

傳平法師 講述

佛說阿彌陀經講記

佛陀教育基金會 印贈

目 錄

序	3
前言	1
五重玄義	7
譯者	34
正文	39
甲初 序分	41
乙初 通序	43
乙二 別序	103
甲二 正宗分	114
乙初 廣陳彼土依正妙果以啟信	115
丙初 依報妙	116
丙二 正報妙	186
乙二 特勸眾生應求往生以發願	208
丙初 揭示無上因緣	208
丙二 特勸淨土殊勝	215

乙三 正示行者執持名號以立行	226
丙初 正示無上因果	226
丙二 重勸	278
甲三 流通分	282
乙初 普勸	282
丙初 勸信流通	283
丙二 勸願流通	322
丙三 勸行流通	329
乙二 結勸	361
後語	366
跋	370
參考書目	371
助印功德芳名錄	

序

上果下清律師

淨土念佛法門，誠乃末法眾生，度世之寶筏。故《大集經》云：“末法億億人修行，罕一得道；唯依念佛，得度生死。”此之法門，本師釋迦世尊，金口親宣；十方諸佛，出廣長舌，共同讚揚。其教理之深妙，唯佛與佛，方能究盡。而且三根普被，利鈍全收。又此乃是二力橫超，帶業往生之妙門。一旦生彼，則圓證三不退、圓淨四土、圓轉五濁，一生補處，圓滿菩提。是以往聖前賢，人人趣向；千經萬論，處處指歸也。是故印祖常道：“九界眾生，離此則上無以圓成佛道；十方諸佛，捨此則下無以普度群萌。一切法門，無不從此法界流；一切行門，無不還歸此法界。”讚歎此法門之勝妙，至矣！盡矣！

《佛說阿彌陀經講記》者，乃傳平和尚於公元一九九七年夏安居期間，應正覺精舍常住諸師清等恭請，宣講《佛說阿彌陀經》，後經北京靜茹居士，從錄音中筆記成稿，幾經讎校而成者。和尚乃果清於正覺精舍同住多年之善友。係尊宿上廣下欽老和尚之高足，出家受具足戒，已越三十載。平日修學，以持戒、念佛為主。出家迄今，海內外所主持之佛七，可說不計其數。為人謙和善良，口中常常喃喃念佛。又能深入教理，講經說法，引經據典，口若懸河。聞者動容，法喜充滿。虔盼是書，早日梓行，廣為流通，普利有情也。

和尚囑序於余，清雖不善為文，然義不容辭，安可緘默而不略說數語，以表讚歎隨喜乎哉！是為序。

佛曆二五六〇年（公元二〇一六年）八月十八日（夏曆七月十六日）釋果清敬序於正覺精舍丈室

佛說阿彌陀經講記

上傳下平法師講述

前 言

了公和尚慈悲，界老、方丈和尚、慧老慈悲，諸位比丘大德慈悲。諸位尼師大姊慈悲，諸位沙彌、居士，南無阿彌陀佛！

今年的夏安居，末學承蒙方丈和尚的鼓勵、加持，為大家講解《佛說阿彌陀經》。大家都知道，我們的方丈和尚是提倡持戒、念佛，作為修行的主要法門。方丈和尚對我說：“你常常在外面打佛七，這一回的夏安居就來為大家講解《佛說阿彌陀經》。”說來慚愧，末學雖然偶爾在外面打佛七，同大家一起念佛，在教理上如果有講解也是初淺的。因此末學把自己的苦衷向方丈和尚稟白，並請求寬免，可是沒有得到方丈和尚的允許，他說：“你還是要為大家講《佛說阿彌陀經》。”方丈和尚是一片慈悲，一片的美意。我們知道，一位善知識如果給我們一些壓力，其實他的用意就是在後面推動我們，使我們能夠進步。因為善知識的一切身口意三業，都是從慈悲心中發出來的。方丈和尚之所以這樣的威嚴督促，就是要使末學能夠在道業上有一點點進步。因此這一回的夏安居就不揣淺陋，雖然自己才疏學淺，可是在方丈和尚的慈悲加持，還有諸位長老、諸位比丘大德的護念之下，末學只好硬著頭皮上臺，跟大家一起研究學習。在共同研究學習當中，祈望諸位長老、諸位比丘大德給予指教。

我們都知道中國有句俗話：“家家觀世音，處處阿彌陀。”表示阿彌陀佛的淨土法門，在學佛大眾當中，是非常普遍的一個法門，在寺院的晚課當中也常誦這部《佛說阿彌陀經》。所以，不但長老大德，就是諸位比丘對這一部《佛說阿彌陀經》，都有很深入的研究。因此，末學藉這個機緣，在這裡向諸位長老、諸位比丘大德請教，希望大家能夠慈悲指正。

現在進入正題，我們先從蓮池大師的《佛說阿彌陀經疏鈔》說起：世尊為什麼要說這部《阿彌陀經》呢？就是教起所因，教法為什麼會興起來呢？依照蓮池大師的《疏鈔》把它分為總和別兩方面來說明。

在“總”這一方面說，如來唯以一大事因緣出現在我們這個娑婆世界。佛所開示的一切經、律教法，都是希望眾生能夠悟入佛之知見，能夠依佛陀的教法來漸次修行，離苦得樂。這部經是世尊說出來，教我們末法的眾生，能夠依著這個教法，以念佛心入佛知見。這是在“總”的一方面，也就是世尊開示一切教法，都是希望一切眾生，能夠悟入佛之知見，能夠究竟的離苦得樂。

若就“別”這方面來說，蓮池大師的《疏鈔》有如是的開示：這部《阿彌陀經》，有世尊特別開示這一部經的十個理由。

第一個理由，“大悲憫念末法，為作津梁故。”世尊知道我們末法的眾生三毒比較熾盛、三障比較重、三慧比較淺，要修行三學比較困難。所以世尊憫念末法眾生，而開示這一部《阿彌陀經》，就是淨土法門當中的持名念佛，作為末法眾生出離

苦海之津梁。依著這個法門能夠出離苦海，作為出離苦海的一個渡口。所以是大悲憫念末法，為作津梁故。

第二個理由，“特於無量法門，出勝方便故。”佛說法有八萬四千法門，對治眾生八萬四千煩惱。在這無量法門當中，又特別說出這一部殊勝方便的淨土持名念佛法門。怎樣殊勝方便呢？只要發起信願，但持六字或四字名號，就可以橫超三界，往生極樂世界。所以它是在無量法門當中，至為殊勝方便的法門。像《佛說阿彌陀經》裡面所說的：若一日、若二日、若三日……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。甚至於臨終誠心的十念乃至一念，也可以蒙佛接引，往生極樂世界。所以在無量法門當中，世尊特別說出這個殊勝方便的法門，以利末法時期的眾生出離苦海。

第三個理由，“激揚生死凡夫，令起欣厭故。”就是激勵六道生死的凡夫，依著這部《佛說阿彌陀經》能夠生起欣求極樂的願望。就是很歡喜地希望將來能夠到阿彌陀佛的極樂世界去，並且生起厭離娑婆的心。對娑婆世界的五欲之境，了知一切都是幻化無常，如水中月、鏡中花，無常、幻化不究竟，生起厭離，所以要說這一部《阿彌陀經》。

第四個理由，“化導二乘執空，不修淨土故。”二乘人偏重自了，所修的涅槃是偏空涅槃。二乘執著偏空涅槃，佛就說這一部《阿彌陀經》，希望二乘執空的行人也能夠發起菩提心，能夠回小向大，求生極樂，自利利他。所以為了化導二乘執空，

不修淨土的緣故，因此要說這一部《阿彌陀經》。

第五個理由，“勉進初心菩薩，親近如來故。”就是勸勉那些初學的菩薩們，能夠依著淨土持名念佛法門，到極樂世界去親近阿彌陀如來。初心菩薩聽聞了大乘法門非常歡喜，就想要行菩薩道。可是有很多的初心菩薩，在修行這一方面的力量還不夠。他的勇猛心是很可嘉，可是往往由於自己的身心力量都不足，就想要去度化眾生，不但不能夠利益眾生，反而會被眾生所度。所謂被眾生所度，就是被眾生的五欲洪流所沖倒。所以釋尊說這一部《阿彌陀經》，就是勉勵那些初心的菩薩，趕快先到極樂世界去親近阿彌陀佛，修學聖道。等到自己的力量足夠了，再回入娑婆廣度眾生。在《大智度論》中比喻說：這一些初心菩薩，就好像那些剛剛要學飛行的小鳥，這些小鳥不能夠離開樹的枝幹太遠，牠們必須在枝幹的周圍練習飛行。等到牠們羽毛長得比較豐滿了，飛行的功夫、飛行的力量足夠了，才能夠離開枝幹到遠方去。所以《阿彌陀經》就是勉勵初心菩薩們，先親近如來的緣故，因此要說這一部經。

第六個理由，“盡攝利鈍諸根，悉皆度脫故。”佛說這一部《阿彌陀經》，是三根普被、利鈍全收。上根利器的人，不但可以依著這個淨土法門，持名念佛進入理一心不亂的境界；就是最鈍的人也可以就這一句佛號，在心中提起來就是無量的光明、無量的壽命。所以這一句“南無阿彌陀佛”萬德洪名，就這六個字，最鈍的人也能夠持念受益。所以說，淨土的持名念佛法門，就是要讓利、鈍所有根器的眾生，都能夠經由阿彌

陀佛的大悲願力離開苦海，到極樂世界去。這就是盡攝利鈍諸根，悉皆度脫故，所以要說這一部《阿彌陀經》。

第七個理由，“護持多障行人，不遭墮落故。”昨天有一位法師對學人說：“我業障重、業障重！”依著祖師大德的說法，我們娑婆世界的眾生，本來就是業不重不生娑婆。我跟他說：“我們每個人都是業障很重啊！但是只要我們能夠依著釋迦牟尼佛的教法，常常提起這一句萬德洪名，不管他業障重不重，就這一句佛號提起就是。”釋尊之所以要說《阿彌陀經》，就是護持業障很重的行人，不會遭致墮落。因為能夠往生到西方極樂世界，即使是帶業往生，往生之後，“眾生生者，皆是阿鞞跋致。”都是不退轉。可見業障再重的眾生，只要能夠依著持名念佛法門，到達西方極樂世界，就不再退轉，就不會墮落。因此，為了護持多障行人不遭墮落故，所以要說這一部《阿彌陀經》。

第八個理由，“的指即有念心，得入無念故。”淨土持名念佛的法門，是經由有這一句“南無阿彌陀佛”萬德洪名可念，而這位有念佛之心的人，往生西方極樂世界之後，聽阿彌陀佛說法，的確能夠從有念而進入無念，就是念而無念。或者是上根利器的人，在娑婆世界當下就能夠由有念而契入無念。所以開示這一部《阿彌陀經》就是“的指即有念心，得入無念故”。事相上的有念，能夠契入理上的無念，所謂悟了自性的彌陀，所念的彌陀不離每個人的自性，不離每個人佛性的光明。所以要開示這一法門，使令念佛的眾生，都能夠悟入自性彌陀

這個無能念、所念的境界。

第九個理由，“巧示因於往生，實悟無生故。”世尊方便善巧，開示淨土的持名念佛法門，眾生藉著這個方便善巧，往生到西方極樂世界去，聽阿彌陀佛說法，就悟了無生的道理。如同《回向偈》說：“華開見佛悟無生。”悟了無生的道理，就進入唯心的淨土，是心是佛，不生不滅，所以極樂世界也不離我們當下清淨的一念心。這就是第九個理由，巧示因於往生，實悟無生故，所以要說這一部《阿彌陀經》。

第十個理由，“復明徑路修行，徑中之徑故。”在佛所說修行的種種法門當中，淨土法門是所有法門當中的捷徑，所以叫做徑路修行。淨土法門當中，持名念佛又是徑中之徑，捷徑當中的捷徑。為了說明這徑路修行，徑中之徑的緣故，所以要說這一部《阿彌陀經》。

這是依著蓮池大師的《疏鈔》，說明釋尊為什麼要說這一部《阿彌陀經》的因緣。總的說，就是開示悟入佛之知見，能夠出離苦海；在別，分別來說就是有以上所說的這十個理由。

我們這一次共同修學《佛說阿彌陀經》，是以蕩祖的《要解》、圓瑛大師的《講義》所合編的《佛說阿彌陀經要解講義》，作為我們共同修學的教本。蕩益大師開示淨土法門，在教理這一方面，他是屬於天臺宗。在天臺教理，入經文之前都有“五重玄義”。所以在《佛說阿彌陀經要解講義》中也有五重玄義，我們也扼要地用五重玄義，將這一部《佛說阿彌陀經》幽微的

道理敘述一下。

五重玄義

什麼叫做五重玄義？明朝的傳燈大師，即幽溪大師解釋：所謂“五重”者，就是釋名、辨體、明宗、論用、判教相這五重。“玄”者，就是幽微難見，這一部經裡很幽深的道理，稱之為玄。“義”，就是道理所在之處。把這一部經很幽微、至深的道理，用釋名乃至於判教相這五個科目，簡略地說出來解釋一下，就叫做五重玄義。

第一重——釋名

釋名就是解釋經的題目，這一部經的經題叫做《佛說阿彌陀經》。自古以來，建立經的題目有七種形式，就是：單三、複三、具足一。在“單”這方面就是：單人、單法、單喻立題。在“複”這一方面就是：人法、法喻、人喻立題。在“具足”這一方面，就是人、法、喻三者都具足，來建立這一部經的題目。

單人立題，就像《佛說阿彌陀經》。佛是娑婆世界的世尊，是究竟圓滿的覺悟之人，阿彌陀是西方極樂世界究竟覺悟之人，所以都是人，是單就人來建立這一部經的題目。還有《維摩詰經》，當機者是維摩詰居士，也是人的名字，所以是單人立題。

單法立題，譬如《大般涅槃經》，“大般涅槃”是一種法。還有《圓覺經》，“圓覺”是一種修行達到至圓、至高無上覺悟的方法，都是單法立題。

單喻立題，就像《寶雲經》、《梵網經》，“寶雲”、“梵網”都是比喻，這就是單喻立題。

人法立題，就是這部經的題目有人、有法。就像《藥師如來本願功德經》，“藥師如來”是人，“本願功德”是法。還有《文殊問般若經》，“文殊”是人，“問般若”是法。這就是人法立題。

法喻立題，譬如《妙法蓮華經》，“妙法”是法，“蓮華”是比喻。還有《金剛般若經》，“金剛”是比喻，“般若”是法。所以這都是以法喻來建立經的題目。

人喻立題，就是題目有人、有譬喻。例如《菩薩瓔珞經》，“菩薩”是人，“瓔珞”是譬喻，以瓔珞來譬喻佛法能莊嚴菩薩的法身。還有《如來師子吼經》，“如來”是人，“師子吼”是譬喻，獅子一吼，百獸腦裂，用“師子吼”來比喻佛說法，使令天魔、外道恐怖降伏。這就是人喻立題。

在具足人、法、喻立題這一方面，我們都非常熟悉的，如《大方廣佛華嚴經》。“大方廣”是法，“佛”是人，“華嚴”就是譬喻佛法如花，能莊嚴果德。還有一部《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》，“勝鬘”是人，“師子吼”是譬喻，“一乘大方便方廣”是法，這也是具足人、法、喻來建立這一部經的題目。

我們共同研究的這一部《佛說阿彌陀經》，是屬於單人立題。

依照祖師大德的解釋：**佛**，是梵語“佛陀”的簡稱，佛陀翻譯成我們中文的意思，就是覺者。覺者的內涵包括自覺、覺他、覺行圓滿三方面：第一、自覺。不同於凡夫的不覺，凡夫都是迷惑在五欲當中，所以稱為不覺。自覺，本身已經能夠從五欲的洪流中覺醒過來。第二、覺他。不同於小乘的自覺，小乘只是自己覺悟，求自己了脫生死而已。覺他，不但自己能夠覺悟生死苦，趣向涅槃樂；還要幫助其他有緣的眾生，讓他們也能夠覺悟生死之苦，趣向涅槃之樂，這就是覺他。覺他也就是菩薩道，菩薩重在利他。可是菩薩在利益眾生這一方面，在未圓滿之前，都還是在因地修行，等到他覺行圓滿了，就稱之為佛。第三、覺行圓滿。自覺圓滿了，所行的菩薩道也圓滿了。只有佛可以稱為覺行圓滿，不同於菩薩自覺、覺他但還未圓滿的情況。所以“佛”字包含自覺、覺他、覺行圓滿這三種涵義。

在天臺宗，有所謂的六即佛。就是從眾生有佛性開始，漸次修行，到達究竟覺悟的過程，有六個階段：

第一、理即佛。在理上都是佛，眾生皆有佛性，眾生的佛性就是理即佛，在理體上都有佛性，這就是理即佛。

第二、名字即佛。不同於迷惑的眾生。名字即佛位的眾生，就是從善知識、從教法當中，知道有四諦之法，乃至於一切的佛法。他能夠理解四諦等法就是出離苦海的津梁，知道《佛說阿彌陀經》是在末法中，眾生出生死之津梁。這就是名字即佛位的眾生。

第三、觀行即佛。就是能夠依著三諦，即真諦、俗諦、中諦的道理，生起空、假、中三觀來修行。能夠安伏五住煩惱，進入五品位，也就是能夠依著名字相的教法，慢慢地觀照自己的身、口、意三業的行為。即觀即行、即行即觀，就是觀行即佛。見、思煩惱雖然還未能斷除，可是能夠慢慢地、漸次地伏住見、思煩惱，乃至於無明住地的煩惱，這就是觀行即佛位的眾生。

第四、相似即佛。雖然還沒有出離三界，可是他粗的塵垢已經漸次地脫落了。因為依著前面的觀行即佛位，漸次地修行，他的一些煩惱污垢、三毒等慢慢地去除了，能夠獲得六根清淨位。在圓教當中就是十信位，對佛法的信心堅固，十信位就是相似即佛。

第五、分證即佛。在圓教當中，初住以上，一直到等覺位的菩薩，都是屬於分證即佛位次的眾生。分證即佛位就已經出離三界了，見、思煩惱已經斷除了。分證就是破一分無明、證一分法身，所以叫做分證即佛。把四十二品無明都斷盡了，就是第六個位次——究竟即佛。

第六、究竟即佛。一切見思惑、塵沙惑、無明惑通通斷盡了，一切功德究竟圓滿了。前面所說的覺行圓滿，就是究竟即佛。

這是依照天臺宗判定，由愚迷的眾生，一直到究竟成佛的修行過程，有這六個階段。這是解釋“佛”字。這一部《佛說阿彌陀經》所說的佛，指的是釋迦牟尼佛，也就是六即佛當中

的究竟即佛。

說，依照蓮池大師開示：“說者，悅也。”什麼是**說**呢？說就是悅，就是喜悅，心很歡喜就是“悅所懷”。佛都是發願要度化眾生，若問：為什麼要修行？修行是要成佛。為什麼要成佛呢？都是為了憫念苦海當中的一切眾生，希望他們都能夠出離苦海，這是一切佛的本懷。現在，佛之所以說這一部經，就是看到眾生的根器已經成熟了，能夠對眾生宣說這一部教法，因此心裡很歡喜。佛看到眾生得度的機緣成熟了，所以歡喜而說。因此，說就是“悅世尊之本懷”。就眾生這一方面來說，聽了世尊說這一部教法，聽聞之後也是“歡喜信受、作禮而去”，所以也有“悅”的意思。

佛說二字，是佛依照四悉檀而說的一切教法。四悉檀就是世界悉檀、各各為人悉檀、對治悉檀、第一義悉檀，佛說一切法都不出這四悉檀。

世界悉檀：就是法能令眾生生起歡喜之心、好樂佛法之心。所以世尊就說這個法，為了令眾生生起歡喜——歡喜益。

各各為人悉檀：就是令眾生生起善法——生善益。世尊為了讓眾生生起善法，因此就說一切的教法。

對治悉檀：對治眾生的種種煩惱——滅惡益。滅除貪、瞋、癡三毒等種種煩惱。為了對治眾生的種種煩惱，所以佛就說一切的教法。

第一義悉檀：佛所說的世界悉檀、各各為人悉檀，乃至於

對治悉檀，一切的教法，都是希望眾生能夠悟入第一義諦——入理益。讓眾生能夠契入真如實相，如同禪宗的明心見性，見到自己的本來面目，契入這第一義諦的境界，因此佛就說一切的教法。這就是第一義悉檀。

佛之說法，不出這四種悉檀。悉就是普遍，檀就是布施，佛用一切的教法來普遍布施給所有的眾生，就是佛說教法包含這四悉檀的涵義。

佛說法也包含“四無礙辯”，四無礙辯也就是四無礙智。佛都能夠依著義無礙辯、法無礙辯、辭無礙辯、樂說無礙辯來說一切法。

義無礙辯，佛說一切法，義理都是通達無礙的。

法無礙辯，佛善能通達一切諸法的名字，而說一切法。

辭無礙辯，佛能夠隨著眾生種種的根器，依著眾生所能夠了解的語言，而說那一種語言。所以佛對此方的眾生，就用這種言辭來說法，對另外一個地方的眾生，就用別的言辭說法。所以，佛用種種的語言讓眾生了解佛法，這就是佛的辭無礙辯。

樂說無礙辯，也稱為辯說無礙辯。佛以前面三種無礙辯為眾生說法，樂說自在。知無不言，言無不盡，歡喜而說，誨人不倦，名為樂說無礙辯。再者，契於正理起無滯之言說，諄諄開示，辯才無礙，名為辯說無礙辯。佛以善巧方便，用種種的法門來開示、攝受眾生，無有疲倦，通達無礙，這就是佛的樂說無礙辯。

此外，經通“五人說”。五人就是所謂：佛、佛弟子、天人、仙人、化人，他們所說的都可以稱為經。第一、佛說，當然是沒有問題；第二、佛弟子說，聲聞弟子、菩薩弟子，這些弟子所說，經過佛印證，也可以稱為經；第三、天人說，像帝釋天王，他說了一段法，佛予以印證，也可以稱為經；第四、仙人說，外道的五通仙人說的法，他們所說的法經過佛的印證，也可以稱為經；第五、化人，佛變一個化人來說法，這也可以稱為經。這一部經是佛親自說的，這就有別於其他四種人。

阿彌陀：依照《佛說阿彌陀經》的意思，就是無量光明、無量壽命。阿是“無”的意思，彌陀是“量”的意思。如果依照字義直譯，就是“無量”。祖師大德開示：在《佛說阿彌陀經》當中，用“光明”和“壽命”這兩種無量，來含攝佛無量的一切功德。

蓮池大師開示：“無量”有兩種涵義：第一、數量非常多，無法計數；第二、範圍廣大，無量無邊，無有限量。數量的無量，又分有量之無量與無量之無量兩種：一種就是數目非常大的無量。雖然數目非常大，可是究竟還是有一個定數，這種有定數的無量，叫做有量之無量。例如：就佛的應化身來說，在娑婆世界，我們知道釋迦牟尼佛到八十歲入涅槃，這就是有量；如果就阿彌陀佛的應化身來說，是無量壽。但是在經上說，阿彌陀佛的應化身也要入涅槃。入滅之後，觀世音菩薩所成就的普光功德山王如來，要接著繼續教化眾生。所以，阿彌陀佛這

種應化身壽命的無量，就是有量之無量。還有一種無量，是無有限量，就是無量之無量。例如法身、報身的壽命無量，就是屬於無量之無量。

阿彌陀就是無量，依照宋朝孤山智圓大師的開示：“無量包含四種意義：一、光明照耀無量；二、壽命數限無量；三、大小弟子無量；四、一生補處無量。”在這一部《佛說阿彌陀經》當中，包含這四方面的無量，所以就成為“阿彌陀”這無量的意義。

依照孤山大師開示，佛都有生身和法身這兩種。如果就著法身的壽命來說，一切佛都是無量之無量，都沒有限量；生身是指有生滅的應化身，所以生身的壽命，就是有限量了。在娑婆世界，釋迦牟尼佛是八十歲入滅，為什麼在極樂國土的阿彌陀佛是無量壽呢？他的應化身壽命為什麼能夠那麼長，沒有辦法計數的無量呢？孤山大師開示：“這是由於眾生根器的關係。”在娑婆世界，眾生的根器很低劣，所以看到佛的應化身的壽量就比較短促；在極樂世界的眾生，他們的根器、一切業報都比較殊勝，因此所看到的阿彌陀佛應化身的壽量是無量，就是壽命非常長。是因為眾生的根器不同，所以看到佛的應化身壽命有長有短。

依照孤山大師的開示：其實釋迦牟尼佛也能夠現無量壽的應化身。他就引出《大智度論》說：“釋迦文佛更有清淨國土，如阿彌陀佛國。阿彌陀佛亦有不嚴淨國，如釋迦文佛國。”換句話說，釋迦牟尼佛也能夠現如同阿彌陀佛的清淨國土那一種

世界，也能現出像阿彌陀佛那樣無量壽的壽命。阿彌陀佛為了應眾生的機緣，也能夠把他的壽命，隨著眾生的根器變得比較短。他就舉出《鼓音王經》上面說：阿彌陀佛是婆羅門種，他的母親叫做殊勝妙顏，他也有個惡逆的弟子叫做調達，就是提婆達多。所以孤山大師開示：既然有女人，也有惡逆的弟子，這就是阿彌陀佛示現在穢土當中教化眾生。所以佛的法身壽命都是無量之無量；在應化身這一方面，佛之壽命有長有短，是隨眾生的根器而示現，如水中月這樣的示現。現在，阿彌陀佛是應眾生的根器，示現西方極樂世界，在那邊度化眾生。末法的眾生，感覺修行很難成就，進了又退、退了又進，進進退退總是很難成就。在這種情況之下，釋迦牟尼佛就開示這淨土法門，讓我們末法的眾生能夠依著淨土持名念佛的法門，到西方極樂世界去。依著阿彌陀佛聽聞教法，依著阿彌陀佛來修行成就聖果。這就是孤山大師所開示的：釋迦牟尼佛示現在娑婆世界，阿彌陀佛示現在極樂世界，這兩尊佛互相配合，為的是接引娑婆世界，乃至於十方一切世界，苦海當中的眾生，能夠出離苦海，到極樂世界去聽阿彌陀佛說法，修行聖道，成就阿耨多羅三藐三菩提。這就是阿彌陀是“無量”的意思。《佛說阿彌陀經》以無量光明與壽命，含攝佛無量的一切功德。

經：梵語叫做“修多羅”，翻譯成中文的意思叫做契經。契，包含兩種涵義：一、“上契諸佛妙理”，契合佛的慈悲本懷、真如自性；二、“下契眾生根機”，佛應眾生的根器，就

說應機的法來度化他。所以，契經就是說法契理、契機。

有人就問：這個經既然是契經，為什麼我看了半天、聽了半天還是不懂？這是因為跟佛陀的時代不一樣了。佛當時若對著某一類眾生說法，那一類眾生就契機了。佛知道眾生的根器，所以說了就會相應，就能夠證道。現在我們是在佛法大海當中摸索，我們所看到的經，雖然稱為經，可是看了為什麼還是不得力呢？就是還沒有看到契合自己的經。佛的弟子們已經把佛所說的法都收集起來了，我們在這佛法大海當中，也許還沒有碰到契合自己根機的法。這就是有一些蓮友所說的，怎麼聽也聽不懂，修行了還是有苦惱，就是因為還沒有找到契合自己的法門。佛說法是不一樣的，針對著這個眾生的根器，佛一說，他馬上就了悟了。所以契經，就是上契諸佛妙理，下契眾生根機。

“經”字可用四個意義來含攝：就是貫、攝、常、法。貫是貫穿；攝是攝持、收攝。貫，暗合於西方的習俗，西方人喜歡把花貫穿起來，成為一個花蔓來供佛；或者是要莊嚴自己的時候，有時也用線把花貫穿起來戴在身上。“經”在西方就有貫的意義。貫，就是把佛的一切教法收集、結集起來，好像用線把它貫穿起來，這樣佛的教法就不會失落，所以經有貫的意思。攝，就是攝持，攝持所教化的眾生。佛說這一切法，都是為了要攝受一切的眾生。佛所說的道理，用經把它貫穿起來，這些道理、這些佛法就能攝持所有的眾生，把他們從苦海當中

攝受出來，所以經也有攝持的意思。至於常、法二義，下面一起說。

在我們中國，“經”有四個意義，就是常、法、逕、典。

常，就是“古今不易”。既然稱為經，它是恆常不變的，放諸四海而皆準，俟諸百世而不惑。就是過去、現在、未來都不改變。

法，它的意義就是“近遠同尊”。這個法軌、法則，這裡的眾生、他方的眾生，都要依著它來遵行，法就是近遠同尊的軌則。

逕，就是直路、近路。依著這一條路走，最容易到達目的地。依蓮池大師的開示，將“逕”的意思收攝到“常”這一方面，因為佛所說的法恆常不變。大家都依著佛所說的法來修行，因此這個恆常不變的法就變成一條道路，一條出離苦海的道路，所以逕就包含在常的意思當中。

典，就包含在法當中。法就是軌則，可以作為一切的依據，這就是典，也就是法典、典範的意思。

所以我們中國對“經”字的解釋，有常、法、逕、典這四種意義，也可以把它收攝為常和法。常就是古今不易，這個經過去、現在、未來都不會改變。法就是近遠同尊，佛所說的法，娑婆世界適用，他方世界也適用，都同樣要奉行。這就是用四個涵義來說明“經”字的意義。

這一部經，是我們娑婆世界的本師釋迦牟尼佛，對有緣的

眾生說西方極樂世界依報、正報種種的莊嚴。佛的光明、壽命，一切功德都是無量，並且勸大眾求願往生西方極樂世界的一部教法，稱為《佛說阿彌陀經》。以上所說的就是釋名。

第二重——辨體

辨體，就是辨別這部經以什麼為本體。依蕩祖開示：這一部經“以實相為正體”。什麼叫做實相呢？祖師大德開示：實相就是“無相無不相，是名真實相”。無相、無不相，我們或者可以簡單的說，只要了解緣起性空的道理，就是了解了諸法的真實相。佛所體悟的就是緣起性空的道理，緣起就是無不相，性空就是無相。

依照宋朝孤山智圓大師的開示，體包含主質、底、達三種意義：

第一、主質，主要的本質。就是這部經的真正涵義，了解這部經名下所詮釋的道理。佛說一切法，這些音聲、名字都是為了要讓眾生了解真正的道理。真正的道理就是一切法的本體、一切法的主質，所以體就有主質的意義。這在三德祕藏裡就是佛的法身德。

第二、底，就是徹底。悟了體之後，能夠了解萬法的本源，就到達了實相之底，徹底了悟諸法的實相，所以體就有底的意思。底，在三德祕藏就是般若德。了悟一切法，徹底了悟了就是般若德。

第三、達，通達的意思。如果能夠了悟法的本體，了悟這

部經的本體，就能夠通達一切法。佛說的八萬四千法門，乃至無量的法門，如果我們體悟了其中一種法的本體，所有一切法的體也統統可以融會貫通，所謂一通一切通。因為一切法的本體是無有差別的，所以體又有通達的意思。達，在佛的三德祕藏中就是解脫德，解脫就是自在、通達無礙。所以體，就是佛的三德祕藏——解脫德、般若德、法身德。也就是孤山大師所謂的，體包含主質的意義、底的意義、達的意義。

蕩祖開示我們：所有大乘經都是“以實相為正體”。這實相的東西不好說，學人向一位法師請教說：“這個體，說了半天說不出來、說不好！”他說：“對呀！體就是說不出來，你能說得出來，那個就不是體呀！”我一聽，對！體不是語言文字所能完全表達的。所以我們的方丈和尚也說：“真正那個體，唯證乃知。”只有我們自己親證了，聽了才能夠進一步理解。不過我們還是不得不用語言文字來加以描述。

斌宗老法師又用常、樂、我、淨涅槃四德來說明體。說這部經，是以常樂我淨為體。斌宗老法師的開示：所謂的常，就是“無生無滅，恆而不變”；樂，就是“寂滅永安，長離諸苦”；我，就是“自在解脫，真實無礙”；淨，就是“離一切塵，絕諸垢染”。所以說，體可以用常、樂、我、淨來說明，也就是體包含常、樂、我、淨。斌宗老法師舉出本經的依報、正報，來證明這部經是以常、樂、我、淨為體。先就依報來說明：

依報，指極樂世界的國土，包括一切器世間。斌宗老法師

開示：“彼土”，就是極樂國土，沒有成、住、壞、空四相的遷變，就是“常”的意思；在樂這方面，極樂國土有七寶樓閣、七重行樹、七重羅網、七寶池、八功德水充滿其中，還有無量的莊嚴，一切都是稱心適意，這就是“樂”；在我這方面，極樂世界是殊勝莊嚴，一切都是如意的，種種都是現成的，沒有違逆之境，只有隨順之樂。思衣得衣、思食得食。這種種自在就是“我”的意思，我就是自在解脫；在淨這方面，極樂世界黃金為地，七寶池、八功德水，一切都是清淨莊嚴，這就叫做“淨”。舉出依報，來說明極樂世界是以常、樂、我、淨為體。

其次，就著正報這一方面來說：常，就是“彼佛及眾生壽命皆無量”；樂，就是一切有情只要生到極樂國土去，都是“身心寂照”，寂而常照、照而常寂，永無煩惱眾苦；我，就是生到極樂國土，終究能夠見佛聞法，“五住斷盡，二死永亡。”斷滅五住的煩惱，永離變易、分段二種生死，得大自在，這就是我的意思；淨，就是生到彼國都是蓮花化生，相好莊嚴，清妙殊勝，這就是淨的意思。所以，極樂世界不管從依報的國土世間，或者是從正報的佛菩薩以及一切眾生來說，都是以常、樂、我、淨為體。所以斌宗老法師開示：這部《佛說阿彌陀經》是以常、樂、我、淨為體。

體，在其他的經典有不同的解釋。像《華嚴經》是以“一真法界”為體，《楞嚴經》是以“如來藏妙真如性”為體，《涅槃經》以“常住佛心”為體，這些說明體的語言文字好像不同，

可是所含的內容是一樣的。也就是蕩祖所說的“以實相為正體”，就總稱為實相。前面所說的三德祕藏也好，常樂我淨也好，妙真如性、一真法界等，這都是說明體。^上慧^下天長老開示：實相是即一切相，離一切相。也可以說，不即不離一切相，就是實相。或者可以用更淺顯的文字說，佛說三藏十二部一切的教法，所要顯示出來的，所要讓眾生得到的究竟是什麼呢？就是離苦得樂，就是常、樂、我、淨。所以就以常、樂、我、淨涅槃四德為一切經的體。

以上，就著體的部分，引用祖師大德的開示，作了簡要的解釋。接著再說明宗旨。

第三重——明宗

蕩祖開示我們：所謂“宗”就是修行的要徑。佛說這部經、這個法，我們要如何依著它來修行，就是這一段明宗所要說明的“修行之要徑、萬行之綱領”。這一部《佛說阿彌陀經》要我們如何修行呢？第一、信；第二、願；第三、持名（行），這就是這部經的宗要，也是最需要詳細敘述的地方。信，蕩祖以六方面來解釋：信自、信他，信因、信果，信事、信理；願，分兩方面解釋：一方面是“厭離娑婆”，另一方面就是“欣求極樂”。有蓮友問：“法師，我們念佛要怎樣發願？”這個願，依照蕩祖的開示，我們心裡不貪戀這個娑婆世界，而且一心一意希望將來到極樂世界聽阿彌陀佛說法，這就是我們往生淨土的願；在行這一方面，就是“執持名號，一心不亂”。

第一、信

(一) 信自。依據祖師大德開示：自，是“以心性為自”，也就是我們相信每個人都有佛性。既然我們每個人都有佛性，為什麼不能開悟呢？為何不能夠真正地了解而開發心地光明呢？就是因為有種種的煩惱，貪、瞋、癡三毒的煩惱，或者是見、思種種的煩惱，把我們的佛性光明障蔽了，所以顯不出來。我們修行淨土法門，首先就是要相信我們每個人自己也有佛性，都有成佛的可能性。我們雖然在三界六道輪迴，在迷惑當中，但是只要我們一念回心，把這個迷惑的心轉過來向著西方極樂世界，能夠信、願、持念佛名，這樣將來也決定能夠往生到極樂世界。所以對自己的心性要有信心，這是信自。

(二) 信他。信釋迦如來決無誑語。釋迦如來告訴我們淨土持名念佛法門的《阿彌陀經》，他決不打誑語。佛是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，所以要相信釋迦如來決無妄語；相信彌陀世尊決無虛願，阿彌陀佛曾發四十八大願，他這個願絕對不隨便發，不會開空頭支票，他發了這個願絕對兌現，所以要相信阿彌陀佛決無虛假的願；又相信六方諸佛出廣長舌同聲讚歎，決無二言。在《佛說阿彌陀經》當中有六方諸佛，也就包含了十方一切諸佛，出廣長舌都來讚歎釋迦牟尼佛所說的《阿彌陀經》。十方諸佛的讚歎也絕對是真實的，絕對沒有不實之語。所謂的信他，就是信釋迦如來、阿彌陀佛、六方乃至十方一切諸佛，都是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，這就是信他。

(三) 信因。相信以信、願、稱念佛名，就能夠種下將來往生極樂世界之因。圓瑛大師在《講義》當中開示：“信因者，以念佛為因。”我們以念佛心為因，依著此因心，將來就能夠得到往生極樂世界的果。蕩祖開示：“深信散亂稱名，猶為成佛種子。”更何況我們現在一心一意的依著淨土法門，信、願、稱念這一句佛名，更是種下往生西方極樂世界的因。我們要相信這一點，念佛絕對是往生西方極樂世界的正因。

(四) 信果。圓瑛大師開示說：“以往生為果。”往生到西方極樂世界這一種結果，就是我們所相信的果。往生到西方極樂世界這個果是如何得到的呢？它是從念佛而來，所謂的種瓜得瓜、種豆得豆。我們相信，現在生到西方極樂世界的諸上善人、菩薩，乃至於見、思煩惱未斷的一切凡夫，能夠生到西方極樂世界，都是因為信、願、念佛而有那種結果。

(五) 信事。所謂的事，就是事相方面。依照《佛說阿彌陀經》所說：“從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。”從我們這個娑婆世界往西方，經過十萬億佛土，有一個世界叫做極樂世界。極樂世界也是實在有的，極樂世界給我們的感受，就好像娑婆世界給我們的感受一樣。我們肚子餓了，吃飯會飽；渴了，喝水能止渴，這樣的感受都是一樣的真實，這就是信事。在事相上，相信真的有一個西方極樂世界。

(六) 信理。在理，就是理體方面。所謂的理體，就要回歸為一心，歸到我們的心體。歸到心體就“深信十萬億的佛土”，當然包含極樂世界，“實不出我今現前介爾一念心外”，

極樂世界，乃至十方一切世界都在我們的心中。這就是祖師大德所開示：心包太虛，量周沙界。恆河沙數的世界，也都不出我們的心體之外，都在我們的心裡。所以說，極樂世界就在我們的心體裡面，娑婆世界也是我們的心體之所變現。

或者我們也可以這樣來理解：現在我們正在受用的這個娑婆世界，就是我們的心體中娑婆世界的種子正在依體起用。譬如我們肚子餓了，吃的是這個娑婆世界的外四大所合成的東西，所以說，它是我們的心體依體起用而成的。極樂世界還在我們的心體當中，只是現在這個體還沒有起作用，等我們捨報後，生到極樂世界去，蓮花化生，那個時候我們心體中極樂世界的種子就依體起用，現出種種依、正莊嚴讓我們受用。生到極樂世界去的時候，娑婆世界對我們的心來說，就是攝用歸體，也還在我們的心體當中，暫時不起作用而已。所以說，我們相信極樂世界也不出我們的一念心性之外。我們誠心的念佛，從我們的心體當中打造出心中的極樂世界，將來往生後就現出極樂世界來受用，這個道理絕對是融通的。我們要信理，並且講求事理圓融。所以說，極樂世界是我們依著念佛心才能往生的，這就是從心體上依體起用。但在事相上還是有一個西方極樂世界，這樣才是事理圓融。

第二、願

在願這一方面，蕩祖告訴我們：願，就是厭離娑婆、欣求極樂。娑婆世界是我們心所變現，心之所感，極樂世界也是我們心之所感。所以我們對於這個五濁、污垢的地方就要厭離，

對清淨的地方就要欣求。說到“厭離”，也是要從我們的心體下手，對我們心中的這些污垢、煩惱，也是要厭離、要去除。並不是只去除、厭離外面的器世間，最主要還是在心識上，對自心的污垢、煩惱也統統要厭離。再說“欣求極樂”，對於我們心中的極樂世界也是要欣求，希望我們的心越來越清淨，並且藉由信、願、持名，能夠生到十萬億佛土之外的極樂世界。這就是願所包含的兩方面：一方面厭離五濁的娑婆，另一方面就是欣求清淨的極樂。

第三、行

在行這一方面：“執持名號，一心不亂。”這是《佛說阿彌陀經》所開示我們修行的方法，依著這個修行的方法，將來就能夠往生極樂世界。

執持名號，一心不亂。 蕩祖開示：這句萬德洪名“南無阿彌陀佛”是萬德之所成就，所以德不可思議，名號亦不可思議！我們稱念這一句無量光、無量壽的萬德洪名“南無阿彌陀佛”，就有不可思議的無量功德。依照蕩祖開示：淨土法門修行的方法千差萬別，譬如觀像、觀想、禮拜、供養、五悔、六念等，每種方法只要修成功，都可以往生到阿彌陀佛的極樂淨土。

蕩祖又開示：在這所有的法門當中，“唯持名一法，收機最廣，下手最易。”持名念佛這一種淨土法門，就是徑中之徑，是最直截了當的修行方法。這一種方法是最簡易、最直捷，也是最圓頓、最了義的！蕩祖開示說：這是釋迦如來大慈大悲，

想到末法眾生種種障礙都很重，三毒很重、三障也很重，因此無問自說，說出這個最圓頓、最了義、最方便的法門，就是持名念佛的方法。所以這一部《佛說阿彌陀經》是以信、願、持名作為宗要。修行最主要的就是依著深信、切願、篤行來修行，這就是《佛說阿彌陀經》的宗要。

第四重——論用

“論用”就是論說力用。清朝達默法師在《佛說阿彌陀經要解便蒙鈔》裡面開示：力用，力就是功，用就是德，所以力用就是功德。這一部經是要讓我們得到怎麼樣的功德呢？得到什麼利益呢？就是往生不退。

蕩祖開示：這一部《佛說阿彌陀經》是以“往生不退為力用”。往生，就是往生到西方極樂世界去；不退，就是去到了極樂世界就不會再退轉。

孤山大師開示：這一部經“以捨苦得樂”為力用，也就是離苦得樂。

幽溪大師在《圓中鈔》中開示：“離生死苦，得解脫樂，此經之力用也。”這部經的功能德用就是離生死苦、得解脫樂。離苦得樂也好、往生不退也好，功德都是一樣的。往生到西方極樂世界修行不退轉，當然就能離苦得樂了。

依蕩祖的開示：我們往生到西方極樂世界有四土，即凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土。這四土當中，每一土都有九品。有很多蓮友說：雖然念佛，念念還是有很多

煩惱、很多妄想，有時候還是會退轉。念佛人雖然還沒有斷見思惑，可是有信願，願意將來往生極樂世界去聽阿彌陀佛說法。我們就以這一種堅定的心念佛，根據藕祖的開示：“或散或定，於同居土，分三輩九品。”可見即使是散心念佛，或者是在定中念佛，都可以往生凡聖同居土，就是未斷見、思煩惱也可以生到凡聖同居土。

極樂世界的凡聖同居土，與娑婆世界的凡聖同居土有所不同。娑婆世界的凡聖同居土有三惡道，有四聖、六凡。極樂世界的凡聖同居土沒有三惡道，沒有外道，沒有魔王這些天，也沒有四空天，只有天和人，這是圓瑛大師的開示。所以說，極樂世界只有天和人。“未斷見、思煩惱”就生到凡聖同居土。如果進一步的持到事一心不亂，“見、思任運先落”，見惑和思惑脫落了，這樣就生到方便有餘土。

什麼叫做“事一心不亂”呢？圓瑛大師開示：所謂事一心不亂，事指念佛的事相。一就是純一，很清純、單純的意思；亂就是雜亂，不亂就是不雜亂。事一心，是依著事相的法門，“以能念之心，專念所念之佛，心口相應。”用我們的心和口來念這一句“南無阿彌陀佛”，或者四字“阿彌陀佛”。六字洪名或者四字聖號，口念、耳朵仔細聽，要心口相應，這樣就是事一心的下手處。並不是嘴裡念，心裡面打妄想，不是這樣。就是嘴裡念，耳朵注意聽，要攝心專注在這一句佛號。這樣“一心繫念，六字分明”，“南無阿彌陀佛”每個字清楚分明，這

就是印光大師所開示：“念得清清楚楚，聽得清清楚楚。心不離佛，佛不離心。”心裡總是有這句佛號。走路也好、掃地也好，心中總是“阿彌陀佛”，或者是“南無阿彌陀佛”，包括過堂，雖然吃飯，心中也是“南無阿彌陀佛”，都是在佛號上。所以“佛不離心，念念無間”，就叫做事一心。

如果是生實報莊嚴土，就要進入理一心不亂。“理一心不亂，豁破無明。”就是破一分無明、證一分法身。開始破無明，就進入實報莊嚴土。無明共有四十二品，破一品無明，證一分法身。無明破的越多，實報莊嚴土所顯現出來的境界就越圓滿、越清淨莊嚴。什麼叫做“理一心不亂”呢？圓瑛大師開示：理，就是“淨宗之理性”，淨土宗的理體之性，也就是“達理念佛、稱性念佛”。這一種念佛是從心體當中發出來的，是稱性念佛。佛就是心，心就是佛，心、佛、眾生三無差別。了知：心即是佛、佛即是心；能念心外無有佛為我所念，所念佛外無有心能念於佛。就是沒有能念、所念，已經打破了能念所念的分別，能所雙亡，心佛一致。“不住有念”，也“不落無念”，就是不執著有能念、所念的，但也不是落在空寂什麼都沒有。所以說，不住有念，也不落空寂之念。這種微妙處“若言其有，則能念之心自體本空，所念之佛了不可得”，這就是微妙了。你要說它沒有，可是它又妙在“能念之心靈靈不昧，所念之佛歷歷分明”，這樣“無念而念，念即無念”，這就是理一心不亂。

對於真正的理一心不亂，依照祖師大德開示：要從事一心不亂下手，才能達到理一心不亂。理一心不亂，並不是我們在

道理上理解了，就是理一心不亂，不是這個樣子。祖師大德開示：要從事一心不亂下手，得到事一心不亂之後，在理上能夠融會貫通，心、佛、眾生三無差別，這樣才能夠真正契入理一心不亂。理一心不亂，破一分無明、證一分法身，就生實報莊嚴土。一直到四十二品無明都破盡，就生到常寂光淨土。所謂的常寂光淨土，也就是佛的三德祕藏之所顯現的。

什麼叫做“常寂光淨土”？圓瑛大師開示：常寂光淨土是如來所證得的三德祕藏，究竟的涅槃。常，就是法身德，因為法身是常住不變；寂，就是解脫德，一切的塵勞永遠寂滅，得到究竟解脫，這就是寂的意思；光，就是般若德，般若是佛究竟無上的智慧，般若光明遍照一切，這就是光的意思。所以常寂光淨土就是佛所證的三德祕藏，住在清淨本體的境界，這一種國土就是常寂光淨土。

綜上所述，極樂世界有這四土，也就是各有修行的層次和境界。

不退。藕祖說有四種涵義：第一是位不退、第二是行不退、第三是念不退、第四就是畢竟不退。

第一、位不退。不會再退墮回凡夫，就是不會再落到凡夫之位，已經漸入聖賢之位，就是位不退。

第二、行不退。一定會依著菩提心，行菩薩道，這個行菩薩道的心不會退轉。不會退墮到二乘之地，不會退墮到自了之地，就是行不退。也就是菩薩自利、利他的行門不退。

第三、念不退。念念流入如來果海。已經破了無明，念念破一分無明，證一分法身，都是用中道觀的智慧，向著成佛、常寂光淨土前進。破一分無明，證一分法身，登上聖位，念念流入如來的大智慧海，就是念不退。

第四、畢竟不退。藕祖開示：不管我們是用心念、或者散心念，或者有心念、無心念，或了解念、或者不了解念也好，這一句阿彌陀佛聖號，或者是六方佛名，或是這部《佛說阿彌陀經》的名字，一經耳根，進入我們的八識田中，經過千萬劫之後，畢竟因此而得度脫。因為這個經名、阿彌陀佛的聖號，乃至於六方佛、十方佛，一切佛名，只要經過我們的耳識，進入到我們的八識田中，這一粒種子將來因緣成熟絕對會成就，所以叫做畢竟不退。

圓瑛大師開示：在釋迦牟尼佛當時，有一位老人來請求出家修行。舍利弗還有很多的阿羅漢，都不為他剃度，不接受他來出家修行。為什麼呢？因為這個人“八萬劫以來無善根”。這個老人就悲傷地說：我累劫以來真的是這麼差勁，連一點善根都沒有！因此感嘆自己的善根淺薄，就流淚了。世尊知而故問：為什麼流淚呢？他就說出這個原因。世尊慈悲用佛眼徹觀，就度他出家，後來也證得阿羅漢果。舍利弗及眾阿羅漢就請問：“世尊不是說，沒有善根不能度其出家嗎？”世尊告訴他們說：“有，他有善根。八萬劫之前，他上山砍柴，曾經被一隻老虎追，在性命危急之際，倉皇地爬到樹上去，就脫離了命難。脫離命難之後，他從心裡念了一句‘南無佛’。就這一句‘南

無佛’的種子現在因緣成熟了，他可以出家修行成就聖果。”這就是畢竟不退，只要這一句聖號一經耳根，種在八識田中，就畢竟不退。

不過話又說回來，這一粒種子，如果只是靠這種畢竟不退的力量，不知道要再經過怎樣的累生累劫方能結果！這累劫的輪轉，雖然也是無常，也是如夢幻泡影，可是我們在受苦的時候，那還真的是苦啊！比如我們在病苦的時候，苦不苦？還是苦啊！所以說，我們還是希望能早一點到極樂世界去，這是最重要的。能夠往生到西方極樂世界去，就是位不退、就是行不退、就是念不退，當然也就是畢竟不退。要往生到西方極樂世界，最方便就是依著《阿彌陀經》世尊所開示我們的信、願、持名來用功修行。

第五重——判教相

這一部經，它的教相是怎麼判呢？蕩祖開示：這部經是“大乘菩薩藏之所收攝”，是屬於大乘的法門，屬於菩薩藏。

幽溪大師解釋“教相”：所謂“教者，聖人被下之言”。就是聖人所開示的言語。相，是“分別異同”，佛隨著眾生的根器，在不同的時候說不同的教法，這不同的教法就是相。所以，相就是分別異同。教相，就是判別佛在教化眾生的過程當中，是在哪一個時段說這種教法。依照大佑大師的開示：這一部《佛說阿彌陀經》是屬於大乘方等教之所收攝；在二藏當中，是菩薩藏之所收攝；在漸教與頓教當中，屬於頓教之所收攝。

依著宋朝孤山大師開示：實在也是當“第三時”，就是方等時。佛在五時說教，最初是說《華嚴經》，對四十一位法身大士說華嚴。第二時才說阿含，第三時說方等，第四時說般若，第五時說法華涅槃。

古代的祖師大德有這樣的偈頌：“華嚴最初三七日”，佛最初三七（等於二十一天）說《華嚴經》。“阿含十二方等八”，阿含經說了十二年，方等經說了八年。“二十二年般若談”，般若經說了二十二年。最後是“法華涅槃共八年”，《法華經》和《涅槃經》說了八年。孤山大師開示：這一部《佛說阿彌陀經》當中有聲聞弟子，所以不是華嚴時，不是初乳頓說。另外，這部《佛說阿彌陀經》又說：往生到西方極樂世界的眾生將來一定能成佛，“眾生者，皆是阿鞞跋致。”最後都要成佛，所以也不是酪味小乘，不是阿含時，不是對小乘人說的。這一部《佛說阿彌陀經》也不是說諸法皆空，因為經文開示：“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。”還是有！並不是諸法皆空，所以不是熟酥的般若時。又不開會二乘，《佛說阿彌陀經》沒有包含二乘。在《往生論》當中說：“女人及根缺、二乘種不生。”就是極樂世界沒有女人，沒有六根不全的人，也沒有定性聲聞這一種二乘人。而法華涅槃時，則把二乘也包含在裡面，所以孤山大師說，不是法華涅槃時。

這樣說起來，不是華嚴時、不是阿含時、不是般若時、不是法華涅槃時，所以應該屬於方等時。從菩薩藏和聲聞藏來論

：如果是聲聞藏，則是對二乘人說的。所說的道理只達到真諦，所斷的惑只是破見惑和思惑，所修的只是空觀而已，所證的果是無身、無土，就進入了偏空涅槃，也就是所謂的有餘涅槃，這是聲聞乘。聲聞所證的果是無身、無土，但是這部經說：“有”個極樂國土，“有”佛可以成，所以不是聲聞乘，應該屬於菩薩乘。從頓教和漸教兩方面來說：漸教是多生累劫漸次地修行，才能登到不退位。可是這一部《佛說阿彌陀經》說，只要生到極樂世界去就不退轉，所以應該屬於頓教。因此，在判教這方面，孤山大師開示：《佛說阿彌陀經》是屬於大乘方等時教，是菩薩乘，是屬於頓教——頓然成就之教。

蕩祖開示：大乘的教法，是“菩薩藏之所收攝”。這一部《佛說阿彌陀經》祖師大德判方等時。可是蕩祖又開示：這一部經是“華嚴奧藏，法華祕髓，一切諸佛之心要，菩薩萬行之司南，皆不出於此矣”。都離不開這一部《佛說阿彌陀經》。在上會下性老法師所著的一本《佛說阿彌陀經講錄》當中開示：據他自己的理解，這一部《阿彌陀經》應該是在佛將要入涅槃之前幾年說的。他開示：在淨土法門當中，佛先說《觀無量壽經》，後說《阿彌陀經》。《觀無量壽經》是在阿闍世王把他的父王頻婆娑羅王關起來之後，由韋提希夫人的請求，才說這一部《觀無量壽經》。那個時候，頻婆娑羅王已經是快八十歲的人，釋尊跟頻婆娑羅王、波斯匿王的年齡是一樣的。這一部《阿彌陀經》是在《觀無量壽經》之後說的，所以會公認為：應該是佛陀將要入滅之前幾年說這一部《阿彌陀經》。

這樣跟祖師大德所開示：佛在“方等時”說這一部經，如何融會貫通呢？就著“五時”的問題，學人曾經請教^上道^下海長老，海公說：“你但知道別五時，不知道通五時。”所謂別五時，就是各別的先說華嚴、再說阿含……，最後說法華涅槃。就通五時來說，華嚴時當中也有阿含時、方等時、般若時、法華涅槃時；方等時中也有華嚴時、阿含時、般若時、法華涅槃時；乃至於在法華涅槃時當中也有華嚴時、阿含時、方等時、般若時。這是通五時，一聽就融會貫通，或者可以這樣來理解。所以這一部《佛說阿彌陀經》把華嚴的奧藏、法華的祕髓、一切諸佛的心要，也都包含在裡面。我們就這樣把五重玄義簡單地介紹了，下面介紹翻譯的人。

譯者。翻譯的大德法師：**姚秦三藏法師鳩摩羅什。**姚秦是翻譯法師所處的年代，標出鳩摩羅什法師是姚秦時候的人。我們都知道古時候有個秦朝，就是秦始皇的那個秦朝，是在公元前 221 年所建立的。到了公元 351 年，苻健建立的國家也叫做秦，史稱前秦，因為是苻健所建立的國家，所以又叫苻秦。苻健之後是苻堅作秦國的王，苻堅在淝水之戰戰敗之後，被姚萇所殺。姚萇把苻堅殺了之後，統一的北方又分裂了，變成很多國家。姚萇據有長安，把建立的國家也叫做秦，在歷史上叫做後秦。苻健所建的秦是前秦，姚萇所建的秦是後秦，也稱為姚秦。以建國君主的姓加到這個國家的前面來識別，有別於苻秦、有別於秦始皇的嬴秦。鳩摩羅什公到達長安，正是姚萇的兒子

姚興在位時，所以這個秦是姚秦。

三藏法師，所謂的三藏指經、律、論。圓瑛大師對三藏法師的解釋說：三藏者，第一、修多羅藏，翻譯作契經，詮定學之藏；第二、毗奈耶藏，稱為律，詮戒學之藏；第三、阿毗曇藏，翻譯成中文的意思叫無比法，或者叫做論，詮慧學之藏。鳩摩羅什法師對三藏都能夠理解，都能夠通達，這樣的法師就稱為三藏法師。**法師**有兩種涵義：在自利方面，是依著三藏之法來學習，以三藏之法為學習的老師，“三藏之法，為我之師”，叫做法師；在利他，即利益眾生方面，是以“三藏之法，為人師範”，用三藏之法來教導其他的眾生，作其他眾生的老師，也稱之為法師。所以，法師包含自利、利他，以三藏之法來自利利他。

姚秦三藏法師的德號，稱為**鳩摩羅什**。鳩摩羅什，翻譯成中文的語言叫做童壽。在《高僧傳》第二卷裡有這樣的記載：鳩摩羅什是天竺（印度）人，但他是在龜茲國出生的。雖然不是出生在印度，因為他父親是印度人，就說他是印度人，就像我們的籍貫都是跟著我們的父親一樣。他的家族本是相國世家，就是作宰相。但鳩摩羅什的父親對功名利祿非常淡泊，他不願意繼承相位，就出家了。出家後東度蔥嶺，到了龜茲國。龜茲國王聽到他對榮華富貴、名利都很淡泊的這種清高節操，所以很尊敬他，親自出城迎接他到龜茲國來，並拜他為國師。

當時龜茲國王有個妹妹，才二十歲，非常聰明！有很多國王的王太子都來請求要娶她，可是通通不答應。但是龜茲國王

的妹妹偏偏看上鳩摩羅什的父親，可是他對名利一切都很淡泊，他要修行。龜茲國王就用種種的方法，迫他娶自己的妹妹，沒有辦法就答應了，後來生下鳩摩羅什。可是因緣說起來很奇怪，他太太生了鳩摩羅什，後來又生了一個兒子，叫做弗沙提婆。生了兩個孩子後，輪到太太想要出家，先生不肯。理由是：“當時我出家你不肯，把我拉回去，現在妳要出家，我也不肯。”可是他太太意志堅決地說：“你不讓我出家，我就不吃飯，我要餓死。”到了第六天氣力微弱，命在旦夕，她先生就說：“好吧好吧！就讓妳出家吧！”太太說：“不行，你要先把我的頭髮剃掉，我才吃飯。”那時候鳩摩羅什才七歲，就跟著媽媽出家了。因為他媽媽是龜茲國王的妹妹，所以在龜茲國當中，大家都對這個小沙彌很好，都很恭敬、崇拜。他媽媽覺得這樣對小孩子不利，因為在名聞利養之下，對他的道業不利，所以就帶他離開龜茲國，到罽賓國去。

在罽賓國，他跟著槃頭達多學小乘法。到十二歲，他媽媽又要帶他回龜茲國。在回國的路上，走到疏勒國，疏勒國供有一個佛的鉢，他們就去頂禮佛鉢。小孩子看到這個鉢，也許是好玩的心，或者感覺奇妙，或者也有可能是恭敬心，他把鉢拿到頭上來要頂禮佛鉢。當他把這個鉢拿到頭上去，心裡忽然起了一個念頭：“奇怪，這個鉢這麼大！怎麼感覺這麼輕呢？”才起這一個念頭，這個鉢就變得很重，他就頂戴不起，趕快放在地上，並叫了一聲“啊！”他媽媽問說：“發生什麼事情？”這個小孩子的慧根真的很深，告訴媽媽說：兒心有分別，所以

鉢有輕重。他當時只是一念很單純的心，把鉢放在頭上，起先不感覺重。可是心想：這個鉢這麼大！怎麼這麼輕呢？起了一個分別的念頭，所以鉢就變回很重。

在疏勒國，他跟著須利耶蘇摩，就是莎車國王的兄弟學大乘法。大乘最初是說空，鳩摩羅什心想：“大乘法有什麼意義呢？說諸法皆空，這有什麼意思？”可是在須利耶蘇摩教導之下，他慢慢體會了，原來大乘法的空理有它的殊勝之處。所以他就說了這麼一句話：“我以前認為小乘法是最好的，現在當我學了大乘法之後，才知道以前所學的法只是假的金，沒有真正的了解什麼叫做金。當我學了大乘法之後才真正了解，這才是真金！以前學的都是鍮石。”鍮石就是黃銅，黃銅看起來好像黃金一樣。以前學的就如同鍮石，現在所學的大乘法，才見到了真的黃金。後來他的小乘法老師，聽到他的學生在弘揚大乘法，就來找他辯論，因為他的老師也不認為大乘法有什麼殊勝之處。辯論了一個多月，他的小乘法老師槃頭達多才信服。信服之後，老師就要禮這個才二十多歲的學生為師，這個學生不敢接受。他的小乘法老師跟他說：“我拜你為師，一點都不過分。你以前拜我為師，我是你的小乘師；我現在拜你為師，你是我的大乘師。”所以鳩摩羅什公是先學小乘法，後學大乘法。

苻堅有個大臣報告說：“臣最近看到天上，西邊那個方向，有很明亮的星星，應該有大德、智人要來幫助我們中國。”苻堅很早就聽說有鳩摩羅什和道安法師這兩位大德，因此他說：

“莫非指的就是鳩摩羅什和道安法師，要來幫助朝廷？”後來苻堅派大將呂光去請鳩摩羅什，當時鳩摩羅什正在龜茲國。鳩摩羅什好像預先知道，就報告龜茲國王說：“我們的國運衰微了，最近有強敵從東方來，你不要抵抗，只要順著他就好了。”苻堅所派的呂光到了龜茲國，可是國王沒有聽鳩摩羅什的話，就跟呂光的軍隊打仗，結果戰敗了，國王被殺。呂光就要把鳩摩羅什請到苻秦去，因為苻堅當時吩咐呂光說：“我派你到龜茲國去，不是要你去降伏他們的國家，不是要他們的財物，只是要延請這位鳩摩羅什而已。”所以打敗了龜茲國，呂光就迎接鳩摩羅什法師回去。

《高僧傳》裡面記載：呂光最初對鳩摩羅什不太尊敬，看到這個毛頭小孩子就瞧不起他。國王為什麼對他這麼尊敬呢？有什麼好尊敬的！可是鳩摩羅什的表現，讓呂光覺得他真是希有難得的人才。例如，在回去途中到了一個地方，天已經晚了，部隊就紮營下來。鳩摩羅什告訴呂光說：你不可以在這邊紮營，在這邊紮營恐怕會有災禍。呂光不信他，因為呂光是帶兵的將軍，南征北討，什麼地方都看過，就不信他的話。可是到了半夜，下了滂沱大雨，結果山洪暴發，大水沖下來把呂光的軍隊沖死很多人。那時候呂光才覺得，這位法師好像真的是不同尋常，才慢慢的對鳩摩羅什法師比較恭敬。呂光迎接鳩摩羅什法師到了半路，苻堅在淝水之戰戰敗，被姚萇殺死了。因為苻堅已經被殺，呂光聽到這個消息就不回長安了，自己另外建立了一個國家。但姚萇還是希望把鳩摩羅什請回來，他要求呂光把

法師送回來，可是呂光不肯。他覺得像鳩摩羅什智慧這麼高的人，如果被姚萇請去的話，姚萇的力量就會增強。因此鳩摩羅什法師一直被留在西域，經過十二年，到姚萇的兒子姚興即位後，才出兵去打呂隆（呂光的侄子）。打贏之後，才把鳩摩羅什法師迎請回去，迎到長安的西明閣和逍遙園翻譯眾經。這段時間，有很多大德都去請教鳩摩羅什法師，像慧遠大師，在經論方面有疑問，也曾經去請教過鳩摩羅什法師。

鳩摩羅什法師翻譯了經、律、論三百餘卷。最後他在入涅槃之前，向大眾僧告別說：“我自以闇昧，謬充傳譯”來翻譯這些經典，所翻譯的經論，希望能夠流通到後世。我現在在大眾面前發一個誠實的誓言：“如果我所翻譯的這些經典，都沒有錯謬的話，當使我滅後，身體火化時，我的舌頭不焦爛。”結果火化之後，他的身體其他部份都變成灰，只有舌頭不焦爛。這可以證明，鳩摩羅什法師所翻譯的經典都沒有錯謬。

譯，就是翻譯，從天竺梵語翻譯成中國的文字。

接著要進入經文。《佛說阿彌陀經》的經文分三分：一、序分，二、正宗分，三、流通分。依照圓瑛大師的《講義》說：經分科判，分這三分，是從道安大師開始的。以前都是依著文字的次第解釋下來，道安法師開始將經文分三分，當時其他的法師多不以為然！可是等到玄奘大師把《佛地經論》傳到中國來，才真正的信服道安法師有先見之明。因為親光菩薩的《佛地經論》也分三分：第一、教起因緣分，第二、聖教所說分，

第三、依教奉行分。這三分就是道安法師所謂的序分、正宗分和流通分。所以後人對於道安法師開始把經分三分，稱為“彌天高判”。彌天，就是道安法師。為什麼會被稱為彌天呢？這有個小小的故事。

跟道安法師同時代，有一位文采非常好的在家人姓習，叫習彥威，他自號鑿齒。為什麼自號鑿齒？因為他學問很好，辯才也很好，跟人家辯論，別人都辯不過他，所以自號鑿齒。意思是只要有人跟他辯論，就會輸給他，好像牙齒被他打掉一樣，所以他自號為習鑿齒。他聽到當時的道安法師也很有名，心不服氣，就有點瞧不起道安法師，他還是以他的辯才自豪。所以碰到道安法師，就要跟他比辯才。一開口就說：“四海習鑿齒。”說我的名聲是遍及四海，我叫四海習鑿齒。道安法師一聽，馬上對了一個下句說：“彌天釋道安。”意味著我是彌天，把天都蓋起來了，你只是四海而已。後人認為這是一副非常妙的對子。所以彌天，就是指道安法師。

道安法師把經分三分，就是序分、正宗分和流通分。

序分，依照圓瑛大師說，就如同頭部。如果以一個完整的人來比喻，序分好像頭，正宗分是他的軀幹，流通分就是他的手足。通常我們人一見面，先要看他的臉，所以序分就如同頭部一樣。窺基大師開示：“序者，由也、始也。”就是“陳教起之因由，作法興之漸始”。序分，就是開頭先說明教法生起的因由。

正宗分，就是“金僊演法，各有所宗，陳淨域以境殊，勸

令生而忻慕”。意思是佛所說的法各有宗旨，主要在闡明什麼，就是正宗分。《佛說阿彌陀經》就是說明極樂世界的清淨、殊勝，令大眾生起好樂、歡喜，也勸大眾發願往生阿彌陀佛的極樂世界。

依照我們的教本，這一部《佛說阿彌陀經》的正宗分包含三個部分：第一部分、陳依正莊嚴以啟信。說明西方極樂世界依報、正報的莊嚴，來生起我們的信心；第二部分、勸應求往生以發願。勸我們大家，應該發願往生西方極樂世界；第三部分、示執持名號以立行。告訴我們，所要往生的西方極樂世界要怎麼去呢？就是要執持名號，作為我們修行的方法。所以這一部《佛說阿彌陀經》的正宗分，主要就是在說明信、願、行(執持名號)三種資糧。

流通分，就是“陳事既終，時眾獲益。欲顯教門不墜，冀其遠代流通”，希望教法源遠流長，不但希望現在的大眾能夠聽聞，也希望能夠流通到久遠。

從道安法師開始將經文分為三分，有科判分科。《佛說阿彌陀經要解講義》分科的第六大部分，就是正釋經解，包含：甲初、序分；甲二、正宗分；甲三、流通分。這就是道安法師，將經文分成三分的名稱。

甲初、序分，分兩科：

乙初、通序，這部分通於諸經，就是六種成就，即信成就、聞成就、時成就、主成就、處成就、眾成就，也叫做經後序。

乙二、別序，別於其他的經典，也叫做經前序。

甲二、正宗分，分三科：

乙初、廣陳彼土依正妙果以啟信。說啟信這方面。

乙二、特勸眾生應求往生以發願。勸眾生發願。

乙三、正示行者執持名號以立行。勸諸位修行的蓮友們，
用持名念佛，執持名號，作為修行的主要方法。

甲三、流通分，分兩科：

乙初、普勸。

乙二、結勸。

蕩益大師把科判分得很清楚。現在就從甲初序分開始。

甲初、序分

序分分兩科：乙初、通序；乙二、別序。

為什麼叫**通序**？因為這一部分的序文是“通於諸經”，所有的經，都有這六種成就。這六種成就就是：信成就、聞成就、時成就、主成就、處成就和眾成就。也就是我們一般在經前所謂的：“如是我聞，一時佛在”某地方，與多少的弟子，大家在這裡聽佛說法，經的開頭通常有這六種成就。這六種成就，也可以說就是六種的證明，證明佛在什麼地方，哪一些弟子為當機眾而說這一部經。所以通序有六種成就。

通序又稱為證信序。由此，我們可以相信這是佛所說的。證信序，是在佛說了這部經之後，阿難尊者在結集經典時，把以前聽佛所說的經文，從大智海中再流露複述出來。所以，證

信序是當時佛說了這部經之後，阿難尊者在重複佛說的時候才加上去的。所以證信序，即所謂的通序，是佛說經之後，結集時才有此序文，因此又稱為經後序。

別序，就是“別於諸經”，別於其他的經典，是各各經典特有的這一部分的序文。譬如這部《佛說阿彌陀經》，依照蕩祖開示，是佛無問自說：“從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。”佛自己說出來這一部分，作為《佛說阿彌陀經》的別序。其他如《金剛經》，須菩提尊者請問世尊說：“發阿耨多羅三藐三菩提心，云何應住？云何降伏其心？”作為佛說這一部《金剛經》的緣起。所以須菩提請問的這一段文，就是《金剛經》的別序，它有別於其他的經典。《妙法蓮華經》是佛陀眉間放白毫相光，彌勒菩薩就起了一個念頭：“世尊是什麼因緣，眉間放白毫相光？”因而請問。這就是《妙法蓮華經》的別序，是此經所特有的，有別於其他諸經，也就是這一部經發起的因緣。別序，又稱為經前序，就是佛陀在說這一部經之前就有這個發起的因緣。為了記述佛說經之前的因緣而有這個序文，因此又叫做經前序。

乙初、通序

通序又分為兩科：丙初、標法會時處；丙二、引大眾同聞。

丙初、標法會時處

如是我聞，一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園。

這就是標出佛說這部經的時間和地點。

如是我聞，這是屬於六成就當中的信成就和聞成就。**如是**，就是信成就。依照蕩祖的開示：“實相妙理，古今不變，名如。依實相理，念佛求生淨土，決定無非，曰是。”**如**，就是古今不變。**是**，就是決定無非，決定沒有錯。**如是**，就是可以相信。在《大智度論》裡面這樣講：“信者，言是事如是；不信者，言是事不如是。”一件事情，如果我們相信那是正確的，就說“是事如是”；不信的話就說“不如是”，不是這個樣子。所以，如是就是可以相信。《大智度論》也開示說：“佛法大海，信為能入，智為能度。”要進入佛法的大海，一開始要有信，有信才能進入佛法的大海。所以“如是”即信成就，就放在前面，以信才能夠進入佛法的大海故。

我聞，就是聞成就。**我**，是指阿難尊者隨順世間的名字稱我。依照孤山大師的開示，一般說“我”有三種：第一種是見我，就是我見；第二種是慢我，憍慢的我；第三種是名字我。孤山大師開示：阿難尊者在結集經典的時候，已經是無學位的人，也就是證得阿羅漢果位的人。證得阿羅漢的人已經沒有見我，也沒有慢我，沒有我見、我慢這樣的情況，只是為了要說出這部經法，所以隨順世間的名字稱我。**聞**，就是耳根發耳識。耳根對著聲塵發起耳識，就能夠聽聞。昔時阿難尊者從佛陀那裡聽聞到這個法，現在把它複述出來，叫做**如是我聞**。這就是聞成就，可以建立我們的信心。

“如是我聞”的由來，依照窺基大師的《通贊疏》開示：

佛將入涅槃的時候，對弟子們說：“你們有什麼疑問，趕快問！”阿難尊者當時只有傷心，不會問。優婆離尊者和阿菟樓駄尊者在旁邊教阿難說：“你要趕快問，佛陀快入涅槃了。”阿難說：“要問什麼？”就教阿難問四件事情：第一個問題，佛在世的時候，我們以佛為師，佛滅度後，我們這些弟子要以誰為師？第二個問題，佛在世我們都依佛而住，佛滅度後我們要依何處而住？第三個問題，佛在世，惡性比丘有佛來調伏他們；佛滅度後，這些惡性比丘如果規勸不來，要如何治罰他們？第四個問題，“一切經首，當置何言。”在經的前面應當要加置什麼言語？就第一個問題，佛陀開示：我滅度後“以波羅提木叉為師”，就是我們一般所說的“以戒為師”。第二個問題，佛告訴他們要依“四念處而住”。要以四念處來安住自己的身心，就是觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我，依這四念處而住。就第三個問題開示說：惡性比丘如果不聽規勸，應該“梵檀治之”。梵檀的意思就是默然，惡性比丘不聽規勸的話，就以默擯來處治。換句話說，就是不理他、不跟他講話，讓他自己反省，但不能打、不能罵。就第四個問題開示說：“一切經首應該要加如是我聞。”所以現在經的前面有“如是我聞”這一句，是依照佛陀臨入滅前所開示的，這是它的由來。所以說，如是我聞是讓眾生生起信心，令眾生生起信順的用意。

一時，就是時成就。依照孤山大師所開示：一時，就是“說淨土之教”的時候。這個教法，是在某年某月某日、在什麼地方宣說的。為什麼不明確的說某年某月某日？因為西域和東土

的時間不同，人間和天上的時間不同。在這種種不同的時間當中，很難以什麼地方的時間為準，所以就用“一時”。例如佛陀曾經到忉利天宮為母親摩耶夫人說法，忉利天一晝夜，就是人間的一百年。如果在天上說這部經，那個時間，在人間不知道應該怎麼定才正確。因此就用“一時”總括，就是有一段時間，佛陀曾說這樣的法。依照蕩祖的開示：一時，就是“時無實法”，時間不是一個真實之法。“以師資道合，說聽周足，名一時。”師資道合，就是老師在上面說法，學生在下面聽法，說者和聽者因緣和合了，機教相合；說聽周足，就是從開始說一直說到結束，聽的人從開始聽，也一直聽到結束，這一段時間就稱為一時。一時就是時成就，就是有一段時間，用我們一般的俗話說，就是曾經有一回，一時或者可以說是“有一回”這個意思。

佛，就是主成就。這個法，是由佛對當時在場的弟子們說的，佛是說法主。這裡的**佛**是指本師釋迦牟尼佛。依蕩祖開示：佛，就是自覺、覺他、覺行圓滿，人天大師，名之為佛。在圓瑛大師的《講義》當中開示：如果“自覺行滿”，在自覺這一方面覺行圓滿就是慧足，智慧已經具足了。如果“覺他行滿”，在幫助其他的眾生覺悟，這方面覺行圓滿就是福足，福德具足了。所以佛從“自覺行滿”和“覺他行滿”兩方面合起來，就是福慧兩足。我們讚歎佛是兩足尊，兩足尊就是福德、智慧，自利、利他都圓滿了，就是福、慧兩足的尊者，稱之為兩足尊。這是主成就，也就是這一部經的說法主。

