

道源長老
講述

佛說阿彌陀經講記

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。

目次

甲一、序分	一三
乙一、通序	一三
乙二、別序	五六
甲二、正宗分	六五
乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信	六五
乙二、特勸眾生應求往生以發願	一二一
乙三、正示行者執持名號以立行	一三二
甲三、流通分	一五五
乙一、普勸	一五五
乙二、結勸	一九四

佛說阿彌陀經講記

——民國六十九年十二月講於基隆海會寺——

道源長老 講述

法航 記錄

第一天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，今年的念佛七要講《阿彌陀經》，所以這部《阿彌陀經》就當成念佛七的開示。在這七天以內準備把《阿彌陀經》講完，請大家留心諦聽！

首先介紹幾部阿彌陀經的註解：一部是蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》，蓮池大師是淨土宗第八位祖師，他著了《阿彌陀經疏》，恐怕我們不懂得疏，再作鈔。鈔是解釋疏的，疏是解釋經的，所以就叫《阿彌

陀經疏鈔》。另外一部是蕩益大師的《阿彌陀經要解》（簡稱《彌陀要解》），蕩益大師是淨土宗第九位祖師。他註的《彌陀要解》，在一切《阿彌陀經》的註解之中，是最好的一部註解。但是《彌陀要解》不太好懂，要想懂得這部《彌陀要解》，我再介紹兩部註解。一部是圓瑛法師的《阿彌陀經要解講義》，一部是寶靜法師的《阿彌陀經要解親聞記》，看這兩部就可以懂得《彌陀要解》了。

諸位要是發心研究《阿彌陀經》，就看這幾部註解。但是我要勸導諸位，你不是看一遍就可以了解，最好多看幾遍。佛經的道理很高深，你看《阿彌陀經》的經文不是很好懂嗎？你看了《彌陀要解》反而不好懂，那是什麼道理呢？就是蕩益大師把《阿彌陀經》裡面的深奧道理都發現出來了。所以你看一遍是一遍的道理，看兩遍是兩遍的道理，多看幾遍，你懂的道理就越多。

解釋佛經，必須分科判教，不分科，不知經文之節段；不判教，不知經義之淺深。釋經的方法，以天臺宗與華嚴宗為最完善。天臺宗用的是「五重玄義」，華嚴宗用的是「十門分別」。此次解釋《阿彌陀經》，消文、釋義、顯理、分科、判教，悉皆依據《彌陀要解》。但有一點與《彌陀要解》不同，就是不與四教相配合。因為初學的人，不懂天臺四教，若與四教配合得越詳細，越看不懂。《彌陀要解》用的天臺宗「五重玄義」，即「名、體、宗、用、教」。

第一釋名：即解釋一經的名題。佛經雖多，其題目之取材不出三種，即人、法、喻。其組織之方式不出七種，即「單三、複三、具足一」等七種立題。單三者：一、單人立題，如本經。二、單法立題，如《涅槃經》。三、單喻立題，如《梵網經》。複三者：一、人法立題，如《文殊問般若經》。二、人喻立題，如《如來師子吼經》。三、法喻立題，

如《妙法蓮華經》。具足一者：即人、法、喻具足立題，如《大方廣佛華嚴經》。本經叫做《佛說阿彌陀經》，能說的佛及所說的佛，皆是究竟覺悟的人，故為單人立題。

第二辨體：本經以實相妙理為體。一句彌陀名號，體即法界，故本經以實相妙理為體。

第三明宗：本經以信願持名為修行的宗要。非信不足以啟願，非願不足以導行，非持名妙行不足以滿所願，而證所信。故依信、願、行為本經之宗要。

第四論用：論用者，論其功能力用。本經以往生極樂，圓證三不退為力用。

第五判教：教者，聖人被下之言，略稱言教。即是如來所說之經，皆名為教。天臺宗分判如來四十九年所說之經為藏、通、別、圓四教。

藏教即小乘教。通教即通於小乘，通於大乘之初始大乘教。別教即別為菩薩所說之大乘教。圓教即圓融無礙，圓攝諸教最高之大乘教。圓教之經有二部，即《華嚴經》與《法華經》。蕩益大師則判釋《阿彌陀經》為圓教，他說：「華嚴奧藏，法華秘髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣。」《華嚴經》最後一品，即《普賢行願品》，以十大願王，導歸極樂。故本經信願持名，往生淨土，為華嚴深奧之藏。《法華經》偈云：「一稱南無佛，皆共成佛道。」本經專示持名念佛，圓證三不退，必得成佛，故為法華秘密之髓，因此判本經為圓教。

以上略講天臺宗之五重玄義，以下開始講解本經之題目，及譯經之人。

佛說阿彌陀經

首先第一個講「佛」字，「佛」即是娑婆世界的教主，本師釋迦牟尼佛。按我國歷史在周昭王甲寅年四月初八日，降生於天竺（印度）之迦維羅衛國。父名淨飯國王，母名摩耶夫人，佛名為悉達多太子。十九歲出家，三十歲成道，說法四十九年，八十歲示現涅槃。

第二個「說」字，「說者悅也，悅所懷也。」佛以普度眾生為懷，現在說出《阿彌陀經》，三根普被，萬修萬人去，得隨其普度眾生的心懷，故歡悅而說。

「阿彌陀」，乃極樂世界的教主，久遠劫以前為大國王，是時有佛，號世自在王如來，聞佛說法，發心出家，名法藏比丘。發四十八個大願，廣修無量功德，因圓果滿，在西方造成一個極樂世界，接引念佛的眾生，往生彼國。

「經」者，梵語修多羅，華言契經。謂上契諸佛之理，下契眾生之

機，故名契經，簡稱為「經」。又經者「徑」也，徑是一種快路，也就是捷徑。你走這條路不需要繞大彎，很快就到達目的地，這叫徑路。念阿彌陀佛求生西方極樂世界，就能了生死成佛道，這是修行法門中最快的徑路，故「經」字亦可解釋為徑路之「徑」也。

經題六個字，有能、有所、有通、有別。第一個「佛」字，乃能說此經的釋迦佛。「阿彌陀」，乃所說的阿彌陀佛，這是能所一對。「佛說阿彌陀」五個字，乃本經的別題，別於一切經故。「經」字，乃是通題，通於一切經故，這是通別一對。

講解經題已竟，再講譯經之人。

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

「姚秦」是說明譯經的時代。我國當時一連有兩個秦國，歷史家分

為前秦、後秦。尤恐不顯明，再加上國王之姓以分別。前秦的國王姓苻，稱為苻秦；後秦的國王姓姚，稱為姚秦。「三藏」是指經藏、律藏、論藏。古時候法師分得很清楚，通經者稱為經師，通律者稱為律師，通論者稱為論師。經、律、論悉皆通達，方可稱「三藏法師」。梵語「鳩摩羅什」，華言童壽。因他七歲時就大徹大悟，講經弘法，不異於高壽的老法師，以童子之年，而有高壽之德，故稱其德號為童壽。「譯」是翻譯，這部《阿彌陀經》是在姚秦時代，由貫通三藏的鳩摩羅什法師翻譯的。

以上講解經題及譯經人已竟，以下開始講解經文。在未講經文之前，先說說分科的重要性，分科就是一部經的綱要，經文分不開，則這一部經的綱要就攝持不住，所以要分科。凡是佛說的經，無論長的經文，短的經文，都分三大科。第一序分，第二正宗分，第三流通分。《華嚴經》

最長，有六十萬字，也是分這三大分。《法華經》六萬字，一樣分這三大分。《阿彌陀經》只有一千六百多字，還是分這三大分。最初發現每部佛經，皆應分為三分，是晉朝道安法師，當時還有人批評他，說是「割裂佛經，罪過無邊。」到了唐朝玄奘法師翻譯出來親光等菩薩所造《佛地經論》之後，方知印度早有佛經應分三分之說，大家就認為道安法師有先見之明。因此反毀謗而轉為讚歎，稱之為彌天高判！現在開始分科：

甲一、序分 甲二、正宗分 甲三、流通分

甲一、序分（分二） 乙一、通序 乙二、別序

乙一、通序（分二） 丙一、標法會時處 丙二、引大眾同聞

丙一、標法會時處

如是我聞，一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。

這是通序的第一科，標法會時處，通序亦名證信序。通序者，通於

一切經，一切佛經開始都有這段經文。證信序者，有這段經文證成可信是佛說的經。這段經文亦名六種成就，「如是」二字，是信成就。「我聞」，是聞成就。「一時」，是時成就。「佛」之一字，是主成就。「舍衛國，祇樹給孤獨園」，是處成就。下文「與大比丘僧，千二百五十人俱」，是眾成就。

六種成就之由來，是釋迦佛四種遺囑之一。佛將涅槃時，阿難尊者有四種請示。第一問、佛住世時，依佛為住；佛滅度後，依何而住？佛言：依四念處住。觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我，謂之四念處。第二問、佛住世時，以佛為師；佛滅度後，以何為師？佛言：以戒為師。第三問、一切經首，當安何語？佛言：如是我聞等。第四問、惡性比丘擾亂時，佛住世時，佛自調伏；佛滅度後，以何調伏？佛言：默摈之。因此，佛經開始皆有「如是我聞」等六種成就的經文。佛說一

切法從因緣生，因緣不具足，法生不起來。佛講經說法的法會，就是因緣所生，要有這六種因緣具足，法會才能成就，缺一不可。

第一、信成就者：「佛法大海，惟信能入。」若無信心，法會何由成就？是故六種成就以「信」為首。

第二、聞成就者：「此方真教體，清淨在音聞。」娑婆世界的眾生，以耳根最利，是故佛度眾生，必須說法。若無「能聞」之人，法會亦不能成就。

第三、時成就者：說法必須有好的時間，若天氣太寒太熱，或是兵荒馬亂，法會亦不能成就。

第四、主成就者：此為法會中的重要因緣，若無說法的「主」人，即使其他五種因緣具足，亦不能成就法會。

第五、處成就者：若無說法的「處」所，法會亦不能成就，將在何

處說法呢？

第六、眾成就者：講經說法，為令「眾」聞。若無聞法的大眾，法會亦不能成就。

是故以上六種因緣，名為六種成就。

現在開始講解經文：「如是」二字是信成就，有三種解釋。

第一是指法之詞，指著這一部經法叫如是，也就是指著這一部《阿彌陀經》叫如是。

第二是信順之詞，信順者，就是信仰順從。佛說的法我信仰，佛說的法我順從，這樣就如是。假若不信仰、不順從就不如是，所以「如是」者為信順之詞。

第三是顯理之詞，就是顯實相妙理。「如是」二字先消文，再釋義。怎麼叫做「如」？不變謂之如。怎麼叫做「是」？無非謂之是。因為一

切法皆有生住異滅，成住壞空，隨時都在變動，所以都不是「如」。不變動，沒有生住異滅，沒有成住壞空，才叫做「如」。無非謂之「是」，我們所說的「是」，是有一個非對待著。而如是之「是」，若有個非對待著，並不是絕對的「是」了。要沒有非才叫絕對的「是」，所以無非謂之「是」。

現在依著這兩個字來顯理，「實相妙理，古今不變，名如」，什麼法才不變呢？即是實相妙理，古時候如是，到今天亦如是，古今都不會變動，故稱曰「如」。無非謂之是，「依實相妙理，念佛求生淨土，決定無非，故稱曰是。」「如是」二字，滿益大師解釋得太好了。

我們念佛是依著心念的，能念佛之心，就是實相理體，依著實相妙理來念阿彌陀佛，求生淨土。所念的阿彌陀佛是實相理體，所生之極樂世界亦是實相理體。能念之心，所念之佛，能生之信願行，所生之淨土，

能所一一皆是自心實相所具，亦即自心實相所作。依著實相妙理求生淨土，古今不變，決定無非，故稱為「如是」。

懂得這個顯理之詞，我們的信心就堅固不易動搖。否則我們以為念阿彌陀佛是個粗淺之法，實際是甚深玄妙之法，因為這是依著實相妙理來念的佛，這樣我們的信心就會堅固，所以「如是」者，亦稱「信成就」。

「我聞」是聞成就，我們要想修行用功，增長智慧，明白佛理，必須廣學多聞，不明佛理怎麼修行呢？所以「我聞」名為聞成就。「我」是指誰呢？我是指阿難尊者，阿難尊者在諸大弟子中多聞第一，而且得到總持法門。凡是佛說的法他統統記得，一句也不會忘記。所以佛涅槃後，他將佛四十九年所說之法，全部背出來，把所背誦之法集錄出來，即是現在流通的經典，這是阿難尊者親從佛聞的。

再把「如是」合起來講，「如是」若以淺的來講是指法之詞，「如

是我聞」，就是指著如是這一部阿彌陀經，是我阿難親從佛聞的。講解佛經可以講深，可以講淺，但是不可以講錯，講錯了就瞎眾生的智慧眼。前面依實相妙理來講，講得很深。假如講不出這麼深，不要緊，就以最淺的指法之詞來講，絕對不會錯誤。

【釋疑】

問：世尊成道之日，為阿難出生之日，阿難二十歲才出家，世尊說法已經說了二十年，結集經藏時，阿難如何能誦出世尊四十九年所說之法呢？

答：解釋這個疑惑，需要知道阿難出家的因緣。世尊度阿難出家時，阿難說：我很願意出家，但世尊說法已經二十年，我都沒有聽到，因此我不願意出家。世尊說：只要你肯出家，我可以把過去二十年所說之法，

為你再說一遍。這樣阿難才答應出家，所以阿難尊者才能誦出世尊四十九年所說之法。

「一時」者，為時成就。講經要有講經的時間，但是佛經上記載的都是一時，沒有說某年、某月、某日，這也是當時結集經藏的人有大智慧。若是記載某年、某月、某日，反而不好懂，因為各個國家的歷史不同。佛在印度說法，走遍了五印度，一時到這個國家說法，一時到那個國家說法，在時間上無論哪一國都不好定。再者，佛法將來流通到全世界，各國的年、月、日也不一樣。尤其佛說法，一時天上，一時人間，時間更不一樣。比如《華嚴經》七處九會才說完，人間說了三處五會，天上說了四處四會。這樣天上的時間，與人間的時間，怎麼記載？到底是某年、某月、某日呢？不能記載，所以只記載「一時」。

怎麼稱為「一時」呢？「師資道合，說聽究竟」，就稱為一時。「師

資道合」者，師是老師，資是弟子，老師跟弟子之道相合，老師願意講佛法，弟子願意聽佛法，師資之道就相合了。「說聽究竟」者，老師把佛法說究竟圓滿，弟子聽佛法也聽究竟圓滿，一時圓滿，故稱為「一時」。

「佛」者，乃梵語「佛陀」之略稱，為主成就。一個法會必須有說法的主人，像我們現在開一個講經法會，必須有一位講經的法師。沒有一位講經的法師，講經的法會如何成就呢？佛住世時，就是講經的法師，所以他是說法的主人，故稱為主成就。梵語「佛陀」略稱為「佛」，華言覺者。覺是覺悟，者是指人之詞。覺者是覺悟的人，一個大覺大悟的人，就稱為佛陀。為什麼不直接翻譯成覺者，而保留原來的梵音呢？因為含多義不翻，在中國翻經的法會有五種不翻的規定，五種不翻者：

第一、祕密故不翻，如陀羅尼者。

第二、含多義故不翻，如薄伽梵之語具有六義者。

第三、此方所無故不翻，如閻浮樹者。

第四、順古故不翻，如阿耨多羅三藐三菩提者。

第五、生善故不翻，如般若者。所謂般若二字，聞之者生信念，如譯為智慧，則生輕淺之意故不翻。

含多義不翻，乃五種不翻之一，即是一個梵語的名相，含的意義很多，而在中國找不到很適當的名詞，所以就不翻。佛陀如果簡單翻成覺者，還不夠佛陀的意思。因為要具足三覺才稱佛陀，三覺者即自覺、覺他、覺行圓滿。先講「自覺」，自己覺悟稱為自覺。覺悟了什麼呢？覺悟了「真心本有，妄心本空。」凡夫的心是個虛妄不實的心，本來是空空洞洞沒有一個心，我們執著出來有個心。妄心本來是空的，這妄心沒有本體，妄心的本體就是真心，真心是本來就具有的。用一個比喻來說：真心如水，妄心如波，波沒有本體，波的本體就是水。在《華嚴經》上

說：世尊成道時，三嘆奇哉！看見「一切眾生皆具如來智慧德相，但以妄想執著，而不證得。」眾生就因為把妄想都當成真實的，而起執著，所以把如來智慧德相統統蓋覆住了。因此眾生與諸佛不同，就是眾生多了一個妄想執著。你把妄想觀空，不起執著，立地就成佛。因為真心本來就具有的，妄想心本來是空的，世尊自覺就是覺悟這個道理。自己覺悟了以後，就看見眾生是可憐愍者，你們本來是佛，為什麼要當個苦惱的眾生呢？所以就要說法度眾生，稱此為「覺他」，這自覺而又覺他，就是以先覺覺後覺。第三種覺是「覺行圓滿」，行即是功行，自覺的功行，覺他的功行都圓滿，稱為覺行圓滿。三覺圓滿就是超九界以獨尊的德號。六道的凡夫皆迷而不覺，佛能自覺，就超過六道凡夫，也就是超過六凡法界。二乘聖人自己覺悟，但是不肯覺他，即不發菩提心，不行菩薩道。佛不但自覺而能覺他，又超過聲聞、緣覺二乘法界。而菩薩呢？

他既能自覺也能覺他，但他的覺行不圓滿。佛的覺行圓滿，超過菩薩法界。這樣就超過六凡法界，超過三乘聖人的法界，超九界以獨尊，故稱為佛陀，譯為覺者。

【釋疑】

問：世尊自己成佛，可謂自覺的功行，已經圓滿。但是現在還有無量的眾生尚未得度，何能謂之覺他功行已經圓滿呢？

答：凡是善根成熟的眾生，應當見佛得度者，皆已度盡，故謂之覺他之功行亦已圓滿。

「在舍衛國，祇樹給孤獨園」，此為處成就。梵語「舍衛」，華言聞物，乃印度之大國，國王名波斯匿，因為該國名聞全印度，又物產豐富，故名聞物。在該國都城郊外，約六里遠的地方，有一「祇樹給孤獨

園」。「祇」是祇陀之略譯，華言戰勝，乃波斯匿王之太子。太子出生時，適逢與鄰國交兵戰勝，為紀念其戰功，故為太子取名祇陀。「給孤獨」之梵語為須達多，乃一位長者之名。幼而無父曰「孤」，老而無子曰「獨」。這位長者不但大富大貴，又是大慈善家，常常周給孤獨之苦人，故尊稱為給孤獨長者。此處道場，乃祇陀之樹，給孤獨之園，故名「祇樹給孤獨園」。現在再詳細講講此座道場之因緣由來。

須達多長者，為兒娶婦，去了鄰國王舍城珊檀那長者家中。珊檀那半夜起來，打掃舍宅，準備菜飯。須達多聽見了，就起床問珊檀那，全家忙碌是為了請國王，或是為了嫁女兒之事呢？珊檀那說：是為了請佛來應供。須達多善根深厚，聽到佛字，身毛皆豎！即問：「何以名佛？」珊檀那廣說佛的功德，須達多又問：「佛現今在何處？我很想見佛。」珊檀那答說：「佛在王舍城竹林精舍。」須達多求珊檀那同往見佛。見

佛後，佛為應機說法，須達多即獲得須陀洹。梵語須陀洹，華言入流，乃聲聞四聖果的初果，已超出凡夫，入於聖人之流。須達多當即求佛往舍衛國說法，佛即受請，並告訴他說：必須籌建一座大道場，因為我的弟子很多，要有大的講堂，大的宿舍才能容納。須達多回國後想找一個理想的地方，結果找到祇陀太子的花園，地方很大環境清幽，實在太好了！於是他向祇陀太子要求買下這個花園，祇陀太子聽了笑笑說：「我是一國的太子，怎麼能賣花園呢？」給孤獨長者說：「您一定要賣給我，因為我要請佛來說法。」祇陀太子的善根沒有給孤獨長者深厚，雖然聽見佛字，但沒有反應，而他卻說了一句戲言：「如果你一定要買我的花園，必須用黃金把我花園的地面全部鋪滿，我就賣給你。」給孤獨長者說：「好！我請佛說法甚為重要，黃金算什麼呢？」給孤獨長者是個大財主，家裡黃金很多，於是用象把金庫裡的黃金，送往祇陀太子的花園，

把花園裡的地面都鋪滿了黃金。看管花園的人把此事報告太子，太子聽了很驚訝說：「有這回事嗎？他真的連黃金也不要嗎？」於是到花園一看，真的是拿黃金鋪地。太子對長者說：「我是一國的太子，怎麼可以賣花園給你呢？我只是跟你開玩笑！」給孤獨長者說：「你既然是一國的太子，怎能跟我開玩笑呢？是你說黃金鋪滿了地面就賣給我，怎麼又說不賣呢？」這一說把祇陀太子的善根發動了，心想此人這麼多的黃金都捨得，這位佛一定是了不起的人。於是就說：「我是太子，不能賣花園，你一定要，我就送給你好！」這位給孤獨長者是初發心的人，對於功德之相還是有所執著，認為非買不可。祇陀太子說：「空地已鋪滿了黃金，就算是賣給你了，可是樹底下沒鋪到黃金，仍是我的權利。若是把樹拔掉，這個花園就不好看了。不如這樣吧！樹算我供養，花園算你供養的！」給孤獨長者一聽，覺得很有道理，於是就答應了。給孤獨

