

上
淨下
界法師主講

佛說阿彌陀經導讀

妙法蓮心學院 編製

【目錄】

前言	1
壹、解釋經題	7
貳、經文大意	9
甲一、總標	9
甲二、別釋	3
乙一、信	4
乙二、願	9
乙三、持名	6
參、隨文解釋	1
甲一、序分	4
乙一、通序	4
丙一、標法會時處	4
丙二、引大眾同聞	8
丁一、聲聞眾	8

戊一、明類標數	4
戊二、表位數德	5
戊三、列上首名	5
丁二、菩薩眾	5
丁三、天人眾	6
乙二、別序（發起序）	6
甲二、正宗分	7
乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信	7
丙一、依報妙	7
丁一、徵釋	7
戊一、徵	7
戊二、釋	7
己一、約能受用釋	7
己二、約所受用釋	7
丁二、廣釋	8
戊一、別釋所受	8

己一、釋生處妙		82
己二、結示佛力		90
戊二、合釋能受所受		104
己一、約五根五塵明受用		104
庚一、正明		105
庚二、結示		112
己二、約耳根聲塵明受用		117
庚一、別明		118
辛一、化有情聲		118
壬一、鳥音法利		118
壬二、徵釋略顯		128
辛二、化無情聲		138
庚二、總結		147
丙二、正報妙		148
丁一、徵釋名號		148
戊一、徵		148

戊二、釋	149
己一、約光明釋	149
己二、約壽命釋	151
丁二、別釋主伴	162
戊一、別釋	162
己一、主	162
己二、伴	163
戊二、結示	164
乙二、特勸眾生應求往生以發願	170
丙一、揭示無上因緣	171
丙二、特勸淨土殊勝	182
乙三、正示行者執持名號以立行	197
丙一、正示無上因果	198
丙二、重勸	211
甲三、流通分	226
乙一、普勸	226

丙一、勸信流通	2
丁一、略引標題	2
戊一、東方	2
戊二、南方	2
戊三、西方	2
戊四、北方	2
戊五、下方	2
戊六、上方	2
丁二、徵釋經題	2
丙二、勸願流通	2
丙三、勸行流通	2
丁一、諸佛轉讚	2
丁二、教主結歎	2
乙二、結勸	2
肆、結示勸修	2
甲一、結示法要	2
	6
	1
	0
	5
	1
	0
	4
	3
	3
	3
	2
	6
	6

甲二、舉頌勸修……………263

【期中研討】

- 【1】有人說極樂世界是念佛人在說的，是一念心所產生的，根本沒有極樂世界，請問念佛的行者應如何解說？……………269
- 【2】在凡夫階位要做到什麼程度才合乎十善業？……………270
- 【3】無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，該如何作觀？……………271
- 【4】俱解脫的阿羅漢跟慧解脫阿羅漢有何不同？……………271
- 【5】你到底是獨住好還是住僧團好，看你自己的程度了……………272
- 【6】當阿彌陀佛的因緣結束以後，如果眾生以臨終十念稱名，佛要如何酬答本願？……………275
- 【7】你跟祖師的線接不上，那你是一個無根的浮萍，你很難修行下去，你的信心也太危險了……………275
- 【8】在得果報的時候，同時又有一個新的因地在裡面，這個就是為什麼生生世世很難還清楚的道理……………278
- 【9】在科技發達的傳媒時代，佛教的雜誌五花八門，身為一個佛弟子應該如何選擇？……………279

- 【10】如果念佛念到一心不亂，是否還會遇到惡因緣現行，遭到冤親債主跟天魔的障礙？……………280
- 【11】為何強調持阿彌陀佛名號？……………281
- 【12】拜八十八佛大懺悔文的時候，「如是四法廣無邊」的四法是哪四法？283
- 【13】初學者應該六年專精戒律，又想研讀經法，請問師父這兩者應該如何拿捏？……………284
- 【14】為何臨命終的時候所見到的佛一定是真佛，不可能是魔所化？……………285
- 【15】不生不滅，不垢不淨，不增不減，是否就是佛性？……………286
- 【16】如何理解「一心不亂」？……………287
- 【17】妄想起來的時候你就跟著它動，你沒辦法修行的……………288
- 【18】淨土法門不怕你有煩惱，也不怕你有罪業，它最怕的是什麼？……………289

前言

和尚尼慈悲！

諸位法師、諸位居士，阿彌陀佛！

我們這次結夏安居，奉和尚尼的慈命，她要我跟大家報告淨土的教義，我就選三個課程：一個《阿彌陀經》，下一個是《淨土十疑論》，第三個是《念佛圓通章》。《阿彌陀經》的重點在「開顯正因」。諸位一路走過來，大概也知道淨土法門的一些重要的修行的傳承，怎麼樣設定目標，怎麼樣選擇方法，選擇佛號以後我們怎麼修皈依，怎麼對佛號來建立你的感情，這都是很多方法。這個叫開顯正因。

但是在淨土當中，你在修行皈依的時候，在念佛的時候，還有一些微細的邪執，這難免的。所以我們《淨土十疑論》叫「破除邪執」。就是，你已經有了淨土的瞭解，但是有一些微細的障礙，我們怎麼對治呢？智者大師擇錄的在修行當中有十種的問題，我們下一堂課開始，有三次講釋。我們研究《淨土十疑論》，來破除這個微細的邪執。

建立了佛號的功德，破除了這種疑惑的遮障，第三個我們就開始事修了。怎麼樣能夠真實地憶佛念佛，跟彌陀感應道交，這是《念佛圓通章》，有兩次。

首先我們先講第一個課程《佛說阿彌陀經》，在講這個課程之前，我們先做兩點說明：

第一點，我們講一下為什麼要研究這個課程，說明研究的目的。淨土念佛法門在中國曆代祖師的讚歎、弘傳之下，在我們中國佛教可以說是弘傳得非常地廣泛。我相信，幾乎每一個佛弟子多多少少都有念佛的經驗，所以古人說「家家彌陀佛，戶戶觀世音」，就知道念佛法門在整個普遍大眾是很多人修學的。

但是，當我們仔細地去瞭解，在這麼多念佛人當中，真正對淨土的教義有真實瞭解的是非常少。大部分人雖然嘴巴念佛，但是對淨土的教義、對名號的功德，都只是一種片段式的、一種粗淺的認識。我們對於所皈依的境——就是你念佛，你心中是對佛號的一種真實的皈依。如果你對於你所皈依的佛號瞭解得不夠透徹，那麼佛號在你心中運轉的時候，所產生的調伏感應的力量就相對的薄弱了。

所以蕩益大師說：「信既不深，行亦無力，悠悠泛泛，一事無成。」就是說，我們雖然很認真地要念佛，但是，因為我們對於所皈依的佛號到底是一個什麼樣的真實相不瞭解，所以產生的力量就薄弱。這是非常可惜的。所以，我們不要作片段的瞭解，的確是有必要很認真地、很真實地去探討淨土宗的教義到底是什麼，我們念的阿彌陀佛這句佛號所代表的是一個什麼樣的真實義。我們應該要好好地把它瞭

解清楚。我希望我們透過這三個月，瞭解什麼是阿彌陀佛，這四個字是什麼意思。這個就是我們開淨土學的第一個目的，就是讓你瞭解什麼是阿彌陀佛。

第二點，我們說明淨土宗在整個大乘佛教當中到底有什麼特色。身為一個有情眾生，我們內心的本性是想要離苦得樂。雖然有時候我們顛倒，去造了很多罪業，讓自己痛苦，但是我們想要離苦得樂的本性是沒有改變的。那麼當我們要離苦得樂的時候，我們要知道生死的問題，因為所有的痛苦都來自於我們在三界當中受生。只要你三界的受生不能停止，你的痛苦是不能停止的，因為你每一次受生都要累積很多的老病死折磨的痛苦。所以，當我們開始思惟生命的離苦得樂的時候，我們就開始考慮這個三界的輪迴應該如何來出離。

出離三界，我們有兩個選擇：一個是用聖道門，就是仰仗自力，斷惑證真，了生脫死，靠你內心的戒定慧來斷煩惱而出離三界。但這樣的方式是要經過多生多劫的，所以古德說這是難行道。另外一個就是仰仗佛力的加被而往生淨土。這個法門是一生可以成辦的，所以我們叫易行道。

這意思就是說，在我們修行過程當中，我們有很多選擇的，你可以持大悲咒，你可以念觀世音菩薩聖號，你可以念唵嘛呢叭咪吽，都可以。那麼在這麼多的佛菩薩的法門當中，你念阿彌陀佛代表什麼特色呢？如果站在消業障、增福報的角度，

阿彌陀佛是沒有特色的，跟其他法門是一樣的。如果你的目的只是想要消業障、增福報，那你念觀世音菩薩跟念阿彌陀佛是完全一樣。但是，如果你是站在了生脫死、要出離三界的角度，阿彌陀佛的聖號就有不共的特色。

就是說，今天你對來生的抉擇是要遠離三界的話，那麼這句佛號對你就是意義重大，因為它提供你一個很特別的捷徑，是其他法門所沒有的，就是有彌陀本願的攝受。所以，要修這個法門之前，你要知道它到底有什麼特色。它的特色，一言以蔽之，就是「帶業往生，橫超三界」。這個是你在整個大乘的佛法當中找不到的地方，就是它的特別的地方。所以我們在瞭解阿彌陀佛之前，先瞭解它的特色。

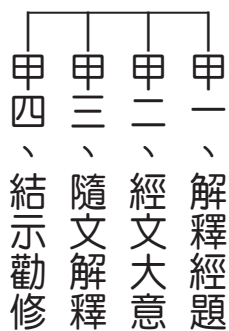
這兩點，我們在開這個課之前，大家先瞭解一下。

我們這一次的淨土學有三個主題：第一個是《阿彌陀經》，第二個是《淨土十疑論》，第三個是《大勢至菩薩念佛圓通章》。《阿彌陀經》跟《淨土十疑論》，是偏重在教義的研究；《念佛圓通章》偏重在整個修行的方法。我們希望透過這三個課程，讓大家能夠全盤地去瞭解淨土宗的教義跟修行。

我們先看第一個主題。《佛說阿彌陀經導讀》。

這以下的講義，是學人根據滿益大師的《彌陀要解》，完全把它摘錄出來編匯成一個導讀。

將釋此經，大分為四。

我們研究這部經，有四個主題：

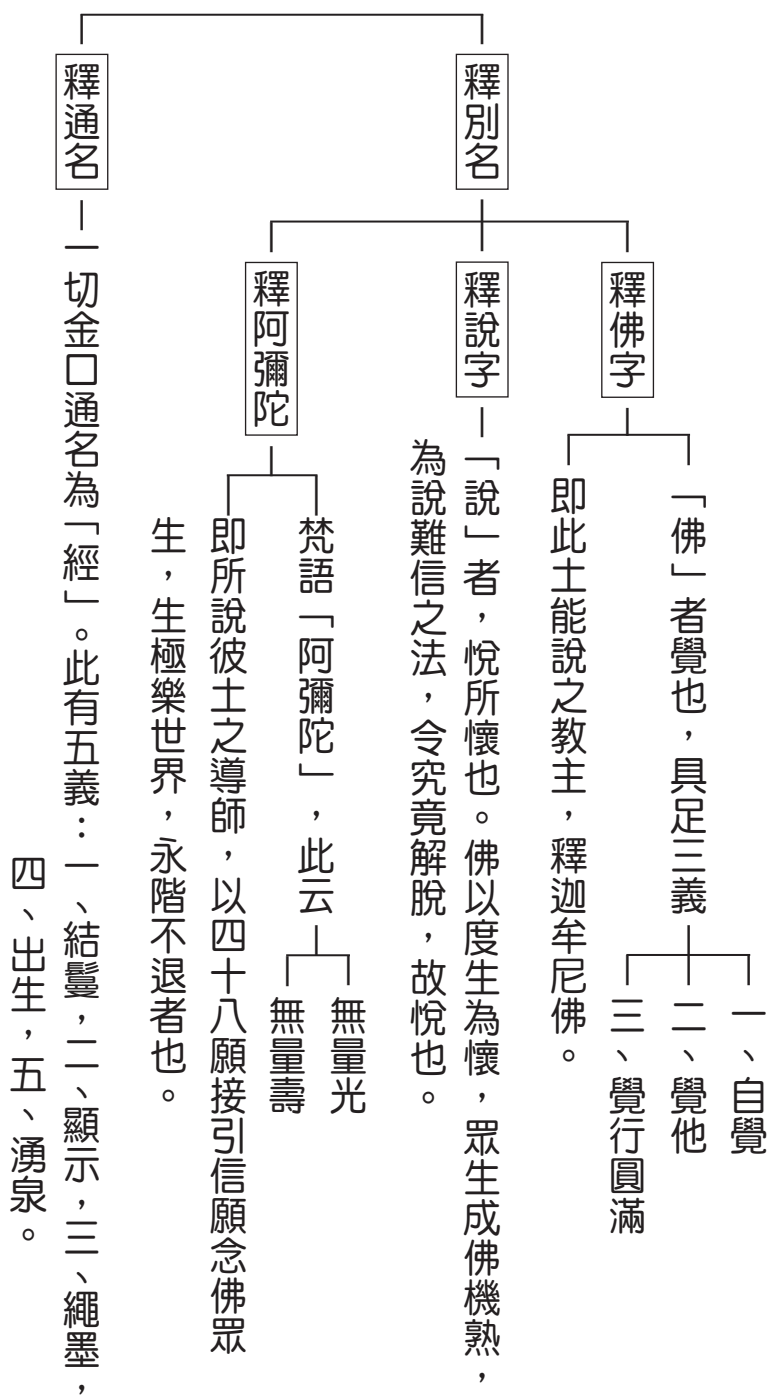
第一個，解釋經題。經題都是總持一部經的要義，所以我們應該先瞭解。

第二個，經文大意。我們在正式進入經文之前，先說明本經的修學綱要，先扼要地說明。

第三個，隨文解釋。等於是正式地就著經文來解釋其中的義理。

第四個，結示勸修。我們講完經文以後，引用古德兩個偈頌，把整個經文做一個總結。

壹、解釋經題——《佛說阿彌陀經》

——糅合《彌陀要解》——

這個經題，在藕益大師的《彌陀要解》是分兩部分：第一個是別名，第二個通名。這個「別」就是各別，每一部經的各別名稱。本經的經題有六個字，前面五個字是別名。這五個字我們分成三段：第一個是「佛」，第二個是「說」，第三個是「阿彌陀」。

我們先解釋「佛」。

「佛」者覺也，具足三義。一、自覺，二、覺他，三、覺行圓滿。即此土能說之教主，釋迦牟尼佛。

身為一個佛弟子，我們經常說我現在在學佛，那麼到底什麼是佛呢？簡單地講，就是你心中的一種覺悟的智慧。也就是說，你在沒有學佛之前也會做一些慈善事業，但是，你學佛之前做慈善事業跟你學佛以後做善法有什麼差別呢？就是你學佛以後，造作善法的時候，心中有一道光明的智慧來引導你，就在這個地方有差別，就是你心中是依止覺悟來斷惡修善。這個地方就說明佛的特色在於覺悟。

覺悟，在大乘佛法有三個含義：

第一個是自覺。自覺是你自己內心的一種智慧觀照，就是你透過聞思的智慧所產生的觀照力，這叫自覺。

第二個是覺他。前面的自覺是約著智慧，這個覺他是約大悲。你心中的黑暗裡

點起了一道光明，你看清楚了生命的真相，什麼是功德，什麼是過失，你很清楚。但是一切眾生都還在顛倒當中，這個時候你用你的大悲心跟善巧方便，也把眾生心中的光明點亮起來，這叫覺他。這個是大悲跟善巧。

第三個，覺行圓滿。當我們在行菩薩道的時候，你自身的覺悟跟對眾生的幫助都圓滿了，我們叫覺行圓滿，也叫做佛。

這個「覺」的意思我們再做一個說明。

我們沒有學佛之前，內心狀態是跟著感覺走的。你的心和環境接觸的時候，你想做什麼就做什麼，完全是活在直覺當中的，就是心隨妄轉。你今天遇到什麼人事，你突然間有什麼想法，這個想法就帶引你去做什麼事情。你是沒辦法做主的，你是心隨妄轉，由妄想來做主。

我們學佛以後，開始明白道理。佛法道理的觀照有三層：

第一個是因果的道理。就是我們在人生當中的果報體是有差別的。你看，這個人看起來很有福報，財富很多，但是他多病；這個人身體很健康，但是貧窮。就是說，每一個人果報是各式各樣的。這種果報不是自然產生的，也不是上帝創造的，佛法說是有它的因緣的，諸法因緣生。那麼什麼是因緣呢？簡單地講就是業力。所以我們講，萬般皆是業，半點不由人。

這個因果的道理，意思就是說，它是一個隔世的招感，不是今生的。你今生的果報是前生所造的業創造的；你得到這個果報，你又造一個業，這個業又創造你來生的果報。所以，前生的你創造了今生的你，今生的你又創造了來生的你，這個就是佛法說的三世因果。這個三世因果構成一個無量的生命的水流。也就是說，生命的相續來自於因果的相續。

所以，我們剛開始觀照生命的真相，第一個是看到了因果的道理。這因果的道理告訴我們應該要避免造惡。因為你不想痛苦，你就不應該造罪業，而且你喜歡有安樂，你希望有安樂的資具出現，你就應該修善。所以，對因果道理的瞭解，會強迫我們去反省自己，強迫自己去斷惡修善。這個斷惡修善的動力來自於對真理的理解。所以我們剛開始的覺悟是覺悟因果。

第二層的覺悟是覺悟空性。如果我們的瞭解只是在因果的有相的分別，我們感到心是非常躁動不安的，因為你都是在善惡的對立、在得失當中打轉。所以這樣子以後，我們開始修習我空觀，觀察生命的本質是無常生滅的，在生滅當中沒有一個真實不變的自我，所謂的「生滅變異，虛偽無主」。

比如說，你前生是一隻螞蟻，今生變成一個人。你前生做螞蟻的時候，有螞蟻的色身，牠的外表，有螞蟻的心態。由於業力的熏習，你今生變成一個人的色身、

人的心態。那麼這兩個果報體，我們看不出有什麼東西是不變的，是完全改變，前生的你跟今生的你是完全改變了。你前生做螞蟻的時候是很卑賤的，整天就是工作，但你今生做人的時候有不同的想法。所以，我們不應該說，在生命的流動當中有一個恆常住、不變異的自我。這是我們心中的妄想，是錯誤的。

所以，我們透過無常、無我的智慧觀察，知道生命的本質是剎那剎那生滅的，在整個生滅變化當中沒有一個不變化的東西，沒有的。這個時候，我們觀察到我空的真理，內心開始產生一種寂靜的力量，這個時候就慢慢趨向於涅槃的境界。這是我們應該瞭解的第二層真理，就是空性的真理。

因果的道理是有相的，空性的道理是無相的。在大乘佛法說，這兩個都是偏一邊的。所以我們第三個要瞭解的是真如的道理，是中道的實相。我們開始瞭解到，其實整個法界的緣起，是我們一念心性所創造的。「應觀法界性，一切唯心造。」我們的內心，本性是空性的，但是它一動，就是一個十法界的因緣。這個時候我們觀察到整個生命，在我們內心當中是觀察現前一念心性即空即假即中，你看到你整個生命的流動，每一個點都是即空即假即中。這個時候，你就把有相的因果跟無相的空性兩個同時觀照到，這樣子我們開始就趨向於真空妙有、妙有真空的菩薩道。

這就是在整個佛法當中我們所必須覺悟的三層道理，業果的道理、空性的道理

跟真如的道理。這個就是佛法不共外道的地方。外道也做慈善事業，佛弟子也做慈善事業，但外道做慈善事業只是仰仗一分的信心，而我們在信心當中還多了一層智慧，這個就是覺。

這個覺悟，當然是佛的一個總相，但這個地方的「佛」有他的別相，就是娑婆世界的教主，本師釋迦牟尼佛。本經是釋迦牟尼佛所宣說的。這個地方等於說明能說之人。

我們看第二個，「說」字。

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

這個「說」，我們一般的理解就叫宣說，但是在滿益大師的註解，它這個地方是「悅所懷也」。這個地方有歡喜的意思，佛陀當時是用歡喜的心情來宣說的。

我們如果看經典，你會知道佛陀的情緒是非常穩定的，佛陀對喜怒哀樂幾乎是完全脫離的，所以，佛陀會起歡喜心，一定有他的特殊因緣。我們看佛陀是在什麼情況會歡喜呢？因為「佛以度生為懷」，而現在眾生成佛的因緣成熟了，佛陀宣說這個淨土難信之法，使令眾生依止法門而解脫，所以佛陀歡喜。

這個地方值得我們注意的，就是「眾生成佛機熟」。我們都知道成佛的因緣是

很難成就的，我們一般人修學佛法頂多成就人天果報，成就偏空涅槃，要成就佛陀是很難的。但是這個地方，在古德註解上說，這個「眾生」指的是誰呢？就是，我們在研究淨土以後，全盤地瞭解到淨土法門的整個緣起，也瞭解到阿彌陀佛聖號所代表的意義，然後對這句佛號一心歸命，通身靠倒，那表示我們成佛的因緣成熟了，也表示我們無量劫的生死輪迴的痛苦即將結束了，就是這個意思。所以佛陀是代眾生而歡喜，就是你得度的因緣成熟了，這個就是佛陀在宣說的時候當時的心情。

那麼，釋迦牟尼佛到底宣說什麼道理呢？這個「阿彌陀」，是所說之人。

梵語「阿彌陀」，此云無量光、無量壽。

釋迦牟尼佛在本經當中所宣說的就是阿彌陀。阿彌陀是印度話，阿翻成中文叫做無，彌陀翻成中文叫量，所以「阿彌陀」等於是一種無量的功德。

這個無量的功德，在本經當中釋迦牟尼佛把它解釋成兩個重點：一個是無量光，一個是無量壽。這個無量光、無量壽，在滿益大師的解釋，等於是整個阿彌陀佛的法身的功德。

我們這樣講好了，整部《阿彌陀經》就是介紹無量光、無量壽兩個主題的。那麼無量光代表什麼意思呢？無量光代表一種空間的無量。也就是說，從淨土宗的角度，代表的是一個廣大的依報國土，七寶池、八功德水，種種的依報莊嚴，都是無

量光而生的。無量壽代表的是一個長遠的正報壽命。

也就是說，我們現在這個明了的心識是非常的躁動不安，非常的苦惱，但是我們的心跟阿彌陀佛聖號一接觸的時候，哦，產生了兩種力量：一個是無量光。也就是說，你的心跟阿彌陀佛聖號接觸的時候，你對未來的生命創造一個廣大的依報國土，七寶池、八功德水就在你念佛當中念念成就。第二個，你的心跟佛號接觸的時候，成就一個長遠的正報壽命，「彼佛壽命，及其人民，無量無邊阿僧祇劫」，就是你未來的生命是無量的壽命。所以，你在極樂世界所成就的依正莊嚴，其實是由這句無量光、無量壽所成就的。我們到經文的時候會詳細說明，為什麼整段經文是在解釋無量光、無量壽。整個阿彌陀佛功德的核心價值，就是無量光、無量壽。這個地方我們先講到這，到經文再詳細說明。

「阿彌陀」，我們前面是介紹他的意義，這個地方是說明他的人，就是我們所說的西方淨土的導師。他因地的時候發四十八願，「接引信願念佛眾生，生極樂世界，永階不退者也」。

這個地方有一段話值得我們注意，這個「永階不退」。很多人對淨土的瞭解是非常粗淺的，他以為這個極樂世界跟諸天是一樣的。你看，諸天也是很多宮殿，黃金鋪地，很多的鳥在那個地方唱歌。但是他忽略了，極樂世界的特色在於不退轉，

這個是諸天做不到的。你到天上去，你把天福享盡的時候你是掉下來。你到極樂世界去，你享受安樂的時候你是往上升的，這是一個不同的力量。

身為一個菩薩，我們心中很清楚，成佛之道不是一生一世可以完成的，我相信大家都有心理準備，是要長期抗戰的。如果你要有志於成就菩薩、成佛的話，那你要下定決心，要面對無量的生死。當然，你說生死會有很多的老病死的痛苦，我相信很多人還是可以接受；但是這個地方有一個問題，是對我們產生遮障的，就是退轉的問題。你今生的正念不能相續到來生，這是一個最大的困擾。

像宋朝的秦檜，諸位讀過歷史的都知道，秦檜因為個人的私欲，殺了很多眾生，這個人在世間上是大壞人。但是印光大師說，秦檜的前生是雁蕩山的一個苦行僧，他前生是修習持戒苦行的。所以我們很難想像，他前生是一個這麼有正念的修行者，來生遇到富貴果報的刺激，卻是如此的放逸。

所以我們要有一個觀念，就是說，諸位！在你的心中，你現在的念頭，多分來說是正念比較多，妄想比較少。但是我必須提醒大家一個真相，你現在的心念，在你的內心的深處，只是阿賴耶識的一部分，不是全部。你現在的心就是第六意識的生滅心，它背後還有一個大的倉庫，叫阿賴耶識。你今生因為持戒的關係，因為聽聞佛法的關係，把這個阿賴耶識當中的善根刺激、表現出來，但是你的阿賴耶識當

中還有很多很多雜染的種子潛伏在那裡。也就是說，你現在的心態只是你內心的一部分，不是全部，一部分而已。

那麼，你現在的生命死亡以後，你來生又換到一個環境的刺激，它會帶動另外一個心識，這就是為什麼你前生跟今生的心態會產生這麼大變化。因為你的阿賴耶識，你的心有很多很多的功能，有雜染的種子，有清淨的種子。你現在現出來的是你最好的這一部分，就是你阿賴耶識中最好的這一部分，但並不表示你每一生都這樣子的。這個就是資糧位的菩薩容易退轉的原因。

當我們在逆境的時候，我們啟發善根，生起慚愧心，努力地修學。但是，在修學當中積集的善業，來生變成福報很大。福報一大，就刺激了煩惱，又開始把善業給花掉；在花掉善業的時候，同時造了很多罪業，到三惡道去；到了三惡道，又開始起慚愧心，又開始積集善業……如此地展轉。這個就是我們資糧位菩薩一直在流轉的原因，就是在生命當中死亡把我們的生命給中斷了。你二十歲出家，活到八十歲，修了六十年，死掉以後，來生重新開始。你要來生沒有遇到三寶，又開始放逸，又完蛋了。

所以這個地方就是說，當我們在思惟淨土的時候，你要知道，淨土在你生命當中所代表的意義是不退轉。它給你一個很長的壽命，你不用因為死亡的因素而中斷了你整個修行。

我們現在一個最大的困擾就是，我們每一生的生命沒辦法加起來。像煮開水一樣，煮一煮、煮一煮，聽到聲音了，把它關掉；然後水冷卻，再把它打開，打開煮一煮，又沒有辦法煮滾，又把它關掉。你一輩子不可能把這個水煮滾！這個分段生死對我們來說障礙太大了，我們沒有足夠的生命把整個修行一次完成。所以，我們在研究淨土的時候要知道，淨土的特色來自於，你在那個地方有無量的壽命，而且可以見佛聞法。

這個地方講到「阿彌陀」，無量光、無量壽。它的特色在於不退轉。

我們看這個「經」字是通名，通於一切經典。

一切金口通名為「經」。此有五義：

一、結鬘，二、顯示，三、繩墨，四、出生，五、湧泉。

這個「經」，就是佛陀所說的，金口。當然這個金，黃金是不變的意思，佛陀所宣說的道理是不隨時空改變的。這個經，在《阿毗達磨雜集論》當中提出五層意思，我們可以配天台智者大師的教行理三經。

「結鬘」跟「顯示」是教經。

這個教法為什麼叫結鬘呢？就是一棵樹長很多花，但是這個花是散落滿地的；我們拿線把這個花串起來，變成一個有用的花鬘。也就是說，佛陀宣說經典的時候，

可能是在不同的地方宣說的；佛滅度以後，弟子結集，就好像把花鬘串起來一樣，叫做結鬘。這個地方是說明教法的一個生起因緣。

第二個，顯示。這個「顯示」是說明教法的功用。這個語言文字的教法，我們不斷地聽聞思惟，內心當中就會顯示很多很多的真理。我們經常去思惟「因緣所生法，我說即是空」這十個字，你不斷地去思惟，哦，你的心中就會出現一道我空、法空的光明的真理。這個「經」，這個語言文字，跟你讀報章雜誌不同，它會顯示真理。

這個是約著「教經」。

這個「行經」叫繩墨。繩墨就是修行的一個標準。在經典當中，佛陀很明確地告訴你什麼事該做、什麼事不該做。繩墨，這種行為的標準，叫行經。

「理經」有兩個：一個是出生，一個叫湧泉。我們依止佛陀的圓教去修行，就能夠出生種種的福德、智慧兩種資糧，叫出生。第五個，湧泉。我們在讀誦經典的時候，它所產生的福德智慧就像泉水，白天晚上不斷地湧出，是沒有止盡的。所以這個經，我們一般說是無量義。你讀一次跟讀兩次、讀三次、讀四次，讀每一次都不同，這個心就像湧泉一樣，每一次有每一次的體會。

這個就是「佛說阿彌陀經」。我們簡單做個總結，釋迦牟尼佛以歡喜心來介紹阿彌陀佛所成就的淨土的因果，就是講到經的意思。

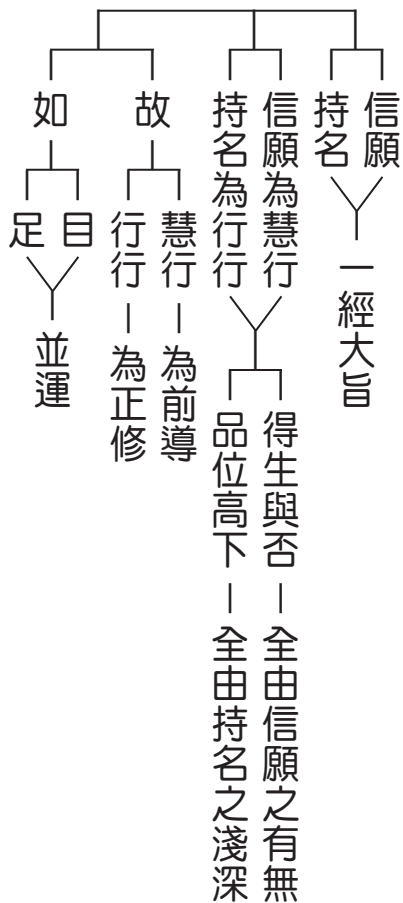
貳、經文大意（分二）

我們解釋本經有四個主題。前面解釋了經題，現在正式地來說明經文大意。經文大意分成兩科：第一科是總標，第二個別釋。

甲一、總標

首先我們把本經的修學綱要先做一個總說。

我們看滿益大師《要解》的一段文。

這個地方要分成三段。我們先看第一段，這個「信願持名」是本經的修學綱要。一個人能夠往生淨土，其實是有三種資糧：第一個是信，你對阿彌陀佛的加持力要有信心；第二個，你要有願，你要有往生的願力；第三個，你要有一定的時間來憶念彌陀的聖號。整部經簡單地講就是信、願、持名。

信願跟持名，到底這當中的相互關係是什麼呢？

信願為慧行，持名為行行。

這個信願，是一種智慧的觀照，所以滿益大師說，真實的信願來自於「聞經達理，斷疑生信」，是在你對這個經典透徹瞭解以後，斷除你心中的疑根。你這個人對淨土法門完全不瞭解，你就直接去念佛，你說你能夠信願具足，我實在是不相信的。對於你所皈依的境完全不瞭解卻能夠信願具足，是不可能的。所以，我們修淨土不是一種盲目的衝動，而是很真實地把整個生命真相剖開來，這個淨土法門所扮演的特色是什麼，你很清楚，然後你開始發起信心，發起願力。所以，這個信願是一種智慧的觀照力。

那這個持名呢？它是一個行行。其實這個持名就是一種禪定力、專注力，你對佛號那種專注的力量。

一個是觀照力，一個是專注力。在整個淨土當中，這兩種力量的功能是不同的。

我們往下看。

得生與否，全由信願之有無；

品位高下，全由持名之淺深。

如果我們今天要判斷這個人是不是有資格往生，主要的因素就是看他的信願，就是你對這句佛號、對淨土那個強烈的皈依心是不是具足。所以，你對彌陀功德的皈依是決定你是否能往生的因素。至於你往生以後的品位是上品、中品、下品，那就靠你念佛的淺深了。你這個佛號是由專注到成片，到一心不亂。一心不亂也有很多種，有初禪、二禪、三禪、四禪。所以，這就是說明，這個信願跟持名，一個是決定你是不是往生，第二個是決定你的品位高下。

我曾經也接觸過一些一貫道的信徒，一貫道的人他也是念佛。後來我跟他們談說，你念阿彌陀佛，你相不相信阿彌陀佛這句話對你有救拔的力量？他完全不相信的。我說，那你念阿彌陀佛幹什麼呢？他說，我一天忙碌下來，心裡很散亂，我覺得念佛馬上可以把心靜下來。他念佛是把心靜下來。那你念佛，與念大悲咒一樣。如果你只是想要把心靜下來，那你念「桌子」也是一樣，你只是攝心而已，你忽略那個佛力本願的攝受嘛！那我問你，像他這種人，對彌陀聖號的皈依根本不夠，他可以往生嗎？不可能的！

印光大師說，這種人念佛就是得到人天果報，把這個摩尼寶珠變成糖果吃掉。他念佛有功德，但是跟往生是扯不上關係的。我們講感應道交不是單方面的，彌陀對你釋放出一種加持力，你要把手伸出來。你把這個佛號拿來當攝心的方便，你怎麼能夠往生？你根本信願不具足！

所以，我們一定要對佛號瞭解，才能夠真實地生起通身靠倒的那種心境。就像小孩子，你看那個三歲小孩子，他根本站不起來，他就整個身體倒在父母的身上。一個人會把整個生命交給一句佛號，他對佛號要徹底瞭解，否則做不到的。

我曾經參訪一位老和尚，這個老和尚是淨土宗的大德，現在還在。他一生打了四十八次佛七。我去參訪他，我說，老和尚！您老人家打這麼多佛七，念這麼多佛，您有什麼心得？他說，念佛容易信願難。內行人講內行話。

諸位！每一個人在晚課的時候嘴巴也是念佛，但是內心當中真實能夠放下萬緣、一心歸命的，不多。就是說，這個信願——這個理觀是難的，但是事修是容易的。但是諸位要知道，信願是根本，它決定你是不是往生；持名是枝末，它是決定你品位而已。

這句話是蕩益大師在《彌陀要解》講的，印光大師在《文鈔》也提到這句話。他說這句話是三世不移的鐵證，所以這句話很重要。

我們看第三段。

故慧行為前導，行行為正修，如目足並運也。

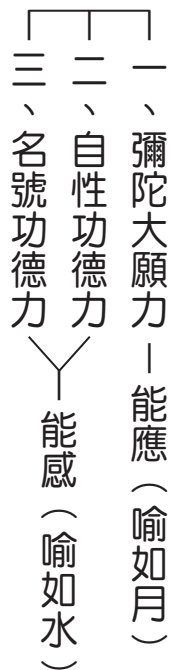
所以這個信願的觀照是一個生命的指導。你很清楚你來生要去哪裡，而且你心中對你現前的佛號產生真實的皈依，這是一種方向的指導。你在念佛的時候，那種專注力是一個實際的行動，就好像一個人的眼睛跟腳一樣，一個是看清楚方向，一個是實際地行動，這兩個是缺一不可的。

這個地方等於是把本經的綱要——信願跟持名的關係作了說明。

甲二、別釋（分三）

前面講這個信願跟持名，是偏重在它們之間的相互關係。這以下我們就把信願跟持名三資糧個別的意思展開來，說明什麼叫信、什麼叫願、什麼叫持名。

乙一、信

我們看第一個，信。

每一個法門的修行都是以信心做根本，而且每一個法門所信的是有一點差異的。站在往生淨土的角度，你要生起三種信心：第一個，彌陀大願力，就是佛力不可思議。你對於彌陀本願的攝受要完全有信心，你相信他有足夠的力量來救拔你，你要相信這件事。第二個，自性功德力。就是你在念佛的時候，你那個能念的心也不可思議，心力不可思議。第三個是你所念的佛號，這個法力不可思議。

彌陀的力量是能應，我們心中念佛是能感。好像月亮高掛在空中，我們把水準備好了以後，這個月亮的光明就映在我們的水中，說是千江有水千江月，感應道交。

這三種力量，到經文的時候是很多很多次會說明，說是「極樂國土成就如是功德莊嚴」，這三種力量所成就的功德。這個地方我們簡單地說一下。

修淨土的人，第一個，你要對彌陀的救拔力有信心，這是彌陀的本願力。我們

平常也發很多願，我希望我一生都不要生病，我希望我怎麼怎麼的……但是，發了願以後，其實我們很難實踐，因為我們這個願沒有資糧，沒有福德智慧的資糧來加持它，所以我們平常發的願叫空願。

在整個佛法中，一個咒願力要產生力量，要有兩種力量的加持：一個是三昧力，一個是法身力。我們先講三昧力。

在經論當中講到，有一個小國家。這個小國家的森林當中有一個修道仙人成就了四禪。當然，他入定的時候，內心裡有殊勝的三昧樂，他也不要睡覺，也不要飲食。但是他從禪定出來的時候就跟我們完全一樣了，也要吃飯也要睡覺，所以他就要去吃一些山中的水果。

有一天他從禪定出來，就要去採水果。結果這一天下雨，他不小心跌倒，就把腳摔傷了。有禪定的人，在禪定的時候是不會起煩惱的，他有所謂的定共戒，但是從禪定出來以後他的煩惱是繼續活動，所以他起瞋心了。他起瞋心以後就咒願，他說，從今以後，這個國家十二年不准下雨！那不得了，他這個咒願力的背後有四禪的加持力，果然龍王就不敢下雨了。

沒有下雨是很嚴重的，這個國家的國王就緊張了。這幾個月都沒下雨，怎麼辦呢？就把大臣找過來，是不是寡人的德行有虧？我是不是要向上天來懺悔？於是就

請巫師來卜卦。卜卦結果出來，不是國王您德行有虧，是這個森林當中有一個修道仙人，他出來採水果的時候跌倒了，就生氣了，咒願不許下雨。這時候國王緊張了，十二年不能下雨，那這個國家的人民沒辦法生存了！就請大臣看看有什麼方法。這個時候有一個智慧大臣說：國王啊，您不要緊張。他之所以這個咒願有力量，來自他禪定的加持。只要我們把他的禪定破壞了，他這個咒願力量就消失掉。這個國王就派了一個姪女，到山中把他的梵行破壞。梵行被破壞的時候，禪定失掉了，天空就開始下雨。

這個公案的意思就是說，一個成就四禪的人所產生的咒願，十二年不准下雨，他有這種加持力。當然，禪定是生滅法，它所產生的加持力就有它的時間、空間的限制。但是，佛陀的法身所產生的咒願就能夠遍十方眾生。我們聽聽阿彌陀佛發的願，他說：「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。」這個是彌陀的大願當中最重要，第十八願。身為一個佛陀，在他的清淨法身當中，對十方的眾生宣布：哪一個眾生臨終憶念我的聖號十念，我一定會現前來救拔你。當他宣布的時候，這個力量就開始存在法界當中，隨時跟我們感應道交了。所以我們經常說「深信諸佛皆充滿」，也就是說彌陀的加持是隨時存在的。我們要有信心，相信在這個宇宙當中有一個不可思議的加

持力，就是彌陀的本願力。這是我們要瞭解的第一個，就是能應的。

第二個，我們要建立這個名號的功德力。

法身的加持必須要有因緣的引導。彌陀的法身是遍一切處，但是我們這個凡夫的心是有所得心，怎麼跟法身接觸呢？這當中要有一個橋梁。好像說，你有一個倉庫，裝了很多珍寶，但你要有鑰匙才打得開。我們眾生的心是苦惱的心，彌陀的大願力是一個清淨莊嚴的大願力，這中間必須要有一個橋梁來做引導，而這個橋梁就是阿彌陀佛的聖號，所以說名號功德不可思議。如果你沒有這個名號，你說我不念阿彌陀佛，那麼這個法界的加持力你根本進不去！

所以，我們要相信我們所念的佛號不可思議。這個佛號，在印光大師說，有一種什麼功能呢？「即眾生心，投大覺海。」它能夠引導你眾生的心，投入阿彌陀佛的廣大功德海當中去。所以，第二個，我們要相信名號功德不可思議。

第三個，我們要相信，自性功德力不可思議，就是我們能念的這一念，現前一念心性不可思議。不過這個地方要注意，這個自性功德力是一種清淨的心。我們的心有兩種，一種是妄想心。這個妄想心當然不能講自性，這個「性」就是不能改變的，就是我們的心有很多很多的生滅、得失。要用我空觀、法空觀把這個得失的心撥開來以後，顯出那一念清淨明了的心性，這個叫自性功德力，不可思議。

當然這三種力量，其實你實際修行的時候只有兩種力量，因為彌陀大願力跟名號功德力兩個是在一起的，因為到最後的時候名號功德就代表本願功德，所以你剛開始在念佛的時候，你等於是建立兩種信心：第一，你相信能念的心不可思議；第二個，所念的佛號也不可思議。這兩種力量。

在淨土宗的傳承當中，有兩派的說法。你看善導大師這一系的，善導大師、印光大師，他們在修皈依的時候比較偏重在名號功德不可思議，所念的佛號不可思議。但永明延壽大師，六祖，還有蓮池大師、藕益大師，他們所偏重的是能念的心不可思議。這兩個地方怎麼會通呢？

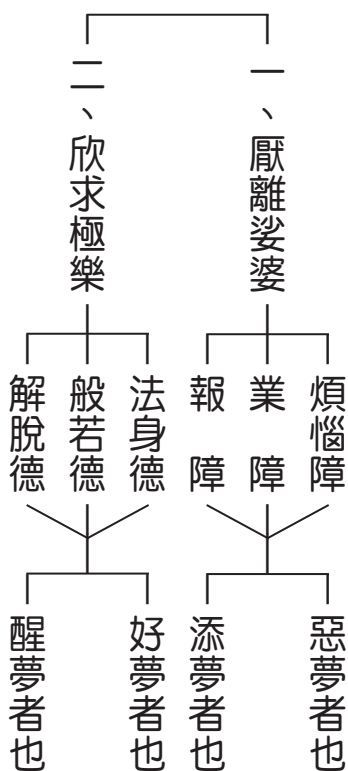
如果你是一個信行人，或者你以後弘揚淨土法門的時候，你看到的都是一些對教理不瞭解的，那我覺得你要先強調名號功德不可思議，對這句佛號通身靠倒；但是你如果遇到的是法行人，那你要強調自性功德力，因為你的心是根本，其實彌陀的加被是增上緣。所以這兩個是根機的不同。但是從大乘的究竟義來說，應該是以自性功德力為根本，以名號功德的加被當增上緣。

天台宗的幽溪大師講一句話，值得我們思惟。他說，這個能念的心跟所念的佛號之間是什麼關係？他說是一「託彼名號，顯我自性」。這句話，你把它參透了，你就知道它們的關係，他的「心」是站在現前一念心性。現前一念心性雖然具足無

量功德，但是要託彼名號來當作增上緣。

所以這個地方我們要相信，我們這一念心本身也是不可思議，有成就彌陀功德的可能性，但是又要假借這個名號的加持來當增上緣。這個就是我們在念佛之前要具足的信心：能念的心不可思議，所念的佛不可思議，所以念念之間成就無量光、無量壽。

乙二、願

我們看第二個，願。

有了信心以後，要發願。淨土的願是兩個：一個是厭離娑婆，第二個是欣求極

樂。我們相信佛法以後，就相信了有來生的觀念，我們相信生命是一個無止境的水流。當然，如果你不相信有來生，你就不需要什麼發願不發願了，就及時行樂。但是，當你相信有來生以後，你應該要為來生做一個規劃跟布局，因為你要面對了。

一、厭離娑婆

那麼，我們還不能到涅槃之前，我們來生事實上只有兩種選擇：第一個，你繼續在娑婆世界受生，繼續地行你的菩薩道；第二個，你選擇到極樂世界去。那這個我們應該怎麼判斷呢？我們應該觀察觀察。假設你今天選擇娑婆世界——我把我今生的布施、持戒的善業全部投生到娑婆世界，成就一個安樂的果報。你要注意，這個地方有三種障礙，任何人不能避免：

第一個，煩惱障。即使你今天是修習善業，來生成就一個安樂的果報，你身體健康，眷屬又很如意，福報又很大，但是你很難避免生起貪瞋的煩惱。安樂果報的刺激很容易啟發我們貪欲的，而貪欲是沒有止境的。當我們的貪欲遇到障礙，當我們貪不到的時候，就起瞋恚。而貪瞋本身就是愚癡。貪瞋癡的煩惱是一種躁動相，它障礙安樂，障礙聖道。所有的安樂都必須以寂靜做基礎，你一個人躁動不安，談什麼安樂呢？所以，煩惱障礙我們的安樂，當然也障礙聖道。這第一個。

第二個，業障。我們過去造了善業，也造了罪業。罪業的力量使令我們感到不

安穩。所以有些人，你看他，平常有事沒事的時候他覺得內心就是不安穩。這種人就是應該修懺，有罪業。

第三個，報障。你今天得到這個果報體，這個娑婆世界的果報體是有老病死的問題。衰老的時候身體虛弱，你不要說是拜佛，你連走路都成問題。第二個，病痛，這個是最可怕的。最後死亡。老、死還不是很嚴重，這個病痛遍於年輕人、遍於老年人。

所以，我們今天在娑婆世界得這個果報體，煩惱障、業障、報障，這是任何人所不能避免的。這樣子來說，這也是一場噩夢，這是一個痛苦的夢，而最可怕的是，這個夢還是一種「添夢」。你在娑婆世界每一次的流轉，產生一個十二因緣的力量，無明緣行……你每走一次，這個十二因緣的等流力量就加強一分。所以，你在娑婆世界打滾得越久，你要出去就越困難，因為你每一次受生又產生很多的執取。雖然你有修空觀能化解一部分，但是你執取的部分也是很多。

所以我必須提醒大家，你今天不跳出三界，你拖得越久，對你是越不利的。因為這個添夢，這個夢越做是越糊塗啊，要醒過來更難。在經典上說，娑婆世界的安樂果報，講一個譬喻，「譬如美食，夾雜毒藥，初雖美味，終成大患」。我們也承認娑婆世界有一些安樂的果報，當然要承認了。如果沒有安樂的果報，那怎麼佛陀

說善業招感安樂果報呢？如果娑婆世界沒有安樂果報，那你修善有什麼意思呢？但是，娑婆世界的安樂果報，這個甜美的食物有三種毒藥：第一個，煩惱障，你在受用安樂的時候你會起煩惱；第二個，煩惱活動久了就會造罪業；第三個，就是有這個老病死的問題。所以，這個地方的意思就是說，其實娑婆世界是一個充滿障礙的世界。

二、欣求極樂

那你說我們該怎麼辦呢？欣求極樂！極樂世界的整個安樂的果報，具足三種功德：

第一個，法身德。這個法身德是就遠離報障來說的。極樂世界的果報體沒有老病死的問題，它提供你無量的壽命。在你一生當中，你也不會衰老，你也不會有病痛；你在極樂世界，一百歲的時候可以拜佛，一千歲、一萬歲照樣可以拜佛；你可以到十方世界供養十方諸佛；你要修福修慧，你的色身不會障礙你。這個地方是很重要的。我們年輕人可能感覺不到，你要到了大概六十歲，你就知道什麼叫做心有餘力不足了，六十歲以後。所以這個果報體的障礙是很嚴重的。但是極樂世界的果報體沒有報障。

第二個，般若德。這個很重要。極樂世界的安樂果報跟諸天的最大差別，他能

夠見佛聞法。我們在娑婆世界可以聞法，但是你見不到佛。在所有善知識當中，佛是最殊勝圓滿的善知識。一個人能夠親自親近佛陀，那是不可思議的加持力。所以，你能夠見到佛陀，你就很容易能夠有出離的因緣，他知道你的根機，他知道怎麼樣教化你。所以我們心中能夠遠離煩惱障，這個般若德能夠讓你遠離生起煩惱的因緣。

第三個，解脫德。你不會有造作罪業的因緣，這個是遠離業障。

所以，我們可以根據滿益大師的思惟，說是「極樂世界，好夢者也，醒夢者也」。極樂世界提供你一個身心安樂的果報，而在這個安樂當中，你又能夠漸漸地生起念佛、念法、念僧之心，增長你大乘的善根。所以，極樂世界的果報體的確是我們來生一個非常好的皈依處。

諸位！到了經文你要知道，釋迦牟尼佛在本經當中三次勸我們應當要發願，「眾生聞者，應當發願，生彼國土」，勸我們三次。我們看佛陀在經典上講一件事情，大部分都講一次的，你要聽就聽，不聽也沒辦法。很嚴重很嚴重，再重複一次，講兩次。要講三次那是最嚴重了，事不過三。但是，釋迦牟尼佛勸我們眾生發願求生淨土，在本經短短的經文裡面勸了三次，這個地方值得我們思惟。

這個地方的意思就是說，整個淨土的成敗關鍵就在這個發願。一棵樹，平常每天這個樹是往東邊傾倒，你把它砍斷，它是往東邊倒下去的；它是往西邊傾倒，你

把它砍斷，是往西邊倒下去。我們每一個人的心中都有很多願望，其實有時候你自己不知道，但這個願望對你來說會產生引導的力量。

就是說，你今生不要老是只知道修資糧，你要知道你這個資糧的方向在哪裡。如果一個人從來不注意心中所發的願，是非常危險的，因為資糧本身是沒有方向性的。你布施、持戒、忍辱，這是一個強大的資糧，但是你可知道這個資糧的去處在哪裡？所以，你說我這個人是無所求，我也不發願。你嘴巴說不發願，其實你的心中還是有願望。沒有人是沒有願的，除了阿羅漢，在涅槃當中，例外。所以我們應該用發願來引導我們的生命，厭離娑婆，欣求極樂。