在，圓瑛大師的《講義》當中開示：“在者，住也。”在就是住，住在什麼地方，包含“行住坐臥，通名為在”。佛在這段時間，在這個地方說法，這是佛的應身說法。佛應眾生的根機，示現這個應身來說法，所以應身才有在，如果是佛的法身就無所不在。這個應化身就是當時、當地，佛對著這些具足根機者所示現的應化身，在這個地方說法，所以才有在。應身有在，法身則無所不在。

舍衛國，蓮池大師說：這是當時說經的處所。在什麼處所呢？就是在舍衛國的祇樹給孤獨園。舍衛國祇樹給孤獨園就是處成就，是當時說法的處所。圓瑛大師的《講義》開示：舍衛國，其實舍衛本來不是一個國家的名字，這個國家應該叫憍薩羅國，舍衛是憍薩羅國的都城，叫做舍衛城。為什麼要稱為舍衛國？因為當時在南印度，同樣有一個國家，也叫做憍薩羅國的。為了有別於南方的憍薩羅國，就用波斯匿王的憍薩羅國的國都舍衛城，作為國家的稱號，因此稱為舍衛國。

舍衛，翻譯做“聞物”，就是“國有財寶、五欲之豐”，財寶很多，五欲的外境都很豐富。“人有多聞、解脫之德”，人都很好學多聞，可能也是一個禮儀之邦。有很多人都已經修行得到解脫了，所以人有多聞解脫之德，因此稱為舍衛。依照窺基大師的解釋：舍衛，應該翻譯成豐德。舍衛城，意思就是豐德城。為什麼叫做豐德城？窺基大師說包含四方面：第一、具財物。具備豐富的財物；第二、好欲境。外面種種的環境都很好，都很順眾生的意思，他那個國家環境都非常的舒適、如

意；第三、饒多聞。這個國家的人都很博學多聞；第四、豐解脫。有很多修行者都得到解脫。因為有這四種殊勝，所以稱為舍衛國，這就是波斯匿王的都城。另外，還有一個比較有名的國都叫做王舍城，國王是頻婆娑羅王，和舍衛城的波斯匿王，都是當時對世尊大力護持的兩位最有名的國王。

祇樹，就是祇陀太子之樹。祇陀，翻譯成中文的意思就是“戰勝”。依照窺基大師《通贊疏》的開示：當時波斯匿王的憍薩羅國，有鄰國向他們發起戰爭，結果鄰國被打敗了，波斯匿王打勝了。在打勝仗當時聽到生下這位太子，所以就為他起了個“戰勝”的名字，因此叫做祇陀。

給孤獨園，就是給孤獨長者的花園。給孤獨，從稱呼就可以了解這一位長者，他常常救濟貧窮，尤其對幼而無父的孤兒、老而無子的孤獨老人特別照顧。當然對其他的貧窮人也都很照顧，不過對孤兒和獨居老人尤其悲憫。因為他的美德，所以當時的人給予這樣一個美譽——給孤獨長者。

我們對祇樹給孤獨園的來源進一步的說明一下。這個資料取自《賢愚經》第十卷，說明祇桓精舍的來源，祇桓精舍就是祇樹給孤獨園。舍衛國的波斯匿王有一位大臣叫須達多，他非常樂善好施，所以當時的人尊稱他為給孤獨長者，來讚歎他、讚美他。給孤獨長者有七個兒子，六個兒子都已經娶妻了，唯有第七個最小的兒子還未娶。他特別疼愛這個最小的兒子，所以對這個兒子要娶的媳婦也要求特別高。因此請婆羅門幫忙留意，如果有適合的，請他們來介紹。因為婆羅門的梵志要到處

去托鉢乞食，所以他們會接觸到很多人。當時的風俗，如果要供養修行者——沙門或者是婆羅門的梵志等，都是由童女，就是還沒有結婚的女孩子，讓她們拿東西來供養。有位婆羅門的梵志托鉢到了王舍城，也就是頻婆娑羅王的王城，那裡有位大臣的女兒，長得非常殊妙端正。因此，這位梵志認為他們彼此可說是門當戶對，應該很符合須達長者的要求。須達長者的確很歡喜，就向國王請假說：“我要為兒子娶媳婦了！”給孤獨長者要出發到王舍城去，也沒忘記順便來布施。他準備了很多車輛，上面載了很多食物和救濟貧窮的東西，沿路布施到王舍城去。

到了王舍城，王舍城的這位長者叫做護彌長者，他知道須達長者是為他的兒子來說親的，就招待他晚上在家裡過夜。那天晚上，護彌長者家裡準備了很多飲食。給孤獨長者心想：是不是要宴請國王和王子、大臣，不然怎麼會準備這麼多東西呢？一問才知道，原來是要供養佛和大眾僧。須達長者以前沒有聽過佛和大眾僧之名，現在聽護彌長者說，是要供養佛和大眾僧，須達長者一聽到佛和大眾僧的名稱，就衣毛皆豎，肅然起敬，生起一種很恭敬的心，他很希望能趕快見到佛陀。後來他果然見到佛陀了，世尊就為他說法，說四聖諦等微妙殊勝的法，須達長者聽了之後就證得須陀洹初果。證須陀洹果的須達長者很歡喜，請求世尊慈悲，也能夠到舍衛國去弘法利生，因為舍衛國從來沒有聽過這樣殊勝的法。世尊就開示：說法要有個地方，還有出家法和世俗法不一樣，不能跟世俗人住在一起，要另外

有個地方。須達長者說：沒問題，弟子可以來安排。佛陀默然，就是答應了。

須達長者為兒子娶媳婦的事情辦好了，要回國去。心想：說法的處所應該建在什麼地方？應該要怎麼建？佛弟子比較清楚。於是他請求世尊能派一位弟子指導，同他一起去看什麼地方好。佛陀就派舍利弗，因為舍衛國的人民，有很多都是婆羅門種姓。舍利弗就是婆羅門種姓的人，又是智慧第一、辦事能力很強，因此佛派舍利弗去。舍利弗到了舍衛國就到處看，看來看去，只看到一個地方最合適，那個地方就是祇陀太子的花園。

舍利弗為什麼要選這個地方呢？因為佛說法的地方，還有大眾僧住的地方，不能夠離都市太遠，太遠的話，托鉢比較困難。也不能太靠近都市，因為都市太憤鬧紛亂，也不是比丘僧適合住的地方，因此看上祇陀太子的花園。於是須達長者就去找祇陀太子，跟他說：“我現在要為如來建個精舍，看來看去，只有太子您這個花園最適合，我想買您的花園來建精舍。請求太子能答應！”祇陀太子說：“你要買我的花園，可是我也不缺錢啊！這個花園是我休息、遊樂的地方，我不賣。”須達長者再三的請求，希望能夠得到太子的同意。可是太子再三推辭，推辭不掉，他心想：“我把價格說得很高，讓你沒辦法買，這樣就不能說我不賣，是你買不起。”所以祇陀太子就說：“好吧，你如果能用黃金把我這個花園的土地鋪滿了，就賣給你。”祇陀太子本來的意思是開這個價格，讓須達長者知難而退，可

是沒想到須達長者答應了！

答應了之後，祇陀太子就後悔，趕緊又說：“不、不，我是開玩笑的，我是隨便說的，我沒有真正要賣的意思。”須達長者說：“您當太子，怎麼可以隨便許諾呢？我們現在說好了，您怎麼反悔呢！”他們就有了爭論。依照《五分律》第二十五卷記載：他們去找裁判官，裁判官依照法律來判斷，太子說話要算話，君子說話都一言既出，駟馬難追，作為一位太子，說出來的話怎麼可以說是開玩笑的，不可以！所以判須達長者贏，因此就可以買祇陀太子的花園，但是要黃金鋪滿這個地的價值。在《賢愚經》裡又記載，須達長者用大象馱著金子到祇陀太子的花園，從頭開始鋪，一直鋪到快滿了，金子不夠！他心想：還要用什麼地方的金子來鋪？祇陀太子暗喜，就說：“如果你買不起就罷了吧！就不要買了！”須達長者說：“我想想，什麼地方還有金子，我要繼續鋪。”這時候，祇陀太子生起一個心念：“佛必定是有大威德，才能讓這個人（須達長者）用這麼大的財力來買我的花園。”因為金子通常是大家所喜好的，他能夠出這麼多金子來為佛買這個園，佛必定是有大威德。因此祇陀太子就說：“好了！你不用再鋪金子了，到此為止。這樣，你鋪的地算你買的，可是樹木就算我供養的。”須達長者很歡喜，兩個人共同在這個花園裡面，為佛陀建立精舍。這就是祇桓精舍，也就是祇樹給孤獨園的來源，也叫做祇園精舍。

窺基大師的《通贊疏》記載：後來佛遊這個園對阿難說：這個園的土地是善施所買——給孤獨長者所買，樹是祇陀所

施——樹木是祇陀太子所布施的，是兩個人“同心崇福”，同心協力修這樣的大福德。從今以後，這個地方應該叫做誓多林給孤獨園，誓多就是祇陀，也就是我們所說的祇樹給孤獨園，這也是佛說法的地方。佛陀在舍衛國說法度眾生，大部分的時間是在祇園精舍，也就是祇樹給孤獨園。

丙二、引大眾同聞

在祇樹給孤獨園這個地方，對哪一些人說法呢？就是“引大眾同聞”。大眾包括聲聞眾、菩薩眾和天人眾，合起來就是眾成就。大眾同聞就是有這些大眾，在當時，聽佛說這一部經，說這個法。在“大眾同聞”當中又分三科：就是丁初、聲聞眾；丁二、菩薩眾；丁三、天人眾。

丁初、聲聞眾

依照蕩益大師開示：聲聞眾放在最前面，有三個理由：第一、出世相故。因為聲聞眾是現出世相，佛也是現出世相的緣故。第二、常隨從故。就是這些聲聞弟子，千二百五十人都是常常跟隨著佛陀到處行腳，托鉢、說法、度眾生，一直到佛陀入滅。第三、佛法賴僧傳故。佛滅度後，佛法有賴於僧寶燈燈相續，代代相傳。佛滅度後，迦葉尊者為第一祖，然後再傳給阿難尊者為第二祖，達摩祖師在西天是第二十八祖，到了我們東土來就是東土的初祖。佛法就是仰賴僧寶代代的相傳，燈燈的相續，所以放在第一位。

依照圓瑛大師的《講義》開示：聲聞眾有兩種：第一種、

定性聲聞，定性聲聞是屬於小乘，“所作已辦，不受後有。”就是生死已了，入了偏空涅槃。第二種、回心聲聞，回心聲聞是屬於大乘。為什麼叫做回心聲聞？他是“回小乘心，向大乘道”，所以叫做回心聲聞。《佛說阿彌陀經》當中的聲聞眾，全部都是回小向大，都是屬於回心聲聞的大比丘、大阿羅漢。

聲聞眾又分三科：戊初、明類標數，說明是哪一類的聲聞眾，標出他們的數目；戊二、表位歎德，表出他們的位次，讚歎他們的德行；戊三、列上首名，列出上首聲聞弟子們的名字。

戊初、明類標數

與大比丘僧，千二百五十人俱。

說出他們的類別是大比丘僧，數目是千二百五十人。

與，依照蓮池大師的解釋：與，就是“共”的意思，和大比丘僧共同在這個地方。**大**，蓮池大師從三方面來解釋：第一、德大。這些比丘僧是天人、國王、大臣，還有一切的人民所共同尊敬、景仰的對象。不是小德的聲聞眾，所以稱之為大。第二、聞多。內典外籍無不博通。他們對所有的知識，佛法和世間法都了解得非常廣泛，所以在“聞多”這方面稱之為大。第三、證勝。因為這些比丘僧的證悟，超勝了九十六種外道，所以在“證勝”這方面稱之為大。在《佛地論》也從三方面來解釋“大”字。第一、這些大比丘僧都是“最極利根、波羅蜜多種性”，都能夠到達究竟涅槃彼岸的種性，所以稱之為大；第二、都是“無學果位”，他們所證的位次都是無學果位，就是

阿羅漢以上，所以稱之為大；第三、他們不但都已經證得阿羅漢果，而且能夠回小向大，趣向大菩提，所以稱之為“大”。

比丘是梵語，翻譯成中文的意思，有三方面的意義：第一、乞士；第二、破惡；第三、怖魔。梵語不翻譯成中文的意思，祖師大德說有五種理由，叫“五不翻”，有五種不翻譯的理由：第一、祕密。像咒語，是佛的祕密語言。因為它是佛的祕密語言，是深妙不可思議的，所以不能翻譯。第二、多含。包含多種的意義，所以不翻譯成中文的意思。例如：比丘有三種意義，你要把比丘翻譯成乞士？還是破惡？還是怖魔？如果單獨翻譯其中的哪一種都無法圓滿。因為它有多種意義的緣故，所以就保持它的梵音。比丘這個音自然包含了三種意義，這是多含不翻。第三、此方無。此方所沒有的，我們這個地方沒有這種東西。例如閻浮提樹，我們這邊沒有這種樹木，不是榕樹、不是玉蘭花，也不是檳榔樹。我們這邊沒有這種東西，所以就保持梵音不翻譯。第四、順古。順從古來的祖師大德，他們沒有翻譯的，現在也不翻譯。例如“阿耨多羅三藐三菩提”，當然我們知道，這叫做無上正等正覺。可是要順從古來祖師大德，他們沒有翻譯，我們現在也都應該保持，叫阿耨多羅三藐三菩提，都不翻譯成中文的意思。第五、尊重。為了存尊重之心，所以不翻譯。例如：釋迦牟尼、菩提薩埵、般若等等，這都是為了讓我們生起敬重之心，生起善心，所以不翻譯。以上說明，保持梵音不翻譯成我們的文字，不出這五種理由。

現在就比丘的三種意義一一來解釋：第一、乞士。向外乞

食，來養活這個身體；向內乞法，來資養慧命。所以乞士分兩方面：“向外乞食以養色身，向內乞法以資慧命。”第二、破惡。就是破除煩惱。因為比丘受了佛陀的戒，依著戒法來觀照自己的身、口七支。如果在大乘方面，就是觀照我們的身、口、意三業，慢慢地斷除煩惱，斷除見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱等等，所以叫做破惡。惡，就是煩惱，煩惱會壞我們的功德法財，所以稱之為惡。第三、怖魔。就是發心受戒的時候，比丘登壇白四羯磨納受戒體。納受戒體成就，地行夜叉、空行夜叉、天行夜叉就輾轉的讚歎，讚歎的聲音傳到欲界第六天，魔王聽到就生起恐怖。魔王為什麼會生起恐怖？因為魔王是希望有更多的眾生作為他所統領的眷屬。現在有人受戒了，準備要修行，要超出魔王所統領的範圍，所以魔王就生起恐怖，他不希望人家脫離他的圈子。一般說，我們如果越用功修行，魔就越會來阻礙、破壞我們修行。在這種情況之下，持戒念佛可以作為保護我們身心、道業的鎧甲。魔要來破壞我們，唯有持戒和念佛，作為我們防止魔來破壞的護身符。戒為我們的護身鎧甲，念這一聲佛號就是我們救命的靈丹。

僧，“僧者，具云僧伽。”僧，具足說應該叫做僧伽，翻譯成中文的意思就是“和合眾”。和合可以分“理和”與“事和”兩方面：在理和方面，就是“同證無為解脫”，大家都是朝著無為解脫的道上來用功；在事和方面，有六個內涵：第一、身和同住。大家都是身和合，同住在一個大界之內。第二、口和無諍。大家都沒有諍論，不會互相的謾罵。第三、意和同悅。

在意方面是在同一界內，大家的心意都和合歡喜。第四、見和同解。在見解方面，大家都致力於體解佛的正法，沒有其他邪魔外道的見解。第五、戒和同修。都是依著佛陀所制定的戒法，大家共同來修行。第六、利和同均。居士的供養種種，在利益這方面大家都平等、平均。這六方面稱為事和。所以僧就是和合眾，包含“事和”與“理和”。

千二百五十人俱，有多少數目？有一千二百五十人。依照蕩祖的解釋：“千二百五十人者：三迦葉師資共千人……。”三迦葉就是優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉和那提迦葉，這三迦葉師父和弟子加起來共有一千人；另外再加上身子、目連，身子就是舍利弗，目連就是我們所說的大目犍連，他們師徒加起來有兩百人；另外又有長者的兒子耶舍和他的同學，大家合起來共有五十人。這都是在佛成道之後先得度的，感念佛的深恩，所以都隨從在佛的身邊。圓瑛大師開示：再加上憍陳如等，佛最初所度的五比丘，應該是有一千二百五十五人。為了取整數，就簡略說千二百五十人，其實是千二百五十五人，這些是聲聞眾。**俱**，就是偕同，大家共同在一起的意思。

戊二、表位歎德

表顯出這些大比丘僧的位次，並且讚歎他們的德行。

皆是大阿羅漢，眾所知識。

大阿羅漢，阿羅漢是比丘修行的果位。比丘是修行的因名——修因的名字，阿羅漢是得果的名字，所以得果之名叫做

阿羅漢。阿羅漢有三種含義：第一、應供，第二、殺賊，第三、無生。這些阿羅漢都是大阿羅漢。這裡的**大**字，依照蓮池大師的解釋：是揀別其餘的小聲聞，所以稱之為“大”。現在從阿羅漢所包含的三種意義：應供、殺賊、無生來解釋：

第一、應供。阿羅漢為什麼叫應供？蓮池大師的《疏鈔》開示：凡夫沒有德行，所以不堪受供。前三果就是初果、二果、三果，雖然有德行，但是他們的德還不像阿羅漢這麼大，還不能稱為應供。只有阿羅漢梵行已立，超出了三界，應受人天的供養，所以阿羅漢才堪稱為應供。比丘是乞士，到處去乞食還有乞法，到最後修成正果，證得阿羅漢果才稱為應供，所以應供是乞士之果。不過在佛的十號當中，佛也被尊稱為應供，佛的應供和阿羅漢的應供是有區別的。阿羅漢的應供只是應於人天之供，佛的應供不但應受人天，還應受聲聞、緣覺、菩薩之供，所以佛的應供範圍更廣、境界更高。

第二、殺賊。以煩惱比喻為賊，因為煩惱會破壞我們的功德法財，好像賊會把我們的財物偷去一樣，所以將煩惱比喻為賊。最初修行，破見惑、破欲界的思惑，這就是前面的三果。初果斷三界的見惑，二果、三果斷欲界的思惑，還有色界和無色界的思惑是初果、二果、三果所尚未斷除的。只有證得阿羅漢，才把色界和無色界的七十二品的思惑全部斷盡，也就是把三界之內的見惑、思惑完全斷盡。所以比丘的破惡，是開始破除這些煩惱，一直到證得阿羅漢，才把這些煩惱斷盡。當三界之內的見惑、思惑完全斷盡了，才是梵行已立、所作已辦的阿

羅漢，因此稱為殺賊，這是破惡的結果。

第三、無生。凡夫修行，就是證得了初果，還要到欲界來七返生死。證得二果，還要到欲界來受生一次。證得三果，雖然是不來，只是不來欲界受生而已，可是還是要在色界的五淨居天去受生，去斷色界和無色界的七十二品思惑，所以說還是在三界之內。唯有證得阿羅漢果，三界的見惑、思惑全部斷盡了才出離三界，就不用在三界內生死輪迴，因此稱為無生。

最初比丘登壇受戒，讓魔開始怖畏，生起恐怖。到最後出離三界，魔就沒有辦法了。所以說，起先是怖魔，等到他出離三界了就是無生，就不再受生，不再於三界六道生死輪轉，所以無生就是怖魔的結果。在沒有出離三界之前，魔王就想盡辦法來阻礙你，一旦你離開了三界，魔王就無可奈何。可是魔王在心裡還是會讚歎你說：“好！要得！”因為你能出離三界。如果你被魔王打敗了，魔王也許用好聽的話來安撫你，你就受他的誘惑，被他打敗。魔王雖然表面讚歎你，其實在心裡瞧不起你。魔王也知道，出離三界才能證得涅槃解脫之樂。

這些**大阿羅漢**，千二百五十人都是**眾所知識**。大阿羅漢，依照蕩祖開示還有三種區別：“復有慧解脫、俱解脫、無疑解脫。”在慧解脫的阿羅漢，就是藉著智慧力，藉著阿羅漢智慧的觀照來解脫煩惱，叫做慧解脫阿羅漢。如果是俱解脫阿羅漢，他不但有慧觀，還有得滅盡定的功夫，所以是心和智慧兩方面都解脫，叫做俱解脫。所謂的俱，就是定、慧兩方面都解脫。

第三種的無疑解脫阿羅漢，就是定、慧都解脫的阿羅漢當中，他又能夠通達一切的文義，得到四無礙辯。得到四無礙的理解，就是無疑解脫的阿羅漢，無疑解脫的阿羅漢是最高的。所以蕩祖開示：這裡的大阿羅漢，都是指無疑解脫的阿羅漢，因此稱之為大。另外，蕩祖對“大”的開示：“本是法身大士，示作聲聞，證此不思議法，故名大也。”意思是說，這些阿羅漢本身都是法身大士，都是登地以上的大菩薩，現在只是示現作聲聞，叫做“內祕菩薩行，外現聲聞身”，這就叫“示作聲聞”。“證此不思議法”，來證這個不思議的法門，所以稱之為大。

這些大阿羅漢都是**眾所知識**，都是大家所認識或知道的。**眾**，就是大眾。蕩祖的開示：“從佛轉輪，廣利人天，故為眾所知識。”這些大阿羅漢，都是跟著佛陀到處講經說法，轉法輪，廣大的利益人天等一切眾生。他們總是跟在佛陀的身邊，那些聽法的人天大眾都知道這些大阿羅漢，所以叫做“眾所知識”，大家所知道、所認識的。

在**知**和**識**方面也有所區別，依蓮池大師的開示：可以從親疏和深淺兩方面來分辨知與識。親疏方面，我們聽聞到這個人叫做知，眼睛見過這個人叫做識。像有些人就是知而不識。我聽過這樣的笑話，有一個人比較好名、誇張，常常跟人家說他認識哪一位政要、認識哪一位有名的人物。有一次他坐火車，跟旁邊的人說：我認識某某人。正好眼前那個人，就是他所說認識的那個人，其實他不認識。那個人問說：“你真的認識他嗎？”他說：“認識啊！我還跟他在一起喝過酒呢！”這叫做

知而不識。蓮池大師又從深淺方面來分，如果只是知道有這個人，那是知；如果徹底了解這個人的心境，才叫做識。蓮池大師舉了一個例子說明：有兩位比丘要去見佛，有一位在路途中堅持戒法而死去，另外一位用不淨水來飲用而保住生命。結果等他見到佛了，佛說：“真正見到我的，是那位持戒而死的比丘。”這就是見心。見到心為識，只是見到面為知。這就是以淺深對比來辨別知和識。

這裡的眾所知識，就是這些大比丘眾都是“德高望重、名滿天下，人人知之、人人識之”，所以稱為眾所知識。蓮池大師這樣開示：這些大阿羅漢的道德、威望，都是名滿天下，大家都知道。

蓮池大師在《疏鈔》當中，把羅漢和知識會歸於理體，開示說：“自性無漏，是羅漢義。”我們的自性都是圓滿的，都無煩惱，就是阿羅漢的意義。還有我們的“自性無迷，是知識義”，眾生之所以迷，是因為自性被煩惱覆蓋了。雖然被覆蓋了，可是佛性的光明並沒有失去，好像太陽被烏雲遮蓋了，並不是沒有太陽，太陽還是存在。所以自性無迷，自性並沒有迷失就是知識的意義。這是蓮池大師在理體上解釋羅漢與知識。

戊三、列上首名

聲聞眾皆是大阿羅漢，眾所知識，他們的德行、戒臘俱高。在這些大阿羅漢當中，舉出十六位，把他們的德號列出來，叫做列上首名。

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、阿菟樓駄，如是等諸大弟子。

以上，列出佛陀的上首大弟子、大阿羅漢的德號。

長老。圓瑛大師開示：長老有兩種：法性長老和耆年長老。什麼是法性長老？就是這位長老的“德重、智深”，他的道德非常的受大家敬重，他的智慧非常的高深。什麼是“耆年長老”？就是臘久、年高。他受具足戒以來的時間已經很久了，而他的年歲在大眾當中比較年長。圓瑛大師開示：在這些大阿羅漢當中都是有德有臘，或者是有德而臘淺，但是絕對沒有說是有臘而無德。就是在德行這方面，所有的大阿羅漢絕對是具足的。窺基大師對“長老”的解釋：第一就是年高臘長；第二就是學廣解深。具備這兩個條件稱為長老。

舍利弗

舍利，翻譯作鷺鷥。鷺鷥是一種鳥，舍利弗的母親叫舍利。為什麼要用鷺鷥來作舍利弗母親的名字？因為他母親的眼睛非常明亮、銳利，好像鷺鷥鳥一樣，所以叫舍利。**弗**，是子的意思，就是孩子，因為是舍利的孩子，所以叫舍利弗。或者我們的話叫鷺子——鷺鷥的孩子，因為他的母親被稱作鷺鷥。

經典上的記載，舍利弗的母親在沒結婚之前，常與她哥哥摩訶俱絺羅辯論，每次都輸。自從懷了舍利弗這個孩子，她的

智慧變得敏捷、殊勝、奇特，跟她哥哥辯論都能取勝。依照經論上的開示：因為母親所懷的孩子，是個有智慧的孩子，這個孩子的智慧，在他母親的胎裡就能夠表現出來。從哪裡表現出來呢？就從他母親的辯才無礙表現出來，所以舍利弗在他母親胎裡的時候，他的智慧就能使媽媽辯贏他舅舅。鳩摩羅什大師也是這種情況，在《高僧傳》記載：鳩摩羅什的媽媽，自從懷了鳩摩羅什之後，她的智慧進步得很明顯。有一天，她到寺裡去聽法師講經，這位法師是從天竺國來的，鳩摩羅什的母親原是龜茲國人，突然能夠聽懂天竺語，而且能夠用印度話向這位法師請教問題，甚至於跟他辯論。之後法師將這種情形請問達摩瞿沙羅漢，達摩瞿沙羅漢說，那一定是她所懷的孩子非常有智慧，所以才會讓他的媽媽忽然通達印度話，而且能夠用印度話跟這位法師辯論。

在經論裡記載：舍利弗八歲的時候就能夠升座，論議無雙，他所發的議論都非常高明！超過所有的人。七日之內，能夠通達所有的佛法，所以尊稱為“智慧第一”。圓瑛大師開示：“亦姑顯一德耳。十六尊者各有偏長，非餘尊者不具智慧，亦非身子不具餘德。”說這十六位尊者有智慧第一、神通第一、頭陀第一、……等等德行，但只是舉出他們德行中特勝的一方面而已，其實所有的尊者也都具備了各種的德行。所以說，舍利弗雖然是智慧第一，可是他的神通、辯才、受天供養、福田等等，也都是很殊勝的！也都具備了其他德行。同樣的道理，其他的尊者當然也都一樣有智慧等等。

摩訶目犍連

摩訶，就是大的意思。目犍連翻譯作采菽氏，這是一個姓，是他媽媽的族姓，他媽媽是婆羅門種姓。為什麼叫做目犍連？這一族的祖先，從前在山裡面修行常常採綠豆來吃，可能是在修行的那附近有綠豆。采菽，菽就是豆類的總稱，因為採綠豆而食，所以叫做采菽氏。後來這位仙人成道了，他的後代就統統姓采菽氏，就是目犍連。他的媽媽是這一族的後代，這孩子就用媽媽那一族的姓來作他的名，叫做目犍連。

目犍連尊者和舍利弗尊者小的時候就是親友，他倆從小就厭離世俗的種種塵勞，兩人從小就跟刪闍耶外道學法，長大後他們也沒有娶妻。學了一段時間，覺得這個法好像不究竟，不能究竟解脫生死。有一天，舍利弗遇到馬勝比丘進城托鉢，化導眾生。當舍利弗遇到馬勝尊者，看到他的威儀非常高雅，舉止安閑自在，覺得這是一位有德行的人。他就請問馬勝尊者：“你的師父是誰呀？”馬勝尊者回答說：“釋迦世尊是我的師父。”舍利弗又請問：“那令師所教的法，能不能說出來讓我聽聽呢？”馬勝尊者當下就說出這樣的偈子：“諸法從緣生，諸法從緣滅。我佛釋迦師，長作如是說。”說了這四句偈，舍利弗一聽就證得初果。我們常常聽聞到在經論上說：某個人一聽就證果，好像很容易。其實在證果之前，他們都是很用功，平常就在積功累德，都已經在修行了。所以機緣一成熟，聽到一句話、或遇到一個境界，就能夠豁然開悟。像虛雲老和尚，老和尚自年輕時就一直在用功當中，有一回他拿著杯子倒開

水，沒倒好，燙到他的手，那個杯子掉到地上“砰”一聲，他就豁然開悟。那都已經是具備了用功的因緣，積功累德，因緣成熟了就能夠豁然開悟。所以我們行者主要的就是耕耘，不必常常想要得到什麼果。有修行耕耘的因緣，因緣成熟了，自然會有開悟的果報。

舍利弗聽到馬勝比丘一講這四句偈，就證得初果。他回去把這件事情向他的同參道友目犍連講述，目犍連一聽到舍利弗轉誦馬勝比丘的這個偈子，也證得初果。於是兩個人都覺得釋迦世尊應該是他們學習的老師，因此都帶著他們的弟子來跟隨世尊學習。目犍連尊者在佛弟子當中，是“神通第一”。不過在經論上，祖師大德也都強調神通不敵業力。神通雖然有很大的妙用，可是業的力量還要勝過神通。所以說，我們如果是正確的依著佛法來修行，從身、口、意三業來修戒、定、慧三無漏學，這才是正確的，而且是最殊勝、最究竟的方法。從身、口、意三業來修行，這才是究竟徹底的。祖師大德開示：神通還是不敵業力，業的力量比較大。我們依著這部《佛說阿彌陀經》而信、願、念佛，依著這個持名念佛的方法，來修正身、口、意三業，積功累德，漸得清淨。所以在身、口、意三業上面下工夫，這才是究竟的、徹底的方法。

摩訶迦葉

迦葉，前面說過，佛的千二百五十位弟子當中有三迦葉，跟摩訶迦葉是同一族，都是婆羅門族。“迦葉”的意思，就是飲光，為什麼把光飲掉了呢？這有個故事。他們的祖先在山中

修行證果之後，身體放出金光，那種金光把日月的光芒都給收攝了。譬如說，在日月光下面有一個非常亮的東西，放出光明，好像把日月的光都吸收了一樣。他們的先人就是證得仙果以後，身體有這樣非常亮的光明勝過日月，所以叫做飲光，這就是迦葉這一族的由來。另外有一種說法，就是摩訶迦葉尊者的身體放出金光，這個金光能夠吸收日月的光明，好像把日月的光都吃掉了，所以叫做飲光尊者。

摩訶迦葉的身體為什麼會有這樣的光明呢？依照《付法藏因緣傳》的記載：過去九十一劫毗婆尸佛入涅槃後，四眾弟子就為毗婆尸佛起塔。寶塔當中有佛像，時間久了，佛像臉上有一個地方的金箔掉了。有一位貧窮的女人看到這種情況，就發心要去把他補好，後來她得到一顆金珠。根據圓瑛大師的《講義》開示：她在行乞的路上撿到一枚金幣。這可能是出處的不同，因此有出入，不過所要說明的道理是一樣的。這位貧女拿著這塊金子去找冶金師，就是迦葉尊者的往世。冶金匠聽到貧女發這樣大的心，他就說：“你發這樣好的心，我也要隨喜，所以我為你做這個金箔，不拿工錢，我們共同來做這件好事。”從此以後，貧女就發願和這位冶金師生生世世結為夫婦，都能夠受勝妙的快樂，而且都修梵行。從此以後九十一劫當中，身體都有這樣的金色。

到這一世，迦葉尊者生出來，身體一樣有這樣的金色，而且顏貌非常端正。看相師說：這孩子將來會出家。他的父母親因此非常憂愁，求得這個孩子，本來是要他繼承家業的，現在

聽說他會出家，心想用什麼方法來阻止他出家呢？就想到為他娶一個妻子，用世人所耽著的美色，來阻斷他出家的念頭。可是這個孩子跟媽媽說：“我想出家，不想結婚。”他的父母親不答應，還是要為他娶妻。這孩子就說：“你們既然要為我娶妻，身體要有殊妙金色的女孩子我才要，不然我不結婚。”他的父母親答應了這個要求，就到處尋求一個身體容光煥發並有金色的女子。真的找到了這樣一位，就為迦葉娶回來。可是這兩夫妻互相都沒有染污之情，雖然娶過來，但各住一室。父母親看到這種情況，就把其中一個房間拆掉，讓他們共處一室。因此迦葉對他的妻子說：“我們只有一張床，那就這樣，你休息的時候，我來用功行道；我休息的時候，輪到你用功行道。”他的妻子也答應了。因為兩個人過去發過願，都是要修清淨梵行，結果今生他們就是這樣地用功。父母親看到他們的志向堅定，沒有辦法改變，最後就允許兩位出家了，都跟著佛陀學習。

迦葉尊者是頭陀第一。頭陀是梵語，翻譯成中文的意思叫做抖擻，就是抖擻精神、勇猛精進的意思。頭陀有十二種苦行，十二種勇猛精進用功的方法：第一、住阿蘭若。在寂靜處安住。第二、常乞食。恆常地乞食，在乞食當中能夠接近眾生，眾生在法上的困難能夠為他們解答。第三、次第乞食。在頭陀行當中有這樣一種說法，按順序托鉢，最多只乞七家。如果這一天七家都乞不到飲食，這一天就不吃了。第四、日中一食。一天吃一餐。所以我們的同參道友當中有日中一食的，這就是頭陀行當中的一種。第五、節量食。飲食的量，只要能夠維持身體

就可以了，不會貪吃。第六、過中不飲漿。過了中午不喝非時漿，但是可以喝開水。第七、著糞掃衣。在佛陀當時，這種頭陀行是專門撿拾人家丟掉的布料，洗乾淨後，把能用的部分裁下來，常常都是一小塊一小塊的。然後再把這些小塊縫起來，縫成衣，這種衣就叫做糞掃衣。我們佛教當中有一種叫百衲衣，百衲衣也是把很多塊小布料縫起來，模仿糞掃衣。第八、但三衣。只有三衣，不會超過三衣。第九、塚間坐。在墳墓當中打坐修行。第十、樹下宿。晚上在樹下過夜，不到房子裡面去。第十一、露地坐。夜裡或者在沒有遮蓋的、空曠的地方打坐用功。第十二、但坐不臥。也有這樣的頭陀行，就是不倒單，長坐不臥這一種。

迦葉尊者就是用頭陀行來用功修行。到他年老時，佛陀悲憫迦葉尊者已經這麼老了，還這麼用功修苦行。因為頭陀行是不能讓身體舒適的，都是很辛苦的！就勸迦葉尊者說：“年紀已經這麼大了，你可以不要用頭陀行。”勸令休息，可是迦葉尊者還是不捨頭陀行。因此佛就讚歎：“在弟子當中，有頭陀行者，佛法就能久住世間！”所以尊稱迦葉尊者為“頭陀第一”。

佛陀要入涅槃之前，有一回梵天王用金色優鉢羅華來供養佛。佛陀拿起這朵金色的優鉢羅華，迦葉尊者就會心的微笑。因此世尊說：“吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，今付摩訶迦葉。”佛的心印就由迦葉尊者來接，佛傳心印給迦葉尊者，因為迦葉尊者是跟佛以心會心，這就是禪宗的源頭。迦葉尊者

至今“未曾入滅，佛囑傳衣彌勒，在雞足山入滅盡定，以待彌勒佛出世”。佛囑付迦葉尊者不可以入滅，就是要傳衣給當來下生彌勒尊佛。有人問，雞足山是不是在雲南賓川？那邊好像有一個迦葉尊者弘化的雞足山，是不是那個雞足山呢？迦葉尊者入定的雞足山，是指中印度摩竭陀國境內的那個雞足山。不過尊者神通變化不可思議！說不定他曾經在雲南賓川雞足山示現度化眾生，也有可能。中印度摩竭陀國的雞足山，在《大唐西域記》第九卷有稍微提了一下，那座山“峻起三峰、傍挺絕嶸”。有三座山峰特別高，看起來像雞的爪，尊者是在那個雞足山入滅盡定。

摩訶迦旃延

摩訶迦旃延有兩種翻譯：一種就是“大文飾”的意義。依照《法華文句》的解釋，文飾就是“善讚詠故”，就是非常善於用歌詠、讚歎的方式來說法。說這位尊者能夠用偈頌來說法，用偈頌來讚歎佛法。他所用的讚歎佛法的文句都非常優雅！因為善讚詠故，所以稱為文飾。另外一種解釋叫做“大剪剃種”。什麼是大剪剃種？這也是婆羅門十種姓當中之，叫做剪剃種。這個種姓的祖先是婆羅門種。以前有很多婆羅門在山上修行，修很久了，他們的頭髮慢慢長得很長。在婆羅門仙人當中，有一位仙人在俗時有兩個孩子，這兩個孩子到山上來看他們的父親。當中的小兒子看到這些修行者頭髮都這麼長！在婆羅門的規矩當中，他們認為：為人剃頭髮的人，都是比較賤下的，這種工作是比較賤下的工作。如果是婆羅門種的話，就不做這

種剃頭的事情。可是這兩個孩子當中的小兒子，看到這些修行者頭髮都這麼長，他就生起一個好的心念，想為他們修整。於是這個小兒子，為他們一個一個的把頭髮都修剪了。這些仙人在頭髮修剪之後，覺得比較舒暢、清爽。這些仙人就生起祝願，護念為他們剃頭的這個小孩子將來能夠修行證果。後來真的這個小兒子也出家修行了，並且證得果位，就稱他為剪剃種。他的後代就是剪剃種的後代，叫迦旃延。

摩訶迦旃延尊者，是阿私陀仙人的外甥。阿私陀仙人就是悉達多太子誕生時，為小太子看相，說他將來如果不出家，就會作轉輪聖王；如果出家，就會證得阿耨多羅三藐三菩提。摩訶迦旃延，最初是跟他的舅舅學習吠陀的經典，就是婆羅門教的經典。後來他的舅舅在入滅之前告訴他說：“將來如果悉達多太子出家修行，成就阿耨多羅三藐三菩提，你應該去跟著他學習。”後來真的跟隨佛出家了。

摩訶迦旃延尊者是“論議第一”。他之所以被稱為論議第一，就是跟外道六師或者其他九十六種外道辯論的時候，他的詞鋒非常銳利，而且反應非常敏捷。《阿含經》記載：有外道執斷見，斷見就是說“人死以後就沒有了，一了百了”。外道的斷見不相信人有後世，就問摩訶迦旃延說：“我看到人死了，並沒有回來呀！你怎麼說他去受苦了呢？我沒看到他回來，所以知道沒有後世。”摩訶迦旃延回答說：“人死了到地獄去，好像人犯罪被關起來一樣。他因為有罪才會墮落到地獄去，罪人被關起來怎麼回得來？當然回不來。”外道又反過來問：“這

樣，他生天的話應該自由自在，就可以回來了吧？可是即使生天也不見他回來，所以應該沒有後世。”摩訶迦旃延回答說：

“世間對天人來說，是一個污穢的地方，是一個很骯髒的地方，就好像我們看廁所一樣。有一個人如果跌到廁所裡面去，他爬出來洗乾淨後，你想這個人還會自己跳回廁所裡面去嗎？當然不會。所以人如果生天了，離開這污穢的世間，他還會從天上再回到這裡來嗎？當然不會。所以不能說他生天不回來，就沒有後世。”他就這樣來折伏外道的這種斷見。因為他在論議這方面非常的敏捷、詞鋒銳利，所以被尊稱為“論議第一”。

摩訶俱絺羅

摩訶俱絺羅，翻譯作大膝蓋。為什麼叫做大膝蓋？因為他的膝蓋比一般人大緣故。前面說過，摩訶俱絺羅是舍利弗的舅舅。他自從跟已經懷孕的妹妹辯論輸了後，知道妹妹所懷的孩子一定是一位有智慧的人。他心想：將來我這個小外甥出生，如果我辯論輸給他，很沒面子，所以我要趕快去學習。他就到南天竺國去研究婆羅門吠陀的經典，發奮用功，用功到指甲都沒時間去剪，所以指甲很長。在經律論當中見到“長爪梵志”，指的就是摩訶俱絺羅，在沒有跟佛陀出家之前，叫做長爪梵志。梵志，就是婆羅門的修行者。他發奮用功學習，十六年後回來，聽說外甥已經在世尊那邊學習，他就去找世尊，想把外甥要回來。

他找佛辯論，佛就叫他立個論，“你如果勝了，我把你的外甥還給你，就隨你了。”俱絺羅心裡想：我十六年的苦功，

今天正好在這裡顯一顯，顯出我的功夫。他對世尊說：“如果我論贏，你把我的外甥還給我；如果我論輸了，我的頭給你。”口氣很大。佛陀就問他：你是“以何為宗”？你所修行的法門以什麼為宗旨？俱絺羅說：我“不受為宗”。佛陀再問他：“那你自已這種以不受為宗的見解，你自己受不受呢？”俱絺羅一想：糟糕了！這下兩方面都要輸了。如果說“受”，自己剛剛才說過“不受為宗”，怎麼又受了呢？和自宗相違；如果說“不受”的話，又跟世間法相違，世間人都是以己見為受，既然俱絺羅有這一種見解，就是有受。如果說不受的話，就是沒有見解、沒有見地了。既然沒有見地，你的宗論又建立在什麼之上呢？所以說“不受”也不對。這就是世尊用其矛攻其盾，他自己就發覺矛盾，知道輸了，就說：“取刀來，斬我頭去！”意思是我輸了，我的頭給你。佛陀當然是慈悲了，就說：“我的法沒有殺人的，如果你知道論輸了，只要跟我出家，跟著我學習就可以了。”

依照窺基大師的《通贊疏》開示：“此尊者博通道術”，對世間的論典都博通了。因為他當初下過工夫，為了要辯論，所以非常用功。此尊者“博通道術，遍攬經書”，他跟佛出家後遍攬佛法，把其他的一些法、一些經典都看了。得到四無礙辯，“辯若傾江，詞同貫玉。”窺基大師這樣來形容說：好像江水瀉下一樣，滔滔不絕；他的“言詞鏗鏘”有聲，就好像珠玉掉到玉盤裡。“觸問能答”，只要人家隨便問，他都能夠當下回答，所以尊稱為“答問第一”。

離婆多

離婆多，翻譯成中文的意思，叫做假和合。依著圓瑛大師的解釋：是因為父母親祈禱天上的星宿，生下這個孩子，所以叫離婆多，離婆多也是天上星宿的名字。此外，為什麼叫做“假和合”呢？依照《大智度論》記載：有一個人遠行，經過一處空曠的地方，遇到下大雨，看到有一座神廟就進去避雨。可是大雨一直下到晚上，他沒辦法再走，就住宿在神廟當中。宿到夜裡，聽到有人拖東西要進到這個地方。在荒郊野外他很害怕，趕緊爬到神廟的樑上去。不一會，看到一個鬼拖著一具屍體進來。又過了一會兒，有一個更高大的鬼進來。兩個鬼就爭屍體，大鬼說這個屍體是我的，小鬼說不是啊！這是我剛拉進來的，怎麼說是你的呢？兩個就在那邊爭論，行人看得很清楚。這兩個鬼爭論不休，僵持不下，小鬼就說：“不然我們問樑上那個人，他應該可以為我們評判。”這個人一聽，知道自己已經被鬼發現了，只好下來。怎麼辦呢？如果要說這個屍體是小鬼的，那大鬼一定不會放過他；如果要說是大鬼的，小鬼也不會放過他。他想，反正這回是沒命了，我還是照實說吧！他就說：“我看到是小鬼拉進來的。”大鬼一聽，非常生氣！就把這個人抓過來，把他的一條腿折下來，一邊吃一邊就離開了。小鬼看到這個人的腿被大鬼拆了一條，趕快拆下那具屍體的一條腿，裝到這個人的身上去。一裝上去，剛好！行人心想：“這條腿明明是死人的，現在裝到我的身上，怎麼跟我原來的感覺沒有什麼差別呢？”他就想：“這條腿到底是我的，還是那個屍體的

呢？”他去請問佛陀。佛陀為他開示說：“我們這個身體是四大、五蘊合成的，都是假和合，哪裡有真實是我們的呢？這都是假和合的。”這位行人一聽佛陀這麼開示，豁然有所了悟，於是就跟著佛出家了，所以他的名字叫離婆多，也就是假和合。經過佛陀的開示，悟了此身假和合，因此證得道果。後來這位尊者入定“心無倒亂”，因為悟了這身是假和合，沒有什麼好牽掛！四大、五蘊都是虛假的，就通身放下，所以入定的時候心無倒亂，故云“無倒亂第一”。

周利槃陀伽

在我們學佛人當中，對這位尊者印象都很深刻。我們常常說，他是從一支掃帚開悟的。周利槃陀伽有一個哥哥叫槃陀伽，翻譯成我們的文字也叫半托迦。十六尊者當中有位半托迦尊者，就是周利槃陀伽的哥哥。為什麼叫半托迦呢？半托迦和槃陀伽，在梵文其實是一樣的，翻譯成中文就是道生——在道路上生產的。為什麼叫道生？就是他媽媽懷著這個孩子要回娘家去生產，不料在半路上就生下來了，所以叫道生。第一個孩子是這麼生的，第二個孩子又是在半路生的，也叫槃陀伽。為了有別於他哥哥，就叫後面這個弟弟為周利槃陀伽，周利就是“小”的意思。所以周利槃陀伽就是小道生，他哥哥平常大家稱呼做大道生，就是摩訶半托迦。

他的哥哥先出家，把家產交給弟弟。可是這個弟弟很愚笨，對家產既不會經營管理、也不會從事生產，因此家業就衰微了，衰微之後，他就淪為乞丐到處乞食。哥哥帶著許多人回到故鄉

弘法，弟弟看到很多人都去迎接，心想：半托迦尊者是我的哥哥，大家都這麼迎接，我也應該去迎接。見到他哥哥，哥哥就問：“久別之後，你日子過得還好嗎？”弟弟說：“過得很辛苦！”哥哥說：“你可以出家修行啊！世間的事情沒有牽掛，你就可以出家修行。”哥哥先觀察弟弟有沒有出家的善根，一觀察弟弟有出家的善根，就度他出家了。這個資料是根據《根本說一切有部毗奈耶》第三十一卷裡面所述：哥哥度他弟弟出家後就授他具足戒，之後教他四句偈來用功。這四句偈就是：“身語意業不造惡，不惱世間諸有情，正念觀知欲境空，無益之苦當遠離。”可是弟弟周利槃陀伽，在夏安居中，三個月用功，這四句偈都記不起來。有些人就瞧不起他，叫他愚路——愚笨的槃陀伽。

看到弟弟學不會，哥哥心想：“要怎麼樣來幫助弟弟，是要好好勸導他呢？還是要用惡言來呵斥他？如何才能夠讓他得到利益？”他一觀察，應該要用呵責的方式。所以他就罵弟弟：“這麼笨！在佛法當中還有什麼作為！”就把他趕出房外。善知識都只是為了要利益眾生，他利益眾生有種種的方法。哥哥一看應該要用呵責的方法，所以把他趕出門外去，弟弟就在門外哭。那個時候，世尊有因緣經過，看到周利槃陀伽這個“小路”在外邊哭。世尊就問他：“你為什麼在這邊哭？”周利槃陀伽回答說：“世尊，我的本性非常愚鈍，沒有聰慧的力量，現在被我的親教師趕出來了。”這樣說起來，他還是有善根，說是自己愚笨，被我的親教師趕出來。一般比較沒有善根的人

會說：我的親教師怎麼樣的不好，就怪別人，不會說自己的不是。世尊說：“是這樣啊！那你能不能跟我學習呢？”周利槃陀伽回答說：“世尊，我這麼笨！這麼愚鈍！怎麼能夠跟大師學習呢？”世尊就說了四句偈：“愚人自說愚，此名為智者。愚者妄稱智，此謂真愚癡。”就是說，笨的人說自己笨，那還不是笨，是有智慧；如果笨的人說自己是聰明，那才是真笨。所以世尊就說：“你還可以學習。”於是世尊讓阿難陀先來教“小路”。阿難聽從世尊的指示，開始來教導他，結果教了半天還是教不會。阿難稟白世尊：“沒辦法，我教不來！”世尊就把周利槃陀伽叫來，教他兩句法。

在《根本說一切有部毗奈耶》說，世尊授兩句法：“我拂塵，我除垢。”拂塵，就是把灰塵拂掉；除垢，就是去除污垢。世尊教他這兩句：“我拂塵，我除垢。”當然也有別處說，世尊給他掃帚掃地，教他唸“掃帚”這兩個字。這可能是出處不同，所以記載就有所差別，不過所要說的道理是一樣的。周利槃陀伽依照世尊所教的：“我拂塵，我除垢。”但還是記不起來。我們一般人會說，怎麼可能這麼笨呢？這就是我們想像不到的，這種想像不到也可以叫做不可思議，愚路這種笨也是不可思議的笨！可是我們再繼續看，尊者示現這一種笨，是為了教導我們末法的眾生。

世尊看到他的業障很重，心想：要用什麼方法消除他的業障？他之所以會這麼笨，是因為業障的關係。所以就問周利槃陀伽：“你能不能為比丘僧擦鞋子？”周利槃陀伽說：“世尊，

我可以為比丘大德們擦鞋子。”世尊就說：“好，你從現在開始，就為比丘大眾擦鞋子。你一邊擦一邊唸這兩句法：我拂塵，我除垢。”周利槃陀伽要為比丘們擦鞋子，可是那些比丘們不肯，說：“我自己的鞋子自己擦，不用讓別人擦。”世尊對這些比丘說：“你們應該讓周利槃陀伽來擦你們的鞋，是為了要消除他的業障。他如果來幫忙擦鞋的時候，你們應該要教他這兩句法，就是‘我拂塵，我除垢’。只要他來幫忙擦鞋，你們就教他這兩句法。”藉這個方便，一方面讓周利槃陀伽為大眾僧服務，消業障；另一方面讓大眾僧來教他唸這兩句法。靠大眾僧的力量，慢慢的周利槃陀伽有一天夜裡，突然生起一個念頭：“世尊教我唸這兩句法：‘我拂塵，我除垢’，是什麼意義呢？塵垢應該有兩種：一種是內、一種是外。外面的灰塵是外面的塵垢，內心也有塵垢。”他想：“世尊這兩句法的意思，是指外面的塵垢呢？還是內心的塵垢？世尊說的法是直說呢？還是祕密說？”他自己心裡突然生起這樣的念頭。他想：“世尊是祕密說！”世尊說的拂塵、除垢，是指內心的貪、瞋、癡！因此他就悟得：“修行就是應該要蠲除貪、瞋、癡三毒。”從此他就勇猛精進，對治心中的貪、瞋、癡三毒，不久就證得阿羅漢果。證得阿羅漢果，就平等地對待一切的眾生。

當時，比丘尼大眾也都知道周利槃陀伽是很愚笨的，三個月誦四句偈，誦不起來。可是周利槃陀伽證悟之後，這些比丘尼還不知道。有一回，比丘尼去僧中請教誡，請大眾僧派人來為比丘尼僧說法。那時世尊知道周利槃陀伽已經證得阿羅漢果

了。世尊吩咐阿難說：“比丘尼僧來請教誡，這一回大眾僧派周利槃陀伽去為比丘尼僧說法，去教誡比丘尼僧。”比丘尼僧來請問：“這一回，大眾僧派哪一位大德來教誡比丘尼僧？”一聽說是派周利槃陀伽，大家心裡就有點失望！因為大家都知道他是最愚笨的。比丘尼當中也有一些像六群比丘之類，也是比較頑皮的。她們當中有人就想：“這些大德，真的太看不起我們女眾了，怎麼派周利槃陀伽來教導我們呢！”可是大眾僧差遣教誡，她們不能拒絕。

於是她們想出一個辦法，說：“好！這一回有大德來教誡，我們就到城裡去宣傳，廣遍地向大眾說，有比丘大德要來教導我們，請大家都來聽法。這位大德能說殊勝的法，只要來聽的人就能夠見道。”這些頑皮比丘尼的用意，是表示我們女眾也不能讓你們小覷，以後才不會再派這麼愚笨的人來教導我們，結果真的招了很多人都要來聽法。本來她們要讓周利槃陀伽出醜，可是這時候的周利槃陀伽已經證阿羅漢果，有種種神通變化。有人故意把那個法座弄得特別高，就是高座、上座，讓他講法。周利槃陀伽觀照這個高座，是用恭敬心弄的呢？還是用戲弄心弄的？一觀照，就明白有人要戲弄他。他就現神通，伸出手臂，像大象的鼻子一樣把那個高座壓低一點，不接受這種玩弄的高座。有一些比丘尼看到了他的這種神通變化，心生敬信了。

周利槃陀伽飛騰升座為大眾說法：“你們知道，我在三個月當中記不住的這四句偈，你們要不要聽這四句偈的意義？”

他對大家說：“如果我用七日七夜，一一來說明它的義理也說不盡。”於是他就為大眾解說這四句偈。這四句偈我們前面說過：“身語意業不造惡，不惱世間諸有情，正念觀知欲境空，無益之苦當遠離。”就用這四句偈來開示。前面的兩句還沒說完，在座的大眾很多人都證悟了，有證初果的、有證二果的，有很多人證得果位。某些比丘尼本來是想讓他出醜，叫很多人來，說有大法師要來說殊勝的法。結果，真的是說很殊勝的法！很多人都證道了。大眾都皈依佛、皈依法、皈依僧，歎未曾有！讚歎從來沒有聽過這麼殊勝的法。

我們知道周利槃陀伽是“義持第一”。只用四句偈就能演說無量、無邊、無窮的道理出來，所以稱為義持第一。用很少的偈頌，就能說出無窮的道理。周利槃陀伽起初很愚笨，後來證得阿羅漢果。有一些比丘有疑問，就請問世尊：“是什麼因緣，使令周利槃陀伽這麼愚笨？後來又能夠證得阿羅漢果？”請問過去的因緣，於是世尊就為他們說這個因緣。

在開示因緣之前，世尊先說了四句偈：“假令經百劫，所作業不亡，因緣會遇時，果報還自受。”過去所造的業，百千劫之後還是不能滅除，因緣到來之時，果報還是要自己去承受，然後說出因緣。世尊說：“不但周利槃陀伽，還有在座諸位，你們這些比丘，過去在人壽兩萬歲的時候，有迦葉佛出現在這個世間。那個時候，你們都是在迦葉佛的座下為聲聞眾弟子，有兩萬人，周利槃陀伽是其中的一位。當時，他是一位很有智慧的三藏法師，‘明閑三藏，為大法師。’可是這位大法師對

法很慳吝，人家請法，他都不願意教人家，甚至於四句偈也不肯教導別人。他死了之後生到天上去，可是從天宮再下到人間來，出生到一個殺豬的人家，他就學殺豬，賣豬肉，殺無數眾生。有一回，他要帶一些豬從此岸渡到彼岸，他怕豬在船上跑來跑去，就用繩子把豬綁在船上，要渡河。可是沒想到，行到中流船翻了，因為這些豬被綁在船上跑不掉，所以都淹死了。這個豬販隨著河流漂下去，被人救起。後來學外道無想定，就生到無想天去，從無想天命終之後，下生到現在的世間來，就是周利槃陀伽。”

世尊就開示：“由於他過去慳吝佛法，不願意教人，甚至於四句偈也不肯教導別人；他又殺很多眾生，有殺業；修外道的定，再生到無想天去。因為有這三個原因，現在業報成熟了，所謂的：‘因緣會遇時，果報還自受。’因此生到這個世間來，就變得很愚笨。”

世尊因此對諸位比丘開示說：“不應慳法”，對法不能夠慳吝。所以說，我們同修大眾，彼此之間如果有佛法的問題，已經理解的都應該要教導別人。因此，世尊開示大眾：第一、應該“以清淨心為他說法，當如是學”。我們說法也不可以為了名、為了利，或為了其他不正當的意圖來說法，應該用清淨心為大眾說法，當如是學。第二、“於諸有情常生悲愍。”對一切眾生應該要生起悲愍心，不可以常常殺害眾生，當如是學。第三、“遠離邪定，當如是學。”世尊藉這個因緣開示大眾。周利槃陀伽的果報即將盡了，世尊教他為大眾擦鞋，邊擦邊唸：

“我拂塵，我除垢。”用這兩句法來教導他為大眾僧服務，消除他的業障。業障消了，塵垢去除了，智慧開顯出來，所以他就證悟了。這就是“義持第一”的周利槃陀伽尊者。

難陀

難陀尊者又叫喜尊者，難陀就是喜的意思。他是佛陀同父異母的弟弟，四月九日出生，身黃金色，具有三十相。除了佛之外，他的儀容最為殊妙，所以稱為“儀容第一”，他的容貌是最英俊莊嚴的。難陀有個太太非常漂亮，叫孫陀羅。所以難陀有時又被稱為孫陀羅難陀，把他太太的名號也加上去，孫陀羅難陀，就是豔喜的意思。難陀出家後，還是對他太太一直念念不忘，他是懾於世尊的威德而出家的。因為他的心還是想念著他的太太，他心不甘、情不願地出家，世尊就用種種方便來度化他。

世尊先帶他到香醉山去，看到一隻母猴在樹下。這隻母猴瞎了一隻眼睛，母猴看到有兩個人走過來，一直看著他們。世尊對難陀說：“你看到這隻母猴沒有？”他說：“看到了，牠一直看我們。”世尊說：“這隻母猴跟孫陀羅比起來，誰漂亮啊？”難陀說：“孫陀羅是釋迦種族，在釋迦族當中，她的容貌是最漂亮的，是天女儀容第一，舉世無雙，這隻母猴怎麼能跟她相比呢！是千萬億分不及其一。”佛陀又把難陀帶到天宮去，對難陀說：“你可以到處走走看看。”難陀就到處走，看到天上景色美妙、賞心悅目。他進了善見城，善見城就是帝釋天主所住的城堡。他看到很多鼓樂歌舞，而且很多天女在那邊

唱歌跳舞，都很歡喜。他走著走著，看到有一個地方只有天女沒有天子，就是只有女的沒有男的。他就問這些天女：“我看別的地方都有男女一起嬉戲，你們這個地方怎麼沒有男人呢？”這些天女跟他說：“世尊有一個弟弟叫難陀，現在已經跟佛出家，專修梵行，修清淨行。他命終之後要生到這裡來，我們就是在這裡等他的。”哇！難陀一聽很歡喜，原來是等我來這裡。他在世間一直念著孫陀羅，現在看見這些天女這麼漂亮！正等著他，就很歡喜，趕快回到佛陀那邊。佛陀問他說：

“你都看到些什麼？”他就說啊說……。佛陀又問：“你有看到那些天女嗎？”他說：“有啊！”佛陀說：“那些天女跟孫陀羅比起來，誰漂亮啊？”難陀說：“那些天女跟孫陀羅比起來，就好像孫陀羅跟那隻母猴比較起來，千萬億分不及其一。”佛陀因此對難陀說：“所以你要用功修行，修梵行將來就可以生到天上，有這樣殊勝的果報，你應該好好用功修行。”

難陀回去之後，真的很用功修行，可是他的修行是為了將來能生到天上去享樂。佛陀等到因緣成熟了，再對難陀說：“你見過捺落迦沒有？”捺落迦就是地獄。難陀說：“沒有。”佛說：“我帶你到捺落迦去看看。”難陀沒看過地獄，他就說：

“好。”他拉著世尊的衣角，世尊用神通力帶他到地獄去。他看到很多眾生在受苦，有拔舌的、拔牙的、戳眼的、鋸身的、被丟到油鍋的、……慘不忍睹。他一邊看，一邊趕快走。他看到有一個大鍋子，水非常滾，裡面沒有眾生，其他的鍋裡都有眾生在受苦。他問那個獄卒：“什麼因緣，其他的鍋都有眾生，

這個鍋怎麼沒有呢？”獄卒回答說：“佛陀的弟弟難陀，他專心修梵行，一心想到天上去享樂，等他天上的樂享完之後，我在這邊等他，這個鍋子就是等他的。”難陀一聽，嚇出一身冷汗。有些地方是這麼記載的：這個獄卒跟難陀說：“我這個鍋子是等難陀的。”難陀就說：“不對呀！你沒有聽世尊說，難陀用功修行，將來要生到天上去嗎？”這個獄卒說：“對呀！他要生到天上去，沒有錯。可是等他到天上享樂完之後，我就是在這邊等他的。”出處不同，道理一樣。難陀嚇出一身冷汗，趕快跑回到世尊身邊。

世尊問他：“你在捺落迦都看到什麼？”難陀流著淚，小聲向世尊說種種的情形。他怕大聲說，被那獄卒知道他就是難陀，當下就把他丟到鍋子裡邊去，所以不敢大聲說。佛陀對他說：“好啊！所以說，你修行如果是求人間、天上的福報，最後還是有這樣受苦的結果。所以你從現在開始應該要用功，真正的為求涅槃而修梵行，不要再想要享受人間、天上的福樂。”世尊把難陀從地獄再帶回到祇樹給孤獨園。從此以後，難陀就攝心專意，用功修行，去除內心的三垢——貪欲、瞋恚、愚癡，用功修行終於證得阿羅漢果。

阿難陀

阿難陀，翻譯成中文的意思就是慶喜，慶喜尊者。阿難陀是提婆達多的弟弟，也是佛的堂弟，他是在佛成道那一天出生的。淨飯王在佛成道那一天，先聽到悉達多太子出家成道，已經成佛了；然後又聽到弟弟，也就是白飯王得了一個兒子，就

是後來的阿難尊者。因為聽到佛成道了，很歡喜！就把弟弟得的這個兒子叫做阿難陀，也就是慶喜。到阿難二十歲的時候，佛陀度他出家。阿難請求佛陀，把成道之後二十年當中所說的法，重新為他說一遍，說過之後，阿難陀全部能記憶。在《涅槃經》上面記載：那種記憶的程度，就好像水從一支瓶子倒到另一支瓶子，一點都沒有漏掉。圓瑛大師的《講義》上，迦葉尊者這樣說：“佛法大海水，流入阿難心。”佛法如大海水那樣的廣大！但是都流入阿難的心裡。因此可以證明：我們這個心是心包太虛，量周沙界，不可思議。佛為他說的法，阿難都能記憶，所以稱為“多聞第一”。

阿難尊者為什麼能把佛所說的十二部經，都記得呢？依照《大般涅槃經》第四十卷所記載：因為阿難具足八種條件，所以能夠具足受持十二部經。何等為八？第一、信根堅固。阿難陀對佛及佛所說的法，信心堅定，絕對沒有懷疑。第二、其心質直。阿難的心很樸直，《維摩詰經》說：直心是道場。第三、身無病苦。阿難尊者的身體沒有病苦。有時候我們有病苦，要學習就會有所障礙。第四、常勤精進。阿難尊者常常都是很勤勞、很精進用功。第五、具足念心。阿難尊者的心都念茲在茲，心念時時刻刻都是在法上。第六、心無憍慢。阿難尊者的心無有憍慢的習氣，他自己學得很多法，但是他不會驕傲，對其他的人也不會瞧不起。慢就是慢他，阿難尊者不會。譬如周利槃陀伽在沒有開悟之前，阿難尊者也絕對不會瞧不起他。第七、成就定慧。宋、元、明的《藏經》記載的是“成就定意”。就

是阿難尊者的心經常都是在定當中，成就定意。第八、具足從聞生智。阿難尊者一聽聞，就能舉一反三，從聞法就能夠生起智慧。這是佛在《大般涅槃經》裡說，阿難尊者因為具足這八種特質，所以能夠具足地受持十二部經。因此佛在《大般涅槃經》裡說：“我稱阿難比丘為多聞藏。”所以阿難尊者是“多聞第一”。

羅睺羅

羅睺羅，我們的《講義》上說是“覆障尊者”。羅睺羅，翻譯成中文的意思叫做覆障。圓瑛大師在《講義》中開示：“過去因塞鼠穴六日，報感在胎六年。”就是過去他曾經把老鼠洞塞住，塞了六天，還好老鼠未死，所以他的果報就是要在母胎裡面待六年，因此叫做覆障。另外還有一種解釋：“覆障”，就是阿修羅障礙了月亮，也叫做羅睺羅。這孩子為什麼叫覆障？因為他出生的那天晚上是月蝕，就好像月亮被東西遮住了。我們現在知道是被地球遮住，當時印度的說法就是阿修羅要吞月亮。鳩摩羅什法師說：“阿修羅食月時，名羅睺羅。”阿修羅要吃月亮的時候，叫做羅睺羅，翻譯成中文的意思就是覆障。就是說阿修羅障住了月亮的光明，叫做覆障。

我們知道羅睺羅是第一個沙彌，在僧團當中有沙彌是從羅睺羅開始的。世尊成道七年之後，回到迦毗羅衛國去度一些親人，其中也要度他的兒子——羅睺羅。羅睺羅當時的年齡不到二十歲。世尊規定：不滿二十歲，不可以出家受具足戒，因此之前都沒有沙彌。比丘們議論：羅睺羅不滿二十歲，佛陀所制

的這個規定是要重新改呢？還是要依照以前的呢？如果依照以前的話，羅睺羅就不能出家了。他們算了算羅睺羅幾歲呢？依《佛本行集經》第五十五卷記載：“羅睺羅出生兩年之後，菩薩（悉達多太子）出家，苦行六年成道，這樣就八歲了。世尊成道七年之後才回到迦毗羅衛國，再加上七年，只有十五歲。”這些比丘算一算，羅睺羅當時只有十五歲。比丘們就去請問佛陀：“世尊以前規定，不滿二十歲不可以出家受具足戒，現在是要改這個規定呢？還是依照以前的？”佛陀開示：“從現在開始，允許不滿二十歲的孩子出家當沙彌，等他滿二十歲的時候再受具足戒。”也就是說以前的規定不用改，還照以前的。羅睺羅也可以出家當沙彌，那時候十五歲。依照《佛本行集經》是這樣記載的，從此佛門中有了沙彌。

羅睺羅是“密行第一”。為什麼叫密行第一呢？依照窺基大師的《通贊疏》開示：“尊者少欲知足，大行密修。”他是“內修菩薩之心，外現聲聞之相”。“聖凡莫測，因果難知。”是在因位、還是在果位很難知道，所以稱為“密行第一”。這就是羅睺羅尊者。

憍梵波提

憍梵波提，翻譯成中文的意思叫做牛呌。這個“呌”的意思，就是牛有一種反芻的習慣，牠吃東西之後，可以把東西吐出來再嚼。我們知道，像牛、羊這種反芻類動物為了保住自己的生命，牠們怕老虎、獅子會威脅，因此吃東西都是很快的。然後跑到比較安全的地方，慢慢地吐出來再嚼，牛、羊等反芻

類動物都有這樣的習性。這位尊者就有這一種習氣，所以叫他為憍梵波提，就是牛伺尊者。這位尊者為什麼會有這種習氣呢？因為過去世為沙彌的時候，見到老比丘誦經，這位沙彌就輕慢嘲弄他：“如牛食草”，好像牛吃草。因為老比丘的牙齒有一些已經掉了，或者是不完全，誦經會漏氣，氣從牙齒的缺縫中漏出來；或者他的牙齒掉的差不多了，誦經的聲音就不像我們正常人這樣清晰。這位沙彌，見到這位老比丘這樣誦經，就輕慢嘲弄他，以一種不好的心態來戲弄他，說像牛吃草。可是這位老比丘已經證得阿羅漢果，這樣戲弄一位證得阿羅漢果的老比丘是有罪過的。老比丘對他說：“你這一種輕弄的言語是有罪過的。”所以這位沙彌就趕快懺悔。雖然懺悔了，免下地獄，但猶然墮落五百世做牛。現在雖然出生為人來修行，可是他過去墮落為牛的習氣還在，常常還會有這種嘴裡嚼啊嚼，嚼不停的習慣，有時候會發出聲音。佛陀唯恐世間人看到尊者這樣不正常的形象，卻不知道尊者深厚的德行，只是看到他的外表，對他譏毀，這樣就會讓世間人獲罪。因此，佛叫憍梵波提住到天上去，不要在人間。因為天人有神通，有天眼通，知道尊者的德行，不會因外形而譏笑他。世間人沒有天眼，只是用肉眼，就恐怕造成譏謗，因此佛陀叫他住到忉利天上去。尊者住在天上，天人都供養他，所以這位尊者又被稱為“受天供養第一”。這是憍梵波提尊者。

賓頭盧頗羅墮

圓瑛大師說是不動尊者。賓頭盧，翻譯為不動，這是尊者

的名；頗羅墮是他的姓，叫做利根，所以稱為不動尊者。我們知道，現在有很多供僧的大會，常常說賓頭盧尊者會來應供，他是福田第一。

對賓頭盧尊者，我們稍微說說這位尊者的故事。在《四分律》卷五十一記載：當時的王舍城有一位樹提長者，這位長者是六師外道的弟子。有一次他得到一大段的栴檀木，栴檀木是很貴重的一種香木，這位長者將這塊栴檀木做成一個鉢；另外再用絡囊，就是寶物做一個囊把這個鉢裝起來。然後在他自家的中庭豎了一枝很高的竹竿，把那個鉢裝在鉢囊當中，然後掛在竹竿頂端。他對大家說：“王舍城當中，如果有沙門或者是婆羅門，是阿羅漢，有神力的話，他就去取這個鉢，我這個鉢就供養他。”他並不限於沙門，就是婆羅門也可以，只要是阿羅漢有神力，都可以把這個鉢拿去。

這樣說過之後，就有幾位阿羅漢跟這位長者說：“我是阿羅漢，我有神力，你可以把這個鉢給我。”這位長者就說：“好啊！你是阿羅漢，你有神力，那你自己去拿那個鉢。”叫他們自己去拿。可是那個鉢是掛在很高的竹竿上面，如果依照正常的方式是拿不到的，因此這些阿羅漢都沒有去拿。那個時候，賓頭盧尊者和大目犍連尊者，正好在外面一塊比較大的石頭上坐著。賓頭盧尊者對著目犍連尊者說：“你是阿羅漢，世尊授記你是神通第一，你現在可以去取那個鉢啊！”目犍連尊者對賓頭盧尊者說：“我從來沒有在白衣面前現神通。”他反過來對賓頭盧尊者說：“你也是阿羅漢，世尊授記你是師子吼第

一，你也可以去拿那個鉢啊！”賓頭盧尊者經目犍連尊者這麼一說，就躡上虛空。他不但自己躡身虛空，連所坐的那塊石頭一起都帶上虛空，就在王舍城的周圍，在空中繞了七圈。很多在王舍城看熱鬧的人都趕快跑，怕那塊大石頭會掉下來，趕快走避。賓頭盧尊者繞了七圈，這位長者在閣樓上面看到了，就合掌恭敬，歡喜而說：“尊者取此鉢去。”請他把那個鉢拿去，賓頭盧尊者真的在空中就把那個鉢拿下來。正要離開，樹提長者趕緊跟他說：“請尊者少留！”請他下來，稍留片刻。賓頭盧尊者就下來，要做什麼呢？長者把那個鉢拿過來裝了很多美好的飲食，來供養賓頭盧尊者。賓頭盧尊者接受了鉢和飲食之後，又從虛空而去。

世尊知道了這件事，就呵責賓頭盧尊者。呵責他說：“你為了這個鉢，就在白衣面前現神足，這樣就好像淫女為了半錢，而在眾人面前自現一樣。”這一種行徑也是一樣，是不應該的。因此，佛陀就制戒：“不可以在白衣面前現神足，還有不可以畜栴檀鉢。”因為栴檀鉢是木頭做的，比丘不可以用木頭做的鉢，所以就把這個栴檀鉢破壞掉。佛呵責之後，不許他入滅，留這個身子在世間，應末世供養，所以稱為人天福田第一。

我們一般人認為世尊呵責賓頭盧尊者，還不讓他入滅，這不入滅是很好的一件事呀！這些好事都讓賓頭盧尊者得到了。他現神足拿了鉢，又可以長久的留在這個世間。可是如果是一個證悟的人，他們認為這個身體是個累贅。就像老子說：“吾有大患，為吾有身！”老子到最後，什麼都很解脫了，可是他

卻說他有大禍患。這個大禍患是在哪裡呢？就是有這個身體。所以一位證悟的聖者，他們是希望入無餘涅槃，所謂：“生滅滅已，寂滅為樂。”他們還是希望這樣。所以佛不許他入滅，也可以說是一個懲罰。因此，賓頭盧尊者就被留在世間應末世的供養，稱為“福田第一”。

迦留陀夷

迦留陀夷，翻譯成我們的話，稱為黑光，或者稱為黑曜。“曜”就是光明的意思。因為他的身相黝黑有光，黑得發亮，所以稱為黑曜，也就是黑光尊者。這位尊者因為身體有黑光，有一次晚上去托鉢，嚇到一位孕婦以致流產，佛陀因此制戒：“不得晚上托鉢，不得晚上夜行。”是從迦留陀夷開始的。我們知道這些尊者，都是大菩薩示現種種的穢跡，讓佛來制戒，才有戒法流傳在世間，作為眾生依止和學習的標準。這位黑光尊者，是末利夫人的皈依證明師。也有些地方記載：悉達多太子還沒有出家之前，在王宮裡面，這位迦留陀夷曾經教導過他，來照顧過太子。這位尊者教化夫婦同證道果的“數滿一千”，就是夫婦兩個人一同證得道果的有一千人；如果是“一人證果”的，或者是夫、或者是婦，單獨一人證果的就“不知其數”。所以稱為“教化第一”。

摩訶劫賓那

劫賓那，翻譯成中文的意思，或者稱為房宿、或者翻譯為黃色。依照圓瑛大師的《講義》開示：因為他的父母親祈禱天上的房宿星，二十八星宿當中的第四顆星叫做房宿，所以稱他

為房宿尊者。這位尊者精通天文曆數，在眾生當中最為第一，所以尊稱為“知星宿第一”。另外有一種說法，依照窺基大師的《通贊疏》開示：為了要度這位劫賓那，佛觀照這位老比丘得度的因緣成熟了，劫賓那善根成熟了，佛就變化為一位老比丘，跟他住同一個房間，藉此之便來為他說法，讓這位行者得道，所以稱為房宿尊者。天上的星稱為星宿，這位尊者是能知星宿第一。

關於劫賓那尊者，另外也有個故事。在《賢愚經》第七卷有這樣的記載：這位尊者原本是一個王太子，後來他的父親過世了，太子就繼承了王位。繼位後，這位太子“體性聰明、大力勇健”，非常的勇猛有大力量，他的兵眾非常強大。當時，在南方沒有能和他匹敵的，於是統領著南方，稱作金地國。後來有商人到了這個國家，獻給國王四件非常精美的毯子。國王接受了毯子問說：“這是從什麼地方來的？有這麼好的毯子！”商人回答說：“這毯子是從中國來的。”這裡的中國，不是指我們現在的中國，是指有佛法的國家，也就是當時舍衛國那一帶有佛法的地方稱為中國。他再問：“中國叫什麼名字呢？”商人回答說：“名羅悅祇，又名舍衛。”他又問：“我國和那一個國家，誰較大呢？”回答說是舍衛國比較大。國王說：“這個國家為什麼不派人來進貢呢？”因為金地王認為他的國家是最強大的，大家都應該來朝貢。商人告訴他說：“它也是中國那一帶一個很強大的國家，國王也是很有威勢，所以沒有來朝貢。”金地王就發威了，要對方來朝貢。