長者立刻動工，把講堂、宿舍都建好，就禮請佛及其諸大弟子來，並把此段因緣講給佛聽，並請佛給此處取個名。佛說：「紀念你們兩位大施主，樹是祇陀太子的，花園是給孤獨長者以黃金鋪地買的。因為祇陀貴為太子，所以把他的名列在前面，稱為祇樹給孤獨園。」

「處成就」是很重要的，我們發菩提心要弘法利生，要講經說法，若沒有講堂，怎麼講給人聽呢？所以講經的處所非常重要。現在所有翻譯過來的經典中，大部分都是在祇樹給孤獨園裡講的。因為佛說法四十九年，單在給孤獨園就講了二十五年之久。為什麼呢？因為它環境清幽，設備完善，佛講經時，常隨眾就有一千二百五十個比丘，還有其他的人。若是講堂小，宿舍小，怎麼能容納得下呢？由此可知，成就一個講堂，其功德真是不可思議。

講到這裡，把「丙一、標法會時處」一科講完。

丙二、引大眾同聞（分三） 丁一、聲聞眾 丁二、菩薩眾 丁三、天人眾

丁一、聲聞眾（分三） 戊一、明類標數 戊二、表位歎德 戊三、列上首名

戊一、明類標數

與大比丘僧，千二百五十人俱。

此為聲聞眾的第一科，明類標數。聲聞眾即指這些「大比丘僧」，這是明類，「千二百五十人俱」，這是標數。「比丘」是梵語，含有三義：第一、怖魔，第二、破惡，第三、乞士。

第一、怖魔者，即出家後要受比丘戒，登壇正受具足戒白四羯摩的時候，第六天的天王，魔王波旬的天宮便會起大震動。因為他認為欲界的眾生都是他的子孫，凡是有人出家，他的子孫就少了一個，所以他會驚怖，這叫「怖魔」。

第二、破惡者，出家主要的目的就是要斷煩惱，煩惱是惡法，所以

要「破惡」。

第三、乞士者，釋迦佛規定出家人要去托鉢化飯吃。化即是「乞」，有學問有道德的人稱為「士」。出家人的托鉢化飯，與社會上討飯的貧人不同，因為出家人雖然托鉢乞食，但是具有學問道德，而且受人尊敬，故稱為「乞士」。

具足以上這三種意義，叫做「比丘」。這部《阿彌陀經》是大乘經，而參加彌陀法會的都是回小向大的比丘，故稱之為「大比丘」。

「僧」是梵語「僧伽耶」的略譯，華言和合眾。和合眾分事和、理和。理和者，同證無為之理。事和者有六種，即身、口、意、戒、見、利，稱為六和僧。就是要身和同住，口和無諍，意和同悅，戒和同修，見和同解，利和同均。這六種事和再加上理和，即是和合眾。

「千二百五十人俱」，此為常隨眾，有一千二百五十人之多。佛成

道後，度了舍利弗、目犍連兩位尊者出家，他們兩位未出家前，皆是外道的首領，有外道弟子各一百人，出家後就帶來了二百個弟子。以後再度三迦葉，即優樓頻螺迦葉、那提迦葉和伽耶迦葉，這三兄弟也都是外道的首領。優樓頻螺迦葉帶了五百個弟子來，那提迦葉、伽耶迦葉，各帶二百五十個弟子，三迦葉共帶了一千個弟子，與舍利弗和目犍連的二百個弟子加起來，就有一千二百人。還有耶舍長者子帶來五十個弟子，共有一千二百五十個人。這些弟子在沒有見到佛之前，皆是學外道，受些無益的苦行。見佛之後，都斷了煩惱，證得四果阿羅漢。由於感念佛恩深厚，所以發願盡此一報身，常隨於佛。自此以後，佛走到什麼地方，他們就跟隨到什麼地方，故稱「常隨眾」。並不是釋迦佛講經時，只有一千二百五十個比丘來聽，另外還有很多的比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷也都在法會聽講。

以上是「戊一、明類標數」講完。

戊二、表位歎德

皆是大阿羅漢，眾所知識。

「皆是大阿羅漢」，是表其果位。聲聞眾所證的聖果有四種，即初果須陀洹，二果斯陀含，三果阿那含，四果阿羅漢，最高的是四果。阿羅漢含有三義，第一、殺賊，第二、無生，第三、應供。

第一、殺賊者，是個譬喻之詞，把煩惱斷除，等於把煩惱賊殺死了。
第二、無生者，把煩惱賊殺死後，就證得無生法忍，永遠不再流轉生死，故稱無生。

第三、應供者，因為已證得最高的四果阿羅漢，應受人天的供養，所以稱為應供。

比丘三義與阿羅漢三義，是因果對照。比丘因位中之「破惡」，即阿羅漢位中之「殺賊」；因位中之「怖魔」，即果位中之「無生」；因位中之「乞士」，即果位中之「應供」。現在的在家弟子要打齋供眾，就是請出家師父來「應供」，我們出家人不能說去「應供」，只能說趕齋，因為我們還未證得阿羅漢的果位。為什麼叫「大阿羅漢」？因為阿羅漢是聲聞乘最高的果位，故稱大阿羅漢。再一種解釋，來此聽講阿彌陀經者，都是回小向大的阿羅漢，故稱大阿羅漢。

「眾所知識」者，此為「歎德」。前面是表明其果位，現在是讚歎他們的功德。「眾」是大眾，就是一切眾生所知識，不但知其名，而且識其面，這就是他們功德的成就。眾生怎麼都知道他們的大名，甚至於都認識他們的面貌呢？因為他們常常跟眾生結緣，平常講的聲聞眾是小乘人，只肯自利，不肯利他。但是回小向大的聲聞，不但自利，且常

利益眾生，與眾生結緣，所以功德也就無量。「眾所知識」，就是讚歎他們的功德。

以上將「戊二、表位歎德」講完了。

今天就講到這裡，話說多了打閒岔，大眾好好念佛！

第二天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，昨天已將「戊二、表位歎德」一科講完，今天接著講「戊三、列上首名」。

戊三、列上首名

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

窳樓駄，如是等諸大弟子。

「上首」就是上座，如現在學校班長的意思。這一千二百五十個大比丘叫什麼名字呢？不可能把每個人的名字都列舉出來，所以只列舉上座的名字，下面共有十六位，稱為十六尊者。

「長老舍利弗」，「長老」就是德臘俱尊的意思。他的功德很「長」，戒臘很「老」，稱為「長老」。說到戒臘，出家人不是以世俗的年齡來論定，而是從受戒後結夏安居的那一年算起，初夏的比丘就是第一年的戒臘，二夏就是第二年的戒臘，功德和戒臘又長又老的，即稱為「長老」。長老舍利弗，不單是舍利弗才稱為長老，「長老」這兩個字，是一直貫通到下面十五位尊者，在一千二百五十個大比丘中，他們十六位都是德臘俱尊的長老。

這十六位尊者都是上首，為什麼把舍利弗列為第一呢？因為舍利弗在聲聞眾中「智慧第一」。梵語舍利弗，華言「身子」，亦譯「鶩子」，「身」與「鶩」都是他母親的名字。因為他的母親身材窈窕，故名為「身」；眼睛像鶩鳥的眼睛那樣美麗，故名為「鶩」。印度的風俗與我們中國不同，中國人對於父母的名字有忌諱，若取了與父母同名是為不敬。印度則相反，用父母親的名字來取名，才是最尊敬的。舍利弗就是用他母親的名，母親的名字稱為「鶩」，他就稱為「鶩子」；母親的名字稱為「身」，他就稱為「身子」，「弗」就是子的意思。

第二位「摩訶目犍連」，華言大采菽氏。「摩訶」即大，采菽氏是他的姓，他在聲聞眾中「神通第一」。

第三位「摩訶迦葉」，華言大飲光，也就是隱蔽之意。他身上的光明很大，只要有他在的地方，所有的光都會被他身上的光明吸飲去。他

身上為何有這樣大的光明呢？原來過去有一尊佛像的金脫落了，有一個討飯的女子，生活很困苦，為了求佛的加被，每天都到佛前去禮拜。禮拜時，他看見佛臉上的金脫掉一塊，心裡很難過，心想若我有錢，一定要為佛裝金。她發了這個願馬上就有感應，走在路上撿到一枚金幣。印度以前最尊貴的錢是用黃金造的，這枚金幣可賣得很多錢，等於發了一筆財，這下可滿她的願了，於是就拿到金店裡，去找打金的師傅。而迦葉尊者的前身就是這個造金師，他見了這貧窮討飯的女子，就問道：「你從哪裡得來的金錢呢？」貧女答：「我在路上撿的！」造金師再問：「撿了金錢，為什麼不買衣服穿，買些吃的，或者住間好的房子呢？」她說：「我曾經發了願，要為佛像裝金，我不能用這些錢，請您替我把佛像裝金，我就滿願了！」這下子把造金師傅感動了！世上竟然有這樣的人，寧願貧窮得沒飯吃，撿到錢還要為佛裝金。造金師就說：「好，我也隨

喜你的功德，我去替佛像裝金不要工錢！」從此以後，第二生，貧女和造金師都感得了果報，身上有光明。到了釋迦佛成佛時，他們的善根都成熟了，同時都出了家。男的叫迦葉比丘，女的叫迦葉比丘尼。我們現在所造的釋迦佛像，佛旁有兩位侍者，一位年輕的是阿難尊者，另外一位較老的就是迦葉尊者。迦葉尊者抱拳不合掌，就因為他曾為佛親手裝金，十指的光明特別大。若是合掌光明刺眼，來禮佛的人，眼睛會睜不開。因此佛開方便，令他抱拳，不必合掌。釋迦佛滅度後，他是第一代祖師，這位大飲光尊者是「頭陀第一」，頭陀華言抖擻，即抖擻精神，精進用功，終身修持頭陀苦行，故稱為頭陀第一。

第四位「摩訶迦旃延」，華言大文飾，因為他說話很有文采，造的文句也都很文雅，所以稱大文飾。他是一「論議第一」，佛經裡有一段公案故事，可證明他的辯才無礙：印度的外道，都是邪知邪見。根本邪見

有兩種，一種是斷見，一種是常見。斷見的外道，執著人死之後，就永遠斷滅，沒有來生來世。常見的外道，相信人死後，來生仍轉為人。這些說法都與佛說的不一樣，佛說各人造善造惡之業因不同，所得的果報亦不同，怎麼會人死了就斷滅呢？既然所造的業因不同，怎麼還會永遠轉生為人呢？所以就有三善道與三惡道之分。這些外道都不相信有六道輪迴之說，有一天見了迦旃延尊者，就問他說：「你們世尊講六道輪迴，要是造了惡業，就會墮到地獄裡受苦，若真的會墮到地獄裡受苦，怎麼不來向我們報告一聲，他是怎樣受苦的呢？可見地獄是不存在的！」迦旃延回答他說：「地獄等於人間的牢獄，若有人犯了法被關到牢獄裡，他想要回來向你報告一聲也沒辦法，因為他已失去自由。而地獄的苦，比人間牢獄的苦，何止千萬倍，而且一點自由都沒有，又怎麼能夠回來向你報告呢？」外道聽了又說：「你們世尊說，若是生到天堂就可以享

天福，一生到天上去，感得果報就有神通，有神通當然是任運自在。但是，我們也沒有看見他回來向我們報告呢？」迦旃延說：「我們這個人間污濁不堪，臭氣很重。而天堂的境界清淨無染，那些天人在天堂裡享天福，以後若再想回來，卻受不了人間的臭氣，猶如大糞坑一樣臭，好不容易脫出糞坑，又怎麼肯再回到糞坑裡來呢？所以他不肯回來，當然就不會向你們報告。」因此稱迦旃延尊者為論議第一。

第五位「摩訶俱絺羅」，華言大膝，是舍利弗的舅父，他是「答問第一」，一問一答，百問百答。

第六位「離婆多」，華言星宿，他是父母祈禱星宿而生的，故取名星宿。他所說的佛法決定正確，不會顛倒錯亂，故稱「無倒亂第一」。

第七位「周利槃陀伽」，華言繼道，為「義持第一」。為什麼他名為繼道呢？因為他母親生他哥哥的時候，是在道路旁生的，而生周利槃

陀伽的時候，也是在道路旁生的，故稱繼道。根據印度當時之風俗，出嫁後之女子要生產時，都應回娘家生。以前交通不便，全靠走路，他母親娘家又離得很遠，而且在快要生產時才回去，因此還沒有走到娘家，孩子已生出來了。若不瞭解印度風俗習慣，一定懷疑他的母親，為什麼生小孩都在路旁生？原來是不得已的事。後來哥哥出家了，他也隨著哥哥從佛出家。釋迦佛當時規定出家弟子，每天必須背誦一偈，一偈有四句佛法。周利槃陀伽因根機愚鈍，一個偈總是背不出來，他哥哥譴責他說：「你如此愚笨，不能出家，還是還俗去吧！」他被哥哥譴責後，哭泣不已，佛憐愍他，派他做為佛的侍者，拿著掃帚掃地。佛就叫他背誦掃帚兩個字，周利槃陀伽笨到連掃帚兩個字都背不會，記得掃就忘了帚，記得帚又忘了掃。釋迦佛大慈大悲，不但沒捨棄他，反而權巧方便誘導他。後來，因將一把無相掃帚，把心地見思煩惱，掃得一乾二淨，證到

阿羅漢。且能攝持義理，通達一切佛法，圓融無礙，是「義持第一」。由此可見，修行不怕愚鈍，只怕不肯用心，若肯用心，下愚可得上智。背誦掃帚，即能證果，若用功念佛，豈能不成佛嗎？

第八位「難陀」，華言喜。他是佛的親弟，威儀、容貌都是第一，故稱「儀容第一」。佛出世七天後，他的母親就別世生天了，怎麼還會有個親弟呢？其實是同父異母的親弟，是他姨母摩訶波闍波提生的。佛的母親摩耶夫人別世後，淨飯王繼娶摩訶波闍波提夫人，生了小孩後，非常高興，所以就取名為喜。後來，佛把他度出家。難陀怎麼儀容第一呢？我們知道，釋迦佛是一丈六尺高，難陀比佛低四寸，即一丈五尺六寸高。釋迦佛具有三十二相，他有三十相，且威儀又好，一舉一動與佛差不多，威儀、容貌都是特別莊嚴，故稱為「儀容第一」。

第九位「阿難陀」，華言慶喜，即慶賀歡喜，乃佛之堂弟，在佛成

道之日所生。淨飯王在此日，得到悉達多太子出家成道之報喜，又得到王弟斛飯王生子之報喜，為慶賀這雙喜臨門，故取名為「慶喜」，他是「多聞第一」。

第十位「羅睺羅」，為佛的親子。這裡順帶一提，佛的一家人，除了父親淨飯王，要統治國家無法出家，其他的家人先後都出家。其中包括他的親弟難陀，養母摩訶波闍波提，還有他太太耶輸陀羅及親子羅睺羅全部都出了家。

梵語羅睺羅，華言覆障。「覆」是閉覆，「障」是障礙。因為他有閉覆的障礙，他在母親的肚子裡，閉覆了六年才出生。為什麼他會有這種障礙呢？因為羅睺羅的前生也是個修道人，自己住在山洞裡修行。有一次正想打坐的時候，有一隻老鼠跑來跑去，擾亂他用功，想把牠打死，又不能犯殺戒。最後想了一個辦法，就拿一種帶刺的東西，把老鼠洞堵

起來，這隻老鼠就被困在洞裡無法出來。這樣經過了六天，老修行才想到老鼠被困在洞裡，雖然不會擾亂我，不過在洞裡沒有東西吃，會被餓死的。心裡越想越不安，也就無法用功。於是就把帶刺的東西拿開，好讓老鼠出來。因為這個因緣，把老鼠堵在洞裡關了六天，致使今生投胎到他母親肚子裡，被關了六年才生出來，所以才有閉覆之障。

羅睺羅是「密行第一」，密行就是他修行時別人看不見。他出家時才九歲，那些大比丘證了阿羅漢，他也一樣證了阿羅漢。大家很奇怪，他只是個小孩，天天在玩耍，是怎麼修行證果的呢？釋迦佛就對大家說，他修行用功，你們不知道，這是密行，故稱為密行第一。

第十一位「憍梵波提」，華言牛呵，他是「受天供養第一」。牛呵就是牛吃草的樣子。憍梵波提為什麼會得這種果報呢？這是他的餘報，也就是五百世以前是個小沙彌，他看見一位老比丘牙齒都掉了，吃飯時

嘴巴很難看，小沙彌見了在旁邊大笑說：「看你吃飯的樣子好像牛吃草。」老比丘說：「小沙彌，你可別亂說啊！我是個阿羅漢，你毀謗我將會墮地獄的，你要趕快求懺悔！」小沙彌一聽說是阿羅漢，心裡很害怕，就趕快向老比丘求懺悔說：「我說的是遊戲話，沒有惡心要毀謗您，請您饒了我的罪。」他當下求懺悔，僅僅免了墮地獄之報，來生來世就轉為牛。而且連轉了五百世的牛，果報轉完了，今生才轉到人道來，加上多生的善根成熟，見佛得度，也證了阿羅漢。可是還有餘報，吃飯時就像牛嚼草的樣子。大眾僧一起吃飯時，看見他吃飯的樣子都會發笑，但笑了就有罪過，因為他是個阿羅漢。於是佛對他說：「你不要在人間受人供養，你去受天人供養吧！因為天人有五種神通，一看就知道你前生前世的果報，就不敢毀謗你，也不會取笑你的。」所以他稱為受天供養第一。大家聽了這個公案後要慎重，不要隨便造口業，雖是說了一句遊戲

之言，招來的果報就太嚴重了。

第十二位「賓頭盧頗羅墮」，華言不動利根，是「福田第一」。因全名的梵語太長，簡稱賓頭盧尊者。他奉釋迦佛之命常住世間應供，應供就是給眾生種福田，所以他是福田第一。我們打齋供眾，若能發至誠心，就能感動賓頭盧尊者來應供。

第十三位「迦留陀夷」，華言黑光。他長得皮膚很黑，而且黑中發光，名為黑光尊者。其教化眾生的能力最大，故稱為「教化第一」。

第十四位「摩訶劫賓那」，華言房宿，房宿是星星的名字。他父母為了要生兒子，就祈求房宿星，等兒子生出來後，就取名為「房宿」。他的天文學很好，什麼星星他都知道，故稱為「知星宿第一」。

第十五位「薄拘羅」，華言善容，就是有慈善的容貌。他是「壽命第一」，活到一百六十歲。十八羅漢像裡面有一位長眉羅漢，兩道白眉

拖垂下來，就是這位薄拘羅尊者。

第十六位「阿菟樓駄」，華言無貧，亦是佛之堂弟，乃甘露飯王之子。往昔劫中適逢饑荒之年，以一碗稗子飯，供養托空鉢的比丘，該比丘已證辟支佛。因此感得九十一劫，不受貧窮之報。現世善根成熟，遇佛出家，在聞佛說法的時候，常常打瞌睡，佛即呵責說：「咄咄何為睡，螺獅蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」因受佛的呵責，發憤精進，經七日七夜，不眠不休，致使雙目失明。佛憐愍他，教他修持「樂見照明金剛三昧」，而得天眼，能觀三千大千世界，如觀掌中菴摩羅果，故稱「天眼第一」。

在阿菟樓駄尊者用功的公案裡，我們可以瞭解到，用功不能太緩，亦不可太急。《四十二章經》說，用功就像彈琴調絃一樣，絃線上得太鬆，就彈不出聲音。若上得太緊，一彈線就會斷，要不鬆也不緊，才能

彈出好聲音。所以你們聽經時不用心聽，一直打瞌睡，那就太緩了。假若你受了呵責，七天七夜不睡覺，把眼睛弄瞎了，那就是太急了。太緩太急都不如法，要不緩不急，才能用功，而得到真實的利益。

「如是等諸大弟子」，這裡是做個總結。「如是」者，指以上所提的十六位尊者。「等」者，等於一千二百五十位「諸大弟子」。

引大眾同聞分三科，「丁一、聲聞眾」，講演已竟。

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。

「並諸菩薩摩訶薩」，梵語菩提薩埵，略譯菩薩。菩提薩埵翻成中國話為「覺有情」，就是「上求覺道，下化有情」的大乘弟子。「摩訶」

是大，摩訶薩，即大菩薩。在菩薩眾中有三賢菩薩、十地菩薩、等覺菩薩。等覺菩薩都是大菩薩，下面列舉的四位菩薩，都是等覺菩薩，也都是菩薩眾中的大菩薩。

「文殊師利法王子」，文殊師利，華言「妙德」。妙者不可思議，文殊菩薩，為過去八佛之師。現在於釋迦佛座前，示現菩薩之身，其功德不可思議，故稱妙德。又譯妙吉祥，凡有見其相，乃至聞其名，皆發菩提心，永脫輪迴苦，其吉祥不可思議，故稱妙吉祥。佛稱為法王，為何他在眾菩薩中獨被稱為「法王子」呢？因為他在菩薩眾中智慧第一，故稱為「法王子」。

