

阿彌陀經要解精華導讀

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。

——恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

《阿彌陀經要解精華導讀》 簡要科判及目錄

前言代序	．．．．．	〇一
甲一、思想傳承	．．．．．	一〇
甲二、緣起甚深	．．．．．	三六
甲三、修學心要	．．．．．	五五
甲四、經文要義	．．．．．	六三
甲五、結示勸修	．．．．．	一六四

《阿彌陀經要解精華導讀》 簡要科判及目錄

前言代序	．．．．．	〇一
甲一、思想傳承	．．．．．	一〇
甲二、緣起甚深	．．．．．	三六
甲三、修學心要	．．．．．	五五
甲四、經文要義	．．．．．	六三
甲五、結示勸修	．．．．．	一六四

(一之一)

淨界法師講述

受業弟子 釋心賢敬輯

前言代序

學人這次要跟大家討論的主題是蕩益大師的《阿彌陀經要解》。

《彌陀要解》在淨土宗的傳承當中，受到歷代祖師大德們的重視，特別是印光大師對於蕩益大師的要解，讚歎說：「縱令古佛出世，為阿彌陀經來註解，亦不高出此義。」《彌陀要解》的特點，就是對淨土宗做了比較全面的詮釋，而不是單單從一個方向。什麼叫作「全面性的詮釋」呢？我們做一個簡單說明：

在淨土宗的傳承當中，有三位祖師的修行理念很重要，對我們的影響很大，第一位是二祖的「善導大師」，他提出了「持名」的念佛方法；其實在善導大師之前，淨土宗主要是修觀相的，但是觀相會遇到一個問題，就是所觀的相狀會變化，不是一種穩定的狀態——今天所觀到的相，跟明天所觀到的相，可

能會不一樣，有變化就沒辦法控制。我們都知道娑婆世界——「色身香味觸法」六塵當中，最爲穩定的是音聲；這就是爲什麼佛陀會用音聲來詮釋佛法，因爲音聲的相貌最穩定。所以善導大師提出一個很重要的觀念，就是我們想要跟阿彌陀佛感應道交——一心歸命極樂世界阿彌陀佛；那誰代表阿彌陀佛？當然，身爲佛陀，「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。」六塵他都可以跟眾生產生感應，但就我們凡夫來說，音聲對我們最有利。也就是說，凡夫的心跟佛陀的心，這當中以「音聲」爲橋樑，是最直接、最穩當的一種方式，是佛跟眾生中間的一個橋樑，因此善導大師提出了持名念佛，得到了普遍的認同。

換句話說：我們如何跟阿彌陀佛感應道交呢？簡單說就是：「一句彌陀念、誦、聽」。首先，我們先創造一句「阿彌陀佛」的音聲，然後再把這個聲音聽回去，這就是感應道交的方法。佛陀在哪裡？就在你創造的佛號當中，所以打佛七是跟著自己佛號音聲——自念自聽。

當然持名念佛，得到很多人的認同，因為既簡單又穩當，特別是在臨命終的時候，處於內憂外患，必須找一個最簡單、最穩當的方式，來跟彌陀感應道交；而這個媒介，就是「阿彌陀佛」的聖號，是最好的選擇。不過，善導大師提出持名方法，也有不足的地方，因為音聲畢竟是一種生滅相，缺乏理觀來引導。

到了六祖永明延壽大師（從二祖到六祖，是以持名為主），提出了理觀的思想：「有禪有淨土，猶如帶角虎；現世為人師，來生作佛祖。」他在善導大師的持名基礎之下，又提出「禪」——理觀。這個「禪」，不是指禪定，而是一種禪觀的智慧——迴光返照、正念真如的智慧。我們看延壽大師的思想，多分來說比較偏重理觀，這樣又有點矯枉過正了。

善導大師偏重於實修，那麼永明延壽大師著作了《萬善同歸集》，指歸淨土；我們看它的內涵，是理觀多於事修，以一心真如為根本，發展出他的淨土

思想。這二位祖師都各有所偏重。而蕩益大師的特點，等於是把善導大師的事修，以及永明延壽大師的理觀，作一個圓滿的結合；《彌陀要解》的特色，蕩益大師提出一個非常重要的觀念，就是從古至今沒有人提出來的「三力不可思議」！他說念佛人憑什麼業障深重、煩惱沒有斷，就能夠往生到淨土去？事出必有因，必須講出一個道理來。蕩益大師說：臨命終人，當他佛號提起來的時候，當下即成就了三種功德力——也就是三力不可思議。

一、**佛力不可思議**：彌陀的本願功德——四十八願，存在法界的四十八種力量不可思議。

二、**法力不可思議**：淨土宗的修行方法，主修是持誦「阿彌陀佛」聖號，萬德洪名不可思議。

其實佛力跟法力，我們看蕩益大師的注解，這兩個是同一個東西，只是開合不同，開出來是四十八願，合起來就是一句佛號。

第三個最重要，心力不可思議，也就是自性功德力：佛力跟法力，是偏向傳承於善導大師的持名事修，只要佛號的聲音在，你就跟彌陀同在；所謂「一念相應一念佛。」怎麼知道阿彌陀佛跟我們同在呢？當你聽到自己的念佛聲音，你就跟彌陀同在；當你聽不到自己的聲音，心跑了，那就不跟阿彌陀佛同在了。這是最簡單的判斷方法，以音聲來詮釋彌陀的功德。

在佛力跟法力當中，蕩益大師是偏重於善導大師的持名思想；但是他所提出的「自性功德力」，是傳承於永明延壽大師的理觀。所以蕩益大師的《彌陀要解》，我們這三天會談到，很強調你的心是不是真實的安住了？我們都知道念佛跟往生，不是劃等號的；印光大師說：「念佛方能消宿業」，但是「竭誠自可轉凡心。」我們相信念佛一定可以消業障，但是不一定能往生，沒那麼簡單，心態的準備才是重點。

現在很多人，還停留在「念佛方能消宿業」，心態上其實還沒有準備好。

往生是有條件的，必須具足佛力、法力、還有心力——你的自性功德力啊！但是很多淨土宗修行者，就相當忽略。什麼叫作「感應道交」？感應道交是雙方面的事，不是一個人說了算——「眾生有感，諸佛有應」，是雙方的相互作用。比方說月亮跟水，「千江有水千江月」，月亮充滿了光明，但是它的光明要現在水中，水的準備也很重要；所以蕩益大師提出了三力，等於是敲了一個非常重要的醒鐘，警策淨土行者——你準備好了沒有？我們必須再強調一次：念佛跟求生淨土是兩件事，很多人念佛，但是不一定是真修淨土法門；你把這三堂課聽完後，你就知道什麼是念佛、什麼是淨土法門，這二個內涵不一樣。

那麼，關鍵在哪裡呢？就是心態的準備！佛教的思想，不管你是屬於什麼宗派，都不能離開一個根本道理，叫作「諸法因緣生」。也就是同樣一句佛號，從不同的心態發動出來，所產生的效果，並不一樣；二百多個人，在這個地方打佛七，佛七結束之後，每個人的效果不一樣，有些人消業障、有些人煩惱調

伏了，有些人打完佛七，真的成就淨業、成就往生的力量；同樣一句佛號，每個人的心態準備不同，就會產生不同的效果。

別的我們就不談了，就來談一談「應該用什麼樣的心態來念佛，才能真實地跟彌陀感應道交」，我們這三天的主題，就是談這個問題。也就是：你有志於求生淨土，但是你準備好了沒有？不是只有把佛號現出來，心態也要準備好，感應道交一定是心心相印，不可能單靠音聲的；音聲是一種生滅法，一定是你的心跟佛陀的心，二個相隨順——心心相印，才能感應道交。所以我希望淨土宗的修學者，除了念佛以外，還要注意自己心態的準備。以下我們就根據《彌陀要解》，蕩益大師的開示，來談一談念佛人應該做好哪些心理準備。

《阿彌陀經要解》精華導讀，總共分成五大科，來解釋蕩益大師三力的思想：

甲一、思想傳承：蕩益大師提出了三力不可思議，就某種程度而言，是把「永明大師的禪觀」跟「善導大師的持名」，兩個作一個結合；簡單說，也就是「禪淨雙修」的思想。關於這個思想的傳承、演變過程，我們作一個簡單說明。

甲二、緣起甚深：爲什麼說念佛人心態要準備好呢？因爲佛陀不能幫我們準備。身爲佛弟子，有些事佛陀可以幫忙，但是有些事，是我們自己要準備的。它的理由在哪裡？應該準備什麼樣的善根？這一科我們就從生死的緣起來探討。

甲三、修學心要：這一科是把禪觀跟淨土的修學，以簡單的偈頌，來作一個總持，叫做修學心要。

甲四、經文要義：前面三科，等於是前言，這一科正式依蕩益大師的《彌陀要解》，來發明大師「三力不可思議」的思想，也就是禪淨雙修的思想。

甲五、結示勸修：最後一科，我們引用兩位古德的偈頌，來作這次《彌陀要解》的心得總結，並普勸大眾精進修持。

甲一、思想傳承（分三：乙一、約心觀佛。乙二、禪淨雙修。乙三、事理二持。）事實上，蕩祖的淨土思想，深受三個人的影響：「智者大師」、「永明大師」，第三個是「善導大師」。

乙一、約心觀佛

疏此經心觀為宗，實相為體。

——隋智者大師《觀無量壽經疏》——

「約心觀佛」，這是智者大師《觀經》的註解；他在《觀無量壽經疏》裡，有一個很重要的思考，叫作「約心觀佛」，是說我們觀佛的依正莊嚴，不能向外去求，應該從一念心性中去求，也就是：當從一念心性去找佛的功德。

鈔此經正當約心觀佛也。實相為體者，心觀之宗，方能顯發中道實相深廣之體。所以者何？若於心外而觀佛者，縱能推理，但見偏真；即如善吉，觀佛法身，但證小理。今約唯心，觀佛依正，當處顯發中實之體，中必雙照，三諦

具足。故云此經心觀為宗，實相為體。

宋沙門知禮《妙宗鈔》——（註智者大師疏）

這一段開示，是修行上非常重要的觀念；智者大師在中國佛教史上的地位，有「東土小釋迦」之稱；他對於整個修行，提出了一個方向，叫作「觀心法門」。這個觀心法門，主要是以「觀心」為宗旨，以「實相」為理體。智者大師解釋經典，都是先講體、宗、用——「體」是修學的目標，「宗」是修學的方法，說明要怎樣趨向目標，「用」是達到目標之後，會有什麼樣的功德、利益；有這三個重點。也就是以觀心為宗，為它的方法，以達到中道實相的目標。

而宋知禮大師將：「觀心為宗，實相為體。」分成三大段來解釋。

他說：『此經正當約心觀佛也。』《觀經》，主要是觀想極樂世界依正莊嚴，正報有阿彌陀佛的莊嚴、觀世音菩薩的莊嚴、大勢至菩薩的莊嚴等等；依

報有很多，好比琉璃地、寶樹、樓閣、蓮花等等；包括正報跟依報的莊嚴，加起來總共有十六觀。這十六觀文，怎麼觀呢？「約心觀佛」這句話很重要！我們觀察佛的功德，心要向內去安住；佛陀的功德，是從內心求的，不是向外攀緣的。爲什麼這樣講呢？因爲大乘的功德，是以「中道實相」爲自體，所以要達到中道實相，必須以觀察一念心性，來當作下手的方法，才能開顯中道實相深廣之體。

過去我們參加齋戒會的時候，有一位大專生，可能心裡很苦悶，出了一點問題。那麼他就到大殿，二個眼睛盯著佛像看；看了一段時間後，懺公師父出來呵責他說：佛像不能這樣看，這樣看會出事情的！你們知道會出什麼事嗎？也就是我們用什麼樣的心態來觀佛，心態很重要。佛像本身沒有錯，但是用攀緣心，看一看，可能會說：「哎喲，佛陀今天對我微笑了！」明天又會說：「佛陀對我生氣了！」其實這都是自己的妄想，所以才說觀佛是要「藉相觀心」——

觀想佛陀的相好，反觀自己內心的慈悲與智慧。

同樣道理，淨土宗的念佛人，臨命終的時候，如果心沒有向內安住，眼睛東張西望，關心佛陀有沒有來，那你大概不會往生；因為三力不足——佛力、法力，心力不具足——你的心還沒有安住。所有往生的人，必須具備一個條件：臨命終時，必須要心無貪戀、意不顛倒——正念分明。簡單說，心是一種安住的狀態，即便煩惱還沒有斷，但是心必須安住，否則不可能往生。因為攀緣心會觸動生死業力，我們後面會談到這個問題。

我再次提醒大家：往生與否，跟念佛的數目，沒有直接關係；是跟你的心態有直接關係！心態準備好了，一句佛號就可以往生；心態沒有準備好，念一百句、一千句：還是不能往生；因為你沒有把自性功德力表現出來，三力就不具足。因此，為什麼大師說是「約心觀佛」？智者大師提出修行的一個方向——**向內安住**，這是一個很重要的觀念。理由如何，下一段會解釋。

『所以者何？』觀佛就觀佛，爲什麼一定要向內安住呢？大師說：『若於心外而觀佛者，縱能推理，但見偏眞。』假設是心外而觀佛、以攀緣心來觀佛，縱然能夠依相而推理；所謂「推理」，就是從相狀觀察它是無常無我，但是這樣觀法，也頂多是證到偏空之理；『即如善吉，觀佛法身，但證小理。』比方說「善吉」——須菩提尊者，他在般若會上，也能夠觀佛法身，但是小乘行者並沒有會歸到一念心性，只是從外相觀察到佛陀的無常生滅變化，因此而成就偏空真理，這是不圓滿的。

其實相狀的東西，如果沒有會歸到心性，總歸是有限的，因爲它是一種對立的比較，就像《般若心經》說：一個人老是執著於相——有生滅的相、有垢淨的相、有增減的相；既然有對立相，就不可能圓滿。所以在觀相當中，即便能夠觀察無常、無我，也頂多證得小乘的偏空。應該怎麼辦呢？『今約唯心，觀佛依正。』所有的相，當從一念心性顯現出來，才能顯出——「即空、即假、

即中」中道實相之體。所謂「中道」，就是「空、有雙照」、「空、假、中三諦具足」的意思，這就是爲什麼說：「以觀心爲宗，以實相爲它的目標之體」的道理。

其實智者大師，對於整個佛教的貢獻，就是告訴我們研究經典一個很重要的方法，就是「觀心法」，必須把經典的道理，會歸到心性去——法法銷歸心性，才是真正的修行！

這地方「約相觀佛」跟「約心觀佛」的差別，我們再作一個總結：首先，修行者要注意到：什麼是善念、什麼是善根？這兩個要先區分出來，慈善家跟宗教師不同；如果善念的生起，是來自於外境的刺激，比方說你到市場，看到一些可憐的刀下眾生，臨時起了惻隱之心，把這些魚買來去放生，這是屬於「善念」；這樣的善念，並沒有很堅定的信仰、願力來支持；但是「善根」的標準就不是這樣了，「善根」的力量，一定是從內心發動出來，不管外境怎麼樣——

——你同不同意我布施、同不同意我持戒，全部與我無關，我一定要布施、一定要持戒，多了一種信仰、願力的力量。

我再舉一個例子：有人說我們也不用受戒，只要心地好，做善事就好。這樣講對不對？不對啊！其實這種行善，只能叫「善念」，你不可能經常保持這種狀態；但是如果受了菩薩戒，那就不一樣——不管你今天對我怎麼樣，我對一切眾生永遠是：誓斷一切惡、誓修一切善、誓度一切眾生。

大家不要忘了，在「斷惡、修善、度眾生」之前，加一個「誓願力」，發自內心的願力，才叫「善根」。好比一棵樹，必須有根才能夠增長廣大；善念往往只是一時興起，就像《楞嚴經》說的生滅心——「境有則生，境無則滅」。爲什麼說「受戒」叫善根，因爲「戒體」是恆常存在，晝夜六時能憶、能持、能防，不論白天、晚上，始終保持著斷惡、修善、度眾生的誓願。一個從事慈善事業者，跟一個從事宗的修行者，二個人進步不一樣；主要是因爲善念沒有

根，必須有外境的刺激，簡單說：「沒有決定心」；對於人生的目標、行爲，沒有一定要怎樣做；「想要」做慈善事業——善念，「一定」要做慈善事業——善根，差別在這裡。

宗教可以把一個人的心，訓練成決定性，當生命有了根，就會不斷的成長、茁壯；就像樹木有根，會怎麼樣？產生枝葉花果來。當然，栽培善根並不容易，所以佛弟子應該多多聽經聞法，如果只是從事慈善事業，不去聽經——想幹啥、就去幹啥，那善念就可以。如果談到真正的修學，必須對真理有所勝解；因爲你的信仰、願力、人生目標，是從覺悟發展出來的，沒有人可以強迫你，這個就是善根。

只要把什麼是善念、什麼是善根，弄清楚了，就知道「念佛」跟「往生」有什麼差別。有些人念佛只是出自於善念，佛號沒有根；有些人念佛，佛號的背後，有善根的支持與力量。這個觀念清楚了，再看下一段：念佛的善根到底

有哪些呢？

乙二、禪淨雙修

『有禪無淨土，十人九蹉路；陰境若現前，瞥爾隨他去。』

無禪有淨土，萬修萬人去；但得見彌陀，何愁不開悟。

有禪有淨土，猶如帶角虎；現世為人師，來生作佛祖。

無禪無淨土，鐵床並銅柱；萬劫與千生，沒個人依怙。』

這是很有名的「永明延壽大師四料簡」；永明大師將修行者，分成四類：

一、『有禪無淨土——十人九蹉路；陰境若現前，瞥爾隨他去。』

這一段是指誰呢？主要是講「禪宗」的修行者。禪宗的人，雖然有我空、法空的智慧——離一切生滅相，安住真如本性；但是完全只憑自力、沒有他力，不憶佛念佛，也沒有順從本願；臨終的時候，就會有問題——『十人九蹉路』，很容易產生差錯。什麼差錯呢？『陰境若現前，瞥爾隨他去。』

其實很多禪宗的修行者，有一個的盲點，就是忽略了生死業力的可怕！因為平常在觀「空」當中，身體健康、心情愉快，打坐的時候可以與法相應；但是臨命終的情況，就不一樣了，那是臘月三十算總帳的時候。所以淨土念佛人跟禪觀的人，平常看不出差別來，到了臨終就見真章了！淨土宗之臨終人，有彌陀本願的攝受，就差在這裡。

意思是說：到了末法時代，假設修行資糧不夠，沒辦法斷煩惱，又完全不仰仗佛力，臨命終——中陰身一旦現前，一定是隨生死業力——瞥爾隨他去！「瞥爾」，指極短的時間——一念的妄想、一念的差錯，隨業力牽引，該去哪裡就去哪裡，無法主宰自己。這是末法時代，只有修禪而沒有栽培淨土善根，就是隨業受報。

二、『無禪有淨土——萬修萬人去；但得見彌陀，何愁不開悟。』

這是說：雖然這個人沒有般若——禪觀的智慧，但是淨土善根強，則是萬修

萬人去。什麼叫「淨土善根」？剛剛講過，念佛只是善念，想要成就淨土善根，以善導大師的標準來說，念佛人的每一句佛號，都必須有強烈的歸依心。怎麼說呢？善導大師說：念佛人要有二個認知：

第一個、相信自己是生死罪惡凡夫，常沒常流轉，今生決定沒有出離的因緣；從現在開始，就算不吃飯、不睡覺，把所有的時間都拿來用功，也不可能出離三界生死；這是第一個認知，自己想出離生死，卻一點辦法都沒有。

第二個、相信彼阿彌陀佛有四十八願，臨命終時，一定有能力救拔我。

以上二種認知，扼要說：知道自己修行能力不夠，相信阿彌陀佛一定可以救拔我，對阿彌陀佛一心歸命、通身靠倒。善導大師提出這兩個觀念，叫作「順從本願」。

他說念佛人能夠往生，必須達到這四個字「順從本願」。什麼意思呢？臨終人，如果你說：「我業障深重，應該不能往生」，是你自己假設不能往生，

這叫抗拒本願。不相信阿彌陀佛，沒有真正融入阿彌陀佛本願當中，才會打這種妄想。又比方說：認為自己福報修得不夠，臨終不能往生，這也叫抗拒本願。所以對於順從本願的標準是很高的，當佛號沒有現前，可能會有許多妄想，這不能怪你；但是一旦佛號在心中出現，你的心態只有一個——完全交給阿彌陀佛。不用打妄想，要相信我們的心安住在阿彌陀佛，就是最好的準備！這個就叫「善根」，也是一種智慧觀照。

又比方說：你明天要去參加一個重要考試，你會擔心，這很正常，因為患得患失；但是當你將佛號提起來，還會緊張嗎？如果還緊張，表示你沒有順從本願！因為你假設阿彌陀佛不能幫助你，道理就是這樣。所以順從本願的條件是：當佛號——歸依境，在心中生起，我們的心不能有任何的妄想，套一句印光大師說：「即以凡夫心，投佛覺海。」這個就是淨土的善根。

當然，這是一種高標準——一心歸命、順從本願；依止強烈的歸依心，跟彌

陀感應道交；到了淨土之後，何愁不開悟，淨土那麼殊勝的環境，肯定可以讓我們功德增上。

三、『有禪有淨土——猶如帶角虎；現世爲人師，來生作佛祖。』

這是把淨土的善根，以及大乘的善根——般若，結合一起；一方面順從本願，一方面正念真如。本來老虎已經很厲害了，又戴著牛角，所以說現世福慧具足，來生快速成佛，因爲有「事修」又加上「理觀」。

四、『無禪無淨土——鐵床並銅柱；萬劫與千生，沒個人依怙。』

如果一個人在修行過程中，既沒有般若智慧，又不想念佛，那當然沒有辦法抗拒心中的煩惱跟業力，來生只能到地獄、三惡道去，受鐵床銅柱之苦。在無始的輪迴當中，就不可能了生脫死；因爲離開了般若、離開了淨土，絕不可能超越生死。

在這四料簡當中，最值得我們關注、對我們影響最重要的，有二個：第一

個「無禪有淨土」，第二個「有禪有淨土」。

這地方，永明大師提出淨土宗的雙軌修行；就是淨土宗的修行者，其實分成二類：

第一個是依止第十八願：「設我得佛，十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺，唯除五逆、誹謗正法。」這一願所探討的中國思想是「至心信樂，欲生我國」，這個是「專修法」。專修法門的標準，雖然只有事修，但是帶著強烈的歸依心，使他萬緣放下，然後一念提起，而求生淨土，這是「無禪有淨土，萬修萬人去」的標準。