在古德的開示上說，修習這個願力，淨土的願力，一般人有兩個毛病：

第一種人，他執著在有相的因緣。這種人大部分都是人天種性的。他修很多福報，又布施又持戒，但是他修福報的時候對安樂的果報產生執著。這種人，你要他厭離娑婆是很困難的，因為他對這個娑婆世界有所期待。他看到這個甜美的食物，但是他沒看到甜美食物背後有毒藥，他沒看到。所以，一般來說，喜歡修福報的人要注意厭離娑婆。這個地方是一個問題。

第二種人，是偏重在無相的空性。有些人一天到晚沒事的時候，一靜坐，「因緣所生法，我說即是空」，他就脫離了因緣法，進入到一種無相的平等的法界去了。

他不是一天，他長時間地，沒有事就進入這種平等法界。在他的心中娑婆世界不可得，極樂世界也不可得，所謂的痛苦也不可得，安樂也不可得。這種人，你要他欣求極樂有困難，因為他沒有想要追求什麼的欲望。

但是古德說，經常修空觀的人會忽略一個現實問題。什麼問題？就是業力的問題。你這個空觀的下面，有很多很多的生死的業力在那個地方活動。所以我們一個人修空觀以後，就忽略這個生死業力的可怕，所以我們應該要好好地思惟：雖然一切法空，但是在空中有它的即假。「即空即假」，這個假，它有它的因緣的靈動。

其實這個淨土法門，我們講真的，在淨土宗是偏重假觀的。它要你厭離娑婆、欣求極樂，那都是要有相分別，那你要產生一個強烈的厭離、強烈的欣求。但是滿益大師提醒大家，這樣的取捨是隨順於無上菩提的取捨，是正確的。滿益大師說，你執著不取不捨，這也是一種執著。它這個是取捨以後，慢慢由取捨趨向於不取捨。所以這個地方就是說，娑婆世界跟極樂世界，在未來生命當中，你要思惟你來生要去哪裡，這件事情是你要在生前就要注意的。

我發覺我們修淨土的很多人做法是非常令人遺憾的。他念佛念了很久，但是他從來沒有思惟娑婆世界跟極樂世界的關係，他總是想說到了臨終的時候再有人開示就夠了。其實是不可能。因為你要知道，我們心中的妄想是如此的堅固，不可能三

言兩語能夠改變的。這個一定是你在靜坐的時候，每天思惟，然後你這整個生命的方向每天微調一點、微調一點、微調一點……就把整個生命的樹慢慢地往西方傾倒，這樣就對了。這樣的傾倒的方向來自於你在靜中對娑婆世界、極樂世界的思惟。

所以前面的信願是一種智慧的觀照。

乙三、持名

「一、執持名號——一句彌陀念誦聽——專注力
二、一心不亂——十句成片三三四——相續力

——糅合《彌陀要解》——

一、執持名號

這個持名，叫做「執持名號，一心不亂」。這一心不亂當然是從執持名號下手。這個執持就是把東西抓住，比如說我把這個撫尺給抓住。但這個地方的抓住是要抓住佛號，你的要抓住佛號。怎麼抓呢？「一句彌陀念誦聽。」

這句佛號是我們的皈依境。那麼我怎麼跟這個皈依境——這個佛號接觸，把它執持住呢？

印光大師說有三個次第：

第一個，念。「念從心起」。很多人念佛的時候是念從嘴巴起，嘴巴念佛，心裡不念佛。那你這個佛號是從嘴巴生起，不對！你的佛號要從心生起，以你心中的皈依、心中的如理作意來創造佛號。

第二個，誦。這個時候，你心中生起佛號的時候還沒有聲相，你要靠嘴巴的振動，「聲從口出」，創造一個音相。有些人念佛的時候他不出聲音的，其實這樣子的話你就沒辦法去憶念佛號了。你不出聲，這個佛號是法塵；你出聲，變成聲塵。我要提醒大家，念佛法門的所緣境是一個聲塵，不是一個法塵，它是用聲音來當所緣境的。如果你自己不創造聲音，你這個心要去安住在什麼地方？沒有地方安住。所以，你不管大聲小聲，多少要出聲，叫誦。

第三個，聽。你自己創造的聲音，自己把它聽回去。你這樣子構成一個專注力。簡單地講，執持名號就是說，你自己創造一個聲音，然後你再把你自已創造的聲音聽回去。

二、一心不亂

由這樣的專注就可以慢慢地達到一心不亂，就是「十句成片三三四」。我們可以把十句佛號當一片，分成三段，三三四、三三四……這樣你構成一個韻調。這個

韻調的運轉能夠把心攝住，妄想插不進來。如果你念佛的時候，你就追頂念，阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……無頭無尾的，沒有這個韻調，你這個佛號就跑掉。所以，執持名號就是要有一個韻調，使令這個點狀的力量變成一個片狀的力量。

這個就是持名。

信願是理觀，持名是一種事修。但是你實際在操作的時候，你正在念佛的時候，其實這三個是一體的，一句佛號信願具足。

「一句佛號，信願具足」這句話，我說明一下。

一個初學者，你剛開始要重視信願。講實在話，你對淨土法門不瞭解，你是沒有資格念佛的，因為你這個佛號沒有方向，你根本就不知道這個佛號的方向到底在哪裡。所以，如果你剛開始在修淨土，你是一個初學者，你要先培養信願，對名號功德的信心，對淨土法門的一種發願，這兩個資糧要先準備起來。你要走路，你要把眼睛打開來，要知道你要去哪裡，你才有資格走路嘛。所以初學者先成就信願。等到你這個信願成就以後，再念佛的時候，你發覺信願跟持名是分不開的。你因為有信願，有皈依的心，所以你願意念佛；佛號念久了以後，你發覺又加強了你的信願。這兩個是相輔相成。

念佛的這個「信願」，這句話我們講一下。我們剛剛講這個願，這個願是一個生命的方向。我們怎麼知道我自己信願具足？我講我信願具足，你也講你信願具足，那這個是不是有判定標準？在我們日常生活當中，你的明了的心跟人事的因緣接觸，如果你的生命很重視這個結果，事情的成敗得失這個結果你還是很重視，那你的信願還沒有具足。如果你的心跟人事的因緣接觸的時候，你不在乎結果，你在乎過程，重點是我用什麼心態來面對。你開始在迴光返照你的起心動念，而不是去看外境的成敗，那表示你信願具足。

為什麼這樣判斷呢？一個人在生命當中，你對娑婆世界的成敗得失還看得很重，那表示你的心還是有所住。你心有所住，娑婆世界對你就產生一定的牽動的力量，你的心和娑婆世界還是綁得緊緊的，你怎麼說是厭離娑婆呢？一個人在發願了以後，他的心是往極樂世界傾倒的時候，他開始重視過程，不重視結果。所以我們不要忽略這個信願的問題。

古德說，為什麼要重視信願？因為你「自性若迷，福何可救」？佛救不了你的。淨土法門要重視持名，又為什麼重視信願呢？因為，如果你這個觀照力顛倒了，你這個佛號就沒有方向了。我講實在話，佛號即便有再大的加持力，你一個人顛顛倒倒、貪戀娑婆，說實在的，佛是救不了你的，這個佛號只是人天福報。這句佛號只

有在覺悟的心中才能夠產生大的感應的力量，所以我們一再強調，「託彼名號，顯我自性」。你自性顛倒的時候，佛號對你沒有用。

我們在研究本經之前，你看，為什麼這個《阿彌陀經》信願講的差不多有三分之二的篇幅？「廣陳彼土依正妙果以啟信」，「特勸眾生應求往生以發願」，信願講了整部經三分之二的經文，就是講你的觀照力是一個往生的重點。所以滿益大師說，信願具足，臨終只要十念就可以往生。念念跟彌陀的本願感應道交，每一句佛號都是真實的。你信願不具足，心中顛顛倒倒的，你就算把佛號念得「綿綿密密，風吹不入，雨打不濕，如銅牆鐵壁相似，亦無得生之理」，「修淨土者不可不知也」。所以，在念佛的時候，你要注意你的方向在哪裡，這個是關鍵。

我們先把這個綱要講完，再正式講經文。這個綱要大家好好地思惟一下，把整個淨土的信願持名相互關係釐清。釐清以後，到經文你就知道怎麼會歸了。

叁、隨文解釋（分三）

我們這次講解《阿彌陀經》，總共有四大科。現在是第三大科，隨順經文來解釋其中的義理。

我們之前講到淨土宗在整個大乘八宗當中的特色，它是一種佛力加被的法門，要是按照密宗的說法，它是一種本尊相應的法門。

身為一種本尊相應的法門，它的修行特點，簡單地說就是要你能夠一心歸命極樂世界阿彌陀佛。所以在淨土宗當中，不管你是身業的禮拜，口業的稱歎，或者是意業的觀想，你的所觀境都是彌陀的功德，因為這個法門的重點是要你跟彌陀感應道交。

這個地方當然就會有問題了。彌陀的功德甚深廣大，那麼誰能夠代表阿彌陀佛的功德呢？如果從本經的開示，就是阿彌陀佛的聖號。名以召德，以阿彌陀的無量光、無量壽的聖號，來總持阿彌陀佛所有的功德。所以印光大師講得好，我們在憶念佛號的時候是一個什麼樣的意境呢？就是一種「即眾生心，投大覺海」。所以，我們古德說阿彌陀佛的聖號叫萬德洪名。

但是事實上，我們每一個人在念佛的時候，功德是不一樣的。也就是說，同一

句佛號，但是在不同的心態所表現出來的功德是不同的。我們大致上可以把念佛分成兩種功德：

第一種就是信願不具足。有些人念佛只是追求一種離苦得樂的心情。他現在有痛苦，或者他追求一種健康、長壽、富貴的安樂，所以他以離苦得樂的心情來念佛，他不想求往生的。那麼這樣子，這個佛號對他產生的是一種滅惡生善的力量，但是不能產生一種往生不退的力量。如果以這樣的心情的話，你念阿彌陀佛跟持大悲咒、念觀世音菩薩，效果是完全一樣的；這個萬德洪名的特質，它的一個特殊的，所謂的本願加持的力量，就表現不出來。所以說，這樣子的念佛叫做成就世間的福報。

第二種人念佛的心情是對來生有所期望的，他是為了要成就往生、成就佛道而念佛。這個時候，這樣的信願具足的心情跟佛號接觸的時候，就啟動了彌陀的加持力，不但能夠現生業障消除，更重要的是能夠往生不退。他能夠去刺激彌陀的那種本願的攝受，產生一種救拔的力量。這樣子的念佛就變成一種出世間的功德。

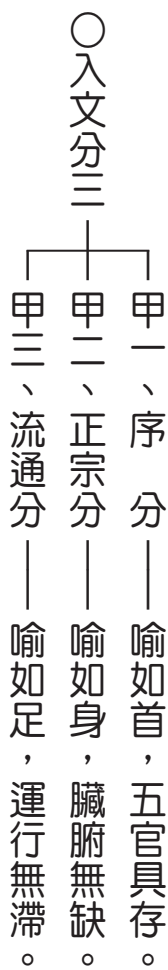
所以我們應該這樣講，同樣一個月亮，映在不同的水中，這個月亮的光明是不一樣的。同理可知，同樣的一個萬德洪名，每一個人在念佛的時候，它對你的加持力，是世間的福報還是出世間的聖道，那就因人而異了。

所以我們在前面講到，這個關鍵點在於信願具足。如果我們希望這個佛號對我

們的加持力，是一種能夠帶業往生的、能夠超越三界的力量，那麼我們在念佛之前，好好地培養我們心中的信願，就變得非常重要。如果你沒有把心理準備好，你突然間跟佛號接觸的時候，很難把佛號的功德全部開啟出來。所以我們的確有必要好好地來瞭解一下，本師釋迦牟尼佛對淨土法門是一個怎麼樣的解釋。

我們常說，「聞經達理，斷疑生信」，真實的信心來自於對經文的瞭解，產生一種智慧的觀照、抉擇而斷除心中的疑惑，而不是說人云亦云，你叫我往生我就往生，不是這樣子。所以我們的確有必要很心平氣和地來瞭解經文，到底淨土法門是怎麼回事。開始來瞭解一下經文，本師對淨土法門的介紹。

入文分三，這個是滿益大師的大科。滿益大師根據古德的傳承，把這個經分成三大分：

一般我們古德解經都是三分。序分等於是是一個大綱的說明。我們看到一個人的頭部，就知道這個人的富貴貧賤。正宗分等於是整個修學的理論跟方法，就像一個

人的身體，我們知道他的身體狀態。第三個，流通分，就像一個人的腳。佛陀在流通當中會交代這部經應該由誰來負責流通後世，把這個法能夠展轉地流通到後世去，所以這個法是有它的一個傳承。

甲一、序分（分二）

這個序分是一個標準式的序分。所謂的標準式，一部經的標準都是有通序跟別序。通序是通於一切經典的，它又有一個名稱，請大家把它註明一下，證信序。證是證明的證，信是信心的信，證信序。一般來說，在解釋經典之前，都要說明本經的六種成就，來啟發大家的信心，證明這部經的真實。

乙一、通序（分二）

丙一、標法會時處

這個通序，滿益大師分兩科：一，標法會時處；二，引大眾同聞。

我們先解釋《阿彌陀經》法會說法的時間跟處所。這個地方等於是先標出五種

成就，說明前五種成就。

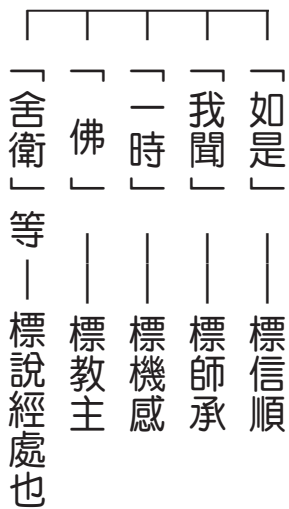
經文：

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

釋義：

這段經文先說明本經的五種成就。這以下的補充講表，學人是完全恭錄滿益大師的《彌陀要解》。

附表一——六種成就。

六種當中，我們先講五種。

第一個，「如是」，標信順。這個「如」就是恆常不變，叫如。這個道理不會

隨時空而改變的。這個「是」就是真實不虛。它是隨順真實相的，不是我們凡夫的妄想捏造出來。

在經典之首標「如是」，是說明這以下的經文是真實不虛的，是恆常不變的，值得我們弟子來相信、隨順。佛滅度以後，佛陀要阿難尊者在結集經典的時候標「如是」，主要的目的是要揀別佛法跟世間道理的差別，因為世間的道理是隨時空改變的。你看現在人去買電腦科技的書，他一定要看出版的時間，超過五年的書就不能買了，因為那個理論已經不適用了。但是我們對經典的研究，你今生的瞭解是這樣，你來生的時候還是照這樣的道理來學習，它是生生世世不能改變。只有佛法有資格稱為「如」跟「是」，所以佛陀就教敕阿難尊者，以後在結集我經典的時候，前面要冠上「如是」，來揀別它不是世間的學問。這個地方等於是說出了信成就。信，信心的信。

第二個，「我聞」，標師承。這個地方的我，指的是阿難尊者。在佛滅度以後，阿難尊者來擔任這個結集的上座。

那麼為什麼要標「我聞」呢？因為阿難尊者多聞強記，佛陀滅度，他升座以後能夠把佛陀一生所說的教法一字不漏地背誦出來。在座的五百位阿羅漢就產生很多的疑惑，說阿難尊者是不是已經成佛了？有些人以為說，釋迦牟尼佛是不是重新又

生起了？產生這麼多疑惑，也就產生很多的爭執。所以阿難尊者在講經之前，就尊重佛陀的教敕，就是「我聞」。就是說，以下的道理不是我覺悟的，是我「如是聞而如是宣說」的，是我親自聽從佛聞，又如是地把它宣說出來；不是我阿難尊者有這種智慧，能夠覺悟這個真理的。所以，這個「如是我聞」等於是破除了眾生的疑惑跟爭執。

這個地方等於說明這個聞成就。

第三個，「一時」，表機感。這是說明法會的時間。這個法會的時間，就是眾生的根機去招感佛陀說法，那個機感相應的時候。那麼為什麼我們在經典不明顯地說出這個時間？因為參加法會的眾生是不同類的，你看有天人，有阿修羅，有鬼神，有蟒蛇。眾生的業力不同，他的時間相是不同的。四天王一晝夜，人間就五十年了；四天王過兩天，我們一個人就死亡。所以說，在這麼多的參加的眾生當中，我們實在不知道時間該怎麼確定，所以就用「一時」。就是說，在這麼一個機感相應的時候，去招感佛陀的說法。

第四個，「佛」，標教主。就是這以下的經文不是菩薩宣說的，也不是阿羅漢宣說的，也不是天人宣說的，是智慧圓滿的佛陀所宣說的。這個地方講主成就。

第五個，「舍衛」等，標說經處也。就是舍衛國祇樹給孤獨園，標出法會的處所。

所以我們在講經之前，在研究經之前，這個地方等於是說，這部經是怎麼來的呢？如是我聞。是在什麼時候講的呢？是在一時的時候講的。是在什麼地方講的呢？是舍衛國祇樹給孤獨園講的。是誰說的呢？是佛說的。那麼有這樣子的五種的交代，就能夠證明本經的一個真實性。所以這個地方等於是說明這種五種法門來成就信心，叫做五種成就。

那麼這個地方是說明這個法會的時間跟處所。

丙二、引大眾同聞（分三）

這以下介紹「同聞」，這個《阿彌陀經》的法會大眾。這當中有三種的大眾：第一個是聲聞眾，第二個是菩薩眾，第三個是天人眾。這個天人眾，也有古德判作是雜眾，就是很複雜，不僅僅是天跟人，還有阿修羅、鬼神、蟒蛇等等。藕益大師是用前面的來代表，叫天人眾。

丁一、聲聞眾（分三）

這個「聲聞眾」當然指的是出家的僧眾。有三段：第一個是明類標數，第二個表位歎德，第三個列上首名。

戊一、明類標數

經文：

與大比丘僧千二百五十人俱，皆是大阿羅漢，眾所知識。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。

釋義：

在「聲聞眾」當中，我們先看第一科，明類標數。說明聲聞的類別跟他的數目。「與大比丘僧」，等於是說出了參加法會的聲聞類別，都是比丘僧。這個比丘僧，簡單地說就是剃髮染衣、現出清淨的幢相。那麼為什麼加一個「大」呢？佛法的大都是讚歎的意思，就是「質勝量廣，名之為大」。就是他有廣大殊勝戒定慧的功德，他不僅是外表現出僧相，他的內心有這種廣大殊勝的戒定慧，所以叫做大。

這麼多的比丘僧，有多少呢？「千二百五十人俱。」這一千二百五十個比丘是佛陀成道以後最初的僧團。這個僧團的結構主要有三類：第一個是佛陀度這個三迦葉三個兄弟還有他的眷屬；第二個是舍利弗尊者還有他的徒弟；第三個是目犍連尊者和

他的徒弟。這三個團體加起來就構成了千二百五十個大比丘僧，也就是佛成道以後最初的僧團。這個僧團等於是經常地跟隨在佛陀的身邊到處遊化，就構成了所謂的常隨眾。現在佛陀講《阿彌陀經》，這些大比丘僧的常隨眾就跟隨在旁邊來聽聞。

這個地方是先標出他的類別跟數目。

戊二、表位歎德

經文：

皆是大阿羅漢，眾所知識。

釋義：

前面的經文是著重在外表上的描述：他是現出僧相，他的數目是一千二百五十人眾。這以下是正式說明他的內心功德。

那麼這些大比丘僧有什麼功德呢？

「皆是大阿羅漢」，這是第一個功德。這個「阿羅漢」翻成中文，簡單地說就是無生。這個比丘僧在觀察五蘊身心的時候，他觀察無常、無我的道理，就證得了我空真如，從我空當中就契入了無生的真理。也就是說，他整個三界的生死的力量，這個十二因緣的力量，被破壞了，所以他來生不再招感三界的果報，這叫無生。

那麼，這個無生為什麼加一個「大」呢？也就是說，他不但證得了我空真理，他還成就種種的禪定，所以他能夠在禪定當中成就三明六通八解脫。揀別他不是慧解脫的，而是俱解脫的阿羅漢，叫大阿羅漢。這個地方等於是形容前面的大比丘僧，他內心有無生跟禪定兩種的功德，所以叫大阿羅漢。這個是讚歎他們第一種功德。

第二個，「眾所知識」。聞名叫做知，見面叫做識。你聽過這個法師的名稱，叫做知；你有跟他親自見過面，叫做識。

一般的阿羅漢，他的心情，他在我空的真理當中是不想跟人群接觸的。很多阿羅漢去托鉢以後，回到僧團，腳洗一洗就入滅盡定。滅盡定以後，他七天以後出來。如果他七天不出來，身體就破壞掉了，所以他咒願七天出來。出來以後再去托鉢，吃完飯，再入七天。他的生命只有一個目的，等待涅槃的到來，那當然這個地方就不能說是「眾所知識」了。

這個地方的「眾所知識」，是說「從佛轉輪，廣利人天，名稱普聞」。也就是說，這些大阿羅漢經常地幫助佛陀到處宣發真理。所以在整個印度，很多的國王大臣乃至於諸天對這些阿羅漢都是有所知、有所識，這些人可以說是名稱普聞。當然，這個地方等於讚歎這些阿羅漢的大悲心，他們在等待涅槃之餘也做了一些幫助眾生的事情。

那麼這個地方是表位歎德，讚歎這些阿羅漢的這種智慧、禪定跟大悲的功德。

戊三、列上首名

當然，這個一千二百五十人眾太多了，也不能全部列出來，所以這以下就列出十六個代表。

經文：

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。

釋義：

在本經當中，結集經典的人先列出了十六個代表性的大弟子。這個「大弟子」，他的一個通稱叫做長老。經文中這個「長老」是總攝以下十六個弟子。什麼叫長老呢？「德臘俱尊，故名長老。」他的戒臘高，而且他有戒定慧的功德，德臘俱尊。

在這十六個大弟子當中，特別值得我們去瞭解的有三位。在佛世的僧團，有三位大弟子是值得我們學習的，就是舍利弗尊者、摩訶目犍連尊者跟摩訶迦葉尊者。我們介紹這三位尊者平常一些特殊的行為就好。

首先我們介紹舍利弗尊者。舍利弗尊者身為一個阿羅漢，他在僧團當中的一個特色，就是他的智慧辯才特別高。在經論上說，舍利弗尊者對於法義能夠善知開合，他能夠把一個法義做廣泛的宣說，也可以做一個簡單扼要的宣說，他有這樣的一個智慧辯才。因為他有這個智慧辯才，所以經常能夠破除外道的邪見。我們也舉一個例子來說明。

在佛世的時候有一個婆羅門教，婆羅門教當然是在印度最古老的宗教了，佛沒有出世之前就存在。在這個婆羅門教當中有一個教授師，他對整個古代的吠陀跟奧義的經典非常通達，而且能夠善巧地說法。所以在整個婆羅門教當中，對這個教授師非常地尊重。

有一次，有一個弟子就跟這個教授師說，老師！您在我們僧團能夠講這麼微妙的法義，非常值得讚歎，但是如果您今天能夠向釋迦牟尼佛的弟子挑戰，能夠把他們調伏來信我們婆羅門教，那就更好了。這個教授師說，這沒什麼困難的，我可以跟佛陀智慧第一的弟子舍利弗尊者辯論，把他折伏。這個婆羅門的弟子說，老師！我們不要這樣做，凡事是有一個漸次的，我們不要一下子找舍利弗，我們先找這個佛陀最笨的弟子周利槃陀伽，你把他辯贏了，我們再慢慢地往上，慢慢地調伏。這個教授師說，欸，說的有道理。

那麼這個教授師就到了僧團，說，欸，我要找周利槃陀伽辯論。身為一個阿羅漢，他內心是跟我空的真理相應，他心中無所畏懼——你跟我辯論，我就跟你辯論！於是周利槃陀伽就出來，跟這個外道的教授師辯論。當然，周利槃陀伽雖然通達四諦，但是他很多因緣的假觀是不清楚的，所以當這個教授師用奧義的經典來問難很多因緣法的時候，周利槃陀伽就回答不出來。

回答不出來怎麼辦呢？阿羅漢這個時候就顯神通了。周利槃陀伽就飛到虛空當中，結跏趺坐，放大光明，現出廣大的身相。這個時候外道一看，哎呀，這是一個聖人！內心就生起恭敬心。但是你讓我生起恭敬心，你沒有把道理講清楚，我還是不能夠解除疑惑。他就靜待周利槃陀伽的開示，但是周利槃陀伽就一直回答不出來，就僵在那個地方。

這個時候，舍利弗尊者在寮房打坐，天耳遙聞，知道這個外道的得度因緣成熟了。舍利弗尊者就用神通跟周利槃陀伽的身體對調，他就住到了周利槃陀伽的身體，以他的這種善知開合的辯才回答這個婆羅門的問題。結果這個教授師就非常歡喜，說，佛陀的弟子，這個周利槃陀伽尚且有這種智慧，那其他的還得了！於是就皈依佛陀。後來這個教授師也證得阿羅漢果。所以這個舍利弗尊者在僧團當中的定位，就是經常能夠去教化外道。我們出家眾，每一個人都要找到你自己的定位。這個就

是我們介紹的偉大的舍利弗尊者。

我們介紹第二個，摩訶目犍連。目犍連尊者在僧團的特色，就是他的神通特別的巧妙。當然，有禪定的阿羅漢都有神通，但是目犍連尊者的神通，在經典上說，他能夠隨心自在。這個是不容易的，他心中怎麼想，那個相貌馬上能夠現出來。我們也舉一個例子來說明。

佛在世的時候，有一個國王，他有一些喜慶的事情，所以就辦了一個無遮的供僧大會。這個地方的「僧眾」不單是佛弟子，連外道的出家眾全部地邀請來應供。這個時候外道聽到這個消息，就議論紛紛，說現在我們的信徒越來越少，釋迦牟尼佛出世以後宣揚真理，我們這些王宮大臣的信徒都跑到釋迦牟尼佛那邊去了，現在是我們爭回面子的大好機會。如果我們今天在國王應供的時候，能夠早一點去（因為佛弟子有戒律的，明相沒有現之前不能外出），我們早一點到，應供的時候我們這些就坐在前面，佛陀就坐到後面，我們代表大眾來為國王迴向，這樣子我們是何等的光榮。

外道這樣議論的時候，目犍連尊者在禪定當中就知道這件事，他就作如是思惟說，這個世間上有凡夫跟聖人的差別，凡聖是應該有所區別的，萬一那個時候這些凡夫的外道都坐在上座，而佛陀坐在下座，乃至於阿羅漢坐在更下座，這件事情非

常不莊嚴，我必須阻止。所以目犍連尊者在這個時候就顯神通了。外道在天黑的時候就摸黑趕去應供，但是在應供的這個過程當中有一條很大的河，他要坐船過去的。目犍連尊者就運用神通，使令這個河波濤洶湧，任何的船過不去。所以，外道雖然提前，但是過不去了。等到明相現了以後，佛陀帶著諸大阿羅漢，威儀具足地，慢慢地走到這個河邊的時候，目犍連尊者就現出一個像彩虹一樣的橋，引導佛陀跟諸大阿羅漢慢慢地走過去，就坐在上座。等到結齋以後，偉大的佛陀就代表大眾為國王來迴向，現出一個非常莊嚴的凡聖的差別。所以說，目犍連尊者的神通特色是折伏外道的慢心。

在僧團當中，我們研究這些弟子，要分兩部分。佛在世的時候，僧團的代表當然是舍利弗、目犍連，一個智慧第一，一個是神通第一。弟子們有些人喜歡道理的，你顯神通對他沒什麼幫助——這個是怪力亂神！講道理的，他就跟隨舍利弗。有些人喜歡神通的，就跟隨目犍連尊者。所以，這兩個大弟子，在佛世的時候，可以說是代表整個僧團，領眾修行或者對外弘化的兩大代表。

但是諸佛的常法，所有的大弟子都必須要先佛陀而滅度，所謂的泰山將崩，大石先墜。你看，一個山要崩下來，上面的石頭是先掉下來。所以說舍利弗尊者、目犍連尊者，是在佛陀滅度之前就滅度了。所以，這樣子講，當釋迦牟尼佛滅度的時

候，弟子們幾乎群龍無首。這個地方值得我們注意的是迦葉尊者。佛在世的時候迦葉尊者是非常低調，他是修苦行的，一個人就獨住在墳墓旁邊或者是山邊林下，思惟無常、無我的道理。但是在佛陀滅度以後，整個僧團陷入混亂狀態的時候，阿羅漢就把迦葉尊者請回僧團，由迦葉尊者來統理整個僧團的綱紀。

迦葉尊者在回到僧團的過程當中遇到了六群比丘，他就問這個六群比丘說，現在僧團情況怎麼樣？六群比丘說，現在我們很高興。佛陀在世的時候，告訴我們這件事不能做，那件事不能做，對我們產生很多約束；現在可好了，沒有人管我們。這句話就刺激了迦葉尊者，他知道有重要的事情要辦了。所以，回到僧團以後，他就提出了兩點說明：第一點，佛陀的舍利子，這個是居士的事情，我們出家眾不要去干預，由王宮大臣、龍王去承辦佛陀燒完的舍利，這個事情我們僧眾不要去管。第二點，他集眾，擊犍槌，把所有阿羅漢集合起來，說，現在我們大家不要急著入滅！因為佛陀滅度以後，很多阿羅漢就跟著滅度，他對人生沒有任何期待。一個月亮走了以後，旁邊的星星已經沒有存在價值！迦葉尊者在犍槌集眾的時候說，我們現在有重要的事情，要把佛陀一生所說的經典跟律典加以結集才能夠滅度。所以這個時候就結集了五百個阿羅漢。佛滅度後的第一個結夏安居，在歷史上成立第一次結集，叫五百結集。這對整個正法的住世做出了一個偉大的貢獻。這個是值得我們

一提的，摩訶迦葉尊者。

這個地方等於是列出了佛陀最原始僧團的十六個代表，是講到聽聞《阿彌陀經》的聲聞眾。

丁二、菩薩眾

經文：

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。

釋義：

前面講到的是聲聞，是小乘的修學者，這以下講大乘的菩薩。菩薩，翻成中文叫覺有情。這個「摩訶薩」，也就是質勝量廣的意思。我們一般人可以稱為菩薩，但是我們不能稱為菩薩摩訶薩。這個摩訶薩，冠上摩訶，是一個聖位的菩薩，或者說是法身以上的菩薩，他們才有資格稱為菩薩摩訶薩。

這以下列出了四個代表：第一個，文殊師利法王子，這大家容易理解了，文殊菩薩；第二個，阿逸多菩薩，這個阿逸多翻成中文叫慈氏，就是彌勒菩薩的意思。

彌勒菩薩在這個地方聽法，有他特殊的意思。我們看經典，彌勒菩薩是悲心很

重的，他也是一個出家菩薩，但是他跟居士的互動很頻繁。我們看經典上，佛陀講經的時候，彌勒菩薩在座的不多，但是講《阿彌陀經》的時候，彌勒菩薩到了現場。蓮池大師跟蕩益大師對於彌勒菩薩蒞臨《阿彌陀經》法會，有一個共同的想法，說這個地方有一層深意。怎麼說呢？蓮池大師說，彌勒既聞此經，龍華必說此經。說彌勒菩薩在釋迦牟尼佛講淨土法門的時候，為什麼突然間蒞臨了？因為他要得到這個傳承，因為他以後的龍華三會一定會講這部經的。釋迦牟尼佛的說法是講經三百餘會，所以我們身為釋迦牟尼佛的弟子覺得很光榮，他是很精進的一個佛陀！彌勒菩薩是三會，講三次經。你要能夠覺悟就覺悟，不覺悟，沒辦法！但是他講龍華三會的時候，他一定要講《阿彌陀經》。

所以你看這個經題，我們前面講「佛說阿彌陀經」；其實在本經的流通分，釋迦牟尼佛已經對本經安立一個經題，叫做「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，讚歎彌陀本願的功德，是一切諸佛所弘傳、護念的法門。所以，淨土法門等於是十方諸佛所共同流通的法門。佛陀出世，有些佛講《法華經》，講《楞嚴經》，但是有些佛不講，而淨土法門他一定要講。所以，彌勒菩薩的蒞臨，這個地方有法門流通後世的一個真實義。

乾陀訶提菩薩。乾陀訶提翻成中文叫不休息，這個地方指的是大悲心。他的大

悲心特別重，他捨不得休息。

常精進菩薩。前面的乾陀訶提是約大悲，這個地方是約自利。什麼叫常精進呢？安住法性，勤修方便。他一方面攝用歸體，安住在一念的清淨心，一方面依體起用，依止一念心性積集福德智慧兩種資糧，來莊嚴一念的法性，所以他叫常精進菩薩。

「與如是等諸大菩薩。」這個地方是說明與會的菩薩眾。

蓮池大師在這段經文，這個地方作一段開示說，佛陀的說法有兩種處所，一個是在穢土，一個是在淨土。如果是在穢土的話，這個參加的大眾，聲聞眾是排前面的，菩薩是排後面。但是，佛陀如果是在淨土說法，你看《華嚴經》，他的法會很多的處所都是在淨土，在淨土說法的時候，菩薩是排前面，聲聞是排後面的。因為本經的說法是在娑婆世界，所以把聲聞眾排前面。

那麼，為什麼在穢土的時候聲聞眾要排前面呢？藕益大師提出三個理由：第一個，因為聲聞眾是「出世相故」。不管他有沒有修行，他外表現出的是三世諸佛的相狀。你看菩薩，有的是出家，有的在家，形狀太複雜。為了尊重他的一種身相，所以排在前面。第二個，「常隨從故」。這些聲聞眾是經常跟隨佛陀而住的，也值得尊重。第三個是「佛法賴僧傳故」，因為僧眾在穢土有住持正法、續佛慧命的功德。

這個地方等於說明聲聞眾是排前面。所以你看經典上，有一次文殊菩薩遇到了

迦葉尊者，文殊菩薩是菩薩，當然他的功德是超過迦葉尊者，但是他請迦葉尊者走前面。為什麼？因為你現出僧相，我是居士相，所以你排前面。「出世相故，常隨從故，佛法賴僧傳故」，依止這三個理由，對聲聞眾就多了一分的尊重。這個地方是說明為什麼在介紹大眾的時候聲聞眾排前面。

丁三、天人眾

經文：

及釋提桓因等，無量諸天大眾俱。

釋義：

這個是講到聲聞跟菩薩以外的天人大眾，講到釋提桓因還有諸天，還有一大眾俱」。這個大眾俱就很多了，你看註解就知道，這個地方包括阿修羅、鬼神、畜生、蟒神、夜叉等等都在裡面。

智者大師解釋這段的時候，他說，大家同樣在佛法栽培善根，為什麼參加的人有的是現聲聞相，有些現菩薩相，有些現鬼神相呢？這個地方他就作出說明。他說，佛弟子有兩種的差別：一個是戒，持戒有差別；第二個，乘，佛法的善根有差別。這樣子講就產生了四種的差別：

第一個，戒急乘緩。你過去生持戒很莊嚴，但是你對佛法的聽聞完全沒有興趣，那麼你未來的果報會什麼樣呢？你成就人天的尊貴身，但是你聽法的時候就不現前，你以後就沒有聽聞佛法的因緣，就沒有得度的因緣。這叫做戒急乘緩。

第二個，戒緩乘急。就是說，你在佛法當中好樂佛法、栽培善根，但是你持戒太鬆散了。很多道理你明白，但是你不持戒，遇到境界刺激的時候，你是心隨妄轉，那麼你未來的果報就得到了卑賤身，就得到四隻腳的。但是你在佛法當中栽培善根，佛陀說法的時候你還是可以蒞臨。戒緩乘急，用卑賤身來聽法。

第三個，戒乘俱急。你因地持戒莊嚴，好樂佛法，等到佛陀說法的時候，你用人天的尊貴身來聽法，是最好的。

第四個，最糟糕了，戒乘俱緩。你墮落到三惡道去，也沒有聽聞佛法的因緣。

所以我們講一切法因緣生。我們做一個總結。就是說，我們看到這些的大眾來參加，可以得到一個啟示，「福德是安樂之本，智慧是解脫之門」。你希望來生有好的福德，希望受到一個尊貴的色身，你一定要持戒。但是你希望在這個尊貴身的時候有解脫的因緣，那你就栽培你的光明的智慧。所以，持戒跟智慧這兩個缺一不可，一個是安樂之本，一個是解脫之門。

我們先講到這個通序。

乙二、別序（發起序）

這個是序分的第二科，發起序，就是發起一部經的因緣。

經文：

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

釋義：

前面的通序是一個一般性的說明。我們從一般性當中很難看出本經的內涵是什麼。但是別序就不同了，一個會讀經的人，到別序的時候，就能夠讀出本經一些重要的消息。

一個佛陀的內心，在觀察宇宙生命的現象，是認為「諸法從本來，常自寂滅相」，一切法的本來面目是寂滅相。所以，基於這個理由，佛陀決定不能夠主動說法。一切法寂滅相，你要說法，那不就是多事嗎？所以，只有眾生有了疑問或者有了狀況，佛陀為了對治才說法。比如說《楞嚴經》，阿難尊者去托鉢，結果誤墮姪室，這個

時候佛陀講首楞嚴大定法門來對治。你看《觀無量壽佛經》，是阿闍世王殺父弑母，這個時候韋提希夫人很苦惱，佛陀告訴她觀佛三昧的法門來安住她的內心。所以，佛陀的說法都是要有因緣才能夠宣說的。

那我們看看本經是什麼因緣呢？

「爾時，佛告長老舍利弗。」這個地方很特別，本經的體裁叫做無問自說。事實上，在聲聞眾、菩薩眾跟諸天大眾集會的時候，沒有人發生什麼事情，也沒有人提出任何的疑問，而是佛陀主動地告訴長老舍利弗兩件事情。

在這個地方，蓮池大師跟藕益大師就歸納出兩層的深意。說為什麼大家沒有問，佛陀就這麼主動來說法？好像違背了佛陀說法的常軌。那當然，背後有理由。

第一個，因為淨土妙門不可思議，無人能問。你說你跟佛陀，一個是生死凡夫，一個是十法界最尊的佛，這差了四個法界，而你的心跟佛的心要能夠心心相印、感應道交，這件事情不可思議！我們很難理解，一個苦惱的凡夫的心跟一個清淨的大悲心，這兩個心能夠接觸，我們很難理解。不要說我們凡夫很難理解，阿羅漢、菩薩都很難理解。很難理解，所以就沒有人能夠發問。沒有人發問，佛陀怎麼辦呢？佛陀只好主動地宣說。這個法門沒有人可以問，但是這個法門事實上對眾生有很大的幫助，所以佛陀只好無問自說。因為太高了，法門太高，無人能問，這是第一個

理由。

第二個，這個法門三根普被，萬病總治，所以不待發起。我們所有的法門，都是你要有這個根機你才能夠修行。你看，你要持戒也好，你要修天台止觀、唯識止觀，沒有那個根機，你修這個法門反而產生障礙。但是淨土法門三根普被，上至文殊普賢、下至五逆眾生都可以修學。它不揀別根機，所以就不必有特殊的因緣來啟動。

所以，為什麼釋迦牟尼佛在大家一片平靜的時候，主動告訴長老舍利弗呢？因為這個法門太深了，沒有人能夠問，而且這個法門是能夠通於一切修學的，所以佛陀就主動地告訴長老舍利弗。

那麼說什麼事呢？

「從是西方，過十萬億佛土。」這個地方的「是」指的我們的娑婆世界，在我們娑婆世界的西方。西方是指方向，它的距離是十萬億個佛土。這個地方有兩件事非常重要：第一個，「有世界名曰極樂」，這是第一件事情；第二個，「其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」。這兩件事。藕益大師說，這個發起序是整個《阿彌陀經》的大綱，其實後面的正宗分都是在發明兩件事，第一個，「有世界名曰極樂」；第二個，「其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」。所以你要是讀到這部經，你要是會讀經的人，就能夠把後面的消息事先瞭解。

這兩句話，當然一般粗淺的解釋就是說，「有世界名曰極樂」是約著依報的莊嚴。什麼叫淨土的依報？這個依報就是我們所依止的國土，極樂世界。第二個，正報莊嚴。這個國土有什麼呢？有佛陀在那個地方說法。就講到依報、正報的莊嚴。當然，這樣講是很粗淺的。

從歷代祖師的註解當中，又有兩層的深意：

第一個，從「有世界名曰極樂」，這個依報莊嚴，所強調的是一種淨土安樂的功德。你看極樂世界有很多很多安樂的相貌出現。第二個，「其土有佛，號阿彌陀」，是說明淨土清淨的功德。你在這個安樂的環境當中，更重要的是你能夠見佛聞法，這個是在我們三界很難遇到的。我們在娑婆世界可以聞法，但是你見不了佛，這是一個很嚴重的問題。我們見到的是佛像，我們見不到佛。這樣講的話，這段經文等於是說明淨土的兩大功德：第一個，安樂的功德；第二個，清淨的功德。也有這樣的說法。

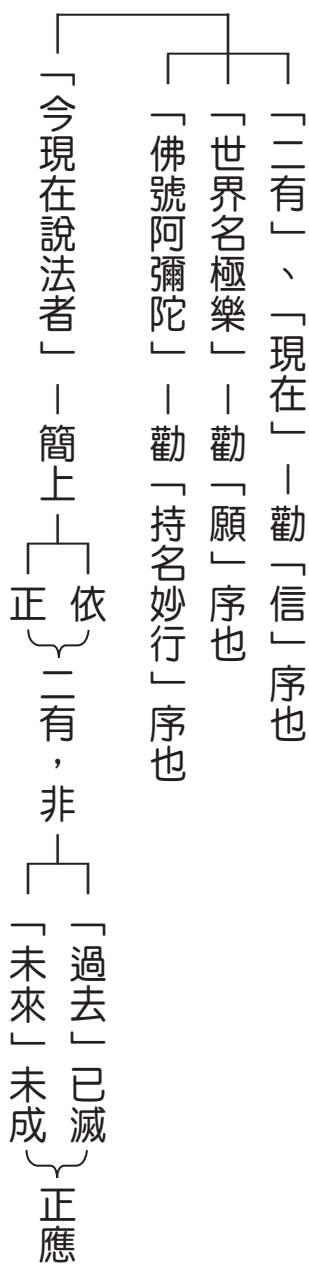
其次，滿益大師在解釋這段經文的時候，認為這段經文是描繪出整部淨土修學，所謂的信願持名三資糧。怎麼說「有世界名曰極樂，其土有佛號阿彌陀」，就說明了三資糧呢？我們看滿益大師怎麼解釋。

看滿益大師解釋本經，你會發覺，他是用信、願、持名來掌控整個經文。你看

序分的時候，他把別序判作信、願、持名，正宗分的時候也是信、願、持名，流通分也是勸信流通、勸願流通、勸行流通。換句話說，滿益大師用信、願、持名來統攝一部《阿彌陀經》。

這個信願持名，在別序當中我們讀經文好像不明顯，但是大智慧的滿益大師他就看出來了。

附表二——總標極樂「依正二有」

「發願往生」，親觀聽法，速成正覺也

釋義：

在這段經文當中，佛陀講到兩種「有」。這個有就是存在的意思，這個事情是存在的，不是捏造出來的。這個「二有」，就是依報的有跟正報的有。「有」世界

名曰極樂、其土「有」佛號阿彌陀，說出了在空間上的確是有一個國土、有一個佛陀在那個地方存在。這是第一點。

講完以後，又說明「今現在說法」。這個「現在」又說明它的時間相。在整個法界當中，有時間相，又有空間相，時空的和合就產生一種信心。有些禪宗的大德說，佛陀講的西方淨土是不存在的！那不存在那你怎麼說呢？禪宗大德說：我們一念心迷，當下就是娑婆；我們要是悟，當下就是淨土；離開了一念心性，沒有淨土可言。當然，從觀心的角度來說，這樣的道理是合理的。觀心是這樣解，但是你能否定因緣的存在，因為佛陀在這段經文講得很清楚：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」我們看這段經文，佛陀是一點都不含糊地、很清楚地說出淨土的時間、空間相的存在。

所以這個地方就什麼意思呢？勸信。我們身為一個弟子，對佛陀說法的心態，只有四個字——依教奉行。因為佛陀說法是不增不減。佛陀看到一件事情，在描述的時候不會增加一點點，也不會減少一點點，所以他的法有資格稱為「如是」。阿羅漢有時候會看錯，菩薩有時候智慧不夠也會看錯。所以，這個地方佛陀很清楚地說明「二有」的存在跟時間的現在，那這個地方就值得我們所有弟子產生一個信心，這個淨土、這個佛陀是存在的。

「世界名極樂，勸願序也。」這個世界不但存在，他的名號安立作「極樂」，這個地方就有一種希望我們發願的意思。因為，身為有情眾生，我們希望離苦得樂，這是人的本性，所以就應該把這個淨土當作你未來生命的目標。所以「有世界名曰極樂」，從祕密義來說就有勸我們發願的意思。

「佛號阿彌陀，勸持名妙行序也。」我現在相信淨土的存在，我也很希望能夠去受用這樣的一個依正莊嚴，那應該怎麼辦呢？「佛號阿彌陀」，告訴你一個心中的所緣境。你要去，你一定要有一個因地的皈依處，你就以這阿彌陀的無量光、無量壽的聖號來當作你的所緣境。這個地方就有「勸持名妙行」的意思。藕祖說，這段經，從祕密義，其實已經把信、願、持名的綱要描繪出來。

「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，親觀聽法，速成正覺也。

講完信願持名，為什麼佛陀又講「今現在說法」呢？這個地方有一層意思：為了要揀別。前面這個依報的極樂世界跟正報的阿彌陀佛，這兩種的存在，不是過去已滅，也不是未來未成。我們佛弟子聽到了「有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀」，這個都是我們好樂的，我們希望一個安樂的國土，我們希望能夠親近佛陀。但是這個國土跟佛陀是不是過去已滅？——哦，這個國土現在已經消失了，佛陀講

的是過去式！或者說，這個國土是有一個菩薩，他心中發了這個願，他現在正在修六波羅蜜，正在莊嚴這個國土，這個國土還沒有成就，正在莊嚴！是未來未成嗎？針對過去已滅、未來未成這兩種的疑惑，佛陀標明這個時間相——「今現在說法」，是說明這個現在式。這個地方等於勸我們要把握時機，「發願往生，親觀聽法，速成正覺」。

這個「今現在說法」的意思就是說，它的目的是破除兩層障礙：第一個，我們產生一個過去已滅、未來未成的疑惑。當然這個地方我們容易清楚。第二個，我們一般人相信淨土的存在，但是有一個問題，就是一種悠悠泛泛，內心不決定，這是很多人的毛病。說我現在知道極樂世界的存在，那個地方是一個安樂的國土，而且它是一個有佛陀住世的國土，但是感覺上就是不急著往生，不要急，反正以後還有機會。但這個地方的意思就是說，我們的生命當中有很多因緣，有些因緣你放棄了對你是無傷大雅，但是有的因緣，你喪失了以後你是損失慘重！就是這些重要的因緣。一切法因緣生，但是有些人他能夠在重要因緣出現的時候掌握因緣，這個時候他成就大的功德。

這個地方的「今現在說法」，滿益大師為什麼特別標出來？就是說，你現在一口氣還在的時候，你還有權力可以抉擇，但是你一口氣不來的時候，你就喪失了這

個機會。你說，欸，我今生不急。結果你來生可能到天上去了，也可能到三惡道去了。到天上、到三惡道，這個地方聽法就很難了，一個是太放逸，一個是太痛苦。等到你這麼一折騰，又來到人間的時候，哇，淨土法門消失掉了！因為它是一個因緣所生法。那個時候，你的成佛之道只有一個選擇，完全仗自己的力量！你要面對你無量的煩惱、罪業，還有無量無邊的生死的痛苦果報的折磨，你喪失了選擇淨土的機會。

所以說，在《大智度論》上，龍樹菩薩勸我們修行人：「莫失好時，若失好時，則不可救。」就是說，一個修行人，除了精進以外，你要能夠掌握你生命重要的因緣，是很重要的。今天阿彌陀佛發這個願、創造了這個國土，你不把它當一回事；等到這個國土消失了，你覺得，唉呀，我應該到一個比較好修行的地方去，這個娑婆世界實在障礙太多了，搞得我把精神體力都耗損掉了，也沒有什麼成就！那個時候你怎麼辦呢？你只好等待下一個法藏比丘，再發願，又思惟五劫，又開始塵點劫的修行，再創造一個淨土。那你這個中間等待的時間就不得了。所以這個地方「今現在說法」，就是你應該掌握時機。一個人掌握時機很重要，有這一層的意思。

所以我們希望把這個經文讀出這層意思來。我們看到佛陀很少講時間相，你看佛陀講大乘經典，幾乎是超越時空的，但是在講本經的時候，佛陀特別把時間相這

個點講出來，「今現在說法」。這是很特別的。這就表示說，這個時間的掌控對修淨土的人來說是很重要的。你今生往生跟來生往生這是不同的，因為你來生充滿了不確定。這個地方，我們把「今現在」中「現在」兩個字開出來。

我們回到經文。通過這段經文，一個發起序，有一點智慧的人就應該能夠稍微地瞭解到這一部經的一些綱要消息了。就是，這段經事實上是講兩件事，一個講到極樂世界的依報莊嚴，第二個講正報莊嚴。一個講安樂的功德，第二個講清淨的功德。這整個功德會歸起來就是信、願、持名。好，我們把這個序分就介紹過去了。前面是綱要的說明。

