

淨空法師 講述
華藏講記組恭敬整理

佛說阿彌陀經講記

釋淨空

目錄

前言	一
解釋經題	一四
譯本簡介	二二
譯師簡介	二五
正釋經文	二九

佛說阿彌陀經講記

淨空老法師 主講

此講記由華藏淨宗學會講記組同仁，恭敬整理自老法師歷年所講《佛說阿彌陀經要解》，節錄匯整而成，為方便淨土行人學習經文，故草成此篇，以饗讀者。

◎ 前言

釋迦牟尼佛在《法華經》上說，佛為「一大事因緣」出現於世。什麼大事？了生死的的大事，這是我們此生真正的大事，其他都是小事。從生到死這是一個階段，沒什麼了不起；死了以後你到哪裡去投胎，這件大事一定要清清楚楚、明明白白，絕不能糊塗。佛說六道凡夫生死疲勞，生了又死，死了又生，生生死死，死死生生，就幹這件

事情，沒完沒了，苦不堪言！所以生死輪迴這個事大。世間其他一切問題，世間人的聰明才智都能解決，只有這件事無法解決。所以佛出現於世間幫助我們，有志要解決這件大事的，他來幫忙，「欲令眾生悟佛知見」，悟入佛知佛見。

佛在《圓覺經》上說：「眾生本來成佛」。佛性是我們每個人本有的，為什麼我們今天是這個樣子？佛在《華嚴經》上告訴我們：「無一眾生而不具有如來智慧，但以妄想顛倒執著而不證得」。就是因為我們迷失了自己的佛性，迷失了自性（也叫本性、法性、真心，佛經裡名詞術語很多，是一個意思），才變成六道凡夫。我們學佛的目的是什麼？就是要脫離六道輪迴，恢復自性，恢復本來的佛性，禪家所謂「父母未生前本來面目」。所以從本性上講，生佛平等，生佛不二，佛法的平等觀是從這裡建立的，是真正的平等。平等心現前，你就成佛了，因為佛心是平等心。我們要想學佛，想早一點成佛，處

事待人接物盡量用平等心，就與佛、與自性相應；有差別、不平等是凡夫心，這是要去除的。佛出現於世就是來給我們做增上緣，幫助我們開啟、指示我們自家的佛性。佛是為我們開示，我們自己要能悟入，這樣才不辜負釋迦牟尼佛出現在這個世間的意義，不辜負我們自己無量劫所修的善根福德，不辜負此生這種殊勝無比的際遇。

佛說八萬四千法門，門門都是幫助眾生解決這件死生大事的。但是在佛法眾多經典裡，哪部經典是一切經中的第一？就是這部《佛說阿彌陀經》；哪個法門是一切法門中的第一？淨土法門。這話很難叫人相信，不相信是正常的，佛在本經說這是「難信之法」，所以要勞十方諸佛來做證明。十方諸佛來做證明，你也未必相信，真正是難信之法。絕不是我修淨土法門，我有偏見，特別讚歎淨土法門，不是的，我說的句句是誠實言、老實話，絕不敢違背佛經，絕不敢違背釋迦牟尼佛，說的是千真萬確的真實語。

這部經本來的經名，釋迦牟尼佛在經文裡說得很清楚，叫《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。我們想一想，這是個什麼題目？查遍《大藏經》，只有這部經是一切諸佛所護的，一切諸佛所念的。淨土念佛法門是一切諸佛度眾生的第一法門，一切諸佛讚歎，一切諸佛宣揚，這個不可思議。因為淨土法門三根普被，利鈍全收，適合一切眾生根性。眾生如果善根成熟，能信、能願、能行，他這一生就成就了，實現佛度眾生的大願。所以我常說，《阿彌陀經》是諸佛第一經，這句阿彌陀佛是諸佛度眾生的第一法門。這句阿彌陀佛是單刀直入，入什麼？入無上正等正覺，成佛。

真正懂得這個意思，在八萬四千法門裡，我們就知道如何選擇了。一切諸佛所護念之經，我若是依照這部經來修學，一切諸佛都護念我；我不求他護念，他也要護念，因為他要護念這部經。我天天讀誦，依照這部經修行，佛怎麼不護念？我若是希望一切諸佛都保護

我、護念我，沒有別的，念《阿彌陀經》、念阿彌陀佛，真正依教奉行就對了。這種殊勝的利益到哪裡去找？找不到！所以，真正通達佛法，必定取阿彌陀佛極樂世界，必定取淨土法門，因為它太殊勝、太不可思議了。我們一定要懂這個道理，一心一意專想極樂世界、專念阿彌陀佛，除這個念頭之外，沒有第二個念頭。我們如果有這個認識、有這個信念，這就是般若靈根，這一生中必定能夠悟入！悟是現前得受用，大徹大悟，能夠把其他一切法門都捨下，專修淨土法門，不是大徹大悟的人做不到；入，決定往生淨土，一點懷疑都沒有。

淨土念佛法門是成佛的法門，一切菩薩如果不依照這個方法，不能成佛。這是佛在《華嚴經》上告訴我們的，「十地菩薩，不離念佛」，這就明瞭了。證到地上菩薩，從初地到等覺這十一個位次的大菩薩修什麼法門？念佛求生淨土的法門。我們才明白，一切菩薩不修念佛法門不能成佛，諸佛都是念佛成佛的。華嚴會上文殊菩薩、普賢

菩薩也發願求生淨土，那我們這等凡夫還有什麼話說？當然是緊跟在後面走。

這就是一切諸佛所稱讚的不思議功德。功是什麼？執持名號，一心不亂，這是不思議的功。這裡面有很深的道理，很多人對於這個道理不透徹，認為持名念佛這事太容易了，能成就嗎？我學佛就遇到許多這樣的人，批評淨宗、藐視淨宗，沒有把淨土法門看在眼裡，認為這是佛法裡對於程度最差的，沒文化的老阿婆、老阿公，就教你去念念阿彌陀佛吧！我們初學佛的時候也以為如此。

我對於淨土法門生起信心，是因為《華嚴經》。《華嚴經》是古來祖師大德公認的，這是佛法的根本法輪，是佛法裡的無上寶典，大家都稱讚，沒有人不尊重。早年，我在台北講《華嚴經》，講了相當長一段時間，有一天心血來潮，想到文殊、普賢兩位大菩薩學的是什

麼法門？文殊菩薩最得意的弟子是善財，他教善財學什麼法門？我仔細查經發現，文殊菩薩、普賢菩薩都發願求生淨土。再仔細看看善財，善財在文殊菩薩會下得根本智，破一品無明，證一分法身，這就是禪宗所說的大徹大悟，教下所說的大開圓解，這個時候文殊菩薩教他出去參學，參學是成就後得智。《大般若經》上說的「般若無知，無所不知」，無知是根本智，無所不知是後得智。善財成就了根本智，然後老師教他去參學，這就是著名的五十三參。

根本智與後得智修學的方法完全不同。根本智是一門深入、長時薰修，不可以接觸其他法門的人，不可以接觸其他任何一法，心要定下來，用甚深的禪定把妄想分別執著放下，恢復到真心本性，也就是見性。見性以後，老師教學的方法一百八十度大改變，教你什麼人都可以接觸，什麼事都可以參與，不是一門深入，是廣學多聞。這時候我才真正明瞭四弘誓願講的「煩惱無盡誓願斷」是根本智，「法門無

量誓願學」是後得智，無所不知。這不是跟定一個老師了，人人都是老師，事事物物都是學習的教材，所以才成就無所不知。

善財童子五十三參，參訪的第一位善知識是吉祥雲比丘。中國古人常說先入為主，排在第一位的最重要。吉祥雲比丘修什麼法門？念佛法門。他給善財講了二十一種念佛法門，這二十一種把一切佛法都包括了，一切皆是念佛法門，妙不可言！吉祥雲比丘是採取哪一種方式念佛？般舟三昧，也叫佛立三昧，專念阿彌陀佛求生淨土，勇猛精進，夜以繼日，不眠不休。一般是以三個月為一期，三個月不睡覺、不休息，只能走動、站著，繞佛經行，不能坐下來、不能躺著，所以叫佛立，非常辛苦。

從前有人修這個法門，現在人不行了，現在人的根性不如前人，決心、毅力也不如前人，身體更不如前人，從前人身體素質好。實在

說修行，古人常講修行要趁年少，有精神、有體力，年歲大了不行。在一般講，四十歲以上困難，體力衰了，精神不夠用。四十多歲修行是亡羊補牢，修比不修好。我們看古人的成就，都是年輕人。禪宗六祖惠能大師二十四歲開悟，五祖把衣鉢傳給他；中峰禪師二十五歲出家，二十七歲開悟，大徹大悟、明心見性。釋迦牟尼佛為我們示現的，三十歲證得佛果，成佛之後就開始弘法利生，每天講經說法，義務教學四十九年，七十九歲圓寂。這四十九年中，釋迦牟尼佛沒有放過假。為什麼？這是生死大事，不是普通的事情。了生死、出三界，你怎麼能休假？一休假，功夫中斷，就退轉了。中國有一句老話，「學如逆水行舟，不進則退」，修道更是如此，只要你不進，馬上就退轉；永遠要往前進，才能保住自己不退轉。要克服自己一切煩惱習氣，什麼力量能克服？好學！培養自己好學的意願，好學意願強，不會退轉，容易契入境界；果然契入境界，法喜充滿。

吉祥雲比丘行般舟三昧，念阿彌陀佛求生淨土，如此精進，善財第一個參訪他，這是先入為主。然後善財再參訪其他善知識，每位善知識修學的法門都不同，他都去參學。最後一位（第五十三位）善知識是普賢菩薩，普賢菩薩「十大願王，導歸極樂」。我這才恍然大悟，參訪的第一位修的是念佛法門，最後一位又是念佛求生極樂世界，那善財修的什麼法門？徹始徹終念佛求生淨土。我是從這個地方明瞭的，在《華嚴經》裡把疑惑斷掉了，死心蹋地念佛。真不容易，《阿彌陀經》上講的難信之法，真難！我學佛十幾年，對淨土才生起信心，對這個經題的意思，「稱讚不可思議功德」，才有一點體會，這要感謝文殊菩薩、普賢菩薩、善財童子。

佛在經上常說，修行成佛要三大阿僧祇劫，這個時間很長。三大阿僧祇劫是從什麼時候算起，這我們要知道。我們現在發心學佛，皈依了、受戒了，算不算？不算。如果從這裡算起，我們過去生中修行

到今天不止無量劫，早該成佛了，所以不是這個算法。從哪裡算起？首先要修到圓教初信位，斷三界八十八品見惑，在小乘是初果須陀洹。所以我們生生世世都沒能證得初果，每次學佛都要從頭再來，以前學的全都不算，經歷無量劫，今天還是落得這個樣子，這是我們必須要清楚、要明瞭的。圓教初信位是個界限，不會再退下去，所以叫位不退。從初信位，還要修十個位次，到初住位，佛說的是從證得初住位這一天算起，成就需要經歷三大阿僧祇劫。第一個阿僧祇劫修三個賢位，十住、十行、十迴向，共三十個位次；第二個阿僧祇劫修七個位次，初地到七地；第三個阿僧祇劫修三個位次，八地、九地、十地，最後是等覺位、妙覺位，妙覺就成佛了。所以菩薩有五十一個位次，十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺。三大阿僧祇劫，十信位不算，是從初住位開始，修到十地菩薩。法雲地（十地菩薩）是下品寂滅忍，等覺菩薩是中品寂滅忍，佛是上品寂滅忍。我們無量劫修

行，連初信位（小乘初果）都沒證得，就不要想從初信修到初住，還要多長時間，那真是無量劫又無量劫，太難太難了！

我們現在念佛求生淨土，凡是生到極樂世界，都是阿惟越致菩薩。阿惟越致菩薩是七地以上，圓證三不退的菩薩，這個地位高。這是阿彌陀佛的願力，到極樂世界之後，馬上就把你拉到七地、八地的地位，這真正不可思議。這是查遍《大藏經》裡沒有的，十方剎土裡也沒有這個事情，唯獨極樂世界特殊。古人講難行道、易行道，你不比較，不知道它難易之所在；這一比較，這個難易真是猶如天淵之別。

極樂世界下下品往生的人，十二劫花開見佛，下品中生的六劫花開，比起三大阿僧祇劫、無量劫，實在太快了！所以十方世界一切菩薩、聲聞、辟支佛，沒有一個不想往生極樂淨土，把他修行成佛的時

間大幅度縮短了。所以十方世界一切諸佛如來，沒有一尊佛不勸人求生淨土，道理在此地，極樂世界修行太快了！

為什麼在極樂世界成就這麼快速？你得到阿彌陀佛本願威神加持，快速提升。你沾阿彌陀佛的光！阿彌陀佛真的加持你，雖然煩惱習氣沒斷，你就有能力分身到十方一切諸佛剎上去參訪諸佛。經上說的不多，是參訪十萬億佛剎，這個說法有用意的。西方極樂世界與我們娑婆世界相去十萬億佛剎，意思是說你到極樂世界去，回到這個世界來很容易，隨時都能回來，幫助你今生的家親眷屬，一切有緣眾生，用意在此地。你去參訪諸佛，當然你會供佛，供佛是修福報；佛必定給你說法，聽佛說法是開智慧。阿彌陀佛、十方諸佛每天親自給你講經說法，你天天福慧雙修，這還得了！西方極樂世界，下下品去往生的，修行證果只需要十二劫就成功。

文殊菩薩、普賢菩薩是華藏世界的等覺菩薩，為什麼也要到極樂世界去？這裡面有兩個意思。第一個，只有到極樂世界，他才能加速度的成佛，華嚴會上四十一個位次的法身大士都跟著普賢菩薩求生淨土，道理就在此地。在華藏世界需要一個阿僧祇劫，到極樂世界他們是上上品往生，立刻就能花開見佛，就成功了，當然要去。第二個意思，做給我們看的，起帶頭作用。我們在眾多菩薩裡，非常崇拜、景仰文殊、普賢兩位大菩薩，他們都求生極樂世界，那我們當然也是如此。這就是一切諸佛讚歎的不可思議功德。

◎ 解釋經題

《佛說阿彌陀經》，這六個字分四個段落，第一段是「佛」字，第二段是「說」字，第三段是「阿彌陀」，第四段是「經」。

這裡的「佛」是指本師釋迦牟尼佛，是釋迦牟尼佛為我們說出這部經。佛也指一切諸佛，因為一切諸佛都護念這部經；也就是十方三世一切諸佛教化眾生、講經說法，沒有不宣講《阿彌陀經》的，《阿彌陀經》是一切諸佛共同弘揚的一部經，說明這部經適合虛空法界一切眾生的根性。我們這才明白，《無量壽經》裡釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛「光中極尊，佛中之王」不是假話，是真的，沒有一尊佛不讚歎阿彌陀佛。

「佛」是印度梵文音譯，是「佛陀耶」的簡稱。佛教正式傳到中國，是在東漢明帝永平十年，公元六十七年。那時，中國文字沒有現在這麼多，為了翻譯佛經，新造了不少字，「佛」字就是新字。「弗」是古字，自古就有，因為佛陀耶的佛與弗的音相同，所以就取弗字；又因為佛是人，所以加個人字邊，這就是佛陀專用的字。佛的含義是智慧、是覺悟，大智大覺。智是究竟圓滿的智慧，無所不知；

覺是對於整個宇宙人生的真相徹底覺悟，無所不覺，這是佛字的含義。當年譯經的法師沒有用智、覺這兩個字來翻譯，實在是佛字的含義太深，為了尊重故不翻（這是屬於五不翻的尊重不翻），因此用音譯，再加以解釋。

我們對於宇宙人生真相不了解，這就叫迷；佛對於宇宙人生真相，過去現在未來、此界他方，沒有一樣不清楚，沒有一樣不通達，這就叫悟。在這個世間生活，我們有誰真正認識自己，知道父母未生前本來面目？過去還有過去，未來還有未來，如果你不清楚，那你就迷惑。生活環境，小到我們家庭、事業這個生活圈子，大到國家、民族、世界、太空……說到太空，佛法裡說的娑婆世界、無量無邊諸佛刹土，那全是我們的生活環境。也就是說，對於過去、現在、未來，現前世界與廣大的虛空法界，我們全都要明白、全都要了解。學習佛法就是為了明瞭我們自己與自己生活環境的真相，這對自己是多

麼重要，這是切身問題，比世間所有教學的科目都來得親切。想要真正認識清楚，你才會發心認真學習；學明白了，你在這個世界才能做得了主宰，你就得大自在，你就不會受環境的支配，不會受環境的壓迫，真正得到解脫，解脫就是身心自在。我們追求的幸福美滿，必須是做一個徹底明瞭、覺悟的人，那個幸福美滿才是真實的，才真正得到。

佛法所求的是智慧，只有究竟圓滿的智慧，才能幫助我們解決一切問題。所以，成佛是成就究竟圓滿的智慧，無所不知、無所不能，這是成佛真正的意義。這點我們一定要認識清楚，要牢牢的記住，佛法所求的是究竟圓滿的智慧。有了智慧，生死、涅槃、成佛這些大問題都能迎刃而解，生活幸福、社會和諧、世界和平這些事情都不必說了，我們得到的好處是無量無邊，無有窮盡。這是佛門常講的「佛氏門中，有求必應」，但是一定要明白，必須要有智慧，如理如法去

求，才會有求必應。怎麼個求法？經論裡面有理論、有方法，這些都是我們應當要學習的。

佛是徹底明白宇宙人生真相的人；諸佛的諸是多，說明有很多很多圓滿覺悟的人。這麼多人都搞清楚、搞明白了，但是他們沒搞清楚、沒搞明白之前，與我們差不多，所以他們能成就，我們也能成就；他們能做到，我們也能做到。當然這不是一件容易的事，憑我們自己的能力，要想成就確實困難。現在我們有緣，我們非常幸運，得到釋迦牟尼佛的幫助、指導，遇到淨土法門，遇到《阿彌陀經》，只要我們把經裡面的道理、方法、境界都搞清楚了，依照這個理論、方法去修學，我們每個人在這一生當中，也能夠得到像諸佛菩薩一樣的成就。

「說」是給我們講解，為我們介紹、宣揚。「說」字是通假字，

通「悅」，悅是內在的歡喜、愉悅。佛為什麼歡喜？蕩益大師在《阿彌陀經要解》裡說：「說者，悅所懷也，佛以度生為懷，眾生機熟，佛為應時說法令得度脫，故悅也。」蕩益大師這段話真正是暢佛本懷、滿佛本願。現在眾生成佛的機緣熟了，可以給他說淨土法門了。他能信、能解、能依教奉行，這就是機緣成熟了，善根成熟了。不用等來生，這一生他只要往生極樂世界，就等於成佛，最快速的成佛，這是諸佛如來最歡喜的事。所以本經是成佛的經典。

「阿彌陀」，阿彌陀佛是極樂世界導師的名號，這個名號是梵語音譯，翻成中文，阿是無，彌陀是量，佛是覺，無量覺。這個名號的義理、境界說不盡，沒有邊際。無量是指自性本具的智慧無量、本具的德能無量、本具的相好無量。這實實在在就是我們自己真如本性的德號，極樂世界教主阿彌陀佛就用真如本性的德號做為自己的名號，自己的名號與一切眾生真如本性的德號不二。我們念這句阿彌陀佛，

說是念極樂教主的名號，行，說得通；說是念自己的本覺德號，也行，也說得通，自他不二。所以，蕩益大師在《要解》裡說：「念自性彌陀，生唯心淨土」，阿彌陀佛名號功德不可思議。

「經」，中國自古以來對於古聖先賢的教誨尊稱為經。經是中國文字，印度梵語是「修多羅」。經是真理，超越時間、超越空間，永恆不變。無論是三千年前，還是三千年後，無論是古印度人、中國人，任何人，只要依照佛說的理論方法依教奉行，都能夠破迷開悟，達到離苦得樂的目的。唯有超越時空才能稱為經典。佛經稱為契經，意思更深，一是「上契諸佛所證之理」，與諸佛如來所證得的真如本性，諸法實相完全相應，完全契合真理；二是「下契眾生可度之機」，機是眾生的根機，適合眾生的程度，適合他的意識形態、生活環境，對他真正有幫助，修學起來不是太困難，他真能得到利益。

經通常又具有「貫、攝、常、法」四個意思。貫是貫穿，經的文字、理論有體系，有條不紊，所謂是符合科學的精神與方法。攝是攝受，能攝受人心；通俗的講就是有非常強烈的吸引力，讓你愈讀愈歡喜，愈學愈捨不得放下。它有一股像磁鐵一樣的力量把你吸住，讀不厭、講不倦、聽不厭，遍遍都有新意思。從第一天學習，一直到成佛，這種興趣永遠是那麼濃厚，不會使你厭倦。常是永恆不變，指真理。佛經所說的道理是真理，超越時間、超越空間，這是常，它不變，絕不受時間、空間的限制，真正不可思議。這是世間聖賢典籍做不到的，世間的典籍都侷限在一個地區、一段時期之內有效。中國古聖先賢著作的精神，確實也是超時間、超空間的，但是它裡面所講的一些原則，在不同的時代要修訂。就如中國儒家講禮，它是世間法，所謂三代不同禮，夏商周三代的禮樂都不一樣，往後歷代的禮樂都有興革、都有修訂，都有重新制定。就像近代的法律，連國家的憲法隔

幾年就要重新修訂一次，不修訂就不符合現前國民的生活需要，所以各個國家地區的法律總是常常要修正。佛法是出世間法，不是世間法。如何分辨世間法和出世間法？戒律是個分水嶺，你想超越六道輪迴，戒律管用。戒律是諸佛菩薩累劫修行的典範，是出六道輪迴的典範，因此它是不變的，不能改的。特別是五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，這是原則性的大戒，確確實實超越空間、超越時間，永恆不變。這是常的意思。法是方法、原則，只要依照這個方法、原則去修學，你決定成就。常與法在世間法裡沒有，佛法獨有，它是永恆的，世間怎麼變，它也不變。

◎ 譯本簡介

《阿彌陀經》在中國有兩種譯本，我們現在通用的是姚秦時代鳩摩羅什大師所翻譯的。以後在唐朝時候，玄奘大師也將這部經從梵文

譯成中文，這在《大藏經》裡面可以看到，但是玄奘大師所譯的這個本子沒有流通。玄奘大師早年到印度去求學，他的動機當中，最主要的是對於古德譯經帶有懷疑，認為所翻的可能不很正確，所以自己親自到印度去求學。他在印度住了十七年，回國之後，對於古德所譯的一切經論沒有任何的評論；換句話說，都為他所默認，也就是承認古德所翻譯的沒有錯，都很正確。所以經典的可靠性，玄奘大師給我們做了一個證明。

特別是本經，玄奘大師翻成漢文之後，他的學生窺基大師給《阿彌陀經》做了一個註解，叫《阿彌陀經通贊疏》，他採用的是鳩摩羅什大師的譯本，不是他的老師玄奘大師所譯的經本。因為鳩摩羅什大師翻譯的經本是意譯，他擺脫了梵文的形式，本著原來經典的意思，完全用中國人的文法、語氣來翻譯，所以我們讀起來很喜歡，沒有困難。玄奘大師是直譯，照著梵文一句一句把它翻成中文，而印度有很

多文法句子是倒裝句，中國人讀他的譯本就不太習慣。因此這兩種本子對照起來讀，會發現有些地方不一樣。

照我們一般人的想法，弟子對於老師是格外的尊重，老師翻譯的經本別人不流通，身為弟子應該把它發揚光大，負責流通這個使命。但是窺基大師所做的恰恰相反，窺基大師依舊是採取羅什大師的本子。這樣就更證明，他們師徒二人對於羅什大師翻譯的《阿彌陀經》完全肯定的接受，毫無懷疑。這是對於經典的信任，對於經典的尊重。玄奘大師師徒對我們後世有很大的啟發，讓我們對這部經生起堅定的信心，這是我們應當要學習的，他們完全擺脫了宗派、擺脫了情感，純粹是以理性來做這件事。當然玄奘大師的譯本絕對不在羅什大師之下，如果在羅什大師之下，再次翻譯就沒有意義了。兩種譯本同樣的好，而羅什大師的譯本已經普遍流通了，於是他們師徒也特別讚揚、流通羅什大師的本子，將玄奘大師所翻譯的供給我們修學的人做

參考，這樣的心量、這樣的行持值得我們後人效法、學習。

◎ 譯師簡介

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

「姚秦」是指年代，史稱後秦。在中國歷史上以秦為國號的曾經有四次，為了方便辨別，多在這個秦上冠以國王的姓。鳩摩羅什法師到達中國，是在後秦秦王姚興時期。

「三藏法師」是通曉三藏經典的法師。實在說，唯有通曉三藏經典，才有資格譯經。三藏是佛教經典的總稱，指經藏、律藏、論藏，也就是戒定慧三學，經藏是定學，律藏是戒學，論藏是慧學。

鳩摩羅什法師（西元三四四～四一三年），祖籍天竺（今印

度），出生於西域龜茲（古音丘慈）國，在今新疆天山南麓。法師幼年出家，初學小乘，後遍習大乘，尤精般若。前秦秦王苻堅聞其盛名，為得到法師，於建元十八年（西元三八二年）派遣大將呂光征討西域。後來秦王苻堅被姚萇殺害，前秦敗亡，呂光將法師控制在涼州。後秦弘始三年（西元四〇一年），秦王姚興為得法師，伐涼降之，終請得法師進入長安，奉為國師，講譯佛經。佛教自東漢明帝時傳入中國，到這時已有三百餘年歷史。鳩摩羅什法師來長安前，因在涼州滯居多年，精通漢語，他向秦王說明自己希望重新翻譯佛經，以弘揚佛法，秦王便選拔八百多名僧侶協助法師譯經。法師深通佛理，又精通漢、梵兩種文字，組織譯出的佛經既能準確表達梵文原意，又能做到行文流暢、字句優雅，令佛門僧眾無不信服讚歎。經十餘年努力，共譯經論七十四部、三百八十四卷。鳩摩羅什法師所譯經論影響很大，中國人常念的《阿彌陀經》、《金剛經》、《法華經》等經典

都是他翻譯的。

「鳩摩羅什」這四個字也是印度話，翻成中國的意思叫「童壽」。這個意思就是說他很年輕，他是個小孩，但是他的智慧、見解、風度就像一個成年人一樣。我們中國人常說的少年老成，這個名字就含著有少年老成，童子好像有成年人這種氣概一樣。也有說羅什大師這個名字是他父母兩個人名字的合稱。他的父親叫鳩摩羅炎，母親是龜茲國王的妹妹，非常聰明，以後出家修行證三果羅漢。羅什大師在七歲的時候就出名了，傳記裡頭記載，就在七歲那一年，跟他母親到寺院裡面去拜佛。他看到寺院裡頭鐵鉢很大，他就頂在頭上玩，很輕、很容易拿下來。後來一想，我這麼小，鐵鉢這麼重，我怎麼能拿得動？再去一拿，拿不動，於是乎他就覺悟到「萬法唯心」，就悟到這個道理。諸位要曉得，七歲的小孩能夠悟到甚深的佛法，的確是相當不容易。他長大學佛之後，他的老師告訴他，你的因緣在中國。

他回去給他媽媽說，他媽媽講對，但是你到中國去，固然是有法緣，可是對自己很不利。羅什大師就說，只要能夠弘揚佛法，利益眾生，自己無論受多麼大的苦難也在所不辭。他的母親對他也很敬佩。

他跟著呂光到中國來，在西涼住了十幾年，那十幾年的確是受到呂光的冷落，呂光並不尊重他，等於說把他幽禁，使他的學問、德行不能夠發揮，無法從事弘法利生的工作。一直到呂光死後，才把他迎回長安，這個時候他的抱負才得以施展。可是到長安之後，只有短短的七年他就圓寂了。所以他在中國弘法的時間只有七年，而受的苦難大概是三倍的時間，總受了有二十多年的苦難，被呂光幽禁那麼長的時間，與他母親所說的話完全相應。時間雖然短，但是他對於中國佛教的影響實在是太大了。

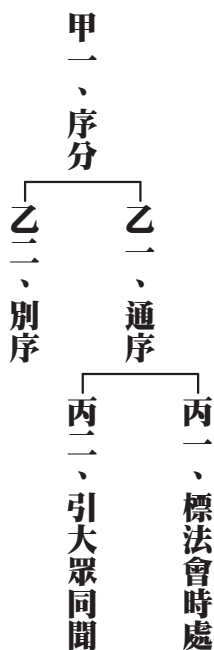
「譯」是翻譯。在周朝時候執掌四方言語，就是主持翻譯的，周

朝叫「象胥氏」，東方叫「寄」，南方叫「象」，西方叫「狄鞮」，北方叫「譯」；名字不一樣，但是工作都是翻譯。佛經最初到中國來，就是摩騰、竺法蘭到中國來，那個時候替他們翻譯的，北方的象胥氏，所以他們都用譯。到以後不管是哪個地方來翻譯都用這個字，這個譯的來源大致情形是如此。

◎ 正釋經文（依滿益大師《阿彌陀經要解》科判）

入文分三：初序分，二正宗分，三流通分，此三名初善、中善、後善。序如首，五官具存；正宗如身，臟腑無闕；流通如手足，運行不滯。故智者釋《法華》，初一品皆為序，後十一品半皆為流通；又一時跡本二門，各分三段，則法師等五品，皆為跡門流通。蓋序必提一經之綱，流通則法施不壅，關係非小。後人不達，見經文稍涉義理，便判入正宗，致序及流通，僅存故套。安所稱初語亦善，後語亦

善也哉。

丙一、標法會時處

如是我聞。一時。佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。

這一段屬於通序，通序是通一切經，所有佛經開端都有這一段文字，只是地點、所列人名不同。這一行經文裡面，包括了五種證信。『如是』是信成就；『我聞』是聞成就，也是中國人講的師承；『一時』是時成就，就是機緣成熟；『佛』是主成就，說法之人；『在舍衛國，祇樹給孤獨園』是處成就，當時講經的處所。這裡面包括了五

種成就，像開會一樣，會議記錄有時間地點，這就可以證明這個經不是偽造的，確確實實是佛當時所說的。

釋迦牟尼佛入滅前，阿難請教佛陀，應該如何結集經典，在經典的開頭要加什麼內容的文字。佛陀一生辛辛苦苦為我們說了這麼多道理，這麼多法門，總不能在佛陀滅度之後，這些法門就喪失掉了，必須要好好好的記錄下來，結集成經典，流傳給後世，普度眾生。這是佛弟子們應當做的工作，也是報答老師的恩德，繼續做弘法利生的工作。

《涅槃經》上佛告訴阿難，凡是佛所講的，將來結集成經典，一切經的開頭一定要用「如是我聞，一時佛住某方、某處，與諸四眾，而說是經」。「我」就是阿難，「如是」是指經典。經是釋迦牟尼佛說的，是我阿難親自聽的，不是傳聞。「如是」這兩個字非常妙，釋

迦牟尼佛四十九年講經說法，整部《大藏經》，千經萬論說的是什麼？就是如是這兩個字的註解。什麼時候你真正懂得如是兩個字了，你就成佛了。如是，就是事實真相，佛家所謂實相；實是真實，相是現象，宇宙一切現象，真實的樣子是什麼。我們凡夫看不到宇宙的真相，我們看到的是幻相、假相，千變萬化的相，真相沒看到。好比我們看大海，只知道去欣賞波濤洶湧的浪花，只去看這個相，把水忘掉，真相是水。

盡虛空遍法界，依正莊嚴從哪裡來的？真如本性變現出來的。如，是本性，是理；是，是依正莊嚴，是事。古大德為了說明這件事情，不得已用金、器做比喻，「以金作器，器器皆金」。金是體，本性；器是相，依正莊嚴。喜歡鐲子，把黃金做成鐲子；明天喜歡項鍊，把鐲子改成項鍊。器常常在變，黃金不變，不變的叫性，會變的叫相，性與相是一個，不是兩個；金就是器，器就是金。性就是相，

相就是性；性如其相，相如其性，這就叫如是。以淨土法門來說，佛在本經要求我們一心不亂，一心不亂就是真心，就是本性，就是「如」；《觀無量壽佛經》說：「是心作佛，是心是佛」，這就是「是」。我們要怎樣成佛？修到一心不亂就行了，一心不亂就是如如佛，一心不亂就是自性佛。

「我聞」，我是阿難自稱，我親自聽佛說的。阿難是佛陀的侍者，在所有弟子中他是多聞第一。釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經，阿難全都聽到，一次都沒漏掉，包括阿難出家前佛陀講過的經，佛陀都給他重複說了一遍，所以釋迦牟尼佛一生所講的經，阿難是聽得最圓滿的。阿難的記憶力非常強，就像錄音機一樣，聽了之後永遠都不會忘記。所以佛滅度之後，同學們結集經藏的時候，就請阿難上台複講，把佛陀所講的經重複講一遍，旁邊有人記錄，結集成經典。參與者都是佛陀在世的這些老學生，有五百位阿羅漢。

結集經藏有個規矩，阿難所說的，只要其中有一個人提出意見，「我好像沒有聽佛這樣說」，這一句就要取消。阿難所複講的，是要作證的五百位阿羅漢全都同意，沒有一個人反對，才能記錄下來。所以，結集佛經非常嚴謹，這是取信於後世，內容是決定真實、決定可靠、決定無誤。要求如此嚴格，不是少數服從多數，只要有一個人反對都不行。

「一時」，阿難尊者既然記憶力這麼好，為什麼不把具體年月日寫出來，含糊籠統說個一時？印度那個時候，國家沒有統一，像我們周朝一樣，每個地區、每個部落所用的曆法都不相同。蕩益大師說得好，一時是「機感」。機是眾生的根機，感是感應道交，眾生機緣成熟，佛在這個時候為他說法，感應道交，這個時候叫一時。在本經來說，眾生成佛機緣成熟了，佛看到非常歡喜，趕緊把成佛的方法說出來，傳授給眾生，就是這個時候，這叫一時。

佛的心是一心，我們自己也是一心，一心與一心才能感應道交。諸佛如來是一心，我們若是三心二意，就起不了感應。所以學佛學什麼？學一心。念佛機二十四小時不斷的念佛，它將來能成佛嗎？它能往生嗎？成佛是心成佛，身成不了佛。釋迦牟尼佛滅度也火化了，可見得身成不了佛，心成佛。所以修什麼？修一心，八萬四千法門全修的是一心。惠能大師在《六祖壇經》上說得好，「外離相為禪」，禪是不著相；「內不亂為定」，定是不動心。外不著相，內不動心，這個境界淨宗稱為一心不亂。禪宗叫禪定，教下叫止觀，名稱在佛經裡有一百多種，是同一個境界。本經是直接教我們修一心不亂，一時就是一心不亂之時，這個時候感應道交。

一時，實在是妙極了！為什麼？沒有年月日時，這句話就是活的，不是死的。如果記載年月日時，這個時間已經過去了，不能再來了。眾生有時間、空間的這種執著，覺悟的人沒有，沒有時空的界

限，所以才能夠突破時空。現代科學發達，幫助我們解釋了許多問題。釋迦牟尼佛三千年前在祇樹給孤獨園講這部經的時候，我們可不可以參加？如果現在時光倒流，可以參加。時光可不可以倒流？真的可以。科學家也證明了過去存在，只是現在還沒有這種技術能讓我們回到過去。佛門裡面有，在禪定中可以回到過去，也可以到達未來。所以這個一，是定，是一心。二心就有分別、有差別，一心裡面沒有差別；一心裡面沒有過去現在未來，二心就有了。所以一心是真心，二心是妄心，妄心有過去現在未來，真心沒有。這個一時是告訴我們，不但釋迦牟尼佛講經說法的現場我們可以參加，十方一切諸佛說法，我們都有機會親臨會場，親聞法音。

隋朝智者大師讀《法華經》，讀到「藥王菩薩本事品」時入定了，定中他到了靈鷲山，看見釋迦牟尼佛還在那裡講《法華經》，於是聽了一座。回來出了定，告訴別人說，靈山一會現在還沒散。不但

智者大師那時沒散，現在也沒散。這也證明一切法不生不滅。既然佛還在靈鷲山講《法華經》，佛又何嘗不在祇樹給孤獨園講這部《阿彌陀經》？是一個道理。法華一會儼然未散，彌陀一會又何曾散場？只是我們肉眼凡夫沒有福報，見不到，這是千真萬確的事實。什麼時候能見到？念佛念到事一心不亂以上的境界，就可以見到了。祇樹給孤獨園這一會沒散，十方三世一切諸佛的道場全都沒散，法緣殊勝得不得了，這是境界上的問題。我們離開一切妄想執著，同樣全都見到了。我們還要學經、讀經、聽經，何必那麼麻煩？心地一清淨，什麼都是現成的。所以佛法到哪裡求？自性當中求！不是在心外，心外求法叫外道，佛法要在自性當中求。我們念佛念到一心不亂，不但是靈山一會，即使距離我們十萬億佛國土的極樂世界、阿彌陀佛也能現前，這個境界更不可思議。由此，我們就明瞭自己要修的是什麼、學的是什麼。

我們這一生什麼事情最大？什麼事情最重要？往生西方極樂世界最重要，這個事情最大。一心一意念這句阿彌陀佛，一切時、一切處千萬不要中斷，因為中斷了你就會胡思亂想，胡思亂想你就是製造六道輪迴。六道輪迴怎麼來的？胡思亂想來的；極樂世界怎麼來的？一心念阿彌陀佛來的，這個事實要搞清楚。所以佛號不能中斷，佛號不能夾雜，要以清淨心一心一意去稱念。一心一意念阿彌陀佛，其餘一切事情隨緣好了；不但自己生活要隨緣不攀緣，弘法利生也要隨緣，不能攀緣。一定要保持自己心地清淨光明，不受絲毫的染污，一心一意執持名號，這才是我們一生中第一件要緊的大事。

「佛」是我們的本師釋迦牟尼佛，是主講人。

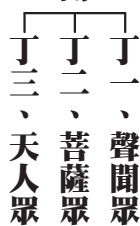
「在舍衛國，祇樹給孤獨園」，這是佛陀當年講本經的處所。舍衛是一個城市的名字，並不是國名，是摩揭陀國的首都。舍衛是梵

語，中文意思是豐德，就是物質文明、精神文明、文化水準都非常高的地方，今天所謂文化、經濟的中心。祇樹給孤獨園這個道場，是祇陀太子和給孤獨長者須達多共同成就的。須達多長者非常慈悲和富有，喜歡幫助貧苦之人，盡心盡力救濟鰥寡孤獨，所以大眾送他一個稱號叫「給孤獨長者」。他得知釋迦牟尼佛是一位很有智慧的人，在各地教化眾生，就想把佛陀請到自己的地區講經說法。佛陀的常隨弟子是一千二百五十五人，這麼大的一個團體，首先得有一個能容納得下佛陀和他的弟子們居住的場所。最後他發現祇陀太子的園林相當大，非常合適，於是就想買下來。祇陀太子對他開玩笑說，聽說你家的黃金不少，你要能用黃金把我這個園林鋪滿，我就賣給你。沒想到給孤獨長者當真拿黃金來鋪地，祇陀太子這才了解他要做的是一件了不起的大事，於是也要求一起供養佛陀。最後，園林裡的樹木花草和房屋全算祇陀太子供養的，土地算給孤獨長者供養的，所以這個地方

就叫「祇樹給孤獨園」。

佛法如果沒有這些有地位、有身分、有財富的國王、大臣、長者來護持，佛法就不能流通。祇陀太子和給孤獨長者給我們示現這樣一個典型、模範，我們弄明白，護法的功德與弘法的功德是一樣的，決定沒有差別；如果認為弘法的功德大，護法的功德小，那就錯了。這也正是我們學習之處，今天佛法的弘護是要大家團結，大家一條心，佛法才能夠復興。

丙二、引大眾同聞

其次介紹的就是大眾同聞，這是給後學做一個榜樣，我們可以取法。在排列順序，聲聞眾排在第一，因為他們是出家人，出家人常常跟著佛，佛法需要靠出家人承傳，所以他擺在第一。菩薩擺在中間，

菩薩的相不定，因為有在家的菩薩，有出家的菩薩。菩薩並不常常跟著佛，他常常在一方教化眾生，他也講經說法，所以他表中道。天人列在最後，天人是在家的俗人，是在家學佛的，這裡面有凡有聖，所謂凡聖品雜。他們的職責是護法，所謂護持的工作，像此地講的祇陀、須達多都是佛門的大護法，沒有這些人護持，佛法也不能夠普遍弘揚利益眾生。所以外護在佛法裡面講，他的地位非常之重要，佛法畢竟是一個團隊的合作才能夠真正利益眾生。

丁一、聲聞眾

- 戊一、明類標數
- 戊二、表位歎德
- 戊三、列上首名

戊一、明類標數

與大比丘僧。千二百五十人俱。

『與大比丘僧，千二百五十人俱』，以舍利弗等十六位尊者為代表的一千二百五十五位大比丘，以及菩薩、天人、大眾等是眾成就，指當時參加大會的人。大比丘僧其實有一千二百五十五人，尾數省略掉了，取整數。他們是出家弟子，佛陀的常隨眾，一生都跟佛陀在一起，佛陀走到哪裡，他們就跟到哪裡，因此在一切經裡面，都把他們列在前面。至於後面專門列舉出來的名字，這有很深的用意，是以他們的專長、特性來代表這一次講經的性質、目的及義趣，是為了表法才列名，所以每部經裡所列的名字有不同。

「比丘」是指受過具足戒的出家人。具足就是圓滿，佛所制定的每一條戒他都接受，都能依教奉行。比丘在佛門裡是非常尊貴的稱呼。比丘有三個意思，第一個是「乞士」，乞食為生，雖然是乞食，他是士，士用現代的話來講就是知識分子。在中國過去，社會對於讀書人非常尊重，俗話說「萬般皆下品，唯有讀書高」，換句話說，他