其次，「有禪有淨土」是根據第十九願：「設我得佛，十方眾生，發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。」這是顯明「圓修」的思想——發菩提心、修諸功德。當然淨土宗的功德，不偏重福報，而是偏重在智慧——般若智慧；他能夠發菩提心，又有

空正見，配合執持佛號，然後發願求生淨土，而達到往生的標準。

所以說淨土宗是雙軌修行，第一種是強調「三業專修」，第二種是強調「圓修」——把淨土的善根跟大乘的善根，作一個結合。當然這二種思想，古人就有很多的爭論，到底誰是上根誰是下根？這個我們不談。

我們可以這樣說：如果你的根性、思想本來就很單純，沒有太多的分別，第六意識的分別功能比較淡泊，而且你個人的情感，也比別人淡泊——煩惱輕薄；在生命中，快樂的事，你一笑置之，痛苦的心事，你也一笑置之；那就很適合修第十八願——專修；因為你沒有那種病，就不需要吃太多藥。很多人都想要專修，但是應該先了解自己的根性——是不是煩惱輕薄？是不是思想單純？是不是信心善根特別強？有些人信心特別強，只要告訴他一個真理，他就一輩子信到底，第十八願的根性——至心信樂、欲生我國，他心中只有一個目標，就不需要理觀；因為這種人沒有那麼複雜的煩惱，所以適合修第十八願。

但是有一種人，特別是末法時代的人，思想比較複雜，人家講一句話，你可能就想了很多；以佛法來說，你的病比較重，那第十八願就不適合你，應該就要發菩提心、修諸功德，然後至心發願、欲生我國。

我們看淨土宗的傳承，善導大師是強調三業專修，這個大家都知道——身專拜阿彌陀佛、口業專稱念阿彌陀佛、意業專觀歸依阿彌陀佛。但是善導大師是什麼時代的人？唐朝啊！古代的人生活很單純，這個村莊發生什麼事、隔壁村莊發生什麼事，他完全不知道，沒有這麼多資訊。但是諸位看看淨土宗傳承的變化，尤其是唐宋還不明顯，到了明朝以後，蕩益大師大概是一個界線，還有徹悟禪師，這九祖、十祖、十一祖、十二祖，幾乎都強調圓修思想——「以信願持名爲正行，以持戒般若爲助行。」開始有助行的思想。因爲眾生的病情，慢慢變重了，要求他完全靠歸依——通身靠倒，已經做不到，思想複雜了。

所以「專修」跟「圓修」，主要是契機就好；至於這兩個方法，我們後文

還會作詳細說明。總之，只能選一個，適合走專修、還是適合走圓修，兩個心態不一樣，當然最後結果都一樣，都能往生淨土。

(一之二)

一個念佛人在臨終的時候，經典上說：「是人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前。」淨土宗所成就的真實功德，不是念佛消業障、把病痛治好，這些只是兼帶的福報而已。淨土宗的真實功德，是到了臨命終的時候才顯現出來，就像「養兵千日用在一朝」一樣。

但是我們依止佛號，想跟阿彌陀佛感應，是有因緣條件的；除了佛號之外，還要正念分明，也就是要善根具足。所謂「正念分明」是什麼意思？很多人可能還不懂；不是說現在沒有人刺激你、身體也沒有病痛，然後冷氣打開來在那裡念佛，就叫正念分明；那叫做「緣缺不生」。「正念分明」是指臨終的時候，處於內憂外患之際——「外患」是身體上的病痛，我們最愛惜的身體，此時諸根，悉皆敗壞；「內憂」，特別是要離開親人、被迫放下自己認為重要的事情，真是百感交集，感觸良多！是要在這個時候提起正念。所以「正念分明」，必

須要有調伏身心煩惱的力量。

尤其是我們生死凡夫，只要生死的業力還在，很少人臨終是風平浪靜，多少都有一些病痛，甚至於很多人死前，在加護病房受到很多折磨，大都是飽嘗老病與病痛之苦。所以想要通過臨終這一關，就必須培養一種調伏的力量，當身心世界受到衝擊的時候，應該怎麼樣安住，這是我們要面對的一個問題。

如果你是真正的念佛人，有兩種方法可以讓你心安住：

第一個、依止善導大師的「專修」：一心歸命阿彌陀佛，什麼都不想；相信自己是生死業力凡夫，相信阿彌陀佛一定可以救拔我，對阿彌陀佛通身靠倒。什麼叫「通身」呢？好比一個幼小的孩子，沒有站立的力量，完全要靠母親的身上；如果他的腳還用力，那就不是通身靠倒了。就是必須放棄心中任何想法，相信安住在阿彌陀佛聖號，是最圓滿的選擇，一切阿彌陀佛都會處理好。依止這樣的信仰，也可以超越生死障礙，跟彌陀感應道交，這叫「信行人」

——信心特別強、思想特別單純，完全仰仗淨土的善根，就是永明大師說的「無禪有淨土，萬修萬人去」；煩惱輕薄、信心堅定，單靠這句佛號——一心歸命、通身靠倒，而往生淨土。

第二種人，末法時代就比較多，思想相對複雜，除了淨土善根之外，應該還要有大乘的善根——般若智慧，所謂「有禪有淨土」。如果你要他完全一心歸命阿彌陀佛、什麼妄想都不打，有些人真的是有困難。沒關係，這個沒有對錯，那就除了淨土善根之外，還要有大乘善根助行的幫忙；一個人應該要務實地了解自己是什麼樣的根基，就適合吃什麼藥——契機就是妙法，治病就是良藥。

過去有一個真實的公案，提出來，給大家作參考：上海有一位林居士，他之前是做生意的，事業有成後，覺得老是在得失中打滾，不是辦法，於是就遠離了商業界，拿錢去蓋一個淨土道場叫怡園，提供大家共修念佛，他自己也參加念佛；他不只修福報，也栽培善根。念佛幾年之後，生病了；臨命終的時候，

很多蓮友都感激他，提供這麼一個道場，所以就把他移到念佛堂來，大家圍繞爲他念佛，幫助他提起正念。當然，一個有念佛善根的人，一聽到佛號，就會把過去的善根憶念起來，果然面容安詳，隨著大家一起念佛。

但是這位林居士娶了兩個老婆，他跟小老婆感情不錯，而小老婆沒有學佛，突然看到丈夫要往生，感情上受不了，就衝到念佛堂，開始對他哭泣起來。結果她的哭聲，刺激到林居士的感情，一念妄動，整個佛號的力量，就完全被破壞了，從安詳的臉容轉成憂傷的臉容。這個公案大家都聽過了，後來就轉世到香港，變成一隻小狗，托夢給他兒子，才把牠送到諦閑老和尚的道場去放生。

從淨土宗的角度來看，這個人修行失敗了！淨土宗只要沒有往生就失敗了，沒有九十九分，不是零分，就是滿分；你說差一點往生，其實就是沒有往生。而他本來前半段念得很好，但是也不能完全怪罪於別人的刺激，不能這樣講，這有兩個原因：第一個、事出必有因，印光大師說：表面上是她刺激他，

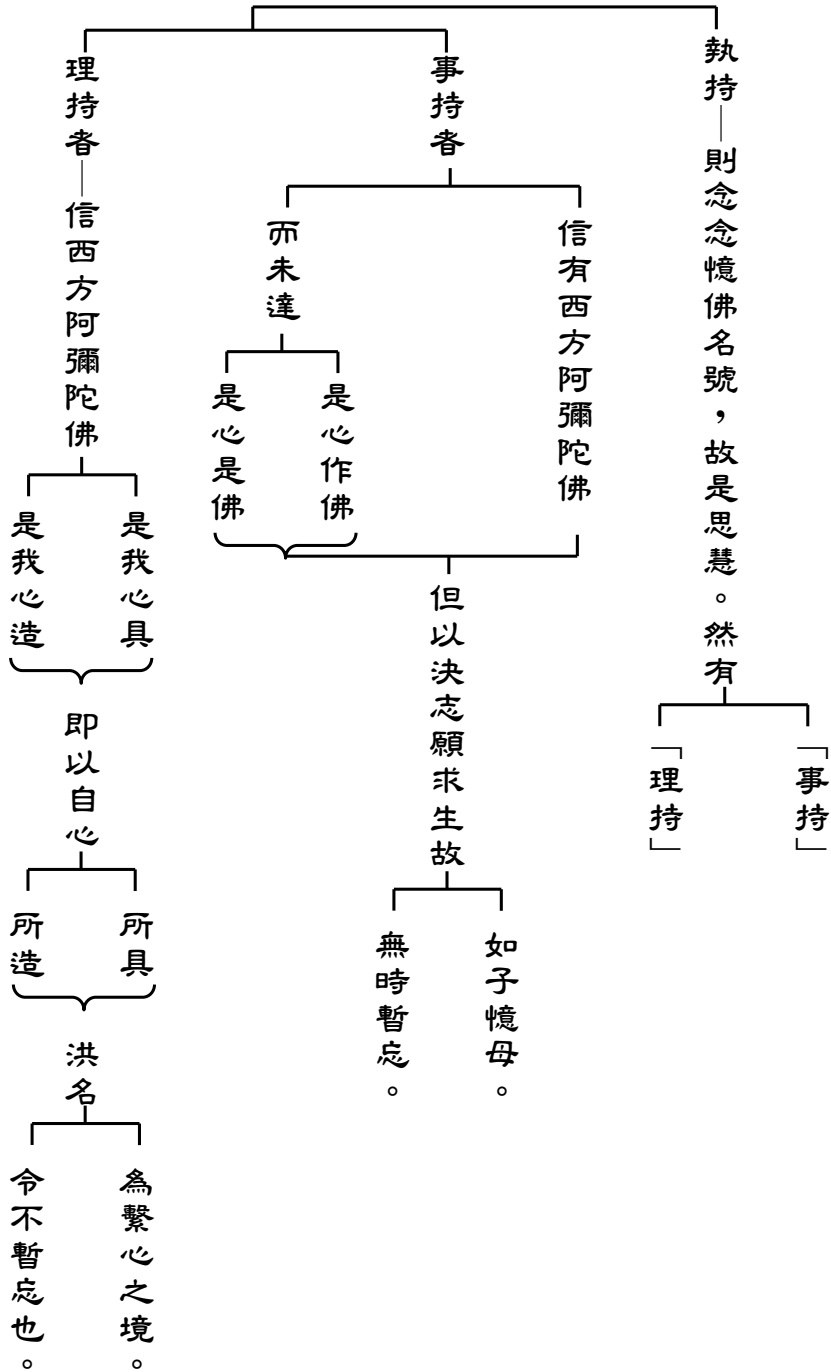
但是可能他過去生有這種業力——曾干擾過別人；第二個、是他自己調伏力不夠。

念佛人，臨終還打妄想、眷戀世間，你就是失敗者，因為你沒有調伏能力。不能說「因為別人刺激我！」別人刺激你，你有選擇權，可以選擇不隨妄想，要不要動念頭是我們決定的；我們控制不了業力，但是可以控制我們的心態，用什麼心態來面對人生，是我們自己決定的。人生這圖畫是好、是壞，萬般皆是業，半點不由人，但是心態你可以決定。這位林居士，問題出在哪裏呢？只有淨土的善根，缺乏一種調伏的力量。我再講一次：沒有人知道臨終會發生什麼事，但是有一個共同的相貌，臨終絕對不是風平浪靜；因為在那個時候，所有的業力都會顯現，《唯識學》也說到：臨終時，一生的善惡都會顯現出來讓你看到，如果是造罪，就會產生恐怖的情境。

內憂外患，這是臨終大概情況。到底該以什麼心態、做好什麼準備，來面對臨終？這是有志於求生淨土者，一個很重要的功課，不單是念佛而已。當人

生走到盡頭的時候、當生死業力跟你算總帳的時候，云何應住？云何降伏其心？淨土宗最大的考驗，就在這一關。到了末法時代，蕩益大師提出了很重要的「圓修」思想——以「信、願、持名」的淨土善根為正行，以「戒、定、慧」的大乘善根為助行，這對我們念佛人來說很重要！因為我們的人生越來越複雜，心態也變得更複雜了。

乙三、事理二持 這一科是把善導大師的事修，跟永明大師的理觀，作一個結合。

這是蕩益大師在《彌陀要解》中，所講的「執持名號」。什麼是「執持」呢？就是念念憶念彌陀聖號。簡單說，這句佛號經過你的念、誦、聽——創造一個音聲，然後你聽到自己的音聲，這個就是執持名號。這是一種「思慧」，而思慧又分成二種：第一個事持，第二個理持。

什麼叫「事持」？就是完全依靠信仰來修學。你堅信西方確有阿彌陀佛，以及他的極樂世界，阿彌陀佛並沒有滅度，所以當你憶念彌陀聖號，即能進入阿彌陀佛的本願功德海。這是屬於事相的信仰。但是這樣的念佛人，缺乏理觀：「是心作佛、是心是佛。」的思想。主要的關鍵在於『心』，因為這兩句話都是依止一念心性——「是心作佛」是因地，「是心是佛」是果地，由「作佛」而成就「是佛」。

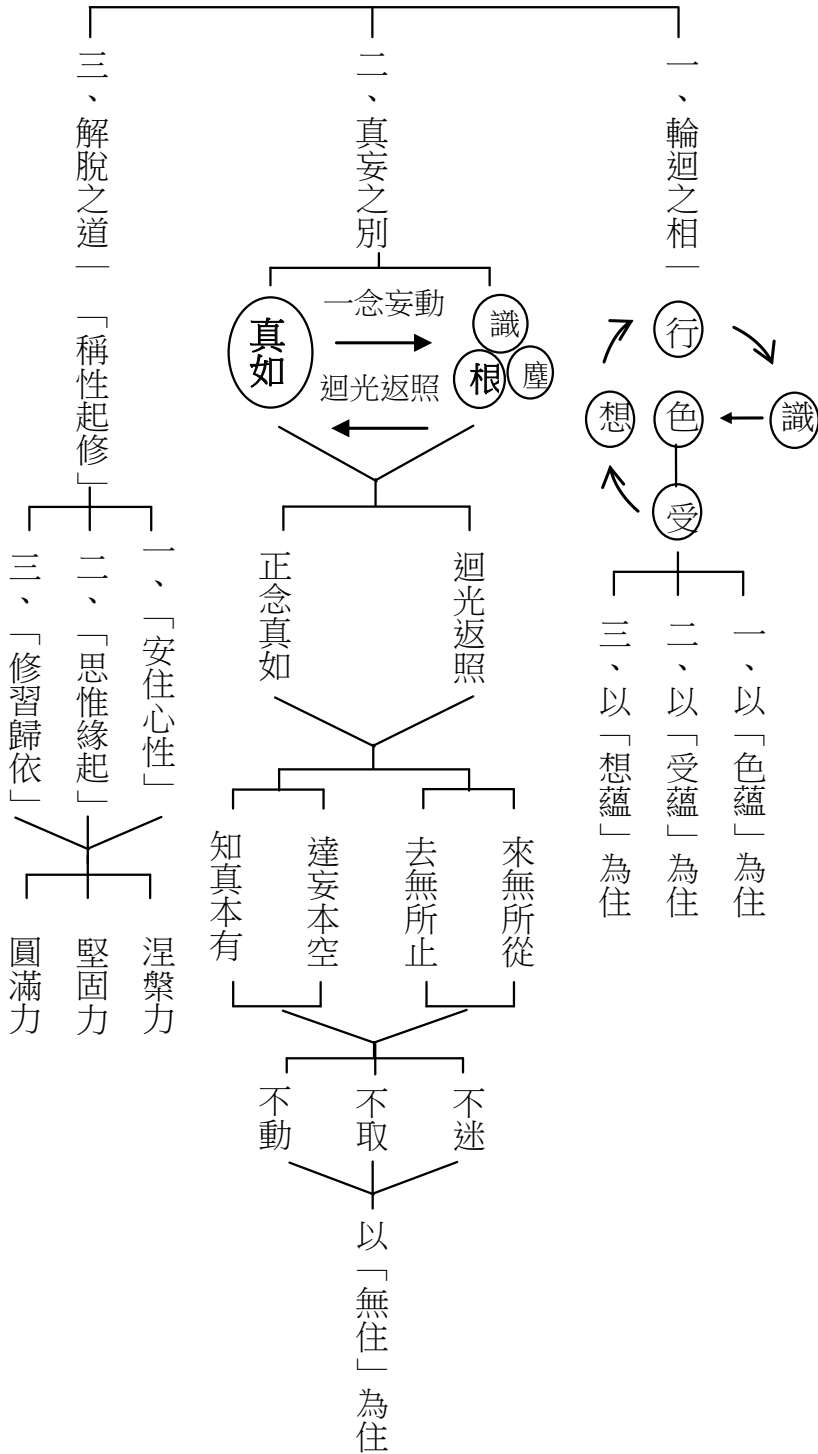
總之，事持的人，事修強、理觀弱。不過，因為皈依心很強，『決志願求生故，如子憶母，無時暫忘。』這樣的念佛人，依止深厚的淨土善根，照樣能

衝過臨終的內憂外患，跟阿彌陀佛感應道交。這是事持——專修成功的人。

另外，加上「理持」的人，不但相信阿彌陀佛的功德力，而且還加上自心理觀的力量——極樂世界在哪裡呢？是我一念心性本來具足！當我憶佛、念佛的時候，念念創造了極樂世界。所以說「是我心具」——理觀，「是我心造」——事修；一方面觀照一念心性本來具足，一方面提起佛號——真空而不礙妙有，妙有也不障礙真空；以自心本具的彌陀，提起心中的佛號，以此當作所緣境，令心不暫忘。這樣的修行人，臨終的時候，靠「理觀」與「事修」的結合，自然能夠衝破臨終障礙，往生到淨土。

當我們看了蕩益大師的《彌陀要解》，會發覺他比較強調「理持」，先有「自性功德力」，才有「彌陀功德力」，也就是先安住真如。關於這部份，等我們講到後文，再詳細說明。爲什麼蕩益大師以自性功德力爲根本呢？因爲一定是先安住，然後再提起佛號。

甲二、緣起甚深

身為一個生死凡夫，求生淨土是我們最大的考驗，而臨終這一關最爲要緊。臨終這一關卡，哪個環節容易出差錯？要面臨什麼樣的考驗？這些我們都要先清楚，佛法是先知道問題在哪裡，才想辦法去對治；就像《楞嚴經》說的：一個國王，帶領了很多軍隊要去打仗，如果不知道敵人在哪裡，如何滅敵？好比你整天拜佛、持咒，卻不知道拜佛、持咒要對治什麼煩惱，漫無目標的修行，怎麼可能成就？諸法因緣生，你沒有對治病根，這種病不會自然消失的。又好比教室的牆角有垃圾，你不去把它掃掉，它也不會自動消失。如果你不知道自己的盲點在哪裡、不知道臨命終哪個環節會出差錯，你是不可能解決問題的。所以說在平常就要知道——臨命終爲什麼會起顛倒？問題出在哪裡？這樣才能預先做準備，以及學習調伏自己的心。

佛法將我們的生命體，分成五個部份——五蘊。首先，最粗重的是物質世界，也就是「色蘊」——包括正報的色身、依報所受用的環境，好比你的房子、車子、

所接觸的一切物質，都叫色蘊。第二個「受蘊」，受蘊之後就屬於內心的精神層次；「受」，是心跟外境接觸第一剎那，感受到快樂或痛苦的一種直覺，沒有加上妄想分別，就是「受」。但是受的時間很短暫，接下來就是「想蘊」，產生很多的想像；一般人絕大部份的時間，都是活在想蘊中；好比你喝咖啡，大概前幾秒鐘真的在喝咖啡，舌頭跟咖啡剛接觸的時候，你真的感受到咖啡的味道，那是一種直覺。之後，就開始想像了——唉啊，這個咖啡真不錯，是在哪裡買的、一斤多少錢；也就是：**你開始在受用你自己的想像！**

《楞嚴經》說：「自心取自心，非幻成幻法。」人生的痛苦與快樂，不完全是業力在主宰的，業力的釋放只是第一剎那，後面完全是你自己的想像，大部份是跟心理素質有關。一個人的快樂、痛苦，不完全是環境造成的，主要是個人的思想問題，有些人習慣把問題想得很複雜，有些人可以把痛苦簡單化，所以「想蘊」會影響內心的苦、樂。你真正感到幸福嗎？關鍵不在「受蘊」，

而是「想蘊」；好比你一個月賺二萬塊，你幸福嗎？答案是「不一定」；那賺三萬塊幸福嗎？答案也是「不一定」。所以人生的苦樂，深受想蘊的影響，也就是想像。有些人習慣往正面思考，比較樂觀；有些人是悲觀主義者，一張白紙只要有個小黑點，他就注意那一黑點，這種人要快樂比較困難，不是因為外境不好，而是想像有問題。

但是真正的盲點不在想像，下面的「行蘊」更重要！這是長時間被我們忽略的一個問題。一般的心理學家、慈善家，只會解決「想蘊」的問題，就是做正面思考、學習快樂一點，頂多處理、解決想蘊，只有偉大的佛陀，才看出真正的問題是「執著」所引起的。

回憶一下我們過去的生命，曾經生起的念頭，你都有去實踐嗎？不一定。我們一生打了很多妄想，只有少數的妄想，會產生實際的行動，對不對？為什麼這些妄想會去實踐？甚至變成你現在生命的相貌？因為你的心住在這個妄

想、你對這個妄想產生執取，當「妄想」跟「執著」結合，這個妄想就有力量了。如果心不住在這個妄想，那這個妄想對你來說，也只是一種緣生緣滅的過程而已。爲什麼有些妄想會有這麼強的力量，一直影響著你？從年輕到老一直揮之不去？是因爲你抓住這個妄想、住在這個妄想！

其實人生最可怕的，不在妄想，是在「執著」！這個只有佛才觀察得出來，如果你現在念佛還在對治妄想，那方向就錯了，沒有能夠直接對治到煩惱的根本。如果方法錯誤，你的人生就是一種悲劇、事半功半了。你看有些人拼了一輩子，臨終還是起顛倒；如果能夠把心中的執著放下——妄想來就來、去就去，如印光大師說的——「不隨妄轉」。

他沒有說不可以打妄想，要你不打妄想，那就太強人所難了。諸位想一想：佛陀說我們的內心就像水流一樣，有等流性；我們從小到大、到老，打了一輩子妄想，臨終的時候，有可能突然不打妄想嗎？當然不可能。臨終的時候，平