他派了一位大使，帶著一封信到舍衛國去，這位大使把信交給波斯匿王。波斯匿王看這封信裡面寫的口氣非常大！信裡說：“卿，你若聽到我的名號，如果是躺著，趕快給我坐起來；如果是坐著，趕快給我站起來；如果正在吃飯，趕快把你吃的飯吐出來。限你在七天之內，到我這邊來朝貢，不然我出兵打你。”出這樣大的口氣。波斯匿王一看到這封信就有點擔憂，他把這封信拿去給世尊看，世尊當時正在祇樹給孤獨園。世尊看了這封信之後，對波斯匿王說：“你回去告訴那個金地王派來的使者說：在我這個國家的附近，還有一個更大的國家，有一位更大的國王，你應該去見他。”

波斯匿王照佛的意思，回去轉告這位大使，大使就跟著波斯匿王到祇樹給孤獨園來。在他們還沒到達祇樹給孤獨園之前，佛已經把祇樹給孤獨園變成一座非常壯觀的城堡。城堡周圍有七重的護城河，有很多的寶樹、蓮花莊嚴，一切都非常壯觀。大使還沒到達寶殿前，遠遠的就看到一位威風凜凜的大王在寶殿之上。這位大使心想：“糟糕了！我們的大王好好的沒事，現在惹出這樣一個大禍患。對這樣一個大王，用這樣大的口氣，這一下恐怕要遭禍了！”原來佛早就把自己變成轉輪聖王，把目犍連變成主兵臣寶。轉輪聖王有七寶，有象寶、馬寶，有很壯大的象軍、馬軍，還有輪寶、女寶、珠寶、主藏寶、主兵臣寶，七寶都具足。這位大使一看，不得了！這下事情壞了，可是信還是要拿出來。佛所變的這位轉輪聖王拿著這封信，瞄了一眼就丟在地上，用腳踩一踩。對他說：“你趕快回去告訴

你們的大王，聽到我的名字，躺著趕快坐起來；坐著，趕快站起來；聽到我的消息之後，馬上出發，奔馳到我這邊來朝拜，限七天之內到達。否則的話，你就知道會怎麼樣！”當然，這種口氣就如同金地王的口氣一樣。

這位大使趕緊回去了，回去之後如實地將他所看到的向大王報告。大王那個時候很後悔，責備自己為什麼會找這麼個大災禍呀！金地王不得已帶著一萬八千個小王，趕快奔馳到祇樹給孤獨園，當然就是佛所化現的那個地方。金地王就朝拜了，朝拜完之後心想：“這個王的形貌看起來是勝過我，可是他的力量不一定能勝過我吧？”金地王心裡這樣想，佛陀當然知道他的心意，就叫人拿一張弓過來交給金地王，說：“你拉這張弓。”金地王就拉，可是拉不動。佛叫人把它拿過來，用一個指頭就把它拉開了，之後再交給金地王，叫他再拉拉看。金地王使盡了渾身的力量，還是拉不動。佛把這張弓再拿過來，用這張弓射出一支箭，這支箭變成五朵花，在每個箭頭都化出蓮花的光明，在當中有種種的法音，佛就藉這個因緣說法。金地王和一萬八千個小王全部得法眼淨，證得初果。證得初果後，佛陀恢復了原貌，就是祇樹給孤獨園，大眾僧在前後圍繞，於是金地王領著這一萬八千位小王統統出家修行。

阿難尊者請問佛陀：“這位金地王過去是什麼因緣，能夠出生在尊貴的王家，現在又能夠聽聞佛法、出家？”佛陀告訴阿難說：“過去在迦葉佛的時候，迦葉佛涅槃之後，有一位長者為迦葉佛起塔。這位長者的一個兒子也出家當比丘，大眾在

這個地方修行，這位長者不停地四事供養。後來這位長者往生了，就沒有人供養了，時間久了，這座塔也慢慢的頹壞掉。長者的兒子——這位比丘，就去勸化附近的人民，勸他們節衣縮食、省吃儉用，把多餘的錢拿來修建這座塔，並對大眾僧作四事供養。當時這位比丘和大眾就發願：“希望將來能夠遇佛出世、聽佛說法，能夠跟佛修行。”因為這個因緣，今天機緣成熟了，所以他們能夠聽聞佛法，能夠發心出家修行。這是《賢愚經》第七卷有這樣的記載。

薄拘羅

薄拘羅尊者，翻譯成中文的意思叫做善容，或者叫做偉形。這位善容尊者，依照窺基大師的《通贊疏》記載：毗婆尸佛入滅，有一位比丘患頭痛，當時的薄拘羅是一位貧士——很貧窮的人，就拿了一顆呵梨勒果，供養這一位頭痛的病比丘。這位比丘吃了呵梨勒果之後，他的病就好了。因為這樣的因緣，所以貧士得到九十一劫天上、人間受福的快樂。就是九十一劫不會生病，也不會夭折，得到這樣的果報。

這位貧士又持不殺戒，所以感得五種不會死的果報。他出生的時候是一個肉球，裹著胎衣生下來的。“母以為怪”，他母親以為是妖怪。“欲處死”，就把他放在熬盤當中，結果煎不死；再把他放在釜中，也煮不死；又把他投到水裡，也淹不死；在水裡就被魚給吞下去了，這一條魚被捕魚的人捕獲了，用刀子把這條魚剖開。一剖開！胎衣也被剖開，現出一個小孩子。雖然是刀子剖的，但沒有傷害到小孩子，後來漁夫把這個

小孩子養大了。因為火不能燒、湯不能煮、水不能淹、魚不能噬、刀不能傷，所以稱為五不死。尊者顏貌端正，所以稱為善容。這位尊者在圓瑛大師的《講義》中說：享壽一百六十歲，所以稱為壽命第一。

母親生下這個肉球，為什麼想要把他處死呢？依照窺基大師的《通贊疏》記載：這位尊者過去世曾經作比丘，出家之後就發願不看女子。不看女子的面，也不接受女子所布施的衣，也不接受女子手中的飯。這位尊者出家之後，母親想念這個孩子，到寺廟裡面去看他。母親來了，這個孩子比丘覺得很不歡喜，很快的就把母親打發、送出房外。母親認為這個兒子這樣不孝！所以發惡願：“願我來世作他的後母折磨他。”有一些地方是說，他的後母這樣來處理他，並不是他的生母。總而言之，這位尊者五種傷害都沒有死，他的壽命又是最長，所以尊稱為“壽命第一”。

阿菟樓駄

阿菟樓駄翻譯成中文的意思，就是無貧尊者。為什麼是無貧呢？有記載說：由於過去世在饑荒的時代，他用稗飯來供養辟支佛，因此九十一劫不會貧窮，常得如意快樂的果報。這位阿菟樓駄，在釋迦牟尼佛時代，他是斛飯王的孩子，等於是佛的堂弟，後來也出家了。

佛在說法的時候，這位行者常常打瞌睡。有一回，佛呵斥他說：“咄咄何為睡，螺螄蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。”佛這樣呵斥他，意思是說，你老是睡！這樣睡一千年，不但聽

聞不到佛法，甚至佛的名字都聽不到。因為受了佛這樣的呵斥，感覺慚愧，就發起勇猛精進的心。怎麼樣勇猛呢？他就七天七夜不睡覺，不讓眼睛閉起來，這樣七天七夜下來，把眼睛弄得失明了。佛憐憫他，就教他“樂見照明金剛三昧”。阿菟樓駄依照佛的教導得到正定，而證得半頭天眼，在弟子當中他是天眼第一。這個天眼，觀大千世界，就如觀掌中的菴摩羅果這樣的清晰，因此被尊稱為“天眼第一”。

以上，我們把這十六位尊者大略地介紹過，接著我們的經文就是**如是等諸大弟子**。**如是**，就是指上面的十六位尊者。**等**，就是千二百五十人中，還有其他的那些弟子們，就都包含在裡面了。

諸大弟子，因為都是大阿羅漢，所以稱為諸大弟子。弟子，依照孤山大師的開示：“學居師後，故稱為弟；解從師生，故稱為子。”說學習是在老師之後，所以稱為弟；對道理的了解，是從老師那邊而得來的，所以稱為子，合稱為弟子。又進一步的開示：“弟則顯師之謙讓”，弟是表示老師的謙讓，對這些學生稱他們為弟；“子乃明資之尊仰”，子是表示學生對老師的尊敬，學生對老師就自稱為子，稱老師為父。我們有句俗話說：“一日為師，終身為父。”這就表示學生對老師的尊敬、恭敬而自稱為子。所以說，弟則顯師之謙讓，子乃明資之尊仰。或者我們可以這樣解釋：在這一些學生當中有一些年齡比較大，跟世尊的年齡差不多的，稱為弟；年紀比較小的稱為子，所以學生就總稱為弟子。如是等諸大弟子，就把聲聞眾都包含

在裡面。

丁二、菩薩眾

菩薩眾在三眾當中居中，有三個理由，這是出自蕩祖的《要解》。第一個理由、相不定故。就是菩薩有出家菩薩、在家菩薩，出家相或者在家相不一定。第二個理由、不常隨故。因為菩薩要到處去度化眾生，所以不能常常隨從著佛，因此就居中。第三個理由、表中道義。菩薩不著空也不著有，常居中道第一義諦。基於這三個理由，因此菩薩眾居中。

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。

這一段是說明菩薩眾，就是在說法的大會當中，有這些菩薩眾。

並，依照蓮池大師的《疏鈔》開示：並就是及，也是承接前面的經文。**諸**，就是多。**菩薩**，是“菩提薩埵”的簡稱，翻譯成中文的意思，就是覺有情。蓮池大師對“覺有情”的解釋是：“同佛所證之謂覺。”所證的道理都跟佛所證的道理一樣，就是見和同解，沒有其他的外道邪見，都是同佛所證。“無明未盡之謂情”，因為菩薩的無明還沒有完全斷盡，所以謂之有情。蓮池大師又開示：覺有情也就是菩薩，包含三個意義：第一、悲智所緣義。這位菩薩能夠以佛道來修行，智是上求佛道，悲乃下化眾生，所以稱為覺有情。第二、能所合目義。所謂能、所，就是菩薩是能求佛道，所求的是佛所開示的法。這是在自

利這一方面，能夠以佛法來覺悟自己。第三、利生為急義。菩薩是以利生為急務，利益眾生是菩薩最要緊的事情。前面有自利、有利他，可是菩薩在自利利他當中，又以利他為先。所以菩薩包含三種涵義：一、利他，二、自利，三、在自利利他當中，又以利他為先、為急務，這就是菩薩。

摩訶薩，摩訶是“大”的意思。蓮池大師引用清涼國師的開示：因為包含四種意義，所以稱之為大。第一、願大。願力非常大，因為求大菩提故。第二、行大。菩薩行是以自利、利他為菩薩的大行，不但自利，而且要利他。在自利、利他當中又以利他為急務，所以是行大。第三、時大。為什麼說時大？因為菩薩要歷經三大阿僧祇劫不息的修行，所以稱為時大。第四、德大。因為菩薩要具足一乘諸功德，就是具足要成佛的一切功德，即是德大，所以稱為摩訶薩。具足了願大、行大、時大和德大，因此稱為摩訶薩，也就是大菩薩。

文殊師利法王子

第一尊菩薩，就是文殊師利菩薩。**文殊師利**，翻譯成中文的意思稱為妙德，因為他的德行非常的殊勝微妙；也翻譯為妙吉祥。為什麼稱為妙吉祥？依照《佛地經論》這樣開示：因為一切世間都親近、供養、讚歎這位菩薩，所以稱為妙吉祥。依照真諦三藏法師的開示：“於怨親中，平等利益。”不損惱一切眾生，所以稱為妙吉祥。另外也有論疏解釋：這位菩薩出生的時候有十種祥瑞。依據窺基大師所撰的《阿彌陀經通贊疏》開示：“一、光明滿室。二、甘露盈庭。三、地湧七珍。四、

神開伏藏。五、雞生鳳子。六、豬孩龍肫。七、馬產騏驎。八、牛生白驛。九、倉變金粟。十、象具六牙。”所以稱為妙吉祥。文殊師利被尊稱為妙吉祥，他是法王子。

法王子。佛是法王，法中之王，於法得自在。王，不是國王的意思，王是自在的意思，法王是指佛。法王有三子，佛有三類孩子：真子、庶子和外子。菩薩是真子；二乘是庶子；凡夫是外子，或者是還沒有入堂奧之室。法王子就是菩薩，文殊師利菩薩是佛的真子。依照蓮池大師開示：“凡是菩薩，都可以稱為法王子。”為什麼要在這裡獨尊稱文殊師利為法王子呢？因為在諸位菩薩摩訶薩當中，在智德上獨推文殊為第一。在很多的經典當中，文殊菩薩經常都是一切菩薩的上首。所以在這些法王子當中，又以文殊菩薩為諸真子當中的第一上首，所以尊稱文殊師利菩薩為法王子，在這裡推為第一法王子。

之前我們說舍利弗是智慧第一，這個地方又說文殊菩薩是智慧第一，這要怎麼樣來會通呢？蓮池大師開示：如果分別而論的話，舍利弗的智慧第一是權智第一；文殊菩薩的智慧第一是實智第一。智慧包含實智和權智：權智就是權巧方便；實智就是真實的智慧，無二無三，唯一佛乘。在權智這一方面就說明“有生淨土”，有能生的我、有所生的淨土；如果依實智的話，就說明“無有生淨土”這回事，就是能生、所生都不可得，這就是實智，這是就分別而論。但是如果推本而論，追到根本來說的話，依照《不思議境界經》上面說：“復有百千萬億菩薩現聲聞形，亦來在座。”這一些菩薩現聲聞形，是誰呢？

就是舍利弗、大目犍連、摩訶迦葉、……等尊者。就推本而論，他們都已經是大菩薩，只是示現聲聞的樣子而已。所以推本而論，文殊師利菩薩和舍利弗等等這一些菩薩，都是一樣有甚深不可思議的智慧，智慧都是一樣，都是平等的。

所以有分別而論和推本而論，這是蓮池大師《疏鈔》當中有這樣的開示。所以說，這一些菩薩，例如舍利弗尊者等等的智慧，也都是至高無上。在祖師大德的開示：這一種甚深難信的法，也唯有大智慧的人才能夠相信。

在中國山西省有座五臺山，佛教四大名山中的五臺山，就是文殊師利菩薩行化的道場，度化眾生的道場。學人曾經聽^上寂^下度老和尚這樣開示：文殊師利菩薩曾經發願，只要有人來朝五臺山，文殊師利菩薩都要見他。學人也曾經聽^上顯^下明老法師講自己的一段故事：老法師年輕的時候，曾經跟著一些法師去朝五臺山，大家都歡喜。還沒有到達五臺山的台懷鎮，大家在路上歡喜地走著，忽然看到一條狗，這條狗搖著尾巴好像很歡喜的走過來。老法師那時候年輕氣盛，看到這條狗就想：世俗有句話說“好狗不擋路”，我們歡歡喜喜來朝山，你這隻狗走過來擋我們的路！法師就踢了這隻狗一腳。這隻狗被踢疼了，叫著趕快跑走了。法師心裡忽然又想：“這條狗要說起來也沒什麼罪過啊！就是走過來，只是自己不歡喜，就踢牠。”想一想覺得過意不去，他回過身來要看這隻狗，可是在曠野之中狗就不見了。老法師自己這樣講：“也許文殊菩薩化現為這一隻狗，要來歡迎我們也不一定啊！”老法師說，這是他一生

中感覺很遺憾的一件事情。

由這個故事啟示我們：不可以用凡夫的肉眼，看不起一些比較低賤的眾生。說不定那些低賤的眾生，有聖者化現的也不一定，如果瞧不起的話就不好了！從理上來說，我們等視一切眾生，平等利益一切眾生，有這一種光明的智慧，當下就在心中見到文殊菩薩，這在理上來說也是說得通的。這是學人過去聽老法師講經的時候，他曾經提過這樣一段往事。老法師也許就是示現這一種事蹟，用這個故事來教化我們，也可以這樣理解。這樣也是菩薩示現來教化一切眾生，使令後學的眾生，因此也都能夠得到佛法的利益。

阿逸多菩薩

阿逸多，翻譯成中文的意思就是“無能勝”，這是菩薩的名字。他的姓叫彌勒，彌勒就是“慈氏”。依照蓮池大師的開示：這位菩薩過去生當中，遇到大慈如來，就跟著大慈如來學習，也發願要用如同大慈如來這樣的德號，所以稱為慈氏。為什麼稱為無能勝呢？這位菩薩的慈心超出凡夫、小乘，所以稱為無能勝。他的慈心特別的殊勝，超出凡、小。

前面說迦葉尊者，佛付囑他守著金縷衣，要等彌勒菩薩成佛的時候，把這件寶衣交給彌勒尊佛。這尊彌勒菩薩什麼時候來成佛呢？依照《佛祖統紀》記載：我們這個世界有成、住、壞、空四中劫，每中劫有二十小劫，現在是住劫第九小劫的減劫，已經減到人壽平均少於一百歲。釋迦牟尼佛應世當時，人壽平均一百歲，釋尊入滅已經兩千五百多年了，所以現在的人

壽平均不滿百年。減到人壽平均十歲之後，又慢慢增加，就是第十小劫的開始。第十小劫，人壽慢慢增加，一百年增加一歲，增加到八萬四千歲。再從八萬四千歲慢慢遞減，一百年減一歲，減到第十小劫八萬歲的時候，彌勒菩薩出世。這是《佛祖統紀》卷第三十的記載，是比較有根據的記載。跟一般社會上某些人所說的彌勒佛掌天盤，什麼時候出世，跟那一種說法是不同的。

蓮池大師開示：這尊菩薩當來下生成佛之後，就有龍華三會，龍華三會當中要說法，說法當中必定會說這一部《佛說阿彌陀經》。因為彌勒菩薩有聽到這部《佛說阿彌陀經》，聽到之後一定會將這部經繼續弘揚，所以龍華三會也會說這一部《佛說阿彌陀經》。我們現在能聽到這一部《佛說阿彌陀經》就直接生起信、願，然後執持名號，具足信、願、行，發心往生西方極樂世界，這是最直截了當的。

乾陀訶提菩薩

乾陀訶提菩薩，稱為“不休息菩薩”。就是這位菩薩曠劫修行、利益眾生不暫停，所以稱為不休息菩薩。

常精進菩薩

常精進菩薩，就是自利、利他無疲倦故，所以稱為“常精進菩薩”。依照蓮池大師的開示：常精進菩薩，在《寶積經》裡有這樣的記載：這一位菩薩為了一個眾生，經無量劫，如果這個眾生還是不接受他的度化，這位菩薩對這個眾生也沒有一念棄捨之心。不會說：“這個太難度，不要度了！”沒有這樣的心，因為精進到這種地步，所以稱為常精進菩薩。若有一個

眾生，經無量劫不肯受度，這位菩薩也不會捨棄他，所以稱為常精進菩薩。常精進，就是不休息；不休息，也就是常精進。所以蓮池大師開示：“這兩位菩薩，只是名字不同，他們的德行沒有兩樣。”都是一樣殊勝的。

與如是等諸大菩薩，和如此的這些大菩薩。**如是**，就是如上所舉出來的文殊師利法王子等等這一些菩薩。**等**，是包括沒有舉出來的，還有很多的大菩薩。這裡說的是菩薩眾。

丁三、天人眾

天人眾列後也有三個理由。蕩祖的開示：第一、世間相故。天人眾是現世間相，也就是所謂的在家相。第二、凡聖品雜故。在天人眾當中有聖有凡，有苦有樂，品類比較雜，因此居後。第三、外護職故。天人眾是護法，是外護，這些聲聞眾和菩薩眾就作為內護。佛法須要內護，也須要外護，就是內護和外護大家同心協力，共同來護持佛法才更有力量。天人眾，這些在家弟子們作為外護，因此擺在最後面。

及釋提桓因等，無量諸天大眾俱。

及，是以及，就是接續前面的經文。**釋提桓因**，翻譯成中文的意思就叫“能為主”，全稱應該叫做釋迦提婆因陀羅，簡稱為釋提桓因。釋迦提婆因陀羅翻譯成中文的意思就是“能仁天主”。因為他是忉利天的天主，仁慈地統治著忉利天，所以稱為能仁天主。忉利天有三十三天，他的因緣就是過去迦葉佛的時候，有一個女人發心修迦葉佛的塔，還有其他的三十二個

人來幫助她完成。這一位發起修迦葉佛塔的女人，後來作了忉利天的天主，其他的三十二位來幫助的人，就成為忉利天的四面各有八天的三十二天的天王。這就是“釋提桓因等”。等，或者可以說忉利天還有很多很多的天人；這個等字，蕩祖開示：也有等同欲界其他諸天、色界天、無色界天等等的意思。

無量諸天。諸天就是欲界天、色界天、無色界天，有無量的諸天人，總共有二十八層天。**大眾俱**，這樣的大眾聚在一起。**大眾**，或者可以說是天的這一些大眾。還有另外一種解釋：包含前面的聲聞眾、菩薩眾，還有其他一切有緣的六道眾生，通通包含在大眾之中。蓮池大師開示：“無色界天人有一些也會來聽法。”所謂無色界天人，只是沒有粗的形相，並不是沒有細色。怎麼知道呢？就是佛陀入涅槃的時候，無色界天人也是淚下如雨，他們也會掉眼淚。所以蓮池大師開示：無色界天是沒有粗色，但是有細色。所以說，無色界天的天人也有可能來聽法。六道的眾生：如果是地獄、餓鬼等，罪比較重的，或許沒有辦法來聽；如果是罪快受完了，比較輕了或許也能來聽法。所以說，**大眾俱**也包含六道有緣的一切眾生，大家都聚集在一起。俱就是偕同，大家一同在這裡聽佛陀說法。

到這裡，我們把“眾成就”告一段落，就是有聲聞眾、菩薩眾、天、人眾，一切有緣的大眾都來聽法。

乙二、別序

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。

蕩祖判這一段是序分當中的別序。

爾時，就是上述大眾都已經聚在一起了，也就是聲聞眾、菩薩眾、天、人等無量無邊的大眾俱，大家都同在一起。就是師資道合、機教相契。佛就像老師，聽法的大眾就像是學生一樣，大家都聚在一起了。那個時候，佛告訴長老舍利弗。佛是說法主。我們知道舍利弗是智慧第一，稱為常隨眾當中的智慧第一，舉出舍利弗來含攝聽法的大眾。蕩益大師在《要解》當中開示：“淨土法門，三根普攝，絕待圓融，不可思議，圓收圓超一切法門，甚深難信。”淨土持名念佛法門是甚深難信之法，因此“特告大智慧者”，就是舍利弗。以舍利弗為當機者，因為“非第一智慧，不能直下無疑也”。蕩祖開示：因為大眾當中都是有智慧的人，要不是以智慧第一的舍利弗為當機者，就不能夠直下無疑。《大智度論》說：“佛法大海，信為能入。”所以開始先要建立信心。舉出大智慧舍利弗能相信這個甚深的法門，這樣大眾才能夠跟著契入這個甚深難信、至高無上、不可思議的淨土持名念佛法門。

佛為什麼要說這個淨土持名念佛的法門？蓮池大師開示：處在末法的眾生根器都很愚鈍，三障都很深重！要靠自己依經漸次地來修行解脫道，或者修行禪定得成就，這都是非常難。在這種根器很鈍，時當五濁惡世的末法，佛從大悲心當中流出這一個淨土持名念佛的法門，為的就是要使令眾生，從五濁惡

世這個洪流當中橫截生死、登上極樂。所以佛說這個淨土持名念佛的法門，是不請自說、無問自說。就是沒有人請問，佛陀自己以舍利弗為當機者，自動講說。蓮池大師繼續開示：在這個五濁惡世，眾生都處在急難當中，用當下能夠救命的這一種法門，先把這個人救活了，然後再慢慢地調教他。不然的話，在這個五濁惡世、五欲洪流當中，要他慢慢地修習，佛認為對於絕大多數的眾生來說，都不能出離生死之流。所以一定要用這個能救命的、最急要的法門！好像救命靈丹，先把他的命救活了再說。救了之後，到西方極樂世界，再跟著阿彌陀佛、諸上善人慢慢地修學。因此蓮池大師開示：這一種法門不待大眾的請求，是佛看到眾生的根機和時節因緣成熟的當下，不待問就說了。是佛的大慈悲心，看到五濁惡世的一切眾生業障重、災難多、根器很鈍、障礙很深，因此無問自說這個持名念佛的淨土法門。佛以長老舍利弗為當機者，好像在告訴舍利弗一個人，實際上也就是告訴現前所有的大眾，包括聲聞眾、菩薩眾、人、天大眾等等。這些大眾也可以說包括現在的我們，所有能夠聽聞到這個淨土持名念佛法門的大眾，都包含在其中。

在蓮池大師的《疏鈔》中問說：為什麼要舉出舍利弗為當機者呢？大師開示：這是符合四悉檀——世界悉檀、各各為人悉檀、對治悉檀、第一義悉檀。在四悉檀當中，蓮池大師開示：

第一、世界悉檀。舍利弗通常都是在佛的左邊，左為尊上。所以很多的經典都是以舍利弗為首，法爾如是，因此先舉出長老舍利弗，這是世界悉檀，令大家生歡喜益，所以這個地方也

首先舉出舍利弗。

第二、各各為人悉檀。就是生善。因為舍利弗是智慧第一，大家都尊敬他，對他有信心。舍利弗相信了淨土持名念佛法門，所以大家也都跟著相信淨土的持名念佛法門，這就是生善益，生起善心。

第三、對治悉檀。那些不相信淨土念佛法門的人，看到智慧第一的舍利弗都相信這個淨土的持名念佛法門，而自己的智慧本來不如舍利弗，“自鄙不如”，所以也就把自己原來不信的心轉過來，相信淨土持名念佛的法門。這就是對治悉檀，就是滅惡益，破除他們不信淨土念佛法門的這一種愚劣的念頭。

第四、第一義悉檀。使令修習小乘法的人，也都能夠效法舍利弗，回小向大、求生淨土。到西方極樂世界之後跟著佛學習，慢慢地到一生補處位，最後都能究竟成佛，這就是第一義悉檀——入理益。

所以說，“佛告長老舍利弗”，也包含這四悉檀的意義。蓮池大師又進一步開示：眾生修行淨土持名念佛法門，主要就是信、願、行三大方面，作為《佛說阿彌陀經》修行往生淨土的主要方法。在信、願、行當中，能夠如同舍利弗的智慧，由智慧而生起信心，這一種信才叫做正信，由智生信叫做正信；由智慧發起的願，這種願才能夠深遠廣大，這種願才是宏願——宏大之願；以智慧生起的行，才稱為妙行。信、願、行都是依智慧而生起，才能夠稱為正信、才能夠稱為宏願、才能夠稱為妙行，所以舉出長老舍利弗為當機者。

從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。從是，“是”意思是此，就是指娑婆世界。從娑婆世界往西方而去。西方，蕩祖對於“西方”的解釋：“西方者，橫互直西。”橫著往西方一直去，就是西方。有一些蓮友學過天文、地理，有少許人對西方有一些疑惑，我們可以用“華嚴世界海”來說明。華嚴世界海，把如恆河沙數所有的世界統統包含在裡面。在華嚴世界海當中，分為二十層，娑婆世界和極樂世界同在第十三層。在華嚴世界海當中娑婆世界是一個點，極樂世界也是一個點，把這兩點連接起來畫一條橫線。在這條橫線中再畫一條縱線，以這個為座標。從這個座標當中，極樂世界就是在娑婆世界的西方。從是西方，簡單的說，就是從這邊往西而去。

過十萬億佛土。過，蓮池大師開示：所謂的過，就是向西一直而去，稱之為過。十萬億佛土，一個佛土，就是一尊佛教化眾生的一個範圍，也就是一個大千世界。經過多少的大千世界呢？有“十萬億”。億，在蓮池大師《疏鈔》中的解釋有四種：第一、十萬稱之為億；第二、百萬稱之為億；第三、千萬也稱之為億；第四、萬萬也稱之為億。在我們的國家，億就是指萬萬，可是在西域對十萬、百萬、千萬也都稱之為億。依據蕩祖的開示：這裡的億是十萬，“十萬曰億，今積億至十萬也。”以十萬為億，要積這個億到十萬，換句話說，就是我們的十萬個十萬，經過百億這麼多的大千世界。也就是經過這麼多的佛土，往西而去，有世界名曰極樂。在那個地方有一個世界，名字叫做極樂。世界，世就是時間。比如我們說三世：過去世、

現在世、未來世，是指時間來說的；**界**是指地域，空間地域。所以世界就是集合時間和空間，稱之為世界。如果說只有時間沒有空間，那就是什麼都沒有。雖然有時間，有過去世、現在世、未來世，但都還是空白的，這就是只有時間沒有空間。如果說只有空間沒有時間，那個空間也是死寂的，就停在那裡。好像我們看錄影帶，看到一個地方把它停下來，停在那個地方，不管經過多久，總是停在那個地方沒有動，那就是有空間沒有時間，也不能發生作用。所以說，一定要有時間的流轉，有地域的變遷，這樣才稱為世界。

名曰極樂：在那個世界，也如同我們這個娑婆世界實在有時間、有空間，那個世界叫做極樂。那個世界為什麼稱為極樂呢？**藕祖解釋極樂：**梵語叫做須摩提，也翻譯作“安養”。祖師有說：同生安養。安養也是極樂世界的意思；也翻譯作“安樂”，安樂國也就是極樂世界；也叫做“清泰”，清淨泰平；在蓮池大師的《疏鈔》也翻譯成“妙意”，微妙之意。雖然有著不同的名字，但是它所要說明的意義，就是永離眾苦，住於安隱之處，就叫做極樂。“無有眾苦，但受諸樂。”這就是極樂的意思。

極樂世界有四土：凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土和常寂光淨土。在這四土當中，常寂光淨土，是成就佛果的聖者所居的境界；實報莊嚴土，是法身大士所居的境界；方便有餘土，是二乘聖人所居的境界；凡聖同居土，有凡夫、有聖人，包含上面三土的聖者所共同會聚的所在，稱為凡聖同居土。現

在說的極樂世界，主要是指凡聖同居土。

蕩祖開示：“今云極樂世界，正指同居淨土。”就是指凡聖同居土。為什麼說正指同居淨土呢？“以經中是同居境故”，就是《佛說阿彌陀經》裡面所說的這個境界，都是說的凡聖同居土的境界。當然凡聖同居土也有阿彌陀佛在這邊說法，還有菩薩、諸上善人乃至於一生補處的菩薩也都在這個地方。所以也就“橫具上三淨土”，凡聖同居土把常寂光淨土、實報莊嚴土、方便有餘土也都包含在裡面，但是主要的還是指凡聖同居淨土而說。

從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂，這個世界叫做極樂世界。蓮池大師開示：在理上來說，經過十萬億佛土，只是對凡夫的生死分別心量來說的。淨業若成就的話，臨命終當下在定之心，也就是淨土受生之心。所以從理上來說，我們要生到極樂淨土，那個淨土就在我們的心中。所以臨終在定之心，也就是往生淨土之心。有一些蓮友問說：“哇！十萬億佛土那麼遠要怎麼去呢？”那就是當下臨終在定的那一個心念，就能夠橫超十萬億的佛土。“臨終在定之心，即淨土受生之心，舉念即是生淨土時也。”就能生到極樂世界去。

為什麼定個西方呢？蓮池大師開示說有兩個理由：第一個理由，決定一個方向，能夠讓眾生的心有個目標。眾生的心都是心猿意馬，現在說西方有個極樂世界，讓眾生的心能夠專注於境，這樣才是往生的正確方法。不然在這很多條道路當中，八萬四千法門，或者恆河沙的世界，眾生心如果沒有一個決定

的方向，就心猿意馬、舉棋不定，不知道要怎麼辦？不知道要向著哪個方向去。因此，定個西方之境，作為眾生專心趣向的目標。第二個理由，往生西方極樂世界有因勝和緣勝，就是“因緣殊勝”的關係。眾生心如果平常用淨土持名念佛來用功，臨終的時候也是念念不離這一句聖號，乃至於十念、一念都可以往生，這自力的殊勝就是因勝；所謂的緣勝，阿彌陀佛曾經發四十八大願，要接引念佛的眾生，這就是阿彌陀佛願力殊勝，也就是他力的緣勝。有因勝和緣勝，因緣都殊勝的關係，因此指出西方極樂世界，作為我們將來往生繼續修行聖道的去處。

對於西方，蓮池大師進一步的開示：西方在五行——金木水火土當中，屬於金體。就是依照《春秋繁露》五行相生所說：西方是屬於金，金體有堅固的意思。這就說明我們這一念信、願、持名的心，這念心如果堅固不移，就能夠生到西方極樂世界去，所以西方有堅固的意思。西方正當白色，有潔淨的意義。這就表示我們當下稱念佛名，沒有其他的妄想雜念，這一念心當下清淨，也能夠生到極樂世界去。生到那一邊繼續修行聖道，能夠業障消除，見思惑、塵沙惑、無明惑都斷盡了，清淨無染，所以西方有白色、清淨無染這一種意思。蓮池大師開示：因為佛法說事理圓融，事相上“從是西方，過十萬億佛土”，有一個世界叫極樂世界。會歸於心體的話，我們自性堅固、清淨，堅定不移，唯以信、願、持名，作為一生修行的正行、修行的準則，將來決定要生到西方極樂世界去，這就是堅固；不再摻雜其他的妄想、其他的法門，這就是清淨。自心堅固、清淨就

是西方的意思，就能夠往生到西方極樂世界去。

蓮池大師也開示說：我們的自性如果“離障絕非”，離開業障、超越是非，這就是“過十萬億佛土”的意思。所謂的**過十萬億佛土**，“十萬億”表示我們內心的障礙、種種的妄想，像十萬億那麼多！我們當下以信、願、堅定念佛，當下離障絕非，就是過十萬億佛土，就能夠生到西方極樂世界去。我們的“自性橫該豎徹”，包含一切時間、空間，就是世界的意思。所以說，“從是西方，過十萬億佛土，有世界名曰極樂。”這都是在我們的心體當中，不出我們的心體。

其土有佛，號阿彌陀。西方極樂國土有一尊佛，稱為阿彌陀。蕩祖開示：佛都有三身，法身、報身、化身。佛的法身，就是所證的法性、理體。這個法性就是佛性，在眾生也不減少，在佛也不增加，生佛平等。報身，是能證功德的智慧，就是以根本智生起後得智，以後得智來徹證根本智。讓根本智的光明，依著修行的功德都把它發揚出來。這一切智慧、功德圓滿，就是報身成就了，即成就報身佛。化身佛，佛有應化身，所現的相好光明即三十二相、八十種好，就是化身佛。

在法身、報身、化身，也都“各有二身”：法身佛，分為自性清淨法身和離垢妙極法身。自性清淨法身，就是清淨本然的佛性，不但佛有、眾生也有；離垢妙極法身是經由修行，五住煩惱都斷盡了，兩種生死都去除了，把自性清淨法身完全顯現出來。經由修行所顯現的這一種法身，叫做離垢妙極法身，就是離開種種的五住煩惱的塵垢，成就微妙到極點的這種法

身，只有究竟即佛才有離垢妙極法身。

報身佛，有自受用報身和他受用報身。自受用報身，就是佛的功德、智慧圓滿了，所圓滿的這一種智慧、功德在自己心裡面，在自覺聖智的境界，也就是在自己所覺悟的無上甚深微妙的境界當中，自己受用，叫做自受用報身，就是內以智光照自己心內的法界；他受用報身，是依著功德、智慧所發出來的身體的光明，來接應法身大士這些大根器的菩薩，就是他受用報身。也就是外以身光無言而說法，來接應大機，接引大根器的眾生，就是他受用報身。

化身佛，也有示生化身和應現化身。示生化身，就是出現入胎、出胎，三十二相、八十種好，示現出生的這一種身；應現化身，就是變化身。像智者大師，他入法華三昧，看到釋迦牟尼佛靈山一會儼然未散。佛在那當下所現出來靈山會上的那個身，就是變化身。現在極樂世界這一尊佛，是指凡聖同居土這尊應現化身於這個極樂世界的化身佛。當然佛的“三身不一不異”，化身當中也包含報身和法身，不離報身和法身。不過在凡聖同居土的凡夫，不要說法身，就是報身也看不見。所以在凡聖同居土要教化眾生，一定要示現化身。

其土有佛，號阿彌陀。西方極樂世界這一尊佛，就號為阿彌陀。

今現在說法。是“今日今時，正在西方極樂世界說法”。**今**和**現在**，在祖師的解釋有所區別：所謂的**今**，就是今日今時。譬如釋迦牟尼佛在說法的當時，在法會之中就是今時。阿彌陀

佛，今日今時正在西方極樂世界說法。今，是指當下正在西方極樂世界說法。

藕祖開示：“今現在說法者，簡上依、正二有。非過去已滅，未來未成。正應發願往生，親覲聽法，速成正覺也。”所以“今現在”不是過去已經滅了。比如說迦葉佛已經入滅——過去已滅，也不是還沒有來下生的彌勒佛——未來未成。所以“今現在”就是指此刻，阿彌陀佛正在極樂世界中教化眾生。

蓮池大師開示：所謂的**現在**，主要是指現在世、過去世、未來世三世當中的現在世。過去世是迦葉佛，未來世是彌勒佛。依照這樣的解釋，釋迦牟尼佛也可以說，仍是現在說法，因為現在還有釋迦牟尼佛所遺留下來的法。雖然說像法已經過去了，目前是末法五百多年，但仍是釋迦牟尼佛的法，所以還是“現在”說法，但是與阿彌陀佛的現在說法有所區別。蓮池大師揀別開示：釋迦牟尼佛是現在說法，但是釋迦牟尼佛的化身，在娑羅林雙樹間已經入滅了，所以釋迦牟尼佛的現在說法，是“現在之過去”；而阿彌陀佛的現在說法，是“現在之現在”。因此，蓮池大師開示：“釋迦未出世前，彌陀亦現在說法。釋迦既滅度後，彌陀亦現在說法。乃至今日，猶云現在。……是故不唯今日猶名現在，後後無盡，皆可名為現在說法也。”不僅僅是釋迦牟尼佛當時在說這一部《阿彌陀經》的時候，阿彌陀佛就現在說法。“阿彌陀佛，成佛已來，於今十劫。”所以在釋迦牟尼佛說《阿彌陀經》之前，阿彌陀佛就已經在極樂世界現在說法。一直到今日，阿彌陀佛也是現在說法。阿彌陀佛

應化身的壽命，乃至於正法住世有多長，都可以說是阿彌陀佛的現在說法。因此，所謂“現在”，是指現在世的佛。這尊佛在這段時間當中教化眾生，這一段時間都可以稱為“現在說法”，這是蓮池大師解釋今和現在的區別。“現在”指現在世；“今”是釋迦牟尼佛當時說《阿彌陀經》的當下，那個時候阿彌陀佛也同時在西方極樂世界說法，叫做今現在說法。

蓮池大師依照理上來說，我們自性靈明覺知，每個人都有覺性，“自性體自靈知”，自己本有這個覺性，就是“其土有佛”的意思。“自性即今顯現”，我們這個覺性現在顯現了，就是“現在說法”的意思。譬如我們過去都不知道有這樣一個殊勝的法門，現在聽聞到這個法門，覺性顯現了，就好像佛在我們的心中現在說法。“其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。”到這裡，我們把別序簡單的介紹了。接著說正宗分。

甲二、正宗分

正宗分是一部經的主要部分，正宗分的內容分為三大科：

乙初、廣陳彼土依正妙果以啟信。廣泛地說明極樂世界依報、正報，這微妙殊勝的果報，來啟發我們、生起我們的信心。

乙二、特勸眾生應求往生以發願。生起信心之後，接著勸眾生應該要求願往生，要發願求往生西方極樂世界。

乙三、正示行者執持名號以立行。告訴我們，應該要執持名號，作為我們修行的正行，這樣才能夠往生到極樂世界去。

依照蕩祖的開示：“信願持名，一經要旨。”說信、願、

持名，也就是所謂的信、願、行，是這一部經主要的旨意，佛的聖旨都在正宗分當中。“信、願為慧行”，信、願是智慧之行；“持名為行行”，持名才是行門方面的修行。“得生與否，全由信願之有無。”能不能往生到極樂世界去，完全看我們有沒有信心和發願，有沒有深信、切願。“品位高下，全由持名之深淺。”生到極樂世界去有九品，四土各有九品，乃至九九無量諸品。品位的高下，才是由持名功夫的深淺決定。持名功夫深，品位就高；持名功夫淺，品位就低。所以品位之高下，端看持名功夫之深淺。“慧行為前導，行行為正修。”所以智慧之行，就是信、願能引導我們修行，好像眼睛能看準目標；持名為行行才是正修，使令我們往正確的方向前進，以持名作為我們往生西方極樂世界的正行。其他的五戒、十善，乃至於六度萬行，都作為我們往生極樂世界的助行。正行就是持名念佛，所以我們在做一切善事，都應該提起這一句聖號，把五戒、十善、六度萬行，一切的善行都回向到西方極樂世界去。回向到阿彌陀佛那一邊，要跟著阿彌陀佛學習。這樣才是以持名為正修，其他的一切善業為助行。這樣目、足並運，由眼睛看準目標，由腳往前行走，才能夠到達正確的目的地。所以信、願、持名，就是所謂的信、願、行，是我們這一部經的正宗分，也就是主要的部分。

乙初、廣陳彼土依正妙果以啟信

我們從廣陳彼土依、正妙果以啟信，從信門開始。**啟信**這一方面又分為兩科：丙初、依報妙，說明極樂世界依報的殊勝

微妙；丙二、正報妙，說明正報的殊勝微妙。

丙初、依報妙

依報妙又分為兩科：丁初、徵釋，徵就是引出問題，釋就是解釋問題；丁二、廣釋。丁初是簡略的解釋，丁二就是廣泛的解釋。

丁初、徵釋

徵釋當中又分為兩小科：戊初、徵；戊二、釋。先導引出問題，然後再來解釋這個問題。

戊初、徵

舍利弗！彼土何故名為極樂？

釋迦牟尼佛又對著當機者智慧第一的舍利弗問說：“彼土何故名為極樂？”就是從是西方過十萬億佛土，那個國土什麼緣故稱為極樂？

戊二、釋

就是解釋。在解釋當中又分為兩科：己初、約能受用釋。能受用的正報就是眾生，從這一方面來解釋；己二、約所受用釋。所受用就是外面的依報器世間，即七重欄楯、七寶池、八功德水種種來解釋。現在先從己初能受用來解釋。

己初、約能受用釋

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

其國，指西方極樂世界這個國土。這個國土的**眾生**，依照蕩祖的開示：眾生是“能受用人”，能受用西方極樂世界依報

的人。“等覺以還，皆可名眾生。”就是等覺以下都可以稱為眾生。我們說佛跟眾生是相對的，眾生就是除了佛之外，都可以稱之為眾生。

無有眾苦，極樂國土的眾生沒有眾苦，沒有一切的苦。**眾苦**，依照蕩祖的開示：就是苦苦、壞苦和行苦。苦苦，就是“苦之來，逼身心故”。我們在娑婆世界的五濁惡世已經很苦了，可是又碰到生病、車禍，以及人家給我們種種的打擊等等，這身心種種的苦，就是苦苦；壞苦，就是我們在娑婆世界，有時候也有一些五欲之樂。譬如吃東西，感覺很好吃，在味覺方面好像有樂受，但是這些樂受將來都會離開，樂受的離開就是壞苦。壞，指的是那個樂已經離去或壞掉了。譬如這個東西剛開始吃很好吃，叫你再吃、再吃，吃很多，吃到最後你就想吐，那就是樂已經壞掉了，就是壞苦。所以壞苦就是樂的離開，“樂之去，不久住故。”就是壞苦；行苦，就是“不苦不樂，性遷流故”，雖然不感覺苦樂，但還是要隨著時間的過去而遷流。隨著時間而遷流，雖然此時不苦也不樂，可是長久下去，眾生還是會老、會死、會輪迴。所以隨著時間而遷流不息，苦終究會來，稱為行苦。

蓮池大師把苦苦、壞苦、行苦，從三界來說明：在我們這個欲界，就有苦苦、壞苦、行苦；到色界就沒有苦苦，但是色界有壞苦和行苦。生到色界天的天人，他們都很快樂，可是這些快樂終有一天是要離去的，快樂離去了，就是壞苦；如果生到無色界不苦也不樂，沒有苦苦和壞苦，都在寂定中。譬如在

非想非非想處天的定中，但還是有行苦。等到非想非非想處天的果報隨著時間的流轉，盡了之後，還是要墮落，要受生死苦，所以還是有行苦。不管怎麼樣，在三界六道的眾生總是有這三種苦，或者有三種、或者有兩種、或者有一種，總是苦的。

依照明朝的大佑大師和幽溪大師的開示：在極樂世界**無有眾苦**，是沒有三途、八難等種種的苦，所以稱為極樂。這是對比娑婆世界來說的，因為娑婆世界有三途八難種種的苦，三苦、八苦、無量諸苦！相對於娑婆世界來說，極樂世界沒有這些苦，所以稱為極樂。

“三途八難”。**三途**，也稱三惡道。我們的方丈和尚開示：道，就是能通的意思。三惡道是“以因立名”，因為造十惡——身、口、意這三業之惡，就會通到受苦的地處。所以是以身、口、意三業之惡為因，也就是十惡業為因，就會通到三途。而三途是“以果立名”，因為有身、口、意三業之惡，所以就通往三途。三途，就是地獄的火途、餓鬼的刀途和畜生的血途，到這三途當中去受苦。所以三途是以果立名，三惡道是以因來立名。所指的都是相同的，就是地獄道、餓鬼道、畜生道的三惡道。所謂**八難**，就是除了前面的三途之外，還有長壽夭難、北俱盧洲難、盲聾瘖啞難、世智辯聰難、生在佛前佛後難。在這八難當中，長壽夭比人的壽命還要長，還有北俱盧洲人的壽命都是一千歲，而且沒有夭折的。這樣說起來應該是快樂的，為什麼稱為難？幽溪大師開示說：所謂的八難，之所以稱為難，是因為他們“不得見佛、不聞正法”，所以稱為難。在我們這

個娑婆世界的人，雖然生到長壽天去、生到北俱盧洲去，因為見不到佛，也聽聞不到佛法，所以也稱為難。

極樂世界沒有娑婆世界這種種的苦難，但受種種的快樂。哪些快樂呢？依照慈雲懺主所開示的，娑婆世界修行很難，極樂世界修行很容易，依這十種的難易來說明此土苦、彼土快樂。慈雲懺主開示說：

第一、“此土有不常值佛苦；彼土而有華開見佛，常得親近之樂。”娑婆世界常常遇不到佛，有這個苦處。比如說，我們現在雖然還有佛的法身，還有三藏十二部在。可是佛的色身——應化身已經滅度了，所以見不到佛的色身，因此稱之為苦。極樂世界就能夠見到佛，如果生到極樂世界去，華開見佛，就能夠聽聞到佛法，能夠親近阿彌陀佛。這就是極樂世界快樂，娑婆世界不常值佛之苦的比較。

第二、“此土有不聞說法苦；彼土而有水、鳥、樹林皆宣妙法之樂。”娑婆世界有常常聞不到佛說法之苦，甚至於聽法師說法，也都要時節因緣，所以想聽聞到佛法也不容易。有一些人由於沒有時間，有一些人由於距離太遠，都是因緣不成熟，所以要聽聞佛法，因緣具足也不容易，也都是希有難得。所以此土有不聞說法之苦。極樂世界但受“水、鳥、樹林皆宣妙法之樂”。只要我們生到極樂世界去，不但阿彌陀佛說法，甚至於極樂世界的水，在流動當中也都能夠說法，也都讚佛、讚法、讚僧。還有極樂世界種種的鳥鳴，也都在說法；甚至於微風吹到樹林，發出種種的聲音，也都是說法的音聲。所以說，生到

極樂世界去，處處都能夠聽聞到法音，有這種隨時、隨處都能聽到微妙法音的快樂。這就勝過娑婆世界。

第三、“此土有惡友牽纏之苦。”在我們這個娑婆世界，有不好的朋友常常帶著我們去喝酒，享受五欲之樂；或是帶我們去吸毒、吃嗎啡種種，這些不好的朋友，讓人墮落受苦。“彼土而有諸上善人俱會一處之樂。”到西方極樂國土，和諸上善人俱會一處，跟這一些善友在一起，大家互相勉勵，在道業上用功。彼此在一起也都是談論佛法，總是在道業上精進、互相成就。所以跟諸上善人俱會一處，能夠得到法喜之樂。

第四、“此土有群魔惱亂之苦。”我們一般說有天魔、死魔、煩惱魔、五蘊魔等種種魔。其實最大的障礙、最大的魔，是我們自心不能作主，自心不自在。魔，就是障礙的意思，自心不得解脫、自心不自在，這是最大的障礙。“彼土而有諸佛護念，遠離魔事之樂。”西方極樂國土有佛護念，護持我們保持正知正念。因為有佛護念的緣故，所以能夠遠離種種的魔事，沒有著魔這種事情，也沒有魔來擾亂的苦惱。

第五、“此土有輪迴不息之苦。”我們總是在這個娑婆世界，三界六道當中輪迴。有時候比較好，出生為人或者是天人。可是出生為人或天人，若沒有遇到善友，沒有遇到種種好的因緣，等這些人天的果報享盡了，又要墮落到三途去受苦。總是這樣輪迴不息，出了三惡道，不久又入了三惡道。就像《地藏經》所說的頭出頭沒，總是在三界六道輪轉不息，在娑婆世界有這種種苦。極樂世界，“彼土而有橫截生死，永脫輪迴之樂。”

若生到極樂世界去，就跳脫生死、橫超三界。佛開示我們這個殊勝的淨土持名念佛法門，引導我們從生死流當中橫截生死，生到極樂世界去。生到極樂世界去就是“眾生者，皆是阿鞞跋致”，永不退轉，因此就能受永脫輪迴的快樂。

第六、“此土有難免三途苦。”我們這個娑婆世界有三途之苦。“彼土而有惡道永離，名且不聞之樂。”《佛說無量壽經》中四十八願的第一大願：“設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。”極樂世界沒有三惡道，甚至三惡道的名稱都聽不到，可以安樂無憂。

第七、“此土有塵緣障道之苦。”為了生活要奔波，有種種外面的塵境、種種的因緣來障礙我們修行。“彼土而有受用自然，不俟經營之樂。”生到西方極樂世界去，就不用為了生活奔波。思衣得衣、思食得食，一切都是自然而成，只要用功辦道就行。所以極樂世界不必經營，不必受種種生活的折騰，而是享受一切自然之樂。

第八、“此土有壽命短促之苦。”目前一般人的壽命難得一百多歲。即使生到長壽天五百大劫，壽終還是要再輪迴，所以跟無量劫比起來，五百大劫乃至於八萬大劫都是很短促的。

“彼土而有壽與佛同，更無限量之樂。”生到極樂世界去就壽命無量，跟阿彌陀佛一樣都是無量壽。

第九、“此土有修行退失之苦。”我們修行常常遇到某些因緣，又退轉了。像有蓮友說要全心念佛，可是兒子生了一個孩子，現在照顧這個孫子，沒有時間念佛了，常常有修行退失

之苦。“彼土而有入正定聚，永無退轉之樂。”到西方極樂世界去，我們的心都入了正定聚，永遠不會退轉，安逸自在。前面所說的那個例子就是說，凡夫的心還沒有到正定聚的境界，所以碰到外境障礙，修行就很容易退失。像這位蓮友遇到孫子哭鬧感覺很煩，修行的心就退失了。

第十、“此土有塵劫難成苦。”娑婆世界有塵點劫修行佛道，還是很難成就之苦，要修行佛道，修行很長時間，還是覺得進進退退，佛道很難成就。“彼土而有一生行滿，所作得辦之樂。”生到極樂世界去，永不退轉、一生行滿，一生修行就能夠圓滿，就能夠成就聖道。“所作得辦”，成佛的道業一生就能夠成就。所以西方極樂世界，有這樣一生成就的希望和快樂，而在娑婆世界修行要成就總是很難。

這是說到“極樂世界，無有眾苦，但受諸樂”。慈雲懺主說這十種苦樂的對比。極樂世界沒有娑婆世界的這些苦，只有受用種種的快樂，所以叫做極樂世界。

剛剛說到那位蓮友因為兒子、媳婦要出外工作，孫子在家，在我們這個世界來說，做爺爺奶奶也是可以幫助照顧的，照顧沒有錯。我們在照顧孫子，雖然佛號提不起來，還是要常常提醒自己，極樂世界才是最後的歸依處。也可以觀想照顧這個孫子，好比在照顧其他的眾生，這一種辛苦也可以把它回向到極樂世界去，作為往生極樂世界的助緣。再就行菩薩道而言，即使覺得照顧這個孫子，佛號沒有以前念的那麼相續，也沒有關係。因為菩薩道是以利益眾生為前提，就是先利益眾生。無論

如何，我們總是要有信、願，對西方極樂世界要有信心、要發願，將來我們娑婆世界的緣可以放下的時候，我一定把它放下，就要稱念佛名，求往生西方極樂世界，要有這種信願。

蕩祖開示：“得生與否，全由信願之有無。”只要我們有信、願，娑婆世界此生的緣，總是有了結的時候。到可以放下，就專心一意地稱念佛名，求往生西方極樂世界。所以依著菩薩道來說，就是暫時犧牲自己去利益眾生，也可以作為往生的助緣。不過更好的就是一面利益眾生，當下又能夠生起歡喜心念佛。雖然有種種苦，我們還是歡喜接受，用歡喜心來念佛，這樣不但利他也自利，能自利又利他是最好的。

蕩祖開示：“極樂最勝，不在上三土，而在同居。”就是極樂世界最殊勝的地方，是在凡聖同居土。“佛說苦樂，意在於此。”所以釋迦牟尼佛說極樂世界的種種快樂，相對於娑婆世界的苦，主要是指凡聖同居土，這是極樂世界最殊勝的地方，不同於其他諸土。其他世界的常寂光淨土、實報莊嚴土、方便有餘土和極樂世界都差不了多少，甚至於常寂光淨土都是一樣的，佛佛道同；實報莊嚴土，佛的報身也都是一樣的。所以極樂世界所說的這一種快樂，主要是同樣以凡聖同居土來比較而說的。蕩祖開示：佛說極樂世界的境界，主要是指凡聖同居土，當然也“含攝上三土”。例如經文所說：“諸上善人，俱會一處。”意指還有佛、菩薩在這個地方說法，可見凡聖同居土也含攝上三土。因為這一部《阿彌陀經》是釋迦牟尼佛在我們這個娑婆世界講的，娑婆世界就是凡聖同居土。若拿極樂世界作

比較，也要以凡聖同居土來相比。所以同樣是拿凡聖同居土來比較，就顯出娑婆世界五濁惡世的苦，顯出極樂世界清泰安祥之樂。極樂世界為什麼稱為極樂呢？就是因為“其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂”。極樂世界的眾生，都沒有娑婆世界的三苦、八苦，乃至於無量諸苦，只有受用清淨自然之安樂，因此稱為極樂。這是就著“能受用”這一方面來說的。

我們說，生到極樂世界去都要發菩提心。如果是定性聲聞，只顧自己解脫，未發菩提心，還沒有辦法生到極樂世界去。所謂“二乘種不生”，二乘的種性沒有辦法生到極樂世界去，所以一定要發菩提心。

蓮池大師在《疏鈔》當中有這樣的**問答**。**問**說：這些發了菩提心的菩薩要憫念眾生，甚至於應該要代眾生受苦，現在怎麼捨離受苦的眾生，自己到極樂世界去享受呢？引智者大師的《淨土十疑論》是這樣**回答**的：“菩薩未得無生法忍，不能度生。”菩薩沒有證得無生法忍，是沒有辦法真正的去度化、利益眾生。因為還沒有得到無生法忍，若要度眾生，可能反而被眾生或者是被塵世的種種五欲境界給度去了。依照《大智度論》第八十六卷說：要得到無生法忍，如果是聲聞根器的人，就要進到見道位。見道位就是證得初果，那個時候已經見到四諦的空理，是無生法忍的位次。如果是菩薩就要登初地，到了初地之後才能證得無生滅的道理，才能夠住在不退轉地。如果依照《六十華嚴》第廿五卷的〈十地品〉說：要到七地的菩薩，三業清淨，修無相行，才得無生法忍。得無生法忍的菩薩就不會

再退轉了，在娑婆世界，他只為利益眾生，絕對不會因為自己的安危、自己的利益而退轉。

依照《淨土十疑論》所記載：菩薩還沒有得到無生法忍，不能真正的去利益、度化眾生。如果還沒有得到無生法忍，而要去度眾生，就像什麼呢？譬如“破舟拯溺，自他俱陷”。還沒有得到不退轉地的菩薩，要去度化眾生，就好像是駕著一條破船去救人，這樣不但救不了人，自己也會沉沒下去。所以“求生淨土，得無生忍已”，安住於不生不滅的真理，任何境界不能感動，有此本事，“還來此世救苦眾生，乃克有濟！”到極樂世界得無生法忍，再回來度眾生，那個時候才能夠真正地利益眾生。“故初心菩薩，必先捨此苦處。”要捨娑婆世界的苦處，“生彼樂處”。就這個道理說起來，捨娑婆世界的苦，正是要拔娑婆眾生，乃至於十方一切眾生的苦。自己離苦，是為了要拔度眾生的苦。因為他已經發了菩提心，道業成就了，絕對不會捨離菩提心，也不會捨離他的菩薩行。長遠來看，捨苦正是為拔眾生之苦，取樂也正是欲予眾生種種之樂。到西方極樂世界取樂，主要的目的還是要度眾生也到極樂之處。自利、利他才是菩薩道。“豈二乘獨善之可儔”，不是二乘單獨自了所可以比擬的。世俗有一些人說：“你們都跑到極樂世界去，我們娑婆世界的眾生怎麼辦呢？你們這樣的想法，只是為自己，那不是太自私了嗎？”世俗有些人不了解，蓮池大師就引用智者大師的《淨土十疑論》為大家開示：“願生極樂，還入娑婆”，就是發菩提心，為的還是眾生。

無有眾苦，但受諸樂。蓮池大師把它會歸到理體這方面而開示說：我們的“自性無染”，佛性清淨無染，就是無有眾苦的意思；我們的“自性常淨”，永遠是清淨的，就是但受諸樂的意義。

以上“約能受用”的眾生，就解釋到這裡。下面，約所受用的依報國土來解釋。

己二、約所受用釋

就著極樂國土，眾生所受用的依報世界這一方面來解釋。

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。

又舍利弗，釋迦牟尼佛就當機者智慧第一的舍利弗再提醒一下，當然也是提醒與會的大眾。極樂國土，有七重欄楯、七重羅網、七重行樹。欄楯、羅網、行樹，這三種我們一起解釋，因為它們是彼此有關聯的。

依據蓮池大師開示：**欄楯**，是圍在樹的外面。欄楯，就是我們一般說的欄杆。欄和楯依據中文大詞典的解釋：縱的叫欄，橫的叫楯。欄楯就是指欄杆，圍在住處的周圍，或是圍在樹外。**羅網**，是覆蓋在樹上的。這就是說明在極樂世界，每位菩薩的住處、諸位弟子的住處，也都是有一個區域、一個區域的。就像我們正覺精舍這一個區域，就這個區域來說，它外面就有七重行樹。**行樹**就是很整齊，一行一行，一重行樹就有一重欄楯，行樹的外邊就有一重欄杆。再有一重行樹，再圍一重欄杆，就

這樣一共有七重。因為有七重行樹，每一重行樹的上面都覆蓋有羅網，所以這個羅網也是七重，這就是極樂世界住處的莊嚴。

七重羅網，依照《觀無量壽經》所說：“一一樹上，有七重網，一一網間，有五百億妙華宮殿。”說每一棵樹的上面，都有七重的網。或者可以用我們娑婆世界某些經過刻意修剪的樹來比喻，樹枝一層一層，就在那個樹上結燈泡，還有種種裝飾品。我們可以從這樣來想像、理解極樂世界的那種每一棵樹的七重羅網。每一棵樹的樹枝、樹葉看起來都好像七層樓一樣，每一層上面都蓋有一重羅網。羅網當然有橫的線、縱的線交織而成，在交叉的地方都有很多的寶物，眾寶裝飾所成。這樣的羅網覆蓋在每一棵樹上，每一棵都有七層羅網。《觀無量壽經》又說：“七寶行樹，一一樹高八千由旬，樹有妙真珠網，彌覆樹上。”美妙的真珠連綴所成的羅網，覆蓋在樹上。“一一樹上有七重網”，每一棵樹都有七重羅網。“一一網間有五百億妙華宮殿”，每一層網跟每一層網中間，換句話說，就是這一層的樹枝跟下一層的樹枝之間，就有五百億的妙華宮殿。那種微妙華所形成的宮殿，是在每一層樹枝與樹枝之間，這種宮殿“如梵天王”的宮殿。“諸天童子，自然在中。”有很多極樂世界的眾生，就住在宮殿當中。所以這個宮殿就在空中，好像懸掛在樹上一樣。下面我們還會講述，有些宮殿是在地上，有些宮殿是懸在空中。

這些七重欄楯、七重羅網、七重行樹，皆是**四寶**所成就。四寶，就是金、銀、琉璃、玻瓈。極樂世界的欄楯、羅網、行

樹都是四寶之所成就。依照蕩祖開示：**七重**，是代表七科道品。**四寶**，代表常、樂、我、淨涅槃四德。七科道品，即三十七道品，也就是所謂的：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提分、八聖道分，合起來就是三十七道品。我們可以這樣理解，阿彌陀佛因地依三十七道品來修行，成就了常、樂、我、淨涅槃四德。成佛之後，又從常、樂、我、淨四德，現出這極樂世界種種的莊嚴，成就了七重欄楯、七重羅網、七重行樹，也就是佛從涅槃四德當中開示出七科道品。為什麼開出七科道品？一方面成就極樂世界的莊嚴，另一方面最主要的還是要攝受眾生，然後教化眾生。讓眾生依著七科道品跟著佛來學習，學佛的涅槃四德，就是常、樂、我、淨。我們或者可以這樣來理解七重和四寶的涵義。

這些七重欄楯、七重羅網、七重行樹，都圍繞在佛菩薩的住處外面。蓮池大師的《疏鈔》引用《無量壽經》說：“佛講堂、阿羅漢舍宅，各各內七寶池，外七寶樹，數千百重。”說佛的講堂，或阿羅漢的舍宅，裡面都有七寶池，外面都有七寶樹，七寶所成的行樹有數千百重。蓮池大師引用靈芝律師對《佛說阿彌陀經》的開示：七重欄楯，“凡佛菩薩住處皆然”，佛、菩薩的住處都有七重欄楯。“非謂一國只七重也”，並不是說整個極樂世界周圍只有七重。而是說凡是佛、菩薩的住處外面，就有七重欄楯、七重行樹、七重羅網。就埔里這個區域來說，正覺精舍的外面有七重欄楯、七重行樹、七重羅網；圓通寺那邊也是一樣，外面也是七重欄楯、七重行樹、七重羅網；靈巖

山寺、地藏院，乃至於各個茅棚，只要是一個單位，這個單位外面就有七重欄楯、七重行樹、七重羅網。這樣整個極樂世界，就有數千百重，這邊也是七重、那邊也是七重，重重無盡。所以《佛說阿彌陀經》說七重，只是就一個單位簡略說而已，《無量壽經》說數千百重，是廣泛的來形容極樂世界。

周匝圍繞，佛、菩薩乃至於阿羅漢的住處，都有種種莊嚴圍繞。

是故，彼國名為極樂，所以極樂世界這個國土才稱為極樂。

在蓮池大師的《疏鈔》裡面也有開示：**七重**，這個**七**也表示七覺支，就是七菩提分，它是七科道品當中的一科。或者也說，七表示七聖財。是哪七聖財呢？第一、信。就是信受正法；第二、戒。就是以戒為師，持守戒律；第三、聞。聽聞正教；第四、捨。就是捨離一切雜染；第五、慧。以智慧來觀照事和理；第六、慚；第七、愧。蓮池大師開示：前面五種——信、戒、聞、捨、慧就好像是財寶，後面的慚和愧就好像人善守護財寶，合起來就稱為七聖財。也有祖師、大德這樣來理解七重這個“七”的意義。

我們再依照蓮池大師的解釋，將“欄楯、羅網、行樹”會歸於理體方面，“自性萬德縱橫”時空，我們的佛性周遍一切，亙古不變，包含一切萬德，就是欄楯的意義。“自性包羅法界”，我們一心具足十法界，就是七重羅網的意思。我們的自性能夠長養一切善法，“長養眾善”，就是行樹的意義。或者我們也可以這樣理解，我們的自性本具常、樂、我、淨涅槃四

德，我們的佛性當中都具足常、樂、我、淨，這就是四寶的意義。四寶就在我們的心中，在我們的自性當中就具足了極樂世界的殊勝莊嚴。

丁二、廣釋

廣泛地解釋極樂世界。廣釋分兩科：戊初、別釋所受，各別解釋所受用。所受用就是指器世間，也就是指依報國土；戊二、合釋能受所受，把能受用的眾生和所受用的國土合起來解釋。

戊初、別釋所受

別釋所受又分為二：己初、釋生處，解釋所出生的地方。我們到西方極樂世界，所出生的地方是怎麼樣的呢？就是解釋這個生處；己二、結示佛力，總結這是佛的力量。

己初、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、磲磔、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。池中蓮華，大如車輪，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，微妙香潔。

以上是“釋生處”的經文，就是往生西方極樂世界的眾生所出生的地方。

釋迦牟尼佛又對著當機者舍利弗叫一聲：**又舍利弗！極樂國土**，就是極樂世界的國土。**有七寶池**，這個池子是七寶所成。

蓮池大師在《疏鈔》中開示：不但池子是七寶所成，就是池中的水也都是七寶所成。蓮池大師引用《無量壽經》的經文所說：“內外左右”，就是極樂世界眾生住處的內外、左右，“有諸浴池，或十由旬，或二十、三十，乃至百千由旬。”這些池子或者“一寶、二寶，乃至七寶所共合成”。如果引用《觀無量壽經》所說：七寶池也是七寶所成，或者是無量珍寶之所形成。《佛說阿彌陀經》的七寶池，也是引用我們在娑婆世界能理解的七寶，作為我們理解的引文。

這七寶池，**有八功德水，充滿其中**。池子裡面的水，都是八功德水。依照《觀無量壽經》的經文所說：池水也是七寶所成。這些水從哪裡來呢？是“從如意珠王”所生出來，如意珠王就是摩尼珠王。摩尼珠王出水，分為“十四支”，就是十四股的流水，從摩尼珠王裡出來。這些七寶所成的水，沿著“黃金渠”流到各個水池，甚至於可以流到花叢之間，可以沿著樹上下。

這些池子都有八功德水，充滿其中。什麼是**八功德水**？我們引用玄奘大師所翻譯的《佛說阿彌陀經》的同本異譯，也就是《稱讚淨土佛攝受經》的經文說：“何等名為八功德水？一者澄淨；二者清冷；三者甘美；四者輕軟；五者潤澤；六者安和；七者飲時除飢渴等無量過患；八者飲已，定能長養諸根四大，增益種種殊勝善根。”蓮池大師開示：一者澄淨，澄清潔淨，不同於污濁，就是離污濁；二者清冷，極樂世界的水非常的清湛涼冷，很清涼，沒有種種的煩熱；三者甘美，那個水很

甘美，不會有苦味；四者輕軟，八功德水很輕、很柔軟，可以上下。我們一般的水都是往下流，極樂世界的水可以往上，甚至於可以逆流上樹，可以沿著樹幹而上；五者潤澤，就是津潤滑澤，不會枯澀；六者安和，極樂世界的水都很安靜和緩。“絕汎汎”，不會有瀑流的災患；七者除飢渴，極樂世界的水不但能夠止渴，還可療飢。如果飢餓的話，喝那個水就可以療飢，因為它有殊勝的功德；八者長養諸根，不但能夠增長養育四大這個身根，還可以養心怡情，潔淨心中的垢穢，就是指消除煩惱等等，而增長殊勝的善根。在《無量壽經》也說：八功德水能“調和冷煖、自然隨意”。八功德水可以“開神悅體、蕩除心垢”。就是八功德水不但可以暢悅身體，還可以洗除心中的見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，能夠把心中的垢穢祛除，這就是八功德水的功用。八功德水，充滿在七寶池裡，乃至於無量寶池當中。

充滿其中，藕祖開示：七寶池中的水量都是剛剛好，不會枯竭，也不會氾濫，不會太多了溢出來。在蓮池大師的《疏鈔》裡面又開示：水有三種殊勝妙用。第一、水能隨意，隨眾生之意；第二、水能說法；第三、浴畢進業，在水池當中洗身，蕩除心垢之後，能夠精進道業，洗浴結束之後，道業進步。

第一種妙用，水能隨意。隨意這方面，蓮池大師引用《無量壽經》：“彼諸菩薩及聲聞眾，若入寶池，意欲令水沒足，水即沒足；欲令至膝，即至于膝；……欲令還復，水輒還復。調和冷煖，自然隨意。”就是說極樂世界的眾生，如果進到水

池當中去洗浴，想讓水到腳踝就到腳踝，希望它到膝蓋就到膝蓋，希望它到肩膀就到肩膀，想要讓它回到膝蓋，它又會回到膝蓋，而且冷暖自如，這就是隨意，水能隨眾生的意思。

第二種功能妙用，就是水能說法。也是引用《無量壽經》所說：“微瀾洄流”，就是水這樣流轉，“轉相灌注，不遲不疾。”互相的灌注。“安詳徐逝，波揚無量自然妙聲。”輕柔的水在流轉，在互相碰撞的時候，就發出種種的微妙之聲。是什麼聲呢？“或聞佛聲”，或者是聽到讚歎佛的聲音、或者是佛說法的聲音；“或聞法聲”，或者聽到說法的聲音；“或聞僧聲”，或聞讚歎僧。都是讚佛、讚法、讚僧，或者是聽到種種微妙的法音等等。也有“寂靜聲”，水雖然有種種聲音，可是極樂世界的眾生如果他要打坐，靜坐思惟用功，不要有種種聲音的話，這些聲音也不會吵到他，這就是所謂的寂靜聲。也有種種的“大慈悲聲、波羅蜜聲、十力、四無畏、十八不共法聲”，種種妙法的音聲，都由水當中演說出來，所以水能說法。

第三種殊勝妙用，就是浴畢進業。在水池當中洗浴完畢之後，能精進道業。引用經文，蓮池大師開示說：“既皆浴已，或各坐於蓮華之上。”都已經洗浴完畢了，各各坐在蓮華之上。有“在地講經者、誦經者、自說經者、授經者、聽經者”，也有“坐禪一心者”，也有“經行者”；也有在虛空中講經者、……，乃至坐禪、經行者等等，“各隨其質而有所得”，隨各人的資質皆能得到法益。這都是在浴畢之後，有種種的殊勝妙用，讓大家的道業都能精進。這就是極樂世界七寶池、

八功德水，又有這三種的殊勝妙用。

池底純以金沙布地，就是七寶池的池底，都是金沙鋪成。**金沙布地**，依照《觀無量壽經》說：池子底下，有雜色金剛而為底沙。依照《無量壽經》又說：底沙有種種的不同，如果這個池子是一寶所成，它的底沙也是一寶。譬如說是白銀池，它的底沙可能是黃金底沙，黃金沙為底。《無量壽經》又說：“黃金池者，底白銀沙。”如果這個池子是黃金所形成的，它的底沙就是白銀的；如果是水晶池者，就是琉璃底沙。《無量壽經》又說：如果這個池子是兩種寶所成，底沙也是兩種寶；這個池子是三種寶所形成的，它的底沙也有三種寶；如果是七種寶，它的底沙也是七種寶。蓮池大師開示：《佛說阿彌陀經》的經文只說以黃金為底沙，這只是文的省略，只是取其中一部分讓我們容易理解。如果廣泛的說，就是《無量壽經》所說：一寶所成，底沙也是一寶；乃至於七寶池，底沙就是七寶所成；或者無量諸寶的池，底沙也是無量諸寶所成。

四邊階道，蕩祖解釋階道：“陞級名階，坦途曰道。”階，就是臺階，要下到水池底下，就循著這個階一級一級下去。**道**，就是洗完之後要上來，就循著階走到上面，平坦的路叫做道。所以道就是平地，階是指臺階。從水池到平地怎樣相連呢？就由階來相連。**階道**都是金、銀、琉璃、玻瓈四寶所合成。

上有樓閣，在平地之上有樓閣。**樓閣**，蕩祖在《要解》中解釋：“重屋為樓，岑樓名閣。”岑，就是“高”的意思，極樂世界平地之上有重重的樓閣。依照《觀無量壽經》的經文所

說：“眾寶國土，一一界上有五百億寶樓。”在極樂國土每一個區域，就是一一界上的範圍，都有五百億的寶樓。如果依據《無量壽經》所說：諸天及世人所居的宮殿、樓閣，或者以一寶、二寶，乃至無量眾寶，悉化現而成。都是佛力變化而成就的。

《佛說阿彌陀經》的經文說：“上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻瓈、砮磬、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。”這就是說出七寶。圓瑛大師在《講義》中解釋：“七寶，以金為首。”七寶當中以金為最貴重。“金”有四種意義：“體則堅固、性則柔軟、色具光明、價本貴重。”“銀”也包含這四種意義，不過比金稍差一點。第三種寶就是“琉璃”，叫做青色寶，又叫做不遠山寶，因為它產在離波羅奈城不遠的地方。第四種寶是“玻瓈”，或者叫做水晶、水玉。第五種寶是“砮磬”，我們的話叫做大貝，貝是海中的貝殼，大的就是寶，叫做砮磬；還有另一種解釋，就是它的形狀像車之渠，所以稱那種寶為砮磬。第六種寶是“赤珠”，一種紅色寶珠。第七種寶是“瑪瑙”，有山瑪瑙、水瑪瑙的分別。“如上七寶，但取名同此方，實則一一超勝百千萬倍。”極樂世界的七寶，只是取我們娑婆世界的七寶為名，讓我們容易理解而已，其實極樂世界的七寶，是勝過娑婆世界的七寶百千萬倍。極樂世界的樓閣都是這七寶所成。

在蓮池大師的《疏鈔》引用《無量壽經》說：這些樓閣有大有小。有“隨意高大”，或者是“浮於空中”，好像空中的

雲氣一樣；也有“不能隨意高大”的樓閣，只是“在地上”而已。為什麼有一些樓閣不能隨意高大，只是在地上？有些能在空中隨意高大呢？蓮池大師開示：在求道的時候，修行功“德有厚薄所致”。有一些修行的功德比較高，他所住的樓閣就在虛空當中；修行的功德比較低，所住的樓閣只能在地上而已。所以樓閣不但在地上，空中也有。就像我們前面所說的七重行樹，樹枝有七層，每兩層之間都有五百億的宮殿在當中，就像那些宮殿都掛在樹枝上一樣，當然是懸浮在空中。表示極樂世界，有無量的眾生在那邊修行，聽經聞法。蓮池大師又引用《觀無量壽經》說：極樂世界的樓閣，左右兩邊各有華幢；在樓的兩邊還有“無量樂器，以為莊嚴”。樂器經由這八種清風一吹，就會“演說苦、空、無常、無我”種種的法音。學人曾經請教方丈和尚：“極樂世界，無有眾苦，但受諸樂。為什麼還要演說苦、空、無常呢？”和尚慈悲開示：“有些眾生，從娑婆世界帶業往生，還有見惑、思惑，還有見、思的煩惱，所以就為他們說這個苦。還有一些極樂世界的眾生，雖然斷了見、思煩惱，可是還有塵沙煩惱和無明煩惱，這變易的生死苦還沒有滅除，所以還要說苦、空、無常，為的是要教化極樂世界的眾生，讓他們去除見、思的煩惱，斷除塵沙、無明種種的煩惱。”