「阿逸多菩薩」，梵語阿逸多，華言無能勝，阿逸多菩薩就是彌勒菩薩。「彌勒」是他的姓，翻成中國話稱為慈氏，名「阿逸多」。沒有哪一位菩薩能勝過他的，因為他是補處菩薩之故，所以名為無能勝。

「乾陀訶提菩薩」，梵語乾陀訶提，華言不休息，就是精進用功不休息的意思。

「常精進菩薩」，常精進菩薩與前一位「乾陀訶提菩薩」都是一樣的。因為不休息就常精進，意義相同，所以把不休息菩薩的梵音保留，以作分別。

為什麼列舉這四位菩薩作為代表呢？因為文殊師利菩薩是智慧第一的大菩薩，連他也相信淨土法門，我們還能不相信嗎？阿逸多就是彌勒菩薩，他是補處菩薩，當來下生成佛的菩薩，都相信淨土法門，我們還不相信嗎？列舉這兩位菩薩，要我們發信心。發了信心就要發願生到西方，發願求生西方，就得精進用功。所以列舉了不休息菩薩和常精進菩薩，給我們做榜樣，只要我們不休息常精進，好好用功念佛，一定能生西方的。

「與如是等諸大菩薩」，像前面列舉的這四位大菩薩的，還有很多，而且都是大菩薩。

「丁二、菩薩眾」講演已竟。

丁三、天人眾

及釋提桓因等，無量諸天大眾俱。

「釋提桓因」，華言「能為主」，他能為天主。欲界有六層天，他是第二層忉利天的天主，就是社會上所說的玉皇大帝。既然欲界有六層天，他不算最高的一層天，為什麼把他列舉出來做代表呢？因為每一尊佛出世，都是釋提桓因出來請法的，而且佛講經說法時，他們就來做護法，所以就把釋提桓因列出來作為天人的代表。

「無量諸天大眾俱」，指天眾的人數很多，即有無量的諸天和無量

的人眾。「大眾」，包括四眾弟子都在內，「俱」就是聚集在一起，聽釋迦佛說這部《阿彌陀經》。

講到這裡把眾成就講完了，就是把六種成就講完，也就是把「通序」講完了。

六種成就以「主成就」為重要，但比較起來，仍以「眾成就」為重要。因為前面五種成就，皆為眾成就做準備，前面五種成就都準備好了，設無聽法大眾，講經法會還是不能成就的。

【釋疑】

問：經中列舉聽法大眾有三類，第一聲聞眾，第二菩薩眾，第三天人眾。聲聞眾是小乘弟子，菩薩眾是大乘弟子，為什麼把小乘弟子列在前面呢？

答：對於這個問題，滿益大師各舉三種理由，加以解釋。

聲聞眾列為第一者：為「一、出世相故。二、常隨從故。三、佛法賴僧傳故。」

一、出世相者，就是出家相，因為佛示現的是出家相，故將聲聞眾列為第一，以表僧寶之重要。

二、常隨從者，這些聲聞眾就是經中常提到的一千二百五十個比丘，只要佛走到什麼地方，他們就隨從到什麼地方，所以稱為常隨眾。

三、佛法賴僧傳者，這個理由很重要，佛教要具足佛、法、僧三寶。佛寶就是釋迦佛及十方三世一切諸佛，法寶就是佛說的一切經典，僧寶就是出家的弟子。佛寶和法寶必須依賴僧寶，才能流傳到十方，流傳到後世。佛在世時，以佛寶為重，佛涅槃後，以僧寶為重。因為沒有僧寶，佛寶、法寶都不能住世，三寶就會滅亡。有了僧寶，若沒道場，他會建

立道場，並供佛寶讓人禮拜。若沒有經典，他會去印經典，這樣三寶就具足了。若道場裡沒有僧寶，大家就不知道佛殿裡供的是什麼佛，世人就會將佛像當神像來禮拜，也不瞭解佛經裡講的是什麼，看不懂就把它當成廢紙賣。所以沒有僧寶，佛寶和法寶都不能流傳於後世。

因此奉勸聽講的四眾弟子，出家二眾要負責任度眾出家，否則僧寶就沒有繼承人了。在家二眾的男居士與女居士，你們都是三寶弟子，護持三寶是你們的責任。護持三寶，首先要護持僧寶，護持了僧寶，也就是護持三寶。若有機會，大家可到泰國去參觀，泰國的佛教非常興盛，泰國的比丘，仍如釋迦佛在世時一樣，每天必須出來托鉢化飯吃。在家弟子供養這些出家人，如恭敬佛一樣恭敬他們，這點大家應向泰國的居士學習。另外希望在家居士發心出家，有的居士說：「我在家修行也一樣，尤其是淨土法門，一樣可以往生極樂世界！」話雖如此，但有一點

要注意，釋迦佛制戒時，規定在家弟子不得收徒弟，這是勸導出家眾要收徒弟，就是要度在家弟子出家。如果在家弟子都不發心出家，僧寶沒有繼承人，不用多久佛教就會滅亡了，所以佛法賴僧傳故。因有以上三種理由，故將聲聞眾列為第一。

菩薩眾列為第二者：為「一、相不定故。二、不常隨從故。三、表中道義故。」

一、相不定者，菩薩是隨類現身，有時現出家相，有時現在家相。不像聲聞眾固定是出家相，所以不把菩薩眾列為第一眾。

二、不常隨從者，聲聞是常隨眾，而菩薩遊化十方，不常隨佛，所以不列為第一眾。

三、表中道義者，聲聞著空，凡夫著有。菩薩則內修觀道，不住有。外度眾生，不沉空。不住二邊，是故表中道之義。因有以上三種理由，

故將菩薩眾列為第二。

天人眾列為第三者：為「一、世間相故。二、凡聖品雜故。三、外護職故。」

一、世間相者，天人眾都是在家的弟子，是世間相，不是出家相，所以列到最後。

二、凡聖品雜者，天人眾包含有凡夫，也有聖人，他的品類很複雜，所以列到最後。

三、外護職者，天人從佛聞法時，都是做外護的職務，所以把他列到最後。因有以上三種理由，故將天人眾列為第三。

講到這裡把通序講完了。

乙二、別序

別序者，別於一切經，這一段經文是單敘《阿彌陀經》的意義。蓮

池大師的疏鈔裡只有通序，沒有別序。這是滿益大師特殊手眼，把此段經文列為別序，具有深意。別序亦名發起序，由此一段經文以發起正宗分。

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。

在沒有講解經文之前，首先要知道，這部《阿彌陀經》在十二部經中，屬於「無問自說部」，十二部經亦名十二分教。孤山大師頌曰：「長行（非偈頌之經文皆名長行）、重頌（重頌長行經文之義者）、並授記（佛為諸大弟子授成佛之記者）、孤起（孤起之偈頌，非頌長行文者）、無問而自說（無人請問，佛自說者）、因緣（經中所說見佛聞法之因緣者）、譬喻（經中所說種種譬喻者）、及本事（佛說諸弟子過去世之因

緣者）、本生（佛說自身過去去世因緣者）、方廣（說方正廣大之真理者）、未曾有（記佛現種種神力不思議之事者）、論議（以法理論議問答之經文者），共成十二名，廣如大論三十三（詳見《大智度論》第三十三卷）。」

現在講解經文：「爾時」，就是佛要開始講《阿彌陀經》的時候。

「佛告長老舍利弗」，佛告訴長老舍利弗，以他作為當機者。我們要注意，本經不是舍利弗出來請問，是釋迦世尊稱其名，然後對他說的。全部《阿彌陀經》裡的「舍利弗……」，都是釋迦佛叫的，凡講一段，就叫一聲舍利弗，佛怎麼說，舍利弗就怎麼聽，自始至終舍利弗沒有請問過一句。這是跟其他經不同的地方，其他經皆由當機者出來請問，而這部《阿彌陀經》是「無問自說」。

為什麼不叫其他聲聞眾，只叫舍利弗呢？因為舍利弗在聲聞眾中智慧第一，若智慧不夠，聽淨土法門是不容易相信的，所以凡不相信淨土

法門的人，都是智慧不夠者。菩薩眾中智慧第一的文殊師利菩薩，和聲聞眾中智慧第一的舍利弗，他們都相信淨土法門，我們又怎麼不相信呢？

「從是西方，過十萬億佛土」，注意這個「是」字。「是」指著娑婆世界。從娑婆世界往西方走，一直經過十萬億個佛土，而後到達的地方就是極樂世界。一個佛土就是一個三千大千世界，以一個三千大千世界做單位。「過」就是超過，要超過十萬億個三千大千世界。「有世界名曰極樂」，十萬億個佛土以外，就是十萬億零一個三千大千世界，那個世界的名字就叫做極樂世界。

「其土有佛，號阿彌陀」，極樂國土裡有尊佛，號為阿彌陀。阿彌陀佛的翻譯在下面的經文裡，釋迦世尊自己會解釋，現在暫且不講。「今現在說法」，佛有過去佛、現在佛、未來佛。阿彌陀佛是現在佛，現今還在極樂世界裡講經說法。

講到這裡，把別序講完了。

蕩益大師對《阿彌陀經》研究得最透徹，《阿彌陀經》有三個要點，就是信、願、行。此三要點為《阿彌陀經》的三大綱要，信、願、行三法亦稱為「淨土三資糧」。正宗分就是依著信、願、行分三大科，前面所講的別序，也是敘述信、願、行，本經後面的流通分，還是講信、願、行。

在這一段別序裡，蕩益大師是怎麼解釋的呢？要注意此段經文中的「二有」、「現在」皆是勸信序。「有世界名曰極樂」，這是第一個「有」。「其土有佛」，這是第二個「有」。極樂世界是依報，「有」一個極樂世界；阿彌陀佛是正報，「有」一個阿彌陀佛。

釋迦佛說法，有八萬四千法門，歸納起來不出兩種，一是「有」門，一是「空」門。佛是應機說法，眾生根機應該從有門入手，佛就跟他說

有門的經；應該從空門入手，佛就跟他說空門的經。比方《般若經》等是屬於空門的經，如《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄」，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這都是要我們把相空掉。《心經》也是屬於空門的經，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」這都是從空門入手，可以得到利益。《阿彌陀經》是有門的經，絕不講空。

《般若經》講三空，即我空、法空、空亦空。《阿彌陀經》一開始就講兩個有，依報有，正報也有。「有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」在我們娑婆世界裡，釋迦佛已經過去了，彌勒佛尚未來，要怎麼樣才能親近到佛呢？極樂世界的阿彌陀佛「今現在說法」，還沒有過去，我們為什麼不發信心呢？所以這一段序文是勸信的意思。「有世界名曰極樂」，是勸願的序文，我們為什麼要生到那個世

界去呢？因為那是個極樂世界。下面經文：「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」你為什麼要在娑婆世界受苦，而不生到極樂世界去呢？這是勸我們發願的。「其土有佛，號阿彌陀」，這是勸我們要持名念佛，持名念佛是個不可思議的行門，所以也叫「持名妙行」。你應如何修行淨土法門呢？就是持念阿彌陀佛的聖號。所以信、願、行三資糧在別序裡都有了，這是滿益大師以他的大智慧發現的。

【釋疑】

第一、有的學《華嚴經》的人，但求生華藏世界，而不求生極樂世界，這是一種錯誤的觀念。因為他們只看過《六十華嚴》、《八十華嚴》，而未看過《四十華嚴》之故。《四十華嚴》最後一卷《普賢行願品》，是以十大願王導歸極樂世界。再者，他們亦未認清華藏世界的形狀方位。

華藏世界在虛空中，形狀像一個倒豎的寶塔，上面大，底下小，一共有二十層。每一層裡面都有無量數的三千大千世界，我們的娑婆世界與極樂世界，同在華藏世界的第十三層。有少數不善學華嚴的人，求生華藏世界，而不生極樂世界，這是他根本不知道華藏世界是什麼樣子，也根本不知道極樂世界是在什麼地方之緣故。

其實極樂世界就在華藏世界內，唐朝一行國師，依著《華嚴經》編了一部《華嚴懺》，裡面有四句迴向偈：「十方盡皈命，滅罪生淨信，願生華藏海，極樂淨土中。」學《華嚴經》的人，當然願生華藏世界。可是華藏世界有二十層，你要生到什麼地方去呢？「極樂淨土中」，當然是生到華藏世界的極樂淨土中。娑婆世界也是在華藏世界內，可是娑婆世界是華藏世界的苦世界，極樂世界卻是華藏世界的樂世界。雖然佛菩薩看苦樂是平等的，但是我們博地凡夫，受苦受樂就有很大的分別。

因為生在苦世界是受苦的，生到樂世界則是受樂的。所以一行國師的迴向偈，是願生到華藏世界的極樂淨土中。所以學《華嚴經》的人，千萬別學偏差了。

第二、就是現在對科學常識懂得一點皮毛的人，自作聰明。說我們的地球一天一夜自轉二十四小時，根本沒有個東方，也沒有個西方，我們天天願生西方淨土，都是迷信。他認為我們住的這個地球會自轉，一轉動，東方轉到西方，哪裡有個西方呢？好像自高聰明。其實他不曉得「從是西方」的「是」，是指整個娑婆世界而言，地球只不過是太陽系裡的一顆行星。地球會自轉，它是繞著太陽轉的。但太陽卻是不動的，整個太陽系在虛空中為一個單位，而且它有一定的東、西方位。佛經上所講的單位不是太陽系，講的是以三千大千世界做單位。一個三千大千世界具有百億日月，百億四天下，也就是說一個三千大千世界裡，有一

百億個太陽。這一百億個太陽，在虛空中都有固定的位子，不會轉動變移，有一定的東方，一定的西方，那怎麼會沒有西方呢？所以《阿彌陀經》上說：「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂」，這是說明娑婆世界，一定有西方，西方一定有個極樂世界。

到此別序講演已竟，亦就是將序分講完。今天就講到這裡，話說多了打閒岔，大眾好好念佛吧！

第三天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，昨天已將序分講完，今天接著講正宗分。

甲二、正宗分（分三） 乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信 乙二、特勸眾生應求往生以發願 乙三、正示行者執持名號以立行

乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信（分二） 丙一、依報妙 丙二、正報妙

丙一、依報妙（分二） 丁一、徵釋 丁二、廣釋

丁一、徵釋（分二） 戊一、徵 戊二、釋

正宗分的科文很長，也是依著信、願、行三大綱要而分。起先乙一、是為了啟發我們的信心，而廣陳彼土依正之妙果。「陳」就是說，廣說彼土極樂世界的依報和正報之果都不可思議。不可思議稱為「妙」，為什麼要說得那麼妙呢？是為了啟發我們的信心，所以就廣陳彼土依正妙果以啟信。信心生起之後，接著就是乙二、特勸眾生應求往生以發願。特別勸導我們，西方有個極樂世界是怎麼的妙，極樂世界有個阿彌陀佛，今現在說法，你為什麼不求生極樂世界，親近阿彌陀佛呢？要親近阿彌陀佛就要發願往生，這是第二大科勸我們要發願。乙三、正示行者執持名號以立行，「行者」就是修行的人，正確開示我們這些修行的人，應該執持名號，念阿彌陀佛是「有宗」的法門，絕不講「空」，我們不要

執著世間法，因為執著世間法就會流轉生死；我們要執持阿彌陀佛的名號，持阿彌陀佛的名號，就可以了脫無始劫以來的生死，而建立行門。

這三大科就是依著信、願、行而分的。乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信，分成二科，丙一、依報妙，先講極樂世界的依報妙。丙二、正報妙，講阿彌陀佛的正報妙。丙一再分二科，丁一、徵釋，即徵問解釋。丁二、廣釋，廣為解釋。在丁一、徵釋中又分二科，戊一、徵，戊二、釋。分科分到這裡，現在開始講經文。

戊一、徵

舍利弗！彼土何故名為極樂？

這是釋迦佛自己徵問。「舍利弗」，叫一聲當機者。「彼土何故名為極樂」，西方極樂世界何故名為極樂？

戊二、釋（分二） 己一、約能受用釋 己二、約所受用釋

己一、約能受用釋

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

此科為約能受用釋，能受用者，就是指著念佛往生的人。這是釋迦佛自己解釋別序中，「從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂」。「其國眾生」，這是約眾生說的，因為諸佛菩薩都沒有苦，而眾生是有苦的。若生到西方極樂世界的眾生，「無有眾苦」，眾生有三苦、八苦、無量諸苦；生到西方極樂世界，都沒有這些苦。「但受諸樂」，只有享受各種快樂，「故名極樂」。

現在依著慈雲懺主，他以娑婆世界的苦，對著極樂世界的樂，對待的十種分別來講：

第一、「此土有不常值佛之苦，彼土有華開見佛，常得親近之樂。」我們娑婆世界第一種苦，就是不容易見到佛，釋迦佛八十歲就入涅

槃，要等五十六億七千萬年以後，彌勒佛才會下生，要等這麼久，娑婆世界才有佛出世。可是彌勒佛只開三個法會，即龍華三會後，又入涅槃了。所以娑婆世界要想見到佛，實在很困難，這就是「不常值佛」之苦。極樂世界就沒有不見佛之苦，而且有常見佛之樂。我們眾生念佛生到西方極樂世界，華開見佛，蓮花一開就見到阿彌陀佛，所以有常常親近佛的快樂。

第二、「此土有不聞說法之苦，彼土但有水鳥樹林皆宣妙法之樂。」娑婆世界不見佛，不聞法，是個最大的苦惱。我們見不到佛，若能遇見善知識，講經說法給我們聽，那也很好。可是到了末法時代，想要親近一位善知識聽經聞法，是不容易的。不聞佛法，就不明佛理，又怎麼能修行用功呢？所以娑婆世界有不聞佛法的苦惱。極樂世界不但有佛菩薩說法，連水流的聲音，鳥叫的聲音，也都在暢宣妙法。樹林裡的七

寶樹被風吹動響起，還是說法的聲音。水、鳥、樹林皆宣妙法。所以極樂世界沒有「不聞法」之苦，只有「常聞法」之樂。

第三、「此土有惡友牽纏之苦，彼土有諸上善人俱會一處之樂。」

「惡友」就是使你不能聽經，不能聞法，也使你不能修行用功，處處阻擾你精進的人。反過來說，善友就是善知識，也包括同參道友。為什麼佛經上不把善友和善知識分清楚呢？因為輩份高的人，我們不容易親近，而輩份相等的同參道友，則容易相處在一起。若能親近到一個善友，他也就是你的善知識。比如你交到一個喜歡研究佛理的善友，就會受到他的薰習，也去研究佛理，這樣就幫助你用功修行，所以選擇朋友是很重要的。但在娑婆世界卻惡友多、善友少。若生到極樂世界，只有諸上善人俱會一處之樂。全是善友，全是善知識，自然會薰習使你進步，有這一種快樂。

第四、「此土有群魔惱亂之苦，彼土有諸佛護念遠離魔事之樂。」娑婆世界魔事重重，煩惱魔、五陰魔、死魔、天魔等。你不修行用功，魔境不現前，所謂：「道高一尺，魔高一丈。」你剛發了道心用功，魔事就來了，結果把僅有的一點道心給魔退了，娑婆世界有群魔惱亂之苦。到了西方極樂世界，諸佛常常護念著你，使你遠離一切魔事，所以生到極樂世界，便有「永無魔事」的快樂。

第五、「此土有輪迴不息之苦，彼土有橫截生死永脫輪迴之樂。」在娑婆世界最大的苦惱是六道輪迴，若墮到三惡道，是苦不堪言。設若修的善業多，可能不會墮入三惡道。但是要知道，就算不會墮入三惡道，能夠生到人、天道中，也是不好修行。因為我們今生修行了幾十年，在三寶門中培了福，生到天上，但又被天福迷倒了，再也不修行，這樣還是會墮入三惡道。假若沒有生天，轉為大富大貴的人，此亦為一

種障礙，因富貴修道難。如此一下生天，一下轉人，一下墮入三惡道，所以娑婆世界有六道輪迴不息的苦惱。如果生到西方極樂世界，則橫截生死，把無量劫的生死給截斷了。

古人有個比喻，依著其他法門修行，稱為「豎出三界」，豎著往上一步步的高升。念阿彌陀佛往生西方，稱為「橫超三界」，比如在竹竿裡面的蟲，想超出竹竿之外，若往上爬，就須把竹竿裡的節，一節一節完全咬穿，才能爬出竹竿外，實在很困難！這表示若依著其他的法門修行，好像要豎出三界那麼困難。依著念佛法門，等於那小蟲不用一節一節往上咬，只要橫著把竹竿咬破一個洞，不是馬上就出來了嗎？若是生到極樂世界，即能橫超三界，截斷生死，有永脫輪迴之樂。

第六、「此土有難免三途之苦，彼土有惡道永離，名且不聞之樂。」娑婆世界是個苦世界，很難免除三途之苦。三途就是三惡道，即地

獄道、餓鬼道、畜生道。我們在娑婆世界當個苦惱凡夫，三業不清淨，造十種惡業就墮落，假如造的是上品十惡，就會墮入地獄道。中品十惡，墮餓鬼道。下品十惡，就墮畜生道。墮入三惡道，不能見佛聞法，想出離三惡道，需要很長的時間，所以娑婆世界有難免三途之苦。而極樂世界不但沒有三惡道，連三惡道之名也不會聽到。所以有惡道永離，不聞惡名之樂。