常經常打什麼妄想，臨終就一定打這些妄想。照這樣子講，那什麼是「正念分明」呢？就是能夠不隨妄轉！

其實妄想並不可怕，它對你沒有牽動力；好比我們走在路上，遇到十幾個人，只要不跟他們攀緣，他們就僅僅只是一個過客而已。《楞嚴經》說：「自心取自心」，「取」——是你自己要去取著它，才會在生命當中留下痕跡、產生作用力，所以《楞嚴經》指出臨終最大的問題，是「行蘊」，就是我們的我執與法執，才是最可怕的問題。因此我們的修學重點，不在於「不打妄想」，而是要能夠「不住妄想」——能夠從妄想當中走出來，這需要有禪觀的智慧。

我們一般人的妄想和執取，有三個層次：年輕人通常是以「色蘊」為主，雖然心中有很多妄想，但是比較偏重物質這部份，因為年輕人必須先安定自己的生活、先解決生活問題，才考慮其他問題，這是可以理解的。到了中年，開始注意「感受」的問題，當物質達到了安定的程度，吃得飽、房子也有了，才

開始想到心靈的問題；像有些人注重宗教、藝術文化，都很好，注意感受，以受蘊為主。那麼年紀大的人，太陽快下山，已近黃昏，大部份時間都在回憶過去，所以絕大部份的老人，都活在想蘊中，因為已經沒有所謂的未來；但是念佛人除外，念佛人可以觀想淨土的莊嚴。

總之，一般人的心都有所住——年輕以物質世界為住，中年以感受為住，老年以回想為住，但是淨土宗的人，是要「無住」，要知道：每個人生命中，都有盲點；必須把盲點找出來，如果不處理，臨命終就會成為禍害的根源。我們在過去的生命當中，經歷了不同的環境，形成不同的盲點，有些人執著情感、有些人執著物質金錢，各式各樣的執著都有可能，先了解自己，為什麼還在輪迴中流轉？就是因為有執取——內心緊握不放！

人一定有盲點，這個盲點如果平常不對治，臨終的時候，會有二種力量出現：第一個是平常念佛的善根，第二個是平常放縱執取，所形成的盲點——

「正念」與「顛倒的執取」，兩個都會出現。但是，你們想想哪一個力量大？肯定是妄想、執著大！因為我們多生多劫都在打妄想、都在執著，所以念佛人不僅是念佛而已，還要注意你的盲點。

凡夫之所以會流轉生死，都有自己執著的盲點，如果沒有「行蘊」，就不可能來三界流轉；單是妄想，不可能。其實阿羅漢也是打妄想，阿羅漢有二種：一種是比較有慈悲心、有熏習過大乘善根的；一種是聲聞種性，就是所謂的定性聲聞，成就阿羅漢後，大都在入定，很少打妄想，這種人我們不談；帶有慈悲心的阿羅漢，也打妄想，他想的是眾生苦惱的世界，但是死了之後，不會啟動十二因緣的運作。為什麼不會啟動生死業力呢？他有妄想、我們也有妄想，因為他不住在妄想——有「我空」的智慧，所以妄想對他沒有牽引力量。淨土宗的修行人，也應該這樣修行，如果你現在的心跟某一個妄想，有很堅固的連結，一定要把盲點解決，趕快把心收回來。因為臨終的時候，牽引你生起顛倒、破

壞佛號功德的，就是這個盲點。

我們再做一個總結：念佛人不怕煩惱重、也不怕業障深，阿彌陀佛有辦法處理，但是如果你對娑婆世界有所執著，那就沒辦法了！心有所住、起顛倒——一念妄動全體慘！只要對娑婆世界某一個人、某一件事，還有堅固的執著，就失敗了，因為這會啟動十二因緣生死之業。雖然念佛心中會打妄想，但是不能產生執著，這就是為什麼要有智慧觀照的原因。因為不打妄想只有一種情況，就是進入三昧禪定；但是淨土法門的修持，不需要禪定，散亂心照樣可以往生，有妄想沒有關係，但是不能住在妄想，關鍵在這裡。

我們也可以這樣來檢視自己：如果你現在的心態，遇到如意的的事，會感到很快樂；遇到不如意的事，會感到很痛苦，那你要往生相對比較困難，因為你的執著心重，生死業力也就大。《楞嚴經》是這樣說的：每一個人都有生死業力，怎麼知道自己生死業力是重、還是輕呢？如果你對人事因緣看得很淡泊，

用平淡冷靜的態度，去面對快樂和痛苦的事，恭喜你，你的生死業力比較輕，綁住生命的無形繩索，相對比較鬆；也就是從你的執著輕重差別，來判定生死業力之強弱。

《楞嚴經》破行蘊、對治妄想，是說：「雖見諸根動，要以一機抽」，六根在動，你不用管它，把關鍵的機關拔掉就好。好比有這麼多盞燈，你把電源關掉就好，也就是不執取——只要無住，妄想來、妄想走，跟你都沒有關係，以無住而提起佛號。

我要特別提醒各位，我們是要做二件事，不是一件事：第一、想辦法對阿彌陀佛產生強烈的歸依心，這是屬於事修。第二、要趕快處理生死問題，人事問題要看淡，慢慢解開這些無形綁住你的生死業繩，這需要靠般若智慧來解決。很多人只做一件事——一心歸命阿彌陀佛，平常執著的還是執著，臨命終的時候——真妄交攻，結果兩個力量都現前，因為你已經養成習慣了。雖然說妄想

無自性，你一執著就給了它力量。或許你會說：「我控制不了自己，所以一定要去做。」不對！妄想本來是沒有的，你的本性清淨；爲什麼會有力量？是你給它力量，所以必須把妄想的力量收回來。總之，調伏心中的執取、加強對彌陀的歸依，這兩件事，相輔相成，對於臨終正念來說，缺一不可。

從這裡去體會，才知道盲點在哪裏——原來生死臨終最大的障礙，不是色身、也不是妄想，而是心中的執取。怎麼辦呢？我們有辦法對治它，佛法中消障的方法很多。首先必須了解「真心」跟「妄心」有何差別。我們每個人都具足了真如本性——清淨本然、周徧法界。那怎麼會有生命呢？只因無始一念妄動，才有生命的假相。《楞嚴經》上說：我們在人世間打滾了這麼久，臨命終如何放下呢？一定要做一件事：就是迴光返照——把心帶回家。世間一切人事現象，都是一念妄動創造出來的，所以應該迴光返照，也就是「正念真如」——斷妄心、除妄執。

依《楞嚴經》的修行方法，是先破「外境的執取」，再破「內心的執取」。我們的執取有二種：一種是對外境人事的執取，一種是對內心的執取；先破比較粗重的外境，《楞嚴經》說要經常觀想：人生啊——來無所從、去無所止。「來無所從」是說你認為這個人對你很重要、這件事對你很重要，其實是你個人的想法而已，人生本來就是虛妄的。我問大家一個問題：你今生的生命怎麼來的？你會說：「我從前生來的。」不對！你前生不是長這個樣子，你今生是女人的相貌，前生可能是個男人，男人怎麼會變成女人？而且前生也不是這種心態啊！

以《楞嚴經》的角度來看，人生是空空地來——從本來無一物而來，只是一種業力之顯現——「因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅。」所以每一個人的人生都是獨立的，就好像作夢一樣，一個人每晚平均要做五個夢，我們只記得最後一個夢；比方說第一個夢，夢到你是大國王、福報很大，對於人世

間的五蘊快樂有自在力，要什麼、有什麼；但是這個夢做完、福報享盡了，來生變成一隻螞蟻。你說這個螞蟻是從國王來的？不合理！「你從什麼地方來？」在《楞嚴經》裡，佛陀經常問阿難尊者這一句話，答案只有一個：「覓之了不可得！」

螞蟻是從什麼地方來？如果從前世而來，前世是一個國王，有國王的色蘊、國王的想像、執著，今生變成一隻螞蟻，整天只做一件事——把東西搬過來、搬過去，跟前世當國王的想法完全不一樣。所以說人生沒有開始，是因為過去在某一時間、某一空間、造了某一個業，現在業力成熟，去熏習清淨的本性，就這樣顯現出來；雖然假藉父母的因緣，把我們生出來，其實是業力的熏發，顯現出來的。

《楞嚴經》說：人生沒有開始，最後是去無所止。好比第一個夢，夢做國王，最後結果呢？還是沒有結果！沒有人會有結果的！就算你此時能夠叱吒風

雲，最後也是沒有結果；不論貧窮卑賤，最後都沒有結果。因為我們只是來還債——酬償業力，在這當中，又創造另一個新的業力，等此生結束後，又重行去開展新的生命，結果都是：「來無所從，去無所止。」所以《楞嚴經》教我們看待人生：沒頭沒尾，只有過程——「因為因緣和合，虛妄有生；因緣別離，虛妄名滅。」本來沒有這個人生、最後也沒有這個人生，只是現在暫時有這個人生，是假有——本質是空。

在這裡有一個很重要的觀念，就是對於「無住」的智慧，平常就要栽培了。比方說很多中年婦女疼愛小兒子，這份親情很難放下，怎麼辦呢？或許你可以用另一個角度來看：你本來有這個兒子嗎？本來沒有！本來沒有、最後也沒有！我們對人生的假相，因為過度的執著，所以給自己帶來很大的障礙，這就是為什麼我們死亡以後，又會牽動另外一個生命，就是「心有所住」。

因為我們沒有看到人生的真相，所以變得很被動；其實人生不是我們想像

的樣子，它就是過去生造了什麼業、跟什麼人結了什麼緣，今生顯現出來；等因緣結束了，大家就得分開了，完全是因緣在主導。而我們最大的盲點，就是強作主宰——一定要怎麼樣。其實人生，不是誰說了算，完全是業力的釋放，只要跟結果有關係的，就不是我們所能決定的。也許你會說：「誒，不對！我結婚是我自己選的。」是你自己選的嗎？你讀讀《楞嚴經》就知道不是這樣，而是循業發現！因為你跟他有共業，自然會喜歡這個人，那是業力的牽動啊！我們很難脫離業力，除非修習空觀，否則我們大部分都是被業力牽著走。我們認為自己可以主導人生，這是錯誤的；人生只有兩件事：第一個、酬償業力——還債；第二個、留下新的業力，再創造另一個來生；所以人生是一方面償還過去的業緣，另一方面又在創造來生，就這二件事情。

我們應該從《楞嚴經》來建立人生觀，人生沒頭沒尾，就像一個過客，住在旅館當中，遇到很多人、很多事，等時間到了，就得整理行李離開了，再到

另外一個地方去，不可能在那裡久住的。這就是「來無所從，去無所止」。

第二個，是破內心的執取：「達妄本空，知真本有。」這就要更深層的體會了，主要是對治心中的妄想；不是用佛號來對治，那是屬於事相的對治法。《楞嚴經》說：對治妄想最好的方法，就是觀想自己本來沒有妄想！《楞嚴經》所強調的觀念，叫做「稱性起修」，站在本來沒有妄想的角度來對治妄想、站在本來沒有業障的角度來懺悔業障、站在本來沒有生死的角度來了生死，這句話你能懂嗎？這句話很重要。處理問題，方法用得正確，能入圓教的方法，又快又有效果；如果這個道理不懂，那要多花很多時間去修行，而且效果不一定好，這是屬於理觀——正念真如。它的方法怎麼樣呢？就是對治煩惱之前，先安住真如，要站在「真如」的角度來看妄想，告訴自己「本來就沒有妄想」，然後再去對治它；總之，理觀應兼事修，兩者缺一不可。

由上我們可以得到一個結論：平時面對人生，應保持不迷、不取、不動——

以無住爲住，關鍵就在於「不取」。臨終之際的不取——不執著，需要靠平時點點滴滴用功薰習而成，我不相信一個人平常執著心很重，臨終的時候，突然不執著了，這是不可能的事，違背人心的等流性——你昨天是什麼想法，早上睡醒一定是這個想法，因爲你沒有創造一種改變的力量，它就不可能改變！

「不取」是什麼思想呢？在《楞嚴經》中，佛陀問阿難說：無住、不取是什麼相貌呢？比方說有一個杯子，裏面裝了很多乾淨的水，突然間有人丟入了很多的污泥，還把它攪拌一下，結果就變成了髒水；但是髒東西是後來才有的，表示一定可以脫離它。怎麼辦呢？佛陀教我們：只要做一件事，就是讓這個杯子平靜下來、讓污泥沉澱，不要繼續攪拌它就好。意思是說：對治妄想，不要執著是最好的辦法；只要你不執著它，妄想的勢力自然會降低。妄想本來就不是真實的，是你給它力量、你執著它是真實的，才使令它產生強大的力量，以至於控制不了它。所以先觀想本來沒有這個妄想——幻妄本空，妄想沒有根、沒

有自體、是虛的；這樣修觀叫做「不迷、不取、不動」——以無住爲住。

關於解脫之道，所謂的「稱性起修」：第一個是先「安住心性」，第二個是「思惟緣起」，第三個是「修習歸依」。禪淨雙修是先「從假入空」，先安住心性，離一切相；平常就要訓練自己，只是人世間的一個過客，這樣臨終會比較容易放下；如果平常對於人事，看得很重，那就糟糕了，平常妄想力量大的，臨終一定會起現行。所以現在就要把妄想的力量，慢慢收回來——安住心性；將人生先歸零——把心帶回家，然後再思惟淨土的功德，生起歸依之心；由此而產生涅槃力、堅固力、圓滿力。

要知道：我們的內心世界，不是從一張白紙開始念佛；在無始的生命當中，我們已經在三界打滾了很久很久，經歷過無數的人生、留下很多的痕跡，現在遇到了佛法，才開始念佛，所以一定要處理我們的過去，過去處理不好，就沒有未來可言。而處理過去最好的方法，就是放下，也就等於是處理了。觀

想「本來沒有」，讓它自己沉澱下來；修行只有一個根本問題而已，只要知道重點，就會知道怎麼修行；如果沒有看經典做根據，整天盲修、不懂得如何對治妄想，一輩子也不可能獲得解脫。

可以想想看：我們的生命從無始以來，都在打妄想，而我們的佛號是怎麼建立起來的呢？工作八個小時、吃飯睡覺，還要休閒、娛樂，七除八扣，一天念佛大概只有一、二個小時；就憑每天二小時的佛號，去抗拒無始的妄想，想想看怎麼會是它的對手呢？《楞嚴經》裡說：「雖見諸根動，要以一機抽。」想要把妄想的根拔掉，就要有般若智慧——「本來沒有妄想」，安住一念心性；妄想沒有根，用智慧之光一觀照，自然就會枯萎。這是禪淨雙修一個很重要的觀念。

甲三、修學心要

「法界圓融體，作我一念心；故我念佛心，全體即法界。」

——明幽溪大師《淨土生無生論》——

淨土宗的修學，不是要你馬上提起佛號，而是先調整心態；整個十法界的因緣差別，其圓融之性體，先回歸到一念心性——站在本來無一物的角度來看人生，這是「攝用歸體」；將人生歸零之後，再重新出發，這樣才對。如果沒有歸零，夾帶對過去的執著來念佛，念佛也念不好。

如果不把自己歸零，想要跟無始的過去抗拒，那就永遠擺脫不了阿賴耶識的繫縛；阿賴耶識無始劫來，是儲藏種子的大倉庫，不修般若波羅蜜，表示你必須全然地面對妄想、解決妄想，想想看有多辛苦！沒有般若波羅蜜，入道是多辛苦，而且也不見得有效果，所以一定要有般若的觀照力。當你對人生產生執著、想要去主導人生、強作主宰的時候，告訴自己：『法界圓融體，作我一

念心。』人生本來就是空的，「今生的我」是前生打妄想創造出來的，「來生的我」是今生打妄想創造來的——打布施的妄想，來生富貴；打慳貪的妄想，來生貧窮。好的妄想跟不好的妄想，決定我們一生的苦樂差別，但是本質都是屬於虛妄的，所以想要拔除生死的根，就要「無住」——『法界圓融體，作我一念心。』然後在無住當中，不能偏空，開始生心——『故我念佛心，全體即法界。』當把生命歸零之後，再提起佛號，這個佛號就有力量了；因為它是經過空觀後才提起的，這樣就能夠完全契入一真法界。

最後講一個真實的公案作為總結：在外國有一所大學的考古學教授，帶著他的學生，去尋找傳說中的水晶洞。他們根據古人留下來的地圖，花了很長時間規劃、帶上齊全的裝備，才找到水晶洞的入口。之後，教授拿著手電筒，帶著大家經過迂迴曲折的路程、進入很深的洞裡，終於看到這座水晶洞——唉呀，整座水晶洞可以說是金碧輝煌，大家都很有興奮，趕緊把包包打開，然後裝

進水晶。等到大家都帶滿了，準備要回去的時候，突然發覺：原來這個山洞有很多岔路、出口，但是大家已經忘失來時路，從哪個路口來的，不知道、回不去了！就在茫然不知所措的時候，這位教授果然有智慧，拿出了半節粉筆，對大家說：我來的時候，都已經做上了記號，只要隨粉筆的記號，就可以找到回家的路！

我們凡夫就是這樣，讀過《楞嚴經》就知道，我們早已忘失來時路了，我們從什麼地方來，都忘了；在乎的只是今生暫時的因緣，反而失去了更多。就像《楞嚴經》說的：當業力風吹到海水、碰到石頭、生起一個小水泡，我們爲了追求這個小水泡，失去了整個大海。也就是說：很少人會從眞如的角度來看事情，都是從妄想的角度來看事情，所以生命變得很被動。這裡的：『法界圓融體，作我一念心。』是一個很重要的觀念，就是先把生命歸零，然後再提起佛號，結果是：『故我念佛心，全體即法界。』

關於「禪觀」與「念佛」——「理觀」與「事修」的結合，我們等下一堂課，再來說明這個思想；第一堂課先把《彌陀要解》的整個思想傳承演變，以及它的內涵，作一個簡單說明。明天開始進入正文，對於《阿彌陀經》裡面一些重要經文，再慢慢跟大家做比較詳細的說明。

(二之一)

蕩益大師把淨土宗的修學，分成三種力量：一個是「佛力」，一個是「法力」，一個是「心力」；這三力當中，「佛陀的功德力」以及「名號的功德力」，這兩個都是已經成就的功德；所以我們要做的，就是把我們「心靈的力量」準備好。也就是說，在感應道交的過程當中，我們是採取主動的；這是什麼意思呢？是說：即便佛陀有強大的加持力，也不能主動救拔我們，但是只要眾生有「感」，佛菩薩立刻就會有「應」。

古德常用「千江有水千江月」這一句，來比喻「感應道交」；就像月亮高高掛在空中，散發著光芒，關鍵是我們的水必須保持平靜，月光才能映在水面上；所以月亮本身沒有意見，就像佛陀並沒有鎖定救誰、不救誰，視一切眾生平等而沒有差別，並沒有設定救度的對象。那為什麼會在你身上出現感應，別人身上就不會出現呢？那是因為你準備好了。在「心力」跟「佛力」的交互作

用當中，我們心靈的力量，永遠是主動的；當我們準備好一分，佛陀給我們一分的功德；當我們準備好三分，佛陀給我們三分的功德；當我們準備好十分，佛陀就把全部的功德賜給我們；所以淨土宗雖然是屬於他力法門，但是成敗還是操之在於我們自己。

至於我們所需要做的準備，可以從二方面來看：有些人是用「善念」來念佛，雖然心中也有信心，但是受外境的某種刺激而產生的，《楞嚴經》說這是一種生滅心。比方說因為身體病痛、醫生治不好，求助於佛陀的加持，於情還可以接受，但是這不能說是善根，這叫「善念」。因為你要的只是一顆糖果，佛陀就會給你一顆糖果，在念佛過程中，就把你的身體毛病治好而已；這樣念佛，不是在修淨土法門，如印光大師說的前一句：「念佛方能消宿業」，因為你是在某種因緣之下，受到外境的刺激，而產生念佛的信仰，以善念來念佛，能夠讓你得到世間的安樂、遠離世間的痛苦，但是這跟往生沒有關係。

往生的條件，必須具足出世的善根——對於彌陀的功德、淨土的莊嚴，產生一定的勝解，是透過智慧的觀照，而引生強大的信願；所以《楞嚴經》說：善根跟善念最大的差別就是：善根能夠「破妄顯真」。

破妄：有淨土善根的人，能夠抗拒臨終煩惱的干擾，因為有根，信願才會堅定，就是一定要往生！所以淨土宗念佛的成敗，就憑那一份堅持——不能念要它念，不能專要它專。那麼，這種堅持力量從那裡來的？當然是從信仰、勝解，對彌陀有一種真實不疑的理解，所以有善根，臨終就有破妄的力量。

顯真：有淨土善根的人，能開顯真如功德，並不斷地增長廣大。就像有些人修行，不斷地有所進步，有些人修行是進進退退，完全屬於情緒化的修行——心情好就多拜幾拜、心情不好就不拜，這種修行不能往生，只能得到人天福報。也就是說，萬德洪名——「阿彌陀佛是法界身，入一切眾生心想中。」你想要什麼，佛陀就滿你的願；如果要人天果報，他就給你人天果報；再要更多的東西，

他就給你出世的解脫；如果是發菩提心，佛陀就給你成佛的功德；所以這句佛號，用不同的心態來念，會產生不同的力量，這就是蕩益大師強調的——心力不可思議、佛力不可思議、法力不可思議，在這三力當中，主軸思想是「心力」。也就是：這一句佛號是萬德洪名，所有功德都已經成就，就看你準備了多少、以什麼心態來念佛，佛陀就給你什麼樣的功德，這是我們這堂課：「蕩益大師——彌陀要解」，所要探討的——以心力來帶動佛力思想！