蓮池大師又把事相會歸於理體開示說：在理上，我們的“自性平直”，我們的佛性都很平直，這就是階道的意義。我們的“自性高邃”——高廣深邃，這就是樓閣的意義。我們的“自性具足功德法財”，這就是七寶的意義。

池中蓮華，大如車輪。七寶池當中有蓮花，蓮花都大如車輪。蕩祖在《要解》中開示：“池中蓮華，大如車輪。”**輪**，是指輪王的金輪，並不是娑婆世界一般的車輪。輪王的金輪，最小的直徑是四十里，所以極樂世界的蓮花都非常大！蓮池大師引用《觀無量壽經》說：“一一池中有六十億七寶蓮華。”每一個水池當中，有六十億的七寶蓮花。七寶所形成的蓮花“團圓正等十二由旬”，蓮花都是很圓、很正的，它的直徑有十二由旬那麼長。如果引用《無量壽經》，池中的蓮花“或一由旬，乃至於百由旬、千由旬，大小不定”。蓮花為什麼有大有小呢？蓮池大師開示：就是在因地念佛的功夫有勝劣的不同，所以機感蓮花有大小的不同。念佛的功夫高，蓮花就大；念佛的功夫差，蓮花就小。所以蓮花大小，跟念佛功夫是相應的。

為什麼用“車輪”來形容蓮花呢？蓮池大師開示說：有多種意義。下面舉出三種：第一、輪有轉義，輪子有旋轉的意義。表示蓮花能夠“托孕眾生，易凡成聖”；第二、輪有碾的意義。表示蓮花是出污泥而不染，能破除煩惱的污垢，破除煩惱，碾碎煩惱這種意思；第三、輪有飛行的意義。輪王的金輪，在一天當中就能飛行四大部洲，表示蓮花能“徧至十方，接彼念佛眾生”，統統歸到極樂世界來。蓮池大師舉出這三種意義，他說還有很多種意義，所以用輪來形容蓮花。以上是說明“蓮華大如車輪”。

青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光。這是說明蓮花的四種顏色。蕩祖開示：這四種蓮花，青色的蓮花叫優鉢羅，

黃色的蓮花叫做拘勿頭，赤色的蓮花叫做鉢頭摩，白色的蓮花叫做芬陀利。就這四種蓮花，藕祖開示：由於“生身有光”，所以蓮苞也有光明。就青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光。何故只有四種顏色呢？依照窺基大師開示：這表示生到極樂淨土去“心無諂曲”，心不會諂媚、不會彎彎曲曲。“語不虛詞”，說話都是實在的，不會說虛假的言詞。“證四涅槃”，也就是證得常、樂、我、淨涅槃四德。“得四智故”，就是成所作智、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智，能夠得到這四智的緣故。這是窺基大師開示：舉出四色，就是說明生到淨土能夠證涅槃四德，得到四智，所以用這四色來代表。我們也可以這樣理解：證得常、樂、我、淨涅槃四德，就包含了一切的功德；得到四智，就包含了一切智慧；所以舉出四色來包含一切的顏色。

在藕祖的《要解》有開示：“然極樂蓮華，光色無量，此亦略言耳。”意思是說，極樂世界的蓮花，光、色都是無量多。這裡舉出四色，只是簡略概括來說而已，就是以四色代表一切色，包含一切色。

微妙香潔。這就舉出蓮花四德，讚歎蓮花微妙香潔的四德。引用蓮池大師的《疏鈔》解釋“微”字，可以從四方面說：第一、幽微。蓮花的根都是潛在池底不容易窺視到，就是幽微。第二、隱微。蓮花不會生在高原陸地和種種花來爭妍鬥艷，有隱君子的那種德行，叫做隱微。第三、細微。蓮花的葉，引《觀

無量壽經》的經文所說：“一一葉上有八萬四千脈，猶如天畫。”蓮花的葉子有八萬四千的葉脈，脈看起來都像天畫一樣那麼漂亮、那麼微細，叫做細微。第四、精微。這些蓮花和葉都是七寶所成，非常精緻美妙，叫做精微。所以在“微”這方面，蓮池大師舉出這四德，就是幽微、隱微、細微和精微。

在“妙”這方面，蓮池大師舉出十二種，下面就簡要地列舉其中八種：

第一、主伴相參妙。極樂世界“巨蓮在中”，大的蓮花在當中。比如說阿彌陀佛的蓮花是最巨大的在當中，有百千萬億的蓮花在周圍，這就是主伴相參妙。阿彌陀佛的蓮花在中間，周圍無量的蓮花以為眷屬，就有主、有伴。阿彌陀佛為主，其他的菩薩乃至於無量的諸上善人為伴，大家都在一起共同修學。

第二、勝劣分明妙。“上中下品，各三成九。”上中下輩各有三品，三三九品。每品又可以分為九品，所以是“九九無量”。這表示在因地修行的工夫各各不同，到極樂世界去的蓮花大小也各各不同，一點都不會錯謬。如是因如是果，哪位修行功德高，那朵蓮花就比較殊勝；差一點，蓮花就劣一點，這就是勝劣分明妙。

第三、小大無定妙。蓮華大一由旬乃至百千萬億由旬，是為小大無定妙。

第四、寒暑不遷妙。“不以春生，不以秋瘁，亙古常新。”不會春天生了，秋天就死掉，極樂世界的蓮花不會這樣，寒暑不變易，這就是寒暑不遷妙。

第五、彩素交輝妙。“朱紫玄黃”種種的顏色。“或復純白，雜色雜光，彩素交輝。”極樂世界的蓮花，有單獨一種顏色的，也有一朵蓮花很多種顏色的，或者素色、或者彩色，交互的輝映，非常美妙。

第六、動靜一源妙。“生於彼國，而能從空來至此土，迎取當生。”是為動靜一源妙。我們在這邊用功念佛，極樂世界就有一朵相應的蓮花化生。這朵蓮花雖然在極樂世界的水池當中，可是當眾生娑婆業報盡，要往生到極樂世界去的時候，那一朵蓮花就會來接引到西方極樂世界去。所以說，或者安靜的在西方極樂世界，或者是飄動的從空而來到娑婆世界，接引念佛的眾生，都是同一個根源，都是同樣那一朵蓮花，叫做動靜一源妙。

第七、凡聖兼成妙。“諸佛菩薩結跏其中，念佛眾生托質其內。”不管是佛、或者是菩薩在極樂世界結跏趺坐，他們各各都在相應的一朵蓮花當中。我們念佛往生的眾生，即使是下品下生，也都是托質蓮胎，都是在蓮苞當中，最後也是蓮花化生，蓮花開了之後才能出來。總而言之，聖也是蓮花、凡也是蓮花，凡聖兼成妙，都是蓮花化生而成。

第八、感應冥符妙。“此方念佛，華即標名。”我們在這個地方念佛，極樂世界相應的那朵蓮花上面，就標出這位蓮友的名字。“勤惰纔分，榮枯頓異。”如果用功，那朵蓮花就開得比較茂盛；如果懈怠了、退步了，蓮花就變得比較小、比較枯萎，暗中相應符合，這就是感應冥符妙。

以上是我們舉出蓮池大師《疏鈔》當中十二種妙中的八種。

香，蓮池大師引《無量壽經》說：極樂世界的蓮花光、色都很殊勝，香氣也很特別、殊勝！“芬芳馥郁，不可勝言。”那種香氣很難形容，這是所有香當中最香無比，所以稱為“香中香”。極樂世界的蓮花，其香乃香中香。

潔，極樂世界的蓮花，它的根是從金沙之底，或是種種寶沙之底長出來，不是從污濁的泥土當中長出來。水又是八功德水，與娑婆世界的水不同。所以說，沙也殊勝，水也殊勝，因此長出來的蓮花的質也特別微妙。“妙寶殊勝，超一切潔。”所以稱為“潔中潔”。

這就是極樂世界的蓮花有微、妙、香、潔這四德。在理上，蓮池大師開示：我們的自性清淨光明，就是蓮華的意思。蓮池大師特別開示我們：往生彼國，托質之所都是蓮花。我們念佛的人，往生到極樂世界去都是蓮花化生。所以蓮池大師開示：“念佛之人，特宜知此。”念佛的人，特別應該要知道這一點，一定是蓮花化生。所以我們往生的時候，如果有其他的任何一切要來接引，那是不對勁的！只有蓮花來迎接才是對的。

蓮池大師的這種開示，在經上也有根據，我們引用《佛說無量清淨平等覺經》，這部經是後漢三藏法師支婁迦讖所翻譯的。經中說：“諸生無量清淨佛國者，皆於是七寶水池蓮華中化生。”所有生到無量清淨佛國，也就是阿彌陀佛國，都是蓮花當中化生。前面蓮池大師開示：這一朵蓮花不但開在極樂世

界，等我們要往生的時候，那朵蓮花就來接引我們。所以說，只有蓮花來迎接才是對的。這裡就說出極樂世界，在約所受生當中的生處。說明我們生到極樂世界，都是在蓮花中化生的。

己二、結示佛力

舍利弗！極樂國土，成就如是功德莊嚴。

世尊對當機者舍利弗說，極樂世界的國土，成就如是功德莊嚴。**如是功德莊嚴**，就是如上面所說的七重欄楯、七重羅網、七重行樹，還有樓閣、七寶池、八功德水，蓮華大如車輪、微妙香潔等種種的莊嚴。蓮池大師在《疏鈔》中開示：“皆是阿彌陀佛因中所發大願，及願後所修大行，無量功德之所成就。”

所發的大願，即彌陀因中為法藏比丘時，對世自在王佛發四十八願，這四十八願就是大願。在這四十八願當中的第三十二願說：“設我得佛，自地以上，至於虛空，宮殿樓觀、池流華樹，國土所有一切萬物，皆以無量雜寶、百千種香而共合成，嚴飾奇妙，超諸天人。其香普熏十方世界，菩薩聞者，皆修佛行，若不如此，不取正覺。”這是法藏比丘當時所發四十八願當中的第三十二願。這個願如果不成就的話，法藏比丘就不成佛。現在法藏比丘已經成佛，表示這個願也已經成就了。成就上面所說的：七重欄楯、七重羅網、七重行樹，乃至於蓮花微妙香潔，成就種種的功德莊嚴。

大行。大行者，即法藏比丘發願後，“住真實慧，勇猛精進，阿僧祇劫，修菩薩行。”在《無量壽經》的經文這樣說：

“於是世自在王佛，即為廣說二百一十億諸佛刹土，天人之善惡，國土之麤妙。……時法藏比丘，攝取二百一十億諸佛妙土，清淨之行，如是修己。”意思是阿彌陀佛當時在作法藏比丘的時候，世自在王佛就告訴法藏比丘，廣大地對他說二百一十億的這些國土，人天的善惡、國土的粗妙，好的說、壞的也說。法藏比丘從這二百一十億諸佛的微妙國土當中，擇取清淨殊勝之行，如是修己。就是取那些好的、殊勝的，依著這些願來修行。發的願是大願，照這樣來修行就是大行。蓮池大師開示：現在這些功德都已經圓滿了，叫做成就如是功德莊嚴。

功德，如果依照達摩初祖開示：“營修世福”，修世間的福報，那是有漏之因，不能稱為功德。要說功德是在法身當中，也就是從自性當中流露出來，只有利益眾生，沒有想要為名、為利，完全是從慈悲心出發，為了利益眾生，才叫做功德，所以功德在法身當中。現在法藏比丘所發的大願、所修的大行已經成就了，稱為阿彌陀佛，這一種無漏自性所流出來的大願、大行，才叫做功德。就是說，極樂國土已經成就了如是功德莊嚴。

莊嚴，就是莊嚴的功德。莊嚴也有兩種意義：第一種是“交飾”的意義。譬如我們用很多的花來裝飾，有很多匾、很多幢幡來裝飾，這是莊嚴的一種意思；第二種意義就是“具德”。具備了德行叫做莊嚴，就是所謂的萬德莊嚴。甚至於“具德”比“交相裝飾”的意義還重要！莊嚴的真正意思，就在於萬德莊嚴。我們到了這個道場，雖然沒有很多很漂亮的裝飾，可是

大眾都很用功修行，眾生來了都很慈悲地對待。他們若有請問佛法，都知無不言、言無不盡，用柔軟語很慈悲地為他們解釋。那就可以說這個道場具備了莊嚴，具德就是莊嚴。極樂世界不但有種種的七寶莊嚴，尤其重要的是具備了種種的德行，非常莊嚴。所以極樂世界成就如是種種的莊嚴功德，這就是“結示佛力”。

西方極樂世界的眾生，有一些是帶業往生，他們的見惑、思惑還沒斷盡，雖然見思惑還沒斷，可是只要生到極樂世界，就沒有分段生死。因為生到西方極樂世界蓮花化生，化生之身壽命無量，可以一生成佛，所以沒有分段生死，不同於娑婆世界。在娑婆世界，如果見思惑還沒有斷盡，還在三界之內，就有分段生死。極樂世界沒有分段生死，生到極樂世界就一生成就道業。所以說極樂世界的眾生，即使還未斷見思惑，也沒有分段生死。另外，我們說極樂世界的莊嚴，是法藏比丘從世自在王佛那裡，聽取二百一十億他佛世界的功德莊嚴，發了四十八大願，依願來修行，成就極樂世界莊嚴的功德。這種種的功德，為的是要攝受眾生到這個地方來共同修學聖道。並不是說，只要大家來這裡安享快樂，最主要的還是要大家到極樂世界繼續修學聖道。所以藕祖開示：“此則以阿彌種種莊嚴，作增上本質，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。”極樂世界種種的莊嚴，當然是法藏比丘發四十八大願，然後依願修行成佛，稱為阿彌陀佛，成就極樂世界的種種莊嚴。不僅僅如此，阿彌陀佛以極樂世界的種種莊嚴

來攝受眾生，帶起眾生自心種種莊嚴，接引十方國土的眾生到極樂世界去，繼續聽經聞法，修學聖道。或者聽阿彌陀佛說法，或者是聽菩薩、其他的諸上善人說法，慢慢地修學，自己的心地也越來越清淨，越來越莊嚴，清淨莊嚴。

蓮池大師也開示：種種莊嚴的功德，雖然由佛力所成就，“亦兼繇眾生”，就是眾生的心越來越清淨，所以國土也越來越清淨。為什麼呢？蓮池大師開示：“以心淨土淨故。”心淨則國土淨，所以莊嚴也由眾生的心淨來共襄盛舉。就拿娑婆世界來說，譬如這個道場蓋得很大、很莊嚴！可是裡面沒有幾個人，只有兩、三個人，三、四個人，這樣就顯不出大眾和合共同修學的那種莊嚴。如果很多眾生都到極樂世界去，眾生也莊嚴那個國土。就像這個道場有很多人共同來修學，也顯出道場的莊嚴。所以蕩祖開示：“全佛即生，全他即自。”所以說**成就如是功德莊嚴**。以上，我們說明極樂世界的依報當中種種的莊嚴，這是指“所受用”的種種莊嚴，也就是極樂國土依報世界的莊嚴。

戊二、合釋能受所受

說明包含了能受的眾生，還有所受的國土器世間，種種的莊嚴。又分為兩科：己初、約五根、五塵明受用。從五根、五塵來說明所受用的；己二、約耳根聲塵明受用。從耳根聲塵來說明所受用，所受用的就是國土世間，能受用的就是眾生。

己初、約五根五塵明受用

己初又分兩科：庚初、正明。就是正式來說明能受、所受，指出能受用的眾生及所受用的國土；庚二、結示。總結來說明。

庚初、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，釋迦牟尼佛對著與會的大眾，以舍利弗為當機者，再提醒大眾。**彼佛國土**，就是極樂世界，阿彌陀佛那個極樂國土。**常作天樂**，經常奏著天樂。**常作**，依照蓮池大師的開示，世間的樂器須要有人來演奏，才能發出聲音，這樣就有時奏、有時停。極樂世界的樂器是自然的，自己能演奏出種種微妙的音聲，所以叫“常作”，就是不斷地、恆常地奏著天樂。

天樂，窺基大師在《通贊疏》中開示：天樂就是“空中奏樂，聲演法音”。空中演奏音樂，這些樂器演奏的聲音都是法音——說法的聲音。“彼國人聞，咸生善念。”極樂世界的眾生聽到法音，都生起善念。窺基大師引用《觀無量壽經》說：

“無量樂器，懸處虛空，不鼓自鳴。或林、或幢皆懸樂器，悉自和鳴。隨眾生意，皆奏法音。人天聞者，俱發道意。”在《觀無量壽經》上說：極樂國土無量的樂器，或者懸在虛空當中、或者掛在樹林上面、或者掛在樓閣兩邊的幢上面，花幢、幢幡的上面也都有種種的樂器。這些樂器自己能夠發出微妙的音

聲，互相和鳴，互相配合，好像一個演奏會。樂器都配合的很和諧，所發出來的都是說法的聲音，眾生聽到了都發起道意，生起修道之心。這是窺基大師對“天樂”的開示。

在圓瑛大師的《講義》中開示：天樂有兩種意義。第一種、天人之樂。天人所奏的音樂：“乃諸天奏樂，供養彌陀以及海會聖眾。”就是他方的天人奏樂，來供養阿彌陀佛、供養清淨大海眾菩薩，供養佛及諸上善人等；第二種、天然之樂。所謂天然之樂，就是“不假人力，自然敷奏”。不須要人去敲弄它，它自己也能奏出這些法音來。如本經云：“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。”“不特其音之美，且能令聞者念三寶也。”不但自然奏出的音樂非常美妙，而且能夠讓聽的人生起道意，自然地念佛、念法、念僧。這就是極樂國土經常都是奏著天樂，述說法音。蓮池大師開示說：我們現在，有人在娑婆世界臨終的時候，或者聽到天上好像有音樂，有奏樂的聲音，這就是天樂來迎。表示極樂世界天樂經常不斷，只要娑婆世界的念佛人，什麼時間往生，天樂都有可能傳到娑婆世界來迎接到極樂世界去。當然不一定都是天樂了，隨眾生各人根器所見不同，有一些是見到光、見到蓮花，有些是見到佛、見到菩薩來接引，這是因為眾生根器各不相同的緣故。不過，如果是天樂的話，蓮池大師開示：極樂世界的天樂是不斷的，所以人往生聽到天樂，正與西方極樂世界相應。

黃金為地，就是彼佛國土，“黃金為地”。蕩祖開示：“黃

金為地者，七寶所嚴地界，體是黃金也。”黃金為地，是什麼意思呢？就是土地本體是黃金所成，上面有七寶來莊嚴這個土地。

依照蓮池大師的《疏鈔》引用《觀無量壽經》說：“見瑠璃地，內外映徹，下有金剛七寶金幢，擎瑠璃地。”依據《觀無量壽經》所說：地，就是瑠璃為地，黃金又是瑠璃地上的莊嚴。如果進一步再引用《無量壽經》說：“彼刹自然七寶，體性溫柔，相間為地。”地又是七寶互相配合，或者是一種寶、或者是兩種寶混合，或者是三種寶，乃至於七種寶、無量諸寶互相配合成為地的體。所以蓮池大師開示：根據以上所說，我們認為地有專門以黃金為體的地帶。但是極樂世界的國土是很大的，或者是別的地帶有瑠璃為體，或者有七寶、無量諸寶為體的地帶。蓮池大師進一步引用《觀無量壽經》和《無量壽經》來解釋：其他地方，瑠璃地也都是清淨莊嚴，還有瑪瑙、種種寶所形成的地，也都是清淨莊嚴。那都是由於心中沒有污垢，所以成就了莊嚴清淨的極樂世界大地。

依照《佛說阿彌陀經》所說，為什麼“地感黃金”呢？窺基大師開示：那是由於“心無穢種”，所以“地感黃金”。就是心中沒有污染、沒有煩惱的污垢，所以感地是清淨的黃金。窺基大師又開示說：黃金之地“柔軟自然”。地是柔軟的，不會很硬。我們在娑婆世界赤腳走路，不小心踢到土地，腳會受傷。極樂世界的地，踩下去好像在娑婆世界踩到海綿一樣，柔軟舒適。地面柔軟自然、“高低隨步”，踩下去，會稍微陷下

去一點點，腳抬起來它又恢復平整。就好像娑婆世界，赤著腳在柔軟的草皮上面走，踩上去它倒下了，一抬腳它又恢復。我們猜想在極樂世界應該都赤著腳，沒有穿鞋子，像釋迦牟尼佛當時，佛與大部分的菩薩、大弟子都是赤腳的。他們赤腳有很多種意義：一方面是怕傷害眾生，赤腳踩到眾生會有感覺，可以馬上把腳收回來，我們穿了鞋子，踩到眾生就不知道；還有赤腳踩到草，對草的傷害也比較小。極樂世界那一種清淨世界，應該都是佛正法時候的景象，所以我們猜想極樂世界的佛、菩薩們，應該都是赤腳。

依照蓮池大師所開示，這裡的“黃金為地”只是略說，簡略的取這個地方是黃金為地。因為《佛說阿彌陀經》是小本的《無量壽經》，《無量壽經》說的比較廣，說：“自然七寶，體性溫柔，相間為地。”《佛說阿彌陀經》就是舉出黃金，說“黃金為地”，實際上是以黃金含攝其它眾寶。

晝夜六時，蕩祖開示：“然彼土依正，各有光明，不假日月，安分晝夜，且順此方，假說分際耳。”蕩祖說：極樂世界依報的國土世間，還有正報的佛及諸位菩薩、蓮池海會諸上善人，他們自身都有光明。這個世界有光明，人的身上也有光明，所以不須要假藉日月來顯出光明。怎麼來分晝夜呢？在極樂世界都是光明的，沒有像娑婆世界，晚上天就黑了。這樣，為什麼說**晝夜六時**呢？蕩祖開示：只是順著我們這個娑婆世界的晝夜，來說極樂世界時間的分段、分際而已。

說到時間的交接，明朝大佑大師引《無量壽經》說：極樂世界怎麼樣來分晝夜呢？“以花開、鳥鳴為曉。”曉就是天亮了。就是蓮花開了，阿彌陀佛所變化的那些鳥開始叫了，在說種種的法音，這樣就表示曉、表示晝。夜，就是蓮花合起來，鳥在樹上棲息了，代表極樂世界的夜。

依照幽溪大師所開示：“華開鳥鳴為曉，蓮合鳥棲為夜，竊恐猶是凡聖同居淨土氣分。”說極樂世界花開鳥鳴為晝，花合鳥棲為夜，這仍是凡聖同居土的氣分。這種氣分，是由於有一些眾生從娑婆穢土到極樂世界，對穢土晝夜的這種概念，快忘但還沒有忘記的那種情況，所變現出來的景象。剛剛生到極樂世界去，還有娑婆世界晝夜的那種概念，所以到極樂世界怎樣來表現晝夜的概念？就是花開、鳥叫了為白天；花合起來、鳥休息了就是夜晚。幽溪大師開示：如果是上三土，就是方便有餘土、實報莊嚴土和常寂光淨土就沒有這種現象，永遠都是一樣，鳥說法沒有間斷，花開了就是開了。我們或者可以說“晝夜六時”就是不間斷的意思。

雨天曼陀羅華，天上飄下曼陀羅華。藕祖開示：**曼陀羅**，中文的意思叫做適意或白花。從這個文可以了解，花是從天上下來的。依照蓮池大師開示：極樂世界不但有天花，還有樹花。極樂世界不是有七重行樹嗎？這些樹也會開花。蓮池大師開示：這裡是以天花來含攝樹花。有樹花，是依據《無量壽經》：“四方自然風起，出五百音聲，吹諸樹華。華生異香，隨風四散，散諸菩薩聲聞大眾。”就是極樂世界四方有自然的微風吹

起，風吹樹上的一些花，或者是從各個地方來的這些花，這些花被吹到菩薩、聲聞大眾的身上。所以說，極樂世界也有樹花。蓮池大師開示說：這裡是以天華來含攝樹花。

曼陀羅華，也叫做白花，白花可以含攝一切花。我們說白光，白色的光含攝所有的光，從白光可以分析出紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫……，各種顏色的光，所以白花也可以含攝種種的花。如果從“適意”這方面解釋，種種的花都是適合大眾的心意，所以也叫做曼陀羅華。這樣從“適意”方面來解釋，曼陀羅華就包含所有種種微妙之花。極樂世界花不僅僅是一種，非常多種！種種的花都是適合大眾的心意。就好像《妙法蓮華經》說：“天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華。”種種微妙之花。為什麼天上落這些適意之花呢？依照蓮池大師的開示：這就是讚歎諸佛、菩薩、大眾的修行功德。蓮池大師引用《無量壽經》說：“一切諸天，皆齎天上百千華香，來供彼佛及諸菩薩、聲聞之眾。”說他方世界所有天人，都拿著天花來供養極樂世界的佛、菩薩及聲聞大眾。我們這個娑婆世界，如果“世人行善”，世間人作善事，諸天都歡喜。在極樂世界，佛、菩薩、大眾都精進道業，諸天讚歎，都拿著天花來供養佛、菩薩及大眾，所以就**雨天曼陀羅華**。在我們娑婆世界就有智者大師“九旬談妙”，說得天花亂墜，天人都拿花來讚歎。讚歎智者大師解釋《妙法蓮華經》的經題，說了九十天，出微妙法音，所以諸天歡喜讚歎，都拿花來供養講經說法的法師。極樂世界佛、菩薩、大眾精進道業，所以諸天

人都拿著天花來供養。

其土眾生，就是指極樂國土的眾生。**眾生**的意思，依照蓮池大師所開示：只有佛一個人稱為大覺世尊。菩薩以下，一直到剛剛出蓮花的初心凡夫，統統叫做眾生。這樣說起來，觀世音菩薩、大勢至菩薩，一直到初從蓮花出來的凡夫眾生，都包含在裡面。

常以清旦。**常**，就是恆常不斷，天天都是如此。天天都是拿著花，去供養他方十萬億佛，沒有疲倦。**以**，就是常在清旦這個時間。**以**，解釋為“於”，白話說“在”。**清旦**，依據蓮池大師開示：為什麼要在清旦呢？清旦，在我們娑婆世界，就是白天最初的時間，也就是清新安靜的早晨。取晝時最初的那個時間來供養佛，這表示至高的敬意，最恭敬的意思。一天當中都還沒有做其他的事，就先來供佛，這表示最恭敬。另外又有一個意思，就是“夜氣清明之際”，清旦天剛亮，心還是很清淨，沒有雜染、沒有世事的紛擾。如果在白天，就會做很多其他的事情，這樣心就比較紛雜。清晨睡醒起來，心還比較安靜，沒有世事的紛擾，這個時候以清淨的心來供佛。這就是蓮池大師開示為什麼要在清旦供佛的理由。極樂世界也是一樣，就在凡聖同居土蓮花剛剛綻開，鳥剛剛開始鳴叫說法的時候，極樂世界的眾生就各以衣祴，盛眾妙花，供養他方十萬億佛。

各以衣祴。**各**，就是“人人皆然，無勤惰故”。蓮池大師開示：每個人都一樣，都拿著花去供養佛，沒有勤勞、懶惰的分別。大家都很精進，沒有懶惰的，各各用衣祴來盛眾妙花。

衣袂，蕩祖的解釋：就是盛花器。這是依據真諦三藏所翻譯的。但是依據窺基大師的解釋：“衣袂者，衣襟也。”衣袂就是衣襟，就是我們衣服的衣角。依照大佑大師的解釋：衣袂，也是衣襟的意思。依照幽溪大師進一步的解釋，他引真諦三藏的開示：衣袂是外國的盛花器。但是幽溪大師也引用大佑大師所說：以衣襟來解釋衣袂，認為應該是衣襟。幽溪大師開示：何況天在雨花，那個時候何必去找器具呢？當下就把衣角拿起來接著天花，接了天花就到他方十萬億佛土，著手拿起衣襟裡面的花就散，供養諸佛、菩薩、大眾。散完之後，一放手，衣襟又回到原來的樣子。幽溪大師說：這是淨土最順意之事，最順、最如意的事就是這樣。所以幽溪大師也認為衣袂就是衣襟。蓮池大師兩種含義都有說，認為兩種都有可能。

盛眾妙華：**盛**，就是裝著、接著這一些**眾妙華**。從這裡，蕩祖開示說：可以看出來，妙花不是只有一種，不是只有白花，有眾多的微妙之花。

供養他方十萬億佛，這些花是去供養佛的。**十萬億佛**，一尊佛就是一個國土，在一個國土教化這一國土的眾生。十萬億佛，也就是十萬億的國土。到了十萬億的國土那邊去供養無量諸佛，舉出佛來含攝所有的菩薩、大眾，這表示供養的廣而且遠。

天華，就是拿著一些天花來供養他方十萬億佛，這是引用《無量壽經》所說：一切天人，皆賚天華來供彼佛，及諸菩薩、聲聞大眾。這是指他方世界的天人，供養西方極樂世界的佛、

菩薩、大眾。如果是極樂世界的諸上善人，同樣也是拿著曼陀羅華去供養他方十萬億佛。法藏比丘四十八願當中的第二十三願說：“設我得佛，國中菩薩，承佛神力，供養諸佛，一食之頃，不能遍至無數無量億那由他諸佛國者，不取正覺。”法藏比丘發願說：如果我成佛的話，國中的菩薩承著佛的威神，一頓飯的時間要供養無量無邊國土的諸佛，都能夠成就，如果不成就，我就不取正覺。現在法藏比丘已經成佛了，這個願也就成就了。所以極樂世界的眾生，要往他方十萬億乃至於無數、無量億那由他的國土，供養那麼多國土的諸佛，都可以成就。供養十萬億佛，不但去供養，也去聽他方的佛說法。

即以食時，還到本國。食時，藕祖開示：就是“清旦”。前面說清旦才拿著花去供養他方十萬億佛，食時回到本國，也還是在清旦。藕祖就開示：這說明極樂世界的菩薩大眾們神足不可思議！所以“不離彼土，常徧十方”，不離開極樂世界的國土，他們的神足當下就能行徧十方，供養十方無量諸佛。

依照蓮池大師的開示：“食時者，晨齋時也。”早晨用齋的那個時間就是食時。好像我們正覺精舍，早課還沒結束天就亮了，這個時候就拿花去供養他方諸佛。到晚一點，打板用早齋那個時間就供養完了回來，就是即以食時，還到本國。

依照大佑大師所開示：“**食時**者，午前也。”中午之前用齋的那個時間，叫做食時。我們可以這樣推想：極樂世界的眾生或許都是日中一食，都是一天吃一餐的。像我們的方丈和尚，還有許多法師，他們都是一天吃一餐。我們感覺一天吃一餐非

常的殊勝！或者由於習氣、或者是由於貪吃、或者由於業報身比較差，不然我們實在也都希望能夠一天吃一餐，這樣也很省事，有更多的時間來用功。極樂世界的眾生，他們的業報身是蓮花化生，沒有說餓得受不了的情形，也沒有貪吃這種不好的習氣。所以在極樂世界，或者都跟著佛學習，都是日中一食。如果是這樣的話，就是大佑大師的說法，食時就是午前進食的時候。這樣他們能不能同時間回來呢？怎麼知道同時間回來呢？窺基大師開示：在極樂世界有“金鐘自振、玉磬搖聲”，用齋的時間，金鐘自然響出聲音，就好像我們這裡的打板。極樂世界的大眾聽到金鐘、玉磬的聲音，大家就回到極樂世界來，因為都有天耳通、神足通故。

還到本國，本國就是極樂世界。因為他們都是從極樂世界到他方十萬億佛土去供養佛、去聽法的，現在回到本國，就是指極樂世界的本國。

飯食經行，飯食之後就經行。**飯食**，窺基大師自己這樣問答：**食**，是以什麼為食呢？如果約“實報淨土”以上，是以“禪悅為味”，即禪悅為食。如果是“化淨土”，比如凡聖同居土才是“假食資身”，假藉所謂的食物，來資助這個蓮花化生的身體。“土不同，食不同。”窺基大師開示：“食者，資益為義。”就是來資助、利益這個身體讓它有力氣。我們要用食物資助這個色身讓它有力氣，因此才需要食。**食**，依照《無量壽經》所說：“雖有此食，實無食者，但見色聞香，意以為食，自然飽足，身心柔軟，無所味著。”說到食應該是只有食物，

沒有去吃的人。眾生只要看到這些食物的顏色、聞到香味就覺得飽足，是以意識為食。就是見色聞香，意以為食，自然就飽足了。

依照後漢三藏法師支婁迦讖所翻譯的《佛說無量清淨平等覺經》所說：“諸菩薩、阿羅漢皆食。食亦不多、亦不少，悉自然平等。諸菩薩、阿羅漢食，亦不言美惡，亦不以美故喜……，但用作氣力耳。皆自然消散，糜盡化去。”《佛說無量清淨平等覺經》上說：阿羅漢、菩薩他們都有吃，吃也不會過量，也不會不夠，都自然平等。自然，就是看自己的需要，恰到好處。吃這些東西只是用來補充氣力，讓身體有氣力而已。吃了之後都自然消散，跟我們娑婆世界不一樣。我們娑婆世界吃了之後要排泄，在極樂世界吃了之後自然消散，糜盡化去，自然的就化沒了，或者化成氣力。所以說，那些東西只是看各人的情況。因此，依照《無量壽經》和《佛說無量清淨平等覺經》有兩種不同的說法。一種說有一些眾生還需要飲食，《無量壽經》就說不需要，這要看極樂世界眾生的根器。在前面，窺基大師已經為我們開示了，如果是實報淨土以上就是以禪悅為食，不需要吃東西；如果是凡聖同居土，有一些眾生或者他的因緣還需要這些食物。

蓮池大師引用《阿含經》和《唯識論》的經論說：“出世五食：一、禪悅；二、願；三、念；四、解脫；五、法喜。謂禪定資神，輕安適悅，即為食義；願力持法，法身增長，即為食義；念力明記，聖道現前，即為食義；解脫除障，居然資益，

即為食義；法喜內充，極喜樂故，即為食義。今止言定者，舉一兼四，禪定之中無不攝故。”說出世有五種食，就是增長、資益出世之善根的五種資糧。

第一、禪悅。“謂禪定資神，輕安適悅。”以禪定為食。在我們這個娑婆世界打坐，一個人在禪定當中，根據他禪定的境界，所需要攝取的食物會慢慢減少。甚至於入定的時候不需要吃東西，他是以禪悅為食。第二、願。“願力持法，法身增長。”願力也能夠發出法力，有願就能夠支持法，令法身增長。我們有願力來修行，我們的法身就慢慢地增長，法身增長就有食的意義。這就是以願為食，使令法身增長。第三、念。念就是明記，“念力明記，聖道現前。”我們心心念念都是念著法，這樣的話，聖道就漸漸現前了。聖道增長，就有食的意義，所以聖道之現前、增長是以念為食。第四、解脫。“解脫除障，居然資益。”解除了種種障礙，障礙消除，自然法身慧命就增長了。因為能資養我們的法身慧命，所以解脫也有食的意義。第五、法喜。“法喜內充，極喜樂故。”法喜充滿，心中充滿歡喜，歡喜就飽，有法喜或者就忘了飢餓。或者是法喜，他的道業也增長了，這就有食的意義。而只說“禪悅為食”，乃因禪悅已含攝出世五食故也。蓮池大師進一步開示：只說到食，沒有說到衣和其他資生之具，乃在食當中，就把其他一切所需要的都包含在裡面了。世俗有句話說：“民以食為天。”食是最重要的，所以就舉出食，來包含其他的一切資生之具。

飯食之後就**經行**。依照窺基大師的開示：經行，或者是“繞寶殿”，繞種種七寶所成、無量諸寶所成的寶殿；或者是“繞瓊林”，繞七寶的樹林。“或往或來”，經行或者是繞著走，或者是在一條線上來回的走。“與道相應”，慢慢地道業就成就了。窺基大師還有第二種的解釋，他說：經行，或者是“足行寶地、口念金經”。口裡誦著經，譬如默念：“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……。”一邊走一邊誦經，或者思惟經中的道理，這也叫做經行。經行也是佛陀的開示，佛陀說飯食經行，就是要利益眾生的。所以飯後經行，對眾生有利益。依照蓮池大師的《疏鈔》開示：“食已而行”，就是飯後經行有兩種意義：第一種、調身，使無凝滯。讓它比較能夠消納，能夠新陳代謝，不會停在某個地方。如果吃完之後不動，不容易消化。第二種、調心，使不放逸。譬如我們經行，或者念阿彌陀佛聖號、或者誦經都可以，這是調心，讓自己不會放逸。所以蓮池大師開示：經行有調身、調心這兩種功用。

蓮池大師將此會歸於本性，他說：“自性常定是飯食義。”我們的自性常常在定當中，就是飯食的意義。因為出世五食有定之義。我們前面說以禪悅等為食，所以定有飯食的意義。“自性常慧是經行義。”前面的飯食是定，這裡的經行是慧，自性常慧是經行的意義。智慧就是運轉，我們有智慧就會讓我們的道業前進，所以慧有經行的意義。

庚二、結示

總結這一段的開示

舍利弗！極樂國土，成就如是功德莊嚴。

佛又對著舍利弗再喚一聲，提醒大眾注意，說：**極樂國土，成就如是功德莊嚴**。圓瑛大師在《講義》中開示：成就如是天樂、天華、神足往還、飯食經行，這一切功德無非都是阿彌陀佛所發的大願，然後照這個願來修行，來攝受眾生。皆是阿彌陀佛大願、大行稱性功德之所成就，之所莊嚴。

己二、約耳根聲塵明受用

前面一科己初是“約五根五塵明受用”。五根、五塵，引用蕩祖《要解》的開示：“樂是聲塵，地是色塵，華是色、香二塵，食是味塵，盛華、散華、經行是觸塵。”這就是五塵，眾生五根對五塵可知。己二這一科約耳根聲塵明受用，下面又分兩科：庚初、別明；庚二、總結。

庚初、別明

別明又分二：辛初、化有情聲。變化成有情的聲音；辛二、化無情聲。變化成無情的聲音。

辛初、化有情聲

化有情聲又分二：壬初、鳥音法利。鳥發出來的聲音，有說法的利益；壬二、徵釋略顯。引出而來解釋。

壬初、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。

這一段就是鳥音法利。鳥的聲音能夠說法，能夠讓大眾得到佛法的利益。

復次，舍利弗！復次，就是又再一次的。因為前面已經很多次以舍利弗為當機者，以提醒大眾。**彼國**，因為這部經是釋迦牟尼佛在娑婆世界對大眾說的，所以**彼國**是指極樂世界。**常有種種奇妙雜色之鳥**，恆常的都有種種奇妙雜色之鳥。**種種**，就是有很多種。**奇妙**，奇異殊妙，都很不可思議，很奇妙。**雜色**，所謂的雜色，就是鳥的顏色很多種，或者是就一隻鳥的身上也有很多種顏色，都非常的奇妙！非常殊勝、奇特、微妙。蕩祖解釋：**種種奇妙雜色**，就是多而且美，極樂世界那些奇妙之鳥很多，而且很美。下面舉出六種：**白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥**。

白鶴，如果依照窺基大師的《通贊疏》描述說：白鶴是“丹朱作頂”，頭上有一個紅頂。“霜雪為毛”，毛像霜雪那樣的白。“鳴之則聲振九臯”，白鶴的叫聲清脆洪亮！遠播九澤，所以聲振九臯。“舞之則雅和八節”，我們娑婆世界有一種拳叫白鶴拳，聽說就是看見兩隻白鶴彼此的來往當中，模仿出這種拳。窺基大師開示：白鶴“舞之則雅和八節”，牠那種姿態

非常的優雅，彷彿雲氣般的閒逸，“迴異諸鳥”，這是形容白鶴。

孔雀，窺基大師開示：牠是“天生靈鳥，迴異凡禽”。當然極樂世界的白鶴、孔雀，都勝過我們娑婆世界的百千萬倍。窺基大師開示：孔雀“頂戴綠冠”，頭上戴著綠冠。“身嚴眾彩”，身上有種種莊嚴的色彩。

鸚鵡，“毛嚴翡翠”，毛好像都用翡翠來莊嚴一樣。“嘴飾朱紅”，嘴好像用朱砂的紅顏色來裝飾一樣。“羽輕俊以能飛”，羽毛非常的輕而且俊捷、善飛。“舌纖長而解語”，鸚鵡的舌頭比其他的鳥要細長，所以鸚鵡能夠學人語。這是窺基大師對鸚鵡的描述、解釋。這三種我們可能比較能夠理解。

舍利，又叫鷺鷥鳥，或者叫鷺鳥。窺基大師對舍利的形容：這種鳥“幼而且俊”，幼小但看起來很俊秀。“俊而又靈”，不但俊秀而且很機靈。“斯須而萬里飛騰”，牠能夠很輕快地一飛萬里。“增妙而千般音韻”，不但身體很微妙，而且能夠發出千般微妙的聲音。

迦陵頻伽，翻譯作妙音鳥。“音聲美妙，身體殊常。”迦陵頻伽鳥的音聲美妙，身體非常特殊，不同於平常的鳥。“聞之者側耳傾心。”聽聞到迦陵頻伽鳥叫的聲音，就側耳傾聽，心都被牠吸引過去了。“見之者怡神悅思。”看到迦陵頻伽鳥都心曠神怡，非常的喜悅，這就是妙音鳥。

共命之鳥，窺基大師形容說：“美音演法”，美妙的聲音能夠演說佛法。“迅羽輕飛”，牠的羽毛非常輕盈，能夠很迅

捷地就飛起來。這種鳥是“人面禽形”，牠雖然是鳥的身形，可是臉是人的樣貌。“一身兩首”，一個身子兩個頭，所以稱為共命鳥，有些經典稱作命命鳥。

之所以舉出這六種，就是在我們這個娑婆世界比較能理解。比如白鶴、孔雀、鸚鵡鳥，我們都能理解。舍利、迦陵頻伽、共命之鳥聽說有的是在靈山，有的在雪山，那邊有這些鳥。總而言之，舉出這些鳥，讓我們聯想、推敲極樂世界那些鳥的微妙殊勝。極樂世界的鳥，當然要比我們舉出的這些娑婆世界的鳥，更殊勝百千萬倍，因為牠們都是阿彌陀佛的功德之所成就。

是諸眾鳥，這麼許多的眾鳥。

晝夜六時。藕祖開示：“六時出音”，就是晝夜六時，出和雅音。“則知淨土不以鳥棲為夜。”藕祖說：鳥六時都在演說法音，就可以知道淨土不是以鳥休息了為晚上。為什麼呢？藕祖進一步開示：“蓮華托生之身，本無昏睡。”我們到西方極樂世界，蓮花化生的身體本來就沒有昏睡的情況。“不假夜臥”，不須要晚上休息，恆常地都是在道業上用功。或者經行、或者是拿著花供養他方十萬億佛並且去聽法，或者是回來靜坐思惟。恆常地都在用功，不須要躺下來休息。所以說“不以花合、鳥棲為夜”，並沒有說花合起來、鳥休息了就是晚上，不是這樣。

出和雅音，蓮池大師在《疏鈔》中解釋“和雅”之音。說那個聲音“優柔平中”，很優美、很柔和，而且很平穩、很和

諧，恰到好處。“能令聽者躁心自釋”，煩躁的心自然就緩和了，這就叫做“和音”。比如敲法器，敲鐘鼓或者是敲大磬種種法器，如果敲出來的聲音很中和、中道，不會聽不到，也不會很大聲變成噪音。如果敲出來是恰到好處的和音，大家一聽心也都平和。所以大德們曾這樣開示：如果能把種種法器敲得中和，中規中矩，讓大眾生起法喜之心，那就是無量功德。這裡的和音也是這個樣子。

雅音，什麼叫做**雅**？蓮池大師開示：“正大謹嚴”，光明正大而且謹嚴。**雅音**，幽雅之音，不是那種靡靡之音。“能令聽者欲心自平”，讓聽的人那種欲望、五欲的心自然就平息了。能令聽者欲心自平，就是雅音的功德。

其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。這些鳥發出這種種的和雅之音，是什麼內容呢？就是演暢種種的法。**演暢**，蓮池大師解釋：什麼叫演？**演**，就是“張而廣之，義無盡故”，就是張演，演說佛法張而廣之，擴大開來廣泛地解說。“義無盡”就是義理沒有窮盡，一直演說。不但在這時段說法，還要綿延不斷地繼續流傳下去。**暢**，“敷而達之，意無滯故。”就是詳細說明法理，能夠讓大家了解，不會疑滯不明，都能徹底理解。所演暢的是什麼法呢？就是五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。**如是等法**，蕩祖開示：就是包含四念處、四正勤、四如意足。因此，我們就從三十七道品當中的四念處開始說。

《觀無量壽經》云：“如意珠王，湧出金色微妙光明，其光化為百寶色鳥，和鳴哀雅，常讚念佛、念法、念僧。”當知眾鳥即是彌陀化身。所以說，這些會說法的鳥是從如意珠王而來。如意珠也就是摩尼珠，摩尼是西方的語言，翻譯成中文的意思就是如意。從摩尼珠王湧出金色微妙光明，這些光明就化成百寶色鳥。所以極樂世界的鳥，依照《觀無量壽經》說：是從如意珠王所湧出的光明之所變化，能夠“和鳴哀雅，常讚念佛、念法、念僧”。這些鳥都是阿彌陀佛所變化的，為的是讓法音流布，為了教化有緣的諸上善人、有緣的大眾。這些鳥所說的就是三十七道品等等這些法。

三十七道品也稱為七科道品。七科就是：一、四念處，二、四正勤，三、四如意足，四、五根，五、五力，六、七菩提分，七、八聖道分。

七科道品的**第一科就是四念處**。四念處是身念處、受念處、心念處和法念處。圓瑛大師在《講義》中開示：四念處，所謂念是“能觀之智”，能觀的智慧叫做念；處是“所觀之境”，所觀之境是四處之境，即身、受、心、法四境，以智慧來觀照四境，就是四念處。在娑婆世界一般是說：（一）觀身不淨。祖師開示：這個身體“九孔常流不淨之物”，早晨睡醒了有眼屎、或者有口水，我們飲食之後，都變成屎尿種種。九孔就是兩眼、兩鼻孔、兩耳、口、大小便處，皆常流不淨之物。（二）觀受是苦。我們有苦受、樂受、不苦不樂受。苦受是苦苦；樂受會壞苦，因為樂離開的時候，就是壞苦；不苦不樂受的也免

不了遷流變化，是行苦。總而言之都是苦！這就是娑婆世界的觀受是苦。（三）觀心無常。我們知道這個心的變動剎那不停，心猿意馬。（四）觀法無我。諸法都是因緣所生，沒有自主自在之性，就是無我。娑婆世界都是諸法因緣和合才能夠產生，因緣散滅就消失，它是不能自在自主的。

圓瑛大師在《講義》裡面開示：（一）身念處：“觀淨土之身，究竟清淨。”因為是蓮花化生，非同娑婆的不淨。（二）受念處：“觀淨土之受，純不思議樂，無有眾苦逼迫。”其土眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。所以淨土之受，都是不思議的快樂。（三）心念處：“觀淨土之心，真實常住，遠離生滅無常。”眾生生者，皆是阿鞞跋致。都要一生成佛。（四）法念處：“觀淨土五陰之法，自在為我，非同諸法無我。”淨土的法就是思衣得衣、思食得食，想什麼就有什麼，是隨我們的心，一切都是自在自主的，這就是“我”的內涵。所以說，淨土的法都是自在為我，非同娑婆世界的諸法無我、不得自在。所以在淨土觀四念處，就是常、樂、我、淨，這就是涅槃四德。

第二科、四正勤。蕩祖解釋：“已生惡法令斷、未生惡法令不生，未生善法令生、已生善法令增長。”這就是四正勤，四種精進修行的方法。

第三科、四如意足。就是依著四種方法來修禪定，而能夠所願如意。所以四如意足，指的是用四種方法來修禪定。蓮池大師引用《大智度論》所說：前面的四念處是修實智慧，四正勤修正精進。如果只是精進、智慧增多，定力比較少，這樣我

們所修行的道業還是不能夠成就。所以在這個地方，就用這四種方法來修行得到禪定，以禪定來攝受我們的心，這樣定慧均等，就能夠達到修行的目的，就是“所願皆遂”，因此叫做如意足。足有“所依”的意思，好像身體是依足而站立，身體是能依、足是所依。我們修行所要達到證果的這些願望如何能如意呢？就是依著四種修行的方法得到禪定，依禪定而生起種種的如意，所以叫定為足。因為所願種種的如意，除了智慧也是要依禪定而建立，所以“名定為足”，稱為四如意足。總而言之，四如意足就是依四種方法來修禪定，依著定慧，我們所要達到的目的才能夠如意。

（一）欲如意足。這種欲，不是五欲之欲，而是我們要得到聖道，修行要達到解脫生死、得到菩提涅槃的欲願。所以由希望達到目的之意欲力，以那種欲願之力量所發起之禪定，是以欲願為主，修行禪定的方法。（二）精進如意足。就是以精進為主的修行方法，由不斷地止惡、行善的攝受力所發起的禪定。（三）心如意足。是以心念力為主，念茲在茲，專心一處。這種由心念力所發起之禪定，就叫心如意足。（四）思惟如意足。比如佛弟子在禪坐中，思惟佛陀所開示的道理，因此而發起的禪定力量，就叫思惟如意足。這四種修習禪定的方法，為的是讓這個心能夠定慧均等。不然慧多定少，心比較浮動，修行所要達到的目的就不能如意。現在定慧均等，修行所要達到的目的才能如意。

四如意足，又稱為四神足。圓瑛大師在《講義》中開示：

“如意足，亦名四神足，因為能發神通，所願皆遂，故名如意足。”這四種禪定能發起神通，所願皆能夠如意。神，也有“靈妙之德”的意思。這四種修禪定的方法，是生起靈妙果德之所依，所以叫神足。圓瑛大師開示：（一）欲如意足。就是“向所欣慕極樂淨土，今已得生故”，我們之前在娑婆世界，用淨土法門的持名念佛來修行，心裡面發願，欲願到極樂世界去，現在已經生到極樂世界了，就是欲如意足成就。（二）精進如意足。依精進修行的力量，生到極樂世界去，能夠圓證三種不退——位不退、行不退、念不退，由精進力所生起的禪定，能得到這三種不退，所以稱為精進如意足。（三）心如意足。“菩提行願，念念不捨故。”我們的心都是念著菩提行願，發菩提心，信、願、持名念佛，往生極樂世界成就聖道，證得菩提佛果，因念念不捨而能成就。（四）思惟如意足。就是“深入佛慧，任運增明故”。由於思惟佛法的道理，產生定的力量，因定發慧，所以對佛所開示的道理越來越清楚，這就是思惟如意足。

第四科、五根。就是：信根、精進根、念根、定根、慧根。

（一）信根。藕祖開示：就是“信正道及助道法”。什麼是正道及助道法？所謂的正道，就是相信我們每一位眾生都有佛性，只要以發菩提心為正因，行菩薩道，就能趣向真如佛果。如果依著《佛說阿彌陀經》持名念佛的方法，就是以發菩提心，信、願、持名，持阿彌陀佛名號，趣向極樂世界，證得真如佛果。所以在持名念佛的淨土法門，就是以發菩提心，信、願、

持名為正道；如果是助道，就是修習一切善法，助發正因，等於是其他的五戒、十善、六度萬行種種善法，都作為我們求生極樂的助道之緣。這樣我們就知道，正道和助道的內涵。信根就是信正道及助道法。（二）精進根。“行正道及諸助道善法，勤求不息。”稱之為精進根。（三）念根。什麼叫做念根？蕩祖的開示：“念正道及諸助道善法，更無他念。”沒有別的念頭。就是我修這個法門，念念都在這個法門之上，念茲在茲，沒有其他的念頭，就叫念根。（四）定根。“攝心在正道及諸助道善法中，相應不散。”稱之為定根。（五）慧根。“為正道及諸助道善法，觀於苦等四諦，名慧根。”苦、集是世間輪迴的因果，滅、道是出世間解脫生死的因果，看得很清楚，就稱之為慧根。“根”，有兩種意思：第一是“能持”的意思，就好像樹有根，能支持樹的枝葉等等不致乾枯；五根也能支持修行的道業。第二是“能生”的意思，樹有根就能生出花果，令得成熟；五根也能生出菩提涅槃果。五根能產生出力量，就是五力。

第五科、五力。蕩祖的開示：（一）信力。信根增長了，能夠破除疑惑，破諸邪信、煩惱，這就是信根產生出來的信力。（二）精進力。精進根增長了，就能破除種種的身心懈怠，成辦出世的大事。我們到極樂世界，也是出世的大事，可以出離三界。所以精進根能產生精進力，成辦出世大事。（三）念力。念根增長，能夠破諸邪念。邪念就是撥無因果，或者是執斷、執常這種見解。破諸邪念，就能成就一切出世正念的功德，這

就是念力。（四）定力。定根增長了，能產生定力，定力“能破亂想，發諸事、理禪定”，把心收攝在正法之上，產生正定力。（五）慧力。慧根增長，“能遮通、別諸惑，發真無漏”智慧。這就是慧力。什麼是通、別之惑？見思為通惑，見惑、思惑稱為通惑。因為“三乘同斷故”，三乘共同要斷見惑和思惑，所以稱為通惑。另外，塵沙惑和無明惑為別惑，因為它們別屬於菩薩所要斷的，所以稱為別惑。慧根增長了，能夠把見思惑、塵沙惑、無明惑這些通惑和別惑，都能夠遮止或者是破除，這就是慧根發出真慧的力量。

第六科、七菩提分。 蕩祖解釋說：“七菩提分，亦名七覺分。”菩提就是覺。也稱為七覺支，有七個分支，七個項目。就是擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、捨覺分、定覺分、念覺分。

（一）擇法覺分。蕩祖開示：“智慧觀諸法時，善能簡別真偽，不謬取諸虛偽法，名擇法覺分。”對法的選擇能夠看得很清楚。圓瑛大師對於擇法覺分的開示：由於前面的智慧力，所發出來真正無漏之智“善能覺了”，覺了什麼是真、什麼是偽。法的真偽如何來分辨？與四諦相應為真。苦、集是世間輪迴的因果，滅、道是出世間解脫生死的因果，這樣很分明清楚，就是與四諦的無漏智相應。相應為真，不相應就是偽，不致謬取虛偽之法。五蘊和合本來無我，妄執為實我；五蘊本身亦非實法，妄執為實法。這樣妄取我相、法相，這都是虛偽，和無漏智不相應。所以這個虛偽之法就是我執、法執。如果證得我

空、法空——我、法二空的真理，就是與無漏智相應。能夠這樣善加簡別，就是擇法覺分。不但擇法，還能清楚明了，才稱之為擇法覺分。覺，就是清楚明了，與無漏智相應的意思。

（二）精進覺分。蕩祖開示：“精進修諸道法時，善能覺了，不謬行於無益苦行，常勤心在真法中行，名精進覺分。”那些牛戒、狗戒、雞戒等無意義的苦行，不足為取。我們都是在佛所開示的正法當中，深入苦集滅道、十二因緣、三十七道品，在這正法當中來修行，這樣的精進才稱為精進覺分。不但精進，還要善能覺了，所以稱之為精進覺分。

（三）喜覺分。蕩祖開示：“若心得法喜，善能覺了此喜，不依顛倒之法而喜，住真法喜，名喜覺分。”顛倒之法，就是外道的計斷計常、著有著空，這些法統統稱為顛倒之法。外道在斷見、常見當中，他們或者也有某種不究竟的歡喜。如果他們住在那一種不究竟的歡喜，那就不是喜覺分，因為那種喜不是真正的覺悟，沒有覺在當中。我們依照佛所開示的：不著有、不著空，不偏斷、常二邊，住在真正法喜當中，才叫喜覺分。

（四）除覺分。蕩祖開示：“若斷除諸見煩惱之時，善能覺了，除諸虛偽，不損真正善根，名除覺分。”比如我們的心不能定，有很多煩惱，我們就要把它除掉。**斷除諸見煩惱**，諸見就是身、邊、邪、見、戒五利使；煩惱是指貪、瞋、癡、慢、疑五鈍使。我們要除掉五利使和五鈍使這些見和愛的煩惱。**不損真正的善根**，對正確的見解不要把它一併除掉，比如佛法的正見就不能除掉。所以在除掉不好的當中，我們善能了別分明，

這就是除覺分。

（五）捨覺分。蕩祖開示：“若捨所見念著境時，善能覺了所捨之境虛偽不實，永不追憶，名捨覺分。”那些所捨掉的境界，都是唯心所變、唯識所現，都是虛偽不實。如果我們執著外境，就不覺了。所以要把外境捨掉，永不追憶。“捨諸妄謬”，捨除一切外境虛偽之法，這就叫做捨覺分。

（六）定覺分。蕩祖開示：“若發諸禪定之時，善能覺了諸禪虛假，不生愛見妄想，名定覺分。”禪，有所謂的外道禪、有漏禪，有漏禪就是四禪、四空諸天種種的定，還是在三界之內。四禪天的定、四空天的定，都是有漏禪定，都還沒得到滅受想定（滅盡定之異名），不能夠出三界、了生死。所以對這些“諸禪虛假”，我們不能夠生起妄想執著，不能生起愛見。這樣總是住於清淨禪定之中，在正確的照見五蘊皆空那一種清淨禪定的境界，就是定覺分。

（七）念覺分。總是念著我們這個心，要使它“定慧均平”。定和慧要等持，不能定多慧少，或者慧多定少。蕩祖的開示：“若修出世道時，善能覺了，常使定慧均平，……調和適中，名念覺分。”修行要想得到成就，得到道果，定慧要均平，才容易得到成就。在修行過程當中“或心沉沒”，我們這個心昏沉的時候，當下就要用擇法、精進、喜三覺分，來提起我們沉沒之心。選擇正確的法來用功精進，就能生起正確的法喜。所以心沉沒的時候，要用擇法覺分、精進覺分、喜覺分這三種覺分來察覺提醒，念茲在茲，即是念覺分。修行有兩種妄

心，一種是昏沉、另一種是掉舉，掉舉就是浮動。如果是心浮動的時候，應當用除覺分、捨覺分還有定覺分。除覺分，就是除掉心中的五利使種種諸見的煩惱，還有五鈍使貪、瞋、癡、慢、疑種種的愛煩惱，都要除去。捨覺分，就是捨掉對六塵外境的種種執著，一切有為法統統捨掉。定覺分，就是令心處在正定當中。除內心的煩惱，捨外境的執著，讓這個浮動的心定下來。所以心沉沒時，就用擇法、精進、喜三覺分來提醒之；心浮動的時候，就用除、捨、定三覺分來攝持之，來收攝這個心。這樣調和適中，念茲在茲，使令這個心定慧均平，就叫做念覺分。

第七科、八聖道分。這是七科道品的第七科，亦名八正道分，就是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。因為無漏聖法稱之為正，所以聖道又稱為正道。道，就是能通往涅槃的方法，稱之為道。

（一）正見，蕩祖開示說：“修無漏行觀，見四諦分明，名正見。”**無漏行觀**，圓瑛大師解釋說：“修無漏行觀者，即苦、集、滅、道四諦，每諦有四行觀，合為十六行觀。”所以修無漏行觀，就是由四諦所引出的十六行觀，把這些都看得很清楚，就能成就正見。在修行當中，正見很重要！蕩祖所謂的正見，就是見四諦分明。圓瑛大師說，修無漏行觀，每諦有四行觀，到底是哪十六行觀？清楚了之後才能夠建立我們的正見。

苦、集、滅、道四諦，**苦諦**又分為**苦行觀**、**空行觀**、**無常**

行觀、無我行觀這四行觀。第一、苦行觀。就是觀照五蘊，為無常所逼，故苦。我們這個五蘊——色、受、想、行、識，總是剎那剎那變化無常。這個身就是生、老、病、死，心就是生、住、異、滅，身心五蘊總是在剎那變化當中，為無常所逼迫。你害怕時間走的太快也沒用，無常不管你害怕不害怕，它一定是這樣的。所以說，五蘊總是被無常所逼迫，這就是苦行觀。第二、空行觀。就是觀五受陰，一、異相都是空無所有，色、受、想、行、識都是空無所有，如夢幻泡影。第三、無常行觀。就是念五蘊都是緣生緣滅，念念生滅，所以五蘊都是無常。第四、無我行觀。就是五蘊當中，要求我、我所都不可得，不得自主故。五蘊之我不可得，我所更不可得。所以五蘊無我，就是無我行觀。

集諦又分成四行觀，就是**集行觀、因行觀、緣行觀、生行觀**。

第一、集行觀。觀照“有漏和合，能招苦果”。世間的一切身心世界都是有漏惑業的和合。身心世界既然是有漏惑業的和合，它就能招有漏的苦果，這些有漏惑業的和合就是因和緣。第二、因行觀。就是“於六因能生苦果”觀照清楚。什麼是六因呢？凡是有為法之產生，必須依照因與緣之和合。論因的體就有六種，這六種就是能作因、俱有因、同類因、相應因、遍行因、異熟因，這六因能生苦果觀照清楚，就是因行觀。第三、緣行觀。“於四緣能生苦果”觀照清楚。因為集是三界之內的原因緣，都是苦果之因緣，所以三界內的四緣也能生苦果。四緣

就是因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣，這是緣行觀。第四、生行觀。“還受後有苦，名生。”於身後還生後有。因緣和合，受了這一世的果報身，如果這個身不能夠了脫三界之內生死輪迴的話，這一個業報身盡了之後，還要在三界之內再輪迴受生。這種受生的因緣，將來繼續再受苦果，這種行觀就是生行觀。就是身後還生後有，並且受後有之苦。總而言之，苦、集二諦所引出的行觀，就是觀照三界之內種種的因緣和合，就產生了苦果。也就是所謂的三障——煩惱障、業障和報障。有煩惱就造業，造業就受苦報，在苦報當中又起煩惱、又造業、又受苦報，總是這樣輪迴不息，這就是苦、集二諦所引出的行觀。

滅、道是出三界的二諦。**滅諦**所引出的行觀，就是**滅行觀、盡行觀、妙行觀、離行觀**。我們如果證到滅，就是已經達到涅槃了。第一、滅行觀。“諸煩惱滅，名滅。”就是涅槃已滅諸煩惱。所謂涅槃，就是貪、瞋、癡等一切煩惱都息滅了。第二、盡行觀。“一切苦盡，名盡。”涅槃能盡諸苦。所謂“諸行無常，是生滅法。生滅滅已，寂滅為樂”。寂滅也就是涅槃，故涅槃能盡諸苦，得到究竟的法樂。第三、妙行觀。“一切第一，名妙。”就是涅槃為一切第一，最為殊妙。其他的一切有為法都是生滅無常，唯有涅槃不生不滅，是一切當中第一，最為殊勝微妙。第四、離行觀。“超過生死，名離。”涅槃能離世間的生死，就是離行觀。

道諦又引出四行觀，就是**道、正、跡、乘**這四行觀。第一、道行觀。“能至涅槃，名道。”道是能通的意思，就是道品能

通往涅槃，修三十七道品能夠到達涅槃城。第二、正行觀。“非顛倒法，名正。”就是三十七道品非顛倒法，是正道之法。第三、跡行觀。“聖人行處，名跡。”道品是聖人行處，這三十七道品是聖人修行的足跡過程。往昔的聖人，都是經由三十七道品而成聖、成佛，所以三十七道品是聖人的修行過程。第四、乘行觀。“運至三脫，名乘。”乘，有運載的意思，就是三十七道品能運載行人，通往三解脫門，乃至於證得阿耨多羅三藐三菩提的菩提佛果，到達涅槃城。

我們對十六行觀就大略的這樣解釋了。“修無漏行觀，見四諦分明。”即是正見。

（二）正思惟。“以無漏心，相應思惟，動發覺知籌量，為令增長，入大涅槃，名正思惟。”就是思惟苦、集、滅、道還有十六行觀，這是正確的思惟。

（三）正語。“以無漏慧，除四邪命，攝諸口業，住一切正語中，名正語。”就是以這種觀四諦分明的無漏智慧，除四邪命。所謂四邪命，圓瑛大師的《講義》開示：四邪命者，第一、方口食。方口食就是“曲媚豪勢，通使四方”。就是在有錢有勢的人面前巴結他們，做他們的使者，為他們四方奔走，以這樣來得到飲食等等，就叫做方口食。第二、維口食。就是用種種的咒術還有卜算吉凶，來為人算命，因此獲得飲食維持生命。第三、仰口食。“仰觀星宿，為人卜算，以自活命。”第四、下口食。“種植田園、和合湯藥。”因此得到飲食，此是下口食。如果是正語，就要除掉這四邪命，讓我們口業所說

的都是正確佛法的語言，都是苦、集、滅、道。苦、集是世間輪迴的因果，滅、道是出世間解脫的因果，這就是正語。

（四）正業。“以無漏慧，除身一切邪業，住清淨正身業中，名正業。”就是身體所造的都是如法的清淨之業。像世間的那種殺害眾生來獲得利益，比如殺雞、殺牛、殺豬來賣，而得到利益，這種事業都不是如法之業。如果是佛弟子，就應該做如法的清淨之業。

（五）正命。“以無漏慧，通除三業中五種邪命，住清淨正命中。”就叫做正命。什麼叫五種邪命？五邪命“皆為利養”，為了利養而現出這五種行為。第一、“詐現異相奇特。”他欺騙眾生，現出種種奇特之相。譬如說他可以放光，照片照出來，那是剪接的！是欺騙。詐現異相奇特，這樣得到利養就是邪命。第二、“自說功德。”自己說自己有多大的功德，做了很多的好事，做了很多功德，自己吹噓自己的功德來得到利養。第三、“占相吉凶，為人說法。”因此得到利養，這樣也是邪命。第四、“高聲現威，令人敬畏。”他現出大聲的威勢，讓人家對他生起害怕或者是敬畏的這一種心，因而來供養他，就是邪命。第五、“說所得供養，以動人心。”就是告訴別人說：“某某人對我供養多少，他這種供養，將來的功德真的是不得了！”這樣向彼說此的功德、向此說彼的功德，為了要打動對方，讓他也能來供養自己，這樣得到利養也是邪命。這就是五邪命。正命當中，就是把這五邪命去掉，依照清淨方式來生活，就叫做正命。

(六) 正精進。“以無漏慧相應，勤行精進，修涅槃道。”這就是正精進。

(七) 正念。“以無漏慧相應，念正道及助道法。”就叫正念。譬如我們淨土的持名念佛法門，就是發菩提心，信、願、持名，這是我們的正道法。其他的五戒十善、六度萬行一切的善法，都來助成正道，就是助道法。心總是念茲在茲，就是正念。

(八) 正定。“以無漏慧相應入定。”就是正定。苦、集、滅、道，觀照清楚、明了，心恆常在清楚明了當中，這種定就是正定。

以上就是八聖道分。**如是等法**。藕祖的開示：所謂的如是等法者，就是“等前念處、正勤、如意足”，就是四念處、四正勤還有四如意足。**等**，也等於四攝、六度、十力、四無畏等無量法門。四攝法，就是菩薩的布施、愛語、利行、同事；六度，就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若；還有十力、四無畏等無量的法門，包含佛所開示的一切法，就是**如是等法**。這些鳥，都演說五根、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。在極樂淨土的眾生，聽到鳥演說這些法之後，都能夠念佛、念法、念僧。藕祖開示：**念佛**者，就是“灼見慈威”，見佛慈悲威嚴的這種面容不可思議，故念佛。**念法**，就是“法喜入心，法味充足”，故念法。**念僧**，就是“同聞共稟，一心修證”，大家共同在一起修行聖道，大眾和合在一起，故念僧。

阿彌陀佛為了要讓極樂世界的眾生都能夠恆常地修行，所以變化這些鳥都來說法。讓極樂世界的眾生都能夠聽到鳥說法，心恆常都在念佛、念法、念僧，恆常都在修行的正念當中。

壬二、徵釋略顯

就是引出問題，再來簡略地解釋。

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。

釋迦牟尼佛對著與會的大眾，以及當機者舍利弗，喚一聲**舍利弗！汝勿謂此鳥，實是罪報所生。所以者何？**到這裡是徵。就是引出問題，說：你不要認為這些鳥是實際罪報所生的。為什麼？**彼佛國土，無三惡道。**極樂世界國土沒有三惡道。法藏比丘發四十八大願，其中的第一大願就說：“設我得佛，國有地獄、餓鬼、畜生者，不取正覺。”大願當中就說明極樂世界沒有三惡道，如果有地獄、餓鬼、畜生的話，就不取正覺。現在法藏比丘已經成佛，號為阿彌陀佛，因此可以知道，極樂國土當中沒有三惡道。所以說，彼佛國土，無三惡道，這些鳥就不是真實造業的眾生所轉生的果報之鳥。

舍利弗！其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。阿彌陀佛的極樂國土，尚且沒有惡道之名，惡道的名字都沒有，更不可

能有真實的惡報之鳥。**尚無惡道之名**，法藏比丘第十六願：“設我得佛，國中天人，乃至聞有不善名者，不取正覺。”就是說，如果法藏比丘要是成佛了，國中的天人有聽到不善名（就是三惡道名）的，就不取正覺。現在法藏比丘已經成佛了，所以就沒有不善之名。不但沒有惡道，惡道之名尚且聽不到，這些鳥到底是怎麼來的呢？

是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作。這些鳥都是阿彌陀佛為了讓法音能夠宣流，所變化出來的。**宣流**，依照蓮池大師解釋：所謂的**宣**，就是宣佈，由上遍下，就好像上面的王發出命令，宣佈下來，所以說“自上遍下”稱之為宣。**流**，就是流通的意思。“自近及遠”稱之為流，好像流水由近而遠。佛為了讓法音普遍的宣流在這個世界當中，所以不獨以人說法，也使鳥都能說妙法。這樣就隨時隨處都能聽到佛法，這是阿彌陀佛的大神通力，欲令法音宣流，變化所作。

變化所作。為什麼要變化作鳥來說法呢？有什麼意義呢？蕩祖開示：有四悉檀的因緣，就是為了四悉檀的意義，所以變化作鳥來說法。第一、世界悉檀，令生起歡喜。“凡情喜此諸鳥，順情而化，令歡喜故。”一般的有情還在修學的凡夫，在他們的意識當中都歡喜這些鳥，見到鳥就生歡喜心，所以順應著凡情而來度化他們。因此變化作鳥，令眾生生起歡喜的緣故。第二、各各為人悉檀，令生起善心，生起善法。就是“鳥尚說法”，因此大家就生起善心，“令聞生善故”，所以變化作鳥。第三、對治悉檀，對治那種不好的心念。“不於鳥起下劣想，

對治分別心故。”就是鳥都能夠說法，比我們還行！因此就不會看不起畜生道的眾生，對治那些分別心。所以變化作鳥，對治眾生的分別心。第四、第一義悉檀，讓眾生悟起第一義諦之道理。就是“鳥即彌陀，令悟法身平等”，心、佛、眾生三無差別。在法性身都是平等無二，無不具、無不造故。所以鳥即是彌陀，彌陀變化成鳥，令悟法身平等，這就是入理之益，悟了心、佛、眾生三無差別。佛是眾生心中的無量光、無量壽；眾生總是佛所憫念的眾生，是佛心中的眾生。所以眾生心、佛心同是一心。鳥也是這樣，鳥即彌陀，法身都是平等無二，佛性也是平等無二。這就是為什麼要變化作鳥的理由。

窺基大師也這樣開示：如果佛要變化成佛身來說法，阿彌陀佛是一個身，他要變化很多佛身來說法也可以。為什麼不變化成佛身來說法呢？而要變成這些鳥、種種的禽類來說法？窺基大師在《通贊疏》裡這樣開示：如果化為佛身來說法，這樣不算希奇。如果變化出這些鳥、變這些靈禽能夠說法，讓眾生感覺希有難得，就能夠發起難遭遇的殊勝想法，對鳥所說出來的法，就能生起好奇心。因此對這些鳥所說的法仔細的聽，說的是什麼法？就能夠得到法的利益。這些鳥演妙法音，都是阿彌陀佛變化所作。以上是阿彌陀佛變化成有情來說法。

辛二、化無情聲

變化作無情的聲音來說法。

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！佛又喚一聲當機者舍利弗，提醒大家注意。

彼佛，就是阿彌陀佛。**國土**，就是極樂世界國土。

微風吹動，圓瑛大師開示：“微風者，風之美也，輕清柔和、不徐不疾。”就是說，這種風非常輕柔，不會很疾迫，總是很溫和。

諸寶行樹，及寶羅網。前面我們說：有七重行樹、七重羅網、七重欄楯都是種種的寶，七寶乃至無量諸寶所形成，所以是諸寶行樹。及寶羅網，羅網也是寶所成。那些網經緯交叉，交叉當中又有種種的寶，乃至於這些線也都是寶，種種的寶所形成的羅網。微風吹來，這些寶行樹及寶羅網就出微妙音，發出微妙的聲音。什麼是微妙的聲音呢？幽雅曰**微**，能說法就稱之為**妙**。風吹寶行樹及寶羅網，發出幽雅的聲音，這些聲音都在說法。所說的法就是五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法，無量諸法！這就是**出微妙音**來說法。這些說法的妙音**譬如百千種樂，同時俱作**，好像同時奏出百千種樂器的聲音。**聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心**。聽到這些法音的人，自然地生出念三寶之心。

自然兩個字，依窺基大師的解釋：“自然者，慣習任運，名曰自然。”就是很習慣了，很自然的沒有勉強，都是這個樣子，習以為常；還有“非無因緣，名自然也”。不是沒有因緣，

所以稱為自然。也是因緣之所生，如是因，如是果，所以稱為自然。自然生起念佛、念法、念僧之心。

念佛、念法、念僧之心：圓瑛大師開示：“音中或讚佛，福慧兩足，能作眾生導師；或讚法，猶如妙藥，能治眾生心病。”佛所說的種種妙法，能夠對治眾生種種的心病，心病就是煩惱；或者發出的聲音是讚歎僧，“或讚僧，信解修證，能作眾生模範。”總之，“能令聞者，自然興念三寶。”這就是念三寶的因緣。眾生聽到了這些聲音，這些聲音都是讚佛、讚法、讚僧。所以眾生聽了之後，很自然地就生起念佛、念法、念僧之心。如是因，如是果。

念三寶，依蕩祖開示：也是從四悉檀當中獲得利益。一、世界悉檀。“凡夫創聞，大踴徧身，是歡喜益。”凡夫聽到七寶行樹、七寶羅網等，發出種種的微妙之音，就生起歡喜心，得歡喜益。二、各各為人悉檀。“與三寶氣分交接，必能發菩提心，是生善益。”就是說念佛、念法、念僧，就能發起菩提心，這是得到生善的利益。三、對治悉檀。“由此伏滅煩惱，是破惡益。”能夠念佛、念法、念僧，把心中的見思煩惱，乃至於塵沙、無明煩惱降伏或破除了，就是破惡的利益。四、第一義悉檀。“證悟一體三寶，是入理益。”**念佛、念法、念僧**：**佛**就是覺悟；**法**就是心中所開悟出來的種種明了、種種智慧；心中一切都是和合，諸法和合，自性佛、自性法和合，就是自性**僧**。所以說，能證得一體三寶，就是入理的利益。為了這四種利益，所以“諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音”，讓眾生念