甲二、正宗分（分三）

我們看甲二的「正宗分」有三段。，這個是整部經的比較完整的內涵。

乙一、廣陳彼土依正妙果以啟信（分二）

你要學淨土法門，第一個，要建立一個真實而不退轉的信心。這個信心的來源，從藕益大師的開示，是先對依報、正報有所瞭解，才能夠建立信心。

丙一、依報妙（分二）

在這個地方，我們先介紹依報，先介紹這個極樂世界，我們心中所皈依的境，它的國土的莊嚴。介紹國土莊嚴有兩段：第一個，徵釋；第二，廣釋。先簡略地說明，再詳細地說明。

丁一、徵釋（分二）

戊一、徵

經文：

舍利弗！彼土何故名為極樂？

釋義：

在以下的經文當中，佛陀都是用問答的方式，等於是自問自答。因為這個淨土妙門不可思議，說實在的，是沒有人能夠問，所以佛陀只好自己提出問，也自己回答。佛陀就招呼了舍利弗說，這個彼土，這個西方淨土，是什麼樣的因緣，才有資格來安立作這個極樂的名稱呢？

如果大家有讀過大乘經典，對於佛陀兩大功德（第一個是法身的功德，第二個

是淨土的功德，法身是正報，淨土是依報），不管是佛陀的法身還是淨土，只要它安立一個名號，這個名號就是詮釋一個真實的功德。我們講南無普光佛、南無普明佛、南無普淨佛……一個佛陀安立一個名號，沒有真實功德是不能安立這個名號的。這跟我們凡夫是不同的。你說你的法號聽起來很莊嚴，你的法號叫做什麼什麼，有些在家居士叫長壽，其實他不見得長壽，是不是？你的名字叫富貴，你也不見得是有福報。這個往往都是師長對你的期望，你的名號不能代表你真實的功德。但是佛菩薩不是這樣子，他敢安立這個名稱，這個名稱是「名以召德」，他沒有這個真實功德，是不能安立這個名稱的。

戊二、釋（分二）

所以這個地方釋迦牟尼佛就問，說在這麼多的無量的佛土當中，為什麼阿彌陀佛的國土有資格安立作極樂呢？這個地方值得我們注意了，這個地方有什麼樣的真實內涵？佛陀問舍利弗這個問題，當然舍利弗沒辦法回答，佛陀只好自己回答。

回答所謂的極樂這個問題，佛陀是從兩方面，第一個是約能受用的眾生，第二個是約所受用的國土。比如說我們現在想要到一個道場，我們要到義德寺。諸位到義德寺來結夏安居，你要先打聽一下，義德寺的所受用的國土怎麼樣：它大殿怎麼樣、寮房怎麼樣、齋堂怎麼樣？它的依報國土怎麼樣？第二個，住在義德寺的住眾，

他的身心狀態怎麼樣？他是苦苦惱惱還是很安樂？這個是很正常的嘛，對不對？我們介紹一個國土，一定是能受用的眾生、所受用的國土，這是一個人的常情。釋迦牟尼佛就根據這樣的一個想法，先介紹能受用的眾生。

己一、約能受用釋

經文：

其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。

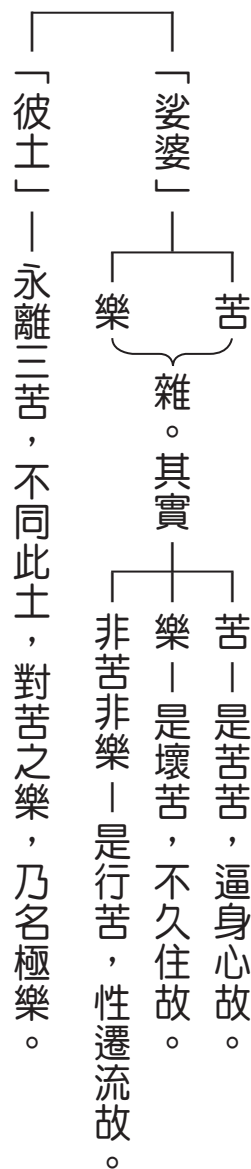
釋義：

這個國土之所以有這樣的能力，能夠安立作極樂，因為這裡面的往生的眾生，他的五蘊身心狀態有一個特點，「無有眾苦，但受諸樂」。在他一期生命當中，沒有痛苦的感受，而有種種的清淨安樂的感受。這個是它安立極樂的第一個理由。

關於這個理由，我們看滿益大師的解釋，為什麼它「無有眾苦，但受諸樂」。習慣性都是用對比的方式。我們看第一段。

附表三——釋「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」

娑婆苦樂雜。其實苦是苦苦，逼身心故；樂是壞苦，不久住故；非苦非樂是行苦，性遷流故。

釋義：

我們先講我們住在娑婆世界的眾生的身心狀態。從表面上來看，我們的生命是有苦受跟樂受。在娑婆世界你很難十全十美，你有這一部分如意安樂的果報，你就有另外一分不如意。你看，福報很大，你身體就不好；你身體很健康，你就是為了衣食而奔忙。為什麼會這樣子呢？因為我們娑婆世界的果報體叫業報身，是業力所招感的身心。

如果我們今天反省一下，就知道為什麼會這樣。因為我們在造業的時候，你一天不是全部造善業。哪有一個人白天到晚上全部造善業的？你可能大部分造善業，偶爾會起一些惡念，所以我們一般人是造了善業，也造了惡業。這個善惡業夾雜在阿賴耶識當中，所以你得果報的時候這個問題就出來了，有一些果報讓你如意，有些果報讓你就不如意了。這個很正常。甚至於我們可以說，娑婆世界應該是苦多樂

少。我們在過去沒有學佛的時候，造的罪業是多，偶爾造造善業，所以苦樂相雜。

但是，依據這樣子的苦樂相雜的果報，這樣認識身心世界是很粗淺的。如果是從本質上來看，其實「苦是苦苦，逼身心故」。你不如意的果報是痛苦、短命、多病、貧窮等等，這個讓我們感到一種逼迫，一種不稱心如意，這個容易理解。「樂是壞苦，不久住故。」這個地方，很多人，包括修行人很難參透。說我過去造了善業，富貴從布施中來，尊貴從持戒中來，莊嚴從忍辱中來！你得到這個富貴、莊嚴的果報，你應該感到滿意吧？不對！其實這個快樂的感受本身是苦。為什麼？因為它有無常敗壞的危機。你得到這個安樂的果報，你心中有一種不安全感在裡面，你不知道它隨時會破壞。比如說你一個房子蓋得很漂亮，但這個房子蓋在地震帶，說不定你哪一天早上起床的時候就發現房子被破壞了。所以，我們凡夫對果報體是有所執著，心有所住。你對快樂的果報已經產生了習慣性的執著，等到失掉的時候你就很痛苦。所以說，快樂的果報，因為它有一種不安穩性，所以這個就是苦。這個諸位要參透。

第三，「非苦非樂是行苦，性遷流故」。你說我也沒有什麼快樂，也沒有什麼痛苦，安住在一個平等的捨受，其實這個也是苦。為什麼？因為它這種流動性，相對涅槃來說也是一種不寂靜的痛苦。這個很微細的。

總而言之，娑婆世界，如果從本質上來說，完全是痛苦的，沒有快樂的感受。

我們看極樂世界。

彼土永離三苦，不同此土對苦之樂，乃名極樂。

淨土法門沒有所謂的苦苦、壞苦、行苦這三種的對立，它有資格稱為極樂。這個地方我們說明一下。在瞭解淨土時，請大家不要用我們一般性的業果的思想來思惟，因為它不是業報身。如果你能夠去思惟印光大師所說的話：「即眾生心，投大覺海」，你順著這句話去瞭解，你就知道淨土法門是怎麼回事——是我們一個凡夫去受用佛陀法身的功德。所以《大智度論》上說，佛陀的法身，他的福報可以給眾生受用，智慧善根是不能共享。所以娑婆世界是業報身，極樂世界叫做意生身。

業報身的問題點在哪裡？它的果報體是對立的，它有得失嘛，有得有失。所以我們娑婆世界一般性的思考是對立的。你看我們講快樂，「諸欲求時苦，得時多怖畏，失時懷憂惱，一切無樂時。」你追求一個功德，你壓力很大，患得患失；得到了以後，你心中感到很怖畏，隨時怕丟掉；失掉的時候憂愁苦惱。所以我們不是得就是失，不是失就是得。得到你也是憂愁恐怖，失掉也是痛苦。

極樂世界的果報體，身為一個佛的法身，他的相貌叫做一真法界，按照《華嚴經》說，它是沒有對立的。所以，你到極樂世界，你看到黃金鋪地，看到宮殿樓閣，你沒有產生好壞的差別想法——這個宮殿很漂亮。你絕對沒有這種想法，你的思考

是離開對立的，因為那個果報體是一個非業力所感的。我們一般是有所得的心，不是造善就是造惡，所以你得果報的時候也是對立的思考，所以我們娑婆世界是二分法。我們現在的苦惱是因為我們很難跳脫二分法那個強大的業力。你因地的時候也是二分法：你要麼做，要麼不做；這個是善，這個是惡……我們凡夫很難安住在中道。「無住生心，生心無住」，沒有這種大乘的中道思想，就很難去成就一個無漏國土。我們一般的因地的思考是二分的，做，比較好；不做，比較不好；或者是做，要麼不做；得到這個，放棄那個。你因地是這個想法，你得果報的時候也是二分法，你很難跳脫這個二分的力量，這就是為什麼形成一個強大的苦惱跟憂愁的力量。

所以我們在研究國土的時候要知道，娑婆世界是一個業感的果報，是二分法；極樂世界是一真法界，它是絕待圓融不可思議。就是說，你在極樂世界看到美好的東西，你不會說這個東西很漂亮，你不會起這個念頭，它不會讓你起這個念頭的。一真法界哪有什麼對立！

我們回到經文來。這個地方解釋「極樂」，先約著眾生，能受用的眾生，他能夠去經常地保持安樂的感受。這是第一點。

己二、約所受用釋

第二個，我們看所受用的國土。

經文：

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。

釋義：

這個地方，滿益大師說叫做「住處莊嚴」，所居住的處所。極樂國土的宮殿，我們所居住的宮殿有兩種，極樂世界有地上的宮殿跟樹上的宮殿，這個地方指樹上宮殿。

這個樹上宮殿……有七重行樹，先講這個寶樹。這個寶樹上面有很多枝葉花果，在枝葉當中有珍珠所成的羅網，這個宮殿就掛在羅網的中間。在地上有欄楯，欄楯就是欄杆，來當作地上的界標。也就是說，極樂世界有樹、羅網、宮殿，然後有欄杆。一層寶樹、一層欄杆，一層寶樹、一層欄杆，如是展轉乃至到七。當然，這個意思不是說極樂世界只有七重，而是拿出一個七的單位來加以說明。這個地方指的是外觀的莊嚴。

其次，我們看它材質的莊嚴。「皆是四寶，周匝圍繞。」在極樂世界，我們所住的房舍，是金、銀、琉璃、玻璃四種珍寶四邊圍繞串連而成的，所以這個國土有

資格稱為極樂。這第二個理由。

佛陀在介紹這個依報國土的時候，先介紹處所，因為我們大部分的時間都在處所。你看你大部分的時間不是在大殿就是在寮房、在齋堂，偶爾到外面去。所以在處所的時間特別多。

那麼，蓮池大師在解釋這段經文的時候說，為什麼釋迦牟尼佛介紹淨土的時候，不直接介紹淨土所成就的見佛聞法的聖道功德，而先介紹世俗的安樂果報呢？

蓮池大師說，淨土法門所攝受的是三根不同的眾生。要是上根的法身菩薩，當然所謂的快樂痛苦對他來說是無所謂。但是，某一個層次來說，淨土法門所攝受的一大部分都是帶業往生的生死凡夫。身為有所得的凡夫，他們修行的一個共同相貌就是身安則道隆。如果我們回憶自己的修行，你不要說在淨土，就說在穢土的心情也是這樣。你看你一生當中，你出家的生涯當中，有時候是動盪不安，環境也特別差，九二一大地震以後，也沒有地方住了，人事的干擾刺激也特別厲害，你能夠修行？沒辦法修行。身心都不安穩，你怎麼能夠修止觀呢？所以，所有高深的止觀一定是身心安定，環境很安定，人跟人之間也不互相觸惱，這個時候才可以修行。為什麼釋迦牟尼佛介紹淨土的時候，不在前面先講清淨的功德，先講安樂？因為你一定要先把處所弄好，人跟人之間不會互相干擾，才能講到進一步的增上。

所以這個地方是把淨土能受用的眾生跟所受用的國土做一個略說。

丁二、廣釋（分二）

戊一、別釋所受（分二）

廣釋當中，先講到「所受」，再把所受用的國土開出來。我們先看「生處妙」。

己一、釋生處妙

經文：

又舍利弗，極樂國土有七寶池，八功德水充滿其中。池底純以金沙布地，四邊階道，金、銀、琉璃、玻璃合成。上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻璃、磑磑、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。

釋義：

前面講的是住處的莊嚴，這個地方我們講生處莊嚴。這個地方有三段。我們先看池水莊嚴。「極樂國土有七寶池」，七寶所成的池，這個池裡面有八種功德的水。這個八種功德的水充滿其中，數量很多，而且這個水的底部不是汙泥，而是由金色的細沙組成的，陽光照射，閃閃發光。這個七寶池四邊的階道是由金、銀、琉璃、

玻璃四寶所成。這個地方是先介紹池水的莊嚴。在我們生活當中，水當然最重要了。一天當中，沒有電你還可以生活，沒有水你就沒辦法生存。所以，介紹極樂世界有必要先介紹水，八功德水。

第二個，樓閣。「上有樓閣，亦以金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。」前面的樓閣是介紹樹上的樓閣，這個地方是講地上的樓閣。地上樓閣，薄益大師說，這個地方是包括了住處，居住的處所，也包括彌陀說法的處所。這個是講樓閣莊嚴。

第三段是本段的重點，池中蓮花。這個地方講蓮花莊嚴。極樂世界的蓮花是「大如車輪」，這個地方的車輪指的是轉輪聖王的輪寶，四十由旬。蓮花當中有很多顏色，這個地方講出四種代表：青色的放出青光，黃色的放出黃光，赤色的放出赤光，白色的放出白光。我們娑婆世界的蓮花是不能放光的，只有顏色。極樂世界是青色的放青光，乃至於白色的放白光，而且是微妙香潔。微妙指的是外表的形狀，香潔指的是它的內在的味道。

在這段經文當中講三種莊嚴，池水、宮殿、蓮花，其實它的重點在蓮花莊嚴。因為你到極樂世界的時候，你受生的第一個處所是先到蓮花去。所以蓮池大師說，在整個依報的觀想當中，我們可以觀想大地的黃金鋪地，也可以觀想宮殿的莊嚴，

也可以觀想寶樹、八功德水等等，但是所有的觀想當中，蓮花的觀想是最重要的。蓮池大師舉出很多的古德開示說，其實在整個修行當中，比如說你拜佛，你觀想你在蓮花上面拜佛；打坐，你也觀想你在蓮花中打坐。為什麼？因為它就是你在中陰身的時候要投胎的一個心中的皈依處，蓮花莊嚴。

我們講一個《淨土聖賢錄》的實際公案。在宋朝，宋哲宗有一個王妃叫越國夫人，這個越國夫人平常是修學淨土，帶了很多的婢女經常念佛共修。後來有一個婢女經常懈怠，借故不來參加，越國夫人就訶責這個婢女。這個婢女被訶責以後起慚愧心，就精進地念佛，念了三年。有一天這個婢女在寮房當中就安然地坐化，而且整個房間充滿了香氣。我們知道，一個人念佛念到最後，燒出舍利子算不錯，但還不是非常好，你能夠念到臨終的時候放出香氣，這個是非常不容易的。

這個時候大家都說，欸，這個婢女往生了。越國夫人就跑到婢女的面前說：你是不是往生了，我不敢論斷；如果你真的往生，今天晚上我睡覺的時候，請你給我一點消息。後來果然在睡覺的時候，這個婢女就來到越國夫人的夢境跟她見面，說，夫人，首先感謝你的鼓勵，我今天才有這個成就。越國夫人說，那你是不是往生淨土了？她說，我真的往生了。越國夫人說，你往生了，那你可不可以帶我到淨土看一看？我每天做晚課的時候誦《阿彌陀經》，心中也能生起一點意境，但是能夠親

自見到總是比較好。

這個婢女就帶她到極樂世界去。在《淨土聖賢錄》上說，是經過一個橋，一座半圓形的橋。那個橋下就是我們經典說的七寶池、八功德水，水上面一朵一朵的蓮花，都是放光的，並且在這蓮花前面還掛上每一個人的名字。有的蓮花非常的茂盛，有的蓮花很枯萎。這個時候越國夫人說，為什麼有的蓮花很茂盛，有的枯萎呢？婢女說，娑婆世界的眾生，你發願往生，你就有一朵蓮花在那個地方，掛上你的名字；如果你這一天很精進地打佛七，這個蓮花得到你這個佛號的滋養，就慢慢地擴大；你這段時間很忙，忘了念佛，這個蓮花慢慢失去滋養，就枯萎，是這麼回事。越國夫人說，那我的蓮花有沒有在這個地方呢？人總是有所得嘛，以自我為中心。夫人！您的蓮花有啊，在這個地方。哇！長得非常茂盛，非常光明。越國夫人在這麼一個夢境得到信心以後，後來又念了一年。有一天早上，預知時日，把身體洗乾淨，到佛堂拈香，把這個香一放到佛前的時候，站著往生。不可思議！一個在家居士修到站著往生，佛力加被。

這個意思就是說，這個蓮花跟我們每一個人心靈的互動，很有互動的力量，這個蓮花的開合表示我們的資糧力。所以在這個地方蓮池大師說，蓮花這個地方的一個特色：因果的招感，因果的同時！你在娑婆世界栽培因地的時候，你這個果地的

蓮花已經在那個地方變化。所以你不要以為你往生的時候蓮花才來，其實這個蓮花，你平常在佛堂栽培的時候，它就在那個地方準備好了，這個叫做因果同時。

我們經文先講到這個地方。這個蓮花的開合，我們說一下。淨土法門，從修行的角度，你首先要在八功德水栽培一朵屬於你自己的蓮花。這個蓮花，當然，你去買是沒有用的，因為極樂世界的蓮花是不能買的，就是你要先發願。有些人他修不發願，說我順其自然。其實你不可能順其自然。盡管你不發願，但是你心中還是有願，就是你過去的希望，你就在娑婆世界投胎。你如果讀過唯識學，你就知道，我們的生命是一個強大的水流，恆轉如暴流。如果你不想改變，你的生命只有一種情況，活在過去。你過去的力量推動你去隨業流轉。

其實我講實在話，我們的心中時時有目標的，只是太微細，你不知道。所謂的設定目標，是改變你過去的等流習慣，叫做設定目標。沒有人說是不設定目標，只有阿羅漢完全是空、無相、無願，那是聖人才無願。凡夫心中一定有所住，所以，你剛開始要先清楚你來生要去哪裡，這件事很重要。

我一再強調，來生要去哪裡，你不能够等到臨命終才決定的，不可以的，力量太薄弱。你早一點決定，從今以後你就往那個方向驅動，你的蓮花就開始滋長。你到臨終的時候來決定，那個蓮花開得太小，來不及。所以，你首先要設定一個真實

往生的願力。這是第一點，先在你的八功德水成就一朵蓮花，就是信願具足。

第二個，想辦法把蓮花變成光芒、茂盛，那就是持名的功夫。信願是你平常在上課的時候要培養，你真正在念佛的時候沒辦法培養信願。念佛，一句佛號提起來的時候，止觀雙運的時候，沒有在思惟事情。

那念佛怎麼念呢？我們在念佛的時候，有兩個要注意：一個是你能念的心，一個是你所念的佛號。能念的心不可以思議，所念的佛不可思議。所以這個地方牽涉到理觀跟事修的差別。

你在念佛的時候、開始修理觀的時候，就是說你開始念佛，南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……你念這句佛的時候、起理觀的時候，你是攝用歸體，回歸到你現前一念心性。能念的心觀察我空、法空的智慧，這個時候你回歸到你現前一念心性，你是跟我空、法空的真如相應，那是一種清淨本然、周徧法界，能念的心不可思議。

有時候你從能念的心出來，注意到這句佛號，所念的佛也不可思議。這個時候注意這句佛號無量光、無量壽，念念成就極樂世界功德莊嚴。

所以，你實際在操作佛號的時候，不是入你的心性，就是出來安住在佛號，兩件事而已，就是一個「禪淨雙修」。所以智者大師說：「若人但念彌陀佛，是名無

上深妙禪。」什麼叫做禪？簡單地講就是真空妙有。有些人以為禪就是完全攝用歸體，完全安住在我空、法空的真如三昧，對因緣所生法完全無住。其實，你完全修無住，從大乘的角度你還是很淺。你如果瞭解到大乘佛法的真實義，大乘佛法所追求的不是空性，而是萬德莊嚴，空只是破除遮障的一個方便，以無所得為方便。

當然，每一個有志於大乘佛法的人，都是追求未來的法身跟淨土，當然你有兩種選擇：第一個，你自利成就。我完全靠我的本事，以六波羅蜜來成就我未來的淨土，也是可以，值得讚歎。第二個，你選擇仰仗佛力。先到彌陀的淨土，然後在那個地方再成就你自己的淨土，就是我們本經說的為菩提道求生淨土，因為娑婆世界充滿太多的不確定。

總而言之，你在整個念佛當中，一個就是回歸到你的一念的能念的心；第二個，從心裡面出來，又有一句佛號讓你安住。這種意境，蕩益大師在《彌陀要解》講出一句話，「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」。當我們依體起用的時候，真空的心性當中全體是佛號，一一理性具足莊嚴；但是，一一莊嚴，你又迴光返照的時候，又是全體理性。真空妙有，禪淨雙修，理事無礙。

我們一個初學者、一般念佛人，大部分是向外的。你看一般的在家居士念佛，他很少修理觀的。他剛開始是住在生滅法，但是慢慢地時間久了以後，他瞭解到能

念的心，哦，原來我能念的心也不可思議，我這念心跟十方諸佛是「心佛眾生三無差別」的。這個時候他會注意能念的心不可思議，這是第二個階段。刚开始會注意所念的佛不可思議，因為他沒有辦法觀照摩訶般若波羅蜜，他遇到事情只有一心歸命極樂世界，通身靠倒。這樣也不錯，反正，妄想多，我就「不能念要他念，不能專要他專」，以佛號對治妄想。刚开始是事修，慢慢地，你開始觀察「何期自性，本自清淨」，這個理觀能夠破障，就注意到能念的心也不可思議，這是第二個階段。到第三個階段的時候，你又開始注意佛號，又從心性出來。所以，我們在修習念佛止觀的時候，你就是有兩個處所：第一個，攝用歸體，回歸到一念心性；第二個，依體起用，又安住在佛號。

所以我們可以這樣講，你臨終的時候心中的所緣境只有兩個：一個是真如三昧，一個是萬德洪名。你學這麼多經論，你臨終的時候，正式操作的時候，功夫提起來的時候，一念心性的時候，能念的心不可思議，所念的佛不可思議！從這個地方，以我空、法空的真如三昧破除所有的障礙；以在破障的無住當中生起的一句佛號跟彌陀感應道交。這個叫做真空妙有。「若人但念彌陀佛，是名無上深妙禪」，就是這個道理。這個大家好好體會體會。

我必須告訴大家一個修行的概念，大乘佛法的修學跟小乘最大的差別，諸位知

道是什麼？小乘的修學是對立的，生滅四諦，以空來破有。大乘佛法的修學永遠是走中道路線。如果諸位看大乘經典就知道，佛陀講無住，他一定講生心；他講「猶如蓮華不著水」，他一定講「亦如日月不住空」；他告訴你要放下，他一定告訴你要徹底承當。他永遠是中道的，走第三條路。我們念佛也是這個道理，真空妙有，一方面安住無住，一方面生心，一一理性具足莊嚴，一一莊嚴又全體理性。那當然，在整個理觀事修的互動當中，有一個願力在引導著你，那就是往生淨土的願力。這樣子的話，你的蓮花就在八功德水中慢慢地成就功德莊嚴。

關於這樣的觀念，我們到下一段經文「舍利弗！極樂國土成就如是功德莊嚴」，還要深入研究。其實我剛剛講的那一段，最後的那個開示，就是我們後面課程要研究的，就是極樂世界的蓮花是怎麼產生的，它是怎麼樣茁壯的。這個地方牽涉到三種力量。

己二、結示佛力

我們講到本經有三大科，第一大科是「廣陳彼土依正妙果以啟信」。釋迦牟尼佛在介紹淨土的時候，是先介紹淨土果地的功德，這當中包括了正報的莊嚴跟依報的莊嚴。講這兩種莊嚴的目的，是要啟發我們的信心。

在大乘佛法的修學過程當中，我們有很多的地方是要等同聲聞來修學的，譬如

說，我們一個初心的菩薩剛開始是偏重斷惡。雖然我們要修學三聚淨戒，但是斷惡是一個基礎，在斷惡的過程當中也是息諸緣務、嚴守淨戒、調伏煩惱。所以從一個資糧位的初心菩薩來看，我們能感覺出來，這個初心的菩薩好像跟聲聞人是非常地相似，但是他心中的目標是完全不同的。因為聲聞人所追求的是一個偏空的涅槃，而我們雖然斷惡，但是我們心中的目標是要成就萬德莊嚴的佛果。

什麼是萬德莊嚴呢？簡單地講就是依報的莊嚴跟正報的莊嚴。所以我們可以講一句話說，整個菩薩道的目的就是要成就你未來生命的依正莊嚴。

從大乘佛法的教授當中，我們有兩種選擇：

第一個，我們選擇自力的法門，完全仰仗自己六波羅蜜的功德來點點滴滴地創造來生的依報正報。這樣子的方法要經過多生多劫的修行，要克除很多的遮障，所以這個叫難行道。

第二個，選擇所謂的佛力加被的法門，能夠使令你這一念心跟彌陀的大悲願力感應道交，創造一個依正莊嚴。這種方法叫做易行道，是你今生可以成就的。本經在教授這個法門的時候，所強調的是佛力的加被所成就的依正莊嚴。

修這個法門的道次第，第一個，你必須有一個真實的信心。那麼到底我們要生起什麼信心呢？我們看經文就容易清楚。

經文：

舍利弗，極樂國土成就如是功德莊嚴。

釋義：

這個「結示」在本經當中是有四段，這是第一段的結示。這個結示當中有功德跟莊嚴兩個內涵。

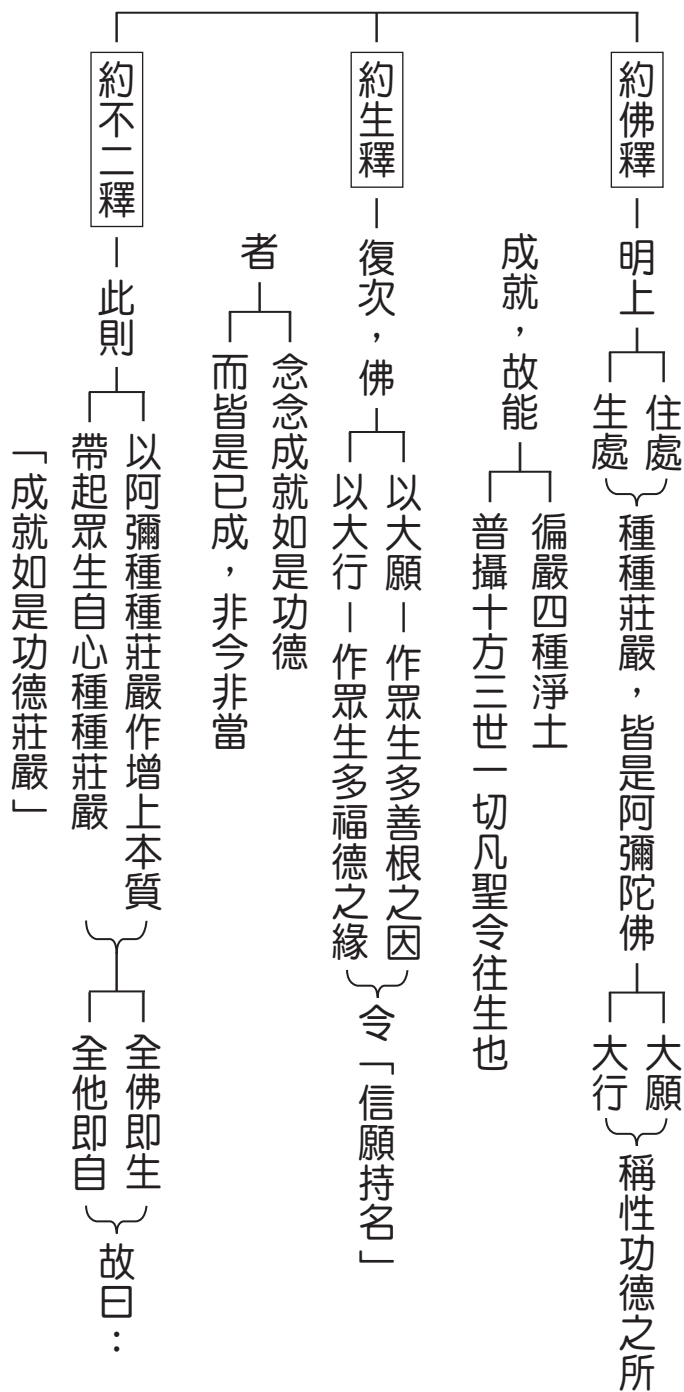
這當中也解釋了整個淨土殊勝的因果，這個莊嚴是約著果報來說的。這個地方的莊嚴是指的前面所說的所謂住處的莊嚴跟生處的莊嚴。這個住處我們前面說過了，七重欄楯、七重羅網、七重行樹，寶樹上的樓閣。第二個，生處莊嚴，七寶池、八功德水，八功德水有很多的青黃赤白的微妙香潔的蓮花。這種莊嚴都是你未來依報的莊嚴，依報的果地的莊嚴。

那麼這個莊嚴是怎麼來的呢？是由功德所成就。功德是整個淨土的因地。這個功德指的是三種的功德力。也就是說，你雖然現在只是在佛堂當中很虔誠地念一句阿彌陀佛，但你在心中念南無阿彌陀佛的時候，卻已經創造了三種功德：第一個，佛的功德；第二個，法的功德；第三個，心力的功德。佛力不可思議，法力不可思議，心力不可思議！你每一句佛號所創造的這三種的加持力，就把你未來生命的住

處莊嚴跟生處莊嚴念念地創造出來。

這到底是一個什麼樣的道理呢？看附表四，滿益大師對功德的這段開示。

附表四——釋「極樂國土成就如是功德莊嚴。」

釋義：

我們在念每一句佛號的時候，都會有三種的功德。這當中我們先看第一個，從佛所成就的功德來說。

明上住處、生處種種莊嚴，皆是阿彌陀佛大願大行，稱性功德之所成就，故能徧嚴四種淨土，普攝十方三世一切凡聖令往生也。

前面講到了住處的宮殿莊嚴、生處的八功德水、蓮花的莊嚴，這功德莊嚴是怎麼有的呢？從佛陀的這一部分來說，是阿彌陀佛在法藏比丘的時候，在那一念的清淨心當中立下的大願跟大行。這個「大」，就是廣大、殊勝的意思。法藏比丘在因地的時候，根據五劫的時間的思惟，參考了二百一十億個佛土的莊嚴，攝取它們的優點，所以立下了廣大的誓願。立下誓願以後，開始從空出假，多生多世地來到人間，或者示現菩薩身，或者示現聲聞身等等，來實踐他的六波羅蜜的功德。以這個大行來成就他的大願，就叫做稱性功德，因為他整個功德都是一念的心所變現的。就成就了四種的淨土，來攝受十方一切凡聖能夠往生。

當然我們會問，那這樣子，前面的宮殿莊嚴跟蓮花莊嚴是怎麼有的呢？當然，最重要的一個因素就是，佛的本願所成就的。所以，我們看〈佛國品〉，〈佛國品〉是專門講到佛陀怎麼從法身來創造應化身。法身當然是無形相的，法身不能跟眾生

接觸，所以，佛陀要利益眾生，一定要創造一個依報跟正報。

那麼佛陀要創造依報跟正報之前，是要先發願的，以願導行。比如說，這個菩薩，法身菩薩，因地的時候身體有很多的病痛苦惱，他發願：以後我成就第一尊佛的時候，我國土的眾生不能夠有任何的病痛，無有眾苦，但受諸樂。這個菩薩在修行的時候，他的環境，水質非常的髒，他深受這個水質的痛苦，他發願：以後我的國土的水要具足八種功德。就是說，從初地你就有資格開始要成熟眾生、莊嚴淨土，你就開始要規劃你未來的淨土。如果你沒有淨土，你沒辦法去攝受眾生。你在成就淨土之前，你在一念的清淨心當中一定要動一個念頭，要許下你未來淨土的一個願景、一個願望，或者說是一個規劃，你希望你的淨土正報怎麼樣、依報怎麼樣。總而言之，你許下的願望越多，你要成就這一期的應化身的時間就越長，你要付出的代價就越長。

為什麼我們會強調，「從是西方過十萬億佛土」，它的寶樹樓閣住處會這麼莊嚴、受生的處所是蓮花化生，有這麼莊嚴呢？那就是阿彌陀佛的大願大行的稱性功德之所成就。因為他過去有發這個願，而且他曾經用六波羅蜜來滿足他的願，所以現在這個果報出現。

所以古人說，「十方三世佛，阿彌陀第一」。當然，從法身來說，每一尊佛是

一樣的，但是我們必須要承認的一件事，就是說阿彌陀佛在他這一期的應化身的功德當中，非常用心來構劃這一期的應化身。如果你去讀讀《無量壽經》，你就知道，他是很認真地去參考很多國土的優點，然後再發願，他不是隨便發願。所以「十方三世佛，阿彌陀第一」，是讚歎阿彌陀佛為這一期應化身所做的努力的確是不可思議。所以，我們在研究極樂國土的功德莊嚴的時候，一定要想到這是彌陀的本願所成就的。這是第一個。

我們再看第二點，是約著眾生。既然是阿彌陀佛成就的，那我們眾生憑什麼能夠受用呢？這個地方就必須要說明它的道理了。

復次，佛以大願作眾生多善根之因，以大行作眾生多福德之緣，令「信願持名」者念念成就如是功德，而皆是已成，非今非當。

這個地方的道理是不容易瞭解的，但是，這個地方的道理瞭解以後，你對阿彌陀佛這四個字的真實義也就瞭解了，這什麼叫做無量光、什麼叫無量壽，你就明白了，你就有資格能夠念佛。我們看看蕩益大師怎麼說的。

「復次」，身為一個阿彌陀佛，他不但要把國土創造出來，他還必須把眾生接引到他的國土去，所以他必須要施設方便。所以我們看佛陀所發的願——不能夠只是上求佛道，還得要下化眾生。你發那麼多的願，結果卻沒有人能夠去，那就沒辦

法了。所以佛陀是以他的四十八願來作眾生的多善根之因，以他的六波羅蜜來作眾生多福德之緣。

我們經常說，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，必須要多善根、多福德。那麼身為一個生死凡夫，我們憑什麼積集多善根、多福德，來莊嚴這樣的一個淨土呢？

簡單地說就是，阿彌陀佛把他自己的多善根（這種善根的力量），加持在這句佛號上，同時，也把他所成就的六波羅蜜的多福德加持在這個佛號上，使令我們一個生死凡夫的妄想的心跟這個佛號一接觸的時候，念念成就如是功德莊嚴！這個就是印光大師所說的「即眾生心，投大覺海」的真實義。

我希望我們在瞭解佛功德的時候，要盡量撇開我們凡夫這種阿賴耶識的思考，盡量用真如的思考。諸位！如果研究唯識學，你會知道，阿賴耶識是一個對立的思考，它是一個二分的思考，善惡、生滅，種種的對立。而佛的功德是一真法界的，是絕待圓融不可思議。所以你看《觀無量壽佛經》，它講到十六觀，觀佛的相好、觀佛的蓮花、觀佛的種種的白毫光等等，但這個十六觀裡不是每一個都要成就，你只要成就一個觀，其他觀都成就。為什麼？古德說，佛的功德是不可以切割的。不是說把一個功德切割成十六份，你完成這一部分，成就這一部分。不是這個意思。

你只要接觸到佛陀的一部分的功德，你就成就佛的所有功德。

所以說，你觀想阿彌陀佛的相狀也好，你觀想他的名號也好，它都是總持彌陀的多善根、多福德。因為佛陀的多善根、多福德，他就是把它攝持在這句佛號上，所以，當我們的心跟佛號接觸的時候，你就念念地成就，轉成我們自己凡夫的這一部分的功德。

而這種功德都是已經成就的，不是現在成就或者是當來成就。這句話我們說明一下。

為什麼說是已成就呢？假設我們今天是走自力法門，那個叫做因地教。你說我現在布施、我現在持戒，那麼你這個布施、持戒的因地，對望未來來說，也可以說你成就一種功德莊嚴，你未來的依正二報在你每一念的持戒當中，點點滴滴地成就。但是這樣的成就是當來成就，現在不會出現的，因為自力法門是你自己要成就的。所以，這樣子只是一個種子，一種功能。

但是淨土法門不同。淨土法門是一個現成的功德，是已經成就的功德，它等待你來感應道交，所以這個叫做他力門、果地教。是阿彌陀佛已經成就了，然後阿彌陀佛發了四十八願，每一個願都加持在這句佛號當中，只要你跟這個佛號一接觸，你就能夠得到這個佛號的引導，而念念成就如是功德莊嚴。

所以善導大師說，要瞭解淨土的依正功德，你就要瞭解彌陀的四十八願，要沒有四十八願就沒有彌陀的依正莊嚴。當我們要瞭解四十八願的時候，就要瞭解到第十八願，「十念必生」。如果沒有十念的往生的接引，沒有眾生可以去，那有淨土跟沒有淨土對我們是一樣，你也不能受用，所以第十八願又是重點。但是你把第十八願再加以詳細地會歸，善導大師說，就是會歸到一句佛號。

所以，要瞭解淨土法門，你要用《華嚴經》的思考，一為無量，無量為一。當它一為無量的時候，那是極樂國土成就廣大的依正莊嚴；但是它無量為一的時候，是攝受在這句佛號當中。所以，你能夠把一為無量、無量為一這樣的一個道理掌控的話，你就知道，為什麼你只是在佛堂當中念佛，你就在為你來生成就這麼多的依正莊嚴。

所以印光大師在《文鈔》當中說，淨土的功德，如果你不仰仗佛力，不要說是生死凡夫不能去到淨土，就連阿羅漢也不能去。阿羅漢的神通只有一個三千大千世界，而它是十萬億個三千大千世界，阿羅漢都去不成。所以在印光大師《文鈔》說，有些人說我不想念佛，我也不想觀想、觀像，我完全不想憑彌陀的本願功德的加持，但是我很想到淨土去，比如說我靠我的持戒、靠我的布施、靠我的禪定力，以我自己的六度迴向淨土，可不可以？印光大師說，不行的，因為你沒有去觸動彌陀的本

願的加持，你根本沒辦法去。不要說你沒辦法去，阿羅漢都沒辦法去啊！所以這個地方大家要知道，每一個法門都有它的傳承，都有它的緣起的道理。淨土宗的道理就是，它是一個他力門、果地教。

我們這樣子講好了，淨土法門，一言以蔽之，整個修行的理論就是要你一心歸命極樂世界阿彌陀佛，你要想盡任何辦法跟彌陀的功德接觸。或者你觀想，觀想彌陀的相好莊嚴，或者觀像，或者持名。也就是說，你必須跟彌陀的功德感應了以後，你才能夠去成就這種如是功德莊嚴。

這個地方是說明我們眾生如何把彌陀所成就的功德轉成自己的功德，就是靠著持名的力量。

第三段是重點了，約不二解釋。

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。

這個地方有人就問，說我是業障凡夫，彌陀是萬德莊嚴，為什麼我這個業障深重的心去接觸這句佛號，就可以把彌陀的功德轉成我的功德呢？我是一個人法界，阿彌陀佛是一個佛法界，我們差了四個法界，那麼為什麼我們只是靠佛號這個橋梁，就能夠把佛的功德轉到我的功德呢？這是什麼道理呢？

這個地方就說明這個不二法門，這個甚深的道理。因為在成就淨土功德的過程當中，我們是以彌陀的功德來當作一個增上緣，而以我們一念的清淨心當作一個親因緣。也就是說，修淨土法門，你根本的信心要建立在全佛即生、全他即自的這種不二的道理，所謂的生佛平等、自他不二的真如的思想，才能夠相信成就如是功德莊嚴。

我們凡夫一個最大的思想錯誤就是自性執。我們認為在我這一念明了的心中有一個自我，這個自我是恆常住、不變異的，不能改變的，小時候的我跟長大的我是一樣的，今生的我跟來生的我也一樣。當我們心中有很堅固的自我意識的時候，我們用自我意識來思惟佛的功德，我們覺得高不可攀。因為我是有自性的，佛也是有自性的，這怎麼感應道交呢？沒辦法感應道交的。我們講一句話，如果你不能夠深信心佛眾生三無差別，你不可能相信感應道交，你這個感應道交的道理沒辦法建立。我是有真實性的，佛也是有真實性，他跟你怎麼感應道交？沒辦法感應道交。

所以古德常說一句話：「能念所念性空寂，感應道交難思議。」淨土的感應道交的理论基礎，是建立在平等不二的思想，就是《維摩詰經》所說的不二法門，《華嚴經》所說的一真法界。這個地方意思就是說，如果你要相信什麼叫做感應

道交，你的心必須要調整一下。你看，你以現在這個妄想心，你沒辦法相信。那怎麼辦呢？你這個時候迴光返照你這一念心，有很多的善念，也有很多惡念。這種對立的生滅心，我們講「因緣所生法，我說即是空」，把這個如夢如幻的對立的心撥開來，你會看到你內心深處那一念清淨明了的心性是一個如的境界。然後你再用這樣的道理去觀察阿彌陀佛的內心狀態，哦，剛開始你看到他有六波羅蜜的布施的善根、持戒的善根，乃至於般若波羅蜜的善根，你把這個如夢如幻的功德莊嚴撥開來，你也看到阿彌陀佛的那一念心的深處是如的狀態。所以，一如無二如，就這樣子就感應道交了。這個時候你相信「即眾生心，投大覺海」的道理，這件事情是可以建立的。

我們在思惟凡夫跟佛的時候，你不要用對立的思考。用對立的思考，你很難建立淨土的信心。你一定要把心帶回家，然後在那個平等不二的心性當中，你很自然跟佛的心性感應道交，在這個情況之下把佛號提起來。

這三種功德力，當然，我們在研究教理的時候，我們說，哦，你念一句佛號，佛力不可思議，法力不可思議，心力不可思議。但是，你真正在操作的時候，念佛的時候，是兩種力量，你要相信，兩種力量而已。因為，「佛力不可思議」這個你不用去擔心，彌陀的本願是現成的東西，這個是能應，他隨時跟你應的。這個是深

信諸佛皆充滿，你在念佛之前就要相信的，你要相信這個法界當中的確有一種彌陀的本願功德存在。但是你真正念佛的時候是兩種力量：第一個，就是你能念的心。蕩益大師說，能念的心本自離過絕非、本自不可思議。第二個，你所念的佛，本自具足萬德，也是不可思議。能念所念都不可思議，就這樣子成就極樂國土的功德莊嚴。

所以我們常說禪淨雙修。我們攝用歸體的時候，念佛的時候，會歸到我們現前一念的清淨心。為什麼呢？破除遮障。你說念佛的時候妄想很多，這個時候你攝用歸體，你會歸到你能念的心不可思議。等到你心平靜以後，再從空出假，再注意所念的佛不可思議。這個時候就是從空出假，開始成就功德。安住在理觀的時候是約著破除遮障，安住在佛號的時候是成就功德。

本經的第一大段，「廣陳彼土依正妙果以啟信」，我要問大家一個問題，到底這個地方要你生起什麼信心？佛陀講這麼多，蓮花、八功德水、宮殿，他要你生起什麼信心，你知道嗎？就是要你相信：你在念佛的時候，你能念的心有成就這種功德的可能性；你所念的佛，本身也是總持彌陀的功德，也有成就這個功德的可能性。當你能念的心跟所念的佛一接觸的時候，就這樣子成就了。他要你相信這件事情，就是能念的心不可思議、所念的佛不可思議，所以講「託彼名號，顯我自性」，就

是要你相信這個道理。就是說，這個功德莊嚴你是可以做得到。所以我們講信，相信實、德、能：淨土的真實性；第二個，淨土的功德性；最重要的是淨土的可能性。這個是你可以做的，你可以莊嚴。

這個地方是說明極樂國土成就如是功德之所莊嚴。

這個地方爾後的四段的結示，我們就不再重複了。總而言之，在本經當中的結構都先講到果地功德，再會歸到能念的心不可思議、所念的佛不可思議。這兩種不可思議，再跟彌陀的本願功德感應道交，就是這樣創造你的功德莊嚴。本經要你深信不疑。

戊二、合釋能受所受（分二）

前面的經文是針對於所受的國土來說的，這個地方是包括能受。能夠受用果報的是我們眾生的五蘊身心，當然主要是以心為主。這個地方的意思就是說，當我們能受用的心去接觸所受的依報國土的時候，會產生一個什麼樣的相貌，把這個能受跟所受合起來加以說明。這當中有兩科。

己一、約五根五塵明受用（分二）

我們看第一科，「約五根五塵明受用」，是廣泛地講到當我們的五根接觸五塵的時候，是一個什麼樣的受用相貌。

庚一、正明

經文：

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。

釋義：

這段經文，我們把它分兩段來說明。第一段是「正明勝妙五塵」，講到我們在極樂國土所受用這種殊勝微妙的五塵；第二段，別釋五種神通，講到極樂世界的果報體能夠受用五種神通。我們先看第一段。

「又舍利弗」，佛陀這個時候又招呼了舍利弗，講到了極樂世界的三種莊嚴：「彼佛國土，常作天樂」，這個地方講到虛空的莊嚴。虛空的莊嚴，是講到極樂世界的虛空有很多很多的樂器，而這些樂器能夠不彈自鳴，演出很多微妙悅耳的音聲，叫做天樂。這叫虛空莊嚴。

第二個，「黃金為地」，這個地方講大地莊嚴。大地是琉璃跟黃金的和合所構成的。前面的虛空莊嚴是講到聲塵，聲塵的殊勝；這個地方是講色塵跟觸塵，色跟

觸。

這個地方的大地莊嚴，在窺基大師的《阿彌陀經通贊疏》解釋說，為什麼念佛人能夠招感這個清淨的黃金做大地呢？因為念佛的人內心清淨，所以招感這個大地的莊嚴。如果諸位看看東南亞國家跟美國、歐洲，你就知道它這個大地的莊嚴。有些地方大地很骯髒，有些大地很乾淨，這可以看出他前生的心念染淨的差別。所以，看看你所招感的這個大地，你就知道你前生是一個什麼相貌。極樂國土念佛的人經常用佛號來調伏現行煩惱，所以招感這種清淨大地。

第三個莊嚴叫做環境的莊嚴，「晝夜六時，雨天曼陀羅華」。虛空是講到上面的莊嚴，大地是下面的莊嚴，這個環境是中間的莊嚴。在這個中間，不管是白天的晝三時還是晚上的夜三時，經常從空中「雨天曼陀羅華」。曼陀羅華翻成中文叫白花，這是從顏色來說；窺基大師《通贊疏》解釋叫做適意花，是約功能來說，就是這種花你看到以後會感到舒適如意。這個「晝夜六時，雨天曼陀羅華」是約著香塵跟味塵來說。所以，這段經文等於是說到極樂國土的色聲香味觸法的五塵構成的三種莊嚴。這是第一段的經文。

我們再看第二段。「其土眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華。」

極樂國土的眾生，就在清旦，清旦就是明相剛現的時候，就是清晨的時候，就

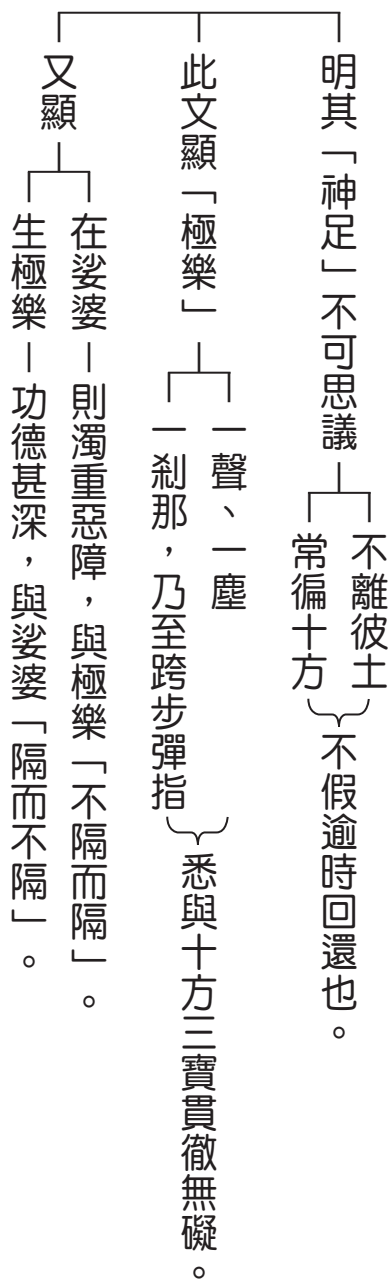
拿著衣鉢，衣鉢就是用布所做成的袋子，把曼陀羅華裝起來，那麼幹什麼呢？「供養他方十萬億佛。」到他方，這個他方是指供養其他世界的佛，不是阿彌陀佛，是他方的十萬億個佛。供養完以後還回到這個極樂國土來吃早餐，乃至於經行。