關於這個基本概念，上一堂課已經講了很多，以下開始講解經文內容。

甲四、經文要義

◎要義分三

- 一、存在性——約二有現在明真實存在。
- 二、成就性——約三種資糧明念念成就。
- 三、稀有性——約諸佛稱讚明甚難希有。

關於阿彌陀經的經文，蕩益大師簡單分成三科：序分、正宗分、流通分。

「序分」：蕩祖強調的是淨土的存在性——「約二有現在明真實存在」，先講存在性。

「正宗分」：講到淨土功德的成就性——約「信願行」三種資糧，來發明念佛人，念念當下所成就之功德。

「流通分」：是讚歎淨土法門的稀有性——承蒙六方諸佛之稱歎，說明這個

法門是非常難得而稀有的。

先看「序分」的存在性：講到「二有」，是指正報、依報的有，以及時間的現在，證明極樂世界是真實存在的。

乙一、存在性——約二有現在明真實存在。

經文

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，蕩益大師把它判作「序分」；其實我們看過很多古德註解，幾乎都是把這段判作「正宗分」，蕩益大師力排眾議，覺得這段經文，不能判作正宗分，主要是因為它是一個「總綱」——標出了整個極樂世界依報、正報功德的存在性。「存在」很重要！比方說這個講堂有很莊嚴的燈光，加上很好的建築，大家才能在這裡安心聽課，但是有一個條件，它必須存在。如果不存在了、

是過去的歷史了，那我們就無法受用，所以說必須是現在存在的。那麼極樂世界亦復如是，極樂世界的整個功德，也必須是如實存在，而不是一種天方夜譚的假想而已，所以這地方，佛陀先就極樂世界存在與否，作一個明確說明。

『爾時佛告長老舍利弗』，這是說明本經是佛陀「不問自說」，因為淨土法門不可思議，沒有人能夠請問，佛陀慈悲，只好主動宣告長老舍利弗，說：從是西方，「西方」是指極樂淨土的方向；距離呢？十萬億佛土；這是說明有固定的方向與距離。

然後佛陀講了兩個很重要的事實：第一個，是空間的存在——『有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀。』有一個依報的世界，叫作「極樂世界」；那個世界有什麼呢？有一尊「阿彌陀佛」，這是講正報的存在。那麼時間呢？『今現在說法』，它是存在於現在進行式，有佛陀在說法教化的國土。

有些禪宗大德說：淨土法門，其實是存在我們的「心中」——如果你天生

起善念，就是安住淨土了；如果生起惡念，就在娑婆世界輪迴了。這個觀念不對，因為我們讀大乘經典，釋迦牟尼佛很少有這種說法——明確地指出一個國土的方向和距離，佛陀很少這樣講。他爲了要破除眾生的疑根，所以說：『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。』而且這句話也不是一般阿羅漢、菩薩宣說的，是圓滿覺悟的佛陀宣說的，所以我們當然要生起信仰。

對於這個「存在」，依蕩益大師的註解，他發明三種存在：

一、極樂世界的功德是存在於——「西方」。這是佛陀所創立的世界，『從是西方過十萬億佛土』，從事相上來說，它的確是存在於西方，有一定的空間相。

二、但是從理體上來說，它存在於眾生的「心中」——自性功德力。這個觀念蕩益大師發揮的就比較多，也就是極樂世界是我們一念心性本來具足的。

三、存在於「佛號」當中——名號功德力。

存在於西方，是指目標，就我們平常修行來說，存在於西方對我們影響不大，在實際修行的過程當中：一、極樂世界存在於我們的心中，所謂的「能念的心不可思議」；其次，極樂世界存在於所創造的每一句佛號當中——「所念的佛號不可思議」；存在於心中與存在於佛號，這二個才是重點。

蕩益大師講到三力，主要是以心力去帶動法力，而感應佛陀的加持力，所以佛力是一個結果，彌陀的四十八願功德，是臨終最後結果的現前；從修行的角度來說，存在於心中跟存在於佛號，是我們要建立的兩個很重要的信仰。這是蕩益大師在講淨土莊嚴之前，先談到西方淨土「存在」的問題。

乙二、成就性——約三種資糧明念念成就

一、依信心成就護念

◎此中分三

二、依發願成就往生

三、依念佛成就感應

「存在」是指客觀的環境，「成就」是一種主觀的受用；比方說地裡一百公尺有黃金，它的確存在，但是如果挖不出來，存在也沒有用，必須把它挖掘出來，才能夠受用。也就是說我們自性裡面，有無窮的能量、無窮的功德，你能認同；阿彌陀佛的聖號也有無窮的功德，你也認同；但這都只是一種存在性而已，問題是我們的痛苦依舊，所以現在就要想辦法，以獲得真實之受用，就是從一種存在的信仰，而提升到一種成就的修學。換言之，我們如何把極樂世界的功德莊嚴——包括今生的安樂、來世的解脫，開顯出來；這是我們比較關

心的問題。

其次，講到「成就性」，就是以「信、願、行」三資糧，來發明極樂世界的功德莊嚴，也就是講到心力與佛力的交互作用，有三個層次的修學內容：

第一個、先講「信心」——成就彌陀的護念；「護念」就是「加持」的意思。
第二個、依止「發願」——成就淨土的往生。

第三個、依止「念佛」——成就臨終的感應道交。

其實「存在」只是一個基本概念而已，實際的修學，是開始去成就三資糧。

丙一、依信心成就護念（分二：丁一、六種功德莊嚴。丁二、會歸三力所成。）

丁一、六種功德莊嚴

先看第一個「信心」——依信心成就彌陀的護念。在彌陀經當中，談到信心的修學，主要有二個重點：第一個「約六種功德莊嚴來建立信心」，第二個

「依止三力來建立信心」，先看第一段文：

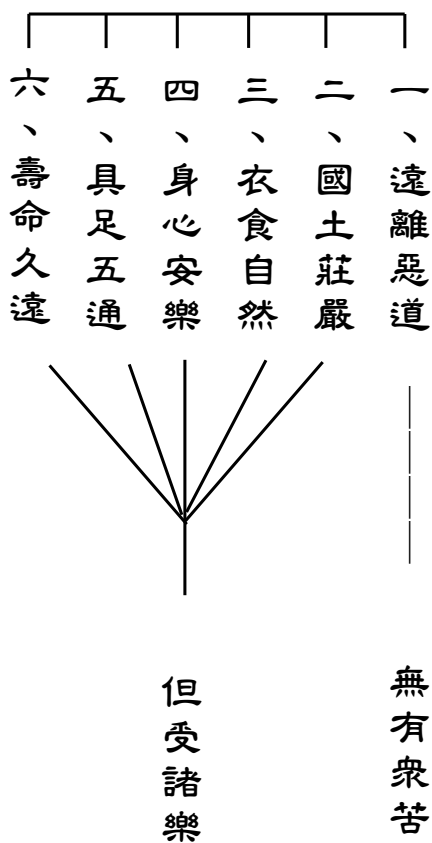
經文

舍利弗，波土何故名爲極樂？

其國衆生，無有衆苦，但受諸樂，故名極樂。

當我們從前面的序分，建立了對淨土存在的信仰之後，就要開始去探討並建立這種信仰；就是說極樂世界到底是什麼樣的相貌？而佛陀解釋極樂世界的功德，是先解釋「安樂相」，再解釋「解脫相」，後面會講到：『眾生生者，皆是阿鞞跋致』，這是解釋解脫相。這樣的說明方式很合情理，因爲凡夫的心情喜歡安樂，佛陀隨順眾生的心意，先把極樂世界安樂的樣子表達出來，說：『舍利弗，彼土何故名爲極樂？』問說：極樂世界是什麼因緣而安立爲極樂呢？因爲極樂世界的眾生，身心世界『無有衆苦』，而且是『但受諸樂』，所以名爲『極樂』。

在這段經文的後面，佛陀就有解釋什麼叫作「無有眾苦」、什麼叫作「但受諸樂」；我們將《佛說阿彌陀經》的經文，依據《彌陀要解》的科判，總結有六段的說明：

一、遠離惡道：爲了成佛，我們行菩薩道的方式，可以選擇到淨土去，也可以選擇增上生；如果是選擇增上生，就要注意一個問題：走難行道的菩薩，

最大的禁忌，或者說最大的不幸，就是墮入三惡道；如果你願意在娑婆世界歷事練心——懺悔業障、積集資糧，勇氣可嘉。但是，萬一哪一生不小心造了罪業，或者臨終起了顛倒，下墮到三惡道去，那你將面臨二大災難：第一個，你的身心要遭遇到長時間痛苦的逼迫——刀山油鍋的痛苦；但這還沒關係，只是暫時的痛苦而已。真正可怕之處，在於所產生的後遺症，是一種善根的遮障。生為人道的眾生，娑婆世界的苦，某種程度來說，有正面激勵的效果，因為人道的苦，可以啟發我們出世的道心，所以佛陀講四諦首先講「苦諦」，先啟發我們的道心，才有所謂後面的修學；但是三惡道的苦相反，都是負面的，不但受刀山、炸油鍋之苦，同時對於我們的善根，也產生很大的障礙。

好比你跟某人是同學，一起受菩薩戒，結果你不小心墮到三惡道去，等你出來之後，他可能已經證得初地了，你呢？一切從頭開始。因為三惡道的眾生，第六意識特別的闇鈍；《唯識學》上說，三惡道眾生的共同之相——愚痴，愚痴

闇鈍啊，沒什麼分別功能，整天被痛苦所折磨，已經沒有什麼分別功能，變成一灘死水——死水不藏龍；跟他講道理他聽不懂。我們要留意這一點。

那麼極樂世界的特點是：即便我們還有三惡道的罪業，但只要去過極樂世界，在未來的生命，你願意來娑婆世界也可以、願意到十方諸國也可以，總之，永遠不可能再墮到三惡道去了，有「永離三惡道」的保證，這是第一個——離苦，也是最重要的保證。

二、**國土莊嚴**：極樂世界的莊嚴，我們看經文，主要是講三種莊嚴：一、「樓閣」，是指居住的環境以及說法的地方。二、「寶樹」，樹有調節空氣、溫度的作用，尤其是印度天氣很熱，所以特別強調樹的功德。三、「池水」，是指蓮花莊嚴，也就是受生的處所。這是講依報的國土莊嚴。

三、**衣食自然**：娑婆世界，不論你福報多大，總得工作，必須用寶貴的精神體力，去換取衣食；而極樂世界是衣食自然——思食得食、思衣得衣。

四、身心安樂：娑婆世界所感的色身，就算沒有病痛，也不是一種安樂之相，有一種粗重的感覺。極樂世界的果報體，是一種輕安、無極之體，若有若無，所以極樂世界的眾生，沒有病痛的問題，純粹是安樂之相。

五、具足五通：有很多人質疑淨土法門，還說修淨土的人，心胸狹隘，十方淨土這麼多，卻專求西方淨土。蕩益大師說：這個說法不對！因為往生西方淨土，果報體的功能很強大，具五種神通，一食之頃，即可供養他方十萬億佛；所以求生西方淨土，等同求生十方淨土，隨時可以去親近藥師佛、普光佛、普明佛，都可以。這五種神通，提供我們在空間上無所障礙。

六、壽命久遠：這個最重要，正是我們凡夫的最大訴求。所有的功德，都必須以壽命作基礎。以上只是簡單說明國土莊嚴、衣食自然、身心安樂、具足五通，其實《阿彌陀經》講得比較簡單，《無量壽經》講得更廣。那麼極樂世界，有這麼多的功能德用，到底這個壽命有多長呢？有無量無邊阿僧祇劫的壽

命。也就是說，成佛之道只要三大阿僧祇劫，西方淨土有這麼長遠的壽命，修行一定能夠成就。

我們看佛教的修學，很少有一勞永逸的：從生死凡夫開始修，慢慢往上爬，就像爬山一樣，想要成佛，就得按階段、層次，循序漸進；如果走難行道的話，可以看一看高僧傳，特別是慧思禪師的修行，那就是一段血淚史啊。從凡夫到初禪、從初禪到二禪，都需要經過一段辛苦的過程，沒有一件事只要作一次，就可以一勞永逸的。你想往前跳一步，就得付出代價；再往前跳一步，再付出代價，成佛之道都是一步一腳印，沒有那種做一次之後，全部大事已辦；唯有淨土法門除外，如古德所說的：拚個今生，永做閒漢！

如果說今生能全心全意投入淨土法門，放棄一切享受、放棄個人情感，好好修淨土法門；那你這幾十年的用功，往生到淨土後，果然功不唐捐，可以永遠受用淨土的功德，一直到等覺菩薩。然後，依經典上說，你有二種選擇：如

果你願意待在淨土學習，可以一直待到等覺菩薩，直到因緣成熟，再來世間示現成佛。第二個，你也可以提前離開極樂世界、放棄極樂世界的壽命。一旦離開極樂世界，《無量壽經》上說：你會具足一種普賢之德，不只是不退轉而已。普賢菩薩的功德，是所有菩薩裡面最爲殊勝的，所謂「十方諸佛有長子，其名號曰普賢尊」，你的願力會比一般人強，普賢菩薩最殊勝之處，就是：願力強、善巧力——神通變化，比一般人殊勝。所以，你從極樂世界迴入到娑婆世界，開始教化眾生，會比他佛世界來的菩薩，功德更爲殊勝，因爲你有普賢之德，並且仰仗彌陀本願的攝受。

總之，如果你是屬於「智增上菩薩」，比較理智的，覺得先成就佛道，才是最重，那就應該待在極樂世界，直到成就等覺菩薩爲止。有些人慈悲心特別重，看到過去的眷屬，還在娑婆世界受苦，所以一成就法身菩薩，就馬上迴入娑婆。但是即便這個人再來娑婆世界，所具的功德也是不得了，已經成就普

賢之德。

說了這麼多功德，我們在讀經典的時候，是怎麼建立信仰呢？信仰在這個地方是屬於事相，所以應該要回歸到善根。首先，我們看善導大師的會歸，他是以「名號功德」為主。昨天有講過，善導大師是以持名為根本，所以我們必須把遠離惡道、國土莊嚴、衣食自然、身心安樂、具足五通、壽命久遠，這些殊勝的功德——也就是未來的願景，跟名號作一個結合——因為有這句名號，所以來生可以永離惡道；因為有這句佛號，所以來生有五種神通、身心安樂、衣食自然，乃至於壽命久遠；總之，就是把來生所有的願景，跟當下這句佛號，作一個連結，這樣就是修歸依了。

好比世間人，賺了很多錢，諸位知道他們為什麼有錢？事出必有因。你說他福報大，只說對一半，福報大的人很多，也不見得有錢；在經濟學雜誌上說：一個人要有錢，必須具備一個基本條件，就是喜歡錢，對錢有強大的意樂，或

者說是強大的歸依。他是怎麼喜歡錢的呢？就是將人生的願景，都跟錢做連結——他很想要一部車子，爲什麼有車子呢？因爲有錢嘛；他喜歡一棟房子，爲什麼有房子呢？因爲有錢。當他把未來所有的希望，都跟錢連接在一起時，對錢就會產生珍重、愛惜的心，因爲這樣，所以他跟錢產生一定的相應。諸法因緣生，他就是喜歡錢，才會有錢；你也可以試試，如果從現在開始思惟錢的過失——錢啊，一無是處啊：那你跟錢就沒有緣啦，就算你福報大，還是沒有錢，心態是一個很重要的因素。

又，好比我們打佛七的時候，同樣憶念這句佛號，有些人佛號一念、就丟了，然後找回來、又丟了，根本抓不住佛號；有些人心中這句佛號，能夠心與佛號專一安住、心與佛號相續安住。爲什麼？一樣的道理，因爲你對佛號沒有感覺，認爲只是一個音聲而已，怎麼會把佛號念好呢？沒有修歸依嘛。所以善導大師的淨土思想，是以強烈的歸依心，來帶動佛號——信我是生死罪障凡夫，

無量劫來長沒長流轉；我就是一個生死罪障凡夫，根本沒有出離的力量，什麼事也辦不成。相信阿彌陀佛廣大的四十八願，一定可以救拔我，所以我對阿彌陀佛通身靠倒。

念佛人要先調整好心態！古德說：「念佛容易相續難。」怎樣才能讓佛號在心中相續下去呢？爲什麼能對佛號產生堅持——不能念要它念，不能專要它專？就是把來生的所有希望，都跟佛號作一個連結，告訴自己：離開了佛號，我什麼都沒有了！就像經上所說的「如貧得寶」想。

我相信一個貧窮人，絕對不會輕易把珍寶丟掉，因爲這是他唯一的希望；臨終的時候，就是靠這句佛號，來突破所有的障礙，所以要好好想一想，佛號在我們生命當中，到底扮演什麼角色？你認爲它是可有可無，還是非它不可？這個你要想清楚哦！如果你認爲可有可無，那你今生很難把佛號念好，因爲修行善根的建立，不能有任何的猶豫不決；既然是「根」，必須具有決定性的影

響，才叫善根，否則只是一時的善念了。所以，你是用善根來念佛，還是用善念來念佛？關鍵就在這裡：你對阿彌陀佛的聖號了解多少？當你的心跟佛號接觸時，這句佛號代表什麼？如果你對佛號完全一無所知，這是修淨土最可怕的過失——愚痴，居然對往生淨土的來龍去脈，完全不了解。

我不相信一個人，對於佛號的功德完全不了解，能把佛號念好，我想你頂多是把它當作攝心方便而已，不可能生起歸依之心。但是你沒有一心歸命，佛力、法力、心力的功德，也就啓動不起來！

剛才有講過，阿彌陀佛的聖號，能帶給我們多少功德，關鍵在於心態——由你歸依的信心決定。所以才說：必須把自己的處境，觀想成罪障生死凡夫，想成就什麼都不行；把佛號當作你來生所有的願景——包括正報莊嚴、遠離痛苦、具廣大之神通、有無窮盡的壽命，以及依報環境、七寶所成的宮殿樓閣：是因爲有這句佛號，才能成就這麼多功德莊嚴。這就是善導大師修歸依的方法：把

佛的功德，會歸到一句佛號，然後生起強烈的歸依心！

那麼滿益大師呢？他除此之外，還講得更全面了。看下一段「會歸三力所成」，你就會明白。

丁二、會歸三力所成

經文

舍利弗，極樂國土，成就如是功德莊嚴。

這段經文，等於是佛陀講完了依報莊嚴——寶樹、樓閣、蓮花池水，以及正報的思食得食、思衣得衣、五種神通、壽命久遠之後，作一個總結——極樂國土，成就如是三種功德之所莊嚴。換句話說：為什麼有這麼多莊嚴呢？我們都知道諸法因緣生，是什麼因緣，才有辦法享受這麼好的依、正二報呢？必須要成就三種功德的信仰：

一、佛力不可思議：『明上住處、生處種種莊嚴，皆是阿彌陀佛大願、大

行稱性功德之所成就，故能徧嚴四種淨土，普攝十方三世一切凡聖，令往生也。』說明前面的住處——寶樹、樓閣、生處（池水），這麼多的功德莊嚴，都是阿彌陀佛因地四十八願的廣大妙行，稱性功德之所成就的。所以能夠徧嚴四種淨土，普攝十方三世一切凡聖，令往生也。如果沒有阿彌陀佛的發願、塵點劫的修行，當然就沒有這種功德莊嚴，這是說明佛力不可思議。

二、法力不可思議：『復次，佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣。』阿彌陀佛把他的善根、福德因緣，加持在這句佛號上，我們依止信心、願力來接觸這句佛號，也能夠念念成就如是功德；而且都是已成就，非今非當——是現成的，不是我們自己成就的；是阿彌陀佛願力所成就的，然後把它轉成我們的功德——轉他成自。這一段，就是前面說過：善導大師的修歸依法——把所有的功德，會歸到一句佛號。

第三個很重要，蕩益大師又加上「自性功德力」：『此則，以阿彌陀佛種

種莊嚴作增上本質。』增上本質就是增上緣，『帶起眾生自心種種莊嚴，全佛即生，全他即自。故曰「成就如是功德莊嚴」』

對於淨土宗的信仰，一般人是建立在對佛陀的信仰——觀想「自己是業障凡夫，觀想阿彌陀佛有無量無邊的功德，一定可以救拔我。」剛開始是屬於一種事相的歸依；但嚴格來說，單是這樣的信仰，是不夠的，必須還要對「自性功德」要有信心——相信一念心性，具有無窮盡的功德，只是現在被妄想執著暫時遮蓋而已。看以下蕩益大師是怎麼解釋信心的；已經知道有這麼多功德莊嚴，那要如何建立信心呢？

一、**信他**：『信釋迦如來決無誑語，彌陀世尊決無虛願，六方諸佛出廣長舌相，決無二言，隨順諸佛真實教誨，決志求生，更無疑惑，是名信他。』

這個「信他」，有些人已經做到了，就是認為自己是業障凡夫，把生命全部交給這句佛號；相信釋迦牟尼佛絕對不會欺騙我、阿彌陀佛也不會欺騙我、

六方諸佛讚歎這句佛號的殊勝，也不會欺騙我；雖然我現在看不到阿彌陀佛的功德，但是對於佛陀的教誨，我能隨順而不抗拒。這樣對名號建立了信仰，是淨土宗的基本功夫。

二、信自：這個就難囉，但是這個信心很重要，能建立起來，對修行有增上圓滿的功德，可以更圓滿。什麼是「信自」呢？蕩祖說：『我雖昏迷倒惑，苟一念回心，決定得生自心本具極樂，更無疑慮，是名信自。』原來在我們內心深處，一念心性本身就有創造無量功德的可能性。佛陀在《楞嚴經》上說，我們現在當凡夫，這是怎麼回事啊？就像「輪王夢為蟻子。」轉輪聖王是大福報之人，擁有七寶千子，但是他睡覺的時候，作夢自認為是一隻卑賤的小螞蟻，整天就是去撿人家丟棄的東西吃。這是什麼意思呢？是說我們凡夫因為胸量狹小——貪著眼前的因緣，所以沒有把我們的自性功德，真實的開顯出來；我們糟蹋了自性功德，就像「輪王夢為蟻子」一樣。

在法國有一個真實的故事，和大家說一下：法國有一個百貨公司的店員，因為遇到經濟不景氣被裁員，之後又找不到工作，所以內心很挫折，也不想去面对這個問題了，就去喝酒。整天喝得醉醺醺的回去，他老婆很不高興，就對他說：你這個人啊，沒有出息……一個人就吵架了。他老婆一氣之下就跟他離婚，並且把兒子帶走了。

這位店員，本身事業就已經受到傷害，又遇到家庭破碎啊，根本沒有辦法接受，就失去了活下去的勇氣。一個人可以沒有美好的過去，也可以不滿意現在，但是當他對未來也感到失望時，那是一件可怕的事；他就開著他破舊的車子，往海邊走，準備要跳海自殺。到了海邊的時候，他突然想到，在他這一生中，還有一個好朋友，應該跟他道別一下，就拿起手機對他的朋友說：某某人啊，我準備要自殺了，我沒有活下去的勇氣，看在我們好朋友一場，所以特地來跟你做最後的道別。他的朋友說：啊呀，你要自殺？我認識一個很會算命