第七、「此土有塵緣障道之苦，彼土有受用自然，不俟經營之樂。」在娑婆世界裡，衣、食、住、行的生活就是塵世之緣，故稱塵緣。在家居士學佛法比較困難，因為在家人的塵緣深厚，事務太多，所以障礙修行。不但在家弟子被塵緣障到，出了家還是有很多障礙，畢竟我們還是凡夫，需要衣、食、住來維持生活，這樣就不能專心修行，所以娑婆世界免不了塵緣障道之苦。生到極樂世界有受用自然，不俟經營之樂。

「經營」就是你要親自去做的意思，沒有房子必須蓋房子，沒飯吃就需要買米煮飯等等。「不俟經營」，就是不用你去辦理，衣食住都是自然受用的。因為阿彌陀佛看到我們娑婆世界的眾生，為了衣食住而忙碌，不能專心辦道，因此以他的願力，成就了西方極樂世界，不用我們去經營。住的房子是現成的七寶樓閣，想穿什麼衣服，只要一動念，衣服就披到身上。想吃什麼有什麼，不用你去煮，而且用的都是七寶做的鉢，吃完後碗鉢自然化去，不用你洗，這就是「衣食自然」。只有安心享受辦道之樂，沒有為衣食住忙碌經營之苦。

第八、「此土有壽命短促之苦，彼土有壽與佛同，更無限量之樂。」在娑婆世界有「命濁」之苦，命濁即壽命短促。人生過百年者無幾，年輕時不聞佛法，當你聞到佛法，想發心修行的時候，歲數已經到了，還沒有修行，命就終了。命終之後又隨業受報，一點也作不了主。不幸

墮入三惡道，苦不堪言。就算來生仍然作人，還是壽命短促，所以壽命短促是一種痛苦。生到西方極樂世界則壽與佛同，阿彌陀佛即無量壽佛，他的人民也都是無量壽。我們生到西方極樂世界，跟佛一樣的壽命，有一生辦道之樂。

第九、「此土有修行退失之苦，彼土有入正定聚，永無退轉之樂。」娑婆世界的眾生，難得發心修行辦道。好不容易發了心要修行用功，打開岔的因緣太多了，才精進幾天，又退了道心，所以我們娑婆世界的眾生稱為「不定聚」。「聚」者類也，就是不定根性的這一類眾生。凡是念佛生到極樂世界的眾生，都是「正定聚」，就是「十信」圓滿，入了「十住」位，皆是「阿鞞跋致」，即不退轉，有永遠不再退轉的快樂。第十、「此土有佛道難成之苦，彼土有一生行滿，所作成辦之樂」。在娑婆世界修行，但進不退，還須經過三大阿僧祇劫，才能成佛。

假若修行進進退退的話，塵點劫也難以成佛。就以我們念佛堂的大眾來說，我們前生前世都修行過，怎麼到現在還是苦惱的凡夫呢？因為進進退退的緣故，不曉得過去修了多少劫，到現在還沒有完成佛道。極樂世界則不同，一生就能以成道。因為壽命無量，但進不退，就這一生行門修滿，所作成辦，結果就成了佛，在極樂世界有這一種快樂。

以上是慈雲懺主，以他的大慈悲、大智慧，依據《阿彌陀經》舉出十條極樂世界之「諸樂」，而與娑婆世界之「眾苦」，對照宣說。令初學淨土法門的人，知苦識樂，生起信心，而離苦得樂。對苦言樂仍是方便說法，若據實言之：「彼土眾生，無有眾苦」，而是「但受諸樂，故名極樂」。「無有眾苦」，就是慈雲懺主列舉出來的十種苦都沒有。「但受諸樂」，受以上的十種樂。就是一切苦都沒有，一切樂完全具足，因此名為「極樂」。

「己一、約能受用釋」，講演已竟，下面接著講「己二、約所受用釋」。

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，是故彼國名為極樂。

正宗分的第一大科，是廣陳彼土依正妙果以啟信，「彼土」即極樂世界。「陳」是說，「廣陳」即是多說，說了再說。廣陳極樂世界的依報是妙果，正報也是妙果。講那麼多做什麼？目的在啟發我們生西方極樂世界的信心。「彼土無有眾苦」，你為什麼不生到西方極樂世界去呢？生到極樂世界，「但受諸樂」，享受什麼樂呢？現在就依著所受用的諸樂來解釋。

「又舍利弗」，又叫一聲當機者。「極樂國土，七重欄楯，七重羅網，七重行樹，皆是四寶周匝圍繞，是故彼國名為極樂。」這是講所受用的極樂世界，是怎樣極樂呢？極樂世界，其依報的莊嚴真不可思議，這只是說個大概而已。「極樂國土，七重欄楯」，一重一重的共有七重，「欄楯」就是欄杆。極樂世界的欄杆是由四寶做成，當然莊嚴，而且不只一重，乃是七重，這七重欄楯是莊嚴其邊際的。每一座樓閣外面都有七重欄楯。「七重羅網」，這是空中的莊嚴。虛空之中有四寶所成的羅網，而且也是七重。「七重行樹」，這是莊嚴大道的。每一行都排列得整整齊齊，一行一行的共有七重。「皆是四寶」，四寶就是金、銀、瑠璃、玻瓈。欄杆是用四寶做的，空中的羅網也是四寶造成的，最不可思議的是樹，也都是由四寶所造成的。「周匝圍繞」，周匝就是周圍，即是一重一重，一行一行的在那裡圍繞著。「是故彼國名為極樂」，以上

的種種莊嚴，就曉得極樂世界的確是個極樂的地方。

講到這裡，「丁一、徵釋」一科講完，下面接著講廣釋。

丁二、廣釋（分二） 戊一、別釋所受 戊二、合釋能受所受

戊一、別釋所受（分二） 己一、釋生處 己二、結示佛力

己一、釋生處

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、瑠璃、玻瓈合成。上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃、玻瓈、硨磲、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。

這是解釋我們生到西方極樂世界的處所，微妙不可思議。「又舍利弗」，又叫一聲當機者。「極樂國土，有七寶池，八功德水，充滿其中。」

念佛往生極樂世界的眾生，都是蓮花化生的。蓮花是生在充滿八功德水的七寶池裡，那「八功德水」是什麼呢？

第一、澄清異於此方的渾濁。此方就是指我們的娑婆世界，娑婆世界的水都是渾濁不清。而極樂世界的水根本沒有泥沙，只有金沙，所以水特別清，有「澄清之德」。

第二、清冷異於此方寒熱。我們娑婆世界的水，不是太寒就是太熱，極樂世界的水，不寒也不熱，有「清冷之德」。

第三、甘美異於此方鹹淡劣味。甘美就是味道很好，甘甜而且香美。娑婆世界的水不是鹹水，就是淡水，毫無甘美可言。極樂世界的水，則有「甘美之德」。

第四、輕軟異於此方沈重。極樂世界的水很輕很軟，沒有份量。娑婆世界的水很重很硬，一擔水約有八十斤重。而且你看水不是軟的嗎？

其實是硬的，你用手大力拍一下水，越拍手越痛。只有極樂世界的水是輕軟的，故有「輕軟之德」。

第五、潤澤異於此方縮腐褪色。我們娑婆世界的水會縮腐褪色，縮就是過了幾天，水就減少了。腐就是壞了，褪色就是顏色變了。極樂世界則不一樣，其水非常的潤澤，故有「潤澤之德」。

第六、安和異於此方急暴。我們娑婆世界的水，除了停流的靜水之外，大海、大江的水都是急暴的。極樂世界的水卻是安和，沒有波浪的，有「安和之德」。

第七、除饑渴異於此方生冷。娑婆世界的水是生冷的水，極樂世界的水，不但除渴，喝了也可以充饑，故有「除饑渴之德」。

第八、長養諸根異於此方損壞諸根，及沴戾增病沒溺等。極樂世界的水，飲用或洗澡，都可以使我們的身體健康，長養諸根。諸根就是眼、

耳、鼻、舌、身、意，統統長養增強。我們娑婆世界的水，它是損壞諸根，也就是損壞身體的，吃多了會增加疾病，掉進水裡會被淹死。極樂世界的水，吃了不生病，還會長養諸根。你到水裡去洗澡，可以隨意深淺，不會被淹死，故極樂世界的水有「長養諸根之德」。

有以上八種功德，所以稱為八功德水。「充滿其中」者，就是七寶池裡面的水不會減少，永遠是充滿的。「池底純以金沙布地」者，即七寶池底完全是金沙，不像我們娑婆世界的水底是泥沙。

「四邊階道，金、銀、瑠璃、玻瓈合成」，「階」是臺階，「道」是道路，七寶池四邊的臺階道路都是四寶所成。「上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃、玻瓈、磲磬、赤珠、瑪瑙，而嚴飾之」，七寶蓮池上面，有七寶而成的樓閣。重屋為樓，高樓為閣，七寶樓閣，就是極樂世界眾生所住的房屋。七寶者，第一、黃金，第二、白銀，第三、瑠璃，華言青

色寶，彷彿我國的翡翠。第四、玻璃，華言水玉，猶如水晶。第五、磲磔，即大貝，為白色寶。第六、赤珠，即紅色珍珠。第七、瑪瑙，為結晶石英，玉髓和蛋白石的混合物，顏色由紅、黃、白、灰混合而成，非常美麗。七寶池上所有樓閣皆用七寶莊嚴交飾。

「池中蓮華，大如車輪」，我們到極樂世界，是由蓮花化生出來的。普通我們看見的蓮花，只有飯碗那麼大，而極樂世界裡的蓮花，則如車輪那麼大，這個車輪是指轉輪聖王的寶輪。最小的一由旬，有四十里大，這就不可思議，蓮花怎麼會有四十里那麼大呢？因為極樂世界的佛菩薩身量非常高大，其國眾生的身量亦甚高大。蓮花是眾生的母親，因此蓮花必需要大，如轉輪聖王的車輪那樣大。

「青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光」，極樂世界的蓮花有四種顏色，四種光明。為什麼分為四種呢？因為生到西方極樂世界的

眾生，都入正定聚，正定聚就是入了三賢十聖位的菩薩，其國眾生都是大乘根性。三賢位的菩薩有三種，再加上十聖位（十地）菩薩，共有四種，即十住、十行、十迴向、十地。這樣就分成青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，以代表這四種菩薩位。

「微妙香潔」，這是蓮花的四德。先講娑婆世界的蓮花，也有微妙、香、潔這四德。「微」是精細，蓮花的體質非常精細，娑婆世界的蓮花，體質比其他的花都精細，這是微德。「妙」者，娑婆世界的蓮花，怎麼妙呢？花果同時，別的花都是先開花後結果。蓮花是以蓮蓬為果，花一開，裡面就有蓮果，所以不可思議，此為妙德。「香」者，蓮花有幽雅之香，有「香遠益清」之稱，它的香氣很清雅，而且很遠的地方都能聞到，此為香德。「潔」者，蓮花出淤泥而不染，從淤泥裡長出來，卻不被淤泥沾染，此為潔德。

那極樂世界蓮花的四種德呢？第一、「微」，微即精細，精細到有形無質，你看到的這四種蓮花，有四種顏色，四種光明，但是它根本沒有一個體質。為什麼它會沒有體質呢？因為我們在娑婆世界念佛的人，極樂世界七寶池中，就會生出一朵蓮花，你念佛越精進，蓮花長得就越大。若是生了退心，蓮花就會萎敗。完全不念，蓮花便消失得無形無蹤。這是它根本沒有體質的緣故，這是微德。第二、「妙」，妙是不可思議。極樂世界的蓮花，不是由蓮藕長出來的，若有一個眾生念佛，七寶池就會長出一朵蓮花。假如十方的眾生都念佛，七寶池裡就長出十方眾生的蓮花，而且彼此不相障礙，這是妙德。第三、「香」，從蓮花裡生出來的眾生，都是三賢十地的菩薩，這些眾生身上都帶有香氣，所以極樂世界的蓮花，香氣更加殊勝，這是香德。第四、「潔」，極樂世界的蓮花是從金沙布地，充滿八功德水的七寶池裡生出來的，而且蓮花的體質，

不是色塵，所以是最潔淨的，這是潔德。西方極樂世界的蓮花，有四種顏色，四種光明，又有四種德。這是解釋念佛往生的人，受生之處。

以上「己一、釋生處」一科講演已竟，下面接著講「己二、結示佛力」。

己二、結示佛力

舍利弗！極樂國土，成就如是功德莊嚴。

此科是總結顯示這一切，都是阿彌陀佛的願力。前面所說的七重欄楯、七重羅網、七重行樹，皆是四寶所成。再說到七寶池、八功德水、樓閣等，亦以七寶來裝飾，這種種莊嚴，皆是阿彌陀佛的功德願力所成就的。阿彌陀佛最初在世自在王如來面前發四十八大願，發了願就依願引行，即修六度萬行，以成就一個清淨國土來度眾生，修了無量阿僧祇

劫，才把極樂世界莊嚴成就。現在做個比喻，我們發了菩提心，行菩薩道，建立一個道場，但建立一個道場，不是一件簡單的事。你把道場建立起來，成就四眾弟子來用功，那是一口氣所成就的嗎？是慢慢成就的。極樂世界那麼莊嚴清淨的一個國土，是簡單的事嗎？這也是阿彌陀佛無量劫以來所修的功德成就的。

「己二、結示佛力」一科講完，也就是「戊一、別釋所受」，這一大科講完了。

戊二、合釋能受所受（分二） 己一、約五根五塵明受用 己二、約耳根聲塵明受用

己一、約五根五塵明受用（分二） 庚一、正明 庚二、結示

庚一、正明

又舍利弗！彼佛國土，常作天樂，黃金為地，晝夜六時，雨天曼陀羅華。其土眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，

供養他方十萬億佛。即以食時，還到本國，飯食經行。

「又舍利弗！彼佛國土，常作天樂，黃金為地」，又叫一聲當機者，在西方極樂世界裡常作天樂。「天」是自然之意，「樂」是音樂。「天樂」不是天人所奏的音樂，而是自然有的音樂，不鼓自鳴，並且是晝夜六時常作的。下面的地，完全由黃金造成，所以是黃金為地。

「晝夜六時」，晝夜六時，這是依著我們娑婆世界說的，極樂世界不以太陽來分晝夜，娑婆世界太陽出來時稱為「晝」，太陽落下稱為「夜」。極樂世界不用太陽光來照明，都是佛菩薩的光明，而以蓮花的開合為晝夜，七寶池裡的蓮花開了為「晝」，蓮花合起來就是「夜」。另外晝三時、夜三時，也是順著我們娑婆世界說的。「雨天曼陀羅華」，「雨」字念去聲「ㄩˋ」，由天空降落下來叫「雨」，作動詞用。「天」是自

然之意。「曼陀羅華」就是適意花，這些花在天空中自然降落。適意者，就是適合自己的心意，因為生到極樂世界證得三賢位菩薩，名曰教內凡夫，仍有分別心，所以這種適意花，任何人看了都會適合自己的心意。

「其土眾生」，指極樂世界的眾生。「常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛。」「清旦」是指清晨，西方極樂世界的眾生，常常在清晨時供養他方諸佛。「衣」就是布袋、花囊。若不懂得梵文「衣」字之意，就會著相到我們穿的衣服上，有的就解釋衣袖或衣襟，這都是錯誤的解釋。梵文布也叫衣，「衣」就是用布做成的花囊或花袋。「盛眾妙華」，盛字念「シム」，「盛」就是把它裝起來。「眾妙華」，曼陀羅華很多曰「眾」，不可思議曰「妙」。用花囊裝這麼多妙華做什麼呢？「供養他方十萬億佛」，怎麼一早就供養這麼多佛呢？凡是生到西方極樂世界，都入了正定聚，正定聚最低的位子是「十住」位，自然就

有六種神通。六種神通裡有神足通，神足通會飛，而且飛得很快，所以一個早晨就供養他方十萬億佛。這十萬億佛也是依著前面的經文講的，因為西方極樂世界，距離娑婆世界有十萬億佛土之遠，因此其中就有十萬億尊佛。能供養十萬億佛，其意是在顯示往生西方極樂世界以後，想回來娑婆世界供養釋迦佛，及當來下生彌勒佛，亦不成難事。若承阿彌陀佛威神之力加被，何遠不能供養到呢？

「即以食時，還到本國」，「食時」是吃飯的時候，若是順著娑婆世界來講，即是「日不過中」的時候。早晨出去供養十萬億佛，到吃飯的時候，還回到西方極樂世界，這就說明神足之迅速不可思議。「飯食」，吃了飯以後，「經行」，走路用功。現在中國的寺院，已沒有經行的規矩。從前在印度寺院都設有「經行道」，經行道類似中國的長廊，最短不能少於二十五步，長則沒有限制，越長越好。為什麼不能短於二十五

步呢？因為經行的人要來回走，經行道若太短，頭會發暈，所以太短不合經行的規矩。佛在世的時候，對於經行用功很重視，縱然老比丘，或是生病，也要去經行。有老比丘跟世尊說：「我們老了、病了，實在沒辦法走。」佛對他們說：「你們用兩條大繩子，綁在經行道的兩邊，用手扶持著繩子走動就可以了。」可是，用手握住繩子走來走去，把手磨出血來，怎麼辦呢？又去跟世尊說，佛又開了一個方便，對他們說：「你把繩子套上一節竹筒子，用手握住竹筒走動，手就不會磨破了。」由此可知佛對經行用功的重視，就算老了、病了，還是需要經行。在我們中國寺院道場裡，與經行相似的，只有禪堂裡的跑香，和念佛堂裡的繞佛。

「庚一、正明」一科講演已竟，下面接著講「庚二、結示」。

庚二、結示

舍利弗！極樂國土，成就如是功德莊嚴。

上面所講的「常作天樂，黃金為地，晝夜六時，雨天曼陀羅華」，這些功德莊嚴，都是極樂世界阿彌陀佛成就的。

【釋疑】

問：西方極樂世界住的房子都是七寶樓閣，走的是黃金為地，那不是引我們生貪心嗎？

答：我們娑婆世界有多疑的眾生，這一段經文本來是廣陳極樂世界依正妙果，以啟發我們的信心。可是，他不起信心反而起疑心，他的疑惑好像很有理由，實際上是似是而非，這叫做世智辯聰，是八難之一，不能學佛法。我們娑婆世界，七寶、黃金都很難得到，物以稀為貴，見了黃金、七寶就動貪心。到了西方極樂世界，蓋的樓閣材料都是七寶，誰還去貪七寶呢？大地都是黃金，誰還去貪黃金呢？我們娑婆世界蓋的

樓房都是磚、水泥，大地都是塵土，有誰見了磚、水泥及塵土，而動貪心的呢？西方極樂世界的七寶，等於我們娑婆世界的磚頭、水泥，黃金等於我們的塵土一樣，誰還動貪心呢？阿彌陀佛以七寶、黃金莊嚴道場，也正是對治我們的貪心，請勿多疑，快快生起信心吧！

到此將「己一、約五根五塵明受用」一科講完，今天就講到這裡，話說多了打閒岔，大眾好好念佛吧！

第四天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，「戊二、合釋能受所受」分兩科，昨天已將「己一、約五根五塵明受用」講完，今天接著講「己二、約耳根聲塵明受用」。

己二、約耳根聲塵明受用（分二） 庚一、別明 庚二、總結

庚一、別明（分二） 辛一、化有情聲 辛二、化無情聲

辛一、化有情聲（分二） 壬一、鳥音法利 壬二、徵釋略顯

壬一、鳥音法利

復次舍利弗！彼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。是諸眾鳥，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。其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。

此科「約耳根聲塵明受用」，娑婆世界的眾生耳根最利，故以音聲而作佛事，所謂「此方真教體，清淨在音聞」。

「復次舍利弗」，重複次第又叫一聲當機者。「彼國常有種種奇妙雜色之鳥」，這一句是總說。「種種」指種類很多，「雜色」就是顏色不一，「奇妙」，即好看而不可思議。下面略明六種：「白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。」這把娑婆世界裡已有的幾種鳥標

示出來。「白鶴、孔雀、鸚鵡」，這三種鳥我們中國也有，所以不多講。後三種鳥我們中國沒有，印度則有。「舍利」，華言鷲鷯，長得很好看，尤其眼睛最美。「迦陵頻伽」，華言妙音鳥，這種鳥還沒從卵殼出來就會叫，而且叫的聲音很好聽，超過其他一切鳥音。「共命之鳥」，由兩個眾生共轉成一隻鳥，這種鳥有兩個頭一個身，若死了一個，另一個也活不成，所以稱共命之鳥。

「是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。」前面雖只標出六種鳥，實際上還有很多種其他的鳥，故稱「眾鳥」。「晝夜六時」，這與娑婆世界不同，娑婆世界的鳥只在白天叫，夜晚不叫。而極樂世界的鳥，晝夜六時都在叫。「出和雅音」，鳥叫的聲音非常和諧優雅。

「其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分」，是諸眾鳥，所演暢之五根、五力、七菩提分、八聖道分，乃屬於三十七道品。「道」者

能通之義，即所修之行法，「品」是種類。由此所修之三十七種行法，從眾生地能通達至於佛之寶所，故名為「道」。三十七道品分為七科，所謂「三四、二五、隻七、單八」，下面分科解釋：

