的時候，每次講經都度化很多人。所以釋迦牟尼佛的特點在於勇猛精進，他敢在娑婆世界成佛、敢在娑婆世界弘揚難信的法門。

《法華經》的「流通分」，有一品叫〈從地涌出品〉：

舍利弗尊者、目犍連尊者這些小乘的聲聞人，迴小向大是菩薩了。佛陀還跟他們說：你們都是依《法華經》而得度，迴小向大的，我滅度之後

，你們是不是願意來弘傳《法華經》？舍利弗尊者、目犍連尊者都不敢，他們回答說：「我寧可在他方國土弘揚《法華經》。」爲什麼呢？因爲娑婆世界眾生的個性太剛強了，你跟他講，他也不聽，是不是！這個時候怎麼辦呢？從地涌出大菩薩，跪在佛前說：這些聲聞人習氣沒有斷，不敢承當這件事，娑婆世界由我們來承當。所以這個地方，十方諸佛經常提到釋迦牟尼佛修行的一個特質，就是特別的精進，能夠完成別人不能完成的——甚難希有之事，這是十方諸佛對於本師的讚歎。

丁二、教主結歎

舍利弗，當知我於五濁惡世，行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，爲一切世間說此難信之法，是爲甚難。

前面的經文，是十方諸佛對弟子開示時，講到釋迦牟尼佛的特質；這段文，是釋迦牟尼佛對這樣的話，表示同意，他說「他們講的這些是事實

」。經文：「舍利弗，當知我於五濁惡世」，「當知」是釋迦牟尼佛對所有弟子說：你們身為我的弟子，要知道一件事，我過去在行菩薩道時，在五濁、這麼多障礙的情況之下，成就無上菩提、弘傳這個難信法門，這件事情的確是甚難希有，十方諸佛講的並不誇張，這是事實。

佛陀為什麼經常講到：「這件事情是這麼的困難。」祂這樣講，當然是想標出自己很厲害，這當中有它的深義，我們看蕩益大師的解釋：

本經快要結束之前，釋迦牟尼佛一再強調：「五濁惡世」自利、利他的困難，這當中到底有什麼深義呢？蕩益大師把這個秘密意開顯出來。

「若不深知其甚難——」

「」

下烽勃宅裡，戲論紛然。

——「將謂更有別法可出五濁」

身為佛弟子，如果被一時的順境蒙蔽，因為一時的善業起現行，而忽

略我們阿賴耶識當中，還有很多、很多的業力，就不能深刻了解到——五濁惡世修行障礙的困難。我們會誤認：還有其他的法門可以離開五濁惡世。換句話說「執持名號」，不是唯一的方法，這樣的結果是「燧勃宅裡，戲論紛然」，就是在整個三界——煩惱火、業火、果報火，燃燒熾然的房間當中，這種想法是一種戲論。「紛然」，就是很多很多的戲論；「戲論」，就是「但有言說，都無實義」，我們看第二段：

— 「死盡偷心」

「唯深知其甚難，方肯」——此本師所以極口說其難甚，而深囑我

「寶此一行」——等當知也！

佛陀之所以強調『甚難』，主要是讓末世的弟子，能真實的「肯死盡偷心，寶此一行」。這就是佛陀在經典的最後，講「甚難希有」的主要用意，是這個意思。

我看過蕩益大師的傳記：

蕩益大師二十四歲出家，二十五歲開悟。他的善根深厚、觀照力很強；不但觀照力強，修行的行動力也很強。你看他經常閉關，一閉關就是往生咒、大悲咒幾萬遍、幾十萬遍，甚至於幾百萬遍。他年輕的時候曾經講過一句非常豪氣的話，他說：「旭出家時，宗乘自負，藐視教典，妄謂持名曲爲中下。」蕩益大師剛開始不是天台宗的學者，是參禪的——宗乘自負。

參禪的人，是觀照現前一念，所謂的「一念不生全體現，一念方動烏雲遮」，只是——觀照當下這一念。你們這些學教的，還要「依教起觀」，太麻煩了，這些都是『如來禪』。他不但是看不起修止觀的，也看不起念佛的，認爲是中下根所修的。他當初對整個「一念不生，即如如佛」的法寶，充滿了自信；直到四十幾歲的時候，他的自信心開始產生動搖，因爲他四十幾歲生了一場大病，諸位看傳記就知道。