這個地方我們說明一下。從「又舍利弗」到「雨天曼陀羅華」，都是在講極樂國土果報的受用。你到極樂世界，你能夠有一個好的住處，你受生的環境非常乾淨，你的身心世界「無有眾苦，但受諸樂」，約著果報的受用。在這段經文以後講到你造業的情況。

我們都知道，一個果報體，它的功能有兩個：一個造業，一個受果。比如說，你現在的五蘊身心，第一個，你在承受一種果報，可能是安樂，也可能是痛苦；第二個，你依止這個果報體又造了一個業力。極樂國土也不例外。我們在受用安樂果報的時候，我們會在意說，那這樣子，這個安樂果報到底它是創造一個什麼業力？這個地方是講造業。

造業當中，它這個地方特別強調供養他方十萬億佛。關於這一點，我們看薄益大師的開示，看附表第五。極樂國土的造業，當然，這個地方有供養，有成就福德資糧跟智慧資糧兩種。

附表五——釋「供養他方十萬億佛」

釋義：

我們先看看，在極樂國土是怎麼樣來修習福德資糧。身為資糧位的菩薩，心中所夢寐以求的就是兩種資糧：一個福德，一個智慧。這個地方的「供養他方十萬億佛」，當中有三層的道理值得我們去瞭解。

首先我們看第一段。

明其神足不可思議，不離彼土，常徧十方，不假逾時回還也。

我們讀到經文，說「供養他方十萬億佛」，這是什麼道理？第一層道理，你就

知道極樂世界的眾生有不可思議的神足通。他要沒有神足通，怎麼供養他方十萬億佛呢？

這個神足通是什麼相貌呢？「不離彼土，常徧十方。」他本身的果報體安住在極樂國土，而他的分身常徧十方。所以蓮池大師說，這個是一種殊勝的意生身。阿羅漢的意生身是叫入三昧樂意生身，而他這個意生身叫做覺法自性意生身，這是菩薩的意生身。所以他不要經過太多的時間，就能夠「還到本國，飯食經行」。

這個地方的神足通，我們做一個說明。當然，我們要修習福德，有時候有空間的障礙。你有這個想法，你不一定做得到，因為你有距離的問題。在經論上說，一個大阿羅漢，具足三明六通八解脫的，像舍利弗、目犍連這種大阿羅漢，他的神足通能夠到達一個三千大千世界。你看目犍連尊者，有一天在聽法的時候他忽然想，欸，我要測試佛的音聲到達什麼境界。他用神足通一直飛、一直飛、一直飛……飛到了其他佛世界去了。另外一個佛的世界，菩薩很高大，他看起來就像一個小蟲一樣。這個時候另外一尊佛就跟菩薩說，你不要輕視他，他是釋迦牟尼佛的一個大弟子，目犍連尊者，他來測試佛的音聲，跑來這裡。結果，他到了其他世界的時候，聽到釋迦牟尼佛的音聲還是非常的清楚，但是這個時候他要回去，卻回不去了。後來那尊佛就告訴他，你要憶念你本師釋迦牟尼佛的名號，才回得去。

一個三明六通八解脫的阿羅漢，神足通只有到達一個三千大千世界，而你往生淨土，阿彌陀佛的本願所提供的果報體產生一種強大的功能，你的神足通能夠「供養他方十萬億佛」。也就是說，他能夠縮短很多空間的障礙。在讀這段經文的時候，你要讀出這一層意思，就是他的正報的身心，神足通是不可思議的。這一點。

我們再看第二點，第二層意思。

此文顯極樂一聲、一塵、一剎那，乃至跨步彈指，悉與十方三寶貫徹無礙。

這個地方有人就問，說極樂世界的眾生怎麼就知道去供養他方十萬億佛呢？他怎麼知道哪一個地方有佛出世，哪一個地方沒有佛出世？這個地方的依報國土也提供了一些非常清楚的資訊，我們看這一段有這個意思。從這段經文也可以知道一層道理，就是說，極樂國土在空間上的聲塵，或者在時間上的——整個時間的剎那剎那地過去，極樂世界的時空跟十方三寶的時空是貫徹無礙的。

貫徹無礙，就是說它們是相通的。這一點我去查蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》，他講得比較詳細。蓮池大師引用《無量壽經》說，極樂國土的寶樹上面有很多的樹葉，而從這當中的樹葉就能夠看到十方諸佛教化眾生的情況。所以說，我在拜「南無普光佛、南無普明佛、南無普淨佛……」，感到非常歡喜，我很想要真實地供養普光佛，但是，你要有神足通，要不然你也去不成，你要先知道普光佛是在哪一個

國土教化。極樂國土的這個國土可以提供你這麼一個正確的資訊。前面是講到神足通，是講你的正報有這種神足通的功能；這個地方講依報國土寶樹的樹葉，可以提供你十方諸佛教化眾生的狀況。

我們看總結。

又顯，在娑婆，則濁重惡障，與極樂不隔而隔；生極樂，則功德甚深，與娑婆隔而不隔。

現在，你的生命面臨著兩個抉擇：

第一個，你把你今生布施、持戒的善業全部會歸到娑婆世界。那麼你身為一個資糧位的菩薩，你還得要面對你過去的煩惱跟業力，你必須要承當你過去的錯誤所給你帶來的後遺症。那是濁重惡障，你必須要去克服你心中的煩惱業力。你內心躁動不安，而且你的果報體也是有種種的遮障，不要說供養他方十萬億佛，你要到哪裡去供養一個法王都有困難，你經常會感到心有餘力不足。我很想親近某一個善知識，但是我就是很多的障礙！所以，在娑婆世界，你跟十方諸佛菩薩接觸的因緣是很多很多的障礙。雖然你很有心親近三寶，但是你深受你過去的業力的影響，因為你不能够擺脫你過去的錯誤所帶給你今生的這些遮障的力量。你要承當。

那麼，我們今天很冷靜地把今生的善業會歸到淨土！阿彌陀佛國土當中的本願

所提供我們的一個果報體，功德甚深。這個正報的身心具足神通，依報的國土提供你很多清楚的十方的資訊，所以，你跟十方諸佛乃至跟娑婆世界是隔而不隔，完全沒有距離上的障礙。這個地方就值得我們資糧位的菩薩好好地去思惟。

庚二、結示

我們在選擇一個果報體的時候，觀察的重點有兩個：一個是有關於受用的問題，一個是造業的問題。

當然，身為一個生死凡夫，我們很強調的是受用，因為畢竟身安則道隆。為什麼我們要遠離三惡道呢？因為三惡道的果報太苦惱了，讓我們躁動不安。受用會影響到我們內心的平靜與否，所以我們在抉擇來生的果報體時，受用是一個很重要的考慮因素。

極樂國土的受用，我們研究到這個地方，知道它有住處的莊嚴、生處的莊嚴，有三種莊嚴：常作天樂、黃金為地、晝夜六時雨天曼陀羅花。我們可以確定，它這個果報受用是一種安樂的環境。

第二個，就是我那個果報體能夠造什麼業。為什麼我們今天身為一個菩薩，佛陀遮止我們往生到欲界天去？佛陀是警告菩薩不能往生欲界天，因為你在欲界天雖然果報受用很安樂，但是那個地方是造殺盜淫妄的罪業。在那個果報體，把你前

生的善業全部耗損了以後，然後就墮落到三惡道去了，你不能積集資糧。那個生命對你有什么意義呢？浪費你的福報，使你內心放逸墮落！

而極樂國土提供你一個安樂的果報，更重要的是，我們看看這段經文，「供養他方十萬億佛」。它能夠讓你在這樣的安樂當中，積集廣大的福德、智慧兩種資糧。這個地方所講到的是積集廣大的福德資糧。

那我們看經文的總結。

經文：

舍利弗！極樂國土成就如是功德莊嚴。

釋義：

那現在我們想，哎呀，身為一個資糧位的菩薩，能夠供養他方十萬億佛，這個是我們平常經常夢寐以求的！那麼我們會想，這件事應該怎麼才做得到呢？要如何做到呢？

有如是的三種功德，就能夠成就如是的莊嚴。

你在佛堂當中你念佛的時候，能夠深信你能念的心本自不可思議，你也深信你所念的佛不可思議，那麼念念之間你就做得到，你未來就有供養他方十萬億佛的果

報出現。你對此深信不疑。

我們都知道，大乘佛法跟小乘佛法一個很大的差別，小乘佛法偏重智慧，他修無常無我的智慧，他不偏重修福德。但是大乘佛法為了要廣度眾生，他修智慧也要修福德，叫兩足尊，你一定要兩個腳才站得平穩。因為這個福德，你才有堪能性。

我們舉一個例子來說明。佛滅度以後一百年，印度有一個轉輪聖王出世，叫做阿育王。阿育王這個人是佛陀在經典預言的轉輪聖王，他的威德力，把整個五印度全部統一了，當然這過程當中造了很多殺業。後來，他皈依了三寶以後，就至誠地懺悔他的殺業。有一次，他想，我如果能夠向佛陀的舍利子來懺悔，這是我心中最大的願望。他就問大臣說，佛陀滅度以後，到底那些舍利子都跑哪裡去了？大臣們說，佛陀的舍利子，大部分都被龍王請走，都到龍宮去了。

阿育王就想，普天之下，莫非王土。我身為一個轉輪聖王，我有這個資格跟龍王要一點舍利子，這不為過的。就浩浩蕩蕩帶著廣大的三軍，到大海旁邊吶喊，叫龍王出來見他。但龍王就是不用他。他也沒辦法，他也不能跳到大海去跟它理論，只好回來。

回來以後他很沮喪，就找他的師父。他師父是一個阿羅漢，當然，阿羅漢一入定就知道怎麼回事了。阿羅漢就跟阿育王說，大王！你是一個國王，牠是一個龍王，

但是你不要小看這個龍王。這個龍王是因為過去生持戒不清淨墮入龍身，但是這個龍王前生是喜歡修福報，他這個人福報修得很大，牠福報比你還大。所以你叫牠出來，牠不用你的。

阿育王不服氣，說，我是轉輪聖王，牠只是一個龍王，牠怎麼福報比我大呢？這阿羅漢說，你要不相信，你用兩個同樣一公斤的黃金，一個打造成你阿育王的形狀，一個打造成龍王的形象，你放在天平上看哪一個重。同樣是一公斤！果然，當這個相狀一出現的時候，欸，龍王比較重，龍王的形狀比較重。所以阿育王就服氣了，福報不可思議啊！同樣一公斤，兩個本來是一樣重，但是當相狀變化的時候，這個龍王就比較重。

但是阿育王心中求舍利子的心非常地切，他就問他師父說：師父啊！有沒有什麼辦法，能夠讓我疾速地增長我的福德？因為我要趕快折伏這個龍王，要請到舍利子。他師父說，有兩個方法是最快，第一個，供養大眾師。佛陀滅度以後，大眾師住持正法，是大福田。第二個，修習十善業。一個布施，一個持戒。從現在開始，你的話不要隨便講，行為要注意，起心動念都要注意。這樣子是快速積集福德資糧的最好方法。當然，一個人心中有目標以後，他修習善業力量是很強大。他就趕快地收攝自己的身口意，供養大眾師，後來天平兩邊一樣重了；再繼續地用功下去，阿育王的

重量已經超過龍王。那個時候他師父說，你不要帶大軍隊去，那個沒有用，你帶一個侍者去就好了，龍王就會出來見你。

這個時候阿育王到了大海旁邊，三彈指，龍王就出現了。當然，龍王不是現出一個龍的身體，而是變現一個年輕人的樣子，就跟阿育王問訊說，大王，您有什麼指示啊？他說，我要請一些舍利子。龍王就把牠的舍利子分一部分給阿育王。

我們現在來思惟緣起。剛開始阿育王到大海去叫囂的時候，為什麼龍王不為所動？後來的三彈指，龍王聽到這個聲音，牠心中就不安了，為什麼？因為阿育王那個三彈指，有他強大的布施持戒的福德力量的心力貫在裡面。

我跟諸位講一句很實在的話：就著解脫的角度，那是智慧的問題；但是你如果有一個願望要到眾生的世界，在一個沒有佛法的地方建立佛法，要讓眾生皈依你，相信你所說的話，我告訴大家，你的福德非常重要，因為福德是有堪能性。

當然大家會想，在積集福德資糧的時候，什麼是最殊勝的福田呢？那當然是佛陀，十法界的佛陀這田是最殊勝。龍樹菩薩說，一個眾生如果能夠生長在佛世，親自供養佛陀，不但有來世的安樂，他說，今生就會有安樂的果報出現，不用到來生。我們一般的持戒，說持戒成就尊貴身，但是你現在不一定尊貴，因為你現在持戒是得來世。但是你供佛的時候，你今生的福報就會出現。為什麼？龍樹菩薩說，因為

供佛會使你心強境勝。因為你看到佛陀那個境界太殊勝，會刺激你強大的布施心，能布施的心強，所布施的境界太殊勝。但你在娑婆世界不可能供佛的。所以我們要知道，身為一個資糧位的菩薩，我們要積集福德資糧。我們常說「工欲善其事，必先利其器」，你的果報體的功能是很重要的。

所以，這個地方就值得我們去思惟。就是說，我們在極樂世界安樂的果報當中，能夠供養他方十萬億佛，能夠快速地成就自己在菩薩道所需要的廣大的福德資糧。而這樣的一個功德果報，是在念念的念佛當中，念念成就的。這件事情要深信不疑。

己二、約耳根聲塵明受用（分二）

前面的受用是廣泛地約五根、五塵，這個地方是單獨約耳根、聲塵。

為什麼要有這段的經文呢？

滿益大師說，因為娑婆世界的根機，耳根最利，所以在五塵當中，我們平常會發覺，聲音對我們的影響是最嚴重的。你看到一個顏色，它不一定會擾動你的心，但是你聽到一個音聲你就受不了。這個娑婆世界的耳根，很容易被音聲所觸動。所以說，釋迦牟尼佛既然是為娑婆世界的眾生介紹極樂世界，當然也要把極樂世界的聲音特別地開出來，就是在五塵當中特別把聲塵這部分開展出來，因為娑婆世界就是這樣子的一個相貌。

庚一、別明（分二）

別明當中分兩科：第一科是有情的聲音，一個有明了性的有情所發出的；第二個是無情的聲音。

辛一、化有情聲（分二）

先看有情的聲音這當中有兩段。先看第一個，鳥音法利。

壬一、鳥音法利

經文：

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。

釋義：

這個地方，我們等於是開始探討極樂世界果報體的一種造業的功能。前面我們講到供養他方十萬億佛，是偏重在修習福德資糧；這以下的「鳥音法利」，就說明極樂世界的眾生能夠廣泛地積集智慧的資糧。鳥音法利這當中有三段：第一段是說明鳥的形狀，第二段說明鳥的音聲，第三段說明他所得到的利益。

先看鳥的形狀。

「復次，舍利弗！」佛陀招呼了舍利弗，又講到極樂世界的眾生，他的這個果報的造業情況。說極樂世界的國土經常有很多的奇妙雜色之鳥。奇妙是指的它的形狀非常的美妙；雜色指它的種類繁多，它很多很多種類，不是一種。在這麼多的種類當中，這以下的經文是簡單地提出了六種。白鶴、孔雀、鸚鵡，這大家容易理解。舍利，這個舍利，翻成中文叫鷺鷥，秋天的秋下面多一個鳥字，鷺是道路的路多一個鳥字。迦陵頻伽，迦陵頻伽翻成中文叫妙音，這個鳥演奏美妙的音聲。共命之鳥，這個共命之鳥是指一個身體兩個頭，共命之鳥。到這個地方等於是講出極樂世界鳥的外表形狀。

這以下說明它釋放出什麼樣的音聲。

「是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。」這些鳥在白天或者晚上的時候，會演出柔和高雅的音聲。這個音聲的內涵是什麼呢？「其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。」牠代替佛陀來宣揚三十七道品。眾生聽到這些音聲以後，皆生念佛念法念僧之心，能夠對佛法僧三寶產生強烈的皈依的心情。

這個地方等於是說明，這個極樂世界的眾生能夠經常地聽聞佛法，來積集智慧資糧。

附表六 — 「三十七道品」

釋義：

佛法的因緣觀，當然主要就是苦集滅道，有雜染的因果、清淨的因果。清淨的果指的是涅槃。通往涅槃的道路，就是我們講的這個道。這個道就是通達義，能夠從生死通往涅槃。這個道有三十七個法門，所以叫「三十七道品」。

這以下，我們簡要地說明。三十七道品當中，有修行的方法跟修行的次第兩大類。修行的方法，它的正修當然是四念處了，它的助行就是四正勤跟四如意足。

我們先看「四念處。」

這個四念處就是四種的觀照智慧，來破除四種的顛倒。佛法的教理是說，我們一個人會起煩惱，你為什麼會起貪煩惱、瞋煩惱、嫉妒心、高慢心呢？因為你心中有顛倒，所以才會起煩惱。你要不起顛倒，你不可能會有煩惱。你說為什麼佛菩薩

沒有煩惱？因為他心中沒有顛倒。所以，只是對治煩惱是不夠的，你要先把煩惱的根源消滅，因為那個煩惱的根源是來自於顛倒。

我們對身心世界產生的習慣性的顛倒，就是常樂我淨這四種顛倒，所以我們應該要去修正這種顛倒。

四種顛倒我們分成兩類：觀身不淨、觀受是苦，是從受用上而生起的顛倒；觀心無常、觀法無我，是從知見上產生的顛倒。

受用當中有所受用跟能受用，所受用是身，能受用的是受。身為有情眾生，當然我們所受用的第一個就是自己的色身。你可能會說，外面的環境也是所受用。其實，外面的環境是其次的，依報；真正的正報還是你自己的這個眼耳鼻舌身，這個色身。我們過去的業力創造這個色身的時候，可能是男人身或者女人身；我們習慣性的想法，會認為這個色身是清淨美妙的。因為這樣的顛倒，就產生愛著的心理。當我們愛著自己叫身見，我們愛著別人的身體叫做姪欲。

那這怎麼辦呢？佛陀說，要修習觀照來看到真相。我們應該觀察我們的色身，是「種種不淨物，充滿於身內，常流出不止，如漏囊盛糞」。

就是說，你先觀察內身的不淨，再觀察外身的不淨。這個不淨觀，先看內身，就是你先把你自己的這一層皮撥開來，把你的肉也撥開來，你看到你自己色身當中

的內部，是心肝脾肺腎、膿血屎尿等等。從身體的內部我們找不到一個乾淨的東西，我們只是被外層這一層皮所迷惑。所以我們看到內身的不淨，這第一點，你要相信你的內身是沒有乾淨的東西存在。

第二個，「常流出不止，如漏囊盛糞」。這個不淨，它不是經常留在裡面，它會透過九孔，白天晚上流出不淨物。所以你外表的外相也是不淨。

所以我們經常思惟內相不淨、外相不淨，慢慢地就看到我們色身的真相，它是一個不清淨的臭皮囊，這個時候你心中的身見跟姪欲的煩惱就自然淡薄。煩惱是從顛倒引生的，消滅了顛倒，也就消滅了它的作用。這第一個就是，你要對你所受用的色身的這個不淨的顛倒加以對治。

第二個，你這個能受用的受，觀受是苦。我們的心跟外境接觸的時候，會產生一種感受。比如說一個喜歡睡覺的人，他為什麼喜歡睡覺呢？其實他不是喜歡睡覺，因為他的心跟睡覺接觸的時候會產生一個快樂的感受，他是喜歡那個睡覺的感受。你為什麼喜歡吃東西呢？因為你喜歡吃東西產生的那個樂受。但事實上，我們要思惟，其實這個受完全是痛苦的：痛苦的果報是苦，安樂的感受是無常敗壞之苦，不苦不樂是遷流之苦。所以這個感受其實是談不上快樂。

所以，這個觀身不淨、觀受是苦，是對治我們對受用上的一種貪愛的煩惱。這

個是比較粗的。

其次，我們要對治我們知見的煩惱，就是我們這一念心有一個我執，我們所受用的法有法執。所以，我們透過無常、無我的智慧，觀察生滅變異、虛偽無主，能念的心沒有一個真實的自我，所念的法是唯心所現的，也是如夢如幻的。這無常、無我的智慧，就破除這個我見的顛倒。

一個是對治貪愛的煩惱，一個對治我見的顛倒，這個就是出離三界的一個法門。當我們修四念處以後，接下來要修這個助行，四正勤。四正勤有四個法門，使令我們不斷地進步。這四個法門等於會歸到兩種：一個是斷惡，一個修善。

首先，我們在修行的時候，第一個要面對的是身口意的惡法。我們對惡法是有兩個態度：

第一個，已生的惡法令斷。我們自己會面對自己已經出現的身口意的惡法，這個要趕快地讓它消滅。當然，一個人要說消滅惡法，我覺得，你再怎麼忙，一天當中至少要有一段時間自我反省一下。我們要知道一個觀念，所有的重大過失都不是突然出現的，都是點點滴滴累積而成。你說我每天反省自己，我明天也會出現惡法。沒有錯。但是一個經常反省自己的人，起碼一生當中遠離重大的過錯。你不相信，一個人會造重大罪業，都會有一些徵兆出現。如果你在小過失的時候馬上防

治，其實你不會有重大過失。所以，我們面對惡法，第一個，先面對已經出現的惡法。

當然，你要怎麼知道呢？你說我靠善知識提醒，但是別人講話你不一定能夠接受。現在的人不喜歡別人說不好聽的話，所以最好的方法是自我反省，你用經論的道理、用戒律的法，「如人自照鏡，好醜生欣戚」，每天反省一下自己，不要老是在看別人。第一個是對已生的惡。

第二個，未生的惡法令不生。前面的當然是止觀，這個是講持戒。我們一個人的行為，要有一點標準，有一些章法。當然，佛陀所製定的戒法，聲聞戒、菩薩戒，都是告訴你，為你自己構建一層保護網。

我前幾年到蓮因寺齋戒學會上課的時候，有一天上完了課，五點多，要跟懺公師父告假，回淨律寺。以前的話，我們跟懺公師父拜完大概就走了，那一天懺公師父請我坐下來，我就知道他要有話要跟我說。他說，我們身為一個法師，要過三關：第一個財關，第二個色關，第三個名關。你說你持那麼多戒都很重要，但是你要知道有些是重點。不要說做法師，你要行菩薩道，第一個，金錢的問題你要特別注意，會讓你栽跟頭的、產生重大過失的，很多都跟金錢有關係。第二個跟女色有關係，男女色要注意。第三個跟名聲有關，一個人喜歡出風頭，也容易栽跟頭。一個人太

出風頭的時候，名聲太大，就容易躁動不安，很難靜下來。當然，我們的戒法很多，但是如果你要抓住重點的話，財、色、名這三關是重點。

所以我們講未生的惡法，我是希望我們大家，修行人，心中要畫一條標準線，在標準線以外的我們可以隨緣，在標準線以內的，你要堅決說不。一個人要有所為，有所不為。這個地方你要清楚，不是什麼事都可以做的，不是這樣子。這個是對惡法的態度。

那麼對善法呢？未生的善法令生，沒有生的善法趕快生起；已生的善法令增長，不要得少為足，繼續地用功。

不過這個地方的善法我們說明一下。未生的善法令生，這個大家容易忽略。你看有些人，他很快，容易進步，你三年前看他沒有這個功德，他現在有這個功德。但有些人，三年前你看到他是這副德行，你三年後看到他，他還是這副德行，好像這個善法要在他身口意生起很困難。為什麼？你知道嗎？一切法因緣生！當然，因緣主要是心的問題，就是我們不要保持一種嫉妒心。我們凡夫的內心這個自我意識會把自我抬高，高舉，然後我們覺得所有的榮耀都應該歸於我，看到別人有功德的時候，我們習慣性是不耐他榮，結果我們反而跟這個善法結惡緣，傷害自己。這個人一天拜一千拜，我做不到，我一天只拜兩百拜。沒關係呀，我隨喜你的功德，我

讚歎你。我現在不能成就這個功德，我先跟這個善法結一個善緣，總可以吧！

我講一句實在話，我們的生命是有限的，善法是无量的，沒有一個人能夠在今生修習所有的善法，不可能。不要說廣大的波羅蜜，光是持戒，你也不可能每一條戒都持得很清淨，不可能。人的心力有限，我們只能夠做自己認為比較重要的這一部分。就是說，誓修一切善，那是一個理想。可能在無量的善法當中，我們有一些前生的善根，這一部分的善法你特別厲害，但是有很多地方善法你做不到，怎麼辦？我建議大家，你可以先保持一個隨喜讚歎的心情，為你的來生布局。因為，你要成佛，這些善法你遲早要成就。你說我嫉妒他！你要知道，你嫉妒他，你是傷害你自己。他今天在拜佛、在持戒、在打坐，你心中誹謗他、嫉妒他，你來生要修這個善法的時候，你就知道怕。你看有些人聽經的時候，有人在講《法華經》，他就能夠去聽。但是，有人在講《法華經》，你很想去聽，你不是肚子痛就是腰痛，要不然就是突然間車子沒有油了。你的障礙一大堆！

所以我們修學善法的時候，為什麼會很多人順暢，有些人有障礙？就是因為誹謗。所以我們在對善法的時候，即使沒有生起的善法，都要保持隨喜。

這個四正勤，簡單地講就是精進地斷惡修善。那麼再修四如意足，欲、勤、心、觀，成就禪定。

四念處的智慧當然是正修。善法的資糧跟禪定的攝持，這是助行。然後它的道次第有四個：五根、五力、七菩提分、八聖道分。

五根。當我們對不淨、苦、無常、無我這四種智慧產生信、進、念、定、慧五種善根。這是外凡資糧位，產生善根。

五力。這個五力就是破惡。信心破除疑惑，乃至於智慧破除愚癡。這個是內凡的加行位。

七菩提分，是見道位。八聖道分，是修道位。

這整個修行，以四念處、四正勤、四如意足為修行，通過五根、五力、七菩提分、八聖道分的次第。

我們回到經文。

這個地方是講到鳥音法利。我們到極樂世界去，當然，我們有時候會想要親近佛陀，到法堂去聽阿彌陀佛開示佛法的道理，但是有時候我們想要暫時地遠離人群。你跑到樹林裡去散步，欸，你也沒有錯過聽法的因緣，因為在樹林當中經常有鳥類，它也是為你說三十七道品的法門。所以，在極樂世界當中，聽法的因緣你不需要依止人，鳥類也是可以說法，是這個道理。

壬二、徵釋略顯

這個地方把這鳥類的由來做一個說明。

經文：

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。

釋義：

這段經文事實上是兩段，先有一段是徵問，第二段再加以解釋。我們看徵問。

「舍利弗！汝勿謂此鳥實是罪報所生。」當然，在娑婆世界看到一隻鳥，我們第一個念頭——它是罪業所感。但是，在極樂世界看到這些鳥類，你就要注意了，它不是罪業所感。

那麼為什麼呢？「所以者何？」他提出他的理由，因為「彼佛國土無三惡道」。娑婆世界是六道的輪迴，但極樂世界只有兩道。極樂世界，你要麼不往生，一旦往生，你要麼就是天，要麼就是人，它沒有三惡道的果報。佛陀就告訴舍利弗說，極樂國土尚且沒有惡道的名稱，何況惡道的真實果報呢？

既然極樂國土沒有三惡道，那麼這鳥類是怎麼來的呢？這是一個問題了。

佛陀就回答了：「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作。」說這些鳥，是阿彌陀佛的清淨法身，依止他的大悲願力變現出來。所以諸位要知道，它不是業力所招感，是法身所變現。

在《大智度論》，龍樹菩薩說，佛陀的功德會歸出來就是佛的清淨法身，佛陀的法身有福德資糧，有智慧資糧。佛陀的福德資糧是可以跟眾生共同受用，佛陀可以把他的福德資糧迴向給眾生，讓眾生共同受用，可以，但是智慧的善根不能跟眾生分享。阿彌陀佛等於是以他的大悲願力，把他過去所修的六波羅蜜所成就的福德這一部分的資糧，把它變現成種種的鳥，來跟我們一起受用。所以這個地方講，「阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作」。

這個地方，我們要瞭解一個道理。這個色法，在唯識學上說有兩種的色法：一個叫做「業果色」，一個叫「定果色」。譬如說，你今生為什麼長成這種德行呢？這是跟業力有關係的。因為你前生造了很多很多的業，這些業都存在阿賴耶識當中，其中某一部分業的組合起現行了，就變成你這個樣子，這叫業果色。身為業果色，當然，當業力消失了，或者你當中有強大的懺悔，或者你有廣大的善業進去的時候，業力改變，你的人生就改變。但總而言之，這些都是屬於業力所變現的色法。這是

第一個。你說為什麼有這朵花呢？業力所變現。

第二種叫做定果色，又叫做定自在所生色，是佛菩薩禪定的三昧力所變現出來。佛在世的時候，有一個大富長者，他中年以後生了一個兒子。晚年得子，所以特別寵愛。慢慢長大了，當然，這個公子哥他也不要工作，就有衣食的受用。這個公子經常跟有錢的公子到處玩。有一天參觀馬戲表演的時候，他喜歡上一個女孩子，回去告訴他的母親說，我要跟這個女孩子結婚。他母親說，不可以！我們是貴族，這個女孩子是賤族，這怎麼能夠結婚呢？這個公子說，要是不跟她結婚，我就沒辦法活下去了。

母親沒辦法了，就請媒人去跟馬戲團的主人溝通一下，說我們的公子要娶你們的這個小女孩。馬戲團的主人說，不可以呀！你們是貴族，我們是賤族，我們不能通婚的。媒人就回來報告。母親就說，你看吧，我就跟你講，你跟她不能結婚！這公子說，我要是不跟她結婚，我現在就不能吃飯了，就準備餓死了。母親沒辦法，就準備更厚重的禮，去拜訪這個馬戲團的主人。當然這個主人就被他感動了，說，這樣子好了，我們有我們的規矩，你要娶我們家的女孩子，你要來參加我們的表演，把我們這些馬戲技術學會了，你才可以娶我們的女孩子。

一個人心中有願望的時候，不能做，要他做！他就參加這個馬戲團。欸，他很

快就把這個技術給學會了，學會以後就參加考試了。當然，他很快地就把很多的技術都考過。最後一關叫做空中走索，在虛空當中有一個鋼索，拿一個竹竿就這樣走過去。本來他是很熟練的，但是他後來體力不支了，走到一半的時候腳開始戰抖，眼看著就馬上要掉下去，這個時候目犍連尊者出現了。目犍連尊者說，你現在有兩個選擇：第一個，你掉下去，死掉，不要說娶女孩子，你連生命都沒有了；第二個，你跟我出家，我保障你安全。當然，這個公子一想，哎喲，我要是不答應他的話，我就馬上死掉了。好吧，那就答應吧。

答應了以後，目犍連尊者那個三昧力就把下面的鋼索馬上變成大地，這個公子就很快走過去了。他就能夠感受到那種大地的顏色、那個觸塵，整個就像是大地感覺，就這樣走過去了。當然下面的人就歡呼啊，哎呀，你怎麼就走這麼快呢！馬上要把這個女孩子嫁給他。這個公子說，不要了，愛是苦本，我差一點因此犧牲生命！後來他就跟目犍連尊者出家，也證得阿羅漢果。

這個地方意思就是說，那個公子在走的過程當中，的確受到一個大地的果報，但別人看的是一個鋼索。那這怎麼回事呢？這個叫做定自在所生色。定自在所生色，在唯識學上說有兩種的差別：八地以前的菩薩可以把大地變成黃金，但這是暫時的，它本質沒有改變，可能經過十年二十年後，黃金又變成大地。但如果是八地以上的

菩薩就不同，他以他的福德力，加上他的咒願力，把大地變成黃金，這個地方的大地就永遠是黃金，就變不回來。

那當然，身為一個阿彌陀佛，他的咒願力變現了這麼多鳥類，這個極樂國土那當然是不可思議，不要說八地菩薩，那是佛陀！所以這個地方我們要知道，極樂國土不是業力所感，這個我們再三強調，是彌陀的法身所變現。

這個地方我說一下。我們這次在講《阿彌陀經》，我們主要參考的註解有三個。當然，最主要是藕益大師，整個義理、架構都是根據藕祖的。在消文這部分我們參考了其他兩個，一個是蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》，另外是窺基大師的《阿彌陀經通贊疏》，因為窺基大師的註解有些部分有他的特色。窺基大師在講到經文的時侯，他曾經列出彌勒淨土跟西方淨土的十種差別。這個地方我們不詳細說，我們講其中一個最重要的，他講淨跟穢的差別，清淨跟汙穢的差別。

窺基大師說，國土有三種：

第一個是穢土。我們現在所生長的环境就是穢土，福報大的人放逸，福報小的人痛苦。這個痛苦的人，等到把苦受完以後，他變成福報大，該他放逸，就是這樣不斷地輪迴，這叫穢土。

第二個是穢土中的淨土，這講彌勒淨土。彌勒淨土的本質是個穢土，因為它是

業力所感。你如果生到兜率天去，你看到宮殿，看到樓閣，看到鳥類，我保證你不會生起念佛念法念僧之心，不會。你一定是心隨境轉。為什麼呢？因為那個果報體是一個業力所感的。我們說過，業力所感的是二分法，對立的。你不是產生厭惡，就是產生貪愛，就兩種而已嘛，不是貪就是瞋。

為什麼說彌勒淨土，這句話是什麼意思呢？因為在諸天當中，有一個彌勒菩薩在那個地方說法。有菩薩說法，就能夠引生眾生起正念。但是你離開了彌勒菩薩的說法，你到外面去，你就完了。因為它不是一個淨土，所以叫做穢土中的淨土。就是說，它的本質是個穢土，它是有漏善業所感的一種穢土，但是因為有彌勒菩薩的住世，我們尊重彌勒菩薩，所以說叫做淨土。所以它是穢土中的淨土。

第三個純淨土。所以古德說，「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」三賢十地這個菩薩，菩薩不能講淨土，菩薩叫做莊嚴淨土。你一個菩薩，怎麼說你是淨土呢？你現在準備要成就你未來的淨土，你在積集資糧，成就你未來的淨土，所以你叫做莊嚴淨土。世間上只有一個人生淨土，是佛，唯佛一人居淨土。

所以這個地方，「皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作」，這個地方就講到，它是一個純淨土。所以我們講穢土、穢土中的淨土、純淨土，西方淨土就是純淨土。你到極樂世界去，所有的果報，沒有一個是業力所生，全部是阿彌陀佛的清淨法身。

所變現。這個地方大家要清楚。

我們簡單做一個總結。我們每一個人都相信有一個來生，當然，我們在修行的時候主要是面對現在。你在觀照的時候，不可能觀照過去、觀照未來，現在是現量的境界。但是，你在觀察你內心的時候，其實你要注意兩個問題：

第一個，你從什麼地方來。就是你要回顧你的過去。就是說，你知道你現在的內心狀態——我這個地方煩惱比較重、我這部分善根比較強，就知道你過去有造過哪一個業特別的多。雖然過去是不能改變，但未來是充滿了無量的可能性，我們應該多重視未來。我們要知道，你回顧過去會產生反省，所以我們要注意第一個，你從什麼地方來？這很重要。

一個人不能瞭解自己，就沒辦法改變自己。你連自己都不瞭解你是什麼相貌，你怎麼改變你自己？你怎麼知道你要把修行的重點放在什麼地方呢？我要告訴大家，每一個人修行的重點是不一樣，因為你的佛法的藥是要對治病，你的病跟他的病不一樣，你為什麼跟他吃同樣的藥呢？所以你要先瞭解你自己，你從什麼地方來。這第一點。

第二個更重要，你將往哪裡而去？做好你的生命規劃。所有的菩薩，沒有一個菩薩說一天過一天、到那個時候再說，一定是先發願再修行，以願導行。沒有一個

菩薩說，剛好，運氣好，剛好成就這個功德。沒有這個菩薩。我不知道諸位來生的生命是不是規劃好了，但是我要告訴大家，你早一點確定你的目標，你就知道你修行的方向。否則你永遠就像空中的羽毛，隨風飄蕩，今天這個、明天那個，到最後一事無成。

所以我們看看極樂國土，它能夠讓你在生命當中積集廣大的福德資糧，積集廣大的智慧資糧，這個不可思議。供養他方十萬億佛，經常地能夠聽聞法音，自然生起念佛、念法、念僧之心。

我們的生命有很多的選擇。一切法因緣生，當然，我們不可能聰明到每一個因緣都做正確的判斷，不可能，一個人會有一些錯誤的判斷。但是我要告訴大家一點，有些重要的因素你不能犯錯。有些小小的因緣，錯了，沒什麼大不了，錯就錯了，因為我智慧不夠嘛。但是，有些重大的抉擇，你犯錯以後，你到來生，我告訴你，你連後悔都沒有用！有些東西你犯錯，我懺悔改過，可以吧？可以！「懺悔則清淨，懺悔則安樂。」有些的錯誤，你錯了以後，你就算後悔都沒有用，因緣過去就不再回來。

所以，我們在今生生命還在、還有選擇權利的時候，最好靜下來想一想：你將往哪裡而去？我們既然還有無量的生命，我們就要面對。而且，我們暫時不能到涅槃。

槃去，所以我們的選擇其實不多，就兩種：娑婆世界跟極樂世界。到底你該何去何從，我覺得你現在就要決定了。

我們這一科是講到「廣陳彼土依正妙果以啟信」。從本經的介紹，我們修習淨土，第一個法門，就是要對極樂世界生起真實而不可破壞的信心。這個信心，從本經的經文來觀察，是有兩個主要的內容：第一個就是對果地功德的信心，第二個是對因地修行的信心。

對這個果地的功德，我們可以從兩部分來建立信心：

第一個，極樂世界是一種受用殊勝。也就是說，極樂世界的眾生，那個明了的心識跟外在的人事因緣接觸的時候，「無有眾苦，但受諸樂」。就是說，它提供你一個非常安穩的身心世界的環境。這樣子的一種情況，在蓮池大師的解釋，說是凡夫的修學必須要身安而後道隆。我們凡夫的心情，你在動盪擾亂的環境，你的戒定慧很難增上。你雖然很用功，但是環境動盪，你用功的功德剛好跟這個動盪的情況抵消掉而已。所以，初心菩薩一定要先求身心的安穩，這是非常重要的。所以，在極樂世界，阿彌陀佛所規劃的就是一個無有眾苦、但受諸樂的身心世界，就是一個安穩的世界。這個我們叫做受用殊勝。

第二個叫做造業殊勝。我們到了極樂世界，不共於諸天的一個最大的特點，就

是我們能夠積集廣大的福德、智慧兩種的資糧。你看在經文當中說，「供養他方十萬億佛」。這個地方看得出來，極樂世界在積集福德資糧這一部分特別的殊勝。到了這個經文的後面，「有情無情同宣妙法」，你到極樂世界去，經常能夠聽聞佛法來增長你智慧的善根。

所以，極樂世界，我們在思惟果地功德的時候，你可以知道：第一個，它的受用殊勝；第二個，它的造業殊勝。

我們在抉擇一個果報體的時候，當然，受用跟造業都很重要。從經文當中，首先我們要深信，極樂世界的果地功德是十方世界所少有的，「十方三世佛，阿彌陀第一」，因為他所提供的果報體，受用特別殊勝，他所積集的這種福德、智慧兩種資糧也特別的殊勝。所以這個地方，我們在思惟果地功德的時候，要建立一個這樣的信心。

其次，我們要生起對淨土的因地的信心。

這麼一個殊勝的果地是怎麼成就的呢？當然，本經強調名號功德不可思議。就是，你在佛堂當中能念的心本自不可思議，所念的佛亦不可思議，就在這樣的能念所念相應的時候，念念成就如是功德莊嚴。這個事情你要深信不疑。

也就是說，我們正式地講到在執持名號之前，你應該有的心理建設，就是你要

相信果地功德不可思議、因地的名號也不可思議。所以你看，在經文當中佛陀四次告訴我們，「極樂國土成就如是功德莊嚴」。他講這段經文幹什麼呢？第一個，告訴你，極樂世界的果地的莊嚴是你深信的；第二個，他因地的名號功德也不可思議。所以，合起來，極樂國土能夠成就「如是功德之所莊嚴」。佛陀重複了四次來做總結，就是要你一再一再地去建立對淨土因果的信心。

辛二、化無情聲

我們講到積集智慧的資糧，在本經當中講到的兩種的因緣：第一個是有情的聲音，一個有明了性的鳥類所發出的這個佛法的聲音；這以下講到沒有明了性的一個無情的世界，也會發出一種聲音。

經文：

舍利弗！彼佛國土，微風吹動諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛念法念僧之心。

釋義：

這段經文，我們把它分兩段：第一段是正明化無情聲；第二段是示所得利益。先看這個無情的聲音。「舍利弗！彼佛國土，微風吹動」，這個地方首先講出

這個無情的聲音是怎麼來的。佛陀告訴舍利弗說，在極樂世界有一個情況，就是經常會有這種微風吹動，微細的風吹來吹去。那麼吹動出什麼聲音呢？它吹動這個寶樹跟這個寶樹上面的羅網，就發出了美妙的聲音。

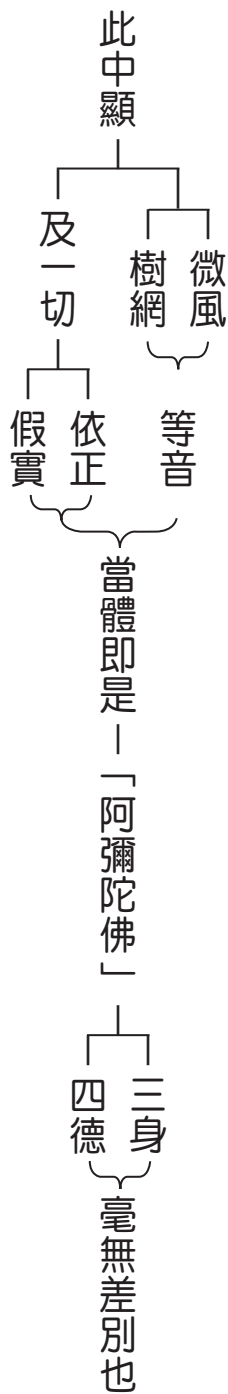
我們前面說過，鳥類的說法，是一個極樂世界的眾生到森林當中去經行的時候，他聽到了鳥類的說法，所以生起念佛念法念僧之心。這段經文的寶樹、羅網，前面說過，寶樹羅網是極樂世界眾生居住的處所。也就是說，這個地方的眾生是在自己寮房當中，可能在那個地方靜坐，或者在寮房經行。他並沒有到森林當中去經行，他是在自己的寮房，在自己的寮房當中也能夠聽到一些聲音。就是微風吹動寶樹，也帶動了寶樹上面珍寶所成的羅網，這個時候發出了一種美妙的聲音。這種聲音「譬如百千種樂同時俱作」，也特別的微妙，特別的豐盛。這個地方先說出這個聲音的由來。

這以下說明我們聽到這個聲音以後有什麼樣的利益：「聞是音者，自然皆生念佛念法念僧之心。」身為一個極樂世界的眾生，他在寮房當中經行的時候，聽到了這樣子的聲音，就很自然地（這個「自然」古德解釋說叫做任運），他就很任運地、不假作意地生起了念佛念法念僧的一種正念的心情。

關於這一點，我們看附表第七，看蕩益大師對這段經文有什麼開示。

附表七——「有情、無情同宣妙法」

此中顯微風、樹網等音及一切依正、假實，當體即是「阿彌陀佛」三身四德，毫無差別也。

釋義：

在讀經文的時候我們看到，森林當中鳥類的說法，寮房當中微風所吹動的聲音，這當中其實是有它甚深的含義的。就是說，釋迦牟尼佛到底想告訴我們什麼事情？蕩益大師就把這個經文開權顯實。

他說，我們從這段經文可以明白一個道理，就是說，透過極樂世界的微風所吹動的寶樹、羅網這個聲音，我們就可以知道極樂世界的真相。把這個聲音廣泛地去觀察就知道，乃至於整個極樂世界的依報正報、假法實法……這個假法就是法塵，你在極樂世界跟外境接觸的時候，心中的影像；這個實法就是前五塵。這樣子講，

我們可以知道極樂世界的整個色聲香味觸，這五塵的境界，其實就是阿彌陀佛的三身四德，毫無差別。也就是說，整個極樂世界是彌陀的清淨法身所變現的，它絕對不是一種業力所感的世界。

這個地方，我們也可以參照蓮池大師的《疏鈔》，他有一段的說法。在這個「有情無情同宣妙法」的地方，蓮池大師引用龍樹菩薩的《大智度論》。他說，《大智度論》講到，世間上有三種珍貴稀有的寶物：

第一個叫人寶，就是轉輪聖王所擁有的摩尼寶珠。這個人寶能夠使令你所求如願。你現在希望一個車子，你向這個摩尼寶珠祈求，它現出一個車子；你需要一個房子，它現一個房子。這叫人寶，這是在人當中最殊勝的寶物，就是摩尼寶珠。

再高一級叫天寶。天人由於過去的善業，他有這個宮殿，天人能夠依止這個宮殿之寶成辦事業。天人來到娑婆世界要供養佛陀，他坐著這個宮殿之寶就能夠來到娑婆世界，做這樣的往返。所以這個天寶能夠成辦事業。

第三種是最殊勝，叫佛寶，他能夠到十方世界宣揚佛法。一個是所求如願，第二個承辦事業，最重要的是他能夠宣揚佛法，開啟你心中的智慧光明。

所以蓮池大師說，極樂世界處處是佛寶。你看到這個微風吹動的寶樹，這個就是佛寶。為什麼呢？它就是在為你說法。你看到的鳥類，你看到這個鳥，它不是畜

生，它也是佛寶。為什麼呢？它也是在為你宣揚佛法。

所以，我們從這段「有情無情同宣妙法」可以體驗到，極樂世界的人民不但是­一種安穩的果報體，重要的是，你在極樂世界，你等於是經常地跟佛寶接觸。也就是說，你整個大乘的智慧善根，一天一天地過去，一天一天地增長。這個是我們所關心的。這就是這段經文「有情無情同宣妙法」的真實意義。

身為一個修行者，你如果經常注意你內心的狀態，你很快地就知道，你內心當中有兩種重要的功能，一個是妄想的功能，一個是你正念的功能。如果你有在觀照內心，你就會知道。你說怎麼知道有這兩種功能呢？你回憶一下你平常的生活，你遇到重大抉擇的時候，你就會聽到你的內心深處一定有兩種聲音出現，保證！第一個是妄想，就是表層的聲音，告訴你這件事該怎麼做。當然，這個妄想你就不要隨順它。第二個是你在課堂當中聽聞佛法產生的一種觀照的抉擇力，這個就是你的善根。

所以我們一般人跟人事接觸的時候，內心會出現兩種聲音的：第一個出來的直覺大部分都是妄想；然後你靜下來，拜拜佛，想想看，慢一點，不要動。所以，修行人什麼事情千萬不要輕舉妄動，因為你內心的善根還會釋放一個聲音出來。

也就是說，我們平常生活當中，就是善根跟妄想不斷地對峙。但是這個地方大

家要知道，不要去奢望妄想不來干擾你，這不可能。你唯一能夠做的就是加強你的善根，就這樣！這個房間很多黑暗，你不可能要黑暗不出現，你唯一能做的就是加強光明，而這個光明的出現就是靠佛寶的力量。

佛在世的時候，有一個婆羅門居士。這個居士叫做因儒童，他信奉婆羅門教，生長在一個大富的富貴長者的家庭。後來他喜歡上一個女眾，就跟這個女眾要結婚了。在結婚的當天，釋迦牟尼佛就領著阿難尊者到他結婚的地方去托鉢。當然，這個婆羅門，這個因儒童是一個大富貴的家族，他結婚可就不是小事了，請了很多的婆羅門的師父到他家來應供。

這個時候佛陀就告訴阿難尊者說，你去跟這些婆羅門法師說，因儒童今天得度的因緣成熟了。阿難尊者聽了佛陀的開示，就到了因儒童的門前，跟那些婆羅門法師說：我的老師佛陀說，今天因儒童得度的因緣成熟了。婆羅門的那些法師聽了就哈哈大笑，說佛陀實在會講話，太過自誇了。因儒童今天明明要結婚了，他是馬上要結婚了，你怎麼說他得度因緣成熟了呢？他是結婚，要過世俗生活的。

但是大家哈哈大笑的時候，有一個婆羅門的師長就說，我們今天不能夠輕視佛陀的話，我聽說佛陀所說的話都會靈驗的。那麼大家就產生警覺了，那怎麼辦呢？這個因儒童是我們婆羅門的大護法，他要是被佛陀度走，那就麻煩了。好，有辦法，

大家手牽手，就把因儒童圍繞成七圈。大家心想，只要能夠讓這個結婚典禮順利地過去，這件事就好了。

在結婚之前，按照婆羅門的規矩，要先禮拜大梵天，跟他們的根本上師、根本的本尊禮拜，來祈求福報。因儒童升上禮拜的壇場以後，就很虔誠地禮拜太陽。拜了幾拜以後，欸，太陽當中出現了一個老人的影像。他想，哎喲，很有感應哦。再繼續拜下去，這個老人的影像越來越擴大，來到了他的面前，白髮蒼蒼，手持手杖。這個時候大梵天就跟因儒童說：因儒童！你們家今天這麼熱鬧，是怎麼回事？因儒童有點不好意思地說：哎呀，大梵天！我今天要結婚了。這個大梵天就問因儒童說，你結婚，花了多少錢？他說我花了三千金。大梵天就問他說，那你這三千金是怎麼分配的？他說，我一千金就是準備今天的這些飯菜，另外一千金供養這些來參加的婆羅門的法師，第三個一千金是當作給女方的聘金。