第一、四念處：「念」是能觀之智，「處」是所觀之境，共有四種：

(一)、觀身不淨。(二)、觀受是苦。(三)、觀心無常。(四)、觀法無我。

(一)觀身不淨，娑婆世界的人，是父母所生，血肉之軀，身體內外充滿污穢。修行者，常觀此身，穢惡不淨，即能破除「身見」。

(二)觀受是苦，苦是「苦苦」，樂是「壞苦」，不苦不樂是「行苦」。修行者，常觀凡所受者，無不是苦，即能破除「愛見」。

(三)觀心無常，妄心念念生滅，剎那不住。修行者，常觀此心無常，即可破除「心見」。

(四)觀法無我，眾生所執之我，乃內心、外身組合而成。內心是受、

想、行、識四蘊，外身是色蘊。所謂「我」者，乃五蘊和合之假我。修行者，若能觀念五蘊法中，原無實我，即破「我見」。

四念處，乃佛四種遺囑之一。佛臨涅槃時，阿難尊者請問：「佛住世時，弟子等依佛而住；佛涅槃後，依誰而住？」佛言：「依四念處住」。如此可知四念處之重要！我們要了生死，斷煩惱，必先修四念處，是故列為三十七道品之第一科。

第二、四正勤：勤即精進，簡別非外道之勤，故名正勤。

(一)已生之惡令斷：謂未修淨業之前，愚癡顛倒，造作惡業，必須斷除，以免障礙聖道。

(二)未生之惡令不生：謂雖然發心修行，但以煩惱未斷，惡念仍然生起，必須立加制止，不令萌生。

(三)未生之善令生：謂一切善法，必須發心修持。

(四)已生之善令增長：謂一切善法，必須廣修，日益增長，勿令退墮。此四正勤，前兩句即「諸惡莫作」，後兩句即「眾善奉行」。

第三、四如意足：為四種禪定，如意者，所願皆遂。足者，所依之意，如人的身體依足而立。謂依此四種禪定，方得所求如意。亦名四神足，若修此四法，能得神通。

(一)欲如意足：欲者，願望之義，依此願望之力，能得禪定，而發神通。

(二)精進如意足：謂依此精進之力，能得禪定，而發神通。

(三)心如意足：謂依此一心專注之力，能得禪定，而發神通。

(四)思惟如意足：亦名慧如意足，謂依此思惟智慧之力，能得禪定，而發神通。

第四、五根：「根」者，能持之義，猶如大樹生根，能攝持自體，

不被狂風動搖。

(一) 信根：信三寶四諦等法，不被疑惑動搖。

(二) 精進根：勇猛精進勤修善法，不被懈怠動搖。

(三) 念根：憶念正法，更無他念，不被邪念動搖。

(四) 定根：使心止於一境，而不散失，不被散亂動搖。

(五) 慧根：思惟真理，慧照分明，不被愚癡動搖。

第五、五力：即前五根根基堅固之後，發生力用，能破諸邪法，故名為力。

(一) 信力：能破疑惑。

(二) 精進力：能破懈怠。

(三) 念力：能破邪念。

(四) 定力：能破散亂。

(五)慧力：能破愚癡。猶如大樹生根之後，發揮大力，而能開花結果。第六、七菩提分：梵語菩提，華言覺，亦名七覺支。

(一)擇法覺支：以智慧觀諸法時，善能簡別真偽，不致錯取諸虛偽之法，故名擇法覺支。

(二)精進覺支：不雜謂之「精」，不退謂之「進」。修趣向佛道之法，一心精進，不倦不怠。慧照分明，善能覺了，不錯修於無益苦行，故名精進覺支。

(三)喜覺支：進修道法，功夫深造，與真法相應，心得法喜。不依計斷計常，著空著有顛倒之法而喜，是住真實之法而生喜，故名喜覺支。

(四)除覺支：若斷除諸見煩惱之時，善能覺了，除諸虛偽，不損真正善根，故名除覺支。亦名輕安覺支，謂斷除身心諸見煩惱之麤重部分，使身心輕快安適，故名輕安覺支。

(五)捨覺支：若捨所見念著之境時，善能覺了，所捨之境，虛偽不實，永不追憶，故名捨覺支。

(六)定覺支：若發諸禪定時，善能覺了，諸禪悉皆虛假，非真實定，不生愛見味著，故名定覺支。

(七)念覺支：若修出離世間，了脫生死之道時，善能覺了，定慧不可偏重，常使定慧均等。如車之兩輪，鳥之兩翼，要均平不偏。或有時定力太過，其心沈沒，當念用擇法、精進、喜三覺支，審察提起，而不令沈沒。或有時慧力太過，其心浮動，當念用除、捨、定三覺支，以攝持之，不令浮動。務必調和其心，定慧適中，故名念覺支。

第七、八聖道分：「聖」者正也，亦名八正道。

(一)正見：見苦、集、滅、道四諦之理，明析正確，故名正見。八正道以正見為主體，設若知見不正，則以下七法皆不正。

(二) 正思惟：既見四諦之理，依此真理而思惟，使真智增長，故名正思惟。

(三) 正語：以真智修口業，不說一切非理之語，故名正語。

(四) 正業：以真智除去身之一切邪業，住於清淨之身業，故名正業。

(五) 正命：清淨身、口、意三業，順於正法而活命，離五種之邪命，

五種邪命者：

1、詐現異相：即於世俗之人，詐現奇特之相，以求利養。

2、自說功能：即說自己功德，以求利養。

3、占相吉凶：即學占卜而說人之吉凶，以求利養。

4、高聲現威：即大言壯語，而現威勢，以求利養。

5、說所得利以動人心：即於彼方得利，則於此方稱說之；於此方得利，則於彼方稱說之，以求利養。

(六) 正精進：以無漏慧，修涅槃道，勤行精進，不倦不怠，故名正精進。

(七) 正念：以真智憶念正道而無邪念，故名正念。

(八) 正定：以真智入於無漏清淨之禪定，故名正定。

以上三十七道品分為七科，講演已竟。

經文中尚有一句結詞，即「如是等法」，「等」者，等於六度萬行。即謂諸眾鳥，不但演說五根、五力……而且演說六度萬行，一切諸法。「其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。」西方極樂世界的眾生，聞到眾鳥演說的法音，得了佛法的利益，於是常念佛、法、僧三寶。以上「壬一、鳥音法利」一科講演已竟，以下接著講「壬二、徵釋略顯」。

壬二、徵釋略顯

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

此科徵問解釋極樂世界何以有鳥說法。「舍利弗！汝勿謂此鳥，實是罪報所生。」佛告訴舍利弗，也就是告訴我們，不要以為前面所說的那些鳥，實是罪業報應而轉生。「所以者何？彼佛國土，無三惡道。」為什麼呢？因為在西方極樂世界，沒有三惡道，三惡道就是地獄、餓鬼、畜生。「舍利弗！其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。」又叫一聲舍利弗，極樂世界連三惡道的名字都聽不到，哪裡有實實在在的惡道呢？「何況有實」的「實」，是解釋前面「實是罪報所生」的「實」，是怕眾生會起懷疑，鳥是屬於畜生道，畜生是罪報所生，西方極樂世界的眾

生，都是念佛生去，怎麼會有罪報生的鳥呢？下面詳細解釋，「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。」這些眾鳥，皆是阿彌陀佛的願力，為了要使法音宣揚流布，以不思議力，變化出這些鳥來說法的。

【釋疑】

問：三十七道品，乃小乘法相，往生極樂的眾生，皆是大乘根性，何必說此小乘法呢？

答：三十七道品，乃三乘共修之法，大乘人以此為基礎，再進修六度萬行。

問：既然需要三十七道品，為什麼由五根、五力說起，而不說前面十二種道品呢？

答：生到極樂世界的眾生，即已超越四念處等十二種道品。例如，四念處：「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我。」極樂世界的眾生，皆是蓮花化生，身體清淨，用不著「觀身不淨」。極樂世界的眾生，無有眾苦，但受諸樂，用不著「觀受是苦」。經云：「極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致」，梵語阿鞞跋致，華言不退。不退有三：一、位不退，已入聖人之流，不退墮凡夫地。二、行不退，恆度眾生，不退墮二乘地。三、念不退，念念流入一切智海。念不退者，既能念念流入一切智海，用不著「觀心無常」。行不退者，既能超越二乘，是我執已破，用不著「觀法無我」，所以不說「四念處」。正定聚的眾生，自然斷惡，任運修善，故用不著再修「四正勤」。極樂世界的眾生，悉皆具有神通，故用不著再修「四如意足」，因此不說前面十二種道品。

問：極樂世界有佛菩薩說法就好了，何必變化眾鳥說法呢？

答：阿彌陀佛大慈大悲，為愛鳥的眾生，以及好奇心的眾生而示現。問者又說：我生來就不愛鳥，這些鳥對我個人說，簡直是打閒岔！答：鳥是應機示現，你既然不愛鳥，生到極樂世界去，就不會看見鳥，也不會聽到鳥叫聲，這樣你就可以放心了，請勿疑心，趕快生起信心吧！

講到這裡把「壬二、徵釋略顯」一科講完，也就是把「辛一、化有情聲」一科講完，下面接著講「辛二、化無情聲」。

辛二、化無情聲

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。

「舍利弗！彼佛國土，微風吹動，諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音。」

不但西方極樂世界的眾鳥會說法，而且諸寶行樹，及寶羅網也會說法。阿彌陀佛的國土，有輕微的風，吹動了「諸寶行樹，及寶羅網」，路由四寶所成的七重行樹，及四寶所成空中的羅網，被微風一吹，就會發出微妙不可思議的聲音來。「譬如百千種樂，同時俱作。」像百千種音樂，同時在奏樂。聽到這種聲音能得到什麼利益呢？「聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。」聽見了四寶行樹及寶羅網所發出的法音，自然就生起念佛、念法、念僧之心，念三寶就是所得的利益。

【釋疑】

問：阿彌陀佛費了很大的心，目的是要我們得法益。可是，前面化有情聲所得的法益是念佛、念法、念僧。後面化無情聲所得的利益也是念佛、念法、念僧，這樣得到佛法的利益，不是太少了嗎？

答：這是對佛法僧三寶不夠瞭解，才會生疑惑之心。佛法僧三寶可說是全部佛法的大綱，我們初進佛門，發了信心，就要皈依佛法僧三寶。你再進一步受五戒，還是要先受三皈，稱為「五戒三皈」。受菩薩戒，也要先受三皈，稱為「菩薩戒三皈」。乃至你出了家受沙彌、沙彌尼十戒，還是要先受三皈，稱為「十戒三皈」。受比丘、比丘尼戒，還是要先受三皈，稱為「具足戒三皈」。受出家菩薩戒，也是要先受三皈，稱為「出家菩薩戒三皈」。若受過出家戒後，每天早晚課皆要皈依三寶，若早晚不做一次三皈依，就犯了「失意罪」，由此可見三皈之重要。佛法僧三寶，佛是能說之人，法是佛所說之法，僧為受持佛法，流傳佛法之弟子，故常念佛法僧，即是常念全部佛法了。

講到這裡把「辛二、化無情聲」一科講完，即是將「庚一、別明」一科講完了。

庚二、總結

舍利弗！其佛國土，成就如是功德莊嚴。

上面所講的化有情聲說法，化無情聲說法，皆是阿彌陀佛功德成就的。這是總結前面的依報之妙，依報就是西方極樂世界。到此已將「丙一、依報妙」一大科講演已竟，下面接著講「丙二、正報妙」。

丙二、正報妙（分二） 丁一、徵釋名號 丁二、別釋主伴

丁一、徵釋名號（分二） 戊一、徵 戊二、釋

戊一、徵

舍利弗！於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀？

再叫一聲舍利弗，就是叫當機者要注意聽著。在你心意之下以為如何？西方極樂世界那尊佛，何故號為阿彌陀呢？在前面的別序之中講到「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。」

他何故名為阿彌陀呢？這裡就徵問起來。

這段經文要特別注意，此經乃是如來的確指示，持名念佛之妙行，所以特別徵問佛名而解釋之。持名而稱妙行者，有三種妙：

第一、但持一句佛號，而得三界橫超，此為「簡捷妙」，即是最簡單最快捷之妙。

第二、但要十念功成，亦得帶業往生，此為「殊特妙」，即是最殊勝最特別之妙。

第三、但得往生淨土，便證三種不退，此為「圓頓妙」，即是最圓滿最頓超之妙。

有此三種妙，故稱妙行。這段經文解釋正報妙，正報有主有伴。先徵問解釋化主名號，令人深信不疑，阿彌陀佛的名號是萬德洪名。

戊二、釋（分二） 己一、約光明釋 己二、約壽命釋

梵語「阿彌陀」，華言無量光、無量壽。他的光明無量，壽命無量，所以經文上分兩科，先約光明釋。

己一、約光明釋

舍利弗！彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。

阿彌陀叫做無量光佛，他的光明無量無邊，能以照遍十方世界沒有障礙。因此之故，號為阿彌陀。

【釋疑】

問：既然阿彌陀佛的光明能照遍十方世界，為什麼我們沒有看見呢？
答：這要知道，不是阿彌陀佛的光明照不到我們，而是我們的業障深重，自己生了障礙，而不能見到佛的光明。與阿彌陀佛的覺性相違背，

與眾生的塵勞相合，稱為「背覺合塵」。若想見到阿彌陀佛的光明，就應該「背塵合覺」，也就是背棄眾生的塵勞，至誠懺悔自己的業障。把業障懺悔清淨，就能跟佛的覺性相合，自然會見到阿彌陀佛的光明。喻如陽光普照，不照覆盆。太陽光本來普照一切，因為這個盆覆在地上，就「背陽合陰」，所以陽光照不到它。若是把這個盆翻轉過來，使它「背陰合陽」，太陽光立刻就照到它了。

己二、約壽命釋

又舍利弗！彼佛壽命，及其人民，無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀。

阿彌陀佛的壽命，及其人民的壽命，都是無量無邊阿僧祇劫，因此之故，名為阿彌陀。「無量」「無邊」「阿僧祇」「劫」皆是印度大數

目之名詞。梵語「劫波」，華言長時分。有小劫、中劫、大劫之分。小劫者，由人的壽命最短十歲起，過一百年增一歲，如是遞增，增至人壽最長八萬四千歲為止；再過一百年減一歲，如是遞減，減至人壽十歲為止，如此一增一減為一小劫。二十個小劫為一中劫，四個中劫為一大劫，本經所言乃是大劫。梵語阿僧祇，華言無央數。這是說阿彌陀佛及其人民的壽命，不只一個大劫，兩個大劫，而是阿僧祇的大劫。不只一個阿僧祇劫，兩個阿僧祇劫，而是無邊的阿僧祇劫。不只一個無邊的阿僧祇劫，兩個無邊的阿僧祇劫，而是無量無邊的阿僧祇劫。

【釋疑】

問：大家都知道西方三聖，中間是阿彌陀佛，上首是觀世音菩薩，下首是大勢至菩薩。將來阿彌陀佛入涅槃後，極樂世界沒有像法，沒有

末法。正法於上半夜滅時，觀世音菩薩即補佛位，號普光功德山王如來。其佛入涅槃正法滅後，是夜大勢至菩薩即補佛位，號善住功德寶王如來。可是，阿彌陀佛的壽命無量，觀世音菩薩要等到什麼時候才能成佛呢？

答：解釋這個問題，首先要知道本經所說的無量，是個大數目名詞，乃有量之無量。更要知道，佛有三身：第一、法身，法身是理體，實相理體無始無終。第二、報身，因圓果滿，證得報身，有始無終。法身、報身之壽命，皆是無量之無量。第三、應身，即是隨機應現之身，其壽命有始有終。本經所說的無量壽，屬於應身，乃有量之無量，即是說明阿彌陀佛之壽命，不只一個阿僧祇劫，兩個阿僧祇劫，而是無量無邊的阿僧祇劫。等待阿彌陀佛壽命終時，觀世音菩薩即補佛位。

以上將無量光、無量壽之名義解釋清楚，再深進一層解釋，以顯發光壽二義，所含之深理。光則橫遍十方，壽則豎窮三際，橫豎交徹，即

一真法界之全體。一真法界包含無量功德，如無量智慧、無量辯才、無量神通、無量三昧，悉皆具足，亦即含攝於無量光、無量壽二義之中。是則一句阿彌陀佛名號，具有無量功德，無量力用。因此，持念一句阿彌陀佛名號，即能截斷生死，橫超三界，往生極樂，徑登不退。了達如是深理，對於持名妙行，方能深信不疑！

前面已說明阿彌陀佛，乃萬德之洪名。茲再顯發「心即是佛，佛即是心」之妙理。一切眾生皆有佛性，佛性在眾生心中，名曰本覺。一遇師教之緣，由本覺理體生出智慧，名曰始覺。以眾生從來不覺，今日方始覺悟，聞到念佛法門，開始念佛。能念之心，即是始覺之智；所念之佛，即是本覺之理。「十方三世佛，同共一法身。」此法身之理體無二無別，故曰同共一法身。所以諸佛法身之理體，與眾生本覺之理體，亦復如是無二無別。是故所念之佛，即是眾生心中之本覺。又者，始覺之

智，由本覺之理生出，是始覺之智，同於本覺之理，如是始本不二，生佛一如。了達此理，則一念相應一念佛，念念相應念念佛。念佛決定成佛，更加深信不疑。

丁二、別釋主伴（分二） 戊一、別釋 戊二、結示

戊一、別釋（分二） 己一、主 己二、伴

己一、主

舍利弗！阿彌陀佛，成佛已來，於今十劫。

別釋主伴中，西方極樂世界的阿彌陀佛是主，其他的大菩薩眾等都是伴，極樂世界以阿彌陀佛為說法的教主。阿彌陀佛成佛是證果的，證果必由修因。阿彌陀佛在因地中為大國王，時世有佛，號曰世自在王如來。國王見佛聞法，發心出家，名曰法藏比丘。當時在佛前發四十八大願，依願修行，於無量劫，修無量功德，因行圓滿，得成佛道，即今阿

彌陀佛。「阿彌陀佛，成佛已來，於今十劫。」這段經文是在啟發我們的信心。因為阿彌陀佛剛成佛不久，正好去親近他，在娑婆世界釋迦佛已涅槃，彌勒佛尚未來，要想見佛聞法是很困難的。若生到西方極樂世界去，就能親近阿彌陀佛，常聞妙法。

己二、伴

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

西方極樂世界有無量無邊的聲聞弟子，聲聞弟子是小乘眾，都是已證得阿羅漢，究竟有多少阿羅漢呢？「非是算數之所能知」，不是算數所能算出的，極言其多。「諸菩薩眾，亦復如是。」極樂世界不只有聲聞眾無量無邊，而諸菩薩眾，其數甚多，亦非算數之所能知。

【釋疑】

問：天親菩薩所造的《往生論》，他說西方極樂世界裡沒有聲聞、緣覺等二乘人，那不是與《阿彌陀經》互相矛盾嗎？

答：這個問題有兩種解釋。

第一、釋迦佛說《阿彌陀經》，是以聲聞眾智慧第一的舍利弗為當機者，這是釋迦佛有大慈悲心，權巧方便，要度這些聲聞眾，希望他們也發心求生西方極樂世界。所以才說極樂世界的聲聞弟子，都證得四果阿羅漢，而且多到「非是算數之所能知」的數目。等他們發心求生西方極樂世界後，沒有不發大乘心的。發了大乘心，以聲聞乘四果為基礎，修大乘行便修得快，所以勸他們求生西方極樂世界去。

第二、因為眾生的根性不一，有些是聲聞乘根性的，聽阿彌陀佛說了大乘法，在修大乘法的時候，任運自然會先證得阿羅漢。證得了阿羅

漢，卻不入偏空涅槃，更進一步修大乘法，然後再證大乘果位。等證了大乘果位，根本不是聲聞眾了。《阿彌陀經》上所說的聲聞眾，乃是回小向大的聲聞。《往生論》所說的乃是定性二乘，例如，法華會上五千退席之類，他們根本不發大乘心，如何能生到極樂世界去呢？如是融會貫通，《阿彌陀經》與《往生論》，並不衝突。

戊二、結示

舍利弗！彼佛國土，成就如是功德莊嚴。

這麼多的阿羅漢和眾多的菩薩，只有西方極樂世界才能成就如是功德莊嚴。

講到這裡，已將正宗分第一大科，「乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信」一科講完了，今天就講到這裡，話說多了打閒岔，大眾好好念佛吧！

第五天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，昨天將「乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信」一科講完，今天接著講「乙二、特勸眾生應求往生以發願」。

乙二、特勸眾生應求往生以發願（分二）

丙一、揭示無上因緣 丙二、特勸淨土殊勝

正宗分依信、願、行分為三大科。第一大科，廣陳彼土依正妙果以啟「信」，廣為陳說極樂世界之依報是如何莊嚴，及阿彌陀佛之正報如何莊嚴，以啟發眾生的信心。信心生起之後，第二大科，特勸眾生應求往生以發「願」，設若不發願往生，則信了等於無信。因此，揭開顯示往生極樂世界的無上因緣，共有六種：

第一、帶業往生：無明、煩惱、惑，總名為「業」。眾生的罪業極

多極重，如何能帶業往生呢？譬如一塊輕微之鐵，放在水裡便沈沒下去。若是放在船上，不但輕微之鐵不會沈沒，就是極多極重的鐵亦不會沈沒。阿彌陀佛所發四十八願，等於一艘大船。眾生的罪業雖然深重，乘著阿彌陀佛的大願船，決定可以帶業往生。