佛、念法、念僧。

窺基大師在《通贊疏》中有這樣的開示：念佛有三種：第一種是心念，心中繫念；第二種是輕聲念，自己耳朵能夠聽聞；第三種是高聲念。

窺基大師開示：高聲念佛有十種功德：第一、能排睡眠。比如我們念佛當中會打瞌睡，念大聲一點能排除睡眠。第二、天魔驚怖。第三、聲遍十方。第四、三途息苦。三途就是三惡道，聽到這種精進念佛的聲音，三途之苦都暫停了。第五、外聲不入。外面雜亂的聲音就進不來，不會受其干擾。第六、心不散亂。大聲念，攝耳諦聽，心不散亂。第七、勇猛精進。第八、諸佛歡喜。第九、三昧現前。第十、往生淨土。能夠生到極樂世界去。窺基大師說，高聲念佛有這十種功德。

說到這裡，也把自己在佛七當中的經驗提出作參考。如果是在大眾當中念佛，所謂的大聲，應該解釋為：只要在共修這個範圍內，都可以聽得到為大聲。因為是在打佛七大眾當中念，所以那一種聲音不能夠太過大聲。曾經在打佛七中有這樣的蓮友，他很勇猛精進，很大聲念，可是念的音調或節拍跟大眾不合。走過去提醒他，問他：“你沒有聽到別人念佛的聲音嗎？”他回答說：“沒有。”就是因為他太大聲！以至於別人的聲音都聽不到。他念他自己的，跟大眾不和合，這樣不可以，在打佛七當中要大家和合。所以在打佛七當中的大聲，就是“阿彌陀佛、阿彌陀佛……”，念得在這個範圍內，大家都能聽得到，

我們自己也能聽到別人的聲音，那樣就可以稱為大聲。也曾經有過這樣的經驗，在課誦當中，有一個人特別大聲，別人念不念都差不了多少，只有他一個人的聲音特別大！這種大聲，在大眾共修當中比較不適合。如果在空曠的地方，不會干擾到其他人，這樣的話，我們要怎麼樣的大聲都沒有問題。

蓮池大師開示，聖教說法有兩種：一種就是說法，另一種是默然。有時候佛陀用言語對大眾開示；也有世尊拈花，迦葉微笑的默然說法。可見聖教說法有動也有靜。說法有法音流布，也有身教無言說法的默然。現在極樂世界鳥也說法、水也說法，行樹、羅網統統出聲音說法。這樣不是只有動、沒有靜嗎？蓮池大師就引《無量壽經》說：“其欲聞者，輒獨聞之。其不欲聞者，輒獨不聞也。”意思是極樂世界雖然鳥也說法、水也說法，七重行樹、七重羅網統統說法。但是想要聽的人，他就能聽到法音，如果想要靜坐思惟，也可以！這些法音對他來說，不會吵到他，他也能夠靜坐思惟。所以說，想要聽到就聽到，不想聽到就不會聽到。這樣就是寂用隨心，動靜一如。所以在極樂世界，一切都是自由自在，這就是常、樂、我、淨涅槃四德中“我”的涵義。

庚二、總結

舍利弗。其佛國土，成就如是功德莊嚴。

再提示當機者舍利弗，說：**其佛國土**，就是指阿彌陀佛的極樂國土。**成就如是功德莊嚴**，依照蕩祖開示：“重重結示，

令深信一切莊嚴，皆導師願行所成，種智所現。皆吾人淨業所感，唯識所變。佛心、生心互為影質。”極樂世界種種的莊嚴，都是阿彌陀佛極樂導師，他以前在因地所發的四十八大願，然後依著願來修行，或者是依著世自在王佛所說的二百一十億無量世界的種種莊嚴來修行，之所成就。也是阿彌陀佛的一切種智所現，法藏比丘的修行功德成就了，智慧圓滿了，“淨滿”，惡法都清淨了，無量善法圓滿了，一切種智所變現，所以成就了這個功德莊嚴的國土。

如果就眾生來說，眾生能夠生到極樂世界去，也是由於自己的淨業所感。修淨土之行，發菩提心、信、願、持名，這些淨業所感，所以感到西方極樂世界去，也是唯識所變。眾生的念佛心清淨了，所以感得極樂世界國土清淨，也是唯識所變。所以佛心、眾生心是“互為影質”。最初是法藏比丘發願修行，具足無量功德成就佛道，號為阿彌陀，也成就了極樂世界。由於眾生的心，稱念這一句無量光明、無量壽命、萬德洪名的“南無阿彌陀佛”，就是稱念佛的無量功德，如是的心也具足無量功德。就是由於眾生的淨業所感，唯識所變，也感受到極樂世界的清淨莊嚴，所以佛心、眾生心互為影質，如影隨形，因此成就如是功德莊嚴的國土。

以上，說明極樂世界依報的莊嚴。就像經文所說的：七重欄楯、七重羅網、七重行樹，還有七寶池、八功德水。黃金為地，晝夜六時，雨天曼陀羅華。還有種種奇妙雜色之鳥出和雅音，音中都在說法——五根、五力、七菩提分、八聖道分，如

是等法。甚至於微風吹動諸寶行樹及寶羅網，出微妙音演說妙法等等，都是極樂世界依報的莊嚴。這些依報莊嚴，是從正報而生出的。接著，來看正報莊嚴的微妙處。

丙二、正報妙

說明極樂世界正報的莊嚴微妙。分為兩科：丁初、徵釋名號。就是引出阿彌陀佛的聖號，然後再來解釋阿彌陀佛；丁二、別釋主伴。另外再進一步的解釋主、伴。阿彌陀佛為主，其他的菩薩、弟子眾為伴。

丁初、徵釋名號

徵釋名號又分兩小科：戊初、徵；戊二、釋。先引出名號，之後再來解釋名號。

戊初、徵

引出名號

舍利弗！於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀？

釋迦牟尼佛對著大眾，以舍利弗為當機者叫一聲**舍利弗！**提醒大家注意。

於汝意云何？你的意思認為怎麼樣呢？就是問他了不了解為何稱為阿彌陀。

彼佛何故號阿彌陀？極樂世界的這尊佛，是什麼緣故號為阿彌陀呢？號，就是“稱”的意思。蕩祖在《要解》中開示：

“此經的示持名妙行，故特徵釋名號，欲人深信萬德洪名不可思議，一心執持，無復疑貳也。”蕩益大師強調說：這部《佛

說阿彌陀經》的的確確是在開示我們這持名妙行，說明這種持名念佛微妙的行門。《佛說阿彌陀經》主要是在宣說持名念佛的方法，就這一句名號來用功修行。當然我們的正宗分是信、願、行，說到“**執持名號**”，就是前面的信、願都已經具備了，再進一步起行——**執持名號**。蕩祖說：“故特徵釋名號，欲人深信萬德洪名不可思議。”所以在這個地方特別的引出：“彼佛何故號阿彌陀？”然後再進一步的來解釋這一句名號。為的就是希望大眾，深深地相信這句名號的功德不可思議！這一句名號，是萬德之所成就。法藏比丘發四十八大願，依著願來行持，都已經功德圓滿，已經萬德莊嚴。所以這一句名號具足了佛的萬德。“一心執持，無復疑貳。”一心一意的執持這一句聖號，不再有懷疑的心，這是蕩祖的懇切之語。

說到這裡，順便提一下。曾經聽到有人這麼說：“念阿彌陀佛當然很好，就這一句聖號非常好！可是有時候境界來了，光靠這一句佛號好像還不行、還不夠，還是要靠一些咒語才有辦法。”當時學人聽了之後，就念阿彌陀佛！沒有說什麼。不過今天藉這個因緣，在這裡順便提出自己的看法請教於各位。

這位法師，也是很用功的法師，也許他曾經有過這樣的經驗，所以他才會這樣講。現在我們依照蕩祖開示：就這一句萬德洪名“南無阿彌陀佛”，或者是四字“阿彌陀佛”，就是無上咒。為什麼有人感覺這一句還不濟事、不夠、不行、力量不足？問題出在眾生自己的信心。信的力量不夠，所以發出來光明的力量就不夠。如果就這一句萬德洪名，我們信心足夠的話，

任何境界來，就是一句阿彌陀佛絕對足夠了。有時候我們念佛，或者是遇到難關的時候，好像需要信心更堅定一點；或者也可以說，那個境界就是在考驗我們的信心和定力。如果念佛，好像使不上力，就退失了，這樣就被境界給打敗了。如果能把持這句佛號，在困難當中再堅持這句佛號，那一種信心，絕對能夠突破關卡。如果依照這位法師所說：“境界來了，一句阿彌陀佛不夠、不濟事，必須要靠咒語或者其他方法。”如果有這種觀念，或習慣於這種方法，臨命終時恐怕會耽誤往生西方極樂世界這件重大的事。

為什麼呢？因為任何境界，都不會比臨終的境界大！臨命終的境界，是最大的境界！是決定六道輪迴與否的關鍵時刻。人還活在娑婆世界的時候，碰到一些境界，就覺得阿彌陀佛聖號不夠用，一定要靠咒語、靠其他的。這樣若面對臨命終那件重大的事，絕對沒有辦法提起佛號。到那個時候，對阿彌陀佛不能產生絕對的信心，又怎麼會依賴阿彌陀佛呢？所有淨土的經論都開示說：臨終往生，絕對是依著阿彌陀佛的萬德洪名，十念乃至一念而往生。所以臨命終時，我們一定要有信心！要跟阿彌陀佛的願力，跟這一句萬德洪名相應，才能夠往生西方極樂世界。如果要讓這種力量更堅強、更堅固，我們在以淨土持名念佛的法門用功當中，就必須對這句萬德洪名建立更堅定的信心，面對任何境界就是一句“阿彌陀佛”。藕祖也開示：這句聖號就是萬德洪名，是不可思議的！“一心執持，無復疑貳。”勉勵我們大眾對這一句佛號不要懷疑。就是那種不懷疑、

堅定不移的信心，產生出來的力量，絕對可以自利，也可以利他。

戊二、釋

解釋這句聖號。解釋又分兩科：己初、約光明釋；己二、約壽命釋。

蕩祖的《要解》開示：“阿彌陀，正翻無量，本不可說。本師以光、壽二義，收盡一切無量。光則橫遍十方，壽則豎窮三際，橫豎交徹，即法界體。舉此體作彌陀身土，亦即舉此體作彌陀名號。是故彌陀名號，即眾生本覺理性。持名，即始覺合本，始本不二，生佛不二。故一念相應一念佛，念念相應念念念佛也。”

阿彌陀是梵語，翻譯成中文的意思就是**無量**。一切都是無量，本來是不可說，只要說出來都是有量。無量的境界就是不可思議，不可言說、不可以用意識來思惟。**本師**，就是釋迦牟尼世尊，他用“光、壽二義，收盡一切無量”。在不可說的無量當中，本師方便善巧，以光、壽兩種意義來含攝一切的無量，收盡一切的無量。為什麼以光、壽來說明呢？光，就是橫遍十方；壽，就是豎窮三際，就是過去世、現在世、未來世。光、壽，用我們現在的概念來說，光是遍一切空間，壽就是在時間上無始無終，所以就是無量空間、無量時間。時、空的含融交徹，也就是光、壽交徹，這就是法界體。所以阿彌陀佛就是法界體，法界體就是阿彌陀佛。“舉此體作彌陀身土，亦即舉此體作彌陀名號。”舉出法界體，作阿彌陀佛的名號，這個法界

體也不出眾生的心。因此，眾生持阿彌陀佛這一句聖號，也就是依著眾生本覺的理體，是依著自己的佛性本體來持這一句名號。如果以本覺的理體來持這句名號，這樣就是始覺合本覺。因為眾生本來都有無量光、無量壽的佛性，這是本覺的理體。現在知道這一句“阿彌陀佛”是光、壽無量的聖號，開始持念，這就是始覺，可以說開始覺悟。持這一句名號會歸於心體，會歸於心中的無量光、無量壽，這樣就是所持的名號與心中的無量光、無量壽是同一體，就是始本不二，也就是生佛不二。所以，眾生是佛心中的眾生，佛是眾生心中的無量光、無量壽。眾生如果專心一意、至誠懇切、信願堅固地持這一句名號，當下所發出來的無量莊嚴、無量的功德，也同樣是阿彌陀佛的無量莊嚴、無量功德，因為是生佛不二。那時候完全是以至誠心、以自性即佛性的信心來持念，就是心、佛、眾生三無差別境界。

所以說，如果信心足夠，自己稱念這一句萬德洪名，當下的力量也就是阿彌陀佛無量功德的力量，因為心、佛、眾生三無差別。所以說，不要認為佛的力量才大，我們的力量不足。問題完全在於自己的信願，以及自己這一念心的關係。如果信心完全具足，心、佛、眾生三無差別，生佛不二。“故一念相應一念佛，念念相應念念佛也。”始本不二，那時候所念出來的佛號，就一念佛號一念覺，念念相應念念覺。眾生的一念，也就是佛的一念。所以說，如果我們讚歎佛的無量功德，弘揚這個執持萬德洪名的淨土法門，也可以說是阿彌陀佛藉著我們

來說淨土持名念佛法門的殊勝；也可以說，我們就是阿彌陀佛的使者，就好像鳥能夠演妙法音一樣。所以至誠懇切稱念、讚歎阿彌陀佛的無量功德，演說淨土持名念佛法門的殊勝莊嚴，也與阿彌陀佛法音宣流之所變化，是無二無別的。

己初、約光明釋

就是約阿彌陀佛的光明這一方面來解釋

舍利弗！彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。

彼佛，指極樂世界的阿彌陀佛。阿彌陀佛的**光明無量**。

光明，依照蓮池大師的開示有兩種：一種是智光，就是智慧的光明；第二種是身光，身體的光明。智慧的光明是佛的自受用身，佛已經成佛了，內以智光照真如法界，這是佛自內證的智慧光明。身光是他受用身，身光是接引攝受眾生，是他受用。他，指其他的一切眾生。“他受用身遍照大眾”，這是身光。**身光**又分**兩種**：一種是**常光**，這種光明恆常如此，譬如釋尊之常光一尋；第二種是**放光**，例如釋迦牟尼佛說法之前，或者在眉間、或者在頂上、或者口等處放出光明。

依照蕩祖的開示：“法身光明無分際，報身光明稱真性，此則佛佛道同。應身光明，有照一由旬者、十百千由旬者，一世界、十百千世界者。唯阿彌普照，故別名無量光。”蕩祖在《要解》當中開示：法身的光明和報身的光明，每一尊佛都是一樣的，都是無量光明；應身的光明，在佛佛當中就有所區別。所以應身的光明有照一由旬、十百千由旬，一世界、十百千世

界，唯有阿彌陀佛的應身光明普照一切世界，所以“別名無量光”，特別稱之為無量光，尊稱為阿彌陀佛。

經文上說的**光明無量**，主要在說明阿彌陀佛應身的常光，恆常都是光明無量。不然在放光方面，所有的佛都可以放無量光明、照無量世界，都是一樣的。依據蓮池大師的開示：常光，就是應身的光明，也包含報身的光明和法身的光明，是一而三、三而一。

藕祖開示：“然三身不一不異，為令眾生得四益，故作此分別耳。”為了使令眾生得四悉檀的利益：見了起歡喜的利益；見到阿彌陀佛的常光無量，所以生起善法——生善的利益；滅除自己的貪、瞋、癡——滅惡的利益；最後能夠證入無量光明不出這一心體，進入第一義諦——入理的利益。所以為了讓眾生得到四悉檀的利益，每一尊佛就現不同的應身光明。佛為了應眾生的機，有一些佛放身光一句、有一些佛放身光一世界，阿彌陀佛放身光無量，為的也是讓眾生得到四悉檀的利益。所以在佛的慈悲心來說，都沒有差別，只是為了應眾生的根機，在應身的常光才有所不同。

蓮池大師開示：光明為什麼能夠無量？有兩個原因：第一、本願所致。本願所致，引《無量壽經》中法藏比丘發願：“我作佛時，頂中光明，勝於日月百千萬億倍。”又說：“願我作佛時，光明照無央數天下，幽冥之處皆當大明。諸天人民以及蜎蠕，見我光明，莫不慈心作善，來生我國。”這就是本願所致。第二、萬德所成。萬德所成，引《般若經》中釋迦牟尼佛

說：“我於一切法無所執，故得常光一尋。”一尋就是八尺。恆常都有常光八尺，照著這個娑婆世界。常光一尋是怎麼來的呢？釋迦牟尼佛說：“我於一切法，無所執故。”我於一切法無所執著，所以得常光一尋。因此蓮池大師開示：阿彌陀佛的光明無量，也是萬德之所成就。因此就說光明是“萬德所成”，也是“本願所致”，這兩種原因成就了光明無量。

阿彌陀佛的光明無量**照十方國**，照耀著十方的國土。法藏比丘所發的四十八大願中第十二願說：“設我得佛，光明有限量，下至不照百千億那由他諸佛國者，不取正覺。”意思是說，我如果成佛的話，光明有限量，不能夠照百千億那由他諸佛國者，就是十方諸佛國，就不取正覺。現在法藏比丘已經成佛了，所以阿彌陀佛的光明，能照百千億那由他諸佛國，也就是能夠遍照十方的國土。

無所障礙。日光如果被牆或者被東西擋住，光就照不過去了，這就是有障礙。無所障礙，就是任何有形的東西也不能夠阻擋這種光明，所以叫無所障礙，也就是阿彌陀佛的光明無所障礙。或者有人發問：“為什麼我沒有見到阿彌陀佛的無量光明呢？”蕩祖的《要解》開示：“當知無障礙，約人民言。由眾生與佛緣深，故佛光到處，一切世間無不圓見也。”有障礙或者無障礙，是就人民、就眾生這一方面來說的。若有人問：為什麼我沒看到佛的光明？那是由於眾生與佛的緣比較淺，所以見不到，才叫做有障礙。如果眾生和佛的緣很深，緣具足的話，佛光所到的地處，一切世間都可以圓滿地見到佛的無量光

明。

圓瑛大師的《講義》有更進一步的開示：佛光所謂的“有礙、無礙者，皆約眾生分上說”，是就著眾生這一方面來說的。

“眾生與佛緣淺，不睹佛光，故說為礙。”眾生自己的貪、瞋、癡，或者是信心不夠、或者是因緣還不具足，見不到佛光，所以稱之為礙；如果與佛緣深的話，能睹佛光，即說為無礙。是故號為阿彌陀，所以稱為阿彌陀。

這是約光明這方面來解釋，說極樂世界這尊佛為什麼稱為阿彌陀？是因為他**光明無量，照十方國無所障礙**的緣故，所以稱為阿彌陀。

己二、約壽命釋

約壽命這方面來解釋為什麼叫阿彌陀。

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。

又舍利弗！又喚一聲舍利弗。**又**，跟復次是一樣的意思。**彼佛**，指極樂世界的阿彌陀佛。彼佛的**壽命**，依藕祖開示：如果約佛的壽命來說，“法身壽命，無始無終；報身壽命，有始無終；此亦佛佛道同，皆可名無量壽。應身隨願、隨機，延促不等。法藏願王，有佛及人，壽命皆無量之願，今果成如願，別名無量壽也。”

十方三世一切諸佛，他們的法身壽命都是無始無終，都是一樣的；報身的壽命則是有始無終。報身壽命從什麼時候開始

呢？就是菩薩按次第修行，破四十二品無明，等到破盡最後一品生相無明，那時候報身佛就成就了。所以報身佛的成就，是在破盡最後一品生相無明的時候開始，因此稱為有始。報身佛成就以後，以智慧為身，成就了一切種智，這種智慧是無窮無盡，所以無終。每一尊佛的法身壽命和報身壽命都是一樣的，都可以稱為無量壽。站在法身壽命和報身壽命的立場來說，任何一尊佛都是無量壽。阿彌陀佛的應身壽命也是無量的！其他佛的應身壽命，隨自己的願力和眾生的根機不同，因此有長有短。佛為什麼示現應身長壽的壽命來度化眾生？為什麼現應身八十年來度化眾生？這是看眾生的根機和種種的因緣，所以延促不等。法藏比丘發四十八大願，其中就有一大願是願自己的壽命無量。第十三願：“設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。”假如我成佛的話，我的壽命有限量，乃至百千億那由他劫者，雖然這麼長，但還有限量的話，我就不取正覺。現在法藏比丘已經成佛了，所以壽命無有限量。這個壽命，是指應身的壽命，阿彌陀佛的應身壽命是無量的，所以特別名為阿彌陀。

及其人民，也可以說，及其人民的壽命也是**無量無邊阿僧祇劫**。法藏比丘所發的四十八大願當中的第十五願：“設我得佛，國中天人壽命無能限量。除其本願，修短自在。若不爾者，不取正覺。”第十三願：“設我得佛，壽命有限量，下至百千億那由他劫者，不取正覺。”說佛的壽命無量！第十五願說，

國中的天人壽命也是沒有限量。“除其本願，修短自在。”有一些眾生或者有他自己特別的願，在還沒有一生成佛之前，他發願要到他方國土去度化眾生，這樣的話，他修短自在是可以的。不過，這一定是已經證得無生法忍的菩薩，才能夠到他方世界去利益眾生。就好像《大智度論》說：“菩薩未得無生法忍，不能度生。喻如破舟拯溺，自他俱陷。”菩薩還未得到無生法忍，要去度眾生的話，就像“破舟拯溺”，就是所乘的船破了，還要去救掉到水裡的人，這樣是自、他都會沉沒受害。因此我們可以相信，一定是已經證得無生法忍的菩薩，才有能力到他方世界度眾生，隨其本願修短自在。當然他已經是不退轉了，菩薩雖然到他方世界度眾生，他還是不退轉，究竟也會成佛。我們或者可以這樣推想：歷代祖師如慧遠大師、法照大師、蓮池大師，乃至於蕩益大師等等，說不定都是已經到過極樂世界的菩薩，隨其本願，來我們這個娑婆世界再度化有緣的眾生，之後又回到極樂世界去了；或者他們另外又到別的世界；或者又到我們這個娑婆世界來，我們凡夫不知道而已，也有可能是這樣。所以“隨其本願，修短自在”。不過，就他的壽命而言，如果一直在極樂世界的話，眾生的壽命也是無量的。

人民，依照蓮池大師的開示：“佛為法王。”因為佛是在極樂世界恆常地以法來教化眾生，所以佛為法王。眾生跟著佛學習，就有“人民”的意義。或者可以這樣說，阿彌陀佛就是導師，其他的眾生都是學生，就是老師與學生，法王與人民，

這種領導和學習上相對的關係，所以稱為人民。依據蕩祖的開示：“人民，指等覺以還。”等覺以還的這些眾生，都稱為人民，包含觀世音菩薩、大勢至菩薩。

蓮池大師又開示：人民的壽命能夠無量無邊，有兩個因素：第一個因素、佛本願力。就是佛的第十五大願；第二個因素、自功德力。自己的功德力，蓮池大師開示：是由於眾生“一心念佛，心清淨故”，所以在極樂世界就蓮華化生。蓮華化生的身體是清虛之身，不同於我們這個有質礙的肉身，有質礙之身就有老病死，清虛之身沒有老病死。所以說，由於自己的精進念佛、信心念佛，臨終十念乃至一念，都以清淨心來念佛，因此能夠往生西方極樂世界，感得壽命無量。

佛和人民的壽命，都是**無量無邊阿僧祇劫**。無量無邊，如果依照字面的解釋，無量就是“數量無有限量”，無邊就是“界限無有邊際”。**阿僧祇**就是“無數”，無數的無量無邊，非常長遠。**無量無邊阿僧祇劫**，還有進一步的解釋。蕩祖的《要解》開示：“阿僧祇、無邊、無量，皆算數名，實有量之無量。”如果要說到阿僧祇，或者是無邊、無量，這都是印度算數的單位。就好像是我們的百、千、萬、億，都是算數單位的名稱而已，實在是有量之無量。

圓瑛大師在《講義》中開示：“阿僧祇，此云無數，乃印度十大數之首。”印度有十個很大數目的名稱：第一個叫**阿僧祇**；第二是無量。阿僧祇乘以阿僧祇就是無量，這是印度第二

個大數目的名稱，稱為無量；第三是無邊。就是無量乘以無量，等於無量的二次方，稱之為無邊；第四是無等。無邊乘以無邊，就是無等；第五是不可數。無等乘無等，稱為不可數；第六是不可稱。不可數乘不可數，稱為不可稱；第七是不可思。不可稱乘不可稱，稱為不可思；第八是不可量。不可思乘不可思，稱為不可量；第九是不可說。不可量乘不可量，稱為不可說；第十是不可說不可說。不可說乘不可說，稱為不可說不可說。依照印度的十大數目，“不可說不可說”是一個最大的數目，沒有辦法言說。現在佛與眾生的壽命，就是以阿僧祇劫來計算，有無量無邊阿僧祇劫。所以還是有一個數目，因此蕩祖才說“實有量之無量也”。

怎麼知道呢？圓瑛大師的開示：“彌陀應身亦有涅槃，非同法、報二身無量之無量也。”說阿彌陀佛的應身也有入涅槃的時候，並不同於法身與報身的無有窮盡。法身壽命、報身壽命才是無量之無量。阿彌陀佛應身入涅槃，觀世音菩薩就補阿彌陀佛的位次。觀世音菩薩所成的佛稱為普光功德山王佛，國名眾寶普集莊嚴。那個時候，極樂國的名稱，就改成眾寶普集莊嚴世界。普光功德山王佛也會入涅槃，並且正法滅後，當夜大勢至菩薩即補佛位，大勢至菩薩所成的佛，稱為善住功德寶王如來。因此可以了知，阿彌陀佛的應身也會入涅槃。所以阿彌陀佛應身的無量，是有量之無量。

這是約著壽命這方面來說，佛的壽命是無量無邊阿僧祇劫，所以稱為阿彌陀。乃至於人民的壽命，也是無量無邊阿僧

祇劫。

蓮池大師，把**光明**與**壽命**會歸於理體：就是我們的“自性常照，是光明義”。每位眾生都有佛性，佛性常照就是光明的意義；還有“自性常寂，是壽命義”。自性寂靜，如如不動，就是壽命的意義；“自性寂照不二，是阿彌陀義。”就是寂而常照、照而常寂，就是阿彌陀的意義。所以說，阿彌陀佛會歸於本體，就是我們佛性的無量光明、無量壽命。

蕩祖也開示：“復次，由無量光義故，眾生生極樂，即生十方。見阿彌陀佛，即見十方諸佛。能自度，即普利一切。”蕩祖就無量**光明**的意義，說明每一世界每一世界的光明，都是交相輝映；每一尊佛每一尊佛的光明，也都是互相輝映。因此，就無量光明來說，眾生生到極樂世界，也就如同生到十方無量的國土；見到阿彌陀佛，也就見到了十方諸佛，諸佛的光明也都是互相輝映。從這裡，我們也可以這樣理解：我們禮拜阿彌陀佛，也就是禮拜十方一切諸佛。因為蕩祖開示：見阿彌陀佛，就是見十方諸佛；能自度，也就能普利一切眾生。因為生到極樂世界的人民都已經發菩提心，發菩提心一定會行菩薩道，所以說能自度，也會依著自己的菩提心去利益一切眾生。為什麼要成佛？為了要度化眾生。所以說能自度，即能普利一切。蕩祖開示：在**無量壽**這一方面的意義來說，“極樂人民，即是一生補處，皆定此生成佛，不至異生。”說生到極樂世界的人民，壽命都是無量壽，可以一生成佛，一生補佛處，這就是“一生補處”的涵義。

丁二、別釋主伴

另外再來各別解釋主伴，又分兩科：戊初、別釋；戊二、結示。

戊初、別釋。

別釋又分兩小科：己初、主；己二、伴。

己初、主

對於阿彌陀佛這方面的解釋。

舍利弗！阿彌陀佛成佛已來，於今十劫。

又喚一聲當機者**舍利弗**，提醒大家注意。**阿彌陀佛成佛已來**。依照《無量壽經》的意思，往昔有錠光佛等五十三佛，次第出世度化眾生。繼有世自在王佛，時有國王聞法出家，即法藏比丘，對佛發四十八願。願行圓滿，得成為佛，今阿彌陀佛，即法藏比丘所成之佛。在世自在王佛之前，還有五十三尊佛。五十三尊佛的第一尊就是錠光佛，再其次就是光遠佛、月光佛，乃至於第五十三尊處世佛，第五十四尊就是世自在王佛。世自在王佛的時候，有一位國王出家，就是法藏比丘，對佛發四十八大願，然後依願來修行，都已經圓滿了，已經成佛了，稱為阿彌陀佛。

蕩祖開示：在佛的法身是“無成不成，不應論劫”。法身都是一樣的，眾生即使墮落到三惡道去，佛性還是在的，自性清淨法身永遠都在的。所以法身不生不滅，沒有成不成這個問題，不應論劫。“報身因圓果滿，名成。”報身佛可以說成，

就是破盡最後一品生相無明，即成就報身佛。“應身為物示生名成，皆可論劫。”應化身，為了應眾生的根機，例如釋迦牟尼佛從兜率天下到南閻浮提來成佛，這是為了應眾生的根機，可以論成，可以說**成佛**，這樣也可以論劫。所以**阿彌陀佛成佛已來**，是指法藏比丘所成的報身佛和應身佛來說的。

阿彌陀佛成佛已來，**於今十劫**，到現在已經十劫。**今**，就是釋迦牟尼佛當時對著大眾演說這一部《阿彌陀經》的時候。**十劫**，到底有多長呢？**劫**，梵語叫做“劫波”，翻譯成中文的意思就是“時分”，就是時間的分度，有小劫、中劫和大劫三種。小劫，就是人壽從十歲，每過一百年增一歲，這樣次第的增加，增加到八萬四千歲；然後就每過一百年減一歲，這樣的遞減，從八萬四千歲再減到十歲。這樣的一增、一減，合起來稱為一個小劫。這樣算起來，一個小劫就是人間一千六百七十九萬八千年（16798000）。二十個小劫為一個中劫。成、住、壞、空四個中劫，合起來為一個大劫。所以說，一個大劫就有八十小劫。經文所說的十劫，依照玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》所說就是十大劫。十大劫的時間就是我們人間一百三十四億三千八百四十萬年（ $16,798,000*80*10=13,438,400,000$ ）。

依照蓮池大師的開示：**十劫**，也可以說是“一期赴機之說”，就是在這一期，為了度化有緣的眾生，到極樂世界去修學聖道，對這一些眾生來說是十大劫。如果究竟來說，阿彌陀佛成佛已來，應該是無量劫。另外又開示：《華嚴經》所謂的

“十”是表示無盡的意思。所以就稱理來說，我們的自性本來成佛，無量劫已來，自性都是清淨本然，所以說“成佛已來，於今十劫”。就自性來說，“十”就是無量的意思。本經的“十劫”是指這一期度化眾生，阿彌陀佛的報身、應身成佛已來，到現在是十劫，即十大劫。

己二、伴

就是除了佛之外，一切的聲聞、菩薩，乃至一切眾生，都包含在內。

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。

又舍利弗！以舍利弗為當機者，說：**彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢。彼佛，就是阿彌陀佛。無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢。**蕩祖開示：“他方定性二乘，不得生彼。若先習小行，臨終回向菩提，發大誓願者，生彼國已，佛順機說法，令斷見思，故名羅漢。如別教七住，斷見思之類，非實聲聞也。”蕩祖的開示是說，如果是他方國土的定性聲聞，就不能夠生到極樂世界去。定性聲聞，就是不回小向大、不發菩提心，只是自己所作已辦、不受後有，入了偏空涅槃，這樣的定性聲聞沒有辦法生到極樂世界去。但如果是另外的，雖然先修習小乘佛法，到了臨終的時候能回小向大、回向菩提、發大誓願，臨終十念乃至一念求願往生，也能生到極樂世界去。因為他以前是學小乘法，所以佛就順著他的根機先說苦、空、無常、無我，

令他斷見思惑，所以才稱為**羅漢**。這只是順著他的根機，讓他暫時證得羅漢。因為他已經回小向大，所以還是會繼續地依著菩提心，修菩薩行，最後還是會成佛。因此，這裡所說的“無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢”，就如同別教的七住菩薩一樣，就是已斷見思惑。是別教七住的菩薩，不是實際的聲聞，不是那種定性聲聞，只是暫時的聲聞弟子、名字羅漢，其實都是發菩提心、行菩薩道的菩薩。

非是算數之所能知，這些羅漢弟子非是算數之所能知，不是我們可以計算的，就是非常多的意思。**諸菩薩眾，亦復如是**，諸位菩薩大眾也是無數。依照蓮池大師的開示：這些菩薩，從初發心的菩薩，乃至於十地以上的菩薩，統統包含在裡面，亦復如是無量無邊。亦復如是，就是無量無邊，也是這樣的非是算數之所能知。聲聞弟子無量，菩薩眾亦復如是，非是算數之所能知。

大佑大師在他的註疏《阿彌陀經略解》中也開示：依天親菩薩的《往生論》說：“二乘種不生。”現在所說的聲聞或阿羅漢，都是指回小向大，才能夠生到極樂世界去。因為他們“慣習小，故權證二乘”，故暫且證得二乘。這些聲聞弟子，在娑婆世界或是他方世界，都習慣修行小乘法，只是臨終回小向大，所以就生到極樂世界來。這也就是蕩祖說的：“佛順機說法，令斷見、思。”順著他們過去的根機說法，這樣比較容易斷除見思煩惱。因為他們過去就是修行種種斷見思煩惱的方法，現在一說，見思煩惱很容易就斷了。大佑大師開示：其實他們都

是發菩提心，不久就要證大乘菩提果。

幽溪大師也引用天親菩薩的《往生論》，論中講：“大乘善根界，等無譏嫌名，女人及根缺、二乘種不生。”這是天親菩薩《往生論》中的偈頌。意思是說，極樂世界都是發大乘心，而且有善心的眾生。只要生到極樂世界，都是沒有譏嫌之名的眾生。譏嫌之名的眾生是指女人、根缺，還有二乘種這三類。因為眾生生到極樂世界，都跟佛一樣有三十二相。連二乘的種性，就是定性聲聞，也沒有辦法生到極樂世界去。

在這裡順便提一下，有法師提醒說：“有人說，女人沒辦法生到極樂世界去。就有女眾抗議說：這樣我們還修什麼淨土法門？”在《往生論》裡面的“女人及根缺、二乘種不生”，這是指已經生到西方極樂世界去的眾生。在西方極樂世界國土當中是沒有女人，也沒有六根不全的，也沒有定性聲聞不發菩提心的人，是指的西方極樂世界裡。並不是說娑婆世界的女人不能生到西方極樂世界去，不是這樣的！對《往生論》我們必須要真實、正確的理解。女眾有時候對男女平等這個問題很敏感。學人有一次到某醫院去，就有醫生護士在旁邊，那時候雖然在手術，可是頭腦還清醒，彼此談到極樂世界沒有女眾。那些護士就抗議說：“為什麼？那不是瞧不起我們女人嗎！”我說：“女眾和男眾是相對的名詞，我們姑且不要說男眾、女眾，就拿這個業報身來說，你們女人的業報身是不是比男人要麻煩一些？”她們學護理的，當然知道了。我說：“能夠生到極樂世界去，由女人變成男人，就減少麻煩這一方面來說，那是一

種進步。我們修行就是要進步嘛！女人生到極樂世界去變成男人，這是進步，是一件好事，不是壞事。”她們不吭聲，是否認同就不得而知了。

幽溪大師開示：這一些小乘聲聞都已經回小向大，不久就會證得大乘菩提果。所以蓮池大師在《疏鈔》中開示：這裡所謂的“聲聞弟子皆阿羅漢”，這一種聲聞是指暫時有的。因為他們都回小向大，一定會發菩提心、行菩薩道，終究會證得菩提佛果。至於《往生論》的“二乘不生”，那是指極樂世界終究沒有定性的二乘。所以說，經和論並沒有牴觸。《佛說阿彌陀經》上的聲聞是暫有的緣故；《往生論》的二乘不生，那是終無！沒有終究不變的二乘人（定性聲聞）往生極樂世界，所以是相吻合的。

戊二、結示

舍利弗！彼佛國土，成就如是功德莊嚴。

世尊就著當機者舍利弗又喚一聲，說：**彼佛國土**，就是阿彌陀佛的極樂國土。**成就如是功德莊嚴**。如是，就是前面所說的依報的莊嚴：七重行樹、七重羅網、七寶池、八功德水種種；還有正報的莊嚴：就是佛無量光明、無量壽命，乃至於其國人民也是無量無邊的壽命。

圓瑛大師在《講義》中開示：“化主，以光、壽無量為莊嚴。化伴，聲聞皆是回心大阿羅漢，菩薩具諸功德，其數無量無邊，非是算數所知。”這些為化伴的莊嚴。所以佛及聲聞、

菩薩，若主、若伴都是阿彌陀佛在法藏比丘因中所發的四十八大願，依願修行，所成就的無量光明，成就如是種種的功德莊嚴。

我們再看圓瑛大師的開示：願所成者，《無量壽經》中法藏比丘發願說：“我作佛時，光明照無央數天下，幽冥之處皆當大明。諸天人民以及蜎蠕，見我光明，莫不慈心作善，來生我國。”這光明就是願所成。還有佛的壽命無量無邊阿僧祇劫，這也是法藏比丘願所成的莊嚴。如果是行所成的莊嚴，就是《無量壽經》所說：“爾時，法藏教化眾生，修行六度，廣行教化。致無量眾生，發菩提心，行今成就。”所修行現在都已經成就了，“有斯莊嚴”，所以才有這些莊嚴。所以說“彼佛國土，成就如是功德莊嚴”，都是阿彌陀佛因地中的行願之所莊嚴。阿彌陀佛以願、行為能莊嚴，無量光、無量壽為所莊嚴。還有“化伴無數”，就是其佛有無量無邊聲聞弟子，諸菩薩眾亦復如是無量無邊。這種種的莊嚴，都是法藏比丘的願、行之所成就，因此成就如是功德莊嚴。

說一個故事，清朝東瓜和尚。在《淨土聖賢錄續編》中記載：東瓜和尚，不知道他的名字，但是知道他俗姓孫，杭州人。為什麼叫他東瓜和尚？因為他喜歡吃冬瓜，因此出名，所以大家都叫他東瓜和尚。這位東瓜和尚是在華嚴庵出家。有一些地方，庵也是男眾的道場，就像普陀山以前只有普濟寺、慧濟寺、法雨寺三個道場稱寺，其他道場不管住男眾或女眾，統統叫做庵。東瓜和尚就在華嚴庵出家，他性情沉默，總是默默在修行

吧！“竟日遊行街市”，整天在街道上行走，不管天寒還是天熱，總是整天在街上遊行。經過了十幾年，百姓們不知道這位和尚的底細，“莫測高深”。東瓜和尚和鄰庵的一位慧照法師是要好的同參道友。東瓜和尚要入滅前一個月，告訴慧照法師說：“我大年正月初六要走了，你應該來送我，我們是好同參嘛！”到了正月初六那天，東瓜和尚到法慧庵去應供。應供回來，看到慧照法師在他的住處，他就問說：“法師你今天怎麼來了？”慧照法師答說：“是你叫我來的，我們約好，今天我來送你的。”東瓜和尚一聽，說：“哦！沒有你說，我差點忘了！”隨後他自己洗洗澡，把衣服換一換，禮佛、拜佛。

拜好了，跟慧照法師說：“我現在要走了，不可沒有留偈子。”東瓜和尚就講出：“終日走街坊，心中念佛忙。世人都不識，別有一天堂。”說完他面帶笑容就坐化了。他這個偈子是說，你不要看我終日在街上走，其實我心中都是在念佛，心中念佛念得很忙的！沒有時間打妄想、也沒有時間跟他人攀緣，我的心都在念佛，只是“世人都不識，別有一天堂”，別人都不知道我心中在念佛，有個極樂世界。或者是說“世人都不會念佛，都不知道西方有個極樂世界好去”。所以說，東瓜和尚不管做什麼事，即使在街上走也不忘念佛，也許他就是在隨緣度化眾生。他的心總是念佛，對這一句佛號有堅定的信心，因此就能產生無比的力量。

說這個故事，也是希望能夠學習祖師大德，學習東瓜和尚。就這一句佛號，能夠常常念著，心中總是念佛，不管行住坐臥，

或者是修一切的善法，五戒十善等等，總是匯歸於這一句佛號，心念都是“南無阿彌陀佛”。在這裡也是說給自己聽、說給有緣大眾聽，就這一句萬德洪名，無上殊勝的法門，大家共同來學習。

前面，把正宗分當中，有關於啟信這一部分，敘說極樂世界的依報莊嚴、正報莊嚴，說種種的莊嚴，以開啟我們大家的信心。生起信心之後，接著就要發願。

乙二、特勸眾生應求往生以發願

正宗分當中的第二科、特勸眾生應求往生以發願。特別地勸大家，乃至十方一切眾生，都應該求往生到西方極樂世界去。這樣發願，為的是能到西方極樂世界與諸上善人俱會一處，大家共同修學，在菩提道上互相切磋琢磨。跟著阿彌陀佛聽經聞法，修學佛法，以期能夠證得無生忍，終究得到無上的菩提佛果。乙二又分兩科：丙初、揭示無上因緣；丙二、特勸淨土殊勝。

丙初、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。

釋迦牟尼佛又以舍利弗為當機者，來提醒大眾說：**又舍利弗！極樂國土**，就是阿彌陀佛的極樂國土。**眾生生者，皆是阿鞞跋致**。眾生，是指十方世界所有的眾生。眾生與佛是一對，

等覺以還統統包含在眾生裡面。眾生生者，“者”是指已經往生到極樂世界去的眾生。這些眾生皆是阿鞞跋致，只要生到極樂世界去，皆是阿鞞跋致。阿鞞跋致是什麼意思呢？藕祖解釋：“阿鞞跋致，此云不退。”阿鞞跋致是梵語，翻譯成中文的意思叫不退。不退的內容有三種：

第一、位不退，證入聖流不墮凡地。所謂的位不退，就是已經入了聖流，如果在我們娑婆世界就是須陀洹果。須陀洹果名為入流，已經入聖流了。入了聖流之後，他的修行好像流水，任運自然的就能夠到達佛的薩婆若海。所以入了聖流，就不會再墮凡夫地，這是位不退，不會退到凡夫之位。

第二、行不退，就是行菩薩道不會退轉。恆常地以發菩提心、行菩薩道來度化眾生，來利他、自利，所以就不會退墮到二乘地。

第三、念不退，他的每一心念都流入薩婆若海。也就是破一分無明，證一分法身，念念都趣向佛的薩婆若海，薩婆若海就是佛的一切種智海。佛所證的一切種智，深廣如海，佛的果海就是薩婆若海。破一分無明，證一分法身，到破盡最後一品生相無明，就是究竟即佛。念念都是趣向佛的大圓鏡智海、一切種智海，這就是念不退。

在不退這方面，蓮池大師舉出《淨土十疑論》說有五種因緣所以不退：

第一、“彌陀大悲願力攝持，故不退。”所謂彌陀大悲願力的攝持，就是《無量壽經》上面所記載的，法藏比丘發願說：

“我作佛時，聞我名號，皈依精進，即得第一忍、第二忍、第三忍，於諸佛法永不退轉。譬如涉海得乘巨航，不沉溺故。”法藏比丘當時在發願修行的時候就說，只要聽到我成佛的名號，即阿彌陀佛的名號，皈依精進就不退轉，好像乘上大船，在海中要到彼岸去，他不會沉沒。

第二、“佛光常照，故菩提心增進不退。”蓮池大師引用《無量壽經》：“見佛光明而生慈心。”就是所有的眾生，只要見到佛的光明，都生起慈悲心。“又念佛之人，佛放光明攝受此人。譬如日月，照燭暗途，不墮坑塹故。”念佛的人，就有佛的光明攝受。如果在理體上說，這個人念佛，他心中的自性佛也放出光明，這樣就如同日月，把路照得很清楚，這個人就不會跌到坑塹(三惡道)裡面去，因此不退。

第三、“水、鳥、樹林、風聲、樂響，皆說苦、空，聞者常起念佛、念法、念僧之心，故不退。”極樂世界的那些水、鳥、樹林、風吹諸寶行樹、七重羅網，還有水也會說種種的法音。那些鳥也說五根、五力、七菩提分、八聖道分如是等法，都是說法。行者聽到了，都生起念佛、念法、念僧之心，這種情況在淨土三經裡面都有提到，聽到水、鳥、樹林的聲音，都生起念佛、法、僧三寶之心，所以不退。

第四、在“極樂世界，純諸菩薩，以為勝友，外無魔邪、內無煩惱，故不退。”到極樂世界去的都是諸上善人，這些菩薩都成為同參道友，在道業上互相勉勵，互相提攜。在外面沒有天魔或者是邪魔外道，或者學外道的朋友來擾亂我們；內無

煩惱，因為有這些菩薩勝友，他們用種種的愛語，用種種的法音來勸勉我們，因此內心無有煩惱生起，所以在道業上就一直精進，故不退。這就像《佛說阿彌陀經》說的“諸上善人，俱會一處”，純諸菩薩以為勝友，故不退。

第五、“壽命永劫，與佛齊等，故不退。”《佛說阿彌陀經》所說，佛及人民壽命都是無量無邊。不管修行的路再怎麼長遠，由於修行的人壽命無量，以他無量的壽命，一定能夠到達目的地。所以壽命永劫，與佛齊等，絕對能到達目的地，故不退也。

生到極樂世界去，一生就能成辦修行之事，也無隔陰之迷，所以不退。這是蓮池大師舉《十疑論》解說這五種不退的原因。

窺基大師在《通贊疏》中也舉出五種原因，所以不退轉：

第一、無病苦纏故。到極樂世界去沒有病苦的牽纏，所以修行不會退轉。在娑婆世界，有一些蓮友躺在病床上呻吟，勸他趕快念佛，念佛就可以減輕痛苦。他說，我現在痛得佛號念不下去了，這一種就是病苦的為難。而極樂世界的眾生，都沒有病苦來纏，故不退。

第二、無違行故。沒有違逆的事情，所以不退。例如舍利弗，他曾經在久遠劫以前，也發過菩提心，後來退了。為什麼呢？因為外道向他要求說：“行者，你說要布施，我現在要你的眼睛。”舍利弗說：“你要眼睛幹什麼？眼睛在我的身上用處很大，你拿去沒什麼用處。”他說：“你不要管我有沒有用處，你說要行布施道，我現在跟你乞眼睛，你就應該布施。”

舍利弗沒有辦法，把一顆眼珠拿下來給他。結果他聞一聞說：“修行人的眼睛怎麼還這麼腥臭！”然後把它丟在地上，還用腳踩一踩。舍利弗一看就說：“我跟你說，這個眼睛在我身上用處比較大，給你沒什麼用處，你不相信。你看，你現在把它丟在地上，還用腳踩。”他一想，眾生很難度！所以退了菩提心。這就是有違逆的行為，曾經令舍利弗退心。在極樂世界都無違行，沒有種種違逆之行，所以不退。

第三、常誦經法。在極樂世界經常誦經，大家談論佛法，所以在道業上就一直進步，不會退步。

第四、常營善事。在極樂世界所做的都是好的事情，常營善事，故不退。比如說，彼此談論佛法、同參共學，在修行聖道上互相勉勵；或者是拿種種的自然天花到十方世界去供養諸佛，這也是善事；供養諸佛之後，聽十方諸佛說法，這也是善事，都是善事，所以不退。

第五、長和順，無諸違諍事，故不退。在極樂世界，大家都和合地在一起，諸上善人俱會一處，沒有違諍的事情。沒有互相違逆，你看我不順眼，我看你不順眼，互相爭吵、爭論，沒有這樣的事情。那些大菩薩，對於初學的發心菩薩，或者是帶業往生去的，都能夠包容他們，方便善巧攝受他們，或者在道業上協助他們。總是用慈悲心、用菩薩的四攝法互相包容，所以大家都和順地在一起。在道業上互相成就，所以不退。

以上，是窺基大師在《通贊疏》中所說的五種不退的原因。

其中多有一生補處。在這些不退轉的諸上善人當中，其中有很多一生補處的菩薩。什麼是一生補處？蕩祖在《要解》中開示：“一生補處者，只一生補佛位，如彌勒、觀音等。極樂人民，普皆一生成佛，人人必實證補處，故其中多有此等上善，不可數知也。”說一生補處，就是只在這一生就要補佛位了，就好像彌勒菩薩、觀音菩薩等等。可是我們想：生到極樂世界的人民，他們也都是要一生成佛，就是這一生就要補佛處，這樣說起來，也都是一生補處。所以有這樣的說法，一生補處分兩種情況：一種就是“一轉生即補佛處”，就是以這個色身來說，這一生就補佛位，就是一生補處；另外一種解釋是“更有一轉法性生，即補佛處”，才叫做一生補處。什麼叫一轉法性生即補佛處呢？就是要等到破盡最後一品生相無明，才是一轉法性生即補佛處。如果這樣來說，就是離垢妙極法身。所有眾生都有自性清淨法身，唯有佛有離垢妙極法身。離垢妙極法身就要萬德莊嚴，要一切煩惱去除了、一切功德圓滿了，才成就離垢妙極法身。這樣來說，就是等覺菩薩才居一生補處，也就是一轉法性生即補佛處，才叫做一生補處。

我們這裡的經文，依照蕩祖的開示：就是等覺菩薩這樣的一生補處。蓮池大師也是這樣講，一生補處的菩薩，是指只此一生就補佛位的等覺菩薩。**其數甚多**，他的數目非常多。**非是算數所能知之**，不是我們算一算，或者是數一數就能知道數目。他的數目，沒有辦法用計算來了解的。**但可以無量無邊阿僧祇說**，但如果要說這個數目，有多少呢？就是有無量無邊的阿僧

祇。我們在前面說過“阿僧祇”就是印度十大數當中的第一個，就是無數。“無量無邊”是比“無數”更大的數目！這樣說起來，就是無量無邊無數這樣多的一生補處菩薩。

這一段就是“揭示無上因緣”，能生到極樂世界去都不會退轉。而且到極樂世界，都可以跟諸上善人在一起。這些諸上善人當中，有很多都是一生補處的等覺菩薩。蓮池大師開示：在極樂世界，我們知道阿彌陀佛的應化身滅度之後，觀世音菩薩要來補阿彌陀佛的位次，叫做普光功德山王如來，繼續教化眾生。等時節因緣到了，普光功德山王如來的應化身也要入涅槃，接著就是大勢至菩薩來補普光功德山王如來的位次，叫做善住功德寶王如來，繼續教化眾生。這樣說起來，極樂世界有這麼多一生補處的菩薩，要補到什麼時候才輪到其他的菩薩來補佛位呢？蓮池大師開示說：一生補處的菩薩，不一定要在極樂世界補佛位，也可以到十方世界去補佛位。十方的世界是無量無邊的世界，所以說無量無邊世界的十方諸佛若入涅槃的時候，極樂世界的這些補處菩薩也可以去補佛位。這樣說起來，就是十方有無量無邊諸佛，所以無量無邊阿僧祇的補處菩薩，總是可以藉著各人的時節因緣，到十方無量的國土去補佛位，教化眾生。

蓮池大師再把“一生補處”會歸於理體，說我們的“自性決定成佛”，我們的佛性，最後一定會開顯出來而成佛，這樣就是一生補處的意義。

丙二、特勸淨土殊勝

在蕩祖的《要解》中開示：淨土的殊勝就是帶業往生，能夠橫出三界。修淨土持名念佛法門，我們發菩提心，信、願、執持名號，雖然還沒有斷見思惑，也可以往生到極樂世界去，就是帶業往生。如果是在娑婆世界，我們要出離三界，見惑、思惑都要斷盡才能夠出三界。可是唯獨淨土念佛法門可以帶業往生，橫出三界。所以蕩祖開示，這是淨土念佛法門最為殊勝的地方。因此特別勸大家發願，往生極樂世界。

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。

世尊又喚一聲當機者**舍利弗！**眾生聞者，應當發願，願生彼國。十方國土的眾生，如果聽聞到淨土念佛法門，就“應當發願，願生彼國”。應當的**應**，有理應如此的意思，在道理上說，應該是這個樣子。道理應該是怎麼樣？聽到了依報、正報種種殊勝，就應該相信淨土念佛法門，求願往生極樂淨土，大家俱會一處，聽佛說法，諸上善人互相勉勵等等。應該相信有極樂世界，相信阿彌陀佛決不虛言。信後理當發願，相信之後就應該發願。蕩祖開示：“具此深信，方能發於大願。”我們建立了對極樂世界、對阿彌陀佛的信心，然後才能發起大願。

《佛說阿彌陀經》中，**應當**二字即指“深信”，深信之後再發願，即無上菩提。深信、發願就能夠生到極樂世界去，最終都能夠究竟成佛，即無上菩提。“合此信願，的為淨土指南。”

蕩祖開示：“得生與否，全由信願之有無。”這是淨土的指南，也就是指路的明燈，能夠標示我們正確的方向，正確的去處。

“由此執持名號，乃為正行。”依著信、願來執持名號，這樣才是末法中淨土持名念佛法門正確的修行方法。

“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、雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，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心為要，正與此同。”蕩祖開示的這一段文非常重要！如果我們的信心和願力堅固的話，那就是蕩祖所說：“得生與否，全由信願之有無。”只要我們的信願堅固，臨終十念乃至於一念“亦決得生”，決定可以往生到極樂世界。所以最重要的，還是在信願的堅固。如果沒有信、願，蕩祖開示說：縱然將這一句名號，持得綿綿密密、不間斷，乃至於“風吹不入、雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理”，也沒有往生到極樂世界去的道理。為什麼？因為他沒有發願要去，他的心根本與往生西方極樂世界不相應，他的心不在這個地方，是因為這個原因。他的心不相信或者不願意去，就不能往生西方極樂世界。所以能否往生，最主要的關鍵還是在信、願的堅固。下面有一個故事，就是圓瑛大師舉出張善和往生的故事。

“張善和一生殺牛為業，臨命終時業報現前，群牛競來索命，要其妻請僧救度。”說張善和一生都在殺牛，一生不知道殺了多少牛，到臨命終時，那些被他所殺的牛都要來向他討命。張善和就要他的妻子趕快去請師父來救度，妻急請一僧來。謂

曰：“汝殺業太重，唯有一心稱念阿彌陀佛名號，仗承佛力，方可得救。”這位師父跟他說：你一生殺了這麼多牛，你的殺業太重。我們慧公長老說：人在要往生的時候就隨業、隨習、隨念而轉生。張善和殺牛，殺業太多，所以這些牛都要來向他索命。師父說：“你殺業太重，唯有稱念阿彌陀佛名號，你趕快念佛，仗著佛的力量方可得救。”因為種種恐怖的景象都現前了，張善和“求救心切”，就一心念佛。他那個時候就是專心一意地念佛，“念得數聲，曰：牛去矣！”這就是隨念。隨習，習就是習氣，這個人的習氣；隨念，念就是念頭，這裡指的是念佛。學人請問^上慧^下天長老：“隨業、隨習和隨念當中，哪個力量強？”長老開示說：“念是最強的。”所以說，張善和一生造殺牛的業那麼多！牛都來索命了，最後這位師父教他趕快念佛，他一心念佛，就這樣念佛使令他逢凶化吉。念了幾聲就說：牛去矣！那些索命的牛走了。他要妻子給他點一炷香，拿香就是恭敬禮拜的意思，表示他恭敬的心意。他一手拿香，一邊念佛，一會兒就說：“佛來了！”因為他專心一意念佛，而阿彌陀佛在因地修行發願說：若有眾生，欲生我國，志心信樂，臨終十念，乃至於一念都要接引往生極樂世界。所以張善和臨終專心念佛就說：“佛來了！”這就是相應了。這位師父勸他說：“你再念！佛來了，你還是要再念。”我們也是一樣，或許臨命終有種種瑞相，我們不要執著，還是一心念佛、恭敬念佛，這樣才是正確的。師父勸他繼續再念佛，他就再繼續念，不久就含笑而終。這就是臨終念佛往生的實例。

由這個故事，可以增強我們的信心。知道張善和一生殺牛，到最後臨終念佛，就能往生西方極樂世界。可是圓瑛大師繼續提醒我們說：“惟是此事不可誤會。”就是說這件事情實際是有，但是千萬不要誤會。倘若以為臨終十念或者一念，就決定得生淨土，那我現在不要念了，等到臨終再來念那十聲、一聲，不就可以往生了嗎！何必早念呢？圓瑛大師開示：“若作如是思想，必定要自誤！”如果有這一種想法，一定會誤了自己往生極樂世界。什麼原因呢？“臨終時眾苦逼迫、神識昏昧，多不能念佛。”大部分的人在臨終的時候，眾苦逼迫，那個時候苦逼著他，他承受這些苦都快不行了，哪還會想念佛！或者是到臨命終的時候，他的神識昏昧，頭腦不清楚了、顛倒了，大多不能念佛。所以不能存有這一種僥倖的心，說要等到臨終才來念這十念、一念，這樣太危險、太冒險！恐怕要誤了自己往生極樂世界這一件大事。

圓瑛大師又開示說：如張善和這種情況，“雖今生業重，前世善根不少。”雖然張善和今生殺牛的殺業很重，沒有錯，但是他因前世善根不少，才能夠遇到這個善知識，教他念佛法門。我們想想看，張善和臨命終看到牛來索命，還會叫他妻子快請師父來救度。就這一念，會去請師父的這個心，就是有善根。學人聽說有一些喜歡賭博的人，如果一早看到出家人，就要往地上吐口水，為什麼？說他這次去賭博就會輸光光。這就是看到出家人，印象不好，也就是善根比較少。像張善和在危險緊迫的時候，還會想到請師父來幫助，其實就是前世有善根。

“神識不昏而能稱念”，他能夠神識不昏迷、不顛倒，能夠稱念佛名，這也是“善根之力”。以信、願、行三種力量，再加上佛所發的大願力，故得帶業往生。因此，我們應該及早念佛，積聚信、願、行三種資糧。我們平常雖然只是一句、兩句，但是積少成多，一兩句都是功不唐捐。我們已經聽到了淨土持名念佛法門，就隨緣、隨力，還是儘量以這一句萬德洪名，作為我們日常生活中主要的課題。其他的事情隨緣，乃至於行善，五戒十善種種都是隨分、隨力來做，一切也都回向到西方極樂世界。怎麼樣回向西方極樂世界？就是做一切善事，都歡喜讚歎阿彌陀佛的無量功德，實在是阿彌陀佛的無量光明之所加持，讓我們能夠做這些善事。把這些功德都讚歎稱念阿彌陀佛，回向西方極樂世界，這也是往生的助緣。

應當發願，願的力量不可思議。蓮池大師開示：“願之為力，不可思議，彼佛淨土亦由願故。”極樂世界國土之所以能夠成就，也是願的力量。法藏比丘發四十八大願，汲取他方二百一十億的諸佛國土莊嚴，以及諸佛種種的微妙之德來修行，所以能夠成就極樂國土。再說“臨終往生，唯仗願故”，臨終往生也是仗這個願。三界六道的眾生除了自己的業力之外，願也是重要的引導力量。有一些人發願來生大富大貴，如果他做很多善事，例如五戒、十善等等，其實他可以發願求生到極樂世界去，可是他不願意去，他卻發願來生要得富貴，這樣的話，也是隨他的願力。所以在三界當中，因果跟願力也有關係。諸大菩薩發菩提心、行菩薩道，也都是願力使然。

蓮池大師又舉出《華嚴經·普賢行願品》裡面說：“又復是人，臨命終時，最後剎那，一切諸根悉皆散壞，一切親屬悉皆捨離，一切威勢悉皆退失。輔相大臣、宮城內外、象馬車乘、珍寶伏藏，如是一切，無復相隨。唯此願王，不相捨離，於一切時，引導其前，一剎那中，即得往生極樂世界。”所以說能夠往生到西方極樂世界，是靠願力。《華嚴經·普賢行願品》也說：人臨命終，在這世間，他的一切國城、妻子，一切都沒辦法跟著他去。他有再大的權勢、再大的財富也都要離開了，唯有這個願王不相捨離。因為這個願王，歸根究柢就在我們的心裡。發願，完全是在於自己的內心，基於自己的恭敬心、信心、誠心來發願。我們有這個願心，最後就是心中這個願王不會捨離我們，恆常地在我們之前引導。十大願王與阿彌陀佛的大願相應，所以這位行者，“一剎那中，即得往生極樂世界。”就能夠生到西方極樂世界去。

《行願品》又說：“到已”，到了極樂世界之後，“即見阿彌陀佛、文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀自在菩薩、彌勒菩薩等。”所以在極樂世界也能見到彌勒菩薩、諸大菩薩等等。“此諸菩薩色相端嚴、功德具足，所共圍遶，其人自見生蓮華中，蒙佛授記。”最後這一句是我們必須要注意的：“其人自見生蓮華中，蒙佛授記。”所以蓮池大師也一再提醒，往生西方極樂世界，就是蓮花化生，行者務必要記得。

曾經有蓮友這樣問：“師父，也有法師弘揚兜率淨土，就是生到兜率內院去，可不可以照這個法門來修學？”只要能夠

生到佛菩薩的淨土去用功修行，在理上來說都是非常好，十方國土都非常好！就這個問題，學人引用窺基大師在《通贊疏》中有講述慈氏天宮，以彌勒菩薩的天宮和西方淨土來比較，並加以開示。開示之後，窺基大師因此勸大眾往生西方極樂世界。

窺基大師在《通贊疏》中有這樣的問答，有人說：“慈氏天宮，快樂不少，勝侶頗多，何須堅勸往彼西方！”慈氏天宮，就是彌勒菩薩的兜率內院，也是非常快樂、非常殊勝！那裡殊勝的伴侶也很多，大家共聚一處，包括玄奘大師也是往生到兜率內院去。“勝侶頗多”，何必一定勸大家往生到西方極樂世界呢？窺基大師開示說：“若論兜率，即勝人間。”兜率內院跟人間比起來，是大大勝過人間的。“乃並西方，全成微劣。”如果跟西方極樂世界比起來，那就比較差。“勝劣既異”，西方極樂世界比較殊勝，兜率天宮還比較差，這樣彼此有勝劣的不同，因此就勸生到西方極樂世界去，就是捨劣求勝的緣故。西方極樂世界比較勝，哪裡比較勝？兜率天比較劣，哪裡比較劣？勝劣有十種。

淨土十種殊勝：

第一、化主所居勝。化主，就是能教化的阿彌陀佛，居住在這個極樂世界，所以比較殊勝。

第二、所化命長勝。在西方極樂世界，阿彌陀佛所教化的眾生壽命都非常長，無量無邊阿僧祇劫，所以比較殊勝。

第三、國非界繫勝。西方極樂世界不是繫縛在三界之內，不受三界之內的繫縛，沒有惡道，所以比較殊勝。

第四、淨方無欲勝。西方極樂世界是清淨的，沒有種種的五欲之貪著，所以比較殊勝。

第五、女子不居勝。西方極樂世界沒有女子，所以比較殊勝。

第六、修行不退勝。生到西方極樂世界絕對不會退轉，就是位不退、行不退、念不退，到最後念念都是入薩婆若海，入佛的一切種智海，所以比較殊勝。

第七、淨方非穢勝。極樂國土那裡都是清淨的，兜率天宮還是在五濁的娑婆，所以說淨方非穢，極樂世界不是污穢的國土，所以比較殊勝。

第八、國土莊嚴勝。西方極樂世界的國土都清淨莊嚴，所以比較殊勝。

第九、念佛攝情勝。眾生只要念佛，就能夠蒙佛攝受到極樂世界去，所以比較殊勝。

第十、十念往生勝。眾生只要臨終十念也能夠往生，所以比較殊勝。

反過來，在兜率天宮有十劣：

第一、所居國土劣。所居的國土，是在五濁的娑婆世界裡面，所以比較差。

第二、所化壽促劣。所化眾生的壽命，都不能像西方極樂世界無量無邊阿僧祇劫。所化的眾生壽命都比較短，所以比較差。

第三、界繫攝屬劣。它所攝受的眾生，都還在三界之內，

因此受三界繫屬攝受，故較劣。

第四、彼天有欲劣。就是說兜率天的外院還有欲。聽說有這樣一個故事，故事是說：世親菩薩、無著菩薩還有師子覺菩薩，他們一起修學聖道，彼此都說要求生到兜率內院去。互相約好，誰先去了就要回來通報消息，告知兜率天的情況。師子覺菩薩先去了，去了幾年也不見回來。後來世親菩薩又去了，去了之後，經過三年就回來見無著菩薩。無著菩薩問他：有沒有見到師子覺？他說有，見到了，可是只在兜率天的外院。因為外院的欲樂非常誘人，師子覺菩薩到了兜率天的外院，就被那些欲樂所迷惑，沒有辦法進到內院去。所以說“彼天有欲”，兜率天還是有這些五欲之樂。像師子覺菩薩，修行到那種地步，到了兜率天的外院，都不能抗拒兜率天外院的種種欲樂，何況我們一般的凡夫，更難抵抗這些欲樂了。所以說“彼天有欲劣”，兜率天還有五欲之樂，所以比較差。

第五、男女雜居劣。兜率天有男眾也有女眾，男女眾都在一起就比較差。

第六、修行有退劣。從這個地方我們就可以知道，生到兜率天去，不保證修行不退。修行還是會有退，有退就比較差。前面說的修行者，或者他會經過兜率天的外院，對外院的欲樂，心還有可能繫著，這樣的話就有退墮的可能。

第七、穢方非淨劣。就是這個娑婆世界有很多污穢的處所，不像極樂世界那樣一切都是清淨的，所以就比較差。

第八、國土莊嚴劣。在國土的莊嚴，西方極樂世界的莊嚴，

跟兜率內院的莊嚴比較起來，兜率內院還是差一點。

第九、善念攝情劣。我們說“持五戒不失為人，持十善可以生到天上”。所以說，要生到天上還得修十善，十善就是身、口、意三業。身要不殺、不盜、不邪淫；口要不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口；意要不貪、不瞋、不癡。所以要修這十善才能生到天上，善念攝情才能生到天上去，還是比較不容易。不如西方極樂世界，到最後臨命終時十念乃至一念，專心一意，就可以帶業往生到極樂世界去，去了就漸次地修行，不會退轉。還是西方極樂世界比較殊勝。

第十、修行勞苦劣。在兜率天修行，還是非常疲勞辛苦，所以比較劣。生到西方極樂世界，諸上善人俱會一處，一切都是自然，就入了聖流，自然地就能夠趣向薩婆若海，所以說比較殊勝。

窺基大師說：“有斯十勝、十劣，所以勸生彼國。”勸大家往生到西方極樂世界去。所以經文說：“眾生聞者，應當發願，願生彼國。”

經文還說出一個理由，**所以者何**？什麼原因呢？**得與如是諸上善人俱會一處**。生到西方極樂世界去，能夠和諸多上善之人俱會一處。**如是諸上善人**，是哪些諸上善人呢？在祖師的解釋也是有廣、略的出入。蕩祖開示說：前面的“羅漢、菩薩，但可云善人。唯補處居因位之極，故云上；其數甚多，故云諸”。依照蕩祖的開示：諸上善人就是補處居因位之極，也就是等覺菩薩才是諸上善人。窺基大師開示：“諸上善人者”，就是“過

現益物，謂之善人”。就是過去或者現在曾經幫助過眾生、利益過眾生，這樣就叫做善人。窺基大師認為，就是前面的那些聲聞眾、不退的菩薩、補處的菩薩，統統包含在裡面。大佑大師指的也是前面的聲聞、菩薩，還有一生補處的菩薩，都謂之諸上善人。蓮池大師有進一步的開示：生到極樂世界去，有一些是帶業往生，像張善和。張善和一生殺牛，臨終趕快念佛就生到極樂世界去。這種帶業往生的為什麼也被稱為諸上善人呢？蓮池大師開示：“生極樂者，其類不一。”生到極樂世界的眾生，他的品位有上品生、中品生乃至下品生，品位不一致。為什麼都稱為上善呢？“以皆得不退轉故。”生到極樂世界去都是不退轉，道業只會進步不會退步，都一定要一生成佛。所以蓮池大師說：以皆得不退轉故，稱為諸上善人。生到極樂世界去，“得與如是等諸上善人，俱會一處。”大家聚在一起。

俱會一處。我們現在在這裡一同修學這一部《佛說阿彌陀經》，我們也是俱會一處。蓮池大師開示：到極樂世界去，就和這些聲聞眾還有菩薩眾，乃至於補處的這些諸上善人大家都俱會一處，只要往生，大家就能俱會一處。依照大佑大師和幽溪大師，他們又有進一步的開示：俱會一處，除大家聚集在一起之外，真正的俱會一處，應該是“以能居的法性身”，大家“同居在寂光土”，這樣才稱為真正的俱會一處。意思是說，到西方極樂世界去，大家聚在一起，不是只聚在一起就結束了！最主要的是大家共同修學聖道，來證得離垢妙極法身、大家同居在最殊勝的常寂光淨土，這樣才名為真正的俱會一處。這是

大佑大師和幽溪大師進一步的開示。

所以生到西方極樂世界去，都會究竟成佛。說出這樣殊勝的因緣，也都是勸大家信、願往生西方極樂世界。我們把信和願說過了，就是介紹西方極樂世界的依報、正報種種的莊嚴，而且依報、正報都能出微妙的音聲說法等等，以生起大家的信心。由於信心，而發起求願往生的願力。有了信、願之後，進一步就要來修行。所以在正宗分信、願、行的第三科：正示行者執持名號以立行。就是教大家有了信心、發願之後，接著就是要修行。蕩祖說：信願如人的兩目，持名修行就像人的兩足。兩目は慧行，兩足是行行。信、願、行，有這兩目、兩足互相配合，才能夠到達正確的目的地。所以現在就說到怎樣來修行，怎麼樣往生到西方極樂世界去。

乙三、正示行者執持名號以立行

又分兩科：丙初、正示無上因果。開示無上的因緣果報；丙二、重勸。就是再勸勉大眾。

丙初、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。

這是丙初正示無上因果這一科的前半段，也就是前因。依照蕩祖的《要解》先唸到這個地方。

舍利弗！釋迦牟尼佛對著大眾，以舍利弗為當機者，再喚一聲舍利弗。**不可以少善根福德因緣，得生彼國。**就是不可以少分的善根、福德因緣，得生彼國。看到這個地方，我們應該都很驚奇！本來是說，念佛就可以往生西方極樂世界，現在怎麼說不可以少善根、福德因緣得生彼國？怎麼樣叫少善根、福德因緣呢？以這一種少善根、福德因緣就不能夠往生西方極樂世界。在這個地方我們都一定要非常地注意。有關於善根、福德因緣，看祖師們的開示。

孤山大師開示說：少善就不得生，要多善才能往生。孤山大師說：所謂的多善，就是“執持名號，要期日限”。執持這一句佛號定日期、期限，也就是剛剛我們唸的“若一日、若二日、若三日……若七日，一心不亂”。孤山大師認為：所謂的多善，就是“執持名號，要期日限”，這樣來用功才叫做多善根，才叫做多善。

靈芝律師對《佛說阿彌陀經》也著有《義疏》。靈芝律師說：“稱名”，稱念“阿彌陀佛”這一句萬德洪名，就是多善根、多福德。

大佑大師把善根和福德分開來。我們修行有正行、有助行。善根就是正行，就是執持名號，一心不亂；福德就是助行。所謂的福德，就是觀經三福：一者、孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。二者、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀。三者、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。

幽溪大師開示：這一部《佛說阿彌陀經》往生的正因，就

是能夠往生真正的因，的確就在一心持名，發願回向。

蕩益大師開示：“菩提正道名善根”，這就是親因，也就是正因。種種助道像“施、戒、禪等名福德，即助緣”，這就叫福德。布施、持戒種種都是福德，這是助緣。“聲聞、緣覺菩提善根少；人天有漏福業，福德也少。”所以說，以聲聞、緣覺不發菩提心——善根少；求人天有漏之福業——福德少，因此就不得生到極樂世界去。所以說這樣的少善根、福德，就是不發菩提心，或只求人天的有漏福報，就不能生到極樂世界去。“唯以信、願、執持名號，則一一聲悉具多善根、福德。”所以蕩祖的開示，也是信、願、執持名號，每一聲每一聲都是具多善根、福德，因此得生彼國。“散心稱名，福善亦不可量，況一心不亂哉！”說如果有信、願，求生到極樂世界去，因為他求出離三界，不求人天的福報，也發菩提心，所以即使散心稱名，福德、善根都是不可思、不可量。

蓮池大師更進一步開示：“持名乃善中之善、福中之福。”執持名號，不但是善根、福德，而且是善中之善、福中之福。是什麼道理呢？“今持名，乃善中之善、福中之福。正所謂發菩提心，而為生彼國之大因緣也。”這是蓮池大師的開示。

“善根者”，什麼叫善根呢？《觀無量壽經》有如上第三福，就是發菩提心。如果是《無量壽經》的三輩往生，皆言發菩提心。蓮池大師開示：根據經典所開示的：“則發凡夫心，是謂無善根；發聲聞心，不發菩提心者，是謂少善根也。”“福德者”，什麼是福德呢？引《觀經》說：孝養父母等等的觀經

三福就是福德。如果依據《無量壽經》：則修諸功德等等，都是福德。根據這樣的說法，則布施、持戒等等，乃至立寺造像，建立寺廟、造佛菩薩形像，禪誦、修苦行等等都是福德。若一切的福業捨置不做，不造像、不布施、不持戒種種，這樣視為無福德。如果作這些福，只是種人天小果有漏之因，意思是說他布施、修種種苦行，只是求得人天的福報，這是少福德。

念佛是善中善，蓮池大師引用《大智度論》的五菩提心來說明，持名念佛就是善中善。《大智度論》的五種菩提心，就是從發菩提心，一直到成就菩提佛果的過程：

第一、發心菩提。所謂發心菩提，指無量生死中發大菩提心也。眾生在三界六道，輪轉不息於無量的生死，現在開始覺悟，追求聖道，發菩提心，這就叫發心菩提。而持名，我們現在持這一句名號，“正於凡夫生死心中起大覺故”，所以說，持名就是發心菩提。

第二、伏心菩提。什麼叫伏心菩提？“伏斷諸煩惱，降伏其心也。”就是將見惑、思惑伏斷，就叫做伏心菩提。我們現在持這一句名號，“則正念才彰，煩惱自滅。”這一句佛號提起來，當下見、思煩惱就降伏，或者就滅除了，所以念佛即是伏心菩提。

第三、明心菩提。所謂明心菩提，就是“破無明證法身，了達諸法實相也”。而我們持名念佛，“正即此一心，明了一切諸法實相故。”持名念佛念到理一心，能夠了達諸法實相，即明心菩提。

第四、出到菩提。所謂出到菩提，“乃得無生忍，出三界，到薩婆若也。”而我們持這一句名號，就能生到西方極樂世界去，“得一、二、三忍，捷超生死。”能夠“了生脫死，趣一切智”，能夠入佛的薩婆若海，趣向一切種智海，所以說，持名也就是出到菩提。

第五、無上菩提。也就是“坐道場，成最正覺”，坐菩提場，成無上正等正覺，就成佛了。而我們持這一句名號，持名就能夠生到極樂世界去，就不退轉，一直到成佛。所以持這一句名號，也就包含了無上菩提。