這個大梵天王聽了以後說：因儒童！你前面兩個事情，我覺得做得很滿意，能夠成就安樂的果報；但是你這第三個一千金給女方做聘金，我覺得做得不恰當。因儒童說，這怎麼會不恰當呢？大梵天王說，你沒有仔細地想清楚，你用一千金來娶一個女眾，你要想想看，她的頭髮值多少錢？她的眼睛值多少錢？她嘴巴裡面的口水值多少錢？然後你把她的身體撥開，你看到她裡面的心肝脾肺腎、膿血屎尿值多

少錢？

這個時候因儒童這麼一聽……我們一般人是活在妄想當中，但是他妄想後面有一個善根，他一迴光返照的時候，就把他的善根觸動。這個時候一觸動，他這一迴光返照，當下證得初果。然後，就看著大梵天，很感激，拜下去的時候，大梵天現出他的本來面目，三十二相八十種好的佛陀！佛陀就抓著因儒童的手，在大家感到很錯愕的當下，從天空飛到僧團去了。因儒童後來也證得阿羅漢果。

當然，今天我們從因儒童得度的因緣可以去瞭解一個真相，就是因儒童在他這一期生命當中，他的煩惱是現前，但是他為什麼從煩惱當中能夠解脫出來？當然你會說，他有善根。這個我們要承認，他有善根。但是有善根的不是因儒童而已，很多人都有善根。我們應該要去瞭解，他遇到了佛寶！也就是說，你有善根，但是你必須遇到佛寶，才能夠把你的善根啟發起來。

其實我們在座諸位，大家哪一個沒有善根？沒有善根你會坐在這裡呀？但是為什麼我們經常被妄想纏繞，揮之不去呢？就是我們娑婆世界的佛寶的力量太薄弱，大部分遇到都是妄想的境界。你如果研究過唯識，你就知道眾生的悲哀在哪裡，這個種現相熏啊！我們過去打了一個妄想，一個虛妄的心識造的業力，結果這個虛妄的業力又成就了一個虛妄的果報，境由心生；結果這個虛妄的果報又牽動你虛妄的

妄想。境由心生，然後你又心隨境轉，就造成一個惡性循環。我們過去都是用妄想來造業，得一個虛妄的果報；現在這個虛妄的果報又讓你打妄想。

我不知道，諸位在日常生活當中，跟人世因緣接觸的時候，是自然生起念佛念法念僧之心，還是自然生起無明妄想之心。我告訴諸位好了，你要生起念佛念法念僧之心，至少要三十分鐘的用功，你不是自然，你是非常不自然的。你要到佛堂去，看到佛像，不能拜要他拜，剛開始就是勉強自己；拜了幾拜，欸，慢慢順了；順了以後，欸，心中的正念變主流了，但是妄想還在；這個時候你心常覺照，不隨妄轉，心中繼續念你的佛，繼續地拜；差不多三十分鐘以後，欸，心中的善根正式現前，妄想開始退到後面去。要三十分鐘，才能夠自己生起念佛念法念僧之心。

你花了一個小時用功，然後你從佛堂出來的時候，遇到一個不如意的人事，發一個脾氣，善根全部消失掉！娑婆世界就是這樣，因為你活在一個虛妄的環境。諸位要知道，你不是生長在一個當體就是彌陀的三身四德的世界，不是的。我們現在生長的環境是一個虛妄的環境。

我必須提醒大家一件事情，成佛之道，你所選擇的環境對你善根的增長是有很大的影響。你今天選擇一個不好的環境，那麼你在修行當中光是為了抵消這個環境所產生的干擾，你一天的功課剛好跟這個抵消，打成平手而已。今天沒有進步也沒有

退步，這樣算不錯了。

所以，這段經文你不要忽略，「有情無情同宣妙法」。就是說，正如蓮池大師說的，極樂世界到處都是佛寶，所以它基本上不會刺激你產生妄想的因緣。這個地方是很重要的。

我們回到經文來。到這個地方，極樂世界如何能夠栽培智慧的善根，從這個「有情無情的同宣妙法」，大家就知道一個大綱了。

庚二、總結

經文：

舍利弗！其佛國土成就如是功德莊嚴。

釋義：

這個地方是第三段的總結。我們前面說過，這個地方就是要讓你修信心、修皈依，你要相信極樂世界的這種果地的莊嚴。這個地方的莊嚴指的是「有情無情同宣妙法」，是真實存在的，而且，這樣子的莊嚴是你在名號的功德當中念念成就。所以這段經文的消文是說，舍利弗，你要知道，極樂國土是成就如是的「念佛功德之所莊嚴」，你要深信不疑。這個地方是把我們這個信心做個總結。

丙二、正報妙（分二）

前面的經文都是扣著整個色聲香味觸這個五塵的國土，來說明極樂世界的因果的殊勝；這以下我們開始關心這樣的國土到底住些什麼樣的人，一個正報，一個有明了性的人。這個地方講到人的殊勝。這個正報的殊勝有兩段：第一個，徵釋名號；第二個，別釋主伴。

丁一、徵釋名號（分二）

戊一、徵

先有一段的問題。

經文：

舍利弗！於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀？

釋義：

因為本經的不可思議，所以幾乎沒有人能夠問。我們看，經文從頭到尾，沒有一個人能夠去發問的。也就是說，沒有人敢講話，從頭到尾都是釋迦牟尼佛在自問自答。那麼佛陀招呼著舍利弗說，你的意思怎麼樣？極樂世界的佛是什麼因緣能夠安立作阿彌陀呢？提出這個問。當然，這個問題舍利弗是不能回答，佛陀就自己回

答。

戊二、釋（分二）

回答當中有兩段，第一個是講到光明，第二個就是壽命。

己一、約光明釋

經文：

舍利弗！彼佛光明無量，照十方國，無所障礙，是故號為阿彌陀。

釋義：

這個地方的「彼佛」，我們要知道，這個地方的佛指的是應化身，就是由清淨的法身，依止願力，當然也包括了她的六波羅蜜的資糧，所創造的一期的應化身。阿彌陀佛的應化身，他的光明特色是無量，阿彌陀佛就是光明無量。

那麼，什麼叫光明無量呢？這以下有兩個重點：

第一個，他是無所障礙的，他的本質是沒有障礙。你看我們世間上的日月光明，遇到牆壁的時候就照不過去，它還會被物質所障礙。但是，阿彌陀佛的光明，任何的東西，乃至於須彌山，都不能障礙。他是無所障礙的。

第二個，他的量，照十方國。這個是很特別的。釋迦牟尼佛的光明，他的旁邊

的光明，所謂的「常光」，是照一由旬。所以你要是離釋迦牟尼佛超過一由旬，你就看不到他的光。阿彌陀佛的光明是照十方國，他的量也特別廣。

所以，他的質是無所障礙，他的量是照十方國。身為一個應化身，他具足照十方國、無所障礙，所以他有資格稱為阿彌陀，光明無量。

這一段經文，在古德解釋說，佛陀對眾生的教化有兩個方便：第一個是說法，這個人沒什麼遮障，直接說法來啟動他的善根；第二個，眾生有善根，但是也有他的遮障，所以佛陀先顯神通，而佛陀所顯的神通主要地就是放光。所以在《無量壽經》上說，我們能夠蒙彌陀的光明照射，使令我們身心調柔。你要看一個初學者，你看我們出家眾最清楚，你一眼就可以看得出來這個人是剛出家還是修行的老參。你看這個人，個性剛強，內心很緊繃，這個人的業障還沒有懺除到一個程度；一個人業障消除的第一個特色，身心調柔。如果諸位拜過懺，你就知道，那個罪障現前的人他內心剛強。剛強的時候，你跟他講佛法沒有用，所以佛陀先放光明來為他破障。這個光明本身有破障的作用。

當然，每一尊佛都有光明，但是阿彌陀佛的光明特別殊勝，照十方國。

在台大有一個電機系的博士，他做實驗。他說：你一個人在一個磁場當中去測試，平常打妄想的人身體沒什麼光明；但是，你要專注，欸，你的身體就有光明；

如果你在專注當中又念阿彌陀佛，那你的光明更大。這個時候大家會想，你這個光明哪裡來的呢？就是阿彌陀佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好有八萬四千光明，一一光明徧照念佛眾生，攝取不捨。

你看念佛感應裡面講到一個公案。有一個人到一個黑暗的地方，那個房子裡很多鬼神。後來他念阿彌陀佛，念阿彌陀佛的時候他身體放光。當然，他自己看不到，鬼神能看到。這個時候鬼神看到，就不敢靠近他。所以，你心中念阿彌陀佛聖號，跟佛號一感應道交的時候，彌陀的光明開始加持你。所以，阿彌陀佛在整個十方佛當中的第一個特色，他的光明特別殊勝。這是第一點。

己二、約壽命釋

所以你要瞭解，我們今天在修本尊相應的時候，你要知道你的本尊的特殊功德在哪裡？第一個，他的光明；第二個，他的壽命。

經文：

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。

釋義：

我們修淨土的人，當然以阿彌陀佛當自己的本尊的所觀境。本尊的功德，除了

光明以外，第二個是他的壽命特別殊勝。

佛陀招呼舍利弗說，「彼佛壽命及其人民……」，這個地方的「彼佛」指的是一個應化身的佛。阿彌陀佛的應化身的壽命，下面這一段很重要，「及其人民」，就是那些往生的眾生，他的壽命有多少呢？是「無量無邊阿僧祇劫」。無量、無邊、阿僧祇，這三個都是很大很大的數目，但是再怎麼大，我們要知道，這個是有量的無量，只是說這個數量太大了。當然，這段經文我們比較關心的應該是，「彼佛壽命及其人民」，我們肯定對這個人民的壽命很關心。

極樂國土的果地功德，我們前面說過，它是受用的殊勝、造業的殊勝。當然，我們研究到這個地方的時候，我們會關心，那他的壽命有多長？因為所有的功德一定要以壽命做基礎。比如說你現在，身體很快樂，修行也很得力，但是你沒有壽命了，你死掉了，你這些功德都消失了。所以我們開始在關心，阿彌陀佛提供我們這個壽命是不是夠長？就是無量無邊阿僧祇劫。

諸位！如果你今天選擇在娑婆世界求增上生，其實你要面對的最大問題是什麼？你知道嗎？並不是娑婆世界對你的干擾。這個干擾，你一修行，正念現前，都不是問題。你要面對的最大問題就是壽命的問題。這個分段生死對你產生的傷害太大。你二十歲出家，修到八十歲，修了六十年，正是你修行的黃金時段，但是你死

掉了！死掉以後投生在印度，好不容易又被找到了，開始修行，修行到正好的時候，又死掉了，又投生到法國去了……你光是這樣子死來死去，你這個修行沒辦法把它串起來，你這整個生命被片段地切開來。所以你現在不是一加一等於二，你變成什麼時候都要重新開始。失敗的例子也很多的，我不要講是什麼名字，你去查看看。在西藏上師當中，不斷地轉世以後今生表現比以前差得很多的，非常的多。為什麼？這個死亡，他光是這樣子換來換去，換得他自己整個內心都糊塗了。

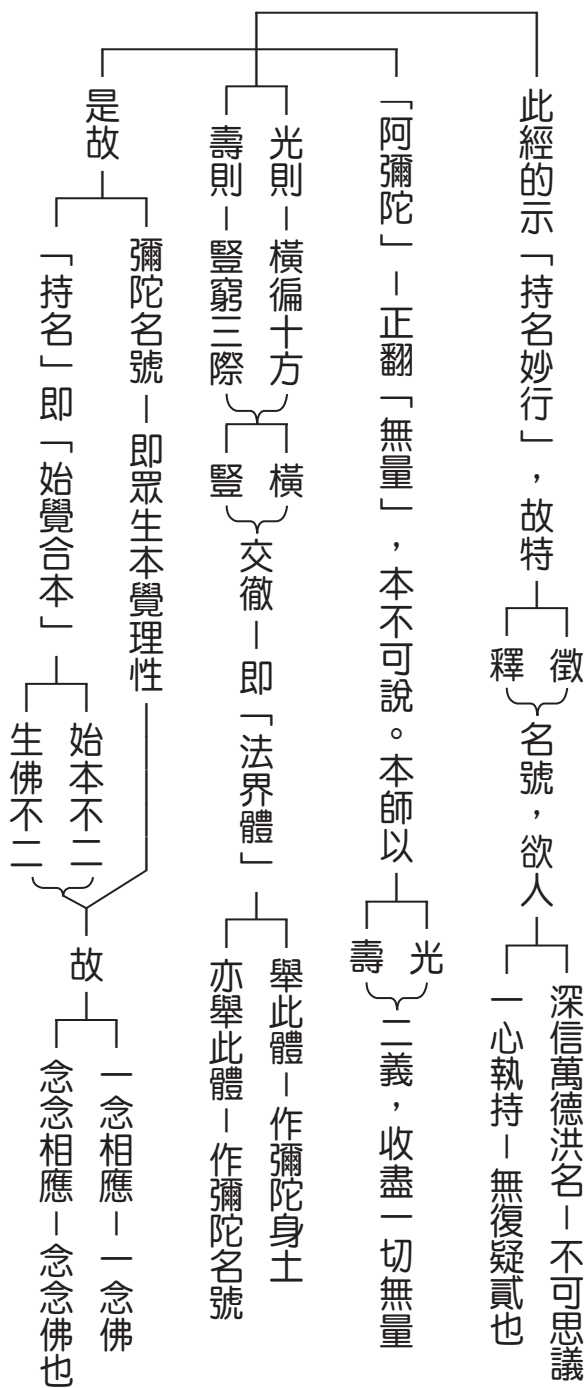
所以我們不要忽略分段生死的障礙。就是說，我們今生可以好好地用功，我們希望創造一個壽命，一個極樂世界的壽命，但是我們希望一勞永逸，我不希望再受到分段生死的干擾。所以，阿彌陀佛知道，在資糧位的菩薩有這個分段生死，有這個死亡的問題，所以他在發願的時候也特別地規劃壽命。「彼佛壽命」，當然阿彌陀佛的住世也很重要，我們壽命在，可是佛陀不在，也不可以。阿彌陀佛的壽命跟我們的壽命都是無量無邊阿僧祇劫，使令你在整個修行當中能夠很順利地、從頭到尾不斷地用功，乃至於到等覺菩薩，你不用再受死亡的干擾，這點很重要。所以這個地方我們看，哦，這樣子，這個果報體一勞永逸了！我拚個一次，不要重複在那個地方死亡。

這個地方就是說，我們在皈依阿彌陀佛聖號的時候，應該知道：第一個，他的

光明殊勝，他隨時用光明來加持你；第二個，他的壽命殊勝。關於這一點，我們看附表第八，看看滿益大師有什麼比較深入的開示。

這當中有兩段：第一段是一個總標，第二段是別示。

附表八 — 「徵釋名號」

釋義：

我們先看第一段。

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。

這一段等於是先說明，為什麼在本經當中釋迦牟尼佛要介紹這個名號的功德。因為在本經是「的示」，就是很明確地指示，你要執持名號。若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，然後呢？執持名號！也就是說，在修行淨土當中，我們對彌陀的信心跟願力是一個根本法門，可以說是一個共通的法門。但是它的手，你跟彌陀怎麼感應道交，其實每一部經所講的是有差異的。你像《無量壽經》，它強調發菩提心、修六波羅蜜，然後心、心迴向淨土；你看《觀經》，它強調你要觀想阿彌陀佛，是觀想；你看《普賢行願品》，你修十大願王，然後導歸極樂。但是你看本經，所有的法門隻字不提，什麼法門都不提，只告訴你一個法門：聞說阿彌陀佛，執持名號！當然，這個法門，我們可能覺得，哦，這樣子太簡單了！你要我一心歸命、通身靠倒這句佛號，那既然我要把我的生命全部靠在這個佛號上，那本師釋迦牟尼佛的確有必要來介紹這個名號的相貌。

所以這個地方就是說，釋迦牟尼佛為什麼要把這個名號的功德——無量光、無

量壽介紹出來，因為要你「深信萬德洪名不可思議，一心執持，無復疑貳」。如果你今天對名號不瞭解，你敢說你臨終的時候，你這句佛號提起來，你真實地能夠一心歸命、通身靠倒？很難！你就念個幾句，沒什麼感應，改念觀世音菩薩；觀世音菩薩沒有感應，改念地藏王菩薩……完蛋了，三心二意！不是佛號沒辦法救拔你，是你那個能念的心、那個皈依的心生不起來。所以，為什麼我們在臨終的時候，在內憂外患的時候能夠執持名號呢？就是因為你對名號的真實瞭解。所以我們有必要來解釋這個名號。

我們再往下看，這個名號到底是怎麼回事呢。

「阿彌陀」正翻「無量」，本不可說。本師以光壽二義，收盡一切無量。

我們前面說過，阿是無的意思，彌陀是量的意思。阿彌陀，其實它的本來意思是無量功德。但是本師釋迦牟尼佛把它濃縮成兩大功德：一個是光明，第二個是壽命。

光則橫徧十方，壽則豎窮三際，橫豎交徹，即法界體。舉此體作彌陀身土，亦舉此體作彌陀名號。

到底這句佛號所代表的真實義是什麼呢？

光明就是一種空間的無量，壽命是一個時間的無量。那麼，當我們把無量的時

間跟無量的空間合起來的時候，哦，阿彌陀佛的功德的真相就出來了，就是一個清淨法身的一個法界體。

諸位想想看，你所知道的什麼事情是時空無量？你說須彌山很大。它再怎麼大，它有它的空間相；它再怎麼大，它有它的時間相，它一定有一段時間就消失掉。

那麼什麼東西能夠豎窮三際、橫徧十方呢？就是彌陀的清淨法身。所以，以下這句話很重要：「舉此體作彌陀身土，亦舉此體作彌陀名號。」阿彌陀佛以他的清淨法身，變現彌陀的一個果地的功德，又把這個清淨法身變現一個清淨的因地的名號。所以我們這樣講，極樂世界，若因若果，都是彌陀的清淨法身。所以我們講：

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，念念相應念念佛也。

這一段，第三段開示對念佛人的關係太重要了。我們在修一個本尊相應法，你跟彌陀本尊相應的時候，你如何來瞭解這句佛號，就在這段開示。

本經的修行，當然重點在於一心歸命極樂世界阿彌陀佛，它是一個本尊相應的法門。那麼誰代表阿彌陀佛呢？阿彌陀佛的法身是沒有形相的，阿彌陀佛的應化身是存在十萬億佛土外的，那我們怎麼去皈依阿彌陀佛的功德呢？從本經的開示，就是以名號來總持彌陀的功德。所以依《阿彌陀經》修行的主要特色，就是一心歸命

阿彌陀佛的名號。

既然要我們皈依阿彌陀佛的名號，當然本師釋迦牟尼佛就有必要來解釋，你所皈依的境，它的特殊的功德在哪裡。所以這個地方講阿彌陀佛的聖號，它是一個無量光、無量壽的功德。也就是說，它所代表的是彌陀的清淨法界體。

所以，我們看第三段的總結。

「是故彌陀名號，即眾生本覺理性。」也就是說，阿彌陀佛的聖號是阿彌陀佛的清淨法身所流露出來的，我們今天去憶念阿彌陀佛的佛號，等於是憶念彌陀的清淨法身，是一樣的，所以講「始本不二，生佛不二」。總而言之，我們在念佛的當下，是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。

這個地方等於是把念佛法門的因果標出來。這個「一念相應」是念佛的因地，「一念佛」是念佛的果地功德。就是說，當我們執持名號，這個佛號在我們的心中運轉的時候，一句佛號念誦聽，當你聽到你自己的聲音的時候，叫做一念相應。雖然這個相應的時間這麼短暫，但是在你生命當中已經產生了變化，就是你在自己的心中已經積集了一種極樂世界的功德，一個「一念」的力量，乃至於念念的相續，念念的成就如是的功德莊嚴。這個地方就正式地標出本經的一個無上因果。

我想，我們身為一個佛教徒，基本的觀念——一切法因緣生！不管你是什麼宗

派的，也不管你是大小乘，如果你不肯定一切法因緣生，那你就不是佛教徒。這個「因緣生」當然有所謂的因跟果。

我們先看極樂世界的果地。極樂世界的果地功德是一個廣大無邊的依報國土。你看你今天的極樂世界，你在那個地方活動的範圍是「供養他方十萬億佛」，範圍多廣！它的正報的壽命是長遠無盡的正報壽命。所以它是一個時空無盡的國土。

如果你說，我今天不念阿彌陀佛，但是我很想要成就這個廣大的依報國土。那你怎麼辦呢？你說我靠布施持戒。不可以！因為我們凡夫在布施持戒的時候，心中有所得。你布施的時候，可以像普賢菩薩說的，「念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭」嗎？你持戒的時候，你是有對象的持戒，你是有時間性的持戒，睡覺的時候你就不能持戒了。在積集因地的時候有時空的限制，你怎麼招感這個沒有時空限制的果地功德呢？是不是這意思？你離開了彌陀的聖號，離開了佛陀所施設的因緣，你不可能成就這個果地功德，因為它是一個時空無盡的國土。

我講一個念佛的公案給大家參考，這個公案出自於《念佛法要》。它講到有一個居士叫楊蓮航，這個居士生活在民國初年，從小生長在一個很貧困的小村莊，慢慢長大。小時候就跟著家族做一些小生意，賣一些雜貨的小生意。後來，在他年輕的時候，有一個法師來到這個村莊，成立一個念佛的蓮社，他就去參加念佛，也經

常聽法師講淨土的開示。他聽了以後起了歡喜心，所以他定期就去參加這個念佛共修。

後來他就結婚生子，到了三十歲，生了一場重病。這個病很嚴重，當然就不能參加念佛共修了，就在家裡面休養，躺在床上。家人殺雞、殺鴨來給他補身體，就造殺業。但是這個楊蓮航居士很奇怪，他一吃到這個葷的東西以後，整個神識就越來越闇鈍、越來越闇鈍，他自己也不知道有這個罪業。然後，他念佛會的同修蓮友看他很久沒有來參加念佛，就三五個人去找他，看看怎麼回事。一看，哎喲，生病了！大家談了以後，蓮友就跟他講，你啊，現在是關鍵時刻，你絕對不要再去造殺業呀。一個人念佛有善根，他一聽到這樣的情況，欸，他這個善根就啟發了，就合掌向佛菩薩懺悔，然後就跟他家人講，從今以後不要送葷的東西給我吃了。這個時候蓮友就給他助念。助念了三天，三天也沒有死掉，蓮友有家事，要準備回去了。這個楊蓮航醒過來就說，你們先不要走，我的壽命還沒有盡，你們再多念幾天。蓮友說，好吧，那再念三天吧。第二個三天，又念到第二天的時候，楊蓮航本來是嘴巴隨大家一直在那裡動動動，突然間眼睛打開了，這是第二天的時候。然後就看著佛像，講了三句話，說，好寶池！好蓮花！好光明！然後就看著佛像，安然往生了。

諸位要知道，我們一個人臨命終的時候，你不可能說謊。你平常可以說謊，臨命終的時候你沒有能力說謊。所以，你從他臨終最後一個念頭，他所講的話，肯定往生極樂世界。後來，他往生以後，八個小時頭頂發熱。

我們今天從果地來推他的因地。楊蓮航居士現在在極樂世界供養他方十萬億佛，他的活動範圍很廣，他的壽命無量無邊阿僧祇劫。那麼他現在受用這個果報，他是憑什麼受用這個果報？諸位可以想想看。你看他的一生，他沒有做多廣大的布施，也沒有說他持戒多麼的精進，但是他就是參加一個念佛的共修會。所以我們不要去忽略這個名號的無量光、無量壽，因為它是彌陀的法身創造出來的。

我可以告訴大家一個事實，不是所有的法門修行的功德都是一樣的，不是。所以，從往生淨土的角度，這句佛號代表了一個特殊的加持力。

所以，釋迦牟尼佛為什麼要徵釋名號？因為它是你心中的皈依境。你不瞭解佛號，你能夠皈依它嗎？我不相信。所以這個地方佛陀必須說明這個佛號無量光、無量壽。因為無量光，所以以後能夠招感這個廣大的國土；因為它無量壽，所以能夠招感你長遠的壽命。因果才能夠相隨順。

這個地方徵釋名號是這一層意思。到這個地方等於是徵釋名號，講到正報莊嚴的第一個。

丁二、別釋主伴（分二）

我們再看第二段，別釋主伴。這段就正式地說明極樂國土的人，這些人的莊嚴。

戊一、別釋（分二）

這個地方有主有伴，主是佛的莊嚴，伴是菩薩莊嚴。

己一、主

經文：

舍利弗！阿彌陀佛成佛以來，於今十劫。

釋義：

這個地方就是說，阿彌陀佛有無量無邊阿僧祇劫的壽命，那麼他現在已經用了多少壽命呢？他才用掉了十劫。所以這段經文等於是說，今現在說法，他是一個存在於現在的佛。

當然，佛的住世很重要，我們舉娑婆世界來說就好。你看釋迦牟尼佛在的時候，我們叫正法時代；佛陀滅度越久，這個法就從像法變成末法。那你說，欸，修行靠自己呀，佛住不住世跟我有什麼關係？你不要說沒有關係，你離佛陀的時間越遠，你的環境越差。你不相信，你回想一下，你剛出家的時候修行環境比較好，還是現

在比較好？是不是啊？所以我們修行的環境，是離佛陀住世的時間越遠，這個環境越差。

這個地方的意思就是說，今天釋迦牟尼佛介紹阿彌陀佛的時候，他這個時間才十劫，而他的壽命有無量無邊阿僧祇劫，所以他是一個現在住世的佛。也就是說，阿彌陀佛國土現在是一個正法時代。

這段經文是說明佛的莊嚴。

己二、伴

經文：

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。

釋義：

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

這個地方經文的重點當然就是這個聲聞弟子。阿彌陀佛國土是一個大乘善根的

國土，所以，你不發菩提心，基本上你是不能往生的，因為它不攝受二乘人。那麼既然它不攝受二乘人，到了極樂國土怎麼會有聲聞弟子？這個地方就是會有問題。所以滿益大師解釋說，這些聲聞弟子，在娑婆世界的時候是宿世修學小乘，臨終迴小向大。他本來都是修習小乘法的，後來在臨終之前他歡喜了大乘，而且念佛往生極樂世界。往生極樂世界以後，因為他的阿賴耶識那個小乘善根的等流性太強，所以以他花開的時候，佛陀是隨順眾生的根機為他說法，所以花開見佛悟無生。這個無生當然有大乘無生跟小乘無生，他這個地方證的是小乘的無生。所以，若從果位的論斷是證得小乘的果位，但是他已經迴小向大了，也可以說是一個菩薩。但是，因為他的小乘善根強，所以佛陀先為他說小乘法，先證小乘的果位，是這樣子的。當然我們諸位都是發大乘心的，所以阿彌陀佛為你說法的時候，自然是說大乘法。這個地方是說明了聲聞弟子為什麼在座的一個理由，到這裡等於是把極樂世界所居住的人——佛跟菩薩，做個說明。

戊二、結示

經文：

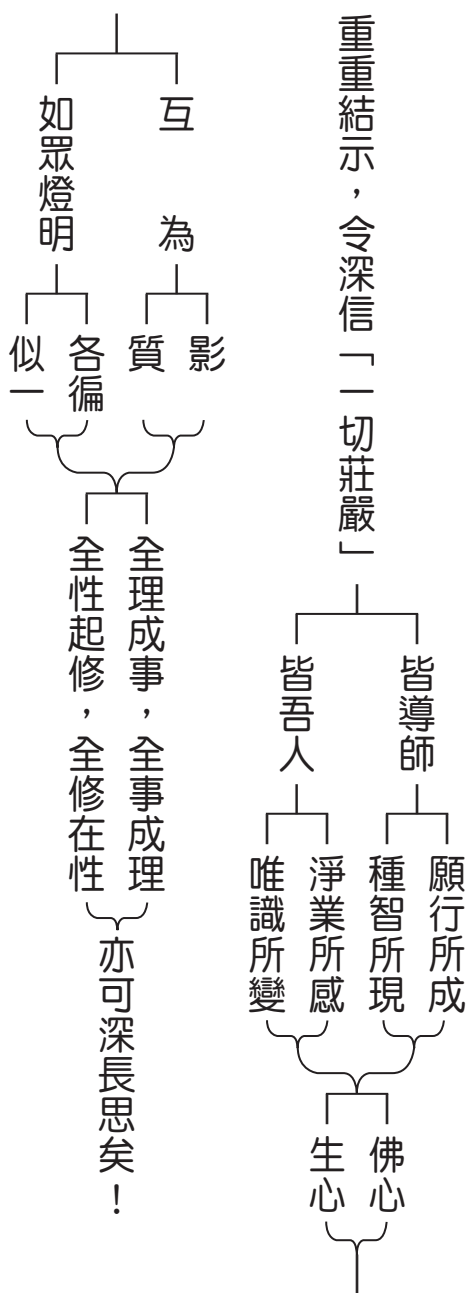
舍利弗！彼佛國土成就如是功德莊嚴。

釋義：

這個地方是最後一段的結示：極樂國土的果地功德是我們在念佛的時候念念成就的。這個要深信不疑。

關於這一點，我們看附表第九。極樂世界的因果，前面有大致的說明，這一段是更詳細地把極樂世界因跟果之間的互動關係，做一個比較詳細的分析。

附表九——結示「極樂國土功德莊嚴」之因緣

釋義：

這個地方，「重重結示」，在本段當中有四番的結示，依報有三番，正報一番。這個地方的結示主要是生起信心。

相信極樂世界的功德，我們要從兩方面來相信：從佛陀的受用來說，是導師的「願行所成，種智所現」。就是說，極樂國土從佛陀的創造這一部分，當然是彌陀因地的願力還有他的六波羅蜜，從佛陀的清淨法身變現出來，這個是佛陀所成就的。那麼從眾生所成就這一部分來說，是眾生的「淨業所感，唯識所變」。這個地方的淨業，從本經來說當然是信願持名。我們當然不僅僅是信願持名，我們還有很多的助行，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。這個時候，這些所謂的善根、福德加持在這個佛號，我們也變現了一個極樂國土。

這個地方我們要說明唯識所變跟種智所現的差異。種智是沒有差別的，但是講到識的時候，眾生的識，那就很多差別。你跟你的同學兩個都發願往生極樂世界，那你就問，我們到了極樂世界，我們兩個去喝八功德水，你認為這個甜味會完全一樣嗎？不會一樣的。在娑婆世界的時候，你一天拜二百拜，他拜一百拜，到了極樂世界的功德有差異。

所以這個地方就是說，我們前面所說的是一個總相的分析，極樂世界的果報受

用殊勝，「無有眾苦，但受諸樂」，「供養他方十萬億佛」，「有情無情同宣妙法」。但是這個地方其實是有淺深的層次的。為什麼呢？既然是唯識，這個識就是跟業力有關係。我們講業力所薰習的叫識，是不是？這跟你因地造業有關係的。所以，我們在本經當中只能夠做一個定性的分析，定量的話就看你自己的資糧。

那麼這樣子講，我們怎麼去理解本經呢？我們要把佛心跟生心相互地對照。佛陀的心所創造的極樂國土，那是一個總相的國土。眾生在因地的時候，雖然大家都念佛求生淨土，但是每一個人因地的福德智慧資糧是有差異的，所以從總相當中每一個人又得到自己的差別相。

那麼這樣子講，怎麼理解呢？我們看下面的譬喻。

「互為影質，如眾燈明，各徧似一。」阿彌陀佛的國土叫做本質，每一個眾生去接觸這個國土的時候，得到自己的影像。這就好像說，在一個房子當中有很多的燈泡，這些燈泡從總相來說是似一，你很難分清楚照在我手上的光明是哪一個燈泡所照的，這個光明互含互攝。但是「各徧」，它的光明又各有各的獨立的體相。極樂世界的人民亦復如是，雖然大家都是在受用八功德水、七寶池，但是他有他的差別相。

所以，極樂世界嚴格來說是無量品。從道理上來說，「全理成事，全事成理，

全性起修，全修在性，亦可深長思矣」。雖然極樂世界是佛陀的清淨法身所變現，這個理是沒有差別，但是每一個眾生因地的資糧不同，所以從一心真如所變現的果地的功德，自然產生差異。

我希望我們在瞭解《阿彌陀經》的時候，分兩部分：第一個，總相的瞭解。極樂國土、七寶池、八功德水，這樣是一個總相的瞭解。第二個，別相的瞭解。每一個功德的淺深跟你的持名有關係，跟你的資糧有關係。光是往生的品位，就有些人花開的時間早，有人花開時間晚，所以極樂世界的因緣還是很多差異的。這段經文的意思，滿益大師說，這個地方就是說明極樂國土的總相、別相的差異。

到這裡，我們等於是首先對我們所皈依的阿彌陀佛的功德，先建立一個信心，包括果地功德的信心跟因地的信心。

這個信心，我們再解釋一下。這個信心當然有三力不可思議，有佛力不可思議、法力不可思議、心力不可思議。我們說過，佛力不可思議，這部分是我們不用關心的；彌陀所成就的這一部分，你相信就好。但是真正在修行的時候，主要的信心是兩個：一個是能念的心不可思議，一個是所念的法不可思議。

當然，我們在建立信心的時候，很容易產生偏差。我想要調整一下。

有些人是執事昧理，完全重視佛號，他的心老是向外攀緣。這種人在念佛的時

候很容易產生差錯，就是他這個感應道交是向外追求的，到最後不是跟你的本尊感應道交。是跟誰感應道交，你知道嗎？跟鬼神感應道交！因為他忽略了自性功德力不可思議。那個感應是應該向內追求的！所以，你如果「所念的佛不可思議」，一天到晚只重視所念的佛，那你的心是出去了。所以，一個人完全重視事相的信心是有問題。也有人是完全重視理性的信心，我能念的心跟十方諸佛、跟阿彌陀佛沒有差別，完全重視能念的心不可思議，忽略了所念的佛，這種人也不可以。執理廢事，你也沒辦法感應道交。

所以，我們在念佛的時候，我希望大家把真空跟妙有平衡一下。雖然所念的佛不可思議，但是所念的佛不離開你一念心性；雖然一念心性，所念的佛還可是歷歷分明。

我講一個偈頌給大家體會一下。

蕩益大師說，你在念佛的時候去觀想一個意境，你就不會偏差。蕩益大師說，「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」。雖然是真空的理性，但是佛號歷歷分明；雖然歷歷分明，你心中不會向外攀緣，還是回歸到一念心性。這個時候，能念所念性空寂，這個時候你跟彌陀真實地感應道交。

所以，我們在信心的時候，除了因果的信心，理事的調和也要注意。因果、理事、

自他六種信心，這個詳細的話你看蕩益大師的《彌陀要解》，他把這個三力不可思議開展出來是六信，你把它好好體會你就知道。

乙二、特勸眾生應求往生以發願（分二）

我們看第二段，這個是我們修淨土的第二個功德——發願。這當中有兩段經文：第一段是揭示無上因緣；第二個，特勸淨土殊勝。

從經文的內涵來看，第一段的揭示無上因緣，這個地方的因緣是偏重在這個依報的因緣。這極樂世界的五塵產生佛法的力量，法力的熏習力，產生不退轉。這是第一個理由。

第二個，淨土的殊勝，這個地方是偏重在正報的因緣。往生淨土以後，有佛跟菩薩這些諸上善人的攝受，使令你能夠功德增上。所以，第一段是偏重在法力，第二段是偏重在佛跟生。

這個地方的意思就是說，佛陀以大乘的三寶的加持，來勸我們往生淨土，因為它能夠不退轉，又能夠增上。

丙一、揭示無上因緣

經文：

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。

釋義：

這段經文等於是兩段：第一段是新生不退眾，新往生的不退；第二個是補處位高眾，補處菩薩，位高。

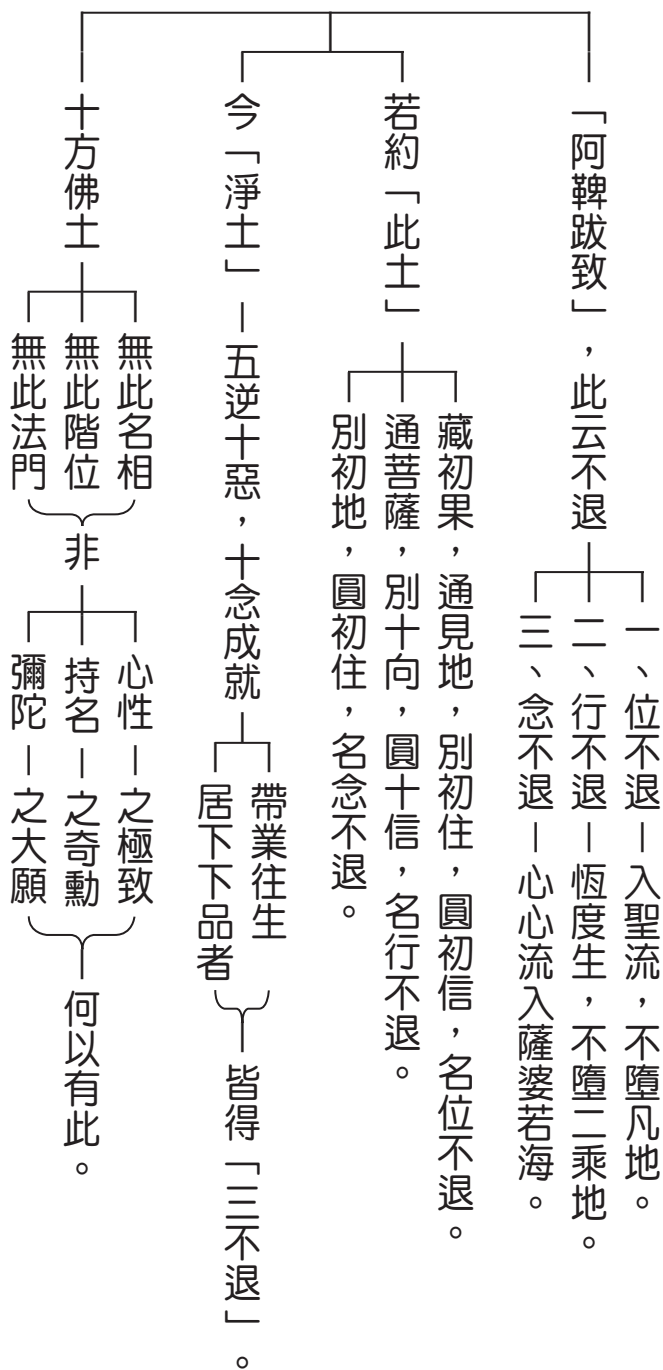
佛陀勸我們往生的第一個理由是說，舍利弗，你要知道，「眾生生者，皆是阿鞞跋致」。這個阿鞞跋致翻成中文叫不退轉。蓮池大師說，什麼叫不退轉呢？就是他的功德堅固，特別的堅固。那麼是哪些人功德特別堅固呢？這個地方值得我們注意，是「眾生生者，皆是」。「皆是」這兩個字很重要！什麼叫皆是？就是沒有一個例外，乃至於五逆十惡往生的都能夠成就不退轉。這是第一個。當然，這個地方是新往生的，就是一些新生。

那麼你要是在這個地方待久了呢？「其中多有一生補處」，就是那些等覺菩薩，而且「其數甚多，非是算數所能知之」。勉強來說，只能夠用無量無邊阿僧祇來表達。

解釋。

關於這個不退轉，我們看附表第十。這個地方把極樂世界的不退轉的相貌加以

附表十——釋「眾生生者皆是阿鞞跋致。」

釋義：

阿鞞跋致，此云不退。

阿鞞跋致是印度話，翻成中文叫不退轉。這個不退轉的內涵由淺入深有三個：

第一個，位不退。這個位就是無漏的聖位，你內心的戒定慧，叫做位。你入了這個聖人的法性之流，不再墮入到凡夫的煩惱，這個地方在聖道門來說，必須要是初果的聖人。初果的聖人跟我們最大的差別，他的內心叫道共戒。我們凡夫的持戒叫律儀戒，律儀戒是靠願望來執持我們的戒體。也就是說，你心跟境接觸的時候，你憶念你自己的願望，產生防非止惡的功能。而初果的聖人是在整個願望當中又產生了無漏的道義。所以你看初果的聖人，他死亡以後，假設沒有到淨土，在這個穢土當中，他生長在一個殺羊的家庭，他的父親強迫他拿刀子要他去殺羊，他寧死不從。當然他可能不知道為什麼，他還沒遇到佛法，他為什麼不殺羊，他也不知道，但他心中就很清楚這件事不能做：我寧死不能做這件事。他那個對惡法的抗拒是任運生起的。當然，遇到佛法他就知道為什麼了。所以說，這個初果的聖人心中永遠不再起凡夫的顛倒，這第一個，叫位不退。

第二個，行不退。那就更難。這個是菩薩的妙行，他永遠不再墮入到二乘，這個人要斷疑惑。

第三個，念不退。他的內心，心心流入薩婆若海，他的每一個念頭都跟即空即假即中，中道的真理相應。總之這個不退轉有三種。

我們看，要成就這個不退轉的差別。

首先假設我們選擇自力。

若約此土，藏初果，通見地，別初住，圓初信，名位不退。

通菩薩，別十向，圓十信，名行不退。

別初地，圓初住，名念不退。

這個位不退，簡單地說，你要斷見惑。這個行不退，你必須要斷思惑。一個菩薩你還有煩惱，你就很容易退轉，就是這個意思。所以，你的菩薩道要不退轉，你必須沒有煩惱。要到破無明證法身，叫念不退。

也就是說，你在娑婆世界的修行，是要次第地成就，斷一個煩惱成就一個功德，斷一個煩惱成就一個功德。這個是娑婆世界。

淨土法門不同。

今淨土，五逆十惡，十念成就，帶業往生，居下下品者，皆得三不退。

也就是說，你到淨土去，即便你是五逆十惡的、臨終十念往生的這樣一個下品下生的、帶罪業往生的，你的身口意都能夠產生位不退、行不退、念不退的相

貌。

所以我們做一個總結。

十方佛土，無此名相，無此階位，無此法門。非心性之極致，持名之奇勳，彌陀之大願，何以有此？

所以我們講極樂世界是十方世界無此名相、無此階位、無此法門。諸位在座很多是唯識學、天台宗的大師，請你給淨土宗的這些眾生判個教吧。你說他是聖人，他煩惱沒斷，他有煩惱的種子；你說他是凡夫，你看他的身口意，他表現出來是位不退、行不退、念不退。你說他到底是什麼階位呢？你有沒有辦法判教？你說他是聖人也不對，你說他是凡夫也不對。所以極樂世界的眾生，我們沒辦法判教的，不能用我們現在的方法去判教的。

這樣子沒辦法判教，怎麼會有這樣特殊的功德呢？就是因地啊。第一個，他依止的能念的心。他依止一念的清淨心，當他的一個能皈依的心。第二，他所皈依的佛號也不可思議。第三，能念所念相應的時候，跟彌陀的大願感應。所以，三力不可思議所成就。

所以諸位要知道，淨土法門是一個他力法門，是一個本尊相應的法門，我們不能夠用聖道的名相來判教的。

這個地方，諸位可以參考古德的意思。不過總而言之，這個地方的意思，「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，如果從凡夫的角度來看，就是說：你說他是一個聖人，他心中有很多很多的貪瞋癡的種子在那個地方睡眠，所以你不能說他是聖人；但是你說他是一個凡夫，他又表現出這種身口意的殊勝。那麼為什麼呢？主要就是他的一個環境的殊勝、佛寶的殊勝，到處有情無情同宣妙法，就產生了不退轉。

佛在世的時候有一個小國家，這個小國家有一個獵人，他在森林當中打獵，抓到一個六牙白象，就把這個白象獻給國王。國王很歡喜，就賞他很多黃金。那麼這個白象有什麼特色呢？這個白象非常的勇敢，跟別的國家打仗的時候，牠勇往直前，所有的箭射牠，牠是不退轉的。平常要是沒有戰爭的時候，這國王就把這個白象好好地供養起來。要是在這個國家當中有人犯了死罪，就把這個死刑犯丟到白象前面，這個白象過去一腳就把牠踩死。

後來有一天，這個白象所居的環境發生了火災，那就把這個白象移到另外一個地方去住。換了一個環境沒多久以後，哦，這個白象的個性改變了，死刑犯丟過去，牠沒有踩死牠，過去用鼻子聞聞牠，拍拍牠的肩膀就走了。這個時候，這個養白象的人就感到很奇怪，就報告國王。國王當然很驚訝，而且很恐怖，說，這樣子不可

以呀，這個白象是保護我們國家的，牠現在個性從凶暴轉成調柔，要是讓其他國家知道那還得了。

這個時候，旁邊有一個有智慧的大臣就說，國王！這個事情很簡單。這個白象的個性本來是很凶暴，牠為什麼變得這麼調柔呢？你想想看，你給牠換一個環境，這個環境旁邊剛好有一個僧團，整天做早晚課，白象整天聽到早晚課的聲音，淨法熏習，牠的個性變調柔了。國王說，怎麼辦呢？很簡單，再換一個地方。把牠送到屠宰場的旁邊去，整天讓牠聽到殺羊、殺牛的聲音，牠的個性就會變化。欸，果然，再把牠送到那個地方以後，牠的凶暴個性又發作了。

我現在要問大家一個問題，這個白象的個性，到底是凶暴的個性，還是調柔的個性？為什麼牠有多重性格？牠一隻白象，有時候是凶暴，有時候是調柔，到底牠的本來面目是什麼？你們可以告訴我嗎？

我們這樣子講好了，「浩浩三藏不可窮，淵深七浪境為風」。我們每一個人的內心相貌，其實是一個廣大的阿賴耶識。希望大家不要被你現在的心態所騙了。你現在的心態是無量的種子其中的一個起現行。如果今天往你內心的深處再觀進去，會看到你內心的潛意識，就像一個大海，有很多乾淨的海水，也有很多骯髒的海水，「浩浩三藏不可窮」。但這個海水要變成波浪，「淵深七浪境為風」，境界風的吹，

就知道哪一個水會生起波浪。你說你是一個好人還是一個壞人？我的回答是：看環境而定！你從小生長在一個染汙的環境……當然，你要是初果以上，位不退以上的菩薩，我們不講；資糧位的菩薩都是這樣子的，我們凡夫是空中的羽毛，隨風飄蕩的。也就是說，我們的心跟環境接觸的時候，我們不能夠無住，一定有所住。有所住就受了環境的影響，近朱者赤，近墨者黑。這就是為什麼我們修行要選擇環境。你說你為什麼一定要依止僧團，你為什麼不到西門町去修行？你去西門町修行，你整天拜佛，那個功力跟外境給你的影響剛好抵消掉。

所以懺公師父常說，寧可在山中睡覺，也不要再在都市辦道。你在山中睡覺，你總有睡醒的時候吧，對不對？睡醒的時候，你看你早課、晚課，吃飯的時候念供養，整天都在三寶當中。我們講一句實在話，凡夫的煩惱是不能刺激的，只有聖人你可以刺激他。所以很多人說，我在娑婆世界歷事鍊心！其實，如果你是一個生死凡夫，你沒有資格講這句話！生死凡夫的善根是要保護的。

諸位！你讀讀智者大師的《小止觀》，他修止觀的時候要二十五個前方便，要息諸緣務，要有人供養你，衣食具足，你要能夠持戒清淨……你要在很多的條件之下才能夠產生止觀的正念，你不是到都市裡面就可以修小止觀的，不可以的！

所以這個地方就是說，釋迦牟尼佛為什麼勸我們往生呢？當然前面講了很多，

但是他告訴你，重點在「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，你在整個佛法的熏習當中，你的正念特別的堅固。所以這個地方值得我們深思。就是說，我們今天一個資糧位的菩薩，在阿賴耶識的大海當中栽培一個佛法的善根，這個幼苗。剛開始這個幼苗在溫室當中栽培，你不能夠在風雨當中、在颱風的時候栽培幼苗，不可以的！它經不起摧殘的。等到這個幼苗慢慢茁壯了，你把它拿到颱風中歷練，越歷練越強壯。你到極樂世界去成就法身菩薩，來到娑婆世界，你要怎麼歷練全部沒問題，你心中無住。現在不可以，現在我們沒有功力去抗拒這種外在的影響。

所以，釋迦牟尼佛對所有資糧位的菩薩，就是勸我們應該要「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，這句話是我們往生的第一個因緣。

我們前面都再三地強調，淨土法門的一個特色，是一種他力門、果地教。那麼身為一個他力的法門，也就是一種本尊相應的法門，整個修行的重點，簡單地講，就是要你能夠一心歸命極樂世界阿彌陀佛。那麼怎麼能夠一心歸命呢？從本經的說明，就是我們要具足三種的資糧：第一個是信心，第二個是願力，第三個是持名。

首先我們要建立對淨土的因果的信心。在念佛之前，你要先相信，極樂世界的依正莊嚴是真實存在的。第二個，你對因地的信心。你在修本尊相應法的時候，首

先你要先確定你的皈依境，什麼是你所皈依的所緣境？在大乘佛法的傳承當中有兩種的所緣境：第一個是以彌陀的相好，依正二報的相好。就是透過觀想的方式，把極樂世界的依報正報莊嚴在心中現出來，當作你的所緣境。這種觀想的方式相對來說是困難度比較高，特別是在臨命終的時候，功夫是很難得力的。所以在《觀經》當中，在淨土宗的傳承，可以說善導大師弘傳以後，就很少人再弘傳。第二個是從《無量壽經》跟本經的說明，是以阿彌陀佛的名號來當作你的皈依境。也就是說，你要一心歸命阿彌陀佛，但是誰代表阿彌陀佛呢？當然，我們剛開始第一個念頭就是彌陀的法身，大功德法之所莊嚴，故名法身。但是清淨的法身不是我們凡夫所能見聞覺知的，所以不能當皈依境。因為你不能跟他接觸，就不能當皈依境。所以在本經當中，就是以阿彌陀佛的名號，就是那個聲音。那麼在念佛的時候你要深信，每一句佛號在你心中運轉的時候會產生三種的力量，一句佛號三力具足：佛力不可思議，法力不可思議，心力不可思議，所以你能夠念念成就如是功德莊嚴。你要對這件事情深信不疑。