的人，要不然這樣吧，你好歹也算算命，看看是怎麼回事。他一想，算算命也好，就跟他朋友去算了。

結果，算命先生給他這一算，就說：啊唷！原來你是拿破崙轉世的啊！他說：我怎麼可能是拿破崙轉世的？他說：沒有錯，我這個卦相一看，很清楚的，你就是拿破崙轉世！他當然也是半信半疑啊，但是心想既然是拿破崙轉世，也應該對拿破崙要了解一下，就去圖書館找拿破崙的傳記來研究。當他把拿破崙所有的書讀完之後，發覺拿破崙不論作什麼事，都是堅持目標、絕不放棄，遭遇逆境的時候，就是不放棄努力。之後他終於相信自己就是拿破崙轉世，就開始調整自己的心態，把自己的儀容重新整頓，又重新去找工作了。

我們都知道，心力不可思議，當他改變心態後，磁場自然也就不一樣，很快就得到老闆的賞識；他主動積極，從基層開始做起，做到最後，成爲法國好幾家連鎖百貨公司的總裁，把其他的公司全部併吞進來。有一家經濟雜誌就去

訪問他說：你今天有這樣的成就，聽說你是拿破崙轉世，是真的嗎？他回答說：我現在想一想，應該不是真的！但是我當時認爲自己是拿破崙轉世，的確給我帶來很大的幫助。所以經上說：「是心作佛，是心是佛。」這是心作拿破崙，果然是拿破崙。

爲什麼我們要跟自性功德力連結呢？這個道理我再說明一下：念佛只要對阿彌陀佛名號信仰就好，爲什麼還要會歸到自性呢？原因是我們今天往生淨土幹什麼去的？是爲了成佛去的，不是爲了離苦得樂而已。離苦得樂，只是當下一個誘因而已，真正的目的是爲了成佛，所以必須開顯自性功德；就是相信名號有真實的功德力，而這也是自性的力量。

自性本來具足，這是一個很重要的理觀。在修行當中，同樣一件事，用不同的心態去做，會產生不同的結果；除了觀想名號功德之外，還觀想自性本具無量功德，這對我們有很大的加持力。這就是爲什麼同樣到淨土，聽受阿彌陀

佛講經說法，他只證得初地，而你證得八地？因為你平常多了一個功夫，知道「自性功德不可思議」，你的善根比他更圓滿，你不是只有淨土的善根，還有大乘的善根。所以做好善根的準備，對我們絕對是有好處的！

(二之二)

淨土法門在大乘的傳承當中，是一個很特別的法門，其主要特點有二個：一是「他力門」，二是「果地教」。

一、他力門：意思是說在我們的修學過程當中，包括今生的安樂、來世的解脫，乃至究竟成佛，不是單靠自己的力量去成就的；不像《華嚴經》所描繪的難行道，需要多生多劫修六波羅蜜、莊嚴佛國淨土，完全靠自力打拼出來。淨土法門的功德莊嚴——正報、依報莊嚴，不是靠自己因地的波羅蜜成就，而是憶佛、念佛——仰仗佛力的加持攝受，這叫「他力」。

二、果地教：是說這些功德莊嚴，都已經成就了，不是現在才要開始去成就。既然已經成就，那我們還需要做什麼呢？就是專心做好一件事——淨土宗的修行，無論你怎麼做，就是想盡辦法跟阿彌陀佛的本願功德，產生感應道交，這樣才能夠「轉他成自」。淨土宗的理論，就是把阿彌陀佛已經成就的功德莊

嚴，轉成我們的功德莊嚴，要做這件事情。

「感應道交」是怎麼回事呢？簡單說：就是彼此能夠心心相印，但不是靠阿彌陀佛聖號的音聲，佛號只是中間的一個橋樑，重點在心態——你是用什麼心態來念佛？感應道交，眾生的心是「能感」，諸佛的心是「能應」，所以念佛數目之多寡，跟往生沒有直接關係，但是你的善根——心態的準備，才是關鍵。你對極樂世界功德的勝解、自性功德的勝解，這種智慧的理解，產生了堅定的信仰跟願力，才是感應的關鍵。因為念佛的數目，只能成就——「念佛方能消宿業」，想要達到更高層次的「竭誠自可轉凡心」——轉凡成聖，並不是光靠佛號的音聲，就能夠完成；這需要有一點本事，就是善根的準備。

上一堂課，也有講到信心的問題，應該建立二種信心：首先是能念的心，本自不可思議；一念心性，本來具足功德莊嚴，無量劫來，是我們自己操作錯誤——顛倒妄想，才把自己搞成這樣糟；但是我們的自性功德，並沒有失掉，本

來就具足萬德莊嚴。其次，所念的佛也不可思議，阿彌陀佛名號，是總持阿彌陀佛所有的功德。因此結論是：能念的心不可思議、所念的佛也不可思議，「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」所以，凡是修淨土的人，對於自心的信仰，以及佛陀的信仰，這兩個都要具足。

淨土宗的感應方法，跟外道不一樣，我們看上帝的思想，完全是向外攀緣；大乘佛法的感應，不是向外求，而是向內安住——「菩薩清涼月，常遊畢竟空，眾生心垢淨，菩薩影現中。」佛陀的心是怎麼回事呢？「菩薩清涼月，常遊畢竟空。」佛陀的心是畢竟平等的，心中沒有鎖定對象一定要跟誰感應；但是，哪些人可以跟佛陀感應呢？「眾生心垢淨，菩薩影現中。」只要你準備好了，佛陀隨時可以跟你感應。所以臨終的時候，根本不用擔心佛來了沒有？只要注意你的心，是不是真實的安住、是不是跟佛號相應就好了。你準備好了、佛就來了，你一念妄動，反而破壞了心性、破壞了信心。因為淨土宗的感應，是向

內安住，而不是躁動、向外攀緣，這要分清楚的。

前面講到感應的第一個資糧：依止「信心」，第二個是「善根」，這個更重要，就是要發願！念佛人不能只爲今生打算，嚴格來說，淨土宗是爲來生而活的；你看看淨土經論，很少談到念佛對今生有什麼具體功德，絕大部份都是爲了成就來生；看了《佛說阿彌陀經》就知道了，我們念佛一輩子，最後的功德是什麼？「是人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。」阿彌陀佛是什麼時候現前的？是在最要緊的時刻——臨命終時。所以修淨土法門，不能將目標只定在今生；一個念佛人，如果只考慮今生的事，那不是修淨土法門，只是念佛而已，跟修淨土法門沒有關係。修學淨土法門，是放棄今生的享受，爲來生作準備——爲了來生而活。爲了來生，而犧牲今生的一切享樂，這個就需要有足夠的願力了。所以念佛人心中要有願力、要有求生淨土的準備，這是善根；不是只有信仰，還要有願力，這樣才具足往生的力量。

那麼，該如何來發願呢？經上有說到兩個方法：第一、思惟自身功德深；第二、諸善俱會一處，為諸多善知識之所攝受。內容看下一段：

丙二、依發願成就往生（分二：丁一、自功德深。丁二、他賢聖徧。）

丁一、自功德深

經文

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。

我們簡單把這段經文消釋一下：佛陀前面講信仰的時候，是以離苦得樂，來帶動我們的好樂，而建立二種信仰——相信自己的心力不可思議，相信名號的功德也不可思議。

但是，佛陀在第二段經文，口氣一轉，就不講苦樂的問題，而是講到解脫

的問題，更深一層說：『又舍利弗，極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致。』
「皆是」就是沒有一個例外，即便是五逆十惡、帶業往生、下品下生的，皆是阿鞞跋致。所謂「阿鞞跋致」，簡單說就是「不退轉」；在這麼多不退轉當中，有很多是一生補處的等覺菩薩，其數目之多，『非是算數所能知之』，勉強『可以無量、無邊、阿僧祇說』，這三個數字單位，都是屬於印度的大數目。

蕩益大師解釋說：「阿鞞跋致」是約著初往生的人來說，「一生補處」是約著久往生的人來說；新生跟老生的差別，就在這個地方。

再看蕩益大師的註解，所謂阿鞞跋致，是指三種不退：

一、**位不退**：是指修行的階位不退；入了聖人法性之流，就不再墮入凡夫之地。

二、**行不退**：是說恆度眾生，不再墮入二乘之地；就是菩提心非常堅固了，無論外境怎麼刺激他，都不會退失菩提心。

三、念不退：是說心跟外境接觸時，念念流入薩婆若海，總是能夠跟「即空、即假、即中」的中道智慧相應。我們在娑婆世界，想要成就念不退，不是那麼容易。這是講到往生的人，身心世界都能得到三種不退。

『點示勝異——示此土難證之劣：若曰此土，藏教的初果、通教的見地、別教的初住、圓教的初信——名位不退。』這是指聖道門的「位不退」，必定要斷見惑；見惑當中，最重要是「我見」，一個人自我意識還在，生命就會進進退退，不可能永遠不退；因為有自我意識——自我的概念，就會有情緒；有情緒就會帶動煩惱。

『通教的菩薩、別教的十向、圓教的十信——名行不退。』而聖道門的「行不退」，必定要斷了思惑，連欲愛的煩惱也都要斷除。

『別教的初地、圓教的初住——名念不退。』至於聖道門的「念不退」，嚴格來說，必須到八地菩薩的時候；初地只是分證而已，八地才能圓滿不動地，

這時候才真正能夠跟中道智慧相應。這是娑婆世界自力法門的修證歷程。

再看極樂世界，淨土的圓證之勝：『今淨土，五逆十惡，臨終十念成就，即可帶業往生；居在凡聖同居土的下下品，皆能得三種不退也。』這是說明往生到極樂世界，不管是色身，或是內心狀態，完全是靠彌陀光明之所攝受，有佛力的加持。

『然據教道，若是凡夫，則非初果等。若是二乘，則非菩薩等。若是異生，則非同生性等。又念不退，非復異生；行不退，非僅見道；位不退，非是人民。躡等則成大妄，進步則捨故稱。』依據教理來說，在娑婆世界，如果你是凡夫，當然就不是初果；如果是二乘，就不是菩薩。如果是異生（指凡夫），就不是初地的法身菩薩，那麼「念不退」，已經不是凡夫了；而「行不退」，就不僅是見道初果了；「位不退」，那就已經不是具煩惱的人民了。躡等——超越其等級，就會變成大妄語，只要一進步就捨掉舊有的階位。換言之，娑婆世界的每

個階位，都必須一步一步、經過艱辛的努力，才能成就；就像爬山一樣，各憑本事；這是講自力的修行，必須按照次第，逐步前進。

但是極樂世界的同居土，『一切俱非，一切俱是。』極樂世界的眾生，說他是凡夫，他的身口意卻能達到不退、行不退、念不退的作用；說他是聖人，他的煩惱一點都沒有斷，（他的煩惱是在調伏的種子位）；所以說他什麼都是也對、說他什麼都不是也對！

蕩益大師總結說：『十方佛土，無此名相、無此階位、無此法門，若非是自性功德力，還有名號功德力，以及彌陀的大願力，三種力的結合，何以有此殊勝的功德？』這說明了一個觀念：我們不能用娑婆世界的概念，來判斷極樂世界的人民；因為娑婆世界是由業力所招感的；過去造了什麼業，今生就會自得什麼果報；既然是業力所感，就會有很多的差別相，不要說是不認識的人，就是同一個屋子裡的人，好比兩個親兄弟，都有可能一個是大富豪，一個是乞

丐；雖然親兄弟之間過去有緣，但各人有各人的業，誰也不能取代誰啊。

又像目犍蓮尊者的母親，墮落到惡鬼道，她的兒子——目犍蓮尊者，不是一般的富豪而已，而是具足三明六通、八解脫的大阿羅漢，念頭一動就可以遷動整座須彌山；雖然大阿羅漢的威德力不可思議，但是他以神通力變現飲食，給他母親吃時，他母親人口即變成火焰，並且燃燒他母親的身體。業感的世界很殘酷、很現實，誰也不能取代誰，即便他很孝順母親，但是對於母親的業，就是沒辦法。各有因緣、各自受報，業感所生的世界，的確如此。

極樂世界就不一樣，極樂世界是「阿彌陀佛」法身所變現的淨土，然後我們去受用彌陀法身的淨土。這個概念大家懂吧，非業感所生！所以到了極樂世界，過去是什麼都不重要，因為業力已經不能繫縛你了。

蕩益大師也說：極樂世界是一個「常、樂、我、淨」的大般涅槃境界。爲什麼叫「果地教」呢？是說這個國土，根本不是我們創造出來的，是我們跟彌

陀感應、然後去受用彌陀的功德，所謂「即眾生心，投佛覺海」，哪是我們創造的？所以往生到極樂世界，每一個人的生命，全部歸零，再也沒有過去可言；不管過去造了什麼善惡業，沒有太大的作用；因為那裡的果報體，是阿彌陀佛的本願——清淨法身所發的願，創造出來的；在那裡所受用的一切、看到鳥類、聽到音聲，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作，不是業感的世界，而是法身變化的世界。《唯識學》給它一個專有名詞，叫做「定自在所生色」，為法身的三昧力，所變現出來的色法；除非你離開了極樂世界，又是另一個新因緣，否則只要在極樂世界一天，就同在彌陀法身所變現的世界當中。

我們看這件事情——業感世界的修學，安樂道跟解脫道是衝突的，而且是百分之百的衝突；因為你想要追求快樂，就得付出來生痛苦的代價。不管你的福報有多大，你要享受快樂，六根之門就要打開、身心就放逸，所以就不免犧牲了解脫道；如果你希望得解脫，那就必須要犧牲掉一些快樂，沒有一個人可

以例外。

所有的修行法門第一件事：「都攝六根，淨念相繼。」不管你福報有多大，如果要走上解脫道，都要六根收攝，不能去受用那些有漏的福報；因為你一受用，則仁者六根就要動，就違背了解脫道。而極樂世界不同，它可以同時享受快樂——「無有眾苦，但受諸樂」，又可以同時——「眾生生者，皆是阿鞞跋致」。其實這二句話，很難兜在一起，「既能享受快樂、又能不退轉，能不退轉、又能享受快樂。」實在是不可思議！這種理論在娑婆世界是不能成立的。

如果你讀過《楞嚴經》，佛陀講到輪迴，就會發覺人是很無奈的；他說一個人造了業之後，必須付出代價，墮到三惡道去受苦；然後好不容易熬出頭，又變成一個人；但是因為前生福報享盡了，今生只能當一個卑賤的人，作一些卑賤的工作，很謙卑、很慚愧啊，慢慢地積功累德，又開始積集能量。因為付出得多，受用得少，來生就有大福報；一旦有了福報又開始放逸、開始造罪，

然後福報享盡又墮到惡道去：就這樣不斷地惡性循環下去。

爲什麼會這樣呢？《楞嚴經》上說，因爲我們在修善業的時候，沒有真正發菩提心，一般人行善業，都是有所得心，希望依止這個善行，給我們來生帶來快樂的果報；因地的時候，就已經把這個禍根種下去，心中對於快樂的果報，有所期待，所以等到果報現前，控制不住，就一定會放逸；一個人一旦放逸，善根就隱沒、煩惱就開始活動。一個福報大的人，煩惱活動是怎麼回事，我們可想而知，所以命終就直墮三惡道去了。

總之，在娑婆世界輪迴中，永遠都是造業、然後產生障礙；障礙過後，慢慢積集能量，變成福報；有了福報後，放逸又墮落下去，變成一種輪迴的力量；唯有極樂世界例外，縱使你現在對極樂世界的快樂有所期待，也不會有過失，因爲那裡不是業感的環境，極樂世界每一個快樂的背後，都有「不退轉」的力量。

簡單說：娑婆世界的快樂，就像佛陀說的：「譬如刀上的蜂蜜」，你去舔舔看，嚐到了蜂蜜的甜味，一定就會被割傷。所以我們老實講，如果還沒有證得初地以前，還不到不退轉位，在凡夫的世界裡，不論你的福報如何，還是要有所節制，因為娑婆世界的快樂，你去受用一定要付出代價。智者大師也說：「諸欲求時苦，得時多怖畏，失時懷憂惱，一切無樂時。」你在娑婆世界求福報，是各憑本事，因為你想要福報，別人也要爭；與人相爭很辛苦，得到以後，也不是真正高枕無憂，福報愈大的人，內心愈恐怖，因為擔心隨時會失掉，患得患失；但是不管怎麼樣，最終還是會失掉這一切。整個過程都不好受——追求的過程很辛苦、得到的時候心怖畏、失去的時候懷憂惱。這種快樂，必須付出辛苦、怖畏、憂惱的代價，所以說就像是刀上的蜂蜜一樣。

而極樂世界的蜂蜜，像是桌上的蜂蜜，可以直接拿來喝，沒有任何過失，這個觀念我們要清楚。也就是，我們在觀察極樂世界的功德莊嚴，為什麼它的

莊嚴是一種功德相，因為它的快樂是建立在一種不退轉。不退轉是什麼意思？諸位要知道——就是永遠往前進步，今天一定比昨天進步、明天一定比今天進步，這叫「不退轉」。這是講到極樂世界的國土，在無有眾苦，但受諸樂的環境之下，眾生是什麼相貌呢？皆是阿鞞跋致，是一種善根增上的國土。

丁二、他賢聖徧

前面是約著自身的善根，這一段是約著所接觸的環境與人事。

經文

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。

佛陀又說：當我們具足了信心之後，接著應當發願。發什麼願呢？『願生彼國』。爲什麼要發願呢？因爲『得與如是諸善人俱會一處。』

先解釋什麼叫「諸上善人」？《彌陀要解》上說：「阿羅漢」跟「菩薩」

只能講「善人」，必須要「一生補處的等覺菩薩」，因位之極的，才可以叫「諸上善人」，也就是在極樂世界，你能夠跟很多等覺菩薩相會。

蕩益大師將「娑婆世界」與「極樂世界」作對比，先看娑婆世界凡夫跟聖人同居，有二種情況：

第一種是「實聖」：真實的階位已經成就，因為過去一些有漏業力還在、壽命未盡，所以暫時可以在娑婆世界跟他一起；或者是「權聖」：這是示現的菩薩，他的願力還沒有窮盡，也可能跟他在一起；但是等到聖人灰身泯智，或是菩薩示現度化的因緣窮盡了，便各走各的，即苦樂懸殊。所以我們在娑婆世界跟聖人在一起，是暫時同居，而且『見聞者少，幸獲見聞，親近步趨者少。』就算有菩薩示現，我們也很難有機會去親近他。其次，佛世當中，雖然聖人縱多，如珍如瑞，但也不能遍滿國土——像天上的星星、空中的灰塵那樣多。即便是同居，也是各有各的業力，所作所辦，迥然不同，無法產生很多交集。

關於善知識，尤其是對初學者非常重要！善知識有二種功德力：第一個「勝解力」，第二個「方便力」。末法時代，我們最大的悲哀，就是善知識愈來愈少。現在學佛法門很多，隨便都可以找得到資料，但問題是沒有一個人，能夠配套一個個人化的佛法。而善知識的殊勝，就是能夠把一部《楞嚴經》，轉成適合你修學的《楞嚴經》。你現在也可以自己去讀《楞嚴經》，但是讀完之後，你能受用嗎？不一定！因為佛陀是對所有眾生宣說的。爲什麼說「人能弘道」？因爲沒有善知識來開顯法義，就不能把通途性的《楞嚴經》，轉成個人化的《楞嚴經》。其實每部經就是多元化的，都可以從不同角度切入；好比圓瑛老法師是用《唯識學》來解釋《楞嚴經》；它的相貌，跟蕩益大師用《天台》解釋，完全不一樣；同樣一部經，從二種角度來看，完全不同。當然，這沒有對錯，契機就好。

禪宗有一個很有名的公案，唐朝有一位玄則禪師，有一次去參訪當時很有

名的法眼禪師。而法眼禪師整天都在做事，做完事之後，就是打坐。經過一段很長的時間，法眼禪師就說：「玄則法師，大家來這個地方參學，都有來找我小參，你從來不跟我請法，是怎麼回事呢？」法則禪師回答說：「其實我在之前的道場參訪時，已經開悟了，所以就沒跟你參悟。」「你開悟了？那你說說看，你悟到什麼？」他說：「善知識跟我說，丙丁童子來求火。」「丙丁」就是火，火來求火；意思是說，修行人本來就有佛性，我們只是假藉名號，來開顯自性的功德；能念的心本來就是佛，但是還得藉相修心，這叫做以火來求火。玄則禪師講完之後，還得意揚揚的。法眼禪師就對他說：「你果然沒有開悟！」玄則禪師一聽，很生氣，不高興轉頭就走。但是他畢竟有善根，一想：不對啊，法眼禪師是現前的大善知識，說我沒有開悟，一定有道理，肯定我什麼地方出錯了，所以走到一半，又折回來，向法眼禪師頂禮，說：「我很慚愧！我的悟處不夠深，請和尚再給我開示一次，到底什麼是佛法的真實義？請你老

人家道一句。」法眼禪師說：「丙丁童子來求火！」玄則禪師聽了，當下即開悟；同樣一句話再講一次，那時候他就整個開悟了。

我看了這個公案，心想：善知識跟我們講法義，是有明了的心力啊！諸位有沒有這種經驗，有時候你自己看一部經，看了半天看不懂；但是，如果這個法師對這部經有研究心得的話，由他來講這句話，你就容易明白；但是你自己看，就是轉不出來。這是因為文字相，沒有生命力，所以才說：「人能弘道，非道弘人。」雖然文字裡，的確有道法，但是必須由人來弘道、必定要有明性的人，把這個法宣揚出來，這個法才變成有生命力。

這是說明什麼事呢？娑婆世界的善知識，慢慢減少，如果來生沒有到淨土去的話，善根要得到啓發，必須有三寶的加持力，以及善知識來引導你，否則單靠你自己，根本辦不到。

那麼，在極樂世界有什麼好處呢？極樂世界是『以無漏不思議業』，因為

大家都是信願持名往生；而『感生俱會一處』，感生在法身所變現的淨土當中；『爲師爲友，如壘如篋』，就像壘、篋二種樂器不可分一樣，大家『同盡無明，同登妙覺，是則下凡眾生，於念不退中，超盡四十一因位。若謂是凡夫，卻不歷異生，必補佛職，與觀音勢至無別。若謂是一生補處，卻可名凡夫，不可名等覺菩薩；此皆教網所不能收，刹網所不能例。』這是沒辦法判教的。