所以說，持這一句名號，就包含了《大智度論》所謂的這五種菩提心。因此，持名就是善中善。

什麼叫福中福？福中福者，有兩種意義：“一者、彌陀乃萬德名號”，也就是阿彌陀佛是萬德莊嚴之所成就，無量光明、無量壽命，包含一切的功德。現在“一名才舉，萬德齊圓”，這一句名號才提起，無量功德就具足了，一切都圓滿具足。“不期於福，福已備矣。”第二種意義就是“以持念力，自然諸惡不作，眾善奉行。以之修福，福易集故”。持這一句佛號，就諸惡莫作，眾善奉行。祖師開示說：“諸惡不作，眾善奉行。”就是佛所有的教法。所以說，以持念力就包含了一切福。以持念力來修福，福就容易聚集。所以這一句名號就是福中之福。因此蓮池大師開示說：持這一句名號就是善中善、福中福。

所謂的“持名念佛”就是多善根、多福德，蓮池大師的《疏

鈔》有這樣的問答。有人問：“持名為多善根、福德，此經之外，別有證據否？”意思是說，除了《佛說阿彌陀經》之外，還有沒有別的證據可以證明持名就是多善根、多福德？蓮池大師回答：“歷歷可證。”有很多的！“如《大悲》、《大品》等說”，就是在《大悲經》與《大品般若經》等都有說明。下面就引出經論來證明念佛就是多善根。引《大悲經》這樣的開示：“一稱佛名，以是善根，入涅槃界，不可窮盡。”《大悲經》裡面很明顯說，只要一稱佛名，以這樣的善根就能夠入涅槃界，不可窮盡。又引出《大莊嚴經論》：“佛世一老人來求出家，舍利弗等諸大弟子俱不肯度，以觀彼多劫無善根故。”就是說，有一位老人來求出家，求舍利弗。舍利弗深入觀察，這老人八萬劫以來沒有善根，不敢度他。舍利弗乃智慧第一都不敢度，其他的諸大弟子更沒有人敢度。可是“佛自度之”，佛自己度他。度了之後，不久就證阿羅漢果。佛後來對大眾開示說：“此人無量劫前為採薪人，猛虎逼極，大怖上樹，稱南無佛，以是善根，遇我得度。”佛開示說：這個人無量劫前，曾經到山上打柴，遇到老虎了，被老虎追得非常急迫，趕快爬上樹，逃過了這一個命難，因此他在樹上稱了一句“南無佛”，就以這樣的善根，現在遇到我得度。因此可以證明，稱“南無佛”就是多善根，最後還是會得度。這是證明念佛就是多善根。

證明念佛就是多福德，蓮池大師的《疏鈔》引《大品般若經》說：“若人散心念佛，亦得離苦，其福不盡，況定意念。”意思是說，這個人就是散心念佛也可以離苦，他的福德是不盡

的！何況攝心定意來念佛，那功德更不可思議了。又引《大智度論》這樣記載：“譬如有人，初生墮地，即能日行千里，滿一千歲七寶奉佛，不如有人，於後惡世，一聲稱念阿彌陀佛，其福勝彼。”意思是說，有個人他一出生下地，就能夠日行千里，一天就走一千里。他一邊走一邊供養佛，以七寶來供養佛，滿一千歲。又假如在後惡世，惡世可以解釋為五濁惡世這個時代，如果有人一聲稱念阿彌陀佛，他的福德就勝過前面那個滿一千歲以七寶來供佛那個人的福德。這是引《大智度論》所說：稱佛名就是多福德。

以上，是蓮池大師引經論來證明：稱佛名即是多善根、多福德。其他還有祖師，像明朝的大佑大師開示：“若依此經，執持名號、發願往生，方名多善根也。”依照《佛說阿彌陀經》種種依、正莊嚴而起信，生起我們的信心；然後依著信來發願，繼而執持名號。到這裡，就已經是開示如何來修行。所以大佑大師開示，若依照《佛說阿彌陀經》執持名號，發願往生，就是多善根。善根就是正行，正行就是“執持名號，一心不亂”。至於福德，大佑大師開示說：是約助行這一方面來說。助行是什麼呢？大佑大師引《觀無量壽經》的三福為助行，應當要修三福。所謂的三福：一者、孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；二者、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀；三者、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。大佑大師說，這三事皆是往生之助行，也就是指福德方面。

新羅國的元曉大師對《佛說阿彌陀經》也有註疏。元曉大

師開示：“往生的正因，是大菩提心。”他的理由是《無量壽經》和《觀無量壽經》兩部經裡面都提到發菩提心。觀經三福的第三福，就說明要“發菩提心，深信因果”。在《無量壽經》的三輩往生，統統都說要發大菩提心。因此元曉大師認為，往生的正因是發大菩提心，當然其中也包含信、願。至於持名，“執持名號，一心不亂”，元曉大師判為是往生的助因，或者說是助緣。

我們再引靈芝律師的《阿彌陀經義疏》有更深入的開示，因為他引襄陽石經，石刻的《佛說阿彌陀經》來證明。靈芝律師在《阿彌陀經義疏》中開示：“如來欲明持名功勝，先貶餘善為少善根。”釋迦牟尼佛為了要說明淨土法門執持名號的功德殊勝，所以“先貶餘善為少善根”，貶低其餘的善行為少善根。其餘的善是什麼呢？靈芝律師開示說：所謂的“布施、持戒、立寺、造像、禮誦、坐禪、懺念、苦行”等等一切的福業，這些福業如果沒有正信回向、願求往生西方極樂世界，統統是少善根。為什麼？因為不能夠往生西方極樂世界的緣故。有一些人布施、持戒、……等等，是為了來世再出生為人，或者是生天，得種種自在的福報，這樣的話，就不能夠往生西方極樂世界。所以靈芝律師說：沒有正信回向、願求往生極樂世界的話，統統是少善根。又開示說：如果依照這部《佛說阿彌陀經》，執持名號決定往生，就知道稱名是多善根、多福德也。這裡的稱名往生西方極樂世界，當然是具足了信心，並且已經發願了。也是已經發菩提心，要往生西方極樂世界，跟著阿彌陀佛學習，

證無生法忍，乃至成就佛道。然後回入娑婆，或者回入其他的世界，化度有情。

靈芝律師在《義疏》又開示：“昔作此解，人尚遲疑。”意思是說，他以前作這一種解釋，作什麼解釋呢？即“稱名是多善根、多福德”這一種解釋，有很多人聽了都覺得很遲疑，猶豫不敢相信，或者是有所懷疑。靈芝律師開示：“近得襄陽石碑經本，文理冥符，始懷深信。”靈芝律師說，他最近得到一份石刻的《佛說阿彌陀經》的經文，來自湖北襄陽的龍興寺，這塊碑文是隋朝的陳仁稜居士寫的，然後把它刻在石碑上。靈芝律師怎麼會得到這份石碑經文呢？就是在他家鄉的餘杭，杭州這一帶，有一位或許也是皈依三寶的人，叫做李友聞，他到襄陽去當太守，就在襄陽龍興寺看到這個石刻的《佛說阿彌陀經》的經文，年代已經很久了，是隋朝的。後來他回到故鄉的時候，就把石刻的經文拿回來供養靈芝律師，靈芝律師得到了非常歡喜。為什麼非常歡喜呢？因為從這個石碑經文裡面，證明了他所說的“稱名就是多善根、多福德”是正確的。

在襄陽石經上《佛說阿彌陀經》的經文有記載這樣的二十一個字，從“一心不亂”下接續，就像《佛說阿彌陀經》的經文所說：“若一日、若二日、……若七日，一心不亂”。在這“一心不亂”下面有：“專持名號，以稱名故，諸罪消滅，即是多善根、福德因緣。”在石經上面多出這麼二十一個字。這二十一個字很明顯的說：“專持名號，以稱名故，諸罪消滅，即是多善根、福德因緣。”因此靈芝律師得到了這份石經文非

常歡喜，證明了他以前所說的“稱名即是多善根、多福德”，是絕對有經文的根據。漏掉的這二十一個字也收在《大正藏》第四十七冊的二百五十七頁《龍舒增廣淨土文》第一卷。龍舒大士，即王日休居士，他把一些增加或略掉的淨土的經文都整理記載了。例如玄奘大師翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》，是說“十方佛”讚歎；鳩摩羅什大師翻譯的《佛說阿彌陀經》就是“六方佛”讚歎。六方和十方在《龍舒增廣淨土文》裡面也有記載。玄奘大師翻譯的是十方佛，鳩摩羅什大師翻譯的是六方佛，就是有廣、略的區別，收在《大正藏》裡面。所以靈芝律師一得到這份襄陽石經文，就證明了持名即是多善根、多福德。

說到這裡，我們或者可以這樣說，如果不發菩提心、不信、不發願往生西方極樂世界的話，則持名念佛只是少善根而已。就像蕩益大師開示：如果沒有信、願的話，即使將這一句名號“持至風吹不入、雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理”，也沒有往生西方極樂世界的道理。為什麼？因為沒有信、願要往生的緣故！持名或者只是為了來生的福報，這樣的話，不發菩提心、不信、不願往生極樂世界，則持名是少善根而已！再進一步說，不發菩提心、不信、不願往生極樂世界，則布施、持戒、六度萬行、立寺、造像種種，皆是少福德。那只是人天的福報，還是在三界之內，有生滅的福報而已！不得稱為多福德。以這樣的因緣，不發菩提心、不信、不願往生，這樣來持名、修種種福，“如是因緣，不得生彼國。”不得往生西方極樂世界。故云：“不可以少善根、福德因緣，得生彼國。”

所以說發菩提心、信願往生、執持名號而修一切萬行，那就是多善根、多福德，這是廣說；如果略說的話，就如同蓮池大師等諸位祖師所說：“持名即是多善根、多福德。”因此，持名就包含了發菩提心、信願往生，就以持名來涵蓋這一切。所以說真正的持名，一定是具備信心、具備願力。這樣來執持名號，也一定是發了菩提心，到西方極樂世界跟阿彌陀佛學習，成佛之後絕對會度眾生。所以說至心持名，絕對是包含發菩提心、信、願求往生。因此“持名即是多善根、多福德”，有略說和廣說這樣的理解。

窺基大師的《通贊疏》有這樣的問答。“問：十念彌陀，頓生淨土，據斯所說，果著因微，何故少善因緣不生彼土？”窺基大師說：法藏大師發願說，臨終十念彌陀，就要接引往生西方極樂世界。這裡為什麼《佛說阿彌陀經》的經文又說：“不可以少善根、福德因緣得生彼國”呢？窺基大師回答：“十念得生淨土，接引懈怠眾生。卻談多善因緣，乃被精進勤學者。”窺基大師開示：十念往生，或者開示一念往生，那是佛陀的慈悲攝受，接引那些懈怠的眾生。因為懈怠的眾生，最後只要一念回心，阿彌陀佛的大慈大悲也要攝受他來一起學習，聽聞佛法，繼續修行，所以那是接引懈怠的眾生。這裡所說的：“不可以少善根、福德因緣得生彼國。”那是加被精進勤學的人。從這一問答，我們就知道窺基大師對於善根、福德，也是依廣義來解釋。就是除了稱名以外，也依著《觀經》三福來修種種的福德。所以還是鼓勵大家要多修福德，多精進用功。“或廣、

或略，理不相違。”窺基大師開示：“十念乃至一念”，那是略說，是攝受懈怠的眾生；“多善根、福德”是廣說，乃加被精進勤學的人。在道理上是不相違背的，只是略說和廣說的區別而已。這是窺基大師的開示。

總而言之，我們淨土的行者，除了發菩提心、信願往生、稱念佛名之外，其他的福田、福德事業，我們也應該隨分、隨力，盡我們的心力來做，在這個娑婆世界也廣結善緣。在廣結善緣當中，也可以說，我們就是大慈大悲的阿彌陀佛這位大醫王的使者。我們就用淨土念佛法門跟大家結善緣，使令其他有緣的眾生，也都能夠依著淨土念佛法門來修學，將來一同往生西方極樂世界。這樣，我們都是阿彌陀佛的使者，也是“阿彌陀佛，欲令法音宣流，變化所作”，也可以這樣理解。所以說，我們希望往生的機會更大，除了持名念佛之外，還須要多修種種福、多結善緣，這樣往生就更有把握。好像祖師大德開示：不要以為十念、一念就可以往生，那我等到最後臨終的時候再來念。他們開示說：千萬不要冒那種險！這樣往往會自誤。“不可以少善根、福德因緣，得生彼國。”廣說、略說，祖師種種的開示，到這裡就告一段落。

舍利弗！若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號。釋迦牟尼佛對著當機者**舍利弗**，又喚一聲**舍利弗**。**若有善男子善女人**，什麼叫做善男子、善女人？依照窺基大師的解釋：善男子稱為烏波索迦，翻譯為近事男，就是堅持五戒、承事比丘

這樣的近事男。善女人就是烏波斯迦，翻譯為近事女，持五戒來承事比丘尼，就是近事女。

依照蓮池大師開示：**善男子、善女人**，**善**有兩種意義：第一、**宿生善因**。宿生的善因，引《無量壽經》說：“世間人民，前世為善，乃得聞阿彌陀佛名號功德。”意思是說，這一生能夠聽聞到阿彌陀佛的名號功德，都是前世為善，才能夠聽到阿彌陀佛的名號，所以稱為善男子、善女人。第二、**今生善類**。今生的善類，就如《華嚴經》說：“以得聞佛名為善，則信心念佛者，皆善人之儔類也。”意思是說能夠生起信心來念佛的，都是善人之類。所以能夠生信、稱念阿彌陀佛的名號，都是今生的善類。這是蓮池大師開示：善有宿生善因、今生善類這兩種意義。

對於“男、女”所指的含意，蓮池大師開示：“通指緇素利鈍，及六道一切有緣的眾生。”意思是說，男眾和女眾以人道為主。人道，當然包含出家眾、在家眾，鈍根、利根都包含在內；除了人道之外，也包含六道一切有緣的眾生。這樣我們可以了解，善男子、善女人從字面上看起來，好像只是人道的善男子、善女人，其實是以人道來攝受包含六道所有的眾生。

蕩祖對於“善男女”，在《要解》當中開示：“不論出家、在家，貴賤、老少、六趣四生，但聞佛名，即多劫善根成熟，五逆十惡皆名善也。”蕩祖的開示，我們可以很清楚的看出：不論出家、在家，貴賤、老少、六趣、四生，六趣就是六道，四生就是胎、卵、濕、化都包含在裡面，只要聽到佛名，即是

多劫善根成熟。即使“五逆十惡，皆名善也”，也都可以稱為善。為什麼？因為能夠聽聞到佛名，就有機會往生到西方極樂世界去修學。

蓮池大師開示說：即使是五逆十惡，生到西方極樂世界去，也稱為善。為什麼？因為不退轉。生到西方極樂世界去，他的道業、他的善心只會進步不會退轉，所以稱之為善。因此“善男子、善女人”，我們或者可以說，就是以人道眾生為主，也包含六道一切有緣的眾生。

聞說阿彌陀佛，執持名號。聽聞到這一句阿彌陀佛的聖號，就應該執持名號。**執持**的意思，孤山大師開示說：“執，謂執受；持，謂任持。”又說：“信力故，執受在心；念力故，任持不忘。”意思是說，執持的執就是執受，執受就是因為他相信，有這個信力，所以能夠將這句佛號執受在心頭。持，就是任持。任持，就是念念不忘這一句聖號，以念力的緣故，因此任持不忘。這就是執持的意思。

在蓮池大師的《疏鈔》中開示：“執持，即歸命義。”執持，就是歸命的意思。執持阿彌陀佛，就是歸命阿彌陀佛。歸命，就是梵語“南無”的意思。所以依照蓮池大師的開示，如果我們就這一句聖號，恭敬執持，即使念“阿彌陀佛”四個字，他的意義等於“南無阿彌陀佛”六個字。有蓮友問：師父，我們念佛，要持四個字好呢，還是六個字好？都好！因為四個字是《佛說阿彌陀經》所說：“聞說阿彌陀佛，執持名號。”《佛說阿彌陀經》是說四個字。如果在《觀無量壽經》就是“稱念

南無阿彌陀佛，即得往生”。《觀無量壽經》的經文是說六個字，《佛說阿彌陀經》的經文是說四個字，都有經文的根據。如果再依據蓮池大師的開示：只要是恭敬執持阿彌陀佛，恭敬執持就是“南無”的意思，就是“歸命”的意思，就是一心一意地執持。所以四字、六字，義理完全一樣，貴在一心執持。

蓮池大師又開示：一心執持的義理就是**歸命**。**歸**又有兩種意思：一種是“歸投”的意思，另外一種是“歸元”的意思。歸投的意思，就是“執持名號，一心向往”，這是事一心。所以說，執持阿彌陀佛的名號，一心一意要歸投到西方極樂世界去，就是事一心。如果是歸元的義理，就是“執持名號，還歸一心”，還歸到我們的自心就是自性彌陀，就是理一心。所以歸命當中，歸元的意思是理一心，就是還歸一心。

蓮池大師又開示：第一、聞說佛名。聽聞到佛的名號，這是“聞慧”。關於聞慧，蕩祖也開示說：聽聞了這句聖號之後就相信，信了之後就發願。聽聞了這句佛號，能生起信心和願力，就是聞慧。第二、執受在懷。就是執受在心，是“思慧”。第三、持守不忘。念念在心持守不忘，就是“修慧”。因此“聞說阿彌陀佛，執持名號”，就包含了聞、思、修三慧。

執持名號，我們也看看蕩祖的開示：“執持，則念念憶佛名號，故是思慧”，就是執持、憶念佛名。執持又有事持和理持：“事持者，信有西方阿彌陀佛，而未達是心作佛、是心是佛。但以決志願求生故，如子憶母，無時暫忘。”這就是事持。事持，就是相信有個西方極樂世界，有一尊阿彌陀佛在那邊教

化眾生。所以就一心一意地發願，求生到西方極樂世界去。如子憶母，一定要往生到西方極樂世界，但是還沒有達到是心作佛，是心是佛的境地。“理持者，信西方阿彌陀佛是我心具、是我心造。即以自心所具所造洪名，為繫心之境，令不暫忘也。”這就是理持。理上的執持，就是知道心、佛、眾生三無差別。阿彌陀佛的極樂世界就在我們的心中，阿彌陀佛無量光明、無量壽命也在我們的心中，是心本具。西方的極樂世界、阿彌陀佛，就是我們這一念心之所造，相應之後，生到極樂世界去。唯心淨土、自性彌陀，以這樣來稱念佛名，令不暫忘，就是理持。

在理持方面，圓瑛大師的《講義》開示：“理不離事，即由事持而能達理，便是理持。”意思是說，所謂理上的執持名號，是不離開事持的，仍然要稱念這一聲佛名。並不是說，我是理持了，就不用念這一句聖號，不是這樣。還是要念這一句聖號，只是在理上能夠通達“自性彌陀、唯心淨土”，心、佛、眾生三無差別。在理上能夠這樣地了解、證悟，就是“即由事持而能達理，便是理持”。這是圓瑛大師的開示。

執持名號。**名號**，就是“阿彌陀佛四字洪名，不兼色像等”。就只是持這一句四字洪名，不用觀想佛的相貌，就是執持名號。在蓮池大師的開示當中說：雖然執持名號，不兼色像，但是依據《文殊般若經》和《毗婆沙論》所說的，只要是稱名，就含攝了色像。《文殊般若經》說：“佛告文殊，欲入一行三昧者，應處空閒，捨諸亂意，不取相貌，繫心一佛，專稱名字。

隨彼方所，端身正向。能於一佛，念念相續，即是念中能見過去、未來、現在諸佛。”一行三昧，在念佛這一方面就是念佛三昧。這就是《文殊般若經》所說：我們只要在空閒處，就是比較能夠靜心的地方。“不取相貌”，不用取佛的相貌。只要“繫心一佛”來專稱名字，這樣的話，在念念當中就能見過去、未來、現在諸佛。所以說稱念佛名，就包含佛的色像在裡面。為什麼？稱念佛名，慢慢的功力深了，因緣具足了，就能夠與過去、未來、現在諸佛相應。所以，稱佛名就能見過去、未來、現在諸佛。《文殊般若經》又開示：“念一佛功德，與念無量佛功德無二。”專心念一佛的功德，跟念無量佛的功德沒有差異。所以這裡的名號，就是《佛說阿彌陀經》上所說的：“聞說阿彌陀佛，執持名號。”就是持念這四字洪名。

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。若，就是不定之詞，或者一日、或者兩日等等。利根的眾生或者一日就能夠成就一心不亂；鈍根的或者七日，乃至於七七日等等能達到一心不亂，是看眾生根器的利鈍而定。藕祖開示：一日到七日中，利根的人或者一日，他就能夠一心不亂；鈍根的人或者七日，才達到不亂；中根或者二日、三日、四日、五日、六日不一定，端看各人的根器。另外又有一種解釋：利根能七日不亂。譬如在七日打佛七當中剋期取證，利根的人，他七天都能夠一心不亂；鈍根的人在佛七當中，或者僅僅一日不亂；中根的人或者六日、五日、四日、三日、二

日不定。若，就是“不定”的意思。所以這有兩種解釋：一種就是利根的人，一日即能達到一心不亂；另外一種解釋就是利根的人在七天當中，七天都能一心不亂。所以，若一日……，乃至若七日，蕩祖有這樣的開示。

又有祖師開示說，我們打佛七的由來，可以說就是《佛說阿彌陀經》裡面所謂的：“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。”依據這段經文，就興起打佛七的因緣。就是以七日來剋期用功，剋期取證一心不亂。

蓮池大師開示：“又此七日，不必定是臨終七日，以平時有如是定力者，必生彼國。”所以說七日，不一定是在臨終時候的七日，就是在平時，有這樣的定力，就可以生到極樂世界去。所以我們打佛七，要了解這一種道理。我們在佛七當中，一定要培養這一種定力，因為定力的培養大多不是靠一次、兩次佛七就能完成。所以說，總是要常常地鍛鍊，以期念到我們的定力能夠達到一心不亂，如果有這樣的定力，往生彼國就有把握了。

一心不亂。是什麼意思呢？這也是很重要。我們說：若一日，乃至若七日一心不亂，就能夠往生西方極樂世界。怎麼樣是一心不亂呢？依照窺基大師的開示：“一心者，更無間隔故，名曰一心。”就是時時刻刻心中佛號沒有間隔，一句接一句，故名**一心**。“不亂者，專注無散也。”專注在這一句佛號沒有散亂，就是**不亂**。蓮池大師也有開示：“一心者，專注正境也。”正境，就持名念佛來說，就是這一句“阿彌陀佛”聖號。“不

亂者，不生妄念也。”不生其他的妄想、雜念，就是不亂。一心不亂，又有事一心和理一心。蓮池大師開示：“事一心者，如前憶念，念念相續，無有二念，信力成就，名事一心。”意思是說，就這一句佛號，我們繫念在心，念念相續沒有第二念，就是信力成就。事一心“屬定門攝”，屬於定門所收攝，專心在這一句佛號，定在這一句佛號，事一心是屬於定門。

蓮池大師進一步開示：“憶念者，聞佛名號，常憶常念，以心緣歷，字字分明，前句後句，相續不斷。行住坐臥，唯此一念，無第二念。”說如果是事一心地憶念這一句佛號，就是聽到這句名號之後，常常在心裡面緣著這一句佛號，字字分明，前句後句相續不斷地念著。在行住坐臥當中，都是這一句佛號，唯此一念，無第二念。不會被貪、瞋、癡煩惱等其他的念頭，來打亂我們念佛的心。蓮池大師引《成具光明定意經》說：“空閒寂寞而一其心，在眾煩惱而一其心，乃至褒訕、利失、善惡等處，皆一其心者是也。”意思是說，事一心就是在閒處的時候、寂寞的時候，也是專心在這一句佛號；在諸多煩惱境界當中，我們也是專心在這一句佛號。或者有人稱讚我們、或者有人毀謗我們；或者是有利益、或者是有損失；或者是行善、或者是不小心做錯事等等。“皆一其心”，都是一心在這一句佛號。人家稱讚我們也好、毀謗我們也好，我們都處之泰然，只是專注在這一句佛號，因為心中有無量的光明、有無量的壽命，這就是事一心。

“理一心者，如前體究，獲自本心，故名一心。”就是如

同前面事一心不亂來體會、來參究，就得到了本心。阿彌陀佛就是我們本來這一個心，這樣就是理一心。“於中復二”，又分為兩方面：一者、“了知能念所念，更非二物，唯一心故。”就是說能念之心、所念之佛，本來是同一個本體，心、佛、眾生三無差別，唯一心故。二者、“非有、非無、非亦有亦無、非非有非無，離於四句，唯一心故。”意思是說，離開所謂的有、無，在文字上離四句、絕百非，不在文字上打轉，只是一心稱念這一句佛名。“此純理觀，不專事相。”這一種純屬理觀，不專只限於事相。就是除了專心念佛之外，還進入理觀，觀能念之心、所念之佛無二無別。其他種種的言論，四句、種種的言論統統把它捨離，唯是一心，這樣就是觀力成就，叫做理一心。這是屬於“慧門所攝，兼得定故”，不但有慧也有定。所以理一心不但有慧觀，還要有定力。就是先從事一心下手，然後再念到自心開發了。自性開發，心、佛、眾生三無差別，能念、所念原來都是同一心。從事一心念到這一種境界，就達到理一心。這是蓮池大師的開示。

我們再來看看蕩祖的開示。蕩祖前面有說事持和理持，蕩祖就著“一心”開示說：“不論事持、理持，持至伏除煩惱，乃至見思先盡，皆事一心。”意思是說，所謂的事一心，就是不管你是事持，在事相上有能念之心、有所念之佛；或者是理持，無能念、所念，能念所念皆是一心。不管你是事持還是理持，持到伏除煩惱，伏住了見、思煩惱，乃至於斷了見、思煩惱，統統叫做事一心。理一心，就是“不論事持、理持，持至

心開，見本性佛”，見到自性彌陀，原來無量光明、無量壽命也不出我們這一心，念到這一種地步，就是理一心。所以念到事一心，斷見、思煩惱，就“不為見思之所亂”；理一心，見了本性佛，就不為空、有二邊之所惑亂，而全歸於中道。這是蕩祖對“一心不亂”的開示。

再引窺基大師所說，我們想要達到念佛三昧，應該要注意哪一些事項？窺基大師引《觀佛三昧經》開示說：要達到念佛三昧，要使念佛三昧成就，有五個因緣：第一、持戒不犯。第二、不起邪見。就是不生起種種的邪見。第三、不生諂慢。諂，就是向上諂媚、巴結的意思；慢，就是對下輕慢。對位高權重的人生出那種諂媚的態度；對卑下的人就生起高慢的心，這樣就沒有辦法達到念佛三昧。第四、不恚不嫉。不恚，就是不瞋恚；不嫉，就是不嫉妒。不瞋恚，就是遇到不順心的事，不能生起瞋恚心。不嫉，就是看到人家有善事，不能夠嫉妒。《普賢行願品》也有“隨喜功德”，就是看到人家的好事，我們應該要隨喜，歡喜讚歎。雖然我們自己做不到，可是別人能做得得到，我們也很歡喜。或是看到有兩個人，他們談得非常投機，雖然我們不能參與談論，看到他們談得很投機、很歡喜、很法喜，我們也隨喜。所以那一種寬宏的度量，不瞋恚、不嫉妒才有可能達到念佛三昧。第五、勇健精進。具備了這五個因緣，就能成就念佛三昧。這是窺基大師引《觀佛三昧經》的開示。

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。

這一段是丙初正示無上因果的後半段，也就是說明能得到往生極樂國土的結果。

其人，就是這一位念佛的人。窺基大師開示：就是依照七日念佛的這位修行之人。如果依照靈芝律師所說，就是指執持名號的這個人。如果依照圓瑛大師的《講義》開示：其人，就是“執持名號，一心不亂”，臨終的時候還是專持這一句名號一心不亂的人。

這個人**臨命終時，阿彌陀佛，與諸聖眾，現在其前**。“阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前。”是法藏比丘四十八大願當中的第十九願：“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。”這是第十九願所說：如果有念佛人，至心發願要生到極樂世界，臨壽終的時候，假令我不與大眾出現在這個人面前來接引，就不取正覺。現在法藏比丘已經成佛了，成就了阿彌陀佛。因此，已經發菩提心、信願往生西方極樂世界的人，臨命終時十念乃至一念，阿彌陀佛與諸聖眾就會現在其前來接引。又“十念往生”，在第十八願說：“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。”

靈芝律師說：**聖眾現前**，就是現在其人之前，是“亦有多別”，或者真佛現前接引，或者化佛現前來接引。《觀經》也說：觀音、勢至也有化身，化觀音、化勢至隨化佛來接引。這是靈芝律師引用《觀無量壽經》的九品往生，都說得很清楚。

是人終時，心不顛倒。是人，就是前面所說的其人。終時，這個人臨命終的時候。**心不顛倒**，窺基大師開示：不顛倒，就是“不移正念也”。就是臨終的時候，不離開這一句阿彌陀佛，不離開他往生極樂世界的正念，就是不顛倒。

大佑大師開示：臨命終的時候，“乘彌陀願力攝持，不為平昔妄想攀緣傾動其心。”就是這個念佛人在臨命終時，因為有阿彌陀佛的願力攝持，加上自己也在念佛，依佛力、自力，所以平常的妄想、攀緣，不會傾動其心，就能正念現前，稱為心不顛倒。

靈芝律師從反面來解釋什麼叫顛倒。靈芝律師開示：“凡人臨終，識神無主，善惡業種，無不發現。”意思是說，人到臨終的時候，他的神識都無法自主。那個時候，善、惡業的種子統統發現。他過去所造是善業種子、或者是惡業種子，種子起現行，統統要現出來了。若是隨現行之境而去輪迴，就是顛倒。靈芝律師又開示：如果人在臨終識神無主，或者生起“惡念”，比如有人在臨終的時候說：“趕快殺一隻雞給我補補身體。”臨終想殺生，這就是惡念；或者起“邪見”，撥無因果了，到最後他覺得沒有因果，生起邪見；或者生起“繫戀”，就是繫戀著這個世間的見煩惱、愛煩惱，或者種種五欲之境；或者發“猖狂”，發起狂妄之心，突然臨終時說：“我就是佛了，你們趕快禮拜。”生起猖狂之心。靈芝律師說：“惡相非一，皆名顛倒。”，種種的惡相不能一言而盡，就是說不盡，統統叫做顛倒。或者起惡念、或者起邪見、或者生繫戀、或者

發起猖狂之心等等，統統叫做顛倒。

戒度大師進一步開示：如果臨終惡念增強的話，種種惡的相狀就現前，牽引這個人往生到惡道去。所以臨終惡念強的話，就會被牽引到惡道。如果“臨終善念增盛，則眾善皆成，牽生善道”，種種善的現象現出來就牽生善道，把他牽引往生到善道去。如果臨終我們是念佛的話，就是正念繫念在前，自力就能夠感得佛力，阿彌陀佛與諸聖眾現前來接引，就叫心不顛倒。

臨終的時候假如心不顛倒，只是繫念在這一句佛號正念上，**即得往生阿彌陀佛極樂國土**。**即得**，就是能夠很快地離開這個娑婆穢土，頓然生到極樂世界清淨國土。大佑大師這樣開示：“離苦得樂，一剎那間，故云：即得往生。”離娑婆苦往生極樂世界，離苦得樂是在一剎那間，這就是**即得往生**的含義。就能往生阿彌陀佛的極樂國土。

在往生當中，蓮池大師有這樣的開示：“有言九品，八從蓮生。以第一品，云金剛臺故。今參合經論，仍以九品皆屬蓮生。”這是蓮池大師引用別人的說法加以評論。因為有人說：九品往生，第一品是金剛臺往生，下面的八品才是從蓮花化生。但是蓮池大師說，他參考經論後，仍然認為九品應該都是蓮花化生。金剛臺往生之說，是因為《觀無量壽經》的經文這樣講：“自見其身，乘金剛臺，隨從佛後，如彈指頃，往生彼國。”此經文沒有說到“蓮花”兩個字。可是蓮池大師說，其他的經論所記載的歷歷皆說：“生西方者，俱從蓮生。”就是其他的經論都很清楚的記載，往生西方極樂世界，都是從蓮花化生。

法藏比丘發四十八大願也說：“無央數世界，諸天人民，以至蜎蠕，生我刹者，皆於七寶池內，蓮華中化生。”法藏比丘發願說：其他的世界，諸天人民，乃至於六道蜎飛蠕動的眾生，如果生到極樂世界，統統是在七寶池裡面的蓮花當中化生。所以蓮池大師認為，應該都是蓮花化生。

《觀無量壽經》所說的金剛臺，蓮池大師認為有兩種情況：一種情況就是蓮花都有蓮蓬，蓮蓬就是一個平臺。這個金剛臺，或者就是蓮蓬當中的那個臺是金剛所成，以有金剛臺的這朵蓮花為最殊勝！所以就是第一品往生。第二種情況，這個金剛臺是在蓮花的底下，金剛臺上面有這朵蓮花，就這樣持著來接引第一品往生的這個念佛人。所以說，金剛臺或者是在蓮蓬上面，或者是在蓮花底下，以金剛所成的為最殊勝。所以還是有蓮花，以蓮花化生為正確。蓮池大師又開示：如果以沒有蓮花為殊勝的話，就是說只有金剛臺，沒有蓮花為殊勝，那我們為什麼還說要往生蓮邦呢？而且《觀無量壽經》的花座觀明明就說，佛是坐在蓮花之上。如果說蓮花是下劣的話，佛坐在蓮花之上，佛也下劣了？這道理怎麼說得通呢！所以說，那個金剛臺或者在蓮蓬之上、或者在蓮花底下。蓮池大師說，往生阿彌陀佛極樂國土，都是蓮花化生。

往生西方極樂國土，有種種不同的境界：一、“是人終時，心不復起娑婆界中欲有、色有、無色有三界內我執顛倒。若但伏我執，蒙佛接引，往生極樂世界凡聖同居土。”意思是說，能夠伏住見、思煩惱，能夠念佛，就往生極樂世界凡聖同居土。

二、如果是我執已斷，斷了見、思煩惱，蒙佛接引，就往生極樂世界方便有餘土。三、“是人終時，心不復起生死、涅槃二見顛倒。若無明分破，蒙佛接引，往生極樂世界實報莊嚴土。”意思是說，已經出離三界了，他不執有、不執空，不著空、有二邊。破一分無明，證一分法身，這樣的話，就生到極樂世界的實報莊嚴土。四、“若無明破盡，蒙佛接引，往生極樂世界常寂光淨土。”如果是無明都破盡了，那就生到極樂世界的常寂光淨土。不過極樂世界的凡聖同居土，也橫攝其他的三土。所以說，生到極樂世界去，雖然生到常寂光淨土、實報莊嚴土、方便有餘土，還是跟凡聖同居土的眾生同參共學，互相攝受、互相研習佛法。這也是極樂世界一個殊勝的地方，即凡聖同居土，就橫攝上三土。

依據蕩祖開示：“問：《觀經》專明作觀，何謂不勞觀想？答：此義即出《觀經》，彼經因勝觀，非凡夫心力所及，故於第十三，別開劣像之觀。而障重者，猶不能念彼佛，故於第十六，大開稱名之門。”有人問：《觀無量壽經》就專門用作觀來修淨土法門，怎麼這個地方說不勞觀想，不用作觀呢？蕩祖回答說：這義理還是從《觀無量壽經》出來的。《觀無量壽經》所說的落日觀、寶樹觀、瑠璃地觀等種種的觀法，這都不是凡夫的心力所能夠做得到的，所以在第十三觀，別開劣像之觀。第十三觀，就是作佛像等簡略之觀。“而障重者”，五濁惡世業障比較重的眾生，猶不能作那個劣像之觀。所以才開《觀無量壽經》的第十六觀，大開稱名之門，就是專持名號。所以“稱

名”這個法門，《觀無量壽經》裡面也有，是在第十六觀當中。

大勢至法王子云：“不假方便，自得心開。此一行三昧中，大火聚語也。敢有觸者，寧不被燒。”《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》中也是說：“不假方便，自得心開。”這就是一行三昧當中的大火聚。一行三昧，就念佛來說，就是念佛三昧。不假方便，圓瑛大師開示說：“不假觀想、參究，其他方便。”不用觀想、參究，只要專持這一句名號，不假方便，自得心開。只要工夫到了，自然能夠心開見佛，能夠見到本性佛。所以只要就這一句佛號，從事持——事相上的執持，有能念之心、所念之佛，從這個地方開始。持到工夫純熟了，自得心開，自然能夠見本性佛，那個時候就是理一心的持名。

《佛說阿彌陀經要解》中開示：“問：臨終佛現，寧保非魔？答：修心人不作佛觀，而佛忽現，非本所期，故名魔事。念佛見佛已是相應，況臨終非致魔時，何須疑慮。”有人問：臨終的時候佛出現了，怎麼能夠保證所現出來的佛不是魔所變現的呢？蕩祖開示說：如果是專門修心的人，就是修禪定的人，“不作佛觀，而佛忽現，非本所期。”修禪的人不念佛，臨終的時候忽然有一尊佛像現出來了，不是他本來修行所期望的那種情況，這樣或者可以稱為魔事。有一個故事，一位禪師在打坐的時候，就有蓮花要來接引他。他想：我從來沒有想要往生西方極樂世界，怎麼突然有一朵蓮花呢？他隨手拿了一把引磬，放在那朵蓮花當中，結果那把引磬，竟被一匹馬、或者是

驢子所生下來。這就是修心的人不作佛觀，他從來沒有要往生西方極樂世界的念頭，忽然佛或蓮花出現，非他本來修行所期望的，這樣或者可以稱為魔事。但是蕩祖又開示說：“念佛見佛，已是相應。”念佛的人心心念念都是念佛，本來就是要見佛，蒙佛接引往生西方極樂世界，所以念佛見到佛，這就是相應。更何況在臨終，那不是感魔來的時候，所以不必懷疑，不必憂慮。

說到這裡，也想起恩師，有人請問老和尚：“我看到阿彌陀佛，不知道是真的、還是假的？”老和尚當下就破他的執著，回答說：“你臨命終的時候看到的，那才是真的。”老和尚就是怕他執著，老和尚會因人說法。如果跟他說那就是真的，就怕他生起執著，生起憍慢心，對他沒有益處。所以老和尚當下跟他講，你臨命終時見到的，那才是真的。蕩祖在這裡也開示：“況臨終非致魔時，何須疑慮。”更何況在臨命終的時候，所出現的佛、所現出來的蓮花都是真的，那個時候不是感魔的時候，所以不必懷疑憂慮。

蕩祖又開示：“問：七日不亂，平時耶？臨終耶？答：平時也。”意思是說，七日不亂這是平時的功夫，平時有這個功夫，臨終就能夠往生西方極樂世界。

又問：“大本十念、寶王一念，平時耶？臨終耶？”意思是說《無量壽經》的十念，還有《念佛三昧寶王論》所說的一念往生，這是平時還是臨終？蕩祖開示說：“十念通二時。”

十念，通平時和臨終的時候。譬如每天早晨起來十念，就是一口氣念“阿彌陀佛……”，念完，這就叫做一念。十口氣念這句佛號，稱為十念，這是平時。臨終也有十念，在臨終十念往生的，乃至於一念，那就是約臨終的時候。“臨終一念”，最後那一念，就是臨終一念，亦得往生。

蕩祖的開示：“問：十念、一念並得往生，何須七日？答：若無平時七日工夫，安有臨終十念、一念。”意思是說，臨終的十念乃至一念，這都是平常就要鍛鍊的工夫，臨終才比較有把握。

問：“持名判行行，則是助行，何名正行？”答：“依一心說，信、願、行非先後，非定三。蓋無願、行，不名真信；無行、信，不名真願；無信、願，不名真行。今全由信、願、持名，故信、願、行三，聲聲圓具，所以名多善根、福德因緣。”說信、願判為目，持名判為足，這樣怎麼說持名就是正行呢？蕩祖的開示是說：信、願、行三，是不一不三，不即不離。念這一句佛名，就包含了信、願在裡面，也包含發菩提心在裡面。所以說，這一句佛名就是多善根、多福德因緣。所以祖師的種種開示，都是讓我們就這一句佛名建立信心，這是略而說之；如果廣而說之，就應該以《觀經》的三福，或者是六度萬行來作為我們的助行，具備更多的善根、福德，這樣往生就更有把握，品位就更高。

我們補充說明：往生西方極樂世界，不可以少善根福德因緣，得生彼國。善根和福德，我們前面已經介紹過。如果略說

的話，執持這一句萬德洪名，即是多善根、多福德。因為是真實執持這一句洪名，就包含發菩提心、信、願往生極樂世界，就是多善根、多福德。如果廣說的話，就是以“發菩提心、信、願、執持名號”為善根。有關於《觀經》的三福，還有一切的福業，統統包含在福德當中。換句話說，只要是善事，幫助人、利他的事情，我們也隨分、隨力、隨緣去做，統統包含在福德裡面，這就是廣說和略說的區別。關於“因緣”這兩個字，依照蓮池大師所開示，有兩種意思：第一種就是“以善根為因、福德為緣”，就以這樣的因緣往生西方極樂世界。第二種意思就是“善根和福德各有因緣”，善根有善根的因緣、福德有福德的因緣。

有關於第一種意思：“善因、福緣”，就是善根為因、福德為緣。蓮池大師開示說：“菩提善根，入道正因。”就是發菩提心來執持這一句名號，準備往生西方極樂世界。自己得無生忍以後，再回入娑婆度眾生，或者前往其他有緣的世界去度眾生。這一種菩提善根是入道的正因，就是發菩提心。舉出其他經典所說的，如果“不發正覺菩提之心”，不發菩提心的話，“雖行六度萬行，經恆沙劫，終不成佛。”就是不發菩提心，修一切的苦行、禪定種種，這不是成佛的因。唯有發菩提心，才是成佛的因。所以萬善的根本，菩提心稱之為因，這是“善因”。除了菩提心為因之外，也要有其他的一切福德來作為助緣，才能讓這個菩提心圓滿呈現，得到菩提佛果。要種種的善事、福德之緣來助成菩提心，才能夠證得菩提佛果，也就是以

福德來濟助慧根。發菩提心都是有慧根的，如理如法去做一切善事，廣聚福德，來實現菩提心這個理體。這樣就是以菩提善根為因，種種的福德為緣。

第二種意思就是“各有因緣”：善根有善根的因緣、福德有福德的因緣。蓮池大師開示：善根從何而來？從什麼地方發心？那個就是因。譬如我們聽到善知識的開導，知道要成佛必須要發菩提心，這就是發菩提心的因，是從那裡開始的。菩提心要實踐，也要有種種緣。譬如說我們發菩提心之後，有很多同樣是發菩提心的菩薩善友，來跟我們互相切磋琢磨，或研討、或講述心得，大家互相勉勵增上，在菩提道上來實現菩提心，讓菩提心能早日證得菩提佛果。這種種的助緣，統統叫做善根之緣。福德也是一樣，福德從什麼地方發起？譬如，我們聽說某地方，有一個非常可憐的人需要幫助。我們聽到這個消息起了悲心，對消息加以證實，把握做這件福德的機會，這就是福德的因。然後盡我們的力量，以財力或者人力去幫助他，法施、財施、無畏施幫助他。當然還要有種種助成的緣，譬如說，有一位蓮友發心開車帶我們去，還有人出錢，也有人購買食物等種種助成這一件福德的事情，這些統統是福德的緣。這就是蓮池大師，把因緣分開到善根和福德，善根為因，福德為緣；或者把它分開說，善根有善根的因和緣，福德有福德的因和緣。有這兩種解釋。

另外再補充一點，前面說：“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。”這就是被大

德們認為是打佛七的根據。蓮池大師開示：“為什麼要以七天為期呢？”因為末法的眾生，叫他修種種的功德，要他勇猛精進，他感覺很難；要叫他放逸、遊樂，那是很容易的。我們也都能夠理解，要用功比較難，要學種種的遊戲一看就會，就是說“精進恆難、廢弛恆易”。因此之故就要剋期，要限定期限，就以七天為期。這樣末法的眾生，才比較會發起殊勝的心精進念佛。如果把時間定得太長，他一看這麼長的時間，就氣餒了，不能全心投入；如果時間太短，用功的力量還沒有使出來就結束了。所以就以七天為期，這樣正好在七天當中來用功。對鈍根的人來說，也許前面一兩天、兩三天，他才慢慢地進入情況，到四、五、六，乃至於第七天，就發出比較殊勝的功能作用。如果時間定得太長，恐怕末法眾生的力量不足，這力量包括心力和體力。還有其他的因緣，或者工作的關係，他要請假也不能請太長，通常請七天的假也都是很難得。所以蓮池大師說“七天為期”，也是適應末法眾生的情況，隨順末法眾生的因緣。

說到打佛七，可能大部分蓮友都參加過。通常打佛七的方式，或者是用上懺_下雲老法師的方式，懺公的方式是一起拜佛；另外一種是上煮_下雲老法師的方式。懺公的佛七，拜佛是大家一起拜，共同稱念、讚歎這一句萬德洪名。一邊口稱念、攝耳諦聽、身恭敬禮拜，大家一起禮拜。煮公的方式，拜佛是要自己拜，一天定多少拜。一般是這兩種。前不久學人聽到有另外一種，這位蓮友感覺有疑問。他說：“師父，現在有這樣一種打佛七，就是叫大眾不能睡覺，在七天當中不能躺下來睡覺。”

我一聽，好像是有點模仿行般舟三昧那種方式。它一炷香是五十分鐘，然後休息十分鐘。每一個小時當中，就是五十分鐘共修、十分鐘休息，這十分鐘休息不能夠躺下，可以坐著休息。當然，若真正行般舟三昧也不能坐，是常行三昧。他問說：“師父，這一種怎麼樣？”我說：“如果是精進用功，這一種打佛七的方式好像也還可以，就是有點模仿行般舟三昧，大家精進用這種方式來打佛七。”

他又說，他們在打佛七當中，彼此以見到蓮花、見到八功德水、見到種種的現象來談論，說他看到了、她也看到了，以這樣作為往生印證的標準。如果依照淨土的經論，《佛說阿彌陀經》說：“聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、……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。”所以依照《佛說阿彌陀經》來說，是要這位念佛的人有信、願之後，能夠執持名號，就這一句佛號平時用功，他能夠一日乃至七日一心不亂。依照蓮池大師說，平常有這樣的定力，臨終往生就有把握。所以說，是要“執持名號，一心不亂”，有這一種定功，才是往生的穩當標準。乃至於臨終十念或者一念，他那個心專注在這一句佛號，一心不亂，這樣的話，心不顛倒才能往生極樂國土。所以說，往生的重點、要點，應該是在具備信願之後，執持名號，一心不亂，就是心心念念都在這一句佛號。這樣才是《佛說阿彌陀經》上所謂往生的根據、往生的標準。而不是見到花、見到光，就一定能往生。

因為學人這樣思惟：我們見到光或者是見到花，他的因或者有不正與正的差別。所謂的不正，就是說他可能基於虛榮心、驕慢心等等為因。譬如說，為了要表示自己的功夫很好，他就求要看到花，看到之後就跟大家講，這種心就是虛榮心，或者說是驕慢心。如果是這一種比較不正的因，這樣現在他面前的或者是一種空花，或者是魔迎合他那一種虛榮、驕慢的心意，所變現出的花，來讓他看。所以說，見到種種相的好壞，跟我們的發心正或不正有關係。或者是他們在彼此談論，說他見到什麼、她也見到什麼……，這樣容易落入驕心或者是慢心，而自己不自覺。所以我就跟這位蓮友說：這一種用功方式當然很精進，就是有點模仿行般舟三昧，七天七夜都不躺下來休息，這樣來用功，這種方式沒問題。可是用功的心態，必須要更正確一點。平常都已經有用淨土法門在用功念佛，當然平常的工夫是沒有辦法萬緣放下，因為各人的因緣不同，有一些須要上班，有一些須要料理家務，照顧先生、孩子種種。可是在佛七期間，我們到了共修的道場就萬緣放下，晝夜六時，儘可能地執持名號來用功。我們總是以清淨心來用功。所謂的清淨心，就是我來這裡，只是為了利用這個因緣，恭敬執持這一句名號，來伏住這個妄想心和雜亂心。以這樣的因作為出發點，在佛七當中用功。見到瑞相也好，就是見到花，見到八功德水，見到佛像、菩薩像，自然地見到也好、沒見到也好，工夫都不會白費。只要專心跟大家一起用功，執持名號，以淳樸的心來用功，這樣都是功不唐捐的。

佛七之後，仍然要以這一句佛號作為我們修行的法門，繼續在日常生活當中，隨緣、隨力來執持名號。依照祖師大德開示：這樣平常以清淨心用功，臨終的時候必然就能受用。佛七當中是精進念佛，大家用這七天來精進用功；以後一生執持，那是長遠心。並不是說，佛七打完了就沒事了，佛號就跟我沒關係！不是這樣。就是佛七當中精進執持名號，這是精進心；一生都以這句萬德洪名，都以淨土持名念佛法門作為我們修行的法門，這就是長遠心。要精進心、長遠心互相配合，這樣的信、願、持名來用功，才是往生的正確道路，也是淨土持名念佛法門正確的修行方法。所以說，我們在佛七當中，或者是平常的時候，即使有什麼瑞相，見到光、蓮花種種，如果依照蓮宗初祖慧遠大師、以及歷代祖師的行持，他們看到瑞相之後都是很含蓄的，不會到處宣揚、比較。他們只是含蓄於心，自己更加地勉勵用功，在默默當中自己用功。或者來幫助其他的人，或者是帶著有緣的蓮友一起去打佛七，就是在默默當中來自利、利他，這樣才是比較正確的。如果看到了，就跟這個說、跟那個說，唯恐會落於虛榮心，或者是憍慢心，落到這一種不良的心態，這樣對我們往生極樂世界就會有障礙。所以發菩提心的蓮友，應該以祖師大德的那種淳樸的心、老實念佛的心為模範，這樣才比較正確。跟阿彌陀佛、跟西方極樂世界也比較相應。或者有見到瑞相，以清淨心、淳樸心，自然的因果相應，過了就放下；或者也可以恭敬地請教具有正見的善知識，這樣才比較正確。總是要以淳樸心、老實心來用功念佛。只要有淳

樸心、老實心來念佛，不管見到瑞相、沒見到瑞相，都是功不唐捐的。學人有時候也跟大家說，雖然沒有見到瑞相，我們的信心仍然堅定，這一種信心更難能可貴。就是說見到也好、沒見到也好，即使沒見到，依然深信不疑，發願將來往生西方極樂世界的心不動搖，這一種信心也是很難得，甚至於比看到了才有信心還更殊勝一些。

藉這個因緣，在這裡提出來，也就是說，我們打佛七，主要還是以淳樸的心、以恭敬的心來執持這一句名號。依著世尊的教法，依著祖師大德的開示，我們只是恭敬執持。有打佛七的因緣，藉這個因緣，靠大眾的力量一起來用功。就這樣很單純、很淳樸的心來恭敬念佛，這樣是比較正確的。所以，在這裡提出自己的看法。一方面也唯恐初學的蓮友，他們不知道，就彼此以看到蓮花互相地炫耀，唯恐會有虛榮心、驕慢心的弊病。所以我們應該迴光返照、純正其心、老實念佛、默默用功才是。

圓瑛大師開示：一心不亂就包含了《觀經》的三種心，就是至誠心、深心、回向發願心。

第一、至誠心。一心不亂怎麼樣包含至誠心？“無偽無妄故。”至誠心就是無偽無妄，沒有虛偽也沒有虛妄。如果我們是念佛一心不亂，就“惟精惟一，更無偽妄，即至誠心也”。說如果念佛念得一心不亂，這樣就是專精、專心一意在這一句佛號。當下“全心即佛、全佛即心”，就更無偽妄，沒有虛偽、沒有虛妄，這樣就是至誠心。

第二、深心。一心不亂也包含深心，“深心，具足善法故”。深心的意思，就是具足一切的善法。“此一心不亂，諸妄不起，萬善同歸，即深心也。”我們如果念佛念到一心不亂，這樣一切的妄想雜念都不再生起。心中沒有妄想，光明現出來了，就萬善同歸，這就是深心。

第三、回向發願心。一心不亂，也包含回向發願心。回向有三種：

（一）回向真如：此一心不亂，如果“念念旋元，自歸真如實際”，就是回向真如。我們念佛，總是攝心在佛、攝佛在心，每一句佛號都回歸到我們的自心，回到自心的無量光明、無量壽命。阿彌陀佛就是心中的無量光明、無量壽命，念念都回歸這個真如實際，就是回向真如。

（二）回向佛道：“此一心不亂，念念相應念念佛，即回向佛道。”我們每一念心都與佛相應，就是回向佛道。我們如果念這一句佛號，到臨終的時候能夠往生西方極樂世界。到西方極樂世界，“眾生生者，皆是阿鞞跋致。”就不退轉，終究要成就佛道。所以說，念佛往生西方極樂世界，也是究竟要回向佛道。

（三）回向眾生：“此一心不亂，自性眾生，悉皆得度。”我們一心不亂，心中那種種的眾生，包括其他的妄想、雜念，這些妄想、雜念或者到三善道、或者到三惡道去。這些往六道去的妄想、雜念，統統匯歸於念佛的一心，這樣就是自性的眾生悉皆得度。把六道的一切因緣，都攝歸於這一句佛號，就是

自性眾生悉皆得度。還有“自行化他，即回向眾生”。我們如果一心不亂，往生西方極樂世界，成就菩提佛果，成佛了就是要度眾生。所以說，到達西方極樂世界，成佛再來度眾生，這也是回向眾生，不但是回向佛道，更是回向眾生。像經典上說，或者由於自己的願力，雖然還沒有成佛，可是已經得到無生法忍，自己發願得無生忍之後，願意回到其他的世界去度化眾生，這樣也可以回向眾生。這就是圓瑛大師把《無量壽經》的三種心，都包含在“一心不亂”當中。

有關於往生助念，窺基大師的《通贊疏》有這樣的記載：“西域之人，臨命終時，皆以旛像前引，親友、知識助念彌陀，令發往生之意，是此教也。”窺基大師開示：西域的人，他們有臨命終的時候，就用旛和像在前面引導，親友或者是善知識，大家來幫助念阿彌陀佛。為什麼這樣呢？為了“令發往生之意”，就是令這個臨命終的人，能發起往生西方極樂世界的心意。“是此教也”，這就是淨土念佛法門的教法，也是臨終求生彌陀淨土的教法。

窺基大師又引《華嚴經》說：“將欲沒者，令其憶念，想見如來，命終得生淨土。”又說：“見有人臨命欲終，勸念佛名，又示尊像，令其瞻敬，令生善念，即得往生。”引出《華嚴經》說，快要往生的這個人，讓他憶佛、念佛，生起想要見佛的這一種想法，這樣的話，命終就能夠往生西方極樂世界。或者是見到有臨命終時，就勸他念佛；還有“示尊像令其瞻敬”。或者用菩薩像、阿彌陀佛像，讓他瞻仰，使令他能生起

恭敬之心，也讓他生起善念，即得往生。由窺基大師開示西域之人的方法，或者是《華嚴經》的這種方法，都是讓臨命終人能夠生起憶佛、念佛之心，生起要往生西方極樂世界的心意，而得以往生。所以往生西方極樂世界，最主要還是在於臨命終人自己的心意、心念。

所以蕩祖開示說：“得生與否，全由信願之有無。”我們平常如果建立對西方極樂世界、對阿彌陀佛的信心，然後真實地發願，對五濁惡世的一切五欲之樂都不貪求。唯有希望將來能夠往生極樂世界，去跟阿彌陀佛學習，聽阿彌陀佛說法，跟諸上善人互相切磋琢磨，發起這個願。真正有信、有願，這個力量就是往生的力量。所以說，我們不但在臨命終時有這個念頭，更重要的是在平時就建立這一種信、願，然後來執持名號，這才是真正往生的力量。因為我們不知道自己會在什麼地方往生，會如何往生、何時往生？是不是能夠壽終正寢，能夠在家裡、在床舖上安穩地往生？我們沒有把握，因為各人的業報不同。不管業報怎麼樣的不同，果報要怎麼來、何時來，只要我們有信、願，要憶佛、念佛，將來一定要到極樂世界去，聽阿彌陀佛說法。這一種信、願很強的話，就是往生最主要的力量，也是我們真正有把握的力量。能真正建立往生把握的還是在自己，是靠自己的心願。

幽溪大師也這樣開示：《觀無量壽經》的下品下生說：“火車相現，尚得往生，皆由慚愧之心、信力堅固，方能滅惡。”火車是地獄的現相，地獄有火車、刀山、劍海、拔舌等等。這

個臨命終人若極惡，火車地獄的相都已經現出來了，為什麼還能往生呢？好像張善和，臨終牛要來向他索命，討債的牛已經現出來了，為什麼還能夠往生呢？幽溪大師開示說：這完全是由於這位臨命終的人有慚愧之心，他看到了這些地獄之相，就想到自己往昔過失太多！罪過太重了！因此生起慚愧之心。另外一方面也是“信力堅固”，就是依照蕩祖的六種信：信自、信他、信因、信果、信事、信理，他相信自己趕快念佛，還是一樣可以往生西方極樂世界；相信阿彌陀佛以前發四十八大願中第十八大願所說：臨終十念，也要接引往生。他深深地相信，就趕快念佛；他相信有西方極樂世界、有阿彌陀佛，他信力堅固。幽溪大師開示：由於慚愧之心、由於信力堅固，“方能滅惡”，就能把那一種惡相滅除，才能夠往生西方極樂世界。

幽溪大師又進一步開示：這完全是由於“行人念佛智慧之日，合佛慈悲智慧之日”，就是修行人念佛的智慧光明之日，跟阿彌陀佛無量慈悲的光明智慧之日，“二慧日光，重重相照。”自己念佛的智慧光明，跟阿彌陀佛慈悲的智慧光明相應。這樣就“無煩惱之暗而不燭”，所有的煩惱黑暗都能夠把它照破。“無罪業之幽而不照”，沒有哪種幽微的罪業不能被照開，就是所有罪業的幽暗，都能把它照亮。“亦無生死之縛而不解”，也沒有生死的束縛不能把它解開。換句話說，可以用自己智慧之光跟阿彌陀佛慈悲智慧之光，把生死的束縛解開。這完全是由於行人的慚愧之心和堅固的信力，當然信也包含願和行。蕩祖所開示的：**真信**是包含願和行，**真願**也包含信和行，

真行也包含信和願，這樣就能夠往生。雖然火車相現，也能夠往生，這完全是慚愧之心與堅固信力使然。

另外有法師這樣說，魔也能變成佛的樣子。就像優婆塞多，他沒有見過佛的相好，天魔見過。因為天魔的壽命比較長，釋迦牟尼佛在世的時候天魔也在，他見過佛。優婆塞多就請天魔變現成佛的樣子，來讓他看一看，看佛的相好到底是怎麼樣的殊勝。天魔跟優婆塞多說：“你要我變成佛的樣子，可以！但是我有個條件，你不能拜。你看到我變的這尊佛，你不能夠禮拜。”優婆塞多答說：“可以！”魔就隱沒不見了。不一會兒，看到有人從樹林裡面出來，前面是佛，後面有弟子托著鉢，像要去托鉢的樣子。優婆塞多一見到就情不自禁地拜下去了，為什麼呢？被三十二相的相好光明所收攝，他情不自禁地、不知不覺就拜下去。一拜下去，一切都變沒有了。為什麼？因為魔也不敢接受優婆塞多的禮拜。如果就站著讓他禮拜，那魔是有過失的，所以不敢讓他拜，就隱沒了。

由這個例子，這位法師就說：“魔也能變成佛的相好啊！”這樣到臨終的時候，到底是佛，還是魔呢？萬一是魔怎麼辦呢？也許很多人都有這種疑慮！我們來看看幽溪大師的開示：“凡是見佛，須論感應。”意思是說，見到佛，要他平常有念佛的心，眾生有感，佛菩薩才有應，就見到佛，這樣的話，就是因果相應了。“若平居參禪，或修空觀，既宗掃蕩，佛亦不立，苟有所見，悉為魔境。”幽溪大師是說，如果他平常是參禪的，或者平常是修空觀的，修空觀就是凡所有相統統把它破除，但

破不立。這樣的話，就是有佛像現出來，也是破除，凡所有相都破。“苟有所見，悉為魔境。”這樣見佛，或者可說為魔境。如果是“功用顯著，心佛自現”，修禪的人，或者是修空觀的人，以一種正確的心意來修行，自然地見到佛。如果他自然地見到佛的話，也是不執著，“亦須觀空，弗生著相。”所以《金剛經》就是四相悉破——我相、人相、眾生相、壽者相，所有相都破，照見五蘊皆空，修禪的人或者是這個樣子。

幽溪大師開示：“今既念佛”，現在我們既然是念佛了。“求生極樂”，求往生西方極樂世界。“臨終見佛，此因妙感。”如果我們是一生念佛，求往生西方極樂世界，這樣在臨終的時候見到佛，就是我們的妙因感得佛菩薩來接引，這是因果相應。另外，“生佛本是一體，感應道交，法爾如是。”眾生跟佛，心、佛、眾生三無差別。佛也可以說是自心之佛，如果我們心中念佛，生佛是一體的。這樣感應道交，臨終見佛，正是因果相應，因果符合，法爾如是。如是因、如是果，這是對的，這就是淨土念佛法門的臨終見佛。

蕩祖也開示說：“臨終佛現”，在念佛的人“已是相應”。念佛的人見到佛這是相應，我們以清淨心恭敬執持名號，這樣見到佛就是相應了。不過我們見到佛，或者是種種瑞相，也要遵循祖師大德的模範，就是淳樸地含蓄於心。像初祖慧遠大師，他在廬山東林寺，最初的前十一年曾經三次見到佛，臨終前都沉厚不言，不向人家講，唯恐落於憍慢、虛榮之心。所以說，祖師大德就是見到了也是沉厚不言，不向人家去宣揚。蕩祖又

開示說：“況臨終非致魔時，何須疑慮！”意思是說，更何況我們臨終不是招致魔來的時候，所以不必懷疑，不必多慮。

幽溪大師有進一步的開示：“若不明此，妄論邪談，不惟自障，兼亦障人。”以清淨心念佛，見到佛是因果相應，就是眾生有感，佛菩薩有應，這是法爾如是。如果不了解這個道理，隨便妄談臨終魔也會變佛來接引，這樣講的話“不惟自障”，不但障礙了自己，“兼亦障人”，也會障礙別人。“於此法門，大成罪過。”如果這樣的話，對淨土念佛法門便成罪過。為什麼呢？在臨終最緊要的關頭，你讓他生起疑心，想這到底是佛、還是魔？生起疑心就不好，就會障礙往生。所以，幽溪大師以及蕩祖都很明確地開示我們：念佛見佛，絕對是法爾如是、因果相應。更何況，在臨終不是招致魔的時候，“非致魔時，何須疑慮！”蕩祖這樣開示，這點也是非常重要的！所以有一些蓮友問：臨終看到那個像，到底是佛、還是魔呢？這個問題，學人也曾經請教我們的方丈和尚。方丈和尚開示說：只要恭敬、專心地念佛。在因地上把我們念佛的因種正確了，我們只是恭敬執持這一句佛號，只是信、願求往生，只要我們的因地正，果就正。所以說，只要迴光返照我們恭敬念佛的這顆心就對了。如是因、如是果，那個果自然就正確了。

以上蕩祖、幽溪大師以及方丈和尚的種種開示，都是我們淨土的指南，祖師大德的開示是正確的。所以我們只要恭敬執持名號，以真誠的心，以信、願求往生西方極樂世界的心，恭敬來念佛就對了，臨終自然見佛來接引。

蓮池大師又有這樣的開示，有人問：“兜率內院，昔人亦願往生，今何偏示極樂？”意思是說，兜率內院，以前的人也有發願往生的，現在為什麼偏偏開示往生西方極樂世界呢？所以說，生到兜率內院和往生西方極樂世界的問題，以前就存在。我們看看蓮池大師對這個問題如何開示，分三個方面：

第一點、因難易不同的緣故，就是困難度跟容易度不同。蓮池大師開示說：“凡生內院，必智斷功德，堪與聖流。非若極樂，但求生者，淨念成就，即克如願，無論惑業。”往生到兜率內院去，他的智德和斷德要和聖流差不多。證初果的人就入了聖流，入了聖流就不會再退墮。蓮池大師開示：必須“智斷功德，堪與聖流”，智德、斷德雖然還沒有圓滿，但是至少要和初果須陀洹一樣，才能夠生到兜率內院。初果就是斷見惑，斷了見惑才有辦法生到兜率內院去。“非若極樂”，不像極樂世界，我們只要“淨念成就”，淨念成就就是念佛一心。平時乃至於臨終十念、一念淨念成就，就能夠往生西方極樂世界，這就是難易不同。我們要把見惑斷了，那也是如斷四十里瀑流，非常的不容易。不過蓮池大師也舉出玄奘大師曾經開示：內院易生。生到內院比較容易，是什麼道理呢？那是因為兜率內院離人世間——我們所居住的這個南瞻部洲比較近，極樂離娑婆世界比較遠，玄奘大師是論距離比較近的緣故。《佛說阿彌陀經》是論因不論地，玄奘大師是論地不論因。地，就是兜率內院離我們這個地方比較近，極樂世界比較遠。《佛說阿彌陀經》是論因不論地，就是論往生的因。如果論因，要生到兜率內院，

就是要斷見惑，才有辦法生到兜率內院。如果往生西方極樂世界，只要淨念成就就能往生。所以就因來論難易，往生西方極樂世界比較容易，往生兜率內院比較困難。所以蓮池大師說，淨土法門是論因不論地。蓮池大師又進一步開示：“極而論之”，如果追究到極點的話，“奘師為當時一類之機，此經乃萬世常行之道。”如果要論玄奘大師當時弘揚彌勒淨土，生到兜率內院去，那是適合當時某一類的根器；而《佛說阿彌陀經》才是萬世常行之道，萬世都可以通用。就是玄奘大師弘揚彌勒淨土，適合唐朝那個時代、那一類眾生的根器來說，《佛說阿彌陀經》才是萬世通用、常行之道。

第二點、境界的勝劣不同。“內院不越三界之中，極樂出過三界之外。”兜率內院還在三界之內，極樂世界就超出三界了。“極樂疑城，尚無女人，內院外生，便有五欲。”所以說“下生猶勝天宮也”。生到極樂世界，下品仍然較兜率天宮殊勝，即使生到邊地疑城也沒有女人。如果是生到兜率天，在外院就有女人與五欲之樂。像師子覺菩薩他到兜率內院去，結果到外院就進不去了。為什麼？被五欲之樂所收攝、所迷惑。所以蓮池大師開示：就是生到極樂世界的下品下生、邊地疑城，猶然勝過天宮。更何況生到極樂世界去，就是下品下生也一樣是不退轉。隨時節因緣慢慢地熏習熏習，煩惱慢慢地斷了，智德慢慢地增長了，終究不退轉，終究要成佛。所以說，下品下生猶勝兜率天宮也，因此應該要往生極樂世界。

第三點、師資的不同。師，就是老師；資，就是學生。極

樂世界“彌陀圓萬德之果，已證如來”是師；“彌勒稱補處之尊，猶居等覺”是資。阿彌陀佛已經萬德圓滿，一切功德圓滿，已經證得菩提佛果了；彌勒菩薩雖然是補處之尊，就要補佛位了，可是他仍然是等覺菩薩而已，因此勸大眾求往生極樂世界。蓮池大師又開示：“經云：其中多有一生補處，則彌勒方與觀音、勢至同侍導師之側。”如果要說極樂世界，我們說“其中多有一生補處”，有很多的補處菩薩都在阿彌陀佛的旁邊。依照《華嚴經·普賢行願品》也說，如果到西方極樂世界去，見到阿彌陀佛的時候，旁邊也看到文殊菩薩、普賢菩薩，乃至於彌勒菩薩也都能見到。所以蓮池大師開示：如果到西方極樂世界去，見到了阿彌陀佛，也能夠見到彌勒菩薩；如果生到兜率內院去，見到彌勒菩薩，未必能見到阿彌陀佛。所以說有師、資的不同，因此勸往生西方極樂世界。這是蓮池大師開示：有難易的不同、境界殊勝和低劣的不同、還有成就師資的不同。阿彌陀佛是功德圓滿，彌勒菩薩還是等覺菩薩，因此，勸大家一定要往生西方極樂世界。

另外再補充一點，古偈云：“佛頂眼生天，人心餓鬼腹，旁生在兩膝，地獄腳板出。”這是古時候的偈頌，或者是古德的偈頌有這樣的說法。“佛頂眼生天”，就是我們人往生了，什麼地方最後冷，就說他是往生到哪裡去。如果是頂門最後冷，那就是生到聖道了，因為也有說“頂聖眼生天”；如果是眼睛的部位最後冷的話，就是生到天道；如果是心部最後冷，那就是出生為人；如果其他部位都冷了，只有腹部最後冷的話，就

是出生為餓鬼道；如果是兩膝最後冷，那就是旁生，旁生就是畜生道；如果是腳板最後冷，就是生到地獄道去。

就這個偈頌，我們再來看看《瑜伽師地論》說：“又將終時”，就是人快臨命終的時候。“作惡業者，識於所依，從上分捨。”造惡業的人，他的意識從他的所依，所依就是指這個身體，從身體上部開始捨。“即從上分，冷觸隨起，如此漸捨，乃至心處。”意思是說造惡業的人，他的意識會從頭部上面開始捨離，細胞會慢慢地死掉、慢慢捨離，也就是慢慢的從上面開始冷，一直冷到心的地方；如果是造善業者，行善的人是從腳底開始冷，也就是“識於所依，從下分捨，即從下分，冷觸隨起，如此漸捨，乃至心處。”就是從下面開始冷，一直冷到心的部位。“當知後識，唯心處捨。”我們應該知道，最後這個識也就是第八識，是從心處捨離的。《唯識論》說：“去後來先作主翁。”如果我們要來投胎，第八識是最先來的；要往生，第八識是最後走的。最後走，叫做去後；最先來，叫做來先。去後來先作主翁。所以說，後識就是第八識，我們應該知道唯有在心這個部位冷了之後，第八識就捨離了。“從此冷觸，遍滿所依。”第八識離開了之後，剩下還沒有冷的部位，也就逐漸的冷了。從此，就是從後識離開，捨離之後冷觸就遍滿所依，全身就冷透了。

有關《瑜伽師地論》和我們這首古偈怎麼樣來會通呢？依照《瑜伽師地論》所說，第八識一定是從心的部位冷了之後，就離開身體了。離開之後，這個人往生什麼道呢？再看他是什

麼地方最後冷。心冷了，第八識就走了，可是他還有上半部在第八識走了之後才冷。上半部如果是眼部最後冷，那就是往生到天道去；如果是頂門最後冷就是聖，就入聖流了，就是聲聞、緣覺初果以上，或者是登地以上的菩薩等，就是“頂聖”。這樣的話，所謂的往生哪一道，是看最後冷的部位。《瑜伽師地論》所說的，第八識一定是從心處冷的時候就離開了。

另外我們再看《瑜伽師地論》開示：“又中有眼，猶如天眼，無有障礙，唯至生處。所趣無礙，如得神通，亦唯至生處。”中有就是中陰身。中陰身的眼睛像天眼一樣，沒有障礙。可是他這一種天眼，只能夠看到他要往生的地方沒有障礙而已，“唯至生處”，只有到他要往生的地方可以沒有障礙的像天眼一樣地看到。譬如說，在臺灣有一隻狗往生了，牠要投胎到非洲出生為人。假如這樣的話，這隻狗在臺灣死了，牠的中陰身就有天眼，能夠看到非洲他要投生的那個地方沒有障礙。有人不了解，認為中陰身有神通，有天眼，他什麼都能看到。不是什麼都能看到，由於業力的關係，只能看到他要投生的那個地方，其他的地方看不到。不然，他若能夠看到西方極樂世界，他一定會想跑到西方極樂世界去，不是這樣！由於業力的關係，中陰身有天眼，但是只能看到他要往生的地處無有障礙。他要是往生，也有神通，但是這個神通也“唯至生處”，也只有通到他要往生的地方去無有障礙而已。都是由於業力的關係，他的業力讓他有神通，可是他這一種神通，由於業力所限，只能通到他要往生的地方去而已！

論曰：“又此中有，若未得生緣，極七日止；有得生緣，即不決定。”意思是說，中陰身沒有得到往生的因緣，他可以住七天，就是他可以保持七天。如果已經得到了往生的因緣，就不一定七天，或者一天、一個小時就往生了都不一定。所以，有得生緣，即不決定。“若極七日止，未得生緣，死而復生，極七日止，如是展轉。”如果七天到了，他沒有得到往生的因緣，中陰身要死而復生。這個中陰身七天要死掉，死掉之後再生一個中陰身出來，這個中陰身只能保存七天。“如是展轉，未得生緣，乃至七日止，自此已後，決得生緣。”如此的展轉，七天再換一個中陰身、七天再換一個中陰身。“乃至七日止”，最多只能夠到七七——四十九天來保持這個中陰身。“自此已後，決得生緣。”從此已後，就是七七——四十九天後，他一定要往生，不可能超過四十九天中陰身還不往生，沒有這回事。所以根據《瑜伽師地論》的記載，我們就知道，四十九天之後，他決定要去投胎轉世，這是最長的。前面說，如果有得生緣的話，就不一定是七天，有一些三天、兩天、一天，乃至於八個小時、一個小時就往生了；或者是大善、大惡，剎那之間就往生了。往生西方極樂世界也是很快的，善導大師開示：“前念滅，後念生。”念佛人在娑婆世界前念滅了，後念就生到西方極樂世界去。

我們順便依蕩祖的開示補充一下。

蕩祖開示：七日不亂，這是平時的用功。有人問：七日不亂之後，又起惑造業，也能夠往生極樂世界嗎？蕩祖回答說：

“果得一心不亂之人，無更起惑造業之事。”蕩祖開示說：真正得到一心不亂的人，就不會再生起迷惑，不會再造惡業。由此，可以來印證我們是不是得到一心，如果還會起惑造業，那就還沒有得到一心。因為蕩祖開示：真正得到一心不亂之人，無更起惑造業之事。

十念，是通平時和臨終的時候。有關於平時的十念，圓瑛大師的《講義》當中引出慈雲懺主的“晨朝十念法”。晨朝十念法是對於工作很忙碌的人，有這種晨朝十念法。這個方法，慈雲懺主開示：“每日清晨，以水漱口，焚香西向，合掌念十口氣，一口氣盡為一念。”意思是說，每天早晨起來洗漱完畢，面向西方，就恭敬合掌念十口氣。吸一口氣，唸阿彌陀佛……，盡一口氣為一念，這樣十口氣念盡，稱為十念。這是針對非常忙碌的人，平時可用的十念法門。

“散心稱名，亦除罪否？”蕩祖開示：“名號功德不可思議，寧不除罪，但不定往生。”散心稱名，就是散漫心稱名也可以除罪，因為名號功德不可思議，但是不一定往生。恐怕他堅定的力量不夠，不一定往生，但是可以除罪。蕩祖開示：“以悠悠散善，難敵無始積罪故。”蕩祖又開示：“唯念至一心不亂，則如健人突圍而出，非復三軍能制耳！”臨終十念或者一念，或者平常能夠念到一心不亂，那一種很堅強的心，好像非常勇健的人突圍而出，不是三軍能制服他。就像三國時候的趙子龍，這位勇猛的大將，在百萬大軍當中救下阿斗。他那一種勇猛的情況，就如同健人突圍而出，那時候一心一意的突圍，