關於這個信心，窺基大師說，信心就像一個人的雙手，你到一個有寶物的地方，沒有雙手，你是空手而回，你一定要有雙手才能夠取寶。這個意思就是說，雖然同一句佛號，但是在不同的心中運轉，每一個人產生的功德是不一樣的，因為每一個

人的雙手是不同的。有些人雙手非常有力量，有些人雙手非常的薄弱，有些人是完全沒有雙手。所以，這句佛號到底能夠對你產生多大的滅惡生善的功能，決定在每一個人心中的信心。所以，在剛開始的時候，「廣陳彼土依正妙果以啟信」，釋迦牟尼佛非常詳細地說明極樂世界的依報正報的莊嚴，就是要你相信，你所持的這句佛號是具足三種功德力，你要深信不疑。

當我們對名號的功德生起信心以後，第二個要做什麼呢？就是要發願。為什麼要發願呢？我能夠真實地相信就好，為什麼要發願呢？

省庵大師說，一個人不發願，「縱經塵劫，依然還在輪迴；縱有修行，總是徒勞辛苦」。就是說，你對阿彌陀佛功德很有信心，每天念很多佛號，也做了很多的加行，但是你的生命沒有一個明確的目標，所以你的功德完全都分散掉了。就像雖然大地下了很多雨，但這個雨你沒有把它會歸起來，到處流失掉。雖然你的定課能夠讓你產生業障消除、福慧增長，但是不能產生一種解脫生死的力量，因為你對來生根本沒有一個明確的目標。沒有目標的引導，你修行的功德就沒有一個固定的方向。所以說，設定你來生的目標是非常重要的，因為它能夠把你所有修行的資糧引導到一個共同的方向。

所以，佛陀在講完信心以後，第二個，特勸眾生應求往生以發願。你要設定一

個明確的目標，來生到底要去哪裡，你要在你這個時候——身體健康、精神很清楚的時候，就要知道你來生的去處，把所有的修行資糧往那個方向去會歸，這樣才能夠成功。所以第二個佛陀就勸我們要立定誓願。

當然，佛陀的意思，從本經來說，他設定的目標，是要我們應當發願，願生彼國。這當中有兩個原因：第一個是說明不退轉的原因，就是極樂世界能夠成就一種修行的非常好的親因緣，你有一種不退轉的正念；第二個講到增上緣，就是外在的這種大眾的僧團力量，所謂的「諸上善人俱會一處」。一個是親因緣殊勝，第二個是增上緣殊勝。

丙二、特勸淨土殊勝

經文：

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。

釋義：

佛陀招呼了舍利弗說，「眾生聞者」，蕩益大師解釋說，這個所謂的聞者，就

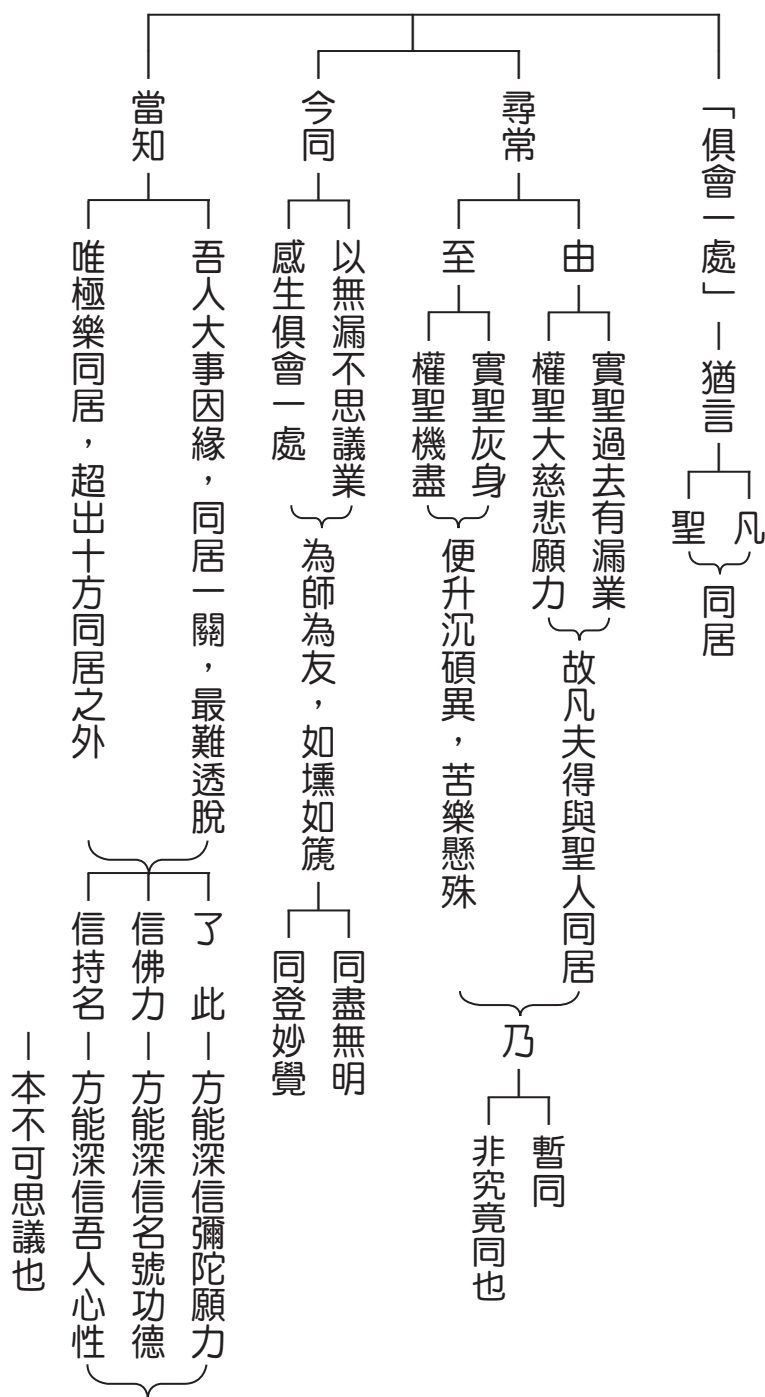
是你在前面的經文聽聞以後，生起了真實的信心，叫做「眾生聞者」。如果你還是沒有信心，那你跟沒有聽聞是一樣的。這個地方的聞是指的聞持的功德。聞持，執持的持。

建立了對名號的一種強烈的皈依的心，下一步應該做什麼呢？你應該在心中許下你生命的誓願，就是你來生要厭離娑婆、欣求極樂。為什麼要這樣做呢？這以下講出一個非常重要的理由：因為你能夠跟諸上善人俱會一處。這個諸上善人指的是這些法身的大菩薩。

所謂的「諸上善人俱會一處」，對我們一個修行人所代表的真實義，我們看蕩益大師的說明。

這個地方有三段，首先我們先解釋它的名相。什麼叫做俱會一處呢？

附表十一——釋「諸上善人俱會一處。」

釋義：

俱會一處，猶言凡聖同居。

「諸上善人俱會一處」，簡單地講就是凡夫跟聖人能夠共同地居住在一起。我們看《淨土聖賢錄》，我們感覺到娑婆世界往生的人大部分都是凡夫，比較多。但是其他的佛世界往生到西方淨土的有很多都是聖人。當然這個時候我們就質疑了，一個往生的凡夫跟十方世界的大菩薩聖人，到了極樂世界是怎麼相處的呢？

我想，在研究極樂國土的時候，你要知道極樂國土的其中一個特色，它是一個橫式的、橫向的四土，所謂的「橫生四土」。

我們娑婆世界的四土是豎的，是直式的，所以它的法界，聲聞法界、菩薩法界跟眾生法界是直立的。就算有阿羅漢跟我們住在一起，我們是看不到的，因為那個法界是一種直式的法界。

極樂世界的四土的特色，它是橫向式。文殊菩薩，一個等覺菩薩，往生到極樂世界，你也往生到極樂世界，你每天可以看得到的文殊菩薩。極樂世界的四土是橫向的。所以講凡聖同居，凡夫跟聖人是共同居住在一起的。

這樣的內涵，我們把它做一個比較。我們看現在的娑婆世界。

尋常由實聖過去有漏業，權聖大慈悲願力，故凡夫得與聖人同居。

至實聖灰身，權聖機盡，便升沉碩異，苦樂懸殊，乃暫同，非究竟同也。

假設我們今天在娑婆世界繼續流轉，那麼我們要跟聖人在一起，要親蒙聖人的教化，有兩種情況：

第一個是實聖的過去有漏業。這個實聖的實，就是一種真實的情況，也就是說，這個聖人他在三界的流轉是真實的。這句話是什麼意思呢？就是說，這個聖人過去生一直都是凡夫，到了今生成就聖道，他是今生才成就聖道的，他的內心已經證得了我空、法空的真理，已經跟無生的真理相應了，整個三界的業力完全息滅了，但是他的心中還有一些剩餘的業力，就好像一個轉動的輪盤，你把電源關掉了，它還有一些剩餘的勢力。這個時候，由於聖人的剩餘的有漏業力，所以我們可以跟聖人在一起，這是第一種情況。

第二個是權聖的大慈悲願力。這個人早就成就聖道了，他是用大悲願力來到世間。你看釋迦牟尼佛，他來到人世間，這個就是大悲願力了，叫權聖。所以，我們身為一個黑暗的凡夫，可以跟一個光明的聖人暫時地在一起，能夠蒙受聖人光明的照耀。

但是，到了「實聖灰身，權聖機盡，便升沉碩異，苦樂懸殊」了。這個實聖業力結束了，身心就消滅了；這個示現的菩薩，他的因緣成熟了，那麼他也離開了。

這個時候大家各走各的路，彼此就很難再見聞覺知了。所以我們在娑婆世界，我們一種黑暗的心情，我們希望，誰能夠給我們光明？

聖人的光明在娑婆世界是非常短暫的。當然你會說，這個非常短暫是什麼意思？你跟聖人接觸的時間，長跟短所代表是什麼意思？你看，你看過很多觀世音菩薩的靈感，有些人他很苦惱，一心稱念觀世音菩薩，觀世音菩薩現前，或者放光，或者顯神通，業障消除！我們很少看到說，你跟聖人短暫的相應能夠產生真實的智慧、解脫生死，很少。大部分都是你有遮障了，聖人現前，消業障，如此而已。為什麼呢？因為你跟聖人接觸的時間太短，他沒有足夠的時間來教化你，使你生起真實的智慧。時間不夠，他頂多是顯顯神通，讓你消消業障，如此而已。這個就是我們在娑婆世界流轉最大的困擾，因為我們很難跟光明長時間在一起。

那這怎麼辦呢？

今同以無漏不思議業，感生俱會一處，為師為友，如壺如簾，同盡無明，同登妙覺。

假設我們今生是真實地發願到淨土去，我們能夠以無漏的念佛的這種不思議業，大家同生到淨土去，我們跟這些文殊菩薩、普賢菩薩、智者大師、滿益大師「為師為友」。表面上他是我們的師長，私底下大家就是同參道友，有深厚的感情。「如

壺如簾，同盡無明，同登妙覺。」壺跟簾是兩個互相配合的樂器，有壺就有簾，有簾就有壺。就表示說，你在極樂世界，你這麼長的一個無量無邊的阿僧祇劫的壽命，你經常不會離開這種大光明的善知識。

這個事情，我們有時候會聽古德說，修行依法不依人。這句話我認為對了一半。就是說，你在修一個法門，如果你只是想生善，生起善根，依法就可以了。但是要破惡，你要對治你心中的遮障，那一個有明了性的善知識就非常重要了。為什麼呢？你說我聽聽錄音帶、看看書，我也能夠修行！是的，你也可以在心中，在黑暗的心中生起一道的光明。但是，你能夠生起善根，不表示你能夠破除遮障。為什麼呢？因為當局者迷，旁觀者清，我們永遠看不到自己的缺點，這是我們一個很大的問題。善知識能夠引導你破除遮障，所以依法還要依人，這才對。

我講一個公案，大家體會一下依法又依人的重要性。佛滅度以後一百年，有一個善知識，叫優婆鞠多尊者。身為一個阿羅漢，他的特色，善於教化。他有一個弟子，本來是一個大富長者的兒子，後來在感情上受了挫折，就放棄了世俗，跟優婆鞠多尊者出家。出家以後就隨眾修四念處。雖然他也用功地把四念處的功德在心中現出來，但是一直不能夠成就聖道，當然他就感到很大的挫折了。

那麼他為什麼不能成就聖道呢？因為他的身見太重，他一直對這個色身的執著

很重，所以，他那個戒定慧的光明出現的時候，被他的身見煩惱所遮障，就見不到真理。這個時候他就覺得很挫折，想要還俗回去，就跟優婆鞠多尊者告假。優婆鞠多尊者聽他說完以後，說，你要還俗是可以的，但是今天天色已暗，你不要急著回去，你明天再走。我這個寮房隔壁有一個空房子，你先在這個地方住一個晚上，明天早上再回去。那年輕人說，好吧，反正還俗也不差這一天嘛。是吧？那麼這個徒弟就在師父隔壁的寮房住下來了。

住到晚上的時候就有事情出現了。這晚上睡到一半的時候，他的門「啪」被撞開來，有一個小鬼背著一個剛剛死亡的老人家進來了，把這個屍體往地上一甩，就要吃這個屍體。當祂正要吃這個屍體的時候，外面又來了一個大的鬼。那大鬼就跟小鬼說，慢！你先別吃，這個屍體是我先找到的，你不可以吃的，是我的。這小鬼說，哎呀，你這個鬼怎麼不講道理呢？這個屍體明明是我先發現的，怎麼說是你先發現的呢？兩個就吵起來了。

吵起來，這個小鬼說，那樣子好了，旁邊有一個比丘在睡覺，我們去問這個比丘，看看這個屍體是誰先發現的。當然這個比丘從頭到尾看得一清二楚，他心裡就如思惟：我如果講真話，說這個屍體是小鬼發現的，我的生命會有危險了。但是我要是打妄語，違背我的戒體。我現在還沒還俗，我應該要保護我的戒體。他就

說這個屍體是小鬼先發現的。這個大鬼一聽，非常生氣，惱羞成怒，過去把這個比丘的右手臂抓下來，就吃掉了。那就沒有手臂啦！這個小鬼很憐憫他，就把這個屍體上的右臂拿起來給他裝上去。大鬼看到了以後，再過去把他的左手臂又拿下來吃掉了。小鬼又把地上屍體的這個左手臂裝上去。那麼如是地展轉，他的身體完全被吃掉，換了一個老人家的屍體。兩個鬼就把他的身體共同吃掉，歡喜地走了。

那個時候，比丘就產生一個非常大的疑惑，說現在的我跟昨天的我，是一呢，還是異呢？好不容易等到天亮，就跟他師父報告這件事情。說我現在是誰？我是誰？這個時候優婆鞠多尊者跟他講三句話，說，色是畢竟空，無我無我所，受想行識畢竟空，無我無我所。講三次，他就證得初果。

這句話，他以前在靜中修的時候不曉得串習過幾百次、幾千次了，但他心中在生起觀照的時候，那個遮障一直沒有去掉，身見的遮障。後來，他的身見消滅以後，這句話出現的時候，在沒有遮障的情況，馬上就見到我空的真理，就證得初果。所以，在修行的過程當中，你自己的努力是能夠生起善根的，所謂的成就不退轉；但是善知識的方便力是一個非常重要的增上緣。

所以在這個地方，本經說，「得與如是諸上善人俱會一處」，這是往生的一个非常重要的因緣。

我們看第三段，這個地方等於總結了。

當知吾人大事因緣，同居一關，最難透脫，唯極樂同居，超出十方同居之外。了此，方能深信彌陀願力；信佛力，方能深信名號功德；信持名，方能深信吾人性本不可思議也。

所以，在這個成佛之道的因緣當中，三界的生死是最難透脫。我們的成佛之道當然有很多很多的階位，但是諸位要知道，從凡夫到分段生死這一段是最嚴重的，因為這個地方的退轉太厲害了，充滿的變數也太厲害了。就是說，你今生是一個非常老實修行的充滿戒定慧的出家眾，你來生可能會是一個造五逆十惡的凡夫！你就知道這個可怕到什麼程度。你只要分段生死這個過去了，後面的路一帆風順，到了位不退以上完全一帆風順，成佛是遲早的問題。所以，成佛之道，你真正要注意的是分段生死這一關。這一關過去以後，後面的障礙就非常少。

真正瞭解到成佛之道上分段生死的重要性，你才知道極樂世界在你的成佛之道的生命當中扮演一個多麼重要的角色。所以說極樂世界是超出十方同居之外，因為它提供了一個所謂的不退轉的功德，也成就一個諸上善人俱會一處的、一個橫生四土的因緣。這兩點是在十方的世界的同居土所沒有的。所以，你從這個果地功德的深信，你才知道這個因地的佛號所具足的三力，佛力、法力、心力，真實不可思議，

竟然能夠創造一個這麼殊勝的國土。

我們回到經文。

這兩段經文，大義就是要我們能夠設定一個生命的目標。當然，佛法的發願不是盲目衝動的，它是一個智慧的抉擇。在這兩段經文，所謂的「眾生生者，皆是阿鞞跋致」跟「得與如是諸上善人俱會一處」，在窺基大師的註解當中提出一個非常重要的觀念，值得我們思惟。他說，娑婆世界「多諸欲牽，多諸惡障」，娑婆世界有很多很多的五欲的境界會牽引我們，有很多很多邪惡的障礙來障礙我們。

也就是說，這個娑婆世界是一個業力所感的世界。你今生造了很多的善業，但你不要以為這就沒事了。你說我布施、持戒、忍辱，造了很多善業，造了善業招感一個安樂的果報。諸位！知道在娑婆世界什麼叫安樂的果報嗎？就是在你生命當中，你接觸財色名食睡的因緣是很多的，這個叫安樂的果報。所以，「多諸欲牽」，你造善業你就會受五欲的果報所牽引。那你說，我不造善業，我造罪業，可以吧？你造罪業，「多諸惡障」。造了罪業以後，你障礙重重。你不是被欲望所牽，就是被惡因緣所障，娑婆世界就是這樣。你造善業也不對，造惡業也不對，所以你只好是保持正念。

在《文昌帝君陰騭文》，諸位有些人讀過陰騭文，印光大師非常重視這篇文章。

它講到文昌帝君的生命流轉狀況。文昌帝君在十七世都是一個讀書的士大夫。一個人能夠十七世做善事，不容易！十七世，要是按時間來算，差不多有一千多年。一個生命體，在一千多年當中，熟讀聖賢之書，久修聖賢之道，是不容易。

到第十八世的時候，生命有變化了，諸行無常。生命的水流哪一個時候碰到石頭，你就知道了。他到第十八世的時候，投生在漢高祖的一個愛妃，叫戚夫人，做這個戚夫人的兒子，也就是趙王如意。趙王如意累積了十七世的善業，一出生的時候不但相好莊嚴，而且從小非常的聰明，深得漢高祖的喜愛，所以漢高祖好幾次要把呂后所生的兒子，那個太子廢掉，因為呂后生的太子，那個漢惠帝，實在是太無能。但是呂后的功勞是很大的。我們知道，楚漢相爭的時候，沒有呂后的幫助，漢高祖是得不了天下的。所以在呂后的極力反對之下，這個漢高祖好幾次立趙王如意來做太子都沒有成功。

也因為這樣子，就讓呂后產生了瞋心，她以為是戚夫人從中的挑撥。等到漢高祖往生以後，太子漢惠帝即位。漢惠帝這個人沒什麼能力，當然是呂后掌權。呂后掌權以後就開始報仇了。她把戚夫人抓過來，把她雙手砍掉，雙腳也砍掉，兩個眼睛挖出來，鼻子也削掉，嘴巴也破壞掉，然後把她殺死，用極度殘酷的方式把戚夫人給殺死了。那個時候趙王如意已經回到他趙國的屬地了，呂后就用計謀把趙王如

意調回京城，把他殺死。趙王如意要死之前，就看著呂后說：我們母子跟你沒有什麼仇恨，當初父王要立我為太子，我是沒有辦法的。你因為這樣一個莫須有的罪名殺害我們母子，我心中不甘心，我來生一定要報仇！

諸位學過唯識學就知道，一個人是不能隨便發願的。他發了這個邪願，當然對他的生命會產生一個錯誤的引導。果然沒錯，他被殺死以後，依他的善業力本來是要往上升，他那個時候是要往生到忉利天或四天王天，他要升天的。但是升天的時候他到了一個山上，這個山上有一對老夫婦在那個地方祈禱，哭得很厲害。老夫婦說，我們夫婦倆一生沒有做虧德的事情，但是膝下無子，上天對我們不公平。我們現在也不可能再生兒子了，祈求天神能夠憐憫我們，賜給我們一個小動物，只要是生物就好。講完以後，就把這個女眾的頭髮剪下來，放到碗裡面，把男眾的血也放到碗裡面，蓋起來。

我們知道，這個趙王如意，這個文昌帝君，在臨死之前起了一個瞋心。他這個時候，瞋心為因，一個邪願為因，然後看到這對老夫婦的祈禱又動了一個念頭，這是非常重要的增上緣，因緣和合，好，就投胎了，他在碗裡面變成一條小蛇。變小蛇以後，這對夫婦第二天來到這個山神面前，就把碗打開，哎呀，是一條小蛇！小蛇也好，總之是一個有了性的動物，就帶回去，把他當作兒子撫養。

諸位要知道，這個小蛇不是業力所招感，牠沒有罪業的，牠是一念的邪願所招感的，墮落到三惡道。這條小蛇累積了十七世的善業，所以牠長大以後是能夠神通飛行。看那意思，牠是一條大龍，不是小蛇。後來，當然，我們講報障，文昌帝君累積了十七世的聖賢之道，一千多年的聖賢的道理在他的心中蘊藏，但是當他變成一條蛇的時候，這個果報體就對牠產生遮障，牠很喜歡吃肉。牠父母親是貧窮人家，給牠肉不夠啊，那怎麼辦呢？把隔壁的雞鴨魚全部吃光了。隔壁的村民就狀告到官府去，官府就把那對夫婦抓起來，說你家養的這個蛇把人家的肉都吃掉了，把這個蛇交出來。老夫婦說，這個蛇是我們的兒子，你要懲罰，就懲罰我們，我們不可能把兒子交出來。官府就把這兩個抓起來抵罪了。

文昌帝君牠這條蛇是有神通的，牠一回去看不到父母親，就知道怎麼回事了。牠就變成一個年輕人的模樣，來到官府找縣太爺。看樣子，一個人變成蛇以後，脾氣也變得比較高慢。他跟縣太爺說，你是不是幾天前抓了一對老夫婦？縣太爺說，是的。這個年輕人說，我限你三天之內放人，否則你會有大災難。講完之後就走了。當然縣太爺不理睬這件事，後來文昌帝君這個大龍就到大海去吸了很多水，把整個縣全部淹沒了，把牠的父親母親救起來，死掉了三千多人。

當然，這件事情就有問題了。牠以前只是一時的願力的糊塗變一條蛇，沒有罪

業的，但現在，牠的生命體有三千多條人命在牠的阿賴耶識當中。這個蛇就掉下來，沒有神通了。第二個，牠這個色身的鱗片長了很多的蟲，咬牠的肉。第三個，牠感到整個環境非常的燥熱，躁動不安。

當然後面還很多，我們就不講了。後來牠是怎麼樣？遇到釋迦牟尼佛的出現，跟牠開導。因為他以前在十七世做官的時候，有一次是在周朝的時候做周昭王的大臣。周昭王有一天夜夢金人，他跟周昭王說，這個金人就是西方的佛陀，你趕快造一個佛像供養起來。所以周昭王聽他的話，就蓋了一個佛塔供養佛陀，所以他那一生跟釋迦牟尼佛結了善緣，後來招感釋迦牟尼佛為他說法。說法以後，他把心中那個當初的瞋心、邪願消滅了。消滅以後，心若滅時罪亦亡，他就解脫了蛇身，就投胎。後來慢慢地跟三寶結緣，也解脫了。

這個時候，我們看到別人的生命過程，當然就是一個借鑒。就是說，一個人的好壞，一個人的本性，他阿賴耶識的種子扮演一定的角色，但是我們不能忽略環境的重要。你看文昌帝君，他要是沒有遇到呂后這樣惡劣的行為，他會起瞋心嗎？他要不起瞋心，他怎麼會變成一條蛇呢？他不變成一條蛇，他怎麼會去吃人家的肉呢？他不吃人家的肉，他怎麼會去造這個殺業呢？這個世界上的事情，此生故彼生，此有故彼有。

所以說，在三界流轉，你要有心理準備，不是說你想修行你就可以修行。這個世間上不是只有你存在，那是很多人在一起。人跟人之間都不是善人，你也不是諸上善人，我也不是諸上善人，你有煩惱，我也有煩惱。那怎麼辦呢？今生你刺激我，來生就我障礙你，就這樣。今生你修行的時候，他來刺激你；當然他刺激你，你就產生恨；產生恨，你嘴巴沒講……這個就是因緣法。你除非能夠原諒他，把心中的恨化解。只要你產生恨，好了，來生的時候該你報仇了，你去障礙他。第三生他又開始回報你，那你們兩個沒完沒了。這個地方是很嚴重的問題。

我看我們娑婆世界修行，真正環境的因素產生的障礙非常少。你說這個道場沒有飯吃，這個道場沒有寮房住了，很少吧？修行人都是跟人有關係，十件事情八件事跟人有關係。所以釋迦牟尼佛的智慧，他就告訴你「諸上善人俱會一處」，非常重要，避免人跟人之間的障礙。

乙三、正示行者執持名號以立行（分二）

前面我們立定誓願求生淨土，那麼接下來要開始修行，就是以執持名號當作我們的正行。

丙一、正示無上因果

經文：

舍利弗！不可以少善根福德因緣得生彼國。

舍利弗！若有善男子善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。

釋義：

這段經文是正式地說明極樂世界的無上因跟無上果。經文分兩段，第一段是總標，第二段是別釋。

舍利弗！前面所說的極樂世界的依正莊嚴，是不可以少善根、少福德所能夠成就的。也就是說，往生的正因是多善根、多福德，這兩個缺一不可。你要往生淨土，智慧福德兩個都要。你這個人福報很大，沒有智慧你不可能往生，你也不會往生。一個沒有智慧的人，他不會抉擇淨土的。你光是有智慧沒有福德，也不可能往生。

所以說，往生淨土要多智慧、多福德，這個是無上的因。得生彼國是無上的果。這段是總標。

這以下是別釋，什麼叫多善根、多福德呢？

舍利弗！假設在娑婆世界，或者是有善男子，或者是善女人……這修行人不揀別男眾女眾，這當中有兩個重點要注意了：

第一個，聞說阿彌陀佛。這個「聞說」，蕩益大師解釋，就是對彌陀的功德信願具足。「聞說阿彌陀佛」等於是說出了修行所皈依的所緣境，一種皈依的所緣境。就是說，你修行的皈依境是什麼呢？阿彌陀佛！你要能夠聽聞，然後產生信願。

接下來，執持名號。你要不斷地憶念彌陀的聖號，若一日或者若七日，保持一心不亂。這個地方的一日到七日，蕩益大師說是一種平時的功夫。諸位在研究淨土，如果講一日到七日，那是平時的功夫。你看我們打佛七，為什麼要定七天呢？就是從本經來的，若一日、若七日。但是如果講十念往生，那是約臨終的，臨終的十念。這個是講到無上因，聞說阿彌陀佛，執持名號，保持一心不亂。這個是無上因。那麼什麼是無上果呢？

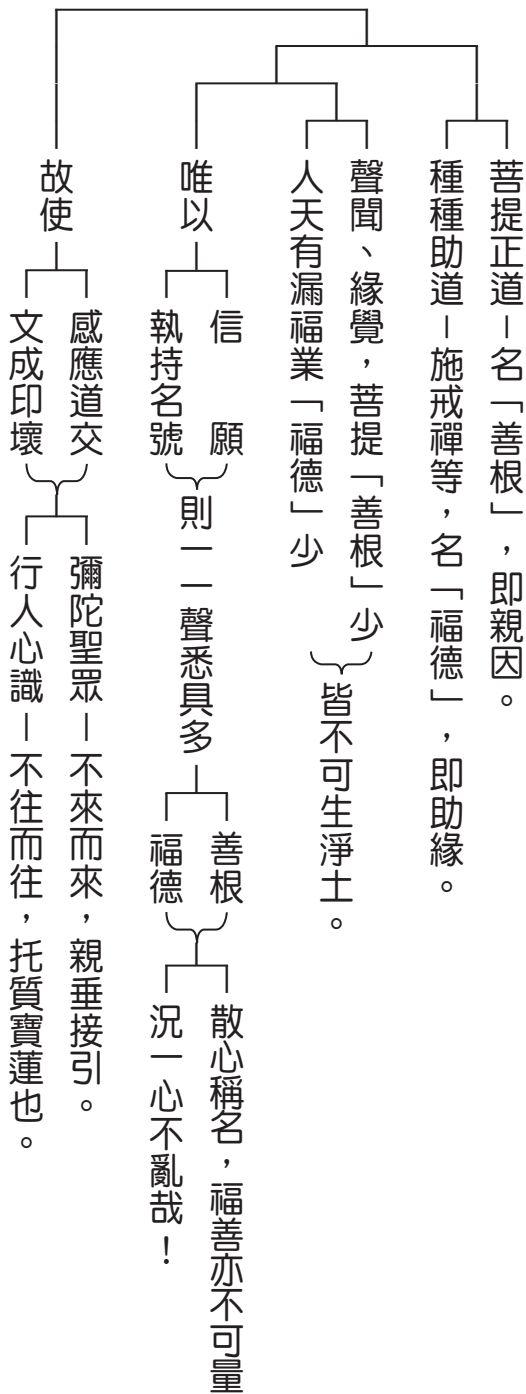
「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。」

修淨土的人，他的重點不在於消業障，而是在臨命終的時候，阿彌陀佛跟觀音菩薩、大勢至菩薩、清淨海會眾菩薩，現在其前。這個地方很重要！修淨土的人，最大最大的功德，就是臨終的時候阿彌陀佛現前。這個時候，這個修行人保持心不

顛倒而往生阿彌陀佛淨土，成就三不退。這個地方講無上的果。

關於這一點，我們看附表第十二，往生的正因。這個地方講到多善根、多福德。首先我們把善根跟福德做一個解釋。

附表十二——「往生正因」

釋義：

菩提正道，名善根，即親因。

種種助道，施戒禪等名福德，即助緣。

善根就是菩提正道，這個菩提就是一種智慧。這個地方的智慧，特別指的是我空、法空的智慧。這是一種正道，通往涅槃的一個道路。

但是這個地方的善根，滿益大師解釋說，這個多善根就是「聞說阿彌陀佛」，簡單地講就是信願具足。你聞說阿彌陀佛以後，對於彌陀的聖號產生真實的信心，乃至於立定你的誓願，這樣子表示你成就了多善根。

當然，只有善根是不夠的，你還要多福德。按聖道門來說，前面的五度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，這個叫做福德。當然這個地方從淨土的角度，執持名號是多福德，無量光無量壽是多福德。

滿益大師解釋這個多善根、多福德，是按照聖道門解釋的，但他後面的時候說了：什麼叫多善根？聞說阿彌陀佛，多善根。什麼叫多福德？執持名號，一心不亂，多福德。那就是說，你剛開始要把什麼叫多善根、多福德先確定。

我們一心歸命極樂世界阿彌陀佛，首先要建立一個真實不可破壞的信心。接下來，你設定你來生的目標，要願生彼國。第三個，你就開始觀心了，我來生想要到淨土去，那麼我應該積集什麼樣的資糧，才能夠招感這麼一個殊勝的淨土。從本經上的說明，往生淨土要具足兩個條件：第一個，你要積集多善根；第二個，你要成就多福德。

那麼什麼叫多善根、多福德呢？這以下我們就加以說明。藕益大師在解釋這一段的時候，他先比較，先解釋什麼叫少善根、少福德，再說明什麼是多善根、多福德。我們先看一看什麼情況是少善根跟少福德。

聲聞緣覺菩提善根少，人天有漏福業福德少，皆不可生淨土。

聲聞緣覺，他們的智慧所觀察的生命現象是四諦跟十二因緣，簡單地講就是修無常、無我觀而趨向於我空的真如。所以，在聲聞人的智慧，他在觀察生命的時候，基本上只觀察到生命的總相。他不管看到什麼事情，都是用無常無我的智慧來觀察它。那麼，得到的結論是一樣的，看娑婆世界也是無常無我，是畢竟空的；極樂世界也是無常無我，畢竟空的，這兩個結果是一樣的。聲聞人看事情是這樣子的看法。這樣子叫做少善根。

這個人所知太有限了，因為他看到了空觀，沒有看到緣起，沒有看到假觀，沒有看到廣泛的十法界的因果，他只看到因果的總相。那麼當然這種人不可能往生了。因為，在因地的時候修空觀，果地的時候得到的果報叫偏空的涅槃。因地沒有修假觀，就不可能成就依正莊嚴。因果不符的！所以，一個人一路修空觀，這個叫做少善根。

第二個，「人天有漏福業福德少」。那麼說，欸，我應該廣泛地來布施、持戒乃至於修習忍辱、精進、禪定。但是身為生死凡夫，你在布施、持戒的時候，你心

中有一個自我意識，「我」在布施，「我」在持戒。好了，這個地方就有問題了，你不能夠以我空法空的真如——那個平等的心性來修善，你以自我來修善，你這個善法就有空間跟時間的障礙：第一個，你不可能經常地持戒；第二個，你持戒的對象不能普遍到所有的法界。所以，我們在布施、持戒的時候，時空是有限量的。

所以你看，我們一般人布施持戒，招感的果報最多最多到天上。你看天上的環境不錯吧，但是天上的空間，你敢說你生到忉利天就可以供養他方十萬億佛？不可能！你活動的範圍就是在天上活動。你天上的時間頂多幾劫，怎麼能夠說無量無邊阿僧祇劫呢？因為你因地的善業是時空有盡，所以你不可能招感這種廣大無盡的依報國土、長遠無盡的正報壽命，一個有限量的福德不可能招感這個廣大的時空的國土，因果不符的。所以說，你只是靠布施持戒，這個叫少福德。

少善根、少福德當然都是沒有資格來招感這種淨土，那麼怎麼辦呢？

唯以信願，執持名號，則一聲悉具多善根、福德。散心稱名，福善亦不可量，況一心不亂哉！

所以這以下蕩益大師解釋了。什麼叫多善根呢？第一，聞說阿彌陀佛，信願具足；第二個，執持名號，一心不亂。在這樣子的信願具足當中，每一句佛號都具足無量光、無量壽，所以叫多善根、多福德。平常的念佛所成就的福善本不可量，何

況是臨終的一心不亂！

所以這個地方我們要說明一下。這段經文的意思就是說，你當然可以布施，你當然可以持戒，你也可以持大悲咒，都沒有障礙，但是你不要忘了你的根本法門是什麼，你要清楚。淨土法門是能夠萬善莊嚴淨土，這句話是對的，但是你臨終的時候能夠招感阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，唯一的因素就是執持名號。

你說我靠布施，靠持戒，靠忍辱、精進、禪定，我希望以這樣的善業迴向阿彌陀佛。拜託你！臨終的時候現在其前，不可能！因為你這個善業沒辦法去跟彌陀的本願感應道交啊！善導大師講得好，說你一個人不念佛，與佛本願不相應嘛。這不是阿彌陀佛要不要救你，一切法因緣生，你的因緣跟那個因緣是不對的。

所以諸位要知道，念佛的人，你一生的努力，你一生念佛，你知道你為了什麼嗎？說我身體有病痛，所以我念佛，也不錯；念佛讓你福報增長，也不錯。但是這都不是真正的功德。念佛人真正的功德，是臨終的時候阿彌陀佛現前，這個是你最終的目標，是修淨土成敗的最後的判定標準。你一生念佛，阿彌陀佛臨終沒有現前，你就是失敗。這個地方講往生的因果你要清楚：往生的因，聞說阿彌陀佛；往生的果，是阿彌陀佛現前。

我們看最後一段。

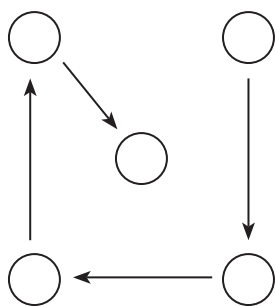
故使感應道交，文成印壞。彌陀聖眾，不來而來，親垂接引。行人心識，不往而往，托質寶蓮也。

前面講到無上因，聞說阿彌陀佛、執持名號。此處講無上果，到臨終的時候你的佛號跟彌陀的功德「感應道交，文成印壞，彌陀聖眾，不來而來，親垂接引」，我們的心識呢，終於往生。這個就說明往生的因跟果。

附表十三——「執持名號，一心不亂」

「執持名號…………一句彌陀念誦聽…………專注力
一心不亂…………十句成片三三四…………相續力

◎靜坐「五點記數法」：

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

釋義：

聞說阿彌陀佛、執持名號，當然是一個非常重要的多善根、多福德的因。那怎

麼樣執持名號，一心不亂呢？我們看下面的說明。

我們以下根據《印光法師文鈔》的開示。就是說，執持名號，簡單地講就是「一句彌陀念誦聽」。修淨土的人，你要知道，你心中的根本所依就是阿彌陀佛的聖號。那麼這個聖號你要怎麼樣跟它相應呢？「一念相應一念佛」。什麼叫做你的心跟阿彌陀佛的聖號相應呢？這以下印光大師講出一個非常重要的方法，他說你在念佛的時候有三個重點要注意：

第一個，念。念從心起。很多人念佛的時候，這個佛號不是從心生起，是嘴巴生起的。你怎麼知道呢？嘴巴念佛，心打妄想，那麼這個佛號是從哪裡生起呢？從嘴巴生起來的！這個不能講一念相應。你整個佛號的根源，是從你內心深處那個皈依的心產生一種作意，從那個地方生起，這個叫做念，成就一個念的功德。所以念佛的時候你要注意，你的佛號要從你的內心生起，不能從嘴巴生起。

第二個，誦。念從心中生起的時候是沒有聲音，沒有聲音你當然不能當所緣境。我們淨土宗的所緣境，諸位要知道，淨土宗的念佛所緣境不是法塵，是聲塵。很多人念佛不出聲，不出聲你的所緣境是法塵，根本就不對。你不需要念很大聲，但是你多少要創造聲音。如果你沒有創造聲音，你根本不能去取所緣境的相貌。你要靠嘴巴的振動創造一點聲音出來，當作你的所緣境。

第三個，聽的功德。你自己創造的聲音再聽回去。這個聽大家要注意。很多人說，打佛七的時候，一兩百人，每一個人都創造一個聲音，這個佛堂有一百多個佛號，哪一個人的聲音是你的所緣境呢？諸位要知道，你只能夠聽你自己的聲音。當然，這不表示說我們要排斥別人的聲音。比如說這個念佛的聲音是一百句佛號的和合，但是這個和合又有非和合。和合當中又有別相，別相當中又有和合。這個時候你只能夠聽你自己所創造的聲音。你聽到別人的聲音，這個叫做心隨境轉。你只有聽到你自己的聲音，你的心才能夠達到一心不亂。所以這個地方要注意，你的所緣境是你自己創造的聲音。

所以，當這個佛號念從心起、聲從口出、音從耳入，欸，你跟佛號相應了。但是這樣的相應叫做點狀的相應。我們再把這個點狀的相應擴大，變成一種相續，那麼三、三、四，產生一個韻調，這個前面說過了。你念佛沒有韻調，你很難攝心的；你那個韻調三、三、四運轉的時候，它能夠帶動你的心，不容易使妄想生起。

接下來我們再看五點記數法。五點記數法是我們過去佛學院一個法師念佛的心得，提供給大家作參考。

首先，這個五點記數法，每一個點是十句佛號，由右到下，到左到上，到中間，總共五點，所以一片佛號剛好是五十聲。

在念這個五點記數的時候，第一個注意，安置地輪，令心下沉。所有的修行人，心都要往下沉。很多人打佛七，打完佛七以後上火，整個人不是頭痛就是發燒，因為他的所緣境太高了。你問他，你為什麼所緣境那麼高呢？印光大師讓我們聽自己的聲音啊，所以我就注意耳朵了！聲音不是在耳朵，聲音是沒有形象的，它是徧滿在十法界的，所以你必须把這個所緣境往地下放。

我們不要說念佛，拜佛也是這樣。你看有些人拜佛，特別是初學者，你看那個居士，剛來的居士道心都很強。因為他苦惱很重，他把福報都花光了，開始修行了，開始修行的時候他特別精進，拜佛拜得滿身是汗。當然這個是不會拜佛的。如果一個人拜得滿頭是汗，這個人拜佛功夫不夠。真正的拜佛，他上半身不能流汗的，下半身流汗，下實上虛。你拜完佛的時候滿頭大汗，我都不去看你剛才的過程，就知道你剛剛心浮氣躁。所以拜佛的人他是越拜心越寂靜。他是怎麼樣呢？就是懺公師父說，腳掌用力，上半身放鬆，他越拜越輕鬆。然後，那個佛號聽得越清楚，越寂靜。雖然動作是在動，但是在動中心是寂靜的。

但這個地方有一個問題，你拜佛的時候，你可以用腳掌用力來調你的四大，讓火大下去，水大上來。但是你靜坐的時候怎麼辦？靜坐的時候身體都不能用力，全身要放鬆，所以你只好靠觀想了。你靠心中的觀想，把這個佛號放在地上，這個時

候你的火就下去了，水就上來了，調和四大。所以我們在修行的時候要注意。

第一個，主要是調身，你的心，心血要往下沉。

第二個，所緣行相，清楚分明。這個五點記數法，雖然是一個記數的方便，但是你的所緣境還是佛號，你的皈依境還是佛號，要注意。

第三個，寧可少念，不可草率。這個很重要。我經常告訴所有的同參，你有多少時間，你就念多少佛號。你不要說時間不夠，然後佛號念得很多，結果念得含糊籠統。其實那個都沒有用。諸位學過唯識，你知道，業力的強弱跟你心力的強弱有關係，心強業重，所以你要把佛號聽得清清楚楚。我希望大家念佛的時候，不要養成一個含糊籠統念佛的習慣。念得含糊籠統，每一句佛號都含糊籠統，到臨終的時候，現起的佛號也是含糊籠統，等流性！所以我們一定要知道，你心中本尊的功德在你心中運轉的時候，念得清楚、聽得清楚，每一句佛號都強而有力。這是你自我要求的。

第四個，先依記數，再求圓融。你應該給自己一個目標，比如說你先念六片、十片。我過去經常大概都會坐念二十片，現在念得比較少。那個時候念二十片佛號，四十分鐘，一個座下來四十分鐘，每一片都很清楚，每一句佛號清清楚楚。就是說，你可以這樣子來自我要求。

當然，這個地方執持名號、一心不亂的意思就是說，這個一心不亂當然是一個

功德相，執持名號是一個下手方便。你念佛的時候不在數目的多少，你要知道，要產生一種正念的力量，不是產生數目的力量。

在《淨土聖賢錄》裡面講到一個公案，說宋朝有一個叫馬玕的。這個玕就是左邊一個王字旁，右邊一個于右任的於。這個馬玕居士是杭州的一個地方官。他的父親也是做官的，他父親是拜慈雲遵式大師做師父，就是創造十念法門的慈雲懺主。他父親首先學佛以後，就鼓勵大家學佛。但是馬玕居士刚开始學佛的時候並沒有瞭解淨土的殊勝，後來他遇到一個廣初法師講《淨土十疑論》，聽了以後對淨土生起了信願，就專修十念法門。早上起床的時候，拜三拜，做功課，做完以後就念十念。也就是說，不管做完什麼功課，就一口氣念，一口氣把佛號全部念完，再吸一口氣把佛號念完。念十口氣，然後再迴向。看那意思，他一天也沒有修幾次，大概兩次到三次。後來在臨終的時候，在大家助念中安詳往生了。往生以後的第二天，全家都夢到他現前，在夢境現前。他跟家人說，我已得生淨土，來做一個印證。這個諸位在《淨土聖賢錄》可以查得到，宋朝的馬玕居士。你可以看得出來，這個居士，他數目念得不多，但是他很強調這個一心不亂，就是他那個佛號在心中念的時候，產生一個強大的正念。

我希望我們在修本尊相應法的時候，要有一個基本觀念。就是說，你一念心中

的皈依的法門當然不可能只有一個了，你心中可能有大悲咒的功德，你有時候也念地藏王菩薩，有時候也持持什麼咒，都可以的。但是，如果你有志於往生，你心中的法寶必須要有一個主跟伴的差別。也就是說，你心中要認定，心中的佛號是你的根本所依，這個非常重要！一個修淨土的人，最怕到臨終的時候三心二意，念幾句佛號，沒有感應，改念觀世音菩薩；觀世音菩薩念了也不對，改念地藏王菩薩。完了！這表示你心中根本沒有栽培一個根本的皈依境。雖然你佛號可以念得不多，但是佛號在你心中的地位是所有的法門不可以取代的，這個是非常重要的。這個叫做信願具足，這個叫做「聞說阿彌陀佛，執持名號」。

這段經文等於是把淨土的因果加以說明。當然，淨土的因就是「聞說阿彌陀佛，執持名號，一心不亂」；淨土的果是臨終的時候，「阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」。

丙二、重勸

佛陀第二次勸我們。

經文：

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。

釋義：

釋迦牟尼佛說，「我見是利」，當然這個我指的釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛是見到了極樂國土的功德利益，所以佛陀才會勸我們。也就是說，佛陀勸我們，他本身是有他的證量做基礎的，是看到了極樂世界的功德來勸我們往生的。

那麼到底釋迦牟尼佛是看到極樂世界什麼功德，才會勸我們往生，乃至於三次勸我們呢？

我們看附表第十四，看藕益大師的說明。當然，身為一個佛陀，身為一個大善知識，他要引導我們弟子做一件事，一定是有他的理由。「我見是利」，這當中有兩種利益佛陀是親眼看到了：第一個是往生以後所成的功德，這個地方講來生的利益；第二個是約臨終所成就的正念，這是講今生的利益。

附表十四——釋「我見是利」

約往生所成功德釋

「我見」者——佛眼所見，究盡明了也。

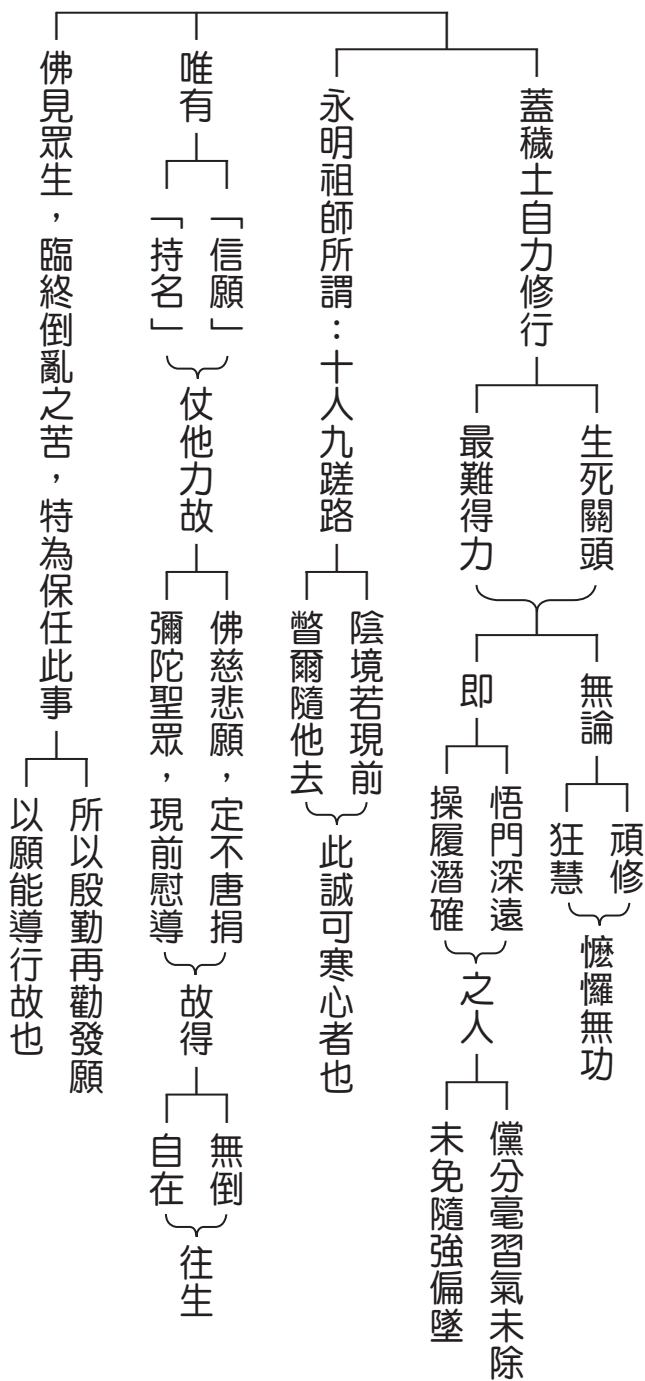
「是利」者——

橫出五濁

圓淨四土，直至不退位盡

是為不可思議功德之利也。

約臨終成就正念釋

釋義：

我們先看來生的利益。

我見者，佛眼所見，究盡明了也。

是利者，橫出五濁，圓淨四土，直至不退位盡，是為不可思議功德之利也。

這個「我見」，指的是釋迦牟尼佛的大智慧光明所見的，當然是沒有錯謬。「是利」就是橫超五濁，圓證三不退，成就不可思議功德之利。也就是說，往生淨土，就等於是你能夠在這一期生命成就等覺菩薩，這叫「直至不退位盡」。當然，這個地方的「我見是利」，看滿益大師的意思，他是不想在這一段發揮，他是在下一段。另外就講到臨終的正念來解釋。