第二、橫出三界：在娑婆世界修行，要想超出三界，甚為困難。三界以內有「見思二惑」，見惑有八十八使，思惑有八十一品。三界的見惑，需要一起斷，斷盡見惑，證得初果。三界分為九地，每一地有九品思惑，欲界九品思惑，斷除前六品，證得二果。斷除後三品，證得三果，方能超出欲界。單單超出欲界，就不知道要何年何月。所以要豎出三界，甚為困難！若是往生極樂，則不須斷除惑業。帶業往生，等於橫出三界。譬如一根九節長的竹竿，最下一節，有一隻蟲，要想超出這根竹竿，必須咬穿九個節，方能超出竹竿之外。若是橫著咬穿一洞，不就出來了嗎？

橫出三界，亦復如是。

第三、同居橫具四土：四土者，凡夫居住的，名曰凡聖同居土。二乘人居住的，名曰方便有餘土。菩薩居住的，名曰實報莊嚴土。諸佛居住的，名曰常寂光土。娑婆世界則四土障礙，未能圓融，極樂世界則四土融通。帶業往生的凡夫，所住的凡聖同居土，則與其他三土同時並存，不相障礙。

第四、開顯四教法輪：往生極樂的眾生，雖然同是念佛往生，但所具的善根各有不同。阿彌陀佛一音演說，眾生隨類各解。若帶業往生，見思二惑未斷者，則所聞的是藏通二教之法。若是大乘善根深厚者，則所聞的是別圓二教之法。

第五、眾生圓淨四土，圓見三身，圓證三不退：

圓淨四土者：娑婆世界的凡夫，所居住的雖然亦名「凡聖同居土」，

但聖人所住的是清淨土，而凡夫所住的是染污土。極樂世界的凡夫所住的，同名「凡聖同居土」，但因極樂世界本是淨土世界，所以帶業往生的凡夫，所住的亦是淨土。凡夫所住的既是淨土，則與聖人所住的三種淨土，自然同時可以圓滿清淨了。

圓見三身者：佛有三種身，凡夫二乘所見的是應身，菩薩所見的是報身，補處菩薩所見的是法身。凡夫精進修行，到一生補處，即可從應身而圓見三身。

圓證三不退者：一、位不退，證入「十住位」，即永不退墮凡夫地。二、行不退，證入「十迴向位」，即永不退墮二乘地。三、念不退，證入「初地位」，則念念流入薩婆若海，梵語薩婆若，華言一切種智，即佛之智慧，廣深如海，故名薩婆若海。證入初地者，既不念凡夫，亦不念二乘，念念趣向於佛之智慧，故名念不退。

第六、人民皆一生成佛：凡生於極樂世界者，因無退道之因緣，而壽命無量，但進不退，自然可以一生成佛了。

《阿彌陀經》不可思議之「力用」，全在此二科經文之中，信仰淨土法門者，必須特別注意！現在先講第一科：

丙一、揭示無上因緣

又舍利弗！極樂國土，眾生生者，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。

「又舍利弗」，再叫一聲當機者要注意聽！「極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致。」梵語「阿鞞跋致」，華言「不退」。不退有三種：一、位不退。二、行不退。三、念不退。三不退之意義，前面已經詳細解釋

了。這裡必須注意的，若依其他經教，由「初住位」到「十迴向位」，需要修一大阿僧祇劫。淨土法門，只要往生極樂，即「圓證三不退」。更要注意的，娑婆世界的眾生，分為三聚。聚者類也，就是把一切眾生，分為三大類：

一、邪定聚，這一類的眾生不信佛法，撥無因果，決定於邪，故名邪定聚。

二、不定聚，此類眾生雖然信仰佛法，但因十種信心未修圓滿，進退退，故名不定聚。經中說十信位的菩薩，名為「毛道菩薩」。十信菩薩所修之道，猶如空中的羽毛，隨風吹東西，「風」譬喻境界。十信未滿的菩薩，自己不能作主。遇到佛法的境界，亦知精進修行；但遇到五欲的境界，則又懈怠退墮，如是進退不定，故名不定聚。

三、正定聚，證入「初住位」之後，永不起邪知邪見，其心決定於

佛之正法，故名正定聚。生到極樂世界的眾生，都是正定聚，悉皆圓證三不退。

「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」。「一生補處」者，即一生補處佛位。因行已修圓滿，只此一生便成佛，不待第二生，故名一生補處。「其中多有」者，謂即此圓證三不退之眾生中，多有一生補處。「多有」是接著上句「皆是」說的，必須特加注意！《十六觀經》上說：往生極樂是蓮花化生，而蓮分九品，即使五逆十惡的眾生，臨命終時，遇善知識教他念佛，乃至十念（十聲），即得往生。生極樂後，即能「圓證三不退」，所以經文中說「眾生生者，皆是阿鞞跋致」。下句接著說，不但皆證三不退，而且多證得「一生補處」。其數之多，不是算數所能算出，只好用一句形容詞，說是有無量無邊的無央數之多。若與娑婆世界對照著說：娑婆眾生，

即使發心修行，要想修到十信圓滿，證得初住「位不退」，不知道要修多少劫，真是困難，更何況證得「行不退」及「念不退」呢？至於「一生補處」，娑婆世界，只有彌勒菩薩一人而已，更無第二人證得「一生補處」，那裡有「其數甚多」呢？

【釋疑】

問：一生補處佛位，名曰「一生補處」。極樂世界阿彌陀佛是應身，有始有終。但其壽命卻甚長久，要經過無量無邊阿僧祇劫，方能涅槃。涅槃之後，觀世音菩薩，始能補處佛位。又經過無量無邊阿僧祇劫，觀世音方能涅槃，大勢至菩薩，始能補處佛位。而極樂世界的「一生補處」，卻甚多甚多，非是算數之所能知。這樣多的「補處菩薩」，要到什麼時候始能「補處佛位」呢？

答：虛空無邊，世界無量，需要的佛，亦非算數之所能知。既然有此需要，極樂世界的一生補處菩薩，就分發到各世界，應機成佛，不必懷疑。現在假設一個譬喻，以除疑惑。比方說：政府開辦一座師範大學，凡是這座師大畢業的學生，都有「一生補處師位」的資格。而國內的學校很多，需要教師亦很多。於是師範大學就分發這些「一生補處師位」的學生，到各校去當教師。極樂世界的一生補處佛位的菩薩，到各世界應機成佛，彷彿似之。

講到這裡已將「丙一、揭示無上因緣」一科講完，現在接著講「丙二、特勸淨土殊勝」。

丙二、特勸淨土殊勝

舍利弗，眾生聞者，應當發願，願生彼國。所以者何？得與如是諸上善人，俱會一處。

「舍利弗！眾生聞者，應當發願，願生彼國。」眾生要有善根才可以聞到淨土法門，這個「聞」就是善根，諸位不要輕視自己的善根，我們能聽經聞法，乃至參加念佛，這都是我們的善根，沒有善根的人，根本聞不到淨土法門！你聞到了念佛法門，就「應當」切切實實的「發願」，願生到極樂世界去，設若不發願往生，豈非等於不聞。

「所以者何？得與如是諸上善人，俱會一處。」菩薩、羅漢，只能稱為善人。唯有「一生補處菩薩」，是因位之極，方能稱「上善人」。「諸」者多也，其數甚多，故稱「諸上善人」。「俱會一處」者，即是同在一處。

全部《阿彌陀經》都是佛自問自答，唯有這一問答特別重要！前面已經說過「眾生生者，皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處」，將往生極樂世界的利益，已經說明白，這裡為什麼又提出「所以者何」的徵問呢？

答釋是「得與如是諸上善人，俱會一處。」因為前面所說的「圓證三不退，一生成佛」的利益，皆因得與諸上善人俱會一處，方能得到，這是何等重要！又「俱會一處」，即是「凡聖同居」。娑婆世界的凡夫，所住的亦是「凡聖同居土」，這在世尊住世時，有緣的凡夫，可以見到佛、菩薩、羅漢。世尊涅槃後，尤其到了末法時代，不但見不到佛，連菩薩、羅漢，亦見不到，「凡聖同居」，只是空有其名而已。極樂世界之「凡聖同居」，卻是名實相符，帶業往生的凡夫，常與諸上善人俱會一處。在娑婆世界修行，退道的因緣很多，助道的因緣很少，而且魔障很多。這個魔千差萬別，大致分兩種：一是硬魔，就是你的冤家對頭，忌妒障礙，使你不能好好用功修行。二是軟魔，就是你的家親眷屬，你要修行用功，他就跟你恩恩愛愛，牽纏不已，硬把你拖下去。無論硬魔、軟魔都是退道的因緣，所以說在娑婆世界修行不容易。「近朱者赤，近墨者

黑」，要修行用功，親近善知識和善友是最重要的。善知識就是要有好的老師，善友就是要有好的道友共修。在娑婆世界要親近善知識和親近善友，畢竟不是一件容易的事。而西方極樂世界卻沒有一個惡人，皆都是「諸上善人」。所以在極樂世界修行，只有進步，沒有退步。這是極樂世界的殊勝因緣，修淨業者，應當特加注意，銘記於心！

講到此已將「丙二、特勸淨土殊勝」一科講完，也就是將正宗分第二大科，「乙二、特勸眾生應求往生以發願」講完了，下面接著講「乙三、正示行者執持名號以立行」。

乙三、正示行者執持名號以立行（分二） 丙一、正示無上因果 丙二、重勸

正宗分第三大科是「正示行者執持名號以立行」。「行者」就是修行人，你發了願就要修行，不修行所發的願是空願。應如何修呢？執持名號以立行，執持阿彌陀佛的名號，就是淨土法門修行的行門。

乙三、再分兩科，丙一、正示無上因果，由前面揭示的無上因緣，而發願念佛求生極樂，是為無上之因。依此無上之因，執持阿彌陀佛名號，證得一心不亂，往生極樂國土，是為無上之果。丙二、重勸。先講第一小科。

丙一、正示無上因果

舍利弗！不可以少善根福德因緣，得生彼國。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。

「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」修行要有多善根、多福德，

少了就生不了西方。多善根就是因，多福德就是緣。古人對於「不可以少善根福德因緣」，有兩種解釋：一種是你只要念阿彌陀佛，就是多善根多福德。另一種解釋，多善根就是多念阿彌陀佛的名號，多福德就是多修六度萬行。我們現在不採取第一種解釋，只採取第二種解釋。

不採取第一種解釋，是因為我們是末法時代的眾生，善根越來越淺薄，業障越來越深重。若以為只要念阿彌陀佛，就可以多善根多福德，假藉這種解釋，反而懈怠放逸，一點好事也不做。也就是不肯去修六度萬行，結果善根沒有增加，福德也沒有成就，只是打自己的閒岔罷了！又因為不合時代的要求，現時代的人只注意現實，他們對於佛教徒，尤其僧眾的要求，需要多做福利事業。我們若是專門念佛，不做慈善，他們批評「出家人對於社會，毫無利益！」過去所遭遇的爭奪廟產，毀寺逐僧的災難，都是由這種惡批評引起的。

我們採取第二種說法，多善根就是要多念阿彌陀佛的名號，多福德就是要修六度萬行，多去度眾生。行六度法門，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，亦就是多福德。多念佛是多善根的因，多度眾生是多福德之緣。善根多了，福德多了，因緣殊勝，就可生到西方極樂世界去了。因此，多善根、多福德，就是生到極樂世界的無上之因。

「舍利弗，若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號」，「善男子、善女人」，就是聞說淨土法門，發了信心，發了大願，求生西方的這些有善根的男子，及有善根的女人。「聞說」就是聽說阿彌陀佛，便要執持名號，發心修行。若不修行，聞了等於沒聞。「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。」一心不亂的念七天，決定往生西方。《阿彌陀經》的經文很短，鳩摩羅什法師翻譯，很多地方都簡略掉，像下面經文的十方佛，就只說六方佛，而「若

一日至若七日」此段經文不省略，一直說到若七日，這裡有很重要的意義。

滿益大師把念佛的眾生，分為上中下三根。上根的眾生，若一日就得到一心不亂。下根的眾生，若七日才得到一心不亂。從若二日到若六日，中間這五天，都屬於中根的眾生。總而言之，是以達到一心不亂為目的。有的人若一日就得到一心不亂。有的需要念兩天，就是若二日。有的需要念三天，就是若三日。有的若四日、若五日、若六日、若七日，才得到一心不亂。這是因眾生的根機不同，所以日期時間也不一定。這個「若」字沒有省略掉，一直說得很清楚，重要性就在此。

聞說阿彌陀佛，執持名號的「執持」是個方法，應當如何執持呢？有「事持」和「理持」。

先講「事持」，事就是事相，雖對「即心即佛」的道理不明白，但

在事相上他是相信，而且發了願，這叫「事持」。亦是相信有個西方極樂世界，極樂世界裡有個阿彌陀佛，但還未了達「是心是佛，是心作佛」的道理，他相信不疑，決定發願往生西方。一心念佛，「如子憶母，無時暫忘」，像兒子憶念母親那樣念，沒有一刻時間暫時忘記。這個母親就等於阿彌陀佛，母親沒有一刻不念兒子，現在兒子也是如此，無時暫忘母親，二人相憶，二憶念深，這樣才能得到一心不亂，決定可以往生西方，如是名為「事持」。

理持者，「信西方阿彌陀佛，是我心具，是我心造」，這道理比較高深。西方極樂世界的阿彌陀佛並非在我心外，而是心內本具有的。什麼是我心本具的呢？凡夫的心，具有十個法界，就是四聖六凡。四聖即佛、菩薩、聲聞、緣覺。六凡為天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生。這十法界全在我們的心內，是我們的心地本具有的。「具」就是具有的

意思，以「佛法界」來講，十方三世佛都在我心裡，那麼阿彌陀佛也是在我心裡，這叫「是我心具」。「是我心造」者，即是西方極樂世界和阿彌陀佛，都是由我心造出來的。《華嚴經》上講「十方三世佛，一切唯心造。」我們的心怎麼會造一切諸佛呢？上面講到我們的心具十法界，當你上品十惡之心現前，這就造了地獄法界，一定墮地獄。若是你動了善心，造上品十善，將來就生天堂。這地獄天堂從何而來呢？都是心造的，有所謂「心造天堂，心造地獄」之說。同樣的，你念佛就造個佛出來，這叫「心造如來」。即「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」初念的時候，凡夫的善惡還不能完全控制，一時念善，一時念惡。只要你繼續念佛下去，念得心裡純粹只有佛，成了念佛的心，再不會念凡夫，那是已得到一心不亂的境界，而且決定能往生西方，這就是「理持」。

「理持不廢事持」，雖然明白了「是心是佛，是心作佛」的道理，

但往往有些研究大乘學理的人，懂得了一點大乘的道理後，卻沒有起行，就是他不念佛，結果還是個凡夫。所以一定要「即以自心所具所造之洪名，為繫心之境，令不暫忘也。」就是你明白了阿彌陀佛是我心所具有，是我心所造出來的，你就要將這本心所具所造的萬德洪名，也即是阿彌陀佛的洪名，作為我們繫心之境。要知道我們凡夫的心是妄念不停，若要使心不打妄想，可依阿彌陀佛的洪名，作為我們繫心之境，一心執持不使暫忘，這就是理持不廢事持，念到一心不亂，決定往生西方。

以上是執持名號，下手的一個方法，事持或理持的目的，是為達到一心不亂。這又分事一心、理一心兩種不同。什麼是「事一心」呢？「不論事持理持，持至伏除煩惱，乃至見思先盡，皆是事一心。」我們為什麼要念佛呢？念佛就為斷除煩惱，乃至念到斷除三界以內的見思二惑煩惱，這是「事一心」。那什麼是「理一心」呢？「不論事持理持，持至

心開見本性佛，皆是理一心。「猶如大勢至菩薩之「都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開。」念到理一心不亂，見到本性佛而開悟，這還有什麼生死可了，涅槃可證呢？我們學佛法，一時學空門，一時學有門，要了解真空即是妙有，妙有即是真空，明白了這點就不會被空有二邊所亂，如是名為「理一心」。瞭解了理一心的道理，還是要從事相念佛下手修行，按事相上來持，就是信心要堅固，願力要懇切來執持名號。「執持」照字面上來解釋，「執」就是信心不搖，「持」就是憶念不忘。從堅固執持來下手念佛，一定能念出功夫來，也一定能斷除煩惱。我們的根本煩惱，就是貪、瞋、癡，天天都在打貪瞋癡的妄想。現在我們不念貪瞋癡，只念阿彌陀佛，這樣以淨念來代替妄念，念到一心不亂，就能降伏妄想，進而再斷除煩惱。

再看經文，「其人臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前。」

不是一個佛弟子死了，就能稱為「往生西方」，他究竟能否往生呢？需要有證據，「臨命終時」，阿彌陀佛來接引他，還有「諸聖眾」，指觀世音菩薩、大勢至菩薩、清淨大海眾菩薩都會現在其前。以上的瑞相，或是他本人見到，或是助念的人同時見到，這就證明他決定生西方了。

「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。」阿彌陀佛與諸大菩薩來接引他的時候，若他只有一個念佛的心，沒有起顛倒心，這叫「心不顛倒」。假如臨命終時，有念到世俗之事，一下想念兒女，一下想念夫婦，卻不想阿彌陀佛，心已顛倒，怎麼能生到西方去呢？所以只要有一個念佛的心，西方三聖及諸大菩薩都會來接引你，往生阿彌陀佛極樂國土。

正宗分第三大科，「乙三、正示行者執持名號以立行」分兩科，丙一、正示無上因果，這是勸行的文，可說是《阿彌陀經》的經心，也可

以說是《阿彌陀經》的經眼，這一科講演已竟，下面接著講「丙二、重勸」。

丙二、重勸

舍利弗！我見是利，故說此言，若有眾生，聞是說者，應當發願，生彼國土。

叫一聲當機者「舍利弗」，也就是叫我們注意。「我見是利」，「我」是釋迦世尊自稱，說他親眼看見這種利益，即念七天阿彌陀佛，念到一心不亂。「其人臨命終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」，無始劫以來的生死，念七天佛號就可以了脫，真是太大的利益，這都是佛親見的。「故說此言」，所以才說前面正示無上因果這段經文。「若有眾生，聞是說者，應當發願，生彼國土。」我們相信佛所說的話，亦

就是聽到前面佛說的《阿彌陀經》，就應當懇切發願，求生阿彌陀佛極樂國土。

講到這裡將「乙三、正示行者執持名號以立行」一大科講完，也就是將正宗分三大科全部講完。今天就講到這裡，話說多了打閒岔，大眾好好念佛吧！

第六天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，昨天雖將正宗分講完，但還有很多疑問，需要解釋，以除疑惑，而生正信。

【釋疑】

問：若一日到若七日中，分成上中下三根。上根的人若一日就能念到一心不亂，下根的人若七日才能念到一心不亂，中根人從若二日至若

六日，就能念到一心不亂。那麼我們參加打佛七的人，有的已經參加過很多次的佛七，也還沒有念到一心不亂，這樣連下根的眾生也夠不上，那麼往生西方不是沒有希望了嗎？解答這個疑惑，有四種解釋：

答一：全部《阿彌陀經》，以信、願、行為三大綱要，聽佛說極樂世界依正二報之妙，即生深信之心，由此深信以引發切願，願生彼國。合此深信、切願謂之發菩提心，亦謂之「慧行」（行音恨）。由此「慧行」以導生「執持」名號，求得「一心不亂」，謂之「正行」，亦謂之「行行」（上「行」字音「形」，是動詞，即是修行。下「行」字音「恨」，是名詞，即是功行）。你未曾聽過《阿彌陀經》，或是聽過此經，而未注意念佛是以「求得一心不亂」為目的。你來參加念佛七，卻不知以求得一心不亂為目的，如何能證得一心不亂？

答二：只要你瞭解念佛是以求得一心不亂為目的，不管時間長短，

你精進用功，一定會念到一心不亂。如果你一個佛七裡，不能得到一心不亂，你應該兩個佛七、三個佛七、乃至一百個佛七，接著念下去，以念到一心不亂為目的。

我們知道，眾生的根性不同，如中根的人，也沒規定說若二日，經中只說若二日、若三日、若四日、若五日、若六日，這就知道中根眾生不止一種。那下根眾生也不只有一種，九品往生中，下品有三種，即下上品、下中品、下下品。若七日能念到一心不亂，是個下上品的人。我們打了一個佛七，沒有得到一心不亂，可能是個下中品的人。若是已經參加過好幾次佛七，仍然沒有得到一心不亂，可能是個下下品的眾生。但是你不能因此退了道心，要相信佛是不打妄語的，只要往前精進，把阿彌陀佛念下去，決定可以達到一心不亂的目的。

答三：若一日至若七日，得到一心不亂，都是一心精進的人。前面

講過理持和事持，理持的人根機很高，所以不用說了。事持的人不能了達「是心是佛，是心作佛」的道理，只相信西方極樂世界有個阿彌陀佛，發願懇切念下去，這就是一心精進，而且精進得「如子憶母」，兒子想念母親，能夠如母親想念兒子一樣。就是說，我們想念阿彌陀佛的心，要好像阿彌陀佛想念我們眾生一樣，無時暫忘。所以不要退心，要迴光返照我們念佛的心，是否一心精進？若沒有，就應當大生慚愧！至於經上說的若七日，千萬不要懷疑，你雖然打了一個念佛七，其實只是混過去，一方面念佛號，一方面打妄想，怎麼能得到一心不亂？