有學問、有道德，但是他是乞食為生。第二個意思是「破惡」，用真正的智慧，能夠將錯誤的想法、錯誤的看法把它糾正過來，叫做破惡。第三「怖魔」，魔是講的天魔，這個人出家修行要脫離三界輪迴，他心裡就很高興，心裡就很難過，所以使魔王感到恐怖。比丘有這三個意思，這都是我們都必須要知道的。「大比丘」，說明這些人是大乘比丘，學習大乘法，不是小乘比丘。其實他們都是迴小向大的菩薩，都是諸佛大菩薩倒駕慈航示現的比丘身，共同來幫助釋迦牟尼佛弘法利生。「僧」指僧團。佛陀的僧團是一個相當有規模的社會教學團體，這一千二百五十五人長期追隨著老師，老師到哪裡就跟到哪裡，一生協助老師教化眾生。

戊二、表位歎德

皆是大阿羅漢。衆所知識。

這一句是說明這些人實際的身分。『阿羅漢』是梵語，翻成中文意思，「阿」是無，「羅漢」是學，無學用現在的話講畢業了，小乘是四諦法修圓滿，證阿羅漢果，得到正覺，超越六道輪迴，他的思想、見解、言行沒有過失，見思煩惱斷盡了。「大阿羅漢」是大乘阿羅漢，指大乘畢業，無學了，那是法雲地的菩薩（就是十地菩薩）來示現的聲聞眾。文殊、普賢、觀音、勢至等大菩薩，都是古佛再來示現菩薩眾。古德讚云：「一佛出世，千佛擁護」，都是來給我們眾生做榜樣的，來幫助我們修學的。

阿羅漢也含三個意思。實在講比丘是阿羅漢的因地，阿羅漢是比丘的果地，比丘修學圓滿，證了果，就稱為阿羅漢。比丘乞士是在學，阿羅漢是畢業了，是學完了，也有三個意思。第一個是「應供」，供是供養，應是應當接受大眾的供養，他應當接受，這個就是「乞士果」。在因地自己道德學問沒有圓滿、沒有成就的時候，這是

乞食，乞食維持自己的身命，乞法維持自己的慧命。在佛法裡講命有兩種，一個是身命，一個是慧命，身命得自於父母，慧命得自於老師，所以老師跟父母的恩德是一樣大。向眾生乞食，維持身命；向佛菩薩求法，滋養自己的慧命。這個在因地，現在在果地上，圓滿了，圓滿之後他就是天人師，在六道、在九法界裡面，他是老師的身分出現。這個師，第九地是法師地，第十地是無學。所以他應當接受大眾的供養，他有這個德行，他有這個能力。

第二個意思叫「殺賊」，這是「破惡果」。有些人看到這個字樣生了疑惑，佛教大戒第一條戒是不殺生，阿羅漢怎麼殺賊？實際上，這個賊是什麼？這個賊叫煩惱賊，貪瞋痴慢疑，這煩惱賊。意思就是煩惱斷掉了，這個賊沒有了，消滅掉了，是這個意思。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，都叫做賊。佛給我們講，這三種煩惱把我們自性裡面的智慧、德能障礙住，就好比盜賊把我們的智慧、功德偷掉了一

樣。所以用它來比喻，是這個意思，殺賊就是煩惱斷掉了。

第三是「無生」，無生是「怖魔果」，無生就是不生不滅。六道凡夫有生死輪迴，這是苦不堪言，沒有人有能力超越輪迴，沒有人有能力解決這個問題，所以佛出現於世間。佛是個很聰明的人，你們自己有能力解決，他絕對不會來，來沒有意思，你有能力處理這個事情，他何必要來？你們想解決而又沒有這個能力，解決不了，那佛是一定要來。不來，對不起人！所以佛為一大事因緣出現於世，什麼事情？生死大事。芸芸眾生之中，有一部分覺悟了，覺悟到生死大事，要想了生死、要想出三界、要想真正做到不生不滅。只要眾生有這麼個願望，佛一定會來幫助我們，所以佛出現於世，教給我們修學的方法。阿羅漢果然達到，無生了。當你發願的時候，魔就恐怖，現在你真的超出，真正超越三界。這是阿羅漢的三個意思。

『眾所知識』，「眾」是大眾，此地這個眾可以講是九法界的眾生。不僅僅是六道，聲聞、緣覺、菩薩，對於這些人都知道、都聽說。佛從體來說，那是無所不在，但是我們從相上說，釋迦牟尼佛當年示現在我們這個世界，在跡相上與我們一般人沒有兩樣。他也是父母所生，也接受很好的教育，最後出家修行證道，然後是各處去教化眾生，完全做得跟我們一般人是相同的。在跡相上，像我們一般人就不能夠分身，只能在一個地方講學、教授，傳授佛法。許多地方都需要佛去講經說法，這怎麼辦？佛有許多大弟子，這些弟子們在德行、在學問、在修養都有相當的成就，可以在一個地區代佛說法利生，使世尊的教學，藉這些學生們普遍的推廣，利益大眾，因此這些人也成為社會大眾們所熟知，都認識、都知道他們。可見得他們的知名度是非常之高，人人都能夠稱道的，這叫「眾所知識」。

戊三、列上首名

長老舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。摩訶拘絺羅。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。阿菴樓駄。如是等諸大弟子。

經中所列這十六位尊者都是長老。『長老』是佛經裡很尊敬的稱呼，必須是有很高的智慧、道德水準，而且是年長之人，才能稱為長老。也有特殊的，雖然年輕，但是他的德能非常殊勝，也可以稱為長老，這是從德行上對他的尊稱，與年齡無關。由此可知，佛法確實是以德學為重。

第一位尊者『舍利弗』，他在佛弟子中代表智慧第一。其實每位尊者都是智慧第一，德能無量無邊，但是為了表法，所以每個人代表

一種特性。「舍利弗」尊者智慧第一，表示念佛法門如果不是智慧第一的人不能相信，他不會發願求生極樂世界，這是難信之法。如果一個人真正通達佛法，真正明瞭生死輪迴之恐怖，沒有不選擇念佛法門的。為什麼？念佛決定成佛，而且是在這一生中決定成佛，不用等到來生。真正發心念佛，就是你對淨土法門的理論、方法、境界都能明瞭、都能通達，依教奉行。

人這一生八苦交煎，沒有一個人能夠避免。生苦我們已經過去了，真正念佛人能夠不老、不病、不死，沒有求不得苦，沒有愛別離苦，沒有怨憎會苦，也沒有五陰熾盛苦，這些苦我們都能滅除，這了不得，真正是離苦得樂！不是說將來往生到極樂世界離苦得樂，現在就離苦得樂。臨終往生的時候頭腦清清楚楚、明明白白，預知時至，沒有病苦，走的時候如入禪定，心不顛倒，自在往生，這是沒有死苦。我們看到許許多多人他們都能做到，這一生真正沒有白活，真正

有意義、有價值。人所以講覺悟，他覺悟的就是這一點，這才叫真正徹底覺悟，這是大智慧。唯有大智慧他才能信、才能解，才能在一切法門裡選擇最殊勝的法門，選擇第一法門，才肯依教奉行。

第二位尊者『摩訶目犍連』。「摩訶」是梵語，意思是大。大目犍連尊者代表神通第一，通是通達，沒有障礙；神是神奇，超越我們想像之外。他什麼都通達、什麼都明瞭、什麼都會，神通廣大。

第三位尊者『摩訶迦葉』，代表頭陀第一，也就是苦行第一。「頭陀」是梵語，意思是斷盡了煩惱，是以苦行這種方式將見思煩惱斷盡。頭陀行就是苦行，迦葉尊者是位苦行僧，清心寡欲。佛法修行的根本就是清心寡欲，欲望少，需求就少，生活簡單，於人無爭，於世無求，身心得自在。迦葉尊者是禪宗初祖，釋迦牟尼佛把禪宗傳給他，他又傳給阿難，然後一代一代傳下來，傳到第二十八代就是菩提

達摩。達摩把禪宗傳到中國，他是中國禪宗初祖，第一代祖師。第六代傳到惠能，惠能大師才真正把禪宗發揚光大，影響到整個中國的佛教。

第四位尊者『摩訶迦旃延』，代表論議第一，也就是辯論第一。他非常有智慧，能彈斥別人的邪知邪見，破除別人的煩惱，辯才無礙。這位尊者的儀表非常端正，談吐言語非常溫雅莊重。

第五位尊者『摩訶拘絺羅』，代表答問第一。他是舍利弗的舅舅，學術非常豐富，博學多聞。

第六位尊者『離婆多』，代表無倒亂第一，心不顛倒。說明他正知正見，有很深的智慧，有很深的定力，無論在什麼境界裡都正覺不迷。

第七位尊者『周利槃陀伽』，代表義持第一，一切義理他全都得到。這位尊者是佛陀弟子中最遲鈍、最笨拙的，初出家的時候，佛陀教他念兩個字，掃帚，他念掃，帚忘了；念帚，掃又忘了，就這麼笨。但是他能老實聽從佛陀的教導，有恆心、有毅力，精進不懈，念了很久之後豁然開悟，也證得阿羅漢果。這是屬於困學成功。佛陀說出他愚鈍的原因，他過去生中是三藏法師，因為吝法（吝法是捨不得教人，教學生要留一手，不肯完全教，怕學生將來成就在他之上），所以這一生得了這種愚痴的果報。

第八位尊者『難陀』，代表儀容第一。他是釋迦牟尼佛的同胞兄弟，長得很英俊，是位美男子。

第九位尊者『阿難陀』，代表多聞第一，也就是我們非常熟悉的阿難尊者，釋迦牟尼佛的堂弟。阿難的記憶力超強，聽一遍永遠不會

忘記，所以佛滅度之後，結集經藏是由他來複講的。

第十位尊者『羅睺羅』，代表密行第一。他是釋迦牟尼佛的兒子，是一位腳踏實地的實行家。他不講求形式，也不做出用功的樣子，就在日常生活當中、在遊玩之中真正用功，成就他的定慧，成就他的道業。他用功佛陀知道，別人無法覺察，看不出來，這種修行法叫密行。

第十一位尊者『憍梵波提』，代表受天供養第一。這位尊者有個過去生的習氣，就是嘴巴常常在動。佛陀擔心世人不知道他是位得道高僧，已經證得阿羅漢，會諷刺他、譏笑他，將來這些人就得墮惡道，所以不准他去乞食，讓他接受天人供養。這是佛陀的慈悲。天人有神通，知道他是聖人，會供養他。所以我們起心動念非常重要，不要輕易開玩笑，不可以笑話他人，以免將來遭受惡報。我們對佛恭

敬，對一切眾生也要恭敬。憍梵波提尊者在此地也代表宗教家，一般宗教都是以天堂為歸宿，天人也學佛，天人也念佛求生淨土，天人也要成佛，他表這個意思。

第十二位尊者『賓頭盧頗羅墮』，代表福田第一。這位尊者與我們末法時期的眾生有特殊的因緣，就是佛陀不准他入滅，叫他常在世間給後人種福田。

賓頭盧頗羅墮有神通。實在講，佛當年在世，這些弟子個個都有神通，但是佛禁止，不准他們隨便示現神通。只有在特別因緣之下，還要得到佛的同意；佛不同意，不能輕易示現神通。為什麼不能用神通作佛事？因為魔也有神通。佛用神通，魔也用神通，我們凡夫就無法辨別佛與魔。但是佛能夠以正法教化眾生，魔就不行；魔如果也以正法來教化眾生，那他就是佛，就不叫魔了。所以凡是用神通來接引

眾生的，你要小心，這不是正法。佛是用教學來接引眾生的，這個必須要明瞭。

賓頭盧頗羅墮就是輕易示現他的神通，佛呵斥他，而且懲罰他長住在人間，不准他滅度，所以這位尊者現在還在世間。他是個什麼樣子，他自己不說，你也不認識，他會變化。有人供齋，打千僧齋，他就來應供。譬如我們今天有道場打千僧齋，供養一千位出家人吃飯，可能尊者會化身到這裡來應供。如果尊者來應供，你就有福了，所以稱之為福田。

我們要知道，凡是能感得佛菩薩聖人來應供的，一定是感應道交，自己必須有真正的德行，否則是不能感應的。譬如普通老百姓，沒什麼特殊的情形，你辦一桌好酒菜，請國家領導人來吃，他來不來？不會來。如果你真正建立了很大的功業，對國家、對社會有非常

特殊的貢獻，領導人就會來，這就是感應道交。不是你發一個心，我今天打個千僧齋，我來求福報，佛菩薩、阿羅漢就會來應供。只有真心辦道，才會感應道交。真與真感應。誠與誠感應；沒有真誠，心不在道，滿腦子名聞利養，那也有感應，誰來感應？魔，《阿難問事佛吉凶經》上說的「惡鬼屯門」，魔鬼來感應，佛菩薩不來感應。就如寺院裡供養的佛菩薩形像，我們心裡真有佛菩薩，你去拜他，那就是真佛菩薩在。如果是拿這個做招牌騙人，所謂神棍之流的，那個地方雖然有佛像，真佛不在那裡，而是魔鬼附在佛像上。這些基本常識我們要懂。佛法也不外乎天理人情，理是屬於真諦，情是屬於俗諦，真俗圓融，真俗不二，才能感應道交。

第十三位尊者『迦留陀夷』，代表教化第一。這位尊者的教學方法非常好，教學的善巧比別人都高明，常常代佛教化眾生，是一位地道道的教育家。

第十四位尊者『摩訶劫賓那』，代表知星宿第一。他通達天文，用現代話說，他是一位天文學家。

第十五位尊者『薄拘羅』，代表壽命第一。這是佛陀弟子中年紀最大的，他跟佛陀學習的時候已經一百六十歲了，壽命最長，而且他的面容非常慈祥，相貌端正莊嚴。這是他過去世中種的善因，生生世世持不殺生戒，而且持得非常嚴格，所以這一生得這個善果。

第十六位尊者『阿菟樓駄』，也翻譯為阿那律陀，代表天眼第一。他也是釋迦牟尼佛的堂弟。他有福德，因為過去生中喜歡布施，救濟貧苦，所以感得九十多劫不受貧窮的果報。這位尊者也是因學成就的人。他的天眼是修得的，是阿羅漢裡面見量最大的，一般阿羅漢的天眼能見一個小千世界，他的天眼能見三千大千世界。三千大千世界就是一個大千世界，這是一尊佛的教化區。

『如是等諸大弟子』，這些尊者都是佛陀的常隨弟子，在本經裡代表淨土念佛法門的當機者，也就是什麼樣的身分、什麼樣的程度適合修學淨土法門。十六位尊者所代表的是各種不同的程度、根性，都可以學習，可見淨土法門的廣大。他們都有專長，個個第一，在人間都是第一等人，他們都來修學，說明淨土法門是真好！他們示現的身分是阿羅漢，實際的身分都是法身大士，來示現做佛的學生，常常提出問題來研究討論。凡夫迷惑顛倒，不懂怎麼提問題，尊者們來代眾生提問，大眾一聽開悟了，佛法的利益都得到了。尊者們幫助佛陀教化眾生，來做影響眾，影響我們。他們以身作則，證明念佛法門不可思議，協助佛陀介紹念佛法門，讓我們對佛所說的深信不疑。

很多人學佛沒有自信心，總以為自己沒有善根，業障太重，無法學習這麼高深的學問。周利槃陀伽所示現的，就是佛弟子中最笨的那個人，笨得難以想像。你覺得自己笨，怕自己學不了，你有周利槃陀

伽笨嗎？掃帚兩個字你能都記住，你就比他聰明，淨土法門你就能學。如果你認為自己很聰明，可以不學這個法門，你有舍利弗聰明嗎？舍利弗那麼高的智慧還要修學淨土法門。你要講神通，你的神通比不了目犍連。這十六位上首尊者是代表各種層次的人物，代表各種不同的根性，說明淨土法門真正是三根普被，利鈍全收，任何人都可以修學，任何人都能成就，看到他們，我們修學淨土的信心就建立了。

丁二、菩薩眾

并諸菩薩摩訶薩。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。

『并諸菩薩摩訶薩』，「并」是指前面的聲聞眾，這一千多位大

弟子，除他們之外還有菩薩，「諸」是眾多。菩薩一共有五十一個等級：十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺。「摩訶薩」，摩訶是大，大菩薩，指地上菩薩，從初地到等覺這十一個位次的大菩薩。初地以上的菩薩稱為聖人，初地以下的菩薩稱為賢人，這是佛法裡通常對聖賢的定義。

在本經裡列舉了四位上首菩薩，他們代表淨土法門的理論與方法。前面聲聞眾是代表能修之人，人人都能修，菩薩眾是代表所修之法。參加大會的菩薩很多，為什麼單單說這四位菩薩？一定是有很深的用意。

第一位『文殊師利法王子』，「文殊師利」是梵語，翻成中文叫「妙首」，首是第一，妙首就是第一微妙之意；也翻作妙吉祥、妙德，意思是一樣的。文殊菩薩是代表菩薩裡面智慧第一。諸佛如來於

一切法中得大自在，所以稱為法王，王是自在的意思。法王子是指等覺菩薩。等覺菩薩是後補佛，即將成佛，這個地位上的菩薩通常稱為法王子，是菩薩裡面最殊勝的。

淨土法門修行的三個條件，信、願、行為三資糧，所謂資糧就是往生西方極樂世界必須具備的三個條件，也可以說是往生的三要素。第一個是信，信是修行之首，不信就不會去修；你想修行，首先你一定是信得過。修行的勤與惰、功夫的淺深，與信心有密切的關係，你信得深，你就行得深，你會精進不懈；你信心淺，你行也一定淺，常常會懈怠。《華嚴經》上說，「信為道元功德母」，信是入道的源頭，是一切功德之母；母是比喻能生，唯有信，能生無量無邊的功德。妙首是取這個意思。

妙吉祥是講行，依照佛法去修行，決定是吉祥的，尤其是依照

《阿彌陀經》來修行。佛在《十往生經》上說，真正依照念佛法門修行，具足信願行，發願求生淨土的人，阿彌陀佛即遣「二十五菩薩，擁護行者，若行若住，若坐若臥，若晝若夜，一切時一切處，不令惡鬼惡神得其便也」。你有二十五位菩薩日夜保護，哪有不吉祥的道理？淨土行門實在是殊勝。

菩薩眾裡把文殊菩薩擺在第一，與前面聲聞眾表法的意義相同，智慧第一的舍利弗排在第一位，文殊菩薩也代表智慧第一。這就說明淨土法門如果不是智慧第一，他不能接受，他不能相信。凡是能信、能願、能持名求往生的，都是智慧第一。淨土法門是一生成佛的獨一法門，唯有智慧第一，他才會選擇，才會信受奉行。文殊菩薩在此地是代表我們所求的，我們學佛求什麼？就是求無上正等正覺，求成佛，成就究竟圓滿的智慧德能。

在《華嚴經》上，文殊菩薩與普賢菩薩同時發願求生極樂世界。他們兩位是華藏世界毘盧遮那佛的助手，中國人稱他們為華嚴三聖。他們在華藏世界的地位，與觀世音菩薩、大勢至菩薩在極樂世界的地位是相等的，這個地位非同尋常，他們都發願求生極樂世界，極樂世界確實值得我們深深的去思考。前面以十六位尊者為代表的阿羅漢們發願求生，他們到極樂世界去接受阿彌陀佛的教導，一生快速成就，這我們可以理解；文殊菩薩、普賢菩薩是華藏世界的等覺菩薩，他們是後補佛，到極樂世界去幹什麼？只有一個目的，成佛。在華藏世界成佛不行嗎？為何還要到極樂世界去？因為極樂世界成佛快速、穩當，所以才要去。這充分說明，極樂世界超勝華藏世界。

這兩位大菩薩讓我們也明白了一件大事，什麼大事？佛法修學在我們這個世間，無論你學哪一宗、哪一法門，你修學真正成就了，將來的歸宿都是華藏世界；如果不成就，還是繼續搞六道輪迴。你到華

藏世界之後，遇到文殊菩薩、普賢菩薩，他們還是勸你念阿彌陀佛到極樂世界，這就拐了好大一個彎。你想想看，你要到華藏世界去作菩薩，這十住、十行、十迴向、十地，佛說的至少是三大阿僧祇劫，吃盡了辛苦，到最後還是老實念佛去見阿彌陀佛。我們現在很幸運，遇到淨土法門，這一生就去了，他們還要搞幾個阿僧祇劫，才到極樂世界與我們碰頭，這一碰頭，我們在極樂世界已經是老資格了，他是剛來的。明白這個道理，你才知道念佛法門的可貴、殊勝。

極樂世界是十方一切諸佛所讚歎，一切諸佛都勸十方眾生往生極樂世界，親近阿彌陀佛，既然如此，釋迦牟尼佛當年在世，講這一部就好了，何必要四十九年，講那麼多經、那麼多法門？這是諸佛菩薩大慈大悲，因為眾生機緣不成熟，給他講這個念佛法門他不相信、不能接受。蕩益大師說得好，淨土法門是對什麼人說的？成佛機熟的人，也就是你這一生成佛的機緣到了，才給你說這個法門。菩薩根性

的人，佛給他講大乘經，教他作菩薩；小乘的根性就給他講小乘經，教他作阿羅漢；人天的根性，三界都出不了，教他做一個好人，來生得人天福報，如此而已。所以佛才說無量的法門，契合無量眾生的根機。唯獨淨土法門，是對成佛機緣成熟的眾生說的。所以，今天不管別人修什麼法門，我們聽了，合掌念一句阿彌陀佛，你學你的，我學我的，我們知道無量無邊的法門殊途同歸，將來全都歸到極樂世界。

無量法門裡面，淨土法門是最精、最純、最為第一，我們今天得到了，沒有生歡喜心，感覺好像很平常，說明成佛的機緣還沒有成熟；如果真成熟了，得到這個法門，發無量的歡喜心，無量劫來找這個門路沒找到，这下終於遇到了！往生到極樂世界就一生成佛。現在這個身體在娑婆世界叫最後身，凡夫的最後身，從此不再作凡夫了。

我自己對於淨土法門採信，就是讀《華嚴經》，看到文殊菩薩、

普賢菩薩、善財童子都是發願求生阿彌陀佛極樂世界，我才認真去反省、仔細去思量，這才明瞭極樂世界的殊勝，才回過頭來把其他經教捨棄掉，專門修學淨土法門。如果不是他們給我的啟示，雖然李老師苦口婆心的勸導我多次，我還是很難接受。我在華嚴、法華、楞嚴會上看出門道，才認識清楚，得來實在不容易。

第二位『阿逸多菩薩』，就是彌勒菩薩。「阿逸多」是梵語，中文意思是「無能勝」。菩薩的慈悲願力太大了，沒人能超過他。《悲華經》云：「發願於刀兵劫中擁護眾生」，刀兵劫指戰爭，他在這樣的大劫難當中來救度一切眾生，這是真誠的慈悲、清淨的慈悲、平等的慈悲。彌勒菩薩的慈悲心確確實實遍法界虛空界，所以在中國又稱他為慈氏菩薩，慈悲第一。彌勒菩薩與我們這個世界的關係很密切，因為他是釋迦牟尼佛的後補佛，也就是當來下生彌勒佛。彌勒菩薩現在在兜率天，兜率天一天是我們人間四百年，兜率天的壽命是四千

歲，他在兜率天壽命盡了的時候，《菩薩處胎經》上說的是「五十六億七千萬歲」，古印度以千萬為億，現在以萬萬為億，也就是差不多五億七千萬年之後，彌勒菩薩到我們人間來示現成佛，教化眾生。

我們中國造彌勒菩薩的像是造布袋和尚像，供在寺院大門口，這是教育。布袋和尚的形象叫人一看就生歡喜心，他滿面笑容，肚皮很大。大肚皮代表能夠包容一切，不分別、不執著、不與人計較，這樣才快樂，所以彌勒菩薩代表「生平等心，成喜悅相」。我們要想學佛，心要平等、心要慈悲，歡歡喜喜待人接物。入佛門來首先就要學這個，歡喜、平等、慈悲，這才真正能夠救護一切苦難眾生，所以把彌勒菩薩像供在大門口。有的彌勒菩薩像，旁邊有幾個小孩圍繞他，小孩一定是五個或六個，五個代表五欲，財色名食睡；六個代表六塵，色聲香味觸法，意思是五欲六塵一天到晚圍繞著他，他不動心，不受干擾，取這個意思。

天王殿是佛教道場第一個建築物，你進門來的時候，第一個殿是天王殿，第一眼看到的就是彌勒菩薩。彌勒菩薩教給我們「生平等心，成喜悅相」，對待任何一個人滿面笑容，一切都夠包容。進門見到四大天王，第一位是東方持國天王，持是保持，國是比喻。小到修身齊家，保持自己一生幸福快樂，保持家庭美滿；大到保護社會安全，保護國家富強，保護世界和平，東方天王就代表這個意義。用什麼方法？孝道。把孝道發揚光大，負責盡分，我們每個人在社會上是什麼身分、責任，要盡到自己的本分。在家庭裡，對父母你是兒女的身分，對兒女你是父母的身分，對弟弟你是哥哥的身分，對哥哥你是弟弟的身分，對妻子你是丈夫的身分，對丈夫你是妻子的身分，父慈子孝、兄友弟恭、夫義婦順，這在家庭叫孝養父母；延伸到社會，君仁臣忠、朋友有信，這是你把本分都做到了，這是東方天王教給我們的。南方是增長天王，代表智慧，代表尊師重道。西方是廣目天王，

北方是多聞天王，這兩位天王教給我們，用什麼方法把孝親尊師做到圓滿？要多聽、要多看，也就是中國人常講的「讀萬卷書，行萬里路」。所以，天王殿是給我們上第一堂課，最基礎的修學方法在這個地方建立。

彌勒菩薩在本經是代表一生補處，這一點很重要。彌勒菩薩是我們娑婆世界第五尊佛，是釋迦牟尼佛的後補佛，現在住在兜率內院。「兜率」是梵語，中文意思是知足，兜率天就是知足天。成佛，必須具足什麼條件才能成佛？知足，知足的人就成佛。所以補處菩薩不住別的地方，他一定住兜率天。知足才能成佛，知足不能成佛。知足的人沒有求了，不知足的人還有貪求。彌勒菩薩在此地就是代表淨土法門，修學淨土法門的人就如同補處菩薩，這不得了！這真正是難信之法。事實就是這樣，你修淨土法門一生成佛，這不叫補處叫什麼？

我們修淨土的人要像彌勒菩薩，成就喜悅之相，無論在什麼處所，無論與什麼人見面，總是合掌笑咪咪的念一聲阿彌陀佛。不要去分別他人的言語善不善，都不相干，他的言語善，一句阿彌陀佛；他的言語不善，還是一句阿彌陀佛。實際上，別人決定沒有過失，為什麼沒有過失？「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」，他哪來的過失？沒有。過失從哪裡來的？你自己心裡有過失，自己這個心鏡髒了，照到外面全是髒的。你看這個髒，看那個也髒，不知道自己能照是髒的，外面並不髒。六祖惠能大師把這個情形說得很清楚，「若真修道人，不見世間過；若見他人非，自非卻是左」，說得明明白白，別人哪有過失？我們要把這些寶貴的教訓應用在生活上，應用在處事待人接物中。我們看到彌勒菩薩像，提醒自己要修慈悲心、歡喜心、平等心。這是修自利慈，自己對自己要慈悲；自利之後才能利他，處事待人接物才有慈悲心，這是修利他慈。對自己慈

悲，就一定要斷惡修善，如果不能把自己的毛病習氣修正過來，後不再造，對自己就是一點慈悲都沒有，來生還要再六道輪迴，那算什麼慈悲！最低限度，來生到西方極樂世界去，這才是對自己真正慈悲。

這句阿彌陀佛佛號我們會不會念？會念的人聲聲佛號都把煩惱伏住。念佛不能伏煩惱，這句阿彌陀佛念了沒用處。念頭一起來，立刻換成阿彌陀佛，這叫會念；口裡念阿彌陀佛，心裡繼續打妄想，那是不會念。功夫得力就從這個地方看，每一句阿彌陀佛都能把念頭轉過來。念佛不在乎念的數量多，也不在乎用什麼方式去念，總而言之，一個原則，念到自己身心清淨，念到自己不生煩惱，功夫就得力了，念佛要這個念法。世出世間一切法全歸阿彌陀佛，萬法歸一。禪宗裡問，「萬法歸一，一歸何處？」我們有答案，「萬法歸一，一歸淨土」。歸一就是歸這一句阿彌陀佛，阿彌陀佛名號功德不可思議。我們執持名號，歸心淨土，到達極樂世界，得阿彌陀佛本願威神加持，

在那個環境裡去修學，一生證得究竟圓滿的佛果，不可思議！

文殊菩薩和彌勒菩薩是勸信、勸願，勸我們深信，勸我們發願。我們學佛是要求無上正等正覺，求成佛，到哪裡去求？到西方極樂世界。淨土法門是一生補處的法門，是一生成佛的法門，我們無比幸運得到了！

第三位『乾陀訶提菩薩』，「乾陀訶提」的中文意思是不休息，勇猛精進。第四位『常精進菩薩』，代表永遠不退轉；「常」是不變，「精」是純而不雜，一門深入，「進」是進步，進就不會退。不休息，常精進，這兩位菩薩代表行門，勸行。淨土法門修行的宗旨、要領是信、願、行三資糧，行是持名。信願持名，信願的要求是不懷疑，把你的疑情放下，捨掉；持名的要求是不間斷、不夾雜，不間斷就是不休息，不夾雜就是真精進。我們依照這個綱領原則來修行，這

一生必定成就。《華嚴經》上，善財童子五十三參給我們示現的就是專修一門，不休息，常精進，他做出榜樣來給我們看，一生圓滿成就。

不休息不是說一天到晚都不休息，人的精神體力支持不了；不休息是說我們念累了就去休息，休息好了接著再念，這是不休息。不是我今天念一天佛，明天忘了，後天想起來再補，這就錯了。念佛人要有定課、有散課，定課就是早晚課，決定不能缺的，缺了就叫退轉。早晚課的內容不要定得太多，以免有事忙時就會缺課，功夫間斷。關鍵是能夠保持一生不間斷。

古大德教我們最簡單的「十念法」，一生不間斷，也符合《無量壽經》所說的「一向專念」這個經義。遵守經典，依教奉行，我們才能成功。這十念時間很短，五分鐘的時間就夠用，這個時間我相信任

何人都能抽得出來。比如你早晨洗臉漱口之後就修十念法；晚上睡覺，晚睡五分鐘，早晨提前五分鐘起來，這個容易做得到。關鍵是要有恆心，要有耐心，這非常重要。除了定課之外就是散課，散課是隨時隨地能夠提醒自己念阿彌陀佛。總而言之句話，一切時、一切處、一切境緣之中，始終保持自己的清淨心。清淨心是什麼？阿彌陀佛，你心裡只有阿彌陀佛就是清淨心。這叫專修，這種修法就是古大德所說的「萬修萬人去」。

這是修淨土所走的道路，心淨則佛土淨。你的心裡有人我是非、有分別執著、有貪瞋痴慢，你怎麼會清淨？清淨心裡這些東西全沒有，這個心才清淨。往生極樂世界，憑的就是這一條。這一條真難，太難了！怎麼辦？這就要大開方便之門，方便之門就是把你所有一切煩惱、執著、妄想換成阿彌陀佛。你心也算清淨，為什麼？心裡什麼都沒有，只剩一句阿彌陀佛，可以，可以帶業往生。如果一天念十萬

聲阿彌陀佛，心裡貪瞋慢痴沒斷，是非人我沒斷，能不能往生？不能往生。也就是古德講的「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」，這是我們特別要記住的。

在我們工作的時候，如果需要思考，就把佛號放下，認真去做事情，事情做完馬上恢復念佛。念佛最重要的是心裡有佛，口裡不念沒有關係，心裡念。口念累了，口就休息，心裡不能間斷。我們讀經也是念佛，讀《阿彌陀經》、《阿彌陀經要解》、《無量壽經》，都是念佛，因為經上講的全是極樂世界、講阿彌陀佛。我們念佛念累了換一換，我們來看經，看經還是念佛，可以調節我們的生理，使我們做到不疲不厭。這方法隨著我們自己適時適中的去運用，念佛才會念到法喜充滿。

『與如是等諸大菩薩』，這是總結前面菩薩眾，「如是」是指這

四位大菩薩，與會的像他們這樣的大菩薩有很多很多。

丁三、天人眾

及釋提桓因等。無量諸天大眾俱。

『釋提桓因』是梵語，意思是「能天主」。他是忉利天王，也稱帝釋天，中國民間稱他為玉皇大帝，中國道教以他為天尊，這裡用他來代表參會的諸天大眾。『等』是等同。忉利天下面是四王天，上面是夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，這是欲界六天，再上去有色界十八層天、無色界四層天。佛告訴我們，娑婆世界一共有二十八層天。有許多宗教，他們所求生的天堂也是忉利天。忉利天王在人間知名度很高，緣很殊勝，因此用他來代表無量無邊的天人。修天道要懂得修學的方法，不是說信了上帝就能生天，沒這個道理，生天一定

有生天的條件。佛在經上告訴我們，修上品十善，這是生忉利天的條件，中品十善是生四王天的條件，下品十善及持五戒是得人身的條件。這些事情我們一定要明白。

忉利天王是佛陀很得力的護法，當然諸天都是佛陀的護法，舉忉利天王是為了表法。世間所有宗教教學目標都是生天堂，現在天主教參與這個法會，接受釋迦牟尼佛的教誨，念佛求生淨土。早年我的朋友中有不少基督徒，我學佛之後，勸他們要認真按照基督教經典好好的修學，我不勸他們學佛。有很多人奇怪，你為什麼這樣教？我說忉利天主常常禮請佛菩薩在天宮講經說法，他現在與佛沒有緣，勸他不會相信，等他到了天堂，發現天主、天人們都在聽經聞法，他自然會學，拐個彎，一樣的事情。真的生到天堂了，再聽佛講經說法。我們真正往生極樂世界，天宮裡有很多朋友，我們隨時可以與他們聚會，他們不自在，我們自在。就好像現在我們這個世間，有很多人出國不

方便，有的沒有護照，有的拿不到簽證，我們出國很方便，到哪裡去都行，他不能來看我，我可以去看他。我們到了極樂世界，極樂世界的人到哪一層天都很方便，我們可以常常去看他，敘敘舊、聊聊天，這是很快樂的事情。

『大眾』這個範圍太大了，不但是一切人眾，畜生眾、餓鬼眾、地獄眾，包括六道裡面一切眾生。這顯示出淨土法門無比廣大，正所謂「三根普被，利鈍全收」，只要能夠相信、能夠發願，能夠念佛求生淨土，沒有不往生的。淨土法門確實是平等的法門，是十法界眾生平等修行、平等成佛的唯一法門。所以這部《阿彌陀經》是諸佛如來度眾生脫輪迴、了生死、成佛道的第一經，我們有幸遇到，是非常的難得。

前面是本經的通序，下面是本經的別序，發起序。

乙二、別序（發起序）

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

這段經文就是本經的發起序，希望大家要特別的留意，其中每句經文都代表著很深的意思在。『爾時』就是指前面六種成就，通序所講的，也是眾生的機緣成熟，佛應該要說這個法門了。佛說經是「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」，就是機緣熟了，眾生可以接受、歡喜接受，能夠依照這個法門修行證果，就是應當要說這部經的時候。

『佛告長老舍利弗』，這部經很特別，是釋迦牟尼佛無問自說，沒有人啟請，佛陀叫著舍利弗的名字主動告訴他的。為什麼不告訴別人？告訴別人，別人不能相信、不能信解。舍利弗在聲聞眾裡面是智

慧第一，告訴智慧第一的人，他聽了能夠相信。這就表示，真正能夠相信淨土法門的人，能發願求生淨土的人，必定是具足真實智慧的人。

舍利弗是代表，告訴舍利弗就是告訴一切大眾。佛對舍利弗說的，其他人在旁邊都聽到了，就看自己覺不覺悟。你一聽就覺悟，就是佛對你說的；你聽了沒覺悟，佛也告訴你了，在你阿賴耶識裡落一個種子，這叫金剛種子，永遠不壞，來生後世遇到緣時它會成熟。

我們今天好像一點智慧也沒有，但是我們聽了能相信，不懷疑，我們發願求生淨土，在佛菩薩眼裡，你是真正有智慧的人。為什麼？不是真正有智慧的人，怎麼會在無量法門裡選擇淨土法門？選到淨土法門，你中了特獎。特獎只有一個，被你抽中，你這一生決定成佛。選擇其他法門，你一生成不了佛；選擇淨土法門，你這一生決定成

佛。這不算智慧，什麼算智慧？

『從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。』是指從我們娑婆世界的西方，過十萬億個佛國土，有一個世界叫極樂。西方是娑婆世界的西方，這是說阿彌陀佛示現的處所，也就是我們常說的依報，依報是極樂世界。極樂世界在梵語稱為「須摩提」，翻成中文是安養、安樂、清泰的意思。「有世界名曰極樂」，這個「有」字的語氣非常肯定，讓我們一絲毫懷疑都不生，確確實實有一個世界叫極樂世界。

『其土有佛，號阿彌陀』，這是第二個「有」字，非常肯定，不是假有。極樂世界有一尊佛，這尊佛是現在佛，他的德號叫阿彌陀。「阿彌陀」是梵語，翻成中文，阿是無，彌陀是量，佛是覺，「無量覺」，意思是無所不覺，沒有一件事情他迷惑。覺就是不迷，俗話說的無所不知、無所不能、全知全能，梵語就叫阿彌陀佛。一般宗教讚

歎他們的教主是宇宙的主宰，是全知全能，其實不然，阿彌陀佛才是真正的全知全能。

『今現在說法』，阿彌陀佛現在正在極樂世界講經說法。這是明白的顯示給我們，阿彌陀佛不是過去佛，不是未來佛，他是現在佛。這是非常有誘惑力的，我們很想親近佛，釋迦牟尼佛過去了，彌勒佛還沒有下生，我們到哪裡去親近佛？釋迦牟尼佛給我們介紹一尊現在佛，阿彌陀佛，在西方極樂世界，他非常歡迎我們去親近，這是非常難得稀有的機會。

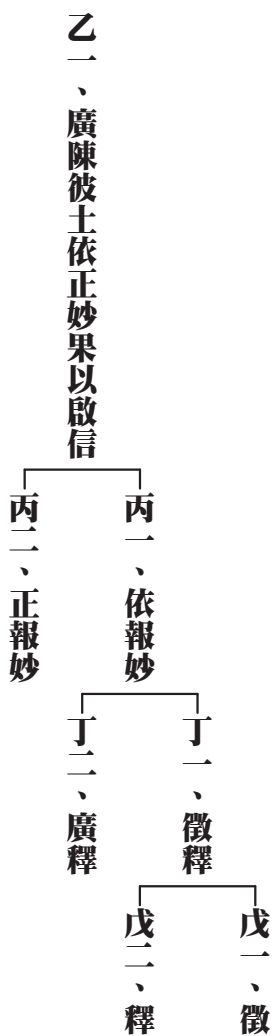
釋迦牟尼佛在《無量壽經》裡告訴我們，阿彌陀佛「非過現未來」，這一句是依真諦而說的。佛沒有過去、現在、未來，佛也沒有來去，也沒有成與不成，阿彌陀佛如是，諸佛如是，我們將來成佛也如是。這話聽起來好像很奇怪，其實不奇怪。為什麼會有過去、現

在、未來？都是我們自己妄想裡面產生的。阿彌陀佛無始無終，佛壽無量，我們生到他的國土，我們也就是無始無終，壽命無量。這在十方諸佛世界裡確沒有的，唯獨極樂世界有。

甲二、正宗分

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

正宗分是主要的內容，分三個大段落。第一大段落陳說西方世界依報、正報種種莊嚴，目的是啟發我們的信心。第二個大段是勸勉我們應當發願求生淨土，主要是勸我們發願。第三個部分，是指示「執持名號以立行」，建立修行的法門。這個地方我們很明顯的看出，信、願、行這是淨土法門的三資糧，也就是求生淨土三個必須具備的條件。

戊一、徵

舍利弗。彼土何故名爲極樂。

釋迦牟尼佛再次叫著舍利弗的名字。我們以後讀經，只要看到佛叫著某個人的名字，就是提醒他注意，下面的開示非常重要，有很重要的話要說，叫他的名字是特別提醒他，也是提醒所有人。『彼土何故名為極樂』，為什麼那個世界叫極樂世界？

戊二、釋

己一、約能受用釋

己二、約所受用釋

己一、約能受用釋

其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。

極樂世界的人所享受的唯樂無苦，所以這個世界叫極樂世界。這部經自始至終，佛叫著舍利弗給他說，舍利弗一句話也沒說過。為什麼沒說？這是佛的境界，舍利弗沒有成佛，答不出來，佛只有自己給大家說明。本經是如來果地上的圓滿境界，佛是把果地上的境界拿來做我們因地修行的依據，所以成就就與諸佛如來無二無別，這真正不可思議。

『其國衆生』，「眾生」的本義是眾緣和合而生，所以從本義上

來看，眾生並不是專指我們人類，也不專指有情，有情我們今天講動物。實際上，它把植物、礦物，乃至於一切事物都包括在裡面，像一件衣服，衣服眾緣和合而現的，念珠也是眾緣和合而現的，沒有一法不是眾緣和合而現的，凡是緣生的都叫眾生，這是眾生的廣義，一定要懂得它的本義。換句話說，眾生是眾緣和合而生起的假相，情與無情都是眾緣和合而生起的假相。所以在佛門常常稱呼人是稱眾，如果你去寺院裡向人請教，這所寺院住了多少人，這種說法我們聽起來沒錯，佛門裡一聽就知道你是外行人；如果你問這所寺院住了多少眾，他一聽，你很內行。這樣的稱說，其用意是破我執。如果是問住了多少人，你就會著四相，我相、人相、眾生相、壽者相，會著相。眾是破執著的稱呼，所以一個人也稱眾，因為一個人也是四大五蘊眾緣和合的假相。我們知道眾生的本義，才能夠依文字起觀照，證實相。佛法在術語上，都是引導我們破迷開悟，為了提起我們觀照的功夫而施