就不是三軍能阻擋他了。我們念佛能夠專心一意、能夠一心不亂，這種一心的力量就能夠突破見思惑、塵沙惑、無明惑，就能夠生到西方極樂世界去。所以說念佛的堅定之心，所產生的力量不可思議。

“然稱名，便為成佛種子。”我們一聽說一心不亂好像很難！可是我們再看看這一段，對我們往生的信心又可以加強了。“稱名，便為成佛種子，如金剛終不可壞。”我們一稱念佛名，便種下成佛的種子，就一定不會敗壞。舉個例子，就是“佛世一老人求出家，五百聖眾皆謂無善根。佛言：此人無量劫前為虎逼，失聲稱南無佛，今此善根成熟，值我得道，非二乘道眼所知也”。這個故事大家都知道，就是老人以前是個樵夫，被老虎所逼爬上樹，稱了一句“南無佛”，不僅度過危難，也種下了善根。我們在講課前，大家以恭敬心稱念“南無阿彌陀佛”，恭敬稱念，也就種下成佛的種子。這是引《妙法蓮華經》：“若人散亂心，入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道。”所以說，我們恭敬稱佛名號，將來成就佛道都有希望。不過我們總是希望，這一生就能往生西方極樂世界。求往生西方極樂世界，就要發菩提心，堅定我們的信、願、念佛，這樣今世往生一定能成就。

蕩祖給我們的鼓勵開示：“伏願緇素智愚，於此簡易直捷，無上圓頓法門，勿視為難，而輒生退諉；勿視為易，而漫不策勤；勿視為淺，而妄致藐輕；勿視為深，而弗敢承任。”這就是蕩祖的開示。希望出家、在家，或者有智慧、或者比較愚鈍

的，對於這個簡單容易、直截了當、無上圓頓的法門，也就是淨土的持名念佛法門，不要認為它很難，就生起退怯、推諉的心。應該要當下承當，不要退怯，不要認為太難，要承當起來；可是也不要把它視為很容易，而漫不經心地隨隨便便不恭敬、不執持這一句名號，這樣也不對。不要認為容易而漫不經心、不知策勤；不要認為它很淺，就這一句佛號，老阿公、老阿婆、小孩子也都會念，而輕視它、藐視它；也不要認為很深，要念到事一心、理一心很不容易，而不敢來承擔、任持。我們只要以單純心、恭敬心，想到阿彌陀佛，念一聲阿彌陀佛，就是一線的光明，想到就念。能夠執持名號，一心不亂，那就更為殊勝。我們的方丈和尚以及祖師大德們也有開示：就是每天規定功課，那都是功不唐捐。

蕩祖又開示：“所持之名號，真實不可思議；能持之心性，亦真實不可思議。持一聲，則一聲不可思議；持十百千萬無數聲，聲聲皆不可思議也！”老婆婆心切，諄諄開示，為的是讓有緣的眾生，大家生起菩提心，信、願往生西方極樂世界，跟著阿彌陀佛學習。最後依著菩提心回入娑婆，度化眾生。

有法師慈悲指正，他說：“第八識，不能稱為第八意識，應該稱為第八識。”因此請教方丈和尚。方丈和尚慈悲開示：對於八識，我們有眼、耳、鼻、舌、身、意識，還有末那識、阿賴耶識這八識。八識有它的“同名和異名”，這八識在“同名”這一方面，都可以稱為心，如果說“心”的話，有可能八識都包含在裡面。八識還有一個同名叫做“識”。八識可以同

名為心，也可以同名為識。如果在“異名”這一方面，就是各各不同。我們說心、意、識，在異名這一方面：心，指第八識；意，指的是第七識；其他的前六識都稱為識。這樣分析起來，第八，應該稱為第八識，而不能稱為第八意識。感謝法師慈悲指正，還有方丈和尚的慈悲開示。

執持名號，若一日、若二日，乃至若七日，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。我們如果專心執持名號，一心不亂，七日乃至一日，平時有這種功夫，祖師開示說：臨命終的時候，就可以往生西方極樂世界。當然我們也知道，平日雖然沒有這種功夫，但是只要信、願堅定，臨命終時十念乃至一念，也可以往生西方極樂世界。或者是廣說、或者是略說，這都是世尊慈悲的開示。

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。

這是本師釋迦牟尼佛，再就著舍利弗為當機者來告訴與會的大眾，當然也告訴我們往後一切有緣的眾生。

我見是利，故說此言。我，是本師釋迦牟尼佛自稱，假名為我，也是隨順世俗說我。“我見是利”，我見到這樣的利益。

蕩祖開示：**我見者**，就是“佛眼所見”。佛眼所見都是“究盡明了”，看得很清楚。佛不但有肉眼，還有天眼、慧眼，更

有法眼，還有佛眼，佛眼所見究竟明了。**是利**，是什麼利益呢？蕩祖開示：就是“橫出五濁，圓淨四土，直至不退位”，這就是第一種利益——念佛可以橫出五濁惡世。我們如果要依著自己的力量，就要逐步地修行，慢慢地斷見惑、思惑，出離三界。如果是依著淨土持名念佛法門，執持名號就可以橫出三界，也就是橫出五濁。執持名號，雖然見、思煩惱還沒有斷，也可以出離五濁三界到西方極樂淨土。只要生到西方極樂淨土，即使生到凡聖同居土，也就圓淨了四土。生到凡聖同居土，也絕對可以達到方便有餘土、實報莊嚴土，也絕對可以達到常寂光淨土。就在凡聖同居土當下，方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土也統統在同一處。所以說“諸上善人俱會一處”，佛、菩薩也都跟凡聖同居土的眾生在一起，在道業上互相勉勵、共同學習。所以只要生到凡聖同居土，也就圓淨四土，絕對能夠達到究竟的常寂光淨土。這是說明是利。

另外蕩祖又開示：“復次，是利，約命終時，心不顛倒而言。”本師釋迦牟尼佛所說的“我見是利”，是利也包含命終時心不顛倒。本師釋迦牟尼佛開示說：如果執持阿彌陀佛名號，若一日乃至若七日，其人臨命終時心不顛倒，就能夠往生到西方極樂淨土，也見到這一種利益，就是“心不顛倒”這種利益。蕩祖繼續開示：“蓋穢土自力修行，生死關頭最難得力。”在這個娑婆世界，如果單靠自己的力量來用功修行，由於娑婆世界有種種的劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，有種種的污濁來障礙修行之外，在臨命終那個生死關頭，如果只靠自己，

很難發揮修行的力量，很難使得上力。

“生死關頭最難得力”，在圓瑛大師的《講義》有這樣的開示：“蓋穢土，依自力，到臨命終時，未捨煖觸，一生善惡，俱時頓現。死逆生順，二習相交，謂之生死關頭，最難作主。”到了臨命終的時候，第八識快要離開之前，一生的善惡都在心頭湧現出來，那個時候就是生死關頭，最難作主！永明延壽大師的《宗鏡錄》開示：在生死關頭的時候，一生的善惡統統湧現出來，那時候的心——“此位名亂心位”，那時候的心意識狀態就是亂心位，所謂的“百感交集”。“第六意識不行，八識中習氣亂發。”第八識無始劫以來的習氣種子，在臨命終之前就統統亂發出來，故最難得力。這一刻要單靠自己的力量，想要攝伏這顆心，想要運用平常修行的工夫就很難得力。所以說那個時候，就要靠淨土的持名念佛法門，一心一意依著阿彌陀佛，一心一意靠著這句萬德洪名。依著阿彌陀佛的願力，依著自心的信、願、執持名號的力量，才能夠出離三界。這一句萬德洪名有這樣的利益，所以本師釋迦牟尼佛開示：“我見是利”，我見到這樣的利益，“故說此言”，所以就說這樣的話。

此言。依照蓮池大師的開示：見到這樣的大利，所以說此“一心持名”的言語，叫做**故說此言**。就是勸我們大家，一心執持阿彌陀佛萬德洪名。如果能夠一心執持名號，就能夠往生到西方極樂世界，在那裡修學，就能夠究竟證得阿耨多羅三藐三菩提，這就是自利。生到西方極樂世界以後漸次地修行，見佛聞法，聞法之後證得無生法忍，或者是證得阿耨多羅三藐三

菩提之後，還要廣度無量的眾生。所以說，我們生到西方極樂世界，是為了跟著阿彌陀佛學習，跟著阿彌陀佛學習，是為了要成就無上正等正覺。為什麼要成就無上正等正覺呢？修行為了成佛，成佛為了要度眾生。在西方極樂世界，成就了阿耨多羅三藐三菩提之後，就要廣度無量的眾生。所以說，生到西方極樂世界，不但是自利，也能夠利他，度眾生就是利他。

蓮池大師開示：生到西方極樂世界，自利又能夠廣度一切眾生，包含自利、利他，這就是大利。就是本師釋迦牟尼佛所謂的“我見是利，故說此言”。因此，本師釋迦牟尼佛開示我們這個淨土持名念佛的法門，勸我們生到西方極樂世界去。他的真正用意，不僅僅是要我們生到西方極樂世界，證得阿耨多羅三藐三菩提，還要更進一步地到他方所有世界去廣度一切眾生。自利並且利他，才是本師釋迦牟尼佛所謂的**我見是利**。見到這一種利益，所以勸我們一心執持名號，往生西方極樂世界。

若有眾生，聞是說者，應當發願，生彼國土。若有眾生，如果有緣的眾生，**聞是說者**，聽聞到這樣的說法。**是說**，就是《佛說阿彌陀經》裡面所說的：執持名號，若一日乃至若七日一心不亂，就可以往生西方極樂世界。聽到這一種說法，就應當發願生到西方極樂世界去。**彼國土**，就是指西方極樂世界。

這裡的**應當發願**，依照蓮池大師開示：這是本師釋迦牟尼佛第二次勸我們，應當發願往生到西方極樂世界。第一次勸我們發願，就是前面所說的西方極樂世界的依報、正報，種種的莊嚴；水、鳥、風、樹都會說法，說種種的微妙功德。在說過

依報、正報的種種微妙功德之後，勸我們生到西方極樂世界去。這裡又再次勸說：“執持名號”就可以生到西方極樂世界，如果有眾生聽到這樣殊勝的法門，就應當要發願生到阿彌陀佛的極樂世界去。所以，這是第二次勸我們，應當發願往生西方極樂世界。

生彼國土。為什麼要生到阿彌陀佛的極樂國土呢？蕩祖在《要解》裡面開示：如果我們不生到西方極樂世界，還是在這個娑婆世界的話，即使修行證到初果，還會“昧於出胎”；即使修到菩薩的位次，還會“昏於隔陰”，就是菩薩還有隔陰之迷。證到初果，還有七返的生死，才能證得阿羅漢果。初果的人一經過母胎之後，對前生的事情就都忘記了；菩薩經過母胎，也是隔了一個中陰之後，過去的事也都忘了。所以“菩薩亦有隔陰之昏，前陰已滅，經中陰身投胎，後陰出世，對前生事，亦復昏昧”。隔了一個中陰身投胎以後，對以前的事情就統統不記得了。不如生到西方極樂世界去，一生就可以成就菩提佛果。所以勸我們應該要發願生彼國土。到這裡，我們的正宗分就結束了。

甲三、流通分

流通分，分為兩大科：乙初、普勸；乙二、結勸。

乙初、普勸

普勸當中又分為三科：丙初、勸信流通；丙二、勸願流通；丙三、勸行流通。這就是正宗分當中的信、願、行，在流通分還是沒有離開信、願、行往生的三資糧。就是勸信流通、勸願

流通、勸行流通。

丙初、勸信流通

勸信流通當中又分兩科：就是丁初、略引標題。簡略的引出標題；丁二、徵釋經題。引出經題，再來解釋經題。

丁初、略引標題

略引標題又分為六小科：戊初、東方，乃至於戊六、上方，這就是六方佛讚歎。

舍利弗！如我今者，讚歎阿彌陀佛，不可思議功德之利。

本師釋迦牟尼佛對著當機者**舍利弗**，向與會的大眾說：**如我今者**。這個**我**，也是本師釋迦牟尼佛的假名我。**今**，就是當時說法的時候。**讚歎阿彌陀佛**，就是演說《阿彌陀經》，來讚歎阿彌陀佛的不可思議功德之利。

不可思議功德之利，阿彌陀佛有哪些不可思議的功德呢？
蕩祖開示：所謂阿彌陀佛的功德“不可思議，略有五意”，可以從五方面來說：

第一種的不可思議功德，就是發願往生的人可以“橫超三界，不俟斷惑”。阿彌陀佛的不可思議功德，就是阿彌陀佛發願，只要眾生臨命終時，能夠稱念阿彌陀佛的名號，十念也可以往生西方極樂世界。在《無量壽經》說：乃至於臨終一念也可以往生。這是阿彌陀佛的不可思議功德，稱念萬德洪名，就可以橫超三界，不必等到斷了見惑和思惑才出離三界。淨土持名念佛法門，就是佛明了五濁的末法眾生，他們依靠自己的力

量修行，要出三界非常困難！於是慈悲開示這個直截了當、最殊勝的所謂“徑中徑又徑”這個持名念佛的法門，執持名號就可以橫超三界，可以帶業往生到西方極樂世界去。到了西方極樂世界之後，漸次地修行，自然就能夠把見惑和思惑，乃至於無明惑去除掉，而且不再有退轉的因緣，這是阿彌陀佛的不可思議功德。

第二種的不可思議功德，就是“即西方橫具四土，非由漸證”。能夠生到西方極樂世界，即使生到凡聖同居土，也是橫具四土。凡聖同居土含攝方便有餘土、實報莊嚴土，也含攝常寂光淨土。所以說生到極樂世界，就絕對可以達到常寂光淨土，絕對可以成就阿耨多羅三藐三菩提。是“橫具四土，圓修圓證，非由漸進”，這是阿彌陀佛的第二種不可思議功德。

第三種的不可思議功德，“但持名號，不假禪觀諸方便。”就是發菩提心，信、願、執持名號，就可以往生到西方極樂世界。“不假禪觀諸方便”，不用藉著參禪、觀想種種的方便法。只要發起懇切的信、願來執持名號，就能夠往生到西方極樂世界。例如《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》說：“不假方便，自得心開。”只要依著萬德洪名，不必假藉其他的方便，就能夠生到西方極樂世界去。生到西方極樂世界見佛聞法，自然能夠逐漸地悟得無生法忍，漸次地開顯心地的無量光、無量壽。所以說，第三個不可思議功德，就是但持名號，不假禪觀諸方便，就可以生到西方極樂世界去，也絕對可以成就阿耨多羅三藐三菩提。

第四種的不可思議功德，就是“一七為期，不藉多劫、多生、多年月”。就依著《佛說阿彌陀經》，若一日、若二日、若三日，乃至若七日，以七天為期限。在這七天的期限當中，上根器的人或者一天就能證得一心；或者是鈍根的人七天證得一心。又有祖師開示：乃至於二七、三七，總是以七為期，七七無盡。只要證得一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前，就能夠往生西方極樂世界。另外又開示：即使不能證得一心，如果能夠在臨命終時十念乃至一念，也可以往生西方極樂世界。祖師也舉出張善和一生殺牛為業，最後臨命終時，牛要來索命了，地獄的相狀都已經現出來了。可是他能夠趕快回心念佛，懺悔自己過去的罪過，也能夠往生西方極樂世界。所以說，這一種法門至為殊勝。蕩祖的開示是“一七為期”，不必藉著多劫，或者是多生、多年月的用功，就能夠往生到西方極樂世界，這也是阿彌陀佛的不可思議功德之利。

我們若要比較穩當，就應該在平時多熏習、多執持這一句萬德洪名，這樣臨命終的時候，就更有把握。所以祖師大德也開示：我們不要總是寄望著臨命終的十念、乃至一念往生。臨命終至誠懇切的十念或一念，當然可以往生西方極樂世界。可是如果我們完全依賴臨命終的十念、乃至一念，往往會誤事。我們應該要做比較有把握的，就是平時就常常執持這一句名號。許多蓮友都能把握機會去打佛七，這就是善用大眾同心念佛的機會，增強持名念佛的功力，這樣臨命終時就更有把握。這裡的殊勝、不可思議功德，蕩祖開示：主要是說“一七為

期”，以七天為期限就能有成就。

蓮池大師開示：以七天為期限，即使是平常的七天能這樣用功，臨命終時也絕對可以往生極樂世界。平常在打佛七的時候，我們如果能夠真正的一心都在這一句佛號，在行住坐臥中，心裡都有這一句佛號，就接近了事一心。當然，如果在理上能夠融會貫通的話，事一心也能進到理一心。蓮池大師開示：七日乃至一日有這一種功夫，臨命終時絕對可以往生極樂世界。所以說，這個七天為期，不是臨命終之前的七天，而是平常的七天。平常有這種功夫，臨命終時絕對可以往生極樂世界。這裡是“一七為期，不必藉多劫、多生、多年月”的長期用功。若多劫、多生、多年月，依著自己的力量用功，有時候還是覺得很為難，進而退、退而進、進進退退，總是很難得力。這裡的一七為期，有佛力加持，只要放下萬緣，能夠執持名號，有達到事一心乃至理一心的功夫，臨命終時絕對可以往生極樂世界。這是阿彌陀佛的第四種不可思議功德。

第五種不可思議功德，就是“持一佛名，即為諸佛護念，不異持一切佛名”。執持這一句阿彌陀佛萬德洪名，就為一切諸佛之所護念。我們後面會說到這一部經是一切諸佛所護念經。這一部經的執持名號，持這一句萬德洪名，當然也能得一切諸佛護念。所以蕩祖開示說：為諸佛之所護念的這一句萬德洪名——南無阿彌陀佛，我們只要持這一句萬德洪名，也就等於執持了一切的佛名，因為這一句萬德洪名，為十方一切諸佛之所護念的緣故。所以執持這一句十方佛所護念的名號，就等

同持十方一切諸佛的名號，這也是阿彌陀佛的不可思議功德之利。

以上是蕩祖的開示，讚歎阿彌陀佛有這五種不可思議功德之利。這五種“皆導師大願行之所成就，故曰：阿彌陀佛不可思議功德之利”。以上種種不可思議功德，都是阿彌陀佛當時作為法藏比丘修行的時候，所發的四十八大願，然後依著願來修行，一切功德圓滿了，才成就這樣的不可思議功德之利。

如釋迦牟尼佛，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利的同時，東方亦有阿閼鞞佛……。

戊初、東方

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。

此段經文是銜接前面的經文，本師釋迦牟尼佛開示：如我現在讚歎阿彌陀佛的不可思議功德之利，不但我讚歎，東方亦有以下的這些恆河沙數諸佛，同樣稱揚、讚歎阿彌陀佛的不可思議功德之利。

東方有無量的世界，因此就有無量諸佛，在我們的經文舉出五位。第一位就是阿閼鞞佛。

阿閼鞞佛

蕩祖的解釋：**阿閼鞞**，此云無動。**阿**，就是無；**閼鞞**，就

是動。阿閼鞞就是無動，不動的意思。蕩祖開示：佛有無量的功德，因為有無量功德，所以應有無量名。我們現在為什麼要稱為阿閼鞞佛、須彌相佛，乃至於妙音佛？這是隨機而立，隨眾生的根機而建立這個名號。如果依著佛的功德，佛是有無量的名稱。但是站在眾生的立場，眾生的根機看到這一尊佛是不動，不為八風所動、不為三障所動，所以就稱這一尊佛為阿閼鞞佛。是以眾生的根機，看到佛這一面的功德，所以就以這一個名號來稱這一尊佛，是隨機而立，隨眾生的根機而建立。眾生看到這一尊佛這一面的功德，或者是取因，例如阿閼鞞佛；或者取果，例如須彌光佛；或者取性，例如無量壽佛、無量光佛；或者取相，如同妙音佛，取佛的音聲微妙，是取佛的聲相；或者是取佛的行願等等，譬如雜色寶華嚴身佛，這是依著行願等等來立這一尊佛的名號；或者是依法來稱這一尊佛，例如無量幢佛，這就是依著法來稱這一尊佛；或者是依智，大明佛是依著智來稱這一尊佛。總之，都是依著眾生的根機所見，來建立名號，或者是取因、或者是取果、或者依性、或者依相、或者依行、或者依願等等。

“雖舉一隅，仍具四悉。隨一一名，顯所詮德，劫壽說之，不能悉也。”雖然是以這一個名稱來讚歎這一尊佛，稱這一尊佛為阿閼鞞佛，但是每一尊佛都具有四悉檀的意義。就是每一尊佛，都能夠令眾生生起好樂佛法的歡喜——歡喜益；讓眾生生起善法的利益——生善益；讓眾生滅除惡業的利益——滅惡益；第四種悉檀，最後都能夠讓眾生契入正理，了達真正的實

相妙理——入理益。所以說，每一尊佛雖然是從某一方面來立名，但是每一尊佛一定都具有無量的功德，表現在四悉檀的功能德用來教化眾生。所以真正要說每一尊佛的名稱，就是恆沙劫也說不完，這裡舉出某一種德號，只是應眾生的根機而建立。

東方舉出來的第一尊佛就是**阿閼鞞佛**。藕祖開示說：**阿閼鞞**是“無動”，就是佛在因地修行的時候，“不為八風所動”。八風就是利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。人家稱讚佛，佛心裡也是清楚明了，不被這一種稱讚所擾動；人家毀謗佛，佛的心裡還是清楚明了，一切的是非還是很清楚，不為所動，總是清淨平和。不為利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂之所動，所以稱為無動。另外“不為三道所動”，三道就是惑、業、苦，或者稱為三障，不為三障所動。佛在因地修行，不為八風、三障等所動，所以稱為無動佛，這就是取因，佛在因地修行是這樣用功。當然阿閼鞞佛已經成就了菩提佛果，如果要說阿閼鞞佛的功德，恆沙劫也說不盡。這裡只是舉出“無動”這一方面的功德，稱為阿閼鞞佛。

須彌相佛

第二尊是須彌相佛。“梵語須彌，此云妙高。”須彌山，中文的意思叫妙高山。須彌山是四寶所形成，就是金、銀、瑠璃、玻瓈這四寶所形成，所以稱之為妙。須彌山又“迥出眾山”，比其他的山都要高，所以稱之為高。山高又具妙寶，因此稱之為妙高山，也就是須彌山。為什麼以須彌相來形容佛呢？圓瑛大師開示說：“佛身百福莊嚴，相好光明。”所以稱之為

妙。佛是百福莊嚴，有三十二相、八十種好，有身光、有相光，相好光明。妙高山的四寶有種種的光明，稱之為妙。佛身百福莊嚴，相好光明，因此稱之為妙。佛又為“九界瞻仰，最尊最勝”，所以稱之為高。佛在十法界當中是至高無上，如同須彌山高出眾山一樣。所以說，佛是百福莊嚴，相好光明，最為微妙。佛是九界之所瞻仰，最尊、最勝，所以是最高，因此以須彌相來形容佛，形容佛的最微妙、最尊貴，號為須彌相佛。

大須彌佛

圓瑛大師的開示：“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。”所以就以大須彌來形容佛。佛的萬德超過九法界，就是佛為大法之王，在十法界當中是最為尊貴的，因此稱為大須彌佛。

須彌光佛

“須彌為四寶所成，故有光明。”須彌山是由金、銀、瑠璃、玻瓈之所形成，這四寶都有光明。我們眾生總是依著分別心，依八識來面對一切事，身心都是以八識來運作。佛已經轉八識成四智，用大圓鏡智、平等性智、妙觀察智、成所作智來徹照群機。如須彌山的四寶光明，佛依著四智光明來攝受一切眾生，遍照一切眾生，所以稱為須彌光佛。

妙音佛

就是“佛音圓妙，普被群機”。《維摩詰經》說：“佛以一音演說法，眾生隨類各得解。”這就是顯示佛音的圓妙。佛用一種音聲來說法，眾生隨著各人的根器都能夠了解佛的語

言。如果是客家人聽佛說法，聽到的就是客家話；如果是閩南人聽佛說法，聽到的就是閩南語；如果是印度人聽佛說法，聽到的就是梵語，就是“眾生隨類各得解”。另外一種意思就是：眾生的根器有高有低、有深有淺，根器高的眾生聽佛所說的法，就是深妙的法；根器比較淺的眾生聽佛說法，也能了解佛所說正法的意義。所以說，不管是上根器，乃至於下根器的眾生聽佛說法，都能夠理解佛所說正法的意義，這就是佛的妙音。因為佛的音聲具備這一種微妙的功德，所以稱之為妙音佛。

東方無量世界有無量佛，略舉出這五尊佛。薄伽梵開示說：“東方虛空不可盡、世界亦不可盡。世界不可盡，住世諸佛亦不可盡。”東方有無量的世界，所以就有無量諸佛。以恆河沙數比喻東方無量的諸佛，像恆河沙那麼多。其實無量諸佛比恆河沙還要多，只是略舉恆河沙數而已。

如是等恆河沙數諸佛，這樣多的東方無量虛空，像恆河沙數這樣多的諸佛也都來讚歎。**恆河沙**，窺基大師有這樣的開示：為什麼要以恆河沙來作比喻呢？窺基大師說有五種原因：

第一、由於恆河當中的沙特別多，所以就拿恆河沙來作比喻，比喻無量無邊的世界，有無量無邊的諸佛。

第二、由於世人共為福水，入水洗浴，罪即除滅；投死水中，就生到天上。當時的印度社會，人們都認為恆河的水是福水，普遍的都認為恆河水有無量的功德，只要進到水裡洗澡，罪就能夠消滅；如果投恆河水死掉的話，就能生到天上去。這是當時印度社會一種錯誤的迷信，提婆菩薩曾經破斥過這種迷

信。這位提婆菩薩是龍樹菩薩的弟子，叫做迦那提婆。

在《大唐西域記》有這樣的記載：提婆菩薩看到當時這種迷信的行為，認為我只要在河裡面洗洗澡，罪就消除了；如果在恆河當中捨命的話，就能生到天上去；我過去的祖先死了，只要把他們的遺骸丟到恆河裡，就不會墮到三惡道。當時的社會大多這樣認為，但是提婆菩薩認為這是迷信。提婆菩薩為了要破除這一種迷信，就找一個大家集會的時間，大大小小、男女老少都來到這個地方，提婆菩薩也來了。當時那些人，就在河裡面順著河水來撥動，撥動這個河水，他們的風俗認為：這樣他們祖先的亡靈就能得度。提婆菩薩就反方向來撥水，跟大家不一樣。就有外道問他：“這位先生，你撥水為什麼往上撥，而不是往下撥呢？你怎麼跟大家不一樣？”提婆菩薩回答他說：“我的父母親現在住在執師子國。”由這裡可以知道，提婆菩薩或許是出生於斯里蘭卡那個國家。他說：“我的父母親在執師子國那個地方，我惟恐他們會受飢、受渴。你們認為這個恆河水有這樣的功德，所以我就逆水而擊，希望我的父母親不會受凍、挨餓，也不會受渴。”這個外道聽到提婆菩薩這麼回答，就對他說：“先生，你錯了！你怎麼不仔細想想，你的父母親在執師子國，那個地方離這裡很遠，有重重的山川阻隔。你在這裡撥水，想要讓他們不受飢渴，這怎麼可能呢？你這樣做就好像是倒退走，而想要到達目的地，這是不可能的事情！”提婆菩薩認為跟他們開示的機緣已經到了，他就說：“你們在這裡撥這個水，就能夠讓你們祖先的亡靈不墮到三惡道，就能

夠受到這個福水的恩澤。那我在這裡撥，我的父母親他們雖然有山川的阻隔，但到底還是在這個世界，而你們的祖先亡靈已經離開了這個世界，不知魂落何方，如此都能夠得到這個福水的利益，得到福水的恩澤；我的父母親只是山川的阻隔，怎麼不能得到這個福水的利益呢！”這個外道一聽，知道自己理屈，就捨掉他們的邪見，跟著提婆菩薩學習。這就是提婆菩薩曾經在恆河當中，藉著恆河水來教化當時有緣的眾生。不過一種風俗相傳久遠，也不是容易斷除的。

前不久，學人曾經到印度去朝禮佛陀的聖跡，也到了恆河那個地方。他們還是有一種風俗，就是人死了之後，就在河邊火化，火化之後剩下的遺骸，就統統把它推到恆河裡面去。猜想他們的社會也許還是認為人死後，燒剩下的骨灰丟到恆河水裡面去，就不會墮到三惡道，就能夠得到恆河水的利益、加被。可見當時社會的人，都認為恆河水是福水。所以佛說法，也順著眾生的這種根器，就用恆河沙來作比喻，這也是一種世界悉檀。

第三、窺基大師開示：恆河“雖經劫壞，名字常在”。我們這個世界有成住壞空，會壞掉。恆河就是旃伽河，世界雖然壞了，旃伽河的名字恆常地存在，所以就以恆河來作譬喻。

第四、佛為什麼以恆河沙來作譬喻呢？“佛多近此，宣說妙法。”佛陀在四十九年教化眾生當中，常常都在恆河邊附近宣說種種的妙法。所以就近以恆河沙來作譬喻，讓眾生更容易了解。

第五、“眾人共委，故多為喻。”住在恆河兩邊的這一些眾生，都是靠恆河水來生活。所以說，眾人共同委命於恆河水，依著恆河水來維持生命。因為眾人所共委，所以世尊以恆河沙來作譬喻。

有以上的五種理由，因此世尊以恆河沙來作譬喻。恆河也就是殞伽河，依著窺基大師的開示：殞伽是河神的名字，就是這一條河的河神叫殞伽，所以稱這條河為殞伽河，表示這條河有一位河神，叫殞伽。

如是等恆河沙數諸佛，恆河沙數，恆河有數不清的沙，比喻東方世界有無量無邊的世界，有無量無邊的佛。無量諸佛**各於其國，出廣長舌相**。每一尊佛都在他自己的國土，各於其國。**其國**，就是每一尊佛所化現的國土。**出廣長舌相**，什麼叫廣長舌相？蕩祖開示：**廣長舌**，如果“常人三世不妄語，舌能至鼻”，我們平常人有三世不打妄語的話，舌頭伸出來就能到達鼻尖。“藏果頭佛，三大僧祇劫不妄語，舌薄廣長可覆面。”藏果頭佛，也就是藏教的應身佛，像兩千五百多年前，應化在北印度的本師釋迦牟尼佛，那就是藏教的應身佛。藏果頭佛，他是三大阿僧祇劫不打妄語，所以舌頭伸出來，就可以把整個面覆蓋起來。他的舌頭伸出來又薄又長，可以蓋住容面。

蕩祖又開示說：“今證大乘淨土妙門，所以遍覆三千。”現在證得大乘無上殊勝微妙的淨土法門，所以舌是廣長舌，可以遍覆三千大千世界。這就是表“理誠稱真，事實非謬”，表示佛所說的話絕對是真實的，他的舌可以遍覆三千大千世界。

所說的是真語、實語、如語、不誑語、不異語，所說的話絕對是真實的。所以說，不管舌是怎麼樣的廣長，所要申述的道理，就是佛所說的話絕對是真實的，主要是說明這個道理。

佛的廣長舌相，有常相和現相。幽溪大師開示：佛舌的常相，收回來就會在嘴裡，伸出來就能夠覆面，能夠到達頭髮的邊緣。本師釋迦牟尼佛曾經現覆面的廣長舌相來度化外道。外道不相信佛的話，佛就現廣長舌相讓外道看，來度化他，令外道生起信心，這是佛舌的常相。佛舌又有另一種叫現相，現出來的相，幽溪大師說有“大小不同”。依照《妙法蓮華經》，佛的舌相可以“上至梵世”，到達梵天的世界。依照《佛說阿彌陀經》，佛的舌相是廣，能夠遍覆三千大千世界。幽溪大師依照《妙法蓮華經》是說舌相的高，能夠到達梵天的世界。這就是各舉出一面，用意主要都是在說明佛所說的話，絕對是真實的、普遍的。

佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，**說誠實言**，說的都是真誠、實在的言語。**出廣長舌相，遍覆三千大千世界**，或者也可以這樣解釋：就是佛所說真實不虛的法，三千大千世界的眾生都能夠受益。所以說，佛的法音能夠傳遍三千大千世界。因此，佛這種遍三千大千世界的法音，稱為廣長舌。他的法音能傳遍三千大千世界，也就如同佛的廣長舌能遍覆三千大千世界一樣。說誠實言，說的都是誠心、真實的話。

汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。

“汝等眾生”，依照窺基大師的開示，有兩方面的意義：第一、

就是東方無量世界的佛，各各對著他本國的眾生說：你們應當相信這一部稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經，也就是指這一部《佛說阿彌陀經》。所以第一種意義，是指東方無量世界諸佛本國的眾生。第二種意義，就是本師釋迦牟尼佛引用東方恆河沙數諸佛的話，對著娑婆世界聽法的眾生告訴他們說：

“汝等眾生！當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。”應當相信這一部《阿彌陀經》。為什麼呢？恆河沙無數的諸佛都讚歎這一部《阿彌陀經》，與會的大眾，你們怎麼可以不相信呢？因此第二種意義，是本師釋迦牟尼佛對著與會的大眾說：“汝等眾生！當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。”這是窺基大師的開示說：“汝等眾生”，或者是指恆河沙數諸佛本國的眾生。恆河沙數諸佛對著本國的眾生說：你們應該相信；或者是本師釋迦牟尼佛對著聽法的大眾，告訴大眾：“汝等眾生！當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。”就是指這一部《阿彌陀經》。

稱讚不可思議功德。依照蓮池大師的開示，有四種不可思議功德：

第一種、就是佛“施法廣大”的功德。佛布施法音又廣又大，連水、鳥、風、樹都能夠說法，讓眾生聽了諸法音，也都能生起念佛、念法、念僧之心。

第二種、“神化周遍”的功德。也就是我們前面所說的，阿彌陀佛能夠讓鳥說法；還有水也能說法；風吹動樹林，出種種音聲，也都是在說法，就是神化周遍的功德，神通變化種種

的功德。還有“思衣得衣、思食得食”；“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。”這種種的神通變化周遍的功德。

第三種、“信受宿根”的功德。淨土持名念佛法門是難信之法，“若不往昔修福慧，於此正法不能聞。”能聞尚且無緣，更何況信受！能夠信受者，也是他們宿世修無量的善根使然，稱為信受宿根的功德。

第四種、就是“果報難勝”的功德。如果生到極樂世界去，“眾生生者，皆是阿鞞跋致。”就不會退轉，究竟都能夠成佛，這就是果報難勝的功德。就是生到極樂世界畢竟可以成佛。

前面第三種也可以說是因地“信受宿根”的功德，第四種是“果報難勝”的功德。善男子等能夠信受這一句佛的聖號，是由於他宿世的善因，所以能夠聽聞到這一種佛法；或者由於他是現生的善類，所以能聽聞到這一句佛號。阿彌陀經不可思議的功德，是一切諸佛之所護念。佛的這種不可思議的功德，恆河沙數諸佛都讚歎，所以也就為恆河沙數諸佛之所護念。**護念**。護，就是保護；念，能念的就是佛，眾生總是被佛所憫念。念的時候也就是護持，使他們不會走入偏邪；所念的眾生得生諸善，使他們不會退轉。

蕩祖開示：“標出經題，流通之本。什師順此方好略，譯今題，巧合持名妙行。奘師譯云《稱讚淨土佛攝受經》，文有詳略，義無增減。”蕩祖開示說：我們這部經，羅什大師翻譯作《佛說阿彌陀經》。羅什大師為什麼翻譯作《佛說阿彌陀經》？

因為順我們此方的人喜歡簡略，因此所翻譯的題目就是《佛說阿彌陀經》。雖然是簡略，可是正“巧合持名妙行”，在這個經題當中，就把持名的微妙行門標顯出來，就是《佛說阿彌陀經》。也就是要我們聞說阿彌陀佛，執持名號。所以在經題裡面，同時把這一種修行的法門也標出來了，正巧合持名妙行。

前面提到，這一部《佛說阿彌陀經》玄奘大師也有翻譯，翻譯的經題叫做《稱讚淨土佛攝受經》。二者在文字上，雖然有詳細或簡略的不同，但是在義理上都是一樣的，所宣說的義理都沒有差別，所以說是“義無增減”。《稱讚淨土佛攝受經》也就是我們前面所唸的：“稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。”祖師開示說：所謂的“稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經”，就是我們這一部經的題目，玄奘大師翻譯作《稱讚淨土佛攝受經》。“稱讚淨土”，也就是稱讚不可思議功德。淨土是阿彌陀佛不可思議功德所成就的依報莊嚴，所以“稱讚淨土”，就是稱讚不可思議功德；“佛攝受經”，也就是一切諸佛所護念經。因為既為一切諸佛所護念，必然已蒙佛攝受。所以說，一切諸佛所護念經，也就是佛攝受經。因此，稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經，也就是玄奘大師所翻譯的《稱讚淨土佛攝受經》。羅什大師之所以翻譯為《佛說阿彌陀經》，是順我們此方的眾生喜歡簡略的這種根器，所以簡略地翻譯作《佛說阿彌陀經》，也因此把持名念佛這件最重要的事情，在經題裡面就把它開顯出來，就是本師釋迦牟尼佛勸我們念阿彌陀佛。

東方，恆河沙數諸佛也讚歎這一部經，所以一切眾生應當相信這一部經。

恆河即旃伽河。旃伽，翻譯成中文的意思叫做“天堂來”，就是說恆河水好像是從天堂而來。為什麼叫做天堂來？就是形容它從很高的地方來。古代的人認為水從很高、不可知的地方來，就說它是天堂來，與唐詩：“黃河之水天上來”的意思相同。當時印度的語言，天堂來就叫做旃伽。

圓瑛大師的《講義》開示：旃伽河的水源頭，是從雪山的阿耨達池流出來。阿耨達，翻譯成中文的意思叫做無熱惱，就是沒有煩惱的燥熱等等。為什麼叫做阿耨達？因為有一條龍王叫做阿耨達龍，這條龍王住在水池裡面，所以把這個池叫阿耨達池。依照祖師的開示：阿耨達池的水有四個出口。恆河水的源頭，是從東南方的白象口流出，那個口叫做白象，那就是恆河的水源頭。

東方恆河沙數諸佛，也如同釋迦牟尼佛，讚歎阿彌陀佛的不可思議功德之利。不但東方的恆河沙數諸佛讚歎，接著南方的恆河沙數諸佛，也如同本師釋迦牟尼佛，讚歎阿彌陀佛的不可思議功德之利。

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。

這一段是南方諸佛勸信讚歎。本師釋迦牟尼佛再就著當機者舍利弗，喚一聲，請與會的大眾仔細聽聞。

南方世界，有日月燈佛。我們前面說過，一切佛都有無量功德。稱為某某佛，或者取因、或者取果，或者是取性、或者是取相，或者是依著法，依著佛以什麼法度化眾生，或者依佛的智慧、行願等等功德來立名。

日月燈佛

是依佛的智慧來立名。“日月燈佛者，此佛約真、俗、中三智以立名。”真智、俗智、中智來立佛的名。“日以照晝”，太陽在白天照耀這個大地，發育萬物，比喻佛以“俗智照事”來度化、成就眾生，這就是以日來比喻佛的俗智。“月以照夜”，月亮在晚上出來照耀大地，能夠除去黑暗。比喻佛以“真智照理”，破除眾生的無明。燈能夠晝夜並照，白天也可以點燈，晚上也可以點燈，所以燈是“晝夜並照，隨意受用”，比喻佛具有中道之智，中道之智是“真、俗並照”，也照真諦、也照俗諦，圓融無礙。所以日月燈佛，是依著佛的真智、俗智和中智來立名。

名聞光佛

名，就是名稱；光，就是聲光。這是說明佛的“名稱普聞於十方，聲光遍照於四土”。佛的名聞和佛的智慧光明能夠遍照四土，包含度化一切有緣的眾生。依大佑大師對名聞光佛的解釋是說：“佛名聞十方，如光遍照。”好像光明遍照一切，佛的名聞所到之處，佛光就到什麼地方。所以，我們只要聽聞

到佛名，當下就有佛的光明。“名聞十方，如光遍照。”因此稱為名聞光佛。

大燄肩佛

“此佛約權、實二智以立名。”就是依著權智和實智來立佛的名。“**燄**，即二智之燄。”二智，就是權智和實智。這兩種智慧之焰，能夠燒除眾生的煩惱，能夠教化眾生、度化眾生，讓眾生去除煩惱。**肩**，有荷擔度化眾生的意思，就是用肩挑起度化眾生的重任。依幽溪大師的開示：左肩，代表佛的實智；右肩，代表佛的權智。權智，就是權巧方便的智慧；實智，就是第一義諦。“正直捨方便，但說無上道。”就是實智。佛在度化眾生，有時候用權巧方便的權智；有時候眾生因緣成熟了，佛就說第一義諦，說實相法，直接告訴他第一義諦的實法。所以說，佛用權、實二智，來擔負起度化眾生的重任。權、實二智，以佛為最圓滿、最高，所以稱為大燄肩佛。

須彌燈佛

“此佛約四智立名。”約佛的四種智，就是成所作智、妙觀察智、平等性智和大圓鏡智。為什麼用須彌燈立名呢？因為須彌山是四寶所成，四寶比喻佛之四智。“寶各有光”，須彌山是四寶所成，各個寶都有光明，“能照如燈”，就好像燈能放出光明一樣。這是比喻佛“轉八識成四智，轉第六識為妙觀察智，轉第七識為平等性智，轉前五識為成所作智，轉第八識為大圓鏡智”。“六、七二識，因中轉。”在因地修行的時候，先從第六識和第七識“轉識成智”。六、七二識轉成智之後，

前五識和第八識，在果上自然就轉識成智了。前五識轉為成所作智，第八識在果上自然就成就了大圓鏡智。這四種智能夠照破自、他的三惑。在自利修行的過程，這四智就照破見思、塵沙、無明三惑；在利他度化眾生，也就照破其他眾生的見思惑、塵沙惑和無明惑。佛已經轉八識成四智，四智的光明能夠度化眾生，好像須彌山的四寶，如燈照耀眾生，因此稱為須彌燈佛。

無量精進佛

圓瑛大師的《講義》開示：“此佛約行立名。”約佛在修行的過程當中是無量的精進，是正精進。“因中行門無量，悉皆精進，不怯不退，故得疾成佛道。”佛在因中修行的時候，無量的精進，所以能很快地成就佛道。我們也可以說，佛在成就阿耨多羅三藐三菩提之後，度眾生也無有疲厭，也是無量精進。大佑大師開示：“無量精進者，方便度生，未嘗休息。眾生無量，悲智亦然。”佛度化眾生的慈悲和智慧也是無量，所以稱為無量精進佛。南方世界，就舉出這五尊佛。

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。

說南方世界，還有如恆河沙數，甚至於比恆河沙數還要多的無量無邊的一切佛，各各都在他應化的國土中出廣長舌相，說真實的言語，讚歎阿彌陀佛的不可思議功德，也讚歎這一部經是不可思議功德一切諸佛所護念。後面這一段文，跟東方世界都是一樣的。

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。

本師釋迦牟尼佛再就當機者舍利弗喚一聲。舍利弗！西方世界有無量壽佛……。

無量壽佛

蕩祖的《要解》開示：“與彌陀同名，十方各方面同名諸佛無量也。然即是導師亦可，為度眾生，不妨轉讚釋迦如來所說。”蕩祖開示說：這一尊西方世界的無量壽佛，他或者跟阿彌陀佛同名，就是同名不同佛。靈芝律師是主張與阿彌陀佛同名的另外一尊佛，稱為無量壽佛。也就是蕩祖《要解》前半段所說：“同名諸佛無量”；後半段就說：“然即是導師，亦可。”換句話說，這一尊西方世界的無量壽佛，就是這部《佛說阿彌陀經》所說的西方極樂世界的阿彌陀佛也可以。為了度化眾生，不妨轉過來讚歎釋迦如來在娑婆世界說這一部《阿彌陀經》。

窺基大師也有這樣的解釋：就是阿彌陀佛反過來讚歎本師釋迦牟尼佛說這一部《阿彌陀經》。因為完全是站在法上而言，站在法上是依法不依人。釋迦牟尼佛說的這個法，在法上是如實的話，即使是阿彌陀佛也可以站在法的立場，讚歎這一部《佛

說阿彌陀經》真的是不可思議功德，一切諸佛所護念經，亦妥。完全是為了度化眾生，是依法不依人。

在大佑大師的《疏鈔》裡面把它融會貫通而開示說：靈芝律師說這尊無量壽佛，絕對不是法藏比丘所成的這尊阿彌陀佛。慈恩大師即窺基大師說：就是阿彌陀佛本身，來讚歎釋迦牟尼佛所說的這個法，於理何妨？在理上又有什麼妨礙呢？

“謂稱讚此法門，令生深信，非自伐其善。”說西方極樂世界的阿彌陀佛來讚歎，他也只是讚歎這個法門，讓大家生起信心而已，而不是自己讚歎自己。這就是站在法的立場，這個法實在是這樣，所以就讚歎，主要是讓大家對法生起信心，而不是為了讚歎自己而讚歎這一部經。

無量相佛

圓瑛大師的《講義》開示：“此佛約相立名。佛有法、報、應三身，相各不同。藏、通二教是應身。藏教佛有三十二相、八十種好。”譬如說頂上肉髻、眉間白毫、胸前卍字、……，這種種三十二相、八十種好。“通教佛則有八萬四千相；別教佛是報身，有剎塵無量相；圓教佛是法身，有不思議無量相。”所以說，別、圓二教的佛有無量相好光明，所以稱為無量相佛，也就是相好無量的意思。

無量幢佛

“此佛約法立名。”幢，有“摧邪顯正”的意思，摧毀外道的邪說，顯出正法的真義。“法門無量，故佛樹立法幢，亦復無量。”可以摧破一切邪魔外道，建立正法，因此稱為無量

幢佛。

大光佛

“此佛約智立名。”約佛的智慧來立佛的名號。“佛證一切種智，智光廣大，遍照法界。”所以稱為大光佛。或者是“放大光明，接引攝受一切眾生”，這樣也稱為大光佛。如同“本師將宣大法，先放大光普照，聚集有緣眾生，聞法受益”。本師釋迦牟尼佛將要說法，有時候會先放光，很多眾生看到光明，就聚集來聽佛說法。所以說，大光佛是以佛智立名。佛之所以放光，也是為了要攝受眾生，接引有緣的眾生來聽法，開發智慧。

大明佛

“此佛依智立號。”佛得三明，就是天眼明、宿命明和漏盡明。通和明的區別：通，是知其然；明，就是知其所以然，可以用這樣來說明通和明的區別。佛不但有通還有明，有天眼明、宿命明和漏盡明。“又佛得三智光明”，佛得一切智、道種智還有一切種智。得到這三智光明，“能破三惑黑暗”，破見思惑、塵沙惑和無明惑，一切都破盡了。所以說，佛的光明是至高無上、徹底圓滿，因此稱為大明佛。

寶相佛

“此佛約相立名。寶有尊貴之義，佛相百福莊嚴、殊特妙好，人皆尊貴也。”寶相，又可以解釋為：佛身全體如紫磨金色。所以我們為佛像裝金，就是依著佛身是紫磨金色那樣，來為佛像裝金。“毫相如瑠璃筒”，佛的眉間毫相如瑠璃筒，“皆

寶相也”。佛有無量的寶相，所以稱為寶相佛。

淨光佛

“此佛約智立名。以智慧光，淨煩惱垢，故名淨光佛。”佛本身見思惑、塵沙惑、無明惑一切煩惱都斷盡了。不但自己斷盡，也接引、攝受度化眾生，希望眾生的一切煩惱也都能夠去除，都能斷盡，所以稱為淨光佛。

西方世界，也有如恆河沙數諸佛，舉出這七尊佛為代表。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。這一段文就如同前面所說。

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。

本師釋迦牟尼佛，就當機者舍利弗叫一聲，說：北方世界，有燄肩佛……。

燄肩佛

圓瑛大師的《講義》中開示：“燄肩佛者，亦以真俗二智，荷擔眾生之名也。”前面有講過大燄肩佛，這裡的“燄肩佛”也是佛以真、俗二智，就是實智、權智來教化眾生，荷擔起度化眾生的重任，稱為燄肩佛。

最勝音佛

圓瑛大師的《講義》中開示：“佛音具足不思議之力用。圓音一演，異類等解，九法界眾生所不能及，故曰最勝音佛。”佛以一音演說法，眾生隨類各得解。所以說，佛音是殊勝、圓妙，圓滿微妙。佛一說法，九法界的眾生有緣者皆受化，因緣未成熟者，亦已種下將來得度的因緣。所以說，佛說法就一切眾生都得度了，或者已度、或者今度、或者未來當度。佛說法的圓音最微妙，九法界眾生所不能及，因此稱為最勝音佛。

難沮佛

圓瑛大師的《講義》中開示：“證究竟堅固之理，法身常住不壞，故曰難沮佛。”沮，就是壞的意思。難沮，就是沒有辦法把他破壞，這是比喻佛已經證得究竟堅固之理。佛有權智、實智，以照真諦、俗諦、中諦。一切道理都圓通，得一切智、道種智、一切種智，所以佛的法身常住不壞。不但法身常住不壞，“三即一，一即三。”佛的報身、應化身，如實說也是億劫不壞。所以，本師釋迦牟尼佛的應化身，好像在這個南閻浮提不見了，可是在別的有緣的世界又繼續度化眾生。所以應化身亦是綿延不斷、常住不壞。因此，佛的“法身、報身、應化身悉皆不壞”，故曰難沮佛。

日生佛

圓瑛大師的《講義》中開示：“佛出世間，以智慧日，照破眾生的愚癡黑暗，如杲日麗天，群昏爍破，故名日生佛。”日，是比喻佛的智慧。太陽一出來，大地的黑暗就消除了。如

同佛一出世間，佛的智慧光明就能照破眾生的愚癡黑暗，所以尊稱為日生佛。

網明佛

網明佛是“以法來立名”。就是“佛張教網”，佛說種種的教法，“撈摠法界眾生”，救度沉淪在苦海中的眾生，把他們撈摠出來。這就是《梵網經菩薩戒》裡所謂的：“無量世界猶如網孔，一一世界各各不同，別異無量，佛教門亦復如是。”佛所說教化眾生的法門猶如網孔，也是無量。眾生的煩惱無量，因此佛所說的法門也是無量。眾生有種種病，佛就給種種的法藥，為的是去除眾生的煩惱之病。所以網明佛，就是佛說種種的教法，教法如同網子一樣來度化眾生，把眾生從苦海中撈摠出來，成就佛智。無量法門猶如網孔，皆佛的智慧所成；教理明徹，能破眾生的癡暗，故曰網明佛。

北方世界，也一樣有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。“汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。”我們前面說過，有兩種含義：一種是各方世界的佛對他本國的眾生，教他們要相信阿彌陀佛的不可思議功德，要相信這一部《佛說阿彌陀經》；另外一種解釋：就是本師釋迦牟尼佛引各方的無量世界諸佛，也是讚歎阿彌陀佛的不可思議功德，所以本師釋迦牟尼佛對著聽法的大眾說：“汝等眾生，應當相信這部稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。”也就是相信這一部《阿彌陀經》。

戊五、下方

舍利弗！下方世界有師子佛、名聞佛、名光佛、達摩佛、法幢佛、持法佛，如是等恆河沙數諸佛，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。

本師釋迦牟尼佛又對當機者舍利弗說：下方世界有師子佛……。

師子佛

圓瑛大師開示：“師子佛者，師子為獸中王，師子一吼，百獸腦裂。以喻佛為法中王，佛若說法，天魔外道恐怖毛豎，故名師子佛。”用獅子吼比喻佛說法。獅子是獸中之王，^{上慧下}天長老說：獅子一叫，其他的野獸都趕快趴在地上，唯有小獅子站起來。所以說，獅子一吼，其他所有野獸都恐怖害怕。這就比喻佛是法中之王，佛一說法，天魔外道悉皆恐怖毛豎，唯有佛子歡喜讚歎。以獅子吼來形容佛說法，所以稱為“師子佛”。

名聞佛

圓瑛大師開示：“名稱普聞於十方。”跟前面的名聞光佛一樣，名稱普聞於十方，所以稱為名聞佛。

名光佛

圓瑛大師開示：“佛之聲光所被，眾生蒙益。猶如日光，普照四天下，能破黑暗，能育萬物也。”名光佛，就是佛的名

稱到達哪裡，佛的光明就到達那裡加被眾生，這說明佛之聲光所被，眾生就得到利益。好像日光普照四天下，能夠破除黑暗，孕育萬物。所以佛的名稱、聲光加被眾生，使令眾生離苦得樂，因此稱為名光佛。

達摩佛

圓瑛大師開示：達摩是梵語，翻譯成中文的意思就是“法”。“法者可軌義”，就是我們依著法來行持，作為我們行持的軌則。所以說，法者可軌義，“如世間之軌道，車必依之而行。佛所說之教法，乃眾生修行之軌則，必當依之而修，此教可軌也。”這是教法。“佛所修之行法，戒定慧以自莊嚴，堪作眾生的軌範，此行可軌也。”這是行法。所以說，佛的教法和行法，都是作為眾生的模範，讓眾生依之而解，然後依之而行，就能到達離苦得樂涅槃的彼岸，因此稱為達摩佛。

法幢佛

圓瑛大師開示：幢，有高顯的意義。佛所說的法：四諦、十二因緣，高超同居土世間法；六度萬行，高超方便土的二乘法，菩薩乘就高出聲聞、緣覺二乘法；第一義諦，就高超實報土的菩薩法，實相第一義諦至高圓滿。佛依著眾生的根器，豎立種種的法幢，作為眾生修行學習的方向，所以稱為法幢佛。

持法佛

圓瑛大師開示：“佛善持大小、頓漸、偏圓、權實一切諸法，隨眾生機而為演說，令其信解修證，得大饒益，故名持法佛。”佛對於大乘、小乘，頓法、漸法，偏、圓，權、實一切

諸法都圓融無礙。佛是圓融無礙，但是隨眾生的因緣、根機而為演說。眾生應該用什麼法藥，佛就為他演說什麼樣的法，讓眾生依法而修，然後因修而證，得大饒益，所以稱為持法佛。

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。

下方世界，也有如恆河沙數無量諸佛，都一樣讚歎這一部《佛說阿彌陀經》，讚歎阿彌陀佛的無量功德。

戊六、上方

舍利弗！上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大燄肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華德佛、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。

本師釋迦牟尼佛，再就舍利弗為當機者說：上方世界，有梵音佛……。

梵音佛

圓瑛大師開示：“梵者淨也”，梵就是清淨。我們說修梵行，就是修清淨行，身、口、意種種的清淨。佛所說的法，“法音清淨，無有染著，不著我相、不著法相、不著非法相，一切無著，是謂梵音。”所以才稱為清淨音。佛說法是一切都不執著，因此尊稱為梵音佛。

宿王佛

圓瑛大師開示：宿，就是星宿。“月為宿中王”，月亮是星宿之王。我們晚上看天上的星星，月亮跟星星比起來，月亮還是比較大、比較亮。我們用肉眼所看到的是這樣，雖然我們知道銀河系的很多星星，實際上都比月亮大得多！可是這裡，是以我們肉眼所能看到的天上的星星，月亮是眾星當中最明亮的！所以月為宿中王。“眾星朗朗，不如孤月獨明。”眾星很明亮，可是不如月光的明亮。“以喻佛為法中王，於法自在。三乘聖眾一切智、道種智，不及佛一切種智，如月為眾宿中王，故名宿王佛。”就是佛的智慧、光明勝過二乘、勝過菩薩。佛的一切種智勝過二乘的一切智，勝過菩薩的道種智，好像天上的月亮，比其他的星星都明亮、圓滿，所以稱為宿王佛。

香上佛

圓瑛大師在《講義》中開示：“佛具足五分法身香，戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香，以為一切香中之上，故名香上佛。”香上佛所謂的香，就是戒香、定香、慧香、解脫香和解脫知見香，這五分法身香才是真正的香。今天是觀世音菩薩成道日，早課所唱的“戒定真香”，就是戒香、定香，那才是真正的香。那種香是越燒越香，而且永遠燒不完，越燒越明亮。不是世俗所做的香，燒完就沒有了。五分法身香是越燒越香、越燒越明亮，就是越圓滿就越明亮，為一切香中之上，所以稱為香上佛。

香光佛

依著大佑大師的開示：佛的五分法香能破除眾生的愚闇，破除一切世間的黑暗，就是“五分法香如光破暗”，所以稱為香光佛。幽溪大師進一步開示說：“五分法身之香遍照法界，破諸眾生不淨之暗故也。”眾生的不淨之暗，就是煩惱愚闇。五分法身香照破法界眾生一切不淨之暗，所以稱為香光佛。

大燄肩佛

與前面南方世界的大燄肩佛，解釋是一樣的。就是以權智、實智肩負起度化眾生的重任，所以稱為大燄肩佛。

雜色寶華嚴身佛

這一尊佛是“約行而立名”，約佛修行的因地而來立佛的名。“因中廣修六度萬行，萬行既多，故喻雜色華。”佛修種種的萬行，就好像很多的花來莊嚴法身慧命一樣。“萬行屬兩利行，較之二乘的自利行更為可貴。”所以稱為寶華。佛不但自利圓滿，也利他圓滿，所以稱為寶華。“以此因行，莊嚴法身”，所以稱為雜色寶華嚴身佛。

娑羅樹王佛

這尊佛是“以果德來立名”的。**娑羅**，翻譯成中文的意思，就是“堅固”。這種娑羅樹是一切樹中最高大，一切林木無能及者。“歲寒不凋”，冬天娑羅樹也不會凋謝，故稱娑羅樹為堅固樹王。這是比喻佛證得究竟堅固的法身理體，“高超九界以獨尊”，超過九法界的一切眾生，所以稱為法中王。如同娑羅樹高出一切眾樹，而且是所有樹當中最為堅固的，因此喻稱為娑羅樹王佛。

寶華德佛

這尊佛有修因之名，也有果德之名。就是勤修萬行的因花，莊嚴一乘的果德。“因行可貴，喻如寶華；果德亦尊，稱為佛寶，故名寶華德佛。”所以是以因果為名。**寶華**是因地修行一切六度萬行，如寶華莊嚴法身；**德**就是成就果德了，稱為佛寶，因此尊稱為寶華德佛。

見一切義佛

圓瑛大師開示：“世出世間諸法之義無盡。佛得一切種智，具足五眼，故能悉知悉見。即所謂真知，無所不知；真見，無所不見。”所以稱佛是見一切義佛。一切世間、出世間的義理，佛都如實了知，所以就見一切義。因為佛有肉眼、天眼、慧眼、法眼乃至於佛眼，五眼具足，能夠如實了知一切諸法實相，因此號為見一切義佛。

如須彌山佛

圓瑛大師開示：“此佛從喻立名。”須彌山是四寶所成，須彌峰“高出眾山之表，以喻四德圓證妙法身，獨居十界之尊”，故稱為如須彌山佛。須彌山是眾山當中最高的，比喻佛證得常、樂、我、淨涅槃四德，一切圓滿；證得殊勝的離垢妙極法身，在十法界當中是至高無上，所以尊稱為如須彌山佛。

上方世界舉出這十尊佛。**如是等恆河沙數諸佛**，說上方世界也有如恆河沙數無量無邊諸佛。**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。**這都是與前面相同。

蕩祖開示中有這樣的問答：“何不遍緣法界？”意思是說，既然六方、十方，乃至於無量諸方，有無量諸佛，為何不遍緣法界？而要我們“偏緣西方極樂世界阿彌陀佛”，這是什麼道理呢？回答說有三種意義：第一、“令初機易標心故。”第二、“阿彌陀佛本願勝故。”第三、“佛與此土眾生偏有緣故。”因為有這三個原因，所以在十方無量的恆河沙數世界諸佛當中，釋尊教我們偏緣西方極樂世界的阿彌陀佛。

第一個原因、令初機易標心故。就是固定一尊佛，讓心能夠專心一意，目標只有一個，心才不會散亂，才會專注於一方，這就是令初機易標心故。令我們初機學佛，乃至於久修學佛的人，標定西方的阿彌陀佛，來堅定我們的心，讓我們的心不會散亂。

第二個原因、阿彌陀佛本願勝故。就是阿彌陀佛有四十八大願，那種願力非常殊勝！眾生臨命終時，乃至十念也要度化往生到西方極樂國土。由於阿彌陀佛的本願殊勝的緣故，所以要我們專心於西方極樂世界的阿彌陀佛。

第三個原因、佛與此土眾生偏有緣故。這尊西方極樂世界的阿彌陀佛，和我們娑婆世界的眾生有殊勝的因緣。這種殊勝的因緣，祖師大德也開示說：我們歡喜的時候會唸阿彌陀佛，當我們受苦的時候，也會情不自禁地呼喚阿彌陀佛。甚至一些小孩子看到師父，也會拉拉他旁邊的媽媽，指著師父說：“阿彌陀佛！”所以說，佛與此土的眾生偏有緣故，有殊勝的因緣。

基於這三個原因，蕩祖教我們要標心於阿彌陀佛，為的是

讓我們能夠在法上得到佛法的利益。因為祖師大德開示：我們末法眾生如果依著自己的力量修行，常常都是進進退退，很難成就道業。因此說出淨土的持名念佛法門，讓我們有一條光明且便捷的路，到西方極樂世界去，繼續地見佛聞法，繼續地修行。所以說，佛用種種的方便法，為的是要度化眾生，讓眾生得到佛法的利益，斷除煩惱，離苦得樂，這是佛度化眾生的目的。至於說用種種法門，那就是佛應機施教。現在是五濁惡世，就是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁當中，說出這個最契機的法門，就是淨土持名念佛法門，讓我們能夠依照這個法門出離苦海，離苦得樂。

以上，把六方佛的讚歎說過了，玄奘大師翻譯的是十方佛，因為羅什大師知道我們東方眾生好略，他就略為六方。不管是六方或者是十方，都表示所有其他世界的一切諸佛，也都是讚歎阿彌陀佛的不可思議功德，一切諸佛也都是稱讚這一部不可思議功德一切諸佛所護念經。

丁二、徵釋經題

就是引出這部經的題目，再解釋這部經的題目。

舍利弗！於汝意云何，何故名為一切諸佛所護念經？

這一段是徵，就是引出這部經為何叫這樣的題目。

本師釋迦牟尼佛再以舍利弗為當機者，問與會的大眾：**於汝意云何**？你們大家的意見認為怎麼樣呢？或者以舍利弗為當機者，問說：你的意見認為怎麼樣呢？就是問是否了解。了解

什麼呢？何故名為一切諸佛所護念經，這部經什麼緣故，叫做“一切諸佛所護念經”。《佛說阿彌陀經》的經題原本有十六個字，就是“稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。”我們這裡為什麼只引出“一切諸佛所護念經”，只有下面八個字呢？圓瑛大師的《講義》開示：“此只徵下八字，上半題稱讚不可思議功德，前文已經極顯，不必更釋故也。”意思是說，這部經題的上半段就是“稱讚不可思議功德”，在前面已經說很多了。說佛的正報有不可思議功德；說極樂世界的依報有不可思議功德；說因地執持名號，一日乃至七日亦得往生，在因地上有不可思議功德；在果地上“眾生者，皆是阿鞞跋致”，都不退轉；其中多有一生補處，到最後都要究竟成佛。關於依報、正報，因和果的種種不可思議功德，前面都已經說很多了，因此在這個地方，只是再引出後半段來問：是什麼原因，這部經稱為“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。

這一段就是解釋經題。本師釋迦牟尼佛再以**舍利弗**為當機者，喚一聲說：**若有善男子、善女人**。窺基大師開示：善男子、善女人，就是受五戒的優婆塞、優婆夷。窺基大師是約略解釋，其他的祖師大德有更廣的解釋：“以人道眾生為代表，包含其

他法界一切聞法的眾生。”所以善男子、善女人，略說就是人道的善男子、善女人；廣說就是一切聞法的眾生，包括九法界的眾生。

聞是經受持者。是經，指這部《佛說阿彌陀經》。就是聽聞到之前所說的依報、正報種種的莊嚴，應該生起信心、應該要發願、應該要執持名號，以期將來能夠往生到西方極樂世界。就是聽到這一部經所說種種的讚歎功德，種種的修行方法，我們就應該受持。依照蓮池大師的開示：**聞是經**，**聞**就是聞慧；受持的**受**就是思慧；**持**就是修慧。所以說，**聞是經受持者**就包含聞、思、修三慧。又進一步開示：聞，有信的涵義。因為聽聞之後，才能夠相信，信是從聞而來；受，就是願的意義，接受領納才能夠發願；持，就是行的意義。因此**聞是經受持者**，也具備了信、願、行三資糧。所以說，**聞是經受持者，是諸善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念**。他們具備了聞、思、修三慧，又具備了信、願、行三資糧，所以就為一切諸佛之所護念。

及聞諸佛名者。聞諸佛名，在蓮池大師的《疏鈔》開示：如果依照這部《佛說阿彌陀經》，應該是聞說阿彌陀佛的名號，執持名號，就被一切諸佛所護念。臨終十念乃至一念，也能夠往生西方極樂世界。為什麼不說阿彌陀佛，而說“聞諸佛名”呢？蓮池大師開示說：阿彌陀佛的功德，是為恆河沙數諸佛所共同讚歎，如果聽聞到諸佛名，就知道恆河沙數諸佛都是讚歎阿彌陀佛，都是讚歎這一部《佛說阿彌陀經》。所以說，**聞諸**

佛名，也就更相信阿彌陀佛的無量功德，更相信這一部《佛說阿彌陀經》的不可思議。這樣來執持阿彌陀佛的名號，來執持這一部經，就更為懇切、摯誠。因為有十方恆河沙數諸佛共同讚歎，就更建立我們的信心。所以**聞諸佛名**，也就一樣會歸於阿彌陀佛的名號，會歸於這一部《佛說阿彌陀經》，這是蓮池大師所謂的**聞諸佛名**的涵義。所以說，“是諸善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念。”就得到一切諸佛的護念。

蕩祖《要解》也有這樣的開示：“此經獨詮無上心要——諸佛名字，並詮無上圓滿究竟萬德，故聞者，皆為諸佛護念。又聞經受持，即執持名號，阿彌名號，諸佛所護念故。”蕩祖是從兩方面來解釋：佛的名號都有圓滿的究竟功德，所以聽聞到諸佛的名號，就為諸佛之所護念，這是一方面的意義；另外一方面，“聞經受持，即執持名號。”這一部經就是教我們要執持阿彌陀佛的名號，阿彌陀佛的名號也是諸佛之所護念。所以**聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子、善女人**，就得到一切諸佛之所護念。

諸佛名字，圓瑛大師也有開示：“諸佛名字，即所念彌陀名號。前云：彌陀乃法界藏身，念彌陀一佛，即念一切諸佛，故曰諸佛名字。”反過來，念諸佛的名字，也是念彌陀一佛的名字，是一樣的，佛佛道同，無二無別。所以說，諸佛的名字，即是阿彌陀佛的名號。

蕩祖進一步開示：**聞諸佛名**，蒙諸佛護念，分局義和通義兩方面來解釋。“須聞已，執持至一心不亂，方為聞諸佛名，

蒙佛護念，此局義也。”如果要嚴格來說，我們聽到阿彌陀佛的名號，並且執持名號到一心不亂的時候，才是真正的聞諸佛名，才蒙諸佛護念，這是局部的意義。也有通義：“通義者，諸佛慈悲不可思議，名號功德亦不可思議，故一聞佛名，不論有心無心，若信若否，皆成緣種。”所以一聽到阿彌陀佛的名號，不管是有心聽到的、無心聽到的，不管相信或者是不相信，只要聽到這一句名號“皆成緣種”，皆成為將來得度因緣的種子。就像佛世一老人要出家，求舍利弗等，皆不為他剃度，最後世尊為他剃度，也證得阿羅漢果。世尊開示說：他無量劫前為老虎所追，稱念一聲“南無佛”，因此即成緣種，終究能得正覺。

蕩祖開示：“況佛度眾生，不簡怨親，恆無疲倦，苟聞佛名，佛必護念，又何疑焉！”佛度眾生是怨親平等、恆無疲倦，不捨一切眾生，眾生再怎麼樣不好，佛都不棄捨。只要他有一天回頭了，回心轉意，佛都是在等待著眾生回頭，接引眾生離苦得樂。所以“苟聞佛名，佛必護念”，佛一定是護念一切眾生，還有什麼疑慮的呢！所以聞諸佛名，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。所以說，眾生聞諸佛名，就為一切諸佛之所護念，就不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。就是不會再退轉，終究要成就菩提佛果，只要聞佛名號，終究要成就阿耨多羅三藐三菩提。

阿耨多羅三藐三菩提，蕩祖的《要解》解釋：“阿耨多羅，

此云無上。三藐三菩提，此云正等正覺，即大乘果覺也。”所以阿耨多羅、三藐、三菩提，合起來就是無上正等正覺，這就是大乘的果覺，大乘究竟圓滿覺悟的果位。“**三菩提**，此云正覺。”佛及眾聖稱正覺，為什麼稱為正覺？因為超過六凡法界之不覺。六凡法界就是六道眾生，或者起妄覺、或者起邪覺，唯佛及眾聖的覺悟稱為正覺。“**三藐**，此云正等。”佛及菩薩才稱為正等。為什麼？因為超過二乘法界的不平等。二乘法界怎麼樣不平等？就是但求自利，不肯利他。佛及菩薩是自利、利他，平等兼利，所以稱為正等。在智慧這一方面，二乘但有真智，佛及菩薩不但有真智，也有俗智，就是真諦、俗諦悉皆明了，所以稱為正等。“**阿耨多羅**，此云無上。”只有佛才稱為無上，因為“超過菩薩法界之有上”。菩薩雖然得到正覺、正等，但是還未圓滿。菩薩還有無明要去破除，即使證到等覺菩薩，都還有最後一品的生相無明未破。只有佛，一切的無明都斷盡了，至高無上，才稱為無上正等正覺。這就說明，眾生聽聞到阿彌陀佛的名號，在成就無上正等正覺的道業上絕對不會退轉，終究要成佛。生到西方極樂世界，“眾生生者，皆是阿鞞跋致”，就不退轉，自然地修學，與諸上善人俱會一處，大家共同修學。種種的因緣條件，讓他的道業只有進步不會退步，沒有退步的因緣。所以，他就不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，在菩提道上只會前進，不會後退。

是故舍利弗，汝等皆當信受我語及諸佛所說。是故，因此之故。就是前面所說的：“聞是經受持者，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。”所以說，聽聞到阿彌陀佛的名號，還有受持這部《佛說阿彌陀經》，照經裡面所說的來修行，就為一切諸佛之所護念；在成就菩提佛果的道上絕對不會退轉。**是故舍利弗**，包括與會的大眾，以及後代的一切眾生，也包括我們現在的一切眾生，說：**汝等皆當信受我語**。你們大家都應當相信、接受我所說的話，因為不但我這麼說，十方一切諸佛也都這麼說，所以經文曰：“**及諸佛所說。**”**諸佛**是指十方一切諸佛，在《佛說阿彌陀經》裡，羅什法師就是簡略地舉出六方佛，也就是十方一切諸佛。十方一切諸佛所說，也都是讚歎阿彌陀佛的不可思議功德。諸佛所說，也是說誠實言：“汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。”就是說汝等眾生應當相信阿彌陀佛的不可思議功德，也應當相信這一部經，諸佛也都是這樣稱讚、護念。

以上是丙初勸信流通。勸大家相信釋迦牟尼佛所說的話、相信十方一切諸佛所說的話、相信阿彌陀佛所發的願。諸佛都是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，所以應當相信。相信之後，理應發願。

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。

這一段是丙二勸願流通，勸大家發願，輾轉流通持念阿彌陀佛的名號，輾轉流通這一部經。

本師釋迦牟尼佛再以**舍利弗**為當機者，說：**若有人**，如果有人，當然是指人道的眾生。如果廣說的話，就是以人道為代表，包含九法界一切眾生。**已發願、今發願、當發願，欲生阿彌陀佛國者**：**已發願**，就是過去已經發願了；**今發願**，就是現在發願；**當發願**，就是未來發願。他們或者過去、或者現在、或者未來發願。發什麼願呢？**欲生阿彌陀佛國**。只要他們發願一定要到西方極樂世界跟阿彌陀佛學習，熏習佛法，修習佛道。**是諸人等**，就是上面所說的已發願、今發願、當發願的這些人。**皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提**，在修習阿耨多羅三藐三菩提的過程中都不會退轉。

於彼國土，若已生、若今生、若當生。這句經文是倒裝句，我們應該是說：“已發願、今發願、當發願欲生阿彌陀佛國者，於彼國土，若已生、若今生、若當生，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。”靈芝律師有說到，就是“已願已生、今願今生、當願當生”。已經生到西方極樂世界去，都於阿耨多羅三藐三菩提的道上不退轉。因為西方極樂世界的因緣，只有讓我們的道業前進，不會後退。所以，**皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提**。

之所以不退轉，依照大佑大師的《阿彌陀經略解》說，有三個原因：一、“彌陀願攝”。就是阿彌陀佛所發的願力慈悲攝受。二、“釋迦勸讚”。還有本師釋迦牟尼佛對西方極樂世

界的讚歎，並且勸我們往生西方極樂世界的鼓勵。我們依照這個法門修行，在無形當中也就得到釋迦牟尼佛的冥中加持。三、“諸佛護念”。還有十方一切恆河沙數諸佛的護念，因此生到西方極樂世界，能夠不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

是故舍利弗，諸善男子、善女人，若有信者，應當發願，生彼國土。再以舍利弗為當機者，說：“**諸善男子、善女人**”，諸位善男子、善女人乃至一切有緣的眾生，包含一直綿延接續到現在的一切有緣的眾生。**若有信者**，如果有信心的話。信是非常重要的！《大智度論》開示：“佛法大海，信為能入，智為能度。”經乃“化誘之教”，經是化導我們一切眾生的教法，所以我們要相信，才能夠進入佛法的大海，才能夠得度。現在相信了，有信心了，就應當發願。不但相信，還要進一步地發願。

信和願，蕩祖開示：“非信，不能發願；非願，信亦不生。”他不相信就不會發願；如果他只是相信，而沒有發願往生西方極樂世界，這樣也不能夠往生到西方極樂世界去。所以說**若有信者，應當發願**。有信，還得要願。

蕩祖開示：“又願者，信之券，行之樞，尤為要務。舉願，則信、行在其中，所以殷勤三勸也！”願，是信心的憑證，也是行門的關鍵，尤其重要。信、願、行三資糧“如鼎三足，不可偏廢”，信、願、行都不可以缺少。但是如果以信、願、行來說，願又更為重要。舉出願，信、行都包含在其中。就是說，他為什麼會有願？因為他相信才會發願；他真正發這樣的願，

就一定會照這樣去行。因為他如實了知這樣的願才是至為珍貴，最為重要的，除此之外，沒有其他更重要的事。所以，如果是懇切之願，他一定會照著去行。所以說，信、行都包含在願當中。因此“殷勤三勸”，就是第三次再勸我們大家發願。