答四：我們打佛七時，為什麼不能精進？為什麼不能降伏妄想和散亂昏沉呢？這都是我們了生死的心不夠懇切，也就是願力不懇切。古人說：「生死心不切，云何能令念佛成片？」念佛成片，就是念念不間斷的意思，念到所念的阿彌陀佛，就是我能念的心。佛與心、心與佛，打

成一片，不就很快證得一心不亂，很快可以開悟了嗎？「盡此一報身，得生極樂國。」這是願力，願力不懇切，就是信心不堅固。已經相信有極樂世界，有阿彌陀佛，但信心不堅固，所以想的不是西方極樂世界，而是打五欲六塵的妄想。所以要回想一下，自己念佛的心，是不是懇切的念？千萬別被魔境魔到了。若是你一方面念佛，一方面打妄想，這樣怎能求得一心不亂？念佛不在於貪多念，在於是能否念到一心不亂，有很多人在那裡天天念佛，沒有間斷，實際上是在那裡數念珠。心想我只要念一萬聲阿彌陀佛，把功德做完就算了，這樣只是種了一個飄渺的善根，並不是實在的善根。所以古人警策我們：「念佛切莫貪多念，且念一百心不亂，九十九聲一念差，掙轉數珠從頭念。」即是掙轉數珠念佛的時候，就算念了九十九聲，有一念之差，打妄想了，那這一百聲佛號都不算，要從頭再算起。若能依照這樣去念一百聲阿彌陀佛，就是念一

串珠子，觀照到不打妄想，已經是一件不容易的事！因為沒有妄想就是如來，這就是「有念是眾生，無念即如來。」這個「念」就是妄念，即是妄想，若不打妄想，我們不就成了佛了嗎？其實我們本來就是佛，所以釋迦世尊成佛後三嘆：「奇哉！奇哉！奇哉！一切眾生皆具如來智慧德相！」一切眾生都是佛，不但皆有如來智慧，還皆有如來的功德相好，為什麼我們還是當一個苦惱的眾生呢？「但以妄想執著，而不證得。」就是打妄想起了執著，把如來的智慧、功德、相好統統隱藏起來，而不能證得。「妄想」就是《楞嚴經》上講的「狂心」，「狂心頓歇，歇即菩提。」狂心一歇下來，當下就是菩提現前，當下就成了佛了。若歇不下來，淨土法門有方法，念阿彌陀佛對治妄想。對治妄想要拿出功夫認真念佛，因為妄想與眾生同時俱來，無始劫來打妄想已成習慣，而念佛還沒念成習慣，所以要了生死，就要靠這一句阿彌陀佛。換句話說，離開

念佛的法門，沒有更好的法門了。要想渡過生死大海，就看你能不能好好的把持這一句阿彌陀佛救命的大船。所以念阿彌陀佛要下功夫去念，牢牢觀照阿彌陀佛的名號來念，不要讓這個「心」走掉，決定可以得到一心不亂。

以上把若一日乃至若七日，得到一心不亂的疑惑解釋好了。

問：正宗分三大科，一信，二願，三行。第三科為正示行者執持名號以立行，又分二科，一、正示無上因果，二、重勸。應當再勸持名，何故重勸發願？

答：信、願、行，三法本來平等。但平等之中，不礙差別。前面講過，信、願為「慧行」，行為「行行」。現在再將這三法的關係詳細講講，有信者未必有願，而有願者必定有信。設若無信，何能發願？既有信、願以為前導，引發持名，方為「正行」。只要信心堅固，願力懇切，

無論持名多少，皆得往生。《十六觀經》之十念往生，《無量壽經》之一念往生，皆由信願之力以為前導之故。設無信願，縱令念至一心不亂，亦不能往生，何以故？不信不願故。這就是「以願引行，以行填願。」所以藕益大師說：「生西與否，全憑信願之有無；品位高下，全由持名之深淺。」以有願必有行之故，所以重勸發願。

問：有人對於「執持名號」生起疑惑，佛法最忌諱就是「執著」，古人說：「著即不是。」你執著就不是佛法了。那麼《阿彌陀經》上開示我們要「執持名號」，這不是叫我們生執著心嗎？

答：開經的時候講過，八萬四千法門分成兩大類，一類是空門，一類是有門。從空門入手定要一切皆空，切勿執著。所以《金剛經》上說：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」就是你若執著有個佛的色身可見，有個佛說法的聲音可求，那你已走上邪道，怎麼

能成佛呢？所以從空門入手，要一切皆空，連空也空，空得乾乾淨淨，這樣才能明心見性。從有門入手則相反，相信西方有個極樂世界，極樂世界有個阿彌陀佛，不怕執著，為什麼不怕執著呢？因為執著的是阿彌陀佛，不是執著五欲六塵。阿彌陀佛的名號是萬德洪名，西方極樂世界是依報，阿彌陀佛是正報，依正二報都是妙有。你執著的是妙有的有，執著到一心不亂的時候，生到西方，就悟到無生法忍，則生即無生，這就是殊途同歸，目的是一個。「妙有不有，即是真空。」真空的空不是頑空，也不是斷滅空。「真空不空，即是妙有。」所以只要執著阿彌陀佛，執著西方，不怕執著，只怕你執著得不專一！因為五欲六塵是無始劫以來的習氣，假如你對阿彌陀佛、極樂世界，執著得不專一，娑婆世界這一邊放不下，又怎麼生到西方去呢？這就是以「淨執」對治「妄執」的方法，等你生到西方極樂世界，那個有是妙有，當下即空，所以對於

「執持名號」不必懷疑。

問：前面所說，若無信、願，但持名號，縱令持至一心不亂，亦不得往生，何以故？不信不願故。這個人既不相信極樂，又不發願往生，他怎麼肯念佛呢？

答：這就是因為佛法難聞，善知識難遇的緣故。他聽到有人告訴他，念佛的利益很多，不但來生可以轉為富貴人，而且可以生到天上享受天福。他聽到念佛有這樣好的利益，所以就懇切的念起佛來。他竟將萬德洪名換取一些人天福報，實在可惜！又有一種人，聽說現在念一聲佛，死後可當一元用。設若一天能念三萬聲佛，在陰間銀行就可以存三萬元。這個人聽了就努力念佛，念佛是想著死後做一個有錢的鬼，這種人不但可笑，而且很可憐！

問：念佛七日，證得一心不亂，是平時，或是臨命終時？

答：是平時。因為平時證得一心不亂之後，決定不會再造業。臨命終時，心不顛倒，阿彌陀佛及諸聖眾，決定接引往生極樂。

問：十念往生是平時？或是臨命終時？

答：是臨命終時。

問：既然臨命終時，十念皆得往生，何必平時忙著念佛呢？

答：設若平時不念佛，臨命終時，誰能保證你能念佛。古人為證明十念得能往生，特舉出一則公案：「唐朝有一殺牛為業的人，名為張善和。臨命終時，地獄相現前，被殺之牛皆來討命，張善和驚恐萬狀！正在危急之時，恰好來一位僧人，勸導他趕快念佛，求生極樂世界。張善和聽了即念南無阿彌陀佛……剛念十聲，張善和說：群牛不見了！阿彌陀佛來接我了！含笑而逝。」這個故事，只是證明十念得能往生而已，他人不得仿效。如張善和這個人，前世必定有大善根。若無善根，臨終

危急之時，何能得遇善知識，開示念佛法門。而且一聞便信，立即發願念佛，求生極樂世界。如此人者，萬中無一，生死事大，豈可存僥倖之心？

問：依據《阿彌陀經》的開示，必須執持彌陀名號，得到一心不亂，臨命終時，心不顛倒，佛及聖眾現在其前，即得往生阿彌陀佛極樂國土。是則必須得到一心不亂，方能往生極樂，但是有人念佛數年，甚至數十年，因為未能得到一心不亂，竟不能往生極樂，豈非大大的遺憾？

答：往生極樂，唯一的條件在於「臨命終時，心不顛倒。」如殺牛的張善和，平時一句佛亦未念過，何從證得一心不亂？而他臨終十念，竟得往生，這固然是他的善根所招感，亦是彌陀願力所攝持。四十八願中，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。」當知十念往生，乃彌陀本願之力，雖未證

得一心不亂，只要臨命終時，心不顛倒，決定往生極樂，不必懷疑。然而這樣說來，何必打念佛七，求證一心不亂呢？因為得到一心不亂，臨命終時，決定心不顛倒。倘若未能得到一心不亂，則不敢保證臨命終時心不顛倒，因此需要助念。應當約會志同道合之蓮友（最好組織一助念團，人數越多越好，因須輪流換班），以蓮友助念之力，加持臨命終人，心不顛倒，一心念佛，方能蒙佛接引，決定往生。

問：臨命終時，佛及聖眾現在其前，焉知非魔？

答：參禪之人，不求見佛，佛來現前，決定是魔。修淨土者，求佛佛現，因果相應，決定非魔。

以上將正宗分之疑惑，解釋完了，下面就接著講流通分。

甲三、流通分（分二） 乙一、普勸 乙二、結勸

乙一、普勸（分三） 丙一、勸信流通 丙二、勸願流通 丙三、勸行流通

丙一、勸信流通（分二） 丁一、略引標題 丁二、徵釋經題

丁一、略引標題（分六） 戊一、東方 戊二、南方 戊三、西方 戊四、北方 戊五、下方
戊六、上方

全經分為三大分，已把第一序分，第二正宗分講完，現在講的是第三流通分。流通者，流傳萬世，通達十方。這次《阿彌陀經》所分的科，是根據藕益大師著的《阿彌陀經要解》分的。它裡面的科文以信、願、行為依據，無論序分、正宗分和流通分，都依信、願、行三法為綱要。還有一點要注意，我們講的這一部《阿彌陀經》，是鳩摩羅什法師所翻譯的，這裡面只有六方佛，實際上梵文原本有十方佛。玄奘法師所翻譯的《阿彌陀經》，亦保留了十方佛。鳩摩羅什法師為什麼要略去四方呢？因為諸佛的讚歎，都是要令我們相信的。十方佛的文太長，故把它略去四方，況且說了東南西北上下六方，實際已包括了四維。四維就是四個角，即東南、西南、東北、西北。這四方都已包含在六方裡面，只是經

文上沒有翻譯出來，簡略而已。現在先講東方。

戊一、東方

舍利弗！如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。東方亦有阿閼鞞佛、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，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

東方是方位之首，故先講東方。大家請注意聽，先將東方詳細解說，下面五方佛，只是簡略的講，不再重複。「舍利弗！如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。」「如我今者」，「我」是釋迦佛自稱。如我釋迦佛現今在這彌陀法會上，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。不可

思議功德之利，在前面正宗分，揭示無上因緣中，略舉六種：第一、帶業往生。第二、橫出三界。第三、同居橫具四土。第四、開顯四教法輪。第五、圓淨四土、圓見三身、圓證三不退。第六、人民皆一生成佛。這六種利益，都是阿彌陀佛不可思議的功德所成就的。

「東方亦有阿閼鞞佛、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，遍覆三千大千世界，說誠實言。」東方世界也有無量諸佛，像我釋迦佛一樣的讚歎，阿彌陀佛不可思議功德之利。「阿閼鞞佛」略譯為阿閼佛，梵語阿閼，華言不動，不為無明煩惱所動，故號為阿閼鞞佛。「須彌相佛」，梵語須彌，華言妙高。佛的相好不可思議稱「妙」，其相九界瞻仰，最尊貴最高勝稱「高」，故號為須彌相佛。「大須彌佛」，「須彌」為眾山之王，世界諸山所不能及。佛為大法之王，超九界以獨尊，「妙高」上再加個「大」，是讚

歎之意，故號為大須彌佛。「須彌光佛」，「光」是表智慧，佛的智慧最妙最高，故號為須彌光佛。「妙音佛」，佛說的法不可思議，一音演說，眾生隨類各得其解，故號為妙音佛。

「如是等恆河沙數諸佛」，印度有一條大河，名為恆河，其沙甚細，每一粒沙，算一尊佛。前面只是列舉幾尊東方世界之佛，在東方還有恆河沙數那麼多諸佛。「各於其國」，東方世界像阿閼鞞佛等，有恆河沙數那麼多的佛，每一尊佛都有其教化的一個三千大千世界。每尊佛在各個三千大千世界國土之中，「出廣長舌相，遍覆三千大千世界」，其廣長舌相多寬廣呢？能以遍覆到他所教化的一個三千大千世界那麼的廣長。「說誠實言」，佛度眾生是不打妄語，說的都是最誠實的話。

佛有三身，一法身，二報身，三應身。應身有兩種：一、勝應身，二、劣應身。在印度出世的釋迦佛是劣應身，也有廣長舌相，其舌頭伸

出可遮蓋到面門，直到髮際。現在舉出一個公案證明事實：

釋迦佛成道以後，仍要托鉢化飯受人供養。那時的印度，只認識婆羅門，在釋迦佛成道以前，世間沒有佛，所以大家並不知道他就是一尊佛。尤其他出來托鉢化飯，看起來並不像個討飯的人，而且挨家挨戶化飯時，他只站了站，不給就走到別家去。由於大家都不曉得他是做什麼的？所以釋迦佛托了一個上午的鉢，並沒人供養他。這時，又走到一戶，有一位老太婆，剛吃飽飯，正要把吃剩的半碗飯，端到外面倒掉。看見釋迦佛威儀莊嚴的站在那裡，這位老太婆也是有善根的，就問他說：「你站在這裡做什麼？」佛答：「我是托鉢化飯吃的。」老太婆說：「哎呀！你要是早一點來就好了，我剛剛吃完飯，只剩下這半碗飯！」佛說：「那你把這剩飯布施給我好了。」老太婆說：「這怎麼好意思呢？」佛說：「沒有關係，只要你發心布施，我就接受。」於是老太婆把剩下來的半

碗飯，倒到釋迦佛的鉢裡。她心裡很虔誠，而且很慚愧沒有飯來供養他，也不知他就是佛，只是被佛的相好莊嚴所感動而已。釋迦佛接受了她所供養的半碗飯，即為她授成佛之記，說她今天種了成佛的善根，在無量劫後一定會成佛的。這時背後有一個外道，已跟蹤佛好久，看佛究竟在做些什麼？此時聽到佛說這些話，以為捉到佛的短處，於是走上前說：「你不是淨飯王的兒子悉達多太子嗎？」佛答：「我是的。」外道說：「誰叫你出家的？」佛說：「是我自己發心出家的。」外道呵責說：「你出了家，就需忍受吃苦，若吃不了苦，乾脆回去皇宮享福好了，何必為了半碗飯來騙人呢？」佛答說：「我三大阿僧祇劫以來都不曾打妄語！」外道說：「我明明聽你在打妄語，誰相信你呢？」佛說：「一個人要是三生不打妄語，他的舌頭伸出來可蓋到鼻子，這你相信嗎？」外道說：「這是全印度都相信的，我當然也相信。」舌頭有廣長舌相，是說誠實

語而得的果報，三生不打妄語，舌頭就能蓋到鼻子。反過來說，若是歡喜打妄語騙人，死後就會墮到耕舌地獄，去受苦報。將來受完地獄苦報之後，轉為人時還有餘報，就是舌頭短，說話口齒不清，乃至成為啞吧，這都是造口業、打妄語的果報。釋迦佛跟這外道講完後，就把舌頭伸出來，將整個面門都蓋住了，直到髮際，把舌頭收回來，對外道說：「你看到我的廣長舌相了吧！你應相信我不打妄語。」外道說：「我沒有見過這麼長的舌頭，能蓋住整個面門的，我當然相信你多生多劫沒有打過妄語。但是，你現在決定打了妄語，她供養你半碗飯，你說她將來會成佛，這不是打妄語，是什麼呢？」釋迦佛說：「你不相信，我先給你說個比喻，你見過多羅樹嗎？（多羅樹是生長在印度的一種很高大的樹）外道答：「我知道。」佛又說：「像這麼又高又大的樹，它的種子卻只有芝麻那麼小，怎麼能長得這麼高大呢？」外道答：「長了幾十年當然

高大。」佛說：「對了，你懂得這個道理，就可以相信我並沒有打妄語，我是說她今天所供養我的飯，是種了善根，在無量劫以後才成佛，我並沒說她今天就成佛啊！」公案講到此結束，這是證明劣應身佛舌相的廣長，伸出來可蓋覆整個面門。勝應身佛的廣長舌相，伸出來則可以遍覆三千大千世界。若按理論上講，就更了解了，凡是這尊佛，他的法音所到之處，就是其舌根所到的地方了。

「汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」這段經文是勸信流通的。此乃諸佛苦口婆心，說至誠無妄、真實不虛的話，在各國所教化的世界，勸導本國眾生，當深信極樂世界及彌陀願力不可思議，而相信這一部經。下面的十六個字，就是這部《阿彌陀經》的經題，即「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」。這一部是什麼經呢？是一部稱讚阿彌陀佛的功德不可思議，而且十方諸佛都在維護愛念的一

部經。

本經的經題應該是這十六個字，鳩摩羅什法師為什麼只翻譯成《佛說阿彌陀經》呢？因為我們中國人說話喜歡簡單，若把經題翻譯為十六個字，不容易記，也不好念，翻譯為《阿彌陀經》，正合「持名妙行」，只要看到這部經的經題，就知道要念阿彌陀佛。鳩摩羅什法師有大智慧，就應著我們中國人的根性，簡略的翻譯為《佛說阿彌陀經》。

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，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

南方世界有「日月燈佛」，佛的光明無時不照，無處不照。日光照白天，月光照夜晚，還有日光、月光照不到的時間及處所，則繼之以燈光，故號為日月燈佛。「名聞光佛」，佛的大「名」，「聞」遍十方，「光」是表智慧。即是佛的智慧光明，照遍十方，故號為名聞光佛。「大燄肩佛」，「燄」是火燄，亦表智慧。「肩」是表擔荷，佛有大智慧，能擔荷一切眾生了生死成佛道，故號為大燄肩佛。「須彌燈佛」，梵語「須彌」，華言妙高。「燈」亦表智慧，佛的智慧燈光，最妙最高，故號為須彌燈佛。「無量精進佛」，此尊佛以因行立名，佛在因位之中，精進無量，成就佛果，故號為無量精進佛。「如是等恆河沙數諸佛」，在南方世界裡，除了前面列舉的幾尊佛，還有如恆河沙數那麼多的佛。「各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」此段文意和東方相同，

故不再詳解。

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，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

西方世界有「無量壽佛」，此尊佛與阿彌陀佛只是同名同號，並不是同一尊佛，雖然同在西方，而不是同一個世界，其佛壽命無量，故號稱為無量壽佛。「無量相佛」，勝應身佛相好無量，故號為無量相佛。「無量幢佛」，「幢」是法幢，高勝之義。在印度建立一個佛的道場，就要建立一個法幢。法幢就是一支高高的柱子，有圓型的，有六角型的，

也有八角型的。上面刻有字，有些刻《金剛經》，也有刻尊勝咒，這就是「法幢」。此尊佛說法無量，故號為無量幢佛。「大光佛」、「大明佛」，「光」和「明」都是表佛的智慧，佛有大智慧，就有大光明，故號為大光佛、大明佛。「寶相佛」，「寶」是尊貴、稀有、利益之意。若有善根的眾生，得見佛的相好，就有消災延壽，斷煩惱證菩提的利益，故號為寶相佛。「淨光佛」，佛已斷盡一切無明煩惱，其智慧光明最極清淨，故號為淨光佛。「如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」此段文意和東方相同，故不再詳解。

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，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍

覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

北方世界有「燄肩佛」，前面有「大燄肩佛」，這都是佛的德號相同，有智慧之燄，能荷擔度眾生之責，故號為燄肩佛。「最勝音佛」，此尊佛的音聲，不但超過六道凡夫，且超過三乘聖人，故號為最勝音佛。「難沮佛」，「難沮」即難以破壞之義。佛證得金剛不壞之身，一切煩惱與魔王皆不能破壞，故號為難沮佛。「日生佛」，「日」指太陽之光，太陽升起，能以破除黑暗。佛的智慧光明發出來，能把眾生的無明煩惱照空，故號為日生佛。「網明佛」，佛的智慧光明縱橫交絡，普遍十方，有如網一樣。佛在生死大海裡救度眾生，就是用智慧光明之網，故號為網明佛。「如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大

千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」此段文意與東方相同，故不再詳解。

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，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

這下方世界，是佛眼看到的。上方有無量世界，下方也有無量世界。古時候的人，看見佛經上這麼說，心裡存有懷疑，但經是佛說的，只好相信，其實是勉強相信。過去科學不發達，知識不夠，以為地是不動的，地下面怎麼會有世界呢？對於佛說的下方世界，且有恆河沙數的世界，

只是勉強接受而已。現在科學發達，才知道地球只不過是空中懸著的一個星球，上方有無量的星球，下方亦有無量的星球，這才證明佛眼所見到的十方世界，確實不虛。

下方世界有「師子佛」，「師子」即獅子，為獸中之王，當獅子一吼，百獸震驚。佛說法也是一樣，天魔外道悉皆恐怖震驚。因為佛說法如獅子吼，故號為師子佛。「名聞佛」、「名光佛」，佛的德號名聞十方，故號為名聞佛。佛的大名聞，是由大智慧光得到的，故號為名光佛。「達摩佛」，梵語「達摩」，華言法。佛能善說一切妙法，故號為達摩佛。「法幢佛」，佛說法有高勝之意，就是建立法幢，故號為法幢佛。「持法佛」，佛能攝持一切法，弘揚一切法，故號為持法佛。「如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」此段文意與