設的。

『無有眾苦』，極樂世界無絲毫苦受。我們這個世間人所享受的，佛把它歸納起來一共有五種受，五大類，苦樂憂喜捨。身有苦、樂兩種感受，心有憂、喜兩種感受；如果身沒有苦樂、心沒有憂喜，就叫捨，捨受，苦樂憂喜全捨掉了。我們有捨受，但是它不長久，假如捨受變成長久，那就得定了。所以，捨久了就是定，捨受如果是永恆的就叫三昧。很可惜，我們這個捨受是短暫的，不長久，一會兒苦樂憂喜又起來了。縱然到了四禪天、四空天，所謂四禪八定，這是世間禪定，還是屬於捨受，它不是永恆的。即使是非想非非想處天，這是三界六道裡最高層的天，他的定功能夠延續八萬大劫，八萬大劫還是有期限的，期限到了，他的定功失掉，苦樂憂喜又現前了。所以四禪八定都是捨受，不是真正的定，真正的定是三昧。「三昧」是梵語，翻成中文是「正定」，正定得到之後不會退的。正定是出世間禪

定，至少要到阿羅漢，阿羅漢的定功是八定，再往上提升一級叫九次第定，超越三界了，不會退轉，永遠捨了，這才叫三昧，真正的正定。極樂世界苦樂憂喜捨都沒有，這叫「無有眾苦」。

我們世間的苦太多太多了！佛經裡通常歸納為三大類苦：苦苦、壞苦、行苦。第一類「苦苦」，第一個苦是動詞，第二個苦是名詞。什麼叫苦苦？《華嚴經》上說：「眾生為諸煩惱逼迫身心」，諸是多，無量無邊的煩惱逼迫你的身心，現在人講的壓力，身體、精神壓力重重，很痛苦，有說不盡的苦。佛把它又分為八類，所以苦苦也叫八苦，生苦、老苦、病苦、死苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦。這八大類苦，一切眾生都不能避免，只要你在六道裡，你全都受，真的是人人平等。不要說上至帝王，就是上至天王（這個天是欲界天），欲界裡苦苦、壞苦、行苦全部具足，真叫苦不堪言。色界天裡沒有苦苦，有壞苦、行苦，無色界裡只有行苦。

有生一定有死、有病、有老，所以人要覺悟。釋迦牟尼佛為我們所示現的，他的覺性相當高，非常靈敏。他自己雖然沒有老，看到老人，看到老苦，就想到我將來會不會老？老了是不是跟他一樣？這就感到很恐懼。看到有人生病，他看到病苦。人活在世間吃五穀雜糧，哪有不生病的？自己現在雖然沒病，看到生病之人那種痛苦的樣子，他覺悟了。看到有人死，他看到死苦，立刻想到自己隨時也會死，他愈發覺得恐懼。生老病死的相每天擺在我們面前，環繞在我們四周，時時刻刻對我們發出警告，我們有沒有覺察到？佛法裡講善根深厚的人，他很容易覺察到，覺察到之後，他就思惟這個問題怎麼解決？這個問題，世間所有一切方法都解決不了，所以釋迦牟尼佛捨棄王位，捨棄榮華富貴享受，出家修道去了。為什麼？解決這個問題，死生大事。

生死是一個階段，從生到死，這個事小；死了再生，生了再死，

死生永遠在循環，永遠不間斷，這就是輪迴，這個事大，是真麻煩！佛說六道眾生生死疲勞，這是事實真相。如果死了什麼都沒有了那就好辦，那就沒事了。生苦的因是欲愛，欲愛要是除掉了，生死的因就斷掉了。我學佛二、三十年才明白，原來一切眾生都是不生不滅，不僅是諸佛菩薩，所有一切眾生都不生不滅。死就像換件衣服一樣，我常說這個身體老了，不好使了，換一個，關鍵是要愈換愈好，愈換愈殊勝。生老病死的理、事真正清楚明白了，自己才做得了主。如果道理不清楚，事相不明白，你對於這四件事有大恐懼，你想得不當、做得不當，後面麻煩就大了。

生老病死是講我們身體之內的苦，每個人都有，一律平等。身外的苦有求不得苦，凡夫在世間都有所求，求就有求不得苦，縱然得到了還是苦，害怕失去，患得患失。愛別離苦，無論你喜歡的人或喜歡之物，都不能永遠在一起，愈是親愛的愈要別離。俗話說：「恩愛夫

妻不到頭」，這句話用佛法的眼光來看有一點道理，為什麼？愛別離苦。怨憎會苦，不是冤家不聚頭，冤家對頭不希望看到他，卻偏偏天天碰面，偏偏不離開。這些我們在生活中都能體會到，只是程度上有淺深的差別。

一切人、一切動物，在六道裡捨身、受身，佛在經典裡告訴我們，總不出四種緣，報恩、報怨、討債、還債。比如父母與子女，報恩的，這是前世你與他結的善緣，他來報恩，這個小孩就是所謂孝子賢孫，善緣來的。報怨的，惡緣，過去世的冤家對頭，這一生遇到了，他來報復，所謂是敗家子，有的甚至搞到你傾家蕩產、家破人亡。討債的是你前世欠他的債，遇到了，他要討債，如果你欠得少，沒多久他討完就走了，或一二歲、三四歲，他就死了；如果你欠得多，大概二十幾歲，你供他讀完大學、博士，他就死了，你還清了他就走了。還債的是他欠你的，長大以後，如果他欠得多，對你的生活

供養很豐富，這是他還你的；欠得少，對你就比較苛薄。四種緣，沒有這四種緣遇不到，報恩、報怨、討債、還債。你把這人世間看穿了，就這麼回事情，父子、夫妻如是，親戚朋友也如是，這是佛把人世的真相給我們說出來了。如果沒有緣，真的是對面相見不相識，叫陌生人；有這個緣，他就來投胎了。

我們一定要牢牢的記住，絕不能欠債，絕不能結怨。欠債是要還債的，結怨會有報復的，冤冤相報沒完沒了，這個事情比什麼都可怕、都恐怖。人要懂得吃虧，古人說吃虧是福，這話說得一點不錯。吃虧為什麼是福？吃虧是消你以前的業障。修行，行是行為，修是修正，把錯誤的行為修正過來叫修行。我們以前不肯吃虧，這種念頭、行為是錯誤的。我們吃虧上當總是有怨恨心、有報復心，只要起一念這個心，阿賴耶識裡就種下種子，將來遇到緣，這個種子起現行，你說多麻煩、多可怕！我們學佛，要像佛一樣真正覺悟、真正明白。這

一生中絕不與人結冤仇，無論自己吃什麼虧、上什麼當、受什麼傷害，心裡若無其事，絕不把它放在心上，沒有怨恨心，沒有報復心，這叫修行。下一生再遇到的時候就是好朋友，我們的怨結化解了，那是福，吃虧的人將來有這個福報。如果懷恨在心，念念不忘，下一世你又報復他，如此循環，沒完沒了，太苦了！這是禍，不是福。

冤家對頭是兩方面，一方面覺悟，就化解了。我們不要等別人覺悟，我們自己覺悟，一覺悟就沒事了。願意吃虧、願意上當，一心一意認真努力修學，努力念佛，決定要在這一生中往生極樂世界。到極樂世界之後智慧開了，德能、神通現前，倒駕慈航，再到十法界裡面幫助過去有緣的一切眾生。什麼緣？報恩、報怨、討債、還債。要知道，佛不度無緣之人，只要有緣，你以智慧、善巧方便都能幫上忙，幫助他破迷開悟，幫助他轉凡成聖。

八苦前七種是苦的果報，苦果，最後一種是總說，苦的因。苦究竟從哪裡來的？五陰熾盛，五陰是色受想行識。色是物質，是我們這個肉身，受想行識是我們的精神。所有一切動物，所謂有情眾生，都是五陰身。生命是由精神與物質組合的，也就是生理與心理。五陰是自己內裡面的，自己生煩惱，一天到晚在一切境界裡分別執著妄想，起貪瞋痴慢，消耗自己的精力、體力，這是帶來生理上的疾病。所以五陰熾盛，熾盛是形容詞，你這個造作非常旺盛，憂慮、牽掛、煩惱、妄想，在裡面就像火燒一樣，時刻不停。身心的造作，製造生老病死、求不得、愛別離、怨憎會，製造這麼多苦。你要想離開這些苦，只要把一切的分別執著妄想息掉，苦就沒有了。你造作善因善緣，你就有樂受；如果造作的是惡因惡緣，你就有苦受，三界都逃不出這個定律。這個道理，我們凡夫實在是不知道，佛出現在世間為我們說出這個人生的真相。

真正明瞭這個事實真相，我們這才有救了，知道自己應該怎麼做。一切眾生無論到哪一道去受生都有因緣，引導你到哪一道去投胎，這叫引業，業力做主宰，自己做不了主，這個事情一定要懂得。佛菩薩不能給你做主，上帝、閻羅王也不能給你做主，誰做主宰？業力做主宰，業力牽著你走。你到人道來，到底是什麼樣的業力？佛告訴我們，你過去生中曾經修五戒十善，五戒十善這個業力引導你到人道來投胎。天道是修上品十善和慈悲喜捨四無量心，這個業力會引導你到欲界天。三惡道，貪心，貪而無厭，這個業力引導你到餓鬼道，瞋恚心引導你到地獄道，愚痴引導你到畜生道。這是講引業，引導你到哪一道去投胎。投胎到這一道之後，比如我們都得人身，我們的受用不同、身體狀況不同、生活條件不同、壽命長短不同，這叫滿業。世間人都追求富貴、聰明智慧、健康長壽，這都屬於滿業果報。佛告訴我們，修財布施得財富，修法布施得聰明智慧，修無畏布施得健康

長壽，所以布施不吃虧。

我們學佛，佛是福慧二足尊，福德圓滿、智慧圓滿，世出世間最為尊貴。佛是無量劫來修福修慧。釋迦牟尼佛當年在世，三十歲證得佛果，然後四十九年義務教學，這是內財布施。古印度出家人全部財產就是三衣一鉢，身上沒有金錢，每天托鉢，人家供養就是一鉢飯，沒有供養財物的。財有內財、有外財，外財指金錢等身外之物，內財指精神、體力。身體屬於內財，今天所謂義工，為人服務不求報酬，完全是義務，這是用自己的身來布施，精神、體力、時間，你要操心，付出勞力。內財布施所得的福比外財布施大。釋迦牟尼佛天天教學，講經說法，身體為大眾表演，做出來給大眾看，一舉一動都是啟發眾生覺悟，這是法布施、內財布施；所說的法能幫助大眾斷惡修善、破迷開悟、離苦得樂，這是無畏布施，這種教學裡面三種布施具足。

佛陀一生教化眾生不收學費，不求別人供養，是我們最好的榜樣。凡夫不知道捨己為人，不知道修三種布施，所以命裡缺財、缺智慧，而且還有短命的果報。短命的果報怎麼來的？佛在經上說殺生害命。五戒裡面講得很清楚，不殺生、不傷害眾生，得健康長壽的果報；不盜得大富；不淫得端莊，相貌莊嚴；不妄語得信實，你的話人能夠相信；不飲酒得智慧，不迷惑顛倒。

第二類「壞苦」。世間人以什麼為樂？五欲，財色名食睡，不知道這種樂是壞苦。五欲裡面最容易起貪心的，一個是色欲，一個是食欲，好吃，好吃就免不了殺生。你殺害這些眾生，吃牠的肉，當時覺得很樂，有沒有想到將來要還債？《楞嚴經》上說：「以人食羊，羊死為人，人死為羊」、「死死生生，互來相噉」；「汝負我命，我還債汝，以是因緣經百千劫常在生死」。這一隻羊，牠是不善的業，遇到不善的緣，墮在畜生身，今天遇到你，你吃牠，牠不是心甘情願被

你吃的。現在人常說弱肉強食、適者生存，這兩句話誤導了一切眾生，說這個話的人要背因果責任。這兩句話是錯誤的，如果你照著去做，你要知道那後面還有兩句話，冤冤相報，沒完沒了。你把這四句都念下來，你的警覺心就提高了，不要到果報現前的時候後悔莫及。

印光大師一生教化眾生，他非常重視因果教育。大師總勸人讀《安士全書》、《感應篇彙編》，這兩本書把因果報應的事實真相講得最透徹、最清楚。因果報應的事實千真萬確，我們只要冷靜觀察，都在我們身邊活生生的示現，非常可怕、非常恐怖，但是迷惑顛倒的人看不出來。覺悟的人、明白的人他有大福報，他有大權勢，他不享受，他能夠代眾生受苦。怎麼代法？能布施就是代。譬如你目前很富裕，可以過很舒適的生活，看到許多苦難的眾生，你把自己的生活水平降低，把結餘的幫助一些苦難眾生，這就是代眾生受苦。在中國最典型的例子，宋朝范仲淹，他做到宰相，做到大元帥，俸祿豐厚，可

是家裡的日子過得很清苦。《古文觀止》裡的「義田記」，就是記載范先生樂善好施，一生生活清貧，粗茶淡飯，把他的收入幾乎都用於救濟社會。他一個人的力量養活三百多家，的確不容易。他興辦義學，學生、老師的費用都是他供給。看到年輕人很聰明、很優秀的，家境清寒，他把他們集合起來教導，辦學經費都是從他的俸祿裡面來，不是到處去化緣捐錢。這就是代眾生受諸苦惱，把自己的福報全都布施掉。范家很了不起，子子孫孫都遵守范老先生的家教。印光大師對范先生也非常讚歎，印祖的道場就在范先生的家鄉蘇州。從宋朝一直到民國初年，八百年，他的家道不衰，代代出人才，代代都出好人，都像范先生一樣樂善好施，這是非常值得人尊敬的。范先生是虔誠的佛弟子，佛的教誨他真的做到，這是我們應當要學習的。我們自己在物質享受上能減少一分，對苦難的眾生就能多幫助一分，常常想到這個，沒必要的開支盡量節省，代眾生受苦。

第三類「行苦」。行苦是非苦非樂，非苦非樂是好境界，心地清淨，苦樂二邊都捨掉了，這種受叫捨受。為什麼說它苦？它不能持久，不能永遠保持，那就苦了。

欲界這三種苦全部具足，色界沒有苦苦，有壞苦、有行苦。他的欲斷了沒有？沒有。沒有斷，為何能離開欲界？他是定功把它伏住了，不會起作用，禪定功深。無色界沒有身體，所以壞苦也沒有了，只有行苦。他這種境界不能永遠保持，有時間性，也就是壽命到了，他還要墮落。所以佛說三界皆苦，在《法華經》裡比喻說「三界火宅」。

『但受諸樂』，阿彌陀佛極樂世界，六道十法界的苦全沒有了，只有樂，這是真樂。極樂世界沒有惡緣，我們帶業往生帶去的習氣種子永遠不會起現行。極樂世界一切人事物純淨純善，我們要想往生，

現在就要修純淨純善，修真誠心、清淨心、平等心，不容毫分不善夾雜，決定不能受污染。

怎麼修清淨心？要萬緣放得下。在這個世間隨緣度日，於人無爭、於世無求，你心才會清淨。你只要有爭，只要有求，就不會清淨。不與人爭，也不與自己爭，爭心不清淨。必須要放棄自己的妄想分別執著，一切隨順佛的教誨，才能不再造業，真正脫離娑婆苦海。不僅不造惡業，也不造善業，那是否還要斷惡修善？要！斷惡修善是事，事上必須要這麼做，心裡痕跡都不著，斷惡不落斷惡的相，修善不落修善的相，你的心才清淨。心淨則佛土淨，這是往生非常重要的條件。《六祖壇經》講的「本來無一物，何處惹塵埃」，《金剛經》上講的「凡所有相，皆是虛妄」，處處都在提醒我們，起心動念就錯了。我們斷惡修善，斷惡是消業障，修善是培福慧，不落痕跡就超越了。落痕跡怎麼樣？出不了六道，你斷惡不墮三惡道，你修善能生三

善道。所以經教要熟，要熟透，自己做一個明白人，才真正能夠了生死、出三界。

我們這個世間障緣太多，什麼人能夠通過這重重障緣成就？沒有別的，一心向道！天天讀經，天天研教，不能有一天鬆懈。所有障緣來了不要去理它，我心在道上，我行在道上。千萬不要把精神、時間去研究怎麼對付障礙，那你的障礙就大了。譬如有人毀謗你，你要研究怎麼去辯駁，你不叫自找麻煩嗎？這個時候怎麼樣？一有這個念頭，你的心就違背了道義。佛沒有教我們去辯駁，教我們什麼方法？默擯，默擯是完全不理會，你毀謗任你毀謗，我行我素。等於是他一拳打過來，我不反抗，他這一拳就落空了。他毀謗，你一辯駁，兩個人就對打起來了。罵不還口，打不還手，心在道上，行在道上，勇猛精進，這個事情實在講，難！一般人忍受不了。難忍能忍，難行能行，菩提大道才能走得通。愈到緊要關頭，遇到的障緣愈嚴重，我們

要把這些障緣看作考試，所以障緣沒什麼不好。

佛在經上常常教導我們，世出世間沒有絕對的是非。吉凶禍福在哪裡？都在自己一念。一念正，化凶為吉，轉禍為福，有什麼不好？你修行的功夫管用了，起作用。如果你不能忍，有一念瞋恨、有一念報復，大幅度的退轉了，你在菩提道上被淘汰掉了，這樣的人太多太多。真正能夠突破的，說實在話，萬分之一都找不到。所以學佛的人多，真正有成就的人少，你才知道這個事情多難。一定要降伏自己的煩惱習氣，如何降伏？沒有別的，全部的精神心力專注在讀經、聽經、念佛。如果有問題，多念佛、多讀經，自然就明瞭。世出世間第一等好事是讀經、念佛，為人演說，就是佛常講的「讀誦受持，為人演說」。這是世出世間第一等善行，純淨純善，世出世法都不染著，這才真正得大自在；縱然大自在得不到，小自在肯定得到。極樂世界環境殊勝，修行沒有障緣，所以成就快速。

下面是分說極樂世界到底有哪些樂。首先是「地利之樂」，居住環境之樂。

己二、約所受用釋

又舍利弗。極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍繞。是故彼國名爲極樂。

釋迦牟尼佛繼續叫著舍利弗的名字，非常具體的說明離苦得樂之意。『極樂國土，七重欄楯，七重羅網，七重行樹』，極樂世界居住的環境非常莊嚴殊勝。「欄楯」就是欄杆，欄是橫的，楯是豎的。欄楯是莊嚴界線，居住的範圍用非常美觀的欄杆。「羅網」是莊嚴虛空，「行樹」是莊嚴大地。「七重」的七不是數字，是表法的，表圓滿、表稱心如意，這裡是表東南西北上中下，方位上也圓滿。《華嚴

《經》以十表圓滿，《阿彌陀經》以七表圓滿。圓滿，一定是隨心所願、稱心如意，才是圓滿。極樂世界的一切，你喜歡什麼樣子，它就變成什麼樣子，無論物質上的享受，還是精神上的享受，沒有不合自己心意的，這是真圓滿。

極樂世界凡聖同居土中，人天的習氣沒有斷，這是帶業往生，業沒有斷，業就是習氣。我們世間人的習氣，不管是中國人、外國人，古人、現代人，居住的地方都要用圍牆，圍牆是我們與鄰居之間的界線。在極樂世界不用圍牆，用非常美觀的欄杆為界線，這邊是我住的，那邊是鄰居的。

羅網，很多現代人沒有見過。我前些年到日本參觀，看到規模大的佛寺裡還有羅網，都是用銅絲編織的。在中國古代宮廷、寺院裡面都有這類設施，目的是保護建築物。雕梁畫棟都是非常精細雕刻而成

的，是高度的藝術品，一定要維護。最重要的作用是防止鳥雀去做窩，所以羅網是起保護作用的。羅網多是用銅絲製的，透明的，你可以欣賞，但又保持一段距離，所以這是一種莊嚴具。在極樂世界，寶網與寶網之間非常講究，裝飾有寶珠、寶鈴等，非常之美。

極樂世界的羅網都在行樹上面。庭院裡如果沒有樹木，這個庭院就顯得沒有生機，尤其是廣大的庭院，一定種了很多樹木花草，這個庭院才足以供人欣賞，怡情悅性。極樂世界對於這種生活的享受也很講求，七重行樹美不勝收，行樹上面都用大型的羅網莊嚴空中。

極樂世界的樹不是草本、木本的，是七寶的，七表圓滿，無量眾寶所成的寶樹。樹上的寶網絕不是防止鳥雀去做窩的，極樂世界沒有三惡道，寶網純粹屬於裝飾品。不但是裝飾，它還有非常奇妙的作用，《無量壽經》上佛告訴我們，極樂世界眾寶放光，在寶網的光中

會現十方諸佛剎土之像。就如同我們現在電視畫面一樣，十方一切諸佛剎土，你想看哪個國土，那個國土的形象就現在這個網光之中，我們今生、過去，生生世世的家親眷屬，一切有緣眾生，無論他在哪個世界、在哪一道，你都能知道，隨時可以去幫助他們。這是極樂世界無比殊勝之處。

『皆是四寶，周匝圍繞』，這些欄楯、羅網、行樹，都是四寶組成的，一重一重的圍繞裝飾著。四寶是指後面經文所列七種珍寶的前四種，代表無量珍寶。蕩益大師在《要解》裡註解說，「四寶，表常樂我淨四德」。常是永遠不變，恆常，不生不滅。在極樂世界，我們見思煩惱沒斷，塵沙、無明沒斷，智慧、光明、壽命、福報就能與阿彌陀佛相同，一切享用等同於佛，這真正是不可思議。樂，無有眾苦，但受諸樂。極樂世界無苦，他所受的是光明、是長壽，這是自性之樂。我是自在、主宰的意思。極樂世界是無障礙的世界，理事無

礙、事事無礙，真正得大自在。淨是清淨莊嚴。極樂世界無一切苦，無絲毫染污，心如太虛，量周沙界，多麼清淨、快樂、自在。心裡沒有一個妄念，沒有憂慮、沒有牽掛，當然更沒有得失，沒有貪瞋痴，這是我們本有的受用，而現在心裡起妄想，生許多憂慮牽掛，是自己傷害自己，不是別人。所以，佛不能救你，菩薩不能救你，誰救你自己救自己。佛不度眾生，這是佛說的老實話，佛只能把事實真相告訴我們，然後還得自己度自己。不受一切染著，得真正的快樂，自性之樂。佛告訴我們，他有，我們也有，為什麼我們要跟自己過不去？為什麼要找自己的麻煩？佛教導我們自覺、自悟、自度、自證，才能跟他一樣。

『是故彼國名為極樂』，極樂世界的美好真正是說不盡，所以這個地方叫極樂世界。極樂境界是我們自己心裡變化出來的。佛在經上告訴我們，念佛功夫愈勤，心愈清淨，你的那朵蓮花就愈大，光彩就

愈好。蕩益大師說：「得生與否，全由信願之有無」，能不能往生，決定在自己信願之有無；「品位高下，全由持名之深淺」，品位高下，決定在自己念佛的勤惰。所以在這個世界不要與人爭，為什麼？不管你爭得什麼，將來你一樣都帶不去，到最後都是一場空。我們心裡只求什麼？求大蓮花，這是自己將來真能受用的，而且絕不會失掉。我們在這個地方一發心，極樂世界七寶池中就長出一朵蓮花，蓮花上有你的名字，真正不可思議。十方世界無量無邊的眾生，各自的花決定錯不了，到你往生的時候，阿彌陀佛就拿著這朵蓮花來接引你。蓮花的大小、色彩的光明，都是你自己念佛功夫決定的。我們求的就是這個功夫，用這句阿彌陀佛轉換掉自己的胡思亂想。妄念愈少愈好，心愈清淨愈好，佛號愈多愈好，就是學佛。

真想往生極樂世界，這句阿彌陀佛只對一類人管用，什麼人？老實人。我們這些人都不老實，所以對我們不管用。怎麼說不老實？念

這句阿彌陀佛還打妄想，一會兒想這個、一會兒想那個，不老實。如果你真老實，就是一句阿彌陀佛念到底，決定往生，什麼妄念、什麼疑慮都沒有。老實人絕無疑問，凡是有問題的都不老實。不老實的人怎麼辦？要靠經教，經教是幫助我們學老實。我們現在疑慮多、問題多，經典道理都搞清楚了，疑問就沒有了，斷疑生信，然後才學做一個老實人，這就決定能成就。所以能不能往生極樂世界就是兩個字，老實，老實就能往生，不老實不能往生，這很重要。

修行的方法，佛法與世間任何宗教、任何學術不同之處，就是只有佛法注重修定。戒定慧是佛法修學的原理原則，因戒得定，因定開慧，定才能產生真正的智慧，所以持戒的目的是幫助我們得定。一定要記住，戒律是自律，不是律他的。持戒必須老實，才能得定。老實是只看自己持戒，不看別人有無持戒，六祖惠能大師說的「若真修道人，不見世間過」，他就得定了。所以，別人的是非善惡一概不理，

與我都不相干，我才能得定。常常管人間事，說人是非，這是不老實，表面上修得再好，到最後還是要落空，一事無成。定是什麼？定是「不取於相，如如不動」。你一接觸境界心就動了，即使你的戒律再清淨，你的心定不下來，這是絕大的錯誤。定也是手段，不是目的，定的目的是要開智慧；只有定，沒有慧，不能開悟。所以，真正智慧是從禪定，也就是從清淨心，本經講的一心不亂中所生的。

修行有沒有真功夫，就是看最後你怎麼走法。真正有功夫的人預知時至，沒有病苦，如入禪定，自在往生，這是真功夫。六祖惠能大師往生前兩年就知道，很厲害，他派人到國恩寺去修塔，要替他趕工。這是他準備往生了，兩年前就派人去建塔，預備後事，這是有真功夫。我的老師李炳南老師往生，也是兩年前在講經的時候對大家宣布：我講經只講兩年了。台中同修跑到台北來問我，老師說這話什麼意思？我說：老師兩年後往生。為什麼？老師住世就是講經，他不講

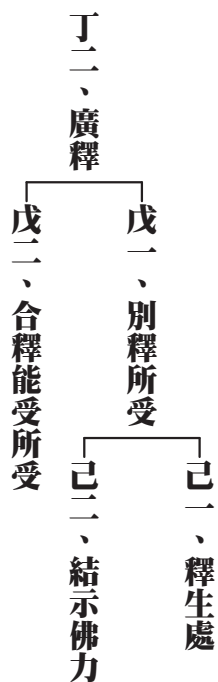
經就不需要住在這個地方，他要走了。果然兩年後走了。

我們今生真想成就，第一要學老實，第二要知道修行的方法，方法是修定。要想修定，先要修布施、修忍辱。布施什麼？放下，把妄想放下，把不平的念頭放下，把喜歡管閒事、說是非的念頭放下，把對世間五欲六塵的貪著放下，這叫布施，布施是放下。忍辱，要忍耐，在生活上、工作上，處事待人接物，事事要忍。修行也要忍，所以古人下手處是讀一部經，這一部經讀多久？五年，五年不看第二部經。這是訓練什麼？訓練你的耐心，訓練你的定力。沒有妄想，我就念這一部，腦子裡不想第二部。心整個定下來，定上五年，就有相當的基礎，用這個基礎再來研究經論，深入經藏，那才行，才真正有成就。

一門深入，心地清淨非常重要。這一部經，讀的遍數愈多愈好。

讀經就是修行，修什麼行？修戒定慧。不但是修戒定慧三學，也是修六度、修十大願王，這真正不可思議。以虔誠恭敬心展開經本，從頭到尾讀一遍，只是恭恭敬敬的讀，不要想意思，沒有妄念。沒有妄念就是修戒，戒律是「諸惡莫作，眾善奉行」。一個妄念都沒有，當然是諸惡莫作；經典是佛從真如本性裡流露出來的言語文字，這是至善，我們眼看它、口念它，就是眾善奉行。專心，沒有分別、沒有妄想，這是定；讀得清清楚楚、明明白白，這是慧。戒定慧三學都在裡面。專心讀經，其他什麼都放下，放下是布施；恭恭敬敬、規規矩矩的讀誦，這是持戒；一部經從頭念到尾，這是忍辱，你有耐心才能念得下去，沒有耐心就不行；每天都讀誦，一天不間斷，這是精進；專讀這一部，不想第二部，這是禪定；讀到心地清淨自得心開，這是般若，智慧現前，這就是修六度。所以，讀經是三學、六度全都圓圓滿滿在裡面，我們要認真、要努力、要真幹。

蕩益大師在《阿彌陀經要解》裡為我們明白指示出本經的宗旨，「信願持名，一經要旨。信願為慧行，持名為行行」。信願是智慧，持名是真實的福德，所以本經教我們修學的是真實的福慧雙修。淨土法門，智慧擺在第一，沒有智慧怎麼能接受這個法門？在一切法門裡，你能夠認識淨土法門，能夠選擇淨土法門，這就是最高的智慧。所以蕩益大師說信願是慧行，這是智慧。念佛的人有福，福慧雙修。能不能往生，這是擺在我們面前一個很嚴肅的問題。往生與否的決定權是在自己手上，不在別人手上，也不在阿彌陀佛手上。大師說得很好，問問自己有沒有真正的信願？真相信，真願意去，你的條件就具備了，你就決定得生。

己一、釋生處

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

前面是講住處的莊嚴，這裡講生處的莊嚴，微妙無比。寶池、德水、蓮花是十方世界眾生往生到極樂世界的生處。極樂世界是蓮華化生，我們這個世間是胎生，胎生很苦。

『又舍利弗，極樂國土，有七寶池，八功德水，充滿其中。』釋迦牟尼佛又叫著舍利弗的名字告訴他說，極樂世界有七寶池，寶池裡是八功德水。為什麼極樂世界寶池是眾寶所成？因為極樂世界這些珍寶非常豐富，遍地都是。我們這個世界為什麼把金銀珠寶的價值看得

這麼高？因為太稀有了，物以稀為貴。這些東西在極樂世界太多了，多得就像我們這裡的泥沙、石頭一樣，所以在極樂世界用七寶來做建築材料。

「有七寶池」，七表圓滿、表無量，有無量的珍寶。我們這裡根本就沒有，沒有就不必說了，說了我們也不懂，只能說我們這個世界有的、相似的，舉出七種做代表，但在成色上無法相比。金、銀在我們這個世界，古今中外都把它看得很貴重，它的質體堅固，但不像鋼鐵那麼生硬，柔軟而且色彩光明，屬於稀有金屬。琉璃是青色的寶石，也就是翡翠，綠色的玉，很貴重的寶石。玻瓈，不是玻璃，是水晶，也很名貴。磈磈，一種說法是貝殼類的，大貝殼；一種是說這種寶石的形狀像車輪。赤珠，古註裡說是赤蟲所出之珠，我們可以把它看作紅寶石，也很稀有。瑪瑙，世間種類比較多，有山瑪瑙、水瑪瑙，色彩也有許多種，但以紅瑪瑙最為珍貴。

極樂世界的寶池是眾寶所成，寶池的大小也與我們這裡公園常見的蓮池不同，《無量壽經》上佛告訴我們，極樂世界最小的寶池就像我們地球上的湖泊一樣，有十由旬。一由旬是八十里，十由旬就是八百里，這是一個人的住處，無法想像，多麼殊勝莊嚴。

「八功德水」，不止八種功德，其實是無量功德，在《十六觀經》、《無量壽經》裡略舉八種。第一是澄清。我們這個世間澄清的水少，如山林裡的泉水，相當難得。第二是清冷，非常清涼可口。第三是甘美，甘甜味。我們世間的海水是鹹的，江河水是淡的，沒有味道。第四是輕軟，水很輕，沒有分量，水可以向上流。我們世間的水沉重，力氣小的人一桶水就提不動。第五是潤澤，能夠滋養皮膚。第六是安和，水很平靜，像一面鏡子一樣。第七是除飢渴，這太難得了，生活問題都解決了。第八是長養諸根，說明水的營養非常豐富，常常飲用，不但六根健康，而且是一天比一天殊勝。《無量壽經》佛

告訴我們，極樂世界的水也隨人意，你要多深就多深，你要多淺就多淺，深度、溫度、水流動的方式都隨你意，這實在不可思議，不是我們所能想像的。佛是真語者、實語者、如語者，事實是什麼樣子就說什麼樣子，一點不增加，也不減少。

極樂世界的美好確實不可思議，沒有法子說得盡。極樂世界的華麗、殊勝美觀，是諸上善人清淨行業所感，也是彌陀大願所成，並不是經營造作的，是自性福報自然而成。

『池底純以金沙布地』，七寶池的池底是柔軟的金沙，池底是清淨的，沒有染污。『四邊階道，金銀琉璃玻瓈合成』，「階」是階梯，七寶池四周的道路也是眾寶所成。『上有樓閣』，「樓」是兩層或兩層以上，「閣」有一層、二層、三層的，不一定；樓的屋頂是平的，閣的屋頂是尖的，有點像寶塔的形狀。『亦以金、銀、琉璃、玻

璣、碑磔、赤珠、瑪瑙而嚴飾之。』七寶是建築材料，不是裝飾品，就像我們這裡的鋼筋、水泥、沙石等建築材料一樣。『池中蓮華，大如車輪。』七寶池中的蓮花很大，就像輪王的輪寶一樣。在極樂世界，這個交通工具人人都有，每個人都有一朵蓮花，他們活動的空間是盡虛空遍法界，比輪王的輪寶要殊勝太多了。『青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光。』這四種顏色是四原色，能調和出無量色，有無量無邊的光彩，美不勝收。

極樂世界是蓮華化生，不需要父母，所以沒有胎生之苦，沒有愛別離苦。我們無量劫以來，母子、父子、兄弟這種情深、情愛，是六道輪迴的根本原因，所謂「愛不重不生娑婆」。在極樂世界，蓮華化生出來就是一個成年人，與阿彌陀佛一模一樣，不像我們這個世界，出生的時候是嬰兒，然後慢慢長大。蓮花就是自己居住的所在，蓮花大小有不同，是隨著各人功夫淺深而顯現的不一樣，功夫深的人花

大、色彩好，功夫淺的人花小點、色澤差一點。《無量壽經》上說，最小的蓮花也有十由旬（一由旬合中國八十里，十由旬是八百里），功夫好的人，蓮花有百由旬、有千由旬。極樂世界的眾生福報之大，不可思議。在極樂世界，每個人的身體、容貌、生活上的受用，都與阿彌陀佛一樣，這是阿彌陀佛本願威神加持的。

『微妙香潔』，這是讚歎蓮花的德性，也就是它的好處。「微」是指蓮花的形狀大小是隨著每個人念力變現的，不是人人都一樣，而且每個人的喜好也不同。極樂世界一切受用是隨心所願，樣樣都滿自己的心願，真正稱心如意，沒有絲毫缺陷，這才是真正的圓滿，才稱為極樂。「妙」是指自在無礙，雖然是蓮華化生，他通行無礙，沒有障礙。最不可思議的，我們在這裡念佛，心愈清淨，佛號念得愈多，蓮花就愈大，不念它就變小了。如果我們改變主意，不念佛了，去參禪或念咒，蓮花就慢慢枯萎，最後消失了。這很妙！所以在極樂世

界，所有一切景觀都是不生不滅的，唯獨蓮花有生滅。眾生有往生極樂世界的念頭，蓮花就生，蓮花上就有名字；轉變念頭，不想往生極樂世界，蓮花就滅了；如果又回頭發願往生，老實念佛，蓮花又生出來了，這是感應道交。我們已經發心念佛求生，極樂世界七寶池中必定有自己那一朵寶蓮花，關鍵是自己信願要堅定，功夫要精勤。「香」是香氣。佛在《無量壽經》上說，極樂世界的眾寶不僅色美，光彩奇妙，而且都有香味，所以極樂世界也叫「香光莊嚴」，奇妙之香充滿世界，一切寶物都有香氣，蓮花也不例外。「潔」是潔淨，沒有染污。極樂世界寶池的蓮花是化生出來的，變化而有的，它不是色塵，因此沒有染污，真正的潔淨。極樂世界的蓮池、蓮花已經如此殊勝圓滿了，這是往生者的生處，那麼往生之人的身體、色相就可想而知，一定比蓮花更加殊勝。

己二、結示佛力

舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。

這是釋迦牟尼佛總結前面所說的，十方眾生往生到極樂世界的住處、生處，大環境和小環境（蓮花是生處，是小環境，極樂世界是大環境），都是阿彌陀佛大願大行，稱性功德之所成就。

十方諸佛從理上說，智慧、德能、相好、才藝都是平等的，度脫一切眾生的本願也是相同的，只是每尊佛接引眾生的方法不同。為什麼不同？緣不同。緣與願有關係，就如我們世間善人，有的是希望幫助自己的城市，有的是希望幫助自己的國家，有的是希望幫助地球，發這種願的就很少。每尊佛在因地的時候發的願也不同，有發願成佛後幫助三千大千世界的，譬如釋迦牟尼佛的教區就是我們這個娑婆世界；有要教化兩個大千世界，三、四、五個，甚至十幾個大千世界

的，這也比較少；唯獨阿彌陀佛發的願是真大，沒有界限，盡虛空遍法界所有一切眾生都是他度化的對象。所以阿彌陀佛的教區是虛空法界，無所不包，他的慈悲願力不可思議，十方諸佛都讚歎。

阿彌陀佛建立極樂世界的方式也與一切諸佛不同。釋迦牟尼佛在《無量壽經》上說，極樂世界是阿彌陀佛創建的，不是原有的，是阿彌陀佛建立的一個新世界。這是阿彌陀佛的智慧之處，一切事情可以完全依照他自己的願望去做。如果是原有的世界就沒辦法，縱然有願望也要遷就事實，什麼事實？六道、十法界。任何一尊佛，無論在哪個國土示現成佛，都必須遷就這個事實，這就比較難了。阿彌陀佛想出這麼一個辦法，凡是想要生到極樂世界，必須符合他的條件，不符合條件就去不了，這個條件就是一向專念阿彌陀佛。所以極樂世界沒有惡業生的，也沒有善業生的（有惡業就有三惡道，有善業就有三善道），它是淨業，心淨則佛土淨。

我們真正要想在這一生往生，要記住，這非常重要，用什麼方法達到心淨？信願持名。真相信、真肯去，一心念這句阿彌陀佛就行了，用念佛這個方法使我們的心達到清淨。所以必須放下身心世界，放下萬緣；你真能放下，心才能清淨。念佛只是一個手段，真正功夫是放下，功夫的淺深就在你放下多少，你放得少，功夫就淺；你放得多，功夫就深。所以不在念佛數目多少，是在你真正能放下多少，就是你清淨心的純度，這是蓮花大小、品位高下的真正原因。一定要放下，要知道這個世界是假的，不是真的，「凡所有相，皆是虛妄」、「一切有為法，如夢幻泡影」。為什麼要執著假的？為什麼要牽掛假的？把這些執著、牽掛、妄想全部捨掉，西方極樂世界你的蓮花就大了，生長的速度就快了，不可思議。所以我們自己真的要打破、要放下。

如果你真的把往生極樂世界看作是自己今生唯一的大事，第一歡

喜之事，任何事都不能與它相比，這是你善根、福德成熟之相。一天到晚心裡只有阿彌陀佛，除阿彌陀佛之外沒有其他事情，你的善根福德真成熟了。這樣的人念佛，就能把阿彌陀佛的本願變成自己的增上善根，把阿彌陀佛的大行變成自己的增上福德，這一變過來就決定成功，不但成功，是圓滿的成功。所以念佛人是世間第一快樂的人、第一幸福的人。如果你愈念愈歡喜、愈念愈快樂，證明你的蓮花又大又美。如果你念佛念得愁眉苦臉，說明你功夫用錯了，你的妄想雜念、貪瞋痴慢很多，你一樣也沒捨掉，這是功夫不得力，學得不如法。

你心裡如果還有一個怨恨的人，還有一個看不順眼的人，你不能到極樂世界。為什麼？你還有是非人我、貪瞋痴慢、五欲六塵。那些念佛的老阿婆們，往生的時候那麼自在，你要仔細觀察她，她生前有沒有有一個怨恨的人？沒有！為什麼？都一筆勾消了。我要到極樂世界去了，成佛之後我再回來度你們。這是往生極樂世界非常重要的一個

條件。

我們修行最重要的，就是把怨恨這個錯誤的心行修正過來。有一個人不滿意，有一件事情不愉快，全都障礙你往生，你心不清淨。這是說明往生難，一萬個念佛人裡只有一、二個往生，道理在此地。煩惱沒有轉過來，只是用這一句阿彌陀佛來強壓，硬把它壓下去不起作用，那就要看你的運氣，到你臨命終時，最後一口氣如果壓不住，爆發出來，這一爆發就墮三途。所以我們平時要用功夫把它轉過來，不再怨恨，要更加慈悲。他以怨恨心對我，我以慈悲心對他，我以感恩心對他。他對我有什麼恩？成就我忍辱波羅蜜，成就我持戒波羅蜜，這就是恩。沒有瞋恚的念頭是忍辱，沒有報復的念頭是持戒，持不殺生戒，他來成就我，這不是恩是什麼？無始劫來的煩惱習氣從此化解了，這樣念佛往生沒有障礙，真正能感得阿彌陀佛在你臨終時來接引。所以，對這個世間有一件放不下，都是你的麻煩。

果然能夠身心世界一切放下，煩惱習氣不再起現行，這個人念佛往生平平安安、穩穩當當，臨終的時候佛來接引。帶業往生只能帶阿賴耶識裡面習氣種子，不能帶現行。現行是什麼？現在還常常發作，這個不能帶。我們每天從早到晚生活、工作、處事待人接物，全是修行，把毛病習氣全都改正過來，從前我恨的人，現在我能愛他；從前我厭棄的人，現在我能幫助他。

我們凡夫見思煩惱沒有斷，有煩惱、有妄想、有雜念，無論修學哪個法門都是有漏業。無漏業要阿羅漢以上，他們見思煩惱斷了，那個修行是無漏業。蕩益大師告訴我們，念佛這個法門是無漏業。為什麼？因為所有一切虛妄當中，唯獨這句阿彌陀佛真實。名號功德不可思議！這句阿彌陀佛是整個佛法的總綱領，阿彌陀佛就是我們真如本性的名號，唯獨它真實，所以信願持名是修的無漏淨業。