看蕩益大師最後的總結：在人生一大事因緣當中，分段生死這一關，最難透脫；唯極樂同居，超出十方同居之外，了此才能夠深信彌陀願力，乃至於相信名號之功德，乃至於相信吾人心性，本不可思議也！

意思是說，極樂世界有四土：凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土，但是最爲殊勝的是「凡聖同居土」；也就是說，極樂世界也攝受十方的聖人，到阿彌陀佛國土去參學。說實在話，聖人有沒有到極樂世界，對他說來，不是很重要；但是身爲生死凡夫，那就不一樣了，它攸關我們未來成佛

的成敗得失，因為凡夫最大的痛苦，就是分段生死這一關。

對於成佛之道，經典講一個比喻說：就像是一艘船，要離開大陸，駛向大海一樣；而船要離開大陸，最辛苦的是前面那一段，因為有地心引力的作用，所以必須努力地划，等到船划到大海之後，只要把風帆張開來，就可以隨風行駛了，地心引力的干擾也就沒有了。而我們在娑婆世界修學，分段生死有四種障礙：

一、煩惱障：情緒上的困境，會不斷干擾我們。

二、五蘊的魔障：果報體也經常有病痛的障礙。

三、天魔障：我們過去生的冤親債主，現在剛好在鬼神道，而來糾纏；特別是女眾，要是有墮胎過的，可能就會有這種問題，所以懺公師父勉勵一些人放蒙山，就是這個原因——超度冤親債主。

四、死魔：如果道業未成，死魔一來，就前功盡棄了。

上述是分段生死的障礙，所以在娑婆世界修行，障礙特別多，如果往生到極樂世界，可以先把分段生死解決，然後等到成就了法身菩薩，要去十方世界都沒問題。極樂世界對於凡夫來說，特別珍貴、殊勝，因為它提供凡夫跳脫分段生死一個捷路——三不退，在極樂世界可以超越分段生死的四種障礙——煩惱不能干擾你、身體也沒有病痛、冤親債主也障礙不了你、也沒有分段生死的報障。

再看下一段：「具此深信，方能發於大願；文中「應當」二字，即指深信；「深信發願」即無上菩提，合此「信、願」的為淨土指南，由此而「執持名號」，乃為正行。」

這一段很重要：「深信發願」，也就是大乘的無上菩提心！

蕩益大師的意思是說：即便在經文的前半段當中，佛陀用苦樂來引導我們——極樂世界無有眾苦，但受諸樂。但是我們不能依止苦樂的動機，來求生淨土，這樣不具足善根。曇鸞大師在《往生論》裡，也講到這個觀念，他說：一個人

求生淨土，如果只是爲了離苦得樂，這個人不可能往生。因爲他心中的訴求，跟彌陀創造淨土的本願不相符；極樂世界的規劃，最終是爲了成就聖道於不退轉，而安樂道只是一個善巧方便而已，不是彌陀的真實本意。

諸位可以思惟一件事情：如果極樂世界只是一個離苦得樂的世界，那阿彌陀佛有需要花五劫時間去思考嗎？他就把諸天複製下來就好了，對不對？諸天的快樂，也是無有眾苦，但受諸樂；諸天也沒有病痛、也有神通。如果說極樂世界，只是單純提供一個「無有眾苦，但受諸樂」的世界，有需要勞動彌陀花五劫去思考嗎？又，有需要勞駕六方諸佛出廣長舌相，齊來證明、讚歎嗎？

實際上，極樂世界的重點，是爲了成佛之道而設立的！所以這個地方很重要——淨土宗的「信、願」，就是爲了無上菩提心。也就是說，往生淨土的心態，是爲了「成佛」而去的，這才是正確的心態。爲什麼要往生？是爲菩提道而求生淨土。

我要提醒大家，如果因地的發心不對——因地不真，就會果招迂曲，出了差錯；因為心態會決定將來的結果，就像在肥沃的田地，種下葡萄種子，它也只有一種情況，就是長出葡萄；不管你怎樣的澆肥，頂多成大顆的葡萄，不可能變成蘋果，這樣你就知道因地的發心是何等重要！

因地發心錯了，你的本質就錯了；本質錯了，不管你多用功，不會有圓滿的結果；所以想要成就極樂世界圓滿的功德，必須要為成佛而發願。這個地方，大師慈悲，為了端正我們的發心，所以說『深信發願，即是無上菩提心。』這是整個淨土的修行指標，依止這樣的心態，執持名號，才是淨土的正行！

最後一段：『若信願堅固，臨終十念、一念，亦決得生。若無信願，縱將名號持至風吹不入、雨打不溼，如銀牆鐵壁相似（佛號綿綿密密），亦無得生之理，修淨業者，不可不知也！大本阿彌陀經，亦以「發菩提願」為要，正與此同。』

前面講到淨土的善根、信心、願力，到這裡，最後導歸無上菩提。

我們可以這樣講，大乘的成佛之道，應該要做三件事情：一、是處理「苦樂」的問題：這是很現實的問題，我們都不喜歡痛苦的感受來干擾我們，這就是爲什麼我們願意去修習善業的原因。二、但是，只是喜歡快樂，在輪迴當中進進退退，也不是好辦法，所以第二個是要處理「解脫」的問題——證得出世間之解脫。三、是成就「莊嚴」的問題，也就是「成佛」的問題。

一般修行人，修學的階段有這三個：人天乘的安樂道、二乘的解脫道、乃至於菩薩的莊嚴道，也就是成佛之道——發菩提心、積功累德。而淨土宗的「安樂道、解脫道、菩提道」三道，是一次完成；就是以菩提心，來攝持安樂道、解脫道、菩提道，這樣的因地發心才正確、才圓滿。

如果說到淨土去，只是想要遠離身心的痛苦，那你大概不會往生；但是這句佛號，也會滿你的願，讓你來生成就尊貴的果報，這是一種安樂的果報，因

爲你的訴求就是這個層次而已。念佛人真實的善根，是依止菩提心——爲成佛而往生淨土，這樣發心才正確；依止這個心態來念佛，才是淨土的正行。佛教的生命觀，叫「諸法因緣生」，一定要注意自己最初的因地，就像《楞嚴經》說的：如果因地錯誤，後面的結果一定就錯了。

(三之一)

佛教觀察生命，主要理論是：「諸法因緣生。」最簡單的解釋是說：每一件事情的出現，都有它背後的原因——事出必有因。我們看經典，佛陀詮釋這個道理，是分成二部分來說明的：一個是外在的因緣，一個是內在的因緣。

那麼外在的因緣，我們作不了主，是比較束縛性的；內在的因緣，是我們可以決定的。所謂「外在因緣」，是指生命的果實，也就是我們過去所造善惡業的種子，現在已經成熟，表現出來了。比方說：今生會遇到什麼人、從事什麼工作、跟誰結婚、有什麼樣的小孩：總之，只要跟結果有關係的，只有一句話可以詮釋，就是：「萬般皆是業，半點不由人」。

其實我們今生有一半的因緣，必須受過去影響，擺脫不了過去，所以人生有一半是來還債的。對於人生的果實，我們看經典的詮釋，從佛陀的口氣可以知道，佛教我們要放下。經典上描述，人生是苦樂參雜，很少人是完全的痛苦，

也很少人是完全的快樂，但是即便今生是樂多苦少、福報很大，只要你去受用，就一定要付出代價。

佛陀說：人生快樂的果報，有三種障礙：第一個「煩惱障」，一個人享受快樂，一定會帶動貪等煩惱；第二個「業障」，煩惱活動到一個程度，接著就會付出行動、造業；第三個「報障」，因為造業，所以牽動了無始的生死業力。也就是當我們去受用今生果報時，不但帶來今生的痛苦，同時也啟動了無始的生死輪迴；今生要付出代價，來生也要付出代價。因此，生命的果實，不管今生的福報有多大，我們還是要放棄。

其次，是我們內在——「心的因緣」，這是生命的種子；也就是我們今生所造作的各種業種子，將會招感來生的果報；而這部分，我們可以決定；因為用什麼心態來面對人生，我們自己可以做選擇，不受業力之影響。其實，我們說「佛法的修學」，主要就是指內心的修學；而這一生的果報不能怪今生，要怪

是怪前生所留下來的痕跡——業種子。所以，在今生中，我們所要修學的，主要有二個內容：

首先，是「善念」的修學；就是我們剛開始接觸佛法，帶過去生的一點善根，但多分來說，只是一種宗教信仰——相信有因緣果報、輪迴的道理，相信三寶的功德，一定可以救拔我們；依止這份信仰的力量，可能會去做慈善事業，也可能每天拜佛、作定課；但是這些都是屬於生滅的因緣相，對生命並沒有產生決定性的改變。此時心中的智慧光明，還沒有生起，只是靠著信仰的力量，在支持著；就是在無量無邊的業力干擾中，對三寶尚有一分的信仰。

當然，我們也可能會遇到障礙，然後努力地修學，但就像吃止痛藥一樣，沒有去處理根本問題。直到真正深入大乘經典之後，心中的智慧光明——觀照力生起，就能產生善根的力量；因為生命已經有根了，就不再受業力的牽動，不像過去總是被業力風，吹過來、吹過去，一點辦法都沒有；現在不管業力風怎

麼吹，心才真實的安住，以根本智慧來安住身心。

這是講到大乘的善根，是對真如本性的觀照，所謂「法界圓融體，作我一念心；故我念佛心，全體即法界。」人生的一切現象，都是一念妄動而有的，根本就不是我們的本來面目；只要我們迴光返照，觀察一念心性：「本來清淨，本來具足。」就能發覺生命的假相，都是過去生打妄想所變現出來的；過去的妄想，創造今生的你；今生所打的妄想，又創造了來生。就像《楞嚴經》說的：生命的相續，就是妄想的相續！所以當我們把心帶回家——「達妄本空，知真本有。」才真正得到安住——正念真如。而且把心帶回家之後，看清楚人生的真相，就不會那麼容易被外境所轉，就會知道一切都是暫時的因緣假相，這是我們說的「大乘善根」。

另外，跟我們了生死有密切關係的是「淨土善根」。當我們把心帶回家之後，還是要務實地面對生命；無量劫來，我們已經造了很多生死業力，該怎麼

辦呢？「理性」上我們是清淨的，但是「事相」上，我們已經累積了很多生死業力，這件事總是要面對。所以開始學習淨土法門，了解彌陀的本願功德，甚至於也開始歸依於彌陀，正如前文說的：對於極樂世界的功德，一心歸命，通身靠倒——相信離開了阿彌陀佛，自己一點辦法都沒有！

總而言之，當你心中出現了兩種善根：一個是「大乘的善根」——所謂「正念真如」；一個是「淨土的善根」——所謂「順從本願」。當這兩個善根成熟時，你就有資格開始念佛了，而且所念的每一句佛號，才叫做修持淨土法門。這兩個善根是缺一不可的，因為臨命終的時候，肯定不是平靜的時候，「一切諸根悉皆敗壞」——眼、耳、鼻、舌、身、意，開始敗壞；「一切眷屬悉皆捨離」，最親愛的眷屬也將要遠離，必須孤獨的面對來生；又「一切威勢悉皆退失」，這時候，諸位可以想想看，心中所能依靠的是什麼？當然就是善根——內心的智慧光明。首先，開始「正念真如」，相信自心是清淨的、具足無量的功德、可

以創造任何的可能，然後再開始「憶念佛陀」；具足這兩種善根，就可以帶領我們穿越生死輪迴，而跟彌陀感應道交，這也就是我們說的「帶業往生」——業力還沒有斷，是在一種調伏的狀態；總之，臨命終的煩惱跟業力，一定要在調伏的狀態下，如果業力跟煩惱是現行的狀態，那就不可能往生。

所謂「帶業往生」這個「業」，是在調伏狀態，屬於業種，不能是現行位；由此就可以知道，這兩個善根對我們是何等重要，臨命終時，對我們有真實幫助的，就是這兩種智慧的力量；其他的，都已經被生死業力，破壞得差不多了，包括你今生認為很重要的事情、某一個人，當死亡到來的時候，這一切完全被死亡之火所滅掉。所以有智慧的人，應該在生前就要趕快栽培這二種光明：一個是「大乘的善根」，一個是「淨土的善根」。大乘的善根，讓我們在生命遇到困境的時候，心能夠安住下來；淨土的善根，能夠帶領我們超越生死輪迴，而趨向無上菩提，我認為這兩個善根，正是缺一不可。

看過經文，也經過前二天的講解後，已經建立了大乘善根、淨土善根，現在開始要付諸行動——依止善根力，憶佛、念佛，成就臨終的感應道交。

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，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

這段經文，主要是解釋極樂世界的無上因果。什麼是淨土的「無上因」呢？必須具足「多善根」、「多福德」；什麼是淨土的「無上果」呢？「得生彼國」；這是總說。

別釋：假設有善男子善女人，聞說阿彌陀佛的功德以後，建立了淨土的善根，也建立了大乘的善根，開始執持名號，經過一天，乃至於經過七天，一心不亂；這就是淨土的無上因——依止大乘的兩種善根，來憶念佛號。那麼淨土的

無上果呢？是在臨終的時候表現出來——阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，使令這個人心不顛倒，而超越了生死輪迴，往生西方極樂國土。這是簡單的消文，再看蕩益大師對這段文的開示：

一、首先看淨土的因：什麼叫「善根」、「福德」呢？「菩提正道」——智慧，名爲善根，即是往生的親因；布施、持戒、乃至於禪定種種助道，名爲「福德」，即是往生的助緣。所以一個人能夠往生，善根是正因，修了多少福報，以及念了多少佛號，是增加你的品位而已。

以下我們簡別一下，什麼叫「多善根」？什麼叫「多福德」？

『聲聞、緣覺——菩提善根少；人天有漏——福業福德少；皆不可生淨土。』

佛教講因緣果報，我們看淨土的果報：一、空間上，是廣大無邊的依報國土，能夠供養他方十萬億佛，所以往生「極樂世界」等同往生「他方十萬億世界」，活動空間非常地廣大。二、時間上，有長遠無盡的正報壽命。簡單說：

也就是一種「時空無盡」的功德大海。既然結果是無盡的，因地就不能有所限量，那憑什麼這個人能夠往生呢？假設是依止聲聞、緣覺——無我、無常的道理，這種偏空的思想，缺乏假觀的妙用，則善根比較狹隘。而人天的福報，是以有所得心造作的，所以福報也是有限量。因此，如果只是以小乘的善根，以及人天的福報，想要求生淨土，那是不可能的事。怎麼辦呢？

『唯以「信、願」執持名號，則一一聲悉具「多善根福德」。散心稱名，福善亦不可量，況一心不亂哉！』意思是說：唯以依止「信、願」二種善根來執持名號，則一一聲，都能夠具足多善根、多福德。即便是散心稱名，所成就的福善亦不可量，何況是一心不亂哉。所以能夠往生，唯一的可能，就是依止善根來憶念名號。

再看淨土的果：『故使感應道交，文成印壞。彌陀聖眾，不來而來，親垂接引。行人心識，不往而往，托質寶蓮也。』念佛人已修淨土之因，故臨命終

時——感應道交，文成印壞（念佛功夫成就了）；彌陀聖眾，從清淨法身來說沒有來，但從因緣上來說，的確是親垂來接引。眾生的心，從本體上來說是不往，但從作用上來說，果然是托質寶蓮而往。

關於這段經文，滿益大師主要是說明二件事情：第一個，佛陀的功德是不能分割的；雖然佛的功德是多元化，比方說佛陀的相好有三十二相、八十種好，我們只要去憶念其中一種功德，就是他的名號；名號只是阿彌陀佛無量功德的其中一個；但是，即便只是創造阿彌陀佛的名號，同樣也代表阿彌陀佛全部的功德。理由是因為佛陀的功德，依真如而起，真如不可分割，所以佛陀的功德也不可分割。

《華嚴經》上說，佛陀的功德是「一即一切，一切即一」；佛陀的整個功德海，只要得到一滴，就達到全部的效果。不像我們凡夫的功德，可以分割切開。所以表面上，我們只是憶念佛陀的聖號，只是一個音聲，但就已經具足了

多善根、多福德了，沒有一點欠缺。

重點是：佛的功德不可分割、憶念彌陀名號。這兩個觀念很重要，即便我們成就了大乘善根、淨土善根，也一定要憶念彌陀的名號，這是不可取代的。如果你歡喜持大悲咒、持觀世音菩薩聖號，沒有關係；但最後一定要會歸到印光大師說的：「起碼要念十句佛號，乃至一百句佛號」，佛號是不可取代的。

諸位可以想想看，諸法因緣生，往生是靠什麼？靠彌陀本願攝受。如果臨終你不念阿彌陀佛，而去念觀世音菩薩，不是很奇怪嗎？印光大師說，如果不念阿彌陀佛，去念觀世音菩薩，只好靠什麼呢？靠回向——至心回向，願生彼國。但是，我們想要達到這「至心」二個字，也是很難啊，念佛才是最直接了當——即眾生心，投佛覺海。當然，我的意思不是說，一定要整天念佛，不是這個意思。你也可以有很多的助行，「一門圓攝百千法門」，但是要記住一句話：「佛號是不可以取代的！」

從蕩益大師對這段經文的解釋，我們就知道：一句佛號具多善根、一句佛號也具是多福德；而你念觀世音菩薩、地藏王菩薩，從因緣的角度來說，還是不太一樣，因緣所生法嘛。當然，從法身的角度來看都一樣，因為我們要求不多，只是想消業障；如果只是消業障，那你念阿彌陀佛、念觀世音菩薩，差不了多少；但是如果果要往生淨土，那就不能說一樣。往生西方淨土，一定要靠彌陀的第十八願跟第十九願的攝受，其他的菩薩不見得有發這個願。所以這地方說明：即便我們成就了大乘善根、成就了淨土善根，但是憶念彌陀的聖號，對求生淨土因緣來說，是不可取代的！「阿彌陀佛」的名號，是我們求生西方的不共歸依，這是根本法門，其他都是助行，我們不一定要整天念佛，但是佛號對我們來說，絕對是不可取代的。

下一段是把大乘的善根，以及淨土的善根，跟佛號作一個結合，就是念佛人臨終的時候，往生是怎麼回事呢？是要說明這件事情。

丁二、一念具足

問：西方去此十萬億土，何得即生？

十萬億土，不出我現前一念心性之外，以心性本無外故。

又仗自心之佛力接引，何難即生？

如鏡中照數十層山水樓閣

層數宛然——實無遠近。

一照俱了——見無先後。

答：

從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂——亦如是

其土有佛，號阿彌陀，今現在說法——亦如是

其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前

是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土

亦如是

當知字字皆

海印三昧
大圓鏡智

之靈文也。

這一段開示非常重要！你要是能看懂這段文的話，就會了解念佛人臨命終——修行的心地法門。

先看提問：經上說西方淨土離我們有十萬億佛土，這麼遙遠的距離，怎麼能夠到達呢？回答則先講理論，再講因緣的事相。事實上，十萬億佛土不出現前一念心性之外。爲什麼呢？因爲一念心性，本來無外故。也就是說，淨土的功德，是我們心性本具的，臨終的時候不用向外攀緣，只要安住一念心性，然後又仰仗佛力的接引——提起佛號，自然就能成就。

簡單說臨終的時候，要做兩件事：一、安住一念心性，遠離一切妄想；二、提起佛號。講一個譬喻說：我們的心性，就像一面鏡子一樣，能夠同時照數十層山水樓閣（是指淨土的莊嚴），『層數宛然——實無遠近，一照俱了——見無先後。』臨命終往生，就是當下那一念——一念的清淨本性，提起佛號。接著下面的經文很重要：『從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，亦如是；其土

有佛，號阿彌陀，今現在說法，亦如是。其人臨終命時，阿彌陀佛與諸聖眾現
在其前，是人終時心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土，亦如是。」

這段文講得實在太好了！意思是說臨命終，我們所有的善根，第一個就是
「空性」的善根——必須把自己放空。蕩益大師講一個譬喻說：好比鏡子憑什麼
把外面的山河大地，顯現在鏡面上呢？因為它對一切影像，都沒有執取。如果
它執取了上一個影像，就不可能出現下一個影像，所有的影像過來，它完全無
住。這是說明什麼呢？『當知字字皆，海印三昧，大圓鏡智，之靈文也。』也
就是要我們向平靜的大海、向鏡子學習——無住的功德。

我們臨命終的時候，一定要把自己完全放空；不管你還有什麼事情沒完成、
不管死亡是不是在你的規劃當中、是不是心甘情願，這些都不管，都已經過去
了。最重要是你要去哪裡？臨終的時候，你要想想你的未來，對我們最有利的，
就是放下過去的一切，不能放掉過去，也就失去了未來！

講實在話，淨土法門是仰仗彌陀本願的攝受，不怕你業障重，也不怕你煩惱深，最怕你心中有所執著，一念妄動就全部完了，已經不是鏡子、不是平靜的大海，又如何把彌陀的光明引進來呢？如果房間裡面，充滿了濁污的空氣，外面清新的空氣根本進不來。所以，必須勸大家一件事情：什麼叫臨終正念呢？就是把所有因緣完全放下，不管這件事情你做得怎樣、不管你對今生滿不滿意，都無所謂了。重點是要好好的去看你的未來——你將往哪裡而去？一生的回顧，都已經不重要，最重要的是萬緣放下。人生的舞台已經到了盡頭，不管是成功、失敗，滿意、不滿意，都不重要，你必須向鏡子學習！臨終的時候，只要對世間還有所執著，阿彌陀佛的功德就進不來了。

修淨土法門，可以打妄想，但是不能住在妄想。打妄想還有救，因為人在臨終的時候，肯定會打妄想，平常打妄想，臨終也打妄想，但是不能住在妄想。印光大師說：什麼叫「臨終正念」呢？「心常覺照，不隨妄轉。」我們打了一

輩子妄想，臨終的時候不打妄想，你想可能嗎？不可能。但是不能執著某一個妄想，因為帶有執著的妄想，一定會障礙往生。必須從執著的妄想當中，走出來，才能夠感應到彌陀的光明。淨土宗最大的天敵不是妄想，而是你內心的盲點；每個人的執著不一樣，先了解自己，平常是執著色身、或是執著感情、或是財富等等，每個人所執著的不同，但是執著的本質，並沒有差別。

雖然我們一天當中，會打很多很多的妄想，但是有少數的妄想，是你特別執著的，那就是你的要害了，所以必須在臨終之前，把這些要害、盲點拔除。也就是說，臨終的時候，要把身心放空，在無住的狀態之下，提起佛號，這是淨土宗往生的最低標準，沒有要你斷煩惱、也沒有要你斷妄想，只要求你無住。