傳記上說，他病痛到什麼情況呢？折磨一代大師到什麼情況呢？「七日七夜不能坐、不能臥，唯有含淚念佛而已。」一個有剛骨的祖師，會折磨到含淚念佛，你就知道這個業力不可思議。後來他說：「從今以後，對淨土法門，寶此一行，萬牛莫挽！」這個時候對「佛號」一心歸命，通身靠倒，開始著作《佛說阿彌陀經要解》，所以我們才有機會讀到這本書。

所謂「持名」，印光大師在《文鈔》裡面，對「一心歸命，通身靠倒」講出一個明確的定義：什麼叫「一心歸命」？什麼叫「通身靠倒」？

你念佛的時候，要有二種心情：

一、你相信你是業力凡夫，決定不能仗自力斷惑證真，了生脫死，相信自己沒有出離的因緣。

就是說：你在念佛之前的心理建設——我從現在開始，不管修空觀也好、拜佛也好、持咒也好，我從現在開始到臨命終，不吃飯也不睡覺，整

天用功，也沒有辦法了生脫死，這不是「要、不要」的問題，而是現實問題。如果你認為除了佛號之外，你還有其他的出路，那就不能叫做「一心歸命」了。如果佛號，只是你很多法寶當中，其中一個而已，那你這個叫做「三心兩意」。所以我們不一定要強調佛號念得很多，但是對於佛號的那種專一要建立，就是你相信——離開了佛號，我就沒有出離的因緣！

二、你相信「阿彌陀佛」有大悲願力，決定能夠救拔你。

從上可知：第一，相信自己無能；第二，相信佛力不可思議。這時候，佛號在你的心中的地位，才明確的安立下來。這就是本經最後，佛陀說「甚難希有」的目的，就是要我們死盡偷心。

我們要有一個觀念：念佛法門絕對不排斥其他法門，你念『觀世音菩薩』也可以、念『地藏王菩薩』也可以、修其他的善法，通通可以。但是，我要告訴大家：你必須知道，你的法寶當中，什麼是你的「本命元辰」！

一個對『法』，完全沒有分別，什麼法門對你來說都一樣，你不可能往生！「淨土法門」需要有一點分別心，就是佛號在你心中，有一些不共的特色。我希望大家把印光大師的話體會一下：什麼叫做『本命元辰』、『通身靠倒』？你就知道應該怎麼修歸依了。

這裡是講到我們在執持名號的心情，就是必須了解：了生脫死的困難，你才能夠真實的、很踏實的對佛號生起歸依的心。

乙二、結勸

佛說此經已，舍利弗，及諸比丘，一切世間天人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。

釋迦牟尼佛講完本經，所謂「本尊相應法」——以凡夫心，投佛覺海。這樣的信、願、持名三資糧，這些大比丘、大菩薩，還有天人、阿修羅聽了之後，都非常的歡喜，作禮而去。

肆、結示勸修二（分二：初、結示法要；二、舉頌勸修。）

甲一、結示法要——「一句阿彌陀佛，信願具足。」

「都攝六根——一句彌陀念誦聽——專注力

「靜中修——」

阿彌——「淨念相繼——十句成片三三四——相續力

上

陀佛——「遇境逢緣」轉念「妄想消滅

「動中修——」

下
上

「妄念生起」念佛「佛號獨存

淨土宗的修學，簡單講就是：「一句阿彌陀佛，信願具足」，有信心、

有願望來憶念阿彌陀佛的聖號。當然，你在念佛之前，要把佛號當作「本命元辰，通身靠倒」，這是印祖的開示。在念佛當中，有「靜中修」跟「動中修」。

「靜中修」：包括「都攝六根」、「淨念相繼」，所謂「一句阿彌陀佛，念誦聽」——栽培「專注力」；「十句成片三三四」——成就「相續力」，這個地方是成就一心。就是先在妄想當中，建立佛號的力量，這是一個「止」，修止靜的力量。

「動中修」：慢慢的、這個修止靜的力量成熟之後，開始在動中去歷練——遇境逢緣，妄念生起，開始修觀照：「達妄本空，知真本有」，再跟佛號配合——「轉念念佛，妄想消滅，佛號獨存。」這樣就開始修「不亂」了。