戊二、合釋能受所受

己一、約五根五塵明受用

庚一、正明

己二、約耳根聲塵明受用

庚二、結示

庚一、正明

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

這一段是釋迦牟尼佛告訴舍利弗，也是告訴我們，極樂世界大眾日常生活的狀況。極樂世界有天時之樂，有有求必應之樂，有得神通之樂，有拜訪諸佛之樂，有衣食住行之樂。

『彼佛國土，常作天樂』，天空中有音樂。這音樂絕不是人去演

奏的，是空中自然有的，並且隨著各人的心，你喜歡什麼樣的音樂，你聽到的就是，真的稱心如意，令人非常快樂。這是空中之樂。『黃金為地』，「地」是地面、道路，是用黃金鋪的。

『晝夜六時，雨天曼陀羅華』，極樂世界沒有晝夜之別，是一個光明的世界，晝夜六時是釋迦牟尼佛遷就我們這個世界眾生的觀念，意思是沒有間斷，每一時空中都有美麗的天花不斷落向地面。「曼陀羅」是梵語，中文意思是適意，就是隨每個人的心意。喜歡蘭花的看見落的是蘭花，喜歡梅花的看見落的是梅花，喜歡什麼花就落什麼花，彼此不相妨礙，這真是不可思議。這是天時之樂。這些花落在地面就像地毯一樣，永遠是鮮艷的，實在是美極了，絕不亞於蓮花的微妙香潔，這種居住環境到哪裡去找！

『其土眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億

佛。』這是講極樂世界大眾拜訪十方諸佛之樂。「清旦」是早晨，「衣祴」是花籃等盛花的工具，「妙華」就是妙花，也是隨自己心意變現出來的，「十萬億佛」是釋迦牟尼佛的方便說，其實是十方無量無邊一切諸佛。每天都能供養十方世界一切諸佛如來，這是供養諸佛之樂。如果不是神通廣大，怎能同時供養這麼多佛？這是樂事。

十萬億，佛這是方便說，因為極樂世界距離我們這裡是十萬億佛國土，意思是我們到了極樂世界之後，還有許多家親眷屬、有緣眾生，在六道輪迴，我們很想幫他們，這不難，每天都可以回來，時時刻刻都可以回來。釋迦牟尼佛在《無量壽經》上說得很清楚、很明白，極樂世界的人即使下下品往生，得到阿彌陀佛本願威神加持，具足六種神通，幾乎與阿彌陀佛差不多，天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知、神足通、宿命通、漏盡通，對法界一切眾生的一舉一動、起心動念都清清楚楚、明明白白。所以我們現在要時刻觀照好自己的言語、行為、

念頭，因為不僅鬼神知道，十方諸佛菩薩、西方極樂世界人人都知道。

我們世間人愚痴，佛經上常講「可憐憫者」，可憐得不得了！對於自己家親眷屬念念難忘，不知道只有到了極樂世界，才能真正永遠與家親眷屬保持聯繫。如果不生到極樂世界，這一生結束了，來生轉世就是陌路人，縱然見面也不認識。在六道裡，自己都救不了自己，哪有能力去幫助別人？唯一的方法就是生到極樂世界，恢復自己的本能，不但這一生父母眷屬你全都能照顧到，過去生生世世的父母眷屬、一切有緣眾生，你到極樂世界之後全都明瞭，在哪一方哪一道，全見著了，隨時都能幫助他們。盡虛空遍法界，一念之間就到了，有這麼大的能力。這才是真正的愛心、真正的孝敬。

『即以食時，還到本國』，這真是神通廣大。「食時」是我們講

一餐飯的時間，差不多半個小時、一個小時，你就拜訪完十方一切諸佛回來了。我們往生到極樂世界，得阿彌陀佛威神加持，本能恢復了，能夠分身，在同一時間分無量無邊身，到十方一切諸佛國土，同時拜訪一切諸佛如來。不是一個一個去拜訪，是同時拜訪、同時供佛，聽佛講經說法。回來的時候，無量的分身又合成一身，回到阿彌陀佛身邊。每天都供養一切諸佛，諸佛都給自己說法，智慧怎會不開？福德怎會不大？這太殊勝了！我們的善根福德在極樂世界增長的速度真不是我們能夠想像得到的，所以在極樂世界成佛容易、成佛快速，道理在此地。生到極樂世界，見一尊阿彌陀佛就是見一切諸佛，就等於生到一切諸佛國土，能時時刻刻聽一切諸佛說法，所以十方一切諸佛都勸導法界一切眾生念佛往生極樂世界。

『飯食經行』，早晨出去拜訪諸佛，回來正好是吃早飯的時間，吃完早飯之後是經行，一邊散步一邊念佛，在黃金所鋪的道路上散

步。極樂世界怎麼還有吃飯這件事？佛經裡常講「五蓋」，蓋是蓋覆自性，五是五欲，財色名食睡；尤其是飲食、睡眠，我們欲界天以下的都不能避免。極樂世界這個吃飯，是指我們帶業往生的凡夫，這是無始劫以來的習氣，習氣還在，在極樂世界這個習氣偶爾會起來，想到怎麼很久沒吃飯了？這個念頭一生，吃飯的這個境界就現前了。《無量壽經》上說得詳細，極樂世界確實一切受用是隨念而生，念頭一起，七寶餐具盛著百味飲食自然現前，全是你最喜歡的。你看見之後，立刻想到我已經在極樂世界了，沒有飲食的必要了，這個念頭一生，七寶餐具、百味飲食全部消失了。現代科學家也發現了這個理論，就是能量與物質可以互相轉變，只是現代科學水平只能把物質變成能量，還不能把能量變成物質，但極樂世界人人都能隨心所欲做到，這是我們的本能。

極樂世界的衣食住行悠閒、自在、快樂，這才是最幸福、最圓滿

的生活。在淨土三經，《阿彌陀經》、《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，都能看到極樂世界大眾的生活狀況，他們每天念佛、聽經、講經、研究、討論，到十方去供養諸佛，參加諸佛的法會，哪個世界與自己有緣的眾生有苦難就分身去幫助。極樂世界人的活動範圍太大了，這與阿彌陀佛的願力相應，是盡虛空遍法界。

天華天樂，這是講在極樂世界不需要修苦行，就在日常生活娛樂中成就修持，斷煩惱、證菩提。這其實很有道理。佛法修持沒有別的，斷煩惱而已。佛在《華嚴經》上告訴我們，一切眾生具有如來智慧，就是因為妄想執著不能證得。我們的真心、本性、無量智慧德能透不出來，什麼原因？妄想、煩惱把它障礙住了。妄想、煩惱就像很厚的雲層一樣，把太陽光遮住了，現在只要把這些東西去掉就行。只要除妄，不用求真，真是本有的，不用求，妄這一層去掉，真性就顯出來了。我們這個世間因為生活所需得來不易，使得外面環境也增長

我們貪瞋痴的煩惱，也就是說現前這個環境確實是妄想、煩惱的增上緣，不是一個好的居住場所。極樂世界一切受用應念而生，自己隨時變現出來，而且是最合自己心意的，自然不會有什麼貪心。思衣得衣、思食得食，想什麼它就現什麼，不需要它就沒有了，多麼清淨自在！無論是人事環境、物質環境，都是最殊勝美好的，所以貪瞋痴慢這些煩惱自然就沒有了，妄想也沒有了，一生圓滿成佛。

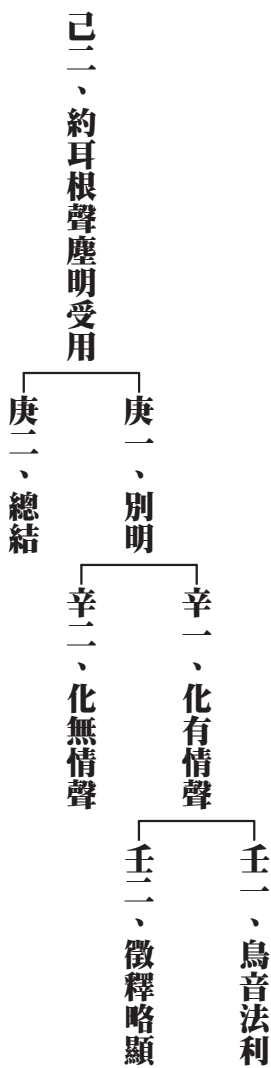
庚二、結示

舍利弗。極樂國土。成就如是功德莊嚴。

這是總結前面一段。我們念佛往生到極樂世界，煩惱、妄想都沒有斷，完全依靠阿彌陀佛本願威神的加持，使我們的生活能與阿彌陀佛完全一樣。最可貴的是我們的神通恢復了，與法身大士無二無別，

能夠隨意分身變化，往來十方諸佛剎土供佛、聞法、度生，無比殊勝莊嚴。這些功德莊嚴是十方諸佛世界沒有的，唯獨極樂世界有。

己二、約耳根聲塵明受用

壬一、鳥音法利

復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢五根。五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。

其土衆生。聞是音已。皆悉念佛念法念僧。

這是極樂世界大眾生活中最精彩的一部分，也就是說法莊嚴。從整體來看，極樂世界就像一座學校，老師與學生的日常生活都是在學習。在我們這個世界，我們一生中最好的年華是在學校讀書，讀得很辛苦，讀書都是為了應付考試逼不得已，心不甘情不願。極樂世界是一所好學校，讀你喜歡讀的書，做你喜歡做的事，人人都稱心如意，真正是無比殊勝。

『復次舍利弗』，釋迦牟尼佛叫著舍利弗的名字，說明下面有很重要的開示，提醒他，也就是提醒我們。

『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。』在極樂世界有很多種類的珍禽，非常的美麗，佛給我們略舉了幾種，「白鶴、孔雀、鸚鵡」是我們比較熟悉的，「舍

利」是鷺鷥，也有人說是春鶯，「迦陵頻伽、共命之鳥」我們中國沒有。

『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。』「五根」指信、進、念、定、慧，在佛法修學上，無論是大小乘佛法，都以這五條做為根本。「五力」，信根再增長，它有了力量叫信力，精進根有力叫精進力，念根有力叫念力，定根有力叫定力，慧根有力叫慧力。所以五根與五力名詞是相同的。單單講根，根沒有力量，不能起大作用；根要有力量，它就發生作用。「七菩提分」，七菩提分也叫七覺支：一是擇法覺分，二是精進覺分，三是喜覺分，四是除覺分，五是捨覺分，六是定覺分，七是念覺分，覺而不迷。「菩提」是梵語，翻成中文是覺的意思，也就是不迷，不迷就是覺。「八聖道分」，八聖道也叫八正道：一是正見，二是正思惟，三是正語，四是正業，五是正命，六是正精進，七

是正念，八是正定。八正道都是說原理原則，換句話說，八萬四千法門各有各的正道。念佛法門是以持名念佛為正道，但是也有以觀想為正道，譬如《十六觀經》，它的正道就是十六種觀想，這是各個不相同。我們介紹一個原則，所謂原則這是通途的，無論大小乘，哪個法門都離不開這個原則。這是聞法樂。這些鳥的聲音非常好聽，而且還能說法，你想聽什麼法門，鳥就宣說什麼法門，非常奇妙。五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法，圓圓滿滿包含了一切諸佛所說的大小乘法門，無法不說。

『其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。』極樂世界大眾聽聞了佛法都理得心安，心安是沒有妄想、沒有雜念，用功就純一。用什麼功？念佛、念法、念僧，這叫念三寶。三寶是自性三寶，覺而不迷、正而不邪、淨而不染，覺正淨圓滿就成佛了，所以用三寶來代表極樂大眾修學的科目。我們學佛從皈依覺正淨入門，到覺正淨

圓滿，大乘菩薩畢業了，圓成佛道，所以覺正淨是自始至終不能離開、不能間斷的。

壬二、徵釋略顯

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

『舍利弗，汝勿謂此鳥，實是罪報所生。』釋迦牟尼佛叫著舍利弗的名字，為他說明、解釋，不要聽到極樂世界有白鶴、孔雀等珍禽而產生懷疑，以為極樂世界還有畜生道。畜生、餓鬼、地獄，這是三惡道，極樂世界是一真法界，怎麼會有鳥雀這類動物？

『所以者何？彼佛國土，無三惡道』，極樂世界沒有三惡道。三

途六道是果報，果報當然要有業因，極樂世界沒有貪瞋痴三毒的業因，所以就沒有三途的果報，這點我們一定要認識清楚。我們這個世界惡道不但多，而且非常之苦，因為三毒煩惱在不斷的增長，一年比一年嚴重，所以三途果報是愈來愈廣大，墮入裡面的人愈來愈多，果報愈來愈苦，這是一定的道理。

『舍利弗，其佛國土，尚無惡道之名，何況有實。』這是釋迦牟尼佛為我們斷疑，不但極樂世界沒有畜生道，連三惡道的名字都聽不到。在《無量壽經》裡，釋迦牟尼佛介紹阿彌陀佛四十八大願，第二十八願就是「國中無不善名」。哪些是不善名？畜生、餓鬼、地獄，極樂世界的人聽不到這些名字。

『是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作。』極樂世界的鳥是阿彌陀佛變化所作，目的是為了給大眾說法。我們一般人在

聽老師講課時都不敢隨便，否則就是失敬。如果在威儀上有欠缺，但自己不好意思，大眾看起來也不好，必須恭恭敬敬的。阿彌陀佛太知道我們眾生的心理了，太體貼我們了，所以他用極其慈悲善巧的方，變現美麗的鳥來說法。鳥給我們說法，我們就可以躺在花毯上聽，坐在寶樹下聽，一邊聽一邊逗著牠玩耍，沒有任何拘束，什麼方式都行，自在得不得了！

釋迦牟尼佛舉這個例子，是為了給我們說明，在極樂世界，我們過去生中有哪些習氣，喜歡什麼東西，阿彌陀佛就變現什麼東西，我們要懂得這個意思。如果你不喜歡鳥，你在極樂世界一隻也見不到；你所喜歡的，極樂世界全部都有，都是阿彌陀佛變化所作，所以在極樂世界的一切享受真是隨心所願。阿彌陀佛有無量無邊的神力，往生極樂世界的諸上善人也有無量無邊的福德因緣，與阿彌陀佛神力感應道交，有求必應，絕對沒有一件事讓你失望，所以我們要好好的修極

樂淨土。

辛二、化無情聲

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

這一段比前面境界更加殊勝，是極樂世界無情說法，前面眾鳥是有情說法。極樂世界是情與無情同宣妙法，這是極樂世界大眾不退轉的重要因素。

『舍利弗，彼佛國土，微風吹動諸寶行樹，及寶羅網，出微妙音。』微風是講風之美，輕清柔和。釋迦牟尼佛告訴舍利弗，極樂世界微風吹動，寶樹的樹葉與樹葉相碰，寶網上的寶鈴隨風振動，都發出美妙的音聲，不僅悅耳動聽，同時還宣說妙法，化導眾生，這真是

不可思議。「微妙音」，微是幽雅，妙是能說法。

『譬如百千種樂同時俱作』，「樂」是樂器，就如同百千種樂器在一起演奏交響曲，這個境界太美了！妙音說法，這是聞正法之樂。

『聞是音者，自然皆生念佛念法念僧之心。』這是得正念之樂，聞法之後有心得。極樂世界諸上善人的心得各有淺深不同，這與他的宿根有關係。在極樂世界，阿彌陀佛說法這個緣，大家是決定平等的，但由於根性不同，悟入有淺深不同。

庚二、總結

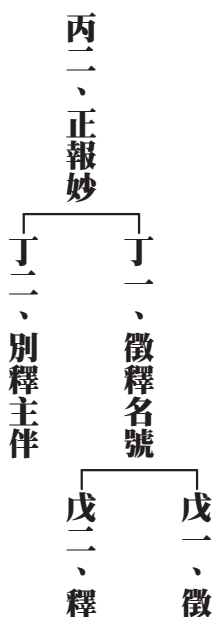
舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。

這是總結前面所講極樂世界依報莊嚴，環境上的種種成就，六塵說法都是阿彌陀佛變化所作。在虛空法界一切世界裡面，極樂世界最

為殊勝，實在是阿彌陀佛的智慧能力充分發揮在他的慈悲大願之中，他用這些方法來幫助一切眾生一生成就。極樂世界大眾都是帶業往生，帶業往生要想在一生中不退轉，確實要有非常良好的誘導教學，讓眼所見的、耳所聽的、鼻所嗅的、身所觸的，一切都是最殊勝的善緣，都是最稱自己心意的，永遠不會起一個惡念，不會生一個妄想，自然沐浴在大自然殊勝的環境裡，一邊遊樂，一邊聞法修持，這樣自然成就道業。極樂世界就是一個大教室，是一個偉大的教學場所，一切設施想像之周密，實在是不可思議，不是我們的常識、理想能夠達到的。

阿彌陀佛實在是願力不可思議，慈悲不可思議，智慧不可思議，德能不可思議，神通也就是科技，科學技術不可思議，教學藝術性不可思議。這也就是為什麼我們的本師佛與法界一切諸佛，要鼓勵十方所有眾生都去親近阿彌陀佛，一定要往生極樂世界的�原因。我們世間

講真善美，真善美的境界唯有在極樂世界才能見到，才能真正體會到。

戊一、徵

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。

這段經文就是「徵釋名號」。前面介紹極樂世界的依報環境，這裡介紹極樂世界的正報，導師阿彌陀佛。本經先說依報，再說正報，這有一番用意。依報如此莊嚴殊勝，正報當然更為殊勝。好比我們去到一戶人家，還沒有見到主人，先見到他的庭院種種設施，已經感

覺美不可言，讚之不盡，可想而知主人之高雅。

『舍利弗，於汝意云何，彼佛何故號阿彌陀。』釋迦牟尼佛問舍利弗尊者，你的意思以為怎樣？極樂世界的佛為什麼稱作阿彌陀佛？「阿彌陀」是梵語，翻成中文意思就是無量覺，無所不知、無所不覺，古譯為無量壽、無量光。

一尊佛的名號，是就這個世界、這個階段眾生的根性提出的教育宗旨。譬如我們娑婆世界的教主，本師釋迦牟尼佛，「釋迦」的意思是慈悲，能仁；「牟尼」的意思是寂默，清淨。這是因為娑婆世界的眾生缺乏慈悲心、缺乏仁愛，心念很亂，不能夠平靜下來，所以佛在這個地區是以仁愛、慈悲為教學的中心，清淨、一心不亂為教學的宗旨。我們念「釋迦牟尼佛」這個名號，要把自己仁慈的心念出來，要把自己清淨寂滅的心念出來，是這個意思。

往生到極樂世界的人，已經具足了大慈悲心，具足了清淨，具足了一心，只是覺悟還不圓滿，還有不覺之處，需要把智覺擴充到無量無邊，所以佛的名號叫阿彌陀佛，無量覺，這是極樂世界教學的宗旨，要教每個人都成就無量覺，無量覺就是佛。所以佛菩薩的名號是因眾生而建立的，這個名號就是教學的宗旨、手段，令一切眾生聞名、執持，這當中生起觀照，以此對治自己的弊病。

戊二、釋

己一、約光明釋

己二、約壽命釋

己一、約光明釋

舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。

『光明』代表智慧，有遍照、攝受的意思，我們常說佛光普照；「光明」還有加被、加持的意思，能夠破除黑暗。這都是我們自性裡面本來具足的，不是外來的，佛有，一切眾生都有；佛有無量的智慧，我們的自性、我們的真心本性，本來也具足無量的智慧。佛的一切業障都消除乾淨，所以性德圓滿的透露，在相上就是光明遍照，盡虛空遍法界無所不照。對我們來講，佛有攝受加持的功能，能幫助我們消除業障，啟發智慧，但是我們要有始覺，才能得到佛的加持。假如我們不能相應，佛光雖然遍照，我們本身有障礙，也就是我們拒絕他、排斥他，佛加持的功能我們就享受不到。所以一定要深信不疑，一心稱念，必定業障天天消除，一天比一天少，智慧一天比一天增長，心地一天比一天清淨，這就是相應的現象。

己二、約壽命釋

又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。

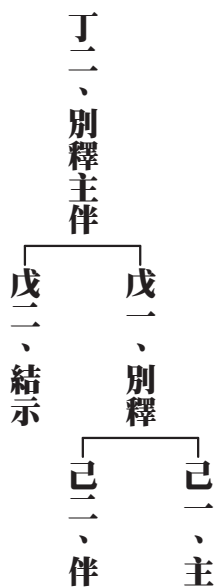
這段經文是從壽量上來說的，所以『阿彌陀』也翻作「無量壽」，意思就是說不但佛的光明無量，壽命也是無量。壽者受也，這是種享受，我們俗話講五福之一，這五種福報裡面有長壽。

『彼佛壽命，及其人民』，這句很重要。佛壽無量，我們聽到很歡喜，那我們如果發願往生西方極樂世界，我們的壽命有多長？會不會跟佛一樣？給諸位說一樣。正如同當年釋迦牟尼佛應化在我們世間，佛的壽命八十歲，跟我們世間人一樣，示現的八十歲。所以西方極樂世界阿彌陀佛所示現的壽命，與西方極樂世界那些眾生也是相當的，這對我們真正是安了心，我們到西方極樂世界，原來我們的壽命也同佛壽命。

佛在此地告訴我們，『無量無邊阿僧祇劫』，這句話是講的時間。「阿僧祇」是古印度數字單位之一。印度數字單位大概在全世界是最多的，它有一百多個單位，我們中國的數字大概只有二十幾個單位。它計算的方法是倍倍相乘，不像中國數字是十進數。譬如說我們是一到十，十個十就是一百，十個百叫一千，十個千叫一萬，我們是十進位。印度不然，它是倍倍相乘，阿僧祇是最後的十個大數之一，十大數裡面第一個、第一位。以中國數字，萬萬為億，萬億為兆，我們用這個來做單位，一個阿僧祇是多少兆？一千萬萬萬萬萬萬萬萬兆！一千下面有八個萬字，單位是兆，這叫一個阿僧祇，這數字可觀，天文數字。

從這個地方我們就明瞭，極樂世界那些眾生，也就是經上講的「諸上善人」，諸上善人我們一般都講的是凡聖同居土，他們的福報竟然有如此之大。這也不外乎兩種力量成就的，所以淨土法門叫二力

法門。一種他力，就是阿彌陀佛的願力。因為阿彌陀佛在因地修行，所發四十八願裡面第十四願，「我作佛時，我剎中人，壽命皆無央數劫」，無央數就是無量數。現在他成佛了，他國土裡頭的人民果然有這麼長的壽命，可見得與他的本願完全是相應的。第二種自力，就是眾生念佛的力量。一心念佛，我們淨業成就，往生到西方極樂世界是蓮華化生，決定沒有生老病死苦，因此得到這樣殊勝的壽命。

己一、主(此亦釋別序中今現在說法句)

舍利弗。阿彌陀佛成佛已來。於今十劫。

這是釋迦牟尼佛告訴我們，阿彌陀佛在極樂世界示現成佛，到現在是十劫的時間。要知道，阿彌陀佛的壽命是無量劫，無量劫的壽命現在才十劫，也就是說極樂世界剛剛開幕不久，還沒幾天；假如我們把一劫算作一天，才十天。我們現在往生到極樂世界，將來都是極樂世界的元老，開張沒幾天就來了，這個時節因緣真是太好太好了！十劫在我們看起來，時間很長很長，在極樂世界看起來不長，因為他的壽命是無量阿僧祇劫，十劫算什麼！就憑這個，我們一定要往生。所以佛這句話的含義很深很深，千萬不要疏忽了。

極樂世界成就容易、快速，釋迦牟尼佛在《無量壽經》裡說，多少菩薩想求這個法門求不到。我們這一生太幸運了，沒求，居然遇到了，這個運氣太好了！一定要緊緊抓住這個機會，這一生就見阿彌陀佛。佛在大乘經裡告訴我們，凡夫修行證得無上菩提，時間需要無量劫，非常不容易。即使證得圓教初住菩薩，從初住修到十地還要三個

阿僧祇劫。佛這些說法不能說是假的，也不能說是真的，我們要會聽。為什麼？如果不能放下煩惱習氣，那真的是要無量劫；果然能放下煩惱習氣，凡夫成佛就在一念之間。

永嘉大師說得好，「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。無大千是沒有什麼？你心裡沒有分別大千、沒有執著大千，不在大千世界起心動念，是沒有這個，不是說大千世界沒有了。大千世界還在，大千世界裡面一切煩惱生死你沒有了，一切迷惑業障你沒有了，是這些東西沒有了。你在大千世界裡面身心清淨，《心經》上講的「觀自在」，你在大千世界得大自在！馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡說，「若離妄念，則無一切境界之相」，這個時候你所見到的全是真心所現之物。

已二、伴

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

這是介紹極樂世界的大眾。前面是介紹教主阿彌陀佛，這裡介紹阿彌陀佛的學生，也就是這十劫之中往生到極樂世界這些人的成就，這我們要特別重視。極樂世界是純粹的大乘，絕沒有聲聞、緣覺，而且全是普賢菩薩。這是釋迦牟尼佛在《無量壽經》裡說的，往生到極樂世界的人，「皆遵普賢大士之德」，全都修普賢行。所以極樂世界是純一普賢菩薩的世界，這是極樂世界的特色，也是無比殊勝之處。

本經講的天人、阿羅漢、菩薩等，《無量壽經》上說，這是他沒有往生之前的身分，他是由什麼身分往生極樂世界的，稱呼他從前的身分。另一種說法是，看他在極樂世界斷惑、斷煩惱的情況，如果見

思煩惱還沒有斷，等於他方世界的人天；見思煩惱斷了，塵沙、無明沒斷，等於他方世界的聲聞。我們知道，不管以前什麼身分，到了極樂世界全是普賢菩薩，不是普通菩薩。

『非是算數之所能知』，這個人數太多了，算不盡的。不僅我們凡夫沒有辦法計算，《無量壽經》裡佛說了一個比喻，假使三千大千世界所有眾生都證到辟支佛的果位，大家合起來，用百千劫的時間來計算這個人數，都算不出來。不獨聲聞是這麼多，菩薩往生的數字也是無量無邊，無法計算。

戊二、結示

舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。

這句經文前面也有，講的是成就依報莊嚴，在這裡意思不同，是

講成就正報莊嚴，阿彌陀佛是以光壽無量為莊嚴，這是成就裡的第一成就。極樂世界依正莊嚴，都是阿彌陀佛的願力、行力所成的。阿彌陀佛的願是指他在因地所發的四十八願，願力不可思議；行是指他累劫修行，才能成就光壽無量。阿彌陀佛的學生無數無量，這是所莊嚴者。下面的經文是本師釋迦牟尼佛勸我們的，極樂世界依正莊嚴都說了，要緊的是我們要發願求生極樂世界。

乙二、特勸眾生應求往生以發願

丙一、揭示無上因緣

丙二、特勸

丙一、揭示無上因緣

又舍利弗。極樂國土。衆生生者。皆是阿鞞跋致。其中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧

祇說。

這是講頓超圓證，這是極樂世界無比殊勝之處，是他方世界沒有的。

『又舍利弗，極樂國土，眾生生者，皆是阿鞞跋致。』從十方世界往生到極樂世界的人，全是阿鞞跋致菩薩。「阿鞞跋致」是梵語，中文意思是不退轉，圓證三不退，位不退、行不退、念不退，這個地位高！《無量壽經》阿彌陀佛四十八願裡也說，即使是凡聖同居土下品往生，也是阿鞞跋致菩薩。阿鞞跋致是七地以上菩薩，《仁王經》上說，七地以上是無生忍位的菩薩，七地是下品無生忍，八地是中品無生忍，九地是上品無生忍。九地往上是寂滅忍，那是最高的，十地是下品寂滅忍，等覺是中品寂滅忍，佛是上品寂滅忍。

凡聖同居土下品往生，怎麼會有這麼高的地位？不是他生到極

樂世界就證得的，是阿彌陀佛本願威神加持他。他確實與七地、八地菩薩一樣，但那是阿彌陀佛加持他的，不是他自己證得的。他在極樂世界修行一段時期以後，自己確實證得這個地位，阿彌陀佛加不加持就沒什麼關係了；沒有證得的時候，佛力全都加持。

極樂世界是真正平等世界。阿彌陀佛四十八願裡說，生到極樂世界的人都是「紫磨真金色身」，身體、相貌與阿彌陀佛一模一樣，智慧德能、神通道力都恢復了，無論是精神、物質，一切受用都與佛一樣。所以我們念佛人要明瞭、要珍惜，要自己尊重自己，念佛人真一發心，就等於七地以上的菩薩，這太殊勝了，還有哪個法門能與念佛門相比？

『其中多有一生補處，其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇說。』這個數字太大了，人數太多了，無法計算，根本

說不盡。往生極樂世界就圓滿證得三不退，其中有許許多多是一生補處菩薩，這是值得我們注意的。為什麼？「一生補處」，這對我們修行人來說，是最殊勝的增上緣，幫助我們當生成就。補處菩薩是後補佛，是菩薩裡最高的，哪個地方佛出缺，他就到那個地方成佛。所以，補處菩薩與佛只有在不在位的差別，佛在位，補處菩薩不在位，其他沒有差別，他的修證已經圓滿，與佛實在沒有兩樣，這稱為補處菩薩。就像我們這個世界，後補釋迦牟尼佛成佛的彌勒菩薩，現在住在兜率天內院，他是釋迦牟尼佛的後補佛，賢劫第五尊佛。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》裡告訴彌勒菩薩，我們這個娑婆世界，這是一個大千世界，有十億個銀河系，總共會有七百二十億菩薩生到西方極樂世界，這些菩薩都曾經供養無量無邊諸佛。一個銀河系是一個單位世界，一千個單位世界是一個小千世界，一千個小千世界是一個中千世界，一千個中千世界是一個大千世界，所以一個大千世

界是三個一千相乘，共十億個銀河系。一個大千世界，因為有小千、中千、大千，所以佛法裡常稱為「三千大千世界」，這是一尊佛的教化區。十方無量無邊諸佛世界，往生到極樂世界的菩薩眾真是無量無邊。真正覺悟了，發心往生極樂世界，我們就是釋迦牟尼佛所說的七百二十億菩薩當中的一個，就看自己什麼時候覺悟。

我們真正求往生，就要把自己境界不斷往上提升，煩惱習氣一定要斷，一定要修成。這一生中要心地清淨、心地善良，對一切人事物不能存絲毫怨恨。有絲毫怨恨，你就會墮落，來生遇到這些冤親債主冤冤相報，這很可憐！如果不是佛給我們講，我們永遠不知道。真正修行，修正自己的行為，行為裡面最重要的是觀念，意業的行為。所以我常常勸勉同學要化敵為友、化怨為親，這比什麼都重要。絕不能與一切眾生，不僅是人，一切動物、植物、礦物，都不能對立，要以愛心、以慈悲心恭敬對人、對事、對物。

能往生的都是純善之人，真正的善人，心行不善不能往生。別人不敬我沒關係，我要敬人。不求別人怎麼對待我，只問我應當怎樣待人，你的道業才能成就。修自己！別人以惡意對待我，他是我的善知識，替我消業障；別人以善意對待我，也是我的善知識，要我學謙和、學恭敬。所以一切善人惡人、順境逆境、好事壞事，全是自己的善知識，在這個境緣裡面修清淨心、修平等心、修大慈悲心，這才叫上善，你才有資格到極樂世界。你真想這一生決定有把握往生，先要練一個好耐性。極樂世界是「諸上善人俱會一處」，我們要培養自己上善的心行，往生極樂世界在這一生中一點障礙都沒有。一定要重視這個善字。

丙二、特勸

舍利弗。衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如

是諸上善人。俱會一處。

『舍利弗，眾生聞者，應當發願，願生彼國。』這是釋迦牟尼佛苦口婆心勸導我們發願。前面佛說了那麼多話，目的就是勸我們發願求生極樂世界。這是佛第一次勸我們發願，本經裡佛一共勸了我們四次。

『所以者何，得與如是諸上善人，俱會一處。』極樂世界的殊勝就在上善俱會，這實在太難得了！全是上善人。上善人就是指等覺菩薩，就是一生補處，一生補處才是上善之人。這個緣太殊勝了，天時、地利、人和具足，沒有絲毫缺陷，十方世界再找不到這樣殊勝的環境，所以釋迦牟尼佛勸我們「應當發願，願生彼國」。我們果然肯發願往生，娑婆世界六道輪迴之苦永遠離開了。如果不能往生極樂世界，六道裡面的苦就有得受了！我們與一切眾生結的這些惡緣，冤冤

相報，生生世世沒完沒了，愈想愈可怕。

我們要學習古來淨宗大德，一生就這一部經就夠了，那叫真善知識，叫真精進。不但世法要放下，佛法也要放下，專到極處，這樣的人沒有不往生的。能夠選擇淨土法門就是上善、就是上智，如果不是上善上智，不是大福德、大因緣，他不會選擇淨土法門。

乙三、正示行者執持名號以立行

丙一、正示無上因果

丙二、重勸

丙一、正示無上因果

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

臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顛倒。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

『舍利弗，不可以少善根福德因緣，得生彼國。』釋迦牟尼佛告訴舍利弗尊者，也就是告訴我們，往生極樂世界必須具足善根、福德、因緣。「善根」是什麼？深信、明瞭。「福德」是什麼？真正發願、持名，持名念佛是福德。真正發心念佛，可以說是世出世間第一等大福德人，沒有人比他的福德更大。我沒有說福報，我說的是福德，福裡面要有德；如果沒有德，就是我們中國人講的福氣，有福，氣很多，夠你受的。發願、持名是大福德，很多人不知道。人天福德少，為什麼？聞到淨土法門，他是有善根，他能相信，但是福德不夠，他放不下世緣，被這些東西所累。為什麼說二乘人、權教菩薩善根少？他不相信淨土法門，半信半疑；縱然不反對，也肯把淨土法門

介紹給別人，勸人念佛求生淨土，他自己不幹，他修禪修密，或者學教。他自己不求往生，為什麼還勸別人？他認為一般眾生根性很劣，只能修淨土法門；自己是上根利智，不屑於學這個法門，這叫少善根。「因緣」很重要，因緣是把淨土的理論與事實搞清楚、搞明白。因緣要多，多就是要多聽、多讀、多講，逐漸都清楚明白了，一點疑惑都沒有，這叫多因緣。

我們一定要明白，如果這一生不能往生，只能與極樂世界結個善緣，肯定繼續六道輪迴，在輪迴裡，苦頭有得受！不要說別的，單講冤冤相報，這個事情就麻煩。我們這一生中與多少眾生結了冤仇，自己不知道？你踩死一隻螞蟻，你殺死一隻蟑螂，都是在與牠結仇，要命的。人與人之間的過節不算，單單與動物的過節怎麼得了！你吃過的那些動物的肉，佛經上說的不是假話，吃牠半斤，來世要還牠八兩。我們沒學佛之前不知道吃了多少！學佛之後才知道這件事情，不

敢吃了，採取素食。常常放生，贖罪！過去愚昧無知，殺害那麼多眾生，有意無意與一切有情眾生結了多少冤仇！唯一的方法，就是這一生中真的萬緣放下，一心念佛求生淨土，親近阿彌陀佛。往昔今生所有一切冤親債主，我一到極樂世界，本能就恢復了，就能立刻回頭來幫助你們成佛，這真正是來還願、來報恩的。從今爾後，我不再有惡念，不再有惡行，也不再有的言語，身語意三業純善純淨。世間人追求真善美慧，盡善盡美，在極樂世界真正落實、真正實現了。

善根、福德、因緣，我們怎麼修？蕩益大師在《要解》裡說得好，「真信」，一點懷疑都沒有；「切願」，真實的願望、懇切的願望。真信切願，自自然然就把身心世界一切都放下了！如果你還有放不下的，你的信不真，你的願不切。真信切願，執持名號，這一句阿彌陀佛決定不間斷；願懇切，就不夾雜；信堅固，就不懷疑。不懷疑、不夾雜、不間斷，執持名號，這就是大勢至菩薩說的念佛方法，

也是他念佛的方法，「都攝六根，淨念相繼」。

『舍利弗，若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂。』這段經文很重要，是釋迦牟尼佛教給我們念佛的方法，「聞」、「執持」這三個字是關鍵！「聞說阿彌陀佛」，你就能夠執持阿彌陀佛名號。一日到七日是剋期取證，證什麼？證「一心不亂」。「若有善男子、善女人」，關鍵在這個善字，善的標準是要具足前面講的多善根、多福德、多因緣，也就是真信、切願、一心持名，是善男子、善女人。

「聞說阿彌陀佛」，聞是相信，不相信不能叫聞，聞裡面具足了善根、福德。相信有阿彌陀佛，相信有極樂世界，信裡面一定有強烈求往生的願望；如果信了，沒有強烈求往生的願望，這不叫信。聞說

阿彌陀佛，這是因緣。「執持名號」，執是執著。其他法門都要破執著，絕不可以執著，淨土法門與其他法門不同，是教你要執著，執著阿彌陀佛。持是保持，不能把它失掉。怎樣執持？一定要做到念茲在茲，心裡只有阿彌陀佛。心裡起了念頭，不管是什麼念頭，馬上就想阿彌陀佛。把一切念頭換過來，就念阿彌陀佛，想你自己印象最深刻的那尊阿彌陀佛像。口念佛、心想佛，不要想別的，想別的就叫夾雜。

念佛，我們的目的是一心不亂。一心不亂在我們一生當中不容易做到，但這是我們念佛的目標，是我們修學的方向，絕不能偏離。一定要遵照大勢至菩薩教給我們執持名號的方法，「都攝六根，淨念相繼」。淨念，這個念清淨純一，心想佛、口念佛，就清淨了，沒有雜念；相繼就是不斷，想佛、念佛都要不間斷。所以，我們每天念佛的時間愈長愈好。如果念佛有雜念，效果就不純，也就不相應；沒有雜

念才叫相應，有雜念就不相應。念佛沒有雜念，這是功夫上的問題。初學一定有雜念，一定有妄想，妄想雜念起來，要知道，這是很正常的現象，不要擔心，不要緊張，應該怎麼辦？不理它就好了，把注意力集中在佛號上，這樣妄想雜念自然就沒有了。如果你注意在妄念上，我妄念怎麼這麼多？是從哪來的？這是在增加妄念，錯了！所以不理它，它漸漸就少了。妄念為什麼去不掉？總是世緣沒放下；世緣全都放下了，妄念就沒有了。放下，說起來容易，做起來很難，但是一定要做。

若一日到若七日，佛給我們說了七天。淨土宗裡面有打佛七，佛七就是從《阿彌陀經》上來的，給我們限定一個期限是七天，七天就能成就，到一心不亂就能自在往生。只要你到一心不亂，你想往生就往生，這就是我們平常講的生死自在；你想在這個世界再多住幾年也不妨礙。你得一心就行了，你就有這個能力，隨心所欲，想去就去，

想留就留。這七天要念得相應才能得到。

怎樣相應？在淨宗就是深信，確實深信有極樂世界、有阿彌陀佛，深信釋迦牟尼佛、十方一切諸佛所說的決定不錯，這是真正的善根，這是我們得生淨土、一生成佛的親因。我們真正發願求生淨土，發心親近阿彌陀佛，蕩益大師講的，這就是無上菩提心。我們在這一生中，處事待人接物，一絲一毫的善心善行都迴向求生西方極樂世界，這就是福德。不求人天福報，不求今世來生得好報，只求往生極樂世界，只求恢復本能，幫助生生世世一切有緣眾生，這個心純、這個心切，這是非常殊勝的助緣。

淨土法門是一生成佛的法門。往生絕對不是死，淨土法門是不死的法門。往生的時候看到阿彌陀佛來接引，你並沒有死，沒有斷氣，活人。看到佛來，跟佛走了，這個軀殼丟掉不要了。福報大的人，臨

走的時候體力夠、精神夠，他會跟身邊的人說：「佛來了，我看到了，我跟他走了。」交代清楚，這是福報大的人。福報差一點的人臨終有病，體力衰了，他想告訴人，沒有力氣，你看到他嘴巴在動，沒有聲音。都是活著走的，沒有說死了以後往生。要知道，死了以後決定迷惑顛倒，沒有活人清醒。就像作夢一樣，夢中境界總不如清醒的時候那麼清楚，要差一等。往生淨土是活著往生，都是見到阿彌陀佛來接引，就是有的能說出來，有的說不出來。不能預知時至，不能沒有病苦，是信願行的功夫不夠，這個要知道。所以我們一定要加強自己真信、切願、執持名號的功夫，加強到自己將來能夠自在往生是最好的。

用功努力的要素就是放下萬緣，心一定要清淨，絕不染著世緣；不但世法要放下，佛法也要放下，我們信願行才專、才精。只要做到專、精，念佛就是把阿彌陀佛無量劫所修的真實福慧變成我們自己的

福德，這麼大的福德就足以達到生死自在，想什麼時候去就什麼時候去，想多住幾年也不礙事。淨土法門是大福德的法門，大慧大福，只要你念得相應。所謂相應，就是這一句阿彌陀佛裡有真信、有切願。真信、切願、持名是同時的，信裡有願、有持名，願裡有信、有持名，持名裡有信、有願，一而三，三而一，這叫相應。

功夫到達這個境界，你不會貪戀這個世間，為什麼不馬上去，還要多住幾年？只有一個緣故，還有一些人與自己有緣，多幫助幾個人往生，就這一件事情。如果沒有緣，沒人能聽，自己馬上就去了。多住幾年絕不是貪戀世緣，是為了這個世間還有一些眾生可以得度，這才是住世正當的理由，與諸佛菩薩乘願再來無二無別。

一心不亂，這是本經的宗旨綱要，也是念佛功夫達到了極處。什麼是一心？一是純一，純一就是專注一境，心專注在一個境界上，這

個境界就是阿彌陀佛名號。用心專注，心住在阿彌陀佛名號上，不起其餘的念頭。一心就是不亂，不亂就是一心。心裡決定沒有世間想法，也沒有出世間想法，世出世間的妄念全沒有，這叫一心。