東方相同，故不再詳解。

戌六、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、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

上方世界有「梵音佛」，「梵」是清淨之意。佛的音聲是清淨之音，眾生聞佛說法，能斷除無明煩惱，故號為梵音佛。「宿王佛」，「宿」就是星宿，月亮之光超過群星，故稱宿王。佛乃眾聖之尊，如同群星中之月亮，故號為宿王佛。「香上佛」，佛已證得五分法身香，裡面有個

「慧香」，慧香起了妙用就放光，由慧香放的光，故號為香光佛。「大燄肩佛」，此尊佛與南方世界的「大燄肩佛」同名同號。「雜色寶華嚴身佛」，「華」是因華，菩薩在因位上修行，等於開了華朵，以這因華莊嚴果德，就是莊嚴了佛身，因華能莊嚴佛身，所以稱為「寶華」。菩薩的因華不只一種，而是有六度萬行，有這麼多種因華，所以稱為「雜色」。由這雜色寶華莊嚴佛身，故號為雜色寶華嚴身佛。「娑羅樹王佛」，梵語「娑羅」，華言堅固，與「難沮」的意思一樣。佛證得堅固之身，像「娑羅樹王」一樣，又大又堅固，故號為娑羅樹王佛。「寶華德佛」與「雜色寶華嚴身佛」的意思一樣，由寶華以莊嚴果德而成的佛，故號為寶華德佛。「見一切義佛」，佛證得一切種智，一切義理，無所不知，無所不曉，故號為見一切義佛。「如須彌山佛」，「須彌山」為妙高山，是眾山之王，佛為聖人中之聖人，故號為如須彌山佛。「如是等恆河沙

數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言：汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。」此段文意與東方相同，故不再詳解。

現在已將六方佛全部講完，即是將勸信流通第一科「略引標題」講完。今天就講到這裡，話說多了打閒岔，大眾好好念佛吧！

第七天

諸上善人慈悲，道源講幾句話打打閒岔，今天已是佛七圓滿之日，亦是《阿彌陀經》講演圓滿之日，大眾要留心諦聽！昨天已將勸信流通，「丁一、略引標題」講完，即是將六方佛講完，今天接著講「丁二、徵釋經題」。

丁二、徵釋經題

舍利弗！於汝意云何？何故名為一切諸佛所護念經？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，皆為一切諸佛之所護念，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。

這是釋迦牟尼佛自己徵問，自己解釋這部經的題目。「舍利弗！於汝意云何？何故名為一切諸佛所護念經？」《阿彌陀經》的經題，是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」十六個字，這裡為什麼把「稱讚不可思議功德」略掉，只剩下八個字呢？因為「稱讚不可思議功德」，就是稱揚讚歎阿彌陀佛的功德不可思議，這在前面已經詳細解釋過，道理很容易了解，所以簡略掉不解釋。下面這八個字「一切諸佛所護念經」，

應如何解釋呢？

「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，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」以上這段文是釋迦佛解釋經題，假若有善根的男子和有善根的女人，聽到這部《阿彌陀經》之後，能以受持。「受持」者，領納於心曰「受」，憶念不忘曰「持」，就是能以把《阿彌陀經》領納到自己的心裡，憶念不忘。背本曰誦，對本曰讀。把它念熟，背著經本念出來，稱為誦經。若對著經本念，那只是讀經。佛弟子一直到末法時代的今天，各道場做晚課，必須「誦持」這部《阿彌陀經》，就可以知道此部《阿彌陀經》的重要了。

「及聞諸佛名者」，聽到前面六方佛那麼多的佛名，因為能以受持《阿彌陀經》的人，會念到六方佛，自然也會聞到諸佛的名號。會得到

什麼樣的利益呢？「皆為一切諸佛之所護念」，一切諸佛都會加護愛念，加護令不退墮，愛念令得增進。「皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，梵語阿耨多羅三藐三菩提，華言無上正等正覺，此為五種不翻中之順古不翻，故保留梵文。無上正等正覺，即超九界以獨尊之佛果。解釋此名，應從下往上解釋。梵語「三菩提」，華言正覺，正覺者，超過六凡法界之不覺，及外道之邪覺。梵語「三藐」，華言正等，正等即平等，二乘聖人雖稱正覺，但只能自利而不能利他，故不能稱為正等。佛名為正等正覺，即超過二乘法界。梵語「阿耨多羅」，華言無上。菩薩自利利他，雖稱正等正覺，但以無明未盡，覺道未圓，故不能稱為無上。唯佛一人，三覺圓滿，萬德具備，堪稱無上正等正覺。成佛之後名為菩提果，在因位中名為菩提心。初學大乘，求證佛果，名為發菩提心。但凡夫發心容易退轉，今因受持《阿彌陀經》，承蒙諸佛護念，故得不退轉於阿耨多

羅三藐三菩提。

「是故舍利弗，汝等皆當信受我語，及諸佛所說。」「是故」者，以能受持《阿彌陀經》，皆蒙諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提之故。所以到此再叫一聲當機者舍利弗，並且顯明的再加「汝等」二字，就是叫我們大眾，應當相信釋迦佛所說的話，並及十方諸佛所說的話，相信後就必須發起堅固信心，絲毫無疑！以上把「丙一、勸信流通」一科全部講完了。

丙二、勸願流通

我們相信之後就要發願，願生西方。你若不發願，信了等於沒信。所以現在要講「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，於彼國土，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，生彼國土。

「舍利弗！若有人已發願、今發願、當發願」，過去的人已經發了願，稱為「已發願」。現在的人現今就發願，稱為「今發願」。未來就是當來，當來的人發願即稱「當發願」。「欲生阿彌陀佛國者」，就是發願要生到阿彌陀佛極樂國土。「是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」這些已發願的人、今發願的人、當發願的人，因為受持《阿彌陀經》起了信心，而發了願力，就得到諸佛之所護念，所以「皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，這一句文是跟著前面勸信流通的文解釋的。

「於彼國土，若已生、若今生、若當生。」諸佛護念而使你精進不退，必得往生極樂國土。這三個「生」是對著前面三個「願」說的，就是已發願的人，已經生到極樂國土；現今發願的人，現今就能生到極樂國土；當來發願的人，當來決定能生到極樂國土。總而言之，有願必生，只要你發願往生西方，一定能往生西方。

「是故舍利弗！諸善男子、善女人，若有信者，應當發願，生彼國土。」「是故」者，有願必生之故。不但你們要發願，一切有信心的善男子、善女人，就是相信西方有個極樂世界，極樂世界有個阿彌陀佛的人，應該趕快發願，往生極樂國土。

以上把「丙二、勸願流通」一科講完了。

【釋疑】

問：十方眾生悉皆信願念佛，往生極樂，極樂世界只有一個世界，如何能容納十方世界念佛的眾生呢？

答：這種疑惑皆是凡夫「遍計所執」而起的。需知極樂世界，乃是阿彌陀佛無量功德之所成就，是妙有世界。妙有是不可思議，非是凡夫執著大小局定之有。例如，維摩丈室，只有一丈見方之地，能容納三萬二千師子寶座。你就應該相信，一個極樂世界就能容納十方世界念佛的眾生。

丙三、勸行流通（分二） 丁一、諸佛轉讚 丁二、教主結歎

丁一、諸佛轉讚

舍利弗！如我今者，稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等，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。

「釋迦牟尼佛」，釋迦佛是我們的本師。本師者，根本教師。西方阿彌陀佛、東方阿閼鞞佛、十方三世一切諸佛，都是釋迦佛說出來的。設若釋迦佛不說，我們連一尊佛也不會知道。因此，我們稱念釋迦佛名號時，特加「本師」二字，稱曰：「南無本師釋迦牟尼佛」，以表感念佛恩，特別尊重！我們對於本師的名義，尤應留心詳記。梵語釋迦牟尼，華言能仁寂默。能仁者，能以仁慈一切眾生。寂默者，不著相。寂是不著身相，所謂「不離菩提場，而至鹿野苑。」終日出入往返，著衣吃飯，及至赤足走遍全印度，悉皆寂無身相。默是不著語相，所謂「終日說法，無法可說。」乃至說法四十九年，不曾說出一字，是皆默無語相。茲再

詳解其義：能仁者，是大悲；寂默者，是大智。凡夫有悲無智，二乘有智無悲，菩薩雖具悲智，而未能究竟。佛是大乘極果聖人，大乘者，即是大白牛車。這輛大白牛車，有兩個輪子，一個是悲輪，一個是智輪。釋迦佛駕著這輛大白牛車，悲智二輪，一齊雙運，普載一切眾生，由凡夫地越過化城，直抵寶所。唯佛一人，悲智雙運，究竟圓滿，故號為能仁寂默。一切萬法，悉皆含攝於悲智二法之中，故稱為萬德洪名。又能仁是「事」，寂默是「理」，理事無礙，故號能仁寂默；又能仁是「相」，寂默是「性」，性相圓融，故號能仁寂默；又能仁是「俗諦」，寂默是「真諦」，真俗一如，故號能仁寂默。廣而言之，三藏十二部，一切功德，莫不具足於釋迦牟尼四個字中，故稱為萬德洪名。

「娑婆世界」，就是我們所住的這個世界。梵語娑婆，華言堪忍。謂這個世界的眾生堪能忍受痛苦，而不願出離三惡道的痛苦。或因轉世

為人，已不能記憶。就現在人道之中，有生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛等八苦交煎，親身體驗，應不忘記！但是堪能忍受痛苦，而不願出離。或因未聞佛法，而不知苦樂。既聞佛法，而又聞到淨土法門，就應願離娑婆，求生極樂。我佛慈悲，苦口婆心，再說明娑婆世界是如何的痛苦，極樂世界是如何的快樂，為什麼不願出離娑婆，而求生極樂呢？此為娑婆眾生剛強成性，難調難伏之故！

「五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁。」「五濁惡世」者，「濁」是渾濁不清，「世」即世界。世界本無濁惡，因有下面所說之五種濁，而變成五濁惡世。

一、劫濁：梵語劫波，華言時分，按現在來講，就是時間。在娑婆世界沒有好時間，因為有下面四種濁，把清淨的時間，變成渾濁的時間，故名劫濁。

二、見濁者：即有身、邊、邪、見取、戒禁取等五種知見渾濁不清，故名見濁。

(一)身見：由妄執地水火風四大假合之身體為我，而起的知見，故名身見。我們的身體本來充滿污穢，常流不淨之臭皮囊，但因起了我見，執著是我，反而愛護得無微不至。總想多得享受，由此而起貪欲心。貪得不順利，便起瞋恨心。不應貪而貪，不應瞋而瞋，這就是愚癡心。貪瞋癡一起，總名起惑。由起惑而發動身口名曰造業，由今生起惑造業，來生決定受苦報。再由來生受苦報時，又起惑造業，因此生死輪迴，受苦無窮，推究其原因，皆因「身見」而起。

(二)邊見：即「斷」「常」二見。或執斷的一邊，或執常的一邊，各執一邊，故名邊見。執著邊見的人，皆不相信有來世果報。執斷見的人，認為人死了就斷滅了，沒有來生來世。執常見者，認為人死之後，仍轉

世為人，生生世世永遠為人，不信有天道、阿修羅道及三惡道。執著斷常二見，對社會有何弊害呢？這二種人皆不相信，今生造因，來生受報。例如，執斷見的人，造一切惡業，世間法律最重者處以死刑，但他並不恐怖。他會說，人總要死一次，死了就算了，有什麼好怕的。執常見者，無惡不作，處以死刑，並不恐怖。他說，死了之後，再過二十年，仍然是這樣高大，有什麼好怕的。因法律不能鎮壓，他們就任意作惡，自害害人，擾亂民安，危及國家社會，其關係甚為重大！

(三)邪見：不正謂之邪。身見、邊見皆非正見，悉應謂之邪見，何以第三另標邪見呢？需知第三獨標邪見者，乃是撥無因果之大邪見。這種人絕對不相信因果，他認為眼見有很多作惡的人，享受富有之樂；反而有很多行善的人，卻遭受貧窮之苦，還有什麼因果報應可談呢！我們要知道，因果是通三世的，現在享受富有之樂的人，是前世所造的善因，

今生才得到富有之樂果。可惜他不知道依福培福，反而依福作惡，來世決定受苦。現世受貧窮之苦的人，是因為前世沒有培福，所以今生才遭受貧窮之苦，幸而他在惡劣的環境中能以行善，來世決定享受富有之樂。更要知道，果報有三種：一、今生報。二、來生報。三、多生報。今生報者，所造善業、惡業之力強，今生即受到善報或惡報。來生報者，今生所造善業、惡業之力不太強，需要等到來生方受果報。多生報者，今生所造之業因，來生因緣未能遇合，要等到多生，方能受報。例如，今生你害死一個人，來生他應該害死你，但因彼此都在流轉生死，就算都轉世為人，但以所生的地方不同，亦不能受報。需要等到第三生、第四生，乃至多生，會到面時，方能受報。經云：「假使百千劫，所作業不亡，因緣遇會時，果報還自受。」尤其要知道「一切法唯心造」的道理，現在是二十世紀末葉，多數人皆信現世，不信來生。由眾生之心力所感，

將來生報及多生報，悉皆變為現世報。造了善業，很快就得到善報；造了惡業，很快就得到惡報。因果報應擺在眼前，還能不相信嗎？

(四)見取見：如世間哲學家，見到一部分道理，就認為見到全部的道理。「見取見」者，上面的「見」字，是他見到一部分道理。中間的「取」字，是他取著不捨。下面的「見」字，因他見到一部分道理，取著不捨，以偏概全，而生出一種知「見」，故名見取見。

(五)戒禁取見：如世間一切外道，各有其戒條，他認為他們所定的戒條，是最完善的，因此取著不捨，而生出一種知見，故名戒禁取見。以上五種見，名曰五利使。利是銳利，生起來很快，斷除亦很快，故名五利使。

三、煩惱濁：昏煩惱亂，故名煩惱，亦有五種：

(一)貪欲：遇到財、色、名、食、睡的境界，便起貪欲。

(二) 瞋恚：遇到不順利的境界，便生瞋恚。

(三) 愚癡：一切正當道理，全不了解，故名愚癡。

(四) 我慢：他認為他是最高最大，任何人都比不上他，而看不起別人，故名我慢。

(五) 疑惑：對於佛理，不是不信，因為多疑之故，而不能決定相信，故名疑惑。

以上五種名曰五鈍使，鈍是遲鈍，此五種煩惱生起時，是慢慢生起，斷除時亦須慢慢斷除。五利使、五鈍使，名曰「十使」，使者驅使之意。由這十種煩惱，驅使眾生起惑造業，流轉生死。在生死道中，眾生自己毫無主宰，實在太可憐了！

四、眾生濁：由五陰等眾法和合而生，故名「眾生」。六道凡夫，皆名眾生。現在專講人道的眾生，乃由粗陋弊劣之五陰而生。舊譯「五

陰」，新譯「五蘊」。「陰」者，積集之義；「蘊」者，和聚之義。由色、受、想、行、識等五種法，積集和聚而成為一個眾生。

(一)色陰，質礙為義，乃是我們的外身，有體質，有阻礙，可以看見，可以觸到，故名色陰。

(二)受陰，領納為義，可以領納受用苦樂之境，故名受陰。

(三)想陰，取像為義，事境雖然過去，但仍然想到過去之境，故名想陰。

(四)行陰，遷流為義，妄念遷流，從無止息，故名行陰。

(五)識陰，了別為義，對於一切事理，可以了別識知，故名識陰。

受想行識四陰，乃總說我們的內心，有這四種作用。我們的五陰粗陋弊劣，所以名曰粗弊五陰。

五、命濁：生命短促謂之命濁。人的壽命不過百年，就讓你活到一

百二十歲，仍然是生命短促。在這百年之中，少年青年很少聞到佛法，壯年雖然聞到佛法，仍未發心修行。到了晚年，真要發心修行，可是歲數已經盡了。就算不墮三途，幸而仍得為人，但是能否聞到佛法，能否發心修行，還成問題？因此，生命短促，名曰命濁。

上面所說五濁，有兩層因果：見濁、煩惱濁為因，眾生濁、命濁為果。見濁乃至命濁為因，結成劫濁為果。以上是消文，以下是釋義：

「舍利弗！如我今者，稱讚諸佛不可思議功德。彼諸佛等，亦稱讚我不可思議功德，而作是言：」「如我」的「我」，是釋迦佛自稱，像我在前面稱讚六方諸佛不可思議的功德。而這六方諸佛，都在其本國宣揚《阿彌陀經》，使其國土的眾生，都相信這部《阿彌陀經》。這就是他們的功德不可思議，所以我讚歎他們，這六方諸佛像我讚歎他們一樣的讚歎我。

這是諸佛互相稱讚，佛門裡有句話：「要得佛法興，還得僧讚僧。」佛法要興隆，還得出家人讚歎出家人。經上佛與佛的互相讚歎，就是要給我們做榜樣的，也是要令眾生起信仰心。僧讚僧，就是要眾生信仰僧寶，因為僧寶是住持佛法，弘揚佛法的人。若是沒有僧寶，佛寶和法寶就無法住世，所以要佛寶和法寶興隆，就必須僧讚僧，這是文外之意，帶著勸導。前面六方諸佛，包括十方諸佛，他們也都讚歎我釋迦佛的功德不可思議，「而作是言」，他們都這樣講。

下面就是諸佛讚歎的話，「釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事」，讚歎釋迦牟尼佛的功德不可思議，他能做甚難希有的事情。「希有」就是少有，「能為」就是能做，什麼是最難做，又最少有的事呢？「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。」這是第一種難，五濁惡世修行用功實在不容易，釋迦

牟尼佛居然就在五濁惡世裡，得到阿耨多羅三藐三菩提，即得到無上正等正覺，也就是在五濁惡世裡成了佛。這不是難上之難，希有中的希有嗎？所以稱為「甚難希有」。

另外還有一種難，「為諸眾生，說是一切世間難信之法。」這個難信之法，就是念阿彌陀佛求生西方極樂世界，生到極樂世界見佛聞法，圓證三不退，一生補處，圓成佛果，這是一切世間難信之法。我們信了佛法，就要修行用功，要能斷煩惱。要想斷煩惱，必須修行五戒、十善、四諦、十二因緣、六度等法，這些漸次法門，眾生容易相信。修淨土法門，只念一句阿彌陀佛的聖號，生到極樂世界煩惱就能斷盡，這是眾生難信的。但是，釋迦牟尼佛甚難希有，能為世間的眾生說此難信之法，所以六方諸佛都讚歎釋迦牟尼佛。

以上把「丁一、諸佛轉讚」講完了，接著講「丁二、教主結歎」。

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，為一切世間說此難信之法，是為甚難。

這是我們的本師教主總結起來讚歎，還叫一聲當機者，「舍利弗！當知我於五濁惡世，行此難事」，諸佛讚歎我的話，都是誠實之言，你們應當知道我在娑婆世界行此難事。什麼難事呢？「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。」第一、能在五濁惡世裡成佛，是為甚難。第二、教導眾生念一句阿彌陀佛，就能把無始劫以來的生死了脫，說此難信之法，是為甚難。為什麼世尊要自己讚歎自己呢？這是要我們知道，釋迦佛大慈大悲，為度脫娑婆世界的苦惱眾生，在五濁惡世裡成佛。而且專為末法時代的眾生，說持名念佛法門，能以斷除煩惱，了脫無始劫以來的生死，一生成佛。我們讀經至此，應該涕淚悲

泣，感念佛恩深厚！應立即堅定信心，發願念佛，求生極樂。見佛聞法，證無生忍，還入娑婆，弘揚淨土法門，普度眾生，皆發菩提心，同生極樂國，以報佛恩！

現在將勸行流通全部講完，合前面的勸信流通、勸願流通，就是將「乙一、普勸」一科講完了。

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。

此科總結起來再勸我們。「佛說此經已」，即釋迦佛把《阿彌陀經》講完了。「舍利弗及諸比丘」，舍利弗是當機者，及諸比丘者，即除了前面講的一千二百五十個大比丘之外，還包括其他比丘、比丘尼、優婆

塞、優婆夷等四眾弟子。「一切世間天人阿修羅等」，一切世間的眾生都包括在內，還有天眾、人眾、阿修羅眾等。梵語阿修羅，華言非天，有天之福，無天之德，故名非天，是三善道之一。六道的眾生裡，只有三善道的眾生能來聽經，三惡道的眾生被惡業繫縛住，沒機會來聽經。

「聞佛所說，歡喜信受」，大家聽完了這一部《阿彌陀經》，皆大歡喜，生起信心，而受持淨土法門。「作禮」，大眾都起來頂禮謝法。「而去」，到哪裡去呢？都一心念佛去了。

講到這裡把《阿彌陀經》全部講完。

佛說阿彌陀經講記

功德主名錄

委印文號：105385

二二、〇〇〇元：《往生者：鄭家九玄七祖、鄭坤玉、鄭啟泉、鄭秋月、鄭双福。》；

鄭玠政闔家一同。》

以上計新台幣：二二、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，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／西元二〇一六年八月

佛說阿彌陀經講記

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——一九八 傳真：(〇二)二三九一——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) 23961198 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。

◎本會交通——

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、237、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

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：14402
書號：CH385-132