淨土法門它的修行，是先生善、再破惡——先成就佛號，再用佛號來調伏煩惱。

有很多居士問我說：我們念佛人，剛開始是在靜中修好？還是在環境中修，歷練一下比較好？

其實一個初學者，不應該去歷練。印光大師講一句話說：

念佛的重點在於——你要念得清清楚楚、聽得清清楚楚。

你剛開始掃地的時候念佛、工作的時候念佛，你不可能清清楚楚的，你不可能一心兩用的；老參可以，如果你佛號已經非常熟練了，掃地可以念佛、工作可以念佛。但是如果你是初學者，你這樣念佛，那力量太薄弱了，不可以。

剛開始怎麼念佛呢？

剛開始的時候，找一個不受干擾的地方，沒有起煩惱的時候，在寂靜的心中——「一句阿彌陀佛念誦聽，十句成片三三四」——念得清楚、耳朵聽得清楚，一句一句的，在你的妄想心中，把這朵蓮華的根，深深的種植

下去。等到你的佛號熟練了，再歷緣對境，那就可以了！

如果你一生當中，從沒有在佛堂靜修的經驗，你的佛號都在動中修，我保證：你的佛號不可能聽得清清楚楚，都是『含糊籠統』，那你跟「阿彌陀佛」感應的那個訊號就薄弱了，因為你沒有好好的執持過。

一定要先有「靜中修」的基礎，才能夠「歷緣對境」！

甲二、舉頌勸修（這當中二個偈頌，我們先講「信願」）

委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾；

世界到頭終有壞，人生彈指有何歡？

成男作女經千遍，戴角披毛歷萬端；

不向此生生淨土，投胎一錯悔時難！

這個偈頌我們分二段：第一個是「示相」，指示生命的真相；第二個是「勸修」，正式勸勉我們要修行。

「示相」當中有過去、現在、未來，先看過去的生命相貌：

一、「過去」是怎麼樣呢？

『委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾。』

我們從經論的學習，可以知道我們過去，因為死亡所堆的屍體，就像「須彌山」這麼多；因為生死離別所流下的淚水，就像「四海瀾」這麼的深廣。

也就是說：在生命的過程當中，我們每一次的生命，都付出了慘痛的代價。我們因為一念的糊塗、一念的受生，讓生命遭受到很多的痛苦。而這些痛苦完全是不值得的，對覺悟一點都沒有幫助，這是我們過去的相貌。我們白白的付出痛苦，這跟修行的痛苦並沒有關係，是我們一念的顛倒。

，不知道求生淨土。

在生命當中，因為愚癡，使令我們付出了很多慘痛的代價！

二、我們「現在」是怎麼回事呢？

『世界到頭終有壞，人生彈指有何歡？』

如今好不容易熬出了頭，好不容易前生的布施、持戒的善業起現行，但是我們必須提醒大家，你現在的風平浪靜，是「無常敗壞」之相。爲什麼呢？「人生彈指有何歡」，因爲你在修善業的時候是「生滅法」，你不是只修善業，你也曾造了罪業，所以所得果報，也是有窮盡的時候。總之，無論你今生多麼如意、長相莊嚴、身體健康、眷屬美滿，這都是暫時的。

三、那「來生」又是怎麼回事呢？

『成男作女經千遍，戴角披毛歷萬端。』

一旦命盡，各走各的，造善業到人天去，造罪業墮到三惡道去。換句

話說：假設我們不求生淨土的話，來生三惡道還等著我們。

所以雖然「活在現在」，也要「回顧過去」，更要「規劃未來」。透過對過去、現在、未來生命水流之觀察，徹底了解以後，我們應該可以作出一個結論——

『不向此生生淨土，投胎一錯悔時難！』

好不容易現在得到人身，又遇到淨土法門的住世，假設我們這一次因緣錯過了，來生不一定這麼幸運；下一世你一定得到人身，要是升到天上去，也沒有辦法修學淨土法門；是不是能夠得遇到淨土法門住世？都很難講！所以說，真正能夠把握的就是現在。

古德的這句偈頌，主要是告訴我們「發願」的重要。發願之後，就要開始「持名」：

◎ 頌二：

一句彌陀法中王，無邊妙義廣含藏。

十念注生成正覺，不在世間論短長。

我現在已經正式發願——求生淨土，接下來我該怎麼做呢？你應該要有一個方便法，你既然想要跟阿彌陀佛感應道交，最好的方法就是：『佛號』——它是所有法門當中的「王」，你心中要有這樣的信心！