阿彌陀佛在無量劫中，他所發的善願、他所修的善行，積功累德，以及成佛之後度化一切眾生的功德，我們一念佛名，這一切善全都具足，這是在事上講。理上講，阿彌陀佛無量覺，念這句佛號，無論在逆境、順境，無論在什麼場合，念念覺而不迷。這是善法中第一善法。

我們立志做阿彌陀佛的使者，就必須要有真功夫，功夫就是放下。道理明白了，我們的迷惑破除了，這叫看破。看破之後要放下，放不下沒用處；看破之後能夠放得下，這叫真功夫。真正的功夫，必須要放下，放下之後才得自在隨緣，自行化他，做阿彌陀佛的使者，

宣揚淨土法門，教化一切眾生念佛同歸極樂世界。這是我們自己在淨業上成就，自然會發這個心，絲毫不會勉強。

我們心裡不起念則已，起念就是阿彌陀佛。要真正明瞭死生事大，明瞭這句阿彌陀佛能夠幫助我們了生死、出三界、生淨土，一生成佛。釋迦牟尼佛把淨土法門無比殊勝的好處告訴我們，這個法門簡單容易、直截穩當，都達到了極處。阿彌陀佛是自性本覺的德號，我們發心念佛，發的這個心是始覺，所念的阿彌陀佛是本覺，所以念阿彌陀佛就是始覺合本覺，始本不二就是究竟覺，究竟覺就是無上正等正覺。由此可知，淨土法門確實殊勝，真正是究竟圓滿的法門。阿彌陀佛是萬德洪名，我們念這句阿彌陀佛是以名召德，修萬德就成就萬德，修萬善成就萬善，修萬福成就萬福，全在這句阿彌陀佛名號之中。所以，只要執持名號，必然有求必應。

淨土法門修行，正行是執持名號，不必再加什麼觀想、什麼持咒、什麼參究，全都用不著。正是《楞嚴經》上所講的「不假方便，自得心開」，假是藉，不需要藉著其他方法來幫助，就這一句阿彌陀佛就行了，這多方便！這一句萬德洪名，圓圓滿滿把自己所求所願的全都得到，沒有一樣欠缺。這樣殊勝的法門我們不學，還學什麼法門？這樣不可思議的法門我們不要，還要什麼法門？我們自己一定要很冷靜的想明白。

修學的關鍵就是不間斷、不夾雜。果然能夠做到憶念無盡，憶是心裡想，念是口裡念，口念累了休息，不出聲沒關係，心念不停。念佛的時候，大聲念、小聲念、默念、金剛念（口動，沒有聲音，叫金剛持）都調心，使我們念佛的情緒很穩定，功夫很得力，妄念不容易起來。儀式上面，可以坐著念，可以經行繞佛，走著念，可以拜佛，用這些方法調身。譬如坐久了起來繞佛，繞佛久了坐一坐，或者拜

佛，拜佛是很好的運動，大概一個小時可以拜二百拜，這樣調節身體不會疲勞。用這些方法隨意來調整，我們念佛才能夠持久，二十四小時不中斷。要會調理身體，要會調理心情，使自己愈念愈歡喜，法喜充滿，歡喜心就精神百倍，精神能提得起來。

念佛人天天都要有往生極樂世界這個意念。極樂世界才是我真正的家，在這個世間我只是暫住，像住旅館一樣，就等著阿彌陀佛接我回極樂老家。這個地方的一切與我沒有關係，人對我好，我尊重他；人對我不好，我也尊重他，反正我住不了幾天就走了，沒什麼好計較的。你們給我什麼我都不管，因為我知道一樣也帶不走，在極樂世界也用不上。得到沒有絲毫掛念，失掉沒有絲毫遺憾，身心世界一切放下，看淡世緣，絕不留戀，念念只想回到極樂老家，你得大自在！人真的做到得失無心，沒有絲毫牽掛，心就清淨了，絕對不會迷惑、不會造業，這是念佛真正的功夫。

『其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前』，這兩句話很重要。「其人」就是指依照前面佛所講的方法修學，真正念佛人。他臨命終時，「阿彌陀佛與諸聖眾」，聖眾就是觀世音菩薩、大勢至菩薩以及諸上善人，都現在他的面前，這就是佛來接引。念佛是自力，佛來接引是他力，自他二力法門。往生阿彌陀佛極樂世界是千真萬確的事實，但是必須具足條件，一個是自力，一個是他力；自力是自己要具備的，他力是阿彌陀佛的願力。

為什麼諸上善人也來迎接？他們都是你過去生中的家親眷屬、同參道友，他們已經念佛往生到極樂世界，現在看到你念佛也要往生了非常歡喜，所以跟著阿彌陀佛一道來迎接你。你一到極樂世界，從前哪一生哪一劫，彼此是什麼關係，全都清楚了。親朋好友太多了，都在那裡聚會，歡喜得不得了！同樣的道理，我們往生了，就有能力幫助今生、過去生生世世一切有緣眾生，到他念佛功夫成就往生之時，

阿彌陀佛去迎接，我們也跟著阿彌陀佛去迎接。

『是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土。』「心不顛倒」是往生的條件，這是自力。這裡沒有說一心不亂，好！為什麼？一心不亂的功夫不見得我們每個人都能得到。心不顛倒，包括臨命終時一念、十念，那是剛剛得到功夫成片，都能往生。

一個人一生最重要的關口是什麼？臨命終的時候。臨終清清楚楚、明明白白，這最重要！臨走的時候如果迷惑顛倒，人事不醒，或者連家親眷屬都不認識，這多半是墮到三惡道。修善業，臨終有福報，頭腦清楚不迷惑，即使不念佛，不求往生，也是人天兩道，決定不墮三途。中國人講五福，五福最後一福是善終，死得清楚明白。今生好死，來世好生，這個事情重要！所以祖師大德教導我們修福不要享福，福報留到什麼時候享？留到臨命終時，沒有病苦，預知時至，

頭腦清楚，念佛佛來接引，自在往生，這是第一等的福報，沒有比這個福報更大的。

我們一生的福報就求這一條，其他的都不要，這是真正有智慧的人。平常把福報都享掉了，臨終時沒有福，迷惑顛倒，你一生所修的都成了疑問。修行功夫不得力，就是這個現象。心不顛倒重要，這是我們必須求得的。怎麼才能求得到？福報。心地純淨純善，這個純我們很難做到，我們要做到清淨、善良，念善、口善、行善。在這一生中肯吃虧、肯忍讓、能忍辱，於人無爭，於世無求，身心安穩，這就是福報；如果還有更大的福報，布施供養給苦難眾生。沒有自私自利，一生處處替人著想，臨命終時這個福報現前，就是心不顛倒。

無論修學哪個法門，用什麼樣的功夫，臨終一迷惑就完了，助念也沒有用。臨終助念我們看到很多，走的時候面相並不好，助念幾個

小時之後，他的面貌非常好看，這不代表他能往生淨土。面貌好看是一定的，為什麼？他神識雖然離開了，呼吸停止、心跳停止，這個肉體還在，肉體每個細胞都有見聞覺知，都能接收外面的訊息。那麼多人以善意對它，把阿彌陀佛這個最好的訊息給它，從這個訊息，肉體反應出來的結晶是最美的，我們要明白這個道理。愛與感恩，這個意念我們平常要養成，時時刻刻用善心善意去對待一切人、一切事、一切物，反應回來都是最好的。彼此相親相愛、互幫互助，這多好！

成佛要用真心、誠心，不能用妄心。凡夫、外道、魔王用的是妄心，佛菩薩用的是真心，這我們一定要記住。用假心、妄心不能成功，修無量劫也不能成功。僥倖的心理是妄心，投機的心理是妄心，取巧的心理是妄心，都不能成就。《無量壽經》裡阿彌陀佛四十八願第十八願，臨命終時十念也能往生。如果你覺得自己這一生多造點罪業沒關係，臨命終時十念還可以往生，你錯了！十念往生是指什麼？

這個人一生都沒有遇到佛法，也沒有聽說過阿彌陀佛，臨命終時他有這個特殊的機緣，遇到一位善知識，告訴他西方有阿彌陀佛，趕緊念佛求生極樂世界，他馬上就能信，立刻就發願，一心一意，沒有二念，這樣念十聲能往生。我們現在沒有這個機會了，我們都知道阿彌陀佛極樂世界了，你想臨命終時念十聲往生，那不行，你這個心是妄心，是僥倖心理，是投機取巧的心，阿彌陀佛不要，極樂世界諸上善人不歡迎，你不能往生。千萬不要誤會了，一定要懂得這個道理。

還有一件事情很關鍵，臨終的時候清清楚楚，如入禪定，心不顛倒，我們有沒有這個把握？沒有這個把握，平常又不肯努力，存一個僥倖心理，臨終還可以十念。我們看到醫院裡，很多人將死的時候迷惑顛倒，家親眷屬都不認識，更多都是昏迷不醒，那就糟了，我們這一生就空過了。別人助念怎麼樣？助念也不行。我給大家說一個故事，我出家的時候是在圓山臨濟寺，民國四十八年出家的。臨濟寺那

時有一個念佛會，平常每個星期舉行一次念佛共修，領導大眾念佛，念得非常虔誠。結果副會長病重的時候，聽到佛號就生煩惱，旁邊人給他助念，他說不要念了！不要念了！佛號在那個時候不管用。不念他不煩惱，愈念愈煩惱，流淚，沒辦法，助念都助念不上。這種情形是我們親自見到的，才知道一個人在臨命終的時候，業障現前太可怕了。

如果往生是那麼容易的事，廬山慧遠大師何必要結蓮社，一天到晚打佛七，一年到頭打佛七？他那個道場是常年佛七，不中斷的，一天六支香，天天如是，一年當中還有三個月的精進佛七，加香。人家要念一輩子才能求個往生，你很僥倖，到臨終時十念就可以了，祖師大德們都遠不如你，怎麼可能？僥倖心理不能存！印祖在蘇州靈巖山寺，他所辦的就是一個長期念佛道場，我們今天的佛七儀規都是用印祖的。長期這樣念，煩惱都不能斷，習氣都不能減少，何況不念？念

佛是佛號天天薰習你，不要認為這個沒用處。如果不念佛，就是煩惱妄想天天薰習你。你自己現在不知不覺，到臨命終的時候就覺察到了，就像那個副會長一樣，有這麼大的障礙。這一點我們一定要警覺到，平素就要把這句阿彌陀佛牢牢的抓住。

我們一個人在這一天當中就有十法界，你一念阿彌陀佛，佛法界；一念觀世音菩薩，菩薩法界；一發脾氣，地獄法界；一念貪著，餓鬼法界；善惡是非不明，糊裡糊塗，畜生法界。起心動念就是一個法界，一切唯心造。我們十法界的因與緣都具足，現在你要到哪個法界去，你就要控制那個緣。我現在想成佛，就得把佛這個法界牢牢掌握住，不要把它失掉，念念當中與佛法界相應，相應久了自然就成佛。念佛成佛是這個道理，《楞嚴經》上說的「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」，見佛就是成佛，不成佛不會見佛。

西方極樂世界有阿彌陀佛的報身，有無比殊勝莊嚴的淨土，這都是從哪裡來的？是自性變現出來的。自性變現，自己想去往生，哪有不生的道理！所以蕩益大師在《要解》裡說，「念自性彌陀，生唯心淨土」。同樣的道理，六道輪迴從哪裡來的？也是自性變現的。除自性之外，實在無有一法可得，盡虛空遍法界就是一個自性變現出來的現象。都是自性變現的，為什麼有這麼多差別？這是染、淨的差別，心清淨就變現出淨土，心染污就變現出穢土，染污到極處就變成阿鼻地獄。相的變現都在染淨，也就是覺迷，迷心是染，覺心是淨。

我們現在這個世界是穢心變的、亂心變的，極樂世界是清淨心變的、是一心變的。我們真的把這個道理搞明白了、參透了，事實真相也搞清楚了，我們對佛菩薩與對一切眾生的心就平等了，不會再有是非人我、貪瞋痴慢，心就真的達到清淨。知道世出世間大聖大賢是自己本性裡面一分淨業變現的，一切惡趣眾生是自己本性裡面一分染業

變現的，就跟自己作夢一樣，夢到過佛菩薩，也夢到過惡道眾生。真正明白萬法唯心所變，萬法一如，萬法不二，如《華嚴經》所講的，「心佛眾生，三無差別」。佛法是不二法，自他不二。有沒有自他？有自有他，就是事上決定有、相上決定有，理上決定沒有。事相上有自有他，理是一個，理上沒有。

極樂世界是清淨的世界，人人一心不亂，所以我們要修到一心不亂，心不顛倒；只要真正修到一心不亂，心不顛倒，決定往生。與淨土的條件完全相符合，這個時候發願往生，阿彌陀佛必定來接引。所以往生極樂世界，阿彌陀佛給我們做增上緣，他來接引，親因緣是自己，自己至少要修到心不顛倒。

丙二、重勸

舍利弗。我見是利。故說此言。若有衆生聞是說者。應當發願。生彼國土。

『舍利弗，我見是利，故說此言。』這裡「我」是釋迦牟尼佛自稱。這種真正殊勝、不可思議的功德利益，本師佛他親自見到的，所以才這麼苦口婆心勸導我們。真正明瞭的人，對於佛這幾句話會生起無盡的感恩，佛實在是慈悲到了極處！本師釋迦牟尼佛看到什麼利益？念佛往生，不退成佛，這是究竟諸法實相，一生圓滿菩提。這個利益在世出世間法裡，任何利益都不能與它相比。要知道，即使造作極重惡業的凡夫，他能信願念佛，都能往生不退成佛。這說明淨土法門確實能圓滿普度十法界一切眾生，真正是第一殊勝法門，得一切諸佛讚歎、護念，怎能小看它！小看它，那是業障深重。什麼人看得最重？文殊菩薩看得重，普賢菩薩看得重，他們發願往生。真正明瞭、

真正覺悟的人，每天念佛都感覺時間不夠用，還有時間打妄想嗎？還有時間說是非嗎？沒有了。釋迦牟尼佛是代表十方一切諸佛，他見到這個殊勝利益，也就是十方一切諸佛共同見到這個最殊勝的利益。「故說此言」，說什麼？勸我們發願往生，沒有二話，趕緊念佛到極樂世界去。

『若有眾生聞是說者，應當發願，生彼國土。』這是釋迦牟尼佛第二次勸勉我們發願，應當要發願往生極樂世界，因為功德利益實在太大了！對我們眾生沒有利益的話，佛不會講的，佛所講的都是對我們有利益的，而且本經講的是最為殊勝的功德利益，我們切不可當面錯過，一定要如理如法，認真精進修行。

淨土法門的確是難信之法，如果不相信，就會當面錯過。佛經上說，文殊菩薩、普賢菩薩都發願往生淨土；佛滅度之後，傳承大乘佛

法的祖師馬鳴菩薩、龍樹菩薩也都發願往生淨土；歷代的祖師大德，蓮池大師、蕩益大師、印光大師也是念佛往生淨土。在居士大德裡，有學問、有道德的人太多了，彭際清居士、楊仁山居士、梅光義居士、夏蓮居居士，我的老師李炳南居士，這些人在國學上、在佛學上、在德行上都是我們的表率，他們也都是往生淨土。他們行，我們也行。所以一定要在大乘經論上多下功夫，把自己的疑根徹底斷盡，生清淨信心，才能到一心不亂，一心不亂才能決定往生，百分之百可靠，臨命終時生死自在，也用不著別人來助念。

在我們今天這個社會，生死是大事。為什麼？一般人死了，斷氣了，身體涼了，如果能仔細檢查，其實還有一部分沒涼，沒涼透，那是他神識還沒有完全離開。經典上說，人斷氣要八個小時之後，神識才離開，在這八個小時中你移動他、觸碰他，他神識非常痛苦，很容易生瞋恨，這一瞋恨麻煩可就大了，墮入惡道。現在一般人病重都是

在醫院裡，醫生看你一斷氣，立刻給你急救，什麼電擊、按壓，翻來覆去折騰；看你沒活過來，立刻給你換衣服，十分鐘之內就把你送到太平間。你神識的那種痛苦無法言語，生大瞋恨，這就糟糕了，你到地獄去了，這是最可怕的現象。去年一位美國同修來我們這裡，她今年七十多歲，就談到這個問題，她說在美國醫院，十分鐘就要送太平間，這怎麼辦？我說美國如是，台灣也不例外。唯一的辦法就是自己預知時至，念到一心不亂，一口氣斷了，馬上就往生極樂世界，剩下這個軀殼隨他怎麼糟蹋都沒關係，你已經到佛國了，這才可靠。無論是在什麼境界裡都沒有畏懼、沒有恐怖，這種功夫我們必須要在平素養成，這不能不注意。

如果你是真的佛弟子，要懂得這幾句經文的深義。佛眼所見、佛口所宣，對於阿彌陀佛接引往生這件事，佛給我們印定了。印定就是確實是事實，決定不錯。我們如果違背，不遵守佛的教誨，就不是

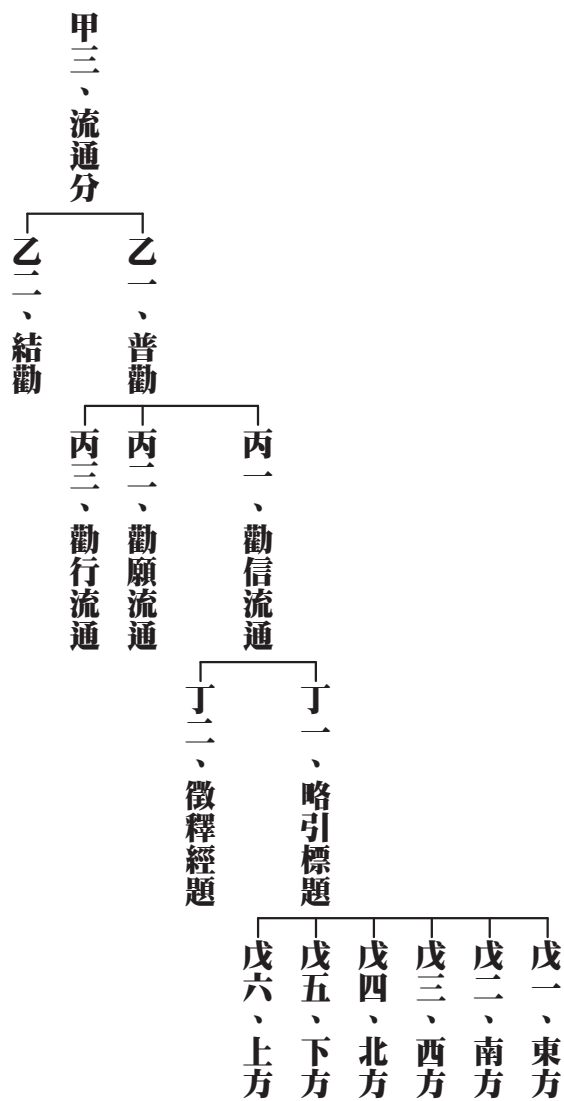
佛的學生。隨順佛的教導去做，你肯定成就；不隨順，你就得長劫輪迴。

甲三、流通分

下面是本經的第三大段，「流通分」。本經的流通，只有佛與佛才能做到，我們盡心盡力去做就好了。蕩益大師在《要解》裡說，「信願持名一法，圓收圓超一切法門」。圓是圓滿，沒有欠缺，收是包括，釋迦牟尼佛四十九年所說的一切法門，信願持名一法全都包括了。圓超，超是超越，沒有一個法門能比得上淨土法門，這才叫圓超。淨土法門橫超三界，直出輪迴，往生淨土一生成佛，普度法界一切眾生，真正是難信之法，除佛之外，誰人能明瞭？「此經唯佛境界，唯佛佛可與流通耳。」這部經自始至終完全是佛果地上的境界，極樂世界種種不可思議的圓滿境界只有佛才徹底明瞭，不明瞭怎麼能

流通？所以本經從頭至尾無人請問，是釋迦牟尼佛一個人說的，因此經題加上「佛說」。

佛看到大眾的緣分成熟了，為我們說出這個無比殊勝的法門，一切眾生難信之法。什麼叫緣成熟？佛說出來有人相信，有人能理解，有人肯依教奉行，這就是緣成熟了，佛不等待人問，趕緊就說。淨土法門是徹底究竟圓滿度眾生成佛道的法門，只有諸佛才有資格來擔任流通本經的責任，我們如今發心流通，十方諸佛歡喜，十方諸佛讚歎，這是一定的道理。下面這段經文是「勸信流通」。

戊一、東方

舍利弗。如我今者。讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。東方亦有阿閼鞞佛。須彌相佛。大須彌佛。須彌光佛。妙音佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

釋迦牟尼佛叫著舍利弗的名字，特別提醒他注意，也就是提醒我們注意。『如我今者，讚歎阿彌陀佛不可思議功德之利。』「我」是釋迦牟尼佛自稱，「今」是現在，佛宣說《阿彌陀經》，宣說《阿彌陀經》就是讚歎阿彌陀佛，還有《無量壽經》、《觀無量壽佛經》，這三部經都是專門讚歎阿彌陀佛不可思議功德，專門讚歎極樂世界依正莊嚴。

下面的經文，是釋迦牟尼佛讚歎阿彌陀佛，阿彌陀佛也讚歎釋迦牟尼佛；不但阿彌陀佛、釋迦牟尼佛互相讚歎，十方一切諸佛見到這個事實，沒有不讚歎的。這是說明十方諸佛幫助釋迦牟尼佛來流通本經，弘揚淨土法門，目的是讓我們眾生看到這樣空前的盛況，幫助我們斷疑生信。

本經羅什大師所翻的是六方佛，玄奘大師所翻唐譯本裡是十方佛。這是羅什大師隨順我們中國人的習慣，中國人自古以來喜歡簡單，不喜歡囉嗦，中國人的文章、言語要求簡要詳明，簡單扼要的同時還要詳細明白，所以羅什大師將十方簡化為六方。六方是東南西北上下，十方是加上四維，就是四個角，東北、東南、西北、西南。所以十方與六方是相同的，沒有增減，以六方代表十方。

『東方』是開始，方位裡是屬於首位，排在第一。東方這五尊佛

代表我們修學的基本概念，這非常重要。修學的大根大本要從第一尊佛學起，這五尊佛的排列順序不能顛倒。為什麼？表法。

第一尊『阿閼鞞佛』是表定。「阿閼鞞」翻成中文是不動，「佛」是覺，不動覺代表修學的根本原則，堅決不動的信心。不僅是修淨土念佛法門，八萬四千法門沒有一個例外，首先要有不動搖的信心，我們才能成就。如果信心不定，見異思遷，不但在佛法，世間法也不可能成就。真正要想成就，古大德常講「一門深入，長時薰修」。

不動覺在世間法講，是不為八風所動，所謂「八風吹不動」。八風一共是正反四對，利衰、苦樂、稱譏、毀譽。也就是在一切順境、善緣裡沒有貪愛，在一切逆境、惡緣裡沒有瞋恚，心永遠是平靜的，不為境界所動，時時保持覺悟。六祖惠能在《壇經》裡說，「動上有

不動」，這叫真不動。眾生生死去來，這是個動相，可是眾生不知道生滅心中有個不生滅的佛性，也就是生滅的業報身中有不生不滅的法身。不動是指法身，諸佛與大菩薩們已經證得，我們一般生死凡夫雖然沒有證得，我們的法身、法性並沒有失掉。所以我們修學要修八風吹不動，沒有這個功夫，不僅一心不亂不能證得，說老實話，連功夫成片，帶業往生都沒指望。八風吹不動是佛門裡最淺的功夫，不是最深的，沒什麼了不起。八風，利是利益，衰是損減，苦是痛苦，樂是快樂，毀是毀謗，譽是榮譽，稱是稱讚，譏是譏諷，這些都是我們在日常生活中時時刻刻會遇到的。我們要學習善財童子，一切眾生都是我的老師、都是佛菩薩，一切順逆境天天來考驗我，我應當如何去修學？佛在《金剛經》上說，「凡所有相，皆是虛妄」。一切境界相是假的，這八風隨你怎麼吹，我都不動心。我們要天天去修，在一切境界裡修如如不動。幾時你心真不動了，你念佛的功夫才得力，往生

才有把握。

在出世間法講，不動是不為其他法門所動。佛法裡有許許多多法門，我選擇淨土念佛法門，即使這個法門裡就我一個人，我也絕不動搖，這是在出世間法裡如如不動。《華嚴經》裡善財童子的確做到了，在一切境界中如如不動，他是我們最好的修學榜樣。善財童子為什麼要五十三參？開智慧，樣樣都通達，不管你講哪一樣我都知道，我自己還是念阿彌陀佛求生淨土，高明在此地！真正做到了理事無礙、事事無礙。所以，我們真正決定在這一往生淨土，首先在世間一切境界中不動心，一切無所謂；佛法裡，不管多少法門現前也不動心。我就是一句阿彌陀佛念到底，你說我傻我就傻，你說我笨我就笨，你愛怎麼說就怎麼說，反正我要到極樂世界去，這才是聰明人！這就是先要學不動佛，世出世間法都不動，這是修學淨土法門的 근본。一定要知足、無求，於法門知足無求，於物質生活、精神生活也

能夠知足無求，這是修行的基本心態，非常重要。

第二尊『須彌相佛』，代表報身，是報身佛。從這下面三尊佛號都有「須彌」兩個字，須彌是表法身、自性。須彌相佛是相好光明，佛有無量相，相有無量好。

第三尊『大須彌佛』，代表法身，是法身佛。「大」是讚歎的意思，讚歎真如本性，大法的本體，法界獨尊。

第四尊『須彌光佛』，代表應化身，是應化身佛。「光」是光明遍照，普應群生。眾生有感，佛就有應，慈悲教化法界一切眾生。

這三尊佛分別代表佛的三身，報身、法身、應化身，全用須彌表一體；體是一個，一體三身。本性是能變的，十法界依正莊嚴都是本性變現的，這就是法身。一體三身，這是我們學佛的目標，我們所求

所證的。學佛求什麼？成佛。我們修淨土，往生極樂世界，不求別的，就是要成佛，要圓滿證得一體三身，圓成佛道，恢復自己本性的智慧德能相好，所謂「如來智慧德相」，一定要恢復。這個目標清清楚楚擺在我們面前，我們要覺悟，要圓滿的覺悟。

我們今天求智慧，我們今天修積功德，這是修什麼？長養自己的報身。這個報身，你只要修一分就有一分的作用，修兩分就有兩分的作用。你對於宇宙人生的觀察會一天一天不同、一年一年不同，佛門講境界不一樣，你的境界逐漸提升，境界的提升就是你報身的長養，報身能培養得好。

釋迦牟尼佛三千年前示現在印度是應化身，我們是業報身，造業受報而來的。怎樣把業報身轉變為應化身，這是佛法教給我們的。我們要懂得修自己的報身、修自己的法身，我們這個業報身不必轉，自

自然就變成應化身，與諸佛如來一樣，在這個世間示現就不相同，自己可以做得了主，很自在。

第五尊『妙音佛』，代表本宗的修行方法，就是一向專念阿彌陀佛。阿彌陀佛這個音就是妙音；一向專念，一向是定，專念是慧，定慧等持，這一句阿彌陀佛能夠從初發心一直幫助你成佛，這個音妙！一句阿彌陀佛決定成就。

六方佛，每一方最後一尊佛都是代表修行方法。東方五尊佛告訴我們，你只用一句阿彌陀佛，只要你能夠如如不動，這句阿彌陀佛就能圓證一體三身。這意思多麼圓滿，從五尊佛的名號上顯示出來，可見得這五尊佛的名號不是釋迦牟尼佛隨便說的。不僅不是隨便說的，五尊佛的排列順序也很有深意，真正看出來了，對自己實在有很大的受用，我們就知道應該怎樣修學淨土法門。

我們要學諦閑老法師的徒弟鍋漏匠，雖然剃度出家，沒有受過戒，也沒有聽過經，佛法什麼都不懂，老法師只教他六個字，「南無阿彌陀佛」，囑咐他一直念下去，念累了就休息，休息好了接著再念，方法就這麼簡單。鍋漏匠念了三年，站著往生，往生之後還站了三天，等他師父來替他辦後事，這種走法多麼瀟灑！這就是佛在《無量壽經》上教給我們的往生祕訣，「發菩提心，一向專念」。什麼叫菩提心？一心一意念阿彌陀佛的心，一心一意求生淨土的心，這就是大菩提心。這句阿彌陀佛要念得字字分明，清清楚楚。佛號從心裡生出來，從口裡念出去，再從耳朵聽進去，這樣就能攝心，能幫助我們斷妄想、伏煩惱，這就能得定；佛號字字分明，這是慧，這句阿彌陀佛就是定慧等持、定慧等學，是無上的法門。東方這五尊佛，第一尊是說明修學基本的心態，中間三尊佛是發無上菩提心，第五尊是教給我們修行的方法。

『如是等恆河沙數諸佛』，「如是」是指前面五尊佛，「等」是等於一切諸佛，「恆河沙數」是指東方有無量世界、無量諸佛，諸佛世界之多，真的是無數無量。『各於其國，出廣長舌相，徧覆三千大千世界，說誠實言。』東方無量諸佛在各自的國土出廣長舌相，這是給我們做證明。佛經上講，一個人三世不妄語，他的舌頭伸出來可以舔到自己的鼻子。釋迦牟尼佛當年在世現的是劣應身，佛講誠實言，有人不相信，要求佛給他做證明，沒法子，佛就把舌頭伸出來，佛的舌頭很薄，可以把整個面孔蓋住，這沒人能做到，所以不能不相信，因為佛生生世世都不妄語。此地所說的是法身如來，他的廣長舌相能夠覆蓋三千大千世界。三千大千世界就是一個大千世界，這是一尊佛的教化區。這是諸佛以廣長舌相來給我們證明，真正是現身說法，證明釋迦牟尼佛講的是真話，勸導我們對淨土法門要生起清淨信心，不要有絲毫懷疑。佛的誠實言我們再不相信，那就沒法子，業障實在太

重了。

『汝等眾生，當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。』
《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》，這是本經原來的名字。這是諸佛苦口婆心勸導我們要相信、要發心。「當信是」，「是」是指本經的名字，也就是指本經，應當相信這一部《稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經》。

羅什大師當年翻譯這部經的時候，他自己起了一個名字，就是《佛說阿彌陀經》。這個名字也很好，因為本經就是勸導我們念阿彌陀佛，執持名號，大師用名號做經題，直捷契入本經宗旨，顯明修行方法，妙極了！這也使得任何人一看到這個經題，「阿彌陀佛」，自然就念一聲阿彌陀佛，阿賴耶識裡就種下金剛種子，就與極樂世界結了殊勝之緣。這是大師慈悲心重，度眾生的心切。

戊二、南方

舍利弗。南方世界有日月燈佛。名聞光佛。大燄肩佛。須彌燈佛。無量精進佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

釋迦牟尼佛接著列舉出南方五尊佛，這表修慧。「南方」象徵光明，因為五行裡南方屬火，火代表光明。「南方」代表智慧之方，善財童子參學也在南方，所以這五尊佛全是代表智慧。東方五尊佛是告訴我們修學的態度、目標與方法，我們明瞭之後，進一步就是修慧。可見得淨宗是智慧第一，沒有智慧，你怎麼會選擇淨土法門？

有很多人誤會淨土宗不求智慧，頂多就是得一點小定而已，所以瞧不起淨土宗，認為是老阿婆學的，下根人修的。這是非常錯誤的觀

念，都是對淨土法門沒有認識，自己愚迷產生誤會，把眼前的大利益喪失掉了，非常可惜。

淨宗供養的西方三聖，阿彌陀佛代表法門第一，大勢至菩薩代表智慧第一，觀世音菩薩代表慈悲第一。大勢至菩薩專修專弘淨土法門，一句阿彌陀佛念到底，這是最高智慧的選擇。觀世音菩薩的大慈大悲從哪裡表現？就是把淨土法門介紹給一切眾生，勸人念佛求生淨土，這叫大慈大悲。因為眾生聽到淨土法門，接受淨土法門，能一生成佛，徹底離苦得樂，這才是真正第一慈悲，別的慈悲都比不上。很多人天天念「大慈大悲觀世音菩薩」，觀世音菩薩究竟大慈大悲在哪裡不知道。學佛不能學成糊塗佛，佛是什麼都不知道。糊裡糊塗學佛，絕不會糊裡糊塗成佛，沒有那回事，這一定要知道。

第一尊『日月燈佛』，代表我們自性本來具足的圓滿智慧，也就

是般若智慧圓融無礙，無所不照。「日月燈」是光明的象徵，太陽照白天，月亮照夜晚，日月照不到的地方燈照到了，所以日月燈是表無所不照，遍照。這是自性般若的光明，是我們學佛之人所求的。佛法是智慧之法，佛學是智慧之學，佛法所求是無上的智慧、是無上正等正覺，日月燈佛顯示的就是佛法修學的宗旨。

第二尊『名聞光佛』，代表修慧小有成就，「光」表智慧。有成就必定有名聞，現在所謂知名度，在社會上逐漸為大眾所知。可是這個名聞對於初學者來講沒有好處，所以名聞後面要有光，就是有智慧，不迷惑。有智慧，這個名聞就沒有害處，沒有智慧就必然墮落在名利之中。財色名利，這是四大魔王，最是害人法身慧命，引導人墮地獄的，求財色名利就是害自己的法身慧命，這不可不知。「名聞光佛」這個名號就是告誡我們必須捨棄名聞利養，對於自己的道業才不至於造成妨害，修學功夫才能夠精進，這是非常重要的。

當你修行有一點成就，你的知名度就高了，知名度高是麻煩事，不是好事。你沒功夫的時候大家不稱讚，沒有名聞，你是一個很好的修行人，很有道心，等有了一點成就，名氣一大、利養一多，貪心起來了、傲慢心起來了，這就著魔，墮落了，很麻煩！修行必定經歷這個階段，在這個階段要怎麼樣？要有智慧光明內照、返照，在這個時候自己要覺悟，名聞利養來了不要著相，要從內心裡真正捨掉。佛門大德，像印光大師、虛雲老和尚，他們的名聞利養太大了，他們能捨，捨得乾乾淨淨，所有的供養自己一分錢不用，都拿去做弘法利生的事業。印光大師把所有的供養全部拿去印經、印善書，他辦了一個佛經流通處，蘇州靈巖山寺弘化社，普遍布施法寶，他專做這件事情。虛雲老和尚一生，把所有的供養用於修建寺廟，舊的寺廟壞了他去發心修好，修好了就請一位年輕有修行的人來住持，他自己再也不去過問。虛雲老和尚穿的衣服，你們看照片，補了一塊又一塊，他難

道沒有錢去做一件新衣服嗎？有的是錢。太多了！泰國國王都是他的皈依弟子，他能沒錢嗎？但是他把錢全都拿去做善事了。這就是名聞有光，他不迷惑，不被名聞利養迷惑。

「名聞光佛」這個德號列在這裡，意義非常之深。名聞利養是大魔障，沒有智慧不行，我們一定要謹慎、要明白。往往有許多聰明人，這一關不能突破。因為弘法利生的時候，名聞利養一定會來，你會受到別人的恭敬、供養，這個時候自己沒有智慧，把持不住，馬上就墮落，非常危險，這是不能不警覺的。一定要有智慧、有定力，智慧是決定遠離財色、捨棄名聞利養，一絲毫都不能染著，真正做到八風吹不動。

第三尊『大燄肩佛』，「燄」是火燄，代表光明，「肩」是肩膀，兩個肩膀表示自我，自己、他人，也代表實智、權智兩種智慧。

實智是根本智，根本智是自己的清淨心，《般若經》講的「般若無知」；權智是後得智，後得智是根本智起作用，「無所不知」，這兩種智慧現前，才真正有能力承擔如來家業。如來家業是什麼？續佛慧命，弘法利生，大慈大悲幫助別人，自利利他。你能夠突破財色名利的關口，權實二智才能現前，才有資格、有能力擔負起如來家業，弘法利生。

弘法利生，菩薩有在家、有出家。學佛一定要知道，不是必須出家，在家菩薩很多很多，在家菩薩成佛無量無邊。《華嚴經》裡善財童子五十三參，五十三位善知識全是法身大士。第一位德雲比丘，示現的是圓教初住菩薩，一直到最後普賢菩薩，四十一個位次的法身大士，十住、十行、十迴向、十地、等覺，都圓圓滿滿包括在其中。五十三位法身大士，示現出家身分的只有六位，其他全是在家身分。這樣我們就能明瞭，在家菩薩多，在家成佛多，在家成佛與出家成佛沒

有兩樣。出家只有一件事情，就是弘護正法。佛教是佛陀教育，我們要延續這個教育、要推廣這個教育，一定要有專業的人員來做這件事，就好像辦學校一樣，學校裡的教師是專職的，不是兼職的。推廣佛陀教育、住持佛陀教育，必須專業的人員來做，如果你發心專門從事這個工作、從事這個行業，這就出家，否則不要出家，在家一樣成就。無論從事哪個行業，都是菩薩、都是佛，這在《華嚴經》上說得很明瞭。所以我們在這個社會上，哪一種行業、哪一種身分，做哪一類的菩薩，都能夠圓成佛道。

佛法弘護都是以高度的智慧為基礎，智慧最要緊的是實智，真實的智慧，就是《般若經》上說的「般若無知」，無知是實智。無知是心清淨，心裡一念不生、一物不存，六祖大師講的「本來無一物」，這是清淨心，清淨到了極處。清淨心不起作用的時候一念不生，般若無知；起作用的時候就是權智，無所不知。大陂肩佛就是代表一定要

具足權、實兩種智慧，具足根本智和後得智。這也是說明，佛法是建立在真實智慧的基礎上，有真正的智慧才能自度，才能幫助別人。

第四尊『須彌燈佛』是代表修慧自然轉識成智。凡是名號上有「須彌」二字，都是表自性，講性德。「燈」的光明雖然比不上日月，但是自性的智慧光明已經透出來了，已經在放光了，放光就表示轉識成智，從自性裡透出般若智慧了。自己有智慧，才能真正幫助別人，佛教教學的目標才能達到，那就是破迷開悟、離苦得樂。所以，學佛真正的好處是離苦得樂，一天比一天快樂，煩惱輕、智慧長，這是學佛的成績。

第五尊『無量精進佛』，代表修慧的根本、修慧的方法。智慧要怎麼修？要靠精進，以無量精進才能求得。精進是大乘佛法的善根，大乘一切善法都從精進開始。小乘的善根是無貪、無瞋、無痴，三善

根。淨土法門是大乘法，精進是大乘的善根。大乘建立在小乘的基礎上，所以精進善根是建立在無貪、無瞋、無痴三善根的基礎上，才能成就這樣的智慧。如果我們對於世出世間一切法還有貪瞋痴，修學淨土法門就困難，只能在淨宗裡面種個善根，與阿彌陀佛結個善緣，這一生想往生極樂世界是很難的，這一點我們不能不知道。

「精進」，進是進步，天天要進步。進步最重要的是精，精一專純，這樣進步才有助於我們開悟，有助於我們修行證果。修行最忌諱的是不專、是夾雜，夾雜、不專是我們修行很大的障礙。我們一心念佛，精進不懈，念到功夫成片，念到事一心不亂、理一心不亂，自然智慧開了，要靠精進。所以念佛是修慧，念佛法門裡面具足高度的智慧，我們自己要明瞭，要認識清楚，信心才能堅定不動搖，才能成就自己真實智慧。

『如是等恆河沙數諸佛』，南方也有無量無邊諸佛。「如是」是指所列南方五尊佛，「等」是等於一切諸佛，「恆河沙數」是指諸佛數量之多，無量無數。『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。』這是講南方一切諸佛現廣長舌相，來為我們做證明，與東方諸佛一樣。這一段經文，每一方佛都是一樣的，此地交代明白了，後面就可以省略。這段經文最重要的是告訴我們，十方一切諸佛如來，沒有一尊佛不讚歎淨土，沒有一尊佛不稱讚阿彌陀佛，都是普遍勸勉一切眾生念佛求生極樂世界。由此可見，極樂世界實實在在是無比的殊勝。

淨土法門，我們從前面一直學下來，知道它確實是接引根熟眾生，根熟眾生就是這一生他成佛的機緣成熟了。換句話說，這一生成佛的機緣沒成熟，給他說這個法門，他難以接受；如果根熟了，一聽

到淨土法門就生歡喜心，他就願意念佛。所以我們從形相上觀察，就知道這個人的善根有沒有成熟。對於淨土法門來講，不但是成熟，是熟透了，他這一生就要作佛，菩薩、阿羅漢都不要作，這一生到極樂世界就成佛。

淨土法門很殊勝、很特別，一切諸佛都出廣長舌相來做證明。一切諸佛都在自己的教區裡，就是他教化的國土裡，像釋迦牟尼佛在娑婆世界這種情形是一樣的，目的就是幫助眾生徹底斷疑生信，老實念這一句阿彌陀佛。一向專念阿彌陀佛，信願持名、修福修慧全在裡面，戒定慧三學、菩薩六度也在裡面。蕩益大師念佛開示講得好：「真能念佛，放下身心世界，即大布施；真能念佛，不復起貪瞋痴，即大持戒；真能念佛，不計是非人我，即大忍辱；真能念佛，不稍間斷夾雜，即大精進；真能念佛，不復妄想馳逐，即大禪定；真能念佛，不為他歧所惑，即大智慧」。古人說得好：「一經通一切經

通」，為什麼？原理原則沒有兩樣，八萬四千法門、無量法門，那只是手段，你在一門上成就了定慧，這個定慧是一切法門所共同修學的，所以一成一切成，一修一切修，這是佛法跟世間法不相同的所在，希望我們要注意。

戊三、西方

舍利弗。西方世界有無量壽佛。無量相佛。無量幢佛。大光佛。大明佛。寶相佛。淨光佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