這是什麼道理呢？因為你一執著就糟糕了，不是阿彌陀佛不救你，是你自己去啓動十二因緣的開關——生死輪迴，就是因為愛取、執取，你把生死業力的開關啓動了，阿彌陀佛怎麼進來呢？問題在這裡。所以臨終的時候，必須關閉

生死的十二因緣，阿彌陀佛的功德，才有辦法進入我們的身心，跟我們感應道交，然後接引我們往生淨土。

另外，爲什麼淨土的善根，一定要有大乘的善根？當然，平常你也發覺不出來——花這麼多時間去研讀《楞嚴經》、《法華經》，有些人什麼經也不看，整天在念佛，兩者看不出來有什麼不同。但是臨命終的時候，就要注意了，那是各憑本事，如果你的善根不夠，除非你天性淡泊，感情本來就很輕薄、沒有什麼執著；這種人例外，有可能完全依靠對淨土信願的力量，衝破所有的執著，因爲他本身煩惱就比較輕，所以不太需要大乘善根，這種人也是有，但是末法時代這種人很少。總之，每個人的因緣不同，一定要先了解自己的問題，才能把握這個重點：不能執著妄想！

臨終的正念其實有兩種，一種是「祖師的正念」，比方說蓮池大師、蕩益大師，他們臨終的時候，因爲有念佛三昧力，所以是萬里晴空，一輪明月，心

中沒有一點烏雲。但是祖師的正念，對我們來說是可遇不可求，所以我們現在只能追求凡夫的正念。什麼叫凡夫的正念呢？就是雖然妄想很多，但是自己心裡很清楚，不能跟它走——「不隨妄轉」，這樣子也可以衝過臨終狀態，而與彌陀感應道交，也是可以。所以，不是有本事證得念佛三昧，要不然就是要有般若的智慧——心常覺照，不隨妄轉；前者是證得祖師的正念，後者是屬於凡夫的正念，只有這兩種情況可以往生，不然就是墮入生死輪迴了。

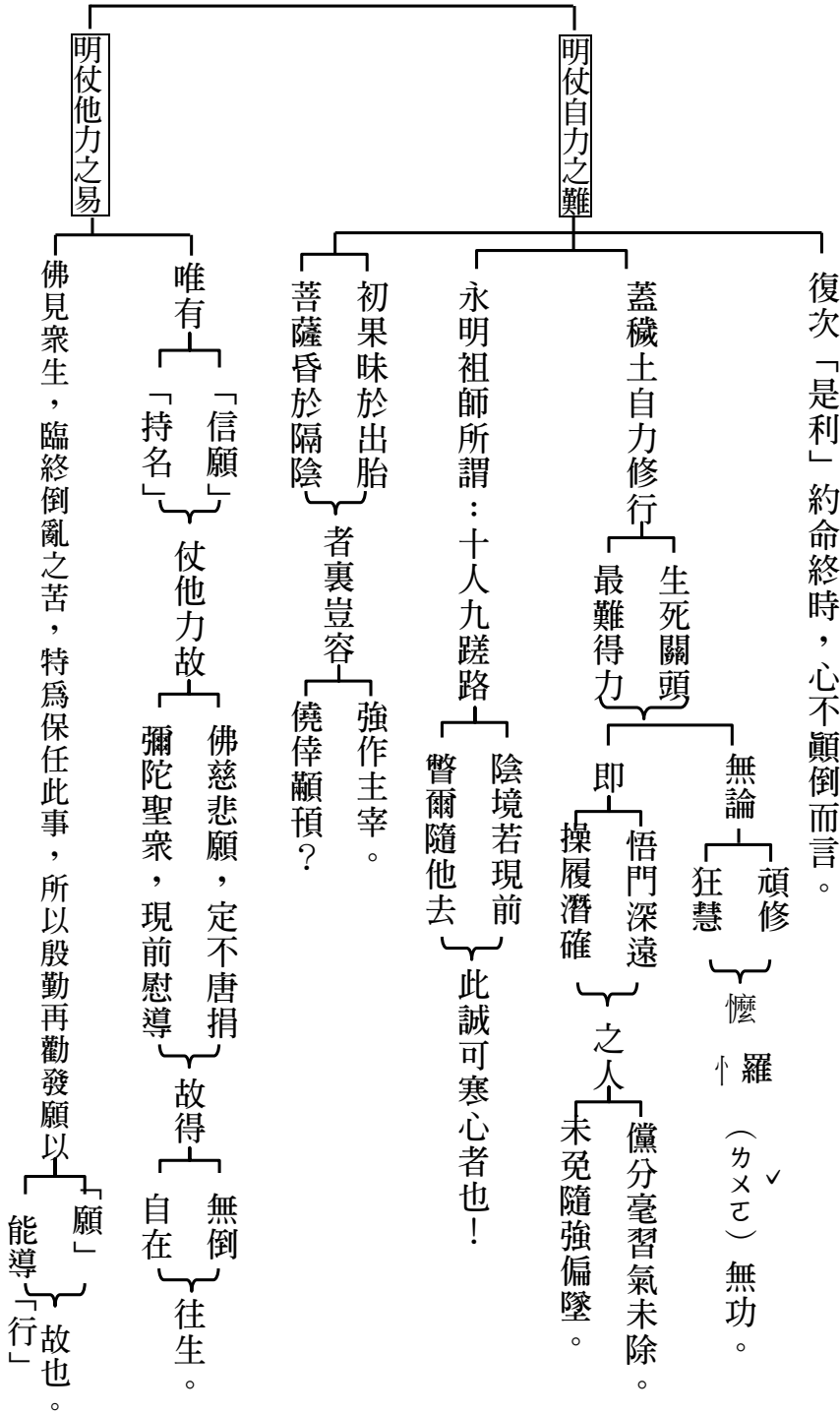
這段經文講得太好，是說臨命終的時候，我們的心就像鏡子，『從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，亦如是。』極樂世界清楚地現前，阿彌陀佛與諸聖眾也現在其前，是人心不顛倒，即得往生極樂國土。所以臨終的時候，必須把自己完全放空，然後在空中，再提起淨土的善根——憶佛、念佛，這就是所謂的「海印三昧，大圓鏡智。」

這是講到往生的問題，不在距離，不用去管它距離十萬億國土、二十萬億

國土，只要心相應，就能往生。

也有人會說：應該往生到彌勒淨土去，爲什麼呢？因爲離我們比較近，就在三界中。照這樣講的話，如果住在台大隔壁，就讀台大嗎？其實，往生跟距離沒有關係，是相應不相應的問題；功德相應，自然就招感果報。所以念佛的時候，不要去在意十萬億國土、二十萬億國土，這跟你念佛往生沒有關係；一定要安住心性，然後憶念佛號，相信有如是的因地，一定招感如是的功德，這是講到臨終的心地法門。

丁三、臨終加持

甲四、經文要義

丁三，蕩益大師第三段開示「臨終加持」，先看「仗自力之難」：

「復次「是利」約命終時，心不顛倒而言。蓋穢土自力修行，生死關頭，最難得力；無論頑修、狂慧、憊懼無功。即悟門深遠，操履潛確之人，儻分毫習氣未除，未免隨強偏墜。永明祖師所謂：「十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去」，此誠可寒心者也！初果昧於出胎，菩薩昏於隔陰，者裏豈容，強作主宰，僥倖顛預？」

修淨土法門最大的利益——「我見是利」這個「我」，是指釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛見到淨土宗最大的功德利益，就是在「臨命終心不顛倒」而言。爲什麼呢？因爲在臨終的生死關頭，我們的修行最難得力，無量劫的業力，包括過去生、今生的業力，全部起現行。在這種無量生死業力的挑戰之下，不要說一般「有行無解」——只有做事修，沒有理觀的人；或者是「有解無行」——只有理觀，沒有事修的人，含糊攏統根本用不上功。即便是平常解門深遠，而且行門

也非常真實的人，只要心中分毫習氣未除，難免隨著習氣產生執著，而隨業力流轉；這就是永明大師說的「十人九蹉路」——有禪無淨土，十人九蹉路。臨終中陰身現前，一剎那間就隨生死業力而去，此誠可寒心者也。又，初果尚且昧於出胎；初地以前的三賢的菩薩，尚且有隔陰之迷，臨命終的時候，豈是我們能夠強作主宰、僥倖顛預呢？因為臨終的時候，是生死業力現前的時候，不是我們能夠作主宰的時候。

那應該怎麼辦呢？看第二段。

『唯有信願、持名、仗他力故，佛慈悲願，定不唐捐，彌陀聖眾，現前慰導，故得無倒自在往生。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。』

臨終的時候，先把自己的身心完全放空，臨終人一定要走出過去，才能夠好好的面對未來，所以先萬緣放下，然後把信願的善根提起來，再把佛號提起

來。這時候，依止我們的信願善根，去感應彌陀的本願。這樣佛慈悲願，定不唐捐。彌陀聖眾必會現前，放光來照我們、安慰開導我們，使令我們無倒而自在往生。佛見眾生有臨終倒亂之苦，所以特為保證此事，殷勤再勸我們要發願，以願能導行故也。

總之，臨終的時候，是先把自己的善根準備好，然後感應彌陀聖眾現前，幫我們消除了業障，再把我們接引走。但是先前條件是：我們自己要先準備好，所以蕩祖才說：「信願持名的緣故，使令彌陀的聖眾，現前慰導。」

我自己有一個親身經歷，我在讀佛學院的時候，有一位老師是專修淨土的。晚年的時候他得了二個癌症，但是當時病痛並不明顯，可能他老人家念佛有一點功力了，所以癌症對他的折磨不大。他臨終的時候，剛開始從他的相貌來看，是有一點罣礙，罣礙什麼我們不清楚，相貌並沒有很安詳，沒有完全的放下。我們作弟子的，也就試著跟老人家開示，但是有善根的人畢竟不一樣，他只是

一時忘失而已，所以稍微點他一下，他馬上恢復過去的功力與正念。經過幾次開示之後，我們看他的臉顯得安詳，然後再跟他一起念佛，感覺他的心，真實地跟佛號相應了，最後就在佛號中，安詳往生了。

我們從他的相貌來看，前半段雖然念佛，但是心跟佛號沒有真實相應，心中有所執著、放不下。所以往生的先決條件：必須要把自己放空，讓佛號功德進來，之後就完全交給佛陀了。所以我們要努力的是前半段的功夫，就是把自己放空，然後專心地提起佛號，讓佛陀的光明進來，之後就不用我們費心了。

「佛慈悲願，必不唐捐。」當彌陀的四十八願開始攝受我們，佛陀以慈誓攝我、淨光照我，這是後半段的部份；「彌陀聖眾，現前慰導」，也是屬於後半段，而我們要做的是前半段的事——把自己的身心世界，完全放下，然後生起信願、提起佛號。

(三之二)

前一堂課講到「丁三、臨終加持」

臨命終對修淨土宗的人來說，是最重要的時刻，因為我們這一生當中，點點滴滴的修行，最後的考驗、最後的成敗，就在臨終這一關。

關於臨命終的狀態，《瑜伽師地論》上說，一般會有三個階段：

第一個、「明利心」：即便這個人長時間的病痛，可能頭腦不清楚，但是這時候他會突然醒過來；明利心是將死的人，頭腦突然非常清楚，而且一生的善惡行爲，通通會現前，內心可以說非常的複雜，就像放電影一樣，小時候所做的善惡行爲，可能早已忘記了，但是在明利心的階段，通通會起現行；而這個時候，正是往生最好的時機，因為內心極度清楚。

第二個、「明利心」一旦過去，沒有把握到，就進入第二個階段——「昏昧心」，就像蠟燭要燒完之前，突然間會亮起來，這是明利心；那麼亮起來的時

候，你沒有把握，我們的心就會開始昏昧，知道死亡將要到來了，心中的明了性，就會慢慢的降低、慢慢的降低。

第三個、當昏昧心到極限的時候，就進入「悶絕」，第六意識完全不活動了，整個六根對外的接觸，全部關閉了。這時候你對他念佛、開示，他完全不知，因為六根之門，已經完全封鎖了。也就是說，雖然他的根還在，鼻子在、耳朵也在，但是能夠了別的心識——六識，已經完全停止活動了。而悶絕的下一剎那，神識馬上跳脫出來，就變成「中陰身」了。

所以我們往生最關鍵的時刻，應該是在「明利心」的階段，這時候給他開示、引導、念佛，最有效果。但是要特別注意：臨終的時候，儘量不要給亡者任何的干擾，比方說在他旁邊哭泣，這是最大的禁忌。因為他要離開娑婆世界，已經內憂外患了，親屬又在身邊哭泣，觸動他的情執、增加他的痛苦。除了不能哭泣，也不能打嗎啡，因為嗎啡一打，他的整個神識會更加沈悶。

其實臨命終的痛苦，《唯識學》上說：「心苦多於身苦！」因為此時色身已經敗壞到某一種程度了，感受已經沒那麼強烈，主要是「心苦」，一種情感上的痛苦，所以這時候應該多給他鼓勵、安慰。總之，開導的方向，就是讓他放下今生所有的因緣，一切都將變成過去了，要他好好的面對未來——放下娑婆，欣求極樂。

當然，也不要搬動他、不要去碰觸他的身體，也不要在他身旁哭泣，色身跟內心都不要去干擾他，讓他好好的、安詳地躺著；然後給他一些鼓勵、安慰、念佛就是最好的幫助，這是他超越輪迴最關鍵的時刻。

乙三、稀有性——約諸佛稱讚明甚難希有

丙一、諸佛稱讚希有

前面講到淨土宗的「存在性」跟「成就性」；「成就性」包括平常的栽培善根，以及臨終的憶念佛號；最後要講的是淨土宗的「稀有性」，講諸佛對於

釋迦牟尼佛之稱讚。

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、衆生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸衆生說是一切世間難信之法。

經文說：舍利弗，『如我今者』，這個「我」是指釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛讚歎六方諸佛，能夠在他們的國土當中，弘揚淨土法門，這件事情的確成就不可思議功德。事實上，釋迦牟尼佛稱讚六方諸佛，六方諸佛也同時讚釋迦牟尼佛不可思議功德。

怎麼說呢？是說『釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事』，這地方包括二個重點：首先，從「自利」的角度來說：『能於娑婆國土五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、衆生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提。』我們的本師釋迦牟尼佛，

是在五濁惡世成佛的，這件事情六方諸佛說是甚難希有之事。其次，他成佛之後，能夠八千次來到娑婆世界，弘揚大乘法門，乃至於為眾生宣說此念佛、往生淨土難信之法，這件事更是甚難希有，不可思議功德。

為什麼說，在這樣的環境宣揚淨土法門，是甚難希有呢？我們看蕩益大師的註解，先談我們所面臨的環境，所謂「五濁惡世」的相貌：

「劫濁」者：濁法聚會之時。劫濁中，非帶業橫出之行，必不能度。

「見濁」者：「五利使」邪見增盛，謂身見、邊見、見取、戒取，及諸邪見，昏昧汨沒，故名為濁。見濁中，非「不假方便」之行，必不能度。

「煩惱濁」者：「五鈍使」煩惑增盛，謂貪、瞋、癡、慢、疑，煩動惱亂，故名為濁。煩惱濁中，非「即凡心是佛心」之行，必不能度。

「眾生濁」者：見煩惱所感麤弊五陰和合，假名眾生，色、心並皆陋劣，故名為濁。眾生濁中，非「欣厭」之行，必不能度。

「命濁」者，因果並劣，壽命短促，乃至不滿百歲，故名爲濁。命濁中，非不費時劫，不勞勤苦之行，必不能度。

『復次祇此信願，莊嚴一聲「阿彌陀佛」，轉「劫濁」爲清淨海會，轉「見濁」爲無量光，轉「煩惱濁」爲常寂光，轉「眾生濁」爲蓮華化生，轉「命濁」爲無量壽。』

以上經文，我們稍作解釋：我們現在所處的環境，叫作「五濁惡世」。我們人壽是從十歲到八萬歲，這樣循環下去；從十歲，每一百年增加一歲，然後增到八萬歲，這叫「增劫」；然後從八萬歲，再每一百年減一歲，減到十歲，這叫「減劫」；佛陀是在「減劫」出世的，也就是從八萬歲，慢慢遞減到二萬歲的時候，正式進入五濁時代。

一、「劫濁」：這是五濁的總相，一切濁法聚會之時。

五濁時代，會出現三種災難：一、「刀兵劫」，人跟人之對立、瞋心

轉重，互相戰爭。二、「饑饉」，氣候不調，穀物欠收。三、「病痛很多」，病毒的流行。也就是說，人壽二萬歲以上時，沒有所謂的刀兵、飢餓跟病痛的災難，二萬歲以後，進入到五濁惡世，主要的特點，就是出現小三災。這時候，假設不是帶業橫出之行，必不能度，因為大家的業障重，你要完全把業消完，靠自力法門就相對困難，一定靠彌陀願力帶業往生。

二、「見濁」：這是知見的問題。為什麼叫「五利使」？因為一個人邪知邪見，墮落的速度很快；邪知邪見，緊接著就無慚無愧，造業的時候盡情的造業，所以墮落相對快很多。

五利使，主要是「身見、邊見、見取見、戒禁取見、跟邪見。」關鍵在於第一個「身見」，其他的邪見，都是依止「我見」而生起，因為自我意識太高了。末法時代，整個社會，當然強調個人主義、尊重個人自由，這樣的思想教育，無形中也把一個人的自我意識抬高了。自我意識抬高以後，問題就出現了，

對於自己的想法更加堅固，就很難接受聖賢的教化，所以昏昧汨沒，故名爲濁。這時候，大家知見這麼堅固的情況之下，除非修持簡單扼要的淨土法門，修學其他法門，都很難超越。

其實在末法時代，大乘佛法很多傳承都斷了；不是傳不傳的問題，像《華嚴經》的傳承早就斷了，因爲《華嚴經》的傳承太複雜了；現在還有天台的思想——觀照現前一念心性，即空、即假、即中，這個還容易做到，《華嚴經》是「於一塵中塵數佛，各處菩薩眾會中。」一即一切，一切即一的境界，怎麼去修觀？華嚴的法界觀，傳承都斷了。太複雜的法門，末法時代已經不契機了，必須要直接了當、簡單扼要的。

三、「煩惱濁」：五鈍使煩惱增盛，謂貪、瞋、癡、慢、疑，煩動惱亂，故名爲濁。

「煩惱」相對於「知見」來說，墮落就比較慢，所以叫作「鈍使」。當然，

凡夫最大的煩惱就是貪欲，所以在這個時候，假設不是即凡心而契入佛心的感應道交，那也很難超越，因為煩惱會破壞我們的正念，所以必須要靠佛力加被。

四、「衆生濁」：這是邪見跟煩惱結合的五蘊身心。這種果報體，已經羸劣了，所以身體有很多病痛，不堪於比較辛苦的修行；這時候，非厭離娑婆，欣求極樂，不趕快換一種果報，也是很難超越三界的生死。

五、「命濁」：是因果並劣，使令我們壽命短暫；已經沒有太多時間，來作長時間的修行，所以必須找到一生成辦，不需要經過多生多劫的修行方法，方能夠超越三界的生死。

綜上可知，五濁惡世所面臨的是：一、干擾增加，二、正念的栽培，相對困難。這時候只有信願莊嚴一聲「阿彌陀佛」，轉「劫濁」爲清淨海會，轉「見濁」爲無量光，轉「煩惱濁」爲常寂光，轉「衆生濁」爲蓮華化生，轉「命濁」爲無量壽。

其實，要轉五濁，最關鍵的是「知見」要轉——轉「見濁」為無量光。以淨土宗的角度來說，這個最重要——真正能夠認識到娑婆世界，是一個充滿障礙的世界；極樂世界，是一種充滿功德莊嚴的世界。

一個學佛人，應該要說服你自己去相信這個真理，因為我們在無始劫的生死流轉當中、在無量的生命經驗當中，已經建立一套自己的邏輯理論，這就是我們的知見。從佛法的角度來看，這些認知大部分是錯誤的，為什麼呢？就像《楞嚴經》說的，我們了解事情是根據現有的六根——眼、耳、鼻、舌、身、意，而六根所知道的都有限，就像井底之蛙一樣。只有偉大的佛陀出世，才全面性的看到整個宇宙真相。所以，我們有時候會很矛盾，一個是自己過去所累積的很多想法，一個是現在所學習到的佛法，這時候就必須試著進入到內心深層次，去跟自己做溝通。

知見的改變，不能勉強！必須在寂靜的靜坐當中，才能解決，所以為什麼

聞慧之後，要有思慧？就是讓你自己去跟自己做溝通！我們不一定要急著去說服別人，但是要先想辦法說服自己。學佛不能勉強，好比我去上班，只要準時上下班就可以了，這事我們可以勉強去接受。但是，如果你整個思想中，不認同淨土法門的功德殊勝，那你就修不來了，所以說佛度有緣人，原因就在這裡。

如果說你的兒子不想學佛，那你還真不能勉強他；一個人思想要改變，只有一種情況——就是他自己願意改變。我們不能夠改變別人，只能夠影響別人，我們宣說真理，試著去影響他，但是接不接受，這個我們作不了主。

這地方要緊的是：修淨土法門，不一定要馬上斷煩惱、馬上改變行為，你平常作什麼、還是作什麼，沒關係，但是你的知見——思考模式，一定要先作改變，不是等到臨終，再來歸依阿彌陀佛，不能這樣。因為思想是一種「等流性」，平常就要不斷地聽經，從當中一次又一次地，跟自己內心深處的過去做溝通——

——以前所認識的娑婆世界是錯誤的，《楞嚴經》上說，來娑婆世界，是我們自己要來的，爲什麼我們要來？雖然在無量劫的生命當中，我們承受很多的痛苦，但是凡夫的心態，把痛苦全都忘了，只記得人生美好的一面，這正是眾生的盲點。我們早已忘記刀上的刀鋒，只記得刀鋒上的蜂蜜而已，所以對娑婆世界才有所期待。這就是爲什麼我們死亡之後，馬上就在娑婆世界再得一個果報體，因爲我們對娑婆世界有所愛取。爲什麼有愛取呢？因爲看不清楚娑婆世界的真相，被自己的邪見所蒙蔽與誤導。