爲什麼呢？因爲這句佛號是「無邊妙義」——它是無量光、無量壽，整個正依報莊嚴都在裡面，臨命終只要保持「十念」，就能夠往生，乃至於成就等覺菩薩，事實上，我們不在人世間去論高下。

修淨土的人，生命的重點是在「來生」！

我們可以這樣說：修淨土的人，他的生命是活在未來，期待他的果報

出現。是什麼果報呢？就是臨終的時候，「阿彌陀佛現前」，所以他對這個世間看得很淡薄。

《阿彌陀經》我們一路學來，它告訴我們二個重點：

第一、要設定你今生的目標。未來的生命只有二個選擇：第一個「繼續在三界當中流轉」，第二個「求生淨土」。我希望我們的發願不是衝動的，「誼，我生生世世在娑婆世界度眾生。」這句話聽起來，令人非常感動，但是卻忽略了業力的因素、退轉的因素。所以首先確定：「你將往哪裡而去？」絕對不能等到臨命終的時候，才來決定，不可以的！一個人的過去、現在、未來；過去會影響現在，未來也會影響到現在。

一個人如果沒有未來，也就失掉了現在！

第二、要選擇一個適當的方法。你想達成目標，要有方法，你念阿彌陀佛跟念大悲咒，從往生的角度來說，因緣是不一樣的。你選擇一個跟阿彌

陀佛最直接感應道交的方法，非常重要。你沒有選對方法，你會事倍功半的。每一個法門都有它的傳承、有它生起的因緣，阿彌陀佛發了大願之後，他這個『願』，你要跟它接觸，有接觸的方法，你不遵守這個軌則，那你就事倍功半了。佛法講「一切法因緣生」，就是：

一切法，有它活動的軌則，你掌握這個軌則，你就能夠得到這個果報；你沒有掌握這個軌則，這個果報就不能出現。

所以選擇一個適當的方法，也很重要；本經當中，強調二種方法：第一個、持名——名號功德力；

第二個、自性功德力——就是對內心的觀照調伏，自他不二。

一個是「念佛三昧」，一個是「真如三昧」。這兩個都有需要，一個是——調伏煩惱；一個是——一心歸命阿彌陀佛。這個傳承是從永明延壽大師之後，蓮池大師、蕩益大師一再強調的『禪淨雙修』法門。

問題回答：

問：有修空觀的人說：極樂世界是「念佛人」說的，是你「一念心」所產生的，根本沒有極樂世界。請問念佛的行者，應如何解說？

答：最好的就是依止「聖言量」，《阿彌陀經》上說：「爾時佛告長老舍利弗：從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀，今現在說法。」這段經文請你解釋給我聽聽看！你說沒有極樂世界，那佛陀講出二種『有』，而且還說出「今現在說法」這個時間相，時間相、空間相具足了。

當然如果你連《阿彌陀經》都不相信，那我們只好保持默然了，就這樣子。因為我們沒有共識，你連大乘經典都不相信，那大家沒有共識。就是說：你可以不求生淨土，但是你「不能毀謗淨土」。這個菩薩道你有很多選擇，這是你的權利；但是佛陀所宣說的真相，你不能

否定，因為這是「謗法」。我相信有淨土存在，但是跟我的生命規劃不符，那我們也是尊重；所以「選擇」是一回事，「毀謗」又是一回事，希望大家能夠釐清。

問：請法師慈悲開示，《佛說阿彌陀經》是一部相當重要的經典，尤其對眾生的幫助更是殊勝，請問為何在「五百結集」的時候，沒有結集出來，而是在佛滅度以後，才由部派中輾轉傳出？一位淨土的行持者，對他人的質疑，應該如何解釋？

答：現代人一個問題，習慣用「考據的方式」、用「歷史辯證的方式」來研究佛法，這樣是很危險的。首先我們要知道：印度是一個非常不重視歷史的國家，印度人很重視口傳，文字記載很少，而且你看印度的歷史很短，沒有幾篇，他不重視歷史的。我們不能因為歷史沒有記載，就認為它不存在，這樣的假設太過大膽。