願什麼？“**應當發願，生彼國土。**”應當要生到極樂國土去。這個願就包含了欣、厭二門。蕩祖開示說：“復次，願生彼國，即欣、厭二門。厭離娑婆，與依苦、集二諦所發二種弘誓相應；欣求極樂，與依道、滅二諦所發二種弘誓相應，故得不退轉於大菩提道。”我們所發這個願，就是“厭離娑婆、欣求極樂”。厭離娑婆，就是覺知苦、集二諦。娑婆世界有種種苦，這種種苦是因為造作了許多苦的因緣，集就是苦的因緣，如貪、瞋、癡等。所以說，這個娑婆世界有種種的苦，應當厭離。極樂世界就是“無有眾苦、但受諸樂”，這就與道、滅二諦相應。就是依著五根、五力、七菩提分、八聖道分等三十七道品來修行，就能夠達到涅槃寂靜，一切煩惱滅盡、一切功德圓滿這一種離苦得樂的境界。所以說，極樂世界是與道、滅二諦相應，因此勸我們要往生極樂世界。

之前我們說到本師釋迦牟尼佛對著與會大眾，勸大家應當要發願生到極樂世界去。“已發願者，即已生；今發願者，即今生；當發願者，即當生。”是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

蕩祖有這樣的問答，“**問：**今發願但可云當生，何名今生？”我們現在發願，可是我們現在還沒有生到極樂世界去，

將來命終的時候才生到極樂世界去，為什麼稱為今生？回答說，此有兩種意義：“一、約一期名今。現生發願持名，臨終定生淨土；二、約一剎那名今。一念相應一念生，念念相應念念生。妙因妙果不離一心，如秤兩頭，低昂時等，何俟娑婆報盡，方育珍池。只今信願持名，蓮萼光榮，金臺影現，便非娑婆界內人矣！”蕩祖回答這個問題時開示：“今發願名為今生”，此有兩種意義：第一、“約一期名今”。所謂一期，就是我們這一期的生命。比如這一期的人身，直到我們命終時，這一段生命稱為一期，這一期就稱為今。所以說現在發願持名，將來要生到阿彌陀佛的極樂世界去，臨終的時候定生淨土。就是我們這一期的生命結束，一定往生到極樂世界去，所以說這一期的生命就稱為今，因此解釋為“今發願則今生”。第二、“約剎那名今”。當下這個時間，一剎那就稱為今。今就是當下、現在的意思。我們發菩提心，信、願往生極樂世界，一念相應就一念生。我們現在發個懇切的願心，將來要到阿彌陀佛國去，聽阿彌陀佛說法，有這麼一念，當下在極樂世界就有生的跡象。念念相應，就有念念生的跡象，念念相應念念生，因此稱為“若今生”。後面我們要說一個故事，舉一個公案來說明。

“妙因妙果，不離一心。”我們在娑婆世界，當下有信、願、持名往生極樂世界的這一種心，這種心為因，極樂世界馬上有相應所生的一朵蓮花就是果，果慢慢在形成。妙因妙果，都是我們心之所造，所以不離一心。“如秤兩頭，低昂時等”，

好像秤的兩頭，秤的這一頭低了，那一頭就高起來。換句話說，就是娑婆世界的時間越來越短了，同時接近西方極樂世界的時間就越來越近了。好像秤的兩頭，一邊低下去、一邊就高起來，低和高是同時的，所以叫一念相應一念生，念念相應念念生。

“何俟娑婆報盡，方育珍池。”不用等到娑婆業報完了，極樂世界才有生的跡象，不是這樣。是我們在娑婆世界有這個切願的心，極樂世界相應的就有生的跡象出來。所以“只今信願持名”，我們現在在這個娑婆世界有信、願、持名，具備信、願、行三資糧。“蓮萼光榮，金臺影現，便非娑婆界內人矣！”在極樂世界就有相應的一朵蓮花慢慢地形成。“金臺影現”，甚至於那朵蓮花或者是開了，蓮花當中的金臺就顯現出來，當下也可以說就是極樂世界中的人，已經不是娑婆界內的人了。雖然他這個色身還在娑婆，可是他的心念念都在西方極樂世界。就他的本體來說，他已經是極樂世界當中的人，已經不是娑婆世界輪迴生死、憂悲苦惱的眾生了。對西方極樂世界念佛念到一心的人，在娑婆世界總是自在無掛礙，他對自己將來的去處充滿了信心、充滿了光明、充滿了希望，所以說，他就已經不是娑婆界內人了。

剛剛我們要引的這個故事，是在圓瑛大師的《講義》當中引出這樣一個證明：“昔可久大師常誦《法華》，人呼久法華。元祐八年坐化，越三日復還，語人云：吾遊淨土，見勝境與經符合無異。此間修淨業者，蓮萼皆已標名。標金臺者，有成都廣教院勳公、有明州孫十二郎及可久。標銀臺者，明州徐道姑，

言訖復化。後孫十二郎臨終，天樂鳴空。徐道姑亡，異香滿室。”

圓瑛大師開示：以前有一位可久大師，他經常誦《妙法蓮華經》，所以大家都稱他為“久法華”。元祐八年，是在宋哲宗的時候，公元一零九三年坐化，坐化就是打坐往生。“越三日復還”，雖然他坐化了，可是過了三天又活過來。他活過來就告訴人家說：“我遊淨土了。”換句話說，在他坐化之後的兩三天當中到極樂世界去了，見到極樂世界殊勝的境界，“與經符合無異”，都跟經上所記載的完全符合，沒有不同。這是可久大師坐化之後三天，到西方淨土回來說這些話，說和經符合無異。“此間修淨業者，蓮萼皆已標名。”在娑婆世界當中修淨土法門，將來求往生到阿彌陀佛極樂世界的修行人，“蓮萼皆已標名”，在西方極樂世界的蓮花的花萼上面都已經標名了。所以我們知道，在娑婆世界一念相應，極樂世界那邊一朵蓮花標上他的名字，就已經慢慢地形成了。“標金臺者”，當中標金臺的“有成都廣教院勳公”，這是一位成都廣教院的長老，稱為勳公；“有明州孫十二郎”，也是金臺標上他的名字；“及可久”，還有可久大師，也要金臺蓮花往生。標銀臺者，有明州的徐道姑。他說了這些話之後又坐化了。後來孫十二郎臨終時“天樂鳴空”，就是西方極樂世界的聖眾來接引。經上說，西方極樂世界常作天樂，蓮池大師說，來接引時如果有人聽到天樂，西方極樂世界晝夜六時都是奏著天樂。徐道姑往生的時候，屋子裡面有很多香味，這也是往生的瑞相。

看了這個故事之後，或者有人這樣想：徐道姑是修道的，

修道的怎麼會往生西方極樂世界？學人記得，以前曾經有人請問^上廣^下欽老和尚：有一種人是信外道，或者信基督教、回教、天主教，或者是道教等，但做人很好，請問他將來會到哪一界？就是說他將來死後會生到哪一界去？老和尚給他的回答是：“這是你們的分別心，我的看法是看每一個人都一樣。”據學人自己的理解，老和尚所謂的“這是你們的分別心”，是從外表來看，外表看這個人是信什麼宗教。可是老和尚的看法，是看他的內心。內心，每個人都一樣，每個人都有佛性。每個人只要有信、願求往生極樂世界的心，都可以到達西方極樂世界。所以說，不管是回教、道教、天主教徒，只要他的心也都信、願將來要往生西方極樂世界，一樣都可以到達西方極樂世界。阿彌陀佛絕對不會說：“你是信道教的人，你想到我極樂世界來，不行！”是要看我們的真心，我們的心最後是要到西方極樂世界去修學佛法，阿彌陀佛絕對是慈悲接引。阿彌陀佛絕對不會在相上分別你是男的、你是女的，你是信天主教的、你是信回教的，或者你是信佛教的，阿彌陀佛絕對不會這樣地分別。完全是看內心本意是怎麼樣的，也就是真正如何發願，心是怎麼樣，相應的果就是怎麼樣，一切唯心造。到這裡，就把**勸願流通**講完了。有了信、願，再進一步就要實行，如此三資糧才具足。

丙三、勸行流通

勸行流通，分兩科：丁初、諸佛轉讚；丁二、教主結歎。

丁初、諸佛轉讚

就是十方一切諸佛，乃至阿彌陀佛，都轉來讚歎本師釋迦牟尼佛。

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。

諸佛轉來讚歎釋迦牟尼佛。所讚歎的甚難希有之事有兩件：第一件就是能在“五濁惡世得阿耨多羅三藐三菩提”，也就是證得無上正等正覺；第二件就是“為諸眾生，說是一切世間難信之法”。

本師釋迦牟尼佛又以舍利弗為當機者，喚一聲**舍利弗！如我今者，稱讚諸佛不可思議功德。**我，是指本師釋迦牟尼佛，釋尊稱讚六方佛說誠實語，來讚歎這一部經，讓眾生心中去除疑惑，這功德是不可思議的。另外，也讚歎阿彌陀佛慈悲接引眾生。所以窺基大師解釋“稱讚諸佛”，不但稱讚六方佛，也包含阿彌陀佛。阿彌陀佛成就了極樂世界種種的殊勝莊嚴，接引眾生到那邊去熏習佛法，成就阿耨多羅三藐三菩提，所以也稱讚阿彌陀佛慈悲接引的不可思議功德。

稱讚諸佛，靈芝律師開示：本來六方佛也都讚歎這一部《阿彌陀經》，可是本師釋迦牟尼佛如果不把它說出來，我們就不知道。我們為什麼知道六方佛，乃至一切諸佛，都讚歎這一部《阿

彌陀經》？就是釋迦牟尼佛在《阿彌陀經》裡面把它說出來。因此靈芝律師認為，本師釋迦牟尼佛把六方佛讚歎，這一件事情說出來，也就等於本師釋迦牟尼佛稱讚六方佛助揚淨土的功德，是不可思議的！說他們能夠出廣長舌相，遍覆三千大千世界，說誠實言，告訴大家相信這一部稱讚不可思議功德、一切諸佛所護念經。這件事，釋迦牟尼佛把它說出來，就等於釋迦牟尼佛是稱讚諸佛。

另外，大佑大師認為**稱讚諸佛**，其實就是稱讚阿彌陀佛。我們可以引出玄奘大師在《稱讚淨土佛攝受經》中所翻譯的這一段文。玄奘大師是這麼翻譯的：“又舍利子，如我今者，稱揚讚歎無量壽佛、極樂世界不可思議佛土功德。彼十方面諸佛世尊，亦稱讚我不可思議無邊功德。”玄奘大師所翻譯的這段經文就明顯地說：“如我今者，稱揚讚歎無量壽佛、極樂世界不可思議佛土功德。”所以大佑大師說：**稱讚諸佛**，就是稱讚阿彌陀佛。為什麼？因為佛佛體同，每一尊佛的法身都是一樣的。所以，稱讚諸佛就是稱讚阿彌陀佛，稱讚阿彌陀佛也就是稱讚諸佛，是一樣的。

這兩種解釋在圓瑛大師的《講義》都有。“此云稱讚諸佛，當以二義釋之。”以兩種意思來解釋：第一、以彌陀即法界藏身，前云念一佛即念一切諸佛，則讚彌陀即稱讚諸佛也。讚歎阿彌陀佛就是讚歎諸佛，讚歎諸佛也就是讚歎阿彌陀佛。因為阿彌陀佛是法界藏身，所以這裡的稱讚諸佛，就是稱讚阿彌陀佛，這是大佑大師的見解。第二、釋迦述六方諸佛勸信之辭，

即寓有讚歎諸佛助揚淨土的功德，故曰稱讚諸佛也。這就是靈芝律師的《阿彌陀經義疏》裡所開示：釋迦牟尼佛把六方佛的讚歎舉出來，勸大家相信，這就含有讚歎諸佛來讚揚淨土的功德，所以稱為“稱讚諸佛”。有這兩種涵義。

彼諸佛等，亦稱讚我不可思議功德。“彼諸佛等”，如果依照窺基大師的開示：六方諸佛，還有阿彌陀佛也都稱讚本師釋迦牟尼佛的不可思議功德。依照幽溪大師的開示：六方佛也稱讚本師釋迦牟尼佛的不可思議功德，阿彌陀佛也稱讚本師釋迦牟尼佛的不可思議功德。但是幽溪大師認為：本師釋迦牟尼佛稱讚阿彌陀佛，跟阿彌陀佛稱讚本師釋迦牟尼佛，他們所讚歎的重點各有不同：釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛，是因為阿彌陀佛能以大慈來接引眾生，讓眾生能夠生到極樂世界去，這就是大慈與樂，給與眾生快樂。因為西方極樂世界“無有眾苦，但受諸樂”，所以釋迦牟尼佛稱讚阿彌陀佛是大慈與樂；阿彌陀佛讚歎釋迦牟尼佛是能以大悲拔苦，因為我們娑婆世界的眾生有三苦、八苦、無量諸苦！本師釋迦牟尼佛，就是在娑婆世界度眾生出苦海，所以叫大悲拔苦。他們彼此相輔相成，拔苦就是要與樂，與樂就能夠拔苦，這就是慈、悲兼濟。一位好像是嚴父，一位就像是慈母。我們可以說本師釋迦牟尼佛就像嚴父一樣，敦促大家趕快離開這個苦海，離開五濁惡世；阿彌陀佛就像慈母一樣，接引眾生趕快到極樂國土，無有眾苦、但受諸樂的地方。嚴父和慈母就是大慈和大悲，他們是相輔相成的，好像嚴父和慈母為了教導孩子成就，彼此互相配合。幽溪大師

說：彼此讚歎，本師釋迦牟尼佛讚歎諸佛，諸佛讚歎本師釋迦牟尼佛，彼此讚歎要點各有不同，可是內涵是一樣的，都是希望眾生離苦得樂，是相輔相成。依照經文就是**亦稱讚我不可思議功德**，就是稱讚本師釋迦牟尼佛的不可思議功德。而作是言，而這樣說：“釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事。”

釋迦牟尼佛。釋迦牟尼，**釋迦**就是能仁，**牟尼**就是寂默。能仁就是“大慈應物”，就是大慈悲，為了應眾生的需要來度化眾生，這就是相用；寂默就是“大智冥理”，佛的自內證是如如光明的智慧，相應於一切法的本體，就是大智冥理。表現於外的大圓滿，就是大智冥理的相用，所以稱為釋迦牟尼。一個是體、一個是相用。大智冥理就是體，大慈應物就是相用，合起來就是大智、大慈、大悲的體相用，稱為釋迦牟尼。

能為甚難希有之事，讚歎本師釋迦牟尼佛能為甚難希有之事。依照窺基大師的開示：所謂“甚難希有之事者，即是忍苦教化眾生之事”。釋迦牟尼佛能夠在這個娑婆世界忍受種種的苦，來教化眾生這件事，就是甚難希有之事。依照孤山大師開示：甚難希有之事者，有兩方面：第一、“於五濁得菩提”。在五濁惡世中得到菩提佛果，就是在五濁惡世當中證得阿耨多羅三藐三菩提，這是甚難希有之事其一。第二、“為眾生說難信法”。就是經文所謂的：“為諸眾生，說是一切世間難信之法。”釋尊在五濁惡世當中，為眾生說淨土持名念佛這一部《阿彌陀經》，說這一切世間難信之法，這也是甚難希有之事。

能於娑婆國土。**娑婆**，翻譯成中文的意思就是“堪忍”。

堪忍，就是因為眾生堪能忍受三毒諸煩惱，對貪、瞋、癡諸煩惱，眾生都堪能忍受。依照幽溪大師的開示：眾生處在三毒諸煩惱之苦當中，不但不感覺苦，自己還感覺很快樂。就好像喝酒，在喝的時候還互相勸酒，感覺很快樂，可是我們知道結果是苦。眾生可能眼光沒有看得那麼遠，只看目前的歡樂。所以說，眾生是在目前的歡樂當中，實際上是在苦中，但自以為樂，苦中作樂。因此之故，眾生覺得樂，就不想出離。這個娑婆世界對他來說，三毒之煩惱，他認為還能忍受，還不錯，所以娑婆世界稱為堪忍。其實我們知道：這個娑婆世界痛苦來了就是苦苦；歡樂失去了是壞苦，將來快樂終究會離去，就是壞苦；即使一生都不苦不樂，可是最後死期到來，一切不得不捨離，一切不得不放下，無可奈何，所以還是苦，終究是苦！稱之為行苦。眾生不肯出離，所以這個世界稱為娑婆世界。對一般眾生來說，苦還能忍受，所以是一個堪忍的世界。

依照靈芝律師對“娑婆”進一步的解釋：他引用《佛剎經》說“娑婆”有兩種意義：第一種就是前面說的，眾生處在苦當中不覺得苦，還以為有很多快樂，因此他就不想出離，所以稱為娑婆世界。第二種就是“有行菩薩乘者”，行菩薩道的人，“成就忍辱，將護有情。”菩薩成就了無生法忍的智慧，為了要度眾生就“善自調伏”，自己調伏自己。“若人加害，悉能含忍，終不放逸，故云堪忍。”行菩薩道的菩薩在娑婆世界當中，如果有人要害他，要陷害他或者用言語來誹謗他，菩薩都能夠忍耐，都能夠包容。他還是繼續行他的菩薩道，這樣也稱

為堪忍，這是指菩薩利他這一方面。在這個娑婆世界，他還能夠忍耐，不捨大慈悲心來度化眾生，所以稱為堪忍。這是靈芝律師引《佛刹經》有這樣的開示。

五濁惡世，**五濁**就是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁這五種濁。為什麼稱為濁呢？窺基大師開示：在這個時候“小三災漸起”。刀兵、饑饉、疾疫這三種災難稱為小三災，小三災漸漸起來了；還有“煩惱轉厚”了，煩惱越來越多、越來越重；還有就是“眾生向惡”，眾生的心越來越墮落，追逐五欲，聲色犬馬，引以為榮；還有“染見漸增”，雜染的見解，偏見、邪見等等漸漸地增多，就是染見漸增；“命根轉短”，命根越來越短。“漸漸向劣，下惡可厭，故立濁名。”因為以上種種，非常可厭惡，所以就立濁的名字，稱之為濁。

惡世，依照靈芝律師開示：在五濁惡世的時候，眾生就具造十惡業，不知羞恥，迷亂顛倒。因為造十惡業，所以稱為惡世。因為惡業是不清淨的，所以稱之為濁。在五濁惡世當中，第一種就是劫濁。

一、**劫濁**。劫，梵語具足稱為“劫波”，翻譯成中文的意思就是“時分”。經論上記載：人壽從八萬四千歲，每一百年減一歲，減到人壽兩萬歲，則進入劫濁，進入到劫濁就“四濁增劇”。所謂的四濁，就是劫濁以下的見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，這四種濁就越來越多了，所以稱為劫濁。在這一段時間當中，眾生的瞋恚心生起的話，就興起刀兵劫；如果貪欲增劇的話，饑饉就生起；如果愚癡增劇的話，疾疫（流行病）就生

起。三災生起，煩惱就越來越多，眾生的煩惱越來越多，眾生身命也越來越短促。這一段時間有見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，所以這一段時分，就稱為劫濁。

經論上又說：釋迦牟尼佛應世的時候，我們人壽已減到一百歲。一百歲是指平均的了，當然在釋迦牟尼佛當時也有一百多歲的，弟子當中也有六十歲，也有壽命少於一百的，平均人壽約百歲。在這段人壽百歲的時候，稱為五濁惡世，五濁越來越厲害。

依照幽溪大師開示：在減劫當中，小三災慢慢興起。小三災到人壽減到十歲的時候最厲害，刀兵、饑饉、疾疫流行，那時候人心才真正地、完全地厭惡種種苦，人心才完全地轉向善。所以人壽減到十歲，人心遷善，由於人心的轉善，人的壽命每一百年增加一歲，慢慢地增加。幽溪大師開示說：釋迦牟尼佛應世的時候正是住劫，住劫有二十番的增減。釋迦牟尼佛是在住劫第九番減劫，人壽減到一百歲的時候應世。釋迦牟尼佛離現在是兩千五百多年。學人曾經請問蓮友，現在人的壽命平均是幾歲？這位蓮友去查資料，他說據資料的記載：現在人的壽命，男眾平均是七十一至七十二歲，女眾壽命比較長，平均是七十八歲。學人把七十二和七十八平均，正好是七十五歲。從釋迦牟尼佛應世到現在大約是兩千五百多年，釋迦牟尼佛當時是人壽百歲，每過一百年減一歲，現在人壽平均是七十五歲，是差不多的。這就是所謂的劫濁，就是在這段時間，有種種的污濁之事。

看看藕祖的開示：“劫濁者，濁法聚會之時。”所謂的濁法，就是見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，這種種濁法聚會的時候就是劫濁。藕祖又開示：“劫濁中，非帶業橫出之行，必不能度。”就是處在劫濁當中，假如不是這種帶業往生，橫出三界的修行方法，必定不能夠度過這個劫濁。因為劫濁這段時間，見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，都奔流不停。我們處在劫濁當中，想要用自己的力量突破劫濁，要游出去，想要抗拒這種劫濁，那是很難很難！所以藕祖就開示：“劫濁中，非帶業橫出之行，必不能度。”一定要用這種念佛的方式，帶業往生極樂世界，才有辦法橫出三界，出離苦海。

依照蓮池大師的《疏鈔》開示：“劫濁者，無別體”，劫濁沒有另外的體，“以有四濁得名”，以四濁為體，所以稱之為劫濁。它的相狀就是“眾濁交湊，即其相也”，這就是劫濁的相狀。所以劫濁所現出來的相狀，就是有見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁這四種現象出現。

圓瑛大師的《講義》開示：“劫濁無別體，四濁交湊，即其相也。此當減劫，人壽減至二萬歲時，眾生具下四濁，即名劫濁。”下四濁就是見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，眾生具備這四種濁的這段時間，就稱為劫濁。“若減至人壽百歲，名為五濁惡世。”因為從兩萬歲開始，五濁就漸漸興起。五濁最厲害是人壽減到十歲，那個時候苦不堪言！連最壞的人也感覺苦了。現在的壞人，有時候還不覺得苦，以為綁架、勒索可以得到錢財，就可以吃喝玩樂，他還不知道苦。等人壽越來越減，

連這一種壞人也覺得實在是苦！那個時候，整個人心轉善，人壽才開始回轉，慢慢地增加。

二、見濁。藕祖開示說：“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。”汨，就是沉淪的意思。藕祖開示：“五利使邪見增盛”就是見濁。所謂的五利使，就是身見、邊見、見取見、戒禁取見及諸邪見。

蓮池大師開示：“見濁者，五利使為體。……諸見熾盛，即其相也。”蓮池大師說見濁的相狀是什麼樣呢？就是諸見熾盛。譬如說，現在外面有許多不正確的見解，偏見、邪見非常多！“諸見熾盛”，就是見濁的相狀。

圓瑛大師在《講義》中對五利使的開示：

第一、身見。“身見者，妄認四大為身，而起我身之見，深生愛著。”這就是身見。“不悟四大假合，虛幻無常。”他不能悟到我們的身體是地、水、火、風四大假合，是虛幻無常，是很脆弱的。譬如發生一個意外，車禍等等，身體不久就死掉了，然後就爛壞掉。或者是一把火就把他化成灰了，所以叫做“四大假合、虛幻無常”。如果不能悟得四大假合、虛幻無常，執著這個我身，深生愛著的話，就是身見。

第二、邊見。邊見就是“執斷、執常而起二邊之見，一味偏執”。執著斷見，就是死後一了百了，什麼都沒有；執常，就是恆常不變，人永遠是人，狗永遠是狗，這就是常見。他不能悟得緣起性空的道理，因為“緣起故不斷，性空故不常”。

所以說，若不能悟得緣起性空這一種中道的道理，因此生起斷見、常見，就是邊見。

第三、見取見。“非果計果，而起涅槃之見，未證謂證。”就是說，不是真正的涅槃菩提妙果，他以為這就是菩提涅槃妙果。還沒有真正證得究竟的結果，而他自己認為已經證得究竟的果位。或者是外道那一種最高的結果，他們認為那一種結果就是至高無上，就是阿耨多羅三藐三菩提，這種見解就是見取見。不是真正的阿耨多羅三藐三菩提佛果，而他誤認為是阿耨多羅三藐三菩提，就是非果計果，而起錯誤的涅槃之見。“不悟有漏界中，終非究竟。”結果就生到無想天或者非想非非想處天，都還是在三界之內，都還是有漏！等到果報盡了之後，還要墮落輪迴。所以說，三界之內的無想定、非想非非想處定等，都不是究竟的菩提佛果。如果執著三界內的這種果，認為是阿耨多羅三藐三菩提，就是見取見。

第四、戒禁取見。前面是非果計果，這裡是“非因計因”。因，就是在修行當中的因。圓瑛大師開示：“非因計因，而起持戒之見，修諸苦行，不悟蒸沙作飯，塵劫難成。”這就是外道。外道執著他們種種的修行方法，他們也持戒，持牛戒、持狗戒、持雞戒。為什麼持牛戒？他看到牛死後生天，以為牛一生吃草，牠才會死後生天，其實牛死後生天，不是因為吃草的原因，而他以為是吃草，結果就學牛吃草；外道或有天眼通，看到狗死後生天，心想：狗為什麼死後生天？他認為狗是因為吃屎而生天的，所以他也學狗吃屎，以為吃屎就是生天的因，

這就是非因計因。不是真正生天的因，把它誤認為是生天的因，這就是戒禁取見。就是持種種不正確的修行方法，以為這種方法是出離三界的因，其實不是的。外道把這種不是出離的因，認為是出離的因，稱為非因計因。所以他們修種種的苦行，那些苦行都不能使令他們出離三界。為什麼？因為那些苦行都不是真正出離苦海的因，所以不能出離三界。非因計因，就好像要把沙煮成飯，這樣煮塵沙劫這麼久的時間，也沒辦法把沙煮成飯。所以不是正確的因，想要出離三界苦海，猶如緣木求魚，是沒有辦法得到出離苦海的結果。

第五、邪見。就是“撥無因果，而起邪外之見。”撥無因果就是邪見。“以盲引盲，疑誤眾生，墮入深坑。”邪見的人帶領眾生，就是以盲引盲，瞎眼的人還帶著瞎眼的人，這樣就統統墮到深坑（三惡道）當中，所以都是很危險。

以上說明見濁具備這五利使，眾生的見解若有這五利使，就稱為見濁。藕祖開示：“見濁中，非不假方便之行，必不能度。”就是說在見濁熾盛當中，不必藉用方便之行，只要念阿彌陀佛，就是執持名號，就能得度。也不必藉著種種禪觀，乃至其他的方便之行，只要信、願、執持名號，就能直捷地橫出三界，一定要用這種方法，才能夠度離娑婆而生到極樂。圓瑛大師開示：“若非一心持名念佛，不容絲毫意見，不假參究、觀想、諸餘方便之行，必不能得度。”圓瑛大師開示說：我們就是一心持名念佛，不用其他種種的意見，也不用假藉參究、參話頭，或者是種種的觀想，種種的權巧方便，都不用！但執

持名號，因緣成熟，自得心開。所以說，用這一種不假方便之行的持名念佛法門，才能夠渡過苦海，生到極樂世界去。

三、煩惱濁。藕祖開示：“煩惱濁者，五鈍使煩惱增盛，謂貪、瞋、癡、慢、疑，煩惱惱亂，故名為濁。煩惱濁中，非即凡心是佛心之行，必不能度。”對於煩惱濁，蓮池大師開示：它的體就是“五鈍使為體”。五鈍使，就是貪、瞋、癡、慢、疑，這五鈍使為體。它的相狀就是“三災感召”。貪，就感召饑饉的災難；瞋，就感召刀兵，譬如你看我不順眼、我看你不順眼，就互相鬥爭起來。國家與國家之間，你對我仇視、我對你仇視，就戰爭起來。以前的國王，天子一怒，伏屍百萬，天子一不歡喜，對那個國家發動戰爭，戰爭死傷就是百萬計，“伏屍百萬”，伏在地上的屍體有百萬之多。所以瞋心就帶來刀兵劫；癡心，就帶來疾疫，疾疫就是流行病；慢，是瞋所收攝，僞慢也多少帶有瞋的成分；疑，是癡所收攝。疑心，懷疑這個、懷疑那個，就表示這個人是愚癡。貪、瞋、癡、慢、疑就感召三災生起。所以蓮池大師開示：煩惱濁的相狀，就是感召三災。煩惱濁就是五鈍使，就是貪、瞋、癡、慢、疑。圓瑛大師的《講義》開示：

一者，貪心。什麼叫做貪心？就是“於順情境上起諸貪愛，不能看破。不了一切有為法，如夢亦如幻”。所謂貪心，即是在順情境上，外面的境界順我們的心意，就生起貪愛。這一種人不能看破，不了解一切有為法如夢亦如幻，就是《金剛經》所說的：“一切有為法，如夢幻泡影。”外面的種種境界、種

種相，所喜歡的，那都是如夢如幻的，都是有為法，終究是無常，都是要消失的。可是這一種貪心熾盛的人，在順境上執著，起諸貪愛，因此貪得無厭。譬如你也爭奪、他也爭奪，爭奪失利的人不甘心，把爭奪的東西破壞掉、燒掉，因此就造成種種饑饉的災難。

二者、瞋心。就是“於違情境上，起諸瞋恨，不能含忍。不了一念瞋心起，八萬障門開”。所謂瞋心者，就是在違情境上，外境不順他的心意，就生起瞋恨，不能含忍，因此就生起刀兵的災難。就是“汝殺我父、我滅汝族”，生起刀兵的災難。不了解一念瞋心生起，八萬障門開，種種的障礙、種種的災難就生起了。

三者、癡心。就是“於中庸境上，起諸癡心，不能覺察。不了諸行是無常，到底總是空”。前面說順境起貪心、違境起瞋心，癡心就是不順不逆的境上生起癡心，認為這個境界是恆常如此，能夠保持不變。他不能夠覺察、了悟諸行是無常。不能夠了解，就是不順不逆的境界，還是要隨著時間的流轉而無常、壞滅，諸行還是無常，到底總是空。所以無色界是捨受，就是不苦不樂受，可是還在三界內，隨著時間的流轉還是無常！時間到了，從無色界當中還是要墮落。所以鬱頭藍弗生到非想非非想處天，即無色界的最高處天，報盡之後，還是墮落為飛狸之身。他以為躲到非想非非想處天去就沒事了，可是還是諸行無常！這就是癡心，不了諸行無常，到底總是空。

四者、慢心。就是“於諸眾生，心起傲慢，不能謙遜。不

了諸眾生，佛性本平等”。慢心，就是看不起其他的眾生，就是慢他。不能了解，所有的眾生都有佛性，即使是貓、狗，或者是鳥等也都有佛性，也都不能夠看不起牠們。所以，慢心就是“於諸眾生，心起傲慢”。有些人說，畜生生來就是要給人吃的，這種心就是帶有優越感的慢心。其實眾生都有佛性，而且佛性都是平等的，將來牠們也都能成佛，所以不可以生起慢心。

五者、疑心。“疑心者，於諸人、法，心起疑貳，不能決斷。不了是善則可親，是道則可進。”疑心，就是疑人或者疑法，不能夠決斷，不能夠自己抉擇判斷。是善的人就應該親近，這個人說法就是要幫助人，用佛法讓眾生離苦得樂。這樣的人雖然有時斥責我們，還是為我們好，這樣的人還是應該親近。疑心重的人說：“師父罵我，不喜歡我，對其他的師兄弟就比較喜歡。”因此就懷疑師父，這就是疑心。只要運用佛法來利益我們，這樣的人就是可以親近的。“是道則可進”，假如是正確的修行道路，就應該精進。只要是佛法讓我們道業進步，就應該向著道法邁進。所以說，對善人、對道法就不應該生起疑心，應該“是善則可親、是道則可進”。疑心也會讓我們變得愚癡沒有智慧，因為懷疑不能決斷，總是在那個十字路口打轉。所以上演下培老法師說：疑心的病就是癡，癡就是“疑”字上面加個病字框，懷疑的病也就是癡。

這種種煩惱濁，蕩祖開示說：“煩惱濁中，非即凡心是佛心之行，必不能度。”我們處在煩惱濁當中，要怎麼樣出離煩

惱濁？就是“即凡心是佛心之行”。什麼叫即凡心是佛心？就是我們這個心境，還有見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，還有很多煩惱，我們這個心是凡心。可是，我們就將這個凡夫之心來念佛，當下就是“即凡心是佛心”，一定要用這一種方法。不要說：“我煩惱還這麼多、習氣還這麼重！我沒有辦法到極樂世界！”因此就不念佛，不能這樣想。五濁惡世當中，這一種持名念佛的殊勝法門，就是讓我們即凡心是佛心。雖然還有很多的煩惱習氣，見、思種種煩惱，可是只要生起信、願、持名念佛的心，就能夠往生極樂世界。

圓瑛大師開示：“若非持名念佛，無取無捨，即凡心是佛心之行，必不能得度。”就是說，當下以這一種凡夫心，只要信、願、持名念佛，就可以出離三界，帶種種的煩惱之業往生極樂世界，繼續修學。

四、眾生濁，蕩祖開示：“眾生濁者，見、煩惱所感羸弊五陰和合，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。”

眾生濁的體和相是什麼？蓮池大師開示：“攬五陰、見、慢果報為體。”五陰，就是色、受、想、行、識，還有見、慢種種的果報為體。它的相狀就是“惡名、穢稱即其相也”，就是不好的名聲、惡穢的名稱是它的相狀。

蕩祖開示：“眾生濁者，見、煩惱所感羸弊五陰和合，假名眾生。”就是前面的見濁和煩惱濁，這兩種所感召粗弊的五陰和合，很粗糙、弊惡的這一種色、受、想、行、識五陰的和

合，假名稱之為眾生。所以眾生“色、心並皆陋劣，故名為濁”，他的色身非常的粗弊、心也很陋劣，心有種種的見濁、煩惱濁，這樣的五陰和合就稱為眾生濁。祖師開示：眾生和佛是相對的。相對於佛的眾生，眾生這個名稱就是下劣弊陋，所以稱為眾生濁。“眾生濁中，非欣厭之行，必不能度。”所謂的欣厭之行，就是“欣求極樂、厭離娑婆”。這一種心就是信願，相信、發願，每一念都是希望將來能夠到西方極樂世界去，跟著阿彌陀佛修學。一定要用“欣厭之行”這種修行的法門，才能夠得度，才能度到西方極樂世界去。當然生到西方極樂世界之後，還要回入娑婆度有情。須知到西方極樂世界去，不是到那邊去享樂，不管其他眾生，不是這個樣子。生到西方極樂世界是一種修行的方便，因為在五濁惡世當中，靠自己的力量修行，要有成就非常難！所以生到極樂世界，修證到無生法忍的境界，乃至於成就阿耨多羅三藐三菩提，然後回入娑婆度眾生，他的任務是要再度化眾生。不是一般人所說的：“你們都是消極，自己躲到那一邊去享樂。”不是這個樣子。真正的意義，是把自己的功夫修煉好了，然後回入娑婆，度化一切眾生。

五、命濁。“命濁者，因果並劣、壽命短促，乃至不滿百歲，故名為濁。命濁中，非不費時劫，不勞勤苦之行，必不能度。”蓮池大師開示：命濁是“以色、心連持為體”，色法、心法相連執持為體。他的相狀就是“催年減壽，即其相也”，催年減壽就是催年紀、減壽命。在命濁當中，就是“因果並劣、壽命短促”。所謂的因劣，就是見濁、煩惱濁的因都是很差的；

果劣，就是眾生濁。因為有見濁、煩惱濁所感召的這個五陰和合之身，這個眾生也變成濁了。“因果並劣”，壽命就短促了，乃至不滿百歲。壽命不滿百歲的情況，就稱為命濁。在命濁當中，“非不費時劫、不勞勤苦之行，必不能度。”就是在命濁當中，因為生命都很短促，生命也變得很脆弱了。聽廣播說，有人喝酒開車速度太快，撞到電線桿生命就沒了。生命什麼時候要滅去？不知道！如果需要比較長的時間來修行，我們的生命不知道能不能活那麼長。所以在命濁當中生命很短促、很脆弱。藕祖開示說：“非不費時劫、不勞勤苦之行，必不能度。”淨土持名念佛，七日乃至一日，或者是臨終十念乃至一念，就可以往生到西方極樂世界。這一種七日乃至一日、一念，這正契合命濁中的眾生的一種修行方法。就“不費時劫、不勞勤苦”，不須要很長時間，也不會很辛苦，就會有成就。譬如在佛七當中用功修行，或者在七日當中得到事一心、理一心，臨終就能夠蒙佛接引，往生西方極樂世界。淨土持名念佛，就是在生命很短促當中，契合眾生修行的一種方法。

“復次，祇此信願，莊嚴一聲阿彌陀佛。”就可以“轉劫濁為清淨海會、轉見濁為無量光、轉煩惱濁為常寂光、轉眾生濁為蓮華化生、轉命濁為無量壽”。所以藕祖開示說：只要我們信、願、持名，莊嚴一聲阿彌陀佛，就是信、願、行三資糧。執持一聲阿彌陀佛，就能夠把劫濁轉為清淨海會，我們生到西方極樂世界，都一起在清淨蓮池海會中；“轉見濁為無量光”，能夠把娑婆世界的見濁，轉成極樂世界的無量光，無量光的智

慧就破除了見濁；把娑婆世界的煩惱濁，轉成極樂世界的常寂光，常寂光中一切煩惱都息滅了；轉眾生濁為極樂世界的蓮花化生，蓮花化生的眾生是清淨的；轉娑婆世界的命濁，到西方極樂世界成無量壽。所以說，只要信、願、莊嚴一聲阿彌陀佛，就能轉五濁為五清，極樂世界稱為五清。

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。這是第一件甚難希有之事。在五濁惡世，本師釋迦牟尼佛得阿耨多羅三藐三菩提為什麼甚難？圓瑛大師引用清朝達默大師的《佛說阿彌陀經要解便蒙鈔》開示：成佛為什麼甚難呢？拿淨土跟娑婆世界來比較，在娑婆世界要成佛有十種困難：

第一、淨土常常見佛，故成佛易；濁世，就是娑婆世界的五濁惡世不常見佛，所以要成佛就難。

第二、淨土常常聞法，故易；濁世不常聞法，故難。不是經常能聽到佛法，常常是一曝十寒，聽過了也就淡忘了，所以要成佛比較難。

第三、淨土諸善俱會，故易；濁世惡友牽纏，故難。在我們這個世界，有很多不好的朋友牽纏，所以要成佛就難。

第四、淨土無有魔事，故易；濁世群魔惱亂，故難。在五濁惡世，有種種的魔來惱亂。魔，除了天魔之外，我們也可以說凡是障礙我們的道業，譬如引導我們去喝酒、賭博、種種玩樂，讓我們荒廢道業，這種種障礙我們道業的人，也可以稱之為魔。魔就是障礙的意思，包括煩惱，煩惱也是一種障礙，所

以稱為煩惱魔等等。

第五、淨土不受輪迴，故易；濁世輪迴不息，故難。生到極樂世界不再受輪迴，一生就可以成佛，所以比較容易。在五濁惡世，六道輪迴不息，我們有一段一段的生命，這一段生命結束了，再經過一個胎，前世的事情都忘了，所以濁世輪迴不息，要成佛就比較難。

第六、淨土無三惡道，故易；濁世惡趣難逃，故難。有三惡道，在三惡道當中要聽聞佛法、要修行，都是非常困難的！乃至於“餓鬼不聞漿水之名”，漿水的名稱都聽不到，哪裡會聽到佛法！所以說，濁世惡趣難逃，故成佛比較難。

第七、淨土勝緣助道，故易；濁世塵緣障道，故難。在西方極樂世界，思衣得衣，思食得食，一切都是如意的，都幫助我們修道。在這個五濁惡世當中，我們為了生活，為了種種的塵勞之緣，沒有辦法來修行。像有時候邀人來打佛七、聽經聞法，他說：“我沒有時間，生意很忙。”這就是塵緣障道，故難。

第八、淨土壽命無量，故易；濁世壽命短促，故難。在五濁惡世壽命很短！人壽長者一百，乃至一百多歲就算很長了！這一百多歲對修行來說，要靠自己的力量出三界、得解脫，那是很難的。所以壽命短促，故難。極樂世界都是無量壽，長時修行直到成佛，所以比較容易。

第九、淨土圓證不退，故易；濁世修行多退，故難。生到西方極樂世界，“眾生生者，皆是阿鞞跋致。”就是不退轉，

在道業上只有進步，不會退步。因為沒有讓我們道業退步的因緣，故成佛就容易。在五濁惡世修行，有很多退道的因緣，這個障礙、那個障礙，乃至於世間種種的五欲之樂的誘惑，我們自己的心力又不夠堅強，修行常常都是進進退退，因此要成佛很難。

第十、淨土一生成佛，故易；濁世多劫難成，故難。生到西方極樂世界就是無量壽，道業只有前進不會後退，所以一生就要成佛。在五濁惡世當中，分段生死輪迴不息，多劫修行都還很難進步，成佛更是困難。

這是依據清朝達默大師的《便蒙鈔》這樣開示。在五濁惡世當中成道難，這是第一件甚難希有之事。本師釋迦牟尼佛在五濁惡世當中能成道，是非常難能可貴的，所以說是甚難希有之事。

為諸眾生，說是一切世間難信之法。本師釋迦牟尼佛在五濁惡世，第二件甚難希有之事，就是“為諸眾生，說是一切世間難信之法”。**為諸眾生**，眾生是指當時說法與會的大眾。祖師開示說：就是五濁惡世的眾生，乃至於到我們現在有緣聽到淨土持名念佛法門的眾生，都包含在裡面。所以，從本師釋迦牟尼佛開始宣說《阿彌陀經》之後，一直到現在，有緣聽聞的一切眾生，都包含在**諸眾生**當中。

說是一切世間難信之法。“是”就是此，“此”指《阿彌陀經》，這一部《阿彌陀經》是一切世間難信之法。**一切世間**，依照蓮池大師的開示：一切世間不但包含六道的世間，也包含

出三界的二乘，就是小乘的聖人有一些也不相信，所以一切世間也包含二乘在裡面。

為什麼稱為**難信之法**？依照孤山大師的《佛說阿彌陀經疏》開示：釋迦牟尼佛為大家說：“一日執持名號，命終即生極樂，而得不退菩提。”一日持名就能生到極樂世界，就能一生成佛，這一件事很難令人相信。這是孤山大師的開示。

靈芝律師開示：“念佛法門不簡愚智、不擇豪賤、不論久近、不選善惡，唯取決誓猛信。臨終惡相，十念往生，此乃具縛凡愚、屠沽下類，剎那超越成佛之法，可謂一切世間甚難信也。”靈芝律師的意思是說：念佛法門，不管是聰明的、愚鈍的，或者是有錢的、沒錢的，包括賤下的人，例如印度的首陀羅種姓，被稱為賤下之族，也都可以成佛。不論是久修的，或者是最近才修的，也不管是善人、惡人，關鍵只是決定在有信、願。即使臨終惡相現出來，也能夠十念往生。這一種凡夫、愚笨，乃至於殺豬、宰羊、賤下之類的人，剎那之間，十念乃至於一念，也可以超越三界到極樂世界，也能成佛。這一種法門是一切世間難以相信的，因此是世間難信之法。

依照蓮池大師的《疏鈔》開示：這部《佛說阿彌陀經》為什麼稱為一切世間難信之法？“言難信者，略舉有十。”蓮池大師說難信之因有十點，把它舉出來。

第一、“今居穢土，習久心安，乍聞彼國清淨莊嚴，疑無此事，難信一也。”意思是說，我們現在居住在五濁惡世，大家住得也很久、很習慣，覺得這裡也還不錯。忽然聽到西方極

樂世界是一個清淨莊嚴的世界，懷疑好像沒有這一件事吧？要相信這一部《佛說阿彌陀經》，說有西方極樂世界，非常難信！這是第一點難信。

第二、“縱信彼國，又疑十方佛刹皆可往生，何必定生西方極樂，難信二也。”第二點難信就是縱然相信有西方極樂世界，但是十方也都有諸佛的國土，何必一定要生到西方極樂世界去？所以聽到這一部《阿彌陀經》教我們要生到西方極樂世界去，心中就起疑，這是第二點難信。

第三、“縱信當生，又疑娑婆之去極樂十萬億刹，云何極遠而得往彼？難信三也。”第三點難信，就是極樂世界那麼遠！十萬億國土，怎麼去得到呢？這是難信怎麼能到。

第四、“縱信不遠，又疑博地凡夫罪障深重，云何遽得往生彼國？難信四也。”第四點難信，縱然相信西方極樂世界也是一念心就可以到達。但是又懷疑我們都是博地凡夫，罪障都很深重，怎麼樣能夠生到阿彌陀佛清淨的極樂世界呢？

第五、“縱信得生，又疑生此淨土，必有奇妙法門，多種功行。云何但持名號，遂得往生，難信五也。”執持名號就可以往生西方極樂世界，這麼簡單嗎？這是第五點的難信。

第六、“縱信持名，又疑持此名號，必須多歷年劫，乃克成就。云何一日、七日便得生彼？難信六也。”第六點難信，就是淨土法門持名念佛的方法，可以往生到西方極樂世界，那也應該要多年的修行工夫才能成就！為什麼說一日、七日便可以生到極樂世界？令人難信。

第七、“縱信七日得生，又疑七趣受生，不離胎、卵、濕、化，云何彼國悉是蓮華化生？難信七也。”第七點難信，就是為什麼生到西方極樂世界都是蓮花化生？按照我們的想法，一般都是胎、卵、濕、化四生才是，極樂世界都是蓮花化生，令人難信。這裡的七趣，是依照《楞嚴經》第九卷所說，六趣之外再加神仙趣，就成為七趣。我們一般說六道輪迴，在天之外再加神仙趣，就是七趣。

第八、“縱信蓮生，又疑初心入道，多涉退緣，云何一生彼國便得不退，難信八也。”意思是這一部《佛說阿彌陀經》說，我們生到西方極樂世界就不退轉，這是第八點難信之處。

第九、“縱信不退，又疑此是接引鈍機眾生，上智利根，不必生彼，難信九也。”即使相信生到彼國便得不退，但是懷疑這一部《佛說阿彌陀經》只是接引鈍根的眾生，上根利器的眾生就不一定要生到西方極樂世界去。所以，這一部經教大家都生到極樂世界去，這是第九點難信。

第十、“縱信利根亦生，又疑他經或說有佛、或說無佛，或有淨土、或無淨土，狐疑不決，難信十也。”第十點難信，就是聽這部經講有佛、或者那部經講無佛，或者是有淨土、無淨土，他就猶豫、懷疑不決。所以對本師釋迦牟尼佛所說的淨土持名念佛法門，就是這一部《阿彌陀經》所說的難以置信，所以說是難信之法。

“故難信而曰一切世間，是不但惡道難信，而人天猶或疑之。”這一種淨土持名念佛法門，不但惡道的眾生不容易相信，

就是人、天也有懷疑的。“不但愚迷難信，而賢智猶或疑之。”不但愚笨的人難信，賢能、智慧的人或者也有人懷疑。“不特初機難信，而久修猶或疑之。”不但初學的人難信，久修的人或者也有懷疑的。“不特凡夫難信，而二乘猶或疑之。”不但凡夫難信，就是二乘行者有時候也有人懷疑。例如主張“大乘非佛說”，這就表示他不相信，“故曰一切世間難信之法”。因此之故，為眾生說這一部《阿彌陀經》，為說淨土持名念佛，就能夠生到極樂世界這個法門，惡道乃至於二乘皆有不信者，故是一切世間難信之法。

蕩祖《要解》對成佛甚易的淨土持名念佛法門甚難信，也有開示：“淨土成菩提易，濁世難。”在極樂淨土要成佛比較容易，在五濁惡世當中要成佛比較難。“為淨土眾生說法易，為濁世眾生難。”就是為淨土的眾生說法比較容易，為五濁惡世的眾生說法比較難。依照圓瑛大師的《講義》開示：是因為聽的人大多不相信佛經所說的，解、行就更不用談了。所以說，為濁世眾生說法難。

蕩祖的《要解》開示：“為濁世眾生說漸法猶易，說頓法難。”在五濁惡世當中，為眾生說漸修之法還算容易，說頓超的法門就難了。蕩祖又開示：“為濁世眾生說餘頓法猶易，說淨土橫超頓法尤難。”在五濁惡世當中，說其他的頓超法門或者還容易，說淨土的橫超三界這一種頓超之法，尤其難。蕩祖的《要解》開示：“為濁世眾生說淨土橫超頓修頓證妙觀，已自不易。說此無藉劬勞修證，但持名號，徑登不退，奇特勝妙，

超出思議，第一方便，更為難中之難。” 蕩祖開示，在五濁惡世當中，說淨土橫超微妙的法門已經不容易了！更進一步說不須要很長的時間來辛苦的修證，只要執持名號就可以直捷的登上不退轉地，就是生到阿彌陀佛國。這一種奇特勝妙的法門是不可思、不可議，離言說相、離名字相、離心緣相的真理實相。說這一種第一方便不可思議的法門，可說是難中之難！所以，本師釋迦牟尼佛能夠在五濁惡世說這一種執持名號，就執持這一句聖號——“南無阿彌陀佛”或者是“阿彌陀佛”，就可以橫超三界，生到極樂世界一生成佛的這種法門，是難中之難。

丁二、教主結歎

“前勸信流通，是諸佛付囑，此本師付囑。” 勸信流通，是十方諸佛勸大家要相信這一部“不可思議功德一切諸佛所護念經”，就是要相信這一部《佛說阿彌陀經》。在五濁惡世當中，唯有這個頓超的法門是最契機、最直截了當、最方便、最殊勝的法門！這是一切諸佛的讚歎、付囑。下面就是本師釋迦牟尼佛勸大家，要相信這一部《阿彌陀經》，並且依之而行，是本師付囑。

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。

這是本師釋迦牟尼佛勸大家，付囑大家要依照這個法門修行。本師釋迦牟尼佛以舍利弗為當機者，再提醒與會的大眾說：**當知我於五濁惡世，行此難事。**應當知道，我在五濁惡世當中，

修行這一種甚難希有之事。

甚難希有之事，依照窺基大師開示：所謂的五濁惡世當中**行此難事**，是指本師釋迦牟尼佛在五濁惡世當中，經三大阿僧祇劫修六度萬行，甚至捐棄了身命、國城、妻子；乃至於在因地修菩薩行的時候，也曾捨自己的身命，我們知道指的是割肉餵鷹、捨身餵虎等等，為的就是要求成菩提；乃至於為了半句偈，捨身命求這半句偈，求成菩提等等，這都是甚難希有之事。在三大阿僧祇劫之中，在五濁惡世當中修種種苦行，忍受種種的災難。像《金剛經》所說的：歌利王割截他的身體種種都忍受，不生瞋恨心，行此難事，得證菩提，就是證得阿耨多羅三藐三菩提，是為甚難。

依照蕩祖的開示，**行此難事**包括兩方面：第一、就是在五濁惡世當中得阿耨多羅三藐三菩提；第二、就是在五濁惡世當中，為一切眾生說此難信之法。這都是甚難希有之事。窺基大師也這麼開示：所謂**甚難希有之事**，就是在五濁惡世當中行菩薩道，證得阿耨多羅三藐三菩提；又說出這個難信之法。這兩件都是甚難希有之事。

蓮池大師的《疏鈔》開示“得道之難”有兩點：第一點、若在“善世得道，未足為難，今於惡世”，現在是在五濁惡世當中得道，所以甚難。第二點、若是在五濁“惡世得道，而得小果，猶未為難；今得無上菩提，是以難也”。在五濁惡世當中得到小菩提果，還不算很難；如果在五濁惡世當中證得阿耨

多羅三藐三菩提，這就是難中之難。

蓮池大師開示“說法之難”也有兩點：第一點、在“善世說法，未足為難，今於惡世”。在善世當中說法不難，在五濁惡世當中說法，眾生根鈍，難以相應，所以很難。第二點、在“惡世說法，而說其易信者，猶未為難；今說難信之法，是以難也”。若說容易相信的法，猶未為難；今說這一種頓超、不費多時、保證成佛的法門，在五濁惡世當中，說這一種難信之法就更難了。

蓮池大師開示：在五濁惡世當中得道難、說法難，有一種譬喻：“譬如有人，身入大海，復乘破舟，復遇逆風，復衝巨浪，復值羅刹、魚王、毒龍。”就是說有一個人身入大海；乘著破船；又遇到逆風，或者是在海上遇到颱風；又遇到巨大的浪來衝擊；又在海裡面遇到羅刹鬼、遇到魚王，魚王就是大鯨魚，有時候會把船打翻，把人吃掉，或者遇到毒龍，這樣就很危險了。這五種危險就比喻五濁。這個人能在危險中安穩度過，這就比喻他在五濁惡世當中能得道，這是非常難得的！不但自己得度，他還能夠度其他的眾生，這就是在五濁惡世當中說法難。用這種比喻，說遇到這五種危險，他自己能得度；不但自己得度，又能度一切有緣的眾生。這就是比喻在五濁惡世當中得道難、說法也難，而他難行能行。

蕩祖對這一段的開示：“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。”意思是說，淨土持名念佛法門只要信、願、持名，不須要其他的觀行、種種的作為。它是圓滿地轉五濁成五清，只要信、願、持名，就能夠生到西方極樂世界，這一種是不可思議境界。這一種不可思議境界，只有本師釋迦牟尼佛無問自說，沒有人啟問，他就自己說。若不是本師釋迦牟尼佛來到五濁惡世，證得菩提，然後以大智大悲這一種心行——這一種悲心、這一種智慧心力，“見此”，見到這一種殊勝的法門，就是淨土持名念佛法門，然後行此法門、演說此法門。假如沒有本師釋迦牟尼佛無問自說的話，眾生就不知道有這個法門。釋尊所開示的這個持名念佛的法門，是在五濁惡世中橫出三界、了脫生死的津樑。在五濁惡世中，要靠自己的力量出三界、了生死是非常困難的！就是說五濁惡世中要斷煩惱、了生死有種種的為難處。為何為難？藕祖為我們開示如下：

一、**劫濁**。藕祖開示：“吾人處劫濁中，決定為時所囿，為苦所逼。”處在**劫濁**當中，前面說過在五濁惡世這一段時間有見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，一切都是渾濁不堪。處在這段時間，絕對會被劫濁中種種苦所逼迫、所限制。如果不是淨土持名念佛，帶業橫超三界這一種殊勝的法門，我們要衝破劫濁非常難！唯有持名念佛法門，帶業橫出三界，才比較有可能脫離劫濁。

二、**見濁**。藕祖開示：“處見濁中，決定為邪智所纏、邪師所惑。”圓瑛大師解釋：我們正眼未開，絕對會為邪智所纏

繞。就是我們如果還沒有得到正法眼，還沒得到擇法的能力，人家所說的，我們不能分辨是不是佛陀的正法。當我們還未能辨別，絕對會被邪智所纏縛、邪師所惑亂。邪師所說的聽起來似是而非，好像也很有道理，我們很容易被他所迷惑。在見濁當中聽了很多的說法，要憑自己凡夫的見地去分辨邪正，那是很難很難！在這種情況之下，“若非念佛，不假諸餘方便之行，必不能超度。”不管其他種種的說法，再怎麼說，我們還是信這個淨土的持名念佛法門。唯有執持這一句萬德洪名，不必假藉其他種種的禪觀、種種的方便，藉著這一句萬德洪名就能夠超度。在五濁惡世當中，我們唯有假藉佛的願力，就這一句萬德洪名，才比較有可能出離三界。所以說，“處見濁當中，非念佛必不能超度。”這是圓瑛大師的《講義》這樣開示。

三、煩惱濁。藕祖開示：“處煩惱濁中，決定為貪欲所陷、惡業所螫。”因煩惱而造惡業，因造惡業而受苦果，這就是被惡業所螫、所傷害。處在煩惱濁當中，有種種的貪、瞋、癡、慢、疑的煩惱，我們要斷除自己的貪、瞋、癡很難很難。在這五濁惡世，五欲的境界又好像很“殊勝”，要不被五欲所迷惑，光憑自己的力量很難。在末法五濁惡世當中，圓瑛大師開示：“若非念佛，即凡心是佛心之行，必不能超度。”意思是說，我們就是念佛，就念這一句聖號，我們雖然是凡夫，貪、瞋、癡的煩惱都還有，我們還是可以用這顆心來發願，信、願、念佛。不要認為“貪、瞋、癡還很多，要往生極樂世界很困難！我是沒有辦法的！”不要這樣想。就用我們的凡夫心信、願、

念佛，凡心念佛即是佛心，這樣就能夠出離三界。所以說，處煩惱濁當中，“若非念佛，即凡心是佛心之行，必不能超度。”淨土念佛法門主要的就是在信、願、行，信、願、念佛。在信、願、念佛當中，祖師也開示說：“願”在這當中更是關鍵，更為重要。所以說，我們要深信、切願、懇切執持名號。

四、眾生濁。蕩祖對眾生濁的開示：“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。”就是在眾生濁當中，我們認為處在五濁惡世，大家過的也還不錯，就安於臭穢，安於五濁惡世當中而不能洞察、不能覺察、不想出離。我們現在知道了，就要生起願心。所以圓瑛大師的《講義》開示：“若非念佛，欣淨厭穢之行，必不能超度。”我們一定要用念佛法門，要欣求極樂，要厭離五濁穢土，一定要用念佛法門才能夠超度。

五、命濁。蕩祖開示：“處命濁中，決定為無常所吞，石火電光措手不及。”在命濁當中生命很短促，一點成就也沒有，無常就到了。圓瑛大師的《講義》開示：“若非念佛，不經時劫，不勞勤苦，十念即生之行，必不能超度也。”在我們生命很短促的命濁當中，如果沒有持名念佛的法門就不能超度。持名念佛法門在很短的時間，就能夠生起很殊勝的功行。就像張善和一生殺牛為業，到臨終的時候，地獄的惡相已經現出來了，牛都要來討命了，就趕緊勸他念這一句聖號——“南無阿彌陀佛”，他可以不經時劫、不勞勤苦，十念就生到極樂世界，就這一種修行的法門才有辦法超度。在生命很短促當中，現在我

們聽聞了持名念佛妙法之後，不管生命要怎麼樣結束，因為各人臨命終的果報不一樣。但是，只要相信這個淨土持名念佛法門，不管果報是怎麼樣，是壽終正寢也好、是發生意外也好，只要我們往生淨土的信願堅定，不管臨終怎麼來、何時來，我們都可以生到極樂世界去。

有些人問：某人念佛這麼誠懇，為什麼還會遇到車禍、遇到橫死呢？祖師曾經開示：就是因為他念佛誠懇，所以遇到這樣的意外，他過去的業障在這一次就消除了。宿債還清了，他生到西方極樂世界去的品位就高了，有這樣的說法。因此，只要能夠信、願堅定要往生西方極樂世界，不管是怎麼樣命終，都能夠生到西方極樂世界去。

蕩祖開示：“若不深知其甚難，將謂更有別法可出五濁，燧焯宅裏，戲論紛然。”假如沒有聽到這種甚難希有的方法，我們或者認為還有別的方法可以離開五濁惡世，因此就“燧焯宅裏，戲論紛然”。燧焯者火勢大，就是《大乘妙法蓮華經·譬喻品》的偈頌所說：“臭煙燧焯，四面充塞。”這個房子已經起火燃燒了，可是我們還在裡面嬉戲，或者還在裡面戲論，談論一些和出離生死不相關的話題，可是火馬上要傷到我們了。淨土念佛法門，就是趕快念佛，先出離火宅。出離火宅之後，要得到三車——羊車、鹿車、牛車，乃至於得到大白牛車都沒有問題了。否則的話，假若還是在三界火宅裡面，在那邊談論這個、談論那個，或在裡面嬉戲，這樣要出離生死就太困難了。所以，淨土念佛法門就是先出離火宅，帶業往生到西方

極樂世界，然後漸次地修行而證得阿耨多羅三藐三菩提。

“唯深知其甚難，方肯死盡偷心，實此一行。此本師所以極口，說其難甚，而深囑我等當知也。”意思是說，我們知道這個淨土持名念佛法門，是非常難信之法。又知道在五濁惡世當中，要憑著自己的力量出離三界，了脫生死，更是非常難！因此，我們才死盡偷心，死盡那一種投機取巧的心，老實執持名號。就像印光大師開示：念佛就是要老實念佛。這就是死盡偷心，老實念佛，這樣才能夠不虛此行，“實此一行”，如獲至寶一般，堅定執持。這也是為什麼本師釋迦牟尼佛說盡一切法，最後告訴我們這個甚難希有、甚深難信之法，來囑咐我們應當要相信。因此蕩祖開示：“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。”所以說，釋迦牟尼佛於五濁惡世得阿耨多羅三藐三菩提，是什麼？在我們這部《佛說阿彌陀經》裡面，就是這一句阿彌陀佛。因此，這一聲“阿彌陀佛”也是釋迦牟尼佛在五濁惡世當中，所證得的無上正等正覺。釋迦牟尼佛把他自己所證悟的這一句阿彌陀佛——無上正等正覺告訴我們，教我們依著這個法門行持，在五濁惡世當中就能夠出離三界往生極樂；能夠漸次地修行佛道，證得阿耨多羅三藐三菩提。

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。

佛說此經已，這尊**佛**指的是本師釋迦牟尼佛。本師釋迦牟尼佛說《阿彌陀經》，已經說完了。**舍利弗及諸比丘**，舉出舍利弗，因為舍利弗是當機者，所以舉出舍利弗。及諸位比丘，“比丘”是佛所度的出家弟子。為什麼沒有菩薩眾呢？依照蓮池大師的開示：在諸比丘當中，就含攝了菩薩眾在裡面。

一切世間。依照圓瑛大師的《講義》開示：“一切世間，此指六凡有情世間。”一切世間，就是六道的有情眾生都包含在裡面。

如果依照大佑大師開示：一切世間，就“總收四眾、十界”都包含在裡面。十界也包含佛法界，佛佛都是互相讚歎的。佛佛道同，僧讚僧，佛也讚歎佛。所以，佛也有可能作為影響眾而在座。因此，“一切世間”，大佑大師就說是四眾、十界都包含在裡面，稱為一切世間。

天、人、阿修羅，就是舉出六道當中的三善道。大佑大師認為：舉出三善道的原因，是因為“三善道，多受化之機”。在受佛陀講經說法度化的根機當中，大部分都是三善道，多受化之機的緣故，當然其他三惡道的有緣眾生也都包含在裡面。**天**，包含欲界天、色界天、無色界天。**阿修羅**，依照大佑大師的《阿彌陀經略解》開示：阿修羅翻譯為“非天”，“富貴同天，而多諂誑，無天行故。”可以簡單地這樣說，天的阿修羅，就是有天之福、無天之德。有天人的福報，但是沒有天人的德行。

阿修羅也翻譯為“無酒”。為什麼翻譯為無酒？阿修羅本

來很喜歡喝酒，一喝要喝很多！平常造的酒太少了，他就想用海水來造酒，海水假若造成酒，量就很多了，就可以喝個夠。因此，他就採四天之花，四天下的花都把它採來，扔到海裡面，要把海釀成酒，可是釀不成酒。為什麼？因為海裡面有那些魚、龍等眾生，魚、龍有牠們的業報力，如果釀成酒的話，魚、龍就活不下去了。魚、龍的業報力，海就是這個樣子，無法釀成酒。阿修羅的瞋心比較重，就發火而說：“好！不讓我喝酒，從今以後不喝酒了。”所以稱為無酒。也翻譯為“無端正”，阿修羅為什麼稱為無端正？因為阿修羅男長得很醜，所以叫無端正。可是阿修羅女很漂亮，也就因為阿修羅女很漂亮，所以常常引起帝釋天王跟阿修羅王之間，為了阿修羅女而戰爭。因此，阿修羅翻譯為非天、無酒或者無端正。在戒度大師的《阿彌陀經義疏聞持記》裡面，把阿修羅分布到五道當中，就是天趣所收攝的阿修羅，稱為上品阿修羅；人道當中，比較兇悍，瞋心比較重的那一種人，或者也稱為像阿修羅一樣，那是中品阿修羅；其他下三道瞋恨心比較重的，就是下品的阿修羅，也有這樣的說法。總而言之，**一切世間**這些有緣的眾生、阿修羅等。等，就等於天龍八部統統包含在裡面，都來聽佛說法。

聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。聽到佛說這樣殊勝的法門，就是《阿彌陀經》的淨土持名念佛，能夠出離三界，到西方極樂世界不退轉，一生成佛的這一種法門，大家都歡喜信受。

歡喜信受，蕩祖的開示：“法門不可思議，難信難知，無一人能發問者。佛智鑒機，知眾生成佛緣熟，無問自說，令得

四益，如時雨化，故歡喜信受也。”身心怡悅，名為**歡喜**；毫無疑貳，名**信**；領納不忘，名**受**；感大恩德，投身歸命，名**作禮**；依教修持，一往不退，名**而去**。

蕩祖開示：這個淨土持名念佛法門是無問自說，佛知道眾生的根機，就說這個法門。眾生聽到這種契理、契機殊勝的法門，就得到四種悉檀的利益。我們說四悉檀，就是得到歡喜的利益、得到生善的利益、得到滅惡的利益，最後能夠契入第一義悉檀——入理的利益。“如時雨化，故歡喜信受。”好像很久沒下雨，正是需要水的時候，現在得到這個甘露法雨，所以歡喜信受。“身心怡悅”，身心都很歡喜。“毫無疑貳”，一點沒有懷疑，就是信。“領納不忘”，領納在心裡面就是接受。“感大恩德”，感謝佛陀大智大悲的恩德。“投身歸命”，所以**作禮**。“依教修持”，勇往直前不退，就是**而去**。而去也是離開的意思。

依照孤山大師開示：**歡喜信受**，就是“聞所未聞，故歡喜信受”，從來沒有聽到這樣殊勝的法門，現在聽到了就歡喜信受。**作禮而去**，表示“重法尊師”，也就是尊師重道。聽世尊說了之後，為了尊重法、尊敬師父，所以就作禮而去。

靈芝律師對**歡喜信受**的開示：“歡喜則出離有門，信受乃憶持修習。”因為出離有門了，所以**歡喜**。出離五濁惡世，有了一個直截了當的法門，所以非常歡喜。**信受**就是“憶持修習”，憶念著這個法門，照著這個法門來修行，就是信受。

蓮池大師開示：**歡喜**就是“慶所聞”，慶幸自己聽到這樣

殊勝的法門，所以歡喜。**信受**就是“領所聞”，領納所聽到的這個法門，稱為信受。**作禮**就是“重所聞”，尊重所聽聞的這個法門，所以作禮。**而去**就是“聞已則退而修持”，照著這個法門來修持叫做而去。

大佑大師對**歡喜**有進一步的開示：所謂的歡喜，端看眾生根器的不同，如果只是初學的眾生，他們聽到這個法門生起歡喜之心，這是世界悉檀，世界悉檀是讓眾生一聽就得到歡喜的利益。如果是根機已經成熟的眾生，這個歡喜是證得歡喜地的歡喜。證得歡喜地，就是已經入理了，已經證入第一義悉檀，得到歡喜地的這一種入理的利益。這是大佑大師對**歡喜**的進一步開示。

後 語

《佛說阿彌陀經》跟大家共同研習，到這裡可以說告一段落。有三寶的加被，有長老的加持，諸位大德、有緣蓮友的護持。如果飲水思源，對學人的剃度恩師^上廣^下欽老和尚，在這裡也應歡喜讚歎。

有人問：“廣欽老和尚曾經在山上修行，打坐入定有幾個月的記錄！那麼老和尚應該是修禪了。可是為什麼人家去請教如何修行，他都勸人念佛，老和尚到底是修禪還是修念佛的法門呢？”學人在這裡一方面讚歎老和尚，一方面也就這個問題，跟大家共同研討。

這個資料是在公元一九七五年七月一日登載在佛教雜誌《海潮音》上面的。裡面記載說：有許多四眾弟子到臺北土城承天寺請教老和尚。當中有一位慧嵩尼師請問老和尚說：“打坐要從何學起？”她也許認為老和尚是修禪的。老和尚回答說：“從觀自在學起。”觀自在我們可以自己參了，或者是身心的自在、或者是種種自在。又問：“您是否走禪宗的路子？”老和尚回答說：“不是，我偏淨土。念南無阿彌陀佛！”這是老和尚自己的回答。

有關於老和尚念佛，也有這樣的記載：周宣德老居士，他是一位在家居士，可以說是一位儒家學佛非常虔誠的居士，也是臺灣大學晨曦佛學社的創始人之一。周宣德老居士曾經在臺北市萬華區的台灣糖業股份有限公司的宿舍居住，在萬華區有一座法華寺，那時法華寺晚上都會有種種的異狀。譬如說：晚

上燈自己熄滅了，或者是晚上燈自己開了，或者是門窗自己開又關了。住的人害怕的不得了，就不敢住。周居士有一天在法華寺的附近看到一位老和尚從遠處走來，那位老和尚就是^{上廣}_下欽老和尚，於是請他到法華寺去，當天晚上就把老和尚留在法華寺。大家都走了，就留老和尚在那裡，這位大德當然有他的想法。後來老和尚就說出，這裡什麼地方有屍骨等等。原來是二戰前日本殖民統治臺灣，當時的法華寺是日本法師住的，後來老和尚果然找出三具日本人的骷髏。老和尚能發現這些骷髏，當然是老和尚的真功夫了。周宣德老居士在他的追悼文——“我與廣欽菩薩的一段因緣”中記述：“我在親近他的初期，總覺得他沒有多研佛典，怎能有此神通？”因為周居士後來向老和尚請教佛法，感覺這位老和尚，在佛法教理上好像沒有什麼研究，怎麼會有這一種神通呢？屢次請教他修行的方法，他總是回答道：“你只要靜念佛號，久後達到一心不亂，自然會有感應。”這是老和尚對周居士的開示。

周居士在文中寫道：“但是我沒聽到他口出聲音，總覺莫測高深。”所以為了要了解老和尚，就在一個週末假期的晚上，特地到法華寺拜見他老人家。老人家正在佛殿中間的一張小矮桌上盤腿而坐，周居士就在他旁邊不遠的椅子上也坐下來，在黑夜中打開電燈，專心伺候他。每隔一個小時或四、五十分鐘，就輕步走向他的座側，輕聲向他問道：“你在做什麼？”老和尚答：“念佛。”又問說：“念哪尊佛？”老和尚回答：“阿彌陀佛！”如此的七八次都是如是問、如是答。周居士一夜沒

睡，直熬到第二天早上，再請問說：“您老總是說念佛，可是沒有口動出聲，究竟怎樣念法？”老和尚開示：“念佛重在心念、專精，且晝夜不間斷、不雜亂。但是你們能口念、耳聽、心想，就是下手工夫。慢慢的自然就會做到不分晝夜，一心念佛不亂。由於念佛得定而發慧必有成就。”所以我們知道，老和尚主要的修持方式就是這個念佛法門，老和尚是這樣的過來人，也是近代一位持名念佛得成就的大德，作為我們的榜樣。

學人還有一段自己的想法。在《無量壽經》說：我們往生阿彌陀佛的極樂淨土，就是十念乃至一念也可以往生，唯除五逆與誹謗正法。在《觀無量壽經》下品下生，又說五逆也可以往生。這在經典上有廣說和略說的不同。依照學人自己的想法，即使是五逆之罪，如果痛改前非，回心轉意，還是念著阿彌陀佛。正如《觀無量壽經》所說的：五逆之罪，阿彌陀佛對回頭是岸的浪子，也會接引到西方極樂世界，繼續向善，繼續修行。

至於那個誹謗正法，為什麼在經上沒有開通呢？學人認為，誹謗正法就是不信正法，因為他不信，所以不會發願。他不相信、不發願，是由於眾生自己沒有求生西方的意願，因此不能夠生到西方極樂世界去，而不是佛不接引他。如果是誹謗正法的人，能夠痛改前非、發願往生的話，阿彌陀佛照樣會接引他到西方極樂世界去！我們知道蕩益大師、印光大師，他們還沒有學佛之前，都以儒家的身份誹謗過佛法，那也是謗正法。可是後來他們聽聞了佛法，感覺到自己過去的錯誤，知道誹謗佛法是不對的，因此痛改前非。痛改後，也能成為淨土宗的一

代祖師。我們由此可以相信，只要回心轉意，阿彌陀佛沒有不接引求願往生西方極樂世界的。至於不能往生，完全是眾生自己不相信、不發願、不念佛，所以不能往生到西方極樂世界。蓮池大師的《疏鈔》也開示：“謗正法者，以不信故。”因為他不信，才會誹謗正法。不相信不一定誹謗，但是會誹謗的絕對是不相信才會誹謗。因為不相信、不發願，所以不能往生到極樂世界去。否則，只要有信、願、行，阿彌陀佛大慈大悲，都會接引十方一切眾生，到極樂世界繼續修行，成就佛道。

感謝三寶的加被，感謝聖公、了公的加持，今天又有聖公菩薩光臨普照。還有界老、方丈和尚、慧老慈悲護念。諸位大德大家護持，布施歡喜。末學才疏學淺，有不周到之處還請聖公、了公、方丈和尚、諸位長老、諸位大德慈悲指正。

南無阿彌陀佛！

三寶弟子恭錄

跋

學人曾經於公元一九九七年夏安居中，應正覺精舍方丈和尚^{上果}下清律師的鼓勵，於臺灣南投縣埔里鎮正覺精舍，學習講述《佛說阿彌陀經》。因此預先搜集歷代祖師大德們對於《佛說阿彌陀經》的註解，加以研讀，闡述精要。當時有錄音，此後有錄音光碟在少數相識的蓮友之間流通。其中有從北京來福建漳浦法泉寺的蓮友靜茹菩薩，將學人所述的內容，記錄成文字。後來告訴學人此事，並請求可以流通。既然要流通，就必須對文稿進行校對，並修改講稿中的口語為書面文字等，使令正確、通順，因此，進行了多次校對。參與校對的有：漳浦法泉寺的幾位法師，以及護法居士陳美蓮等；廈門的蓮友鄭曉紅、連惠卿等；北京的蓮友吳灑霜及臺灣的蓮友王秀蘭、陳玫如、劉雪聆、黃端嫻、陳世華、張福文、鄭南薰等。由於這些法師及蓮友們的從旁協助，使令校對工作大體完成並付梓。每校對一遍都要列印一份完整的講稿，均由漳浦法泉寺的普願法師幫忙設計封面並列印裝訂。對於諸位法師、蓮友們竭盡心力的護法，謹此表達敬意與謝忱！

法泉寺住持妙空法師，發心為此《講記》向福建省民族與宗教事務廳提出批准流通文號的申請，也在此表達誠摯的謝意！但願見者、聞者、護持者、隨喜者，乃至一切有緣眾生，大家悉皆福慧增長、法喜充滿、盡此報身、同生安養！

南無阿彌陀佛！

公元二零一五年十二月二十七

參考書目

- 1、《阿彌陀經通贊疏》（三卷） 唐·窺基撰
- 2、《佛說阿彌陀經義疏》（一卷） 宋·智圓述
- 3、《佛說阿彌陀經義疏聞持記》（三卷） 宋·靈芝元照述 戒度記
- 4、《阿彌陀經略解圓中鈔》（二卷） 明·大佑述 傳燈鈔
- 5、《佛說阿彌陀經疏鈔》（四卷） 明·株宏述
- 6、《佛說阿彌陀經要解》（一卷） 明·智旭解
- 7、《佛說阿彌陀經要解便蒙鈔》（三卷） 清·達默鈔
- 8、《佛說阿彌陀經要解講義》（四卷） 民國·圓瑛講
- 9、《佛說阿彌陀經要釋》（一卷） 民國·斌宗釋
- 10、《佛說阿彌陀經講錄》（一卷） 民國·會性講述

普為出資及讀誦受持輾轉流通者

回向偈

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	疾疫饑饉等
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	先亡獲超生
風雨常調順	人民悉康寧
法界諸含識	同證無上道