而每一次錯誤的選擇，就要付出一生的代價；只要臨終一念妄動，就意味著，又要付出幾十年的代價，來酬償前生的一念妄動。回顧過去，我們要想一想未來要去哪裡？人生有二個部分：第一個，「你從什麼地方來？」這是指過去；當然這個不重要，重點是「你將往哪裡而去？」這個不能勉強，一定要用佛法的真理，不斷的跟自己做溝通，讓我們的心真實的認同這個道理——娑婆

世界的確充滿苦惱與障礙，即便有少許的快樂，所要付出的代價實在太大。

我們沒有必要爲了那短暫的快樂，付出這麼長久的痛苦，可以做最好的選擇，比方說往生到極樂世界去。所以平常就要跟自己溝通，這也不是一次的溝通；善根的栽培，是點點滴滴累積成的，只有少數人是頓悟，像六祖大師一悟，馬上就全部轉過來，這種人極少。大部分人思想的改變，都是慢慢轉變的，本來就不是平順的前進，而是進三步、退二步，但最後還是向前邁進一步，就是點點滴滴、慢慢的進步，所以在五濁惡世當中，首先先調整自己舊有的想法。想法改變了，人生也就改變了。

『故一聲「阿彌陀佛」，即釋迦本師於五濁惡世，所得之「阿耨多羅三藐三菩提法」。今以此果覺，全體授與濁惡眾生，乃諸佛所行境界，唯佛與佛能究盡，非九界自力，所能信解也。』

當我們知見轉變之後，接下來，就要歸依這句佛號了。一聲無量光、無量

壽的聖號，是五濁惡世釋迦牟尼佛，所得的阿耨多羅三藐三菩提法。所以說這句佛號，總持了釋迦牟尼佛三大阿僧祇劫，勤苦修行的無上菩提；而且把這個無上菩提，全體授與五濁惡世的眾生；只要我們願意承擔，就能夠超越無量的生死痛苦，直接契入佛道。這是不可思議的境界，唯佛與佛方能究盡，非九界的眾生所能夠信解的。

由這段經文，我們學習了兩件事：

一、要好好的、務實的，面對我們來生的生死問題，而我們來生只有二種選擇：第一個繼續在娑婆世界打滾，第二個往生到淨土去，沒有第三種選擇；因為我們不是阿羅漢，不可能到達涅槃去。如果你選擇在娑婆世界繼續修行的話，釋迦牟尼佛跟六方諸佛，提出一個警告，就是我們所面臨的環境，已經不是一個好的修行環境了；五濁惡世的到來，包括外境的干擾、內心煩惱的熾盛、壽命的短暫，也就是整個大環境不好的時候。

有人說：「明天會更好」，這不實在。這句話會誤導眾生，佛陀預言，末法是往不好的方向走。當然，現在的企業家、科學家，不斷的創造新物質，來刺激大家的欲望，但是從修行的角度來看，已經不利於修行者了。

好比你這生多行布施、作義工、持戒：修了很多善法，來生肯定福報很大，可能會生長在大富貴家族中。但是你想想看，你爸爸很放逸、媽媽也很放逸、姐姐在看電視，你想在中間拜八十八佛，有可能嗎？眾人皆醉，你不可能獨醒！你肯定跟著醉！在這種大環境中，眼睛看到的、耳朵聽到的，六塵對你的影響，都是往放逸的方向在推動。所以印光大師說：末法時代的修行，就像逆水中魚，水的大方向是往下沖，魚兒整天游，頂多保持不變就不簡單了。所以在這種環境下，付出一生的修行，能夠保持原有的功力，就已經很不錯了。

如果你對來生有所期待的話，那你要想清楚：所面臨的環境比較差，而且遇到的善知識，肯定比今生還差。我們今生的善根，必須仗緣而生，要能遇到

僧寶說法；而現代的住世三寶，一代比一代差，我們已經超越不了上一代，對不對！就像你爸爸看你很不順眼，你看你兒子也很不順眼啊。這沒辦法，一代不如一代，這是共業，少數例外。所以如果來生再來，則環境的考驗更厲害；其次，善根栽培的機會減少，想要聽經聞正法的機會也更少了——內憂外患，使令我們的修行很容易退轉。所以這地方，六方諸佛提醒我們，現在是在「滅劫」當中，污濁的力量愈來愈強。

第二個重點是在說明「阿彌陀佛」聖號，甚難希有，不是每一尊佛出世，都能夠宣揚阿彌陀佛法門。雖然說阿彌陀佛的壽命，是無量無邊阿僧祇劫，但也是有量的。假設我們錯過了機會，等到阿彌陀佛滅度滅度後，那你就得等下一個法藏比丘發願了。所以當你失掉這個機會，可能就沒機會了，一定要好好珍惜！

丙二、教主結歎甚難

前面是六方諸佛稱歎釋迦牟尼佛，這段文是釋迦牟尼佛也認同六方諸佛的說法，在此五濁惡世所行的，確實是甚難稀有之事。

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，為一切世間說此難信之法，是為甚難。

釋迦牟尼佛自己宣說：舍利弗，當知我在五濁惡世行此難事，什麼事呢？第一個，在自利方面得阿耨多羅三藐三菩提，的確經歷很多很多艱辛的困境。諸位去看看釋迦牟尼佛的宿世就知道，釋迦牟尼佛在娑婆世界五濁惡世，行六波羅蜜時，他的「布施度」是怎麼成就的？不是布施財富啊，而是割肉餵鷹、捨身飼虎。

釋迦牟尼佛前生曾經是一個道人，有一隻老鷹在追鴿子，釋迦牟尼佛就把鴿子保護起來了，老鷹就抗議說：你這樣子對我不公平！我餓死怎麼辦呢？結

果菩薩看這隻鴿子多重，就割下身上多少肉，布施給這隻老鷹。另外的「捨身飼虎」，釋迦牟尼佛前生，曾看到一隻母老虎，身邊還有好幾隻小老虎，牠肚子餓得快爬不起來，想要去咬吃牠的孩子。於是菩薩就跳到老虎坑去，然後在自己身上刺血，去刺激母老虎的食欲，犧牲了自己的身體，去餵這隻母老虎。所以六波羅蜜在難行道裡面，那是很難做到的事，光是「布施度」就這個樣子。再看釋迦牟尼佛的「忍辱波羅蜜」，他前生曾是一位修道仙人，如《金剛經》說的，歌利王割截他的身體，他動一個瞋心的念頭都沒有。所以，釋迦牟尼佛自己也同意，想要在娑婆世界走難行道，直至成就無上菩提，真的是難事。這句話出自佛陀的口中，的確不可思議，連佛陀也同意這件事情的困難；而且要為眾生說此難信之法，讓眾生接受念佛法門，更是難上加難。

關於這段經文，滿益大師分成四段來解釋：

『一、法門難遇：信願、持名一行、不涉施為，圓轉五濁，唯「信」乃入，

非思議所行境界。設非本師，來入惡世，示得菩提，以大智、大悲，見此、行此、說此，眾生何由稟此也哉！」

是說依此信願的善根，來執持名號，這件事情不涉其他的方便，就能夠當生圓轉五濁。這裡的「信」不是普通的仰信，而是依止智慧的學習，成就了勝解，所產生的信。這樣的理解，假設不是本師釋迦牟尼佛示現無上菩提，來為我們宣說，眾生怎麼能夠了解？

談到這裡，必須跟大家提醒一個觀念：很多修淨土宗的人，雖然主修是阿彌陀佛本尊，但是不能只供養西方三聖，應該還要供養「本師」；做為佛弟子不能忘本，我們所聽到的淨土觀念，全都是釋迦牟尼佛出世宣說的，即便我們的本尊是阿彌陀佛，也要供養本師釋迦牟尼佛；我們的智慧，都是釋迦牟尼佛在講經四十九年當中給我們的，這個根本不能忘記。

『二、五濁難轉：然吾人，處劫濁中——決定為時所囿、為苦所逼；處見濁

中——決定爲邪智所纏，邪師所惑；處煩惱濁中——決定爲貪欲所陷，惡業所螫；處眾生濁中——決定安於臭穢，而不能洞覺，甘於劣弱，而不能奮飛；處命濁中——決定爲無常所吞，石火電光，措手不及。」

假設我們今生沒有求生淨土，來生將遭遇五種危機：

在「劫濁」的環境當中：一定會受到時代的限制，爲身心痛苦所逼迫，這是外在環境的障礙干擾，給身心帶來煩惱、痛苦的逼迫。我們會感到人在江湖身不由己，要在障礙這麼多的情況下，撥出時間來修行，就更加困難了。

這是總說，再看個別的相貌。

處在「見濁」中：會被自己的邪知邪見所纏繞，同時也被很多外道的邪師知見所誤導。末法時代的教育，大都是在提高我們的我執、我見——自我意識強。

處在「煩惱濁」中：決定爲貪欲所陷，惡業所螫。因爲外在物質過度的刺激，會增長我們的貪欲。

在「眾生濁」中：會被自己的果報體所限制；因為病痛多，想要拜佛、持咒、靜坐，也相對困難很多。

在「命濁」中：生命短暫，根本沒有長時間，可以讓我們建立比較深厚的善根。以上是我們未來所要面臨的五大考驗。

『三、無知之過：若不深知其甚難，將謂更有別法，可出五濁，燧燁宅裏，戲論紛然。』

我們看《佛說阿彌陀經》的流通分中，六方諸佛說明五濁惡世修行困難，釋迦牟尼佛也說五濁惡世修行確實很困難。到底用意何在呢？這地方蕩益大師點出來說：假設我們不能了知末法時代修行的困難，會認為除了念佛以外，還有其他的方法可以脫離五濁惡世，我們會產生錯覺；因而就在這大火燃燒的三界火宅當中，大家就開始戲論紛然。所謂「戲論」就是「但有言說，都無實益」，就有很多的妄想分別。

『四、知難之功：唯深知其甚難，方肯死盡偷心，寶此一行，此本師所以極口說其甚難，而深囑我等當知也！』

只有深知了生死的困難，才能夠死盡偷心，寶此一行。這就是本師與六方諸佛，極口說其甚難，而深囑我等當知也！

如果我們今生不往生，來生就要花更多的時間去努力，才有可能往生。我們可以這樣講，如果今生這班火車沒趕上，來生要搭上火車就更困難了，因為所面對的考驗更大！如果今生的功力都沒辦法往生的話，來生就更難了！但是我也要告訴大家：往生跟修行功力沒有關係，是跟「知見」有關係！認同娑婆世界是痛苦的世界、極樂世界是無量功德的世界，這個觀念很重要。這個地方已經說明，五濁惡世的到來，是不可避免的，因為這是眾生的共業，如果你對來生還有所期待，那你要好好想一想。

當然，很多人一定會想：「如果今生不往生，來生可以再拚一次。」不能

有這種觀念。我們看《淨土聖賢錄》，能夠往生的，有些是修三年、有些只有修三天，也有臨終才開始念佛的，時間不一定，但他們都有一個共同點，就是背水一戰。念佛要成功，就必須把自己的後路斷掉。像印光大師說的：念佛法，要把「死」字放在額頭上，時時提醒自己，隨時要面臨死亡，然後觀想自己死了以後，一定會墮落到地獄受苦。

也許有人會說：「我也不一定會到地獄去。」這是一種觀想，主要用意是提醒自己，不能夠再有偷心，因為臨終的時候，必須面臨內憂外患，如果心中還有空隙、還猶豫不決，那就不可能往生。必須要集中最後的心力，去歸依佛陀，而這關鍵是什麼呢？『死盡偷心，寶此一行。』這個時候就要告訴自己：來生沒有機會了，要為自己最後的一生做準備！

其實念佛法門，念佛念得好壞不是重點，那只是影響我們的「品位」，所謂：「往生與否，在信願之有無；品位高下，在持名之淺深。」如果決心不夠，

就算佛號念得風吹不入、雨打不溼，也不一定往生，主要是跟你的決心有關係——下定決心，一鼓作氣，往生的成功率就很大。這裡說：唯深知五濁惡世修行的困難，我們才肯『死盡偷心，寶此一行。』這八個字太重要了！這就是本師釋迦牟尼佛與六方諸佛，在《阿彌陀經》說其甚難，而深囑我們應當了知的原因。

最後引用兩首偈頌，來跟大家互相勉勵。第一首偈頌講淨土善根，是屬於「事修」；第二首偈頌會歸到大乘善根，是屬於「理觀」。

甲五、結示勸修

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，帶角披毛歷萬端；
不向此生生淨土，投胎一錯悔時難！

——元朝優曇大師——

先看生命的現象；佛陀說生命就像無止盡的水流，包括過去、也包括現在、未來。看看我們的過去：『委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾。』已經經過了無量的生命死亡，而這個死亡的身體，累積起來就像須彌山這樣高；也因為這種恩愛別離，所流的眼淚就像四大海這麼多。可見得我們過去生的生命，的確是嚐盡了痛苦，這是我們過去的生命經驗。再看看我們現在：『世界到頭終有

壞，人生彈指有何歡。』即便我們今生有一些善業，感受到人生還有一些少美好的東西，但畢竟是無常敗壞，都是暫時擁有的，死亡終究要到來。最後看看我們的未來，假設我們今生不下定決心往生西方，那肯定是：『成男作女經千遍，帶角披毛歷萬端。』無止盡的生死輪迴，還在等著我們。

從上想到我們的過去、現在、未來，所以要下定決心，『不向此生生淨土，投胎一錯悔時難。』只要有一念的差錯，就必須付出一生的代價，來補償這個錯誤，那就悔恨莫及了。這是對淨土所具足的善根。

下一段是大乘的理觀：

一一莊嚴——全體理性；一一理性——具足莊嚴。

——明末蕩益大師——

這句法語是蕩益大師開示的，意思是說：我們每一句莊嚴的佛號，都是在清淨心、離一切相、無住的狀態下生起；而在無住的心性當中，佛號也具足了

無量的莊嚴——真空不礙妙有，妙有不礙真空。這樣理觀、事修兩個都具足，一方面正念真如——萬緣放下，一方面信願具足——歸依佛陀。

以下簡單回答幾個問題：

問：法師，阿彌陀佛！依您所說，末法眾生，妄想多、煩惱重；依第十九願修行發菩提心，一向專念彌陀聖號，以信願持名爲正行，以大乘善根爲助行。請問法師，所謂大乘的善根，是否有它的最低標準？

答：其實佛法很難作定量的分析，要定一個標準，怎麼定呢？只能從大方向來看，你對人世間的因緣，是否已經慢慢淡薄了。

其實，修行最重要的是保持進步——愈修行愈進步，這個最重要。讓自己保持在進步當中，才會對自己有信心。爲什麼要保持進步呢？因爲這是一種氣勢的作用，其實修行跟打仗的道理很像，你看很多人修行時間很短，但是一直保持進步，這是修行最重要的指標。不管說你現在夠不夠資格，只要能保證，今天會比昨天進步、明天又會比今天進步，那就一定可以往生！因爲你的生命一直在增上，就會有無窮的可能性。

我認爲一個人的修行，不用跟別人比，就跟自己比——今天是否比昨天寧靜而淡泊？今天提起佛號，是否對阿彌陀佛又多了一分信心？在五濁惡世能夠遇到佛號，真的不容易，能夠把外緣放下，對彌陀的歸依每天都在提升中，那就是一個好徵兆。因爲你的生命在進步、你的氣勢也在累積，我認爲這個才重要。即便你進步一點點，至少是一種活水。一個人最可怕的是，修行一天不如一天，那就糟糕了，弄到連自己都沒信心了。

到底要作多少功課？要怎麼修行？沒有標準答案。但是大方向，每天一定要進步一點點，讓你的生命像一種活水，即便是進步一點點，也是一種活的能量，這個很重要。我在佛學院作僧教育十幾年，不太喜歡一個人，一進來就每天拜一千拜，不正常，這種人都拜不久。如果每天拜二百拜，我覺得這樣很好，「滴水長流，則能穿石」，因爲物極必反嘛！修行不是一百公尺，它是馬拉松賽跑，要跑到最後才算成功；一開始衝那麼快，到最後卻找不到人了。很多人，

衝一衝就不見了，離開佛教界了，很多啊。因為衝得太快，你的善根不夠，負荷不了，會產生厭惡啊。

宗喀巴大師說，修行要永遠保持意樂，要讓修行變成你的朋友。所以我要提醒大家，修行不要太過度，有能力拜一百拜，就拜一百拜，超過了，你的內心深處會產生排斥，那就不好。如果每次作功課的時候，你都想：啊呀，太好了！又要作功課了！這是好現象。不要把作功課當作負擔，強迫自己，這樣不對，生歡喜心很重要。因為有意樂心，才會主動去追求，才可以一直保持進步、保持一種強大的氣勢。所以修行不要勉強，有一個小時的時間，就作一個小時的功課，修得相應最重要，不要強求。

問：常聽到念佛容易，信願難。在修學的過程當中，的確念佛不容易，信願也真的很難，可否再續講？

答：我都講了三天了，還續講！我想我們三天，只能夠拋磚引玉，我不太

相信三天就能夠改變諸位；但是我提出一個方向，讓大家知道要栽培大乘善根，大乘經典一定要研讀，因為你是爲了成佛而到淨土去的。很多修淨土宗的人不看經典，我覺得這個觀念是錯誤的。你爲什麼求生淨土？是爲了成佛啊，大乘經典可以不讀嗎？你看看歷代祖師，哪一個人不讀大乘經典？即便是二祖善導大師專修，你看他的功課，也是每天讀大乘經典。如果不讀經典，智慧就沒有來源了。我們從人生的經驗當中，根本得不到出世間的智慧，就跟日常生活一樣，而且跟一般人接觸，也得不到祖師的智慧；如果可以得到的話，那佛陀就不用出世了。所以世間的經驗，不可能得到出世的智慧，只能靠佛陀、歷代祖師的傳承，因此必須讀經典，才能夠把祖師的智慧，轉成自己的智慧，只有這個方法。

問：請法師慈悲，成就往生無障礙，平時要作好如何準備？念佛時，心中充滿對阿彌陀佛強烈的歸依，是否有太重的情執障礙？

答：我們剛開始念佛，可能會帶一點感情啊，但是這個不能當常法；很多人念佛就哭，我覺得不要這樣。當然淨土宗是帶有感情的，因為「歸依」本來帶有感情，但是不能放太多感情，修淨土也是需要理智的智慧觀照。

如果說你現在是初學者，帶有感情的念佛，我可以接受；但是如果念佛已經一段時間了，都沒有依經典的智慧去判斷，為什麼要厭離娑婆？為什麼要欣求極樂？完全靠感情，那我覺得不好。一個修行者，慢慢應該理智多一點。當然，淨土宗不能完全沒有感情，因為淨土宗畢竟是「有相行」，不像天台、唯識是「無相行」，淨土宗多少帶有感情，但是不能放得太重。

問：臨終時正念，要在身心巨大痛苦中提起，是否平時大小的病痛就要不斷的模擬訓練，累積對治逆境的實例？

答：我們對於色身的執著，要慢慢學習放下，其實臨終色身的痛苦不多，因為色身、六根，已經敗壞到一個程度，主要是心苦。所以平常要告訴自己：

本來就沒有這個色身，最後也沒有，只是一種因緣的假相，暫時讓我們使用。所以心不能牢牢的抓住色身，否則臨終的時候，就放不下了。至於病痛中念佛，該如何調整心態？那就要靠般若的智慧了，不能勉強，心態的改變，不能用苦行去勉強，要用智慧去疏導。其實佛法的修學，嚴格來說，每一個修行，前面都要有智慧作引導，就是所謂的波羅蜜，要用智慧來跟自己做溝通，是這個意思。

問：師父，淨土法門是橫超三界、甚深殊勝的法門，使令眾生得以帶業往生，甚至凡聖同居。唯弟子對於極樂世界，在十法界中的定位，不甚了解，請師父釋疑。

答：極樂世界在十法界中的定位，你說呢？極樂世界很難定位的。理論上它是一個佛法界，對不對？它是彌陀的法身所變現的，是一種「常、樂、我、淨」的境界。爲什麼說它是佛法界？它絕對不是諸天，因爲諸天的快樂會有過

失，屬於業感的世界，極樂世界的快樂沒有過失。而二乘的涅槃雖然是解脫，但是沒有安樂的受用，空空蕩蕩什麼都沒有，既沒有快樂，也沒有痛苦，無喜亦無憂，所以也不是二乘的涅槃。既不是二乘道、也不是人天道，那你說它是哪一道呢？

應該是這樣，總相來說：它是屬於佛法界。但是這裡的人，很多都沒有斷煩惱，但又能生活在佛法界。你們說說看怎麼判教呢？你說他是凡夫，他又安住在「常樂我淨」中，他的快樂有恆常性、有自在性。娑婆世界的快樂不得自在，極樂世界的快樂是清淨無染，在受用快樂的時候，善根同時不斷地增長，如果不是佛法界，哪有「常、樂、我、淨」四德呢？但是，他又沒有斷盡煩惱。這個很難判教，沒辦法定位。

大方向來說，他是在佛法界，除非他離開了極樂世界，那又是另外一個因緣了。只要待在極樂世界，就能受用彌陀本願功德所變現的佛法界，就受用「常、

樂、我、淨」四種涅槃之德。

在滿益大師的念佛觀念當中，很強調因地的善根，而不是佛號的多寡。當然佛號是念愈多愈好，但是要先把方向端正；方向正了，才是念愈多愈好。修行最怕的是沒有上路；如果你連高速公路都找不到，還在市區打轉，那就糟糕了。只要修行的方向正確，不論是懈怠、或是精進，到達目的地，是遲早的問題。修學淨土法門也是一樣，如果你還沒有上路，需要準備什麼心態都還不知道，那就糟糕了，就會盲修瞎練了。本來這句佛號是萬德洪名，念到最後，只出現糖果，那是因為你用的方法錯誤了。當然，佛號是念愈多愈好，萬德洪名應該是多多益善，但是先決條件，要把心態準備好，端正自心。只要因地種子對了，自然能結菩提花果來；至於速度的快慢，那是個人精進的問題而已，是這個意思。

阿彌陀經要解精華導讀 功德主名錄：

委印文號：105088

二一、〇〇〇元：迴向盡虛空遍法界一切眾生，早日覺醒，念佛往生極樂世界，共成佛道。
以上共計新台幣：二一、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，

崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費使用，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

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

佛曆二五六〇年／西元二〇一六年三月

阿彌陀經要解精華導讀

發行人：簡豐文

講述者：淨律學佛院 淨界法師

編輯者：淨願蘭若 心賢法師

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：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395-1198 傳真：(02) 2395-1124-15

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九四九七九

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.ta@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

恭印：一〇〇〇本

流水號：1388
書號：CH55-127