我們可以舉一個例子，比如說義德寺，義德寺有它存在的時間跟空間，有它一定的存在相。假設義德寺在台灣佛教幾百年來，都沒有重要的文獻出現，等到一千年後，有人研究台灣佛教，說義德寺不存在。爲什麼？沒有文獻！你認爲這樣合理嗎？所以用文獻來推論這個東西存不存在，我覺得太過於大膽。又比如說我們淨律寺，假設我們淨律寺都沒有留下任何的文獻，一千年後，大家研究淨律寺——這個地方根本不存在！哦，突然間有一個地方，出現一個淨律寺的文獻，從後人蹦出來的？所以我們學佛法不能用文獻。

我告訴大家一個修行的方法，修學佛法是要靠「傳承」——對上師的傳承。我覺得修習佛法，不能夠沒有「宗教的情操」。不要說淨土，現在很多大乘經典都被質疑，近代高僧就曾經爲如來藏的思想，說出他的看法，他說：現在大乘佛法最容易被質疑的，不是中觀跟唯識，

因爲這個都是思議境，你很容易從你對立的思考推論出來。現在在大乘佛法，面臨最大的考驗，就是這種「不思議境」，特別是眞如的思想、這種名號功德，所謂的「本尊相應法」，這種不可思議的東西，最容易被質疑，因爲它沒有辦法用凡夫的思考去推論。

近代高僧曾經爲大圓滿、大手印這個如來藏思想解釋說：你要抉擇一個法是不是清淨，你要看它的人，只要有「上師」因爲學這個法而成就，這個法就是清淨的，否則他怎麼能夠成就？所以當我們要抉擇一個法的時候，你要看人、看他的傳承。

我覺得近代高僧的思考是對的，他說：很多人修大圓滿、如來藏的思想，到最後臨終的時候，是化成七彩往生的。你能夠質疑這個法門嗎？如果這個法門有問題、這個法門是顛倒的、是不清淨的，他爲什麼能夠成就？所以我希望我們在修大乘佛法，不要忽略了過去、現

在、未來，一個人不能忘本——『你要有自己的傳承』。

我覺得現在的中國佛教，或者講台灣佛教比西藏佛教最大的失敗是：西藏佛教對他自己的上師、傳承，非常尊重。他要是提起他的上師、他的傳承，他們是讚歎的，所以他們能夠把他們祖師的東西留下來，好好的奉行、得到利益。我們現在華人的佛教，對上師講什麼是不在乎的。

如果我們離開了祖師的傳承，你想想看，你離開了二千年的中國佛教，你靠你今生摸索，你活了六十歲，你是六十年的經驗。你能夠很虔誠恭敬的依止上師，你把中國佛教二千年的智慧，都加在你的身上！所以我們學佛帶一點『信仰』是很重要的，就是你要相信你的上師。這個法門有這麼多人成就，智者大師、蓮池大師、蕩益大師、印光大師等等，表示這個法門是清淨的。別人用考據，那是他們的事情

。如果這個法門不清淨，爲什麼有這麼多人成就呢？心持法，法持心！心法不二。你從這個成就清淨的心，就可以知道這個法是殊勝的。

因此，我覺得你現在要建立信心，首先要建立你對於你的上師、祖師傳承的信心。如果你對淨土宗的十三代祖師沒有信心，那你淨土法門沒有辦法修，你沒有根！

我們要知道：佛法是直線的，它不是點狀的東西，它是一條線的。如果你把這個地方切斷了，你跟祖師脫節了，你的信心建立不起來，傷害的是你自己。所以這個地方，諸位值得深思，就是說你接不接受祖師的傳承，對你有很大的影響，當然諸位要想一想，該怎麼做。現在佛教界是眾說紛紛、各說各話，那你如何找到一條你自己的路？你如何把祖師的東西、把這條線接到你的生命當中？這麼多祖師，你說你不修淨土也無所謂，你要接天台、唯識，那你要跟祖師的線接上