西方代表修福，釋迦牟尼佛列舉了七尊佛，七表圓滿，圓滿的福德。修慧之後，福報也不能捨棄。我們世間人把福看得很重，看得比

慧重，佛法隨順世諦，隨順世俗一般講「福慧雙修」。本經這裡沒有隨順俗諦，是隨順真諦，把慧擺在前面，把福擺在後面，慧比福更重要。佛是福慧二足尊，智慧、福德全都圓滿了。由此可知，這一句阿彌陀佛充滿了圓滿的智慧福德，念佛福慧具足。

第一尊『無量壽佛』，代表第一福德，壽命無量。沒有壽命，其他一切再好都落空了。長壽是第一福報。

在極樂世界無量莊嚴之中，無量壽命是第一，這是最真實的福報；如果沒有壽命，再多的莊嚴也無法享用。這就是為什麼極樂世界教主阿彌陀佛這個德號的無量義中，釋迦牟尼佛只說了兩個意思，無量壽、無量光。「無量壽」是我們迫切需求的，因為有無量壽，一生成佛就可以做得到。為什麼說成佛要生生世世的修行，要經歷三大阿僧祇劫、無量劫？這是因為我們的壽命太短促。極樂世界一切大眾，

壽命都與阿彌陀佛相同，壽命無量。在極樂世界那樣殊勝不可思議的環境中，人人都很容易一生圓成佛道，這個福報太大了！

壽命是第一福。你有無量的財富，你有崇高的地位，如果沒有壽命，短命死了，一切都落空，你一樣也帶不走；一定要長壽，福報智慧你才真正能享受得到。所以，無量福報裡把壽命擺在第一，壽命是第一福。古大德都說，我們生到西方極樂世界，第一個得到的是無量壽；得到無量壽，一切都得到了。一定要清楚，學別的法門你得不到。單憑這一點，這個利益、好處，我們就決定要到極樂世界去。有了壽命，其他事情都好辦，學無量法門不難，有的是時間。我們這個世界壽命短促，無論學什麼，我們都感覺時間不夠用，沒法子成就，這是事實，我們不能不清楚。

第二尊『無量相佛』，相好無量，代表富貴，這尊佛的名號是從

相好上建立的。佛在經上告訴我們，「如來有無量相好」，我們知道了，生起無比羨慕之心，希望自己也能得到諸佛所得的果報。我們每位佛弟子都應當如是存心，為什麼？因為諸佛如來對我們的期望就是如此，希望我們每個眾生都能像他們一樣，有一樣的智慧德相，無二無別，這是諸佛的本願。我們能夠這樣想，與諸佛的本願就相應。相是果報，果必有因，我們只有羨慕之心遠遠不夠，一定要知道這個果報是什麼樣的因緣修得的，一定要發心修因，修因才能證果。

世間富貴之人的相與一般貧賤之人的相不同，在《無量壽經》裡，釋迦牟尼佛舉了一個比喻，乞丐若與帝王站在一起，乞丐的相是無法與帝王富貴之相比的，所以無量相是代表無量的富貴。「佛有無量相，相有無量好」，這是我們讚歎佛相之莊嚴美好。所有生到極樂世界的眾生，相貌都與佛一模一樣，完全平等。

第三尊『無量幢佛』，代表地位高顯。現在我們生活環境改變了，與過去農業社會完全不同，現在這種高樓大廈，以前的人作夢也想不到。最高的寶塔也只能蓋十三層，房屋三層以上的很少，一般宮殿多半也都是兩層。所以寺院的門口都有旗桿，旗桿很高，用來懸掛幢幡，它是一種通告、一種標幟，很遠的地方都能看見。幢是圓形的，幡是扁的，將幢幡高高的升到旗桿上，用處就是傳播訊號，周邊的信眾看到幢，知道道場裡有講經說法；看到幡，知道有法會，想參加的就自己去。佛門不拉信徒，佛法是師道，「只聞來學，未聞往教」。法會掛幡，講經掛幢，所以講經稱為「法幢高豎」。在此地是代表一個人無論道德、學問、才藝，都高人一等，在社會上有崇高的地位，有顯赫的聲名，知名度高、地位高。

第四尊『大光佛』，代表智慧光明，就是大智慧，也就是實智，般若智慧。如果有福沒有慧，這個福報是痴福，就會造業，犯很多錯

誤，這就是智慧不具足，福報不圓滿。所以福裡面一定要有慧，這個福才圓滿。圓滿之福，在我們這個世間非常不容易，很多有福之人未必有慧，很多有慧之人又沒有福，所以福慧具足的確是世出世間最為尊貴、最為難得的。我們求福，不能忽略求慧。

第五尊『大明佛』，代表智慧的德用，也就是權智。智慧應用在生活、工作、待人處事接物，也叫後得智。「明」是明察秋毫，對人對事對物，他都清清楚楚、明明白白，有高度的智慧。

第六尊『寶相佛』，代表佛的相好至尊殊勝。寶是世間人珍愛的，佛相之好如同珍寶一樣，一切眾生見了無不喜愛、無不尊重。相好能接引、攝受眾生，所以稱為「寶相」。人人喜愛相好，人人都希望得到相好，沒有人願意自己生得醜陋，愛美之心是人之天性。佛的相好、菩薩的相好都是修得的，阿羅漢的相遠遠比不上菩薩，也談不

上相好，這是因為阿羅漢不大重視修福，因為他不度眾生。佛的相好、菩薩的相好是特意修來的，不是為自己，是為了接引眾生，因為眾人都喜歡相好，看到佛菩薩那麼莊嚴美好，就歡喜來親近、來效法，佛菩薩自己不貪圖相好。

這六尊佛都是表福德的。佛經上說，沒有福德不能度眾生，度眾生一定要有福德。佛是智慧圓滿、福德圓滿，世出世間最為尊勝。因此佛教導我們，平常修慧重要，修福也重要。菩薩在沒成佛之前，他要特別去修福，修一百劫福，然後度眾生，法緣就殊勝。這是特別強調修福的重要，修福是為了與一切眾生結善緣。能夠與大眾結善緣，才能得到大眾的歡喜、尊重和擁護，才能更好的弘法利生。

古時候人懂得，現代人不相信因果報應，那就沒法子。過去在中國，一般富貴人家遇到世間有災難的時節，如旱災、水災等，都會自

動出來布施，救濟民眾。最常見的是施粥、施藥，供養食物和醫藥等，他們懂得做這些事情，幫助災民、貧民解決饑寒傷病之苦。在年節，他們也會布施，無條件幫助貧苦之人度過年關。所以人要知道修福，修福非常重要。

第七尊『淨光佛』，是代表修福的方法。我們如何修福，修圓滿的福報？「淨」是清淨，三業清淨，「光」是智慧；心地清淨光明，你就有福，修福要身心清淨。《般若經》上講「三輪體空」，也就是我們布施供養、幫助別人是出於真誠，只為利益一切眾生，沒有求回報的心，作而無作，這個心清淨。如果心裡有求，我修福，將來會得好報，這個心不清淨。能不能得福報？能得，很少。修福是在心地裡面修，修清淨、修光明。心地清淨，從淨光裡面修福，才能得到真正的福報，無漏稱性的福報。不在心地裡面修福，你所修的是有漏的福報，享福的時候有煩惱，真正的福報裡沒有煩惱，只有快樂。這是表

自利，雖有化他，還是屬於自利。福慧具足了，這個時候要發心利他。

『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。』這是重複的部分。西方無量無邊恆河沙數諸佛，也在各自的教化區勸勉一切眾生，要相信這部經所說的理論、方法、境界。一定要理解、要發願，要依照這個方法修行，一心念佛求生淨土，這部經是一切諸佛所護念經。

戊四、北方

舍利弗。北方世界有燄肩佛。最勝音佛。難沮佛。日生佛。網明佛。如是等恆河沙數諸佛。各於其國。出廣長舌相。徧覆三

千大千世界。說誠實言。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

北方也有無量無邊的世界，一切諸佛對於淨土法門是同樣的讚歎。北方諸佛代表利他的願行。我們學佛，都曾經發過願，「眾生無邊誓願度」，現在自己有能力了，有能力就要度眾生。自己沒有能力的時候，好好成就自己。我們的修學，一切都是為他人、為眾生，不是為自己；為他人真正成就自己，自行才能化他。

第一尊『燄肩佛』，「燄」是火燄、是光明，代表智慧，「肩」是肩膀，表承擔的意思。就如我們人有兩個肩膀，能把擔子挑起來；你現在有了智慧，有智慧的肩膀就要承擔弘法利生、續佛慧命的重擔，所謂「荷擔如來家業」，擔負起如來度眾生的事業，你要能夠繼承、能夠擔當。雙肩是代表權實兩種智慧，實智是根本智，權智是後

得智；實智是自受用，權智是他受用，智慧的雙肩才能擔得起這個重擔。我們一定要了解這個意思，要把這個道理變成自己的受用，那是真正有所得了。

根本智是無知，般若無知，六祖大師所說的「本來無一物」，本經所說的「一心不亂」。一心，心裡如果有知，就不是一心。一心清淨，心裡什麼都沒有，這是真心，也就是真如本性，這是真正的自己。如果你在這上面再建立一個知，那就壞了，就是自己找麻煩。在《楞嚴經》上，富樓那尊者請教釋迦牟尼佛，無明是怎麼來的？無明是幾時生起來的？佛說得很清楚，「知見立知是無明本」，知見就是根本智，根本智無知。根本智就像一面鏡子一樣清淨光明，它能照見外面一切境界相，照得清清楚楚，但是鏡子不染污？不染污；鏡子裡有沒有東西？沒有東西。鏡子正在照的時候它就沒有，如果你認為照的時候有，不照的時候沒有，那你就搞錯了，鏡子照和不照的時候

都沒有。所以佛教導我們用心如鏡。

你要是能懂得這個道理，在生活裡會用心如鏡，你不久就證理一心不亂，就證正等正覺；無上正等正覺比較難，正等正覺可以證到。在日常生活工作中用心如鏡，真正做到一塵不染，清淨心現前，這個心是理一心不亂，這裡面決定沒有妄想分別執著，這是真心。交光大師在《楞嚴正脈》裡教給我們「捨識用根」，用根就是用真心，這個真心就是唯識家講的「大圓鏡智」，心就像一面大圓鏡一樣，把外面境界相照得清清楚楚、了了分明，像鏡子一樣決定沒有妄想分別執著，不落印象。我們現在在日常生活中是錯用了心，用什麼心？用分別心、用執著心、用妄想心，所以才變現出生死輪迴的苦報。這種境界是自作自受，不是別人做的叫你受，你是自作自受。

第二尊『最勝音佛』，「勝」是殊勝，最殊勝之音，代表念佛的

音聲，讀誦、講解《阿彌陀經》的音聲，一切音聲裡沒有比這個更殊勝的。如來的家業是傳法度生，傳法度生裡面最重要的工具是音聲，講經說法，教人念佛，最勝音就是說法、念佛。我們今天念佛達不到最勝音，就是對念佛法門的理論不通達。念佛對於念佛法門的理論通達，這是最勝音。

「最勝音佛」這個德號，對於我們娑婆世界眾生有特別深厚的意義，因為這個世界眾生六根比較起來，耳根最利。在楞嚴會上，文殊菩薩為我們娑婆世界眾生選擇法門，他揀選「觀世音菩薩耳根圓通」，他說「此方真教體，清淨在音聞」。我們看經有時看不懂，一聽就懂，為什麼？耳根比眼根利，看不能開悟，聽會開悟。說法的音聲最殊勝在哪裡？對自己來講不著相，說而無說，無說而說，一天說到晚，沒說一個字，這個音聲殊勝。對眾生來講，有緣的眾生聽了之後大徹大悟、心開意解。雖然大徹大悟、心開意解，與說法的人沒有

關係，扯不上關係，這個妙不可言！這是最殊勝。為何說扯不上關係？假如真有關係，他能說法，我是能聽，他說我一聽就開悟了。六祖大師說得很清楚，有個能說的、有個能聽的，這是二法，二法不是佛法。

佛在經上常說不度眾生，這話是真的。眾生如何得度？自悟、自修、自度。如果不明白這個道理，始終以為有個能說的人，有個能聽的自己，能所這一關不能突破，障礙你的悟門，你聽了不開悟，原因就在此地。能所是一不是二，能變的是本性，所變的還是本性，除了本性之外，無有一法可得，這是佛法不同於世間哲學。世間哲學裡面，能所是對立的，能生不是所生，所生不是能生。佛法不是哲學，能生的是它，所生的還是它，能所不二，這個境界不可思議。我們沒有法子想得通，因為我們的思想，實在講都是妄想，第六意識起作用。怎樣才能通達？不想就通達，愈想愈不會通達；不想，這個事實

你就會看得清清楚楚。佛法的修學重在禪定，不重在研究，經典愈研究是愈糟糕；不研究，你就全都明瞭了，這在方法上與世間法完全不同。佛法不是知識，是智慧。知識是從分別心裡顯現出來的，智慧是從清淨心裡顯現出來的，不一樣。學佛的人心要清淨，無論在什麼境界裡，心要絕對的清淨。清淨心裡一法不生，哪來的能所？所以佛說「諸法無能所」。

佛說一句法裡有什麼意思？佛沒有一定的意思。「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，每個人理解的不同，程度深的人領略得深，程度淺的人領略得淺，隨著各人的根性、程度，乃至於他的生活背景、經歷，體會的境界各不相同。

第三尊『難沮佛』，「沮」是沮壞，「難沮」是難破壞，無法能壞，真正是個不壞身。這尊佛的名號是從法身理體上建立的，所謂是

金剛不壞身。弘法利生，當然障礙重重，你要有智慧、要有毅力、要能忍辱，才能破除障礙，避開一切障礙。難沮佛就是代表以智慧堅勇，堅固勇猛，突破一切魔障，自己不會被障礙住，能夠克服一切障礙。

不壞身是我們的本身，是我們的真身。一定要知道，現在這個身是假身，不是真身，這是個生滅身，假的，不是真的。真正的我、真正的身是不生不滅的，是常住不壞的。常住不壞身，佛菩薩有，佛菩薩知道，我們也有，但是不知道，不知道自己真有，以為沒有，這就叫迷惑顛倒。所以稱凡夫為可憐憫者，就是迷失了自己，不認識自己；迷失了環境，不認識環境。在學術上，稱自己為人生觀，稱環境為宇宙觀，凡夫對自己、對宇宙都不明瞭，都不認識。都明瞭認識了就叫佛菩薩，不明瞭的時候是個糊塗人，叫凡夫，只是名詞換一換，人並沒有換，所以「生佛不二，生佛一如」。你現在迷惑了，稱你為

凡夫；你幾時明白了，稱你為佛。凡夫是你，佛還是你，並不是說凡夫是一個人，佛又是另一個人，你如果這麼理解，永遠不能入門。真正知道生佛不二，不但法身無法破壞，報身、應化身同樣是不生不滅。幾時你真正證得這個境界，對這個事實真相完全明瞭通達，就證得無生法忍，無生法忍最低程度是圓教初住菩薩，也就是理一心不亂。

第四尊『日生佛』，「日生」是太陽出現了，代表智慧現前。經論裡的日、月、燈等字，都是代表智慧。眾生迷惑顛倒，如果沒有人幫助他、啟發他，他這種愚痴顛倒只會與日俱增，無法回頭。佛菩薩出現在世間，以種種智慧、善巧方便來誘導眾生、啟發眾生，幫助他回頭，幫助他大徹大悟；好比太陽出來了，眾生的愚痴、無明、黑暗被太陽照破了。佛法的教學，弘法利生，標準一定是令眾生破迷開悟，這就叫日生。以上這四尊佛都是表利他。

第五尊『網明佛』，這是表利他的方法，度生弘願的方法。「網」是比喻無量法門如大梵天的羅網，網孔很多很多，「明」是智慧。佛陀在世，遇到什麼人就給他講什麼法，應機說法，以無量無邊的法門，契合各種不同根性的眾生來幫助他們、誘導他們，最後回歸到淨土，這才能叫他一生圓滿成就。這當然是諸佛大菩薩的事業，我們現在智慧福報都達不到，所以這個時候我們自己要一門深入，自行化他，幫助自己就是幫助他人。

佛菩薩救度眾生，就好像眾生掉到了海裡，怎麼救？拿一個大網全都把他們撈起來，救出苦海。「眾生無邊誓願度」，佛菩薩對於一切眾生沒有分別心、沒有冤親，以平等清淨心普度教化一切眾生，破迷開悟，念佛求生淨土，徹底離苦得樂。無量法門，我們要明白，到最後一定要導歸極樂，眾生才叫真正得救。如果不生淨土，六道凡夫就決定輪迴，這是事實。為什麼？你自己冷靜去想想就知道了，你的

見思煩惱、妄想執著的習氣不能斷，六道從哪裡來的？就是這些東西變現出來的。果然妄想習氣全斷了，你才能超越輪迴。有一類眾生的定功很深，妄想習氣不起現行，他以為這就是大涅槃，以為這就是成就了，殊不知他那種定叫無想定，還是在六道之中。雖然有甚深禪定，病在哪裡？病在一片無明蓋覆住，他出不去。這就是眾生的難處，不墮落在妄想這邊，就墮落在無明那邊。無明是什麼？你雖然有定，一片茫然，什麼都不知道，這叫無明。佛菩薩的定沒有妄想，沒有分別執著，心地一片清淨，但是對於世出世間一切萬法通達明瞭。所以，如果你有很深的定功，外面境界全部明瞭，那就對了，那是正確的。假如有很深的定，外面什麼事情都不知道，這個要知道，修成功了也不過是無想定而已，將來死後到四禪的無想天。無想天是外道天，學佛學成了外道，外道是魔。所以這一切都要清楚、要明白。

『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。』北方無量無邊恆河沙數諸佛，也在各自的教化區勸勉我們一切眾生，要相信這部經所講的理論、方法、境界。一定要理解、要發願，要依照這個方法修行，一心念佛求生淨土。這部經確實是一切諸佛所護念經。

戊五、下方

舍利弗。下方世界有師子佛。名聞佛。名光佛。達磨佛。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。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

下方世界，釋迦牟尼佛列舉了六尊佛的德號。這個數目都是有意

義的，絕不是佛隨意說的。前面北方是五尊佛，五代表五乘佛法，菩薩、緣覺、聲聞、天、人，五乘佛法。這裡是六尊佛，六代表大乘六波羅蜜，這是把弘法利生的事業擴大普及了，教化大行。前面是小有成就了，這個時候是大有成就，真正是普度眾生，那種教化的功德效果幾乎與佛住世沒有兩樣。在一般來說，最低限度也是初地菩薩，才能像諸佛如來一樣普度眾生。

下方諸佛是表佛法在這個世間非常盛行，這種狀況就像中國歷史上隋唐時代一樣，我們稱之為佛法的黃金時代，各宗祖師輩出，佛法在世間大放光明。每一宗依一部分經典建立宗派，就好像學校成立了不同的院系一樣，盡攝一切不同的根機，使大眾都能得到相當的成就。這樣的現象，我們期望在將來還能出現在世間，為世界帶來真正的和平，為眾生帶來圓滿的幸福。

第一尊『師子佛』，表佛說法如獅子吼。獅子是獸中之王，牠的叫聲很威猛，其他動物聽到獅吼都嚇得渾身發軟，可見獅子的威力無窮。佛說法能降伏一切邪門外道，所以比喻為獅子吼。經上常講「法王子」，佛為法王，能夠繼承佛的事業，弘法利生的法身大士，說法如佛無異，與佛沒有差別，稱為法王子，法王子代佛說法，也稱為獅子吼。佛雖然不在世，佛弟子在福慧兩方面的修學達到一定的水準，有能力說法，所說與佛相應，足可以代佛說法，也如獅子吼。

第二尊『名聞佛』，代表佛陀教育大行於世，阿彌陀佛名號十方普聞，幫助一切眾生破迷開悟，求生淨土，一生成佛。

破迷開悟為什麼要連上求生淨土？這裡面有大道理。真正覺悟了，才會求生淨土。無論修學哪個法門，功夫再好，得三昧、明心見性，如果不求生淨土，沒有真的徹悟。佛在《華嚴經》上說，十地菩

薩始終不離念佛。始終，始是初地，終是等覺，這十一個位次的大菩薩沒有不念阿彌陀佛、沒有不求生淨土的。文殊菩薩、普賢菩薩做榜樣，華嚴會上這兩尊上首菩薩帶頭，發願求生極樂世界。由此可知，真正覺悟、徹底覺悟，沒有不發心求生阿彌陀佛極樂世界的。

第三位『名光佛』，「光」是智慧，代表大智慧才能隨機說法。應機說法，法音才能遠聞，令一切眾生破迷開悟，離苦得樂，得到佛法真實的受用。名聞之後有名光，那是實至名歸，不是一個虛名，不是沽名釣譽。這說明到了這個階段，佛法在世間是普遍的弘揚，佛陀教育事業是無比的興盛。

名聞佛、名光佛，這兩尊佛的德號裡都有一個「名」字，這有深義、有密義。也就是教我們執持阿彌陀佛這句名號，心不顛倒，一心不亂，就決定往生。

佛經上常講「止觀」，這個名相通八萬四千法門，也通淨土念佛法門。不論是大乘小乘、顯教密教、宗門教下，修行總的指導原則、總的綱領就是止觀。我們念這句阿彌陀佛是不是修止觀？是的。念阿彌陀佛的時候萬緣放下，心裡除阿彌陀佛這個念頭之外，其他什麼念頭都沒有，這就是止；這句阿彌陀佛念得清清楚楚、明明白白，這就是觀。止是止住妄想分別執著，止就是三昧，心地永遠保持真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是止。觀是內外境界都清楚明白，內是六根根性，外是法性。明心見性，見到真心、見到本性了，萬法皆是本性變現的。到這個境界，六根所對的、所接觸的這個境界，法性而已！古大德比喻得好，「以金作器，器器皆金」。黃金打造的物品種類千千萬萬，琳瑯滿目，你去參觀、去欣賞，你看到什麼？黃金而已，除黃金之外沒有一樣東西。真正明心見性的人，他看山河大地、虛空法界、一切眾生，他看到的是什麼？就是一個法性，法性周遍！

禪宗祖師常常勘驗學生「會麼？」這個意思太深太深，深廣無盡。果然會，凡所有相，皆是實相；凡所有音，皆是佛音，會了！會就是覺悟了，明心見性。如果是迷，外面境界，六根所對的境界就叫六塵，眼見的是色塵，耳聞的是聲塵，塵是不覺、迷惑、染污。覺悟了，不叫六塵，叫六性，眼見的是色性，耳聞的是聲性，見聞覺知都是性，明心見性。見性的時候，除法性之外什麼都沒有。法性是清淨的，法性是平等的，法性沒有生滅，法性沒有來去。「當處出生，隨處滅盡」、「隨眾生心，應所知量」，《楞嚴經》上這兩句話講得多清楚，這是宇宙萬有的真相。所以，破迷開悟之後你就離苦得樂，所有一切苦都沒有了；不受一切苦，那是真樂！

極樂世界是釋迦牟尼佛介紹給我們的，那個世界為什麼叫極樂？佛說得很好，那個世界的眾生「無有眾苦」，沒有苦受，所以叫極樂。我們這個世界苦多樂少，而這個樂佛說也是苦，叫壞苦，不是真

樂。不苦不樂叫行苦。佛說一個苦字，就把我們娑婆世界眾生生活狀況說盡了，三界統苦，都在受苦。極樂世界沒有一切苦，所以稱為極樂。我們如果把這些粗淺的意思搞通了、搞清楚了，自然就會死心塌地念佛求生淨土，哪裡還要人勸！什麼樣的障難也障不住你。

第四尊『達磨佛』，「達磨」是梵語，翻成中文意思是法。佛陀、達磨、僧伽，佛法僧三寶都是從梵文音譯而來。達磨佛代表的意思非常重要，是表師承。特別是指淨土宗，要知道，淨土宗是師承自佛，是阿彌陀佛傳下來的，等於是阿彌陀佛傳給一切諸佛，一切諸佛直接傳給我們，比任何一個法門都要來得尊重。

釋迦牟尼佛滅度之後，我們學佛依靠誰？這是最嚴重的一個大問題。佛很清楚，他對我們有妥善的指示，就是「四依法」。如果後來人遵守佛的四依法，就與佛陀在世沒有兩樣。

第一是「依法不依人」。這一條很重要，善導大師在《觀經》註解裡講得非常清楚，無論是誰，出家法師、阿羅漢、辟支佛、菩薩，乃至於等覺菩薩，如果他所講的與佛在經上講的不相應，我們都不能依從。不但如此，即使是十方諸佛來了，告訴你釋迦牟尼佛、阿彌陀佛講的淨土是權巧方便，不是真實的，還有更好的法門，也絕不依從。為什麼？因為佛佛道同，佛與佛講的話一定是一樣的，絕不會兩樣。如果是真佛，一定如釋迦牟尼佛、阿彌陀佛一樣勸你信願持名，求生淨土，否則必定是假佛，妖魔鬼怪變現的，不是真佛。

第二是「依義不依語」。言語的長說、短說、淺說、深說，不要緊，不必去執著，義理不錯就行了，意思對了就可以。佛經是從印度梵文翻成中文的，有的經有很多種譯本，譬如《無量壽經》就有十二種譯本，可惜失傳了七種，現在只剩下五種，五種言語有不同，意思一樣。這部《阿彌陀經》也有兩種譯本，羅什大師的譯本、玄奘大師

的譯本，裡面文字不一樣，意思相同就可以了，沒有必要爭論。羅什大師翻經是意譯，玄奘大師翻經是經文直譯，照著梵文原始版本一句句翻譯的。依羅什大師這個本子修行決定往生，依玄奘大師那個本子修行也決定往生；如果一定要執著這個本子好，那個本子不好，恐怕就都不能往生，那就錯了！不要在文字上面去執著，不要在這些地方去爭論。佛教導我們依義不依語，這樣就不會起爭執，義理對了就好。

第三是「依了義不依不了義」，這句話非常重要。能夠幫助我們了生死的是了義。佛經裡有教人求人天福報的方法，那不能出三界。佛為什麼說這些法？有一些眾生的志向很劣，根本就不想出三界，他覺得做人還不錯，來生做一個富貴之人他就很滿足了。佛對於這樣的人也不辜負，你求人天福報，我就教你求人天福報的方法，這個法是不了義的。志向遠大的人，知道人間天上都是搞六道輪迴，這實在是

很苦，所以他發心要出離輪迴。聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這都是超越三界六道的，唯有證得如佛一樣圓滿的境界，才叫究竟了義。在無量無邊法門裡，究竟圓滿的了義只有一個，就是淨土法門，就是《阿彌陀經》、《無量壽經》，信願持名往生淨土作佛，六道十法界一切眾生都能一生圓滿證得佛果。這是我們必須要認識清楚的，我們才會死心塌地的修學淨土法門，才能一生成就。

第四是「依智不依識」，智是理智，識是情識。我們一定要用理智去選擇，選擇究竟了義的法門。《阿彌陀經》是究竟了義，了義中的了義，淨土法門是大乘中的大乘。一切不究竟了義的法門，我們不能礙於情識，不能受他人的影響，即使這個人名氣很大，我們也一定要徹底放下，自己要有理智。會受人影響是什麼？感情，不知不覺落在情識裡，受人影響了。我常常勸勉同修們，我們皈依佛門不是皈依某位法師，我們是皈依阿彌陀佛。別人問你，你跟什麼人學佛？「我

跟阿彌陀佛學佛。」這是對的，確實我們依《阿彌陀經》，依淨土五經。我們真的是阿彌陀佛的學生，這是本師釋迦牟尼佛教導我們的，我們要聽佛的話，做佛的好學生、好弟子，《無量壽經》上講的「如來第一弟子」，這確實需要有理智，不依情識。

淨土五經裡，《阿彌陀經》、《大勢至菩薩念佛圓通章》，這兩部經所講的真正專到極處、純到極處。一部經，甚至於就是一句佛號，其他的全都放下，人心定了。有同修說自己心不定，為什麼心不定？想東想西，這個也想學，那個也想聽，你的心怎麼定得下來？你當然定不下來。定不下來，就還要搞六道輪迴，這不能怪別人，要怪自己放不下，攬得太多。真正想成就，依佛所教，一切放下。

大勢至菩薩，他是法界淨宗初祖，他老人家教給我們的就是一句佛號，「不假方便，自得心開」，不需要任何方法來幫助，就這一句

阿彌陀佛就成功了。怎麼念法？「都攝六根，淨念相繼」。淨是決定不摻雜，還摻雜別的幹什麼？沒有必要！《楞嚴經》、《金剛經》、《華嚴經》，無論你學什麼，說實話都叫障礙。障礙什麼？障礙你的清淨心，你心定不下來。還不覺悟嗎？全部捨棄，全部放下，學習祖師大德，「三藏十二部，讓與別人悟」。為什麼讓給別人？我全放下，全都不要了，你放不下全給你。不要的人，心定了；想多要的人，心永遠定不下來，念佛三昧他沒有分；徹底放下的人，念佛三昧成就了。這是智慧的抉擇，依智不依識，我們能遵守佛這個教誨，等於我們就跟在佛的身邊一樣，沒有離開佛。淨土三經是一切諸佛真實教誨，究竟了義，沒有比這個更真實的。

隋唐時代古大德將釋迦牟尼佛一生所說的經做了一個比較，就說明了這個事實。大家一致公認《華嚴經》第一，《華嚴經》是根本法輪，稱為經中之王。《華嚴經》與《無量壽經》相比，《無量壽經》

第一，是第一的第一，真正的第一。為什麼？《華嚴經》最後，普賢菩薩十大願王導歸極樂，才達到登峰造極，達到究竟圓滿，所以淨土是《華嚴》的歸宿、是《華嚴》的總結。《阿彌陀經》是《無量壽經》的小本，最精彩的本子；《無量壽經》是《阿彌陀經》的詳細說明，這兩個本子是同一部經，所以古人稱為大本、小本。古人比較到這個地方，我們不妨繼續追究，《無量壽經》，夏蓮居老居士的會集本，分為四十八品，哪一品是第一？我想大家都能公認，第六品「發大誓願」是第一，講阿彌陀佛四十八願，全經中的第一。阿彌陀佛四十八願，哪一願是第一？這不用我們費心，古德說過，第十八願第一，「十念必生」，持名念佛第一。如此一比較、一推究，我們才真正認識、真正明白，阿彌陀佛這個名號功德不可思議，原來這一句阿彌陀佛包括一切經、一切法門，沒有一個漏掉的，念一聲阿彌陀佛就把一切諸佛全念到了。一即一切，一切即一，一是什麼？一是阿彌陀

佛，念阿彌陀佛就是念一切諸佛，念這部《阿彌陀經》就是念十方一切諸佛所說無量無邊的經論，這一部《阿彌陀經》就是。這個搞清楚、搞明白了，其他的還放不下嗎？自然就放下了。一定要有理智、要有智慧，你才會選擇這個究竟了義的第一法門。

這一句阿彌陀佛，怎麼念才有力量？要把自己的妄念伏住。什麼是妄念？是非人我、貪瞋痴慢、五欲六塵這些東西，妄想分別執著這個念頭一起來，「阿彌陀佛」壓下去，讓它不起現行。把念頭轉成阿彌陀佛，這個佛號才起作用；口裡念佛，那些念頭照起，沒用！這句佛號，佛教給我們是幹什麼的？是要我們伏煩惱的。你能夠把煩惱伏住，煩惱伏住就叫功夫成片，這能帶業往生，生凡聖同居土，這是最低的；見思煩惱真正念斷了，往生方便有餘土；功夫再深一點，把塵沙煩惱也念斷了，無明也破一分，往生實報莊嚴土。

這個地方要特別注意，一天到晚念佛，一天念十萬聲佛號，煩惱沒有伏住，不能往生。因為佛在經上沒有說你一天要念多少聲佛號，憑你念佛號的數量來接引你往生，不是憑這個，是憑你心清淨的程度。這句阿彌陀佛就是淨化我們身心的淨化劑，這是絕不能疏忽的。這句佛號確確實實幫助我們身心淨化，這句佛號念了就有力量、就起作用，否則就是古德所說，「喊破喉嚨也枉然！」你喉嚨喊破了也沒用，三途六道你還是照去。我們一定要如理如法把自己的煩惱降伏下來，調伏下來。無論什麼念頭一起來，馬上換成阿彌陀佛，念到自己的心清淨、平等、慈悲，念到自己的煩惱習氣不起現行。斷煩惱當然不容易，但是能念到它不起現行，伏住它，這是我們每個人都能做得到的。

第五尊『法幢佛』，「幢」是高顯的意思。這尊佛是表給眾生做一個示範，建法幢，立宗旨，大行教化，在世間建立弘揚佛法的事

業，代替眾生選擇淨土法門。

我們自己走淨土這條路，也希望一切眾生能夠認識、明瞭這條路，發願我們一起走，把淨土經典、淨土法門普遍宣揚、推廣，利益一切眾生，這叫建立法幢。就如民國初年，印光大師在蘇州靈巖山做了一個榜樣，這個道場確實叫十方淨宗道場，它裡面沒有派系、沒有分別，只要你發心專修淨宗，它都歡迎、都接納。這個道場裡出家人不收徒弟，不傳戒，收徒弟、傳戒將來會有派系糾紛，所有出家人的地位是平等的。道場裡不做法會，也不講經，專門念佛。一年三百六十天，每天都是打佛七的樣子，所以叫常年佛七道場。進入這個道場，裡面就是一句阿彌陀佛念到底，給我們做了一個好榜樣。

我們今天淨宗道場也希望能夠追隨印祖的規矩，但是我們這裡要加上講經。為什麼？因為現前這個時代，大家對淨宗誤會太多，一定

要講清楚、講明白。已經入門的人，心定了；還沒有入門的人，聽了之後生起仰慕之心，也會進來。當然，講堂與念佛堂要分開，而且不能勉強，喜歡專一念佛、不喜歡聽講的，到念佛堂去專心念佛；還有疑問，還沒有清楚，想加強信心，多了解一些的，就進講堂來聽講。總而言之，一句話，講堂的時間短，念佛堂的時間長。用這個方法把淨宗推廣弘揚到全世界，這是真正報佛恩，真正成就自己。

第六尊『持法佛』，是代表修行的方法。「持」是保持、受持，「法」是經典，「持法」就是依教奉行。持法佛為我們做榜樣，一定要遵循佛在本經裡所講的道理、方法，絕不能違背佛的教誨。佛法始終重視實踐、力行，自行化他，佛法不重在言談，言談是不得已，是勸勉別人。要緊的是我們自己要把道理明白、方法懂得，依照理論、方法認真去做，把佛法變成自己的生活、變成自己的行持，這才能得到佛法真實的利益。持法佛代表的意思是雙關的，不僅自己受持佛

法，依教奉行，教導學生也是如此。說明教學成效卓著，不是教到最後沒有結果；人人都有結果，都能依教奉行。

蕩益大師在《阿彌陀經要解》裡教給我們，淨宗學人必須「隨順諸佛真實教誨，決志求生更無疑惑」，沒有懷疑，也不迷惑。淨土法門是一切諸佛的真實教誨，我們自己先要做到；自己做不到，希望別人做到，這是不可能的。諸佛如來、祖師大德，乃至於世間的古聖先賢，都是自己做到之後才勸別人、才教導別人，這是一定的程序。自己做到就是通過實證，淨土法門沒有錯，我真的得利益、得好處了，不論在思想、見解、言行上，都沒有猶豫，都沒有懷疑，這個時候勸人，別人才相信。一定是從自己本身做起。你想教別人，自己沒做到，你怎麼教人？別人怎能信你？

佛法的修學、教學，始終重實踐、重實質，不重形象。形象是教

化眾生用的，當然也很重要，但是最重要的是實質。你自己沒有真修，只搞這些形式，形式不能利益社會，不能利益眾生，一定要有真修。真修就是依教奉行，真修的人要放下自己的成見，放下自己的妄想分別執著，要隨順經論教誨。經論是佛菩薩的教誨，要把經論裡的教誨完全落實，變成自己實際的生活行為，這叫真修。

我們起一個念頭，就要想到這個念頭，佛是否許可？佛許可的一定是善念，一定是利益眾生、利益社會的，這個念頭好！佛不許可的，一定是自私自利、損人利己的。自私自利、損人利己的念頭不能起，那是造罪業。真的從起心動念處下功夫，這叫從根本修。自己的言語舉止，一切行為造作，時時刻刻都要想到佛菩薩的教誨。與佛菩薩教誨完全相應的思想行為要保持，不失掉；有違背的要趕緊懺悔，不可再犯，這是真改過，這是真幹。這也是佛弟子做早晚課的意義，每天提醒自己、反省自己，「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，這

是真修行。早晚課不是形式，不是念經給佛菩薩聽，是念給自己聽的。這是持法佛在此地教導我們的。

『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。』下方無量無邊恆河沙數諸佛，也在各自的教化區勸勉我們一切眾生，要相信這部經所講的理論、方法、境界。一定要理解、要發願，要依照這個方法修行，一心念佛求生淨土，這部經是一切諸佛所護念經。

戊六、上方

舍利弗。上方世界有梵音佛。宿王佛。香上佛。香光佛。大燄肩佛。雜色寶華嚴身佛。娑羅樹王佛。寶華德佛。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。汝等衆生。當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經。

上方世界，釋迦牟尼佛一共說了十尊佛的德號。十代表大圓滿，代表淨土法門是大圓滿的法門。上方十尊佛是總結，表這部經是覺行圓滿，一生成佛。非常難得，我們這一生遇到真的是幸運！多少人根本遇不到，多少人遇到了卻不認識，遇到不知道真叫可惜，當面錯過。真能認識是非常不容易的，我學了四十多年才認識、才明白，難，實在是難！

第一尊『梵音佛』，「梵」是清淨，「音」是音聲，「梵音」是清淨音，表說法清淨無染。佛法能幫助眾生離染著，煩惱輕，智慧長，恢復清淨心，所以叫梵音。梵音佛是代表總綱領，自行化他。我

們平常念這句阿彌陀佛要用清淨心念、用平等心念，這是自行；再加上大慈悲心念，就是化他。自行化他就是這句阿彌陀佛，這是梵音佛所代表的。

釋迦牟尼佛在《金剛經》裡回答須菩提尊者，應該用什麼樣的態度來教化眾生？原則就是「不取於相，如如不動」。清淨無染，就像諸佛如來「說而無說，無說而說」，做了許多利益眾生的事，心地乾乾淨淨，絲毫不染著，就像沒做一樣，心才是真清淨。這就是《金剛經》上說的無我相、人相、眾生相、壽者相，無我見、人見、眾生見、壽者見，這我們更容易明瞭，的確值得我們常常反省。四見比四相更微細，見是見解，這個念頭比著相更微細。不但相不能著，念頭都不能有。無四相、無四見，才算是真正覺悟，才是真清淨。清淨心是有標準的，不是我們以為我的心很清淨了，那不盡然，那是你的標準，不是佛法的標準。心清淨，身就清淨，語也清淨，三業都清淨

了；心雜染，身、語都不清淨。六祖惠能大師所說的「本來無一物，何處惹塵埃」，塵埃就是染著。一定是心地沒有染著，心清淨平等慈悲，用清淨心來弘揚佛法，絕無染著。

第二尊『宿王佛』，「宿」是星宿，「王」是星宿裡最大的，星中之王，稱為宿王。星宿代表佛講的無量法門，宿王是其中之王，代表大乘法。所有一切法門裡大乘法最殊勝，是無上道的捷徑。

佛法修行法門當中，大乘確實比小乘好修，容易成就。為什麼？小乘偏重在事相上，對於事相的執著很重，大乘佛法自始至終是不執著的。佛告訴我們，破人我執，證阿羅漢果，超越三界六道輪迴；破法執，明心見性，見性成佛，所以佛法無非是破執著而已。我們凡夫這樣也執著，那樣也執著，執著非常堅固，這個問題就嚴重了。在初學的時候，佛有許許多多的禁戒是要我們執著的，那是初學，不是叫

你永遠執著，永遠執著你就成不了佛。佛是教我們從分別執著逐漸逐漸的捨，捨到最後沒有分別執著，理事無礙、事事無礙。這個分別執著用意在哪裡？幫助我們修清淨心，目的在此地，一定要知道。

捨執著不是在事相上捨，是在心地上捨。所以，佛在事相上也示現持戒。佛還需要持戒嗎？佛持戒是給眾生看的。事相上為什麼不能捨？事相上如果捨了，他自己成就了沒錯，度不了眾生；不但度不了眾生，反而害了眾生，因為眾生修學拿他做榜樣，他怎麼做，眾生就怎麼做。他如果事相上樣樣都捨棄，都不執著，眾生學他還得了嗎？大家都不遵守戒律，破戒、犯戒，將來要墮落三途的。所以，佛持戒是做給眾生效法的。佛心裡有沒有？絕對沒有。本來無一物，如果他心裡還有一物，他心裡還有一個持戒，那就壞了，他就不能成佛，這一點要知道。心地不執著，事上要執著，這個千萬不能誤會。

第三尊『香上佛』，代表禪宗，大乘法裡的捷徑，很殊勝，很快。《六祖壇經》第五品傳香懺悔，傳授禪宗修學的方法，講「五分法身香」，戒香、定香、慧香、解脫香、解脫知見香，所以「香上」是表禪宗。禪宗是大乘中的大乘，大乘代表徑路，禪是徑路中的徑路，屬於頓超法門。

第四尊『香光佛』，代表淨宗念佛法門。大勢至菩薩在《念佛圓通章》裡稱極樂世界是「香光莊嚴」。為什麼？極樂世界的特色，第一是光明，光明世界；第二是寶香，極樂世界一切物質都放香。極樂世界是香光莊嚴的世界，所以香光佛就代表淨土宗。

大乘是徑路，禪宗是徑中徑路，淨宗是徑中徑又徑，宿王佛、香上佛、香光佛為我們顯示出來，我們真正認識清楚明瞭了，當然就知道怎麼選擇了。香光佛是代表最高的教學內容，以淨土法門來教化眾