蓋穢土自力修行，生死關頭，最難得力。無論頑修狂慧，懺懺無功；即悟門深遠，操履潛確之人，儻分毫習氣未除，未免隨強偏墜。永明祖師所謂：十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去，此誠可寒心者也。

假設我們在娑婆世界修行，「自力修行，生死關頭最難得力」。我們修行，平常很難分出高下，但臨命終的時候，這個高下就非常清楚，因為臨命終你不可能作假。臨命終的時候，我們的內心有三種狀態：

第一種狀態叫做明利心。你可能前段時間病得很嚴重，完全在昏昧狀態，你到臨終的時候一定會醒過來，我們講迴光返照，頭腦非常清楚，比以前還清楚。這個時候你一生當中所做的善惡業全部現前，就像看電影一樣。你說，欸，小時候做的事情我都忘掉了，在臨終的時候會全部現前！這個時候，在唯識學上叫做亂心位，極度的散

亂。我們可以這樣講，你一生當中無論經歷過多少次散亂的事情，都比不上臨命終的時候。哪有人在那麼短暫的時間把一生的事情都看到？所以，在明利心的時候，剛好是看到一個人修行的最重要的關鍵。因為你能夠修行，就在這個明利心，你要求生淨土也就在這個時候提起佛號，感應道交。這個時候叫亂心位，極度的散亂。

第二個叫昏昧心。如果你明利心沒有用功，那你就沒有機會了，第二個就是意識開始昏昧了，就像蠟燭，開始慢慢熄滅了，明了性慢慢消失。

到第三個，悶絕，就完全進入死亡狀態。悶絕再下一剎那，就是中陰身，就死亡了。

所以，你在臨終的時候，極度散亂的時候，你的修行功夫很難得力。怎麼說呢？無論「頑修狂慧，懣懣無功」，平常盲修瞎鍊或者是有解無行，這種人當然平常就是含糊籠統的，平常也沒有栽培正念，臨終的時候妄想生起，只好是心隨妄轉，因為你根本沒有辦法對治妄想。即使是「悟門深遠，操履潛確之人，儻分毫習氣未除，未免隨強偏墜」，即使你平常的止觀力很強，持戒的功德也很殊勝，但是你只要阿賴耶識當中的煩惱習氣種子沒有除，臨終的時候你難免是要隨業流轉，業力不可思議。臨終的時候叫做「臘月三十算總帳」，就是說，算帳不是算今生的，它無量劫的業都開始算帳啊，而你今生的止觀、今生的持戒、布施是今生才做的！所以說，

你這個時候只要有一點點的業，沒有達到業盡情空，你就難免隨業流轉。

我們舉出一個例子，這以下引永明延壽大師說，「十人九蹉路，陰境若現前，瞥爾隨他去，此誠可寒心者也」。所以永明延壽大師說：「有禪無淨土，十人九蹉路。」為什麼呢？因為臨命終的時候，你有一種「陰境若現前，瞥爾隨他去」。臨命終的時候，你心中會出現很多影像。在《楞嚴經》上說，這個人要業力現前，要到火燒地獄的時候，你想，哪一個人願意到火燒地獄去呢？他就是看到陰境。就是說，他在臨終的時候，全身感到冰冷，蓋棉被都蓋不暖，然後到臨終的時候看到火燒地獄溫暖，他就投胎了。如果這個人要到寒冰地獄，剛好相反，他到臨終的時候全身非常的燥熱，你要拿冰塊給他也沒有用，這個時候他看到一個寒冰，很涼快，他就動了愛取，就投胎了。所以這個「瞥爾隨他去」，你一念的妄動就得果報了。這件事實在是「誠可寒心」，感到恐怖。也就是說，我們在自力修行，根本沒辦法去抗拒無始的業力。

所以我們講，臨終的時候有兩種情況：第一個，隨業往生；第二個，隨念往生。當然，不修淨土的人，心中沒有一個明確的皈依境，那當然是隨業流轉，除非你業盡情空。我們再看，念佛人就不同了，他能夠隨念往生。

唯有信願持名，仗他力故，佛慈悲願，定不唐捐。彌陀聖眾，現前慰導，故得

無倒，自在往生。

念佛的人，他平常心中有一個明確的皈依境，他能夠信願持名，心中有佛，他能夠有佛的那個本願的攝受，所以，他臨終的時候，佛陀「以淨光照我，慈誓攝我」，乃至於招感阿彌陀佛與諸聖眾現在其前，開示慰導，所以能夠無倒，自在往生。隨念跟隨業的確是有差別。

我在讀佛學院的時候遇到過兩個老法師，他們往生我都在旁邊看。一個老法師是參禪的，這個參禪老和尚是得到妙果老和尚的真傳，他參禪的功力很強。他說他們早期在禪宗的時候，一天坐禪是坐十二個小時。當然，參禪的意思不是修禪定，是在禪定當中修我空觀、法空觀，那是般若波羅蜜，參究什麼是你的本來面目，所以他那個空性的智慧很強。他這個人生命很隨緣，生活也很淡泊。後來他得到癌症，就面臨著臨命終。當然他也不念佛，也不希望我們念佛。他在臨終的時候，當然身體有病痛是可以理解，他本來是要讓我們弟子們安排他坐起來，他要打坐往生。但是坐了一段時間以後，實在不行了，只好躺下來。躺下來的時候，我看他身體的相貌，有一點痛苦的相貌，那個眉頭有點皺皺的。所以我們講啊，真的是，今生的修行跟無量無始劫的業力相比，的確是有點麻煩。因為參禪人平常的時候沒有保持一個對名號的皈依，所以他完全是隨業流轉。

另外一個老法師是念佛人，他在參禪老和尚的第二年往生，我們也在旁邊幫他助念。當然念佛人不同了，這個念佛老和尚也是得癌症，臨終的時候當然也有病痛。你看這個人，看他的臉上表情就知道身體有病痛。但是有病痛，我們念佛人臨終的時候要助念的。我們一助念的時候，欸，他的嘴巴也跟著我們念，帶動他以前心中的皈依境。念了一段時間以後，不可思議，他嘴巴跟我們這樣動動動，他的相貌本來是有點痛苦，慢慢慢慢變成安詳，而且那個臉色本來蒼白，轉成紅潤。念了一段時間以後，他還手上動一動，告訴我們他要吉祥臥，把他翻過來吉祥臥。再念一段時間以後，在佛號當中安詳往生。

這兩位老和尚的往生我們都在旁邊看。當然，如果從自力角度，我認為這個參禪的老和尚戒定慧的功德是高過念佛的法師——我認為，因為平常我們都生活在一起。但是，為什麼念佛的法師臨終的時候能夠這樣的安詳？因為他的生命當中多了一個佛的力量在裡面，仗他力，佛力不可思議。我們這樣子講好了，阿彌陀佛的心是平等的，他的太陽是普遍地照耀大地；但是佛陀要照耀你，不是單方面的。你心中對佛陀沒有皈依的心，你又不憶念他，你怎麼跟他感應道交呢？所以我們這樣講，這個念佛的老和尚在臨終的時候，之所以能夠跳過去，我認為佛的力量因素太大了，就是這個隨念，隨念往生。

所以這個地方，你看，「唯有信願持名，仗他力故，佛慈悲願，定不唐捐，彌陀聖眾，現前慰導，故得無倒，自在往生」，這句話太重要了！

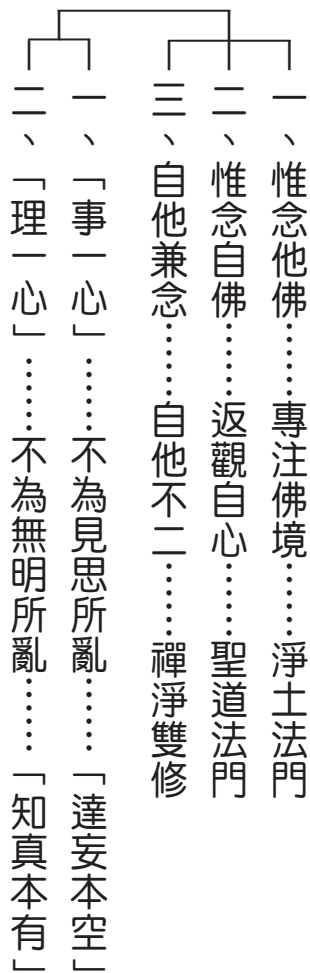
佛見眾生臨終倒亂之苦，特為保任此事，所以殷勤再勸發願，以願能導行故也。

所以，釋迦牟尼佛看到我們生死凡夫修行，平常的時候都修得不錯，臨終的時候遇到業力先現前，大家都是顛倒散亂。那怎麼辦呢？佛陀告訴我們「應當發願，生彼國土」，你一定要在生命當中設定目標，才能夠產生隨念的力量。

這個地方講到「正示行者執持名號以立行」。前面這段「我見是利」等於是釋迦牟尼佛的重勸。

我們再看最後，念佛理觀跟事修的運用。

附表十五——念佛「理觀」與「事修」之應用。

釋義：

我們講到「執持名號，一心不亂」。執持名號的時候，我們根據蕩益大師的開示，有三種念佛：

第一個，惟念他佛，專注佛境。這個叫淨土法門。這個他佛，這個「他」當然指的是心外的、十萬億佛土外的阿彌陀佛。所以，一般來說，只專修事修的，他的所觀境就是觀察彌陀的相好或者是彌陀的名號，來感應道交。在淨土宗的傳承當中，以善導大師提倡這個專念他佛最為得力。善導大師強調三業專修：身業，所有的佛都不拜，只專拜阿彌陀佛；口業，只稱歎阿彌陀佛；意業，只觀想阿彌陀佛。他說這個三業專修，是能夠萬修萬人去。這當然是有他的特色。

第二個，專念。惟念自佛，回觀自心，聖道法門。這個就不是淨土了。他這個自，這個自佛就是自性彌陀。他修行的時候可能念佛，但是他重點在於念佛是誰。他的所觀境就是「現前一念心性即空即假即中」，或者說是「徧計本空，依他如幻」。所以他整個修行是在恢復他的本來面目，所謂的返妄歸真。他的所觀境不是佛的功德，他的所觀境是一念心，這個是完全的自力法門。

第三個，是我們末期的祖師所強調的念佛，叫「自他兼念，自他不二，禪淨雙修」。這個「自」指的是我們的心，「他」指的是佛的心。自他不二，簡單地講就

是心佛眾生三無差別。以這樣一個同體的現前一念心性，來修習所謂的禪淨雙修。

這個禪淨雙修的理論，在淨土宗祖師，最早的是六祖永明延壽大師，他在《宗鏡錄》有很多禪淨雙修的觀念。到了八祖蓮池大師，《阿彌陀經疏鈔》就有很多這種思想。到了九祖蕩益大師，把這個禪淨雙修發揮得淋漓盡致了。歷代的祖師很少人說一句佛號三力具足，名號功德不可思議，本願功德不可思議，心力不可思議。特別是在以前的時候，善導大師的念佛所強調的是所念的佛不可思議；他很少在乎能念的心是怎麼回事，他不管它，反正你就是一句佛號通身靠倒就對了。可能那個時候的人煩惱淡薄。但是到了六祖，宋朝以後，可能這個法門有問題了，眾生在皈依阿彌陀佛的時候，沒有一些破障法門可能有困難，所以在六祖的時候淨土宗就開始調整了，開始在所念的佛不可思議之外，又加一個能念的心也不可思議，開始注意調伏現行煩惱的問題。你不是皈依就行了，你心中要有一定的覺悟的力量在裡面。你心中顛倒，你皈依也沒用。

當然，這個思想是有傳承的。為什麼？《無量壽經》就是這個觀點。《無量壽經》就是發菩提心、一向專念。甚至有的古德是把發菩提心當往生的正因，他認為念佛是助緣而已。當然這兩個是有爭議。總而言之，到了六祖永明延壽大師以後，已經知道你心中的覺悟在往生中扮演了一半的角色。就是佛力的加被，還有你自身的覺

悟，這兩個要加起來。

所以到了滿益大師（我們再往下看），滿益大師他講到一心不亂的時候，就講到事一心跟理一心。

我們剛開始的時候，強調事一心，不為見思所亂，達妄本空。這個見思就是貪瞋的煩惱，枝末無明。你剛開始要有無常無我的智慧，心常覺照，不隨妄轉，你要有點不隨妄轉的力量。你的心被妄想牽動，你要皈依阿彌陀佛是沒有用的。

第二個，理一心，不為無明所亂，知真本有。它更難了。前面是達妄本空，是消除人我的對立。我們講這個有所得心，你要能夠正念真如，真實地體驗心佛眾生三無差別，才能夠消滅人跟人之間的那種對立的思考。妄想是比較表面的東西，心中的對立是比較深層的東西。

「心常覺照，不隨妄轉」這句話意思是說，我們剛開始修行的人很容易隨妄想而轉，因為我們的心都活在表層的心態。什麼叫妄想，諸位知道嗎？就是你過去生所累積的一些習慣性的想法，等流習性。慢慢地，你觀察它是無常無我的，是妄想無性的，你就開始不動。所以，一個老修行者，你看他做什麼事，他不會想到什麼就做什麼，他不動。有人說是即知即行，其實這句話也有問題——知道了馬上去做。修行人知道什麼事不能馬上做的，要等一等。因為你的心和所緣境接觸的時

候，你第一個概念往往是妄想，是習慣性的想法，你要等待你的下一個真心出現。所以你會發覺，修行人修久了以後，他的心好像比較遲鈍。不是遲鈍，他開始跟妄想脫離。

我過去親近懺公師父。懺公師父以前要我去給北齋做一個教義的設計，我給他呈上一個報告書，給他看一看。他看完以後說，這件事我們再看看，放著。結果放到桌上呢，再看看，看了三個月都沒有動。就是說，懺公師父是在等待內心的聲音出來。我慢慢覺得，做什麼事情，「再看一看」，這句話有很深層的意思。你剛開始達妄本空，你不要跟妄想完全糾纏在一起，你要慢慢脫離妄想。就是說，妄想起來的時候，你不管它，你發覺它自然消失掉。然後它起一個念頭，你又不管它，它又消失掉，自然消失掉，像水泡一樣自然消失掉。如果你要管它，那這件事情就沒完沒了。

所以說，到了末期的念佛，除了念佛以外，開始在調伏自己的煩惱。所以，到了徹悟禪師的時候就明確地說明，「以折伏現行煩惱為修心之要務」。當然大家會質疑，我就一心歸命阿彌陀佛就好，為什麼要調伏煩惱呢？因為臨終的時候有兩個力量會引導你，第一個是你的佛號，第二個是你的妄想，而妄想是熟境界，佛號是生疏的境界。所以調伏煩惱是很重要。

我們講到一心不亂，就是說，在末法時代修行，你要想辦法把聖道的止觀跟淨土的對佛號的皈依合在一起，你才有百分之百成功的希望，就是自力跟他力要合在一起，自他不二。這個大家再體會一下。

我們前面介紹過，在大乘佛法的修學當中，根據所觀境的不同，大致上可以分成三類的修行：

第一個叫做自力的法門。這個自力法門，它的所觀境就是我們每一個人當下的現前一念心性。在觀心的時候，我們的心跟各種的人事因緣接觸，我們先不管誰對誰錯，總而言之，我們就是迴光返照當下的一念明了分別的心性。那麼要怎麼觀照呢？這當中最有代表性的，就是《楞嚴經》所說的首楞嚴王三昧。首楞嚴王三昧講到觀心，說是「達妄本空，知真本有」。我們跟人事接觸的時候，首先我們要達妄本空，用無常無我的智慧來消滅心中的妄想；第二個，用我空法空的真如來發明我們的清淨本性。所以在整個自力的修學當中，在觀心的時候基本是有所消滅、有所發明，消滅的是我們心中的妄想，發明的是我們內心清淨的本性。因為整個修學的過程都是向內觀照、莫向外求，所以我們叫做自力的法門。

第二種叫做他力的法門。這個「他」指的是佛菩薩的加持力。當然，這當中最有代表性的就是善導大師所強調的三業專修的法門。既然整個斷惡修善是仰仗他

力，所以所觀境就不是一念心性了，他的所觀境就是本尊的功德。所以善導大師說，在淨土當中，你要所謂的三業專修：身業專門禮拜阿彌陀佛，口業專門稱念阿彌陀佛，意業專門觀想阿彌陀佛。整個身口意的修學，都是以本尊的功德來作所緣境的。所以，他整個修行可以說是祈求，向外去祈求佛菩薩的救拔。這個我們叫他力法門。

第三種叫做自他不二的法門。他的修行當中，一方面具足了前面的觀照現前一念心性，達妄本空，知真本有，來調伏內心種種的遮障；一方面他能夠從空出假，一心歸命極樂世界阿彌陀佛，祈求佛力的加被。他這個修行，在整個自他不二當中，是有理觀跟事修的。所以滿益大師講一句話說，整個自他不二的修學，他內心的相貌叫做「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性」。當我們觀心的時候，是一本來無一物，何處惹塵埃」的；但是當我們依體起用的時候，那是彌陀的功德歷歷現前。這個就是我們本經所說的，也就是滿益大師以及在宋朝永明延壽大師以後，諸位祖師所強調的禪淨雙修、自他不二的法門。整個修學內涵，我們前面正宗分都講得很清楚了，我們講到三力不可思議。自性功德力，那是一種自我的迴光返照；名號功德力，是向外的祈求皈依。所以在這個三力的修學當中，有自力跟他力雙方的加持。

甲三、流通分（分二）

流通分分成兩段：第一個是普勸，第二個是結勸。

乙一、普勸（分三）

這個普勸是普遍地勸勉我們要修學信願持名。前面正宗分的信願持名是偏重在整個修學的內涵，這個地方是偏重在讚歎信願行三資糧所成就的功德，這個地方是講它的功德。普勸當中有三段：勸信、勸願、勸行。

丙一、勸信流通（分二）

我們先看信，說明我們在淨土當中修學信心所成就的功德。這裡有兩段。

丁一、略引標題（分六）

我們看略引標題有六小段，先看「東方」。

戊一、東方

經文：

舍利弗！如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利，東方亦有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恆河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，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。

釋義：

這段經文等於是東南西北上下，共六段的經文，結構是很類似的。這樣的經文，它的結構有兩個重點：第一個是釋迦牟尼佛引出了六方諸佛弘傳這個阿彌陀佛法門的真實性；第二個是標出本經的經題。這兩個重點。

我們先看第一個重點。

舍利弗！如我今者釋迦牟尼佛，在前面的經文如是地讚歎阿彌陀佛所成就的不可思議功德。阿彌陀佛所成就的不可思議功德，我們前面講很清楚了，就是一個因跟果，無上因成就無上果。淨土的因，在本經來說是信願持名為因，往生不退為果。那麼為什麼淨土的因果是特別的殊勝呢？滿益大師說，念佛法門的殊勝，在於它能夠「攝佛功德，成己功德」。也就是說，我們透過憶念彌陀的名號，能夠攝受阿

彌陀佛廣大的功德而轉變成我自己的功德，攝佛功德，成己功德。印光大師把這個道理就講得更詳細了。他說這個念佛的因果是怎麼回事啊？是「即眾生心，投大覺海」。身為一個眾生，我們哪有什麼功德？我們心中都是妄想。但是我們這個妄想的心跟名號一接觸的時候，欸，投大覺海，這個名號能夠引導我們趨向彌陀廣大的本願功德海去。這個功德是不可思議的。我們可以這樣講，因小果大。因地只是一個名號的憶念，但是這個果地功德是廣大的依正莊嚴，這的確是不可思議的。

釋迦牟尼佛在前面的時候，廣泛地讚歎淨土法門這樣的一種不可思議的因果。釋迦牟尼佛講完說，其實不是只有我在讚歎。他引出東方的諸佛，比如說阿 鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛。總而言之，在東方有這麼多的，像恆河沙這麼多的諸佛，他們在什麼地方呢？「各於其國」。那麼這個地方「各於其國」，就是本所住國，本所住，每一個佛陀都有他安住的一個國土。東方的諸佛在自己的國土，以廣長舌相來弘揚這部《阿彌陀經》的功德。

這個「各於其國」來弘傳彌陀的功德，歷代的祖師有兩種不同的說法，我們簡單地說一下。窺基大師說，這個「各於其國」，是說這些十方諸佛都在自己的國土，來為自己的弟子講述阿彌陀佛的功德。這是站在弘傳的角度，每一個佛都在自己的國土為自己的弟子開示阿彌陀佛的功德。第二個是靈芝大師說的。靈芝大師說，這

個「各於其國」是指的證明來說，不是弘傳。就是說，釋迦牟尼佛在講《阿彌陀經》，講完的時候，六方諸佛在六方現前，來證明釋迦牟尼佛所說的話是對的。一個是講到他們在自己的國土弘揚淨土法門，第二個是講釋迦牟尼佛在弘揚淨土的時候，六方諸佛出現，來為釋迦牟尼佛證明，這個叫做「各於其國」。蓮池大師說，這兩種說法都可以採用，可以把它合併而不相違背。

六方諸佛在弘傳阿彌陀佛淨土法門的時候，有什麼特殊的相貌呢？這以下說明。他們是現出廣長舌相徧覆三千大千世界的相貌來弘傳。這個地方的意思當然就是說，在印度，不管是佛弟子、不管非佛弟子，這個相貌是一種共許的相貌，就是一個人只要三生不妄語，他的舌頭伸出來就可以把整個頭部蓋住。

佛陀今天弘傳的是阿彌陀佛的功德：盡管你今天是一個業障凡夫，但你很真誠地去憶念彌陀的聖號，你的生命就產生很巨大的改變。你未來本來應該到三惡道去的，結果你能夠轉三惡道的果報，成就一個清淨的國土，這個法門不可思議。既然是不可思議，就是一個難信之法。身為一個佛陀，他今天要講這個難信之法，就必須要現出他自己不妄語的功德，來證明他說的話是真實的。所以，六方諸佛在弘傳也好、證明也好，他都必须要先證明自己口業是清淨的。那麼他怎麼樣表達他是清淨呢？他現出這個能夠覆蓋三千大千世界這麼一個大的廣長舌相。

現出舌相，當然這個只是一個證明，他還要講話的。他說，諸位眾生啊，「汝等眾生」，你們應該要相信本經的功德。本經在這個地方講出本經的標題，叫做《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。玄奘大師所翻譯的這部《阿彌陀經》，經文的標題就是《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。我們現在所用的版本是鳩摩羅什大師的。羅什大師知道中國人畏繁樂簡，喜歡簡單，所以標題就翻譯成《佛說阿彌陀經》。釋迦牟尼佛以歡喜心來讚歎阿彌陀佛的功德，叫做《佛說阿彌陀經》。當然，這段經文主要的內涵講到六方諸佛的弘傳跟證明，作為流通分，當然主要是要啟信。

我們看本經的結構，會發覺，本經的經文結構叫做無問自說。一般的經典都是由弟子來請問，佛陀回答；回答以後，弟子又有問題，展轉地請問，展轉地回答，把主題表達出來。但是我們看這部經典，沒有一個人能夠發問。你看，佛告舍利弗、爾時佛告長老舍利弗、又舍利弗……舍利弗其實都沒講話。事實上，不但舍利弗沒講話，在座的文殊菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩，也都沒有人敢講話。也可以說釋迦牟尼佛這部經是唱獨角戲，從頭講到尾。

當然，身為一個聖位的菩薩，對佛陀的話是生起信心的，但是在座的有很多聲聞人跟凡位的菩薩，自然對這樣一種不可思議的功德，所謂的「即眾生心投大覺海」

這麼一個不可思議的本尊相應的功德，心中的疑惑是在所難免的。所以，光是一尊佛來弘傳、證明就不夠了，就必須有其他佛的幫助，對不對？人多勢眾。一個佛講沒有人聽，六方諸佛現前！這樣子就又能夠取信後人。

當然，這種經文的結構，由諸佛來證明的，在其他經典也是有看到的，比如說《法華經》。《法華經》在聖道門也是不可思議，開權顯實，會三歸一，開三乘之方便，會歸到一心之真實。釋迦牟尼佛在年輕弘法的時候，都是講三乘的因果，修四諦法門成就聲聞，修十二因緣成就緣覺，修六波羅蜜成就菩薩，因果是差別的。但是佛陀臨滅度，到晚年的時候，開始把這種差別相全部打開，所謂的開方便門、示真實相。佛陀告訴大家，佛陀所施設的三乘因果是方便說，其實它的根本就是一個平等的一念心性，把三乘的區隔全部打開。也就是說，你只要依止一念心性來起修，你修四諦、修十二因緣、修六波羅蜜，都是成佛的資糧，因果這個法是沒有決定性的。當然，佛陀前面是這樣講，到後面又把前面的因緣重新講出不同的說法。

這個時候，當然在座的聲聞人就沒辦法適應了。我們看，在《法華經》有一個〈見寶塔品〉。〈見寶塔品〉中有一尊佛，過去佛，叫多寶佛。這多寶佛在行菩薩道的時候，非常歡喜受持《法華經》，所以他發願，他成佛以後絕對不要入滅，哪一尊佛講《法華經》，他一定要到這個地方證明這個佛所說的是對的。所以，釋迦牟

尼佛講《法華經》的時候，多寶佛就乘著他的寶塔現前。釋迦牟尼佛親自把這個寶塔打開，多寶佛為這個娑婆世界的弟子來證明，釋迦牟尼佛開權顯實這個觀念是正確的，不應該懷疑。

那當然，在《法華經》是一尊佛來證明，但是這個淨土法門，他力法門，這個地方就要去啟動這些六方諸佛來證明。六方諸佛在證明之前當然先證明自己是清淨的，現出廣長舌相，告訴這些在座的娑婆世界的弟子們，說汝等眾生，你要相信本經前面所說的一切功德。這樣子等於是諸佛來相互證明這個難思議的法門。

這段經文的大意是如此的，後面的經文都是很類似，我們就把它念一遍。過去我們在念這段經文的時候，感覺上都是重複，好像是很枯燥，但是我們資糧位的菩薩以恭敬心來憶念諸佛的名號，能夠跟十方諸佛結緣，這件事情非常吉祥。

戊二、南方

經文：

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，徧覆三千大世界，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。

戊三、西方

經文：

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，徧覆三千大千世界，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。

戊四、北方

經文：

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，徧覆三千大千世界，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。

戊五、下方

經文：

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，徧覆三千大千世界，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。

戊六、上方

經文：

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，徧覆三千大千世界，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。

這個地方，等於是釋迦牟尼佛講到這個淨土的修學，說是執持名號，以這個執持名號就能夠成就廣大的功德，來證明念佛法門的殊勝。

丁二、徵釋經題

前面是把經題標出來，「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，但是並沒有解釋經題的含義。這個地方就解釋了，為什麼叫做「一切諸佛所護念經」，就詳細地說明這個經題安立的理由。

經文：

舍利弗！於汝意云何？何故名為一切諸佛所護念經？

舍利弗！若有善男子、善女人，聞是經受持者，及聞諸佛名者，是諸善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是故舍利弗，汝等皆當信受我語，及諸佛所說。

釋義：

作為一個勸信流通，其實真正的勸信是在這段，是說明信心的功德。這段的經文結構有兩段：第一個是徵問，第二個是回答。

一、徵問

舍利弗！你的意思怎麼樣？是什麼樣的原因，本經能夠安立作「一切諸佛所護念經」呢？我們都知道，經題是整部經修學的宗要，那麼這部經有什麼樣的理由安立作「一切諸佛所護念經」？提出這個問。當然，這個問題舍利弗是不能回答的，所以佛陀就代替回答。

二、回答

佛陀說，舍利弗！假設在十方世界當中，或者是有善男子或善女人，修行人是

不揀別男女的，但是重點你要做其中的兩件事：

第一件，聞是經受持者。「聞是經受持者」這個地方，蕩益大師說，就是依止信心來憶念阿彌陀佛的聖號，這個叫做「聞是經受持者」，因為本經的重點就是要你執持名號。

第二個，及聞諸佛名者。或者你今天還不能念阿彌陀佛，那你願意去憶念前面所諸佛的名稱，在果地上有什麼好處呢？「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。」我們在因地的時候憶念諸佛的名號，就能夠得到三世諸佛的一種大悲願力的加持，在這個加持下，在整個菩提道當中就能夠成就一種不可破壞的善根。所以佛陀勸我們，在奉持十方諸佛名號的時候，一定要生起一種真實的信心。比如說有些人喜歡拜萬佛，每一尊佛，身業禮拜，口業的稱名，意業的觀想讚歎。這個地方都是非常重要，因為你跟十方諸佛結緣。跟十方諸佛結緣表示什麼意思？十方諸佛都有他的願力，你跟十方諸佛結緣，他的那個大悲願力就能夠加持你。

我們要有一個觀念，就是說，十方諸佛的清淨法身是平等的，但是他的法身對我們不能產生太大的作用，因為法身是自受用，是無形相的。真正對我們產生加持力量的是法身當中所攝持的一種願力。既然講願力，那就是因緣所生法，因緣所生法就不能講平等。法身當然平等了，你有沒有憶念他，你有沒有禮拜他，完全一樣

的。但是你要講佛陀的願力對每一個人的加持，那肯定就完全不一樣。譬如說我們在現實生活中看到，有些人跟觀世音菩薩特別有緣，他稍微有點障礙，觀世音菩薩對他就會產生加持；有些人跟地藏王菩薩特別有緣，地藏王菩薩對他特別地攝受。

那當然大家就問了，這是什麼道理？藕益大師在《彌陀要解》說，諸佛菩薩對眾生的攝受，最大的因素就是你跟他要有深刻的因緣。你跟他沒有因緣，他沒辦法攝受你，他的願力沒辦法攝受你。當然我們可以理解，跟十方諸佛結緣的方式很多，禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養。供養也是個方式，但是稱歎，這個憶念名號是最簡單。你看本經講跟十方諸佛結緣，它是講執持名號的，就是說你憶念諸佛的名號，憶念阿彌陀佛的名號，能夠得到十方諸佛的加持，在你的成佛之道當中，你就能夠有這樣的因緣，能夠成就不可破壞的善根。

佛在世的時候，有一個老居士，他已經是退休了，在家裡面養老。在養老的時侯，他的生活也不是很順利，因為他的子女對他不是很孝順，所以他感覺到自己實在是非常的痛苦。一生的辛勞，最後得不到子女的孝順，他就想要出家，就來到精舍。這個時候釋迦牟尼佛不在，舍利弗在。舍利弗就以阿羅漢的神通來觀察他的善根，結果看了一下以後，發覺這個人八萬大劫都沒有善根。舍利弗就說，你呀，不要出家了，你出家要空過光陰；你沒有善根，你在這個地方，在這個佛門當中，你

根本就不能夠成就聖道。

當然這個老居士就很傷心，家裡面不要他，三寶也不要他，他就要離開精舍。要離開精舍的時候，釋迦牟尼佛剛好回來。你看，有些人離開精舍的時候佛陀也不回來，但是這個老居士要離開精舍釋迦牟尼佛就現前。當然佛陀就明知故問說，欸，你幹什麼？他就如是如是地報告。釋迦牟尼佛說，舍利弗一個阿羅漢不跟你剃度，我佛陀親自為你剃度。他給這個老居士剃度以後，這位老居士後來也成就聖道。

當然這些阿羅漢弟子就質疑了，說，佛陀啊！您老人家不是說成就聖道要內因外緣嗎？他沒有善根，怎麼能夠成就聖道呢？釋迦牟尼佛說，你們阿羅漢是看八萬大劫。他在八萬大劫之前做一個樵夫，到山中砍柴的時候，被老虎所逼迫，跑到樹上去。這個老虎還不放棄，在地上一吼，他一緊張，就很虔誠地念一句「南無佛」。當然，那個時候很專注，虔誠皈依。他的這樣一個憶念佛陀名號的善根，就落到他的八識田中，現在這個善根成熟了。

我們要知道一個觀念，諸佛跟眾生的互動不是單方面的。我們看到佛陀在因地的時候都「眾生無邊誓願度」，是的，但事實上，真正在行動的時候，絕對不是「眾生無邊誓願度」。每一個佛有他度化的眷屬，眾生無邊誓願度是一個理想化的願力。諸位在受菩薩戒的時候，誓斷一切惡，誓修一切善，這兩句話是對的；誓度一切眾生，

這句話只是一個願望，沒有一尊佛能夠度化一切眾生，不可能。也就是說，每一尊佛度化眾生是選擇性的度化。當然，這個選擇性的主動權不在佛陀本身，是眾生怎麼去對這個佛——去憶念他，去供養他，去讚歎他。所以佛陀要度化你，重點不在佛陀，而是你自己的造業是不是具足了被佛陀度化的因緣。所以你說，為什麼我要經常念阿彌陀佛？難道我念得少佛陀就沒辦法救拔我嗎？是的，因為你跟他緣結得不夠深。

這個地方的意思就是說，我們今天要得到諸佛的救拔，這個「聞是經受持者及聞諸佛名者」是很重要的，這個地方講到信心的功德。因為，你要有信心來憶念諸佛的名號，諸佛才能夠對你產生一定的加持的力量。這個地方講到信心的功德，能夠成就不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

不過這個地方也值得我們注意了。有人就問，那「聞是經受持者」跟「聞諸佛名者」有什麼差別？念阿彌陀佛跟念觀世音菩薩、念多寶佛有什麼差別？我們要知道，你念觀世音菩薩，你的心跟觀世音菩薩名號接觸的時候，觀世音憑他的聖號把你引導到觀世音菩薩的願力，得到觀世音菩薩願力的加持；你念地藏王菩薩，你得到地藏王菩薩本願的加持。每一個佛菩薩有他的願力，所以他的加持是有所不同。阿彌陀佛加持的特點在於（諸位都知道），帶業往生、橫超三界。你說念觀世音菩薩能夠消業障，這個大家都同意的，但是你念觀世音菩薩能夠往生到觀世音菩薩的

國土嗎？不能。因為他因地沒有這個十念的臨終救拔的願。

我們在修習大乘的時候，要把理觀跟事修分清楚。你要理觀的話，緣起性空，每一個法都一樣；要講事修，那每一個法的因緣是完全不一樣。你不要說佛法，你看掃地有掃地的功德，擦桌子有擦桌子的功德，完全不一樣。念阿彌陀佛的功德跟念觀世音菩薩功德也絕對不一樣，因為你跟兩個不同的佛結緣，怎麼會完全一樣呢？這兩個佛因地所發的願是不同的，這個願產生的救拔的力量自然不同。聖號的成就來自於他的願力，願力不同，聖號的功德怎麼會一樣呢？所以我希望我們不要把理觀跟事修混為一談。

當然，這個地方的意思就是說，我們能夠在因地的時候憶念諸佛的名號，就能夠產生諸佛對我們的加持的力量，這個是事實。所以說，「汝等皆當信受我語，及諸佛所說」，你們要相信，十方諸佛，在因地所發的願力是不可思議。

丙二、勸願流通

經文：

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。

釋義：

前面是講到信心，這個地方更進一步，信心之外又加上發願，這個功德就更大了。我們看發願有什麼功德。

舍利弗！假設有人是「已發願」，他以前就發願要求生淨土了，他來聽這部《阿彌陀經》是加強他的願望；或者說是「今發願」，他現在正式要發願；「當發願」，他現在還沒有往生淨土，但是他已經準備要發願求生淨土。那麼發願幹什麼呢？「欲生阿彌陀佛國者。」這樣子，這些人都能夠「不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。

「於彼國土」，這個地方很重要！「於彼國土」，這個彼國土就是西方極樂世界。前面說，你沒有發願，但是你知道阿彌陀佛的名號很好。你一直不斷地念阿彌陀佛的聖號，但是你還沒有決定要「願生西方淨土中」，你對娑婆世界還是有所貪戀的，不過你對阿彌陀佛的聖號是信心具足。這樣子，你在娑婆世界打滾的時候，起碼得到阿彌陀佛的加持攝受，但是不保證往生，因為你沒有願力。當你有信心又有願力的時候，你看，他這個「不退轉」又加一個「於彼國土」，那就是一種受生的力量，

一種往生的力量出現，因為你有這個願力。

所以佛陀說，舍利弗！諸善男子善女人，假設你已經具足了信心，那麼接下來你應該幹什麼呢？「應當發願，生彼國土。」你應該開始設定你來生的目標，開始真實地立下你的願望。

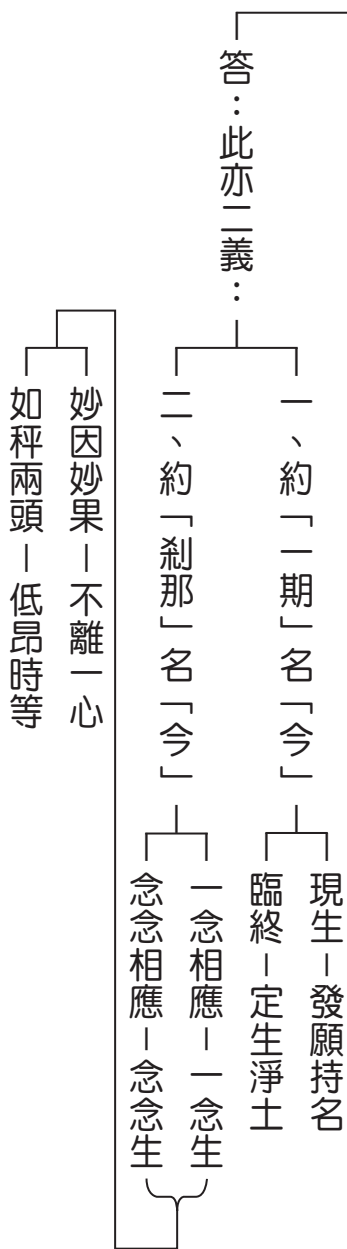
關於這一點，我們看發願的功德。我們看附表第十六，看看滿益大師對這個發願有什麼開示。

前面講信心的功德，這個地方講發願的功德。有兩段，先看第一段。

附表十六——結勸「發願往生」

問：今發願，但可云當生，何名今生？

答：此亦二義：

釋義：

問：今發願，但可云當生，何名今生？

我們一般所理解的就是，我現在發願求生淨土，但是我的壽命還在，所以我應該說是臨命終才往生，怎麼說是今生呢？這樣的問題是很容易理解的，因為淨土法門的因地當然是信願持名，但是他的果地功德諸位知道是什麼？有人問說，念佛的功德，真正的功德是什麼？你說，欸，我身體本來有病痛，我念佛的時候身體病痛好了，消業障、增福報。這個都不是真正的功德，諸位要知道，這個只是一個枝末的功德。念佛真正的功德是臨命終的時候，「阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」，這個才是真正的功德。

我們前面的經文講到發願的功德，在經文當中講到，說是今發願則今生，當發願則當生，已發願則已生。這個地方蕩益大師就提出一個問答，來解釋這當中的差異。也就是說，一般我們理解，現在發願是臨終才往生，所以你發願的時間跟往生的時間是不同時的。既然不同時的，怎麼說是今發願則今生呢？所以他對「今發願則今生」這句話產生了質疑。我們看蕩益大師怎麼回答。

答：此亦二義：

一、約一期名今，現生發願持名，臨終定生淨土。

二、約剎那名今，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。

今發願則今生，這個「今」字有兩層意思：第一個，這個今是指的一期的生命，叫今。這樣子的話，這個今的範圍就很大了。也就是說，你今生發願持名，臨終定生淨土。不管發願、不管往生都在今生的範圍，所以說這樣講也合理。當然從因果來說，這個地方的解釋約著異熟果。異熟果就是異時而熟，就是你造業的時候跟得果報的時候，時間是有差異的。比如說，諸位你現在專精地持戒，持戒是成就人天尊貴身的果報，但是你現在可能這個業沒有現前，你現在果報可能還是很多的病痛、很多很多的障礙。那怎麼回事呢？你現在的持戒的業力先保存下來，你現在的果報是你前生的業那個勢力還在。所以我們一般講因果，都是講異熟的因果。

但是，下一段就講因果同時了。也就是說，大乘佛法的因果觀有兩種的不同：一個是漸教的，唯識學的因果觀，叫異熟果；第二個是頓教的，它因果是同時的，造業得果時，一念心現前的造業，現前的就是一個因果。這種思想我們看下一段。

「約剎那名今。」剎那，簡單講就是當下了，就是說「一念相應一念生，念念相應念念生」，那這樣子講因果的話是同時了。也就是說，你現在對極樂世界生起

一個發願的心情，你已經產生一種受生的力量，乃至於你的這種心情念念地相續無有間斷，受生力量也就念念地增長。所以說這種思想叫做妙因妙果不離一心，因果同時。舉出一個例子，「如秤兩頭，低昂時等」。那個秤的兩頭，一個低下去，一個同時也高起來。

這個地方，看這個意思，滿益大師要強調的是第二個思想，就是約剎那，就是因果同時。諸位如果經常讀這種頓教的經典，你就發覺因果同時的觀念是很多，但是在本經。今發願則今生，當發願則當生，這種思想你看《法華經》也是有。我們可以舉一個例子來說明。《法華經》，當然它的當機眾是聲聞人，它主要是要刺激聲聞人讓他迴小向大，所以佛陀開始三周說法，法說、因緣說、譬喻說。這三周說法，度盡了上根的聲聞、中根的聲聞跟下根的聲聞，全部度化，使令在座的聲聞人全部迴小向大，重新地修正他的願望。佛陀三周說法，開權顯實、會三歸一以後，這些聲聞人開始放棄了偏空涅槃，開始追求諸佛的法身的功德、依正的莊嚴的時候，佛陀於是一一地授記。為舍利弗授記，說你的國土是怎麼樣，你以後的眾生是怎麼樣；為目犍連尊者授記；為迦葉尊者授記。

諸位！我們都知道，佛陀的內心他的表達方式是現量。我們凡夫表達也有現量，有時候又比量。比如我們看到煙，見煙知火，我們看到煙，我們會說，我見到了火。

當然這是一個合理的推斷。佛陀看到煙，佛陀會說煙，佛陀不會說火，佛陀的身口意不作比量。好，那這個地方有個問題，就是說，舍利弗尊者來到佛前的時候，他還沒迴小向大的時候，為什麼佛陀不為他授記呢？為什麼一定要等他迴小向大以後佛陀再為舍利弗授記呢？因為他的內心變化了，一念相應一念生。

也就是說，舍利弗尊者還沒有聽《法華經》之前，他的未來的果報是一個偏空涅槃，佛陀當然不可能授記。他的那個因緣，那個業力根本就沒有成就。舍利弗尊者開始想法改變的時候，心生則種種法生！他以前所緣的境只是一個空性，但是，當他一念的菩提心生起，他開始緣空性以外，開始緣法界眾生，他的所緣境不但是上求佛道，開始緣眾生的法界，開始發大悲心的時候，我們可以肯定，他的阿賴耶識已經有一個清淨國土的力量在出現，所以佛陀才會授記的。佛陀不會作任何的臆測，佛陀的話全部是現量，沒有比量。那你說這是不是因果同時？舍利弗尊者現在發願，他的國土就成就了。

你看《楞嚴經》也是這種思想，當然《法華經》是偏重在莊嚴的部分，《楞嚴經》偏重在眾生法界。《楞嚴經》上說，你一個生死凡夫，起一念瞋心，發一個脾氣，可能發完脾氣你還是這樣的一個相貌，你還是吃你的飯、睡你的覺，好像沒什麼變化，其實你的生命有變化了。你那個煩惱火生起的時候，地獄的火在你心中的那個

力量產生，已經生起了，除非你懺悔，否則那個力量就跟著你了。你會說，我的地獄的果報是來生，那個是來生才出現。但是生起的時候，是你起瞋心的時候就生起了，這個就叫因果同時。

我們可以舉一個簡單的例子。你看蕩益大師在《靈峰宗論》講一個觀念，講一個事實。他說在杭州有一個農夫，這個農夫有很大一畝田，後來被旁邊的地主非理地霸占去了。那麼這個農夫就一狀告到官府去。這個官府因為受了地主的賄賂，就做出一個不正確的判斷，把這個土地全部判給地主。這個農夫就很生氣，但是他也沒辦法，地主財大勢大呀！這個農夫就發願說，我今生被你欺負，我來生變一條蛇，我要來咬你，要報仇。一個人發願，已發願，今發願，當發願，這個願發了以後就是一種受生的力量。他身體本來很健康，他一發願就開始生病了，他今生的業力開始慢慢地消退，可能因為他願力很強。他後來臨終的時候跟他的兒子說，你未來為我準備棺材的時候，不要把我的棺材封死。兒子說，棺材都是要封死的，怎麼不封死呢？他說我要變一條蛇，你把我封死了，我這個時候怎麼出來？兒子知道以後，就交代那個做棺材的，你不要把它封死，留一個洞。做棺材的講出去以後，後來這個地主也知道了。古代人是比較善良，他有慚愧心。他知道以後起慚愧心，就來跟這個農夫道歉，就把地契還給他。農夫當然，這件事

情一看就高興啊，高興病就好一半了，就跟地主喝酒。喝酒的時候就吐，就從嘴巴裡吐出一條蛇出來。

諸位！你知道這個蛇是怎麼產生的嗎？當然諸位說，那是業力產生的。是的！但是，每一個人的心中都有很多三惡道的業力，為什麼他會馬上出現呢？業力必須有願力的引導，這個業力才能夠成形，就是他發願的時候這條蛇就出現了。就可以知道，已發願則已生，今發願則今生，當發願則當生。

也就是說，你現在真實地發願：我來生不要在三界流轉，即使我有善業，我也放棄在三界來受用，我把所有的善業全部回歸到淨土去。這個時候你的生命的方向，你的生命的靈動就產生變化，就是「今發願則今生」，其實你的生命已經往淨土的方向在驅動了，這個就是發願的功德。

這段經文的勸願流通，重點在於「今發願則今生，已發願則已生，當發願則當生」，能夠成就不退轉——於彼國土。

我想我們修淨土的人對發願……好像我看到很多的居士念佛，對發願好像非常忽略，但是對信心倒是具足。每一個人都覺得淨土很好，淨土法門實在非常好：淨土的功德，依報正報的功德，無有眾苦，但受安樂，供養他方十萬億佛，親近十方諸佛，非常的美好！但是每一個人的心中，很少有人決定要往生的，很少。

大家只知道好，但是沒有真正地發願，這是非常遺憾的事情。我曾經遇到一個法師，那個法師出家很久了，我問他說，你要求生淨土嗎？他告訴我說，他多分來說想要求生淨土。我心中想，他不可能求生淨土，因為這個多分的意思就是三心二意。

印光大師說，為什麼你要產生決定的信願？因為你臨終的時候不是平常的時候，那是業力現前，臘月三十算總帳，你無始的業力現前。如果你沒有一個明確的願力，你抵抗不了你的業力。

我們大家都知道，我們一般人往生是怎麼回事啊？叫隨念往生。少數一些的祖師大德可以成就隨業往生，那是真正的淨業成就，他這個樹是往西方倒的。如果是智者大師、藕益大師，即使他臨終的時候發生車禍死掉，都照樣往生，因為他不用靠念力往生。他是已經淨業成就的人，他怎麼弄都往生。但是我們這些人是淨業沒有成就呀，那怎麼辦呢？只好靠隨念往生，靠臨終那個念力來引導。

我們不能靠業力，因為我們的業力是到三界的。我們現在是用念力來引導業力。那你說臨終的念力是不是要很堅定，是不是？如果你在平常的時候沒有做好往生的充分準備，你臨終不可能。有一個居士告訴我說，他以前讀高中的時候，到高三，每天早上起床第一件事不是先刷牙，先坐在床上，他告訴自己：我一定要考上

臺大。念三遍。結果一年後，他果然考上臺大。當然，除了他的努力以外，我們不要忽略願力對我們生命產生的引導的作用。你造的業只是一個資糧，它沒有方向。比如說你造善業，那是往上升的力量，但是升到哪裡去不決定；你造罪業也是往下墮，那麼往哪一個地方墮也不決定，是你的願力來決定的。後來這個居士告訴我說，他現在修學淨土以後，他開始發願，每天早上起床第一件事情，我一定要往生！

這個「我一定要往生」很重要！如果你現在的發願是停留在「我很想要往生」，那你肯定還沒有辦法往生。你那個願不能有任何的疑惑，既然是隨念往生，那個念要很堅定。所以我希望大家要把這個「我想要往生」的力量轉成「我一定要往生」，就是不能讓自己有任何退路，背水一戰！

所以你看這個地方，「是故舍利弗」，佛陀第三次勸勉，「諸善男子善女人，若有信者，應當發願，生彼國土」。佛陀講第三次的發願。

丙三、勸行流通（分二）

前面是講信跟願，這個地方講行。本經的行當然是執持名號了，這個地方是讚歎持名的功德。這當中有兩段：第一段，諸佛轉讚，第二個，教主結歎。

丁一、諸佛轉讚

經文：

舍利弗！如我今者稱讚諸佛不可思議功德，彼諸佛等亦稱讚我不可思議功德，而作是言：釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中，得阿耨多羅三藐三菩提，為諸眾生說是一切世間難信之法。