；你跟祖師的線接不上，那你是一個無根的浮萍，你很難修行下去的。前不見古人，後不見來者，你就太孤獨了！你的信心也太危險了。這個地方，大家要去冷靜想一想。

問：爲何臨命終的時候，所見到的佛一定是真佛，不可能是魔所化？

答：藕益大師說：臨命終是一個「果報相」。我們平常的時候，念佛打妄想，那麼也可能因爲妄想，招感鬼神的現身，但是這個不是果報，這是煩惱所變現的。臨命終不可能這樣，臨命終念佛的人，念佛、見佛，因果相符——憶佛念佛，現前當來必定見佛。臨命終，不可能有煩惱現出相貌，那一定是果報，臨命終的時候，『中陰身』他不是煩惱變現的，他是業力變現的，所以不可能魔所化，平常就有可能。

問：爲何懺公師父常常在佛七法會的時候，鼓勵大家要證得「一

心不亂」，並說：假若未得一心不亂，臨終的時候是否會往生，就是碰運氣，沒有保障？這種一心不亂，須到什麼程度，才能夠對往生有保障？

答：這個「一心不亂」，我們看蕩益大師的《佛說阿彌陀經要解》講得很清楚，蕩益大師《佛說阿彌陀經要解》的一心不亂，它的範圍很廣，包括調伏煩惱、包括斷除煩惱，乃至伏除見思惑。『伏』——調伏；『斷』——這個標準太高了，我們講「一心不亂」，起碼是伏。

一個人要調伏煩惱，第一個你先「不動」，不為妄想所動，比如說「心常覺照，不隨妄轉」，妄想還在，但是我不動。我們的內心跟人事的因緣接觸時，第一個念頭，最直接的、等流性的，就是妄想，你跟它動，那當然不知道怎麼調伏。一個人要調伏妄想，有二個次第：

首先，「先脫離妄想」：你動你的，我不動，然後我再來調伏你。

當然你要脫離，那要修「觀」，所以我們修行是「先觀後止」——妄想起來的時候，先知道它是妄想↓然後你動你的，我不動↓然後再用念佛來消滅。先保持不動，然後再調伏它。這個「於諸妄想，內心不動」，這是非常重要的。

一個人妄想起來的時候，你就跟著它動，你沒有辦法修行的。所以我們說「不亂」——不為煩惱所亂，簡單講就是：不為煩惱所動，煩惱不能馬上消滅，但是我不為你所亂，你亂你的，我心中安住在空性，我觀察你是因緣法；然後慢慢的，再用佛號、持咒對治它，讓它慢慢的消滅。

所以說「一心不亂」的範圍很大，但是起碼的標準，徹悟禪師講一句話非常深刻：「以折伏現行煩惱為修心之要務」，你要有調伏它的力量。如果每一次煩惱起來，你都隨順它，那你這個就是為煩惱所亂

，你就沒有把握了。我有煩惱，但是我不為煩惱所動、不為煩惱所亂，那就沒有了，所以我們不要求斷煩惱，斷煩惱就不是帶業往生了。身為一個凡夫，他一定會有情緒，但是淨土法門最怕的是什麼，你知道嗎？淨土法門它不怕你有煩惱、也不怕你有罪業，最怕的是「你起顛倒」！煩惱起來的時候，你認為它是真實的，你認為這是一個真實的相貌，你一定要隨順它，那就完了。

所以「隨念往生」這個「正念」——第一個就是你不能起顛倒。我不顛倒，我清楚知道這個妄想是不真實的，雖然這個妄想沒有斷，但是它不能影響我。修淨土的人，他這個『不顛倒』是很重要的，必須保持不顛倒。當然你臨命終要不顛倒，你平時就要不顛倒。所以我們講到「念佛三昧」，還有一個「真如三昧」，這兩個都很重要——事修和理觀當並進。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五六三年／西元二〇一九年二月

恭印：一〇〇〇本

流水號：16437
書號：CH355-116

佛說阿彌陀經導讀(二〇一二年修訂版)

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail: budaedu@budaedu.org

電話：(〇二)二三九五一—一九八 傳真：(〇二)二三九一一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行(請於電匯或轉帳後告知本會用途)

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一)親臨本會三樓講堂。 (二)利用傳真：(02) 23965959

(三)撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四)網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五)寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式

請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之

處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印(請勿增刪)，贈送流通，功德無量。

◎ 本會經書，歡迎請閱轉贈流通，功德無量。如需大量翻印本書，請先洽詢編輯者

【淨願蘭若】釋心賢法師，以取得最新版本。

聯絡電話：〇九七二—二九四—六二〇

E-MAIL: shi_fa@msa.hinet.net

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