生，淨業持名往生阿彌陀佛極樂世界，一生成佛。

第五尊『大燄肩佛』，代表承擔如來第一大法，將上上的法門推薦給一切眾生，普勸念佛往生淨土，一生成佛。

淨土法門確實是如來第一大法，《無量壽經》、《阿彌陀經》確實是《華嚴經》的濃縮、精華，其中的義理、境界與《華嚴經》無二無別，完全一樣，圓圓滿滿含攝無量無邊法門在其中，非常可貴。我們自己修學，也要幫助有緣之人，不可以吝法，要把最上的法門介紹給他，讓他在一生中就能成就圓滿的佛果。無緣之人要不要說？有機會還是要說，說了他不得受用是他今世不得受用，所謂「一歷耳根，永為道種」，他阿賴耶識裡有了阿彌陀佛的名號種子，將來多生多劫，甚至於無量劫之後遇到佛，就這一句名號，他的緣成熟了，他也能往生。我們平常念這句阿彌陀佛，別人聽到了，這無上的頂法就傳

給他了，他自己還不知道。我們車上貼著「阿彌陀佛」的貼紙，行駛在路上，停在停車場，人家眼睛一看到，這無上頂法的種子就種到他阿賴耶識裡去了，目的在此地。我們與阿彌陀佛、與一切諸佛同心同願同行，普遍弘揚這個一生成佛的如來第一大法。

第六尊『雜色寶華嚴身佛』，這尊佛的德號是代表《華嚴經》，一生圓滿成佛。《華嚴經》的經題，梵文直譯是《大方廣佛陀雜華莊嚴經》。中國人喜歡簡單，把佛陀的陀字省掉，雜華的雜字省掉，莊嚴的莊字省掉，翻譯為《大方廣佛華嚴經》。「雜色寶華嚴身」就是雜華莊嚴。「華嚴」比喻一個大花園，花園裡具足各個品種的花，沒有欠缺；表示佛說無量無邊的法門全部包括在其中，一個也不缺。

這是舉出《華嚴》這部大經來給我們作證，善財童子一生圓滿成佛，是我們修行的榜樣。善財童子五十三參，在佛門裡可以說是很著

名的。善財沒有第二生，一生就究竟圓滿，如何證得的？就是修念佛法門，念阿彌陀佛求生極樂淨土。在華嚴會上我們看到，善財童子得根本智之後，也就是禪宗裡面的大徹大悟、明心見性，這是得根本智，然後老師文殊菩薩教他出去參學，參學是成就後得智，成就究竟圓滿的智慧。

他第一位參訪的善知識非常重要。世出世間法都是如此，叫先入為主。這第一位老師，《八十華嚴》裡稱為德雲比丘，《四十華嚴》裡稱為吉祥雲比丘，是同一個人，吉祥就是德，這是翻譯經典的人不同，梵文原本是一樣的。德雲比丘修什麼法門？般舟三昧，專念阿彌陀佛求生淨土。善財童子去參訪他，向他請教，他給善財說了二十一種念佛法門。二十一不是數字，是表法的，二十一在密宗表大圓滿。最後一位善知識，第五十三位，普賢菩薩，他教善財童子十大願王導歸極樂。從第一位教念佛法門，到最後一位教導歸極樂，我們就完全

明瞭了，善財童子修什麼法門？自始至終都是念佛法門。善財中間所參訪的也有其他法門，就是他什麼法門都接觸、都通達，但是自己始終修念佛法門，沒有改變。清涼大師科判說「戀德禮辭」，戀德是感謝善知識的教誨，禮辭是恭恭敬敬的辭別。他不學其他法門，始終堅持念佛法門，這才一生成就，一生成就是靠十大願王導歸極樂。

淨土宗的祖師大勢至菩薩是法界初祖，遍法界虛空界他是第一位，最早修淨土法門的，整個法界的初祖。我們娑婆世界淨宗的初祖是普賢菩薩；釋迦牟尼佛示現成佛，第一會講《華嚴經》，普賢菩薩就十大願王導歸極樂，他是娑婆世界的初祖。中國淨宗的初祖是慧遠大師。東晉時代，慧遠大師在廬山建立蓮社，「東林念佛堂」，集合志同道合的一百二十三人專修淨業，一百二十三人全部往生淨土。慧遠大師是中國淨宗第一位發起人，我們稱他為初祖。所以，初祖要看是哪個地區首先提倡念佛的人。我們修學淨土法門學善財就好，持名

念佛往生淨土，他成功了，我們也一樣能成功。

第七尊『娑羅樹王佛』，娑羅樹在印度是堅固之樹，所以「娑羅樹王」表無上堅固。這尊佛的德號是代表密宗，表圓滿證得究竟堅固的密法。那無上之密是什麼？就是這句阿彌陀佛。這也顯示淨密不二。淨密為什麼不二？因為都是修清淨心。

中國佛法一共分十個宗派，大乘八個宗派，小乘兩個宗派。這十個宗派無論修學哪個法門，到最後總結只有三門，覺、正、淨。禪宗、性宗走覺門，大徹大悟、明心見性；教下走正門，正知正見；淨宗、密宗走淨門，心淨則佛土淨。

淨密雖然都是修清淨心，但是密宗難，淨宗容易，淨宗是遠離五欲六塵修清淨心；密宗是不離五欲六塵修清淨心。天天在五欲六塵裡修清淨心，身心絲毫不染著，這非常難！在等級上講，密宗的清淨是

上上乘，淨宗的清淨是中下乘，比不上密宗。所以我們應當尊敬密宗，知道自己沒有能力修這個，就老實念阿彌陀佛，求生極樂淨土，見到阿彌陀佛之後再把境界向上提升，這就正確。黃念祖老居士是密宗的金剛阿闍梨，金剛上師，他老人家就是念阿彌陀佛往生的，他沒有用密法，最後半年是每天念十四萬聲佛號求生淨土。

這一句阿彌陀佛，真正是無上的咒語，是密咒，是大總持法門，念佛人很少知道。一心稱念阿彌陀佛，不起別念，就是甚深禪定的境界，是甚深之密法。所以這句名號功德不可思議，念這句阿彌陀佛，等於把一切法門都修了，圓修圓證。我們淨宗學人，對念佛法門要有堅定的信心、堅固的願力，這是娑羅樹王佛這個德號在此地表達的意義。

第八尊『寶華德佛』，代表報身圓滿。佛有無量相，相有無量

好，圓滿報身就是圓滿的智慧身，自性本具般若現前。

佛是應化身，我們是業報身，造業受報而來的。怎樣把業報身轉變為應化身，這是佛法教給我們的。這就是雲谷禪師在《了凡四訓》裡面講「義理之身」，轉過來了。凡人之身都有命運，義理之身可以格天，當然能夠改造命運。他那個講得淺，這裡講得深、講得究竟。我們要懂得修自己的報身、修自己的法身，我們這個身自自然然就變成應化身，與諸佛如來一樣，在這個世間就不同，自己可以做得了主，很自在。

第九尊『見一切義佛』，代表應身圓滿。佛有千百億應化身，虛空法界眾生有感，佛必有應，感應道交絕不失時。顯感顯應、顯感冥應、冥感顯應、冥感冥應，感應道交的現象有這四大類。佛的感應是無條件的，遍應虛空法界一切眾生。冥應是暗中保佑你，你自己覺察

不到；顯應是很明顯的，你能覺察到，感應道交不可思議。

因果就是很明顯的感應，善因有善果，惡因有惡果。自性覺正淨純善無惡，什麼樣的善果得不到？全都可以現前。這才知道三皈依的重要。佛法，無量無邊的法門，修的是什麼？就是覺正淨。我們學的是覺正淨，求的還是覺正淨，覺正淨得到了，世出世間一切法你樣樣都得到，沒有一樣得不到。為什麼？因為一切法是自性變現的，一切法都是自性感應的。

因緣果報真實不虛，有因才有果。懂得修因，果報是自然的，什麼都不求，樣樣都不缺乏。修財布施，財用不缺乏；修法布施，得聰明智慧，不會愚痴；修無畏布施，得健康長壽。布施就是放下，這是佛教導我們的，我們應當認真努力去做。心裡有沒有求？無求。有求的心不清淨。我今天來供養寺院，希望佛菩薩保佑我升官發財，我發

一千萬的財，再來供養十萬，這是絕不可能的事，大錯特錯！修福修慧要用清淨心，沒有欲望、沒有希求。清淨心是真心，清淨心能生萬法，能生萬法就是有求必應，絕無缺乏。那不是佛菩薩賜給你的，佛菩薩不幹這個事情，是你本性中本來具足的。因為你心清淨了，得自在了，你本性裡所含藏的智慧、福德也自然顯露，與佛是一樣的，是這個道理。這就是為什麼佛說眾生是自悟、自修、自度。我們自己修，修什麼？就是去除障礙，障礙是貪瞋痴。一切眾生的智慧德能本來與佛無二無別，所差別的是佛的智慧德能起作用；我們雖然有，但被自己的貪瞋痴障礙住，起不了作用。一切諸佛所教導的方法，就是要我們把自己貪瞋痴這個障礙除掉，恢復覺正淨，自己本有的智慧德能自然就現前了，成佛是這麼一回事。

第十尊『如須彌山佛』，代表法身圓滿。清淨法身是一切法之理體，現代哲學所講的宇宙萬有的本體。

最後這三尊佛代表圓證一體三身。三身是一而三，三而一，從智慧上講是報身，從作用上講是應化身，從理體上講是法身，一體三身圓滿證得。這三尊佛與東方三尊佛，須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛相應，徹始徹終。這是我們學佛人所求的，學佛就是要證得法身、報身、應化身，這叫究竟佛果。

東方佛是教我們學佛所追求的目標，到此地是圓滿證得。從因到果，六方佛的德號清清楚楚、明明白白，教導我們專修淨土，怎樣發心、怎樣修學，修行當中自行化他，到最後圓滿成佛。從初發心一直到成就佛果，一尊佛號連著一尊佛號，連得那麼巧妙，環環相扣得那麼緊密，少一尊佛號都不行，順序顛倒一個也不行，所以這六方佛不是隨便列舉的。這是釋迦牟尼佛用這六方佛號，給我們鋪了一條成佛之道，我們不能不知道。我們真正明白了這個事實真相，一生修學當中，不管遇到順境逆境、善緣惡緣，都能夠從容突破，始終安住在阿

彌陀佛佛號上，這一生決定順利往生極樂世界，不退成佛。

『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。』上方無量無邊恆河沙數諸佛，也在各自的教化區勸勉我們一切眾生，要相信這部經所講的理論、方法、境界。一定要理解、要發願，依照這個方法修行，一心念佛求生淨土，這部經是一切諸佛所護念經。

丁二、徵釋經題

舍利弗。於汝意云何。何故名爲一切諸佛所護念經。舍利弗。若有善男子善女人。聞是經受持者。及聞諸佛名者。是諸善男子善女人。皆爲一切諸佛之所護念。皆得不退轉於阿耨多羅三

藐三菩提。是故舍利弗。汝等皆當信受我語。及諸佛所說。

這部《阿彌陀經》應該讚歎，因為它確實是一切諸佛如來度眾生成佛道的第一經，第一法門。釋迦牟尼佛叫著舍利弗的名字，你的意思以為如何？為什麼這部經稱為「一切諸佛所護念經」？舍利弗仍然答不出來，還是佛陀自己來解釋。

『何故名為一切諸佛所護念經』，「名」是經名，名一定有意義，我們才能顧名思義，信受奉行。本經經題全名是「稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經」，佛只說了下半段，把上半段省掉了，這是有用意的，不是隨便省略的。這是佛要特別強調，本經是：「一切諸佛之所護念」。前面六方佛讚，全是稱讚阿彌陀佛不可思議功德，上半段經題已經顯示得非常明白，這是要講下半段經題的意思。

釋迦牟尼佛在此地特別提醒舍利弗尊者，本經是十方一切諸佛都

讚歎的，可見得這句話很重要。為什麼諸佛護念？念是繫念，諸佛唯獨把這件事念放在心裡，所以這件事絕不普通。這是什麼事情？佛的本願。一切諸佛的本願就是度眾生成佛道，四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」，具體度脫眾生的方法就在這部《阿彌陀經》裡。佛要度一切眾生成佛道，所以把這部經放在心裡，常常繫念著，常念就常說，常常宣揚，勸人念阿彌陀佛求生淨土，像釋迦牟尼佛一樣。「阿彌陀佛」這個名號是十方三世一切諸佛的總名號，念一句阿彌陀佛，就把十方三世一切諸佛全念到了，一個也不漏。阿彌陀佛不可思議功德，就是本師釋迦牟尼佛的不可思議功德，也是十方一切諸佛的不可思議功德，所以佛苦口婆心勸導我們應當深信這部經。我們學習到這裡，意思愈講愈清楚、愈講愈明白，我們的信心也愈來愈堅固。

佛法重在實修，實修才能得到經典真正的利益。所謂「信為道元功德母」，信是入道的根源，是功德之母，能生一切功德，無量無邊

的功德都是從信裡面生出來的。信了以後要能解，如果不解，單單只有信，這個信我們一般講迷信。在淨土法門裡不解其義，專信、專願、專念也能往生，生凡聖同居土，不能生實報莊嚴土，實報莊嚴土要開悟才行。假如理事都通達、都明瞭，念佛往生品位就高，是這個道理，所以解很重要。解了之後要行，行是把你所信的、所解的全部做到，做不到沒用處，那不是真信、真解，所以一定要有行，要做到。信解行融合為一個叫證，證沒有別的，信被解行證實了，解被信行證實了，行被信解證實了，彼此互證，證明一點都不錯，這叫證，證明了、得到了。佛經與世間典籍不同，它不是玄談，它講的全是事實真相，但是一定要依教奉行，重在實行，才能證得佛所說的境界，知道佛說的是真的，佛是真語者、實語者。

我們能念佛的這個心是真心，雖然我們還是凡夫，煩惱沒斷，平常用的都是妄心，可是這個妄心念阿彌陀佛並不虛妄，這不可思議！

因為阿彌陀佛是真實的，我們這個妄心攀緣阿彌陀佛，妄心也變成真心。真妄原本不二，這是轉妄心成真心最好的一個方法。我們一心稱念阿彌陀佛，就是把佛的無量功德變成自己的功德，這就是阿彌陀佛不可思議功德之利。

這一句阿彌陀佛應當怎麼念？要把自己的清淨、平等、慈悲給念出來，那就成功了。心不清淨的時候，一句阿彌陀佛恢復到清淨；心不平等的時候，一句阿彌陀佛就平等了；心不慈悲的時候，一句阿彌陀佛就慈悲了。這樣念，功夫就得力，得力是把你的清淨、平等、慈悲給念出來。清淨平等慈悲是你自己的真如本性，是你自己的法身理體，用這一句阿彌陀佛把它念出來，所以你的成就會與諸佛如來一樣，是這個道理。這個時候才深信不疑，理明白了，境界清楚了，決定沒有疑惑，這是真正的智慧。

諸佛菩薩念念都是為一切眾生，幫助眾生覺悟，幫助眾生明白宇宙人生的真相，絕不為自己。凡夫之所以為凡夫，就是起心動念都為自己，這就糟糕了，六道輪迴是這麼來的。只要念念還想自己，超越輪迴就難。念佛往生淨土，這是橫超法門，這一生就解決問題。大家一定要記住，你的心量要與阿彌陀佛一樣。如果念念都還為自己，恐怕臨命終時橫超不了。心量一定要大，心量大，把這個輪迴的界限化掉了，這個力量不可思議。六道輪迴就像城牆一樣，心量能夠把界限突破，沒有了。

經文裡的每一個字，我們都不能疏忽，要認真學習。我們天天讀《阿彌陀經》、天天念佛，佛有沒有護念我們？當然有；你不念，佛也護念。佛心是平等的，大慈大悲，怎會不護念？佛菩薩護念我們，我們的感應不顯著，那是自己本身有一種抗拒，所以不起感應。抗拒的力量是什麼？迷惑顛倒、邪知惡見。把這個抗拒排除，就真正能夠

接受，這種感應道交確實不可思議。

『若有善男子、善女人』，這個「善」字非常重要。我們自己是不是一個善男子、善女人？這個善的標準是什麼？一定要把它搞清楚。每部經裡的那個善字，標準不一定相同。本經的標準是具足信願行三資糧，這是淨土法門的善男子、善女人，善根、福德、因緣成熟了。怎樣才叫成熟？聽了歡喜，深信不疑，發願求生，一向專念阿彌陀佛，真正成熟了。

『聞是經受持者，及聞諸佛名者』，這是羅什大師翻譯的，玄奘大師的譯本是「聞是經受持者，及聞無量壽佛名者」。諸佛就是無量壽佛，就是阿彌陀佛，阿彌陀佛是諸佛名號，每尊佛都叫阿彌陀佛，所以念一聲阿彌陀佛，十方三世一切諸佛都念到了。

聞經受持就是依教奉行，信願行三資糧具足。我真的相信，我真

的願意到極樂世界去，我這句阿彌陀佛二六時中不間斷，念茲在茲，真的做到淨念相繼。淨念相繼就是受持，淨念是受，相繼是持。

『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。』這是把兩種無比殊勝的利益說出來了。聞經受持的人、聞阿彌陀佛名號的人，這是本經善男子、善女人的標準，就得到一切諸佛護念，得到不退轉於無上菩提。這是先說明不退轉，不退轉必定一生成佛。

「皆為一切諸佛之所護念」，這是釋迦牟尼佛親口告訴我們，一個真正念佛發願求生淨土的人，就得到一切諸佛護念，得到一切諸佛加持。護是保佑、保護，諸佛都保佑你、保護你，菩薩、阿羅漢、護法神哪有不保護的道理？全都圍在你周邊，都保護著你。我念佛，佛念我，為什麼？我心、佛心是一個心，我念佛，佛當然念我。我們要

真念，感應道交不可思議。

唐朝玄奘大師的直譯本裡，這句經文是「必為如是住十方面十殞伽沙諸佛世尊之所攝受」，殞伽是恆河，攝受是護念，就是必定為十方一切諸佛之所護念。必為，這個語氣多麼肯定！這是第一個殊勝不可思議的利益，我們真明白了，當然發願往生，當然依教奉行。

我們修淨土，就是這一部經、一句阿彌陀佛，就成功了，其他世出世間法都要放下，不放下都是障礙。萬緣放下，千萬不能錯會了意思，不是事上放下，事上沒有妨礙，而是心上放下，心裡不能有。有些人擔心，一部經、一句佛號少不少？在《往生傳》、《淨土聖賢錄》、近代倭虛法師的《念佛論》裡，很多不認識字的，甚至連一部經也沒念過，就是一句阿彌陀佛念上幾年，站著往生、坐著往生，預知時至，走得瀟灑自在。

無常迅速，人命只在呼吸之間，我們要提高警覺。想要修行成佛，這個世間時間不許可、環境不許可。我們現在就死心塌地，抱定一部《阿彌陀經》、一句阿彌陀佛，到了極樂世界得無量壽，有的是時間。那裡是最好的修學環境，阿彌陀佛和十方諸佛是自己的老師，親自給我們授課，什麼都能學到，學什麼都很快，同時還能分身到十方一切世界幫助自己生生世世的有緣人。這才是真正聰明的選擇，這樣的善男子、善女人，皆為一切諸佛之所護念，你就平安了。用什麼方法求？信願持名，自自然然得到一切諸佛護佑加持，沒有一尊佛不護念你，你的福報多大！

「一切諸佛之所護念」，這是福大，第一種無比殊勝的利益。「皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，這是慧大，第二種無比殊勝的利益。皆是全部，不管是誰，只要發心，符合淨土法門這個標準，聞經受持，聞阿彌陀佛名號，無論你是菩薩、是羅漢、是凡夫，甚至

阿鼻地獄眾生，全都得不退轉於無上正等正覺。真正念佛人，慧第一大，福第一大。所以，淨土法門是十方三世一切諸佛度眾生脫輪迴、成佛道的第一法門。不退，是位不退、行不退、念不退。一切眾生往生極樂世界，即使下下品往生，也是圓證三不退。圓教初住菩薩就證三不退，但是不圓；圓證是誰？等覺、妙覺。由此可知，下下品往生極樂世界的人，在極樂世界就像等覺菩薩一樣。他是不是等覺？不是，他確實是凡夫，一品煩惱沒斷，帶業往生，不能說他是等覺菩薩。可是他的相貌、智慧、神通、德能與佛一樣，與觀世音菩薩、大勢至菩薩一樣，沒有差別，又不能說他是凡夫。這究竟是怎麼一回事？這是阿彌陀佛本願威神加持他的，確實不是他自己證得的。說實在話，不是生到極樂世界才圓證三不退，只要信心清淨，念到淨念相繼，現在就圓證三不退。不必等往生，現在就能證得，一點都不假。所以淨土法門真的是難信之法，真的是不可思議。

『是故舍利弗，汝等皆當信受我語，及諸佛所說。』這是釋迦牟尼佛第三次勸我們，一定要相信佛所說的，一定要發願，一定要求往生，真正顯示出佛的大慈大悲。我們做為佛弟子，當然相信佛所說的，依教奉行，我們這一生就能得度。

「是故舍利弗，汝等皆當信受我語」，汝等也包括我們在內，佛沒有把我們當外人，這是何等的親切。我讀這部經，我學這部經，這就是佛對我說的。信受我語，信是一絲毫懷疑都沒有，受是接受，我是釋迦牟尼佛自稱。就是說，佛在本經所講的每句話，我們都應當完全相信、完全肯定，依教奉行。真信之後一定要受，受了一定要行，那個功德才是圓滿的。我真相信，佛在本經所講的理論我完全接受，我依照這個理論去做；佛所講的方法我完全接受，遵照這個方法修學；佛所講的境界我完全接受，我修行一定逐漸契入這個境界，這叫信受。信受是完全接受，佛說的理論、方法、境界，種種教誨都認真

去做，這叫信受。如此盡形壽絕不違背，這叫持，持是保持，無有中斷，永遠這樣做。真正信佛的人一定是依教奉行，而且是百分之百、不折不扣的依教奉行，這才叫信佛，才叫信受。信受兩個字不簡單！我們應當深深的去反省自己，我是不是真的信受？真的信受，自然表現在外面是常生歡喜心，法喜充滿。

「及諸佛所說」，是指前面六方諸佛異口同音讚歎釋迦牟尼佛所說，為釋迦牟尼佛做證明，字字句句都是事實真相。

這部經最重要的綱領，就是專信、專願、求生淨土。信願行是本經的三大要領，佛講這部經的用意就是勸信、勸願、勸行，勸我們信有阿彌陀佛、信有極樂世界，一心念佛，發願往生西方淨土，永遠脫離生死輪迴。《金剛經》上說，「如來是真語者、實語者、如語者」，真語、實語、如語就是所說與事實真相完全相符，沒有增加一

點，也沒有減少一點，我們應當堅信不疑。

我們一定要把阿彌陀佛、把極樂世界依正莊嚴放在心上，把阿彌陀佛的心、願、解、行放在心上。阿彌陀佛存的是什麼心，也就是阿彌陀佛用什麼樣的心處事待人接物，我們要學他。阿彌陀佛用真心，不是妄心，用清淨心、平等心、大慈悲心，我們也要學著用這樣的心處事待人接物，這是與佛同心。阿彌陀佛是什麼願？《無量壽經》上阿彌陀佛四十八願，願願都是普度眾生。我們把四十八願念得很熟，把四十八願變成自己的大願，我的願和阿彌陀佛的願一樣，這是與佛同願。阿彌陀佛怎樣修行，阿彌陀佛怎樣證果、怎樣在十方世界接引眾生，我們都要時時刻刻放在心上，效法學習，做我們修學最好的榜樣。

我們平常念這句阿彌陀佛有兩個作用，一是提起自己的正念，不

要忘記阿彌陀佛的心願解行；二是接引眾生，自度度他。我們念這一句阿彌陀佛，別人聽到了，「一歷耳根，永為道種」。今生他不信沒關係，來生後世他必定因為這個金剛種子得度。即使有人毀謗我們、諷刺我們，我們只合掌念阿彌陀佛，不辯駁、不爭論，這個態度就對了。身邊沒人的時候也出聲念佛，有很多我們肉眼看不見的眾生，他們聽到也得利益。因為這句阿彌陀佛名號功德不可思議，我們用這個方法自度度他。雖然念念為度一切眾生，不著度眾生的相。我提倡大家的四句話，「於人無爭，於世無求」、「不取於相，如如不動」，這裡面有真正的法喜、有真實的受用。

丙二、勸願流通

舍利弗。若有人已發願。今發願。當發願。欲生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。

若已生。若今生。若當生。是故舍利弗。諸善男子善女人。若有信者。應當發願。生彼國土。

釋迦牟尼佛叫著舍利弗的名字，舍利弗代表我們所有信受、修學淨土法門的人。

『若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者。』「已發願」，已經發願的，指他方世界的人。因為阿彌陀佛成佛已經十劫了，不知道有多少諸佛世界的人去往生，那是已經發願的。「今發願」，這是對當時佛陀在世時的聽眾說的，現在這一生發願的。「當發願」是指當來，佛滅度以後有緣遇到淨土法門，生起歡喜心，依教修行的人，就如我們大家，也發願求生淨土。

『是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。』所有這些發願求生極樂世界的人，皆得不退轉於無上菩提。也就是說，縱然這一

生中不能往生極樂世界，佛號種子已經深深植於眾生八識田中，永遠不壞，來生後世再遇到緣的時候，這個種子一定起作用，一定能夠得生淨土，一生成佛。

『於彼國土，若已生，若今生，若當生。』釋迦牟尼佛明確告訴我們，「若已生」，這是已經發願，已經生到極樂世界的；「若今生」，這是佛陀在世時，聽到淨土法門發願往生的，那一生必定得生；「若當生」，這是來生後世發願的，他在那一生也必定得生。我們就屬於當生，現在發願，依教奉行，必定與已生、今生的人一樣往生淨土。淨土法門確實是萬修萬人去，一個都不會漏掉，阿彌陀佛這句名號功德太不可思議！

信是往生淨土最重要的一個因素，要深信，一點懷疑都沒有。真正發願求生淨土，依教奉行，那個信是真信。一般念佛的人，他有沒

有信？有那麼一點點，他對於理論、境界並不很透徹，方法也很模糊，所謂是人云亦云，因此他這個願不真切。假如佛來接引，說今天我們就往生極樂世界，他大概嚇得趕快跑掉了，這不得了，今天要死了，這不行。可見他那個願是假的，他對這個世界還有留戀，還放不下，不是真願。如果是真願，聽到這個消息歡喜無比，生生世世就等著這一天，就等佛來接引，今天終於等到了！那這個願是真願，決定得生。

阿彌陀佛非常慈悲，你不願意去他知道，他就不來接引你。既然你對這個世間還牽腸掛肚，不是真願意往生，佛絕對不會勉強你。這是所謂塵緣未了，塵緣未了是自家的事，不是佛的事，是自己沒放下。塵緣已了的人，就是根性熟了，在淨土法門裡就等於法身大士。雖然見思煩惱完全沒斷，可是對這個世間沒有一絲貪戀，一心一意念佛，等佛來接引，這樣的人就等於同生性的菩薩（同生性是與佛同

性），已經得到三不退。現在這個身雖然還在娑婆世界，名字早已標列在極樂淨土。這是一個真念佛人，心裡把世間一切全放下了。

『是故舍利弗，諸善男子、善女人，若有信者，應當發願，生彼國土。』這是釋迦牟尼佛第四次勸我們。《阿彌陀經》經文不長，佛就勸了我們四次，一而再、再而三、三而四，不厭其煩的勸我們發願往生。不僅僅是釋迦牟尼佛一尊佛來勸，十方一切諸佛如來都在勸。如果一切諸佛勸，他都不動心，那這個人業障很重，就是經上講的一闡提，沒有善根。稍微有點善根福德的人，讀到這樣的經文，看到這樣的境界，哪有不發願的道理？

四勸，釋迦牟尼佛四次勸勉我們，唯獨這部經，其他淨土經典裡沒有。比如《無量壽經》，佛給我們詳細介紹阿彌陀佛，介紹極樂世界依正莊嚴，也沒有像在《阿彌陀經》裡這麼苦勸。第一次，佛說了

極樂世界依正莊嚴，殊勝不可思議，勸我們發願，「眾生聞者，應當發願，願生彼國」。第二次，佛說念佛一心不亂，臨終心不顛倒，即得往生，再次勸我們發願，「若有眾生聞是說者，應當發願，生彼國土」。第三次，佛說聞經受持，念念求生淨土的人，得兩種無比殊勝的利益，一是諸佛護念，二是皆得圓證三不退，勸我們深信不疑，「汝等皆當信受我語，及諸佛所說」。勸信是一定要相信佛所說的，絕不懷疑，否則如此殊勝的利益你當面錯過，那真的太可惜了。淨土法門真的是「百千萬劫難遭遇」，一點都不假，我們非常幸運遇到了，遇到卻錯過了，真叫可惜！

信很重要，願是從信起的，不信不會發願。這裡第四次佛勸我們發願，「若有信者，應當發願，生彼國土」，說過去發願的、現前發願的、當來發願的，全都必定往生。釋迦牟尼佛說法四十九年，講經三百餘會，從來沒有這種說法，才知道這部經對我們學佛的人是多麼

重要！

蕩益大師在《阿彌陀經要解》裡說：「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺」。得生極樂世界的關鍵在信願，只要具足信願，臨終一念、十念阿彌陀佛佛號都能往生；念佛功夫是決定你在極樂世界品位的高下。我們一定要真信，真發願往生，要一心持名。為什麼？極樂世界的品位是真的，是我們可以得到的；這個世間名聞利養、財富地位都是假的，一樣也帶不走。帶不走的，你在上面浪費很多精力、時間，那叫愚痴。真正修行人，對於這個世間一切，無論順境、逆境全都歡喜，一切隨緣，怎樣都好，真正要緊的是抓住這句阿彌陀佛，這個要緊，這是我們帶得走的。這對於自己是真實的功德利益，怎能不信？怎能不發願？怎能不老實念佛求往生？

一個人真肯發願往生，當然一定是有很深的信心，一定肯老實念

佛。老實念佛屬於行，信願都在其中。所以，釋迦牟尼佛勸信只有一次，勸願則有三次，可見得佛對於發願非常重視。佛不怕麻煩，苦口婆心四勸我們，足見佛對我們的慈悲懇切。實實在在是希望我們在一生中永脫輪迴，圓成佛道，這才滿他老人家度化眾生的本願。我們能夠體會到這一層，對於本師佛感恩戴德之心自然就生起來了。

無論學佛還是不學佛，無論在世法還是佛法，一個人如果沒有自信心，他這一生一事無成。凡是有成就的人，第一個因素，他有堅定的信心。《華嚴經》上佛說，「信為道元功德母」。蕩益大師在《阿彌陀經要解》裡講六種信，第一個就是「信自」。沒有自信心，那麼麼都不用談了！世法如是，佛法也如是。

發願就是發心，在佛法裡叫發心，在世法裡叫立志。有志向的人，他這一生有方向、有目標，這一生過得有意義、有價值。人如

果沒有志向，一生就會糊裡糊塗，一事無成。孔子十五歲就「志於學」，可見立志非常重要。佛法也是如此，淨宗學人尤其殊勝，他的志向是往生淨土，是見阿彌陀佛，這是世出世間第一大志願、究竟圓滿的志願。

蕩益大師在《彌陀經要解》裡說，「一念相應一念生，念念相應念念生」。念佛注重在念念切實之願，這就是說一念相應的重要性。一念相應，究竟要怎樣才相應？我們就本經所說的來談，六方佛所表的義趣要真正能夠體會，要依教奉行，依著六方佛所表的層次提高自己的境界，認真努力學習，把這部經的字字句句變成自己的思想見解，變成自己的行為，這就叫相應；如果不能篤行就不相應。自己的信願行要融成一個，一而三、三而一，信中有願、有行，願中有信、有行，行中有信、有願，這叫相應。

當我們病重的時候、臨終的時候，要心心極樂、念念彌陀，願生彼國，這是往生必要的條件，這個條件我們自己一定要辦到，那就必須在日常生活去鍛鍊。要知道念佛的人多，往生的人少，原因在哪裡？就在不相應。為什麼不相應？對於極樂世界的事實真相不清楚，對於自己現前生活的真相不清楚，對於佛所講的沒有真正理解，沒有完全接受，對世間還是看不破、放不下，這就成了嚴重的障礙。所以這些都要在平常訓練，要時時刻刻覺而不迷。必須厭離娑婆，欣求極樂，如嬰兒思念母親、依戀母親，須臾不離，這樣才有決定得生的把握。

丙三、勸行流通

丁一、諸佛轉讚

丁二、教主結歎

丁一、諸佛轉讚

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

釋迦牟尼佛叫著舍利弗的名字說，『如我今者』，「我」是釋迦牟尼佛自稱，「今」就是現在，佛陀講《阿彌陀經》這個時候。『稱讚諸佛不可思議功德』，這一句在玄奘大師譯本裡是「稱揚讚歎無量壽佛極樂世界不可思議佛土功德」。淨土三經都是專門讚歎阿彌陀佛無量無邊功德，專門讚歎極樂世界依正莊嚴。為什麼原文是阿彌陀佛，羅什大師把它翻成諸佛？說明阿彌陀佛就是諸佛，諸佛就是阿彌

陀佛。阿彌陀佛是法界一切諸佛的名號，讚歎阿彌陀佛就是讚歎一切諸佛，讚歎諸佛就是讚歎阿彌陀佛。「不可思議功德」，這裡面包含的內容非常豐富，意味深長。從這部經裡，我們看到阿彌陀佛發心功德不可思議，成就不可思議，為十方一切眾生建立極樂世界，令一切眾生平等得度，這是真正不可思議功德。一切眾生都成佛，沒有階級差別，極樂世界是真正平等的世界。最不可思議的，是十方一切諸佛沒有一尊佛不讚歎阿彌陀佛，沒有一尊佛不弘揚淨土法門，一切諸佛都勸他的學生往生極樂世界，親近阿彌陀佛，同樣阿彌陀佛也讚歎一切諸佛。這裡面絕沒有嫉妒、絕沒有障礙，諸佛皆是不可思議功德。

佛門常講「佛佛道同」，到底是真的同，還是彼此接近，並不完全相同？我們學了淨土三經、學了大乘經論，才明瞭是真同，完全相同。不但佛佛道同，佛與十法界一切眾生無一不同，那就是《華嚴經》上說的「情與無情，同圓種智」，這個同就是與佛同。情是指十

法界一切有情眾生，無情是指十法界依報莊嚴，與佛完全相同。在我們的境界裡感覺是完全不同，不但與佛不同，我們人與人彼此就不同。諸佛如來看到完全相同，我們看到不同，這個原因究竟在哪裡？因為我們用的是生滅心，剎那剎那不停的在生滅；佛的心是定的、是清淨的，沒有生滅的現象。這就說明，以不生不滅的心看外面境界，所有一切境界都不生不滅，都相同；用生滅心看佛，佛也是生滅的，那就不同了，這是事實真相。

十方一切佛，共同一法身，所以「一即一切，一切即一」，《華嚴經》將這個事實真相說得最明白、最徹底。既然是這樣，我們隨便拜哪一尊佛不都可以嗎？對的，任何一尊佛、任何一尊菩薩都一樣，理如是，事也如是，但是修學的祕訣只有一個，絕不能違背，那就是專精。無論修學哪個法門，法門平等，無有高下，你只能學一個法門，不能學很多法門。唯有一門才能入，同時走兩個門、三個門就入

不進去。貴在專一，你才會成就。

法門平等，為什麼佛勸我們選阿彌陀佛的淨土法門，不選其他？這裡面有一個很深的道理。世出世間一切法，佛告訴我們都在一個緣字。人與人要有緣，沒有緣，這個事情就不容易成就，有緣就容易成就。所有一切諸佛菩薩裡，與我們這個世界，特別與我們中國人有很深緣分的就是阿彌陀佛、觀世音菩薩，諺語所謂「家家彌陀佛，戶戶觀世音」，在中國影響很大。《無量壽經》上阿彌陀佛四十八願涵蓋虛空法界，涵蓋過去、現在、未來，阿彌陀佛與十方三世一切眾生都有很深的緣。所以諸佛菩薩勸勉我們選擇淨土法門，專念阿彌陀佛，與緣分最深的人學習，學習最容易成就的法門，道理在此地。

『彼諸佛等，亦稱讚我不可思議功德。』「彼諸佛等」是指十方一切諸佛，當然也包括阿彌陀佛在內，諸佛也讚歎釋迦牟尼佛不可思

議功德。釋迦牟尼佛什麼不可思議的功德？就是給我們宣講這部《阿彌陀經》，傳授淨土法門，所以十方諸佛都讚歎釋迦牟尼佛。

諸佛的智慧、德能確確實實是相同的，佛佛道同，但是教化眾生各有不同。像阿彌陀佛和釋迦牟尼佛，他們的智慧德能沒有差別，可是娑婆世界和極樂世界大大的不同，兩個世界的眾生尤其不同，這個教化就有難易。極樂世界阿彌陀佛教化大眾容易；娑婆世界釋迦牟尼佛教化眾生很難！為什麼難？我們不願意接受；不但不接受，還要毀謗、破壞，這個事情就麻煩。破壞善事，這個罪業很重；破壞佛法，這個罪業更重，是墮地獄的。所以，每部經到最後，佛都勸我們要想盡方法去流通、去護持。如果我們障礙流通，毀壞佛法，這個罪業，經論上一再告訴我們，阿鼻地獄的罪業。

世間不信佛法的人太多太多了！即使是釋迦牟尼佛當年在世，譬

如舍衛大城，憍薩羅國的首都，一個非常繁華，文化水準很高的地區，佛在那裡住了相當長的一段時間，講了不少大乘經典，但是城裡有緣分見到釋迦牟尼佛，曾經聽他講經的，只佔舍衛大城人口的三分之一；另有三分之一，只是聽說有釋迦牟尼佛這麼一個人，沒見過面，更沒聽過佛講經；還有三分之一的人，完全不知道釋迦牟尼佛這個人，這是各人的福德因緣不同。

佛在世時已是如此，佛滅度以後，到末法時期的今天，我們自行化他，不知道困難多少倍！我們若是真正體會到一些，一定可以提高自己的警覺。今天在這個世間說實在話，自度要擺在第一位，一切是非人我放下，力求清淨，只有清淨心才能度自己。清淨心從哪裡來的？放下萬緣。不但世法要放下，佛法也得放下，一句阿彌陀佛念到底。

『而作是言，釋迦牟尼佛，能為甚難希有之事。』這是諸佛共同稱讚釋迦牟尼佛，「甚難希有之事」就是不可思議、很難的事情，別人做不到，釋迦牟尼佛做到了。

極樂世界是淨土，六塵說法，成佛容易。我們這個世間是濁世，成佛很難，釋迦牟尼佛在這個世間示現成佛，這是不可思議的功德。釋迦牟尼佛為濁世眾生說法更難，佛說漸修法門，人天法、小乘法、權教菩薩法、大乘法，都容易相信，頓超法門也有人能相信，唯獨淨土橫超法門太難了，這個法不可思議，沒人肯相信。真信切願，一心持名，方法簡單容易，方便到極處，而且成就之高是任何一個法門都不能跟它相比的。這是難中之難，佛也為我們說出來了，太難信了！所以一般人提到淨土，都認為是老阿婆教，是根性最差、沒文化的人學的。一切法門裡，這是第一等的法門、無上的法門，被看作一文不值，這是五濁惡世眾生不識貨；最殊勝的法門、一生成就的法門，多

少人當面錯過。

『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。』在娑婆世界五濁惡世證得無上正覺，這就是甚難稀有之事。我們通過諸佛五眼圓明正覺觀照之下，來了解這個世界的真相。娑婆國土是釋迦牟尼佛應化的地區，有三千大千世界。「娑婆」是梵語，中文意思是堪忍。這個世界眾生業障深重，剛強難化，雖然是在五種濁惡的環境中，他們能夠忍受得了，還捨不得離開，所以叫堪忍。

「五濁惡世」，五是五種，濁是混濁、污染、不清淨，惡是指人心多惡少善、多染少淨，因此惡業為障。佛在經典裡告訴我們，娑婆世界人的壽命最長是八萬四千歲，最短是十歲，這是講平均年齡。十歲，過一百年增長一歲，增到八萬四千歲，這是到頂了，然後再從八

萬四千歲，過一百年減一歲，再減到十歲，這樣一個增劫、一個減劫叫一劫，劫是指時間。在減劫，人壽減到二萬歲時，這五濁的現象就發生了，濁世開始了；減到一百歲，不但是濁世，是五濁惡世。釋迦牟尼佛三千年前降生在我們這個世間，人壽正是在減劫百歲的時候，當時人平均壽命一百歲。佛去我們大概三千年，一百年減一歲，到今天來說，平均壽命大概七十歲。當然也有八、九十歲的，也有年齡很小就夭折的，這是各人別業不同，但是平均壽命是七十歲。由此可知，我們這個世界是濁惡不堪。

我們今天學佛，如何能夠在這一生逢凶化吉，遇難成祥，順利往生極樂世界？這需要大智大福。怎麼修？真的就在我們面前，就看你識不識貨。「聞是經受持者，及聞諸佛名者，皆為一切諸佛之所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」斷惡修善，一心專念阿彌陀佛，具足信願行，這個人就是大智慧、大福報，才能安然度過五濁

惡世，得生淨土，一生成佛。在這樣一個濁惡的時代裡，蕩益大師說得肯定，「劫濁中非帶業橫出之行，必不能度」，如果不能帶業橫超，你想了生死、出輪迴，根本不可能。在現前這個時代修行，無論是在家、出家都相當不容易，我們現在濁惡的程度，比起釋迦牟尼佛那個時候嚴重太多了，所以在今天唯一的希望，就是能夠帶業往生。帶業往生必須要通達帶業往生的理論，我們心裡面斷除一切疑惑，我們懂得修學的方法，也明瞭證入的境界，這樣才能轉劫濁為清淨智慧。西方極樂世界蓮池海會，蓮池就是比喻清淨。《阿彌陀經》、淨土法門是真正不可思議，一切諸佛護念、一切諸佛讚歎、一切諸佛弘揚，有大道理，這不是隨便說的。