釋義：

這段經文的重點，意思就是說，十方諸佛在他們的弟子當中，經常會去讚歎釋迦牟尼佛能夠成辦甚難希有之事。十方諸佛來讚歎釋迦牟尼佛。

舍利弗！正如我釋迦牟尼佛也經常地稱讚諸佛。佛佛是互相讚歎，釋迦牟尼佛有時候在為弟子開示的時候，也會讚歎普光佛、普明佛、普淨佛，十方諸佛有很多不可思議的功德。在這個同時，十方諸佛在告誡他們弟子的時候，也經常地讚歎我釋迦牟尼佛，也成就不可思議的功德。

那麼他們是怎麼說的呢？他說，諸位弟子你們要知道，在娑婆世界有一個釋迦牟尼佛，他能夠成辦甚難希有之事。當然這個甚難希有不是像我們一般的，這個人一天

拜三千拜，甚難希有！他能夠打坐四個小時，甚難希有！以佛來說，這個都是小事情。佛陀所說的甚難希有指的是兩件事：第一個，他能夠在娑婆國土的五濁惡世成就無上菩提，這件事情甚難希有，完成一個自利的功德；第二個，他能夠在娑婆世界五濁惡世來弘傳這個淨土的難信之法，成就利他的功德，這件事情也甚難希有。

那麼為什麼叫甚難希有呢？因為娑婆國土的特色是遮障特別多，所以，你要成辦自利利他，遮障特別的厲害。

娑婆國土的特色，這個地方講出了一個相貌，叫五濁惡世。我們解釋一下。

當然，世界有十方的世界。娑婆世界一個最嚴重的問題，就是我們常說的五濁的情況。這個濁，古德的解釋有兩層意思：第一個是雜染義，第二個是障礙義。蓮池大師就把這個雜染跟這個障礙講出一個例子，這個例子其實是出自《楞嚴經》。他說有一杯乾淨的水，你丟進去很多很多的泥沙，再把這個水跟泥沙攪拌一下，這樣子叫做濁。為什麼呢？因為這個水本來是很乾淨，可以喝的，你丟了泥沙以後不能喝了，因為它從清淨轉成雜染。第二個，這個水本來流動力很大，結果這個泥土丟進去以後，它產生遮障，沒辦法流動。這個地方就是說，這五個法對我們的身心世界產生了雜染，產生了修道的障礙。

首先我們看第一個，劫濁。這個劫濁叫做「眾濁交湊，三災具足」，它是整個

五濁的總相。「眾濁」，當然指的是後面的四濁都具足。在這個劫濁當中也出現了小三災。這個劫就是時間的意思，就是人壽從八萬歲不斷地遞減，到了兩萬歲，眾生就進入到五濁惡世。

這個五濁惡世在兩萬歲以內開始有三種災難：第一個，刀兵。人跟人之間開始發生戰爭，以前的眾生是沒有戰爭的；第二個，產生疾病，開始有病痛；第三個，產生了饑饉。在兩萬歲之前衣食自然，根本就沒有所謂的飢餓的情況。到兩萬歲以內，農作物開始欠收了。所以這個劫濁就是所謂的「眾濁交湊，三災具足」。

見濁，大家開始「邪知邪見，撥無因果」。人們開始重視果報，不重視因地了。煩惱濁，「貪瞋熾盛，不得安穩」。到五濁的時候，大家的心躁動。為什麼躁動呢？因為欲望變得比較強。

眾生濁，「果報卑劣，備受眾苦」。大家的果報變得卑劣了。

命濁，「壽命短暫，死於非命」。很多很多的因緣，大家沒有到達自己應該有的壽命。

釋迦牟尼佛在這樣的一個五濁惡世的狀態之下，能夠走難行道而成就佛道，而且在娑婆世界弘揚佛法，這個是甚難希有。

我們看釋迦牟尼佛因地的時候，他在六度當中的特色。他的精進波羅蜜特別的

殊勝，很少有一個菩薩像釋迦牟尼佛這麼精進的。你看釋迦牟尼佛在因地的時候，在經論上說，他生生世世做彌勒菩薩的弟子。按照正常的情況應該彌勒菩薩先成佛，但是釋迦牟尼佛特別精進，所以他早於彌勒菩薩而成佛道。你看彌勒菩薩，彌勒菩薩的特色是什麼？慈悲。所以你看彌勒菩薩他的福德特別大。諸位知道，彌勒菩薩成佛的時候，人壽是很長的，而且那個時候是衣食自然，不用耕種。彌勒菩薩在龍華三會的時候講經，只有三會。釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會。不過在彌勒成佛的時候，他的講經，他每一次法會度化的眾生都很多。所以，釋迦牟尼佛的特點在於精進，他敢在娑婆世界成佛，敢在娑婆世界弘揚難信的法門。

你看《法華經》流通分，流通分有一個〈從地湧出品〉，那些阿羅漢，舍利弗尊者、目犍連尊者，這些小乘的聲聞人迴小向大，是菩薩了。佛陀跟他們講說，你們這些聲聞人都是依《法華經》而得度的，迴小向大；我滅度以後，你們是不是願意來弘傳《法華經》？舍利弗尊者、目犍連尊者都不敢說在娑婆世界，他說我們寧可到他方世界弘揚《法華經》。為什麼呢？因為娑婆世界的眾生個性太剛強，跟他講他也不聽，是不是？那怎麼辦呢？這個時候從地湧出大菩薩，跪在佛前說，聲聞人習氣沒有斷，他不敢承當這件事，娑婆世界我們來承當。

所以，這個地方是十方諸佛提到釋迦牟尼佛的一個特質。他的修行的特質就是

他特別的精進，他經常能夠完成別人不能完成的甚難希有之事。這是十方諸佛對本師的一個讚歎。

丁二、教主結歎

經文：

舍利弗！當知我於五濁惡世行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提，為一切世間說此難信之法，是為甚難。

釋義：

前面的經文，是十方諸佛在對弟子開示的時候講到釋迦牟尼佛他的一個個人的特質，那麼這個地方是釋迦牟尼佛對這樣的特質自己表示同意。他說，他們講這個是事實。

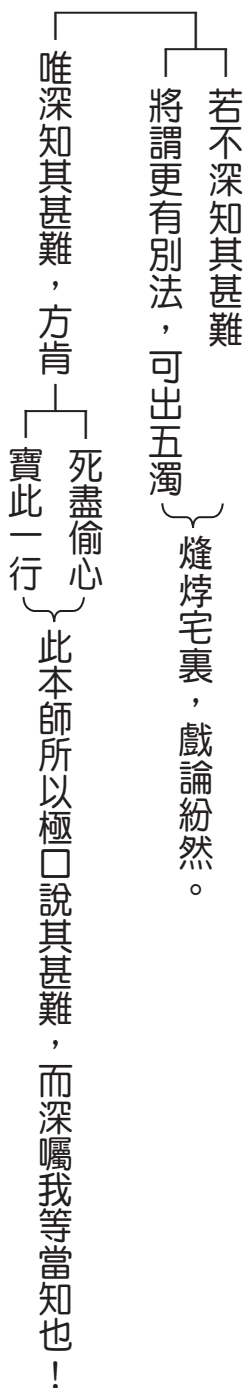
「舍利弗！當知我於五濁惡世。」當然，「當知」這是釋迦牟尼佛對我們所有的弟子……你身為我的弟子，你要知道一件事情，我過去在行菩薩道的時候，在這樣的一個五濁——這麼多身心內外障礙的情況之下，來成就無上菩提，來弘傳這些難信法門，這件事情的確是甚難希有。十方諸佛講的並沒有誇張，是事實。

當然，一個佛陀為什麼經常會講到這事情是這麼的困難？釋迦牟尼佛講這些，

不是標出他自己很厲害，這個地方有他的深義。

我們看滿益大師的開示，為什麼釋迦牟尼佛要強調修行的困難？在本經講完之前，快要結束的時候，釋迦牟尼佛一再地強調在五濁惡世自利利他的困難。這當中到底是有什麼深意呢？滿益大師把這樣的一個秘密義開顯出來。

附表十七——結歎「持名功德」

釋義：

若不深知其甚難，將謂更有別法，可出五濁燄焇宅裏，戲論紛然。

我們身為一個佛弟子，假設我們很可能被現在一時的順境蒙蔽，也可能我們一時的善業起現行，那我們就忽略了我們阿賴耶識當中還有很多很多的業力。那麼這個時候我們就不能夠深刻地瞭解到這個五濁惡世修行的障礙和困難，這個時候我們會想，哎喲，還有其他的法門可以離開五濁惡世！換句話說，我們可能會認為執持

名號不是唯一的方法。這樣子的結果，「燧燁宅裏，戲論紛然」！在整個三界煩惱火、業火、果報火三種火燃燒熾然的房間當中，其實這個想法是一種戲論。紛然，就是很多很多的戲論。戲論就是說，「但有言說，都無實義」。言說可以，但是要成就真實義是沒辦法。

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甚難，而深囑我等當知也。

之所以強調甚難，主要是讓我們末世的弟子真實地「死盡偷心，實此一行」。這個就是佛陀在經典的最後講「甚難希有」的主要用意，是這個意思。

我看蕩益大師的傳記，蕩益大師二十四歲出家，二十五歲開悟，他這個人善根很強，觀照力很強。他不但觀照力強，他修行的力量，那個行動力也很強。你看他經常閉關，一閉關就是〈往生咒〉〈大悲咒〉幾萬遍、幾十萬遍，甚至於幾百萬遍。他自己在年輕的時候曾經講過一句非常豪氣的話，他說：「旭出家時，宗乘自負，藐視教典，妄謂持名，曲為中下。」

蕩益大師剛開始不是天台宗的學者，他是參禪的，宗乘自負。參禪的人是觀照現前一念，所謂的「一念不生全體現，一念方動烏雲遮」，他只是觀照當下這一念。那你們這些學教的還要依教起觀，這太麻煩了，這些都是如來禪。他不但是看不起

修止觀的，念佛也看不起，中下根人修的。他當初對所謂的「一念不生即如如佛」這樣的法寶充滿了自信。

直到四十幾歲的時候，他的這個自信產生了動搖。他四十幾歲生了一場大病，諸位看傳記就知道。在傳記上說，他這個病痛到什麼情況？這個病痛折磨得一代大師，以至七日七夜不能坐不能臥，唯有含淚念佛而已。一個有剛骨的祖師會折磨到含淚念佛，你就知道那個業力不可思議。後來他說，從今以後，對淨土法門「寶此一行，萬牛莫挽」。這個時候對佛號一心歸命，通身靠倒，他開始著作《彌陀要解》，所以我們就有這個機會讀到這樣一個法寶。

所以諸位要知道，這個持名，印光大師在《文鈔》中曾經對這個「一心歸命，通身靠倒」講出一個明確的定義。什麼叫一心歸命？什麼叫通身靠倒？你念佛的時候要有兩種心情：

第一個，你相信你是業力凡夫，決定不能仗自力斷惑證真，了生脫死，你相信你自已沒有出離的因緣。也就是說，你在念佛之前的心理建設就是，我從現在開始，不管修空觀也好，不管拜佛也好，不管是持咒也好，我現在開始到臨命終，我不吃飯也不睡覺，整天用功，也沒辦法了生死！這不是要不要的問題，這是現實問題。如果你認為說，除了佛號以外你還有其他的出路，這個就不能講一心歸命，那樣的

話，這個佛號只是你很多法寶的其中一個法寶而已，那你這個叫三心二意了。所以我們不一定要強調佛號念的很多，但是對佛號那種情感是要建立的。就是你要相信，離開了佛號，我就沒有出離的因緣。

第二個，你相信阿彌陀佛有大悲願力，決定能夠救拔你。

第一個相信自己無能，第二個相信佛力不可思議，這個時候佛號在你的心目中的定位才正式地明確地安立下來。這個就是在本經的最後佛陀說甚難希有的目的，就是要我們死盡偷心。

我想我們要有一個觀念：念佛法門絕對不排斥其他法門，你念觀世音菩薩可以，念地藏王菩薩也可以，你修其他的善法通通可以。但是我要告訴大家，你要知道這個法寶當中，什麼是你的本命元辰，你要知道。一個人，完全對法沒有分別，什麼法門對你都是一樣，你不能往生，不可能往生。淨土法門是要有點分別心的，就是佛號在你心中有一些不共的特色。我希望大家把印光大師的話體會一下，什麼叫做本命元辰，通身靠倒。你把它體會一下，你就知道什麼叫修皈依了。

這個地方等於是講到我們在執持名號時一個應有的心情，就是，你必須要瞭解到了生脫死的困難，才能夠真實地、很踏實地對佛號生起皈依。這個是在經文當中所謂的勸行。這個地方的行指的是執持名號。

乙二、結勸

經文：

佛說此經已，舍利弗及諸比丘，一切世間天人阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。

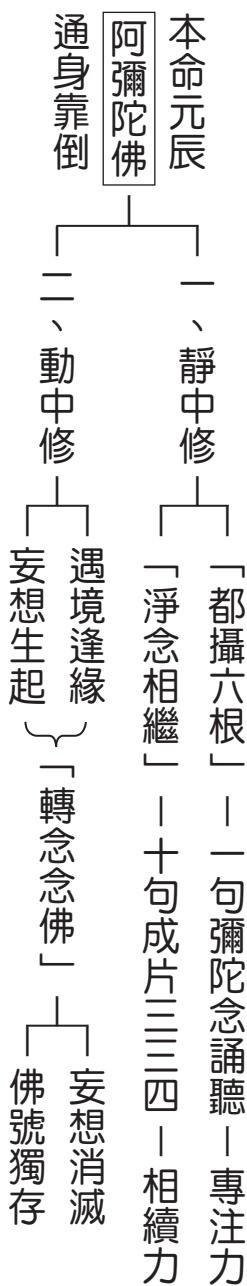
釋義：

釋迦牟尼佛講完本經，所謂的一個本尊相應法，「即眾生心，投大覺海」，信願持名的三資糧，這些大比丘、大菩薩，還有天人、阿修羅，聽了以後都非常的歡喜，作禮而去。

肆、結示勸修（分二）

我們看最後一段。我們把前面學習的經文以最簡單的方式來做一個總結。這當中我們先看「結示法要」，再看「舉頌勸修」。

甲一、結示法要——「一句彌陀，信願具足。」

淨土宗的修學，簡單地講就是「一句彌陀，信願具足」，有信心有願望來憶念彌陀的聖號。當然，在念佛之前，你要把佛號當作「本命元辰，通身靠倒」，這個是印祖的開示。

那麼在念當中，有靜中修跟動中修。靜中修主要是包括了都攝六根跟淨念相繼，

所謂「一句彌陀念誦聽」，栽培專注力；「十句成片三三四」，成就相續力。這個地方是成就「一心」，就是先在你妄想當中建立一個佛號的力量，這是一個止，修止靜的力量。

慢慢地，這個止靜的力量成熟以後，開始去動中歷練。遇境逢緣，妄想生起，那麼我們開始修觀照，達妄本空，知真本有；再跟佛號配合，轉念念佛，妄想消滅，佛號獨存。這樣子就開始修「不亂」了。

淨土法門的修行，先生善再破惡。先成就佛號，然後再用佛號來調伏煩惱。

有很多居士都問我說，我們念佛人剛開始是在靜中修好，還是剛開始就在環境中修，歷練一下比較好？其實，如果你是一個初學者，你不應該去歷練。印光大師講一句話說，念佛的人，重點在於你要念得清清楚楚，要聽得清清楚楚。你剛開始的時候，掃地的時候念佛，工作的時候念佛，你不可能清清楚楚，你不可能一心二用的。老參可以，如果你佛號已經非常熟練了，掃地可以念佛，工作可以念佛。但如果你初學者，你這樣子念佛，那力量太薄弱，不可以。

那你剛開始怎麼念佛？剛開始的時候找一個不受干擾的地方，也沒有起煩惱的時候，在寂靜的心中，「一句彌陀念誦聽，十句成片三三四」，嘴巴念得清楚，耳朵聽得清楚，一句一句地，在你的妄想當中，把這個蓮花的根在你的心中深深地種

下去。等到你佛號熟練了，歷緣對境的時候你這個佛號是熟練了，那就就可以了。如果你的一生當中從來沒有在佛堂靜修的經驗，你的佛號都在動中修，我保證，你的佛號不可能聽得清清楚楚。那麼就是含糊籠統，你跟彌陀的感應的力量，那個信號就薄弱了，因為你沒有執持，沒有好好地執持。所以這個地方大家要知道，一定要有靜中修的基礎，才能夠歷緣對境地歷練。

甲二、舉頌勸修

兩個偈頌，第一個講信願，第二個講持名。先看信願。

委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾；

世界到頭終有壞，人生彈指有何歡？

成男作女經千遍，戴角披毛歷萬端。

不向此身生淨土，投胎一錯悔時難！

這個偈頌我們分兩段：第一個是示相，指示生命的真相；第二個是勸修，正式地來勸勉我們修行。示相當中有過去、現在、未來。我們先看看過去的生命相貌。

那麼我們過去是怎麼樣呢？「委骸回視積如山，別淚翻成四海瀾。」從經論的

學習我們知道，我們過去因為死亡，屍體像須彌山這麼多，因為生死離別，所留下的眼淚像四海瀾這麼的大。也就是說，其實我們在生命當中，每一次的生命都付出了慘痛的代價。我們因為一念的糊塗，投胎以後，在這一期生命，因為一念的受生而受了很多很多的痛苦。而這些痛苦完全是不值得的，對覺悟一點都沒有幫助。這個是我們過去的相貌，我們白白地付出了痛苦。這個跟修行的痛苦是不同的，這個是我們一念的顛倒。我們不知道要求生淨土，所以，在生命當中，因為我們的愚癡，其實我們過去已經付出了慘痛代價。

那麼現在怎麼回事呢？

「世界到頭終有壞，人生彈指有何歡！」你好不容易熬出了頭，好不容易前生布施持戒的善業現在起現行了，但是我們必須提醒大家，你現在的這個風平浪靜是無常敗壞之相！為什麼呢？「人生彈指有何歡！」因為你在修善業的時候是生滅法，你不是經常修善業，你也造了罪業，所以得果報的時候，這個業也是有窮盡的時候。所以，不管你今生多麼的如意，你長得很莊嚴，身體健康，眷屬又很美滿，這些都是暫時的。

那麼來生又怎麼回事呢？

「成男作女經千遍，戴角披毛歷萬端。」各走各的，有善業到人天去，有罪業

到三惡道去。換句話說，假設我們不求生淨土，來生還有很多很多的三惡道等著我們。所以，我們雖然活在現在，但是我們也要回顧過去，也要去規劃未來。

我們對過去、現在、未來這個生命水流徹底瞭解以後，心中應該可以得出一個結論：「不向此身生淨土，投胎一錯悔時難！」現在好不容易得到人身，又遇到淨土法門的住世，假設我們這一次因緣錯過，你來生不一定這麼幸運了。你不一定得到人身，要到天上去你也沒辦法修學淨土，那麼你是不是能夠得到淨土法門這個傳承的住世，都很難講，所以說真正能夠把握的就是現在。

古德的這個偈頌，是告訴我們發願的重要。

第二個，有發願以後，開始持名。

一句彌陀法中王，無邊妙義廣含藏。

十念往生成正覺，不在世間論短長。

我現在正式地發願求生淨土，我應該怎麼做呢？你要有一個方便。你既然要跟彌陀感應道交，最好的就是佛號，它是你所有法門當中的王。你心中要有這樣的一個心理建設。為什麼呢？因為這句佛號是無邊妙義，它是無量光無量壽，整個依報莊嚴都在裡面。所以我們臨命終只要保持十念，就能夠往生，乃至於成就等覺菩薩。那麼事實上是不在人世間去論高下。

修淨土的人，他生命的重點是來生。我們可以這樣講，修淨土的人，他的生命是活在未來，他不活在現在，他的生命是期待他的果報出現。那麼果報是什麼時候？就臨終的時候，阿彌陀佛現前，所以他把這個世間看得很淡。

這個《阿彌陀經》，我們這樣一路學來，可以分兩個重點。它告訴我們兩個重點：

第一個，你要設立你生命的目標。

我們未來的生命只有兩個選擇：第一個，在三界流轉；第二個，求生淨土。我希望我們的發願不是衝動。說，我生生世世在娑婆世界度眾生。這句話聽起來非常令人感動，但是很多人忽略了業力的因素、退轉的因素。所以第一個就是說，你將往哪裡而去？這個絕對不能等到臨命終的時候才來決定的，不可以的！你臨命終的時候不可能的。一個人，過去、現在、未來，過去會影響現在，未來也會影響到現在。一個人沒有未來，你就失掉了現在。所以第一個，你要設定你生命的目標。

第二個，你要選擇一個適當的方法。

你達到目標要有方法。你念阿彌陀佛跟念大悲咒、念觀世音菩薩，從往生的角度因緣是不一樣，你選擇一個最直接跟彌陀感應道交的方法，是非常重要的。沒有選對方法，你是事倍功半的。每一個法門有它的傳承，有它生起的因緣。阿彌陀佛

發了願以後，這個願，你要跟它接觸，有接觸它的方法。你不遵守這個軌則，那你這是事倍功半。佛法講一切法因緣生，就是一切法有它的一個活動的軌則。你掌握這個軌則，你就能夠得到這個果報；你沒有掌握這個軌則，這個果報就不能出現，就是這樣子。所以選擇一個適當的方法也非常重要。

所以我們在學習本經的時候強調兩種方法：第一個，持名，名號功德力；第二個，自性功德力，就是對內心的觀照、調伏。自他不二，一個是真如三昧，一個是念佛三昧，這兩個都很必要。一個調伏煩惱，第二個一心歸命阿彌陀佛。這個傳承是從永明延壽大師以後，蓮池大師、蕩益大師一再強調的，禪淨雙修的法門。我們這個課程就到這個地方。阿彌陀佛！

【期中研討】

【1】有人說極樂世界是念佛人在說的，是一念心所產生的，請問念佛的行者應如何解說？

【學員提問】師父慈悲，有人修空觀，說極樂世界是念佛人在說的，是一念心所產生的，根本沒有極樂世界。請問念佛的行者應如何解說？

【師父答疑】最好的就是依止聖言量。那麼你說《阿彌陀經》「爾時，佛告長老舍利弗：從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法」，這段經文你解釋給我聽聽看。你說沒有極樂世界，而佛陀講出兩種有，而且還說出「今現在說法」，是個時間相。時間相、空間相具足！當然，如果你連《阿彌陀經》都不相信，那我們只好保持默然，就這樣子，因為我們沒有共識！你連大乘經典都不相信，那這個當然沒有共識了。

就是說，你可以不求生淨土，但是你不能誹謗淨土。修菩薩道，你有很多選擇，這是你的權力。但是佛陀所宣說的真相你是不能否定的，因為這樣子是謗法。就是說，我相信有淨土存在，但是跟我的生命規劃不符，那我們也是尊重。所以，選擇

是一回事，誹謗又是一回事，希望大家能夠釐清。就是說，真相歸真相，抉擇歸抉擇，我希望大家把這兩個分清楚。

【2】在凡夫階位要做到什麼程度才合乎十善業？

【學員提問】十善業裡面有不貪、不瞋、不癡，在未斷見思惑的凡夫階位，要做到什麼程度才合乎十善業？

【師父答疑】十善業當然不能講斷貪瞋癡，斷貪瞋癡那你就是一個聖人。它的意思是調伏貪瞋癡，它這個不貪的意思就是調伏。在人天的善法，它是把貪瞋癡分成合理的貪瞋癡跟不合理的貪瞋癡。要套一句儒家思想就是禮，或者我們講戒，合乎戒律的貪瞋癡，你應該得到的。比如說我們吃飯，這個桌上的飯菜，是你身為一個出家眾應該得到的，你對前面的飯菜起貪瞋癡，合理。這個廚房是十方的僧物，你對廚房的東西起貪瞋癡，這個就是不合理的。所以，從十善業的角度，它是業果，合理的貪瞋癡是可以接受的，就是你要守你的本分。如果說你連十善業都要斷貪瞋癡，那你這個跟聖人一樣了。所以它這個地方貪瞋癡斷的程度是克己復禮，沒有斷煩惱之前，你要用你的理性來克制你的煩惱。你今天的生命，在團體當中你是站在什麼階位，你有你應盡的權利跟義務，這個就是你合理的義務跟權利，這一部分的

貪瞋癡在人天業果是不斷的。但是，你今天站到這個階段，卻追求你不該得到的東西，這個就是要斷的。

【3】無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，該如何作觀？

【學員提問】無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，該如何作觀？尤其是後面。

【師父答疑】這個無我相跟無人相是修我空觀的，無眾生相、無壽者相是修法空觀的。這個眾生相就是因緣所生法，是一個空間；壽者相是時間。時空和合就是一個法。這個法空觀，小乘是沒有這樣的傳承。大乘佛法修法空觀，它的一個根本思想是，「應觀法界性，一切唯心造」。一切法是心所生，你心一動，這個因緣法就出來了，所謂的生死、涅槃，雜染法、清淨法，就一念心所變現的。所以你要把法會歸到你的一念心，你就很容易知道一切法是無自性的。這個道理我們在講《攝論》就講很清楚了，你把《攝論》那個所知依、所知相看一看，就容易清楚了。

【4】俱解脫的阿羅漢跟慧解脫阿羅漢有何不同？

【學員提問】請法師慈悲開示，俱解脫的阿羅漢跟慧解脫阿羅漢有何不同？

【師父答疑】當然，阿羅漢就叫解脫。阿羅漢的智慧是相同的，都是證得我空

的真理，所謂的無生的道理。但是慧解脫的阿羅漢禪定比較薄弱，他可能是在未到地定的時候修我空觀成就阿羅漢，但禪定不夠，所以他的神通道力是不夠。你問這個阿羅漢明天會不會下雨，他也不知道，因為他是慧解脫嘛。但是有的阿羅漢有神通。這是因為禪定的不同。所以，俱解脫就是，他有禪定，所以他有三明六通八解脫。主要的差別在禪定。

【5】你到底是獨住好還是住僧團好，看你自己的程度了

【學員提問】法師慈悲！弟子的常住是男女共住的道場，那麼弟子有另外一個道友是獨住的，請弟子去跟她共住。這個道友未出家以前是信仰一貫道的，出家後將原本所供奉的金母娘娘供奉在佛菩薩的旁邊。請示法師，出家人這樣做有沒有犯到戒律？如法嗎？弟子心中有些罣礙，不知道可不可以去跟她共住？請法師慈悲回答。

【師父答疑】就是你這個道友以前是修一貫道，出了家以後就把她所皈依的境——金母娘娘放在佛菩薩的旁邊。當然，如果她把金母娘娘當作佛菩薩的護法，我覺得是無可厚非的。現在我比較關心的不是說她把金母娘娘放在佛菩薩的旁邊，而是她的內心當中有沒有一貫道的思想在裡面，就是她外道的思想是不是改變？這是個問題。

佛法不排斥外道，但是你要先把佛法的根本知見建立了。你把佛法的我空、法空、現前一念心性的道理通達了，通達諸法實相，所有的外道法門，基督教的《聖經》，都是方便。如果你剛出家的時候，沒有徹底地大死一番，你就學外道法，很容易受外道的影響。我個人的感覺是這樣。

其實，剛出家不要獨住，你最好出家十年以後才去獨住。諸位！你知道你最大的敵人是誰？你知道嗎？是你自己。我們很難克服自己的煩惱！你說我每天一定要什麼時候拜佛、什麼時候聽經、什麼時候靜坐。你把這個目標設定以後，你要知道，你修行的過程當中，你不是在一個空白的內心修行，你是在一個內心染滿了很多很多萬小煩惱的心中修行；它不斷地會干擾你、障礙你，你不可能每一次都那麼守規矩地去做定課。大眾不同嘛，這個板打了，你不去？不能去你要他去！因為你沒有選擇餘地。大眾的威德力，依眾靠眾。

除非你整個修行已經養成一個習慣性了：修行是我生命的一部分、生活的一部分，時間到了我就知道，什麼時候該拜佛，時間到了什麼時候該打坐，時間到什麼時候該看經典。你的整個生命的時鐘，跟在家居士的整個因緣完全脫離了，你可以說是從外表到內心是道道地地的出家人，你可以住茅蓬，因為你在大眾修行跟個人修行完全一樣。

如果你的身心世界沒有徹底地扭轉，我建議你住大眾的僧團。你跟煩惱剛好打成平手的時候，你在心中的正念以外有一道大眾力量加持你。這第三種力量是很重要的。因為，你第一個力量「我要去拜佛」，另外一個聲音「不要拜了，今天休息一下」。兩種聲音在抗拒的時候，第三種聲音會出現，就是打板的聲音會出現。這個時候把你這個跟它糾纏不清的、剛好是平衡的力量，再加你一把力量，你就過去了。

其實，往往修行在一念之間，但是這一個念受了很多因緣的影響，包括你平常的止觀的力量，包括你過去熏習的煩惱。這兩種抗拒，還有第三種，外在的僧團的加持力。你去住茅蓬就只有一種力量，你心中的正念力。

所以我希望，如果你沒有十年以上的功力……懺公師父講一句話說，住茅蓬那是一念之間的問題。這句話講得很含蓄，但是也深，就是在一念之間。為什麼一念之間呢？住茅蓬的話，誰能夠管你呢？你想想看，你是一個大比丘尼，誰管得住你啊？你在僧團，你動一個念頭，你不一定做得到，就算你動一個惡念，你不一定能夠做，因為有很多的遮障。你住茅蓬，你要做什麼，如果你一個念失控，你就去做了，就完了。因為，太多的遮障都撤離以後，你得到了自由，但是你也失去了保障。世間上的事情往往是兩面的，它障礙你自由，但是它也保護你。

當然，這當中的取捨，就看你的功力到什麼程度。這個我不能回答你，到底是

獨住好或者是僧團好，看你自己的程度了。

【6】當阿彌陀佛的因緣結束以後，如果眾生以臨終十念稱名，佛要如何酬答本願？

【學員問題】請法師慈悲開示，極樂世界為彌陀一期的應化示現，當他的因緣結束以後，如果眾生以臨終十念稱名，佛要如何酬答本願？

【師父答疑】我們前面講過，極樂世界是一個因緣所生法，它是一個有時空性的、一個存在的國土。如果阿彌陀佛因緣結束的時候，你稱念佛號，那就是消業障、增福報，但是應該不能說往生，因為你跟本尊相應，那個時候他的願望已經消失了。所以我們以後可能不是研究《佛說阿彌陀經》了，可能是「佛說觀世音菩薩經」等等。就是說，當阿彌陀佛因緣消失的時候，那是另外一個因緣了。我們現在研究的是「今現在說法」，是存在現在的佛，所以這個地方就有所不同。那個因緣就有另外的方法。

【7】你跟祖師的線接不上，那你是一個無根的浮萍，你很難修行下去，你的信心也太危險了

【學員問題】請法師慈悲開示，《佛說阿彌陀經》是一部相當重要的經典，尤

其對眾生的幫助更是殊勝，請問為何在五百結集的時候沒有結集出來，而是在佛滅度以後才由部派中展轉傳出？一位淨土的行者，對於他人的質疑應該如何解釋？

【師父答疑】現代人一個問題，他習慣用考據的方式、用歷史辯證的方式來研究佛法，當然這樣子是很危險的。首先我們要知道，印度是一個非常不重視歷史的國家，印度人很重視口傳，文字記載很少。而且印度，你看看印度的歷史很短，沒有幾篇，他們不重視歷史的。我們不能夠因為歷史沒有記載就認為它不存在。這樣子的假設，太過大膽了。

我們舉一個例子，比如說義德寺。義德寺有它存在的時間跟空間，有它一定的存在相。假設義德寺在台灣佛教幾百年來都沒有重要的文獻出現，等到一千年後，人家研究台灣佛教，欸，義德寺不存在！為什麼？它沒有文獻嘛。你認為這樣合理嗎？所以用文獻來推論這個東西的存不存在，我覺得太過於大膽。你說我們淨律寺，假設我們淨律寺都沒有留下任何的文獻，一千年後大家研究淨律寺，這個地方根本不存在嗎？突然間有一個地方出現一個淨律寺的文獻，哦，一定是從後人那裡蹦出來的！所以我們學佛法不能用文獻的。

我告訴大家一個修行的方法，修學佛法是要靠傳承，對上師的傳承。我覺得修行佛法不能夠沒有宗教的情操，你要抉擇一個法是不是清淨，你要看他的人，只要

有上師因為這個法而成就，這個法就是清淨，否則他怎麼能夠成就？所以當我們要抉擇一個法的時候，你要看人，他的傳承。你能夠質疑這個法門，如果這個法門有問題，這個法門是顛倒的，是不清淨的，他為什麼能夠成就？所以，我希望我們在修大乘佛法，你不要忽略了過去、現在、未來。一個人不能忘本，你要有自己的傳承。

我覺得我們現在中國佛教，或者是講臺灣佛教，我們比西藏佛教最大的失敗，西藏佛教對他自己的上師傳承非常尊重，他依他的上師那個傳承，他們是讚歎，所以他能夠把他祖師的東西留下來，好好地奉行，得到利益。我們現在華人的佛教對上師講什麼話不在乎。我們如果離開了祖師的傳承，你想想看，你離開了二千年的中國佛教，你靠你今生摸索，你活了六十歲，你是六十年的經驗；你能夠很虔誠恭敬地依止上師，你把中國佛教二千年的智慧都加在你的身上。

所以我們今天，我覺得學佛帶一點信仰是很重要的，就是你要相信你的上師。這個法門有這麼多的人成就，智者大師、滿益大師、蓮池大師，表示這個法門是清淨的。別人用考據，那是他們的事情。如果這個法門是不清淨，為什麼有這麼多人成就呢？心持法，法也持心，心法不二嘛。你從這個成就清淨的心，就可以知道這個法是殊勝的。所以我覺得，現在你要建立信心，你必須首先要建立你對你的上師、對你的祖師傳承的信心。如果你對淨土宗的十三代祖師印光大師完全沒有信心，那

你淨土法門沒辦法修，你沒有根。

所以我們要知道，佛法是直線的，它不是點狀的東西，它是一條線的。如果你把這個地方切斷了，你跟祖師脫鉤了以後，你的信心建立不起來，傷害的是自己。這個地方，諸位，值得深思啊。就是說，你接不接祖師的東西，對你有很大的影響。

當然，諸位要去想一想該怎麼做。現在佛教界是眾說紛紜，各說各話，那你如何找到一條你自己的路？你如何把祖師的東西，把這條線接到你的生命當中？這麼多祖師，你說你不修淨土也無所謂，你接到天台、唯識，你一定要跟祖師的線接上。你跟祖師的線接不上，那你是一個無根的浮萍，你很難修行下去。前不見古人，後不見來者，你就太孤獨了，你的信心也太危險了。所以這個地方大家要去想想看。

【8】在得果報的時候，同時又有一個新的因地在裡面，這個就是為什麼生生世世很難還清楚的道理

【學員提問】請法師慈悲開示，阿闍世王因為殺父而身生毒瘡，痛苦不堪，但是他前生為他的父親所殺了，今生為此來報仇，因果上是一命抵一命，在理論是如此，為何還要受毒瘡之報？

【師父答疑】因跟果是交互作用的。就這個頻婆娑羅王來說，他是在得果報，

但對阿闍世王來說，他等於是在造惡業。也就是說，雖然頻婆娑羅王欠阿闍世王一命，但是阿闍世王在把這個命要回來的時候，除非他不起瞋心，除非他不造一個新業，他只是在無意中。在一個無意中，比如他剛好是弄一個什麼東西，不小心撞到他父親，死掉了，這樣子因果就消失了。如果他刻意地去殺生，有殺心的話，那這個果報受完以後，這個阿闍世王也有罪業。這個諸位知道嗎？就是雖然他的父親欠他一命，但是他還命的時候，阿闍世王起了瞋心，他不是無意間的。所以你不要以為因跟果是那麼簡單，因跟果是兩個交互在一起，因中有果，果中有因。你看頻婆娑羅王也是呀，我欠你一命，我本來應該還，但是你把我殺死的時候，我也起瞋心。那也不得了，那以後還有問題。所以說，在得果報的時候，同時又有一個新的因地在裡面，這個就是為什麼生生世世很難還清楚的道理。阿闍世王在要回一命的時候，他起了瞋心又造了殺業，所以他又得一個。他本身也有殺業的力量。

【9】在科技發達的傳媒時代，佛教的雜誌五花八門，身為一個佛弟子應該如何選擇？

【學員提問】在科技發達的傳媒時代，佛教的雜誌五花八門，身為一個佛弟子應該如何選擇才不會被誤導？或者應該不要看雜誌？

【師父答疑】先看祖師的理論比較妥當。如果你是一個初學者，你沒有判斷真偽之前，我建議你先看祖師大德的話，因為那都是牛奶。等到你有判斷能力了，現代人的著作可以參考。他有他的優點，他資料整理得很好，但是對他的邪見你能夠「百花叢裡過，片葉不沾身」，你能夠把他的問題點過濾掉，然後吸取他的優點。但如果你是初學者，你百花叢裡過，可能會沾滿了身體。所以就是說，看你的功力。剛開始的時候，你要培養你的宗教情操、對三寶皈依。我覺得直接看祖師是最好的方法。要是有一段功夫以後，你再看看現在的學者的怎麼說，他們有他們的見地。

【10】如果念佛念到一心不亂，是否還會遇到惡因緣現行，遭到冤親債主跟天魔的障礙？

【學員提問】法師曾提到說，我們今生可能是八識田中眾多的種子中最好的種子起現行，如果沒有往生極樂世界，遇到惡因緣還會起惡種子。那麼如果念佛念到一心不亂，是否還會遇到惡因緣現行，一心不亂是否會退失？

【師父答疑】如果你今天的煩惱只是調伏的話，達妄本空，知真本有，事一心，那是一個調伏的話，還有可能會退失。如果你是斷煩惱，那就不會退失。所以你沒有臨命終之前你要謹慎小心。

【學員提問】得到一心不亂，是否會遭到冤親債主跟天魔的障礙？

【師父答疑】一般念佛人比較不會有這種魔障，因為他有佛力加被。不過是這樣，平常的時候有可能。但是一般有魔障的人，大部分，我在看，不管看《印光法師文鈔》也好，看現在一些現實的情況也好，一個人念佛會有魔障，這個大多數都是心外求法，他的心往外，他很少作理觀的。有所得心太強，就會有問題。這是約平常，有可能。

但是，臨終的時候決定不可能。你去查查看，蕩益大師在《彌陀要解》說，臨命終的時候不是魔障能夠現前的，不可能！你臨命終的時候，你念佛的時候見到佛，那是真的佛。臨命終的時候魔不可能變成佛，不可能。平常有可能，臨命終不可能。所以蕩益大師說，臨終的時候不可能招感魔境。這個地方是有差別的，大家體會看看。

【11】為何強調持阿彌陀佛名號？

【學員提問】請法師慈悲開示，觀世音菩薩是西方三聖之一，輔佐阿彌陀佛，普度十方眾生離苦得樂，為何念觀世音菩薩的名號不能往生？

【師父答疑】我們沒有說念觀世音菩薩不能往生。現在問題不是能不能往生，

而是直接跟間接的問題。在整個淨土宗的傳承當中，最強調持名的是善導大師。有人問他說，您為什麼強調持名呢？善導大師提出一個非常重要的理由，他說，你執持名號與佛本願相應，你念佛直接跟佛的本願相應。而他提出這個答案以後，歷代祖師沒有人敢反對，與佛本願相應。

諸位！你要知道一個觀念，我們不要用聖道的思考。你要知道淨土法門是一個他力加被的法門，他不是一個自力。自力的法門，我們不要說是哪一個法門高下，因為很難講。因為有些人適合修唯識止觀，有些人適合修天台止觀。我們在聖道門的時候，盡量避免說哪一個法門比較殊勝，因為這會引起爭執的，宗派爭執。但是淨土法門就不一樣了，淨土法門的好壞是很明顯地要區分出來。

諸位要知道，你修自力法門，你的觀察是你的內心，你內心的妄想是無自性的，因為你生起妄想的因緣不同。這個是《大乘起信論》說的，不是我有這個智慧觀照。他說你生起的妄想因緣不同，所以對治的方法也不同。你有貪煩惱，他也有貪煩惱，但是他的貪是在逆境中生起，你是在順境中生起，你們兩個對治貪的方法就不一樣。所以佛陀講八萬四千法門，各走各的，彼此互相尊重。為什麼？因為大家所對治的妄想因緣是不同。所以我們在聖道門的時候，很避免講說哪一個法門好，很避免。所以我們在論及聖道的時候，經常就是說，是法平等，無有高下。

但是淨土法門的思考就完全不一樣。淨土法門，你今天的往生不是對治你的妄想，是你要跟阿彌陀佛感應道交，不是你說了算。那麼你跟阿彌陀佛感應道交，這有他的軌則，你才能夠觸動彌陀的本願。你念阿彌陀佛的聖號，是直截了當，你念觀世音菩薩要至心迴向。所以我們說，你念觀世音菩薩、念地藏王菩薩，也可以往生，叫做迴向往生。你念阿彌陀佛是直心的，一心歸命，直接地即眾生心，投大覺海，不要迴向。所以我們要知道，念觀世音菩薩也可以往生，但是間接。

當然，如果你觀世音菩薩已經念得很熟了，那你不要改，也沒關係，不要改。但是我建議這一點，你對觀世音菩薩，實在是跟觀世音菩薩情深義重，沒辦法放棄觀世音菩薩聖號，那我建議你，你觀世音菩薩念完以後，你念十句佛號作收尾，要有一個至少是十念的收尾。如果你現在心中還沒有決定要念哪一個菩薩，那剛好是最好，一張白紙，你念阿彌陀佛最好，最直接了。所以這個是這樣子的，直接跟間接的差別。

【12】拜八十八佛大懺悔文的時候，「如是四法廣無邊」的四法是哪四法？

【學員提問】我們在拜八十八佛大懺悔文的時候，「如是四法廣無邊」的四法指的是什麼？

【師父答疑】這個四法前面有說到，它不是說「乃至虛空世界盡，眾生及業煩惱盡，如是四法廣無邊，願今迴向亦如是」？乃至虛空、世界、眾生及業四種。虛空跟世界叫依報。虛空，虛空上面有世界，有房子這些世界，這個叫依報。那麼正報呢？眾生就是正報，五蘊身心。依正二報叫做果報，業就是因地了。

就是，在眾生的因果結束之前，我的願力是不會結束的。眾生的有漏因跟有漏果，這個苦集的流轉的力量沒有停止之前，我的願力是不會止盡的。當然這個願是無窮的願。

【13】初學者應該六年專精戒律，又想研讀經法，請問師父這兩者應該如何拿捏？

【學員提問】初學者應該六年專精戒律，又想研讀經法，請問師父這兩者應該如何拿捏？

【師父答疑】其實，研究戒律跟研究經論，這兩個是相輔相成的。不過，專精戒律這個事情，當然每一個人對戒律的看法是不一樣，但是從滿益大師的角度，持戒的目的是斷有漏因。這個意思就是調伏煩惱了，不只是身口二業而已。如果你今天的持戒是斷身口二業，你不用看經論，也可以，但是不容易！如果你煩惱沒有調

伏，你只是身口照著戒律的要求做，那你不要忽略煩惱的勢力太大了，你壓不住的。你只是靠著信心、靠著願力——我曾經在佛前發願，我要誓斷一切惡，我不能違背我的誓願，我因為我的戒體的願力的支持而不犯戒。這種人不容易，這個出家生涯很難長久的。你一定要有止觀，特別是空觀，你要看到這個妄想是不真實的，如夢如幻的。所以這個煩惱不是壓它，而是用智慧來照它。如果你的持戒不完全只是身口，還有意業的話，那你這個經論要學習。

不過我的建議是這樣，初學者經論的學習，我建議大家偏重斷惡。我們講三聚淨戒，斷惡、修善、度眾生，所以初學者要偏修空觀，是對的，偏修空觀。但淨土法門除外，因為淨土法門的假觀是清淨的莊嚴。你剛開始，持戒跟有關調伏煩惱的經論，這一部分是有關修善的，怎麼布施、怎麼修習善法，這個你先不要學，沒關係。先把心中的垃圾先處理，先斷惡。度化眾生這一部分的方便，很多度眾生的善巧，這個你也不要馬上學習，先學習斷惡的部分，然後再跟持戒配合。內心的觀照力，還有身口的行動力，兩個可以互相配合。這個是講到持戒跟止觀的配合。

【14】為何臨命終的時候所見到的佛一定是真佛，不可能是魔所化？

【學員提問】為何臨命終的時候所見到的佛一定是真佛，不可能是魔所化？

【師父答疑】蕩益大師說，臨命終是一個果報相，我們平常念佛的時候打妄想，也可能妄想的招感，招感鬼神現身，但這不是果報，那是煩惱所變現的。臨命終不可能這樣。臨命終，念佛的人念佛見佛，因果相符，「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。臨命終不可能有煩惱變現出的相貌，不可能，他一定是佛。臨命終的時候，中陰身不是煩惱變現的，是業力變現的，所以不可能魔所化，不可能。平常有可能。

【15】不生不滅，不垢不淨，不增不減，是否就是佛性？

【學員提問】不生不滅，不垢不淨，不增不減，是否就是佛性？

【師父答疑】這個地方「不生不滅，不垢不淨」，是講法空。我們講《般若心經》「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，這是我空觀，五蘊無我。講到法空的時候，「是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，這是法空觀了。

法空觀是比較困難。比如講生跟滅，你說你現在生命是生還是滅？你說，我現在是生，但是你已經有滅的勢力了。比如說你的壽命是八十歲，假設你現在是活到五十歲，那表示你還有三十歲的生，但同時你已經有五十歲的滅的力量在了。

法空就是說，法是沒有決定性的，生中有滅，滅中有生，生跟滅是不決定的。垢淨也是這樣的。當然，這一點阿羅漢是很難理解，因為阿羅漢對每一個法的定義

是很明確的。菩薩對一切法是認為，一切法存乎一心，一切法是心所變現的。

所以它意思就是說，你要遠離對生的執取、對滅的執取、對垢的執取、對淨的執取，乃至於增減。生滅當然強調是存在了。存在以後，它是垢呢？淨呢？它的本質是垢淨呢？它的量是增減呢？這三個法，你要知道，都是由一心所安立的。這個地方所詮釋的是法空觀。

【16】如何理解「一心不亂」？

【學員提問】為何懺公師父常常在佛七法會的時候鼓勵大家要證得一心不亂，並說假若未證得一心不亂，臨終的時候是否會往生就是碰運氣，沒有保障？這種一心不亂，需到什麼程度，才能夠對往生有保障？

【師父答疑】這個一心不亂，我們看蕩益大師的，你去找《彌陀要解》，他講得很清楚。蕩益大師的《彌陀要解》講一心不亂，它範圍是很大，包括調伏煩惱，包括斷除煩惱，乃至伏除見思。伏，調伏，斷。這個斷的標準太高了，我們講一心不亂就常常理解成是斷煩惱。

但起碼是伏。一個人要調伏煩惱，第一個你先不動，不為妄想所動，也就是「心常覺照，不隨妄轉」。妄想還在，但是我不動，我不跟你動。我們的內心跟人事的

因緣接觸的時候，第一個百分之百是妄想。就是第一個念頭，直覺性的、等流性的，就是妄想。如果你跟它動，那當然就不叫什麼調伏了。

一個人要調伏妄想，有兩個次第：第一個你先跟妄想脫離，你動你的，我不動；然後我再來調伏你。當然，你要脫離，那就是觀了。所以我們修行是先觀後止，妄想起來的時候，先知道它是妄想，你動你的，我不動；然後我再用念佛來消滅。先保持不動，然後再調伏它。

【17】妄想起來的時候你就跟著它動，你沒辦法修行的

這個「於諸妄想，內心不動」，這是非常重要的。妄想起來的時候你就跟著它動，你沒辦法修行的。所以我們說不亂，不為煩惱所亂，簡單地講就是不為煩惱所動。煩惱不能馬上消滅，但是我不為你所亂。你亂你的，我心中安住在空性，我觀察你是因緣法。然後呢，慢慢地再用佛號、持咒去對治它，讓它慢慢地消滅。

所以說，這個「一心不亂」的範圍很大，但是起碼的標準，徹悟禪師講一句話非常深刻，「以折伏現行煩惱為修心要務」，你要有調伏它的力量。每一次煩惱起來你都隨順它，起來就隨順它，你這個就是被煩惱所亂了，那你就沒有把握了。我有煩惱，但是我不為煩惱所動，我不為煩惱所亂，那就好了。所以我們不要要求

斷煩惱，那斷煩惱就不是帶業往生了。

【18】淨土法門不怕你有煩惱，也不怕你有罪業，它最怕的是什麼？

身為一個凡夫，一定會有情緒。但是淨土法門最怕的是什麼？知道嗎？淨土法門不怕你有煩惱，也不怕你有罪業，它最怕的是什麼？知不知道？淨土法門最怕你起顛倒。煩惱起來的時候，你認為它是真實的，你認為這是你的一個真實的相貌，你一定要隨順它，那就完了，你起顛倒了。

所以我們講，隨念往生那個正念，就是不顛倒。我不顛倒，我很清楚地知道這個妄想是不真實的，雖然這個妄想沒有斷，但是它不能影響我，這個就是一心不亂。

我第一個，佛號很清楚；第二個，我不為你所亂，雖然是我沒有斷煩惱，但是我不為你所亂。所以，修淨土的人，他這個不顛倒的標準是很重要的，所以保持不顛倒。那當然，你一個人要做到臨命終不顛倒，你平常就不能顛倒。所以我們在講的時候講到念佛三昧，還有一個真如三昧，這兩個都很重要，事修理觀。

那麼我們《阿彌陀經》就講到這個地方。