「劫濁」，劫是指時間，就是時代。不是時間本身濁，而是指世界動亂，人們常說的年頭不好。國泰民安，沒有戰爭、沒有災害，五穀豐登，人民生活安樂祥和，這是好年頭。劫濁怎麼造成的？因為有

下面四種濁。

「見濁」，見解錯誤，錯得太離譜了。眾生的見解都不正確，都失去正知正見，所以稱為見濁。我們對於一切人事物全看錯了，沒有看到事實真相，看到的全是假相。道理搞錯了，念頭想錯了，行為做錯了，以為沒有因果，這是劫濁的根，就是我們的見解、思想錯了。

今天地球環境污染之嚴重，大家都知道，各國也想出許多方法來改善環境、保護環境，講求環保。為什麼效果不大？佛法裡常說，依報隨著正報轉，依報是我們生活的環境，環境污染從哪裡來的？從正報生出來的，正報是人心。釋迦牟尼佛在《維摩詰經》上說，「若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨」。心是正報，土是依報，心清淨了，環境自然就清淨。現在這個社會，人心的污染、思想的污染、見解的污染、精神的污染太嚴重了，充滿邪知邪見。如果不

能淨化人心，單單從外面環境上去治理，治標不治本，不會收到效果。治本治標要同時，要本末兼顧，本是內心的污染，末是外面環境的污染。治本就是淨化人心，佛法裡面特別是念佛法門，確實是很好的方法，但是這個法門真的是難信之法。

我們學習印光大師的語錄，印祖晚年曾經在上海主持一次護國息災法會，法會一共是七天，最後一天傳授三皈五戒，當時有弟子把印祖所講的內容記錄下來印成小冊子，流通很廣。印祖開宗明義告訴我們，用什麼方法護國？用什麼方法息災？戒殺、吃素、念阿彌陀佛，不但可以息災，同時也能護國。我們今天這樣講，誰相信？難信之法！但是它真的有效，而且效果非常顯著。念佛是淨化人心，戒殺吃素是斷惡修善、積功累德，效果馬上就見到。可惜一般人不相信，認為這是迷信，認為這是宗教，這就糟了，這是眾生的共業，那就得遭難。這麼好的一個方法，能夠淨化人心、淨化世界，大家不認識，不

能相信。

佛把所有的邪知邪見歸納為五大類：身見、邊見、見取見、戒取見、邪見。第一個身見，身是身體，一切眾生執著這個身體是自己，這是錯誤的見解，不知道這個身體是四大五蘊、因緣和合而現的幻相。《金剛經》上講，「凡所有相，皆是虛妄」，不但是身，連心也是妄心，不是真實的。我們不知道這個身心是無常的，不知道這個身心是沒有主宰、沒有自在，執著身是我，這是第一個錯誤見解。破除身見不是除這個身，身是有，但是不要有身見，也就是不要執著它，執著就錯了。對這個身相起了執著叫我執，對一切法相起了執著叫法執。佛教我們去執著，不是教我們除這個身，身除不掉的。

佛說身不是我，身是什麼？身是我所有的，就好像衣服一樣，衣服是我所有的，衣服不是我。我所有的當然能捨棄，這衣服我不要

了，換一件很容易，身體也是如此，捨身、受身就跟脫衣服、換衣服一樣。你這個見解正確了，你生死就沒有痛苦了，生死是什麼？換個身體而已。我有沒有死？沒有死，換個身體而已，脫掉舊衣服換件新衣服，就那麼自在。一切眾生因為執著身是我，造作無量無邊的罪業，錯了！

佛常常舉出夢境做比喻，我們從夢境當中去體會。夢從哪來的？自己心變現的。夢中境界哪一個不是自己？夢中當然有一個自己，夢中的自己是自心變的，夢中所現的一切人、一切物，樹木花草、山河大地還是自己，整個夢境都是自心變現之物。幾時你真正覺悟了，肯定了、承認了，虛空法界原來就是我自己，這就是佛法講的證得清淨法身。清淨法身擺在面前，自己不認識，這是迷惑顛倒。佛法講的是真正親證這個境界，確實是自己，沒有別人。能變的是自己，所變的也是自己，能所不二。心外無法，法外無心，原來就是一個自己。眾

生迷了，不知道自己心量之廣大，不知道自己真心的功能。你跟自己還爭什麼？還有什麼得失？還有什麼放不下？還有什麼看不破？一切都看破放下，你馬上就成佛作祖。在自心變現的夢境裡理事無礙、事事無礙，這是《華嚴》四無礙法界，不思議解脫的境界，覺了就是這樣子。所以明心見性的人，一定是一片慈悲，他了解真相。中國聖人莊子也明瞭「天地與我並生，而萬物與我為一」，真明白了，這個時候起的作用才叫「無緣大慈，同體大悲」，他是清淨平等博愛一切眾生。

我們這個身相與電影電視屏幕上的那種相一樣，相有沒有？有，不是真的，是假有，叫妙有。妙就不是真的，它確實有，正有的時候就沒有，所謂當體即空，了不可得。不要等緣滅的時候，看到，它沒有了。緣正聚的時候就知道它當體即空，這是覺悟了。不再認這個四大之身是自己、是自身相，不再認受想行識為自心相，你的身心就解

脫、就得自在。我們凡夫是苦，苦從哪裡來的？就是深愛著這個身心幻相。愛是迷惑，著是造業，起惑造業，感受六道輪迴的苦果，苦是這麼來的。

不明白這個事實真相，不能看破放下，我們心心念念求生西方極樂世界，這個東西捆住我們就去不了。天天念佛，只能跟極樂世界結個法緣而已。什麼時候能往生？什麼時候你把這個虛妄的身心看破放下了，你這一句佛號就得力，才能念到功夫成片，帶業往生。

第二邊見，就是執著二邊，現代科學家講的相對。科學家發明相對論，我們世間人認為了不起，相對在佛法來講叫邊見，也就是偏見，是錯誤的見解。空有、善惡、真假、斷常，凡是相對的都屬於邊見。相對的事有沒有？有，是幻有，不是真有，不能執著，「凡所有相，皆是虛妄」。

凡夫尤其執著斷、常兩種見解。執著斷見的，認為人死如燈滅，沒有來世，沒有果報，死了什麼都沒有。執著常見的，認為人死了來生還是人，二十年後又是一條好漢，狗死了來生還是狗，這叫常見。斷見、常見都是錯誤的，是因為不了解事實真相。眾生在六道裡面輪迴，捨身受身，不定在哪一道。現代科學家也懂得物質不滅、精神不滅，不滅就不斷，輪迴就是人不總是人，畜生也不總是畜生，都在六道輪轉。

第三見取見，第四戒取見，這兩種是我們講的成見，都是錯誤的。成見也是偏於一邊的固執，世間人講的某人成見很深。見取見是在果報上的成見，執著錯誤的果報，以為是真實的。譬如一般宗教，他們認為生天就得到永生，從此以後就不生不滅，以為這是最圓滿究竟的果報，不知道天人也有壽命、也有生死。雖然天人的壽命比人間壽命長，他還是要死的，命終之後還要墮落輪迴。誤認為那是究竟的

果報，執著定了，不知道是錯誤的，是一種誤會，這屬於見取見。

戒取見是修因上的成見，執著錯誤的原因，以為是真實的。譬如基督教徒常說「信上帝得永生」，這話害死很多基督徒，認為自己所造的罪業都被上帝一肩承擔，赦免了他的罪，這是很大的誤會。單單信上帝還不行，基督教徒想生天，一定要修「摩西十誡」，佛法講十善業道。它是有條件的，不是信了就行，信了還要修十戒，修得好才能取得天道的資格。他們今天疏忽了理論，疏忽了修行，以為信就可以，這個真是害人不淺，這就屬於戒取見。

學佛的同修中，有這種錯誤見解的人也不少，把佛菩薩當作神明，我做錯點事情沒關係，只要在佛前磕頭懺悔，在佛門裡修點供養，佛菩薩就會保佑我，赦免我的罪，那也是錯誤的。天天幹壞事，幹完之後懺悔，罪就消滅了，沒有這個道理！真正的懺悔是後不再

造，孔子教我們「不貳過」，過失只有一次，沒有第二次，這樣才行。修行一定要明因識果，對因果認識得清清楚楚。善因善果，惡因惡報，修清淨的因一定有清淨的果報，我們要認真的修學，絕不能把因果搞錯了。

第五邪見，除了上面四種不正確的見解之外，其他所有一切錯誤的見解都叫邪見。邪見裡面最嚴重的、最大的邪見是「撥無因果」，不相信因果報應，不相信六道輪迴。不相信因果報應，不相信六道輪迴，他在這個世間就敢造作一切惡業，什麼都不在乎，不知道將來果報可怕。凡是相信因果報應的人，至少他起心動念、言語造作會謹慎小心，他懂得控制。

我們現在念佛求生淨土，一定要破這五種見惑，錯誤的見解把它修正過來，愈早愈好。斷這五種見惑唯一的方法，也是最好的方法，

就是一心念佛，一句佛號念到底。《楞嚴經》上大勢至菩薩說，「不假方便，自得心開」。可見得一心持名，功效不可思議，持名到得力的時候就真正一心，心裡沒有分別、沒有執著、沒有妄想，這五種見惑自然就沒有了。小乘人是一樣一樣去轉，苦得不得了！念佛人巧妙，不去轉它，自然沒有了，這個方法太高明了，就是一句佛號念到底。

去除邪知邪見，但不能執著正知正見。無論正見、邪見、是見、非見、真見、妄見，一律不執著，執著就錯了。邪的不著，正的也不著，我們要去除的是執著。辨別邪正是非是智慧，但是不能執著邪正是非，執著就錯了。執著邪法大錯特錯，執著正法也不行，你對正法有執著，就障礙你的功夫，譬如我們念佛，往生最起碼要念到功夫成片，它障礙功夫成片，障礙一心不亂。佛陀真是苦口婆心，在《金剛經》上說：「法尚應捨，何況非法」。應捨是不能執著，佛法也不能

執著。擇善固執是針對初學的人，功夫往上提升就要破執著。破我執得事一心不亂，破法執得理一心不亂，執著不破怎麼能得一心？明白這個道理，你就能夠體悟到《華嚴經》裡所說的理事無礙、事事無礙。理與事之所以變成障礙，都在執著上，執著去了就沒有障礙。

《華嚴經》上說，「應觀法界性，一切唯心造」。淨宗第八代祖師蓮池大師說，「盡萬法不出一心之體」。我們一心在哪裡修？要在一切法上修。為什麼？因為一切法就是一心全體，離開一切法，到哪裡去修一心？一心太高了，我們把這個程度降下來講，學佛從哪裡學起？從戒定慧學起，這是最根本的法，從三皈、五戒、十善，從這裡學起。三皈、五戒、十善修的什麼？修的是一心不亂。修行要懂得行門的祕訣，這個祕訣中國歷代祖師都知道，都會應用，而且應用得靈活巧妙，就是《金剛經》上講的「不取於相，如如不動」。不取於相，不取什麼相？不取萬法之相。譬如我是個念佛人，今天有一位禪

宗大德來給你講禪，說淨宗沒有禪宗高明，你聽了會怎樣？一定很不舒服，他來破壞、擾亂我的清淨心，對不對？你錯了，真正念佛修行人不然！他來，怎麼樣？成就我的戒定慧。這就是修行，就是用功。我跟隨印光大師這個學派來學，怎麼學？也得要守原則，「不取於相，如如不動」。印祖這個學派的東西，精神我得到了，禪宗來給我另講一套，我也是「不取於相，如如不動」，這就成就了。不但是禪宗，你不取於相，如如不動，乃至於外道，乃至於一切法，六根接觸，樣樣明瞭，這是智慧；如如不動是禪定；這裡面沒有取、沒有捨，就是戒律，怎麼不是修行？無有一法不是佛法，你會不會？真正明白這個道理，二六時中六根接觸六塵境界，全是在修戒定慧，全是在修一心不亂，全是在修明心見性，全是在修無上正等正覺，這叫修行。

這五種都是錯誤的見解，所以稱為見濁。身見是與生俱來的錯誤

見解，其他四種，邊見、見取見、戒取見、邪見，說老實話，我們今天在這個社會上所接觸的，網路、電視、電影、書籍、報紙雜誌等，都是這四大類不正確的知見，天天在接受，天天在吸收，這怎麼得了！所以我們的見解是錯誤的。要想把錯誤的見解捨掉，只有一個方法，老老實實念經、念佛。為什麼？念經就不打妄想，就把這些胡思亂想捨掉了，使我們的心恢復到清淨，與佛的見解接近，佛的見解是正知正見，念經的好處在此地。我們的見解錯得太多了，一定要有第一方便的法門，我們才有辦法成就，不是第一方便，真的很難成就。

我們今天修淨土法門，修的是一心不亂，一心就是真如本性，一心就是佛性。一切眾生皆有佛性，你本來是一心，你的一心到現在沒有失掉。迷的時候好像失掉了，其實一心裡面沒有迷，也就是沒有失；悟的時候好像得到了，其實一心裡面沒有悟，也就是沒有得。我們今天用這句佛號求什麼？求我們的真如本性，求我們的一心，幾時

一心現前，那個時候就叫佛，證得一心就叫成佛。佛心與眾生心不一樣的地方，佛是一心現前，一心起用；凡夫雖然有一心，一心也現前，他是迷而不覺，他是妄想起作用，這叫凡夫。

「煩惱濁」，煩惱的染污，貪瞋痴慢疑，這是五種根本煩惱，是錯誤的想法，是思惑。前面五種是見惑，是錯誤的看法，你把宇宙人生一切人事物看錯了。貪瞋痴慢疑是你想錯了，因為想錯了，所以你的言語行為跟著就錯。思想錯誤是意業，意業必定連帶著你的言語造作，於是你的身語意三業都在造作不善，你感得的果報怎麼會好？在這個環境之下，我們要想解脫，要想超越生死輪迴，古大德告訴我們，「煩惱濁中，非即凡心是佛心之行，必不能度」。這個意思很明顯要我們轉凡心為佛心，佛心自在，佛心沒有取捨、沒有得失，佛心隨緣而不攀緣，這一條學會了，你的一生幸福美滿。

五種根本煩惱，第一個是貪，慳貪。貪是一切惡業的根源，十法界六道眾生的病根。六道眾生所貪的是名聞利養，是財色名食睡，是五欲六塵這些東西。《金剛經》上說，「一切有為法，如夢幻泡影」，什麼叫有為法？簡單的說，有生有滅就叫有為法，不生不滅就叫無為法。在我們感官世界裡，所有東西都有生滅，動物有生老病死，植物有生住異滅，礦物（包括星球）有成住壞空，我們六根所接觸的境界沒有一樣不是生滅法，全是生滅法。我們感官世界裡，只有虛空我們看不出它的生滅，好像虛空千萬年來都是這樣，其實虛空當中的現象也千變萬化，它也是生滅法。我們要認識清楚，佛告訴我們這些法相如夢幻泡影，剎那剎那在變化，它不住。什麼不變？能變的不變，這一切有為法是所變的。能變的是什麼？是自性。「何期自性，能生萬法」，一切萬法是自性所現所變的。如果我們把這個事實真相搞清楚、搞明白了，就是佛家講的明心見性，貪瞋痴慢疑全部徹

底斷掉了。

我們現在在迷失中，還沒有辦法明心見性，還沒有覺悟，這個時候怎麼辦？佛教給我們修布施，布施專門對治貪欲。如果貪欲增長，必定造惡業；造惡業，眼前好像得一點便宜，後果不堪設想。世間人只知道眼前之利，不知道後來惡果之可怕，這就是迷惑。

第二個是瞋，瞋恚，就是在逆境惡緣裡不能忍受，怨天尤人，內心不平不滿。不明白順逆境界，每個人依報、正報都有因緣，他享福，過去生中一定種享福之因；我受罪，過去生中一定造作惡業之因。因果報應絲毫不爽，真正明白這個道理，絕不會怨天尤人。

菩薩六度，布施度慳貪，持戒度毀犯，忍辱度瞋恚，精進度懈怠，禪定度散亂，般若度愚痴。用忍辱對治瞋恚，永遠不生氣，順境沒有貪戀，逆境沒有瞋恚，保持心平氣和，忍辱修到這個程度就圓滿。

了。中國古人也說「小不忍則亂大謀」，世出世間的事，大事要大忍，小事要小忍。我們細心觀察周邊這些人物，這個人有很大的耐心，能夠忍辱，他會有大成就。他如果什麼都不能忍，世出世法一無所成。為什麼？沒有耐心，一般講的禁不起考驗，很難成就。佛門常講「火燒功德林」，我們絕不能有瞋恚心，有瞋恚對別人傷害很小，對自己傷害太大了，為什麼？你把自己所修的功德全都毀掉了。你所修的功德，就像你自己植樹造林一樣，要用多少心血、用多少時間，來培養這些樹苗長成大樹，讓這塊土地變成森林，但是一把火，就把這整片森林燒毀了。功德非常不容易修，一發脾氣全完了，好像千百年的森林一把火燒光了。功德是什麼？功德是戒定慧，因戒得定，因定開慧。一發脾氣，戒定慧都沒有了，全完了。修行人最怕的就是瞋恚，功夫也就在這個地方鍛鍊，順境不起貪戀，逆境不起瞋恚，順境逆境、善緣惡緣都能保持平常心，這個人功德成就了。

《維摩經》上說「平常心是道」，不是小道，是大道，就是我們講的清淨平等心。貪瞋痴慢疑這五個碰到一個，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲全沒有了。真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這是真心，是大菩提心，念念要保持、要相應，那是自己的真心。現在想恢復真心，就要念茲在茲，要時時提高警覺，無論在什麼境界裡，都保持真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，絕不能落在貪瞋痴慢疑上。剛剛學佛的人，剛剛開始用功，肯定覺的時候少，迷的時候多。古德說得好，「不怕念起，只怕覺遲」。妄念就是迷，不怕迷起來，怕的是覺太遲了。譬如我們遇到順境善緣，心裡一歡喜，立刻覺悟「凡所有相，皆是虛妄」，多念幾遍，你的心就平了；遇到逆境惡緣，瞋恚心生起來了，也馬上覺悟「凡所有相，皆是虛妄」。心平氣和，你才能保持真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。能保持就是佛菩薩；不能保持，心裡面貪瞋痴慢疑生起來，這是凡夫。所以，順境逆境、善緣惡緣全是善

知識，全是幫助我消業障、幫助我成佛道的。

第三個是痴，愚痴，就是不能覺悟宇宙萬有的真相，邪正、是非、善惡、真假、利害、福禍不能明辨，都搞錯了，把邪的當正的，把假的當真的，把有害的當有利的，這叫愚痴，愚痴造成的傷害太大了！

諸佛菩薩發願弘法利生，諸佛菩薩自己功德圓滿、福德圓滿了，可是眾生沒有福，諸佛菩薩還是束手無策，無可奈何。佛菩薩度化眾生，是度機緣成熟的眾生，眾生得度的因緣成熟了，佛菩薩才會出現在世間。這就是《楞嚴經》上講的感應道交的道理，「隨心應量，循業發現」。佛告訴我們，貪瞋痴叫三毒煩惱，這三種是最嚴重的病毒。內有三毒，外面才會受病毒的感染；內裡沒有三毒，外面的毒害再嚴重也不會感染，這個道理要懂。慳貪墮餓鬼，瞋恚墮地獄，愚痴

墮畜生，這三種行業是三惡道根本的業因；也就是說，墮三惡道的因素很多，這是第一個條件，最重要的一個條件。所以能把內心這三毒拔除，你就決定不墮三惡道。

貪瞋痴三毒煩惱是所有一切不善的大根大本。這三毒轉過來就變成三善根，不貪、不瞋、不痴，世間所有一切善法都是從三善根生的。我們學佛至少要修三善根，在六道裡決定不墮三惡道。如果將這個福報迴向菩提、迴向眾生、迴向求生極樂淨土，決定得生。為什麼？他是善人，極樂世界是諸上善人俱會一處，這個人心善、思想善、行為善，必定得生。他真正明瞭「萬法皆空，因果不空」，他的思想是智慧，他的見解是智慧，他的言行是智慧，既然生智慧，決定沒有貪瞋痴，這是肯定的。

第四個是慢，傲慢，這是非常嚴重的煩惱，絕不能疏忽，它是我

們修行證果嚴重的障礙。為什麼十大願王頭一個是「禮敬諸佛」？我們進了佛堂，為什麼先要對佛菩薩像頂禮三拜？這是以我們的頭頂，頂禮佛的雙足，折服自己的傲慢。這種教學，很可惜一般人不懂得真正的意思，只知道對佛恭敬，對人就不恭敬，對一切萬物更不知道恭敬，這是不會禮佛。諸佛是誰？一切眾生本來是佛，你對一切眾生有沒有恭敬？一切眾生不僅僅包含有情眾生，無情眾生花草樹木、山河大地也是眾生，哪一法不是眾緣和合而生的？都是。菩薩沒有不尊重，沒有不禮敬的，對人要禮敬，對物也要禮敬。物裡面有植物、有山河大地、有礦物，桌椅板凳都是眾生，對這個要把它們擺得整整齊齊、乾乾淨淨，對它們都恭敬。不是叫你對它磕頭禮拜，不是的，是把它們擺設乾淨，讓大家看到、接觸到都能生歡喜心。不但有情眾生是諸佛，無情眾生也不例外，《華嚴經》上說「情與無情，同圓種智」。所以禮敬諸佛不容易做到。

普賢菩薩十大願王是成佛之道，我們應當如何修學？第一大願禮敬諸佛，就是破除驕慢之心，這一點，善財童子是我們的好榜樣，學生只有善財一個，除此以外都是善知識。善知識就是老師，除我以外，所有眾生都是我的老師、都是諸佛如來，你這個恭敬心才會生起來，貢高我慢的煩惱才能斷除。如果善財有一個同伴一起去參訪，那就壞了！為什麼？同伴跟我差不多，我倆是同學，我對你還需要什么尊敬？所以，菩提道上修行只許一個人，這個人就是自己，除自己之外全是佛。禮敬諸佛是如此，稱讚如來是如此，廣修供養還是如此，這才能把傲慢這個根本煩惱連根拔除。佛法真的點點滴滴都是教學，教導你把對佛這種最敬禮應用在生活、工作、處事待人接物中，對一切人、一切事、一切物就像對諸佛如來一樣的恭敬、禮敬，絕沒有傲慢，絕沒有自以為是，是這個意思。哪一天你對一切人事物都能夠謙虛卑下，你這一門功課就畢業了。

我們在經典上看到，釋迦牟尼佛對於貧窮、老病、乞丐，他都禮敬、尊重、關懷照顧，沒有絲毫輕慢。世間聖賢君子也都懂得謙虛，尊敬別人。傲慢，目中無人，瞧不起人，自以為是，這是魔道。所以，我們要時刻觀照覺察自己現在行的是什麼道，如果心裡有這五種錯誤的見解，有這五種錯誤的思想，自己走的就是輪迴道，不是菩薩道、不是佛道。我們要向釋迦牟尼佛學習、向孔老夫子學習。夫子五德，溫良恭儉讓，溫和、善良、恭敬、節儉、忍讓，對人對事對物絕沒有絲毫的驕慢。佛在大乘經上告訴我們，一切眾生是過去父母、未來諸佛，想到這個，恭敬心就生起來了，禮敬諸佛的真心生起來了。確確實實，我們在這個世間不是一生一世，過去無始，未來無終，自己與一切眾生都有密切的關係。所有眾生，包括蚊蟲螞蟻這些小動物，都是我的過去父母，都是未來諸佛，我這傲慢心就沒有了，這叫真修行。

第五個是疑，懷疑，懷疑什麼？對聖教懷疑。佛在大乘經上說，「信為道元功德母」，而疑是菩薩道上最大的障礙，這一生把得度的機會就錯過了。什麼能破疑？智慧，智慧才能破除疑惑。有智慧，你才有決斷的能力，親近善法，親近聖賢，才能得利益，成就自己的道德學問，提升自己的境界。我們要做一個真正明白的人、真正覺悟的人，依教奉行，決定求生淨土，以斷惡修善做為修淨土的資糧。

有些人讀到淨土的經論，看到經論上說的這些事相，不免產生了疑惑，以為這是釋迦牟尼佛用的善巧方便，誘導一切眾生一心念佛。這是完全用自己的凡夫知見來測度聖人的境界，錯了！所以歷代的祖師、菩薩給我們講解，都特別提醒這點。這種疑惑不但現代人有，自古以來就有；不但自古以來有，古來許多大善知識也懷疑。我們到底是真信，還是懷疑？用懷疑的態度來念佛，也能夠往生淨土，但是經典裡面告訴我們，淨土有個特別的處所叫疑城，在這裡要住相當長的

時間，才能夠真正進入到極樂世界。我們要不要去受這個苦？要不要在疑城待那麼長的時間？這個法門在中國，從遠公以來，不知道成就了多少人！還有許多在本省，我們親自見到的這些境界，要不相信，還有什麼辦法？所以這個法門，第一個就是你要信得過，才能得到真實受用；要是信不過，那真是當面錯過，未免太可惜了！

「眾生濁」，眾生怎麼會濁？因為有錯誤的見解、錯誤的思想。我們得的這個身是見思煩惱所感的身相，所以身不清淨。眾生，是眾緣和合而生起的現象。所有動物、植物、礦物都叫眾生，一個人是眾生，一張紙也是眾生，沒有一法不是眾生，全是眾緣和合而生的，所以眾生也叫因緣生法。眾生濁的眾生是指我們人，四大五蘊、眾緣和合而生起的這個假相，身心的染污非常嚴重。佛在經上常常稱我們為眾生，這個稱呼好。為什麼？從稱呼上提醒我們覺悟，讓我們了解事實真相。我們的身體是眾緣和合而生起的現象，說明它不是真的，眾

緣和合，這個現相在；眾緣分散，這個現相就不在，不可以把它當真，當真你就錯了。

六道生死輪迴根本的原因是迷惑，錯誤的思想、錯誤的見解是迷惑，迷惑就妄動，妄動就造業，造業必然受報。受報時又迷惑，迷惑又再造業，所以每況愈下，這個火坑跳下去之後是愈來愈深，很不容易從裡面爬出來，實在講是一世不如一世，痛苦萬分。這個事實真相，唯有諸佛菩薩看得清楚明白。

《心經》上講，觀自在菩薩，「照見五蘊皆空，度一切苦厄」。菩薩用什麼照？用智慧，智慧照破五蘊，一切苦難永遠脫離了。五蘊，色受想行識。色就是四大，地水火風，現在講的物質，這是指最基本的物質。今天科學家講分子、原子、電子、基本粒子，物質分析到最後不能再分了，那個最小的基本物質就是佛法講的色法。這個基

本物質有四大特性，第一個地，代表它是一個物體，能夠看得見、摸得著的，它非常小，我們肉眼看不見。佛告訴我們，阿羅漢的天眼只能見到微塵；要到八地菩薩，八地菩薩是不動地，能見到極微之微。極微之微是物質的基本單位，所有一切物質都是它排列組合形成的。水是指它有濕度，它帶陰電；火是它有溫度，它帶陽電；風指它是動態的，不是靜態的。所有一切物質現象都是動的，不動就不能存在。現代科學家也發現了，所以科學家說世界上沒有物質，物質是什麼？物質是一種震動的現象。這個說法很有道理，與佛經講的相應。我們了解物質的真相，才不會被它迷惑，在一切物質現象裡不會起貪瞋痴慢疑。

色法之外就是心法，受想行識，這是心理現象。在唯識學裡講八識，前五識屬於受，受是感受，我們眼見色、耳聞聲、鼻嗅香、舌嚐味、身體接觸外面，這是五種不同的感受。想是第六識，意識，第六

識的特性是分別、是計度，計較度量，這是第六識的作用、第六識的功能。行是第七識，末那識，特性是執著，堅固的執著。識是第八識，阿賴耶識，它像一個倉庫一樣含藏種子，也就是落印象。我們見過一個人，下次再見為什麼能認識？就是阿賴耶識裡有印象，好像有檔案存進去，再見面時，這個檔案馬上調出來與他對照，沒錯，就認識了。假如完全沒有印象，第二次見面就不認識。

阿賴耶識，中國俗話叫靈魂，佛法裡叫神識，六道輪迴是神識去投胎。在沒有開悟之前，沒有見性之前，神識是主宰，是我；見性之後，神識不是我。真正的我是什麼？是真心、是本性，真心本性才是自己本人。識是我們真心本性迷了，迷了給它起個名字叫識；它要是悟了就不叫識，叫自性、叫本性、叫真心。所以，識與真如本性是一個東西，只是迷悟兩個不同的名稱而已。迷惑就造業，造業就受報，受報時又迷惑，迷惑又造業，永遠在這裡打轉，永遠出不去，六道輪

迴就是這樣來的。什麼時候徹底覺悟，不迷惑了，你就出來了。所以，八萬四千法門都要斷惑，惑一斷，輪迴就斷了，就脫離輪迴。這個事情理論上講起來容易懂，做起來太難了，誰能做得到？做不到怎麼辦？只有念阿彌陀佛。淨土法門是橫超法門，可以帶業往生，就是不用斷惑也能往生，八萬四千法門裡只有淨土這一門，除這一門之外並無第二門，這是我們要牢牢抓住的。

「命濁」，壽命短促，乃至不滿百歲。人，說老實話，從出生那天起就很精進，一點都不懈怠，往哪裡去？往死亡去，一剎那都不肯停留，壽命過一天少一天。就是普賢菩薩警眾偈裡面說的，「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂？」這是我們要覺悟的。

命濁的命指健康長壽。健康長壽是果報，因是什麼？第一是清淨心，第二是慈悲心。因好，果報一定好。健康是六根具足，用現代話

說，身體沒有缺陷。佛告訴我們，修無畏布施得健康長壽。世間人天天求健康長壽，求得到嗎？不見得。原因在哪裡？他不懂修因。修善因才會得善果，這個道理我們一定要明白。

在命濁這個環境裡，我們用什麼方法修行容易成功？因為壽命短，我們最好選一個不必用很長時間、也不用很辛苦就能成功的方法。祖師大德告訴我們，只有淨土法門，一心執持阿彌陀佛名號，臨命終時蒙阿彌陀佛接引，帶業往生極樂世界。信願持名，具足深信切願，這一聲阿彌陀佛就「轉劫濁為清淨海會，轉見濁為無量光，轉煩惱濁為常寂光，轉眾生濁為蓮華化生，轉命濁為無量壽」，你看多容易！難在哪裡？難在人不肯相信，那就沒法子。淨土法門，一切諸佛都感嘆難信之法，誰相信誰就真正有福了。這個福，絕不是凡夫能夠理解的，凡夫觀念中的福是很小的福報；信願持名這裡面的福，你與諸佛如來的福報一樣大，這是究竟圓滿、不可思議的福報。

那是不是只要念佛，就能夠生淨土？不是的。前面經文我們學過，佛講得非常清楚，「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，念佛要念到「一心不亂，心不顛倒」，這樣才能往生。絕不是天天做壞事起惡念不要緊，反正我念佛，將來要去極樂世界的，沒有這個道理。「善有善報，惡有惡報」，善惡因果報應絲毫不爽。所以要往生極樂世界，必須依照經典講的理論、方法、境界認真修學。

往生到極樂世界的人是蓮華化生，長生不老，壽命無量，沒有生老病死苦，真正叫得到永生。我們發心求永生，一定要記住，唯有往生極樂世界才是真正可靠，我們才能「轉命濁為無量壽」。生在這個五濁惡世，我們的根機實在講是淺薄得很，外面有許多邪惡的境界在日夜誘惑我們，內裡面又有許多錯誤的見解、錯誤的思想，內外交感，在這樣的境界裡，修行談何容易！如果能夠不為境轉，那叫真功夫。所以諸佛菩薩首先教導我們要看破、要放下，覺悟人生如夢幻泡

影，外不被境界所轉，內不被妄想所惑，才能超越五濁惡世。真正覺悟了，應當發大心，捨去幻化，證得真實。持名念佛這個方法，目的就是為了不被境轉，時刻保持覺而不迷，你念佛的功夫就純一，你念佛自然就與佛相應、與極樂世界相應。

「得阿耨多羅三藐三菩提」，就是成佛。釋迦牟尼佛在五濁惡世中示現一生得道成佛，這個法門就是信願持名，不但是聖人、凡夫，甚至於惡道凡夫、地獄凡夫，都能一生成佛的法門。

『為諸眾生，說是一切世間難信之法。』「一切世間難信之法」，是特別專指這部《阿彌陀經》。淨土法門是橫超，頓修頓證。能念之心是始覺，所念的阿彌陀佛佛號是本覺，一心稱念阿彌陀佛就是始覺合本覺，就在這一心稱念當中頓修頓證，修證不二，這個不可思議。夏蓮居老居士說，淨土法門是「佛言難信真難信，億萬人中一

二知」，確實難信。蕩益大師在《要解》中說，「唯有大智，方能諦信」，只有絕頂智慧的人，他聽了之後才會深信不疑。我們確實看到有許多不認識字的老阿公、老阿婆，他們對於經論沒有深入的研究，但是你勸他念佛，他深信不疑，一天念到晚，確實做到了不懷疑、不間斷、不夾雜。你問他念佛什麼道理，他說不出來，這樣的人也是大智嗎？是的，一點不錯，這樣的人是絕頂的智慧。我們往往把智慧與世間的聰明才智混淆，這是一個錯誤。佛法裡面所講的智慧是他決斷取決於真實法，這叫智慧，不同於世間的聰明才智，這一點一定要辨別清楚。老阿公、老阿婆是過去生中無量劫來的善根、福德、因緣，現前又蒙十方諸佛加持，所以他能信、能願、能行，這是大智慧。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》上告訴我們，阿闍王子與五百大長者聽到佛介紹西方極樂世界的殊勝，他們非常歡喜，都起身來供佛，對佛禮拜，心裡打了個妄想，希望我將來成佛也像阿彌陀佛。佛有他心

通，知道他們動了這個念頭，於是佛就宣說，阿闍王子這五百人，過去生中曾經供養四百億佛。我們要聽清楚，四百億！過去曾經供養四百億佛，聽到淨土法門才動個念頭，希望將來自己成佛要像阿彌陀佛一樣，還沒有發心一定要求生極樂世界，我們才知道供養四百億佛還是少善根、少因緣。我們今天聽到淨土法門，死心塌地能相信，我們的善根決定超過阿闍王子他們。我們要珍惜自己，要有信心，自己的善根福德因緣遠遠超過他們。現在迷惑顛倒，造作罪業沒關係，要緊的是自己真正肯回頭。你有緣分接觸到淨土法門，那你這一生就得到度；接觸不到，你是善根、福德多，因緣不足，沒有緣分遇到淨土法門。所以善根、福德、因緣三個條件具足，你這一生決定得度。

丁二、教主結歎

舍利弗。當知我於五濁惡世。行此難事。得阿耨多羅三藐三菩

提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。

這是釋迦牟尼佛在整部經講完之後做一個總結，總結裡面的意思非常之深，也能看出佛對於我們後世眾生，是多麼殷切的希望我們能在一生中圓滿成就。

釋迦牟尼佛出生在我們地球那個時候就已經是五濁惡世，現在更是濁惡不堪，世間災難愈發頻繁，我們若不發心，怎麼得了！真正發心，真正依教修行，你就是菩薩住世。菩薩住在這個地區，十方諸佛護念，龍天善神護持，這個地方就有福，這個地方可以免除災難。世間人講救人、救世、救眾生，那是口號而已，憑什麼救？你真正發菩薩心、修菩薩道、行菩薩行，肩負起續佛慧命這個重擔，你就救了這個地方的眾生。在這個五濁惡世，在今天這個世間，菩薩出現在此地，稀有！所以菩薩所在之處，就是十方諸佛護念的地區，是十方護

法善神守護的地區，這個地區的眾生就不遭難。菩薩在哪裡？就看我們自己發不發心，你一發心，就是菩薩住世，自救又救度一切眾生。這是佛菩薩教給我們的，不求人，求人一定會失望、會落空，求自己。

『當知我於五濁惡世，行此難事，得阿耨多羅三藐三菩提。』蕩益大師在《阿彌陀經要解》裡一語道破，「故一聲阿彌陀佛，即釋迦本師於五濁惡世，所得之阿耨多羅三藐三菩提法」，就是根據這段經文講的，釋迦牟尼佛是修念佛法門成佛的。不但釋迦牟尼佛是念佛成佛的，一切諸佛如來都是念佛成佛的。道理真正清楚了，事實真相明白了，才知道萬緣放下，真的放下，其他什麼法門都不學了。近代印光大師是最好的榜樣，他老人家的道場，蘇州靈巖山寺，修行的方法就是一句阿彌陀佛念到底。平常用功就跟打佛七一樣，一天六支香，一支香是一個半小時，專修！

『為一切世間說此難信之法』，「難信之法」就是持名念佛的方法。釋迦牟尼佛是念佛成佛的，佛出現在世間，就是要把這個方法教給我們。一定是我們自己成佛的機緣成熟了，佛一點醒，我們立刻就得到受用。『是為甚難』，釋迦牟尼佛說出這個話，我們要能夠體會得到，他的成就不容易，宣揚淨土法門不容易，我們自己實在是幸運，才能夠遇到。雖然這是末法時期，但是我們遇到淨土法門，讀到祖師大德的註解，對於淨土法門確實相信、接受了，能夠依教奉行，我們就等於是在佛的正法時期，就和在佛當年這一會裡沒有兩樣。當生成就，這就是正法，我們今天聽了能信，信了能發願，又能真實力行，決定一生成就，這不是正法是什麼？所以難！末法裡面有正法，不簡單！

乙二、結勸

佛說此經已。舍利弗及諸比丘。一切世間天人阿修羅等。聞佛所說。歡喜信受。作禮而去。

『佛說此經已』，這是總結，這一部經講圓滿了。在這部經裡，釋迦牟尼佛雖然一直叫著舍利弗，舍利弗卻從來沒有問過一句話，也沒有答過一句話。為什麼一句話不說？對於這個事情一無所知，無法問答。為什麼一無所知？這是如來果地上圓滿的境界，等覺菩薩也答不出來。這才顯示出淨土法門不可思議，淨土法門難信難知。

淨土法門是對什麼人說的？對成佛緣熟的人說的。因為他聽了就相信、就發願、就肯幹，這個人成佛的機緣成熟了。淨土法門不是教你成阿羅漢，不是教你成菩薩，是教你一生成佛的法門。你把淨土法門介紹給你的親戚朋友，他們不相信，你心裡很難過。你難過什麼？他成佛的機緣沒到，佛來跟他講，他也不會相信。成佛緣熟的眾生

少，少之又少，緣不成熟的眾生多，造作罪業的眾生多，這些事實我們都要了解。我們自己聽了生歡喜心，真正肯發決定的大願，一心持名求生淨土，我們自己要慶幸，原來這一生我成佛的緣熟了。有這樣殊勝的因緣，才會遇到這部《阿彌陀經》、遇到淨土法門，這是得諸佛如來本願威神的加持，我們完全接受過來就成就了。

『舍利弗及諸比丘，一切世間天人阿修羅等』，這是佛當時講經的時候道場裡的會眾。「舍利弗」在佛的十大弟子中是智慧第一，他選擇淨土法門，我們也選擇淨土法門，當然我們也是大智慧之人。我們今天在這裡學習這部經，有沒有與會的這些大眾？有，菩薩、阿羅漢、天龍八部太多了！我們肉眼看不見而已。

『聞佛所說，歡喜信受，作禮而去。』「歡喜」與「信受」有密切的關係，你不相信就不會接受，不能依教奉行，當然更不會生歡喜

心。你能生歡喜心，必定是你相信，你感覺無比的幸運。百千萬劫修學佛法，每一回都把淨土法門當面錯過；如果沒錯過，可能早就往生極樂世界，早就成佛了。這是真正的歡喜、無比的歡喜，在我們這一生當中，生生世世以來，沒有比這個更歡喜的，釋迦牟尼佛的祕密我們發現了；不但是他的祕密，十方三世一切諸佛的祕密我們也發現了，當然無比歡喜，真正的寶貝得到了。

「作禮而去」，去是去真幹、真修。法會散了，散了不是到這裡就結束了，法會散了是修行的開始。希望我們從今天起要真正覺悟，真覺悟了，有幾件事要認真去做，做不到還是沒覺悟。第一，要把世間名聞利養捨掉，不可以再貪愛財色名利，財色名利是修行的大障礙。第二，對一切迷惑要提高警覺。現在這個世間科技發達，日新月異，到處都是誘惑，都是魔！一上街，四面八方魔王都向你招手，迷惑你，我們要提高警覺，不為他所動。第三，一句阿彌陀佛死心塌地

念去，決定求生極樂世界。

釋迦牟尼佛在《無量壽經》上告訴我們，聽了淨土法門能信、真正發願求生，這個人過去生中曾經供養無量無邊諸佛如來。我們今天蒙佛加持，聽了生歡喜心，生了決定的願，一心執持阿彌陀佛名號求生淨土，這是成佛的機緣成熟了，十方諸佛歡喜，讚歎你、護持你。這是我們自己要慶幸的，所以一定要認真努力，一定要依教奉行，不辜負諸佛菩薩的加持，不辜負釋迦牟尼佛苦口婆心說出這個法門，不辜負自己無量劫來的善根福德。最要緊的，是從外面一切境界回頭，不管什麼事情都能夠回頭，這樣就好。世法、佛法我全都放下了，淨土法門只緣一句阿彌陀佛，只思惟一部《阿彌陀經》，大本依靠《無量壽經》，註解依靠蕩益大師的《阿彌陀經要解》，足夠了！所想的、所念的就在這個範圍之內，不往外跑，逐漸會得定，心就清淨了。真正能守住這個小小的圈子，你是人上之人，是上上根性。為什

麼？你心定了。從前有一位禪師，他的別號叫「真歇了」，歇是休息，真正休息了。你能死心塌地念這句阿彌陀佛，你真的歇了，自己沒事了，天下太平。這是入門，入明心見性、一心不亂之門的祕訣，自自然然就得一心不亂，自自然然就明心見性，自自然然就與阿彌陀佛感應道交。一心念佛往生淨土，這一生就圓滿成佛了。